

٥٢١
٢٠١١
٦٤٤

إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر

بعث مقدم لنيل درجة دكتوراه الدولة في النقد العربي الحديث

إشراف الدكتور :
واسيني الأعرج

إعداد الطالب :
عمار زعموش

نص

مجمع
الشيخ
البرهان
البن جابر

إن موضوع الدراسة هو "إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر" وأول عهدي بالتفكير في هذا الموضوع يعود إلى الأيام التي كنت أعمد فيها بحث "نظرية الشعر عند محمد مندور"، ذلك البحث الذي تقدمت به لئيل درجة الماجستير، فبينما كنت أتتبع تطور المنهج النقدي عند محمد مندور وتبين لى أن لهذا الناقد منهجا ثالثا دعا إليه في أخريات أيام حياته، وهو "المنهج الأيديولوجي" الذي كان نتيجة اطلاعه على الفيلسوفين الوجودية والاشتراكية، فكان هذا دافعا أوليا للتفكير في هذا الموضوع نقته بعد ذلك قراءتي المختلفة لهذا الاتجاه في النقد العربي.

ولما كانت الدراسة الأولى قد هيأت الأرضية لتوجيهي نحو الاختصاص في النقد الأدبي من خلال تركيزها على ناقد معين وعلى جانب من نقده، فقد رأيت في هذه الدراسة الجديدة اختيار موضوع "الواقعية في النقد العربي المعاصر" لما يشيره من إشكاليات نقدية مختلفة. ذلك أن كلمة "الواقعية" تتوحد بأكثر من دلالة وتحمل أكثر من معنى نظرا لاختلاف المراحل التاريخية التي مرت بها، وتعدد وجهات النظر إليها وفق ظروف كل بلد والخصائص التي تميزه عن غيره، مما جعلها تخدوم لإشكاليات النقد الأدبي المعاصر. تلك الإشكالية التي طغست على الفكر العربي ونقده، وبخاصة في تحديد مفهوم الواقعية، وأنواعها، ودورها في المجتمع من الناحيتين الفكرية والفنية، وما ترتب عن ذلك من طرح لقضايا نقدية واجتماعية حساسة ما تزال تثير جدلا واسعا في أغلب المجتمعات المعاصرة.

إن استعمالي للكلمة "إشكالية" *problematique* في موضوع البحث ليس المراد منه المعنى اللغوي الذي يفيد الغموض والالتباس والاختلاف، فحسب، بل أيضا المعنى الاصطلاحي المعاصر للكلمة التي تعني كما يقول الدكتور محمد عابد الجابري: "الإشكالية منظومة من العلاقات التي تتسببها، داخل فكر معين، مشاكل عديدة مترابطة لا تتوفر إمكانية حلها مفردة، ولا تقبل الحل من الناحية النظرية - إلا في إطار حل عام يشملها جميعا. وبعبارة أخرى إن الإشكالية هي النظرية التي لم تتوفر إمكانية صياغتها، فهي توتر وتزوع نحو النظرية أي نحو الاستقرار الفكري"⁽¹⁾. ومن ثم فالواقعية في النقد العربي تواجه مجموعة من المشاكل الفكرية والفنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهي إذ تسعى إلى حلها، ومعالجتها ترى أنه لا يمكن حل أي منها بمعزل عن الأخرى، لأنها مترابطة ومتداخلة.

1 - محمد عابد الجابري: نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب.

لذ لك فهي تنظر إليها مجتمعة ، " لأن المهم في المشكل داخل الإشكالية ليس لذاته ، بل الدور الذي يقوم به بوصفه أحد عناصرها . . . " . ومن ثم فإن إشكالية فكر ما كما يقول محمد عابد الجابري : " لا تتحدد بما أنتجه هذا الفكر بل إن مجالها يتسع لجميع أنواع التفكير التي يمكن أن يقوم بها هذا الفكر . إن تعدد الآراء لا يعنى بالضرورة تعدد الإشكاليات فقد تختلف الأسئلة التي يطرحها مفكرون يفكرون داخل إشكالية واحدة ولكنهم يقدمون عنها أوجه واحدة أو متشابهة أو متكاملة ، وقد يطرحون نفس الأسئلة ولكنهم يقدمون أوجه مختلفة وقد يطرحون أسئلة لا يجيبون عنها ، أو يجيبون عن أسئلة لم يطرحوها . . . كل ذلك لا يقال من وحدة الإشكالية في شيء ، بل بالعكس إن ذلك دليل ليس فقط على خصوصيتها بل أيضا على تماسك عناصرها واتساعها لأنواع التفكير . . . وعبارة أخرى إن الإشكالية لا تتحدد فقط بماتم التصريح به ، بل أيضا بما تتضمنه وتحتله . هذا ما يجعل الإشكالية الواحدة لا تنقيد بل طار الزمان . مكان ، بل إنها تظل ما لم تتجاوز مفتوحة أما أي مفكر لا حق لينا بع التفكير فيها " .

ومما زاد في تداخل الواقعية وتعقدها عند النقاد أن الواقعية كمنهج أدبي ونقدي تحد من أعقد ما عرفت الحياة النقدية والأدبية العالمية ، سواء أكان ذلك في فلسفتها الفكرية ومبادئها الإقتصادية والاجتماعية ، أم فيما تشير من قضايا أدبية ونقدية . وعقدة هذا الاتجاه تكمن في كونه سيفاً ذا حدين يمكن أن يساء فهمه فتتحول الأعمال الأدبية والنقدية الى شكل من أشكال المعقدية dogmatism المباشرة التي تعمل على تحقيق الرؤية الفكرية الاشتراكية في الواقع الاجتماعي دون مراعاة للجانب الفني . وبذلك تهبط الأعمال الأدبية إلى مستوى من الرداءة والاحطاط الفني ، باعتقادها أسلوب الدعاية . ويتحول دور الناقد في هذا المجال الى مجرد مسجل لمجموعة من الانطباعات الذاتية المبحثرة التي لاتفيد النص ولا القارئ ولا النقد . فالمهم عنده هو المحتوى الفكري والمضمون الأيديولوجي الذي يعكسه الكاتب في عمله الإبداعي . وهو ما بدأ في كتابات بعض المثقفين بهذا المفهوم السطحي الذي لا يرى في الواقعية سوى تصوير الواقع كما هو دون تدخل من ذاتية الكاتب . الأمر الذي أدى بهم الى إهمال الجانب الفني وخصائص الأدب الأصيلة المقومة له كما يمكن

لا تجاه ذاته أن يرفع الأعمال الأدبية والنقدية الى مستوى الإبداع الجيد الذي يجمع بين خدمة القضايا الإجتماعية بمعناها الواسع ومراعاة القوامس الفنية للذوق الأدبي ، لا سيما وأن مصطلح الإنعكاس *reflet* الذي تركز عليه النظرية الواقعية هو في اللغة الفرنسية مشتق من كلمة *reflexion* التي تعنى التأمل والتفكير . ومن ثم فهي توحى بنوع من الجهد الإرادي في تحليل بنية الواقع وإعادة تركيبها وفق رؤية جديدة متماشية مع الشروط الموضوعية للواقع وللفن .

ومما لا شك فيه أن النقد العربي قد تأثر تأثرا كبيرا بهذا الاتجاه كغيره من الاتجاهات الأدبية الأخرى التي سبقته أوجاءت بعده من رومانسية ووجودية ونيوية وغير ذلك . حتى أن من يتتبع الحركة النقدية العربية المعاصرة يستعرض انتباهه شيوع وانتشار ظاهرة استخدام مصطلح "الواقعية" بصورة لا يكسبها أيضا هيما أي اتجاه آخر ، لا سيما في الخمسينيات والستينيات وما بعدهما بقليل ، حيث لا يكاد يخلو كتاب نقدي أو أدبي من الإشارة إليها أو الى منهجها أو الى إحساسها أسسها الفكرية والنقدية . وقد التفت في ذلك المؤلفات العاصرة والمضادة على السواء . وعلى الرغم من انتشار هذا المذهب في النقد العربي واتخاذ أشكال مختلفة فإنه لا يوجد ثمة مرجع أساسي حول هذا الموضوع ، وكل ما هنا كدراسات وكتابات متفرقة كتبت في مراحل مختلفة لا يتصف أي منها بالشمول والإحاطة فضلا عن أن هذه الدراسات والكتابات ينحصر معظمها في المجال التطبيقي أكثر منها في المجال النظري الذي تغلب عليه الكتابات المترجمة . وحتى في المجال التطبيقي نجد اختلافات هائلة بين النقاد الذين يتبنون هذا الاتجاه في النقد العربي .

ولعلنا نجد نفس مضطرا للإشارة الى الدراسات التي سبقت في هذا الموضوع وأولاها : دراسة حنا عبود "الدراسة الواقعية في النقد العربي الحديث" (1978) ، وهي عبارة عن مجموعة من الدراسات المتفرقة سبق للكاتب أن نشر معظمها في مجلة "الموقف الأدبي" . والدراسة رغم جديتها اقتصرت على مجموعة محدودة من النقاد لا تتجاوز أيضا بسع اليد الواحدة ، وبذلك فهي لا تعكس المسار النقدي للحركة الواقعية . ولعل قيمتها تتمثل في وقوعها عند الكتابات الأولى للنقاد الواقعيين في الخمسينيات ، الأمر الذي جعلها تهمل الحديث عن القضايا الأساسية التي أثارها الواقعية في النقد العربي ، والاكتفاء بالحديث عن روادها الأوائل في مصر ولبنان وسوريا .

أما ثانيهما: فهي دراسة عصام محمد الشنطي "الجمالية والواقعية في نقدنا الأدهي الحديث" (1979) ، والكتاب صغير الحجم ولا تتعدى صفحاته (120) صفحة . وعلى الرغم من الإغواء الذي يقدمه عنوانه الكبير فقد خص "الواقعية في نقدنا" بثلاث وخمسين صفحة فقط لخص فيها أهم ما جاء في مجلة "الفكر المعاصر" عدد 22 ديسمبر 1966 من دراسات حول النقد الواقعي ، وبخاصة دراستي جلال العشري وأ.م. اسكندر . ومن ثم جاءت الدراسة ضعيفة متسمة بالسطحية ، ولا سيما وأن الباحث لم يعتمد فيها على المصادر والمراجع التي تعكس حقيقة هذا الاتجاه النقدي . أما آخرها فهي دراسة الدكتور سيد حامد الساج "في الرومانسية والواقعية" (1981) . والدراسة تعود في أساسها إلى سنة 1969 ، وهي عبارة عن مدخلين كبيرين في بحثه الذي صدر بعنوان "اتجاهات القصة المصرية القصيرة" ، والذي نال به درجة الدكتوراه . إلا أنه فضل نشرها منفصلين عن الأصل . ومن هنا فهداه لم يكن دراسة الاتجاهين في النقد الأدهي بقدر ما كان التمهيد النظري للدراسة النقدية التطبيقية التي اتخذت من فن القصة القصيرة ميداناً لها . وبذلك جاءت الدراسة كسابقتها محدودة الهدف والغاية ، إلى جانب اقتصرها على النقد الأدهي في مصر وحدها .

وهكذا ومن خلال متابعة ورصد الحركة النقدية الواقعية نجد أنها تنقصر إلى مثل هذه الدراسة التي تشخص مسارها ، وتكشف وتبلور رؤيتها الصحيحة . ومن ثم المساهمة في معالجة ظواهرها وأطرها الإبداعية من خلال تحليل أبعادها الفكرية وتياراتها الفنية . وانطلاقاً من ذلك جاءت هذه الدراسة لتطرح إلى المشاركة في إزالة بعض جوانب الغموض التي تكتنف هذا الاتجاه النقدي محاولاً في ذلك سبر أغواره بمنظار خاص فأمل أن يكون على جانب من الموضوعية والواقعية في التصور والطرح . لا سيما وأن الحديث عن الواقعية في النقد الأدهي هو حديث عن الحياة العامة وظروف العصر وملاساته . ذلك أن الواقعية بقدر ما هي حركة نقدية وفنية فهي روح تسرى في كيان الأمة ، شاملة جميع جوانب الحياة المختلفة والمتفاعلة فيما بينها .

ولذا كانت هذه حالة الواقعية فلم نرصدتها في النقد العربي أمر صعب لأسباب كثيرة من أهمها التطور المتفاوت لأقطار العالم العربي ، الشيء الذي يجعل من الصعب إطلاق أحكام عامة على النقد العربي ككل ، فهناك أقطار

ما تزال حتى اليوم في حالة متدنية من التطور الفنى والفكرى. وكذلك الاقتصادى
ولن كان هذا الأخير - رغم أهميته - لا يعكس ولا يساير في بعض الأحيان حالة
ازدهار الأدب والنقد أو انحطاطهما . ومن هنا فلن أكثر الأقطار بروزا في دراستنا
هذه . هي الأقطار المتقاربة في تطورها الفكرى والفنى - على الأقل - مثل مصر ولبنان
وسوريا والعراق والجزائر والمغرب ، على الرغم من انفراد القطرين الأخيرين بسمات
خاصة تجعلهما متميزين عن الأقطار الأخرى ، وذلك من حيث الظهور المتأخر للواقعية
المذهبية نتيجة تأخر استقلالهما ، ووجود ما سمي بالأدب المكتوب باللغة الفرنسية
الذى فرض وجوده . قبل الاستقلال لاسيما في الجزائر . ولذلك ستهق مصر تشكل نقطة
بارزة في حركة تطور النقد الواقعى ، وذلك لاستمراره ، وتنوع مثليه ، واكتسابه
صبغة الشمولية ، الى جانب سهولة الحصول على مؤلفات نقاده ، بالمقارنة مع
الأقطار العربية الأخرى .

وانطلاقا من ذلك سيقترن البحث على مجموعة من النقاد الذين يمدرون
في كتاباتهم النقدية عن الواقعية بشكل واضح ، على أن نعتبرهم نماذج تظهر
الإشكالية العامة التي طرحها المتهج الواقعى في النقد الأدبى العربى . ذلك
أننا لا نهدف الى القيام بعملية استقصائية لجمع كل ما صدر عن النقاد الواقعيين
من آثار ، وإنما الخاية لتحصر في الكشف عن أبرز ما أضافته الواقعية في النقد
الأدبى وعلاقة ذلك بالواقع الإجتماعى . ومن ثم فلن المطالبة بالإشارة الى كل
ناقد تصبح عنى لا طائل من ورائه ، ولا سيما أن ذلك قد يجرب البحث الى ما يشبه
البيولوجيا التى تكتفى بتقديم لحظة من حياة الناقد وثقافته وما يتبع ذلك من تهيئان
لا تجاهه الفكرى والنقدى ، ولكن ذلك لم يمنع الباحث من بذل الجهد حتى يكسبون
البحث مشتتلا على أكبر عدد ممكن من النقاد الواقعيين العرب ، رغم ما يتسم به
ذلك الأمر من صعوبة لعدم توفر إمكانية الاطلاع والحصول على كل نتائج النقاد
العرب في أقطارهم القريبة والبعيدة ، وذلك لأسباب يعرفها أكثر الباحثين
والدارسين . وما زاد الأمر صعوبة أن أغلب النقاد الواقعيين لم يكتبوا عن الواقعية
كظنرية فكرية وفنية مجردة تتحرك في فراغ ، بل كان حديثهم عنها وعن قضاياها
من خلال نقدهم التطبيقى لنماذج فنية مختلفة ، الشيء الذى جعلهم لا يعيدون
بتفصيلا لها ومفارقاتها الدقيقة ، بقدر ما كان اهتمامهم بالأصول العامة والملاح
المشتركة .

وإذا كان من الطبيعى ألا يكون هناك بحث علمى بدون صعوبات ، فلن

اختلافاً في الموضوعات والقدرات والإمكانات المتاحة تجعل الصعوبات التي يلاقيها الباحثون غير متكافئة ولا متشابهة . لذلك فلم أتجاوز التعرض للصعوبات الجزئية والهامشية التي لاشك في أنها أثرت في عملي أثناء اشتغالي بالبحث ، وسأشير إلى ما أراه أساسياً ، رغم أن ما قد يبدو لها مشياً عندي قد يكون أساسياً عند الآخر . ولعل أهم الصعوبات التي يواجهها الباحث في مثل هذا الموضوع - إلى جانب ما ذكرناه آنفاً -

1- قلة الدراسات التي تناولت الموضوع لأن لم نقل أحد أمها .

2- الكثرة العددية الهائلة للمصادر التي أضحت مشكلة من حيث جمعها وقراءتها . قراءة متأنية تسمح بإبعاد الدخيل منها ، الذي لا يمثل اتجاهاً معيناً في النقد ، ولا يصدر عن رؤية وموقف واضحين .

3- تصنيف الإنتاج النقدي الواقعي إلى اتجاهاته ، والبحث عن الأسس الموضوعية التي يمكن على أساسها تصنيف هذه الاتجاهات النقدية ، وما يعترض ذلك من صعوبات نظراً لتداخل الأفكار والآراء النقدية ، لصدورها عن رؤية فكرية واحدة . ومهما يكن من أمر فلن الباحث مسلم منذ البداية بأن ما يقدمه في هذه الدراسة لا يخرج عن كونه محاولة متواضعة في دراسة " إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر " ، لذلك فرجأؤه أن تتناول هذه الدراسة شرف المحاولات الجادة في إرساء لبنة صغيرة في الدراسات النقدية ، وأن يكون شفيحاً بدماء وخناها العزم الصادق .

لأن مهمة هذه الدراسة هي استخلاص المادة الخام لهذا النقد ومعالجتها بطريقة تسمح بالوصول إلى استنتاجات موضوعية تبين أسس الواقعية وتحديد سماتها في النقد العربي المعاصر انطلاقاً من أقوال النقاد الواقعيين وتحليلاً لهم ومواقفهم تجاه قضايا الواقع والفن . وقد تطلب ذلك الالتكاف في المرحلة الأولى على المنهج التاريخي الذي مما يهدف إليه ، والبحث في الأطوار التي مر بها فن من الفنون الأدبية أو النقدية ، وفي مدى تأثره بالبيئة وتأثيره فيها . إلا أن هذا المنهج يبقى قاصراً إذا لم يتلائم مع المنهج النقدي الذي من خصائصه العوارضية والتقييم ، ذلك أننا لا نهدف إلى التأريخ للواقعية بكل ما تحمله كلمة " التأريخ " من دلالات . ومن هنا فلا مانع من أن يكون منهجنا في البحث منهجاً وصفياً .

تحليلها اجتماعيا، يهدف الى عرض المفاهيم والقضايا وتمحيص دقتها وصحتها، ومبداً
فما عليها وتفاعلها، وانحسارها معها المعرفية في مجال الأدب والنقد وغيرهما،
ومن ثم فهم إشكالياتها، في إطار علاقة قاتلة الجدلية السائدة، وفي ضوء الرؤية
الشاملة للواقع الاجتماعي والفني.

أما المعاصرة في موضوع هذا البحث فمقيدة من حيث الهداية بأواخر
الأربعينيات تقريباً حيث دخل النقد العربي مرحلة تحول حاسمة بعد هذه
الفترة، وظهر الاهتمام بالديمقراطية والاشتراكية والواقعية، ثم هي ممتدة
حتى تلك الفترة التي دخل فيها هذا البحث طور التخطيط والصياغة، وهو بذلك
يرصد مرحلة دقيقة من مراحل تطور النقد العربي تميزت بخصائص ومسلمات
معينة، وانطوت على مواقف فكرية ونقدية متخالفة، وإن كان التحديد الزمني
للبحث في مجال الأدب والنقد لا يتسم بالخضوع الصارم له - رغم ضروريته -
لأن الباحث كثيراً ما يعود الى الإرماسات الأولية التي سبقت مرحلة ظهور
القضية وتطورها.

٤٢٠٤٣٩

وهكذا فلن البحث يطمح الى حصر الجهود النقدية الواقعية خلال
الفترة المشار إليها، وبالتالي تتبع مراحل تطورها وتأسيس أصولها،
ومن ثم تحديد سماتها واتجاهاتها عبر مراحلها المختلفة بحيث يصل فسي
النهاية الى تكوين صورة دقيقة وشاملة للواقعية وإشكالياتها.

وابتداءً من هذا المنظور ومن معطيات المادة النقدية جاء البحث
في النهاية مقسماً الى بابين أساسيين مسبقين يمدخل جماً، كتمهيد للبحث
ليضعنا أمام تصور عام عن الواقعية، وعوامل ظهورها، وأنواعها، والنقصدية
والطبيعية والاشتراكية، وذلك في الآداب الأجنبية.

أما الباب الأول الذي خصص للواقعية والنقد العربي المعاصر فقد قسم
الى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول عملية ترسيخ مصطلح الواقعية في النقد
العربي والظروف العامة التي ساهمت في تطوره، وبلورته، وفي الفصل
الثاني وقفنا عند علاقة الواقعية بالمذاهب النقدية الأخرى من كلاسيكية
ورومانية ووجودية، وما الى ذلك، مبرزين عناصر الالتقاء والاختلاف ومواقف
النقاد الواقعيين منها، وذلك بعد تحديد مفهوم الواقعية وأسسها في النقصد

العرب المعاصر. وخصصنا الفصل الثالث للحديث عن اتجاهات الواقعية في النقد العربي المعاصر، حيث وقفنا عند أربع اتجاهات نقدية تندومعالمها واضحة، وهي الاتجاه الواقعي الاجتماعي، والاتجاه الواقعي الإنساني، والاتجاه الواقعي الثوري، فالإتجاه الواقعي الأيديولوجي.

أما الباب الثاني فقد خصصناه للحديث عن الأسس الفنية للواقعية من وجهة نظر النقد العربي. وقسم إلى خمسة فصول، تناولنا فيها في الفصل الأول طبيعة الأدب والنقد الواقعيين من حيث ماهيتهما ووظيفتهما وعلاقتها بهما بالمجتمع. وتعرض الفصل الثاني لنظرية الانعكاس ومكانتها في النقد الواقعي من ناحية، وعلاقتها بنظريات المحاكاة والتعبير والخلق من ناحية أخرى. كما تناول الفصل الثالث جدلية الشكل والمضمون في العمل الأدبي وما أتت به من جدال في النقد العربي. وجاء الفصل الرابع ليعرض قضية الالتزام ووظيفة الأدب، وموقف النقد الواقعي منهما. ثم كان الفصل الخامس والأخير الذي خصص لتناول موقف الواقعية من التراث، وقضية الأصالة والمعاصرة في النقد الأدبي العربي. أما الخاتمة فقد كانت بمثابة حوصلة للنتائج التي وصل إليها البحث في الفصول السابقة. كما تضمنت الدراسة إلى جانب ذلك تهتم بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية المعتمدة في هذه الدراسة، وقد رتبنا وفق أسماؤها الشائعة. ثم أتبعنا ذلك بدليلين لا حسب البحث يكتمل بهما الأول ويختص بالمصطلحات الموظفة في الدراسة، والثاني بالأعلام.

وإذ كان ما سبق قد دخل ضمن التعريف بموضوع البحث وحدوده وغاياته، فإنه يبقى بعد ذلك الاعتراف بفضل من أسهموا في إخراجنا إلى حيز الوجود، وأول هؤلاء الأستاذ الدكتور واسين الأعرج الذي تتبّع جميع خطوات إنجاز هذه الدراسة لإشرافه وتوجيهها، مهدياً اهتماماً خاصاً بالموضوع، الأمر الذي شجعتني ودفعني أكثر للبحث والاسترشاد بأرائه السديدة وتوجيهاته القيمة التي كثيراً ما جبهتني الشطط في الحكم أو الميل مع الهوى. خاصة وأن تواضعه وروحته السمة قد جعلنا أحسن ما ينفس صفة الأستاذ والصديق فله مني كامل الشكر وخالص الود وعظيم التقدير.

أما ثانيهما فهو الأستاذ المرجوم محمد مصطفى الذي تولى الإشراف على

هذا البحث في مرحلته الأولى ، ورغم مشاغله وظروفه الصحية ، والفترة القصيرة التي قضيتها معه ، فربى لن أنسى يد ، الحانية وكلمته الهانئة وتشجيعه المستمر ونصحه الصادق فجزاه الله عن خير الجزاء ، وتخصده برحمته الواسعة .

ولا أنسى في هذا الصدد أن أوجه خالص شكرى للجنة المناقشة على ما تكبدته من مشقة في قراءة الرسالة وعلى ما ستقدمه إلي من توجيه ونقد سيزيد حتما في تقويم الرسالة من ناحية ، وفي تسديد خطاي على طريق البحث العلمي من ناحية أخرى .

إلى هؤلاء جميعا وإلى أسرة معهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر ، وإلى كل الأساتذة الذين أفادوني بأرائهم واقتراحاتهم ومساعداتهم خالص امتناني وشكري . وأرجو ألا أكسون قد أثقلت عليهم ، وأن يجدوا في هذا العمل ما يعرضهم بحض ما تحملوه معي من عناء .

والله أسأل أن يرشدنا إلى ما فيه الخير والصواب .

مدخل عام

أصول التوثيق في البعثات الأثرية

لأنه من العسير جدا تمثل "الإشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر" دون الإلمام بالواقعية وأبعادها الفلسفية والفنية في الأدب والنقد الأدبيين، لاسيما إذا أعدنا من ضمن أسباب نشأة الواقعية في النقد العربي المعاصر، الاحتكاك المباشر بالغرب، والإطلاع على ثقافته المتنوعة إلى جانب العوامل الأخرى المتمثلة في الظروف والأوضاع العامة للوطن العربي. تلك الظروف التي ساهمت بقليل أو كثير في بروز هذا الاتجاه وتطوره. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فالثقافة الفكرية والفنية في العالم المعاصر لم تعد حكرا على أمة دون أخرى، فالتطور الذي مس وسائل الاتصال بأنواعها المختلفة انعكست آثاره في الفكر والأدب والنقد، فأصبحت الأفكار والاتجاهات النقدية الجديدة تنتقل من بلد إلى آخر بسرعة لاتضاهى عن طريق الترجمة والاقتباس، أو الاطلاع عليها في لغاتها الأصلية. وذلك أصبح تلك الأفكار والآراء النقدية - بعد انتشارها - ملكا للجميع. حتى أنه يمكن القول بأن الأفكار الرديئة أو المتواضعة هي التي تظل ملكا خاصا، فلا تنتقل، ولا تتأثر بهما الأمم الأخرى، ولا يتناولها القسائد والدارسون بالتحليل والتقويم. رغم ما للدعاية ووسائلها من دور في هذا المجال، وخاصة في دول العالم الثالث حيث يسهل الوعي، لأن لم نقل بعدم، فيسهل انتشار الأفكار المتذلة التي لاتخدم المجتمع ولا الأدب بقدر ما تهين الفرد لتقبل كل ما يقال دون نقد أو تمحيص. ومن حسن الحظ أن المثقف السواعي سرعان ما يكتشف حقيقة تلك الأفكار، ولكنه من سؤته أهنأ أن السواعيين في المجتمع قليلون. الشيء الذي يجعل عملية التوعية والتغيير أمرا صعبا، لاسيما وأن الإنسان بطبعه ميل إلى الأمور السهلة المفرجة التي تنسيه همومه لفترة ما.

ولعل النقد الأدبي أكثر الفنون تأهيلا لأن يأخذ هذا الطابع العالمي وذلك لسببين، أولهما: أنه يمثل محصلة مختلف المعارف الإنسانية، أو يفترض فيه ذلك على الأقل. وثانيهما: حاجة النقاد المستمرة إلى امتلاك أكثر الوسائل النقدية تطورا وأفضلها تأثيرا من أجل الكشف عن العناصر الفنية والفكرية في العمل الأدبي. خاصة وأنه يفترض في النقاد الإبداع الجسديدي أن يكون عمرة نضج مختلف التيارات الأدبية العالمية.

ولنتيجة لما سبق فقد رأيت من الضروري التمهيد للبحث بتصوير عام عن نشأة الواقعية في النقد الأدبي، والفلسفات التي ساهمت في انبثاقها، والظروف

العامة التي ازدهرت فيها الواقعية، وأنواعها، وتطور مفهوماها، لتتغير بعد ذلك أي الاتجاهات كان لها الدور المؤثر في نقدنا العربي المعاصر. لاسيما وأن ظهور الواقعية في العالم العربي قد كان متأخراً بالنسبة لظهورها عند الغرب بما يقارب قرنًا من الزمن، وبالتالي فلن عرضنا لهذه القضية في النقد الأجنبي لسن يكون إلا بالنقد الذي يسمح لنا بمعرفة إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر، وتحديد أبعادها الفكرية والفنية، والظروف التي أحاطت بوجودها، وساهمت في بلورتها لدى الأدباء والنقاد. وإن كنا نقر منذ البداية أن مثل هذا المدخل لن يكون ملماً بالواقعية وأبعادها في مختلف الفنون الأدبية، ولا بمختلف مثيلاتها، وأشكال تطورها في البلدان الأجنبية. ذلك أن دراسة مثل هذا الموضوع الشائك لا يمكن أن تستوعب صفحات قليلة كهذه، بل يتطلب دراسات ودراسات حتى يمكن تغطيته في كل الفنون والأنواع الأدبية والنقدية. الشيء الذي يجعل بعض المبادئ والأسس الواقعية التي ستعرضها في هذا المدخل تهكروا خاصة في نظر المتخصصين من بدعيها القول التي انتشرت معرفتها بين الناس. ولكن عزونا في وضعها في هذا المدخل لأنها ضرورية لفهم تطور الواقعية وإشكالياتها في النقد الأدبي العربي المعاصر.

ومما زاد الأمر صعوبة أن كلمة "الواقعية" *realisme* من المصطلحات الغامضة التي تختلف دلالتها من مثقف إلى آخر، ومن مرحلة إلى أخرى بل ومن مجتمع إلى آخر بحسب اختلاف الظروف العامة من اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية. إلى جانب هذا فلفظة "الواقعية" لا يقتصر استعمالها في المجالين النقد والادبي وحدهما، بل تستعمل في غيرها من المجالات الفكرية الأخرى. حيث نجد في العصور الوسطى تستعمل في الفلسفة كمقابل للنزعة "الإسمية" *nominalisme* التي ترى بأن الكليات والمعاني مجردة لا وجود لها في الواقع ولا في الذهن، وإنما هي مجرد ألفاظ وأسماء تدل على عدد غير محدد من الأشياء⁽¹⁾، فهي تقرباً ولية الأشياء وثانوية المفهوم. بينما تدب الواقعية إلى القول بأن "المعاني الكلية لها وجود واقعي، وتسبق وجود الأشياء المفردة". وبلا حظ هنا أن "الإسمية" تستعمل للدلالة على الجانب المادي المحسوس، في الوقت الذي تدل فيه الواقعية على الجانب المثالي.

1- مجدي وهيبه؛ معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، 1974، ص 351.

المجردة وذلك خلافا لما نعرفه عن دلالتها في الفلسفة المعاصرة، حيث تستعمل للدلالة على واقعية الأفكار، وتقرير وجود العالم الخارجي مستقلا عن الفكر والذهن. وهي تقابل "المثالية" *idéalisme* التي ترجع جميع أنواع الوجود إلى الفكر، فالعالم الخارجي عندها ما هو إلا انعكاس للصورة الذهنية أو للمثل الأعلى. وأن هذه الصورة الذهنية أكثر واقعية من العالم الخارجي. كما تستعمل أيضا في المجال السياسي للدلالة على الخضوع والاستسلام للأمر الواقع وقبوله.

أما في المجال الأدبي فنجد بحسب النقاد يذهب إلى القول بأن أساس الأدب، فكل الأشكال الفنية "حتى تلك الأشكال التي تبدو متعاضدة (1) أشد التعاضد مع الواقعية تنشأ منها أو ترتبط بها ارتباطا طائفا له دلالة". وهذا القول قد يكون صحيحا عند الحدوث عن علاقة الواقع بالأدب بصفة عامة، حيث يبدو أن الواقع هو العامل الرئيس في الإبداع الأدبي حتى عند أصحاب المدارس الموهوبة. ذلك أن الأدباء ثلاث: أديب يصطدم بالواقع الذي يعيش فيه فيجد نفسه عاجزا عن مسايرته، والمسا همة في تغييره وتطويره، فيهرب إلى الماضي ولا يعثره والتغنى بمجاده، مؤديب ثان يصطدم به أيضا فيحس بما أحسن به الأديب الأول، ولكنه يهرب إلى عالم من الخيال. أما الأديب الثالث فهو الأديب الواقعي الذي يواجه الواقع وتناقضاته، ولا يهرب منه، وإنما يحاول أن يعيش عصره ويتفاهل معه، وما ولا المساهمة في تطويره وتغييره نحو الأحسن. ومن ثم يكون الواقع الخارجي بمثابة الدافع الأول في عملية الإبداع أي كانت. وتنتهي "الواقعية" - بعد ذلك - تتسم بما حتوائها قدرا كبيرا من الواقعية، وانطلاقها من فلسفة فكرية وفنية محددة.

إن الباعث في الواقعية كما تجاء أديبي ومصطلح نقدي ظهر في أوروبا مع مطلع القرن التاسع عشر ولا يستطيع إغفال دور الفلسفة في نشأة هذا الاتجاه. بالرغم مما قد يديه بعض الدارسين من تحفظ على دور الفلسفة في نشأة المذهب الواقعي في الأدب والنقد، باعتبار الاتجاهات الفلسفية

1- جورج لوكانش: معنى الواقعية المعاصرة. ت. د. د. أمين العيوطن، دار المعارف، القاهرة. ص. 58.

والأدبية ليست سوى مظاهرها متوازنة لتغييراً واسع شمل جميع عناصر الحياة العامة بعد النهضة الأوروبية ، وامتد ذلك التحول إلى أجزاء كبيرة من العالم . إلا أن وجود بعض التأثير "على الأقل - شيء لا يمكن نكرانه لا سيما أن الفلسفة قد سبقت الأدب والنقد في استخدام مصطلح "الواقعية" بفترة طويلة . الشيء الذي يجعلنا لا نشك في كون الواقعية في المجال النقدي استمدت بذورها الأولى من الفلسفات العقلانية التي أكدت أن العالم غير ثابت ، وأنه يحمل في طياته بذور تغييره وتطويره . خلافاً للفكر الديني الكنيسي الذي نظر إلى الحياة والأقمار في صورتها الثابتة الجامدة .
وما أن الفلسفة تسعى إلى فهم الوجود وكشف قوانينه المتحركة فيه من خلال البحث في علاقة الفكر بالوجود (أي الطبيعة والمجتمع) والوعي به ، فقد تشكلت في تيارين متعارضين ، هما : المثالية والعادية أو الواقعية .
فالأولى أي "الفلسفة المثالية" التي يرجعون ربا دتها إلى أفلاطون ^{Pla} (429 - 347 ق.م.) صاحب نظرية المثل التي ترى "أن المثل هي الحقائق وأن المحسوسات مظاهرها ، فالمثل لها وجود مستقل عن المحسوسات وهو الوجود الحقيقي ، ولكننا لا نذكر إلا أشكائها الحسية التي هي في الواقع ليست سوى خيالات لعالم المثل " . ثم جاء بعده في العصور الحديثة الفيلسوف الفرنسي ديدرو Diderot (1713 - 1784 م) والفيلسوف الألماني إيمانويل كانت Emmanuel; Kant (1724 - 1804 م) وهيجل Hegel (1770 - 1831 م) الذين طوروا هذه الفلسفة المثالية ونظروا لها مبادئ وظيفية الجمال الفنية ، وعلاقة الفعنة الجمالية بالنفس . وإن كان هيجل يعد أباً المثالية الحديثة ، حيث امتد تأثيره إلى معظم الاتجاهات الفلسفية المعاصرة من ماركسيون وجوديون قعياً ووضعياً . . . ، وتعلمذ عليهم معظم زعماء هذه المذاهب . وهو يخالف بفلسفته المثالية الحديثة "منطق أفلاطون وأرسطو الثابت ويعتقد أن الحقيقة الروحية متطورة في الكشف عن نفسها ، بل ذلك لا يمكن أن تجمع النقيضين معاً . وهذا المنطق التطوري هو محور فلسفته الهيكلية التي هي مثالية جديدة تكشف من نفسها على النحو التالي : هناك دائماً (وضع *thèse*) يتبعه (نقيضه

1 - د . محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث . دار الثقافة ، بيروت .

(antithese) ، ومن التقاء الوضع والتقيض واندماجهما ينتج التركيب (synthese) وهو الوضع الجدي ، ثم يصح هذا التركيب (وضعاً) يتلوه تقيض فتركيب جديد وهلم جرا " . وتبقى رؤية الفلسفة المشالية للأشياء ورغم تطورها " رؤية تجريدية مطلقة لا تعتمد بالواقع ، ولا تهتم إلا بالمثالي العليها التي لاتدركها الحواس ، وتتنظر الى الواقع نظرة ترفض وازدراء " . ذلك أن الفلسفة المشالية ترى أن العقل والروح هو أساس كل شيء ، وبالتالي فهي تنظر الى الفكرة في ذاتها منفصلة عن العالم المادي الذي أوجدها ، وهو ما يجعلها أقرب الى الأفكار الدينية . ومن ثم كان الإبداع عندها هو القدرة الذاتية على تحويل العالم الواقعي الى عالم خيالي تصويري . وقد كان لهذه الفلسفة المشالية أثر كبير في نشأة بعض المذاهب الأدبية والنقدية كمدى " الفن للفن " ، و " الرمزية " ، والمذهب التأثري أو الانطباعي في النقد ، وكذلك مدرسة " النقد الجديد " التي تزعمها توماس ستيرنز إليوت Thomas, stearns, Eliot (1888 - 1965 م) ، وانتقلت الى النقد العربي المعاصر على يد الناقد رشاد رشدي (ت. في سنة 1983 م) ، وذلك في كتابه " النقد والنقد الأدبي " . وهذه المذاهب والمدارس يخلب عليها الاهتمام بالمتعة الفنية في العمل الأدبي ، مهووسة في ذلك من شأن الواقع والمضمون الفكري في العمل إلا بداع من غايتها الاجتماعية .

أما القسم الثاني المتمثل في الفلسفة المادية والواقعية فتعود بذرتها الأولى الى أرسطو (384 - 322 ق. م) الذي يعد أول من تحدث في الفلسفة الواقعية من خلال نظريته في "المحاكاة" التي عاين بها محاكاة أفضل طون المشالية . ثم تطورت هذه الفلسفة الواقعية في العصور الحديثة واتخذت أشكالاً مختلفة ، سعرضها - بل يجازيها - بعد لملتها القوية بموضوع الدراسة . ومما تجدر الإشارة اليه أن بعض الدارسين يرى أن هذا التقسيم فلسفي لا أدبي . ذلك أن المثالية والمادية لم تنعكسا في الأدب والنقد بالصورة ذاتها ، ولئن كانت كل منهما قد تولد عنها مذاهب أدبية ونقدية مختلفة تلتقى في رؤيتها العامة مع رؤية إحدى

لقد . حسام الخطيب : محاضرات في تطور الأدب الأوربي ، مطبعة طربيسين ، دمشق . 1975 . ص . 173 .

لقد . محمود الحسيني المرسي : الاتجاهات الواقعية في القصة المصرية القصيرة . دار المعرف ، القاهرة . 1984 . ص . 35 .

هاتين الفلسفتين . ولعل ذلك يعود الى طبيعة الأدب التي تفرض على الأدب يجب تجسيم الأحاسيس والأفكار وتجسيدها في أشكال وصور فنية حية . أو بمعنى آخر يقوم الفنان بتحويل تلك الأفكار والمشاعر المجردة الى شيء محسوس مستغنى في ذلك الوسائط الفنية المتنوعة ، دون أن يطمس حقيقة ذاتيته . وقد كان للاتجاه الفلسفي المادي البدوي والكبير في بروز الاتجاهات الواقعية في النقد والأدب ، كالأواقعية النقدية ، والأواقعية الطبيعية ، والأواقعية الاشتراكية . إن اهتمامنا بالجانب الفلسفي في هذا المدخل يعود الى ارتباط النقد بالفلسفة منذ أقدم العصور ، وقد ازداد هذا الارتباط قوة في العصور الحديثة ، حيث نجد النقاد المحذنين يبدون نظرياً تهم النقدية الحديثة على أسس فلسفية عامة يجعلونها ركيزة لعداهتهم وأفكارهم النقدية . ولا غرابة في ذلك فقد كان البحث النظري في الأدب الى وقت قريب ، أقرب الى مهمة الفيلسوف منها الى مهمة الناقد ، بل إن علم الجمال الكلاسيكي يعد من فروع الفلسفة ومن صميم علومها فقد أصبح أشد ارتباطاً بالنقد من حيث البحث في فلسفة الجمال من ناحية وفلسفة الفن من ناحية أخرى . ومن أهم ما حثه ، ما هيته (1) الأدب ووظيفته وخصائصه الجمالية ، وعلاقته بخيريه من الفنون الأخرى . وبالتالي كان النقد - لاسيما في العصر الحديث - أكثر ارتباطاً بالفلسفة متأثراً باتجاهاتها وأفكار علمائها .

ظهور الواقعية : يعد منتصف القرن التاسع عشر التاريخ التقريبي لظهور المذهب الواقعي في النقد الأدبي بأوروبا ، ونتيجة للتقدم العلمي الهائل الذي صاحب النهضة الأوروبية وتسلسلت روحه الى عقول الناس في تلك الفترة فأصبح العلم منهجاً وسلوكاً ، وانعكس تأثيره في المجال النقدي بتوجيهه وجهة علمية يستند فيها الى التحليل والموضوعية ، الى جانب الاهتمام بالتجربة والميل الدقيق في الوصف . كما كان له أثره في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، حيث بدأ نشاط المداعي في البحث عن مصداق الشروة واليعد العاملة الرخيصة ، وحدت تضييرات اجتماعية هامة نتيجة لتطور النظام الرأسمالي الهورجوازي ، وإخفاق ثورته الديمقراطية التي كانت من مبادئها المساواة ، وتحقيق حرية الفرد . فانقلبت تلك الثورة التي شنتها البورجوازية على النظام الاقطاعي - بعد أن استطاعت تحقيق أهدافها في

1- انظر مثلاً كتاب : أسس علم الجمال الماركسي اللينيني . تأليف : جماعية من الأساتذة السوفيات ، تعريب : د. فؤاد مرعي ، دار الفارابي ودار الجماهير ، دمشق . ط 2 / 1978 .

السيطرة على المجتمع ، وتحريير العقل الإنساني من سيطرة الكهنوت الديني ومن خضوعه للكنيسة ، والسامعة في أزد هار بعض الفنون كالرواية — إلى قوة رجعية تعيق التقدم ، وتسعى إلى جمع الثروة عن طريق استغلال الطبقة العاملة في المصانع . هذه الطبقة الكادحة التي وقفت معها — قبل ذلك — في صراعها ضد الاقطاعية ، وبالنسبة لثباتها من الحرية ، نتيجة مساومتها لهذه الطبقة البورجوازية التي عادت — بحمد أن أسكت بزمام الأمور — لتسلبها حقها في الحياة ، ولتجعلها كما كانت ذليلة مستعبدة . غير أن الظروف الاجتماعية لم تعد هي نفسها كما كانت بالأمن ، فقد امتد الوعي السياسي والاجتماعي إلى هذه الطبقة الكادحة ، فأخذت تشعر بذاتها وتحس بحاجتها إلى التعبير عن غربتها وضيقها . ووجدت في الرومانسية الثورية جانباً من الاحتجاج على ظلم العالم الرأسمالي وميكانيكيته ، وتكبره للإنسان ، وتهاوته على الربح وحده . إلا أن الرومانسية فلسفتها الهروبية ، وخاصيتها الفردية لم تستطع الوقوف أمام هذا الواقع الرأسمالي ، وتترك طبيعة تناقضاته وقوانين التطور الاجتماعي . لذلك غرقت في أحلامها المثالية ، وفقدت هيريقها الذي اكتسبته في بداية ظهورها . وجاء دور المصلحين والمفكرين الاجتماعيين الذين وجدت الطبقة العاملة في أفكارهم ملاذاً يقيها من شرطيان البورجوازية وانحلالها الخلق ، والوقوف أمام مطامعها في السيطرة على كبل شيء يمكن أن يوصل إليه يدها . وهكذا بدأ صراع البورجوازية الرأسمالية مع الطبقة العاملة . وكان طبيعياً أمام هذا الوضع الجديد أن يوجد الأديب والنقاد الذي يستكشف الواقع ويعبر عن أحده تعبيراً صادقاً ، ومحاولاً نقده بتقديم رؤيته الخاصة لهذه الطبقة العاملة وحركتها التاريخية ، لا سيما أنها أصبحت تمثل مركز الثقل الاجتماعي في البناء الاقتصادي . وقد ساهم ذلك في بحث فنس القصة وتطورها لتكون من العوامل الأساسية في نشأة الاتجاه الواقعي في النقد الأدبي وأزد ما ره .

وصاحب هذا التقدم العلمي والتحول الاجتماعي ، وتوجيه النقد وجهة علمية ، توجه الفلسفة نحو معالجة الواقع ومحاولة استكشافه واستئله منه . وبذلك ابتعدت عن الاهتمام بالأشياء الخيالية ، والنظريات المجردة ، وتنوعت نظرة تلك الفلسفة الواقعية ، ولتخذت أشكالاً وصوراً مختلفة ، وإن كانت تلتقي كلها في نقطة جوهرية هي التوجه نحو الواقع والاهتمام به ، وتأثير

التقدم بأفكارها واتجاهاتها .

وأول تلك الاتجاهات الفلسفية الواقعية اتجاه الفلسفة الاجتماعية أو الاشتراكية المثالية، التي دعا إليها سان سيمون (Saint, simon 1760-1825م) الذي كان أتباعه من أوائل دعاة الاشتراكية في صورتها المثالية في العصور الحديثة. حيث دعت فلسفتهم إلى إصلاح المجتمع وإصلاحها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وحث روح التعاون بين أفراد المجتمع وجعل قيمة الإنسان فيما يقدمه من خدمات لمجتمعه، بعيداً عن الاعتبارات الطبقيّة الإجتماعية. إن فلسفة سان سيمون الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الجانب الإنساني في المجتمع بتعويد الفرد على التضحية، والتخلي عن أنانيته، وحبسه للتملك والاحتواء على حقوق الغير، وتلجج الطبقات الكادحة الضعيفة، وهو يرى "أن الصراع من مستلزمات التقدم، إلا أنه لا يقول بحتميته" (1) والصراع عنده هو صراع الأفكار (2) الذي جعل فلسفته الاجتماعية أقرب إلى المثالية منها إلى المادية. ومن الفلاسفة الذين ساء يرووه في هذه النظرة جوزيف برودون (Joseph, proudhon 1809 - 1865م) الذي رأى في كتابه "مبدأ الفن وجهته الاجتماعية" أن العدالة قضية اجتماعية وهي تنهض أسساً على المساواة بين الأفراد. وبالتالي طالب بخدمة الفن للمبادئ الاجتماعية، وبدأ للمجتمع على أسس موضوعية .

إن سان سيمون وزملاءه لم يستطيعوا الوصول إلى الفهم المادي للتاريخ

1- د. محمد حسن عبد الله: الواقعية في الرواية العربية. دار المعارف بمصر بالقاهرة. 1971م. ص. 12.

2- المادية (materialisme): كلمة تستعمل في علم النفس وعلم الأخلاق والفلسفة بدلاً من لفظ مختلفة. ففي الفلسفة التي تعيننا في هذا الموضوع نجد لها تدل على مذهباً ونظريّة لا تعترف بالوجود لغير المادة، التي ترى فيها أساس كل شيء. وبذلك تخالف المثالية (idealisme) التي ترجع جميع أنواع الوجود إلى الفكر. وانطلاقاً من ذلك تذهب المادية إلى إنكار وجود الروح والحياة الذاتية والخالق. وترى أن العالم أبدي ليس يخلقه الله، وليس محدوداً في زمان أو مكان. أما الفكر والرأي عند هذا فهو نتاج للمادة، أو انعكاس للعالم الخارجي وتبع له. ومن ثم تؤكد إمكانية معرفة العالم. وقد ارتبطت المادية عند التقدم بنظرة الطبقات والفتات "التقدمية" في المجتمع إلى العالم. ثم ازداد هذا الترابط أكثر في العصور الحديثة، (عن الموسوعة الفلسفية، م. روزنثال، تر. سهير كرم، دار الطليعة، بيروت، ط. 1981/3، ص. 429، وكذلك: معجم: مصطلحات الأدب، مجددي وهبسه، ص. 109).

وللسواقع برغم رفضه للمثالية الألمانية ، وقبوله لآراء الماديين الفرنسيين .
ومن ثم لم يتوصل الى اكتشاف القوى الحقيقية المحكمة في تطور المجتمع .
فبقيت فلسفته الاشتراكية ، ودعوته الى العدالة الاجتماعية ، تشكل
مرحلة متطورة من الاشتراكية الخيالية " الطوباوية " _ socialisme
_ utopique _

ويعد أوتوريه دوبلزاك Honoré, de, Balzac (1799 - 1850 م)
من الأدباء الذين تأثروا بهذا الاتجاه الاجتماعي في كتاباته القصصية ،
حيث نشر مجموعة كبيرة من القصص الواقعية الاجتماعية ، جمعها فيما سماه
بما لكوميديا البشرية " la comédie humaine (1842) . وقد وصف
فيها المجتمع الفرنسي في عصره . وإن كان قد ركز على الجانب السلبي
رغم أنه في الثورة عليه وتغييره . كما كانت مقدمة هذه المجموعة بمثابة
الإعلان الرسمي عن ميلاد المذهب الواقعي في الأدب والنقد . وبذلك
يعد بلزاك أبا الواقعية الحديثة التي اهتمت بالجانب الاجتماعي ، فنقدت
المجتمع محاولا الكشف عن عيوبه ، ودون تكلف في توظيف النظريات العلمية .
كما ركزت على عنصر الهيئة والوسط الاجتماعي ودوره في تكوين شخصية الفرد
وتوجيهه وجهة معينة . وقد سار على هدي كل من ستاندال Stendhal
(1783 - 1842 م) في عصره ، وغوستاف فلوبير Gustave, Flaubert
(1821 - 1880 م) بعد ذلك ، الذي اشتهر بقصة "مدام بوفاري" التي حوكم من
أجلها ، وإن كان فلوبير يرفض وصف أدبه بالواقعي ، مما جعل بعض
الدارسين يدخلونه ضمن المذهب الطبيعي ، والبعض الآخر يعتبره مؤسسا
للواقعية الوثائقية والوصفية .⁽³⁾

أما الفلسفة العلمية التي كان لها الدور أيضا في توجيه الأدب والنقد
بحسب الواقع ، وبالتالي المساهمة في ظهور المذهب الواقعي في النقد ، فهى
الفلسفة الوضعية positivisme والتجريبية expérimentale التي اتجهت
على يد أوجست كوت Auguste, Comte (1798 - 1858 م) وجسوس ستوارت

1 - انظر: J.H. Bernecque: Realisme et naturalisme. classique _
hachette. paris. 1969. P. 13.

2 - انظر: د. صلاح فضل: منهج الواقعي في الإبداع الأدبي . الهيئة المصرية
العامة للكتاب ، القاهرة 1978 ، ص. 15 .

3 - انظر: ر. م. ألبيرس: تاريخ الرواية الحديثة ، تور . جورج سالم ، منشورات
عويديات ، بيروت . ط 1982/2 ، ص. 53 .

ميل John Stuart Mill (1806 - 1873م) ، وغيرهما من الفلاسفة التجريبيين الذين اهتموا بالواقع ، وقاسوا ظواهره الاجتماعية بالعلم والتجربة . كما ابتعدوا عن الكليات والمطلقات ، ودعوا الى التركيز على الجزئيات ، وملاحظة حركاتها وفلاقاتها . واتخذوا التجربة أساساً لأفكارهم . وبالتالي رأوا (1) أن وضع الأمور في عالم الواقع هو وحده مجال البحث ، وأن المعرفة المثمرة هي معرفة الحقائق وحدها ، وأن كل ما يصدر عن الذات من الأفكار (2) والمصور والأخيلة ، إنما هو أثر منعكس من عالم الطبيعة والحياة " . وقد كان لهذه الفلسفة - أيضاً - أثر كبير في توجيه الأدباء والنقاد والفنانين بصفة عامة نحو الواقع . حيث نجد الرسام الفرنسي جوستاف كوربيه (3) Gustave Courbet (1819 - 1877م) أول من تأثر بهذا الاتجاه فدعا الى الواقعية في الرسم ، ومحاكاة الطبيعة ، واستمداد موضوعات الفن من واقع حياة الشعب . ويتجلى ذلك في قول صديقه كاستناري Castagnary الذي يرى بأنه " على رسام عصرنا أن يحيا حياتنا ، فيما لها من عادات وأفكار خاصة بها ، وعليه أن يسجل مشاعره التي يحصل عليها نتيجة لنظره في أمور مجتمعنا ، فيردها ثانية اليها في صور تعبر فيها ذاتنا نفسياً وما يحيط بنا ، ولا يخيب عن نظره حقيقة أننا نحن مؤلفو الفن وأبناء موضوعه . فالفن تعبير عن ذاتنا نفساً من أجل أنفسنا " .

أما في الأدب فقد انتقلت الدعوة اليه على يد شامپلوري Champfleury (1821 - 1889م) صديق الرسام المذكور أيضاً ، حيث كتب مجموعة مقالات نقدية رد فيها عن بعض النقاد التشكيليين ، موضحاً أسس كتاباته القصصية والتمثلية في " الملاحظة الدقيقة للأشخاص والموضوعية والحياد التام من جهة الكاتب " . هذه الأسس التي تمثلها في مجموعته القصصية المنشورة سنة 1857 تحت عنوان " الواقعية " . كما أصدر بمعاونة صديق له مجلة أدبية أطلق عليها الاسم نفسه .

وإطلاقاً مما سبق يبدو أن الأدب كان سبباً قوياً في خلق النموذج الواقعي

- 1- انظر: د. محمد حسن عبد الله: الواقعية في الرواية العربية، ص. 13.
- 2- ثابت محمد بداري: الاتجاه الواقعي في الشعر العربي الحديث في مصر. مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1980، ص. 13.
- 3- د. محمد فليح هلال: النقد الأدبي الحديث، ص. 330.
- 4- ثابت محمد بداري: الاتجاه الواقعي في الشعر العربي الحديث في مصر، ص. 15.

قبل أن تتحدد معالمه في النقد . غير أن الدكتور صلاح فضل يذهب إلى القول بأن "الاتجاه الاجتماعي في النقد هو الألب الشرعي للنظرية الواقعية في الأدب"⁽¹⁾ . وبذلك يعود به إلى كتاب مدام دي ستيل (1766-1817) عن "الأدب في علاقته بالمؤسسات الاجتماعية" الذي ظهر مع بدايات القرن التاسع عشر، وطبقت فيه المبدأ الألماني القائل بأن "الأدب تعبير عن المجتمع"، ونحن لا ننكر أثر هذا "الاتجاه الاجتماعي" في بحث الأدب والنقد الواقعيين . ولن كنا نرى أن الاتجاه - بصفة عامة - عرّف أقرب إلى الرومانسية منه إلى الواقعية الإجتماعية فالتى تأخر التطوير لها في المجال النقدي عن كتاب مدام دي ستيل . وذلك على يد الناقد هيوليت تين Hippolyte, Taine (1828-1863م) ، الذى تأثر بالفلسفة التجريبية ، فأعاد مكونات شخصية الأديب إلى المؤثرات المحيطة به . وهى : الجنس والمكان أو البيئة ثم العصر أو الثقافة المعاصرة له . وبذلك وضع أسس العلاقة الجديدة بين المجتمع والأدب . هذه العلاقة التى قضت على الفكرة التى تقول بأن الأدب إلهام . وقد كان لهذه النظرية أثر عظيم فى النقد الأدبى فى عصره . وبرز أثر الفلسفة التجريبية فى دعوته إلى استقلال الفن عن كل غاية نفعية أو خلقية ، شأنه فى ذلك شأن العلم .

وهكذا بدأت تتبلور الملامح الأولى للواقعية فى تلك الفترة ، من حيث نزوعها إلى التعبير عن الطبقات الشعبية أو المحرومة ، والميل إلى التصوير الموضوعى بالتجرد من العواطف الذاتية . ومن فرنسا انتقلت الواقعية إلى إنجلترا فأمرىكا فروسيا ، فأمام أخرى . واتضح بعد ذلك أسس الواقعية لتستقر تحسنت مذ هباً أدبى ونقدي عرف باسم " الواقعية النقدية " .

الواقعية النقدية أو الانتقادية REALISME CRITIQUE

لن وصف الواقعية بالنقدية أو الانتقادية جاء للتمييز بين الواقعية البدائية والبسيطة الساذجة réalisme naïf التى تمثل الطور الأول من الواقعية ، والواقعية النقدية التى ظهرت فى أوروبا فى القرن التاسع عشر . واتسمت بسمات خاصة جعلتها تنفرد وتتميز عن الأنواع الأخرى من الواقعية ، التى تذهب إلى قبول "الأشياء على علاتها" وعواهنها كما تبدو لنا فى الظاهر دون

1 - صلاح فضل : منهج الواقعية فى الإبداع الأدبى . ص . 26 .

أن تدرك الفرق بين هذا المظهر الخارجي والواقع الحقيقي⁽¹⁾ التميز الذي يبنى الاهتمام به والخصوص في أعماقه ، وتصويره في الفن . بينما نجد " الواقعية النقدية " تذهب أيضا إلى إدراك حقائق الأشياء الخارجية ، ولكن من طريق اخضاعها للفحص الموضوعي المبني على الأسس والقوانين العلمية . وبالتالي فالواقعية النقدية ليست إدراك صورة مطلقة للأشياء الخارجية ، بل إدراك صورة معدلة بفعل العقل⁽²⁾ الذي يتناول أحداث الواقع الموضوعي وظواهره بالنقد والتحليل قبل الأخذ بها .

ووصف الواقعية بالنقدية جاء أيضا للتمييز بين الواقعية التي تنطلق في نظرتها إلى الواقع من الرؤية الغربية لمفهوم الواقعية . هذا المفهوم الذي يجهل عن المواقف النقدية والاجتماعية للكتاب تجاه ظواهر المجتمع لرأس المال الذي أحال كل شيء إلى سلعة ، وأصبح الإنسان فيه غريبا عن نفسه وعن مجتمعه لا يستطيع التوافق معه والاطمئنان إليه ، وبين " الواقعية الاشتراكية " التي ظهرت في القرن العشرين ، وتبنتها الثورة الروسية لترسي دعائم المجتمع الاشتراكي أو الانساني ، ولتعتبر عن الإنسان الجديد المتفائل بمستقبل أفضل ، مهني على أساس التعاون بين أفراد المجتمع الثائر على الظلم والقهر والاستغلال . ومع ذلك يهتس كلمة " الواقعية " من الصفة التي تكاد تكون مشتركتين جميع الاتجاهات الفكرية والنقدية ، والقد يقولون بنية التي تواجه الواقع ولا تحاول الهروب منه . فهي " تسحق إلى تصوير الواقع وكشف أسرارها ، وإظهار خفاياها ، وتفسيره " . الشيء الذي جعل بعض النقاد يعملون إلى الاكتفاء بكلمة " الواقعية " دون اتباهاها بالصفة التي تحدد خصائصها وتبقى المسرحيات التاريخية المتحدث عنها هي التي تحدد نوعية هذه الرؤية والخصائص الفكرية والفكرية المميزة للواقعية . ذلك أننا لو حاولنا البحث عن تعريف دقيق لسـ" الواقعية النقدية " لدى النقاد الغربيين لما وجدنا هذا التعريف . في الوقت الذي نجد فيه بعض التحديدات النظرية التي تعيل إلى حصرها في إطار زمني محدد . ومن تلك التعاريف ما قدمه هاري ليفين Harris Living حينما⁽³⁾ قال : بأنها " ذلك الجهد ، ذلك الميل المقصود من الفن لتقريب الواقع " . حيث يلاحظ خلو التعريف من خاصية رئيسية وهي الجانب النقدي ، والاكتفاء بالتركيز على الواقع كشيء مميز لها . الأمر الذي جعل خصائصها الفكرية والفنية

1 - د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي . ص 37 .
2 - د . محمود الحسين المرسي : الاتجاهات الواقعية في القصة المصرية القصيرة . ص 41 .
3 - د . محمد مندور : الأدب ومذاهبه . دار النهضة ، القاهرة . 1979 ، ص 93 .
محمد . عهد الواحد لسؤلة : موسوعة المصطلح النقدي . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت . ط 1 / 1983 . ص 42 .

تحدد وفق عصرها . وتصبح بذلك الواقعية النقدية عبارة عن مرحلة فنية مضت في تاريخ الفكر الإنساني .

لأن " الواقعية النقدية " تقوم بالكشف عن عيوب المجتمع والتعبير عن أوضاع الطبقات الشعبية الكادحة ، ووصف الواقع الاجتماعي للعالم الرأسمالي في ظل التغيرات التي حدثت بعد وصول القوى الرأسمالية للسلطة، ودحر القسوى الاقطاعية الأرستقراطية . بصورة عجز هذا النظام الرأسمالي عن تحقيق الحياة الكريمة للشعوب . ولعل ذلك هو الذي جعل محمد مندور يرى أن " الواقعية النقدية " هي : " ليست الأخذ عن واقع الحياة وتصويره بخيبره وشبهه كالألثة الفوتوغرافية ، كما أنها ليست ضد أدب الخيال أو الأبراج العاجية، وإنما هي فلسفة خاصة في فهم الحياة والأحياء وتفسيرهما . وأهم وجهة نظر خاصة ترى الحياة من خلال منظار أسود ، وترى أن الشر هو الأصل فيها ، وأن التشاؤم والحذر هما الأجدر بين البشر لا المثالية والتفاؤل " (1) .

وإذا كنا نوافق محمد مندور فيما ذهب إليه في القسم الأول من النص ، فمن حيث أن الواقعية النقدية لا تعنى تصوير الحياة كما هي ، ولا طرح البدل لها ، فإننا نخالفه في القسم الأخير ، ذلك أننا نرى أن الفلسفة التي تستمد منها الواقعية رؤيتها الفئسية والفكريك هي التي أدت إلى ظهور العناصر الأخييرة كنتيجة حتمية للمنهج المتبع . فالواقعية النقدية وإن كانت تنظر إلى الخيال كما مل مساعد في التعبير عن الواقع الخارجي والداخلي ، فهي ترفض الأسراف الرومانس في هذا الجانب ، وتتخذ التجربة العملية أساساً في إدراك الوجود ومعرفته مدى تأثير البيئة والمجتمع في تكوين الإنسان ووجهه سلوكاته ، وبالتالي فهي تعيد ثورة على الاغراق في الخيال والهروب من الواقع . وبخاصة أن الواقعية النقدية كان ظهورها موازياً للرومانسية . غير أن الواقعية استقبلت التغيير الاجتماعي الذي حدث - بعد انهيار النظام الاقطاعي - بنظرة مخالفة للنظرة الرومانسية التي ركزت على الفرد وأحلامه من ناحية ، وخيبة آماله وطموحاته من ناحية أخرى . وبذلك حاولت الواقعية النقدية تجنب ما وقعت فيه الرومانسية ، فاجتهدت إلى المجتمع بالتركيز على كشف عيوبه وسلبها ته . ومن ثم كان الأدب الواقعي هو ما كان " انتقاداً دياً من حيث الموقف ، واقعياً من حيث الأسلوب ، ويكون الموقف هنا اجتماعياً دياً يعبر عن نظرة فردية خاصة إلى المجتمع ، تتضمن مبادئ أخلاقية واجتماعية من هنا وهناك ، ولكنها لم تصبح بعد نظرة أيديولوجية متكاملة . أما

الأسلوب فليس من الضروري⁽¹⁾ أن يرتبط بشكل محدد من أشكال التعبير ، وهو
معرضة للتجريبية المستمرة " . وإن كانت الواقعية قد ركزت أكثر على فنين من فنون
القول ، وهما : فن القصة بأشواعها المختلفة ، وفن المسرح . خلافا للرومانسية
التي اهتمت بالشعر وبخاصة الغنائية منه .

وقد استطاع نقاد المذهب الواقعي وأدباؤه أن يطوروا أصول مذهبهم
ويوضحوا الخصائص والمقومات المميزة له . فالواقعية النقدية تتسم بمعالجة المشكلات
الاجتماعية أو الموضوعات المتصلة بالإنسان في حركته ضمن الأطار الاجتماعي . فهي
تهتم بالمجتمع والواقع الموضوع أكثر من اهتمامها بالإنسان الفرد ، أي أنها
تهتم بالمجتمع وما تفرزه طبقاته من شرور وآثام تعكس على الفرد ، مبرزة في ذلك
الصراع بين الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة . لذلك نجد أنها قد ركزت على الفرد
العا دى أعمالها الإبداعية ، لاسيما الروائية منها التي ازدهرت وتطورت بفضل
الواقعية . واهتمامها بالواقع الموضوعي جعلها تتجنب الولوج في عوالم الخيال المطلق
والإغراق في الذاتية . وإن كانت تستعين بالخيال في توفير ألوان الجمال لتأجها
الفن ، ضمن شرط أساسي وهو أن لا تنقطع صلته بعالم الواقع الذي تستمد منه
موضوعاتها . هذا الواقع بما حدثه وظواهره التي تشتمل عليها النفس الإنسانية
جعل الكاتب الواقعي يتجنب التهويل والمبالغة في وصف الأحداث ، والاعتماد على الدقة
في التعبير ، وإتقان التصوير ، والتمسك بالجانب العلمي في الكشف عن الحقيقة ومعالجتها
بطريقة فنية تتسم بالبساطة والحيادية التامة . هذه الحيادية أو النظرة الحيادية
الموضوعية التي يبدو أنها لا يمكن تحقيقها في الفن ، لأن ذاتية الكاتب هي أساس
الفن ، ومصدر إدراك هذا العالم الخا رجى . فكيف يمكن له أن يعبر عن هذا
العالم وما فيه من تناقضات اجتماعية واقتصادية ديموقراطية ، دون أن يكون لا حساسه
وانسانيته دخل في ذلك ؟ هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فالواقعية
النقدية ليست مجرد محاكاة للواقع وتصويره تصويرا آليا ، أو انعكاسا مرآويا
لواقع الحياة ، ولكنها إعادة إنتاج لهذا الواقع في شكل جديد يهدف إلى
تفسير ما يهم صراع الإنسان في هذه الحياة . والواقع الجديد المشكل من
العمل الفني ، يختار الكاتب عناصره بدقة من الواقع الخا رجى ومكوناته ، مضيفا
إليه تجربته الفنية بمعناها الواسع . وبذلك تتدخل ذاتية الكاتب في تحديد
رؤيته لهذا الواقع وقضاياها مبرزا موقفه منها . هذا الموقف الذي قد يكون

1 - د . حسام الخطيب : محاضرات في تطوير الأدب الأوربي ، ص . 232 .

غير وهي جاء بطريقة عفوية تلقائية ، وقد يكون نتيجة وعيه بالأوضاع العامة للمجتمع ،
نابعا من فلسفة فكرية يؤمن بها ، ويهدف الى تحقيقها في الواقع الاجتماعي .
ومع ذلك تبقى ذاتية الكاتب الواقعي خاضعة للعقل والمنطق الذي يتولى ضبط
الفعالاتها ، أكثر من خضوعها لعاطفته ووجدانه .

إن دعوات الواقعيين الى الحياة دية في العطفية الابداعية هي دعوة الى توفير
عصر الصدق في معالجة القضايا الاجتماعية ، وتأكيد أما لة الكاتب وموضوعيته في
تصوير الواقع . ولا شك أن ذلك قد دفعهم الى الاهتمام بالمضمون ومحتوى العمل
الأدبي أكثر من اهتمامهم بالشكل ، مما جعلهم يفضون نظرا لكلا سيكيين الى الشكل
باعتبارها نظرة تعبر عن رفا هية طبقة محددة من طبقات المجتمع لا قطاع
ومن ثم اعتبروا الشكل وسيلة فنية لا يطلب لذاته ، وإنما قيمته تنبع من مدى
قدرته في التعبير الكامل عن الموضوع ، وتحقيق الغاية التي يهدف الى ليها
الكاتب . هذه الغاية التي تنحصر في النظرة النقدية للواقع ، وكشف أسرار
وخطاياها ، ورفضه منهم في اصلاحه ، والقضاء على الجوانب المشوهة لفلسفة
الانسان ، بوصفها مصدر كافة الأمراض الاجتماعية من فقر وجهل وما الى
ذلك . وقد أدى تركيزهم على الجوانب السلبية في المجتمع الى وصف فلسفتهم الواقعية
بالتشاؤمية والسلبية ، لأنها تقتصر على جانب واحد من جوانب النفس الانسانية .
ومن ثم لا يكون وصف هذا المذهب بالواقعية " وصفا موضوعيا ، لأن الواقع ليس
شرا كله ، ولا خيرا كله . كما أن الواقع ذاته ، ليس واقعا سكونيا ثابتا ، بل هو
متحرك ومتغير ، يتطور من وضع الى وضع ، ومن حالة الى أخرى .

ولذا كانت " الواقعية النقدية " قد رفضت تصوير الواقع بالمذهب الكلاسيكي
لأنه يلتزم بقيود الفن الأرستقراطي ، ويخضع نفسه للتعالييد الموروثة ، وبالتالي لم
يعد منا سبا للتطور الطبيعي للمجتمع ، الذي انتقل من مرحلة الاقطاعية الى
مرحلة الرأسمالية الصناعية ، وظهور الطبقة العاملة الكادحة لها . رفضت
أيضا المذهب الرومانسي الذي يهرب من الواقع الى عالم الخيال والأحلام ،
وحاولت برفضها هذا ، البحث عن مذهب جديد يتعامل مع المجتمع
وتفاعلاته الداخلية والخارجية ، ويعكس التحول التاريخي الكبير في مساره
المرحلة .

وهكذا واصلت الواقعية مسيرتها الابداعية والنقدية كما اتضح عند

1 - انظر : د . ثابت محمد بداري : الاتجاه الواقعي في الشعر العربي الحديث في مصر

أعلامها، إلى أن جاء بعض فلا مذة هو لا الأعلام فاحرفوا بها لتتخذ مجرى آخر سموه "المذهب الطبيعي".

المذهب الطبيعي أو الطبيعية : naturalisme

يعد الكاتب الفرنسي إميل زولا (1840 - 1902م) مؤسساً للمذهب الطبيعي في الأدب، حيث اتجه بالواقعية نحو التجريبية، متأثراً في ذلك بالنظريات العلمية السائدة في عصره، وكظريته داروين (1809 - 1880م) من التطور التاريخي للعالم العضوي، وقانون ميندل (1822 - 1884م) في عالم الوراثة العضوية. إلى جانب النزعة العلمية الجبرية في نقد الأدب عند تين، الذي كان يرى أن الأدب نتاج للجسم والبيئة والزمن. وكذلك تأثره بالفلسفة التجريبية، وخاصة كتاب كلود برنار (1813 - 1878م) "مدخل لدراسة الطب التجريبي" الذي كان الأساس في دعوته إلى "المذهب الطبيعي" أو الطبيعية سنة 1868م والتي تتخذ من التجربة عنصراً رئيسياً في الكتابة الإبداعية، حيث يرى مؤسسها "أن الكاتب يجب أن يسلك في دراساته الفنية للمجتمع مسلك العالم في معمله، والطبيب في تجاربه، وأن ينتهي في قصصه إلى نتائج تؤيدها العلوم فيما توصلت إليه". وقد كان كتابه "القصة التجريبية" *Le roman expérimental* دستور المذهب الطبيعي في الأدب والنقد. هذا المذهب الذي لا يكتفي بملاحظة الواقع وتصويره، بل يستعين بالتجارب والأبحاث العضوية والفسولوجية لمعرفة حقائق الإنسان العميقة وحقائق الحياة⁽¹⁾. ذلك أن "الطبيعية" ترجع سلوكنا إلى حقائق حياتنا العضوية التي تسيطر على كياننا الوجداني والفكري. هذه السيطرة التي تعدم حرية الإرادة والاختيار عند الإنسان، وتحولها إلى "حيوان تسييره غرائزه وحاجاته العضوية"⁽²⁾. يقول زولا في مقدمة إحدى رواياته: "لقد اخترت أشخاصاً تسيروهم أعصابهم ودماغهم، وأشخاصاً مجردوا من الإرادة الحرة وانقادوا في جميع أفعالهم لقيادتهم العضوية. إنهم حيوانات بشرية لأكثر. الروح فائبة عنهم نهائياً"⁽³⁾. فالإبداع الأدبي عنده يشبه إلى حد كبير العمل المخبري، حيث يخضع كل شيء إلى التجربة والملاحظة حتى المواطنين تحلل تحليلاً أشبه بالتحليل الكميائي. الشيء الذي جعل الناقد جان كاربير

1 - د . محمد غنيم هلال : النقد الأدبي الحديث . ص . 330 .

2 - د . محمد مندور : الأدب ومذاهبه . ص . 106 .

3 - م . ن . ص . ن .

4 - محمد مفيد الشواش : الأدب ومذاهبه . الهيئة العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب

العربي، القاهرة . 1970 ص . 130 .

انظر:

Jean Karir يصف "المذهب الطبيعي" عند زولا بقوله: "لن زولا لم يحكم قط الصورة الصادقة الكاملة التي أراد أن يصورها عصره، ولكنه صورها مثل ذلك العصر ومخزياته فحسب. . صور حياة المعردين والأفساكين والمخامر والصوص والعمارات والسكارى والمعلولين، ومن لا أخلاق لهم من العمال والمزارعين، وسفلة الطبقة البورجوازية ومن إليهم. . لقد وعدنا ذلك الكاتب بتصوير ما لم نأخر بالحياة الحقيقية فصور لنا مستشفس! . . " (1) ذلك أن لميل زولا اكتسب بليرازا النقائص شأنه في ذلك شأن الواقعية النقدية، ولكنه كان أكثر تطرفاً منه، حيث لم يرم من المجتمع غير جانبه العظيم الذي أرجعه إلى عوامل ذاتية وراثية أحياناً ومكتسبة أحياناً أخرى. والطبيعيون يذهبون إلى القول بأنهم أقرب إلى الواقعية من الواقعيين، لأنهم يشرحون النفس البشرية على فطرتها. . يشرحونها على حقيقتها دون أن تتأثر بسأي عامل خارجي من عوامل التحصيل والتبديد (2).

لأن نظرتهم هذه، التي تحاول فصل النفس البشرية عن العوامل الخارجية المحيطة بها، هي نظرة خاطئة، لأن الفرد البشري هو ابن بيئته الاجتماعية يتأثر بها ويؤثر فيها. كما أن الصفات الموروثة نفسها تتعرض للتغيير والزوال بحسب تغيير ظروف المجتمع وتطوره. فالعصب الطبيعي رغم تفردِه بسمات خاصة فلم يهتم بامتدادها طبيعياً للواقعية الغربية، أو شكلاً من أشكال الواقعية كما يرى فيشر (3)، حيث تسعى كل منهج إلى تصوير واقع الحياة وفهمه وتفسيره. وإن كانت الواقعية تخالف الواقعية في إرجاعها لهذا الواقع الإنساني إلى حقائق حياتية العضوية، وتفسير عيوب وعاهات البشر على أنها عيوب فردية ذاتية، بخلاف الواقعية النقدية التي ترجعها إلى المجتمع. ومع ذلك تبقى كل من رؤى الواقعية الواقعية النقدية والطبيعية للمجتمع وظواهره قاصرة، لأنها تصفان الظروف الاجتماعية بموضوعية علمية، ترى الحاضر ثابتاً لا يتغير، لذلك اكتفتا بعملية الهدم والنقد دون البناء. إلى أن جاءت الواقعية الاشتراكية "ومن ورائها" الفلسفة الماركسية " فنظرت إلى الواقع في حركته وتحوله، واتخذت النقد وسيلة للبناء. وإن كنا نشير إلى أن زولا نفسه قد تطورت نظرتُه في أيامه الأخيرة، واتجه نحو الاشتراكية، إذ كتب يقول: "لن البورجوازية تخون ما ضيها الثوري لكي تحا ولصيانة امتيازها الرأسمالي، وتبقى طبقة قائمة. فبعدما استولت على السلطة، أرادت ألا

1 - محمد مفيد الشهباشي: الأدب وماذا هبه، ص 130.

2 - م. م. ص. ص. 129.

3 - أرنست فيشر: ضرورة الفن، مترجم من ميشال سلينمان، دار الحقيقة، بيروت، د. ت. ص. 2 و 9.

تسلمها للشعب، وبهذا تجمدت وحالفت الرجعية، والسلطات الدينية، والعسكرية. ويهني أن تؤكد الفكرة الهامة والحاسمة وهي أن الهورجوازية قد انتهت دورها، وأنها قد انتقلت إلى صفوف الرجعية للحفاظ على سلطتها وثروتها، وأن كل الأمل بطاقات الخد، إنما هو كامن في الشعب⁽¹⁾. إنها نظرة تفاؤل وأمل في مستقبل أفضل. وقد تكون هذه النظرة الجديدة إحدى ثمرات الماركسية التي بدأت تنضج وتؤسس ثمارها في الأدب والنقد.

الماركسية : MARXISME

أما الفلسفة التي لعبت دوراً حاسماً في بلورة المفاهيم الواقعية في دراسة المجتمع فهي الفلسفة المادية كما انتهت عند الفيلسوفين الألمانين كارل ماركس Karl Marx (1818-1883م) وفردريك أنجلز Friedrich Engels (1820-1895م) بعد اطلاعهما على مادية فيورباخ لسودفيغ Feuerbach Ludwig (1804-1872م) وتعمقهما في فلسفة هيغل، وأخذهما عنه تفسيره الجدلي لحركة التاريخ (القضية، النقيض، التركيب...:)، وبعد أن أفرثاه من مضمونه المثالي، وأعطياه مضموناً مادياً واقعياً طبقاً على الحقلين الطبيعي (المادية الجدلية) والاجتماعي (المادية التاريخية).⁽²⁾ إلى جانب استفادتهما من الاقتصاد السياسي الفرنسي وفلسفة سان سيمون الاشتراكية، حيث شكلت هذه الخلفيات أرضية فلسفتيهما التي

1 - أرستت فيشر: ضرورة الفن، ص. 95.

2 - المادية الجدلية Le matérialisme dialectique هي النظرة العلمية الفلسفية للعالم والتي يتكون منها المنهج الماركسي، وأساسه الفيلسوف، وهي مادية لا اعتقادها بأن العالم بطبيعته مادة متحركة لا إرادة إلهية فيه، وأن تطوره يعود إلى الأسباب الكامنة فيه. وهو مصدر الوعي والفكر اللذين هما نتاج للمادة. وجدلية لأنها تقوم بتحليل الفكر انطلاقاً من الظواهر المادية، حيث ترى أنه يشكل واقعاً جدلياً أي أن الفكر والطبيعة شيئان متكاملان يشرح أحدهما الآخر، ويؤلفان كلاً أصلياً. ومن ثم فإن المادية الجدلية هي "منهج لتفسير ومعرفة وإعادة بناء الواقع". (عن: م. روزنتال: الموسوعة الفلسفية، ص. 433).

3 - المادية التاريخية le matérialisme hist. - rique: هي "الحلم الذي يدرس القوانين العامة للتطور الاجتماعي وأشكال تحقيقه في نشاط الناس التاريخي"، حيث تسعى إلى معرفة القوانين الموضوعية المتحكمة في تطور المجتمع، الذي هو في أساسه خاضع للقوى المادية والاقتصادية. ومن ثم تمثل الشق الثاني في الفلسفة الماركسية المبنية على المادية الجدلية والمادية التاريخية. (عن: م. روزنتال: الموسوعة الفلسفية، ص. 431).

4 - د. حسام الخطيب: محاضرات في تطور الأدب الأوربي، ص. 177.

أصبحت تعرف "بالماركسية" نسبة إلى مؤسسها الأول كارل ماركس، وعلى الرغم من مشاركة أنجلز في إنجاز هذه الفلسفة وتوضيح بعض أسسها، كما قام فلا ديمير لينين *Vladimir Ilitch Lenin* (1870-1924م) بعدهما بتطوير مبادئ هذه الفلسفة لتستقر تحت اسم "الماركسية اللينينية" *Marxisme Léninisme* هذه الفلسفة التي أحدثت "ثورة فكرية جذرية تخطت الحدود الإقليمية للأمم والقارات، وهدمت معتقدات فكرية وتقليدية راسخة، واستطاعت أن تغير مجرى حياة مئات الملايين من الناس الذين يحولفون العالم الاشتراكي اليوم، وكان لها تأثيرها شرس على معظم التيارات الأدبية المعاصرة، كما نشأ من وحي تعاليمها اتجاه أدبي واسع الانتشار هو "الواقعية الاشتراكية"⁽¹⁾، التي ستحدث عنها بعد إيماننا بأسس الفلسفة الماركسية، هذه الفلسفة التي سبقت ظهور "الواقعية الاشتراكية" بما يزيد عن سبعين عاماً، ذلك أن الأدب انعكاس للواقع المتغير، وقد كان المجتمع في هذه المرحلة الفاصلة بين ظهور مؤلفات مؤسس الاشتراكية *Maksim Gorki* (1868-1936م) التي انعكست فيها فلسفتهم الفكرية والاجتماعية، يعيش جانباً من التخير باستيعابه لهذه الفلسفة، واحتاج النقاد والأدباء إلى فترة من الزمان كي يعوا مبادئ هذه الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية، ويظلموا إلى صحة حركتها، ويثقفوا في قوى الإنسان العادية والمعنوية قبل أن يحكموا ذلك في أعمالهم الإبداعية والنقدية، ويتولوا مسؤولية إنشاء إبداع فكري وجداني يخدم الطبقة العاملة وحركتها، ويسهموا في هدم البناء الفكري والفن القديمين اللذين لم يعودا يعبران عن الواقع الموضوع للمجتمع، ذلك أن الأدب كما يقول غروموف: يعيش متأخراً عن الفلسفة الفكرية، فالبروليتاريا تشكل فيها الخصاص في وقت متأخر أكثر، نسبة إلى فلسفتها وأخلاقها⁽²⁾، والفلسفة الماركسية تقوم على أسس جوهرية يمكن حصرها في النقاط الآتية:

1- للحياة الاجتماعية "بنية تحتية" *infrastructure* و"بنية فوقية" *superstructure*. فالبنية التحتية أو البنية الاقتصادية للمجتمع كما يسميها ماركس تتشكل من النتاج المادي، وهي التي تقوم بتحديد علاقة الإنسان مع الطبيعة، وتظهر المقومات الأساسية للمجتمع، التي تكوّن "البنية الفوقية" وما تشتمل عليه من نظم سياسية ودينية وثقافية. وأتى تخيير في قوى الإنتاج المادي "البنية التحتية" يؤدي بالضرورة إلى تخيير في "البنية الفوقية". ذلك أن مجموع

1 - د. حسام الخطيب: محاضرات في تطور الأدب الأروبي، ص. 176.

2 - غروموف: الواقعية الاشتراكية، تر. د. عدنان مدانات، دار ابن خلدون، بيروت، 1975، ص. 35.

العلاقات الاقتصادية للمجتمع هو الأساس الحقيقي الذي يدهض عليه البناء الفوقى القانونى والسياسى ، والذي تتفق معه أشكال محددة من الوعي الاجتماعى . وتعين طريقة إنتاج الحياة المادية السمة العامة لعملية الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية⁽¹⁾ . وبالتالي فإنه " ليس وعي البشر هو الذى يحدد وجودهم ، ولكن وجودهم الاجتماعى هو الذى يحدد وعيهم"⁽²⁾ . أى أن العلاقات الاجتماعية بين البشر لا تنفصل عن الطريقة التى ينتجون بها فى حياتهم . وهذا لا يحل أن البنية الفوقية مجرد انعكاس آلي سلبى للبنية التحتية التى تعد من العوامل الحاسمة ، بل إن "البنية الفوقية" وما تشتمله من عناصر مختلفة بعد نجاحها فى صراعها ، تعود فتؤثر فى مجرى الصراع التاريخى ، وقد تصبح من العوامل الحاسمة فى تحديد شكل الصراع ، خاصة عندما تعتبق الجماهير تلك الأفكار ، فتتحول كما يقول ماركس: إلى "قوة" مادية منذ اللحظة التى تنتشر فيها بين الجماهير ، وتصبح للنظرية قدرة الانتشار والتغلغل بين الجماهير من اللحظة التى تشير فيها كل الدلائل إلى أنها تعمل لصالح الإنسان وهم تعمل لصالح الإنسان عندما تصبح جذرية ، وتكون النظرية جذرية عند ما تتناول الأشياء من أصولها ، وأصول الإنسان هى الإنسان نفسه"⁽³⁾ .
وإطلاقاً من ذلك نجد التقدم والتطور يتحقق نتيجة التأثير المتبادل بين الإنسان وظروف الحياة المادية .

2- الصراع الطبقي *Lutte de classe* : ويمثل فى الماركسية القوة الدافعة

لتطور المجتمع الطبقي ، كما يحدد بشكل أساسى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية . لذلك يعد المحرك الرئيس للتاريخ . إذ أن الصراع بين الطبقات يهدف أساساً إلى الاستيلاء على وسائل الإنتاج المادية ، وبالتالي السيطرة على وسائل الفكر . ذلك أن كل وضع اجتماعى يحمل فى ذاته بذور نقيضه أو فئاته ، ويخلق الظروف الاجتماعية والاقتصادية لظهور نظام اجتماعى جديد عن طريق الصراع الذى يؤدى إلى هذا التركيب الجديد . من ذلك أن النظام الاقطاعى بأساليبه الاقتصادية أوجد الرأسمالية البورجوازية التى دخلت معه فى صراع حتى قوضت أركانه وأنشأت مجتمعها الجديد . والرأسمالية نفسها بفسفتها ونظامها الاقتصادى أنتجت الطبقة العاملة "البروليتاريا" ، وهذه الطبقة التى تقوم بدورها بتقويض النظام الرأسمالى ، وبناء

1 - كارل ماركس: الأدب والفن فى الاشتراكية . تر. د . عبد المدم الحفنى . مكتبة

مد بولى ، القاهرة . ط . 2 / 1977 . ص . 122 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - م . ن . ص . 117 .

مجتمع اشتراكي يركز على الأفكار العلمية والمادية ، ويكون مرحلة في طريق بلوغ الشيوعية⁽¹⁾ .

3- الأثر الأدبي : إن الأثر الأدبي بوصفه جزءاً من الأيديولوجية العامة للطبقة الاجتماعية فهو ينتمى إلى "البنية الفوقية" ، وبالتالي فهو تعبيري عن رؤية للعالم الواقعي ، وعن موقف تجاه هذا الواقع . وإطلاقاً من ذلك ينهض دراسة العمل الأدبي من خلال علاقته الجدلية مع "البنية التحتية" ، أي ربط هذا العمل مع نظام الانتاج السائد في عصره وهذا الأخير الذي يحطينا التفسير الصحيح للوضع الاجتماعي في تلك الفترة . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فلكل طبقة اجتماعية أديبها الذي يعكس أيديولوجيتها ويستمد منها مضمونه الفكري والفنسي . بحيث نجد " لكل عصر مواضيعه العامة التي تتفق مع البنية الاجتماعية ، كمواضيع معارضة الواقع أو التجرد ، الخاصة بالطبقات المتهارة ، ومواضيع تبرير الحاضر ، الخاصة بالطبقات المسيطرة ، ومواضيع تجديد وأمل تعبّر عن صعود الطبقات الصاعدة"⁽²⁾ . فرؤية الكاتب هي التي تحدد مكانة فنّه في مجتمعه ، بحيث يمكن أن يحدث تفاوت بين أفكار عصره ورؤيته الخاصة . ذلك أن الفن الأصيل هو الذي يستطيع تجاوز الحدود الأيديولوجية لعصره ، ويقدم رؤية عميقة للعلاقات الاجتماعية التي تحجبها تلك الأيديولوجية . من ذلك أن بلزاك كان ملكياً ومحافظاً في السياسة ومحياً للأرستقراطية - الطبقة المكموم عليها بالزوال - ورغم ذلك فقد جعل منها هدفاً للسخرية والهجاء ، حتى كانت أصاله عبارة عن مرثية لانهيار ذلك المجتمع . ومن ثم اعتبره النقاد الواقعيون من أكبر انتصارات الواقعية .

وواضح أن في العناصر السابقة التي تركز عليها الماركسية في تقديم نظرتها للعمل الأدبي ، شيئاً من العمومية المطلقة . ذلك أن التركيز على العامل المادي وحده ، فنس تفسير النتاج الفكري والأدبي ، واعتبارهما ناتجيه عن الصراع الطبقي ، يجعل الحكم قاصراً ، لأن الواقع التاريخي يكشف عن أمم استطاعت أن تشيد حضارات ، وتترك روائع أدبية دون أن تكون ملمة بالماركسية ومبادئها ، بل لقد سبقتها بقرون . وأكثر من ذلك فسلن الماركسية ذاتها تقع في تناقض ، حيث نجد ما تؤكد على دور المادة في التطور والتغيير الذي يمس الأدب والفكر والعلاقات الاجتماعية ، وتعتبر هذه الأخيرة مجرد تعبيرات طبيعية عن التطورات المادية والاقتصادية . في الوقت الذي يلج فيه النقاد الماركسيون على الدعوة إلى الفكر الكفاحي والأدب الكفاحي والثقافة الكفاحية ، التي يأملون من ورائها تغيير

1- د . حسام الخطيب : محاضرات في تطور الأدب الأوربي ، ص. 178 .

2- كارلوس وفيللو : النقد الأدبي ، تر . كيتي سالم ، منشورات عويدات بيروت ، ط 1 / 1973 ص 28 .

3- انظر . تيري ايجلتون : الماركسية والنقد الأدبي ، تر . د . جابر عصفور ، مجلة "فصول" ، م . 5 .

ع . 3 . أبريل 1985 ، ص . 35 .

المجتمع والحياة تغييرا ملاميا وتغييرا فكريا على حد سواء . ولو لم تكن للفكر كل هذه القدرة على تشكيل المادة وتغييرها ، ففيم إذن إصرارهم على أن المادة وحدها هي التي تشكل الفكر وتغيره ؟⁽¹⁾ . فالحلاقة الجدلية بين الفكر والواقع الموضوعي يهين أن تفهم في إطار التأثير والتأثر المتبادلين . فعلمنا يكون للمادة مسن تأثير يمكن أن يكون للفكر أيضا .

إن الواقعية التي تأثرت بالفلسفة الماركسية وانتصار الفكر الاشتراكي في روسيا سنة 1917 قد اتخذت شكلا جديدا عند الأدباء والنقاد السوفييت ، انتهى اليه ما سمي بـ " الواقعية الاشتراكية " التي صارت مذهبها أدبيا ونقديا يهدف الى تحقيق أسس الفلسفة الماركسية في الواقع الاجتماعي والفن . بعد أن اكتفت الواقعية النقدية بدور التعريفة ونقد عيوب المجتمع الروسي في ظل القياصرة . حيث شكلت " الواقعية النقدية " مرحلة تمهيدية لهذه " الواقعية الجديدة " ، وذلك منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي وأوائل القرن العشرين . ففي سنة 1863 نجد الكاتب الروسي دوستويفسكي Dostofevski (1821-1881م) يكتب معبرا عن رفضه للمذهب الطبيعي الذي

يركز على جانب التصوير الفوتوغرافي في تعبيره عن الواقع سو ميثا قيمة العناصر الخيالية في تكوين العمل الأدبي . حيث يرى أن أعماله الفنية أكثر واقعية من كتابات بعض دعاة الواقعية الذين يكتفون بالتصوير السطحي دون الخوض في جوهر الحياة . وإن كان الناقد بيلنسكي Bolinski (1811-1848م) قد سبق دوستويفسكي بسنوات ، إذ رفض مثالية هيغل التي ترى أن الفن ليس الا استعراضا للفكرة ، وذهب الى القول بأن " كل شيء في الفن لا يكون أمينا على الواقع فهو كذب ويكشف لآع موهبة بل عن الافتقار الى موهبة . الفن هو تعبير عن الحقيقة السامية ، وأن كل ما عدا . . . أي كل واقع يختلقه منشي . ما فهو كذب واقتراء على الحقيقة " .⁽²⁾ ومن ثم دعا الكتاب الى الارتباط بالواقع والتعبير عن قضايا دون الاخلال بالمقاييس الفنية ، ذلك " أن الفن قبل كل شيء يجب أن يكون فنا " ، وإن كنا - كما يقول - " نعتقد أن فكرة الفن النقي المعزل الذي يعيش في عالمه الخاص والذي لا يوجد بينه وبين جوانب الحياة الأخرى أي شيء مشترك ، هي فكرة وهمية ، ومبالغ فيها . إن فنا كهذا ، ما كان يوما من الأيام ولا في أي مكان . . . " .⁽³⁾ وقد استطاع بيلنسكي من خلال كتاباته النقدية - وخاصة دراساته لقصائد بوشكين Pouchkine (1799-1837م) - أن يوضح

1 - د . لويس عوض : الاشتراكية والأدب . دار الكتب ، بيروت . ديسمبر 1962 . ص . 46 .
 2 - أ . لافريتسكي : فن سهيل الواقعية . تر . د . جميل نصيف . عالم المعرفة ، بيروت . ص . 123 .
 3 - بيلنسكي : الممارسة النقدية . تر . د . فؤاد مرعي ، وأ . مالك صقور ، دار الحداد ، بيروت . ط 1/1982 . ص . 182 .

أسس النقد الواقعي الهادف ، قبل أن يواصل تشيرنيشفسكي GHermychevsky (1828-1889م) دعوته هذه في رسالته القيمة المعنونة بالعلاقات الجمالية بين الفن والواقع⁽¹⁾ التي هاجم فيها جماليات المثالية ، وأكد رسالة الفن الفكرية والاجتماعية والتربوية . كما كان لليون تولستوي Léon Tolstoy (1828-1910م) دور فسي ترسيخ أسس الواقعية النقدية في الأدب الروس من خلال أعماله الإبداعية الروائية التي جسدت فيها الملامح التاريخية للمجتمع الروس في تلك الحقبة .

واستمر تطور الواقعية النقدية في روسيا حتى وصل ذروته عند تشيخوف CHEKHOV (1860-1904م) الذي قال عنه جوركي في رسالة كتبها إليه : "هل تعرف ما أنت صانع ؟ لقد أخذت تذيب الواقعية ، وإنك لمجهز عليها عما قريب . وستخمسند⁽²⁾ أنفا سها الى غير رجعة ، وفي هذا الخير ، لقد عمرت الواقعية أطول من زمانها . . . " ورغم ذلك تبقى تلك الأعمال الإبداعية والآراء النقدية تمثل مرحلة متطورة عما وجدناه في الواقعية النقدية " عند الغرب . الى أن جاء جوركي فاكشف للواقعية آفاقا جديدة لم تخطر على بال سابقيه ، وقدره أن يمثل هذه المرحلة الجديدة فسي الواقعية . إنها " الواقعية الجديدة " أو " الواقعية الاشتراكية " .

الواقعية الاشتراكية REALISME SOCIALISTE : كما سبق أن قلنا فالواقعية الاشتراكية هي حصيلة النظرة الماركسية الى الفن والأدب ، كما هي حصيلة التجربة الأدبية المعاصرة لكتاب الاتحاد السوفياتي ، والبلدان الاشتراكية وأقطار أخرى كثيرة في العالم . وذلك لم تعد " الواقعية الاشتراكية " مجرد مصطلح سوفياتي - كما تبدوا للبعض - وإنما تعدت ذلك لتشكّل جزءا هاما من تاريخ الحركة الأدبية في العالم ، ولتصبح ملكا وتراثا للجميع . وقد برزت الواقعية الاشتراكية لإشراج ثورة أكتوبر 1917 ، وانتصار النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي ، التي جاءت تقديما لب الطبقات العاملة " البروليتاريا " وتضخمه . " بعد أن أهدى الكتاب المعايدين تفهما أكبر للاشتراكية ، صدر عام 1932 بيان من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي يعلن إنشاء (اتحاد الكتاب السوفيات) . وكان القصد من إنشاء الاتحاد المذكور وضع حد للمناقشة والتناهد بين المنظمات الأدبية المنتمية الى فئات مختلفة من المجتمع ، وتمهية الجول لتطبيق الواقعية الاشتراكية على نحو أفضل⁽³⁾ . الشيء الذي

- 1 - انظر: أ. لا فريتسكي : في سهيل الواقعية ، ص. 263 .
- 2 - د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ، ص. 51 .
- 3 - محمد مفيد الشوباشي : الأدب منذ أوجه ، ص. 146 .

جعل بعض الدارسين يحدد تاريخ نشأة "الواقعية الاشتراكية" بهذه السنة أي عام 1932 ، على الرغم من أن تحديد بداية المذهب يتطلب الفصل بين شيئين مهمين هما : ظهور الواقعية ك مفهوم ومنهج ، وتحديد المصطلح . فالنسبة للقضية الأولى يذهب أغلب النقاد والدارسين إلى اعتبار سنة 1900 بداية لظهور ملامح الواقعية الاشتراكية ، حيث ظهرت في هذه السنة رواية " العم فانيا " *Oncl e vania* للكاتب الروسي تشيكوف الذي كتب إليه جوركي قائلا : " لقد أصبت الصميم حقا ، ولكن ما الذي تطمح إليه بهذه الضربة ؟ فهل يبحث الإنسان من جديد ؟ أتدرى ما أنت فاعل بروايتك هذه ؟ لك تقتل الواقعية ، اقلطها على عجل وإلى الأبد ، هذه مدرسة قد انطوت أيامها ، لقد جاء دور البطولات ، والكمل يطالب بالأدب العثير العبيره الأدب الذي لا يشبه الحياة ، وإنما هو فوقها ، وأفضل منها وأبعد " . وكذلك وضع تشيكوف في المجال الإبداعي ، ومكسيم جوركي في المجال النقدي والذوق الأسمى للواقعية الجديدة التي بدأت عند هذا الأخير في شكل رؤية أو مفهوم قهيسل أن تتحول إلى مصطلح متعدد - فيما بعد - شأنها شأن كل ظاهرة أدبية فكرية .

ولعل مكسيم جوركي كان أوضح في هذا المجال من تشيكوف وغيره ، ولا ريب أنه بحركة نضال الطبقة العاملة ، ولاستيعابها بما دعى إليها ركبوية . وبالتالي كان يصدر في كتاباته عن وعي بهذه الحركة الجديدة . حيث نجد ، يقدر في إحدى مقالاته الصادرة سنة 1909 بعنوان " انحلال الشخصية " بأن " الشعب ليس هو القوة التي خلقت كل القيم المادية فحسب ، بل إنه هو وحده المنبع الوحيد الذي لا ينفد للقيم الروحية أيضا ، وهو مجموعة الفلاسفة الأول والشاعرين الأول المقدم من حيث الزمان والجمال والحقيرة ، خلا لئ كل القوائد العظيمة التي ظهرت في الوجود " . وهذا لك شكلت الأفكار التي عكسها في أعماله الإبداعية والفكرية منهج الواقعية الاشتراكية . يقول سيرغس بتروف (1905 - ؟) : " لكن الواقعية الاشتراكية كمنهج فني نشأت لأول مرة في إبداع مكسيم جوركي كتحويل في فن الواقعية على أساس أفكار الاشتراكية العلمية ، وكان دماج الواقعية بمثل الاشتراكية ، التي أدخلت في الأدب العالمي النضال الثوري للبروليتاريا " . وبالتالي فإن الواقعية الاشتراكية لم تنشأ سنة 1932 أو 1934 كما يذهب البعض ، بل إن هذه السنة تمثل تاريخ تحديد المصطلح وتقريره من

1 - نجاتي صدقي : مكسيم جوركي . دار المعارف ، القاهرة 1956 . (سلسلة اقرأ العدد

162) ، ص 19 .

2 - د . شكري محمد عياد : الأدب في عالم متغير . الهيئة العامة للتأليف والنشر ، القاهرة 1971 ص 116 .

3 - سيرش بتروف : (الواقعية الاشتراكية سمجسا واتجاهاتها) تر . نزار عيون السود . مجلة "الموقف الأدبي" ع . 85 أيار 1978 ص 106 .

قبل اللجنة المركزية للحزب . التي قامت بحمل الجمعيات الأدبية ، وأنشأت اتحاد الكتاب السوفيات . وهو ما يقرره الناقد السوفياتي بي . غروموف الذي يقول : " من المعلوم أن هذا المصطلح قد حاز على حقه في الحياة فقط بعد عام 1932 ⁽¹⁾ . ويوافق في ذلك محمد مفيد الشواشي الذي يرى بأن المصطلح قد ظهر " بعد أن أبدى الكتاب المحاضرون تفهما أكبر للاشتراكية صدر في عام 1932 بيان من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي يعلن إنشاء اتحاد الكتاب السوفيات . . وتهيئة الجو لتطبيق الواقعية الاشتراكية ⁽²⁾ وهو ما ذهب إليه أيضا الدكتور شكري محمد عياد الذي يرى أن المصطلح لم يوضع الا في سنة 1932 . غير أن هناك من ذهب مذهباً آخر كالدكتور صلاح فضل الذي يرى بأن الاعلان عن الواقعية الاشتراكية تم في سنة 1934 خلال المؤتمر الأول للكتاب السوفيات وأن أندريه جدانوف (1896-1948م) هو الذي وضع هذا المصطلح ، الذي أدرج ضمن توصيات المؤتمر ، وتحول خلاله الى شعار ، كما يقول هنري أرفون ⁽³⁾ Henri Arvon . وذلك أصبح منهجا ينطوي تحته الكتاب السوفيات ، ويصدرون عنه في أعمالهم الإبداعية والنقدية . وما جاء في قول جدانوف : " أن الرفيق ستالين قد عين كتابنا مهندساً للنفس البشرية ، فما معنى هذا ؟ وأيّّة واجبات تقع على عاتقهم بهذه التسمية ؟ معناه أولاً : معرفة الحياة بطريقة أرسطية ممتدة ، ولا ببساطة كواقف موضوعي ، وإنما كواقف يتمو ويتطور ثوريا . ولهذا لا بد أن يرتبط العرف للفن الأمين للواقع وللتاريخ بمهمة التربية الأيدولوجية لا لسان العامل ، وصياغته بروح الاشتراكية . هذا هو المنهج الذي نسميه في الأدب والنقد منهج الواقعية الاشتراكية . " والواقع أن هذا النص لا يؤكد وضع جدانوف لمصطلح الواقعية الاشتراكية بقدر ما يثير قضية أخرى ، وهي علاقة جوزيف ستالين ⁽⁴⁾ Joseph Staline (1879-1953م) بالمصطلح . الشيء الذي جعل بعض الدارسين يعدون ستالين واضع المصطلح وهو الذي فرضه على الكتاب . يقول هنري أرفون في ذلك : " بيد أن المراجعة الاجبارية للسياسة الثقافية التي انتهت الى ذلك الحين في الاتحاد السوفياتي مرتبطة أساساً بالمقابلة التي قام بها ستالين عام 1932 مع جوركي وألكس تولستوي . فلقد فرض ستالين باسم الواقعية الاشتراكية ، وهي تعبير نحتته بنفسه على

1 - بي . غروموف : الواقعية الاشتراكية . المنهج والأسلوب . ص . 37 .

2 - محمد مفيد الشواشي : الأدب ومذاهبه . ص . 146 .

3 - د . شكري محمد عياد : الأدب في عالم متغير . ص . 116 .

4 - د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي . ص . 83 .

5 - هنري أرفون : الجمالية الماركسية . تر . جهاد نعمان . منشورات عبيدات بيروت . لبنان . ط 1 / 1975 ، ص . 104 .

6 - د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي . ص . 83 .

الفن والأدب قواعد صارمة . وصرح أنه على الكتاب السوفيات الذين يملكون الآن مذهبها قائما علميا أن يعتهروا أنفسهم (كمهندس النفس البشرية) ⁽¹⁾ . والكتاب نفسه يقول ⁽²⁾ في صفحة أخرى " أن جوركي وستالين هما اللذان يتقا سمان أبوة الواقعية الاشتراكية " والواضح أن ستالين ، وهو الرجل السياسي ، ما كان له أن يهتم بهذه الأشياء الفهمية الدقيقة . ذلك أن وضع مصطلح في الأدب والنقد يحتاج إلى خبرة فنية واطلاع واسع في هذا المجال . إلى جانب الإلمام بالتيارات الفنية والمدارس الأدبية السابقة والراهنة حتى يمكن له أن يضع مثل هذا المصطلح . ومن ثم فلن جوركي هو أقرب إلى هذا المجال من ستالين ، لاسيما وأن جوركي قد سبق له أن وضع الأسس الأولى لهذا الاتجاه الجديد في روايته " الأم " ومسرحيته " الأعداء " وهي نصوص ظهرت بعد سنة واحدة من ثورة 1905 . ثم ازدادت هذه الأسس توضيحا وتأصيلا عنده بعد تحديد المنهج الفني للأدب السوفياتي سنة 1932 . وبذلك يكون مكسيم جوركي هو الذي صاغ مصطلح " الواقعية الاشتراكية " في مقابل " الواقعية النقدية " ، ويمكن أن يكون ستالين قد استعان بجوركي في هذا الجانب لاستيعابه الأفكار الاشتراكية ، ولعلنا نرى مع فلا ديمير ليتفين ليسين زعيم البروليتاريا ومؤسس الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي والدولة السوفياتية .

والواقعية الاشتراكية ككل المذاهب الأدبية والنقدية ظهرت في البداية كمنهج فني ، أو كمد رسة أدبية ونقدية ، ثم امتد تيارها إلى معظم الأدباء والنقاد داخل الاتحاد السوفياتي حيث تحددت أسسها ومبادئها الجوهرية الثابتة التي تجعلها متميزة عن غيرها من المذاهب الأدبية الأخرى .

وإذا كانت الواقعية الاشتراكية تركز على تقاليد الأدب العالمي ، وتجاهه الفهمية ولا سيما تقاليد الاتجاهات الواقعية فإن ذلك بدرجات مختلفة ، فإنها تتميز بخصائصها الجوهرية الثابتة التي تجعل منها لها أديبا متكاملا . هذه الخصائص التي حددتها " الموسوعة الفلسفية " السوفياتية في " تكريس للأيدولوجية الشيوعية ، ضد مقلد الشعب والتزام روا بسط وثيقة مع يضا ل الشعب العامل ، (سانية اشتراكية ونزعة أممية ، تفاه و ل تاريخي ، رفض للشكلية والذاتية والهدائية الطبيعية) ⁽³⁾ . هذه هي المبادئ الأيدولوجية والجمالية للواقعية الاشتراكية حسب الموسوعة المذكورة أعلاه التي ترى أن الأديب يجب أن يكون صاحب معرفة شاملة بالحياة الإنسانية ، حتى يستطيع أن يؤدي رسالته على

1 - هنري أرفسون : الجمالية الماركسية . ص . 106 .

2 - م . ن . ص . 105 .

3 - م . روزنتال : الموسوعة الفلسفية . ص . 574 .

أساس هذه المبادئ ، وطريقة فنية جيدة . والواقعية الاشتراكية إذ تركز على الأدب بوصفه أداة أيديولوجية، فهي تنظر إليه من حيث التزامه بالنظرية الماركسيستية الليبرالية ويفهمها لها دي التاريخي ، ومدى انعكاس ذلك في العمل الأدبي ، السذي ينبغي أن يهدف إلى نشر الاشتراكية وبما دلتها على المستوى الجماعي هيري الواسع لذلك كان للمضمون في العمل الأدبي لدى كتاب الواقعية الاشتراكية ونقادها أهمية قصوى فهذا المضمون الاشتراكي هو الذي يميزهم عن كتاب الاتجاهات الأدبية الأخرى . الشيء الذي جعل الناقد النمساوي أرنست فيشر Ernest Fischer يفضل استخدام مصطلح " الفن الاشتراكي " بدلا من " الواقعية الاشتراكية " ، لأن المصطلح الأول يؤكد عنصرا أساسيا في الواقعية الاشتراكية ، وهو موقف الكاتب من الواقع . هذا الموقف الذي يرتبط رأسا بالظرية الاشتراكية . وبالتالي فلن تعدد مباحث كتاب الواقعية الاشتراكية واختلافها لا يؤدي إلى الاختلاف في النظرة والموقف مادام الجميع يطلقون في نظرتهم إلى الواقع من موقف واحد هو " الموقف الاشتراكي " الذي يجعل الكاتب يتبنى وجهة النظر التاريخية للطبقات الصاعدة ، ويسعى إلى تحقيق المجتمع الاشتراكي ، وفي ذلك يقول إيليا أهرنبرغ Ilia Ehrenbourg (1891-1967م) : " لن ما يوحد الكتاب السوفيات هو حبهم لمجتمعنا الاشتراكي والإيمان بمستقبله ، ولكن لكل منا موضوعاته المفضلة وأسلوبه المتميز

1 - الاشتراكية SOCIALISME : هي نظرية سياسية واقتصادية واجتماعية تقوم على ملكية الشعب لوسائل الإنتاج ، وإشراكه على الثروة الوطنية، وهي تهدف إلى القضاء على المجتمع الطبقي القائم على استغلال الإنسان للإنسان . كما تتولى توزيع ثروة المجتمع توزيعا عادلا ، وتوفير الظروف الملائمة لكل أبناء المجتمع للمساهمة في تطوير وطنهم . وهناك نوعان من الاشتراكية :

أ - الاشتراكية العلمية : وهي التي تستمد أسسها النظرية من الفلسفة الماركسية الليبرالية " وهذه هي الاشتراكية كما تفهمها الأحزاب الشيوعية في العالم . وتتخلص نظرتها في حتمية الصراع الطبقي ووجوب انتصار الطبقة العاملة ، وقبضتها على زمام الحكم بطريق ثوري .
ب - الاشتراكية : بمعنى المطلق والتي قد تضاف إليها بعض الصفات كالديمقراطية أو الاجتماعية . . وهذا النوع من الاشتراكية لا يستمد إلى الماركسية في كل شيء ، وتتبناهما الأحزاب التي تسمى نفسها اشتراكية أو ديمقراطية اجتماعية . والتي ترى بأن قيام النظام الاشتراكي يتم بالأقناع السلمية وبالتدرج في التشريع الاجتماعي . وإلى هذا النوع تنتمي " الاشتراكية العربية " التي هي ليست اشتراكية ماركسية . أو اشتراكية ملحدة . . . بل إنها اشتراكية تقوم على الدراسة العلمية الموضوعية لواقع المجتمع العربي وحركته ، وتعمل على اكتشاف جميع العوامل التي تؤثر فيه سواء داخلية أو خارجية ، مع حفاظها على جوهر الاشتراكية .

(عن معجم : مصطلحات الأدب : مجدى وهبه . ص . 525 .)

2 - أرنست فيشر : ضرورة الفن . ص . 140 .

وتجسيته الذاتية المتفردة⁽¹⁾ . فالواقعية الاشتراكية هي اكتشاف مستمر للأشكال والأساليب الفنية في سبيل تحقيق حلم الانسانية . فلا وجود للنموذج أو شكل محدد يمكن اعتماده . فالأديب الواقعي حر في اختيار الأساليب الفنية الملائمة لموضوعات أدبه ومضا مهنه . بل انه مطالب بتطوير وسائله الفنية وتجديدها وفق تطور الحياة الانسانية واختلافها من مجتمع الى آخر . وما الأشكال الجديدة التي عرفتھا الواقعية الاشتراكية في المجالين الإبداعي والنقدي (الواقعية السحرية ، البيوية التكوينية ، . .) في كثير من أقطار العالم الشرق والغرب إلا دليل على انطلاقتها من الرؤية الثورية المتطورة دائما والمعاشية مع الحركة التاريخية للمجتمع البشري .

لن الواقعية الاشتراكية إذ تركز على عنصر " حزبية الأدب وشعبيته " فذلك لا يعنى لخاصة ذاتية الأديب بل يتعدى الخاصة ، وإنما يعنى أن الأدب في المجتمع الطبقي يكون متحزبا ومحازا ، إلا أن تحزبه هذا لا يكون للشخصيات السياسية ولا للأحزاب الحاكمة وإنما هو انحياز الى الطبقة العاملة ، ووجهة نظرها التاريخية ، لأن أجهزة الحكم تتغير وتتبدل ، وقد يكون مآ لها الزوال ، بينما الطبقة العاملة تبقى . والفن يهتم بالنموذج الخالد . يقول سيرغس بتروف : " ومبدأ حزبية الأدب والتزامه كمبدأ الروح الشعبية ، مبدأ متعدد الجوانب ، فهو يعنى نضال الكاتب الواعي والنشط من أجل قضية الطبقة العاملة وحزبها الثوري ، وانتصار أفكار الاشتراكية وموظفها العليا " . ولعل هذا ما جعل الناقد الدكتور غالى شكري يميز بين تيارين في الواقعية الاشتراكية يراها متناقضين ، بحيث يفصل بين نظرة أنجلز التي ترى بأن جميع الأعمال الأدبية تعبر عن رأي في الوجود ، وتكشف عن موقف تجاه الواقع دون إملاء أو فرض ، ونظرة لينين التي تدعو الى إنتاج " أدب حزبي " مرتبط بالطبقة الشغيلة . فالدكتور غالى شكري يرى أن التيار الأول ينظر الى الأعمال الأدبية بمنظار " الصدق " الذي يرى فيه المقياس الوحيد للأعمال الأدبية الجيدة . فمما دام الكاتب صادقا مع نفسه ومع مجتمعه ، فسيتجأ أديبا صادقا يعبر بطريقة تلقائية عفوية عن الصراع الطبقي الذي يعرفه مجتمعه . وسيحاز الى جانب الطبقات الصاعدة لأنها تمثل الطموح والمستقبل . من ذلك أن بلزاك قد دفعه صدقه الى تصوير انهييار الطبقة المقض عليها بالزوال ، رغم انتمائه الى هذه الطبقة ، وتعلقه بها .

أما التيار الثاني — حسب نظرة الدكتور غالى شكري — فيخيل عليه توجيهه الكتاب نحو فلسفة معيضة مرتبطة بالطبقة العاملة ، الشيء الذي يجعل حكمه على الأعمال الأدبية

- 1 — إليها أهرنبورغ ، وآخرون : دراسات معاصرة . تر . جودت إسماعيل وآخرين . مديرية الثقافة الكوردية ، بغداد . 1975 . ص . 14 .
- 2 — سيرغس بتروف : (الواقعية الاشتراكية ، . .) ، مجلة " الموقف الأدبي " ص . 111 .
- 3 — د . غالى شكري : مذكرات ثقافة تحتضر ، دار الطليحة ، بيروت ، ط . 1 / 1970 . ص . 120 .

مرتبطا بما تحتويه من مضمون فكري واجتماعي محدد، دون مراعاة للجانب الفني . وهو ما ذهب اليه جورج بليخانوف (Georgui Plekhanov 1856 — 1918م) في دراساته ، حيث غلب الجانب السوسيولوجي ، والنزعة المضمونية ، وميكانيكية العلاقة بين الهيئتين التحتية والفقوية على الجانب الفني .

والواقع أن التيارين اللذين أشار إليهما الدكتور غالي شكس يدوان أنهما لا تجيب عن نظره لرؤية لينين وبليخانوف خارج صيرورتها التاريخية ، وإلا لاكتشف أن مقولات لينين وانجلز لا تجعلهما متناقضين بقدر ما تؤكد ارتباط رؤية كل منهما بتطور المجتمع الاشتراكي ومراحله التاريخية ، فجميع مفكري ونقاد الواقعية ، باختلاف اتجاهاتهم ومكاناتهم يتفقون على أن العمل الأدبي شكل ومضمون . على الرغم من طغيان التيار المضموني في بعض مراحل تطور الواقعية ، وبخاصة في عهد ستالين الذي أعطى مفهوما مغايرا للالتزام ، فربطه بالسلطة السياسية والإدارية ، مما جعله يفرض على الأدباء والنقاد قوانين صارمة تربطهم بالسلطة وتخضعهم لها .⁽¹⁾ والحقيقة أن الفترة الستالينية — رغم مساوئها وسلبياتها — فهي لها ما يبرر سياستها تجاه الكتاب في هذه المرحلة . ذلك أن الاشتراكية ما تزال في بداية التكوين ، حيث لم يكتمل بناء أسسها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية ، كما أن البورجوازية الرأسمالية بفسفتها وأفكارها الرجعية ما تزال تترصده خطوات هذه الثورة بحذر ، وشوق إلى العودة من جسد يد إلى جانب الأوضاع والظروف الدولية في تلك الفترة التي كان فيها العالم مقبلا على حرب عالمية ثانية . الشيء الذي تطلب تجنييد الكتاب ، وجميع المفكرين لخدمة الثورة وسياستها ، وفرض رقابة على أعمالهم الإبداعية والنقدية .

وإذا كان بعض نقادنا وأدبائنا قد تأثروا بهذا التيار ويتضايوا الفكرية والنقدية ، خاصة في بداية مرحلة ثورة 23 يوليو ، فلن ذلك له ما يبرره أيضا ، إذا ما ربطنا تطرفهم بالظروف والأوضاع العامة للوطن العربي من ناحية ، وتطور الحركة الفكرية الواقعية من ناحية أخرى . حيث كان الصراع الفكري والنقدي على أشده بين الاتجاهين ، إلا اتجاه اليمين المتطرف ، إلا اتجاه اليسار المتطرف . وبالتالي⁽²⁾ فله رغم خطورة هذا التيار في الأدب والنقد ، حسب قول الدكتور غالي شكس ، إلا أنه هو الذي تحمل الدافع عن الثورة الاجتماعية والاقتصادية ، ووضع الأسس الأولى للواقعية الاشتراكية في النقد العربي المعاصر . هذه الأسس التي تنوعت بعد ذلك بتنوع مصادر ثقافة النقاد ، ولتنتهي إلى تشكيل اتجاهات نقدية وأدبية مختلفة كما

1 — هنري أرفسون : الجمالية الماركسية ، ص. 86 .

2 — د . غالي شكس : مذكريات ثقافة تحتضر ، ص. 121 .

سفرى فيها بعد ضمن فصول هذا البحث.

إن الواقعية الاشتراكية إذ تطمح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، والحريّة السياسية والإخاء الإنسانى وفق رؤية فلسفية معينة ، فهي تطمح أيضا فى إعطاء الأدب والنقد رؤية جديدة تخرجها من النظرة الشكلية الخالصة ، وتدفعها نحو الحياة والتفاعل معها بمسايرتهما لحركة تطور الفكر البشرى . وانطلاقا من ذلك فإنها تركز على إبراز مساوئ النظم الرأسمالية ومؤسسات العمال والأجراء ، وما يلاقونه من استغلال واستعباد ، من أجل بث الوعي فى الطبقات العاملة ودفعها نحو النضال لتحقيق الاشتراكية والقضاء على قوى الاستعمار ومظاهره المتخلف .

وإذا كانت أسس الواقعية الاشتراكية تنحصر أكثر من المضمون فإن ذلك يعود لكون المضمون هو الذى يخلق الشكل ويكوّنه ، وأن أي تغيير فى المضمون ينعكس تلقائيا على الشكل . ومن ثم نجد ما تطالب به خلق تفاعل بين الشكل والمضمون ، والاستعانة بجميع الوسائل الفنية المتاحة لإبراز هذا المضمون .

إن الواقعية الاشتراكية فى حقيقتها هى تعبير فى عن القيم الاشتراكية ، وتصوير انعكاساتها فى السلوك الفردى أو الجماعى ، انطلاقا من أن الفن انعكاس للواقع وذلك وفق رؤية الكاتب ودرجة استيعابه للعلاقات الاجتماعية السائدة فى مجتمعه .

وعلى أية حال فإن الواقعية الاشتراكية كموقف فى الأدب والفن ، وكسهج فنى فهى تستفيد من تجارب وخبرات الآخرين لتطوير فنها نحو الأفضل . فالفن العظيم كما يقول فاديف الكسندروفيتش Fadiev Aleksandrovitch (1901 - 1956م) هو "الذى يجمع بين الروح الفكرية العميقة والشكل الفن الرفيع ، ولا يمكن إرغام الكاتب على إتقان الماركسية كشرط مسبق لإبداعه ، غير أن ارتفاع الكاتب إلى مستوى الثقافة المعاصرة هو شرط إلزامي⁽¹⁾ ، والثقافة المعاصرة عند فاديف هى الماركسية التى تشكلت حسب رأيه قمة الثقافة .

وهكذا أخذت الأفكار الاشتراكية ومن ورائها الواقعية الجديدة تنتقل من الاتحاد السوفياتى إلى الأقطار الأخرى . حيث تلقفها الأدباء والنقاد وراحوا يدعون إلى ربط الأدب بالواقع الاجتماعى ، ودراسته على أساسها دنى النقد الماركسى . ففى الولايات المتحدة الأمريكية كان برنارسميث Bernard Smith فى الثلاثينيات يدعو إلى ربط الأدب بالعوامل الاجتماعية ، وكان كتابه "العوامل الفعالة فى الأدب الأمريكى" المنشور سنة 1939 يشكّل اتجاها جديدا فى النقد الأدبى فى هذه القارة الأمريكية . ثم امتد هذا الاتجاه إلى

1 - د . شكرى محمد عياد : الأدب فى عالم متغير ، ص. 123 .

نقاد آخرين . أما في اجاترا فقد " كان الناقد كرسنوفر كودويل (Goudwell) 1907-1937م) أبرز ناقد متأثر بنظرية الواقعية الاشتراكية ، وكتابه المسمى (الوهم والحقيقة) يعد مزيجاً من الماركسية وعلم الاجتماع والتحليل النفس ، وهو ثورة على الاتجاه الفردي السذّي تميزه النقد الانجليزي . كما أنه ثورة على الحرية البورجوازية الكاذبة⁽¹⁾ .

وتعد الفترة الزمنية التي تلت الحرب العالمية الثانية من أخصب مراحل الواقعية الاشتراكية وأثرها ، حيث امتد تأثيرها الى مختلف بقاع العالم ، ولن كان ذلك بدرجات مختلفة .

ولعل الشكل الجديد الذي عرفته الواقعية في أمريكا اللاتينية يعد من بيمن الاتجاهات الأدبية والنقدية التي ساهمت في إضراء الواقعية و إعطاءها جديداً يتماشى مع الواقع التاريخي لهذه البلدان .

الواقعية السحرية *réalisme merveilleux* : يرجع هذا المصطلح الأدبي الى الكاتب الكسوي اليخو كارنتيه *Alejo Carpentier* (1904-1980م) السذّي استعمله في مقدمة قصته " مملكة هذا العالم " سنة 1949 . على الرغم من أن المصطلح ذاته قد سبق استعماله من قبل الناقد الفن فرانز فرانز *Franz Roh* للدلالة على الاتجاه التشكيلي الجديد المخالف للتعبيرية ، والذي ظهر مع بدايات العقد الثالث من هذا القرن . غير أن " اليخو كارنتيه " ربطه بالأدب لاسيما بالظاهرة الجديدة التي عرفتها الحركة الأدبية الواقعية في أمريكا اللاتينية بتوجهها نحو الجمع بين حقائق الواقع الخارجي وبين التشكيل الخيالي المزوج بالعناصر الأسطورية ، وذلك انطلاقاً من الواقع التاريخي لبلدان أمريكا اللاتينية المتمسك بانتشار الأساطير والمعتقدات الخرافية التي يفسر بها ظواهر الواقع ومظاهر الحياة . ومن ثم فلن هذه الرؤية للواقع قد انعكس أثرها في الأدب بحيث جعلته يحومحى خيالاً أسطورياً تكون فيه الرؤية كونية " لاتاريخية" تتمحى فيها الحدود بين الأحياء والجماد ، وبين الثقافة والطبيعة ، حيث تكتسب الأشياء والظواهر خواص وقدرات مميزة ، وحيث يشاهد جانباً من هذا الواقع السابق على ما يدعى العقل والمنطق وقوانين السببية⁽³⁾ . خاصة وأن الأدب يلتقى في بعض جوانبه بالأسطورة والسحر من حيث التأثير في العالم الخارجي وتخبيره . وبالتالي فلن لا تخاذ الواقعية في أمريكا اللاتينية شكلاً خاصاً يميزها عن الواقعية النقدية من ناحية ، وعن الواقعية

1 - د . محمود الربيعي : في نقد الشعر . دار المعارف بمصر ، القاهرة . ط 3 / 1975 من 50

2 - د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الابداع الأدبي . ص 316 .

3 - م من . ص 310 .

الاشتراكية من ناحية أخرى، ويجمعهما في آن واحد في شكل جديد هو " الواقعية السحرية" ، مطمح هو " التعبير عن أعماق ضمير القارة الشابة " وفق " رؤية خاصة للواقعية تصبغها بصبغة قومية معيزة هي الصبغة السحرية"⁽¹⁾ التي تعطي مذاقا خاصا لأدب هذه القارة . الشيء الذي جعل الأساطير والتفوس السحرية تأخذ شكلا فنيا يقربها أكثر من الواقع ويجعلها جزءا منه ، وليست مجرد خيال أدبي أوفني .

لن أدباء " الواقعية السحرية " إذ يوظفون " الأسطورة كآسلوب لفهم الواقع والحياة " وفي نفس الوقت كطريقة لاكتشافه وتأويله في الأدب"⁽²⁾ . يهدفون من وراء ذلك إلى النفاد إلى جوهر شعور الانسان الأمريكي اللاتيني ، وإلى إيضاح جوانب من الوعي الجماعي لم تند شر بعد . والحائد إلى كتابات غابريال غارسيا ماركيز Gabriel Garcia Marquez (ولد سنة 1928م) الذي يعد رائد هذه الواقعية ، وإلى غيره من الكتاب^{الآخرين} لاكتشاف دور هذه " الواقعية السحرية " في إعطاء صبغة قومية لكتاباتهم ، وفي توفير عنصر التلاحم بين الموروث الحضاري الجمعي وحقائق الواقع الاجتماعي والخروج من ذلك بتشكيل جديد للواقع يمثل مسيرة المستقبل . فالواقعية السحرية رغم تقائنها بما يسمى بـ " لمدسة العصرية " من حيث التركيز على الأساطير والخرافات واعتبارهما من صميم الفن وأداة تطوير الجمالية، إلا أنها تختلف عنها من حيث مواجهتها للواقع وعدم الهروب منه ، ومحاولة فهم كنهه وأسرار ظواهره ودون الاعتماد على الشروح المنطقية والاجتماعية . ولعل ذلك ما جعل بعض الدارسين يرون فيها استمرارية للواقعية النقدية ، في الوقت الذي يذهب فيه البعض الآخر إلى اعتبارها صورة متطورة عن الواقعية الاشتراكية ، خاصة أن أغلب كتابها يطلقون في كتاباتهم من المنظور الاشتراكي .

وعلى أية حال فلن اتجاه " الواقعية السحرية " قد بقي محدودا إذا ما قسنا ه بالمحاولات التجديدية التي عرفتها الواقعية الاشتراكية في أوروبا من قبل مجموعة من النقاد والدارسين المتأثرين بالماركسية . ولعل الناقد المجرى جورج لوكاتش Gyorgy Lukacs (1885 - 1971م) يعد أبرز النقاد الماركسيين الذين أسهموا في إثراء الواقعية الاشتراكية والتطوير لها من خلال محاولاته لتفسير طوق الماركسية الأرثوذكسية التي يدافع عنها بعض النقاد . وبناء كتاباته على أساس استلهام فكر ماركس وهيجل ومنهجهما الجدلي الذي يفسر الفن بأنه تعبير غير مباشر عن المراتب الاجتماعية القائمة في أي مجتمع . وقد استطاع لوكاتش رغم الصعوبات التي

1 - د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي . ص . 314 .

2 - م . ن . ص . 311 .

واجهتهم أن يعيد للنقد الماركسي نظارته ، ويصحح كثيرا من الأمور التي كانت تعتمد من أسس الواقعية الاشتراكية وذلك بعودته الى النزعة الإنسانية لدى ماركس في مرحلة شبابه . ومن ثم الخروج بالماركسية من إطار المعتقدية dogmatisme الى المنهج

• methode

كما ساهم الناقد الفرنسي روجيه غارودي Roger Garaudy - قبل تغيير اتجاهه الفكري والنقدي - بتوجيه الواقعية نحو ما سماه بـ "واقعية بلا ضفاف" . حيث رأى أن كل فن مصدره هو الواقع ، وبالتالي فلا وجود لفن غير واقعي ، وانطلاقا قسما من ذلك تسائل عن إمكانية استخلاص " معايير الواقعية العظيمة من ستاندال وبلزاك ، ومن كورنييه ورايين ، ومن تولستوي ومارتان دي جاره ومن جوركي وماياكوفسكي ، وإذا لم تطبق هذه المعايير على أعمال كافكا ، وسان جون بيرس وبيكاسو فما العمل إذن ؟ هل يتعين علينا إقصاءهم من الواقعية ، أي من الفن ؟ أو هل يتعين علينا ، عكس العكس ، أن نوسع ونمد تعريف الواقعية وأن نكتشف أبعادها الجديدة على ضوء الأعمال المميزة لعصرنا . . ؟ لقد اخترنا الطريق الثاني بمحض إرادتنا " .⁽¹⁾ والواضح أن غارودي قد نظر الى الواقعية وكأنها تمثل نموذجا وحيدا لا يمكن الخروج عليه . ومن ثم سعى الى تمديد ما لتشمل جميع الفنانين والكتاب الذين أشار إليهم ، أو بمعنى آخر قد قيام بإزالة ضوابط وحدود الواقعية لتصير ملقح لكل التيارات الفكرية والاتجاهات الأدبية . وهو ما يخالف الرؤية المادية الجدلية والتاريخية . ويبدو أن هذه المنهجية التي وصفها غارودي بأنها " بلا ضفاف " هي التي دفعت الرؤية الماركسية أو الواقعية الاشتراكية باتجاه " النقد السوسيولوجي " الذي يحرص دعاته على إضفاء بعد اجتماعي على القراءة الشكلية للعمل الأدبي ، بحيث يتجه الناقد فيه الى قراءة النص الأدبي من زواياها الثلاث : الاجتماعية ، الأيديولوجية ، والجمالية . وهي الرؤية التي تتسحب الى حد ما على ما همت لوكاتش وأرنست فيشر Ernest Fisher من حيث التوجه الى التوحيد بين القيمة الجمالية والتراث الواقعي .

البنوية التركيبية STRUCTURALISME GENETIQUE : وقد تطورت هياكله الروائية لتتحول عند لوسيان غولدمان⁽²⁾ Lucien Goldmann (1913 - 1970م) الى ما سماه بـ "البنوية التركيبية أو التركيبية" ، التي اعتمد فيها على ما كتبه لوكاتش في مؤلفه "نظرية الرواية" Iathéorie du roman (1920) ، الذي كتبه قبل أن

1 - روجيه غارودي : واقعية بلا ضفاف . تر. حليم طوسون ، دار الكتاب العربي بالقاهرة 1968 ، ص 225 .
2 - انظر : L. Goldmann C. mediatem no 159 : Le structuralisme génétique : OENOel genthier Paris. 1977.

يتبنى الماركسية،⁽¹⁾ وحين كان يسير على بهج هيجل في النظر إلى الرواية بوصفها " ملحمة بورجوازية" . كما استند إلى أبحاث الناقد رونييه جيرار René Gérard وخاصة في كتابه "الكذب الرومانتيكي والحقيقة الروائية" *mensonge romantique et verite romanesque* (1960) . حيث قدم الناقدان في مؤلفيهما نظرات جديدة حول فهم علاقة الفن بالواقع الاجتماعي . وهو الشيء الذي استند إليه غولدمان في بناء رؤيته الجديدة للعمل الفني ودراسته .

إن البنيوية التكوينية كما يبدو من دعواتها جاءت لتعيد "الاعتبار للعمل الأدبي والفكري في خصوصيته بدون أن تفصله عن علائقه بالمجتمع والتاريخ وعن جدليته التفاعل الكاملة وراء استمرار الحياة وتجدها" : ذلك أن الواقعية الاشتراكية قد عرفت في بعض مراحل تطورها نوعاً من المعاحكات الأيديولوجية التي استغلت بعض مفاهيم الواقعية استغلالاً سلبياً آثر في الجانب الفني للعمل الأدبي يجعله يواكب التيارات السياسية الحاملة من أجل تغيير الواقع دون مراعاة لخصائصه الجمالية . ومن ثم ظهر الاتجاه البنيوي التكويني كرد فعل ليحطي مزيداً من العناية والاهتمام للعملية الإبداعية ولمكونات العمل الإبداعي الفنية والجمالية ، ولكن ضمن علائقته الأساسية التي تحدد وظيفته ودوره في الحياة . فالبنوية التكوينية باعتبارها ناتجة عن تطور المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي ، فهي تنظر إلى العمل الأدبي بوصفه ظاهرة اجتماعية تاريخية ، لكنها تتم كذلك ببنياتها الخاصة وتمثلاً منه الفنية لعالم الواقع وتغييراته . ذلك أن البنيوية التكوينية ترى أن جميع الأعمال الفنية تأخذ شكل بنيات يمكن تفسيرها فني إطار العلاقات الموجودة بين العناصر المكونة لها ، وبينها وبين العناصر الخارجية المتفاعلة معها . ومن ثم فلا يمكن فهم الأعمال الأدبية فهماً صحيحاً وسليماً إلا بدراسة عملية "تبيينها" وتطورها الجدلي في اتجاه المستقبل .

والواضح أن هناك فرقاً كبيراً بين "البنيوية الشكلية" التي ترفض التفسير الاجتماعي التاريخي للعمل الأدبي لأنه - في نظرهما - يطمس ماهية الكتابة وحركيتها ، ومن ثم تحصر دورها في معرفة قوانين تركيب البنية الأدبية في حالتها السكونية ، وبين "البنيوية التكوينية" التي تسعى إلى تجاوز بعض حدود البنيوية بدراسة العمل الأدبي ضمن الرؤية الجدلية

1 - انظر . جورج لوكتاش: الرواية كملحمة بورجوازية . تر. جورج طرابيش . دار الطليعة بيروت . ط 1/ 1979 . ص 25 .

2 - لوسيان غولدمان وآخرون : البنيوية التكوينية والنقد الأدبي . تر. د. محمد برادة وآخرين . مؤسسة الأبحاث والدراسات العربية ، بيروت . ط 1/ 1984 ص 7 .

القائمة بين الذات والموضوع . غير أن غولدمان ومتبعي هذا الاتجاه النقدي لم يولسوا أهمية للواقعية الاشتراكية أو للواقعية النقدية ، بل عملوا على " تجاوز تلك الثنائية التي تنظر إلى الأدب والفن من منظور الواقعية أو المثالية ⁽¹⁾ ، واعتبروا ذلك شيئا تقليديا ينهض للمناقشة أن يتجاوزه . ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا نقد الماركسية الأرثوذكسية ، حيث أبدى غولدمان بعض التحفظات على عدد من المقولات التي سبق للوكاتش أن أكدها في دراساته كأساسيات للواقعية ، مما جعل هذا الاتجاه الغولدماني يقابل بالرفض من قبل بعض النقاد متهما لهما بإساءة بالانحراف عن الماركسية والواقعية الاشتراكية .

وحسب ما ذهب إليه الدكتور جمال شحيد في دراسته لأثر التفاعل بين لوكاتش وغولدمان ، فإن هناك عددا من النقاط المشتركة التي استمدها غولدمان من فكسر أستاذه ، جاءها من العناصر الأساسية في منهجه البنيوي التكويني . وهي " البنية الدلالية ، والوعي الممكن ، والتشيء ، والنظرة الشمولية " ⁽²⁾ مع اختلافات بسيطة في تحديد معنى هذه العناصر .

وعلى أية حال فلن المنهج البنيوي التكويني رغم محاولته للاستفادة من الدراسات النقدية الحديثة ومن مختلف الوسائل المعرفية ، فإنه ينهض الأيتجاهل وظيفة الفن الاجتماعية ، أو ينكر معادله الخارج ، لأن الظرفية التاريخية لا تسمح للفكر النقدي أن يتنازع عن الإنسان كفن أو كمادة للفن ، وأن يدساق وراء مستويات تقنية بلا غيبة وأسطورية ولغوية ، ناسيا دور الفرد في الإبداع وعلاقة ذلك بالخيار والواقع الاجتماعي . فالأديب لا يكتب من أجل الكشف عن قدراته اللغوية وعن براعته في التشكيل اللفظي ، وإنما يكتب ليحبر عن إحساسه وشعوره تجاه قضايا اجتماعية تعلقه وتحرك وجدانه . ومن ثم فهو يكتب للأخضرين ليشاركوه في إحساسه ومعاناته ، لعنسل ذلك يد فعمهم الرثورة على الوضع وإصلاح ما فسد منه . وهو ما تهمله " البنيوية " بتركيزها على بنية النص وبيان العلاقات التي تربط بين كيانه اللفظي المادي لتصل إلى حكم أدبي . و لن كانت " البنيوية التكوينية " تحاول تحليل البنية الداخلية للنص وربطها بحركة التاريخ الاجتماعي الذي ظهر فيه .

وإطلاقا مما سبق نكون قد وضحنا بعض القضايا الفكرية والنقدية التي تظن جهسا إشكالية الواقعية في النقد الأجنبي ، على أن تتولى فصول البحث تكميلا ما بقي ناقصا من

1 - د . جمال شحيد : في البنيوية التركيبية ، دار ابن رشد ، بيروت ، ط 1 / 1982 ص 30

2 - م من ص 19 .

خلال طرح " إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر " وما تثيره من قضايا نقدية وفكرية تستلزم طرحها ضمن أطرها الفلسفية ، رغم أن ارتباط الواقعية بالمجتمع وانبثاقها من الحياة العامة قد جعلها تخضع لقوانينها الخاصة فتتطور بتطور الحياة وبموالجاتها ، وبالتالي تستمد سماتها وميزاتها من المجتمع الذي تنشأ فيه أو تنتقل إليه وفق الظروف التاريخية .

الباب الأول

الواقعية
والنقد العربي المعاصر

إن الحديث عن نشأة الواقعية في النقد العربي المعاصر يتطلب بادئ ذي بدء تحديد المراد من مصطلح "الواقعية" *réalisme* حتى نكون أكثر وضوحاً من حيث احتمال المصطلح، وحتى نتجنب بذلك الخوض في قضايا بعيدة عما نهدف إليه من طرح لهذا الموضوع، ومن ثم فإننا نشير إلى ملاحظتين أساسيتين فيما يخص الحديث عن "إشكالية الواقعية في النقد العربي"، الأولى، وهي: أن ما نلحقه بالواقعية في النقد العربي هو ذلك المذهب الذي ظهر في أوروبا في القرن التاسع عشر على يد ستافدال وبلزاك وفلوبير وغيرهم من الذين ساهموا في تأسيس هذا المذهب في الأدب والنقد الأوروبيين - كما سبق أن رأينا - واشتهر باسم "الواقعية النقدية" أو "الواقعية الخيرية"، والذي تأثر به النقاد العرب بعد ذلك، ويقصد بها الواقعية الجديدة "مذهب الواقعية الاشتراكية" الذي ظهر في الاتحاد السوفياتي في القرن العشرين مستمداً أسسه الفنية والفكرية من واقعية القرن التاسع عشر، إلى جانب الفلسفة المادية الماركسية. وانطلاقاً من ذلك فإننا لن نتعرض للاتجاهات الأخرى التي تتعامل مع الواقع من زاوية خاصة قد تكون ديدنية كالواقعية الإسلامية⁽¹⁾، أو قومية عرقية كالواقعية العربية⁽²⁾، على الرغم من إيماننا القوي بأن الأدب والنقد لا بد أن يتأثرا بالبيئة المحلية، ويحكما ظروفها الموضوعية والعناصر المكونة للبنية الفوقية، كما أن عروبة نقدنا تستمد من الواقع العربي الذي يحكمه، ومن ظواهره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وما إلى ذلك، غير أن هذا الواقع ذاته يختلف من دولة عربية إلى أخرى، وبالتالي لا نرغب في مسايرة هذا الواقع بخلق مجموعة من الواقعيات، وإنما نطمح إلى تحقيق "واقعية شمولية"⁽³⁾ تكون من الأساس في توحيد الأدب العربي ونقد، انطلاقاً من الخصائص المميزة للواقع وللأدب العربيين.

أما الملاحظة الثانية فهي أن الحديث عن الواقعية في النقد العربي المعاصر يكاد يقتصر في جانب واحد منها وهو "الواقعية الجديدة" أو "الاشتراكية"، ذلك أن "الواقعية النقدية" في النقد العربي المعاصر، خاصة الجانب التطويري منها لم تستقل فيه إلا بشكل محدود جداً خلافاً لما هي عليه في النقد الأجنبي، وهذا بسبب تأخر ظهورها في النقد العربي من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد كانت الظروف العامة للمجتمع العربي ومتطلباته أكثر ميلاً للواقعية الاشتراكية التي تساهل الحاجة الاجتماعية والثقافية، ومن ثم راح النقاد الواقعيون يدعون الأدباء والكتاب إلى تبني هذا الاتجاه الجديد الذي يشكل في نظرهم ثمرة نضج التيارات الفكرية والفنية، مما جعل الدارسين والنقاد أنفسهم يكتفون بها استعمال كلمة "الواقعية"

1 - انظر د. أحمد بسام ساعي: الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد، دار المنارة للنشر، جدة، السعودية، ط 1/1985.

2 - انظر، موفق خضر: (ما هي مهمات الناقص مرحلياً؟)، جريدة "الثورة" الحراقية، ع 447 بتاريخ 27 تموز 1976.

3 - انظر د. سيد حامد النساج: في الرومانسية والواقعية، مكتبته برب بالقاهرة، ط 1، ص 115.

مجردة من الوصف للدلالة على "الواقعية الاشتراكية". وربما يعود ذلك - أيضاً - إلى تجلبيهم استعمال كلمة "الاشتراكية" لتنوع دلالتها في المجتمع العربي ولا ارتباط مفهومها لدى العامة بالشوعية⁽¹⁾، وبعض "المهاترات المبتذلة" التي تردد على ألسنة وفي كتابات الاتجاه المضاد. وتجنبها لما يشيره التخلي عن وصف المصطلح من خلط فلننا سنستعمل المصطلحين بمفهوميهما النقدية والاشتراكية.

أما عن نشأة الواقعية في النقد العربي فيذهب حنا عيود إلى القول بأن نشأة المدرسة الواقعية الاشتراكية تتم بلحدي الطريقتين، "لما أن تنشأ في أعقاب فترة يكثُر فيها المفكرون الواقعيون الذين يهينون الجول قبول النظرة الاشتراكية في الفن والأدب أو تظهر بعد نشأة الأحزاب الاشتراكية السياسية فتتعرف على هذه النظرة من الأحزاب وتنطلق منها تحليل الآثار الأدبية والفنية"⁽²⁾. كما يرى بأن الطريقة الأولى تكون في الدول المتقدمة التي تكثُر فيها التيارات الفكرية المتنوعة، وتبلغ فيها الثقافة مستوى من النضج الفكري، وهذا لانتشأ الأحزاب السياسية الاشتراكية كنتيجة حتمية لصراع هذه التيارات الفكرية والفنية. ويكون النقد الواقعي الاشتراكي بمثابة الامتداد الطبيعي لهذا التطور. وهو ما حدث خلال نشأة الواقعية الاشتراكية في بعض بلدان أوروبا، حيث كان للأدب والنقد الواقعيين الدور الأساس في ظهور الواقعية الاشتراكية، بتوفير الظروف الملائمة والعوامل المساعدة في إنشائها.

أما الطريقة الثانية فتتم في البلدان المتخلفة التي تكون فيها الثقافة ضعيفة، والصراعات الفكرية الموضوعية محدودة، وبالتالي تكون نشأة النقد الواقعي الاشتراكي مرتبطة بظهور الأحزاب السياسية الاشتراكية في الدرجة الأولى، وهو ما وقع في البلدان الحربية.

والواقع أن نظرة حنا عيود تتسم بالسطحية لأنها تهمل أهم عنصر في تكوين أية ظاهرة فكرية أو فنية وهو العامل الاقتصادي، فالواقعية النقدية أو الاشتراكية لم تنشأ هكذا بمجرد رغبات الأفراد أو الأحزاب السياسية وإنما فرضتها الحاجة الاجتماعية والثقافية. ومن ثم فإنه إذا كان ما ذهب إليه حنا عيود يبدو في الظاهر صحيحاً فإنه غير كاف لنشأة الواقعية في النقد العربي. ذلك أن نشأتها لم تتم بلحدي الطريقتين المذكورتين آنفاً - فحسب - بل لوجود عوامل أخرى كانت سبباً ودافعاً في توجيه الأدباء والنقاد نحو الواقعية، وبخاصة الجديدة منها. فممن المعروف والمؤكد أن نشوء أية ظاهرة أدبية أو فكرية أو أي مذهب أدبي جديد يكون في البداية نتيجة لظروف موضوعية متوفرة في مجتمع ما، إلا أن انتقاله إلى أماكن أو أقطار أو مجتمعات أخرى يتم دون تسوفر مثل هذه الظروف الأصلية التي كانت سبباً في نشأته بأي "أن البناء الفوق يخلق

1 - د. فالي شكري: النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، دار الطليحة، بيروت، ط. 1/1978، ص. 72.

2 - حنا عيود: المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث، منشورات وزارة الثقافة دمشق 1978، ص. 51.

عن أرضيته ويحقق استقلالاً خاصاً معيناً ، ويمارس تأثيره⁽¹⁾ بنخس النظر عن الظروف الموضوعية
إليه نفسه يصبح ظرفاً بدلاً من أن يكون نتاجاً لظرف⁽²⁾ . وهذا ما يؤكد نشأة الواقعية نفس
النقد العربي المعاصر ، حيث لم يرتبط ظهورها بتوفر الظروف الموضوعية التي كانت سبباً في بروزها
في بداية الأمر . فالطبقة العاملة — مثلاً — التي كانت من العوامل الرئيسية في نشأتها ،
تأخر ظهورها في الوطن العربي بوقت كبير لعدم نشوء الطبقة البرجوازية الصناعية . هذا من
ناحية ، ومن ناحية أخرى فالبنية التحتية كما يرى حنا عبود " في مجتمعنا لم تفرز بسبب ضعفها
وتخلخلها وتشتتها البنية الفوقية ذات الدلالة المعبرة عن واقعنا . لن تمزق الواقع المادي
المحسوس كأن أعجز من أن يجد تعبيراً عنه في بناء فوق متماسك ، ومثلنا مثل بقية أقطار العالم
الثالث لا يزال نحاس من التخلف الحضاري بالمقاييس التي الأمم المتقدمة . . . ومهدماً لتفقد
البنية التحتية تماسكها ، وبالتالي تفقد تأثيرها وسيطرتها ، فلن المثقفين يبحثون لأنفسهم
(من) التعامل مع الأبنية الفوقية التي تقدمها المجتمعات المتقدمة . بل لن تأثيرها قد يفسد
— في هذه الناحية أو تلك — تأثير البنية التحتية التي يفرضها المجتمع في حركته العامة . ولهذا
لا عجب كثيراً إذا ما رأينا المثقفين يلجأون — بصورة دائمة تقريباً — إلى المناهج والمدارس الأنثوية
من أجل فهم بنيتها التحتية . لن دراسة مجتمعنا ورصد تطورات واتجاهاته تجري ضمن رؤى
مستقاة من الأبنية الفوقية التي صاغها الغرب⁽²⁾ . والواقع أن مثل هذا الحكم المتسم بالعمومية
لا يصدق على كل التجارب الإبداعية ، وإلا كيف يفسر تجربة أديب أمريكا اللاتينية التي امتزج
فيها الإنتاج الفكري والأدبي بالبعد النضالي فأنتج حركة أدبية وثقافية لها مميزات الخاصة
التي استطاعت أن تفرض وجودها على المستوى العالمي ، رغم ضعف بنيتها التحتية . كما أن العلاقة
بين التحتية والفوقية ليست علاقة آلية خارجية عن مجال التأثير والتأثر . ومن ثم فإنه ينبغي
الإشارة بأن تأثير النقد العربي بالبنية الفوقية التي صاغها الغرب لا يحد عينا في ذاته أو يقسما
في النقد العربي المعاصر طالما أن النقد بصفة عامة يستفيد من بعضه ومن خبرات وتجارب
الآخرين ، خاصة وأن النقد العربي القديم لم يستطع مساندة التطور الفكري والفني في العصر
الحديث بسبب ما أصاب الأمة العربية من تدهور وضعف أدى به إلى الجمود مدة تزيد عن
خمسة قرون . الشيء الذي دفع بالمثقفين إلى التطلع إلى ما عند الأمم الأخرى التي أصبحت
تتحدثهم بثقافتها المتقدمة والمتطورة ، ولم يجدوا وسيلة لمواجهةها والتغلب على تحدياتها
إلا بالاستفادة من ثقافتها وما تقدمه من خبرات وتجارب فكرية وفنية في دراسة المجتمع وظواهره ،
والتعبير عنه بوسائل فنية راقية مؤثرة .

لن وسيلة الإغلاق والتفوق الذاتي لم تُعد تجدي بفعالية في عصرنا هذا الذي تشكل

1 — حنا عبود : واقعية ما بعد الحرب . منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق . 1980 ص 18 .

2 — م . ن . ص . 80 .

فيه وسائل الإعلام والاتصال أكبر تحدى لسياسة الانزواء. وبالتالى فلن ما يمكن قوله: "إن العالمية باتت سمة عامة للثقافة. ومن المععب جدا أن تتخلق الثقافة المحلية على ذاتها وتغض الطرف عما يجرى في هذا العالم المترابط والمتشابه اقتصادا وسياسة وأديبا وثقافة وتظل في منجس عن الذبول والتخلف. إن أي اجازة ثقافي — كأي اجازة علمي — قابل للتعميم، وهو ملك مشاع مهما كان مصدره".⁽¹⁾ وبالطبع فلن الاستفادة من الثقافات الأجنبية — شرقية أو غربية — تكون حسب الحاجة والظروف، وليس عن طريق الفرضي أو الأمر والتبعية. وقد كانت الظروف داخل الوطن العربي وخارجه — بعد العشرية الثانية من القرن العشرين — تخدم الاتجاه الواقعي الاشتراكي، حيث ساهمت عدة عوامل في تهيئة الجو لنشأة الواقعية وظهورها في النقد العربي المعاصر، هذه العوامل التي نوجزها في النقاط الآتية:

أولا: ظهور التيار العلمي: لن ما نعيه بالتيار العلمي ليس دراسة العلوم المختلفة، فهذا النوع قائم في مصر منذ عهد محمد علي (1769 — 1849م) وإسماعيل باشا (1830 — 1895م) وإلما نعى به التيار الذي ظهر عقب الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة 1882، والذي تم فيه تزوج العلم بالفلسفة، أو بمعنى آخر التقاء العلم بالتفكير الأدبي والنقدي على وجه الخصوص. حيث استفاد الأدب بوجه عام والنقد بصفة خاصة بفلسفة العلم ومنهجيه، وانعكس ذلك فيما قدمه الأدباء والنقاد بعد الحرب العالمية الأولى من دراسات نظرية وتطبيقية. ويعود الفضل في ذلك إلى عاملين اثنين، أولهما: حجرة مسيحيي الشام التي منس. لقد أدت المذاهب التي وقعت بين المسيحيين والدروز سنة 1860 بالشام، والاستبداد التركي بعد ذلك إلى هجرة الكثير من مسيحيي الشام إلى مصر التي وجدوا فيها الجو الملائم لمواصلة نشاطهم الثقافي والفكري فأخذوا ينشئون الجرائد والمجلات، وكانت أشهر هذه المجلات اللبنانية المصرية "المقطف" التي أنشأها يعقوب مسروق (1852 — 1927م) وباريس نصر (1856 — 19) سنة 1876م بلبنان ثم استقدا ماها إلى القاهرة بعد هجرتها إليها سنة 1886. واتسمت هذه المجلة بتبنيها التيار العلمي الذي لم تتخل عنه إلى أن توقفت بعد نصف قرن من الزمن قضته في خدمة العلم والثقافة العربية. وقد وصف ألبرت حوراني أحد أعدادها المادرة في يناير 1896م فحين "أنسه يشمل على مقالات في الأمراض السارية والميكروبات في الهواء، والفروق بين الرجال والنساء، وتحليل فلسفي لمركز الانسان بين الحيوانات، ومقال عن الإدارة في جبل لبنان في عهد رستم باشا، وملخص لتقرير لجنة أمريكية على أسس التربية، ومجموعة أقوال في الهامة من الأدب العربي وأخبار صغيرة من الأساليب الصناعية والزراعية والاكتشافات العلمية".⁽³⁾

- 1 — حنا عبود: واقعية ما بعد الحرب، ص. 82.
- 2 — د. عبد المحسن طه بدر: تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، دار المعارف، القاهرة، ط. 3 / 1977، ص. 34.
- 3 — ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة، تر. كريم زعقول، دار النهار للنشر، بيروت، ط. 3، 1977، ص. 94.

أما المجلة الثانية التي ساهمت في تطوير الفكر الأدبي ، ولكن بطريقة تختلف عن الأولى فهي مجلة "الهلال" التي أسسها جورجى زيدان (1861 - 1914م) سنة 1892 واتجه بها نحو "علم الاجتماع وأدب النفس ، والسياسات العالمية ، والجغرافية ، والتاريخ ، واللغة والأدب وآثار العرب"⁽¹⁾ . وقد كان لشبلى شميل (1860 - 1917م) وفرح أنطون (1869 - 1922م) وغيرهما من الذين تأثروا بالفكر الغربي التجريبي لدى دارون ، وبتدل ، وخنفره ، وكذلك بتأثر العلوم الاجتماعية والفلسفة الوضعية ، الدور الكبير في تقديم العلوم الغربية وفلسفتها ومناهجها إلى القارئ العربي ، وهم يهدفون من وراء تلك البحوث العلمية التي نشرت في مجلة "المقتطف" أو "الهلال" أو في مؤلفات خاصة ، إلى تخليص عقل الإنسان العربي من الأحكام الجامدة الجاهزة ، وتعميد موضوعية التفكير . وقد كان لذلك الأثر الكبير في تهيئة الأرضية لنشوء الواقعية في النقد العربي المعاصر بعد ذلك . حيث كان لنظرية دارون التي أثارها شبلى شميل السوري مدى كبيراً في القراء ، حتى أن سلامة موسى (1886 - 1958م) وجد في هذا التيار "رؤية جديدة" فتحت ميون الشباب على عالم من الحقيقة ، كان العلم فيها مفتاحاً لحل لغز الكون ، يقول : "لذلك وجدتني في ذلك الوقت داعية متحمساً لهذه النظرية في الهيئت والمدريسة وفي كل مكان آخر ، وشعرت كسأني ممتاز بهذه النظرية . . . والحق أن هذه النظرية كانت رؤياً جديدة لشباب مثل لم يكذب يخرج عن طور الصبا"⁽²⁾ . وقد وصلت به الحماسة لهذه النظرية إلى إخراج مقدمة "المورمان" عام 1909 ، وامتد به البحث حتى أخرج "نظرية التطور وأميل الإنسان" عام 1928 . كما قام إسماعيل مظهر بترجمة "أميل الأنسواع" في ذلك العهد . وامتدت القضية إلى العراق حيث نجد الشاعر جميل صدق الزهاوي (1863 - 1936م) الذي درس الفلسفة قد تأثر بهذا الاتجاه ، وأصبح هو الآخر نشوئياً يؤمن بتطور الحياة . وقد عبر عن ذلك في كتابه "الكائنات" الذي حاكى فيه أسلوب العاديين .

أما فرح أنطون فقد قدم دراسة طويلة عن ابن رشد وفلسفته ، إلى جانب الدراسات الأخرى التي يبرز فيها الجانب العلمي ، وتأثره بأرنست رينان Ernest Renan (1823 - 1892م) الذي ترجم له "حياقيسوع" . وقد دخل في مناقشة مع الشيخ محمد عبده (1849 - 1905م) حول قوله "بأن الإسلام اضطره العلم أكثر مما اضطهدته المسيحية"⁽³⁾ ، وحول قضية فصل الدين عن الدولة . ولا يعني ذلك أن الأثر في نشأة الواقعية يرجع بأكليته إلى ما يمكن تسميته "بمدرسة المقتطف" والفكر الغربي ، وإنما هناك من ساهم في تهيئة الأرضية للواقعية ، ولكن من جانب آخر ، ونخص بالذكر هنا جمال الدين الأفغاني (1838 - 1898م) وتلميذ

1 - ألبرت جوراني : الفكر العربي في عصر النهضة ، ص 294 .

2 - سلامة موسى : تهيئة سلامة موسى ، سلامة موسى للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د . ت . ص 54 .

3 - ألبرت جوراني : الفكر العربي في عصر النهضة ، ص 307 .

محمد عبده . كأول الدعاة إلى التجديد الفكري ، فالأول اتجه إلى خلق وعي سياسي واجتماعي ،
مركزا على إيقاظ الشعوب الإسلامية ، وتطهير الدين من الخرافات ، وتحرير عقول أبنائهم
وتخليصهم من الإستبداد ، في الوقت الذي اتجه فيه تلميذه محمد عبده إلى التعليم وإصلاح
جامع الأزهر . كما كان للطهطاوي (1801 - 1873م) وعبد الرحمن الكواكبي (1854 - 1902م)
دور في خلق الوعي الاجتماعي وتهيئة الجو للنهضة الفكرية والأدبية .

ونحل ما قدمه الأفغان والكواكبي كان " أكثر تأثيرا وفعالية من كافة الجسور الواحدة
من الخارج ، وذلك لسبب داخلي محض هو أن غالبية الشعب المصري تدين بالإسلام ، وبها لتألف
كان من الممكن للأفكار الإسلامية المتحصرة أن تؤثر بوزن أكبر . . بينما كان الجسر اللبناني
أكثر تطورا وأصق جذرا في مجرى النهضة ، ولكن تأثيره يأتى في المرتبة الثانية ، إذ كان
رواده في غالبيتهم من المسيحيين ⁽¹⁾ . كما يمكن اعتبار لطفى السيد (1872 - 1963م) بداية
لدراسة فكرية جديدة اتخذت من صحيفة " الجريدة " (1907 - 1914م) مبرا للدعاة التجديد
الحر . واتسمت دعوته بالوطنية المصرية والوقوف ضد " الخلافة الإسلامية العثمانية " .

هكذا كان شبل شميل ويعقوب صروف والأفغان ومحمد عبده وطفى السيد وغيرهم خميرة
التطور الحضاري الذي ستفتح بذوره بعد الحرب العالمية الثانية في أهم الدول العربية .
أما العامل الثاني في تنشيط التيار لعلم والتوجه نحو الواقع فيتعلق في إنشاء
الجامعات في بعض الدول العربية ، وخاصة في مصر ، الشيء الذي يدل على مدى تفهم الإنسان
العربي المثقف لقيمة العلم ودوره في تطوير الفكر العربي بصفة عامة ، والأدب بصفة خاصة . إلى جانب
تحرير الإنسان من قهضة التخلف . خاصة وأن الهدف من إنشاء الجامعة ليس لإعداد الكوادر
لمزاولة صناعة أو للاحاق بوظيفة ، فحسب بل أن يعرف الإنسان والمجتمع مكانته من مدارج التفكير
والإبداع العالميين ، وأن يساهم في تكوين وإنشاء حضارة عربية . ولقد أدى المستشرقون دورهم
في الجامعة من حيث تأصيل المنهج العلمي وتطبيقه في الدراسات الأدبية واللغوية والحضارية .

1 - د . فالح شكري : النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث ، ص . 171 .

2 - من تلك الجامعات ، نذكر : - في لبنان : الجامعة الأميركية (1866م) .

- في مصر : الجامعة المصرية (جامعة فؤاد الأول) 1908 .

- الجامعة الأمريكية في القاهرة . 1919 .

- جامعة الإسكندرية (جامعة فاروق) 1942 .

- في الجزائر : جامعة الجزائر (1909م)

- في سوريا : الجامعة السورية بدمشق (1924م) .

- في العراق : جامعة بغداد (1926م)

3 - من هؤلاء المستشرقين نذكر : بلينو Halling (1872-1938م) ، سانتيلانا Santillana

وأشروا في عقول طلبتهم الذين تولوا تدريس الأدب بعدهم ، معتمدين في ذلك أصول البحث وقواعد المنهج العلمي السليم . يقول أحمد أمين مبيها قيمة الدروس التي يقدمها هؤلاء المستشرقون : "تمت الجامعة واستدعي لها كبار المستشرقين فأعجبت من دروسها محاضرات يلقونها بالليونة في تاريخ الفلك عند العرب ، ومحاضرات في الفلسفة الإسلامية يلقونها الأستاذ سانتيلانا ، ومحاضرات في الجغرافية العربية يلقونها الأستاذ زجودي ، وكنت أحضر هذه المحاضرات لعاما في غير انتظام ولا التزام لتقل العبء علي بعد دراسة القضاء ، ولكن على كل حال رأيت لونا من ألوان التعليم لم أعرفه ، أستقما في البحث ، وعمق في الدرس ، ومبسر على الرجوع إلى المراجع المختلفة ، ومقارنة بين ما يقوله العرب ، وما يقوله الأفرنج ، واستنتاج هادئ وزيين من كل ذلك " .⁽¹⁾ ولنا في حاجة إلى تتبع أثر الجامعة والمستشرقين في دفع حركة النهضة الفكرية والأدبية في العالم العربي على الرغم مما يمكن قوله في أهداف المستشرقين من وراء تلك الدراسات التي هي في حقيقتها ذات حدين أحدهما ظاهر مفيد أفاد كثيرا في الرقي الفكري والأدبي ، وثانيهما خفي مسموم يلزم عن الروح الاستعمارية . ومع ذلك تبقى الجامعة منارة تضيء درب المجتمع بمساهماتها في بث الوعي في أوساط المثقفين ودفعهم نحو التفكير العلمي الموضوع الصحيح ، وتغيير النظرة التقليدية للحياة والمجتمع والانسان . وحسبنا أن نذكر قول الدكتور غالي شكري وهو يتحدث عن دور الجامعة المصرية ومكانتها في المجتمع ، إذ يقول : " بأن الجامعة قبل الثورة كانت هي القيسادة الفكرية للهلال . . . فأعظم معارك الديمقراطية والفكر الليبرالي وحرية المرأة والتسامح والأخذ بأسباب العلم الحديث قد اتخذت من الجامعة المصرية منبرا لها ، منذ أحمد لطفى السيد إلى طه حسين إلى علي عبد الرزاق وأمين الخولي وعبد الرحمن بدوي ومحمد مندور ولويس عوض . . . باختلاف اتجاهاتهم الفكرية واختلاف الميادين التي اقتحموها كترجمة اليونانية ، والإصلاح الديني ، والوجودية ، والاشتراكية ، وغيرها من الأفكار والآداب " .⁽³⁾ ولعل محاكمة طه حسين (1889 - 1973م) الشهيرة سنة 1926 بسبب كتابه " في الشعر الجاهلي " الذي جمع فيه بعض المحاضرات التي كان يلقونها على طلبته لخير دليل على دور الجامعة ومكانتها في بث الوعي العلمية الموضوعية التي لا تكتفى بالدليل النقلى . وهي دليل أيضا على الصعوبات التي واجهها الرواد الأوائل في خلق المناخ الملائم للتفكير الموضوعي ، وتهية الأرضية لنشأة الواقعية التي لا تؤمن بالاحكام الجاهزة . كما أنها تكشف أيضا عن مدى التخلف الفضيع في الجدال الفكري وسيطرة النظرية الأحادية التي تعمل من أجل إخضاع العقل الفاعل لمصالح نظرتها والقضاء على الإبداع الفكري والفن المخالفين لها .

- 1 - أحمد أمين : حياتي . دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان . ط 2 / 1971 ص 125 .
- 2 - انظر طرد وارد سعيد : الاستشراق . ترو . كمال أبو ديب ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت . 1981 .
- 3 - د . غالي شكري : سوسيولوجيا النقد العربي الحديث : دار الطليعة ، بيروت . ط 1 / 1981 ص 38 .

**ثانيا : انتصار ثورة أكتوبر الروسية : لن انتصار الثورة الروسية في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1917 تعتبر نقطة تحول في تاريخ روسيا القيصرية من ناحية ، وفي تاريخ العالم من ناحية أخرى ، ذلك أنه بانتصار هذه الثورة بدأ عهد جديد يتمثل في ظهور أول دولة اشتراكية في العالم ، وتتخذ الاشتراكية وسيلة لوضع حد للتخلف الذي عاشته روسيا مدة طويلة من الزمن ، ومحاولة بذلك الخروج من أزمة الحرب العالمية الأولى ، وما نشرته من دمار وخراب وتجميد للمصانع والمعامل ، وحالات البؤس والجوع . وقد استطاعت الثورة أن تحصد في الاتحاد السوفياتي مبادئها وتخطو — في مدة وجيزة — خطوات واسعة في الميدان الحضاري ، وبخاصة الجانب العلمي والتقني وكان لهذه الثورة صدى عالمي من حيث بروز النظام الاشتراكي بفلسفته الاقتصادية والاجتماعية ، ليقدّم حلاً من نوع جديد للمشكلات التي كانت تتخبط فيها أوروبا آنذاك بصفة خاصة والعالم بصفة عامة . وكان صدى هذه الثورة في الأدب والفن ظهور الواقعية الاشتراكية كذهب أدبي ونقدي يعكس الأوضاع الجديدة للطبقة العاملة ، ويمرر مبادئه من جهد في بناء الاشتراكية . وأخذت الأعمال الأدبية والفكرية لمكسيم غوركي وماياكوفسكي وتشيكوف وغيرهم طريقها نحو العالم العربي . وامتدت الأفكار الاشتراكية إلى القارئ العربي حيث تبين بعض المثقفين العرب النظرية المادية وعملوا على نشرها وتطبيقها في دراساتهم الأدبية والاجتماعية . لاسيما أن الاتحاد السوفياتي أصبح الدولة الأولى التي تتعدى للإمبريالية العالمية والاستعمار ، وجميع أشكال الاضطهاد والاستغلال . الشيء الذي كان له تأثير كبير في الدول العربية التي كانت توضح تحت نير الاستعمار الغربي ، حتى أن العالم العربي قد اجتاحتته موجة من الانتفاضات الثورية خلال عامي 1918 و 1919 وما بعدها . هذه الانتفاضات المناهضة للاستعمار بأشكاله المختلفة برزت في مصر وسوريا وفلسطين والعراق وتونس والجزائر وغيرها من الدول العربية الأخرى . خاصة وأن بريطانيا قد أقدمت على توجيه طعنة للعرب بالهداه فلسطين لليهود بمقتضى وعد بلفور⁽²⁾ .
1917 . كما قامت فرنسا بمجازاة الجزائريين الذين وقفوا معها في الحرب العالمية الأولى بفرض الجنسية الفرنسية عليهم ، وإرغامهم على التخلي عن قوميتهم العربية ووطنيتهم الجزائرية بمقتضى قرارات رئيس وزراء فرنسا جورج كليمانصو Georges Clemenceau (1841-1929م) أوز لك عام 1919 .**

ثالثا : ظهور المعسكر الاشتراكي : لقد كان من نتائج الحرب العالمية الثانية خروج الاتحاد السوفياتي من قوقته التي ضربها على نفسه منذ انتصار ثورة أكتوبر سنة 1917 ليصبح دولة عظمى لها تأثير كبير في السياسة الدولية بفضل مواقفه الايجابية تجاه العالم الثالث ، وبفضل نظامه الاقتصادي الاجتماعي الذي أخذت به دول أوروبا الشرقية مكسوة مع الاتحاد السوفياتي ما سمي بالمعسكر الاشتراكي . حيث أخذت هذه الدول مسؤوليتها في كشف زيف النظام الرأسمالي

1 — انظر: روبرت لاند وآخرون: التطور المعاصر للبلدان العربية: أكاديمية العلوم السوفياتية موسكو .

1983 ، ص 8 .

2 — نسبة إلى بلفور Balfour (1848-1930م) الأمين العام للشؤون الخارجية البريطانية

(1916-1922م) .

وفلسفته الاستعمارية . هذا النظام الأخير الذي تزعمته الولايات المتحدة الأمريكية تكبر قسوة عالمية إجرامية تتولت مسئولية الدفاع عن الرأسمالية العالمية وما قسمه بالعالم الديمقراطي الحر . ومن ثم فقد أخذت دول المعسكر الإشتراكي في دعم حركات التحرر في العالم العربي ، ولمدادها بما تحتاجه من عتاد مادي ومعنوي من أجل محاصرة الاستعمار الرأسمالي والقضاء عليه بنشر الفكر الثوري الإشتراكي ، وقد وجدت في بعض المثقفين العرب ذوي الميول الثورية رغبة في إخراج مجتمعاتهم من التخلف والسير بها نحو التقدم بتحقيق العدالة الاجتماعية .

رابعاً : ظاهرة التخلف في الوطن العربي : لقد كان للجمود القسري والأدهى الذي أصاب الأمة العربية خلال الحكم العثماني ، واستمرار ذلك في فترة الاستعمار الغربي بنظامه الاستغلالي الدور في دفع الطبقة المحرومة — التي تساوت الحياة والموت عندها — إلى التفكير في الخلاص من هيمنة الاستعمار وتسلط البورجوازية الرجعية ، والخروج من الواقع المتخلف . ورأت أن ذلك لن يتم إلا بالاطلاع على ثقافات الأمم الأخرى وتجارها والاستفادة منها ، خاصة الشرقية لانجاسها الثوري التحرري . فبرزت بذلك حركات التحرر في كل من مصر وسوريا والعراق وشمال أفريقيا . وأخذ العرب يتعرفون على واقعهم المتخلف فكرياً واجتماعياً واقتصادياً فكان لهم ذلك دافعا قويا إلى الثورة على الاستعمار ، والعمل على احتلال النكسة التي يستحقونها في المجتمع الدولي بالمساهمة في البناء الحضاري الجديد . وكان الاختيار الإشتراكي طريقاً ووسيلة للخلاص من سيطرة الاستعمار الأجنبي ومن مخلفاته ، والقضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان .

خامساً : ظهور الأحزاب الإشتراكية والشيوعية في الوطن العربي : إن الأحزاب الإشتراكية والشيوعية التي بدأت في الظهور مع استهلال العشرينيات من هذا القرن في الوطن العربي نتيجة لامتداد الفكر الإشتراكي والتأثر به ، كانت من العوامل الأساسية في ظهور الواقعية في النقد العربي المعاصر . ذلك أن هذه الأحزاب قد قامت بتجسيد الفكر الإشتراكي في الميدان السياسي ، حيث ربطت قضية تحرير الوطن من الاستعمار الأجنبي بتحرير المجتمع من الاستغلال البورجوازي الاقطاعي ، ومن الأنظمة الرجعية المتخلفة ، ورفعت بذلك صوتها الجريئاً بالنقد والاحتجاج والمعارضة ، ووجهت الحياة الأدبية والثقافية وفق هذه الرؤية الجديدة . وبالتالي وضعت الأرضية

1 - تاريخ نشأة بعض الأحزاب الشيوعية والإشتراكية في الوطن العربي :
في مصر : ظهرت الحلقات الماركسية الأولى عام 1917 وبعدها بسنتين أسس الحزب الإشتراكي الذي تحول إلى حزب شيوعي عام 1922 .
في لبنان : بدأت المجموعات الماركسية الأولى في الظهور بداية من عام 1922 حيث ظهرت جمعية سهارتاكوس ، وحزب الشعب اللبناني الذي تحول إلى حزب شيوعي رسمي سنة 1930 .
في سوريا : تأسس الحزب الشيوعي في 28 أكتوبر 1924 ولم يأخذ شكله الرسمي إلا عام 1930 .
في العراق : ظهر الحزب الشيوعي عام 1934 .
في الجزائر : ظهر الحزب الشيوعي الجزائري عام 1936 وقبل ذلك كان الاتحاد الجزائري للحزب الشيوعي الفرنسي الذي ظهر سنة 1924 بعد مؤتمر الإشتراكيين الفرنسيين الذي وقع عام 1920 وأسس فيه الحزب الشيوعي الفرنسي .

في المغرب : تأسس الحزب الشيوعي عام 1943 (عن : زهرت لايد : التطور المعاصر للبلدان العربية . ص 25) .

لنشأة الواقعية في الأدب والفن ، حيث تم خلال الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين ترجمة نسبة كبيرة من إنتاج الأدباء والمفكرين الاشتراكيين الكبار . يقول حنا صود : "وأخذت تظهر أحزاب اشتراكية قومية وقفت ضد الثقافة الغربية واتجهت نحو الثقافة الاشتراكية ، وقد لعب الأدباء الذين ينتمون إليها دورا هاما ، إلى جانب أولئك الذين ينتمون إلى الأحزاب الماركسية⁽¹⁾ . ذلك أن تأسيس هذه الأحزاب في الوطن العربي قد ساهم في إبراز الوجه الاستغلالي للاستعمار وللهورجوازية الاقتصادية . ومن ثم أخذت تلى عاتقها الدفاع عن الطبقة العاملة ومناهضة الاقليمية والرجعية الهورجوازية ، مستعينة في ذلك بالصحافة وأهل الفكر والقلم للتعبير عن مطالبها ومواقفها الوطنية .

سادسا : حركات التحرر في الوطن العربي : من الواضح أن المواقف الجديدة للأحزاب السياسية والتكتلات المنظمة التي عرفها الوطن العربي ما بين الحربين العالميتين هيعد لها قد ارتبطت في معظمها بالتيارات الفكرية العالمية ، وأفادت من النظريات الفلسفية والسياسية وبخاصة الاشتراكية منها . فالجرب العالمية الثانية أفقدت بريطانيا مكانتها كأكبر قوة اقتصادية في العالم ، وتد حرجت إلى الدرجة الثانية . بينما أصبحت فرنسا دولة منهكة القوى ، الشيء الذي جعل هذه الدول التي كانت تسيطر على معظم دول العالم العربي تفقد مكانتها وأهميتها لدى الإنسان العربي المثقف الذي استطاع رغم الظروف الصعبة الاطلاع على الأوضاع العامة المحيطة به ، والاستفادة من تجارب الأمم وخبراتها ، ومن ثم العمل على تحرير الشعب العربي من السيطرة الأجنبية والخروج به إلى مصاف الدول المتقدمة . وقد مرت الحركات التحريرية في الوطن العربي بمراحل ثلاث ، حيث اتجهت في بداية الأمر إلى التخلص من النفوذ العثماني ، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مواجهة الاستعمار الغربي الذي خلف الأتراك ، وقضى على آمال الشعب العربي في الوحدة والاستقلال . وقد كان المعسكر الاشتراكي حليفا قويا لحركات التحرير في الوطن العربي ، خاصة وأن العالم أصبح مقسما إلى معسكرين اشتراكي ورأسمالي ، وهي العالم الثالث ميدانا للتنافس بين النظامين المتضادين يتحدى كل منهما الآخر . أما المرحلة الثالثة فكانت مع استقلال هذه الدول حيث اتجهت إلى تحرير المجتمعات العربية من الأنظمة الجامدة الفاسدة التي تقف حاجلا أمام تطور هذه المجتمعات في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وما إلى ذلك ، وتعمل من أجل تخليصها من جميع أشكال الاستغلال والتبعية الأجنبية .

ومعلا شك فيه أن الحركة الفكرية والأدبية قد سارت ضمن الاتجاه التحرري متأثرة بالفكر الثوري الاشتراكي ، ومحاولة الكشف عن الواقع وتحريك الساكنين ، ومقاومة كل ما هو

1 - حنا صود : واقعية ما بعد الحرب ، ص. 20 .
2 - سكان الاستعمار الإنجليزي في مصر والسودان والأردن وفلسطين والعراق والاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان ودول المغرب العربي ، والاستعمار الإيطالي في ليبيا .

مزيف وغير صحيح .

تلك من أهم العوامل التي نرى أنها ساهمت من قريب أو بعيد في تهيئة الأرضية لظهور الواقعية في النقد العربي المعاصر ، ومهدت لها الطريق لتكسب اللسان المعبر عن الواقع العربي المعاصر وقضاياها الاقتصادية اجتماعية وثقافية . كيف نشأت تلك الواقعية في نقدنا العربي لن الحديث عن كيفية نشوء الواقعية في النقد العربي المعاصر هو في حقيقته "حديث عن الحياة العامة وظروف العصر وملاها من كل معطياته المتجددة ، حديث عن العوامل الكثيرة التي تظافرت لتطبع العصر بروح الواقعية الذي يتلشى أمامها المجرى الكلي والأمر الخبيث ليحصل محلها سلطان العقل وقوة العلم وموضوعية التفكير"⁽¹⁾ . ذلك أن أي مذهب أدبي هو محملة للتيارات الفكرية والحضارية السائدة في مجتمع ما . كما أنه استجابة لحاجات المجتمع التي تتغير في التيار نفسه وفي توجيهه . وبالتالي إذا كانت الواقعية كمصطلح نقدي وأدبي من ولادة ظروف خاصة بالغرب من ناحية والاتحاد السوفياتي من ناحية أخرى ، فلن انتقالها إلى الأدب العربي ونقده قد تم عن وعي وقصد من قبل النقاد والمفكرين العرب الذين وجدوا فيها صدقاً لظروف مجتمعاتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فكانت الواقعية لهم بمثابة ضرورة اجتماعية وفكرية ، حتى أنه يمكن القول بأن المذهب الواقعي العربي أو الاشتراكي لم يكن في حقيقته إلا مجرد مفجر لطاقت موجودة قبله عند أدبائنا ، وأن كتابنا لولم يتعرفوا على المذاهب الغربية لانتهاوا من تلقاء أنفسهم إلى اكتشاف نظائر لها تناسب مجتمعهم وتطورهم التاريخي والثقافي"⁽²⁾ . ذلك أن نقادنا ومفكرينا رغم تأثرهم بهذه المذاهب وفلسفتها الاجتماعية والاقتصادية ، فإنهم حاولوا أن يخضعوها للواقع العربي ، وأن يثقلوا اتجاهها قد يلتقى في كثير من العناصر والمقاييس الأساسية مع المذهب الأصلي ، إلا أنه في الوقت نفسه يختلف عنه في بعض الخصائص العنصرية التي تجعله يرتبط بالواقع العربي .

وإذا كان واقع العالم العربي وظروفه قبل الحرب العالمية الثانية لم يسمح بظهور "الواقعية" كاتجاه أدبي ونقدي إلا بنسبة محدودة جداً ، فلن ذلك يعود أساساً إلى تأخر النهضة الفكرية والأدبية في الوطن العربي بسبب الاستعمار الذي كان يسيطر على معظم أجزاء هذا الوطن سواء عن طريق الاحتلال أو فرض الحماية والانتداب . كما يعود أيضاً إلى الهيئة العربية التي لم تكن مهتية "لتقبل الواقعية كمدح فكري تغلب عليه النزعة العلمية والموضوعية لطبيعتها المحافظة وتراثها الثقافي المتمكن من عقول المسيطرين على التعليم ، وأوضاعها الاجتماعية الطبقة"⁽³⁾ . فقد كان الاستعمار بالنسبة للمجتمع العربي يمثل كما يقول الدكتور عبد المحسن طه بدر (توفي 1990) :

1 - د . محمود الحسيني المرسي : الاتجاهات الواقعية في القصة المصرية القصيرة ، ص . 7 .

2 - د . محمد حسن عبد الله : الواقعية في الرواية العربية ، ص . 5 .

3 - م . ن . ص . 211 .

"أول مظهر من مظاهر التحدي الغربي لحضارتهم ، وقد كشف لهم هذا التحدي من سوء واقفهم وبنيتهم إلى ضرورة تغيير هذا الواقع إذا أرادوا المحافظة على كيانهم وحماية بلادهم من الغزو الأجنبي⁽¹⁾ . ولذلك استقبلوه بسروح عدائية شديدة تعطلت في مقاومتهم العنيفة المستمرته في كل بقعة ينزل فيها من الوطن العربي ، واتخذت المقاومة صورا وأشكالا متعددة حسب الظروف وأوضاع البلد المعنى . وفي الاستعمار الغربي بأشكاله المختلفة الفرنسي والإنجليزي والإيطالي ، يشكّل في "نظرهم غزوا مسيحيا عسكريا لأرض مسلمة ، وهم لم يلبسوا هذه الحقيقة التي أثارت وجدانهم الديني من الأعماق⁽²⁾ ، الشيء الذي جعل الأدباء والمفكرين في أول الأمر يتجهسون إلى عصور ازدهار الفكر العربي محاولين بحث تراثه الفكري والأدبي بصفة عامة ، والديني بصفة خاصة ، جاعلين من ذلك حاجزا أمام تغلغل الفكر الأجنبي وحضارته في المجتمع العربي فساد الاتجاه الكلاسيك المحافظ بشعرائه وفكره خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالي . وبرز الشيخ حسين المرصفي (توفي 1889م) بكتابه "الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية" كممثل للنقد الكلاسيكي الإحيائي في العصر الحديث . وعلى الرغم مما قد يبدو في الاتجاه الكلاسيكي من الاهتمام بالواقع وتسجيل أحداثه ، فلن ذلك لا يخرج عن الاتجاه العام للواقعية التي نجد ما في الشعر العربي القديم والتي تتسم برصد الواقع رصدا حرفيا شكليا بعيدا عن العوامل الخارجية المتحركة في حركة التاريخ . الشيء الذي جعل أدبها يرتبط بالمناسبات الاجتماعية والسياسية ويغض في الشكل على حساب المضمون الذي يخلو من موقف الكاتب وروايته للواقع إلا فيما ندره . لذلك كان التأثير بالحضارة الغربية في هذه المرحلة يكاد ينحصر في المجال السياسي فقط ولم يمتد إلى المجالين الفكري والأدبي إلا في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر ، وذلك على يد مسيحيي الشام الذين هاجر بعضهم إلى مصر ، حيث وجدوا المناخ الملائم والحرية التي اعتقدوها في الشام ، فراحوا يقدمون الثقافة الأوربية على صفحات المجلات والصحف التي أنشأوها في مصر أو استقدموها من أوطانهم الأصلية . وبرز في ذلك يعقوب صروف وفرح أنطون وشهلى شميل وغيرهم . كما سبق أن رأينا . إلا أن الظروف العامة للبيئة المصرية كانت غير مهيأة لاستقبال مثل هذه الأفكار التي تدور حول داروين ونظرية التطور أو الاشتراكية والشيوعية . لذلك أخذت الحياة الفكرية والأدبية مسارا آخر يتماشى والوضع العام للإنسان العربي آنذاك . الذي وجد في الرومانسية "وسيلة للتعبير عن طموحه الفردي ، واستشراقا لحريته المستقلة وشخصيته المعنوية ، وإفصاحا عن أزمة الفرد في المجتمع مع التأكيد على سمات الشخصية الوطنية في الحياة والفكر والن⁽³⁾ " ذلك أن الوطن العربي الذي كان يحرّج تحت الحكم

1 - د . عبد المحسن طه بدر : تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ، ص 52 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - نذكر من هؤلاء المفكرين والشعراء : عبد الله فكري (1834 - 1880م) ، محمود سامي البارودي (1838 - 1904م) ، محمد عبده ، أحمد شوقي (1868 - 1932م) ، نوحافظ إبراهيم (1872 - 1932م) . الخ .

4 - د . طه وادي : صورة المرأة في الرواية المعاصرة . دار المعارف بالقاهرة ، ط 2/1980 ، ص 17 .

(1)
العثماني قد امتدت إليه يد التحرر مع أواخر القرن التاسع عشر، إلا أنه ما أن يتخلص جزءه (2)
من هذا الحكم حتى يقع فريسة للاستعمار الغربي الذي تقاسمه باتفاقياته ومعاهداته. وما
أن أطلت بداية العشرينيات من هذا القرن حتى كانت معظم أجزاء هذا الوطن تحت رحمة الاستعمار
الأجنبي. وكان لفشل بعض الانتفاضات والثورات التحريرية مدى صيقا في نفوس المثقفين الوطنيين
الذين امتدت إليهم يد الاستعمار بالنفي والسجن والتكبل (3) . ذلك أن إخفاق مثل هذه الثورات
وتمكن الاستعمار من السيطرة على مختلف المرافق والمؤسسات قد أسلم الإنسان العربي النفسي
الخوف والاحساس بالضياع، مما جعل الرومانسية أقرب المذاهب الأدبية التي التعبير عما يعانيه
الإنسان العربي في ذلك الوقت من ظلم وكبت واستغلال ونفي وتشرد، فكانت بذلك الرومانسية
الملاذ الوحيد للتعبير عن هذه الآلام والمعاناة. وكانت بفلسفتها الهروبية تشكل طسوق
نجاة ومحاولة للتخفيف والتنفيس. لاسيما أن الكلاسية بفكرها وأدبها، واتجاهها الإحيائي
المجتهد للقديم، والتعلق بماه باعتبارها نقطة الانطلاق نحو أي إصلاح للحاضر قد أصبحت عاجزة
عن مسايرة حركة تطور المجتمع العربي، لالتصاقها بالهروبية التي العاض وإيمانها للحاضر. فبدأت
تخف حدتها. مع بداية القرن العشرين أمام ضربات المتأثرين بالثقافة الغربية العائدين من
أوروبا من جهة، والتحولات الجديدة في المجتمع العربي، وامتداد تيار الوعي والإحساس بالقومية
العربية من جهة أخرى. وذلك تحولت مفردة الخوف والرفض والاستعلاء من الثقافة الغربية
وحضارتها إلى رغبة في التقاء تمازج واستيعاب بين الحضارتين الشرقية والغربية. على الرغم من
استمرار الصراع الفكري والاجتماعي على أشده، ولئن كان قد أصبح يميل أكثر إلى الصراع المستتير
الذي يهدف إلى البحث عن الحقيقة المدعة بالحجة والبرهان المؤدبين التي الاقتناع.

ومما ساعد على الميل إلى هذا الاتجاه الرومانسي سيطرة الشعر الغنائي في أدبنا العربي
خلال هذه المرحلة وما قبلها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما قام به النقاد النشوان في

- 1 - من أشهر ثورات العرب على الحكم العثماني ثورة 1916 التي دعا إليها الشريف حسين بن علي (1852-1931م) أمير مكة .
- 2 - من ذلك : - اتفاقية "سايس بيكو" التي أبرمت بين فرنسا وبريطانيا سنة 1916 وتنص على تقسيم العراق والشام بينهما، ووافقت روسيا القيصرية عليها .
- معاهدة "سيفر" التي أبرمت بين تركيا والحلفاء في 20 أوت 1920 وتم بموجبها انتزاع كل من سوريا والعراق وفلسطين ومصر من سيادتها .
- 3 - من تلك الثورات : ثورة أحمد عرابي سنة 1862 ، وثورة سعد زغلول سنة 1919م بمصر، وثورة 1920 بالعراق بوالثورة السورية الكبرى (1925-1927م) بوثورة المقراني بالجزائر سنة 1871م وغيرها .
- 4 - من ذلك في أحمد عرابي (1839-1911م) ، ومحمود سامي البارودي التي جزيرة سيلان وسعد زغلول (1863-1927م) التي جزيرة مالطة وغيرها .

(1) أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالي من تقديم للأدب الأوربي ونقده، التي قراء العربية وقد مقارنات بين الأدبين العربي والأجنبي مركزين على الفن الشعري . وبخاصة بالذكر هذا دراسة نجيب الحداد (1867-1899م) "مقابلة بين الشعر العربي والافرنج" التي كان فيها بين الشعرين مبرزا نقاط الالتقاء والاختلاف، ومزايا كل منهما . مقدا بذلك مفهوما جديدا للشعر يرتبط أكثر بالمذهب الرومانس . ثم جاء كتاب روجي الخالدي (1864-1914م) "تاريخ طمس الأدب عند الافرنج والعرب" الذي عرض فيه مراحل تطور الأدبين . فكتاب "مهمل الورد فس علم الانتقاد" لقسطاكى الحمص (1858-1941م) الذي قدم فيه تاريخ النقد عند سائر الأمم محاولا وضع أسس معرفية وقواعد للنقد الأدبي تقره من العلمية والموضوعية . التي غير ذلك من الدراسات والمؤلفات التي ساهمت في تقديم الفكر والأدب الأوربيين . وخاصة الرومانس منه . إلى القارئ العربي . إلا أن الانتصار في هذه الفترة كان للكلاسية لظروف العصر والبيئة . ومع نهاية الحرب العالمية الأولى وقيام ثورة 1919 بمصر ، واستيلاء الاستعمار الغربي على معظم الأقطار العربية اشتدت الرومانسية ، واتضحت أسسها ومعالمها في النقد العربي وأدبه . فقد كانت "مدرسة الديوان" ومؤلفاتها ، ومخائيل نعيمة (1889-1988م) وخرماله و "جماعة أبوللو" وشعرائها ، ثورة على الفكر الكلاسيكي ومنهجه الإبداعي . وكانت مصر التي تشكلت فيها بشوادير النهضة قبل غيرها من الدول العربية الأخرى ، تعد بحق مبرا ومنبعها لكل الحركات الفكرية والأدبية التي امتد صداها - بعد ذلك - إلى معظم الأقطار العربية، إلى العراق وسوريا ولبنان والجزائر والمغرب وغيرها . فلكل حركة أثر ، ولكل مناقشة مؤيد ومعارض ، بحيث نجد معظم البلدان

- 1- انظر: د. إسحاق موسى الحسيني: النقد العربي المعاصر في الربع الأول من القرن العشرين . معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة . 1967 .
- 2- نشرت الدراسة في مجلة "البيان" التي أنشأها الشيخ إبراهيم اليازجي عام 1897 .
- 3- مطبعة الهلال بالفضالة بالقاهرة . 1904 .
- 4- يقع الكتاب في ثلاث أجزاء ، نشر الأول منه سنة 1907 بمصر .
- 5- تتكون مدرسة الديوان من : عبد الرحمن شكري (1886-1956م) ، وعباس محمود العقاد (1889-1964م) ، وإبراهيم عبد القادر المازني (1890-1949م) . ومن أشهر مؤلفاتها "الديوان في الأدب والنقد" الذي ظهر في يناير 1921 وسميت باسمه .
- 6- ظهر كتاب "الخرمال" بمصر سنة 1923 .
- 7- جماعة أبوللو أنشئت سنة 1932 من قبل أحمد زكي أبوشادي (1892-1955م) ، وأصدرت هذه الجمعية مجلة تحمل اسمها وذلك في سبتمبر 1932 ثم توقفت هذه المجلة في ديسمبر 1934 بعد أن صدر منها أربعة وعشرون عددا . ومن أهم شعرائها : إبراهيم ناجي (1899-1953م) ، علي محمود طه (1902-1949م) ، وأبو القاسم الشابي (1909-1934م) الخ . . . وبشر أيضا إلى وجود رابطة للأدب الحديث بمصر تحمل اسم "أبوللو الجديدة" وقد شكلت في مارس 1980 بالقاهرة ومن أعضائها : د . عبد المنعم خفاجي ، ود . عبد العزيز شرف ، وغيرهما . . .

العربية في هذه الفترة — رغم الانقسامات التي فرضها الاستعمار — تكاد تلتقي كلها في الرواية الفكرية للواقع ، وفي الغايات التي تصبو إليها . لاسيما أن الهيئة الثقافية الوطنية كانت هيئة ضعيفة ، دنيئة إصلاحيية . وبالتالي فلا تعجب إن وجدنا في تلك الفترة العراقيين والسيوريين والجزائريين والمغاربة يحتفون بأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومصطفى صادق الرافعي (1880—1937م) ومصطفى لطفى المنفلوطي (1876—1924م) وبالأفغانى ومحمد مهدي وغيرهم ، ويتابعون معارك طه حسين مع الرافعي حول القديم والحديث ، وكأنهم يتابعون أحداثا تقع في وطنهم الأصلي . حتى أنه عندما قامت جماعة الديوان بشن هجومها على شوقي رمز الكلاسيكية ، كان صدى هذا الهجوم في معظم صحف الوطن العربي . وبرز من قرائها أنصار لكل فريق ، وإن كانت الحركة التجديدية لم تجد الأرضية سهلة ، فكان صوت مؤيديها ضعيفا محتشما ، خلافا للاتجاه المحافظ الكلاسيكي الذي كان سائدا في تلك المرحلة . وقد كانت الأحزاب السياسية ذاتها لها مداخلها ومكانتها في معظم الأقطار العربية ، لأن مصر — كانت — والى وقت قريب — الممار الذي يقتبسونه منه ويسرون على هديه . وانطلاقا من ذلك فلن مصر ستكون مدار حديثنا من نشأة الواقعية في النقد العربي المعاصر . لاسيما إذا استثنينا الجزائر والمغرب لتأخر استقلالهما من ناحية ، ومن ناحية أخرى لعدم تبلور المذهب الواقعي عند كتابها ونشأتها إلا في فترة متأخرة جدا وبالنسبة للضبط في السبعينيات من هذا القرن ، وإن كان قد برز عندهما قبل هذه الفترة نوع من الواقعية سنتحدث عنها فيما بعد . أما العراق وسوريا ولبنان فعلى الرغم من وجود مميزات خاصة لكل منهم ، إلا أن مصر بوضعها الاجتماعي والاقتصادي والفكري تبقى رائدة في المرحلة الأولى — على الأقل — وتستحق كل التركيز . فعندما انطلقت الدعوات الأولى إلى الواقعية ، وفيها نضجت أو ازدهرت .

إن بدايات الواقعية في النقد العربي كانت تأثرا فرديا من كاتب أو آخر ، وأنها لم تظهر بشكل متكامل ، أو تشهد بداياتها حركة ترجمة وتعريف بهذا المذهب ، والدعوة إليه ، أو تترك تراثا ضخما يذكر مع ذكر بداياتها . ذلك أن الظروف العامة التي صاحبت هذه البداية حالت دون التحقق في المذهب الواقعي وطرحه على صعيد الفكر والفن في الوطن العربي . خاصة إذا عرفنا أن أقدم محاولة في هذا المجال تعود إلى مكتبته محمد لطفى جمعة سنة 1905 في مقدمة قصته "في وادي الهموم" (1) التي تحدث فيها عن الواقعية كمذهب أدبي ونقدي ، موازيا بينه وبين الرومانسية ، داعيا إلى رفض العزلة والتخيل واعتناق الملاحظة ومعايشة التجزية ، وقد ذهب بعض الدارسين إلى اعتباره صاحب أول تعريب للكلمة "réalisme" (2) . إذ يقول : "وليعلم القارئ الكريم أن فن الروايات منقسم إلى قسمين : القسم الأول يسمونه (رومانتيك) أي روايات خيالية .

1 — مطبعة وادي النيل بمصر . 1905 .

2 — انظر : د . محمد حسن عبد الله : الواقعية في الرواية العربية . ص . 212 .

والقسم الثالث يسمونه (رياليستيك) أى روايات حقيقية . فالأولى من التي تصور البشر كما يجب أن يكونوا لا كما هم في الحقيقة والثانية تمثل البشر كما هم بنقائصهم ومعاييرهم ومخازينهم⁽¹⁾ . وقد حاول لطفى جمعة أن يطبق مبادئ الواقعية تطبيقاً عملياً في كتاباته ، حيث يقول : " منذ أربعة أشهر جلست في غرضي أمام منضدة الكتابة وأردت أن أكتب قصة . فقلت ماذا أكتب ؟ ليس لأرغب أن أقص قصة غرام ظاهر وحب نقي وقلوب طيبة ووعود وزواج . هذه الأشياء ليست موجودة إلا في خيال خيصال الموتى . . . إن دماغى مملوء بالأراء والقصص ولكن كل ما يثيرنى هو الانتقام . . . أى قصة انتقام ؟ وأى فكر أختار ؟ كثيراً ما قرأت وكتبت قصصاً أبطالها رجال ذوو قوة وشجاعة وكسرم وصداقة . وفتياتهن جمالاً ذوات عفة وطهر ونقاء . ولكن أى رجل الآن شجاع كرم صادق الوعد ، وأى امرأة عفيفة نقية حافظة للعهد ؟ . . . أن الآوان لأن يترك الخيال جانباً . . . وكتبت على الحقيقة ماذن فلنكتب قصة عن الناس الذين حولنا الذين نعيش بينهم ويعيشون بيننا . نعم ليس أعلم أننى بذلك أجرك العالم الراكد الآن ، وأوضح معاييب الهيئة الاجتماعية ولكن أرى أن تصوير البشر كما هم أفضل بكثير من تصويرهم كما يجب أن يكونوا . إن جمهور القراء يطلب قصة عن أميرة فتاة جميلة فنية تقع في ورطة فينجيها من الموت شاب جميل فقير شجاع فيزوجها . ولكن أنا لا أطلب ذلك . أنا أطلب أن أنزل بالقراءة إلى ميدان الحياة الواسع ، وأرغب أن أنزل بهم إلى ملعب الحياة الذى يمثلون فيه أذوارهم وهم لا يحسون أرغب أن أسور لهم صورة يرون فيها معاييبهم فيملحونها ، ولا أرغب أن أفشهم بتصوير الناس مسورة جميلة ولكنها مخالفة للحقيقة " . تلك هى دعوة لطفى جمعة إلى الواقعية ، وقد اتسمت بالصراحة والوضوح مما جعلنا نورد هذا النص رغم طوله . ذلك أنه يكشف عن الوضع العام للهيئة الأدبية في بداية هذا القرن ، حيث كانت تساور ميول وأهواء العامة وتساهم في تخديرها بدلاً من خلق الوعي لديها بتعيرية واقعها . كما يوضح أسباب دعوته إلى هذا المنهج الجديد في الكتابة والحياة التي أنتابته نتيجة للصراع بين لرضا ذوق القارئ العربي الذى ألف المثالية ، وبين لرضا نفسه ، والقيام بتعيرية الواقع المريع وكشف عيوبه ، ورغبة منه في إصلاحه .

أما منهج الواقعية أو مذهب "الحقائق" — كما سماه — في الكتابة الروائية فيقدمه بقوله : "وأما طريقة كتابة الروايات الحقيقية هى أن يلبس الكاتب ملامحه أو يهتدى بخيريه ، ويتجول في الطرقات والأزقة ، ويدخل المجتمعات والمحطات ، ويرقب حركات الناس في ملاعب القمار والحانات والحدائق العمومية ، ويبقى طول ليلاته هائماً في الطرق يدرس الأخلاق والطبائع والعادات ، وهو فيها يبيس تلك الأشياء يقيد ما يراه ويسمعه ويدرسه ، ثم يجلس ويكتب قصته ويسبك فيها كل ما رآه وسمعته " .⁽³⁾ والواضح أنه تأثر في هذه الدعوة بالمذهب الواقعي والطبيعي ، وبالفلاسفة الواقعيين الغربيين الذين نادوا بملاحظة الواقع ومعايشة التجربة ، خاصة وأن لطفى جمعة قد درس في فرنسا ولا بد

1 — محمد لطفى جمعة : في وادى الهموم . مطبعة وادى النيل بمصر . 1905 ص 4 .

2 — م . ن . ص 3 .

3 — م . ن . ص 5 .

أن يكون قد اطلع على كتابات بلزاك وفلوبير وزولا وغيرهم، وطريقة تسجيل الملاحظات على الذكرة وجمع الأمثلة، التي كان بعض الواقعيين الطبيعيين يتعمقونها. وقد حاول لطفى جمعة تطهيره من دمونه هذه في قصته "في وادي الهموم" التي اتبع فيها المنهج نفسه. غير أن دمونه للواقعية بقيت أضر أفرديا، ولم تحدث العدى المرجو منها، أو يستجيب لها العقاد والأدباء. بل إن الكاتب نفسه لم يستطع تحويل المفهوم النظري للواقعية إلى مفهوم في تجريبي واضح، ذلك أن تمثله للواقعية كان بسيطا وسطحيا. فهو لم يرق فيها إلا إلى ارتباطها بالواقع ومخالطة الناس وتصوير الجانب السلبي في حياتهم، بينما الرومانسية عنده عزلة وتخيل. وهو يتخذ من هذه العناصر أساسا للفرقة بين الواقعية والرومانسية، وكأن الأدب الواقعي يخلو من الخيال، والمعتزل لا يمكن أن يكون واقعيًا. في الوقت الذي يهمل الأساس الحقيقي في الفصل بين الواقعية والرومانسية، وهو الموقف النفس للكاتب والفلسفة الاجتماعية التي يصدر عنها في أعماله الإبداعية والنقدية. والكتاب ذاته لم يواصل المسيرة التي بدأها حيث تخلى عنها في أعماله الإبداعية التي ظهرت بعد ذلك. ومهما كان الأمر فلن مقدمته هذه تحقق من ضمن أبرز الأعمال التي مهدت الأرضية "لخلق أدب مصري يعبر عن الشخصية المصرية والواقع المصري، في أعمال أدبية فنية متكاملة". هذه الدعوة التي افتتحها لطفى السيد سنة 1907 بصحيفته "الجريدة" التي جعلها منبرا للفتور المصري الحسيرة، ولسانا يطالب بالاستقلال والدستور. وقد جاءت دعوة "مصر للمصريين" نتيجة ليمو الفكر والاحساس بالانتماء المصري أمام طغيان العنصر التركي والأجنبي. إلى جانب بروز الطبقة البورجوازية المصرية المعرية التي بدأت حركتها تؤثر "بقوة في أيديولوجية المجتمع بعد فشل الثورة العربية".⁽³⁾ وانضوائها تحت لواء "حزب الأمة" الذي أسسه لطفى السيد سنة 1907 وضم نخبة من المفكرين والأدباء كمحمد حسين هيكل (1888-1956م) وطه حسين، وعبد الرحمن شكوى وإبراهيم العازق وغيرهم الذين التقت أرقامهم على صفحات "الجريدة" لخدمة الأمة المصرية من جهة وإرساء القواعد النقدية الحديثة في الأدب العربي من جهة أخرى. حيث برز على يدهم التجديد في الشعر خاصة وفي الأدب والنقد عامة. وقد أكد هذا الحزب الجانب القومي المشخصية المصرية العريضة مما جعله يكون أكثر تقدما من "الحزب الوطني" المعاصر له. وتدعت هذه الدعوة أكثر بظهور "الجامعة الأهلية" عام 1908 التي جاءت نتيجة اقتناع الأحزاب المصرية والنخبة المثقفة بدور الجامعة في تدعيم حركة التحرر الشامل، وتأميل الروح العلمية. وكانت بحق ملتقى التجديد بهر أمجها ومناهجها وأساذتها المستشرقين، فكانت مهدا للمصراع بين الشرق وقديمه، والغرب وجديده. أي بين الداعين إلى التجديد في الأدب والفكر، والداعين إلى

1 - مثل: "الناس إلى الروح الحائر" التي ظهرت سنة 1912.

2 - د. محمود الحسيني النرس: الاتجاهات الواقعية في القصة المصرية القصيرة، ص. 202.

3 - د. طه وادي: صورة المرأة في الرواية المعاصرة، ص. 11.

المحافظة والتصمك بملحوظ صل إلينا من الأدب والفكر القديمين . فالأتجاه الأول يمثل نفسه المستشرقون وطلا بهم ، والاتجاه الثاني يمثل أساتذة الأزهر ومن سار في دريهم⁽¹⁾ . وقيل هيدا . كانت جهودات الإمام محمد عمده الإصلاحية التي تحاول حل مشكلة التراجيح بين التراث الاسلامي والعرب من جهة ، والفكر والحضارة المعاصرة من جهة أخرى . وكان قاسم أمين (1865-1908م) بكتابه "تحرير المرأة" (1899) و"المرأة الجديدة" (1900) يخوض معركة من أجل توسيع مفهوم الحرية ليشمل الحرية الاجتماعية للمرأة . ومع هذه . وتلك كان فرج أنطون يواصل جهوداته في تقديم الفكر الغربي إلى القارئ العربي ، إلى جانب شبلي شميل الذي سبقه بفترة زمنية واتجه جهده إلى عرض "نظرية التطور" التي ألف فيها كتابا سماه "فلسفة النشوء والارتقاء" سنة 1910 . كما برز في هذه المرحلة سلامة موسى (1886-1958م) بهذوته الأولى عن "الاشتراكية" سنة 1912 الذي ضمنه انطبعاا السريعة حول قراءته لكتاب "رأس المال" في المتحف البريطاني .

وقد شكلت هذه الحركة السياسية والفكرية والاجتماعية الأدبية بذور الخفايا التي أخذت تصنع تأثيرها الهادئ في المجتمع المصري بصفة خاصة وبالعرب بصفة عامة . وكانت عاملا مساعدا في ظهور الواقعية في النقد العربي . إلا أن هذه الحركة الفكرية التي ظهرت في العقد الأول من القرن العشرين وأوائل العقد الثاني ما كان لها أن تستمر لترسي معالمها الفكرية والنقدية ذلك أن قيام الحرب العالمية الأولى ، وإعلان الأحكام العرفية في مصر ثم الحماية البريطانية قد جعل رجال الفكر والأدب يضطرون إلى تخيير "أوجه نشاطهم" فأحمد لطفى السيد يعتزل في الريف ليترجم إلى العربية كتاب (الاخلاق الأرسطوية) وطه حسين ينصرف إلى دراسته الأكاديمية لينجز رسالته عن "ذكرى أبي العلاء" ، ومحمد حسين هيكل يكتب أول قصة طويلة في أدبنا الحديث وهي قصة (زينب) ، والعقاد ينظم القصائد المعبرة عن ذات نفسه ليبلغ بها الذروة في قصيدة (ترجمة شيطان)⁽³⁾ . ويخرج الوطن العربي من الحرب منهك القوى بما استنزفته تلك الحرب من دمائه وأبنائه ، وسخير موارده الطبيعية والاقتصادية في خدمة الغزاة المحتلين . ورغم ذلك يخرج هذا الوطن قوى الروح وثقا من نفسه ، متأهبا لغرض وجوده ، وانتزاع استقلاله . ويجمع قواه المحطمة لتنتقل شرارة الثورة في كل مكان في مصر 1919 ، وفي العراق ولبنان 1920 . وسوريا 1925 ، وتنتقل إلى المغرب العربي ليعرف عدة انتفاضات ما بين 1918 و1920 . وكذلك كان الحال في السودان وفي معظم الدول العربية الأخرى . ولكن هذه الثورات والانتفاضات التحريرية ما لبثت أن اعتد إليها الفشل الواحدة تلو الأخرى نتيجة تعبت الاستعمار الأوربي من جهة ، وهو شوكة البورجوازية الرجعية من جهة أخرى . لإانه وعلى الرغم من ذلك فقد حطقت تلك الثورات نتائج إيجابية انعكس

1 - معاز زموش: نظرية الشعر عند محمد مندور . مخطوط بمكتبة جامعة قسنطينة بالجزائر 1980 ص 6 .

2 - غالى شكوى: سلامة موسى وأثرها في ضمير العربي . منشورات المكتبة المصرية صيدا . بيروت .

ط 1965/2 . ص . 37 .

3 - د . زكى نجيب محمود : في حياتنا العقلية . دار الشروق بيروت . ط 1981/2 . ص . 6 .

صداها في حياة المجتمع بجوانبها المختلفة . فقد استطاعت — على الأقل — تحريك السواكن وإثارة الهمم ، وزرع أمل تحرير المجتمع من الاستعمار والاستغلال . ومن ثم أخذ الفكر طريقه نحو الواقع ، وارتبط الأدب بقضايا المجتمع وطموحاته . ومار الشعراء سلاحاً حاداً ووجه المستعمرين يحوش الجماهير ويسجل معاركها وطولاتها ، ويكشف الأخطار المحدقة بالمجتمع العربي . ورغم أن درجات الاستجابة للواقع وقضاياها كانت محدودة ومتنوعة من حيث الرؤية والموقف ، غير أنها استطاعت أن تعكس صورة الواقع وتكشف عن الصراع الدائر في المجتمع العربي . ولعل ثورة 1919 الشعبية بمصر تعتبر من أبرز الأحداث السياسية في تلك الفترة التي كان لها دور كبير في مد روح الثورة والتحرر إلى الفكر والأدب اللذين عرفا حركة جديدة مع بدايته العقد الثالث من القرن العشرين ، وذلك لما تضمنه تلك الثورة من نخبة مثقفة ، وما تحمله من أفكار جديدة تعمل على تحقيقها في جميع المجالات الحياتية الاجتماعية والفكرية والفنية . فالطبقة البرجوازية التي احتوت الثورة كانت تسعى إلى مضاهات الغرب ومحاكاته ، ومن ثم تكن رؤيتها للماضي بحين سلفية ، بل حاولت الاستفادة من الثقافة الغربية ونظمها الاجتماعية . وقد كانت الرومانسية أقرب المذاهب الأدبية المعبرة عن هذه الفترة مما جعل النقاد والأدباء يتخذونها منهجاً في كتاباتهم ، ويشكلون بذلك ⁽¹⁾ بداية حقيقية للرسوخ في يد من الثقافة المصرية تميزت في سني عمرها الأول بالثورة على القديم . حيث شهد في هذه الفترة العقاد والمالكي بكتابهما "الديوان في الأدب والنقد" الذي طبعا فيه مناهج هارلست ⁽²⁾ Max Müller (1778-1830م) وورد زورث Warder Worth (1770-1850م) والمدروسية الرومانسية الإنجليزية في نقد شعر أحمد شوقي وغيره من الأدباء والشعراء الكلاسيكيين المعاصرين له . وكانا يهدفان من وراء ذلك النقد والثورة على الشعراء الكلاسيكيين ، والتحرر من قيود التقليد ، والدعوة إلى شعر جديد تبرز فيه شخصية الشاعر وعاطفته . كما كان كتاب الغزالي "المخاض بعيمة ثورة أخرى على الأدب القديم وقواعد اللغوية والعروضية . وعرف هذا العقد الثالث من القرن العشرين أيضاً حدثين كبيرين في المجال الفكري والأدبي تمثل أولهما في ظهور كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للمؤلف علي عبد الرزاق (1888-1966م) الذي أحدث دويماً لا لم يعرفه كتاب آخر قبله ، وذلك لما يحتويه من حجج وأدلة تؤكد ولأول مرة أن نظام الخلافة ليس من الإسلام في شيء . وهو يهدف من وراء ذلك إلى الإحياء بالفصل بين الدين والدولة . وفي هذه السنة التي ظهر فيها الكتاب تم إدماج "الجامعة الأهلية" والمعاهد العليا في جامعة القاهرة (جامعة الأزاد الأول) التي أنشئت سنة 1925 .

أما الحدث الثاني فيتمثل في كتاب طه حسين "في الشعر الجاهلي" الذي ظهر عام 1926

1 - د . فالي شكري : سلا مقومس وأزمة الضمير العربي . ص 48 .

2 - ظهر الجزء الأول من الكتاب المذكور في شهر يناير 1921 ، وبعده الجزء الثاني في شهر فبراير من السنة نفسها . وقد كانا يزمان نشره في عشرة أجزاء إلا أنه توقف بعد ظهور الجزء الثاني . ومجموع صفحاتهما لا تتجاوز ماقتي صفحة من الحجم الصغير .

3 - د . فالي شكري : النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث . ص 235 .

وملخص نظره فيه "أن العاطفة الدينية، والوجدان الروحي، ومعتقدات السلف لا علاقة لهيئتنا⁽¹⁾ بالعلم وقوانينه وتجاربه ورؤاه ومقدماته ونتائجها". وكان لفشل الانقلاب الوزاري الذي تكوّن برئاسة سعد زغلول عام 1926، وتولّى محمد محمود الوزارة الجديدة سنة 1927 وتطبيع سق أحكامه التحسفية الجائرة التي كبتت الحريات وكفّت الأفواه، وعطلت العمل بالدستور السيّد ظهر عام 1923، كان لذلك الأثر الكبير في القضاء على الأمل الذي كان يراود الطبقات الشعبية في إعطاء دفع جديد للثورة من حيث الجانب السياسى والاجتماعى، وكان في الوقت نفسه بداية انحصار للحركة الثورية في الفكر والأدب حيث لم تستطع هذه الطليعة الثورية مواصلة المسيرة التي بدأتها أمام طغيان الثقافة الاستعمارية والفكر الإقطاعى، وتمكن القوى الرجعية من اجتذاب أغلب عناصرها والاحراف بهم إلى طريق مصالحها، الشيء الذي جعل أغلب مفكرى وأدباء الحركة الأدبية الثورية يتراجعون عما بدأوه ويتخذون من التاريخ الإسلامى وسيلة للهروب "من الطريق المسدود"، فكتب العقاد (مقرياته) وأكب طه حسين وهيكى وأحمد أمين والحكيم يخربلون التاريخ، ولعل سلامة موسى وحده هو الذى لجأ من العازق ولا ارتباطه بالكر بأحد تيارات الفكر الاشتراكى والعلنة، ومن صلبه دأوم الجيل الاشتراكى على الحضور في الساحة الثقافية".⁽²⁾ ذلك أن فشل الثورة وانحمار المستفيدين من نكساتها في فئات قليلة اليس جانب بقا، جهود الحركة الفكرية والأدبية في أميق دائرة، مما أغلقت حول الذات المضمرة وسعيها الدائب لتوكيد وجودها الطبقى دون إحساس عميق بالأم الوطن المحتل والمواطنين الذين تطحنهم الأم الجوع". وكل ذلك جعل آمال الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية تذهب أدراج الرياح. وبالتالي أخذت الأركان الحزبية المشبعة بالخيبة والعمارة طريقها إلى الأدب العرسي عامة والشعر خاصة مع أواخر العقد الثالث والرابع من القرن الحالى. وتدعت هذه الظاهرة بظهور "جماعة أبوللو" سنة 1932 التي ضمت قسما كبيرا من شعراء العرب في تلك الفترة. وكانت خاتمة المطاف لمرحلة ما بين الحربين معاهدة التهادن مع الأنجليز عام 1936، التي عبرت عن إفلاس المورجوارية الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية في مصر. وهكذا وعلى الرغم من سيطرة الرومانسية والليبرالية في مرحلة ما بين الحربين - كما سبق أن رأينا - فلن هذه المرحلة لم تخل من المحاولات الواقعية سواء كان ذلك في الأدب من خلال الفن الروائى والقصى منه، أو في النقد الذى يعنىنا في هذه الدراسة، بل إنها تشكل مرحلة الارهاصات الأولية للواقعية في النقد العرسي المعاصرة،⁽³⁾ لأن لم نقل مرحلة الواقعية الخيبية. ذلك أن هذه المرحلة قد عرفت نوعا من القصى والروائى الذى يعد من العوامل الرئيسية في نشأة الواقعية وإزدهارها. ولئن كان النقد الواقعى قد بقي محدودا في هذه المرحلة ومرتبلا في غالبيته بالمقدمات التي يكتبها الأدباء لمجموعات القصصية

1 - د. فالى شكوى: النهضة والسقوط في الفكر المصرى الحديث، ص. 253.

2 - م. ن. ص. 59.

3 - د. طه إوادى: صورة المرأة في الرواية المعاصرة، ص. 15.

أو لرواياتهم بقصد التعريف بها ، وشرح مذهبهم فيها ، والأسباب الداعية إلى اتباعه ، وطلاقة ذلك بالمذاهب الأدبية أو الفنون الأخرى . وقد سبق لنا أن رأينا مثل هذا في مقدمة لطف جمعة لمجموعته القصصية "في وادي الهموم" .

وتعتبر هذه المقدمات بمثابة وثائق هامة تكشف لنا الوضع العام للمجالين الفكري والنقدي في تلك الفترة ، خاصة أن الأدباء قد أصبحوا "نقادا" وكتابا في الوقت نفسه ، وأصبحنا نستمد أحكامنا عليهم من التحليل الذي قدموه بأنفسهم لإنتاجهم⁽¹⁾ .

وإذا كان محمد لطف جمعة في بداية هذا القرن قد حاول في مقدمته تعريف الواقعية أو "مذهب الحقائق" وتقدم إليها إلى القارئ العربي ، داعيا إلى اتباعها بلهزاز مساوئ الرومانسية أو "المذهب الخيالي المتطرف" مثلن عيسى عبيد (توفي سنة 1923م) بحكم تأخره عنه زمنيا ، ومعاشته لأحداث ثورة 1919 وما نتج عنها ، إلى جانب تواجده في فترة زمنية كان النقد والأدب فيها يعيشان مرحلة جديدة اتسمت بالثورة على القديم ، وعلى الكلاسيكيين موزما . لذلك كان يمثل بداية مرحلة تطويرية في فهم الواقعية وطبيعة أدبها ، مما جعله يكون أكثر هجوما على الرومانسية من ناحية ، وعلى الوضع العام للبيئة الأدبية والاجتماعية من ناحية أخرى ، وبالتالي كانت مقدمة مجموعته القصصية "إحسان هانم" 1921 تشكل بذرة جديدة في مجال النقد الواقعي . هذه المقدمة التي جاءت بعد كلمة الإهداء الموجهة إلى سعد زغلول زعيم الثورة وقائد الأمة المصرية آنذاك ، تنمينا فيها تحقيق آماله في استقلال مصر سياسيا وفنيا ، لذلك نجده يؤكد كثيرا في مقدمته هذه على العنصر الأخير ، ويدعو إلى إنتاج "أدب مصري موسوم بطابع شخصيتها المصرية ، وتمثل حياتنا الاجتماعية والنفسية الوطنية"⁽²⁾ . وتتكرر هذه الدعوة في أكثر من مكان من مقدمته بحيث يبدو أنه قد اتخذها غاية رئيسية تهدف إلى تحقيقها ، جماعلا ، منها الأساس الأول في كتابة أدب واقعي مصري معاصر . فواجهنا كما يقول : "نحن الكتاب أن نعطي أدبنا المصري المصري صفة حياة خاصة به ، ويعرف بها ، ولذلك يجب أن نجتهد بأن نحصر ذهبتنا من تأثير الأدب الغربي ، ألا نتخذ من الروايات الأجنبية قاعدة لرواياتنا ، التي يجب أن تشاد على أساس ميسر الملاحظة الصادقة المستخرجة من أعماق حياتنا اليومية"⁽³⁾ . وحتى نستطيع أن نبدع أدبا روايتيا يوازي ما كتبه بلزاك وفلوير وولغا علينا بمتابعة منهج عيسى عبيد ، ومعرفة غاية الأدب عنده ، حيث يقول : "أما غاية الرواية فيجب أن تكون التحرى عن الحياة وتصويرها بأمانة وإخلاص كما تبدو لنساء وجمع كمية كبيرة من الملاحظات والمستندات الإنسانية بحيث تكون الرواية عبارة من (دوسيه) يطلع فيها القارئ على تاريخ حياة إنسان ، أو صفحة من حياته . ويجعل بالكتاب أن يدرس فيها أسرار الطبيعة البشرية وخطايا القلب الإنساني الغامض والتطور الاجتماعي والأخلاق في عوامل

1 - د . محمد المحسن طه بدر : تطور الرواية العربية الحديثة في مصر . ص . 232 .

2 - عيسى عبيد : إحسان هانم . دار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . 1964 . ص . (ب) .

3 - م . ن . ص . (ج) .

(1) الحضارة والبيئة والوراثة في نفوس الأشخاص . ولعل هذا القول يذكرنا من جهة بمقدمة لطيفي
جمعة التي ركز فيها على معايشة التجربة الواقعية والتعبير عنها بصدق وأمانة ، والاعتماد على أسلوب
المذكرة أو الملف الذي تسجل فيه الملاحظات ، والابتعاد عن الخيال . ومن جهة أخرى يذكرنا
بالمذهب الطبيعي والمناهج النقدي لهيوليتين الذي يرتكز على علم الوراثة والبيئة وأثرهما في
الأدب . ولم يكتف عيسى عبيد بالمذهبين الواقعي والطبيعي ، بل كثيرا ما جده يردد مصطلحي
" الملاحظة والتحليل النفس " ، ويتحسس لهما مبرزا أثرهما في فهم الأدب وفي تكوين الشخصية
الروائية ، ذلك أن مهمة الكاتب عنده تتمثل في " أن يدرس أولا مزاج شخصه ، لأن له تأثيرا عظيما
في تكيف عواطف الإنسان وأخلاقه ، وأن يدرس في أشخاصه المؤثرات الوراثة التي أخذوها عن
آبائهم وجنسياتهم ، وأن يحلل عوامل وسطهم وظروف حياتهم التي ساعدت على تكوين شخصيتهم حتى
يرينا المشاعر التي يمكنهم أن يشعروا بها " (2) . وإلامه بالجوانب النفسية جعلته يحطاط كثيرا في
تقديمه للمذهب الواقعي ، خاصة وأن البيئة الاجتماعية مازال بحيدة عن الاستعداد لتقبل مثل
هذه الأفكار الواقعية ، والتجاوب معها . فالرومانسية في أوج ازدهارها ، والبيئة الثقافية العربية
لا تقبل التجديد بسهولة ، لاسيما إذا كان ذلك يمس تراثها الفكري والأدبي ، لأن الإنسان العربي
ألف النخمة الوحيدة التي جعلته عاجزا عن رؤية الأخر رؤية موضوعية . لذلك لجأ عيسى عبيد إلى
أسلوب فني في تعرية العواطف التي تقف حائلا أمام انتشار الواقعية ، وقبولها من قبل القراء
والمجتمع . حيث يقول : " إن الشعب المصري محافظ أخلاقي قهلا كل شيء ، يعهد قيمه ويقدم ما
صنعه الأباء ، متوهما أن ما وضعه أجداد ، العرب هو الحد النهائي للكمال الإنشائي الفني الذي
يجب أن ترسمه باحترام وإجلال . ولما كان الشعب المصري متفائلا أخلاقيا يعتقد في طهارة
أخلاقه ، ومعتادا تقاليد المورثة المقدسة ، فستؤلمه الحقيقة المرة الجافة القاسية ، ويهيب فس
وجه من يتصدى إلى تصويرها محتجا مستنكرا محاولا تكذيبها ليستبقى أحلامه اللذيذة " (3) .
تتجسد تلك العواطف في روح المحافظة على القديم والتشبث به ، والذرة الخيالية الهرمية ، وإنما هناك
عواطف أخرى تعرض لها عيسى عبيد في مقدمته هذه ، كالتقاليد الشرقية التي تمنع الاختلاط الجنسي
وضعف التجربة والخبرة بالحياة لدى الكاتب ، وجهله لأصول الفن الواقعي . وإطلاقا من ذلك كان
هجومه على الرومانسية وأذهب الوجدانيات " (الإيد باليزم) كما يسميها ، متهما إياها بحرقلة سير
الأدب الواقعي .

وعلى الرغم من كل ما سبق ، فلن مفهوم الواقعية عند عيسى عبيد يبقى متشابها إلى حد كبير
مع مفهومها لدى محمد لطيفي جمعة ، خاصة في نظرتة إلى الواقعية على أنها التصوير الفوتوغرافي
للحياة مهمل في ذلك دور الأديب في اختيار الموضوع ومناصره ، ومكانة الخيال في بناء العمل الفني .

1 - عيسى عبيد : إحسان هاتم ، ص (ح) .

2 - م . ن . ص . (ج) .

3 - م . ن . ص . (وا) .

فالغن كما هو معروف اختيا ر قبل كل شيء . ومع ذلك يبقى دور عيسى عبيد واضحا من حيث مساهمته في وضع البذور الأولى للواقعية في النقد العربي من جهة ، وتأصيل الفن القصصي والروائي من جهة أخرى .

وقد أتبع عيسى عبيد مجموعته القصصية برواية صغيرة سماها " ثريا ⁽¹⁾ " واستهلها أيضا بمقدمة تحدث فيها عن منهجه الإبداعي ، وبعض أسس العمل الروائي ، لكنه لم يصف فيها شيئا جديدا إلى ما ذكره في مقدمته السابقة عن مذهبه الفني ، باستثناء الفزعة التشاؤمية أو النخمة الحزبية التي امتدت إلى مقدمته هذه ، نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية والثقافية المحيطة به . مما جعله يمدى هذه القصة إلى أمه بدلا من " الأم الكبيرة " مصر التي أهدى لزوجها مجموعته الأولى ، وفي ذلك يقول : " ظهرت المجموعة الأولى من قصصنا العصرية المصرية في وقت مضطرب مكفهر ، وقد قبض فيه على زعيم الأمة العصرية ووكيلها الشرعي الذي تشرفت بلهذه الكتاب إليه ، وكانت الأفكار متهيجة ومدفوعة في السياسة ، والجرائد مشحونة بحرائر حسب الثقة ، فلم تنوه بكلمة واحدة من كتاب يخلق نوطا جديدا في الأدب المصري بهذا . مما يؤسف له كثيرا ، لأنها قصرت تقصيرا مخلا في أداء أهم واجباتها ، ولا يهمها إلا تكرار ما سبق وبشرته من العقالات السياسية الجوفاء العقيمة التي جعلتنا نجع الجرائد والسياسة ، فيتبين من كل ذلك أننا سائرون إلى هاوية سحيقة ، بسبب هذا الرضا الجمهوري أو عبارة أخرى مهدأ ⁽²⁾ ليطار المادة على الفن ، ونحن بحاجة شديدة إلى من يضحى المادة لأجل الفن ، وهذا ما يؤكد صحة الطريق أمام رواد الاتجاه الواقعي ، الذين حاولوا وضع الفن في طريقه الصحيح ، ونبذة منهم في كشف سلبيات المجتمع وإصلاحه .

وقد كان شحاتة عبيد (د . 1961م) من الذين شاركوا عيسى عبيد في حطته على أدب الخيال المتطرف ، وذلك من خلال مقدمة مجموعته القصصية " درس مؤلم " التي صدرت عام 1922 ، ودعا فيها إلى أدب واقعي يصور الحياة العصرية ، ويعكس أوضاعها الاجتماعية ، حيث يقول : " لم أبع من قصص أن أصور الطبيعة بصورة غير التي أراها فيها ، أو تحدثني نفسي عن أن أرسما بريشة أبداع من الريشة التي أبدعتها ، ولا أن أخلق الفضائل لمن لا أخلاق له ، أو أحرر الفضيلة من تحلق بها . إذ واجب الكاتب الروائي لا يختلف من واجب المصور الماهر ، فمأن المصور الفنان تظهر براعته الفنية في تصوير الحياة كما يراها . فكل قصة أو رواية يضعها مؤلفها يجب أن تكون جزءا من حياة ، ولا يتأتى ذلك إلا بمدق التصوير الناتج من قوة الملاحظة والتخلص من الأنفس البشرية " . والنواضح أن رؤية شحاتة عبيد لمهمة الكاتب الروائي ، ولعلاقة عمله بالواقع ،

- 1 - يذهب يحيى حقي في كتابه " فجر القصة المصرية " إلى القول بأن رواية " ثريا " لعيسى عبيد قد ظهرت عام 1927 في الوقت الذي يؤكد فيه أغلب الدارسين على أنها ظهرت سنة 1922 .
- 2 - عيسى عبيد : ثريا ، دار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . 1964 ، ص 3 .
- 3 - شحاتة عبيد : درس مؤلم ، دار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة ، ص (د) .

تصاد تتفق مع رؤية أخيه عيسى مهيد من حيث نقدهما للكتابات التقليدية التي تركز على جانب التسلية والترفيه وتعتد على الخيال والجري وراء الأحداث الخريبة والعجبية التي لا تحدث في الواقع، أو يتقبلها العقل. ولذلك فهما يدعوان إلى كتابة أدب حقيقي يستمد مادته من الواقع المصري ويتفقد أحداثه الشخصيات المصرية ويقول شحاتة عبيد⁽¹⁾ "إن الرواية المصرية المصرية يجب أن ترمم بطابع الشخصية المصرية، فتتأخر في فيها شخصيات أفرادها، ونفسياتهم العميقة وحياتهم الاجتماعية والفردية". فهو يؤكد على استنباط الشخصيات الروائية من تربة الواقع المصري وبنائها وفق الحقائق المجردة والملاحظات الدقيقة. ولا يتم ذلك إلا بدراسة الشخصية وتصويرها كما هي بمدق وأمانة دون إهمال لدور البيئة والوسط الإجتماعي في تكوين تلك الشخصية وتحديد سلوكياتها. ذلك أن ما "يهم المؤلف والقارئ قبل كل شيء" درس شخصية أشخاص الرواية درسا تاما، ولا يتسنى ذلك إلا بمطابعتهم في حياتهم ومعرفة نوازهم وميولهم وقد يضطر لمعرفة بعض أدواتهم كأن يرجع إلى أسلافهم ليرى هل للوراثة دخل في تكوينهم⁽²⁾. فهو مثل أخيه يسعد متأسرا بالمدح بين الواقعي والطبيعي، مهتما بتحليل الشخصية، ودراسة أثر الوراثة والبيئة في تكوين عاطفة الإنسان وميوله، وفي خلق الدوافع الداخلية للشخصية. وبالتالي فهو لا يكتفى بالوصف الخارج لها وإنما يتعداه إلى إبراز أسباب ودوافع السلوك الفردي للشخصية.

وهكذا ورغم كل ما يمكن توجيهه من نقد إلى مقدمتي عيسى مهيد وأخيه فليهما يكفيهما مشاركتهما في تمهيد السبيل للواقعية، وفي غرس البذور الأولى لها في فترة لم تكن البيئة الثقافية والاجتماعية على استعداد لتقبل مثل إنتاجهم الإبداعي والنقدي. إلى جانب أن الرواد الأوائل⁽³⁾ لا اتجاهات الفكرية والنقدية الحديثة كان أغلبهم من المهاجرين الشوام كعيسى مهيد (ت. 1923م) وأخيه شحاتة مهيد، ومحمود طاهر لاشين (1894-1954م) الذي يرجح أنه من أصل تركي، وغيرهم. الشيء الذي جعل تأثيرهم في الوسط الاجتماعي والأدبي يكون ضعيفا، لا سيما أن علاقتهم بالتراث العربي محدودة ومرتبطة بالرفض له. ومع ذلك فقد كانوا من مؤسسي "المدرسة الحديثة" مع محمد تيمور (1892-1921م)، وأخيه محمود تيمور (1894-1973م)، وحسين فوزي وغيرهم من الذين ساهموا في زرع البذور الأولى للأدب الواقعي العربي ونقده. بدورهم إلى ربط الأدب بالواقع وحيياة المجتمع. وقد كان معظم هؤلاء لا يقتصرون على تقديم منهجهم الواقعي نظريا فحسب، بل يتعدون ذلك إلى تطبيقه عمليا في مجموعات من القصص أو الروايات التي ظهر معظمها خلال الفترة التي تلت الثورة المصرية مباشرة سنة 1919.

والواضح أن الحركة النقدية الواقعية الأولى قد بدأت في مصر كما تبين لنا على يد محمد

1 - شحاتة مهيد : درس مؤلم . ص. (ها) .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - يشير د . حلمي بدير في كتابه "الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر" ص 93 إلى أن الصحيفة "الإسبوعية" "السفور" قد نعتته في عددها الصادر في 8 أكتوبر 1922 في الوقت الذي يذهب ماس خضر في تقديمه للطبعة المعادة من المجموعة سنة 1964 إلى أنه توفي سنة 1923 .

لطفى جمعة، واتضح عند عيسى عبيد الذي كان أكثر وعياً بالمذهب الواقعي وبطبيعة المرحلة .
واتسمت هذه الحركة بخاصية جيدة هي الجمع بين التنظير والتطبيق ، على الرغم من اقتضار اتجاههم
الواقعي على جوانب محدودة من الواقعية المذهبية كما ظهرت عند الغرب . وقد يعود ذلك إلى كون
هذه الحركة الجديدة نابعة من الاتجاهات الشخصية بالوضع الفردي ، ولم تكن ولادة وهي جماعية ،
أو اتجاه فلسفي أو أيديولوجي معين ، الشيء الذي جعلنا نصف هذه المرحلة الأولى من مراحل
النقد الواقعي بـ "مرحلة الارهاصات الأولية للواقعية" . ذلك أنها لا ترتقي إلى مستوى المذهب
الواقعي المتكامل ، ونقصد بالواقعية هنا "الواقعية النقدية" لأن "الواقعية الاشتراكية" كان ظهورها
متأخراً بفترة زمنية عن هذه المرحلة ، إلى جانب هذا فالحركة ذاتها لم تترك تراثاً نقدياً قوياً
يستطوع الباحث أن يستشف منه فلسفة هؤلاء الرواد ونظرتهم إلى الحياة ، أو يستخرج نظرية
نقدية متكاملة الجوانب للمذهب الواقعي في هذه المرحلة .

وإذا كانت "الحركة النقدية الواقعية الأولى" في مصر قد عرفت يوماً من الفتور بعد سنة 1926
حيث توفي عيسى عبيد سنة 1923 ، وتوقف أخوه عن الكتابة بعد ذلك ، فإن هذه الحركة الواقعية
بقيت متواصلة بشكل متقطع ، وبخاصة في المجالين الروائي والقصصي ، إلى جانب الحركة الفكرية
والاجتماعية والسياسية التي أخذت تتدعم بظهور الأحزاب الاشتراكية والشيوعية ، وانتشار الجرائد
والمجلات واتساع الترجمة .

وقد عرفت هذه الحركة الواقعية خلال الثلاثينيات من هذا القرن عدة محاولات نقدية استرسلها
سلامة موسى سنة 1930 بإصداره "المجلة الجديدة" التي اتخذها مهبوراً لتقديم التيارات العلمية
والاتجاهات الاشتراكية والدعوة إليها ، مواصلاً بذلك الطريق الذي بدأه سنة 1912 بكتابه
"الاشتراكية" وصحيفته الأسبوعية "المستقبل" ، إلى جانب مساهمته في تأسيس الحزب الاشتراكي
بمصر سنة 1920 والذي سرعان ما حلته القوى الاستعمارية والرجعية المحلية المتحالفة معه .
وقد اتخذت الواقعية عنده مساراً آخر تكاد تتفق في بعض عناصرها مع "الواقعية الاشتراكية" على الرغم
من أن سلامة موسى في هذه المرحلة لم يستقر على مذهب فكري معين . وقد كان كتابه "الأدب
الأنجليز الحديث" الذي صدر عام 1933 يشكل بداية تطور اتجاهه الفكري والنقدي . حيث
دعا في مقدمة هذا الكتاب إلى ربط الأدب بالحياة المعاصرة ، ومشاركة المجتمع ، والإسهام في حلها .

1 - من ذلك ظهور الروايات التالية : - رجب أفندي . محمود تيمور . 1928 .

- الأطلال : محمود تيمور . 1934 .

- حواء بلا آدم : طاهر لا شين . 1934 .

- عودة الروح : توفيق الحكيم . 1933 .

2 - ظهرت عام 1914 بمصر وكان من ضمن كتابها شبلن شميل ، ويعقوب صروف وفوزح أنطون ، الذين
دارت كتابتهم فيها حول التطور والوحدة والقومية والفكر العلمي ، والاشتراكية وقد أطلقت من قبل سلطات
الاحتلال يومئذ الفكر الاقزامي بعد صدور ستة عشر عدداً فقط .

3 - ساينز : د . فالي شكوى : سلامة موسى وأزمة الضمير العربي . ص . 93 .

يقول : "وعدى أن التجديد في الأدب هذه الأيام لا يعني شيئا آخر سوى التجديد في الحياة. وهذا هو ما فهمه من المجددين الأنجليز الذين تعرضهم في الفصول التالية . فلن الأديب الأجنبي يتصل بالحياة ويتأثر بها ، ويؤثر فيها . وهو ينتقد أسلوب العيش أكثر مما ينتقد أسلوب الكتابة . وهذا خلافاً لما نجد في طبقة الأديباء التقليديين في مصر، حيث الاهتمام بالأسلوب الكتابي ، في حين أنه ليس هناك اهتمام أصلاً بأسلوب العيش . فلن الأديب التقليدي يعني مثلاً بأسلوب الجاحظ الكتابي فيحتديه ، ولا يعني بأسلوب الفلاح المصري العيش فينتقده ويطلب إصلاحه . وهو يكتب عن العرب ومجدهم وتاريخهم ، ولا يكتب عن مصر ونكباتها الحاضرة ، وما تعانيه من مظالم اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية . ولذلك فلن أديبه سلفي وهو أدب الكتب الذي يجعله يعيش وهو في عزلة عن الوسط الذي يحيط به كأنه في برج عاجي وهو هنا يشبه أديباء القرن الوسطى في أوروبا⁽²⁾ . وواضح من النص أن سلامة موسى متأثر بالأدب والنقد الأنجليزيين المشبعين بالفكر الاشتراكي ، الشيء الذي جعله يحسن بفقدان مثل هذه الأفكار والرؤى في النقد العربي وأديبه . لذلك أخذ يشن هجومه على الاتجاه التقليدي الذي يعنى بالصياغة والجانب اللفظي ، ويحاكي أساليب القدامى ، ويحسب أفكارهم وينظرتهم إلى الحياة في عصرهم ، بدلاً من معايشة الواقع المصري المعاصر وقضاياها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والائتماس فيها . ذلك أن الاتجاه الأول ينظر إلى الأدب بوصفه زخرفة لفظية وبراعة فنية يهتس على أساس ما كتبه القدامى ، بينما يرى الاتجاه الثاني الذي يدعو إليه سلامة موسى أن الأدب وسيلة لخدمة المجتمع ، وأن قيمته في الرسالة التي يحملها ، وفي مدى استجابته لقضايا واقع ، ومشاركته في كشف ونقد سلبيات المجتمع والدعوة إلى إصلاحه وتغييره وفق الحقائق المعرفية للكون . ومن ثم دعا سلامة موسى إلى أدب مرتبط بواقع الشعب ومشاكله بأدب يساهم في تطور الحياة ، ويكون قائداً لها ، بدلاً من أن يكون مدى للماضي . وهو في نظره تلك يقترن كثيراً من رؤية الواقعية الاشتراكية ، لأن لم نقل هي نفسها . فالأدب عنده ليس "اطلافاً واستمتاعاً وتفرجاً وإنما هو كفاح واجتهاد وعمل . والكفاح الثقافي يجب ألا تقل قيمته عند الأمة من الكفاح الاقتصادي أو السياسي . والأدب هو الذي يتصل بالأمة أو بكثرة جمهورها . أما سائر ألوان الثقافة من علم وفلسفة فيتعد عن جمهور الأمة ولا يتعرف عليها إلا القلة منها . فالأدب قسمين تقرأ أو درامات تمثل ، أو أشعار يتناشدها الصغار وتأملها الكبار ، أو هو بحوث تشد الجمال والمثلجات . . . وكل هذه الأشياء يهتم بها الجمهور إذا كانت جذور هذا الأدب في مجتمعه وهو حين يهتم لها يجد نفسه في غمارها لأنها تلاسه وتعالج عيوبه وتوجهه . . . وعندئذ يشعر كل فرد من هذا الجمهور أنه لا يطلع ويستمتع ويتفرج ، بل يكافح ويحاول تحقيق حال مثلي ."

1 - من المعروف أن الأديباء لا يشكلون طبقة ، فهم ينتمون إلى مجموعة من الطبقات المختلفة ومن ثم لا يمكن جمعهم في طبقة واحدة .

2 - سلامة موسى : الأدب الأنجليزي الحديث . المطبعة المصرية القاهرة . ط 2 / 1948 ص . 8 .

أحوالات مثليات قد صورها له أديباؤه وأغروه بها . . وقد تتصادم هذه المثليات فينقصد ح من تصادمها شرر يعده الوادعون الخائبون برهسان القلق والاضطراب والترمزع ، ولكنسه فس الحقيقة برهان الحياة والقوة" . وكما هو واضح فمن الواقعية عند سلامة موسى لم تعد كما كانت في المرحلة الأولى تنحصر في تصوير الواقع الكائن كما هو ، وإنما أصبحت تصوير ما يمكن تحقيقه انطلاقا من عناصر الواقع .

ويختتم سلامة موسى هذه المرحلة من مراحل النقد الواقعي بدموته الى ربط الأدب بالاقتصاد والسياسة ، وبالشعب وقضاياها ، وبالمجتمع وشؤونه . وذلك يربط بين رؤيته الفكرية الاشتراكية وبين الأدب الجماهيري ، الذي ليس هو بالطبع "الأدب الشعبي" الذي يتخذ من اللغة العامة وسيلة في تعبيره ، وإنما هو "أدب الشعب" الذي يستمد موضوعاته من واقع الحياة الشعبية ، ويتجه الى أغلبية ذلك الشعب . إنه أدب يكافح من أجل إرساء دعائم العدالة الاجتماعية أو الديمقراطية الاقتصادية ، حسب تعبير سلامة موسى ، التي تكفل لكل إنسان الحق في العمل والتكسب" .⁽²⁾ وذلك وضع سلامة موسى البذور الأولى للواقعية الجديدة والتي سترد همر في الخمسينيات ويشتد عودها في الستينيات . حيث يطور سلامة موسى اتجاهه الفكري والنقدي في كتابه "الأدب للشعب" الذي صدر سنة 1954 ، ويعد خلاصة تجاربه الفكرية والأدبية والنقدية .

وفي هذه الفترة أيضا نجد ناقدا آخر أخذ ينظر الى الأدب على أساس الجانب الاجتماعي إنه أحمد أمين (1886-1955م) الذي حاول تفسير الأدب انطلاقا من أن الأدب "ظاهرة اجتماعية ، كاللغة والحكومة ونظم التربية ، كلها تخضع للحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للامة"⁽³⁾ . وبالتالي عاد الى الأدب العربي القديم فقسّمه تقسيما اجتماعيا بدلا من التقسيم السياسي المعروف لدينا . فالأدب الجاهلي والإسلامي في منظوره "أدب قبلي" لأنه يقدم "صورة صادقة لحياة العرب القبلية"⁽⁴⁾ ولأن شعور الشاعر فيه كان مرتبطا في جملته بقيمته أكثر من ارتباطه بشخصه ، حتى أن شخصيته الفردية كادت تتعدم في إبداعاته . والأدب الوسيط "أدب أرسقراطس" فمعظمه "قيل في الخلفاء والأمراء مديحا أو رثاء"⁽⁵⁾ ، أو غير ذلك ، أما الشعب فنقص كان محملا لإيماندر . وأدب العصر الحديث "أدب ديمقراطي" لأنه بني "على أساسين كسل إنسان يجب أن يكون حرا ، وكل إنسان يجب أن يشعر بالمسؤولية"⁽⁶⁾ . لذلك اتجه الشعراء الأديباء

1 - سلامة موسى : (أدب الكفاح وأدب التأمل) ، مجلة "اللطائف المصورة" لغ . 1328 بتاريخ 1940/7/22 ، ص . 3 .
 2 - سلامة موسى : (نحو نهج اجتماعي جديد) ، مجلة "اللطائف المصورة" لغ . 1317 بتاريخ 1940/5/6 ، ص . 30 .
 3 - أحمد أمين : (أدينا الحديث أدب ديمقراطي) ، مجلة "الهلال" س 46 ج 2 بتاريخ 1937/12/1 ، ص 124 .

4 - م . ن . ص . ن .
 5 - م . ن . ن . ص . 125 .
 6 - م . ن . ن . ص . 126 .

الى الشعب فأخذوا " يتخفون بالحسرة ويعلمون أنهم من الظلم وأطمعهم في تحقيق العدل" (1) وفاة الأدب عنده في هذه المرحلة من مراحل نشأة الواقعية هي " لمرار الحقيقة ونقلها الى السامع أو القارئ" (2) إلا أن الحقيقة التي يمكن للأديب أن يعبر عنها ويكشفها هي تلك التي لا تضر بالصالح العام، أو تنبوع الذوق. وقد نما هذا الاتجاه الاجتماعي عنده في المرحلة التالية، وبخاصة في فترة الحرب العالمية الثانية، حيث دخل في معركة مع العقاد وتوفيق الحكيم حول "الفن للفن" والفن للمجتمع". إلا أنه لم يستطع تجاوز مرحلة الملاحظات العامة الى وضع أسس فلسفية ونقدية لدوره هذه. وربما يعود ذلك الى عدم ارتباطه بفلسفة اجتماعية، أو منهج فكري محدد. مما جعل آراءه تتدارب أحيانا، رغم انحصارها في قضايا محدودة جدا كعدم "تشثيل الأدب العربي لمجتمعه" ودموقته للأديب بأن يخرج عن عزله وينزل الى الحياة الواقعية لخدمة المجتمع وقضاياها. ولا شك أن مثل هذه الأفكار المطارة في هذه الفترة لا يستسيخها الاتجاه المضاد ويرفضها، ومن ثم يحاول تفنيدها، بحيث يرى أن الأدب العربي في جميع مراحلها يعكس الواقع الاجتماعي ويصور أحداثه بكل صدق وأمانة. فهو يؤكد اجتماعية الأدب العربي خلافا لما ذهب اليه أحمد أمين الذي رأى بأنه أدب الخاصملا العامة. والقضية كما تهدو تعود الى الاختلاف في تحديد مفهوم "الأدب الاجتماعي" الذي يحس عند أحمد أمين نظرة "الأدباء" الى مجتمعهم الحاضر يشتمون منه رواياتهم وأقاصيصهم وشعرهم ومقالاتهم، ويصفون منه فنونهم الأدبية". أما موضوعه فهو "فلاح باليس، وصانع مسكين، وزوجة تحسنة وفقير ومريض" (4). وهكذا فأحمد أمين حصر مفهوم الأدب الاجتماعي في معالجة مشاكل الطبقة الكادحة والخروج بها الى مصاف الحياة الكريمة. وهو مما لا نجد في الشعر العربي القديم الا فيما ندر. وقد استشهد أحمد أمين بالشاعر أبي العلاء المعري (979-1058م) الذي يعتبره أكبر شاعر عربي استطاع أن يعبر عن المجتمع ويكشف سلبياته. إلا أنه كما يقول أحمد أمين: "قد أفلح في مقدماته، ولكنه لم يوفق الى النتيجة كما نرجو الآن. فقد نجح في وصف سيئات المجتمع من ظلم الحكام، وفساد المرأة، وفساد رجال الدين، وبحود ذلك. ولكنه شرح ذلك ليخلص منه الى أن المجتمع لا يصلح للبقاء، ولا يصلح لأهل العلاء لأن يخمس فيه" (5). فأحمد أمين يرفض الواقعية النقدية لاقتصارها على نقد البواقع وتصويره كما هو دون أن تتعدى ذلك الى تقديم الحلول الملائمة للقضايا المعالجة. في الوقت الذي يرى فيه الاتجاه المضاد أن الأدب تعبير، والتعبير هو الغاية الأولى والأخيرة للعمل الأدبي. وهو ما ذهب اليه عباس محمود العقاد وتوفيق الحكيم اللذان دخلا في معركة مع

- 1 - أحمد أمين: (أدبنا الحديث أدب ديمقراطي). مجلة "الهلال" 46 ج 2 ص 126.
- 2 - أحمد أمين: (المدق في الأدب). مجلة "الهلال" 46 ج 6 بتاريخ 1/4/1938 ص 608.
- 3 - أحمد أمين: فيض خاطر. مكتبة النهضة بالقاهرة. ط 2/1961 ج 6 ص 65.
- 4 - م. ن. ص 66.
- 5 - أحمد أمين: (مستقبل الأدب العربي). مجلة "الثقافة" ع 275 بتاريخ 4/4/194 ص 9.
- 6 - انظر: توفيق الحكيم: (في الأدب والفن). مجلة "الرسالة" ع 62 بتاريخ 10/4/1944 ص 12.

نتيجة تجريد هما للأدب من خدمة المجتمع، أو ارتباطه بخاية غير الخاية الفنية، وإن كان توفيق الحكيم قد تراجع عن هذا الموقف وأصبح من مناصري الأدب الواقعي بعد انتصار ثورة 23 يوليو 1952، بينما بقي العقاد متشبها بموقفه، يناصر الفن من أجل الفن معلنا بأن المقياس الحقيقي للأدب هو "أن يتذوقه أرفع الناس ذوقا، وأدقهم حسا، وأغزرهم علما، وليس أن تشرط فيه العلامة لأقل الناس في جميع هذه الطبقات⁽¹⁾". وهو يؤكد بذلك أن الأدب العربي هو أدب الخاصة لا العامة. على الرغم من أن الأقلية التي يشير إليها العقاد، ويفرض أن يكتب الأدهب لها، أو تتخذ مقياسا للحكم على العمل الأدبي، هي التي تشكل السواد الأعظم في الشعب العربي، وهي المقياس الحقيقي لرفق الأمة وانحطاطها.

وقد دخل المعركة الى جانيب أحمد أمين الأستاذ عمه الصمم خلاف الذي رفض رأى العقاد مبيها أنه "ينبغي أن نجعل هوايات المترفين ماديا أو عقليا مقياسا للأحكام حين نتحدث عن المساثل الكبرى التي تمس إصلاح مجتمع لا تزال أكثر الأمة ناشئة من التفاوت الفاحش ماديا وعقليا بين طبقتيه العالية والسافلة، والمترفة، وهي قلة، والمجهودة المنهوكه وهي الكثرة، فلن الإنصاف يقتضى أن تكون المقاييس منتزعة من حياة الكثرة التي هي أشد التصاقا بضروريات العيش وأقربى اضطلاعا بخدماته"^(2,3). وهو بذلك يدافع عن الأدب الواقعي الذي يعالج هذا الصراع الناتج عن التفاوت الطبقي بين الأثنياء والفقراء، ويهدف الى إنصاف الطبقة الكادحة المحرومة، ودفعها نحو المشاركة في الحياة العامة.

ومهما يكن من أمر فإن دعوة أحمد أمين وعمه الصمم خلاف الى ربط الأدب بالمجتمع وقضاياها في هذه الفترة قد كان لها أثرها في تطور الحياة الأدبية والنقدية من حيث توجهها نحو الواقع من ناحية، والواقعية من ناحية أخرى. على الرغم من أنهما لم يصدرا في دعوتهما هذه من فلسفة نظرية لمذهب أدبي أو فكري معين، وإنما كانت نظرتهما نابعة من الواقع المصري في تلك المرحلة التاريخية، الى جانب الوضع العام للحركة الأدبية التي أخذت تتأثر بالاتجاهات الداعية السيسية الألتزام في الأدب.

ولعله مما تجدر الإشارة اليه أن هناك حركة فكرية واجتماعية وسياسية قد صاحبت الحركة النقدية الواقعية، ولإن كانت اتسمت بالقللة في الثلث الأول من القرن العشرين ثم أخذت تسزاد تدريجيا بعد ذلك بمرور الزمن الى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية حيث برزت بشكل واضح وشملت أغلب ميادين الحياة من سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية. وإذا كنا قد أشربنا الى بعضها قبل نهاية الحرب العالمية الأولى، ولا حظنا أن الاتجاه الغالب فيها هو الدعوة الى العلمانية

1 - عباس محمود العقاد: مجلة "الرسالة" ع. 568 بتاريخ 17/4/1944، ص. 12.

2 - عمه الصمم خلاف: (الفن والإصلاح)، مجلة "الرسالة" ع. 570 بتاريخ 5/6/1944، ص. 12.

والموضوعية ووالى التحرر والمساواة على أساس الفلسفة الاشتراكية الطوباوية الغربية التي تأثر بهما بعض مفكرينا وأدبائنا آنذاك ، فمن مرحلة ما بين الحربين قد عرفت مثل هذه الدعوات والأفكار التي كان البعض منها استمرارا لما ظهر قبل الحرب العالمية الأولى ، وكتابات يعقوب صروف ، وشمسلى شميل ، وفرج أبطون ، وسلامة موسى ، ومحمد حسين هيكل ، ومصطفى حسين المنصوري الذي نشر سنة 1915 كتابا من "تاريخ المذاهب الاشتراكية" ، وأتممه بعد ذلك بكتابين مترجمين ، الأول لتولستوى بعنوان " مساوى النظام الاجتماعى وعلاجها " ، والثانى سنة 1920 بعنوان "التقدم والفقير" للمفكر الاجتماعى الأمريكى هنرى جورج Henry George ، وعلى الرغم من مساهمة هؤلاء فى نشر الفكر العلمى والفلسفة الاشتراكية إلا أن انعزال بعضهم عن الطبقات الشعبية الكادحة من ناحية ، واقتصار التعليم على فئات اجتماعية محدودة من ناحية أخرى ، الى جانب أن بعض هؤلاء المفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين والأدباء كان كلامهم عاما لم يستطيعوا فيه تحديد القوى الاجتماعية الحقيقية صاحبة الشأن ، والرؤية المستقبلية لها ، كما اصغت كتابات بعضهم بالتقليد لنظريات الغرب دون ربطها بالواقع العربى ، والإيمان الفعلى بها ، لذلك لم تصمد فى المدى المرجو منها أمام سيطرة الفكر الكلاسيكى المحافظ فى المرحلة الأولى والليبرالية الرومانسية فى المرحلة التالية ، ولا تعجب لن قلنا أن عباس محمود العقاد الذى كان رومانسيا فى فترة ما بين الحربين قد كتب عن الاشتراكية ودافع عنها ، حيث نشر سنة 1922 بحثا مستفيضا من "سرتطور الأمم" ، مما جعل الدكتور لويس عوض يكاد يعتبره أبى الاشتراكية فى مصر ، على الرغم من موقفه العدائى الذى اتخذهُ بعد ذلك تجاه الاشتراكية ، ولعل ذلك يعود الى كون مفهوم العقاد للاشتراكية يختلف عن المفهوم الماركسى لها ، فهو يرى "أن الاشتراكية الصحيحة ليست أسطورة من الأساطير ، ولا هى وعد خيالى ييثر الناس بالتعادل فى الأقدار والتشاكل فى المبارك والأرزاق كالأبطال ، فليست المساواة بين الناس من همها ، ولكنها إنما تدعو الى المساواة بين الأجر والعمل ، وتطلب أن يعطى كل عامل ما يستحقه بعمله ، وأن ينتفع الجموع بأكثر ما يمكن الانتفاع به من قوى الأفراد" (3) ، فالاشتراكية عنده هى أقرب الى ما عرفه بالديمقراطية الاقتصادية "التي شاعت عند كثير من مفكرى العرب آنذاك .

والبحث عبارة من رد على إعلانات الفيلسوف الفرنسى جوستاف ليهون Gustave Lebon (1844-1931م) حول المساواة والاشتراكية التى وضعها كتابه "سرتطور الأمم" ، حيث حاول العقاد دحض هذه الافتراضات مبينا أن الاشتراكية هى وليدة ظروف اجتماعية ، ومن ثم فقد جاءت تعبيرا عن حاجات المجتمع الى مثل هذا النظام الاجتماعى التكافلى ، ، ، وإذا كانت الاشتراكية على هذا التقدير عرضا للعلة وليست هى العلة نفسها فعادى نجدنا أن لمحوها وبكم أفواه الداعين

1 - نشر محمد حسين هيكل مقالا بعنوان "الاشتراكية تخطو الى الأمام" وذلك فى مجلة "السفور" بتاريخ 1916/1/7 ص 6 .

2 - انظر د . د . لويس عوض : مقالات فى النقد والأدب ، مكتبة الأجلو المصرية بالقاهرة ، د . د . ص 93 .

3 - عباس محمود العقاد : الفصول ، منشورات المكتبة المصرية بسيدا ، بيروت ، د . د . ص 150 .

إليها ، وماذا في محسوها من الدواء ، للا تحليل والتدهور الذي لا مفر منه ؟ ألا يكون ذلك كالمعالجة
الجدوى بيزرع قشور طفحه من ظاهر البشرة وتحرك جرثومته تسرى في الدم ، وترتفع في باطن الجسم ،
ولان يندفع اليها فيحمل فعل الجد على استئصال شأفتها ، أو تخفيض ضررها ؟ فلن كان ثم دواء⁽¹⁾
فليكن الدواء للعلة الأصلية ، والأفلا معسلى للقدح في الاشتراكية ولا فائدة من اضهاد دعاتها⁽²⁾ .
وواضح أن العقاد لا يدافع عن الاشتراكية وأصحابها دفاع الخيور عن حرية الرأي ، وإنما دفاع مدافع
من قضية أحسن بها وخبر أسبابها ، ولذلك رأيت أن من واجب هؤلاء الذين يعينون الاشتراكية
أن يزيلوا أسباب ظهورها ووجودها من الحياة إن استطاعوا ، والا فليتركوا الاشتراكيين يزيلونها
وليكفروا عن القدح فيها ، ذلك أن مثل هذه "العبادى والقواعد لا تدحض بالمفسطة ولا تنقض بالتعود
والحوكمة ، لأنها نشأت من حاجة ضرورية شعريتها الناس ، وتكلموا فيها قبل أن يعلمها الفلاسفة
وأهل النظر⁽³⁾ . وهكذا فالعقاد لا يكفى بتسفيه مفسطة جوستاف ليهون ، وإنما يتعداه السبب
"السخرية من تعوذ المحافظين وحوقلتهم" أمام ذكر الاشتراكية التي يدين فيها ، وأي هناك
أسباب الدنيا أمام جاثع "يريد أن يشبع ، ومدهوكا يتمنى أن يستريح ، ومظلوما يود لو ينتصف" ، فالعقاد
كما يبدو مقتنعا بأن "الضرورة" و"حاجات المجتمع" هي التي تتحكم في التفكير والسلوك ، ومن ثم توجيه
الأدب والفكر نحو وجهة معينة تفرضها الضرورة العادية والاجتماعية ، أي أن الفكر والأدب انعكاس
لحتمى للواقع وقضاياها ، وهو ما تراه المادية الجدلية التي تربط بين الأساس المادى وبين الفكر
ولعل هذا الفهم هو الذى قاد العقاد الى الدعوة الى الاشتراكية بوصفها نتيجة حتمية للوضع العام
السائد في المجتمع ، " نعم فلا بد للأمم من معتقد جديد ، أفندرى ما هو هذا المعتقد ؟ بحسبه
هو وحدة الإخاء ، أو هو التضامن الإنسانى ، أو هو - في بعض مظاهره التي يفهمها سواد الناس -
الاشتراكية⁽⁴⁾ . إنها دعوة الى الاشتراكية أطلقها العقاد في أوج اهتمامه بالرومانسية والثورة على
الكلاسيكية ، الذى كان له أكبر الأثر في نفوس المثقفين ، وخاصة الفئة الناشئة منهم . وذلك
فتح الطريق لغيره من المفكرين أن يقدموا الاشتراكية الى القارئ العربى ، ويتوسعوا في شرحها ،
ولئن كان العقاد قد تراجع عن موقفه هذا عندما أخذت الاشتراكية طريقها الى الواقع الحيا تسرى ،
ولم تعد مجرد أفكار نظرية يرددونها من شاء . الأمر الذى يبين أن مفهومه للاشتراكية
لا يخرج عن كونه مفهوما طوباويا يريد أن يقفز فوق الواقع ، ومن ثم فهو بعيد عن الاشتراكية
العلمية التي تسعى الى تغيير الواقع وإخراج المجتمع من الخلف وفق قوانين اجتماعية اقتصادية
محددة .

واتسمت فترة ما بين الحربين بصفة عامة بقلة الدراسات الاجتماعية والفكرية التي تخدم الاتجاه

- 1 - عباس محمود العقاد : الفصول ، ص . 149 .
- 2 - م . ن . ص . 148 .
- 3 - م . ن . ص . 150 .
- 4 - م . ن . ص . 154 .

الواقعي ، وخاصة في بداية المرحلة . وقد يعود ذلك الى الاهتمام بثورة 1919 وبالأمال المعلقة عليها من ناحية ، وإلى الخيبة الناتجة عن فشلها في تحقيق تلك الآمال التي كانت تنتظرها الطبقات الشعبية من ناحية أخرى ، إلى جانب سيطرة الفلسفة الليبرالية والبورجوازية بعد ذلك على الواقع السياسي والاقتصادي للبلاد ، ومحاولتها التخلص من بقايا الاقطاع والاستبداد التركي والتحرر من التبعية للاستعمار وسيطرة الأجانب ، حيث أخذت تجنح نحو الاستقلال - نوعاً ما - واستطاعت تعديل بعض القوانين الجمركية سنة 1930 ، إلى جانب تحقيق قدر من الاستقلال الداخلي بعد معاهدة 1936 مع الأنجليز ، وإلغاء الامتيازات المعطاة للأجانب سنة 1937 . وقد كان ذلك بمثابة الدافع القوي للطبقة البورجوازية المصرية كي تفرض وجودها في الميدان السياسي والاقتصادي والثقافي ، خاصة وأن الجودة أصبح مهيباً لها . وبالتالي أخذت الصناعة المصرية طريقها إلى التطور والتوسع بظهور صناعات أخرى جديدة . كما كانت الحرب العالمية الثانية عاملاً ساعداً للقوى البورجوازية في توسيع ثروتها ، وتجميع أكبر قدر من الأموال ، لتخسرو الطبقة البورجوازية الرأسمالية الإحتكارية . وهي النتيجة التي آلت إليها الطبقة الوسطى التي أخذت في النمو بعد الثورة العراقية سنة 1882 ، وتأكدت بورجوازيته بثورة 1919 الشعبية ، وساعدتها السياسة الإحتكارية التي اتبعتها في زيادة رأسمالها ، ولاسيما وأنها ابتعدت عن الصناعات الثقيلة واتجهت إلى المشاريع الخفيفة التي تدر أموالاً كثيرة دون مراعاة للمصلحة الاجتماعية العامة . بل لقد ذهبت إلى أبعد من ذلك فربطت بقاءها واستمرار سيطرتها وامتيازاتها ببقاء الاستعمار ، فأصبحت تشكل حليفاً له ، الشيء الذي جعلها تقف حاجزاً أمام أي تيار فكري أو اجتماعي أو أدبي ترفيئه تهديداً لمصالحها .

وقد كانت المدن الكبرى من المقر الرئيسي للبورجوازية الصناعية ولكنها والملاك الزراعيين الذين يسيطرون على قسط هام من ثروة البلاد نتيجة استغلالهم لسكان القرى والأرياف في خدمة أراضيهم وفي شراء منتجاتهم الزراعية بأقل الأثمان . وساهمت الاقطامية الزراعية والبورجوازية الصناعية في توسيع الفروق المادية والاجتماعية والثقافية بين سكان المدن وسكان القرى والأرياف ، وازداد الانفصال بين الطبقتين الرأسمالية والطبقة الكادحة من العمال الزراعيين والأجراء والفلاحين الصغار . واكتملت بذلك حلقة الصراع في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي . ورغم أن الصحافة كانت تعاني من ضياع حرية التعبير والنقد ، فقد ساهمت بعض الصحف والمجلات في نشر مقالات ودراسات تدور حول الوضع الاقتصادي . كما برزت بعض الدراسات المطبوعة في هذه الفترة نذكر منها : "الإصلاح الزراعي في مصر" للمصطفى الحفناوي (1933) ، و"مبادئ الاشتراكية" لعصام الدين حفيظ ياسين (1933) ، و"العمل والعمال في مصر" للحسن الشناوي (1935) ، و"الوطن في خطر" لمحمد سليمان (1936) ، و"وسائل تحسين حالة الفلاح اقتصادياً" لعلي إسلام (1937) .

1 - انظر : د . راشد البراوي : حقيقة الانقلاب الأخير في مصر . مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة .

و" الملكية الريفية لصغرى كأساس لإعادة بناء الكيان الريفي في مصر" الخليل سري (1938) و" سياسة الغد " مريت فالي (1938) و" بعض مشاكل العمل في مصر " عهد المنعم ناصر الشافعي (1939) و" خطرات من عبوب الحكم في مصر " حسن الجداوي (1939) وغيرها من الدراسات والبحوث التي أعطت الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي مكانته من حيث الدراسة والبحث عن الحلول الملائمة لا ملاحه . ولن كان أثرها قد بقي محدودا بسبب سيطرة البورجوازية الرأسمالية والا قطاعية الزراعية . هذه السيطرة التي امتدت الى الأحزاب السياسية فكانت في القلب الأهم أحزابا لقطاعية رأسمالية يقودها ويتزعمها رأسماليون وسياسيون محترفون . وهي أيضا أحزاب رجعية لا تريد تطوير حياة الشعب من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية ولا تبرع في تنمية الوعي السياسي حتى لا يستيقظ الشعب فيحاسبها . وهي أحزاب ديكتاتورية لا تحدد زعماءها سلطتها ولا يقيد اختصاصهم قانون . تمثل من مواقعها المصالح الاقتصادية المسيطرة وتوجه من مراكزها التشريع الى ما يخدم تلك المصالح . لأنها ملكت جميع سمات التوجيه . إذ بيدها - تحت كسمل الظروف - أغلبيتها التي تمكن لديكتاتوريتها الطبقية وتحمي امتيازاتها . ينطبق ذلك على (الوفد) رغم أنه كان قبل سنة 1936 أهدى ما يكون عن الحزب السياسي . وأبدا كان (هيئة موكلة من الأمة للسعي للاستقلال) . إذ أنه خسر شعبيته على المستوى الوطني بسبب معاهدة 1936 بسبب موقفه الاستسلامي المطلق في حادثة 4 فبراير 1942⁽¹⁾ . وحتى " الحزب الشيوعي " الوحيد الذي عرفته مصر عام 1922 قد تمت الاطاحة به سنة 1924 من قبل سعد زغلول إثر الأحداث العمالية والنقابية التي قادتها الحركة الشيوعية سنتي 1923 و 1924 . ولم يعد الى الوجود بعد ذلك الا مع بداية الأربعينيات عندما أخذت البورجوازية تعلن لإفلاس سياستها الديمقراطية والوطنية أمام تصاعد الطبقة الشعبية والعمالية . وكانت عودته في شكل جمعيات وتنظيمات سرية . وعودته نشطت المناهز ذات الصيغة التقدمية مثل " دار الأبحاث العالمية " و" لجنة نشر الثقافة الحديثة " و" دار القرن العشرين " و" الجامعة الشعبية الأهلية " و" اتحاد خريجي الجامعة " مثل هذه التنظيمات والجمعيات . وكان لظهورها وصدور عدد من المجلات والتقدمية مثل مجلة " التطور " و" الفجر الجديد " و" مجلة الجديدة " و" الكاتب " و" الطلبة " و" الجماهير " . وغيرها من المنشورات

كان الاستعمار البريطاني في أثناء مواجهته لجيوش الألمان متخوفا من قيام ثورة شعبية في مصر ضد صفوفه الخلفية فطلب من الملك فاروق تغيير الحكومة وتشكيلها من الوفد . الا أن الملك حاول مرارا وتكرار تشكيل وزارة قومية . فما كان من السفير البريطاني الا توجيه الانذار له يوم 4 فبراير 1942 فخضع الملك وتشكلت وزارة ودية .

- 1 - سيد . حامد الفساح : في الرومانسية والواقعية . ص . 54 .
- 2 - انظر . د . عهد العظيم رمضان : صراع الطبقات في مصر . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت . ط 1 / 1978 . ص . 189 .
- 3 - صدرت في يناير 1940 من تنظيم " الخبز والحرية " الذي قاده أنور كامل وتوقفت في شهر مايو من العام نفسه .
- 4 - صدرت في مايو 1945 من " جماعة نشر الثقافة الجديدة " وتوقفت في يوليو 1946 .
- 5 - كان قد أصدرها سلامة موسى في أواخر 1929 وتوقفت عدة مرات الى أن طادت سنة 1939 . بقيادة رمسيس يونان . وتوقفت سنة 1944 .
- 6 - صدرت عام 1947 من " حركة أسرار السلام " وتوقفت في العام نفسه .

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

والمجلات الأخرى التي ساهمت في مسار الحركة الوطنية والفكرية والاجتماعية . وكان لذلك دور كبير في ظهور "الواقعية الجديدة" في النقد والأدب العربيين المعاصرين وفي ربطهما بالقضايا الوطنية والأهداف الاجتماعية . لا سيما أن الوضع العام بعد الحرب العالمية الثانية وصل إلى درجة الانفجار بسبب العوامل السابقة ، وما خلفته تلك الحرب من آثار في أخلاق المجتمع المصري وعلاقاته الاجتماعية . حيث ساد " نوع من الشعور بنفعية الحياة والأثرة لدى البعض ، وازدادت السياسة فسادا ، والحكام انحرفا ، وكثر الوسطاء والمرتشون واللاهثون وراء الثروة . وتدخل رجال الحاشية في كل شيء . . . مما جعل الاستياء يعم مختلف الهلاد . وأخذت عوامل السخيمية والانتفاض تتراكم وتتفاقم ، وتزداد هي الأخرى قوة وصلابة وانتشارا . وتوجه السخط ضد الاستعمار والقصر والمصالح الاحتكارية ومظاهر الفساد الذي ساد الحياة العامة " . وانفجرت المظاهرات مطالبة بالجملة للقوات الإنجليزية مع نهاية عام 1945 هداية 1946 بقيادة "الطليبة الوفدية" (2) و"اللجنة الوطنية للعمال والطلبة" . وكان ذلك بداية لانحسار دور البورجوازية المصرية التي يذهب الدكتور غالي شكرى إلى القول عنها بأنها "خسرت . . . معركتها قبل الحرب الثانية بقليل ، وظلت حتى عام 1952 تصارع الموت ، تارة بيد محمد محمود الحديدية أو بعسكري إبراهيم عبد المادى الأسود ، أو بكبرى عباس الذى يفتح لإفراق الطلبة ، أو بفتح سجون اسماعيل صدق لآفواج المثقفين عام 1946 ، أو بالاشتراك الهائل في حرب فلسطين عام 1948 ، أو باغتيال أحمد ماهر ، والنقراش ، وحسن البناء خلال الأعوام 40 و48 و1949 على التوالي ، وتارة أخرى بالمسكنات فير المجدية لجسم يموت كعودة الوفد عام 1950 " . وابتداء من تلك الأوضاع السائدة في المجتمع المصري لم يبق أمام المثقفين الثوريين الذين أتيح لهم الاطلاع على ما في العالم من الخارج من أنظمة اقتصادية وسياسية وأيدولوجية ، خاصة الشرقية منها ، إلا البحث عن حل لهذا الوضع المتأزم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . وكان طبيعيا أن تتجه الحركة الفكرية والأدبية إلى الواقع كنتاج حتمية لحركة المجتمع المصري من ناحية ، والمجتمع العالم من ناحية

1 - سيد حامد النجاج : في الرومانسية والواقعية ، ص. 142 .

2 - جناح يسارى في حزب الوفد قاده الشباب وقتئذ من أمثال : عزيز فهمي ، ومحمد مندور ، وغيرهما .

3 - اطلق الرصاص على الطلبة الذين كانوا في مظاهرة فوق كبرى عمارات يوم 9 فبراير 1946 .

4 - كان من بين الوطنيين التقدميين المعتقلين : محمد مندور ، وسلامة موسى ، ومحمد الرحمن الشراوى ، وسعد لبيب ، ومحمود زكى عبد القادر وغيرهم .

5 - الأول والثاني من زعماء الأقليات السياسية المنشقة عن حزب الوفد ، والثالث هو الزعيم الأول لجماعة الإخوان المسلمين في مصر .

6 - سيد ، غالي شكرى : النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث ، ص. 56 .

أخرى . حيث اتجه بعد الحرب العالمية الثانية إلى إعادة بناء الواقع ، وتحطيم الهوة التمس فصل بين طبقات المجتمع . وكان للطليعة الثورية التي برزت من بين صفوف العمال والفلاحين والطبقة المتوسطة الصغيرة ، الدور الكبير في تشكيل التنظيمات السياسية المتعددة الأهداف والاتجاهات ، من ناحية ، وفي توجيه الفكر والأدب نحو خدمة المجتمع وقضاياها من ناحية أخرى .

وقد أخذ الفكر الاشتراكي وأدبه طريقه إلى القراء فظهرت مؤلفات عديدة تدور كلها حول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مدعمة بذلك الحركة الفكرية والأدبية السابقة التي رأينا بعض جوانبها في فترة ما بين الحربين . واتسمت هذه المرحلة الجديدة بمواجهتها للواقع وتقديم الاقتراحات لحل مشاكله المختلفة . من ذلك أن مصطفى محمود فهم قد عرض في كتابه " الحبال الاجتماعية في مصر " (1940) حالة العمال ومشاكلهم واقترح حلولاً لهذه المشاكل كالتأمين والتعمير وغير ذلك . أما مريت غالي في كتابه " الإصلاح الزراعي " (1945) فقد قدم مخططاً لمشروع يهدف إلى حل المشاكل التي يعاني منها الفلاحون الصغار وعمال الأرض من ناحية والتي تحديدها الملكيات الكبيرة من ناحية أخرى . ويتوالى ظهور الكتب والمؤلفات التي تذكر منها " عصر الاشتراكية " لإسماعيل مظهر (1947) ، و " خلاصة قرآن المال " لمصطفى هيكل (1947) ، و " التطور الاقتصادي في مصر " للدكتور راشد البراوي (1948) ، و " الاشتراكية التي ندعو إليها " أحمد حسين (1950) ، و " في أصول المسألة المصرية " لميخائيل وحيدة (1950) ، و " مشاكل العمل والعمال " للسعيد عبد السلام حبيب (1951) ، و " النظام الاشتراكي من الناحيتين النظرية والتطبيقية " للدكتور راشد البراوي (1951) . . . وغيرها من المؤلفات التي هيأت الأذهان والنفوس لاستقبال الاشتراكية والتيار الواقعي الجديد . ولا ننسى في ذلك دور الصحافة التي ساهمت بقسط كبير في هذا المجال من حيث طرح المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ونقد الواقع وتقديم الحلول الملائمة له وفق الرؤية الجديدة . فقد تعدت الصحافة بظهور صحف ومجلات أخرى جديدة إلى جانب ما ذكرناه آنفاً ، مثل " الأديب المصري " يناير 1949 ، و " القصة " 1950 ، و " الوطن الجديد " يونيو 1951 ، و " صباح الخير " 1951 ، وغيرها من الصحف والمجلات الأخرى التي جعلت سلامة موسى يقول : " لو تفشت بيننا ثقافة ماركسية لعرف الشعب أين يضع يده وليس الداء موكيف يحصل على الدواء " (1) . ذلك أن الصحافة هي أساس نشر الأفكار بين القراء والجمهور . لهذا يجب أن يكون الميدان الصحفي واسعاً حراً يجد فيه المصنفون بالوجدان الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي المجال لتعليم الأمة وتخفيف آرائها أو نقادها ، وتحريك أذهانها بحسب المستقل (2) . خاصة وأن سلامة موسى قد عرف دور الصحافة من خلال ممارستها الطويلة ، ومعاناته معها بسبب محاربتها للرجعية والثورة على القديم ، والدفاع عن حقوق الطبقة الكادحة وربط الأدب بالواقع الاجتماعي . ولعله يكفينا الإشارة إلى محتوى بعض هذه المجلات وكتابها حتى يتضح

1 - سلامة موسى : حرية العقل في مصر ، دار الفجر ، القاهرة ، 1945 ، ص . 13 .

2 - م . ن . ص . 16 .

دورها ومكانتها في تحريك الواقع ودفعه نحو الرؤية الجديدة . فقد كانت مجلة "التطور" مثلاً ملتقى للكتاب أمثال : أنور كامل ، وعلى كامل ، وزاهر غالي ، وفؤاد كامل ، وكامل التلمسان ، وروسيان يونان ، وغيرهم . وما جاء في أحد أعدادها مقال لعلي كامل بعنوان "الثقافة والرجل المثقف" ، بين فيه الكاتب مهمة الثقافة وعلاقتها بالمجتمع بحيث رأى أن الثقافة الحقة هي التي تنظر إلى أبناء الوطن جميعاً ككتلة واحدة دون تمييز، هي تلك التي لا تسمح لطبقة خاصة من الأمة بأن تفوز باعتياز حق التقشف فتأخذ بيدنا زمام الأمور لتفرض أهواءها ومسالحتها على الشعب على اعتبار أن المجموع ما هو إلا (قطيع غني) غير قابل للمصالح وغير قادر على الإصلاح⁽¹⁾ . فهو يدعو إلى ثقافة جديدة شعبية وإنسانية لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد ، ولا تخدم طبقة دون أخرى . ويذهب أنور كامل إلى الدعوة إلى إعادة النظر في أساليب الحياة ونظمها ، قائلاً : "لقد جاء الحين الذي يجب علينا أن نراجع فيه المقاييس والأوضاع التي ورثناها ، ومثل هذه المراجعة لا يمكن أن تتم إلا بثورة فكرية تتغلغل في صميم الحياة المصرية ، فتقف على ما يستحق الهدم من أنظمتها وما يستحق البقاء ، وتضهد للتعديل الذي يورد لداخله على حياتنا المادية والروحية تمهيداً أقرب ما يكون إلى الميول المطلق والعدل . . . لن شعبنا بأسره يريد أن يحيا حياة أصلح . فلن كان المجتمع ينظمه وقوانينه الحاضرة لا يكفل له هذه الحياة ، فلا أقل من أن نمهد لها من اليوم بقوة خيالنا وتفكيرنا ، لن نهبنا دعوة صريحة إلى تقييم الواقع وإزالة المعوقات التي تقف حاجزاً أمام تطور هذا المجتمع . وإذا كان الواقع العام لا يسمح في هذا الوقت بتهديم ما يلي منه ، فواجبنا — كما يقول — أن نمهد لذلك بكشف عيوبه وسلبياته ، وأن نقترح العلاج ونعمل على تحقيقه في الواقع الحياتي ."

وواضح أن أغلب المجالات والمصنفات التي ظهرت في هذه الفترة كانت معظم مقالاتها تصدر عن الفلسفة الماركسية الاجتماعية ، وتعبر عن أنظمتها السياسية والمنظمات التروتسكية ، والستالينية ، وحركة أعمار السلام ، وغيرها . واتسم الاتجاه التروتسكي الذي تمثله مجلة "التطور" لصاحبها أنور كامل بإبعزاله عن حياة الشعب ، واتجاهه نحو ثقافة الغرب الحديثة ، ومحاويلته لإيجاد تزاوج بين الماركسية والفرويدية والسرالية . في الوقت الذي كانت فيه الاتجاهات اليسارية الأخرى أقرب يوماً فإ من حياة الشعب اليومية من ناحية ، ومن الثقافة الاشتراكية من ناحية أخرى . ولن كان هدفهما هو إبداع ثقافة مصرية جديدة تستمد مضمونها من حياة عامة الشعب ، وتكون في خدمته أيضاً .

وإطلاقاً مما سبق يتضح أن الواقعية في النقد العربي المعاصر لم يكن ظهورها وليد

1 — على كامل : (الثقافة والرجل المثقف) . مجلة "التطور" ، مع 2 فبراير 1940 م ، ص 23 .

2 — أنور كامل : (أساليب الكفاح) . مجلة "التطور" ، مع 3 مارس 1940 م ، ص 2 .

3 — نسبة إلى تروتسكي (1879-1940م) زعيم المعارضة النقابية في الاتحاد السوفياتي والرافض للبرنامج الليبرالي لبناء الاشتراكية ، حيث رأى استحالة انتصار الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي ، وطرد من الحزب وبقي خارج الاتحاد السوفياتي لنشاطه ضد السلطة .

رغبة مجموعة من الكتاب والنقاد الذين تأثروا بالفلسفة الماركسية والواقعية الاشتراكية كما يذهب البعض، وإنما هي وليدة ظروف عامة عرفها المجتمع العربي، وبخاصة مصر، حيث ساهمت الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في توجيه الأدب والنقد العربيين نحو الواقعية الاشتراكية التي جاءت كنتيجة حتمية أفرزتها حاجات المجتمع وظروفه.

وهكذا فقد قام محمد مفيد الشوباشي (ولد سنة 1889م) بتلخيص أمهات الفكر النقدي قبل ثورة أكتوبر 1919 وبعدها، وقام رشدي صالح بأبحاثه في الفنون الشعبية، وقام أبو سيف يوسف بالرد على العقاد (حول الفلسفة الماركسية) وقام أحمد صادق سعد بتحليل (مشكلة الفلاح) وكان جهل جديد كعلي الراعي، وعباس صالح ومحمود العالم، ويوسف إدريس، ونعمان عاشور، ومحمد العظيم أبيس، وصالح حافظ موهب الرحمن الشراوي، والفريد فرج، ولطيفة الزيات، ولطف الخولي، ويوسف الشاروني، يأخذون أماكنهم - قرب نهاية الأربعينات - لإجراء التغيير الراديكالي في مسار الثقافة المصرية⁽³⁾. وما تجدر الإشارة إليه أن معظم هؤلاء النقاد لم تنحصر كتاباتهم في المجال النقدي والأدبي، وإنما شملت أغلب ميادين الثقافة من فكر وسياسة واجتماع وفلسفة وغير ذلك. كما أن الكثير منهم قد قام أو ساهم في إنشاء صحف ومجلات كان لها الدور الكبير في مسيرة الحركة الثقافية، وفي نشأة الواقعية وتطورها. من ذلك ما قدمه سلامة موسى، وأبور كامل، وأحمد رشدي صالح في مجلته "الفجر الجديد"، حيث كانت منبرا للثقافة الحرة ولسانا للديمقراطيين والمضطهدين، كما كانت ملتقى للثقافة الاشتراكية الماركسية. فقد ساهمت في تقديمها إلى القارئ العربي وتعريفه بعناصرها ومؤسسيها، ومبرزة في ذلك دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على التفاوت الطبقي بإعادة توزيع الثروة. كما ساهمت في تقديم النقد الواقعي الاشتراكي الذي ينظر إلى الأدب على أنه انعكاس للواقع المادي، وبالتالي يعتمد في تفسيره له على هذا الجانب الذي أوجده. مهينا العلاقة الجدلية بينهما، ودوره في الواقع الاجتماعي. محاولين بذلك دفع كتابنا ونقادنا وفنانيها إلى الاهتمام بالشعب والتعبير عنه بصدق. فواجهنا كما يقول أحمد رشدي صالح: "أن نجعل ثقافتنا الراهنة تتماشى مع احتياجاتنا المختلفة، وأن نخرج بها من العزلة المعقولة التي تمسكها الآن... أن نجعل من الوصول بها إلى الشعب مطلباً قومياً... لا مطلباً فردياً أو طبقياً... وواجب المسؤولين أن يهدفوا بمجهوداتهم الإبداعية إلى توسيع ثقافتنا لترتبط بوجود الشعب ذاته... وهذا هو وحده الطريق إلى تطهير ثقافتنا من الضعف والاستخذاء والهدم من حياتنا، وهو ما نعرفه في تراثنا الثقافي الحالي"⁽⁴⁾. وبعد توقف مجلة "الفجر الجديد" باعتقال صاحبها ورئيس تحريرها انتقل كتابها بفكرهم الماركسي ومظرتهم الواقعية للأدب والفن، إلى مجلة "الأديب المصري" التي ظهرت في يناير 1949، وأشرف على تحريرها

1 - صدر عام 1946 عن دار القرن العشرين بالقاهرة.

2 - صدر عام 1946 عن دار القرن العشرين بالقاهرة.

3 - د. غالي شكري: النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث، ص. 58.

4 - أحمد رشدي صالح: (مرحلة جديدة في الفكر المصري)، مجلة "الفجر الجديد" ع. 2 بتاريخ 2/1/1945/6/1، ص. 3.

محمد مفيد الشهاش . وكانت رسالتها لا تختلف كثيرا من المجلة الأولى ، وإن كانت قد ارتبطت بالأدب والنقد الواقعيين أكثر من غيرها . بحيث اتجهت إلى تدعيم الأدب الواقعي ونقده . فمضى ذات رسالة نقدية ستستعين على أداؤها بنقل أهم الاتجاهات الفكرية في عالم الأدب الأوربي الحديث وتبيان أهمية المذهب الواقعي الذي جلى على غيره من المذاهب الأدبية⁽¹⁾ . فعلى صفحاتها تداول معظم النقاد الواقعيين أمثال لويس موز الذي قام بتفسير الأدب الإنجليزي تفسيراً مادياً بواحد عباس صالح ، وبعمان عاشور و عبد الكريم أحمد ، وغيرهم . وكانت المجلة تلتزم مفيد الشهاش في تقديم فكره وأرائه حول الاتجاه الواقعي والفلسفة الواقعية ، وقضية الالتزام في الأدب وعلاقة الأدب بمجتمعه ودور الأدب تجاه القوى النامية . وعلى صفحاتها أطلق دعوته إلى الواقعية طالبا من الأدباء أن ينزلوا إلى الجماهير ، ويعبروا عن قضاياها ومشاكلها ، وأن يحلوا مواقفهم تجاه الصراع الدائر في مجتمعهم . فالأدب الواقعي كما يقول محمد مفيد الشهاش ليس عقيدة جهل من الأجيال أو قرن من القرون ، ولكنه سجل التطور الإنساني أجمع . وهو لا يجمد على حاله ولكنه يساير التقدم الاجتماعي . . . وعلى ذلك فإنه لم يعد يقتصر اليوم ، كما كان مقتصراً في القرن الماضي على التعبير عن الواقع الظاهر تعبيرا ماديا ، ولكنه أخذ يعبر عن الواقع مشتملا على الصراع بين الفكرين المتناقضين ، أو العقيدتين المتناقضتين ، وتسجيل انتصار الجديد الناس فيها على القديم الناکس على أعقابهم . فالأدب الواقعي لا يحاول اليوم أن يصور الواقع تصويراً آلياً ، ولكنه يرمي إلى خوض غمار الواقع ، والمساهمة مساهمة إيجابية في دفع التطور إلى الأمام والعمل بذلك على تقدم الإنسانية⁽²⁾ . ذاك هو الأدب الواقعي عند محمد مفيد الشهاش وتلك هي الواقعية التي لم تعد كما رأيناها في مرحلة ما بين الحربين مقتصرة على تصوير الواقع كما هو تصويراً فوتوغرافياً ، ولكنها أصبحت عند رؤيتنا للواقع ، تعبر عن موقف الكاتب تجاه الصراع الدائر بين الفكرين المتناقضين ، الرجعي بفلسفته الجامدة الثابتة ، والتقدم بنظرة المستقبلية . وأصبح الأدب الواقعي مطالبا بالمساهمة في دفع حركة التطور إلى الأمام ، وفي تغيير الواقع الذي تعيش فيه الطبقات الشعبية المحرومة . ذلك أن الواقعية كما يرى "ليست لتسليم بالواقع كما يحسب الاستعمار تزييفها ، ولكنها على نقيض التسليم والخضوع ، فهي دعوة إلى الكفاح في سبيل لإرضاق الباطل وتحطيم الأوضاع الجائرة وتغيير الواقع والعمل على سرعة تغييره"⁽³⁾ . فالأدب الواقعي لم يعد يكتب للتسلية أو لإظهار براعته الفنية في توشية عمله الإبداعي بمحسنات بدعيية وزخارف لفظية . كما لم يعد ذلك الإنسان الذي يسمح في عالم من الخيال والأوهام فأرقا نفس مطالباته داخل برجه العاجي . وإنما هو ذاك الأديب الذي يؤمن بأنه صاحب رسالة وهو يكتب ليبلغ هذه الرسالة إلى مجتمعه . يكتب لأنسه ملتزم بقضايا أمته ، وحقيدة يطمح إلى

1 — محمد مفيد الشهاش : مجلة "الأديب المصري" ، 2 فبراير 1950 ، ص 65 .

2 — محمد مفيد الشهاش : (الكاتب المنتظر) ، مجلة "الأديب المصري" ، 4 أبريل 1950 ، ص 193 .

3 — محمد مفيد الشهاش : الفلسفة السياسية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د . د ، ص 75 .

تحقيقها في الواقع الحياتي . والالتزام عند الشهاشي يحس "نزول الأديب الى محمضان الحياة" . وهو لا يتعارض مع الحرية مادام الأديب يصدر في أدبه عن وحي وإحساس صادقين .

وهكذا فقد كانت الواقعية عند محمد مفيد الشهاشي وغيره من النقاد الواقعيين في هذه الفترة تمثل ثورة على المتشبهين بالقديم الذي لا يحرر عن الحياة المعاصرة ، وعلى الرومانسية لأنها تعبد الفرد وتجعله منعزلا عن الواقع ، يسبح في عالمه الخيالي ، معتبرا الأدب وسيلة للمتعة والتسلية . وعلى الرغم من أن محمد مفيد الشهاشي قد اكتفى بالجانب النظري ولم يقسم بتطبيق آرائه النقدية والفكرية على نتاج الأدباء ، مما جعل منهجه يبقى ناقصا ، من حيث عدم خضوعه للممارسة النقدية إلا أن دوره في بلورة أسس الواقعية الجديدة وفلسفتها الاجتماعية يبقى واضحا ، لا سيما في كتابه "الأدب ومذاهبه من الكلاسيكية الإغريقية الى الواقعية الاشتراكية" و"الأدب الثوري عبر التاريخ" ، و"الفلسفة السياسية" ، وغيرها من المؤلفات الأخرى التي تتلوه فيها نظريته الفكرية والنقدية .

وقد عرفت الحركة النقدية الواقعية في أواخر الأربعينيات نشاطا ، كان أكثر نضجا وتطورا عما رأيناه قبل هذه الفترة ، حيث بدأت الروية تتضح عند بعض النقاد الواقعيين الذين تأثروا بالفلسفة الماركسية ، وكتابات الأدباء والنقاد الواقعيين الاشتراكيين .

وإذا كان محمد مفيد الشهاشي يعد من أوائل دعاة الواقعية الاشتراكية ومن الذين تأثروا بالفلسفة الماركسية في هذه الفترة ، فإن هناك نقادا آخر بدأ حياته النقدية والأدبية متأثرا بالفلسفة الماركسية ، مستندا الى بعض أسس الواقعية الاشتراكية في تفسيره للأدب . إلا أنه أخذ بعد ذلك وخاصة في الستينيات في توسيع مفهوم الواقعية ، والاتجاه به نحو النزعة الإنسانية ، إنه الدكتور لويس عوض (ولد سنة 1914م) الذي يتحدث عن نفسه في مقدمة ديوانه "بلوتاند" الذي صدر سنة 1947 ، فيقول : "ولسوائه أراد أن يقرض الشعر لما استطاع ، فقد أجهز عليه كارل ماركس ، ولم يعد يرى من ألوان الحياة الكثيرة ، ومن ألوان الموت الكثيرة إلا لونا واحدا وغدت أمامه الحشائش حمراء ، والسموات حمراء ، و . . كأنما شب في الكون حريق هائل ، وهو راغب بأن يعيش في هذا الحريق ، فمن رأى السلاسل تمزق أجساد العبيد لم يفكر إلا في الحرية الحمراء" ، وفي هذا الديوان قدم تجرئته الشعرية الجديدة التي جمع فيها بين الكتابة بالعامة في بعض القصائد ، والتحصير من الوزن والقافية في بعضها الآخر . ثم جاءت ترجمته لقصيدة "بروميثيوس طليقا" للشاعر الإنجليزي شلي *Shelley* (1792-1822م) ، التي مهد لها بمقدمة طويلة حول الانقلاب الصناعي والأدب ، وقد صدرت سنة 1946 . وفي هذه المقدمة يسرد تأثيره بالنقاد الماركسيين الإنجليزيين كوستوفر كودويل من خلال كتابه "دراسات جديدة في فلسفة متحضرة" ، و"الحلم والواقع" . والمقدمة تجسد الاتجاه الفكري للويس عوض في هذا

المرحلة التي مال فيها إلى "الاشتراكية الديمقراطية"⁽¹⁾، وربما كان أكثر تحاطفاً مع الاشتراكية العادية العلمية. وما أن لويس عوض كان أستاذاً بالجامعة يدرس الأدب الإنجليزي، فقد كانت نماذج من التطبيقية يختارها من هذا الأدب الذي يتعامل معه. ومن ثم جاءت المقدمة مرتكزة أساساً على مبادئ الفلسفة الماركسية، من حيث العلاقة الجدلية بين الهدية الفوقية والهدية التحتية، إذ يذهب لويس عوض إلى القول بأنه: "الأسبيل إلى فهم المدرسة الرومانسية التي انتص إليها شلنسي على وجه التخصيص إلا إذا درسنا حالة أنكلترا في عصر الانقلاب الصناعي"⁽²⁾. فهو يرى بأن الأدب نتاج التفاعل بين الجانب المادي والجانب الاجتماعي الفكري وبالتالي فلا يمكن دراسته منفصلاً عن العوامل التي أوجدته. وهذا العنصر يشكل قاعدة في النقد الواقعي. وانطلاقاً من ذلك فسّر سبب ظهور الطبقة البورجوازية بتقهقر المد العرس، وانفتاح سهل التجارة أمام أوروبا التي عرفت نهضة فكرية وعلمية وصناعية، وساعدتها في ذلك توفر الديمقراطية وحرية التجارة. وقد كانت الدراسة الفردية التي اتسمت بها البورجوازية من العناصر الأساسية المكونة للمذهب الرومانسي. وبذلك راح لويس عوض يتابع تاريخ نشأة الرومانسية وتطورها في الأدب مستشهداً بنماذج من الأدب الإنجليزي ليؤكد بأن الرومانسية هي وليدة التطور الصناعي وظهور الحركة البورجوازية بفلسفتها الفردية. وانطلاقاً من الهدى الماركسي الهيجلس الذي يرى بأن "كل وضع اجتماعي يحمل في ذاته بـسبب دور نقضه أو فناءه، ويخلق الظروف الاجتماعية والاقتصادية لظهور نظام اجتماعي جديد عن طريق الصراع الذي يؤدي إلى هذا التركيب الجديد"⁽³⁾، فلن لويس عوض يرى بأن الصناعة التي كانت سبباً في ظهور البورجوازية والرومانسية، هي التي أدت إلى القضاء عليهما، بسبب اهتمام البورجوازية بالانتاج وإعمالها للطبقة العاملة المنتجة في المصانع والمعامل، والتي تتشكل من القوى الكادحة المحرومة. إلى جانب ذلك فهو يرى بأن النزعة الفردية في الرومانسية هي التي أدت إلى ظهور ما يسمونه بالبرج العاجي "Le tour d'ivoire"، حيث يفسر ذلك تفسيراً طبقياً، فيرى بأن الطبقة البورجوازية "لما انحطت... واستهلكت قوتها الدافعة تحولت فلسفتها الفردية إلى نزعة شخصية، فأصبح شعراؤها فرديين بالمعنى الشخصي، واعتزلوا العواطف الكلية وانغمسوا في العواطف السطحية الجزئية. ابتدءوا نظرية (الفن للفن) ليستروا وراءها عجزهم عن المساهمة في بناء العصر، وسكنوا الأبراج العاجية، وتراجعوا أمام الحياة، وصرفوا من الحاضر إلى العاض، وزالت عنهم النبوة وانقطع ذلك النفس الجبار الذي يدفع إلى الأمام الفرد والمجتمع وكل شيء، من أمواج البحر إلى أوراق الشجر إلى عقل الإنسان".

والواقع أن لويس عوض من خلال مقدمات "بلوتلاند" و"بروميثيوس طليقاً" و"في الأدب —

- 1 — انظر د. لويس عوض: الثورة والأدب، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة، 1967م ص 8.
- 2 — لويس عوض: بروميثيوس طليقاً، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1946م، ص 1.
- 3 — انظر: مدخل البحث، ص 32.
- 4 — لويس عوض: بروميثيوس طليقاً، ص 78.

الأنجليزى الحديث" الذى صدر سنة 1950، قد استطاع أن يرسى أسس النقد الواقعى الجديد . على الرغم من أن كتابه الأخير قد احتوى بعض المناهج الأخرى كالمذهب النفس الفرويدى الذى بدأ واضحا فى دراسته عن د. هـ. لورنس Lawrence (1885-1930م) . والكتاب بصفة فامة صارة عن تحليل اجتماعى ماركسي للأوضاع الاقتصادية فى بريطانيا خلال مرحلة البورجوازية ، مدعما ذلك بمناج من إنتاج الأدباء وأقوال المفكرين .

وكما سبق أن قلنا ظن لويس عوض بعد ذلك أخذ يحوحو تكوين اتجاه نقدى واقعى اشتراكي يجمع فيه بين عدة اتجاهات متناقضة ليخرج بما سماه "الفلسفة الاشتراكية السليمة" التى تقوم على الاعتراف الأعظم وتستنكر الإنكار الأعظم . وفى ترى فى كل مدرسة من مدارس الفكر والفن والأدب وجها إيجابيا خلافا يضيف إلى التراث العظيم ، وهذا الوجه الإيجابى الخلاق هو نقد الحياة . ترى أن فى المثالية قوة هى نقد المادية ، وفى المادية قوة هى نقد المثالية ، وفى الفردية قوة هى نقد الجماعية ، وفى الجماعية قوة هى نقد الفردية ، وفى الشكل قوة هى التحذير من خطر المضمون ، وفى المضمون قوة هى التحذير من خطر الشكل¹¹ . وهكذا راح الدكتور لويس عوض يوسع من مفهوم الواقعية أو "الأدب للحياة" حسب نظرتة ، ليجعل منها اتجاها إنسانيا تاما . وسعود إلى الحديث عن هذا الاتجاه الجديد فى نقد الدكتور لويس عوض ضمن الفصول التالية . وذلك من خلال أهم كتبه "الإشتراكية والأدب" (1963) ، و"مقالات فى النقد والأدب" ، وغيرهما .

وما تجدر الإشارة إليه أن الواقعية فى النقد العربى قد ارتبطت منذ بداية ظهورها بالجانبين الاجتماعى والسياسى . وازداد هذا الترابط قوة بعد الحرب العالمية الثانية بحيث كان معظم النقاد الواقعيين يحملون فى حقل السياسة . وبذلك أصبح النقد والأدب لا يمثلان عندهم إلا جانباً من جوانب اهتماماتهم الواسعة التى يسعون بواسطتها إلى تجسيد طموحات الطبقة الجديدة . خاصة وأن هذه الفترة قد عرفت أحداثا هامة كان لها مداها فى المجالين الأدبى والنقدى . فقد انتشرت الأفكار التحريرية فى معظم أجزاء العالم ، إلى جانب امتداد التيار الاشتراكي واستقلال بعض البلدان العربية كسوريا ولبنان (1946) وتكوين "اللجنة الوطنية للطلبة والعمال" فى مصر سنة 1946 بعد الانتفاضات العمالية والطلابية المتكررة . فى الوقت الذى تميزت فيه الجزائر تحت وقع مذبحة 8 ماي 1945 التى ساهمت فى تأجيج غضب الشعب ، والإسراع بالثورة على الاستعمار . كما عاش العرب أحداث الحرب العربية الاسرائيلية الأولى عام 1948 . كل ذلك أحدث غلبا فى المجتمع العربى الذى أصبح يشد الحرية والتغيير فى جميع المجالات الحياتية الفكرية والأدبية . واشتد الصراع بين التيارين ، التيار اليمى الممثل فى "الاخوان المسلمين" والتيار اليسارى الممثل فى التنظيمات الماركسية المتعددة . ومع ازدياد انتشار الوعى لدى الطبقات الشعبية الكادحة ، وامتداد روح الاشتراكية بمختلف مفاهيمها إلى أغلب المثقفين ، إلى جانب

ربط التنظيمات الحزبية سياستها بالحرية السياسية والعدالة الاجتماعية واشتداد دعوة النقاد والمفكرين الى ضرورة التزام الأديب بقضايا الجماهير . في هذا الوقت بهزت ثورة 23 يوليو 1952 التي قضت على الحكم الملكي ، وحررت مصر من الاستعمار الأجنبي وأرست دعائم الثورة الاجتماعية الاشتراكية . واستطاعت في بداية الأمر أن تحكس في مكوناتها الفلسفية الأيديولوجية معظم الاتجاهات السياسية السائدة في تلك الفترة داخل مصر . إلا أنها سرعان ما اتخذت إجراءات حاسمة بعد حلها للأحزاب السياسية ووقوع أحداث 12 يناير 1954 التي تبعها أزمة 25 مارس في السنة نفسها . فقامت بخلق جريدة "المصري" لسان حزب الوفد ، واعتقلت مجموعة كبيرة من المفكرين اليساريين وزجت بهم في السجن . ثم جاءت نقابة الصحفيين فضلت العشرات من الكتاب التقدميين . كما قامت الجامعة بغضل أكثر من خمسين أستاذا في مختلف ميادين العلوم الإنسانية والطبيعية ، وكان من بين هؤلاء الأساتذة محمد مندور ، ولويس عوض ، ومحمود أمين العالم ، وعبد العظيم أنيس وغيرهم . وتطورت الثورة بعد ذلك نحو الجبهة التقدمية ، وذلك منذ مؤتمر باندونغ عام 1955 إلى قيام الوحدة المصرية السورية 1958 مروراً بأحداث معركة السويس عام 1956 . واعتد نظورها حسداً ليشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . واستجاب اليساريون لهذا التطور قديماً وأدبياً ونقدياً . وأخذت الحركة الواقعية مكانتها في النقد العربي المعاصر خلال هذه الفترة التي عرفت التقاء الجيلين "عصر الليبرالية والانفتاح الديمقراطي" بزعامة عباس محمود العقاد ، والدكتور طه حسين ، وجيل "العصر الجديد" بأقطابه سلامة موسى ومحمد مندور ، ولويس عوض ، ومحمد مفيد الشهاشي ، وأبور المعداوي ، وعلى الراعي ، وعبد القادر القط ومحمود أمين العالم ، وعبد العظيم أنيس ، وغيرهم من الذين كانوا يحملون راية "الواقعية الجديدة" في النقد أو فلسفة الأدب أو في الفكر بأوجهه المختلفة .

ويذهب الدكتور غالي شكري في حديثه عن الجيلين إلى وصف صريحهما بأوصاف تهدي وغريبة ، فالأول هو "عصر العمالة" والثاني هو "العصر الحلاق" ، ولا ندري لمن كان يهدف من وراء ذلك إلى التقليل من أهمية نقاد وأدباء العصر الأخير لا تتساوهم إليه ، خلافاً للأول الذي أسسه لمن وجدوا فيه . والواضح أن ذلك "الوصف يخرج الحقيرة عن سياقها التاريخي" ، ويفرغ الحركة النقدية الجديدة من تأثيرها ودورها في المجتمع المعاصر ، وكأنها لم تضاف شيئاً إلى ما جاء به من سماهم بـ "العمالة" .

وعلى كل فقد شهدت هذه المرحلة في بدايتها ظهور جريدة "الجمهورية" (2) ومجلة "الرسالة الجديدة" (3) اللتين تم على صفحاتهما الالتقاء بين الجيلين ، وذلك من خلال الصراع الفكري والأدبي

1 - انظر د. غالي شكري : سوسيولوجيا النقد العربي الحديث ، ص 56 .

2 - جريدة يومية ظهرت في ديسمبر 1953 .

3 - مجلة شهرية صدرت في أول أبريل 1954 وتوقفت عام 1957 .

والنقدى الذى دار حول "المدرسة الواقعية فى الأدب" ، ومدرسة "الفن للفن" ، وكانت الحلقة الأولى موجهة ضد سلامة موسى بعد نشره مقالا قصيرا فى جريدة "أخبار اليوم" سنة 1952 بعنوان "الأدب للشعب" ، فحشد له يوسف السباعى فى "الرسالة الجديدة" التى كان يحرر أس تحريرها - "عشرة كتاب على رأسهم العقاد لا ليناقشوا الرجل ، بل ليعقدوا مهرجان سباب" ، وقد خرج سلامة موسى من هذه المعركة مهلورا اتجاهه الفكرى والنقدى فى كتابه "الأدب للشعب" الذى صدر سنة 1956 ، وجمع فيه معاركه مع العقاد وتوفيق الحكيم وغيرهما ، ومحاولا بذلك توضيح اتجاهه ودعوته الى "الأدب للحياة" من خلال بعض الجوانب التطبيقية التى اتسعت فى غالبيتها بالأحكام العامة . كما دخل المعركة الى جانب سلامة موسى الدكتور لويس عوض بما كتبه فى "الإنسانية الجديدة" ، وردوده على الدكتور طه حسين ، ولم تنحصر المعركة عند الواقعيين الرواد بل امتدت لتشمل الطليحة من أمثال محمود أمين العالم ، وعبد العظيم أنيس وطفى الراعى وطفى الخولى وغيرهم .

واتسعت الدعوة الى ربط الأدب بقضايا المجتمع عند محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس بالتحمس الجديد ، وبالثورة على جميع الأدباء والشعراء ، والعقاد الذين لم يرتبطوا فى كتاباتهم بقضايا المجتمع أمثال عباس محمود العقاد ، وطه حسين ، وتوفيق الحكيم ، وإبراهيم عبد القادر المازنى ، وأحمد شوقى ، وأحمد زكى أبوشادى ، وغيرهم . وبلغت الواقعية الاشتراكية فى كتابتهما مرحلة من البضج اتسعت بوضوح المنهج الذى يتركز على أسس النقد الماركس وفلسفته ، الى جانب الجمع بين التطهير والتطبيق . الشيء الذى سمح لهما بطرح قضايا الواقعية وإشكالياتها ، ويعد كتابهما "فى الثقافة المصرية" الذى ظهر عام 1955 من بين الكتب القليلة التى أثار جدلا واسعا حتى بين الواقعيين أنفسهم ، بسبب تشددهما وتطرفهما فى بعض الأحكام النقدية ، وهما السى "الواقعية الاشتراكية" بالمفهوم الليبى الذى يطالب الكتاب بالانخيار التام الى الطبقة العاملة واحتضان قضاياها ، والآن يعزلوا عن الأغلبية الشعبية الساحقة وأن يكون التعبير عن انخيارهم المذهبي واضحا .

والتوقع ان ظهور مثل هذا الانخيار عند بعض النقاد والأدباء الواقعيين فى تلك الفترة يعد أمرا طبيعيا لما يبرره إذا ما نظرنا بالظروف والعوامل المحيطة بدعاة الواقعية وفلسفتها الاجتماعية والاقتصادية لاسيما وأن هذا الانخيار لم يكن للطبقة البرجوازية أو الأرستقراطية

1 - د . غالى شكرى : سوسيولوجيا النقد العربى الحديث ، ص . 95 .

2 - من ذلك ظهور مقال فى مجلة "الرسالة الجديدة" سنة 1956 بعنوان "نقادنا الواقعيون فيهم واقعيين" لصاحبه كمال يوسف الذى حاول تفنيد ما ذهب اليه محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس فى كتابتهما المذكورين . من ذلك من وجهة نظر يسارية مخالفة لنظرتهم ، ويذهب الدكتور غالى شكرى فى كتابه "سوسيولوجيا النقد العربى الحديث" ص 116 الى القول بأن صاحب المقال هو "المفكر الماركس المعروف أبو سيف يوسف الذى ينتمى الى جيل الناقدين المذكورين" .

أو لغيرهما ، وإنما كان الانحياز للواقع المصري وإلى الأغلبية الشعبية التي يتكون منها هذا المجتمع ، والتي عانت الأمرين رغم كثرة عددها وطول حرمها بها . وهي الطبقة التي ينتمى إليها هؤلاء الكتاب والبقاد ، سواء كان هذا الانعصام بحكم النشأة ، أو الصلحة المتقاربة ، أو الايمان بفلسفة التغيير الجذري من أجل تلك الطبقة العاملة الكادحة .

وانطلاقاً من ذلك كانت ثورة محمود أمين العالم وهدد العظيم أليس على الواقع ، وعلى كسل هي ، يمكن أن يقف حاجزاً أمام أداء الأديب لرسائله الاجتماعية والفنية ، فواقعيتهما "واقعيته اشتراكية ثورية" تهدف إلى اصلاح المجتمع ، والثورة على أوضاعه السيئة . أما النقد فهو الحارس الأمين لهذا المجتمع وما فيه من قيم تقدمية ثورية .

ويمكن القول بأن "الواقعية الاشتراكية" قد أخذت بداية من هذه المرحلة في وضع أسسها الفلسفية والنقدية ، وتكوين ما يمكن تسميته بالنظرية النقد الواقعي " رغم اختلاف وجهات النظر بين النقاد ، و بروز عدة اتجاهات نقدية واقعية ، الشيء الذي يجعلنا نكتفي في حديثنا عن هذه المرحلة بذكر أهم العوامل التي ساهمت في تطوير الواقعية وازدهارها في النقد العربي المعاصر مع ذكر لأهم معالمها وأقطابها ، مرجئين الحديث عن قضاياها واشكالياتها واتجاهاتها في النقد العربي إلى الفصول الأخرى .

وهكذا عرفت هذه المرحلة من مراحل تطور الواقعية في النقد العربي حملة أخرى مضادة كانت وجهتها هذه المرة الدكتور عبد القادر القط الذي أصدر كتابه النقدي الأول "في الأدب المصري المعاصر" سنة 1955 ، محاولاً الجمع في دراسته بين جمال الشكل واجتماعية المضمون وكان الهجوم عليه قويا ، فصمت طويلا ، رغم اتجاهه الوسطي . كما شهدت هذه المرحلة أيضا صراعا آخر وقع سنة 1959 بين الدكتور محمد مندور ورشاد رشدي حول وظيفة الأدب ودوره في المجتمع ، فقد كان رشاد رشدي من المتأثرين بالنقد الجديد عند ت. س. إليوت T.S. Eliot (1888-1965م) الذي يرفض الوظيفة الاجتماعية للأدب ، ويرى في العمل الفني كيانا مستقلا عن صاحبه والظروف المحيطة به . في الوقت الذي كان فيه محمد مندور يدعو إلى ماسماه بالنهج الأيديولوجي "في النقد الأدبي" . هذا المنهج الذي ينظر إلى العمل الأدبي من حيث خدمته للمجتمع ، ومن ثم يؤكد ضرورة ارتباط الأديب بمنطق العصر وحاجات الهيئة والمجتمع . لذلك تصدى محمد مندور لرشاد رشدي ومنهجه ، ودافع عن الأصول العامة للنظرية الواقعية في الأدب والنقد ، وعن الأصول الجمالية للعمل الفني . ولم تهق المعركة بين رشاد رشدي في حدود الموضوعية . بل اتعدت عن ذلك ، وأصبحت عبارة عن متاهات لفظية وتبادل للسباب .

والواقع أن محمد مندور قد أخذ يتجه إلى الواقعية الاشتراكية في العشر السنين الأخيرة من حياته ، حيث بدأ الحديث عنها في كتابه "الأدب ومذاهبه" الذي ظهر عام 1955 ، واشتد

حماسه إليها بعد زيارته للاتحاد السوفياتى وظهور كتابه "جولة فى العالم الاشتراكى" عام 1956م ثم كتابه "قضايا جديدة فى أدبنا الحديث" 1958م الذى حاول فيه تطبيق بعض أسس منهجه النقدى الجديد الذى تحدث عنه فى كتابه "النقد والنقاد المعاصرون".

كما عرفت هذه المرحلة تحول الخطاب النقدي لدى توفيق الحكيم من اتجاه "الفن للفن" إلى المدرسة الواقعية الجديدة¹ التى يقول متحدثا عن أدبائها ونقادها واتجاههم الجديد: لقد فهمت فرضهم جيدا فهم يريدون أن يقوم الأدب على التجربة الحية لإنسان أو عصر أو شعب. وأن تكون هذه التجربة صادقة. ومن هنا جاء اهتمامهم بالواقعية فلا تزييف ولا إفراق ولا تهويل حتى لا يفسد الصور. وتحتجب الحقائق التى هى وسيلة العصر الحديث لفهم نفسه ووعى مشكلاته. وإدراك مدى قدرته على حلها. والكفاح من أجل التطور بصيرته. وبذلك يخرج الأدب من وظيفة الحلية البديعة الساكنة فوق الصدور. هذه النظرة الجديدة إلى الأدب عند شهابنا ماثبة لأنها وليدة المسدق لأنها نتيجة طبيعية. إنها رد فعل طبيعي لعصر (أدب الكتب) الذى طغى طغيانا جارفا على أديبنا العربى طوال سنوات عديدة خلت. هل طوال قرون. فقد كان مجرى حياة الأديب فى تلك العصور هو أن ينبع من كتب ويصب فى كتب. أما تجربته الخاصة فى الحياة واتصال الشخص بمجتمعه وعصره فلم يكن لهما فى أغلب ما ينتج حساب. وهم أيضا على حق عندما أرادوا البحث فى مقاييس أخرى للجمال النفسى من حيث الأسلوب والمضمون تتفق مع نظرتهم الجديدة. فمن حقهم أن يفتح أمامهم باب الاجتهاد⁽¹⁾. وانطلاقا من هذا الموقف الجديد الذى يكشف عن التقاء الرؤية النظرية بالممارسة الإبداعية. اتجه توفيق الحكيم إلى مناصرة الأدب الواقعى. وخاصة الحركة الشعرية الجديدة التى ارتبطت منذ ظهورها بالواقع العربى وقضايا مجتمعه. ومن ثم رأى بسان المستقبل سيكون للأدب الواقعى الذى يعبر عن التجربة الحية تعبيرا صادقا. إلا أنه يحذر الأديب والنقاد الواقعيين من المخالاة خوفا من الانحراف بها وتحولها إلى مجرد تسجيل آلى للواقع.

لن هذه المرحلة قد شهدت تحول الكثير من النقاد والأديب عن اتجاههم الأديب الأول الكلاسيكى، أو الرومانسى، أو غيرها. ونتيجة للتطور الكبير الذى أحرزته الواقعية فى الميدان الأديب والنقدى. وارتباطها بالظروف العامة التى عرفها المجتمع المصرى بصفة خاصة والعربى والعالمى بصفة عامة. لذلك أخذ الأديب يتجهون نحو الواقعية ليماننا منهم بأنها تشكل بفكرها وأدبها ونقدها مدرسة المستقبل. من ذلك تولى أنور المعداوى عن اتجاهه الرومانسى. وما سماه بـ"الأدب النفسى" وارتباطه بما دعاه بـ"النقد الاتجاوى" الذى اعتمد فيه الالتزام الوجودى. محاولا تجاوز الالتزام السارترى المقصر على النثر وحده. وتوسيعه ليشمل الشعر أيضا. وهو ما نجد فى كتابه عن على محمود طه. وكذلك فى كتابه الآخر "كلمات فى الأدب" الذى صدر سنة 1966م.

1 - توفيق الحكيم: (الأدب تجربة وفكر ومعرفه). جريدة "الشعب" ع. 203 بتاريخ 1956/12/25.

ومما ساعد على بروز الواقعية وسيطرتها في المجالين الأدبي والفقدي خلال هذه المرحلة هو انتشار الفكر الاشتراكي ، وتوجه الصحف والمجلات الى تدعيم الثورة الاجتماعية ، والمسار الاشتراكي - الذي أخذت بذوره تطرح في الواقع الاجتماعي المصري - وذلك بدراسة الواقع وكشف حقائقه . حيث خصت أغلب الصحف والمجلات أبوابها بحررها كتاب وبقاد يساريون تدور موضوعاتها حول الواقع الفكري والأدبي والاجتماعي . من ذلك ما كان يكتبه صلاح حافظ في مجلتي "روز اليوسف" ، و"صباح الخير" بعنوان "انتصار الحياة" ، وما كان يفعله أيضا لطفى الخولي في المجلة الأخيرة "صباح الخير" إذ حرر بابها بعنوان "تعلم حقوقك" وفي كل من البابين نجد الاهتمام الواضح بالفكر الاشتراكي ، وبالطبقات العاملة ودورها في المجتمع . مع تشريح لأوضاعها وفلاقتها بالثورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية . وفي هذه المجلة أيضا "صباح الخير" كان حسن فؤاد يحاربها بأخر مكملا للبائين السابقين بعنوان "الفن للحياة" ، واتجه فيه كسابقه اتجاهها يساريا تقدما ، وهو ما نجد أيضا في صحف الثورة ومجلاتها كجريدة "الجمهورية" التي حملت راية العهد الجديد ، ثم "الشعب" و"النساء" اللتين ظهرتتا عام 1956 . وقد اتجهت هاتيتا الصحف منذ البدايت نحو اليسار . حيث خصت جريدة "الشعب" صفحة يومية للأدب يشرف عليها الكاتب التقدمي عبد الرحمن الشوقاوي ، ويساعده الشاعر اليساري نجيب سرور في الرد والتعليق على رسائل القراء وتوجيههم . وهو ما سارت فيه صحيفة "الجمهورية" التي رفعت شعار "الأدب في سبيل الحياة" في ملحقاتها الأسبوعية الذي خصصت له صفحتين يتولى الإشراف عليه الناقد الواقعي الدكتور لويس عوض ، الذي استطاع أن يجمع حوله كتاب المدرسة الجديدة من الشباب الذين أخذوا بتوجيه الأدب والفن الى الحياة والمجتمع على أساس الفكر الاشتراكي ومبادئ الواقعية . وهو النهج الذي سارت فيه أيضا مجلة "الهدف" التي ظهرت عام 1956 ، وكان هدفها الإلمام بجميع جوانب الثقافة من فكر وفن وأدب وسياسة واقتصاد واجتماع . . . مرغبة منها في نشر الوعي لدى الطبقات الشعبية العاملة . رافضة بذلك ثقافة الذخبة التي تكون حكرا وامتيازاً لطبقة معينة ، فالثورة عندها قامت للقضاء على مثل هذا الاحتكار والسيطرة في جميع الميادين المختلفة . ومن ثم رفضت الأدب الرومانسي الهزلي ، واتجهت الى الواقعية تؤيدها وتدعو الى مبدأ الالتزام بقضايا المجتمع . وقد كان من ضمن كتابها من النقاد محمود أمين العالم ومحمد مندور . كما اتجهت الى تشجيع الأدب الشعبي وفنونه ، والاهتمام به . حيث وجد هذا النوع من الأدب عناية لدى الناقد أحمد رشدي صالح من خلال كتابيه الرائدتين عن "الأدب الشعبي" ، و"فنون الأدب الشعبي" ، والذي ساهم أيضا في إثراء النقد الواقعي من خلال ما كتبه على صفحات الجرائد والمجلات . فبرأى أحمد رشدي صالح لم يواصل مسيرته النقدية . ويرجع الدكتور فالى شكرى ذلك الى "الايام الأربعة التي أمضاها في معتقل القلعة في يناير (كانون الثاني) 1959 ، وقد أعادت الى ذاكرته سنوات الزبانة بين طامسي 54 و1956 ، فثقيا ماضيه دفعة واحدة ، وغسل دماغه بيديه لا بيد عمرو ، ولم يعد للنقد أو للأدب

الشعب مرة أخرى⁽¹⁾، ذلك أن مسيرة الواقعية في النقد العربي المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية قد اعترتها هزات عديدة جعلتها تبدو وكأنها تسير في خط منكمسر وخاصة وأن هذه الهزات تزداد شدة كلما ازدادت الواقعية تطور وانتشاراً .

وإذا كانت الهزة الأولى في حياة الواقعية أوفى حياة هذا " الجيل المعذب " كما سماه الدكتور فالي شكري قد وقعت بين عامي 54 و 1956 ، ولم تؤثّر كثيراً في مسيرة الواقعية بسبب التحسّول السريع الذي مرفعه ثورة 23 يوليو مما أعطى دفعا قويا للواقعية وحركتها ، فمن الهزة الثانية التي جرت بين عامي 59 و 1964 قد أثرت كثيراً بسبب طول غياب بعض النقاد الواقعيين وراء الأسوار وتراجع البعض الآخر من ذوى النفوس الضعيفة كأحمد رشدي صالح ، ومجاهد عبد المنعم مجاهد ، ولمعنى المطيحي ، وغيرهم . وقد ذهب بعض الدارسين إلى جعل الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958 سبباً في اعتقال بعض المفكرين والأدباء والنقاد اليساريين والديمقراطيين ، غير أن الدكتور فالي شكري قد ذهب مذهباً آخر فرأى أن السبب يعود إلى " تمام الوفاء التنظيمي لدى اليسار واقتراحه من محطة التوحيد ، وتركيزه على ضرورة حل التناقض القائم بين شكل الحكم ومضمونه ، أي على مسألة الديمقراطية . . لهذين السببين — وأكبرها ، تعاظم المد التنظيمي الموحد لليسار ، وتركيزه على قضية الديمقراطية — بدأت الأزمة الثابتة مسار العلاقتين المثقفين والثورة عند أواخر عام 1958 ، وبدايات 1959 ، والتي ظلت قائمة عملياً حتى ربيع 1964⁽²⁾ . والواقع أن أسباب الهزة التي ذكرها الدكتور فالي شكري ، وإن كانت تبدو مقبولة في الظاهر ، إلا أنها لا تمثل الأسباب الحقيقية للأزمة التي تعود في أساسها إلى بنية نظام البورجوازية الصغيرة التي عجزت عن مسايرة المسار الديمقراطي وفهم كنهه ، فلجأت إلى خلق الأزمة للتقليل من الخطر الذي يهدد أهميتها والمحافظة على وجودها بتصفية العناصر الثورية المهددة لها .

وعلى كل فقد شهد الوطن العربي وفي مقدمته مصر — خلال هذه المرحلة — أحداثاً هامة ، فقد وقعت الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 ، التي لم تدم طويلاً وانتهت بالانفصال عام 1961 كما قامت ثورة 14 يوليو (تموز) 1958 التي أطاحت بنظام الملكية في العراق ، واستطاع حزب البعث الاستيلاء على السلطة بالعراق وسوريا في فبراير ومارس عام 1963 . كما انفرد بعد ذلك بحشد السلام عارفاً بالسلطة في العراق بعد تخلصه من حزب البعث في أكتوبر 1963 . وقبل ذلك كانت الجزائر قد أخذت استقلالها في يوليو 1962 . هذه الأحداث كان لها أكبر الأثر في مسيرة الواقعية ، لاسيما أن مصر قد شهدت في هذه الفترة بروز قرارات يوليو 1961 الاشتراكية والتي منلت أجزاء واسعة من البورجوازية المصرية عن الحياة الاقتصادية . واستطاعت الثورة أن تكسب بذلك تحالف العمال والفلاحين وبعض فئات البورجوازية الصغيرة . وتدعت هذه القرارات بتشكيل " الاتحاد

1 - د . فالي شكري : سوسيولوجيا النقد العربي الحديث ، ص . 97 .
2 - د . فالي شكري : النهضة والستوط في الفكر المصري الحديث ، ص . 66 .

الاشتراكي " في نوفمبر 1961 ، ومدور "الميثاق الوطني" في يونيو 1962 ، ثم صدور دستور 1964

لن هذه الأحداث المتتالية جعلت المثقفين اليساريين يلتفون من جديد حول القيادة الناصرية ، مواصلين بذلك مسيرتهم التي بدأوها ، ومن ثم تعود إلى الواقعية حيويتها وتشاطها من جديد . وتصبح (صفحة الرأي) بجريدة الأهرام ، ومن بعدها مجلة (الطلیعة) ، ثم (الكاتب) منابر التجمعات الثقافية اليسارية بمختلف اتجاهاتها واجتهاداتها ، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية بعد نقل ملكيتها إلى الاتحاد الاشتراكي بالإضافة أيضا إلى مجلات وزارة الثقافة وبقية مؤسساتها .

وهكذا أخذت الواقعية في الامتداد والتوسع ، فبرز جيل جديد من النقاد تسلّم المشعل من الرواد الأوائل ، مواصلا بذلك المسيرة التي بدأوها . وكان من بين هؤلاء النقاد : الدكتور عبد المحسن طه بدر ، والدكتور عبد المنعم تليمة ، جورج النقاش ، وشكري محمد عياد ، وأمير اسكندر وسيد حامد النجاج ، وأحمد عباس صالح ، وفالي شكري ، وجلال العشري ، ولطفية الزيات ، وفؤاد ديارة ، وعلى الرامس ، وهدر الديب ، وموسى حافظ ، وغيرهم من الذين اضطلعوا بمهام الواقعية في النقد العربي المعاصر ، مع اختلافات بسيطة بين ناقد وآخر ، أو مجموعة نقاد وأخرى . كما سدرى خلال حديثنا عن الاتجاهات الواقعية في النقد العربي المعاصر .

وما تجدر الإشارة إليه أن الجيل الأول من النقاد الواقعيين في مصر قد بقي مواصلا الدعوة إلى الواقعية نظريا وتطبيقيا ، ومن بين هؤلاء نذكر محمود أمين العالم ، وعبد العظيم أنيس ، ولويس عوض ، وعبد الرحمن الخميس ، وغيرهم . كما نشير أيضا بأن هؤلاء وأولئك هم الذين ما يزالون يمثلون الواقعية في النقد العربي المعاصر إلى وقتنا هذا بالإضافة إلى جيل ثالث من تلامذة هؤلاء النقاد أخذ يعمق في أواخر السبعينيات من هذا القرن ، ونذكر منهم الدكتور جابر صفور ، وفريدة النقاش ، سيد البحراوي ، مصر أبو زيد ، عز الدين نجيب ، وغيرهم .

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الكتاب والنقاد الواقعيون فقد كانت فترة الستينيات وما بعدها بقليل من أخصب فترات الواقعية في النقد العربي المعاصر من حيث عدد الكتاب والنقاد الواقعيين من ناحية ، ووفرة إنتاجهم الإبداعي والنقدي من ناحية أخرى ، إلى جانب اتسام هذه الفترة بانتشار الفكر الاشتراكي داخل أهم الدول العربية ، وبرز بعض المحاولات الأخذة بالنظام الاشتراكي في العيادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما يبدو في الخطاب السياسي على الأقل . وعرف الإسرطن العربي في هذه الفترة أيضا أسوأ حدث طرأ عليه خلال حربه مع إسرائيل سنة 1967 .

1 - ظهرت سنة 1961 بإشراف لطفى الخولى .

2 - ظهرت في يناير 1965 بتحرير لطفى الخولى .

3 - عادت من جديد إلى الصدور عام 1961 بإشراف أحمد حمروش ولويس عوض ، ثم تغيرت أسسرة

تحريرها عام 1964 حيث تولاهما كمال رفعت وأحمد عباس صالح ، ومحمد أنيس ، وآخرون .

4 - د . فالى شكري : النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث ، ص 67 .

التي كشفت عن عجز الأنظمة البورجوازية الصغيرة ، وفشل شعاراتها القومية نتيجة محاولتها القفز على الواقع ، وإعمالها للقوى الوطنية والديمقراطية . وما لاشك فيه أن ذلك قد كان له أكبر الأثر في المشاعر الوطنية التي صدمها صدمة أليمة ، فولد في النفوس إحساسا مخيفا بالقهر والابتنان ما تزال آثاره إلى الآن ، رغم محاولة جمال عبد الناصر (1918-1970م) قبل رحيله يوم 28 سبتمبر بإعادة بناء المجتمع والاستعداد للدخول في معركة مع إسرائيل لاستعادة الثقة إلى الإنسان العربي ووقعت الحرب بعده في أكتوبر من عام 1973 . وعلى الرغم من نتائجها التي تبدو في الظاهر إيجابية ، إلا أن ما اجرعهما بعد ذلك من عزل لمصر — كأكبر قوة عربية — عن الصراع القومي والوطني العربي ، جعلها تفقد أهميتها .

ومكثا فمع بداية السبعينيات بدأت المواجهة بين السلطة الجديدة والمثقفين اليساريين والديمقراطيين والناصريين ، إثر تأييدهم لحركة الطلاب بمظاهراتهم ، واستقطابهم لبعض النقابات المهنية . وكانت البداية يوم 4 فبراير 1973 بمدور قرار هيئة التنظيم بالاتحاد الاشتراكي الذي يقر بإسقاط العضوية العاملة لما يزيد عن مائة كاتب وصحفي ، وتعد هذه العضوية شرطا أساسيا لانتسابهم إلى مؤسساتهم وممارسة أعمالهم . وكان من بين ضحايا هذا القرار الأدباء والنقاد الواقعيين الذين نذكر منهم : يوسف ادريس ، أحمد عبد المعطي حجازي ، فريدة النقاش ، أمير أسكندر ، جمال الخيطان ، أحمد فؤاد نجم ، الدكتور علي الراعي ، محمود أمين العالم ، ألفريد فرج ، أمل دنقل ، الدكتور لويس عوض . . . وغيرهم . ثم جاء القرار الثاني بنقل ما يزيد عن مائة من العاملين في الصحافة والثقافة والاعلام إلى مصلحة الاستعلامات . وكان من بين هؤلاء أيضا أقطاب النقد الواقعي أمثال : عبد الرحمن الخميس ، وجاء النقاش ، أحمد حمروش ، طيفي الخولي ، الدكتور غالي شكري . . . وغيرهم . وصحب هذه الحملة أو تبعها إغلاق المجلات الثقافية كـ "الفكر المعاصر" ، و "الفنون الشعبية" و "المجلة" و "المسرح والسينما" ، وسلسلة "المكتبة الثقافية" . الخ . ومع إبعاد هؤلاء المفكرين والنقاد والأدباء الواقعيين من مجال الاعلام والثقافة دخلت مصر مرحلة جديدة ، أقل ما يقال عنها أن الواقعية قد اتخذت فيها مسارا جديدا فقدت فيه بعض المميزات التي عرفتها في المرحلة السابقة ، وخاصة الجانب الحياتي الذي تعد الواقعية انعكاسا له .

وعلى الرغم من عودة بعض هؤلاء المفكرين إلى أماكن عملهم بعد تدخل أنور السادات في الذكرى الثالثة لوفاة عبد الناصر ، فإن ذلك لم يكن إلا تمهيدا لحدث أكبر كانت بدايته بما اشتهر بـ "ثورة أكتوبر" التي تدعو إلى تدعيم القطاع الخاص وسياسة "الافتتاح الاقتصادي" ، وأما نهايته ان كانت له نهاية فهي رحلة أنور السادات إلى القدس يوم 19 نوفمبر 1977 التي انتهت بتوقيع "اتفاقية كامب ديفيد" بين السادات وكارترويهجن في سبتمبر 1978 . التي مهدت لعقد "معاهدة الصلح" مع إسرائيل في مارس 1979 . وقبل ذلك كان "الحزب الوطني الديمقراطي" قد ظهر في أغسطس 1978 متخليا من كلمة "الاشتراكية" لأول مرة .

وكان ذلك بداية لمرحلة انحصار الواقعية داخل الوطن العربي بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة . حيث كان لقرارات 1973 وللظروف والأحداث التي تلت بعد ذلك الدور الكبير في هجرة عدد كبير من الأدباء والنقاد الواقعيين خارج مصر وتوجه بعضهم إلى العواصم العربية كبيروت وغسدا د والكويت والجزائر والبعض الآخر إلى العواصم الغربية . أما من بقي منهم فقد " عرف نوعا من الهجرة الداخلية التي يحرر عنها بالعمت أو العزلة أو الكتابة المجانية " ⁽¹⁾ حسب تعبير الدكتور غالى شكرى . ولأن الواقعية من الحياة من المجتمع في حركته وسكونه ، فمن ما تزال مستمرة تمارس تأثيرها ، بصورة أو بأخرى خاصة " أن الإجاز لم يكتمل بعد . . . ولأن الجيل لم ينته بعد ولا ذاتيا ولا موضوعيا " . على الرغم من أن ممارسة النقد الواقع لم يعد عملا مباشرا داخل مؤسسات الثقافة وأجهزتها المتشعبة ولما أصبح مقتصرًا على الكتابة في بعض الصحف والمجلات أو تأليف الكتب أو محاضرات في بعض الجامعات وما إلى ذلك .

ولعل هذا ما جعل النقد الواقع يتجه عند بعض النقاد نحو "البنوية التكوينية" تعاشيا مع تطور الحركة التاريخية للواقع العربي .

ولذا كانت تلك هي حالة الواقعية في مصر نظرًا لأن الأمر لا يختلف كثيرا عنها في بعض الأقطار العربية الأخرى التي شهدت خلال القرن العشرين حركة فكرية وأدبية وساهمت في إثراء النهضة العربية من خلال مفكرين وأدباء ونقادها . ولعل سوريا ولبنان والعراق يعدون من أبرز الأقطار العربية الشرقية التي عرفت تطورا فكريا واقتصاديا وسياسيا كان له الدور في بحث الحركة النقدية الواقعية . وقد سبق لنا أن رأينا دور المفكرين والأدباء والنقاد السوريين واللبنانيين في مصر من حيث مساهمتهم في نشر الفكر العلمي وتهيئة الأرضية للواقعية وفلسفتها الفكرية ، وذلك منذ بدايات هجرتهم إلى مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، حيث لاحظنا بأن أغلب دعاية الواقعية في مرحلتها الأولى كانوا من الشوام الذين تأثروا بالثقافة الغربية ، واتجاهاتها الفلسفية والعلمية من ناحية ، وبالأحداث الحياتية للمجتمع العربي من ناحية أخرى . وساعدتهم في ذلك الجو العام الذي كانت تعيشه الحياة الفكرية والأدبية في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وهو ما افتقدوه في بلدانهم الأصلية . الشيء الذي جعل من مصر - كما سبق أن رأينا - موقعا للحركات الفكرية والنقدية الجديدة . وأعطى النقد العربي الذي ظهر فيها مكانة استثنائية . التالي امتد أثر هذه الحركات الفكرية والأدبية والنقدية الجديدة إلى معظم الأقطار العربية بتأثير من الظروف العامة التي كان يوجد فيها هذا الوطن خلال فترة ما بين الحربين وما بعدها بقليل . حيث كانت أغلب الدول العربية تحت سيطرة الاستعمار الأوربي وأشكال مختلفة . فقد تقاسم الاستعمار البريطاني والفرنسي لبنان وسوريا والعراق بموجب اتفاقية "سايكس بيكو" المعروفة بينهما ،

1 - د . غالى شكرى : سوسيولوجيا النقد العربي الحديث . ص 28 .

2 - م . ن . ص . 139 .

سنة 1916 وكذلك قرارات مؤتمر سان ريمو 1920 التي أدخلت الاتفاقية الأولى الى التطبيق .
فكانت العراق من نصيب بريطانيا ، ونازلت فرنسا سوريا ولبنان . واستمر الاحتلال لهذه الأقطار
الطالفة الى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية . حيث أخذت سوريا ولبنان استقلالهما سنة 1946 ،
ثم تلاهما العراق بعد ذلك بستين .

وإطلاقاً من تلك الأوضاع التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى التي انتهت باعداد الاستعمار
الغربي الى معظم أجزاء الوطن العربي ، والقضاء على الدولة العثمانية ، وبمو الطبقة المتوسطة في
هذه الأقطار ، فإن مرحلة ما بين الحربين قد عرفت غلبة الاتجاه الرومانس في الأدب والنقد ،
الذي ظهر كنتيجة طبيعية لهذه التطورات الجديدة التي مست المجتمع العربي من ناحية ،
ولا متداد أثر الفكر الغربي واتجاهاته الأدبية والنقدية الى الأدب العربي ونقده من ناحية أخرى .
ورغم مساوئ الاستعمار الغربي فإنه أيقظ الشعب العربي بشدة وعنف ، ودفعه الى الثورة عليه
ومقاومته ، والأخذ بأسباب التقدم والتطوير ، وذلك اتجه مفكره الى الاهتمام بالحياة الواقعية
لهذا المجتمع فأخذت الأحزاب السياسية الاشتراكية والشيوعية في الظهور مع أوائل العقد الثالث
من هذا القرن . وكان هدفها الأول في بداية الأمر تحرير الأرض العربية من الاستعمار الأجنبي ،
ثم اتسعت سياستها لتشمل تحرير الانسان من سيطرة العادات والتقاليد الهالكة وتحرير العمال
والفلاحين الصغار من استغلال البورجوازية الصناعية ، وانتهائية الاقطاعية الزراعية . خاصة بعد
تطور القطاع الصناعي ، وازدياد عدد العمال ، وبمو الوعي لدى الطبقات الكادحة . وذلك كانت
" الواقعية السياسية " المنطلقة من الرؤية العلمية الموضوعية أسبق في الظهور من " الواقعية
الأدبية " . وبالتالي فهي تعد من العوامل الأساسية التي مهدت لنشأة الواقعية في النقد العربي
المعاصر . ذلك أن دعاة " الواقعية الجديدة " في بداياتها قد كانوا في معظمهم من العاملين في
حقل الفكر والسياسة . وحتى الصحف والمجلات التي كانت تصدرها تلك الأحزاب السياسية
الاشتراكية في هذه الأقطار الثلاثة لم تول الأدب والنقد في بداية الأمر اهتماماً ، وإنما كسبان
جهداً واهتماماً متعلقين بالسياسة والاقتصاد ، والحياة العامة للمجتمع . وقد كانت فلسفة هذه
الأحزاب مستمدة من أفكار ثورة أكتوبر الروسية التي وجدت عند بعض مثقفي العرب صداها . وبالتالي
من يتبنوا ويدعو إليها ، محاولاً تجسيدها في الواقع بأوجهه المختلفة السياسية والاقتصادية
والاجتماعية .

ويذهب حنا عسود الى اعتبار فترة العشرينيات من هذا القرن هي " فترة تأسيس المدرسة
الواقعية السياسية التي على يديها تهيئت وخرجت المدرسة الواقعية في النقد والأدب " .⁽¹⁾ ولين كانت
الواقعية التي يقدمها حنا عسود في هذا القول هي " الواقعية الجديدة " التي بدأت تظهر في
كتابات بعض نقاد هذه الأقطار مع أوائل الأربعينيات . في الوقت الذي كانت فيه " الواقعية

النقدية " تسود كتابات بعض الأدباء والنقاد خلال العشرينيات وما بعدها . ذلك أن " الواقعية الغربية " قد برزت في الأدب قبل النقد ، خلافاً للواقعية الجديدة التي برزت في النقد قبل الأدب . ولذلك نجد الكتابات النقدية الواقعية قبل الأربعينيات قليلة جداً ، من ذلك ما كتبه إبراهيم يزيك في مجلة " العصر الحديث " العراقية حول الديمقراطية والأدب الواقعي ، فرأى بأن الأديب الحقيقي هو الأديب الذي لا يستطيع أن يتجرد في كتاباته الأدبية من رؤيته الفلسفية للحياة ، ومن نزعة الفكرية . وهو ديمقراطي لأنه إنساني النزعة . وبذ هب عهد المجيد لطف في حديثه عن ديوان الجواهري الذي صدر عام 1936 م في بيروت بأن " الديوان مشحون بالأدب الواقعي ، الأدب العالي الذي يعبر بحق عن الحياة والاتصال " . فالواقعية عنده هي التعبير عن واقع الحياة والاندماج في أحداثها .

وفي هذه الفترة أيضاً أخذ الأدب والفكر الروسيين طريقهما إلى القارئ العربي ، فبدأ الحديث عن أعمال دوستويفسكي ، وفوشول Gogol (1809-1852م) ، وغوركي ، وغيرهم من الأدباء والنقاد ، إلى جانب القيام بترجمة بعض أعمالهم الإبداعية والنقدية . في الوقت الذي ترجم فيه خالد بكداش كتاب " العادية الديالكتيكية والعادية التاريخية " . كما ظهر كتاب " نشوء الأمم " لـ أنطون سعادة (1904-1949م) عام 1938 ، الذي تحدث فيه عن نظرية الحزب الشيوعي في تكوين القومية والأمة . وقبل ذلك كانت مجلة " الطليعة " البيروتية قد ظهرت إلى الوجود سنة 1935 م بإشراف غير مباشر للحزب الشيوعي ، واتجهت كزميلاتها (الإنسانية ، الفجر الأحمر ، صوت الشعب ، ...) إلى الميدان السياسي . إلا أنها لم تهمل الأدب كسابقاتها ، فقد ظهرت فيها عدة مقالات ودراسات عن " الواقعية الاشتراكية " وأدبائها . من ذلك ما كتبه سليم خياطة حول الأدب التقدمي ودور مكسيم غوركي في تأسيس المدرسة الواقعية الاشتراكية . وكذلك دراسة يوسف يزيك عن " الحركة الأدبية في العراق " التي ظهرت في المجلة نفسها عام 1937 ، وتحدث فيها عن دور الأدب في تحرير الوطن والإنسان والمجتمع ، مهينا الجانب النضالي للحركة الأدبية في العراق .

- 1 - هو أحد مؤسس الحزب الشيوعي اللبناني سنة 1924 .
- 2 - د . أحمد مطلوب : النقد الأدبي الحديث في العراق . معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة . 1968 . ص 355 . عن مجلة " العصر الحديث " ع 4 بتاريخ 15 حزيران 1937 . إبراهيم يزيك : (إلى الأدباء الديمقراطيين في الأقطار العربية) ص 119 .
- 3 - م . ن . ص 355 .
- 4 - خالد بكداش : سوري انضم إلى الحزب الشيوعي اللبناني عام 1928 .
- 5 - أنطون سعادة ، لبناني من مؤسس وزعماء الحزب القومي السوري .
- 6 - ظهرت عام 1926 بإشراف فؤاد الشعال في بيروت .
- 7 - ظهرت في بيروت عام 1928 .
- 8 - ظهرت بسوريا عام 1936 .
- 9 - د . هاشم باغي : النقد الأدبي الحديث في لبنان ، دار المعارف بمصر بالقاهرة . 1968 ج 2 . ص 202 . عن مجلة " الطليعة " س 2 عام 1936 ص 614 . سليم خياطة (جوركي الذي فقدته الإنسانية) .

وفي نفس المجلة أيضا كتبت بجلاء عبد المسيح سنة 1937 تدعو الى الاهتمام بالطبقات الشعبية المحرومة فقري بأنه "قد جان لنا أن نتنبه الى القوى الجبارة الكاملة في نفوس الجماهير الشعبية فنعمل على تثقيفها وتنويرها"⁽¹⁾ . فهي تؤمن بقوة هذه الطبقات المهملة التي تحرك الإنتاج العادي في المجتمع . وتسهم في تطويره . وبالتالي فهي تدعو الى تفجير طاقاتها الكاملة بتوعيتها وتوجيهها الى ما يخدمها ويخدم المجتمع .

وعلى الرغم من أن مجلة "الطلیحة" لم تستمر طويلا فقد توقفت سنة 1938 بالآه استقطاعات أن تساهم في وضع البذور الأولى للحركة النقدية الواقعية في كل من لبنان وسوريا والعراق وهيات الجولها من خلال نشر الفكر العلم الحديث . وخاصة الفكر الاشتراكي السياس والاقتصاد والاجتماع منه . وتدعت "الواقعية الجديدة" بظهور مجلة "الطريق" سنة 1941 التي أعطت دفعا قويا لهذه الحركة النقدية من خلال ما نشرته من دراسات ومقالات ، تناول فيها أصحابها الجوانب الفكرية والأدبية والنقدية . وقد برز في ذلك عدد من النقاد اتخذوا النظرية الواقعية مطلقا في دراساتهم ومقالاتهم ، ومن هؤلاء قدير قلنج في كتاباته عن أبي العلاء المعري وفي حديثه عن أمين الريحاني (1876-1940م) وعمر فاخوري (1896-1946م) . وكذلك هاشم محسن الأمين الذي تناول رواية "الأم" العكس فورك بالشرح والتحليل ، مبيها خصائص ومميزات القصة الواقعية . كما كتب أطول ثابت عدة مقالات من بينها ما كتبه من "مهنة الكاتب" بعليوان "مهنتي وأثرها في بناء الأمة" ، وكذلك مقاله عن "الفكر والعمل" الذي وضع فيه نظرية الفلسفة الواقعية الى العمل والفكر والعلاقة القائمة بينهما . وفي نفس المجلة أيضا ظهرت كتابات محمد كزما ، وأميد الحايك ، وإميل فارس ، وحنان نمر ، وغيرهم من الكتاب الذين ساهموا في نشر الفكر العلمى الموضوع ، والنظرية النقدية الواقعية .

وفي هذه الفترة أيضا تبلور التيار القومي في شكله السياسى فبرز "الحزب القومى السورى" عام 1934 ، الذى امتدت فلسفته بعد ذلك الى كتابات بعض المفكرين والأدباء والنقاد السوريين واللبنانيين . فظهرت كتب قسطنطين زريق (ولد عام 1909م) "نظرات في الحياة القومية المتفتحة" و"الوعي القومى" . كما ظهر كتاب عهد الله العلايلى "دستور العرب القومى" عام 1941 . واتجه البعض الى التعريف بفكرة القومية وكشف علاقتها بالشيوعية . ككتاب خالد بكداش "الشيوعية والقومية" الذى ظهر عام 1944 . وكتاب "القومية العربية وموقفها من الشيوعية" لميشيل علق مصلاح الدين العطار . وغيرها من الكتب والمؤلفات الأخرى التى عالجت هذا الموضوع من جوانبه المختلفة . وربطته بالادب والنقد .

وقد برز في هذه المرحلة نقادان كان لهما دور الريادة في لرساء أسس الواقعية الجديدة في النقد العربى ، وبعنى بهما رثيف خورى (1912-1967م) وعمر فاخوري (1896-1946م) .

فالأول ، أي رثيف خوري يعد حسب قول حنا صمود " من مؤسس المدرسة الواقعية في الأدب والنقد ، ولا يعرف حسب المصادر التي بين أيدينا أحدا سبقه الى ذلك . ولا يختص رثيف بميزة المسبق وحدها ، بل يعتبر من أفزر الكتاب الواقعيين لتجا على الاطلاق . فعند عام 1934 وحتى عام 1950 قدم ما يقارب الثلاثين كتابا من شعر ونثر وقصة ونقد ودراسات⁽¹⁾ . كما يعد رثيف خوري من أبرز كتاب مجلتي " الطليعة " و " الطريق " في المجالين الأدبي والنقدي ، ومقاله عن مكسيم غوركي الذي نشره في مجلة " الطليعة " سنة 1936 يدل دلالة واضحة على تأثر رثيف خوري بتأثيره . إذ يقبول منه : " كانت في غوركي عناصر أربعة أساسية ، وهي العناصر التي تؤلف الكتاب الثوري ، قل كل تأثر إن شئت :

- 1 — الجراءة على مجابهة الواقع ، وعدم دفن الرأس في رمال الصحراء كما تفعل النعامنة اختباء من العياد المطارد لها .
- 2 — فهم العوامل التي سببت هذا الواقع فهما صحيحا ، مجردا لا خطأ فيها ولا محاباة .
- 3 — تخطيط الطريق لإزالة هذا الواقع وتبديله بواقع أحسن منه .
- 4 — المضي قدما في هذه الطريق بخير تردد أو هوادة حتى يتحقق القصد . . .⁽²⁾

وإطلاقا من هذا الفهم الصحيح للمنهج مكسيم غوركي اتجه رثيف خوري الى الأدب العربي فأخذ يقيسه بهذا المنهج مستكشفا الحلاقة القائمة بين كتابات بعض الأدباء وواقعهم فكتب عن ثورية أبي الجلاء المعري المتشائمة وعلاقتها بمجتمعه والظروف المحيطة به . كما كتب عن ثورية الشاعر العراقي جميل صدق الزهاوي (1863-1936م) ، وكذلك ثورة معروف الرماض (1875-1945م) ، وجبران خليل جبران (1883-1931م) ، وغيرهم من الأدباء والشعراء الذين كانت رؤيتهم للحياة والواقع واضحة كأبي الطيب المتنبي (915-965م) ، وحافظ إبراهيم (1871-1932م) ، وأحمد شوقي (1868-1932م) ، والشيخ ناصيف اليازجي (1800-1871م) ، وصبر فاخوري . . الخ . ومن خلال كتاباته تلك وضح رؤيته الفكرية والفنية للأدب وللواقع . فرأى بأن الأديب هو صاحب رسالة يؤمن بها ، ويؤد بها في مجتمعه . فالشاعر الزهاوي كما يقول : كان " فقيرا جدا من حيث الرتبة الموسيقية ، إلا أن جميع هذه التقصيرات لا تحبط من قيمة الزهاوي شاعرا وضع موهبته الشعرية الخصبة لخدمة الأمة العربية ، مرشدا محسنا لها ، هاتفا عند نجاحها ، متأثرا عند أخذها⁽³⁾ . فهو يركز كما يبدو على المضمون الوطني ، ومن ثم رأى بأن الاهتمام بواقع الأمة العربية ، والتفاعل مع أحداثها قد جعل من الزهاوي ، رغم تقصيره ، في بعض الجوانب الشكلية ، شاعرا وطنيا ، هادفا . وبالتالي رفض رثيف خوري موقف بعض النقاد تجاه شعر الزهاوي قائلا له :

- 1 — حنا صمود : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ، ص 77 .
- 2 — م . ن . ص . 69 .
- 3 — د . هاشم ياغي : النقد الأدبي الحديث في لبنان ، ج 2 ، ص 209 .

من أشد بواعث الضحك أن يعتمد البعض في بحث التيار التطرفي الذي كان يجري فيه الزهاوى السى تحليل ذلك باضطراب في كنهه الفيسيولوجي ، فكأن الأمة العربية التي عاش لها الزهاوى ليس فيها مواضع لتلك الانتقادات التي وجهها اليها في شعره ، وإنما هي تهجمات منه بسبب جسد معتل مختل⁽¹⁾ . فالزهاوى الذي حاول تعريفاً لواقع العرس ، وكشف عيوبه رغبة منه في إصلاحه وتوجيهه قد تحول عند بعض النقاد إلى رجل مختل . وهو ما رفضه رثيف خوري معللاً ذلك بربط الأدب بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يحد الأدب انعكاساً لها . وهو يرفض أن يكسبون الأدب صدى لهذه الأحداث بدلاً من أن يكون قائداً وموجهاً ومدافعاً . يقول في حديثه عن شعر الرصافين : "وإذا كان لنا أن نشبه الشاعر بعربة ، فالرصاف قد أهن أن يكون عربة لمحض لزمة يتنزه بها فأولى وسامع ، لأنه قبل أحياناً كثيرة أن يكون عربة شحن تنقل مؤبداً خاتراً نافعة ، وهذا من ميزاته ، إلا أنه ربما بالغ في تسامحه واتباعه الهين ، فنقل مقادير وافرة من أقرب المؤن والذخائر متناولا ، فأثقل عربة وهظها .

محمد ، فرب قائل : ولكن إذا كان شأن هذا الشعر ما تصوره ، فلم يبدو منك هذا الاهتمام به ويغلب عليك هذا الاحترام له ؟ وهنا فليوسع أولاً مكاناً لقليل من هذا الشعر ، قال الرصاف في قصيدة (تنبيه النيام) يصف شأن العرب والدولة العثمانية :

مجهت لقوم يخضعون لدولة يسوسهم بالمهيكات عميدها
وأعجب من ذالهم يرههونها وأموالها منهم ومنهم جنودها
وقال يصف آل السلطنة :

تركوا السعي والتكسب في الدنيا وعاشوا على الرعية عالة
يتجلس النعيم فيهم فتبكي أعين السعي من نعيم البطالة
ما بهم ما يميزهم من بين السوق إلا رسوخهم في الجهالة
تلك والله حالة يقشع الحق منها وتشمئز العدالة
ليس هذا في الاشتراكية إلا من الأمور المحال (2)
وهو في الملة الحنيفة السحابة كفر بيننا ذى الجلال

ذاك هو الشعر الذي فرض نفسه على رثيف خوري لأنه يعبر عن الحقيقة الواقعية ، ويكشف سلبيات هذه الأمة ، ويدفعها إلى الثورة على واقعها السيئ الذي لا تقبله الاشتراكية ولا الملة الحنيفة .

وإذا كان رثيف خوري قد أعجبه هذا اللون من الشعر ، فلن إعجابه به لم يكن وليد صور فنية جديدة أو ليقاع موسيقي رنان ، أو غير ذلك من الجوانب الشكلية التي كانت في فترة ما تمثل العصر

1 - د . هاشم يافى : النقد الأدبي الحديث في لبنان ، ص 209 .

2 - م . ن . ص . ص 210 .

الأساس في تقييم العمل الأدبي، وإنما كان مبعثه موقف الشاعر من واقع الأمة العربية، وليامسه القوى بدور الأدب في المجتمع. فشعر الرصافي كما يقول رثيف خوري: "أنا على يقين أنك لن تجد ابتكاراً في صورة أو فكرة، وستجد ألفاظاً وصيغاً كنت تحب أن تكون أدنى إلى اللغة الشعرية، وستهم بإصدار حكمك، ولكن! تخيل نفسك أنك دخلت إلى متحف عربي عريق، وأراك الدليل سيوظف ورمحا وأقواساً ونشابها، فتفرست فيها، ورأيت كل شيء مثلوما أو ملوما أو مخطى بالصدأ، فتساءلت غير مكره، وما الوقوف عند هذه الأدوات العتيقة الهالية؟ وهممت بالانصراف، فقال لك الدليل فجأة: لن ماتراه من هذه السيوف والرمح والأقواس والنشاب، كان عدة العرب اليوم ذي قار، كان سلاحهم في تلك الواقعة التي أهتموا فيها وجوداً أمام العرش الكسروي وضعفوا الأوتوقراطية الساسانية صفة مشرفة. فكيف يكون عندئذ موقفك من تلك الأدوات العتيقة الهالية؟ ألا يخمرك الخشوع لدى الرمز العظيم الذي ترمز إليه؟ أجل! وهذه أشعار الرصافي استطاعت أن تقتصر الاهتمام اقتصاصاً وتفرض الاحترام فرضاً بالرمز السنن الذي ترمز إليه.

لديها سلاح ماضٍ سسل على عهد القهر الحميدي وشيع في وجه المستعمرين وهو فوق رؤوس الجامدين. لديها سلاح فارس من فرسان القول صدعه لنفسه ولشعبه في معركة الحرية والاصلاح، والمعركة لما تنته فهو سلاح لا يزال فيه نفع وقوة⁽¹⁾. والنص كما يبدو لا يحتاج إلى تعليق، فموقف الناقد رثيف خوري من شعر الرصافي واضح، وبظروته إلى الحياة وإلى الأدب بصفة عامة لا تحتاج إلى شرح أو توضيح. فرسالة الأدب قد سبق له أن حددتها في العناصر الأربعة التي اتسم بهيكلها أدب مكسيم غوركي، والتي يتميز بها أدب كل كاتب واقعي ثوري مؤمن برسائله وبتدويرها في مجتمعه الصغير أو الكبير. ولا يعني ذلك أن رثيف خوري يهمل الشكل والجوانب الفنية في العمل الأدبي، بل إننا نجد يهتم بالشكل ويربطه بالمضمون ربطاً وثيقاً. ففي كتابه "الدراسة الأدبية" الذي صدر عام 1939 يؤكد العلاقة الوثيقة بين ماسماه "المعنى والمعنى" ويفرد له دراسة مستفيضة يشرح فيها تلك العلاقة، فهل أن ينتقل إلى تطبيق تلك النظرة في دراسته لشعرا أبي تمام وأبي العلاء المعري وغيرهما، ويربط صورهما الفنية بالحياة الواقعية.

والواقع أن الحياة الأدبية والنقدية لرثيف خوري قد قسمها الدارسون إلى مرحلتين، المرحلة الأولى وتنتهي بظهور ترجمة كتاب "إن الأدب كان مسؤولاً" لأندريه جدانوف سنة 1948، والكتاب يحرض الرؤية الجد انوفية إلى الأدب ودوره في الحياة. وفي هذه المرحلة كانت "الواقعية الجديدة" بفلسفتها الماركسية، ومدهجها الموضوع تسيطر على معظم أعماله الأدبية والنقدية، وفيها كتب أهم مؤلفاته النقدية والفكرية، مثل "الدراسة الأدبية" الذي ظهر عام 1939، وكتاب "الفكر العربي الحديث" 1943، وكتاب "الثورة الروسية" عام 1945، و"أمين الريحاني في

حقيقته الديمقراطية الأمريكية عام 1948 ، وغيرهما من المؤلفات والدراسات الأخرى .

أما المرحلة الثانية فتبدأ سنة 1950 ، وقد اتسعت في قسمها الأول بمخالفته للمنهج الماركسي خاصة في الجانب السياسي منه ، مما جعل نشاطه الفكري والنقدي يقل ⁽¹⁾ يوماً ما ، نتيجة لموقفه الجديد . حتى أننا نجد سنة 1955 في مناظرته الكبرى مع طه حسين حول "المن يكتب الأديب للعامة أم للخاصة؟" والتي دافع فيها عن الكتابة للعامة دفاعاً مستميتاً مهيباً على أسس الواقعية الاشتراكية يعود في نهايتها ليختمها بلمحظة موقفة الرفض للمذهب الماركسي ، فيقول : "أيها الحفل الكريم : أنا أعلم أن الكثير مما قلته الليلة ، واعتصمت به في الدفاع عن موقف ألتزمته في هذه القضية يمثل بأصداء عنيدة عرفها الدكتور طه حسين وعرفتموها من أخزم ، وأخزم هنا هم أشباع المذهب الماركسي كما يبدو مطبقاً بشكل رسمي في إحدى دول العالم . . . فالتالي ليس أنكر أشد ، إنكار أن يكون التوجيه للأديب بقسر أو بلغواً من الدولة والحزب الحاكم ، أنكر أشد إنكار أن يكون معنى التوجيه للأديب تلقيناً من الدولة والحزب الحاكم" . ⁽²⁾ إن رثيف خوري كما يبدو من النص يحسب أول الابتعاد عن المفاهيم الأديبية الستالينية ، ومن ثم فهو يعيد تقييم رؤيته الأدبية والنقدية فليس هذه المرحلة وفق خبرته وتجربته المكتسبة من المرحلة الأولى . وقد استمرت هذه الرؤية إلى غاية وفاته سنة 1967 .

وعلى كل فلن غاية هذا الفصل ليس استقصاء جميع جوانب الحياة النقدية ، والقضايا التي أثارها الواقعية ، وإنما البحث عن المواقف التي ساهمت في بلورة "الواقعية" ، وطرح إشكالياتها في النقد العربي المعاصر . ومن ثم فلسنا في حاجة إلى الوقوف عند القضايا النقدية مادامت الفصول الأخرى من البحث تتولى تغطية هذا الجانب .

أما الناقد الثاني عمر فاخوري فقد تأخر انضمامه إلى الحركة النقدية الواقعية حيث يبدو من كتاباته أنه اتجه إلى هذا المذهب مع بداية الأربعينيات متأثراً بالأوضاع العامة للوطن العربي ، وما كانت تنشره صحيفة "صوت الشعب" السرية ، التي يقول عنها بأنها "كانت آخر مدرسة تعلمت فيها سداد الفكر وصدق الحمل ، سواء في إعلانها على النازي حرباً لا هوادة فيها ، يوم كان النازي كل شيء ، أم في صعودها للدفاع عن خبز الشعب وحرية وسلامته . . ." ⁽³⁾ وبالتالي فقد كان توجهه إلى الواقعية السياسية بمثابة البداية في التوجه نحو الواقعية في المجال النقدي . وذلك أخذ بعد هذه الصحيفة وماقى الصحف والمجلات التقدمية الأخرى كـ"الطريق" ، و"المكشوف" وغيرهما بمقالاته ودراساته التي أخذ فيها بالمنهج الواقعي الاشتراكي ، مع محافظته على بعض العناصر الأساسية من انجازه الأول المتمثل في "الواقعية النقدية" ، وخاصة في كتابه "أديب في السوق"

1- أقامتها هيئة المحاضرات العامة في كلية الاقتصاد الإسلامية في بيروت سنة 1955 .

2- رثيف خوري : الأديب المسؤول ، دار الآداب بيروت ، ط 1 / 1968 ، ص 101 .

3- حنا عهد : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ، ص 117 .

الذي ظهر عام 1944 والذي يعد استمراراً لكتابه "الباب المرصود" الصادر عام 1938. ولن كانت نظريته إلى الواقع في الكتاب الثامن أكثر تطوراً ووضوحاً في مجال النقد الواقعي بأوجهه المختلفة من سياسية واجتماعية وأدبية. ولا عجب في ذلك فالأديب عند عمر فاخوري "مثل سائر الفنون الجميلة ظاهرة اجتماعية أصلاً ووظيفة اجتماعية فعلاً" ⁽¹⁾ وبالتالي سخر عمر فاخوري من أصحاب الهرج العاجس الذي يبتويه فوق السحاب بعيداً عن الواقع والحياة. ورأى أن "العزلة الأديب في برجه العاجس علاقة ملحوظة وثيقة بنظرية (الفن للفن) من النظريات المحدثه في أوروبا تسرب إلينا طرف منها مع ماراج عندنا من السلع المتنوعة التي تخلق هي الحاجة إليها أكثر مما تسد حاجة نحسها فعلاً. بل ليس ذلك (الهرج العاجس) إلا رمزا يمثل الغرب فيه ما تنطوي عليه هذه النظرية من آراء وأحكام في الآداب والفنون، الفن للفن وحده، لا لشيء آخر حتى ولا ليفهم... ⁽²⁾ فعزلة الأديب في نظر عمر فاخوري هي وليدة التأثير بنظرية الفن للفن الغربية. هذه النظرية التي لا ترتبط بمجتمعنا ولا تعبر عن حاجاتنا، بقدر ما تثقل كاهلنا. فكل مجتمع ظروفه التي تنتج أدبه، وتوجهه الوجهة المعينة المرتبطة بحاجات المجتمع. بينما نجد أصحاب هذا المذهب "يعلنون على رؤوس الأشهاد أنهم لا ينظمون ولا يثرون ولا يصورون ولا يلحنون من أجل هذا الجمهور المسكين الذي كتب عليه أن يحاشيهم ويحاصرهم دون أن يقدر له أن يفهمهم أو يعجب بروائعهم، ثم هم لا يلهثون حتى يعلقوا الآمال العريضة على الأجيال الآتية. فهم إذ ينسبدلون جمهوراً بجمهور أو قراءً سياطون بقراءً ذاهبين، وكأنها حوالة يسحبونها على المستقبل" لذلك رفض عمر فاخوري هذا الاتجاه الأدبي وغيره من الاتجاهات الهروبية الأخرى التي لا ترتبط بالواقع، ولا تساهم في خدمة هذا المجتمع وبناء مستقبله. ذلك أن الأديب عند عمر فاخوري مطالب بالانخماص في الوسط الاجتماعي، ومعايشة مشاكل الطبقات الشعبية الكادحة، والتعبير عنها وعن آمالها وطموحاتها. "فلو نحن طالبنا الأديب بأن ينزل إلى السوق حيناً بعد حين في غير حاجاته المعيشية، فقد طالبناه. إذن بأن ينظرو ويعرف، ويعقل ويشعره ويفعل ويتحمس، فقد خسرنا وبالمنصية — هذه العناصر جميعاً في مادة أدبه، وليس بعد ذلك — وبالفضيحة — إلا أن تلزمه القيام بعمل اجتماعي، بينما هو يؤثر الاعتزال في برجه العاجس في تفرد حصين... لا أن نسمع ولا عين تدمع، كيف — يرداكم الله — تريدونه على التنازل من (رسالة) الأديب، مستبدلاً بها (وظيفة الأديب) ⁽⁴⁾ فالأديب هو ابن مجتمعه، ويفترض فيه أن يكون عضواً فعالاً في هذا المجتمع الذي يعيش في وسطه متأثراً بظروفه وأوضاعه، لأنه يتكلم بلغتنا ويستمد من بيئتنا، ويعيش في جونا، هو ابن جغرافيته وتاريخه. هو يأخذ فكيف لا يعطى؟ على أن كل محاولة يأتي

1 - د. هاشم ياق: النقد الأدبي الحديث في لبنان، ص. 222.

2 - م. ن. ص. 220.

3 - م. ن. ص. 221. من كتاب "الحوادة" لعمر فاخوري، منشورات الأديب، بيروت 1942، ص. 27.

4 - م. ن. ص. 222. من "أديب في السوق" لعمر فاخوري، دار المكشوف، بيروت، 1944، ص. 53.

بها كي يتسلخ من هذه الأصول الحية، خطوة بخطوها نحو الانتحار، انتحاره هو، وتظل الحياة حياة متطورة متبدلة متحولة، وما أدراك؟ فلعل هذا ما يخشاه أكثر أديبائنا، وإذا حلوا على عيسى الانغماس في الحياة العامة (والحياة على إطلاقها) أو بالأقل على الاتصال المباشر بها، يخشون تطور تلك الحياة وتبدلها وتحولها، وأن يضطروا إلى اكتناء هذا التطور أو مسيرته أو توجيهه، وفي الأمر ما فيه من جهد وخسارة، أو في ما يقال في وصفهما لهم في غنى عنهما وكفى الله المؤمنين القتال. هكذا تنقطع الصلة بين الأدب والحياة، وتبعد الشقة بين الأديب والمجتمع. لكن ينتهي الأمر بأن يستغنى المجتمع عن أدب لا يجد ذاته فيه، إذ تلهو الأمة أو تكتفى بأدابها العامية مثلا... فالأدب الذي لا يعكس الواقع الاجتماعي للشعب، ولا يصور آسأله، هو أدب بعيد عن إحساس هذا الشعب وعواطفه. وبالتالي فهو لا يستحق من هذا الشعب أدنى اهتمام، فوجوده كعدم وجوده. إن الحياة سائرة والمجتمع في تطور. والأديب الذي لا يسير هذا التطور يتخلف عن الركب، ولا يجد من يبحث عنه، مادام شعوره بعيدا عن شعور الجماهير الكادحة الواقفة إلى حياة أفضل.

تلك هي نظرة عمر فاخوري إلى الأدب في علاقته بالحياة والمجتمع. وقد تعمدا ليسرنا أقواله في ذلك رغم طولها حتى يتسنى لنا معرفة درجة وضوح المنهج الواقعي في نقد عمر فاخوري في هذه الفترة التي كانت فيها الواقعية الجديدة تحاول فرض وجودها في المجالين الأدبي والنقدي، من خلال وجود فكر اشتراكي من معظم المجالات الحياتية من اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها وثيف خوري وعمر فاخوري في هذه المرحلة من حيث المساهمة في وضع الأسس الأولى للواقعية الجديدة في النقد العربي المعاصر بلبنان، وذلك على غرار ما رأينا في النقد العربي بمصر خلال هذه الفترة، فمن تلك الجهود قد بقيت محدودة، ولم يعتد تأثيرها إلى النقاد الآخرين إلا بنسبة ضئيلة جدا على الرغم من الدخول السياسي والفكري الذي أعقب الحرب العالمية الثانية من جهة، واستقلال لبنان من جهة أخرى. وقد يعود سبب ذلك إلى الوضع العام للبنان، سواء أكان منه الجغرافي والاقتصادي، أم السياسي والاجتماعي والفكري، حيث تغلب عليه النزعة الليبرالية التي تسمح لجميع الاتجاهات الفكرية بالتواجد، فيس الوقت الذي لا يستطيع أي اتجاه فكري أو أدبي أن يفرض وجوده، وسيطر على الوضع العام بسبب الصراع العقائدي والطائفي. وبالتالي كانت مسيرة الواقعية الجديدة في النقد العربي بلبنان محدودة، لذا ما قاربناها بوضعيتها في القطرين المصري والسوري، بحيث لم يكن لنقاد لبنان الصدى الذي كان لنقاد الواقعية في القطرين المذكورين، سواء من حيث الانتاج النقدي والإبداعي، أو

من حيث وضوح الرؤية الفلسفية للواقع .

ويمكن القول بأن حسين مروة (1910-1987م) يعد من أبرز النقاد الواقعيين المعاصرين الذين وصلوا المسيرة التي وضع بذورها الأول رثيف خوري وصرفا خوري في لبنان، واستطاع أن يساهم في بلورة كثير من القضايا الواقعية نظريا وتطبيقيا من خلال مقالاته ودراساته التي نشرها في المجلة اللبنانية "الثقافة الوطنية" وكذلك مجلة "الطريق" وغيرها . وقد جمع هذه المقالات والدراسات في ثلاثة كتب مهمة ، كان أولها كتاب "قضايا أدبية" الذي صدر عام 1956م وقت اشتداد المعركة بين النقاد الواقعيين وممثلى الاتجاهات النقدية والفكرية الأخرى . وذلك ساهم حسين مروة في طرح إشكالية الواقعية وقضاياها النقدية والفكرية في هذه الفترة التي اتسمت بـ "الواقعية الاشتراكية" ، وامتدادها لتشمل جميع المجالات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وخاصة في القطر المصري ، الشيء الذي جعل بعض النقاد والدارسين يعتبرون "فترة الخمسينيات العقد الذهبي للمدرسة الواقعية"⁽¹⁾ . والحقيقة أن هذا القول قد يكون صحيحا بالنسبة لحالسة الواقعية في مصر، وفي بعض الجوانب منها فقط، بينما تبقى وضعيتها في الأقطار العربية الأخرى مختلفة رغم امتداد الواقعية إلى كثير من هذه الأقطار بعد هذه الفترة ، وتبنيها من قسبيل مجموعة كبيرة من النقاد والمبدعين ، الشيء الذي يجعلنا نرى بأن الواقعية في النقد العربي المعاصر لم تصل بعد إلى المرحلة التي يطمح إليها النقاد الواقعيون لاسيما وأن "الواقعية الاشتراكية" فيما تعنيه هي التعبير عن انتصار الفكر الاشتراكي في المرحلة التطبيقية والعملية . وهو الأمر الذي لا يزال بعيدا عن طموحات مفكرى وأدباء ونقاد الواقعية في الأقطار العربية . وبالتالي فإن مساهمة حسين مروة تدخل ضمن هذه الطموحات التي يحمل نقاد الواقعية مقروها من أجل تحقيقها في الواقعيين الاجتماع والنفس . وبعد كتابه "قضايا أدبية" من بين المؤلفات الجديدة التي ساهمت في توضيح أسس الواقعية الجديدة في هذه الفترة . حيث نجد في التمهيد الذي أستهل به كتابه المذكور إلى تأكيد حتمية الصراع بين الرجعية والتقدمية أو بين القديم والجديد . فيرى بأن هذا الصراع هو الذي دفعه إلى الكتابة عن الواقعية وقضاياها حتى يرى "أولئك الطيبون الشرفاء وأولئك الذين يحبون الحقيقة واضحة صريحة ، ويحبون أن تنتصر قوى التقدم على قوى الرجعية ، لكن يرى أولئك جميعا ماذا تعنى حركة الواقعية الجديدة في الأدب ، وعلى أي الأسس والمفاهيم تقوم"⁽²⁾ . وانطلاقا من ذلك اتجه إلى معالجة قضية "الأدب العسوج" ، فخصه بفصل كامل بين فيه موقفه من المناظرة التي جرت بين طه حسين ورثيف خوري عام 1955 حول "لمن يكتب الأديب ؟ للخاصة أم للعامة ؟" ، فرأى بأن طرح القضية على هذا النحو يعد خطأ . ذلك أن الأدب في حقيقته ليس إلا انعكاسا للواقع المادي ، وبالتالي

1 — حنا محمود : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ، ص. 225 .

2 — حسين مروة : قضايا أدبية . دار الفكر ، بيروت . ط. 1 / 1956 . ص. 13 .

فلن الواقع الذي يعكسه الأديب في عمله الابداعي وطريقة معالجته لهذا الواقع هو الذي يحدد نوعية الأدب والطبقة الاجتماعية التي ينتمى إليها الأديب سواء عن طريق الأصل أو الفكر من التي توجهه الأدب الوجهة المعينة . ولذلك أعاد حسين مروة صياغة القضية في سؤال آخر هو "من أين يصدر الأدب ؟" ويرأى بأن الاجابة عن هذا السؤال تنحصر في نظرتين ، النظرة الميتافيزيقية التي ترجع مصدر الأدب الى الفكر المجرد ، وهي النظرة التي اتبعها طه حسين في المناظير المذكورة ، حيث رأى بأن الأدب لا يرتبط بالواقع ولا يعكسه ، وأن "الأديب يكتب للخاصة" وليس للعامة . والنظرة الثانية هي النظرة الواقعية التي تربط الأدب بالعالم الواقعي وتري بأن الأدب انعكاس لهذا الواقع . وهي النظرة التي أخذ بها رثيف خوري ، وسابره فيها حسين مروة . ويؤمن أصحاب هذه النظرة بالأدب الموجه ، يقول حسين مروة : "لينا أديباء موجهون ، ولينا توجهنا نظرة علمية تشمل الحياة والكون والمجتمع" . فهو يفرق بين نوعين من التوجيه ، توجيه موضوعي إنساني يهدى على أسس فلسفية علمية ، وتوجيه آخر تتحكم فيه الأهواء والنزوات . والظاهر أن النوع الأول هو المقصود عند حسين مروة ، وهو التوجيه الذي يستند في الغالب الى الفلسفة الماركسية .

كما تناول حسين مروة في هذا الكتاب أيضا عدة قضايا نقدية وفكرية ، من أهمها موقف المنهج الواقعي من "أدب الطبيعة والغزل" ، وكذلك قضية "الفصحى والعامية في الحوار" ، والى جانب التعريف بالواقعية الاشتراكية من خلال حديثه عن "مؤتمر الكتاب السوفيات" والقضايا التي عرضت

فيه . أما الكتاب الثاني فهو "دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي" الذي صدرت طبعته الأولى سنة 1965 ، وهو كسابقه عبارة عن مجموعة مقالات ودراسات ونشر معظمها على صفحات المجلات وقد خص القسم الأول منه للنقد التطبيقي ، حيث درس فيه بعض إنتاج الأديباء المعاصرين كسارون عهود (1885-1962م) ، وتوفيق الحكيم (1899-1987م) ، وعلى أحمد سعيد (أدوبيس) (ولد سنة 1930م) ، وبلندا الحيدري (ولد سنة 1920م) ، وخليل الحاوي (ولد سنة 1927م) ، وغيرهم . وقد بين حسين مروة دراساته تلك على أساس المنهج الواقعي الذي يرى بأن للأدب وظيفة يؤديها من خلال علاقته الجدلية بالهنية التحتية في المجتمع ، وارتباطه بهموم الطبقات الكادحة والتعبير من آمالها وطموحاتها المستقبلية . وخص القسم الثاني للنقد النظري أو "نقد النقد" حيث وقف في جزء منه مع لويس عوض وكتابه "الاشتراكية والأدب" وما أثاره من لشكالية حول "الأدب

1 - حسين مروة : قضايا أدبية ، ص. 26 .

2 - اعتمدنا في هذا للبحث على الطبعة الثالثة لعام 1986 ، وهي تختلف عن الطبعة الأولى من حيث حذف أربع دراسات كان قد خصها حسين مروة لأربعة كتاب هي : هوامش لمخاتيل نعيمة ، والوجدانية لكوامن نكروما ، وشعر الأخطل الصغير لهشارة الخوري ، وقضية الكتاب اللبناني لعهد اللطيف شرارة . واستبعاد هذه الدراسات يعود في نظر حسين مروة الى كونها "كانت قاصرة من استبعاد شروط المنهج" . وقد أضيف الى الطبعة الجديدة عدة دراسات أخرى .

للحياة أم للمجتمع" ، ووقف في الأجزاء المتبقية عند بعض أعمال النقاد والأدباء كمحمود أميسن العالم ، وعبد الله القصيمي ، وعباس محمود العقاد ، وأدونيس ، ولم يسلم هذا القسم من الجانب التطبيقي ، فقد خصه بدراسة هامة عن "الواقعية الجديدة في ضوء التطبيق" ، واهتمامه بالأدب الواقعي دفعه إلى طرح بعض القضايا النقدية التي يثيرها هذا الأدب ، كقضية "الموقف الثوري في الأدب" ، وقضية "الموقف من التراث" ، وشما قضيتان كما يقول عنهما : "تدفع بهما أزمة الواقع العربي في هذه المرحلة ذاتها إلى مكان الصدارة من قضايا الأدب والفكر والأيدولوجيا التي هي الوجه الآخر غير المباشر لقضايا الواقع العربي المباشرة" ، وجاء الكتاب الثالث "تراثنا كيف نعرفه" الذي صدر عام 1985 ليؤكد مسيرة الواقعية وتطورها وشموليتها في نقد حسين مروة من خلال العودة إلى التراث الفكري والأدبي ودراسته في ضوء المنهج الواقعي الذي أرسس أسسه في كتابيه السابقين .

ولعل دراسته الهامة التي خص بها الفلسفة العربية الإسلامية الموسومة بالدراسات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية (1978) ، والتي تتكون من جزأين كبيرين تعد من بين الدراسات القليلة التي تناولت التراث الفكري ودرسته وفق المنهج الواقعي الاشتراكي .

وعلى كل فالواقعية في النقد العربي بلبنان لم تعرف التطور والازدهار الذي عرفته في مصر وسوريا ، على الرغم من أن العوامل التي ساهمت في نشأة الواقعية في هذه الأقطار تكاد تكون واحدة . من حيث التأثيرات العالمية المختلفة ، وظهور البنية التحتية للمجتمع ، واعتداد الوعي إلى الطبقات الكادحة . ويتفق الظروف والأوضاع الخاصة تختلف من قطر إلى آخره . ففي سوريا التمسى عرفت خلال فترة ما بين الحربين وضحا متشابهها في كثير من جوانبه مع الوضع اللبناني ، حيث كانت الأحزاب السياسية الشيوعية والقومية ، التي ظهرت بشكل رسمي في الثلاثينيات ، الدور الكبير في توجيهه الأدباء والنقاد نحو الواقع بأوجهه المختلفة . وكانت الأمور بين سوريا ولبنان متداخلة ومتراصة إلى حد بعيد في تلك الفترة ، مما جعل كتابات رفيف خوري وعمر فاخوري تساهم بدورها ، في ظهور حركة الواقعية ونشوتها في النقد العربي بسوريا ، وذلك من خلال المقالات والدراسات التي نشرها في المجلات السورية ك"الطللحة" ، و"صوت الشعب" ، وغيرها . واقتصرت الواقعية بسوريا في أول الأمر على المجال الإبداعي ، ثم امتدت بعد ذلك إلى النقد الأدبي ، حيث ظهرت بعض الدراسات النقدية التي حاولت الاستفادة من المنهج الواقعي بصورة أو بأخرى . فقد كتب عهد الغنى العطري دراسة عن "الحياة الأدبية في دمشق" عام 1948 ، وتحدث فيها عن "التيار التقدمي" ومثليه الذين ذكر منهم نسيب الاختيار ، فؤاد الهايب ، ميشيل علق ، جميل سلطان ، بزي الحكيم ، صلاح الدين المنجد ، أنور العطار ، أمجد الطرابلسي ، وغيرهم ، ويبدو أن أغلب هؤلاء هم أقرب إلى الكتاب المبدعين من النقاد ، وهذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فلن الدارس

1 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، ط 1986/3 ، ص 13 .

لم يحصر التيار التقدمي في الكتابات الواقعية المستندة الى رؤية فلسفية واضحة، بل وسعه ليشمل "كل الأسماء المنادية بحضرة الأدب والنقد، وفيها من هو سياسيا دينيا المشرب، أو قومياً (1) أو ماركسياً". ثم بدأت الكتابات النقدية الواقعية بعد ذلك تبرز بصورة ملحوظة. فكتب نزيه الحكيم دراسة عن "محمود تيمور رائد القصة العربية" صدرت بالقاهرة عام 1944، وفي مقدمتها يحدد الغاية منها في أنها تهدف الى محاربة التشاؤم في الأدب العربي، وإبراز الأدب الجيد الذي يحتاجه. وعلى الرغم من إعجابه بكتابات محمود تيمور التي تعبر بوضوح عن فهمه لرسالة الأديب ودوره في المجتمع في هذه الفترة، إلا أنه رأى بأن محمود تيمور يعمل أكثر الى الهدوء وإلى "الأديب الصدى" الذي لا يتقيد برسالة محددة، ولا بمجتمع معين. ولذلك سخر تيمور من الأديب القائد "الذي ينزل الى المجتمع ويعيش أوضاعه. ولعل ذلك — كما يرى نزيه الحكيم — يعود الى طبيعته الأرستقراطية التي لا تسمح له بحمل لواء "الأديب المناضل" الذي يدعو إليه الحكيم. حيث يرى بأن "من لا يناضل من أجل التقدمية، هو بطبيعته عماد في بناء الرجعية". ويخشى أن يظل هؤلاء الأديباء الإنسانيون في مكائهم من هذا البناء، معهم الأدب الخالص عن مجتمعهم". ذلك "أننا أحوج ما نكون الى أدب غير تقليدي، ويرفع مستوى حياتنا، ويرس فينا العقل والعاطفة، الى أدب قومي...".

وقد ترددت مثل هذه الدعوة لدى العديد من النقاد أمثال جميل سلطان (ولد عام 1909) في كتابه "في القصة والمقامة" الذي ظهر عام 1943، وهاجم فيه نظرية "الفن للفن" حيث رأى أن للأدب فاية لغوية يبخس على الأديب أن يعمل على تحقيقها. وهو ما وجد أيضاً عند عبد الرحمن ابن قوس في كتابه "رسالة الأديب" الصادر بحلب عام 1944 حيث ذهب الى القول بأن "الأدب الحقيقي الصادق هو نبلة مطلقة من ضمير حي، وسددة بدهاء الى ضمائر متخدره، والأدب الحقيقي الصادق هو صور صادقة لدنيا مرض أبنائها بالأنانية، فقام لها طبيعتها الأديب. فالويل للأديباء من الأدب، أولئك الذين جعلوه قرطاساً تتداوله الأيدي، وأوصواتين به المكاتب، أو شراكاً لاصطياد القلوب الزائفة، أو قصصاً يقتل بها الوقت المهودور (4)".

ومع بدايات الاستقلال وجد الأديباء والنقاد أنفسهم أمام وضع جديد بمشاكله ومطالبه. فأخذت الروح الوطنية والقومية تدفعهم أكثر الى البحث عن أدب يحقق مطالبهم ويعكس واقعهم، إلا أن الكثير منهم قد مال الى التريث والانتظار في السنوات القليلة المتبقية من ربيعيات، والتي يمكن اعتبارها فترة الاختمار والتحضير، خاصة وأن هذه الفترة قد عرفت حرب فلسطين عام 1948، والانتخابات الثلاثة بسوريا عام 1949. وما تبقى من هؤلاء النقاد الواقعيين اتجه الى التعريف بالواقعية الاشتراكية وأدائها، وترجمة بعض مؤلفات مفكريها. من ذلك ترجمة

- 1 — نهيل سليمان: النقد الأدبي في سوريا، دار القارابن، بيروت، ط1/1980 ج 1، ص. 86.
- 2 — م. ن. ص. 51. عن كتاب "محمود تيمور رائد القصة العربية" نزيه الحكيم، مطبعة النيل، القاهرة، 1944 ص 106.
- 3 — م. ن. ص. ن.
- 4 — م. ن. ص. 65.

لرحسان الحصص لكتاب بليخانوف "الفن والحياة الاجتماعية" إلى جانب ظهور بعض مؤلفات ستالين، ومكسيم جوركي، وفاديف، وسيمونوف، وفيرهم. فقد قام جلال فاروق الشريف بنشر مجموعة كبيرة من الدراسات والترجمات في مجلة "النقاد" تناول فيها المدرسة الواقعية في الأدب السوفياتي، وقبل الثورة وبعدها، مركزاً على الواقعية الاشتراكية وأسماها النقدية، مستحيين أن يفسر ذلك بالنماذج والنصوص التي ترجمها. كما قام بعد ذلك بترجمة كتاب "مقالات مع مكسيم جوركي" لإيفانوف (1953)، ثم "علم الأدب السوفياتي" لغوربيل (1965). كما أصدر كتاباً عن "ماياكوفسكي" (1972)، وقبل أن يتجه إلى تطبيق النظرية الواقعية في دراساته للفكر والأدب العربيين. وبالتالي فإن هذه الفترة وما بعدها بقليل قد اتسعت بازدهار الترجمة لكتابات الواقعيين الاشتراكيين.

ومع بداية الخمسينيات أخذ التيار الواقعي يؤكد وجوده لدى الأدباء والمثقفين السوريين الذين اتجهوا إلى إنشاء رابطة تجمعهم سموها "رابطة الكتاب السوريين" وذلك على غرار الروابط والجمعيات الأخرى التي أخذت تبرز خلال هذه الفترة. وقد ضمت الرابطة المذكورة مجموعة من الكتاب نذكر منهم: حنا مينة، شوقي بخدادى، سعيد حورانية، صلاح ذهني، عهد السلام، ميون السود، شحادة الخوري، الخ. واستطاعت هذه الرابطة رغم الظروف الصعبة التمسك بأجتها في السنوات الأولى من تأسسها أن تستقطب أهم الكتاب الماركسيين والقوميين، وأن تفرض وجودها في المجالين الأدبي والنقدي. حتى أننا نجد أحمد علوش صاحب جريدة "الصرخة" في افتتاحية العدد 38 من عام 1952 يكتب مدافعاً من أعضاء هذه الرابطة الذين ساهم بعضهم في تحرير هذا العدد، قائلاً: "أما هذا العدد فقد حرره أقلام رابطة الكتاب السوريين الشابة الصلبة، وقد يتقولون غداً أشياء كثيرة عن العدد، ولكنه على كل حال حسرت بأقلام أعتقد في طهارتها ونزاهتها، واعتقد أنها مخلصه الهوى والقصد، ولا يجوز أن أبالي بالاتهامات أو الأقوال التي تلمق بأفرادها، لأنى أعرفهم مواطنين صالحين لهم بالنساء وعليهم ما عليها". وقد ضم هذا العدد مجموعة من الدراسات تدور كلها في فلك الواقعية الاشتراكية.

واستطاعت الرابطة أن تعقد مؤتمراً للكتاب العرب بدمشق في شهر أيلول سنة 1954، لدراسة قضايا الفكر العربي الحديث، والمشاكل التي تعيق تطور الأدب في الوطن العربي، ومحاولة خلق نوع من الائتلاف والتعاون بين الكتاب العرب من أجل تحقيق الوحدة والتحرير. وكان تحت رابطة الكتاب العرب التي برزت عقب هذا المؤتمر تمثل البذرة الأولى في سبيل توحيد الصفوف ومجاهدة مؤامرات المتريصين بالإنسان العربي وفكره وأدبه.

- 1 - من تلك الروابط نذكر: رابطة الأرض، رابطة الشباب، رابطة وحي القلم، رابطة الأدب الجديد، الخ.
- 2 - حنا عهد: المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث، ص. 188.

وقد عالج الأدباء والمفكرون في هذا المؤتمر عدة قضايا أدبية ونقدية انطلاقاً من النظرية الواقعية فكيفية الأدب الجديد ، ودور النقد في تطوير الأدب ، وقضية اللغة الفصحى والعامية ، وقضية إحياء التراث العربي ، وغير ذلك من القضايا الأخرى المثارة في هذه الفترة . وحاول المؤتمرين من خلال اللجان المشكلة لدراسة هذه القضايا تحديد المفاهيم والأسس ، وعرفوا الأدب بأنه " تهيئة اجتماعية مكثفة في فرد موهوب ، وتصويره من خلال ذاته ، وتشارك في حياة شعبه وتطوُّرها في سبيل مجتمع أحسن ⁽¹⁾ . أما الأدباء عندهم فهو " متحيز في كل أحواله تحيزاً تلقائياً واعياً تحيزته ، ويعيشها بكل ما يملك من حب وثقافة وموهبة . . والأدباء يستقون كل شيء من واقعهم ⁽²⁾ " . وفي قضية اللغة جاء بأن الفصحى لا يمكن الاستغناء عنها فهي تشكل جانباً مهماً من حياتنا ، إلا أنه من الأفضل أن تكون لغة الكتابة بسيطة سهلة بعيدة عن الحذلقات والتعسُّر ، وأنه يمكن الاستفادة من العامية في الحوار المسرحي والروائي ، على أن تبقى هذه النظرة خاضعة للكتاب وثقافتهم ومصالحة مجتمعهم وتراثهم العربي .

وهكذا فقد كانت القضايا التراثية هولاء المفكرين والأدباء ، والنتائج التي توصلوا إليها خلال هذا المؤتمر بمثابة الموجَّه للعديد من الأقسام التقدمية ، حيث استمر تأثيرها إلى غاية قيام الوحدة السورية العصرية سنة 1958 ، وفك الرابطة . وواصل أعضاؤها بعد ذلك تقديم مساهماتهم النقدية الواقعية من أجل خلق جيل جديد يكون في مستوى الرسالة التي حملوها وبدأوا في تحقيقها . وكانت مجلة "النقاد" في سوريا و"الثقافة الوطنية" في لبنان ، وكذلك مجلة "الطريق" ثم مجلة "الثقافة الجديدة" في العراق ، وميداناً لطرح القضايا النقدية من قبل النقاد الذين دخل الكثير منهم في معارك حول الواقعية وأسسها النقدية . وقبل ذلك كان شهادة الخوري قد قدم سنة 1950 كتابه النقدي "الأدب في الميدان" مع مقدمة للدكتور عبد الكريم الياقبي حول فائسة الأدب وعرض فيها آراء الاتجاهين الأدبيين ، أنتجها انصار الفن الذين لا يرون للأدب غاية سوى المتعة النفسية واتجاه الواقعيين الداعين إلى ربط الأدب بالمجتمع وقضاياها ، وتحديد غايته في رسالة الاجتماعية التي يحملها ، ويعمل من أجل تحقيقها في الحياة الواقعية . ثم انتقل الياقبي بعد ذلك إلى الحديث عن الكتاب وبعض القضايا النقدية الأساسية التي طالها شهادة الخوري في الكتاب المذكور ، مبهماً ملاحظاته عليها بطريقة تدل على ميله إلى ربط الأدب بالمجتمع ، والتقاليد في منهجه العام مع منهج شهادة الخوري هذا الميل الذي تأكد بعد ذلك في كتاباته الأخرى .

والكتاب كما يبدو من الصفحات الأولى دعوة صريحة إلى توجيه الأدب ، وربط رسالته بالظلمات الشعبية الكادحة . حيث يقول : " وبيئتنا التاريخ ، القريب والبعيد بأن الأدب بما له مسن

1 - حنا مسود : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ص 185 .

2 - م . ن . م . ص . 186 .

القدرة على إضاءة الذهن وحث الايمان وشحن العزيمة كان قوة من القوى المحركة للجماهير الدافعة الى الرقي والتقدم . وليس عجيبا أن يكون الأدباء دعاة الإصلاح الأولين ، وهداة الناس السابقين . فالأدب وسيلة من وسائل البناء وشرطة أن تتصل جذوره بالحياة بالأرض والعاملين في الأرض ، وتتجه فروعها نحو حياة فاضل ، ينال فيها الناس حظا أوفر من النفع والحرية والسعادة . فالأديب المؤمن برسائله الاجتماعية وبدوره في الحياة يجعل من أديبه سلاحا لخدمة هذا المجتمع بالدفاع عن الحق والحرية ، والدود عن المحرومين . ذلك أن الأدب عند شحادة الخوري هو وليهد الهدية التحتية ومكوناتها المادية والاجتماعية . وبالتالي فإن التغييرات التي تصيب هذه الهدية يعكس أثرها حتما في الهدية الفوقية التي ينتمى إليها الأدب ، والعكس صحيح أيضا . فهو يؤكد بأنه " لا نكران أن لتهدل وسائل الانتاج والتغير الطارئ على طرق العيش الأثر الرئيس في العمل فلسفي تهديل الواقع ، ودفعه الى الانتقال من طور الى طور ، بل لهذه العوامل الدور الحاسم في خلق تطورات جديدة تتفق مع الأوضاع المادية المستجدة . ولكن هذه التصورات التي هي مجمل النشاط الفكري إذا كانت أثرا ونتيجة فلديها سرعان ما تنقلب سببا . ومؤثرا . شرطة أن تكون مساوقة للتطور المادي معبرة عن الاتجاه الصاعد الذي اتخذته حياة البشر " . وذلك يتحول الأدب الذي نفس أساسه نتاج الحياة المادية وأثر من آثارها التي عوامل مؤثر في هذه الهدية التي أوجدته ، يعمل بدوره في دعم التطور المادي ، ودفع حركة التاريخ نحو الأفضل . ويساهم في الصراع بالتعبير عن القوى الصاعدة في المجتمع ومساندته لها . يقول شحادة الخوري مبينا دور الفكر في المجتمع : " علاقة ذلك بالضرورات المادية والاجتماعية : " وجليه الأمر أن الجهد الفكري لا يستطيع أن يكون قوة محركة للجماهير ، وحافزا على التقدم والرقي ، وباعثا على الصعود بالبشر الى مستوى أعلى من الإنسانية ، إلا إذا كان منبعثا من الضرورات المادية والاجتماعية ، ولائما لتدرج الحياة البشرية مفضحا عن آمال الكثرة من أبناء الأرض ، وكلمة . . . أن يكون ثوريا " . وإطلاقا من ذلك راج يدعو الأدباء الى الاهتمام بالظروف والأوضاع العامة للمجتمع العربي ، وبالطبقات الشعبية المحرومة ، والى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والإنسانية ، قائلا : " لئن أصبح الأديب إذا أراد أن يحفظه الناس ، ويرحبوا بما يؤلف ويبدع ، أن يكشف عن اجترار ذاته ، والابتلاق وراء تخيلاته والانغماس في أهوائه . . . وأن يتحدث من أبناء الأرض والعاملين في حقولها ، الناشطين في مناجمها ، الساعين على ظهورها ، وأن يفصح عن آمانيهم ويساير أهدافهم ، ويعمل لتحرير قواهم وشحن أرواحهم . انصحهم أن يجتهد لخرو عقول الناس وقلوبهم قبل غزوه أعمدة الصحف ورفوف المكتبات " . وإذا كانت هذه هي مهمة الكاتب ووظيفة الأدب كما تصورهما شحادة الخوري ، فإن ذلك لا شك يتطلب

1 - شحادة الخوري : الأدب في الميدان . مطبعة دمشق . 1950 . ص . 10 .

2 - م . ن . ص . 69 .

3 - م . ن . ص . ن .

4 - م . ن . ص . 165 .

من الأديب الانخراط في الميدان السياسي ، واتخاذ مواقف واضحة تجاه الواقع وقضاياها ، ولا يحسن هذا أن الأديب يتخلى عن أسس الأدب وعناصره ، فشهادة الخوري يؤكد وجوب الحرص على أسلوب أدبي يختاره ، وتعبير جميل يرتضيه ، ولعل للأسلوب الذي تتعلق به النفوس وتتعشقه القلوب ، أثرا هاما في ذبوع الأدب وإقبال الناس عليه ، واستفادتهم مما يشتمل عليه من فكر وآراء وعواطف ، وتهدف جميعها إلى إصلاح المجتمع ، وخدمة الوطن ، ولإسعاد الإنسانية⁽¹⁾ ، كما حذر الأدباء من العناية بالشكل وإهمال المضمون ، وحتى لا يتحول الأدب إلى زخرفة لفظية ، ورأى بأن اللغة العامية من لغة إقليمية ضيقة تساهم في توسيع الشقة بين أبناء الوطن الواحد أكثر مما تساهم في خدم قضاياها ، وتوحد صفوفه ، وبالتالي على الأديب أن يتجنبها ، ويتجاوزها بانتهاج أسلوب أقل تعقيدا ، وقد تناول شهادة الخوري في كتابه هذا عدة قضايا نقدية أخرى كتعريفه للواقعية وعلاقتها بالرومانسية ، وما تثيره من قضايا نقدية ، كحرية الأديب ، ومفهوم الأدب ، وحوادث الاتصال ، لتتجلى الأدبي إلى العامة ، وغير ذلك من القضايا والأفكار التي تعكس إشكالية الواقعية في النقد الأدبي .

وقد أخذت قضية "أدب الكفاح" و"أدب التشاوم" قسطا كبيرا في دراسته هذه من خلال تناوله لظاهرة التشاوم عند أهل العلماء المعرو ، وعلاقة ذلك بعصره الذي اتسم بالاضطراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وتحول الأدب فيه إلى سلعة . كما عقد مقارنة بين فكر المعري وشوبنهاور Schopenhauer (1788-1860م) من حيث موقفهما من التطور والجهرة والمواة وأثر عصريهما في ذلك ، ثم واصل دراسته لأدب الكفاح وأدب التشاوم من خلال تناوله لأدباء عصر النهضة وتقسيمهم إلى تيارات ، انطلاقا من مواقفهم تجاه قضايا عصرهم ، وعلى الرغم من بعض السهيات التي اتسم بها منهج شهادة الخوري كالتعميم والمبالغة والحماش يبق كتابه هذا من المحاولات الرائدة في النقد العربي المعاصر بسوريا ، التي ساهمت في وضع أسس الواقعية الجديدة في هذه المرحلة ، ودفعت النقاد والأدباء إلى تبني نظرية الواقعية الاشتراكية . هذه النظرية التي أكدتها "رابطة الكتاب السوريين" في بيانها التأسيسي ، وتبلورت أكثر في مؤثر الكتاب العرب بعد ذلك كما سبق أن رأينا . وقد أصدر شهادة الخوري سنة 1956 كتابه الثاني "فصول في الأدب والاجتماع والثقافة والحياة العامة" ، ولم يخرج فيه عن منهج كتابه الأول ، وبالتالي لم يضيف إلى أفكاره السابقة شيئا جديدا ، ولعل أهم ما في هذا الكتاب الفصل الذي عرض فيه قضية الشكل والمضمون ، رغم اتسام نظريته بالعمومية . أما الفصول الأخرى فقد أظرد فيها طرح أغلب الأفكار التي عرضها في كتابه السابق "الأدب في الميدان" .

وفي هذه الفترة أيضا يلتقى بناقد آخر امتد الفلسفة الواقعية ومنهجها في كتاباته النقدية

1 - شهادة الخوري : الأدب في الميدان ، ص 146 .

لده نديم المرعشلي ، الذي سبق له أن أصدر سنة 1950 دراسة عن الشاعر "عمر أبي قوس" ضمنها مجموعة من رسائل الكاتب التي بحثها خلال سجنه عام 1948 إلى صديقه سليمان حاجو واحتوت هذه الرسائل على مجموعة من الآراء النقدية استخلصها من دراسته للأدب العربي الحديث .

والواقع أن دراسة نديم المرعشلي لهذا الأديب كانت محدودة من حيث الاستفادة بالنظرية الواقعية ومدهجها ، خلافاً لكتابه الثاني "من زاوية الواقعية الحديثة" الذي ظهر عام 1957 ، ويتبين فيه بوضوح "الواقعية الجديدة" . ولذلك استهل به بالحديث عن الأدب الموجه والدعوة إليه قائلاً : "مادامت الأمم العظمى والدول الكبرى نازعة جلها للأخذ بفكرة الاقتصاد الموجه من العنماجس ، فلم لا يكون بالمثل أدب موجه منهاجي ، يضم شتات الأدباء ، ويلم شعيت الشعراء الذين أصابهم قدما رشاش اللعنة ، لأنهم كانوا يهيئون في كل واد ، ويرتعون في كل سفح متحصنين بهروج أوهامهم وأحلامهم التي هي في الغالب الأعم من إنشاء ردود أفعالهم العضوية الباطنية . وينتهي بنا المطاف إلى الأدب الواقعي المصهور بمجهر الحياة ، ومرصد المجتمع ، ويستريح شرابنا على جس جودي المعرفة والفضيلة والعلم" . فالأدب الموجه عندنا هو السبيل الوحيد إلى الأدب الواقعي الأدب الذي تفرزه الحياة ، والمحرر عن المجتمع بطريقة موضوعية ، وهو السبيل إلى الابتعاد عن الأوهام ، والخروج إلى الواقع . غير أن الناقد طرح قضية التوجيه طرحاً عاماً متماشياً مع الوضع السائد في تلك الفترة ، دون الخوض في جوهر القضية وإشكالياتها التي قد تعيق تطور الأدب والفكر بصفة عامة ، والنقد بصفة خاصة . وهو كأغلب نقاد هذه الفترة انطلق من دراسة التيارات حيث تناول بشار بن برد (714-783م) ، وصالح بن عبد القدوس ، والطغرائي (مؤيد الدين الأصفهاني) (1061-1121م) ، قهلاً أن ينتقل إلى الأدب الحديث فيدرس منه عمر الفاخوري ، وولي الدين بكسن (1873-1921م) ، وإلياس أبي شبكة (1904-1947م) .

والموضح أن اختيار المرعشلي ، لبشار موصلح بن عبد القدوس ، والطغرائي ، من التراث يعود في أساسه إلى مواقفهم من الواقع ، وإلى محاولة الكاتب لبراز علاقة الأديب بالسلطة . ذلك أن الشاعرين بشار بن برد ، وصالح بن عبد القدوس قد اتفهما بالزبدقة وأعد ما من قبل المهدي بن المنصور (775-785م) ثلاث الخلفاء العباسيين ، فالكاتب يرى بأن الخليفة كان راضياً عن بشار حين كان لسانه يتخزل ، ويفحش بعيداً عن السياسة ، ولما نقلت عنه أبيات تمس الخليفة قتلته وتخلص منه .

وقد حاول نديم المرعشلي أن يربط بين إنتاج هؤلاء الأدباء وحياة عصرهم ، فقال عن صالح بن عبد القدوس : "لقد جاءت كلمة الشاعر دكناً الظلال ، صور عن حياة مجتمع ، الأكثرية الساحقة فيه عهد يوسفون بقيود الاستغلال والاستعباد ، فهو يعيش في البصرة ، حيث تجارة العبيد رائجة السوق ، يحيا السواد فيها حياة أهل القهور ، ويعدم القلة المترفون بلذات نعم القصوره

لـ نديم المرعشلي : النقد الأدبي في سوريا ، ج 1 ، ص 175 . عن : "من زاوية الواقعية الحديثة" نديم المرعشلي ، منشورات دار اللواء بالقامشلي ، دمشق ، 1957 ، ص 9 .

ولا يستقيم ميزان الثروة على حامل الفكر والنشاط والحمل ، ولكن على نظام الحظ والميراث ، بما جزئياً تساق الأموال إليه سوقاً ، وكادح يتقلب على لثى الحرمان⁽¹⁾ .

أما في الأدب الحديث فقد وقف عند عمر فاخوري مستحضراً حياته النقدية وتطويره لهجه ، الذي يرى بأنه قد "مر بالمجاري المختلفة للمذاهب والمدارس ، من التجريد إلى التجسيد ، فواقعية المادية الفرنسية التي تسجل الواقع كما هو ، فالواقعية المادية الاشتراكية التي لا تكتفئ الواقع من حيث كينونته فقط ، بل من حيث الكيوية والسيروية معاً"⁽²⁾ . وكما سبق أن رأينا فان عمر فاخوري قد عرف الواقعية الاشتراكية مع بداية الأربعينيات ، وهي المرحلة الثانية في حياة عمر النقدية التي وقف عندها بديم المرعشلي مدعماً حديثه عنها بمقتطفات من أقوال عمر فاخوري ، ثم تأتى بعد ذلك دراسته لولي الدين يكن التي يستهلها بالحديث عن علاقة السيف بالقلم عند الشعراء العرب القدماء ليخلص بأن القلم "مسؤول بمسؤولية حامله" . ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن شعر ولي الدين يكن ومواقفه الثورية من الحرية والإصلاح ، وبعض القضايا الإجتماعية كالسفر والحجاب ، ومناصرتة للزهاوي حين ثار عليه رجال الدين ، مقارناً مواقفه بمواقف الشاعر أحمد شوقي . ونحن الدراسة الثالثة للشاعر أبى شهكة ، حيث عرض مراحل تطور شعره ، وبسرراً في النهاية اعتناقه للواقعية . كما خص الشاعر شوقي بمغادى بمراجعة لديوانه "أكثر من قلب واحد" .

ويبدو أن بديم المرعشلي قد توقف عن الكتابة النقدية "بعد هذا الكتاب وقفة شبه نهائية ، كما أن شهادة الخوري صمت فترة طويلة ، تتأرب الحقد من السنين ، قبل أن يعود لعماء ومسا يتناسب البتة مع ما قدمه في النصف الأول من الخمسينيات . وليس هذا ان الكاتبان وحيدان في هذا الغياب . . . " . ذلك أن ظاهرة الانقطاع عن الكتابة النقدية في أواخر الخمسينيات إثر حسدوث الوحدة السورية المصرية ، وما تبعها من تصفيات للسيار الماركسي ، لم تنحصر في هذا التيار وحده ، بل اتسعت لتشمل معظم الاتجاهات الفكرية الأخرى ، وإن كان ذلك بدرجة أقل . كما أن الظاهرة امتدت إلى معظم الأقطار العربية في المشرق التي شهدت في الخمسينيات حركة أدبية وأدبية نشيطة ومتنوعة ، وشكداً فللى جانب شهادة الخوري ، وبديم المرعشلي ، وجلال فاروق ، الذي بذل جهداً كبيراً منذ بداية الخمسينيات في التعرف بالأعمال الأدبية والنقدية المؤسسة للنظرية الواقعية عامة ، والاشتراكية خاصة ، نجد مجموعة أخرى من النقاد في هذه الفترة اتخذوا الواقعية الجديدة منطلقاً لدراساتهم النقدية ، وإن كان ذلك بدرجة تقل عما رأيناه عند شهادة الخوري . ومن هؤلاء نذكر عبد الناقح طليعات ، ومير سليمان ، ونسيب الاختيسار

1 - نبيل سليمان : النقد الأدبي في سوريا . ص . 176 .

2 - م . ن . ص . 177 .

3 - م . ن . ص . 180 .

4 - ظهر له كتاب "أهل الكدية، أبحال المقامات في الأدب العربي" منشور عند دار ابن الوليد، حمص

وفيرهم من النقاد الآخرين الذين ساءموا في طرح إشكالية الواقعية الجديدة في النقد العربيين بسوريا، وبخاصة الاتجاه القومي اليساري الذي كثيرا ما استند الى الفلسفة الماركسية لخياب الأرضية عنده، ولاعتماده أسلوب الانتقاء والانتكاس معا، مما جعل نقاده يلتقون في كثير من المواقف مع التيار الماركسي، على الرغم من اختلاف المصطلحات والأهداف. ويمكن أن نعد دعوة جريدة الركاب الى "الأدب الشعب" سنة 1955 بمجلة "الفساد" من بين نقاط الالتقاء التي ترتبط أساسا بالواقعية وفلسفتها. فهو يرى أن العصر الحديث يفرض على الأديب الارتباط بالشعب وقضاياها، والتعبير عنها. لاسيما مع ظهور فني القصة والمسرح اللذين يستمدان مادتهما من حياة الشعب. وبالتالي فالاتباع يجب أن يكون الى "الأدب الشعب" الذي ليس هو بالطبعم الأدب الذي يكتبه الشعب بلهجته العامية، أو الأدب التجاري الرخيص، وإنما هو الأدب الذي يهتم بالشعب ويستلهم منه مضمونه الفكري. وهو ما ذهب اليه أيضا معروف مصطفى زريق في كتابه "الأدب في خدمة المجتمع" الصادر عام 1958. حيث يقول: "لنا لاندعو لأدب ثوري... ولكننا ندعو لأدب يصور لنا مشاكلنا الحاضرة بصورة تدفعنا لإصلاحها، بخية النهوض والتقدم"⁽¹⁾. فرسالة الأدب عنده كما يقول: "تقوم في نظري على نقد المجتمع وتوجيهه، واستغلال عناصره الطبيعية والارتقاء بها الى مستوى أمثل، وهكذا تصبح رسالته توجيهها للجماهير، ودعوة للمثل العليا، واتجاهها بالناس الى حياة أفضل"⁽²⁾. الشيء الذي جعله يساير نظرة وثيف خوري في تقسيمه للأدب الى قسمين: أدب الخاصة وأدب العامة. ويرى بأن أدب الخاصة يعيش في قصور الخلفاء، فيما يعيش أدب العامة في الأكوخ، وهما يحكسان الصراع والتفاوت الطبقي، وأن الانتصار والمستقبل سيكون لأدب العامة.

والواقع أن مصطفى زريق وغيره من النقاد القوميين إذا كانوا يلتقون في كتاباتهم مع كثير من عناصر الواقعية الاشتراكية، فإنهم في الوقت نفسه يختلفون معها في كثير من القضايا، وبهاجمون بعض مواقف مفكرها. وقد تعود هذه الإزدواجية عندهم الى محاولتهم بناء أيد يولوجية تجمع بين التراث القومي والديني، والفلسفات الاجتماعية المعاصرة. وهو ما نجد أيضا عند جميل صليها (ولد سنة 1902م) في كتابه "الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام وأثرها في الأدب الحديث" الذي صدر عام 1958، و"اتجاهات النقد الحديث في سوريا" الصادر عام 1969.

وإذا كان بعض هؤلاء النقاد الواقعيين الذين أرسوا أسس الواقعية في النقد العربيين بسوريا قد عرف مرحلة انقطاع عن النقد في أواخر الخمسينيات وما بعدها بما يقارب العقد من الزمن، فإن الحركة النقدية الواقعية قد عرفت بعد ذلك نشاطا جديدا ساهم فيه بعض هؤلاء الرواد، إلى جانب الطلبة أو الجيل الجديد. فمن الرواد نجد جلال فاروق الشريف الذي

1 - معروف مصطفى زريق: "الأدب في خدمة المجتمع، مكتبة النور، دير الزور، سوريا، 1958 ج 1، ص 51.

انتقل مع السبعينيات من مجال الترجمة والتعريف بالواقعية وقضاياها الفكرية والأدبية إلى النقد الأدبي، وتطبيق النظرية الواقعية في دراسته للفكر والأدب العربيين. وبعد كتابه "الشعر العربي الحديث، الأصول الطباقية والتاريخية" الذي صدر سنة 1976، و"إن الأدب كسان مسؤولاً" الذي نشره عام 1978، من أبرز كتبه التي اعتمد فيها المنهج الواقعي الاشتراكي وطرح فيها إشكالية الواقعية في الفكر والنقد العربيين. وبما أننا سنتناول في الفصول التالية من البحث أهم القضايا النقدية الأساسية التي أثارها النقاد الواقعيون في كتاباتهم وخلال تطويعهم للحركة النقدية الواقعية في النقد العربي المعاصر، فلننا نكتفي في هذا الفصل بذكر أهم معالمها مرجئين الحديث عن قضاياها وإشكالياتها إلى الفصول الموالية.

وإطلاقاً من ذلك نشير إلى ناقد آخر وهو جورج طرابيشي الذي اتجه في الستينيات إلى الماركسية، وعلى الرغم من أن بداياته النقدية كانت في الخمسينيات ضمن الاتجاه القسومي المستند إلى الفلسفة الوجودية. وفي هذه المرحلة الثانية من حياته النقدية التي استهلها بنشر مجموعة كتب حول الماركسية، قبل أن يتجه إلى دراسة الأدب العربي بمنهج جديد جمع فيه بين الفرويدية والماركسية. وقدم لنا بذلك مجموعة من المؤلفات الهامة في هذا الجانب كان لها الدور في إثراء الحركة النقدية. ورغم اتسام منهجه بالتعددية أو الانتقالية "éclatisme" التي لا تستند إلى فلسفة أيديولوجية معينة، فقد استطاع في تلك الدراسات أن يحافظ على وحدة النسق والموضوع، وأن يبرز الدلالة الاجتماعية للأعمال الأدبية المدروسة من وجهة النظر الماركسية.

أما بالنسبة للطليحة الجديدة فيمكن القول أنها كانت أكثر نضجاً وإطلاعا، ومحاولة لتطوير الواقعية وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وهذا شيء طبيعي لتأخر هذا الجيل زمنياً، مما سمح له بالاطلاع على التطورات التي لحقت بالواقعية الجديدة عند الأمم الأخرى، ومعايشته للواقع العربي، والأحداث التي مست هذا الوطن خلال الستينيات وما بعدها.

وعلى الرغم من التراجع الواضح لدى كثير من البلدان العربية في أواخر السبعينيات وما بعدها عن السياسة الاشتراكية من الناحية التطبيقية في المجال العملي، وعودة البورجوازية بشكل بارز داخل هذه البلدان، فلن الكتاب الواقعيين المؤمنين بالعدالة الاجتماعية، وبأوجهها المختلفة بقوا يناضلون في الميدان بأقلامهم، متبنين الواقعية الاشتراكية وفلسفتها في أعمالهم الإبداعية والنقدية. ومن هؤلاء النقاد البارزين في سوريا نجد نبيل سليمان، ووعلى ياسين اللذين افتتحا هذه المرحلة بكتابهما "الأدب والأيديولوجيا في سورية" الذي ظهر عام 1974. ودرسنا فيه الحركة الأدبية ما بين الحربين (1967-1973م)، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحركة

1- نذكر منها: سارتر والماركسية (1964)، الماركسية والمسألة القومية (1969)، الاستراتيجيات الطباقية للثورة (1970)، الماركسية والأيديولوجيا (1971) . .

2- نذكر منها: لعبة الحلم والواقع (1972)، الله في رحلة نجيب محفوظ (1973)، شرق وغرب رجولة وأبوثة (1977)، الأدب من الداخل (1978)، عقد أوديب في الرواية العربية (1982) . .

الشعبية والوطنية من مواقعها فاسحة المجال للفتات الاجتماعية الانتهازية . ولم يكن الأدب بالطبع معزولاً عن هذه الانتكاسة التي أصابت الجماهير الشعبية ومصالحتها . ونتيجة لذلك عمد نبيل سليمان ووعلى ياسين إلى دراسة أدب هذه المرحلة وهدفهما في ذلك معرفة "موقع الأديب من مصالح الجماهير العربية ومن معضلات حركة التحرر الوطني في سوريا والوطن العربي في المرحلة الراهنة ، وكذلك برؤيته للمستقبل" (1) . وقد دفعهما ذلك إلى الاطلاق من النصوص واعتماد منهج محدد يستند إلى الماركسية كروية فلسفية للمجتمع والكون ، وإلى الواقعية الاشتراكية كمنهج في الأدب والفن ، بغية الوصول إلى وضع "كل أديب في موقعه من الهمم الطبقي للمجتمع العربي السوري ، فمن حق القارئ أن يعرف لمن يقرأ ، ومن حقنا نحن - مع كل الاحترام والتقدير للأدباء المعنيين - أن نساعد القارئ للتوصل إلى هذه المعرفة" . ذلك أن الهزائم المتكررة للإنسان العربي لن دلت على شيء ، فص تدل في نظرها "على انتهاء دور طبقة بكاملها في حركة التحرر الوطني والاجتماعي ، وتحولها إلى طبقة معيقة للتقدم والاستقلال وعدوة لقوة العمل" (2) متحلفة أكثر فأكثر مع الرجعية القديمة ، متصالحة أكثر فأكثر مع الامبريالية العالمية" . وبالتالي "لقد آن الأوان لصعود طبقة جديدة ، بمصالح وأيديولوجيا جديدة . . . آن الأوان لصعود البروليتاريا ، ولظهور الأدب البروليتاري وانتشاره" .

إن هذه الدعوة تذكرنا بما رأيناه عند اللقاء الواقعيين في مصر خلال الخمسينيات ، وخاصة كتاب "في الثقافة المصرية" لمحمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس ، الذي أرسى أسس النقد الواقعي الاشتراكي في هذه الفترة ، وتولى عملية نقد الأدب السائد آنذاك في مصر وفق رؤية أيديولوجية اتسمت بالتطرف - نوعاً ما - في بعض الأحكام النقدية ، والانبهار التام بالسياسة الطبقة العاملة . وهو ما نجد أيضاً في كتاب نبيل سليمان ووعلى ياسين . على الرغم من التطور الذي عرفته الواقعية الاشتراكية في النقد العربي المعاصر باحتدادها من المرحلة الستالينية ومفاهيمها السياسية والأدبية التي وقع فيها محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس في كتابهما المذكور آنفاً . ومن ثم فلن كتاب "الأدب والأيديولوجيا في سورية" كان كسابقه من حيث المساهمة في دفع الحركة النقدية الواقعية في سوريا وإثارة الجدل الواسع بين النقاد الذين انقسموا إلى فئتين : فئة ترفض الكتاب ، وترى فيه "تصفية حساب" تقوم بها طليعة اليسوى التقدمية مع الكتاب والنقاد التقليديين ، وتحكيم على "منهج المؤلفين ونياتهما ومزاجهما العقلي ، إنه منهج تعسفي خارجي ، ونوايا سيئسبة مهينة ، ومزاج عقلي سيئ" لأن المنهج - إذا صححت التسمية - هو المقاضاة وليس فقط المحاكمة" . وانطلاقاً من هذا المفهوم للكتاب ومنهجه كانت تعليقات

1 - نبيل سليمان ووعلى ياسين : الأدب والأيديولوجيا في سورية . دار ابن خلدون ، بيروت ، ط 1 / 1974 ، ص 6 .

2 - م . ن . ص . 7 .

3 - م . ن . ص . 8 .

4 - م . ن . ص . ن .

5 - محمد كامل الخطيب وآخرين : معارك ثقافية في سورية . دار ابن رشد ، بيروت ، ط 1 ، ص 19 . مقال : "عندما تخلو الأيديولوجيا والأدب من الأيديولوجيا والأدب" لماني الراهب .

الاتجاه المضاد تتسم في معظمها بالحدة والهجوم . في الوقت الذي نجد فيه الفئة الثانية تميل إلى الموضوعية ، وتعترف بوجود بعض نقاط ضعف في الكتاب ، و"هذه لا تعني أنه غير مهم ، وهو ، على الأقل ، يطرح منهجا علميا واضحا للنقد الأدبي عندنا ، وهذا المنهج يجي في وقت تسيب النقد ، واختلال التوازن الأدبي ، وخضوع عملية تقويم الأدب للأمزجة الشخصية ، والتحليلات الفرويدية ، والمناهج البورجوازية الأوربية . لهذا السبب نقول لن الكتاب هام⁽¹⁾ ، والأهم من ذلك أن الكاتبين قد قدما رؤيتهما للأدب والنقد ، واستطاعا أن يهزرا الوسط النقدي بهذا الكتاب . ومهما كانت ردود فعل النقاد والأدباء ، فلن الكاتبين قد واصلتا مسيرتهما النقدية بخطى وثيقة ، وأتبعنا هذا الكتاب بكتاب أخرى مشتركة ، من أهمها كتاب "الماركسية والتراث العربي الاسلامي" كما انفرد كل منهما بمؤلفات خاصة ، فكتب نهيل سليمان سنة 1980 دراسته الهامة من "النقد الأدبي في سوريا" منذ الاستقلال إلى قيام الوحدة المصرية السورية سنة 1958 . ثم جاء كتابه الثاني "مساهمة في نقد النقد الأدبي" الذي صدر سنة 1983 ، ويتابع فيه الحركة النقدية المعاصرة في سوريا ، بمختلف اتجاهاتها ، الشكلانية ، والماركسية ، والانتقائية . ثم كان كتابه "أسئلة الواقعية والالتزام" الصادر سنة 1985 ، والذي طرح فيه قضايا الواقعية في شكل تعظيري ، قبل أن يعود من جديد إلى المجال التطبيقي في كتابه "وعي الذات والعالم دراسة في الرواية العربية" الذي ظهر في نفس السنة . وحاول في الكشاف من العلاقة بين الذات والعالم في العملية الإبداعية من خلال النصوص الروائية العربية . وقد دفعه ذلك إلى الاستفادة من الهدوية ومن علم النفس ، ولكن ضمن منهجه الرئيسي الذي سبق وأن رأيناه في كتبه الأولى . ولئن كان المنهج الواقعي الاشتراكي عند نهيل سليمان قد مسه التطور ، وابتعد بذلك عن المغالاة والأحكام الجاهزة التعسفية التي ظهرت في كتابهما المشترك "الأدب والأيدولوجيا في سورية" ، ذلك أن الرؤية النقدية في حقيقتها تمثل الجانب التكاملي بين التيارات الفكرية والنقدية المختلفة ، وليست من النظرة الفوقية المشتهة بتيار ما ، باعتبارها هو وحده الصحيح والثابت ، فلكل منهج ثوابت ومخبرات .

ويبدو أن تطور المنهج النقدي عند نهيل سليمان يعود إلى ممارسته للعملية الإبداعية في المجال الروائي مما جعله يتابع الحركة النقدية والإبداعية ، ويواكب تطورها ، خلافا لزميله بوعلى ياسين الذي أتجه في كتاباته النقدية إلى التحليل الاجتماعي ، مستفيدا بذلك من اختصاصه في البحث الاجتماعي الاقتصادي . وقد ألف مجموعة من الكتب منها : "الثالوث المحرم" الصادر عام 1973 ، و"بناهي الثقافة ودورها في الصراع الطبقي" ، وغيرها من الدراسات الأخرى .

وفي هذه الفترة أيضا يلتقى بالنقاد حنا عود الذي تهين الواقعية الاشتراكية في دراساته

1 - محمد كامل الخطيب وآخرين : معارك ثقافية في سورية ، ص 57 . مقال "كلمات" لمحمد عمران .

2 - نذكر من رواياته : وبيداح الطوفان (1970) ، والسجن (1972) ، وطول الصيف (1978) ، الخ .

الأدبية والنقدية . واتجهت مساهمته الأولى الراداسة بعض المعجزات النقدية للحركة الواقعية فسي كتابه " المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث " الذي صدر عام 1978 وحاو فيه متابعة نشأة المدرسة الواقعية في النقد العربي ، وليراز الملامح المميزة لها ، حيث استطاعت أن تخرج النقد العربي من متاهات الاتجاهات التأثرية واللغوية والجمالية والتاريخية وتوجهه إلى الموضوعية والجدية في التقييم والطرح . وحتى يبرز جناحود مكانة الواقعية في حركة النقد العربي الحديث خص الفصل الأول ، الذي افتتح به الكتاب مباشرة دون مقدمة ، إلى استعراض الطرق والمناهج النقدية التي كانت سائدة قبل ظهور الواقعية ، مستهلا حديثه عن دور النظرية في تقييم الآثار الفنية والأدبية ، ويميل النقاد في هذه الفترة إلى عرض النظريات وتشكيل المدارس النقدية المعبرة عن الطبقات الاجتماعية التي أفرزتها الحركة التاريخية . وبالتالي فقد وقف في الهداية عند جورج زيدان وطه حسين اللذين اعتمدا في كتاباتهما النقدية على آراء الغربيين ونظرياتهم فترأى بأن الأول انطلق في دراماته من مجموعة نظريات ، فهو أقرب إلى الدارس الموسومي منه إلى الناقد الأدبي الموضوع . أما طه حسين فعلى الرغم من أنه يلتقى بجورج زيدان من حيث التأسيـر بالمناهج والنظريات الغربية ، فهو يختلف عنه في كونه اعتمد في كتابه الأول " تجديد ذكسرى أبي العلاء " على النظرية الحتمية للبلاس Laplace (1749—1827م) وفي كتابه " فسي الشعر الجاهلي " وظف نظرية الشك الديكارتية . والواقع أن حديث حنا عبود عن طه حسين كان مختصرا للغاية ، مما جعل الناقد لا يفى حقه ، ولا سيما وأن طه حسين يعد من بين النقاد القلائل الذين ساهموا في تطور الذوق الأدبي ، وتمهية الأرضية للاتجاهات التجديدية .

وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مدرسة الديوان ومهجها النقدي فترأى بأنها تمثل الثورة الرومانسية في الأدب والنقد معا ، وتعبر عن وجهة نظر بورجوازية ، مما جعلها تتشور على الشعر التقليدي ، وتهاجم أمراءه (حافظ إبراهيم ، أحمد شوقي ، محمود سامي البارودي .) موصفة شعرهم بالصنعة والصقل والطلاوة اللفظية ، والتفك لاعتمادهم وحدة الهيئ في القصيدة بدلا من الوحدة العضوية . وقد ركز حنا عبود في دراسته لمدرسة الديوان على المازن باعتبارها لم يد رس كثيرا كزميليه عبد الرحمن شكري ونهاض محمود العقاد ، ثم تناول بعد ذلك مخائيل نعيمة مطلا للمدرسة المهجرية من خلال كتابيه " الخربال " و " في مهب الريح " ، وموضحا ملامح هذه المدرسة التي لخصها في (الغربية ، والصدق ، والطبيعية) . وتولى حنا عبود في الفصل الثاني الإجابة عن السؤال (كيف نشأت المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ؟) فهربا الحسالة الفكرية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى ، ودور " الواقعية السياسية " في نشأة الواقعية في الأدب والنقد ، مركزا حديثه في ذلك على سوريا ولبنان ، خاتما هذا الفصل بتلخيص للنشاط الأساسية

1 - نسبة إلى العالم والفيلسوف الفرنسي ديكارت Descartes (1596—1650م) الذي يرفض الإيمان بأي شيء إلا أن تثبت البرهنة عليه بشكل كامل .

(1) للمدرسة الواقعية . وقد حصرها في النقاط الآتية :

- 1 — التركيز على المضمون و إهمال الشكل .
- 2 — إبراز القيمة الكفاحية للأدب .
- 3 — الوجه الإنساني للأدب الاشتراكي .
- 4 — التشدد في الأحكام النقدية .
- 5 — شعبية الأدب .
- 6 — اللهجة الخطابية والمباشرة في الأداء .

وبما أننا سنعود الى محالبة هذه القضايا في الفصول التالية ، فإننا نرجئ مناقشتها الى تلك الفصول .

أما الفصول الأخرى فقد تناول فيها مجموعة من النقاد الواقعيين مثل رثيف خوري ، ومصطفى فاخوري ، ولويس عوض ، وشحادة الخوري ، ومحمود أمين العالم ، وحسين مروة ، مكتفياً بعرض كتاب واحد لكل ناقد . خاتماً دراسته هذه بفصل قدم فيه رؤيته للواقعية في شكل تقييمي لها . والواضح أن دراسة حنا عبود رغم جديتها فهي لا تخلو من نقاط ضعف ، وقد أشار السيسى بعضها لبيل سليمان في كتابه "مساهمة في نقد النقد الأدبي" ، وإن كان يبدو في بعض أحكامه متحاملاً على حنا عبود . ومهما كان فإن دراسته قد اقتصرت على مجموعة محدودة من النقاد . كما رأينا — وبذلك فهي لا تعكس المسار النقدي للحركة الواقعية ، لاسيما وأنها لم تتعمق في القضايا النقدية الأساسية التي أثارها الواقعية في النقد العربي المعاصر ، كقضية التفسيرات ، والحدائق ، والأصالة ، وما الى ذلك . وبالتالي فالدراسة عبارة عن إضاعة لوقت لجوانب محدودة من الواقعية ، وتعريف ببعض مثلثيها ، وبخاصة الرواد الأوائل .

وقد أتبع حنا عبود كتابه هذا بعدة مؤلفات أخرى ، نذكر منها : "سرح الدوائر المغلقة" الصادر عام 1978 ، و"النزوحات الكبرى ومعالم الأدب العربي بعد الحرب العالمية الثانية" الذي ظهر عام 1979 ، و"واقعية ما بعد الحرب" 1980 ، وفقرها . ففي كتابه الأول تولى الكاتب التعرف بهذا النوع من المسرح الذي يصوره بأنه رؤية فردية معمقة للمأساة الإنسانية ، بعيداً عن الفلسفات الأيديولوجية ، والمواقف المسبقة . وابتداءً من ذلك راح الناقد يستعرض نظرية "النهلمستيين" أو العد ميين الى الأدب بالشرح والتحليل بخاية من توريغنيف *Burgundiev* (1818-1883م) الى "اللا محقول" ، محاولاً ربط ذلك بالنيثشوية التي يعتبرها من أهم العوامل المؤثرة في الفلسفات الحديثة . ثم تناول بعد ذلك بشيء من

1 — انظر . حنا عبود : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ، ص 71 .

التفصيل ظاهرة "النهلمست" (1) في مسرح الامعقول قبل أن ينتقل الى الحديث عن النزعة "التعبيرية" في الأدب وعلاقتها بالإنسان والواقع بل يعود من جديد الى الحديث عن المؤثرات العامة في مسرح الامعقول ، مبينا أصوله في الأساطير والأسفار الديدية القديمة ، وكيفية ظهوره في المسرح الأوربي ، وانتقاله الى أمريكا ، والبلدان الاشتراكية ، والعالم العربي . ويدعو من خلال حديثه عن "اللامعقول" Absurde ميله الى "العدمية" Nihilisme الفوضوية Anarchisme ، حيث يرى بأن الاعمقول لا يتناقض مع الماركسية ، فهو يتفق معها فسي عصر الرفض ، ويختلف عنها في كونه لا يقدم بديلا لما يرفضه . وبالتالي يحاول حنا عبود خلق نوع من التزاوج بين الماركسية والاعمقول ، وكذلك الفرويدية . ويرى بأن "مسرح الاعمقول ليس فلسفة (تلفيقية) تأخذ من كل مذهب شيئا ، وتمزج بين ذلك . لن مسرح الاعمقول يحاول الخوض الى بنية الحياة الأساسية ، وفي محاولته هذه يستفيد من كل الفلسفات والتجارب المسرحية السابقة ، إنه كما يتراءى لنا مسرح بنوي في معظم آثاره (2) . وانطلاقا من هذا الميل اليس "الاعمقول" والدفاع عنه سعى حنا عبود الى توظيف كتابات بعض اعلام الماركسيين وآرائهم النقدية لتأكيد ما ذهب اليه . وكأن الماركسية أصبحت عنده بدون أيديولوجية تحدد رؤيته لها للواقع وللحياة بأوجهها المختلفة . مما يجعلنا نلاحظ ميل حنا عبود الى الاتجاه الانتقائي ، رغم تأكيد في خاتمة الكتاب بأنه قام بعرض القضية دون تدخل منه ، وهو أمر مستبعد أن يصدر من ناقد يؤمن برسالة الأديب والناقد .

ومهما يكن فلن كتاب "مسرح الدوائر المخلقة" يبقى من ضمن الدراسات الجديدة التي قدمها حنا عبود في اطار منهجه الواقعي الاشتراكي . رغم اتساعه بالا انتقائية أو تعددية الاتجاهات التي قد تعود الى موضوع الدراسة من ناحية ، والى محاولته ليجاد رؤية نقدية واقعية تكاملية من ناحية أخرى .

أما كتابه "النزوحات الكبرى" فقد قدم فيه الناقد صورة مجملية للمعالم الكبرى في الأدب العربي بعد الحرب العالمية الثانية ، انطلاقا مما سماه بالنزوحات الكبرى الأربعة : الفلسطيني ، الأسكندري ، الحزيراني ، الريفي . التي يرى أنها هي التي صاغت اتجاهات الأدب العربي المعاصر .

1 - العدمية : Nihilisme : اتجاه يرفض كل القواعد والمبادئ والتقاليد والقوانين ، وكل الأفكار الإيجابية . ويعود هذا المصطلح الى رواية تورجنيف (الأبامو اليهن) 1862م . التي استعمل فيها بطل الرواية بازاروف هذا المصطلح ، الذي تنبأه الرجعيون بعد ذلك ، وأخذوا يطلقونه على كل إنسان ذي ميول ثورية ، وفي مقدمتهم الديمقراطيون الثوريون الذين لم يكسبوا رفضهم للقنات والنظام البورجوازي من أجل الرفض كما يبدو لهؤلاء ، وإنما من أجل تحقيق البديل الإيجابي وهو الاشتراكية . مما جعل لينين يفرق بين العدمية الثورية الإيجابية والعدمية الفوضوية السلبية . (من : م . روزنتال : الموسوعة الفلسفية ، ص . 294 .)

2 - حنا عبود : مسرح الدوائر المخلقة . منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق . 1978 ص . 165 .

3 - انظر . حنا عبود : النزوحات الكبرى . . . دار الحقائق بيروت . ط 2 / 1982 . ص . 17 .

والدراسة بصفة عامة تتسم بظاهرة التعميم على الوطن العربي ، رغم أنها اقتصرت في معظمها على الواقع السوري وأدبه ، ولم تخرج عنه إلا في أماكن محدودة . إلى جانب ذلك ، فالنزوح حساسات الكبرى لم تكن هي وحدها الموجه والمؤثر في الأدب العربي المعاصر ، فهناك عوامل أخرى كان لها الدور الكبير في تحديد المصائر النقدية والأدبية وفق اتجاهات معينة في كثير من الأقطار العربية . وفي مقدمة هذه العوامل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والعقائدي في هذه الأقطار ، مما جعل درجة التأثير باتجاه معين تختلف من قطرا إلى آخر بسبب ظروفه الخاصة الداخلية والخارجية . ولعل كتاب "حنا عبود" واقعية ما بعد الحرب" قد أشار إلى بعض هذه العوامل من خلال دراسته التي خصها للواقعية الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية " ، وذلك في الأدب العربي المعاصر ، حيث تناول بشأة الواقعية في الأدب العربي ، واعتبر "ظهور الطبقة العاملة ، والأحزاب السياسية الاشتراكية ، وقيام المعسكر الاشتراكي ، و بروز حركات التحرر في الوطن العربي . . ." من العوامل الأساسية . وقد سبق لنا الحديث عن هذه العوامل وغيرها في بداية هذا الفصل ، و إن كان الناقد يعود فيربط بين النروج الفلسطينيين ، ونكسة 1948 وبين التطور الذي حدث في العالم العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأدبيا بعد ذلك ، وبحسن لا ينكر دور هذا الحدث في كشف الرجعية العربية ، وإنما يربط أثره بنمو الوعي لدى الطبقات الشعبية ، التي وجدت فيه سببا للثورة على الأوضاع ، والا كيف نفسر أحداث 1946 بمصره وقبلها أحداث 8 ماي 1945 بالجزائر . حيث ساهم كل من الحدثين في توجيه الأدب وجهة معينة تتماشى والتطور الفكري والاجتماعي بصفة عامة . والناقد نفسه يذهب في حديثه عن الواقعية العربية فيرى بأن "الواقعية العالمية كانت من أكبر دعائم الواقعية العربية . إن الواقعية الجديدة مذهب أدبي عالمي ، يتمتع بتراث متنوع وغزير جدا ، وقد ساعد التراث الواقعي العالمي واقعيته المحلية مساعدة تجعل المرء يميل إلى الاقتناع بأن واقعيته لا تعدو أن تكون من خلق التراث الأدبي الواقعي العقلي ، من غير أن يفصل هذا التراث عن الدراسات النظرية للواقعية التي كثرت ، وكان لها تأثير مباشر في الإنتاج الأدبي وتوجيهه"⁽¹⁾ . وقد تناول في هذه الدراسة أيضا الواقعية والاتجاهات الأخرى في النقد السوري الحديث " ، مركزا على جانب التأثير بالثقافات الأجنبية . ذلك أن الفراغ الذي يعيش فيه المجتمع العربي من جراء التخلف الحضاري ، وعجز البنية التحتية عن إيجاد البنية الفوقية المعبرة عن واقعها وقضاياها قد جعل المثقفين يتجهون إلى الثقافات الأجنبية بحثا عن المناهج والفلسفات الأيدولوجية التي تساعد في تحليل هذا الواقع وفهمه ، ومحاولة تقديم رؤية نقدية له . وبالتالي فمن تعدد الاتجاهات النقدية دليل على اهتمام النقاد بتغطية النقص أو العجز الذي يلاحظه كل منهم في الاتجاه الآخر . ومع ذلك يذهب حنا عبود في هذا القسم من الكتاب إلى القول بأن الناقد الحديث لم يعد يحصر نفسه في منهج واحد

محدد ⁽¹⁾ وأبما، يبيح لنفسه حقاً مشروعاً وهو الاستفادة من كل ما يتيح له الإلمام بالظاهرة الأدبية ووردها " . وكان الناقد المعاصر في نظره أصبح يتجه نحو " الانتقائية " *colective* التي لا حظاً لها في كتابات حنا عبود النقدية . وبذلك عدنا إلى الحديث عما سماه بعض النقاد بالمنهج التكاملي " الذي لا يستند إلى نظرية فنية موحدة ، ولا إلى فلسفة أيديولوجية محددة ، وإنما يبتسئ على أساس " التوفيقية " أو " التليفية " حسب رؤية بعض النقاد . فالمنهج هو وليد نظرية فكرية أو فلسفية أو فنية . والناقد نفسه يعود بعد ذلك إلى الحديث عن الاتجاهات النقدية التي يحددها في الاتجاه الأكاديمي ، والاتجاه الفكري ، والاتجاه الواقعي ، والاتجاه البيدوي . وهو التقسيم الذي يستمد من طريقة تعامل النقاد مع النصوص الأدبية نظرياً وتطبيقياً . ويختم حنا عبود كتابه هذا بدراسة عن الشعر العربي الحديث قارن فيها بين دراستين واقعتين ، الأولى للناقد المصري محمود أمين العالم كان قد نشرها في مجلة " الثقافة الوطنية " اللبنانية ، ثم ضمها إلى كتابه المشترك " في الثقافة المصرية " الذي صدر عام 1955 ، والثانية للناقد السوري جلال فاروق الشريف بعنوان " الشعر العربي الحديث بالأصول الطبقية والتاريخية " وهو كتاب نشره عام 1976 . وقد كانت النتائج التي توصل إليها كل من الناقدين في دراستيهما بمثابة الدافع لحنا عبود إلى عقد هذه المقارنة والتركيز على العناصر الآتية :

- 1 - المنهج .
- 2 - ظروف نشأة الشعر العربي الحديث .
- 3 - التحديد الطبقي .
- 4 - الأيديولوجيا في الشعر الحديث .
- 5 - هل يشكل الشعر الحديث مدرسة ؟
- 6 - الشعر الحديث بين التأييد والمرحلية .

ويخلص حنا عبود في ختام مقارنته عناصر الاختلاف بين الدراستين فيرى أن " في الدراسة الأولى تجلى لنا وجه الشعر مشرقاً فضلاً عن التفاؤل والأمل والثورية الواعية والثقة بالمستقبل وفي الدراسة الثانية تجلى لنا وجه الشعر قريباً من الجمود فيه مسحة من التشاؤم ، وتقرأ نفس قسامته كثيراً من معالم اليأس ، وقد تحولت الثورية الواعية إلى ما يشبه النزق ، وقد تزمعت إلى حد ما الثقة بالمستقبل ، وازداد هذا الوجه تهيماً ومال إلى الإفراق في الذاتية باحثاً عن شيء ⁽³⁾ ضائع وأمل شبه مفقود . إنه لم يعد قادراً على تحديد معالم المستقبل كما كان في بداية ظهوره " .

ويبدو أن سبباً ذلك الاختلاف لا يعود إلى المنهج الواقعي الاشتراكي الذي اعتمده في الدراستان ، بقدر ما يعود إلى اختلاف المرحلتين وأوضاعهما من ناحية ، وإلى طريقة تطبيق المنهج الواقعي لدى الكاتبين من ناحية أخرى .

وهكذا فإلى جانب هؤلاء النقاد نجد مجموعة أخرى تتطرق في كتاباتها النقدية من الواقعية

1 - حنا عبود : واقعية ما بعد الحرب ، ص . 89 .

2 - م . ن . ص . 104 .

3 - م . ن . ص . 118 .

وفلسفتها الفكرية ، وذكر منهم إحسان سركيس ، ومحمد كامل الخطيب ، وغيرهما من النقاد الذين ما يزالون يساهمون في إثراء الحركة النقدية الواقعية .

ولذا كانت حالة الواقعية في النقد العربي المعاصر بسوريا تقرب أو تشابه إلى حد ما مع حالتها في مصر ، فلن الوضع يختلف في العراق — نوعاً ما — حيث تأخر ظهور الواقعية كاتجاه أدبي ونقدي له رؤيته الفكرية والفنية إلى منتصف الستينيات تقريبا . وما لضبط بعد ثورة 17 تموز 1968 ، والتي طرحت مدهجها الاشتراكي في الريف وسعت إلى إزالة كل أثر للاقطاع والاستغلال وإحلال روح العمل الجماعية محل الروح الفردية . ذلك أن ابتكاسة ثورة 1958 بانحرافها عن الخط الثوري التقدمي ، قد جعل الأدب بصفة عامة يعرف نوعاً من الاحباط الفكري والسياسي والاجتماعي بسبب فوضى الصراع السياسي في تلك الفترة . وعلى الرغم من ذلك فلن النقد العراقي قد عرف بعض المحاولات النقدية القليلة التي تعبر عن ميولات فردية إلى الواقعية في هذه الفترة وقبلها . حيث كان مفهوم الواقعية يختلف كثيرا عن مفهومها الجديد الذي يدعو إليه النقاد الملتزمون بالفكر الاشتراكي . وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه المحاولات التي ظهرت فسيس الثلاثينيات متأثرة بالاتجاه العام للواقع العربي الذي كان يرضخ تحت نير الاستعمار ، وما ولا الأخذ بأساليب الحضارة العلمية ، ولدخال الفكر الغربي وعلومه من أجل تحرير الإنسان العربي ، والمساهمة في خلق نهضة فكرية واجتماعية وأدبية . وقد كان الأدب العراقي أكثر اتجاها في هذه الفترة وما بعدها إلى الواقعية خلافاً للنقد الأدبي . يقول الأستاذ سليم طه التكريتي متحدثاً عن الواقعية في الأدب العراقي : "وقد دخل الأدب العراقي مرحلة جديدة لدى ظهور الواقعية (الرياليزم) فيه ببروز طبقة جديدة من أدباء الشباب فتحت أبصارهم ليس فحسب إلى ما يبدعه الفكر الغربي من علوم وفنون ، وما يدين به من عقائد وأفكار ، وإنما إلى واقع الحياة العراقية ، وما يعج به المجتمع العراقي من تناقضات ، ويصطرح بين طبقاته المتخاصمة من رفقات⁽³⁾ ، فلن ظهور الواقعية في النقد العراقي وأدبه لم يكن وليد التأثير بالثقافة الغربية أو الاشتراكية وحده ، وإنما كان للواقع العربي بوجهه المختلفة دوراً أساسياً في ذلك ، حيث دفع الأدباء إلى الاهتمام بواقع مجتمعهم ، والتعبير عن أحواله وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية . وكان الاتجاه إلى الواقع بمثابة توجه جديد إلى التجديد في الشكل الفني ، فأنحصر اهتمام الأدباء والنقاد بهذا الجانب حتى ظن بعضهم بأن الواقعية تعنى التجديد في الشكل الفني ، وكتابة الشعر الحر . وبسوا بشأن المضمون هو الذي يفرض شكله الفني المناسب . وكانت ثورة 1958 التي قضت على الملكية في العراق تشكل بداية مرحلة نقدية جديدة استند فيها النقد إلى أسس فلسفية وأيديولوجية ، وأخذت الكتابات النقدية الواقعية تظهر في الصحف والمجلات ، ومن ذلك ما كتبه كاظم جواد سنة 1958

- 1 — من مؤلفاته : الأدب والدولة (1977) ، الخ . .
- 2 — من مؤلفاته : المغامرة المعقدة (1976) ، والسهم والدائرة (1979) ، والرواية والواقع (1981) الخ . . .
- 3 — سليم طه التكريتي : (وجهة الأدب في العراق) ، مجلة "الأداب" ع. 5 مايو 1953 ص. 33 .

عن "الواقعية الجديدة" في الشعر العراقي الحديث مبيها أسسها ومعالماها ومدافعا عنها ، وعن دعوتها الى ارتباط الأدب بالحياة الإنسانية ، يقول : "يهد أن نظرتي هذه ليست محدودة الجانب ضيقة الأفق والمجال ، لأنني أرى وفق المنهج العلمي الذي ألتزمته لدراسة تأريخ الأدب والفن أن الواقعية يجب أن تمثل خلاصة المذاهب الفنية السابقة والتي لها قابلية النماء والتطور في إطار كل حدث اجتماعي جديد . لن يابلو بيرودا شاعر واقعي كبير ولكن شعره لم يتحرر من آثار فريديش ولوركا مثلا لأن بعض القيم الرمزية في الشعر زالت لها قابلية النماء والتأثير . لن هذه النظرة التي أجزء صوابها هي الرد الحاسم على أولئك الذين يعتبرون الأدب الواقعي الحديث مجرد دعاية لفكرة ما أو لقضية ما ، لأن الأدب الواقعي الحديث قد يلتزم الدفاع عن فكرة أو قضية بل هو يلتزم ذلك حقا في كثير من الأحيان ، والعلة في ذلك أن ارتباطه بالواقع يجعله أكثر تحسسا لحركة التطور المعادة التي تتبع منها الأفكار والقضايا . وأن هذه النظرة هي الرد الأخرى أيضا لأولئك الذين يؤمنون بالاتجاهات الواقعية ولكنهم يتطرفون في الدفاع عنها أو لا يحسبون ذلك أو يهملون معالماها في إنتاجهم الأدبي . وأخيرا وليس بآخر يجب أن نتذكر دعوة الكاتب مكسيم فوركي لعرج الرومانتيكية بالواقعية كمفهوم لا يتجاهل قابلية بعض القيم والاتجاهات على التطور والبقاء إذا كانت ملائمة متصالحة في أحضان كل حدث تأريخي وليد⁽¹⁾ . والواقع أن نظرة كاظم جواد الى الواقعية لا تحتاج الى تعليق ، ذلك أن الواقعية هي رؤية فنية للواقع . وبالتالي فهي تستعين بكل الوسائل الفنية المناسبة للتعبير عن هذه الرؤية دون تمييز بين وسيلة وأخرى ، الامن حيث مدى قدرتها على تحقيق تلك الرؤية في الجانب الفني ، ومناسبتها للمضمون في ظل تطور الحياة والعصر .

وفي هذه الفترة أيضا وما قبلها بقليل كان الشاعر بدر شاكر السياب (1926-1964م) يدعو الى "الواقعية الاشتراكية" التي هي في نظره تحليل الأدب للمجتمع تحليلا عميقا . وعلى الرغم من أن بدر شاكر السياب كان في أوائل الأربعينيات ماضيا في الحرب الشيوعية العراقية الذي تأسس مسام 1934 ، إلا أن اتجاهه الواقعي استمد من كتابات الناقد الإنجليزي ستيفن سبندر Steven Spender ، حيث يعرج بهذا السياب ، قائلا : "ولكن الواقعية التي أدمع اليها هي الواقعية الحديثة التي تحدث عنها الناقد الشاعر الإنجليزي ستيفن سبندر في محاضراته القيمة عن الواقعية الجديدة والفن⁽²⁾ . وقد ذهب السياب الى القول بأن أدبنا الواقعي أو الملتزم يخلو في كثير من الأحيان من الفنية ، الشيء الذي يبعده عن المفهوم الصحيح للواقعية والالتزام . فالواقعية عند السياب هي التي تصدر من الأديب وتعبير عن ليمانه الحقيقي الصادق بأن هذا النوع من الأدب الواقعي هو الذي يحقق ذاته . وهناك "الأدب المخايد" الذي يحس به السياب الأدب الذي يكتبه الأديب في منزل عن الأحداث العامة المحيطة به ، دون أن يؤدي ذلك الى الإساءة أو إلحاق الضرر بمجتمع الأديب الذي يحس فيهما

1 - د . أحمد مطلوب : النقد الأدبي الحديث في العراق . ص 257 .

2 - بدر شاكر السياب : (وسائل تعريف العرب بنتائجهم الأدبي الحديث) . مجلة " الآداب " ع 10 أكتوبر 1956 ، ص 22 .

النوع الثالث في نظر السياب فهو "الأدب المنحل" الذي يدعو إلى اليأس والهزيمة والمجسوم والدعارة. ويرى السياب أن الأدب المائد في هذه المرحلة هو أدب ترفيحي وأن الأمة التمسس "تجرح إلى الترفيحي وتخوض معركة المصير لهن أمة أمرها إلى الخسران" (1) موافقاً لمن ذلك راح السياب يدعو الشاعر العربي إلى اتخاذ موقف من الحياة وقضاياها ومن مشاكل الإنسان العربي، وأن يصدر في أدبه عن هذا الموقف. يقول في مقدمة ديوانه "أساطير": "أنا من المؤمنين بأن على الفنان ديناً يجب أن يؤديه لهذا المجتمع الهائس الذي يعيش فيه، ولكن لا أرتضى أن يجعل الفنان وخاصة الشاعر هذا لهذه النظرية. والشاعر إذا كان صادقاً فسي التعبير عن الحياة في كل نواحيها فلا بد أن يحبر عن آلام المجتمع وآماله دون أن يدفعه أحد إلى هذا" (2). فالصدق هو المقياس الوحيد المعزول للفن الأصيل، فمتى كان الأديب صادقاً كان ملتزماً مع نفسه ومع مجتمعه، والالتزام من القضايا التي أثارها السياب في البحث الذي ألقاه في مؤتمر روما المنعقد في تشرين الأول من عام 1961. حيث تناول الالتزام والالتزام في الأدب العربي الحديث، فأشار إلى أن الالتزام قديم قدم الأدب، وأن كبار شعراء العرب القدامى كانوا ملتزمين، فالأدب الملتزم ليس وقفاً على الشيوعيين وحدهم كما يذهب البعض، بل إن الالتزام الشيوعي هو إلتزام وليس التزاماً، وكذلك الحال مع ما يسمى بالالتزام القومي الحزبي الذي لا يختلف عن الأول إلا في بعض التفاصيل. فالالتزام في مفهوم السياب هو الذي يتيح من نفوس الأديباء، ولا يفرض عليهم من خارج ذواتهم.

والبواضح أن مفهوم السياب للواقعية والالتزام يكتنفهما الغموض لعدم تحديد المراد من المصطلحين الحديثين، وإذا كنا نشأنا في مفهومه العام قديم قدم الأدب، فإننا بخالفه في كون "الالتزام" كمصطلح نقدي حديث له دلالة خاصة التي لا يمكن العودة بهما إلى العصور القديمة. كما أن ربطه بين الالتزام والالتزام لم يكن مبنياً على أسس موضوعية. ذلك أن الواقعية الاشتراكية والالتزام لهما منظورهما الفلسفي الأيديولوجي والنقدي، وأولاً يمكن ربطهما ببعض المراحل التاريخية من تطور الحركة النقدية الواقعية التي أسهمت إلى مفهوم المصطلحين. وعلى كل فإن محاولة جواد كاظم بدر شاعر السياب جاءت لتدعيم الحركة النقدية الواقعية ولتساير التطور الاجتماعي والفني، متأثرة في ذلك بالاتجاهات الواقعية المختلفة. ولعل هذا ما جعل بعض النقاد يرون أن الواقعية الاشتراكية وأسسها لا يمكن أن تتحقق إلا في بلد يسود النظام الاشتراكي، وهو ما يراه الشاعر عبد الوهاب البياتي الذي يذهب إلى القول بأنه لا يمكن قيام أدب واقعي اشتراكي إلا في بلد يسوده النظام الاشتراكي. أما الأدب الواقعي الحديث فهو يمثل كافة الاتجاهات الفنية الحديثة في الأدب العالمي السلبية والأيجابية، فالواقعية الحديثة

1 - بدر شاعر السياب: (وسائل تعريف للعرب بنتائجهم الأدبي الحديث)، مجلة "الأداب" ص 28.
2 - بدر شاعر السياب: مقدمة ديوان "أساطير"، النجف، العراق، 1950، ص. 8.

تهدف إلى المستقبل، وتؤكد الإيمان بالإنسان وبضالته، ولكن هناك جوانب سلبية لهذا الاتجاه، فأدب ت. م. إليوت يمكن اعتباره من الأدب الحديث أو من الأدب الواقعي الحديث، ولكنه لا يمثل الجانب العتامي الهادف إلى خير الإنسان، وإلى التأكيد على مستقبله، فهو يمثل الجانب السلبي المضطرب المتداعى في الحضارة الحالية⁽¹⁾. فالبياتى كما يبدو من النص يلتقى مع الرأيين السابقين، حيث يذهب إلى التمييز بين الأدب الواقعي الحديث وبين الأدب الاشتراكي، وإذا كان هذا التقسيم يعد مقبولاً في الظاهر على الأقل، فإن مفهوم الأدب الواقعي الحديث عند البياتى يبدو أنه غير مرتبط بالواقعية كذهب أدبي ونقدى، وإنما هو مصطلح جديد أطلقه كما قال على "كافة الاتجاهات الفنية الحديثة في الآداب العالمية السلبية والإيجابية"، فالتجاء الفن للفن، والسريالية هما اتجاهان واقعيان في نظره. ومن هنا كان الأدب الواقعي الاشتراكي عنده هو الذي يصدر عن واقع تحققت فيه الاشتراكية قولاً وعملاً. وبالتالي فالأديب الذي يرغب في الكتابة ضمن هذا الاتجاه الواقعي الاشتراكي عليه أن ينتظر حتى تسود الاشتراكية في بلده، ويعيش التجربة معايشة حقيقية فعلية، يومذاك يمكن له أن يكتب أديباً واقعياً اشتراكياً يقبله عهد الوهاب البياتى. وواضح أن هذا الرأي مردود عليه، لأن الأدب الواقعي لا يصور الواقع تصويراً فوتوغرافياً، أو هو صدى للواقع، وإنما يقدم رؤية الأديب لهذا الواقع، ويعكس أثره، وهو ما نجده في شعر البياتى ذاته، الذي يغد من شعراء الواقعية الاشتراكية في العراق.

وإطلاقاً مما سبق يتضح أن الدعوة إلى الواقعية في هذه الفترة قد تبناها بعض الشعراء في كتاباتهم الإبداعية والنقدية، ولم يفرد بها نقاد متخصصون كما هو الحال في الأقطار العربية السابقة.

ومهما يكن فلن نقاد الواقعيين الرواد قد وجدوا في مهرجان معروف الرصافي الذي أقيم عام 1959 لتخليد ذكرى هذا الشاعر، فرصة لتقديم الواقعية وأسسها، ولبراز دور الصراع الطبقي في المجتمع، ولأسيما وأن الشاعر معروف الرصافي (1875-1945م) قد وفر لهم المضمون اللازم لتوضيح مفاهيم الواقعية من خلال قصائده الاجتماعية والوطنية المتعددة (أم اليتيم، الأرملة، المرضعة، اليتيم في العيد، الفقر والسقام...)، وغيرها من القصائد الأخرى التي وصف فيها مشاكل المجتمع وقضاياها، ودعا فيها إلى الاشتراكية، حيث يقول:

لإنما الحق مذهب الاشتراكية فيما يختص بالأموال
مذهب قد نسا إليه أبوزر قديماً، في غابر الأجيال⁽²⁾

كما قال:

يا قوم خلوا الفاشستية عنها في السائسين فظاظة وتعجرف

1 - د. أحمد مطلوب: النقد الأدبي الحديث في العراق، ص. 360. من مجلة "المثقف" ع 2، تشرين الثاني 1958، ص. 117.

2 - د. يوسف مراد الدين: الاشتراكية والقومية وأثرهما في الأدب الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1976، ص. 110.

لأنكليس مناصح ببلادكم لا تنتهي إلا بأن تتبشروا⁽¹⁾

وفي هذا المهرجان كتب صلاح خالدي عن الرصافي والتجديد في شعره ، وموضحاً أن الشاعر قد اتجه إلى الطبقات الشعبية الكادحة متغنياً بها وتضامياً . فهو قد وهب نفسه لخدمة الشعب والتعبير عن مشاكله وطموحاته ، وشن ثورة على البورجوازية المستغلة . كما كتب دراسة أخرى بعنوان "الرصافي شاعر الكادحين" بين فيها نضال الشاعر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ، ورأى بأن شعره يعبر بحق عن مقاييس الواقعية الاشتراكية . وهو ما نجد أيضاً في دراسة الدكتور صالح جواد الطعمة التي ألقاها في هذا المهرجان . فالواقعية الاشتراكية كانت تمثل القاسم المشترك بين أغلب الحاضرين ، فهو يقول : " ولا أريد أن يفهم من ذلك بسمان شعره لا يدل على تفهم الصراع الطبقي وأسبابه ، بل فيه على العكس بما يشير إلى أن الرصافي قد أدرك جهداً طيبة هذا الصراع الطبقي ، واتخذ موقفاً ليجابياً تجاهه ، فأيد بكل قوة ومراحة كفاح الطبقة العاملة من أجل حقها في الحياة الكريمة⁽²⁾ . ويواصل حديثه بعد ذلك مستشهداً بمناجح من شعر الرصافي التي تؤكد هذا الاتجاه الاجتماعي ، وتصور "الصراع الطبقي بين أقلية مستغلة تسرق جهد غيرها لبناء سعادتها ، وأكثرية مستغلة لا تملك من إنتاجها غير ما يؤمنس لها الحياة المتعبة الشقية . تواصل فيها كدحها وعناءها ضحية لنهم المستغلين وجشع ذوي السلطان والنفوذ .

قد وردنا والأرض للعيش حوض واحد كلنا لنا فيه خوض
فلمأذا به مشوب ومحسوس؟ عظمت حكمة الآله فبعض
في نعيم وبعثنا في عذاب
أيها الأفتياء كم قد ظلمتم نعم الله معيث ما أن رحمتهم
سهر البائسون جوى ونتمم بهناء من بعد ما قد طعمتم
من طعام منسوع وشراب⁽³⁾

وأخذ الاتجاه الواقعي ينتشر بعد ذلك في العراق تدريجياً ، وبدأ الأديباء والنقاد يرددون مقاييس ومبادئ الواقعية من التزام ، وصراع طبقي ، وغيرها . وأخذ بعضهم يطبقها في نقد الأعمال الإبداعية ، من ذلك نقد الأستاذ عامر رشيد السامرائي لديوان "الفحات" للرصافي ، حيث يقول : " لقد أغضبت هذا الرصافي الذي يعيش في قوقعة نفسه فهو يغذي مواطنه بخياله ، وخياله مستمد من عواطفه . تقرأ الديوان فلا تجد غير الرصافي وستكون خيبتك عظيمة إن حاولت أن تجد بعض آمال العرب في شعره ، أو أن تقرأ صدى حادثة من حوادث الهلاد العربية .

1 - د . أحمد مطلوب : النقد الأدبي الحديث في العراق ، ص . 362 .

2 - م . ن . ص . 363 .

3 - م . ن . ص . ن .

وهي كثيرة — في نفسه وشعره . . فهو لا يشعر بأى حرج حينما ينظم شعرا في ضرسا لعقل
وفي رثاء لحية ، والبرغوث في الأذن ، ومناظر صائد الأسود ، وغير ذلك من الأمور التي لا تشغل
بالا شديدة الانطوائية وا لعزلة كمال الصافي مولا فأين أثر الحوادث الجسام التي تتابع
على ا لوطن العربي في شعر الصافي ؟ وهم تعلق هذه الرقعة عنده حين يبصر وجهها جميلا أو حين
تلا الطبيعة عنده وقلبه بجمالها ، يقابل ذلك حسا جامدا وشعورا غميا حيايا قضايا نا الكبري⁽¹⁾
فالناقد يدعو الشاعر الى معايشة الواقع والتعبير عن أحداثه بدل هذه الانطوائية التي تلفه هو
وغيره من الشعراء .

وهكذا فقد كانت تلك المقالات النقدية والدراسات الأدبية القليلة التي ظهرت في الصحف
والمجلات تمثل مرحلة تمهيدية لظهور الواقعية الاشتراكية بشكل جلي في النقد العربي المعاصر
بالعراق بعد ذلك ، خاصة وأن الستينيات قد عرفت حركة نشيطة في الكتابة من الاشتراكية والقومية
والدعوة ليهما . واستطاعت تلك المقالات والدراسات المحدودة أن تتصدى للتيارات السليبية
التي عرفها الفكر العراقي وأدبه في المرحلة المعاصرة ، وأن تخلص النقد — يوما ما — من اللثام
وإسـ الشـكل الأدبي ، والنرجسية الذاتية التي تتصل من قضايا الأمة والمجتمع والإنسان ، وتوجه
الحركة الأدبية توجيهها صائها — الى حد ما — رغم الظروف والأحداث التي عرفها العراق والوطن
العربي خلال فترة الستينيات وما بعدها من ناحية ، وعدم ظهور مؤلفات نقدية متبينة للمهوسج
النقدي الواقع من ناحية أخرى .

وكما سبق أن قلنا فإن الواقعية في النقد العربي بالعراق قد أخذت في الظهور بشكل جلي
بعد منتصف الستينيات تقريبا ، حيث استطاعت وبمرور العقد الأول أن ترسي دعائم النقد الواقعي ،
وتصبح الكتابات النقدية تصدر عن رؤية واضحة ومنهج محدد ، قياسا الى المرحلة السابقة . ذلك
أن نضج الحركة النقدية الواقعية والوصول الى الكمال شيئا ما يزالان بعيدين في النقد العربي .
ومع ذلك فإن ما قدمته هذه الحركة النقدية في السبعينيات يعد شيئا مهما ، بحيث يمكن القول
بأنها وضعت قاعدة عامة يمكن الانطلاق منها في ترسيخ حركة نقدية مستقبلية . فقد عرفت الحركة
النقدية الواقعية بالعراق في هذه المرحلة مجموعة من المؤلفات والدراسات النقدية التي تهدف
الى التعريف بالواقعية وأسسها النقدية ، وكتاب " الواقعية في الأدب " لعباس خضر (1967) ،
وكتاب " الواقعية الاشتراكية كما يراها الواقعيون الاشتراكيون " لسعاد محمد خضر (1968) ، وغيرهما
من الدراسات الأخرى . في الوقت الذي اتجه فيه بعض النقاد الواقعيين الآخرين الى الجمع
بين التنظير والتطبيق في كتاباتهم ، من ذلك ما كتبه عزيز السيد جاسم في مؤلفه " دراسات
نقدية في الأدب الحديث " (1970) ، الذي استهدف فيه نقد الشعر في الدرجة الأولى ، واللقاء
بنظرة على كتابات كولون ولسن وأندريه جيد Andre Gide (1969)

1 — د . أحمد مطلوب : النقد الأدبي الحديث في العراق ، ص . 372 . من جريدة " الحرية " ،
ع . 1131 بتاريخ 16 مارس 1958 .

وفولكنر Faulkner (1897-1962م) ، ولليوت وغيرهم . وكتاب بيدوانه لا يحبر عن اتجا ه عزيز السيد جاسم الذي يقول عنه : "إننا نحترم بلجلال القيم الجمالية في كل القصائد ، ولكننا مع ذلك نتحيز ، وهذا التحيز ليس نقطة ضعف ، فأنا متحيز مع الانسان مع البؤساء ، مع المنطهدين ، مع الأبرياء والنحاياء . ولكنني أعطى الشعر المعادى حقه فنيا . بين التقييم الفني والإدانة للموقف تتعقد المسألة ، ومن خلال هذه الموضوعات المكتبهة أعرف تناقض الخاص وهذا التناقض هو الذي يزودني بالجرأة الكاملة في مهمة التجاوز⁽¹⁾ . والواضح أن الناقد عزيز السيد جاسم ليس من دعاة الواقعية الاشتراكية ، فهو كاتب قومي اشتراكي كأغلب الكتاب والنقاد العراقيين ، يلتقى في كثير من آرائه بالواقعية ، ويختلف معها أيضا في كثير من العواطف الفكرية والنقدية . وقد كان كتابه الثاني "موضوعات من الثقافة والثورة" (1972) ، يسير في الاتجاه نفسه .

وفي هذه الفترة قامت وزارة الثقافة والاعلام العراقية بإصدار مجموعة من المصادر الرئيسية للفكر النقدي الماركسي ، منها "في سبيل الواقعية" للناقد السوفياتي لافريتشكو ، وترجمة جميل نصيف (1974) ، و"الواقعية اليوم وأبدا" للهويس بورسوف (1974) ، و"دراسات معاصرة" وهو مجموعة أبحاث لكتاب سوفيات ، وترجمة جودت بلال (1975) ، وكذلك كتاب "نظرية المسرح الملحمي" لبرتولت بريخت Bertolt Brecht (1898-1956م) وترجمة جميل نصيف (1973) ، وأسيخيلوس وأثينا ، دراسة في الأصول الاجتماعية للدراما" للناقد الماركسي البريطاني جورج طومسون George Thomson وترجمة صالح جواد كاظم (1975) ، وغيرها من المؤلفات المترجمة في هذه المرحلة سواء في العراق أو سوريا أو مصر ، والتي تسير ضمن الاتجاه الواقعي الاشتراكي ، فتكونت بذلك مكتبة نقدية قادرة على التأثير والفعل في الثقافة والنقد . وأخذت الكتابات النقدية الواقعية في هذه المرحلة طريقها الى القراء ، فبرز الناقد محمد مارك من خلال كتابيه "مواقف في اللغة والأدب والفكر" (1974) ، و"دراسات نقدية في النظرية والتطبيق" (1976) ، وإذا كان الكتاب الأول عبارة عن مقالات متفرقة سبق نشرها في المجلات والصحف العراقية والعربية منذ عام 1959 الى غاية 1972 فهو لا يخلو من دراسات جديدة ضمن المنهج الواقعي ، كما قاله عن "أهداف الخبز الثقافي" ، و"مشكلة الفن وحركة الواقع" ، و"الفن والأدب انعكاس لحركة الواقع" وغيرها من المقالات الأخرى . أما كتابه الثاني فهو كما يتضح من عنوانه يقع في قسمين : الأول خصه للجانب التنظيري ، فبحث فيه موضوعات مختلفة ، منها : الشعر والثورة ، والأداء والتعبير الفني في معركة المصير ، في النظرية الشعرية . . . وغيرها من الموضوعات التي يهدف من وراءها الناقد الى خلق نظرية مساعدة في فهم الأدب وتحليل قيمه الجمالية والفنية ، ومدى تفاعله بأحداث بيئته . وفي القسم التطبيقي تناول أعمال بعض الشعراء ، كالصكار ، والبهائي ، ومحمد سعيد ، وحسين

1 - عزيز السيد جاسم : دراسات نقدية في الأدب الحديث . وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ، 1970 .

الشيخ جعفر، وبعض المسرحيات . . . والكتاب بصفة عامة يمثل محاولة واضحة من حيث الجمع بين بعدي العمل الأدبي، والبعد الفلسفي الأيديولوجي، والبعد الجمالي، وعلى الرغم مما قد يحسبه القارئ من اختلا ف بين الجانب النظري، والجانب التطبيقي . وكان كتاب "القاص والواقع" للناقد النصير ياسين (1975) من ضمن المؤلفات النقدية التي ساهمت في إثراء الحركة النقدية الواقعية وبلورة بعض أسسها في هذه المرحلة، إلى جانب ما قدمه تأمرفاضل في كتابه "معالم جديدة في أدبنا المعاصر" الذي ظهر عام 1975، وكذلك كتاب "الموقف الثوري في الرواية العربية" لمحسن الموسوي، الصادر عام 1975، وغيرهما من المؤلفات الأخرى لنقاد آخرين أمثال محمد الجزائري في كتابيه "ويكون التجاوز" و"حين تقاوم الكلمة" . . .

إن الواقعية في النقد العراقي لم تكن في مستوى الاتجاه القوي الاشتراكي الذي تتسم به أغلب الكتابات النقدية . وقد يعود ذلك إلى الوضع السياسي والاقتصادي في القطر العراقي، الشيء الذي جعل بعض النقاد يميل إلى الحديث عن "الواقعية العربية" كالناقد القاص موفق خضر الذي يرى أنه "من الضروري تحديد انتساب القاص عندنا إلى (الواقع العربي) بكل معطياته وإفرازاته لا للواقع المتعلق بتسميات مضيئة وغائمة . . . ينبغي عندما نتحدث عن (الواقعية) أن نشير وأن نحدد أية واقعية نريد . . . ينبغي أن نشير إلى أن ثمة (واقعية عربية) تكتسب يوماً بعد يوم خصائصها وطبيعتها وأبعادها المتميزة بتفرد خاص يتكون من تفرد التجربة العربية عبر قنوات الحياة المتعددة بما فيها قنوات النضال لإرساء معالم حياة متقدمة وقوية"⁽¹⁾ . ولا شك أن ما ذهب إليه القاص موفق خضر صحيح، وأن هذا المفهوم للواقعية يمثل رؤية طليعية وملتزمة بالمرحلة التاريخية الراهنة، وينبغي على النقاد والدارسين تطوير هذا المفهوم لاستيعاب التجربة العربية المتفردة من حيث الممارسة النضالية وتطبيق الاشتراكية . وعلى المفكرين أن يوجدوا فلسفة هذه الواقعية ضمن الإطار الثقافي العالمي .

وهذه النماذج القليلة من النقد الواقعي المعاصر في العراق تكون قد قدمنا لمحة عيّن الواقعي في هذا القطر العربي ومدى مساهمة نقاد هذا الاتجاه في بناء الحركة الفكرية والثقافية وإثرائها . وينبغي الطموح الأكبر هو إيجاد حركة نقدية متميزة من حيث الرؤية الشمولية والمطلقات الفكرية التقدمية والخصائص الجمالية والفنية . هذا الطموح الذي يعتد إلى ^{دول} المغرب العربي حيث تسعى الفئة المثقفة وتعمل من أجل إيجاد مثل هذه الحركة الأدبية والنقدية المسابرة لتطوير الواقع العربي والدافعة له نحو مستقبل أفضل . متحدية بذلك الواقع الموروث ومتجاوزة له . ففي الجزائر التي عانت من الاستعمار الفرنسي أكثر من مائتوتلا ثين سنة (1830-1962م) نجد الواقعية قد تأخر ظهورها إلى ما بعد الاستقلال، حيث استطاعت الحركة الأدبية والنقدية الواقعية أن تهلخ مستوى من النضج الفني والفكري، وذلك في السبعينيات، رغم أنها ما تزال في طريق

1 - موفق خضر: (ما هي مهمات القاص مرحلياً؟) . جريدة "الثورة" العراقية، ع. 2447 . بتاريخ

النمو والتفاعل والتأثر بالإبداع الفنى الملتزم والهادف.

لن هذه الحركة الواقعية هي وليدة التخيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي حدثت في الجزائر بعد منتصف الستينيات، متأثرة في ذلك بالتغيرات الاشتراكية العالمية من ناحية وبالوضع العام للمجتمع العربى من ناحية أخرى. كما يمكن القول أيضا بأن هذه الحركة الواقعية هي استمرار لما كان عليه الأدب في أثناء الثورة التحريرية، حيث اتسم برفضه للواقع الأليم والثورة عليه، وتصوير الحقائق وإبرازها، والاهتمام بالظلمات الاجتماعية المحرومة التي كانت تعاني من الظلم والفقر والجهل والاستغلال، وما إلى ذلك. فكانت رسالة الأدب هي تحرير الوطن من الاستعمار، وكانت صفات النضال والالتزام والتضحية من أجل هذا الوطن وشعبه هي السمة الغالبة في كتابات الأدباء الجزائريين ودراساتهم النقدية في هذه المرحلة. التي لم يخرج فيها الأدب الجزائري بصفة عامة عن الصبغة التقليدية المتسمة بالتعبير المباشر والضعف الفنى، والتركيز على الشعر.

وإطلاقا من تلك الرسالة التي حملها الأدب خلال الثورة كان من الطبيعي أن تتطور نظرة الأدباء إلى الواقع والواقعية بعد الاستقلال، وأن تستفيد من خبرات الأمم الأخرى وتجاربها في الميدان الفكرى والإبداع الأدبى والنقدى، والتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفتها الجزائر آنذاك، وتعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت مطمح الطبقات الشعبية المحرومة، خاصة وأن أغلب الأدباء والنقاد الجزائريين الذين يكتبون باللغة العربية هم من أصل ريفى ونشأوا في الريف وعانوا من وبيلات الفقر والجهل والاستغلال، وأمن سياسة الاستعمار الأجنبي ورسبته الطبقة الهورجوانية الإقطاعية الجزائرية. الشيء الذي جعلهم انتهاجهم للواقعية الاشتراكية في كتاباتهم الإبداعية والنقدية أمرا طبيعيا فرضته حاجات المجتمع وظروفه المحلية. ذلك أن الواقع الاجتماعى والاقتصادى في بلد نال حرته حديثا، وبدأ يسعى إلى تحقيق وجوده وحل مشاكله وتناقضاته، والكفاح ضد تخلفه لا يستمد من الحروب من الواقع أو الاكتفاء بتصويره فحسب، بل يتطلب مواجهته وتعرية سلبياته، وتحليله ونقده، واتخاذ موقف منه يتدعيم الرؤية الاشتراكية التي تهتم بالطبقة الكادحة الفاعلة في التغيير الاجتماعى والسياسى، تلك الطبقة التي كانت بالأمس القريب وقودا من أجل التخلص من الاستعمار الأجنبي وعوائقه، وتطمح الآن إلى تحقيق عدالة اجتماعية في المجال الحياتى تعيد لهم كرامتهم وتوفر حياة أفضل. ومن ثم فلن ظهور الواقعية الاشتراكية في كتابات أدباء ونقاد الجزائر، لدليل على وعيهم بتناقضات واقعهم الاجتماعى وتورغبتهم الصادقة في الخروج بالحركة الأدبية والنقدية من واقعها المتخلف، والاتجاه بها نحو الواقعية للمساهمة في البحث الوعى وتحقيق ما تصبو اليه الطبقة الصاعدة.

لن التيارات الواقعية الذى رسم الكتابات الإبداعية والنقدية قبل الاستقلال لم يكن وليد

التأثر بالثقافات الأجنبية الشرقية والغربية منها ، بقدر ما هو ناتج عن رد فعل تجاهها . الأحداث التي عرفتها الجزائر آنذاك ، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى ، حيث بدأ السريسي والسياس والثقافي يبرز إلى الوجود تدريجيا من خلال الأحزاب السياسية الوطنية والمجسلات الثقافية المتفرقة . وتطورت الرؤية الوطنية للواقع بعد أحداث 8 ماي 1945 الشعبية ، وما خلفته من ضحايا انعكس آثارها في الثقافة الوطنية ، ودفعت الأدباء إلى التوجه نحو الواقع والتعبير من قضاياها المصيرية . وتدعم هذا الاتجاه أكثر بقيام ثورة أول نوفمبر 1954 التي كشفت حقيقة الاستعمار ، وعزت الواقع بجوانبه المختلفة ، ومن ثم أنزلت الأدباء والمفكرين إلى أرض الواقع وجعلتهم يتجهون مع وقائع الثورة وأحداثها .

لن مظهر من النقد قبل الاستقلال كان محدودا جدا بحيث لم يتمكن أصحابه من تجاوز مرحلة الانطباعات الشخصية التي تتماشى مع مستوى الفن واتجاهاته في تلك المرحلة . فقد كتب الدكتور أبو القاسم سعد الله دراسة عن النقد الأدبي في الجزائر نشرها سنة 1960 بمجلة "الأداب" البيروتية وقال فيها : "إذ كيف نتحدث عن النقد الأدبي في الجزائر ، بينما نحن لا نعترف أو لا نكاد نصدق أن عندنا أدبا ناضجا شق طريقه مع قافلة الأدب العربي المعاصر أو الأدب العالمي ؟! . والحق أن صواب هذه الفكرة ظاهر إلى حد بعيد ، سيما إذا أخذت فلس سطحياتها ، فالأدب عندنا — كفن — ما يزال متخلفا من حيث الكم والموضوع والأسلوب . فليس هناك — بالعربية — قصة توفرت لها شروطا لإجادة في التقنية والعلاج ، أو شعر تطور مع صواطيف الناس وظروفهم ، ولا نتاج مسرحي واكب المرحلة الراهنة من تاريخنا ، وصهر عن مشاعرنا في الحسب والكفاح ، وبالتالي ليس هناك أدب متكامل يعبر عن مشاكلنا الذهنية والعاطفية : فكيف بعد هذا نحاول الحديث عن النقد الأدبي ، بينما الأدب والنقد صنوان يسند ويكمل أحدهما الآخر؟ ولكن مادما نعترف بوجود محاولات في الأدب فمن الحق أن نعترف كذلك بوجود محاولات أخرى في النقد . لأنها مجرد محاولات تتلاءم مع المستوى الفني لإنتاج الأدبي" . وإذا كنا نساير الدكتور أبو القاسم سعد الله فيما ذهب إليه في مجال النقد الأدبي ، فلنا برأى أن نظرتنا إلى الأدب الجزائري قبل الاستقلال قد اتسمت بالمبالغة ، وذلك أن الأدب الجزائري رغم الظروف الصعبة والعوائق الكثيرة والمتنوعة التي حرمت من التطور والازدهار وإسهامات الوجود في هذه المرحلة ، فإنه استطاع أن يعبر نسبيا عن آمال الشعب وطموحاته وأن يشارك في الثورة التحريرية بما استطاع كتابه ، انطلاقا من مستواهم الثقافي والفكري والفني . وكان الشعر من أبرز الفنون التي واكبت الثورة التحريرية وصهرت من القضايا الوطنية . كما أن تواجد النقد لا يرتبط في أساسه

1 - د . أبو القاسم سعد الله : دراسات في الأدب الجزائري الحديث . دار الآداب بيروت . ط 2 1977 . ص 84 .

2 - لعلم من الواجب الإشارة إلى بعض الشعراء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقلال الجزائر وهم على سبيل المثال لا الحصر : الأمين العمودي الذي استشهد في أكتوبر 1957 بوعد الكهيم الحقون ، واليهيغ بوشامة ، اللذين أعدموا في 28 ماي 1959 مع الخ ، أما الذين دخلوا السجن فعدددهم كثير . بوكتفي يذكر الشاعر مفدى زكريا الملقب بشا مرا لثورة الجزائرية .

يوجد الأدب ، إلا إذا قصدنا الجانب التطبيقي منه فقط ، فالنقد في حقيقته أوسع من ذلك ، وبالتالي يمكن له أن يسبق الإبداع ويتقدمه ، والعكس صحيح أيضا ، مادام لكل منهما دوره ومكانته في الحركة الثقافية والفكرية وفي بناء الحضارة .

ومهما يكن فلن "اللزعة الوطنية" التي ظهرت في الأدب قبل الاستقلال تعد من ضمن العوامل الأساسية والمهمة في ظهور الحركة "الواقعية الاشتراكية" بعد ذلك ، فقد مهدت الجوهرات الأرضية من خلال توجيه الشعب وتوحيد صفوفه من ناحية ، ومن ناحية أخرى بروز ابن الطبقة الفقيرة المستغلة ، وتضحيتها من أجل وطنه في أثناء الثورة التحريرية ، ليتسنى له حمل مشعل الثورة الاشتراكية بعد الاستقلال . لذلك أراي أميل إلى تسمية هذه المرحلة بالواقعية الوطنية " تمييزا لها عن الواقعيات الأخرى ، وخاصة "الواقعية الاشتراكية" التي جاءت بعد ذلك ، أن الأولى كان هدفها سياسيا يتمثل في مواجهة الاستعمار وتحرير الوطن ، وكانت رسالة الأدب عند ما هي كشف حقيقة هذا الاستعمار ، وخلق الوعي لدى الجماهير ، وتعبئته للثورة عليه ومواجهته . ولعل ارتباط الحركة الوطنية بالنموالهورجوازي الاقطاعي قد جعلها تميل إلى الرؤية السلفية " التي لا يهتمها معرفة الأسباب والعوامل الموجهة للواقع ، بقدر ما كان هدفها معرفة ما إذا كان هذا الواقع متماشيا مع مبادئها أم لا ، وبالتالي فطرحها لقضية الاستعمار لم يتم من الزاوية الاجتماعية الاقتصادية التي برزت عند كتاب الواقعية الاشتراكية بعد الاستقلال . وقد يعود ذلك إلى الخوف من إثارة حساسية الطبقة الفقيرة المحرومة تجاه الطبقة الهورجوازية الإقطاعية التي كانت تتستر باسم الدين ومبادئه ، مما قد يثير صراعا داخليا يشقت القوى ويضعفها ، في وقت كان الوطن في حاجة إلى توحيد الصفوف وروصها .

وكما سبق أن قلنا فلن النقد قبل الاستقلال كان دوره محدودا جدا ، ولا يقوم في معظمه على أسس نقدية ثابتة ، أو أصول تعارف عليها النقاد العرب أو النقاد المعاصرون . فهو بذلك أقرب إلى خواطر أمثلتها ظروف معينة ، ومناسبات عامة . وهذا لا يحسن التقليل من قيمة تلك المحاولات النقدية ، فهي بلا شك تعبر عن مرحلة نقدية — مهما كان مستواها — ، وتصدر عن اتجاهات فكرية وفنية ، ولكن من الواضح أيضا أنها لم تصل إلى مرحلة التأسيس لمدرسة نقدية جزائية لها خصائصها ومميزاتها الفكرية والفنية ، على غرار ما ظهر في المشرق العربي . كما أن الواقعية في هذه المرحلة لم تكن تفهم إلا في الأرتباط بالواقع . وقد بقي وضع النقد على تلك الحالة إلى ما بعد الاستقلال بقليل ، حيث أخذت الحركة تدب فيه تدريجيا مع عودة مثقفي اللغة العربية من المشرق ، وانتشار تعلم اللغة العربية في معظم أجزاء الوطن ، وبرز بعض المجلات الثقافية المحدودة . ومن ثم بدأ الأدباء والنقاد يتجهون إلى الواقع محاولين فهمه ، والتعبير من رؤيتهم له ، مستفيدين في ذلك من الواقعية الاشتراكية وفلسفتها الفنية والفكرية ، وبالتالي بدأ الحديث عن الواقعية وعلاقتها بالواقع الاجتماعي ، ووظيفة الأدب ، والألتزام وعلاقته بحرية الأديب ، وغير ذلك من القضايا النقدية والفكرية

التي كانت الواقعية قد أثرتها في النقد المعاصر، وانتقلت إلى النقد العربي، وما ساعد الحركة النقدية الواقعية في الجزائر على تكوين جيل طلابي من الأدباء والنقاد الشباب، وجود صحافة وطنية هادفة، إلى جانب إنشاء الجامعات في أهم المدن الكبرى وتعريب بعض أعضائها.

ومما يلاحظ أن معظم النقاد البارزين الذين قادوا الحركة الإبداعية والنقدية المعاصرة هم من أساتذة الجامعات بصفة عامة، ومن معاهد الآداب واللغة العربية بصفة خاصة، وهم يمثلون مختلف الاتجاهات النقدية من كلاسية، وواقعية، وبنوية، وغير ذلك.

وعلى كل فإن الواقعية قد أخذت مكانتها في النقد والإبداع الجزائريين خلال السبعينيات واستطاعت رغم قصر العدة الزمنية أن تضع الأسس الأولى لما يمكن تسميته بالمدرسة النقدية الواقعية الجزائرية. وبما أننا لا نهدف إلى القيام بتعداد كل من كتب في هذا المجال سواء نشر مقالية أو دراسة واحدة، أو أالف كتابها ضمن هذا المدهج، ذلك أننا إذا أردنا تعداد الجهود النقدية الواقعية لاحتجنا إلى جهد كبير وزمن طويل حتى نحصى الذين ساهموا في هذه الحركة، ونجمع ما صدر عنهم من آثار نقدية، الشيء الذي قد يحول البحث في نهايته إلى ما يشبه الهيليوغرافيه ويجعله يفقد طبيعته النقدية الموضوعية. ولذلك فقد اخترنا الوقوف عند النقاد الذين اكتسبت رؤيتهم، وتبلورت مواقفهم — نوعاً ما — وقدموا للنقد ما لا يقل عن كتاب، وانطلاقاً من ذلك فقد

1 — نذكر من هؤلاء النقاد : د. محمد مصايف : — فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث (1974)

— النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي (1979)

— دراسات في النقد والأدب (1981)

— الرواية العربية الجزائرية الحديثة (1983)

— النثر الجزائري الحديث (1983)

د. عبد الله الركيب : — القصة القصيرة في الأدب الجزائري المعاصر (1969)

— تطور النثر الجزائري الحديث (1976)

— الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى (1982)

د. أبو القاسم سعد الله : — دراسات في الأدب الجزائري الحديث (1966)

— محمد العيد آل خليفة دراسة (1975)

— ستجارب في الأدب والرحلة (1983)

د. عبد الملك مرتاض : — نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر (1969)

— فنون النثر الأدبي في الجزائر (1983)

د. واسيني الأعرج : — لتجاهات الرواية العربية في الجزائر (1986)

أ. زينب الأعرج : — السمات الواقعية للتجربة الشعرية في الجزائر (1985)

أ. محمد ساري : — البحث عن النقد الجديد (1984)

أ. إبراهيم رماني : — أوراق في النقد الأدبي (1985)

أ. مخلوف عامر : — تطلعات إلى النقد (1983)

الخ

اختربنا الوقوف في الجزائر عند أريحة نقاد بدوا لنا أنهم قدموا خدمة كبيرة للنقد الجزائري المعاصر، وما يزال بعضهم مواصلاً المسيرة الإبداعية والنقدية، وهي العيزة التي اتسم بها أغلب نقاد الجزائر، حيث جمعوا بين الممارسة الإبداعية من ناحية والنقد الأدبي من ناحية أخرى

وأول هؤلاء النقاد المرحوم الدكتور محمد مصايف (توفي سنة 1987م) الذي يعد من بين أبرز النقاد الذين أغنوا مكتبة النقد بآثارهم الإبداعية والنقدية، وناضلوا من أجل الثقافة الحرة في الجامعة وفي الصحافة والإذاعة، وفي الملتقيات التي تعقد داخل الوطن وخارجه. وهو من النقاد القلائل الذين طوّروا منهجهم، وتعاملوا مع الأدب الجزائري الحديث شعره ونثره بأساليب ومناهج النقد المعاصر، وبخاصة في السنوات الأخيرة من حياته. وهو وإن كان يتعامل مع جميع الفنون الأدبية، إلا أن تعامله مع القصة والرواية قد كان أعمق وأوفى وأكمل. وفي هذا الاطار جاء كتابه "الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام" ليسند فراغا كبيرا. كان يحاكي منه القارئ الجزائري، ولا سيما وأنه أول تجربة نقدية مطبوعة تتناول الرواية الجزائرية بكتاب مستقل. فقد قسم الناقد دراسته بعد مقدمة وتمهيد إلى عدة محاور، خص الأول منها إلى ما سماه بـ"الرواية الأيدولوجية"، التي يقصد بها الكتابات الروائية التي يهجم فيها أصحابها المذهب الواقعي الاشتراكي، ولذلك درس فيه روايتي "الارز" و"الزلزال" للكاتب الطاهر وطار، الذي يمثل هذه الواقعية برويته الاشتراكية الواضحة وموقفه الأيدولوجي. وتناول في المحور الثاني "الرواية الهادفة"، ودرس فيه "نهاية الأمل" لعبد الحميد بن هدوقة، و"الشمس تشرق على الجميع" لاسماعيل غموقات، و"نار ونور" لعبد المالك مرتاض، وخص المحور الثالث للرواية الواقعية "المثقلة بزيج الجنوب" لعبد الحميد بن هدوقة، و"ظهور في الظهيرة" لمرزا ق بقطاش. وتناول في المحور الرابع رواية "الطموح" لمحمد عرسار العالی التي يرى أنها تمثل "رواية التأملات الفلسفية" باتجاهها إلى البحث في شؤون الفكر والحياة والموت والخلود، وما إلى ذلك. ثم درس في المحور الأخير "الرواية الشخصية" مثلا لها بسببها تذكروه الرياح "لمحمد عرسار العالی". وسواء أن مجال بحثنا لا يسمح لنا بتقديم الكتاب ومناقشة الآراء النقدية الواردة فيه، فلم لنا تكفي بتسجيل بعض الملاحظات النقدية حول جوانب من الدراسة بدت لنا غير واضحة. من ذلك الشطر الثاني من عنوان الدراسة الذي يوحى بمشقة من التناقض، فعبارة "بين الواقعية والالتزام" تجعلنا نحس وكأن المصطلحين النقيدين متناقضان، وبينما هما في الحقيقة متكاملان وعلى درجة كبيرة من الاتساق. خاصة وأن الناقد في هذه الدراسة قد نظر إلى الالتزام من حيث مفهومه العام. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالناقد لم يحدد ما الذي يقصده بمصطلح "الواقعية" على الرغم من أنه خص المحور الثالث للرواية الواقعية. إلى جانب ذلك فإن تصنيفه للروايات المدروسة ضمن تلك المحاور التي تحمل أسماء مصطلحات جديدة مثل الرواية الأيدولوجية والرواية الهادفة ورواية التأملات الفلسفية، تضع القارئ أمام إشكالات لا تقل عن الإشكالية السابقة.

بسبب عدم تحديده للمصطلحات تحديداً دقيقاً . فالأيد يولوجية ، مثلاً ، من المعروف أنه لا يخلو منها أي عمل أدبي ، وبالتالي فمن المفروض على الناقد تجنب مثل هذا المصطلح الفضاخ وذلك بتحديد نوعية الأيد يولوجية المقصودة في عنوان المحور ، فجميع الروايات التي درسها الناقد هي في حقيقتها تصد ر عن موقف أيد يولوجي لصاحبه سواء كان ذلك من وعي منه أو دون وعي . والقضية تزداد تعقداً أكثر عندما تنتقل إلى المحور الثالث الذي عنوانه بالرواية الهادفة ، حيث لم يوضح الناقد أيضاً ما الذي يقصده . بهذا المصطلح ، وهل الرواية الأيد يولوجية غير هادفة ؟ وتستمر الإشكالية في المحور الثالث المعنون بالرواية الواقعية لتهدو هذه المصطلحات وكلها متناقضة . وما زاد الأمر شكلاً أن الناقد درس رواية "نهاية الأمس" لعبد الحميد بن هدوقة ضمن محور "الرواية الهادفة" ، ودرس رواية "ريح الجنوب" للكاتب نفسه ضمن محور "الرواية الواقعية" في الوقت الذي يقرر فيه أن الروايتين متشابهتان إلى حد بعيد ، حيث يقول : "وكان بإمكان المؤلف أن يسجل التشابه ذاته بين رواية (ريح الجنوب) ورواية (نهاية الأمس) التي سنخصص لها هذا الفصل ، والتي لن هي إلا امتداد طبيعي للرواية الأولى ، وتطور ببعض مواقفها الأساسية في إطار الواقعية النقدية .

لن رواية (نهاية الأمس) لا تختلف عن سابقتها لا في المحور العام الذي تدور حوله أحداث الرواية ولا في الشخصيات وإن طرأ بعض التحوير على أدوار بعض هذه الشخصيات ولا فيس الخطأ لايد يولوجي العام للمؤلف ، الذي هو الإصلاح دائماً حتى وإن اكتسى هذا الخطبومياً من الحدة ، واقترب من أجل ذلك من الأيد يولوجية الاشتراكية . ويتضح هذا التشابه الشديد بين الروائيتين في عدد الشخصيات نفسه ، وفي اهتماماتها ومهامها بصفة عامة⁽¹⁾ . وأمام هذا التشابه الذي يصرح به الناقد لم نجد ما يسوغ له تصنيف الرواية الأولى ضمن محور "الرواية الهادفة" والثانية ضمن محور "الرواية الواقعية" . لا سيما وأن بعض هذه الإشكالات قد سبق له وأن درسها في كتابه الهام "دراسات في النقد والأدب"⁽²⁾ الذي يشكل القسم الأول منه الجانب التنظيمي للنقد الأدبي ، انطلاقاً من "المنهج الواقعي التقدمي"⁽³⁾ الذي اتبعه الدكتور محمد مصايف في معظم دراساته النقدية المختلفة . وقد تناول في هذا القسم الأول من الكتاب عدة قضايا نقدية مهمة ، كقضية وظيفة النقد ومناهجه ، ودور النقد ، وقضية الالتزام والإلزام في النقد والأدب ، ودور الأدب الملتمزم ، ثم قضية علاقة الأدب بالمجتمع ، واللغة في العمل الإبداعي ، وغير ذلك من القضايا النقدية المرتبطة بالمنهج الواقعي الاشتراكي . وما أننا سنتناول هذه القضايا بشيء من التوسيع ضمن الفصول التالية من البحث فلينا بؤجل تقديم آراء الدكتور محمد مصايف في هذه القضايا .

1 - مدد ، محمد مصايف : الرواية العربية الجزائرية الحديثة ، ص . 89 .

2 - نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1981 .

3 - مدد ، محمد مصايف : دراسات في النقد والأدب ، ص . 5 .

إلى أن يحين وقتها ، تجنبها للتكرار من ناحية والاكتفاء بموضوع هذا الفصل من ناحية أخرى ، وهكذا نجد الناقد محمد صافي يفرد بها في الأقسام الأخرى من الكتاب إلى الجانب التطبيقي ، ولأن كانت هذه الأقسام لا تخلو من الجانب النظري أيضاً ، فقد خص القسم الثالث بالنقد الشعري ، والثالث للنقد القصة ، والرابع للنقد الرواية ، أما القسم الأخير فقد تناول فيه مجموعة من القضايا الأدبية والفكرية ، من أبرزها قضية الثورة الثقافية التي يرى أنها "تهدف إلى شيء واحد أساسي ، وهو توعية الجماهير ورفع مستواها الأيديولوجي والعقلي ، بحيث يعود في إمكانها الإسهام في الثورة العامة بصفة فعالة" (1) . ولذلك يرى ضرورة "اتجاه الثقافة ذات المضمون الثوري نحو الجماهير" على أن تكون "تحتلوا أيدولوجية عمالية شعبية" (3) . وانطلاقاً من ذلك طرح قضية "لماذا يكتب الأديب ؟" فرأى بأن عهد الكتابة من أجل الكتابة قد ولى ، وحل محله عهد عادت فيه الكتابة رسالة يحفلها الأديب ، ودور يلعبه في المسيرة العامة التي يسيرها المجتمع (4) . ذلك أن "عهد الخزل والإخوانيات والأعمال الأدبية الترفيحية قد انقضى منذ أمد طويل ، وأصبح مطلبها من الناكثين أن يفكر فيما يكتب تفكيراً عميقاً هادفاً ، فلا يحالج إلا ما له علاقة واضحة بقضية ملحة من القضايا الوطنية . ومن هذه القضايا قضية الثقافة الوطنية ، وقضية الثورة الزراعية ، وقضية العربية والشعوب المضطهدة ، بالإضافة إلى قضايا المرأة والإدارة والتعليم والأخلاق" (5) . فمؤيد ذلك من القضايا التي يخوض شعبنا معركتها من أجل تحسين حالته الاجتماعية والثقافية . ولذلك كما يقول الدكتور محمد صافي : "قلبي" الكاتب أن يعرف مسبقاً أنه يكتب لشعب له اتجاه معين ، وهو الاتجاه الاشتراكي الوطني . هذه المعرفة تسمح له بعدم الإحراف في كتاباته ، فهو سوف يختار موضوعاته بطريقة توفق في كتابته بين الهدف التوجيهي والهدف الفني" . وهو ما تحقق يوماً ما في معظم الكتابات الأدبية والشعرية والنثرية التي درسها الدكتور محمد صافي في كتابه . فقد كانت الواقعية الإيجابية" — كما يسميها الناقد أحياناً — هي الطابع المميز لهذه الكتابات الإبداعية التي ارتبطت بالقضايا الوطنية والاجتماعية . فقد تولى محمد صافي من خلال نقده لهذه الكتابات الإبداعية "تحديد العلاقة القائمة بين الأدب وبين المجتمع وتوجيه الحركة الأدبية في الخط العام الذي تسير فيه ثورتنا ، ومن ثم حماية هذه الحركة من الشذوذ والاتجاهات الأدبية المضرة بالمسيرة الوطنية العامة" . وهو ما يبدو واضحاً في كتابيه السابقين ، وكذلك في

1 — د . محمد صافي : دراسات في النقد والأدب ، ص . 202 .

2 — م . ن . ص . 203 .

3 — م . ن . ص . 204 .

4 — م . ن . ص . 211 .

5 — م . ن . ص . 213 .

6 — م . ن . ص . 214 .

7 — م . ن . ص . 20 .

كتابه الآخر "النثر الجزائري الحديث" الذي لم يخرج فيه عن منهجه الواقعي المتسليم بالموضوعية والدقة والبصراحة ، والبعد عن الاندفاع الحماسي . والكتاب مقسم الى قسمين رئيسيين: خص القسم الأول منهما لمعالجة القصة الجزائرية القصيرة بعد الاستقلال ، من حيث علاقتها بالثورة الجزائرية من ناحية أولى ، والتغيير الاجتماعي من ناحية ثانية ، والاختيار القوي من ناحية ثالثة . خاتما هذا القسم بالحديث عن الخصائص الفنية للقصة الجزائرية المعاصرة . وهكذا فمن خلال هذه الفصول الأربعة التي خصها للقصة القصيرة تناول مجموعة من القضايا التقليدية والفكرية المهمة ، موضحا في البداية رسالة القاص انطلاقا من نماذج قصصية للظاهر وطبصاره ، وجيلا الى خلاص عهد الحميد بن هدوت ، وزهور ونيسى ، وغيرهم ، مستخلصا أن "الالتزام المثقف ينبغي أن ينبع من قنائه في إطار الأيديولوجية الاشتراكية ، وأن يكون كالتزام العامل المناضل الذي لا يبيأس من صلاح الأوضاع ، ويتحمل من أجل المحافظة على الخط الاشتراكي كل ما يصيبه من أتعاب " . مستشهدا في ذلك بأقوال أبطال قصص هؤلاء الأدباء ، وبعبارة أن "هذا هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه القاص في إطار المسيرة الوطنية العامة ، وهو دور نضالي يخدم القضايا الوطنية والقومية والإنسانية ، ويحتاج صاحبه الى قدر كبير من الجرأة وحرية التعبير " . ولن يتحقق ذلك الدور الا في إطار المعالجة الموضوعية المقننة للقضايا الاجتماعية والوطنية ، التي تتم عن تفاعل الكاتب مع مجتمعه وقضاياه المختلفة ، وتعبر عن موقف الأديب من الحياة الخاصة والعامة ، "فالأديب الذي يفتقر الى الشعور بهذه العلاقة الجدلية بينه وبين المجتمع يفتقر الى أول شرط للإبداع في إطار الأيديولوجية الاشتراكية " .

لبن استقلال الجزائر لا يحل توقف الثورة ، وانتهاء رسالة الأديب ، وركونه الى الراحة فالثورة ماتزال مستمرة باستمرار الحياة ، وان كانت دلالتها قد تغيرت بتغير الظروف والأوضاع ، فهي: "هدم في وقت الحرب ، وبناء ايام السلم ، ولكن هذا البناء بوعان : بناء مادي ضروري لحياة المواطنين ، وبناء معنوي يتمثل في وضع الأسس الصحيحة للمسيرة الوطنية " . وبالتالي فلن "النضال مستمر . . . والثورة متواصلة في شكل جديد . ولن تنتهي هذه الثورة الا باختفاء جميع الفوارق وأشكال التعسف الاجتماعي . وبما أن هذه الفوارق والتعسفات لن تختفي الا لتحرك مكائبا لفوارق وتعسفات من نوع آخر ، فلن الثورة مستمرة الى الأبد . واذا كانت في الماضي قد وجهت ضرسد الاستعمار وأعوانه ومراكز قواته ، فلنبا اليوم موجهة ضد الاستغلال والفوارق الاجتماعية . ثم لن الاستعمار لن كان قد اختفى في شكله الإداري والعسكري ، فلن في بداية الاستقلال كان مايزال قائما في شكل مصالح اقتصادية وعقليات بورجوازية وإقطاعية . فمن أجل القضاء على هذه المصالح

1 - د . محمد مصاييف : النثر الجزائري الحديث . المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر . 1983 ص 11 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - م . ن . ص . 12 .

4 - م . ن . ص . 14 .

وهذه العقليات ينبغي أن تستمر الثورة . وهي مستمرة بالفعل⁽¹⁾ . ولذلك على الأديب أن يكون في مستوى هذه الرسالة الجديدة التي وضحتها الدكتور محمد مصايف ، وأن يعي بأن الاستعمار في حقيقته هو وليد الطبقة البورجوازية والرأسمالية الاحتكارية ، وأن القضاء على آثار الاستعمار ومخلفاته يعني القضاء على هذه الطبقة المستغلة ، وأن السبيل إلى ذلك هو الصراع الطبقي الذي يؤدي حتماً ومراراً إلى التغير ، وتحقيق هدف الطبقة الكادحة وهو العدالة الاجتماعية . ولا شك أن ذلك يتطلب تطوير الأشكال المعرفية والفنية ، وتوجيهها نحو المساهمة في دفع حركة الحياة نحو التطور والتقدم .

ويذهب الدكتور محمد مصايف في حديثه عن "أفة الاقطاع والبورجوازية" وطريقة معالجة القصة القصيرة الجزائرية لهذه القضية ، فيرى بأن "القطاع شيء" يتصل في الملكية بالدرجة الأولى وهو إن كان يقوم على نزعة اقتصادية تستحل الاحتكار والاستغلال ، فإن قوته تكمن دائماً في تكديس الأموال وتوسيع الأملاك العقارية . ومن هنا كان من السهل القضاء عليه بقوة مالية مستغلة . وكانت الثورة الزراعية من أنجع الوسائل للقضاء عليه في أقطار وقت⁽²⁾ . إلا أن البورجوازية "هسي عقلية وسلوك أكثر مما هي قوة مالية" . فقد يمكنك أن تقضي على قوتها المالية بالوسائل والقدرات المناسبة ، فيرأ أن القضاء عليها كروية حياتية شيء يعسر تحقيقه . ومن هنا كان خطر البورجوازية على الثورات الاجتماعية أكبر من خطر الاقطاع . وهو ما تشهد به الثورة الجزائرية على الأخص⁽³⁾ ، فالبورجوازية حية في كثير من مظاهر الحياة العامة وتشكل التهديد المباشراً لهذه الثورة⁽⁴⁾ . إن هذا التحليل للبورجوازية وخطورها يذكرنا بحديث زيدان لحدى الشخصيات الرئيسية في رواية "الار" للظاهر وطار ، حيث يقول : " . . . وعلى مر الزمن سيكتشفون بأنفسهم أن الأتقياء مثلهم مثل المستعمرين أعداء اليوم وسيظلون أعداء مادام موجودين ، وحتى إذا ما قهروا وأحنوا رؤسهم للعاصفة ، فإنهم سرعان ما يسترجعون وسيطرون على الوضع" .

وهكذا فقد طرح محمد مصايف في هذا القسم من الكتاب عدة قضايا نقدية وفكرية واجتماعية ارتبط معظمها بالواقع الجزائري من ناحية ، وبالمنهج الواقعي الاشتراكي الذي أتبعه في دراساته النقدية من ناحية أخرى .

أما القسم الثاني من الكتاب فقد خصه لمراجعة الفنون النثرية الجزائرية الحديثة ، وما قدمته للمسيرة الوطنية . مستهلاً هذا القسم بفصل تناول فيه "الأدب الحر وأفاق المستقبل" . كما قدم في الفصلين الرابع والخامس عرضاً لكتابه "تطور النثر الجزائري الحديث" للدكتور عبد الله الركيب ، "الصحف العربية الجزائرية" للدكتور محمد ناصر . والواضح أن هذا القسم من الكتاب

1 - د . محمد مصايف : النثر الجزائري الحديث ، ص 17 .

2 - م . ن . ص . 29 .

3 - م . ن . ص . 30 .

4 - الظاهر وطار : الار . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر . ط 1/1974 . ص 162 .

يكاد ينفصل من القسم الأول منه ، حيث يعتوره نوع من التفكك بين الفصول ، ذلك أن الكتاب يحمل عنوان " النثر الجزائري الحديث " في الوقت الذي يخص فيه الدكتور محمد مصايف الفصل الأول للحديث من " الأدب العربي وآفاق المستقبل " ، وهو بحث سبق له أن قدمه في المؤتمر الحادي عشر للأدباء العرب الذي عقد في طرابلس سنة 1977 . مما جعل هذا الفصل يبدو شاذاً عن الفصول الأخرى ، خاصة وأن محاولة ربط الأدب الجزائري بالأدب العربي في هذا الكتاب كانت محدودة .

وعلى كل فلن هذه الدراسة النقدية تهقى من ضمن الدراسات الجادة القليلة التي حاول الدكتور محمد مصايف التخلص فيها من سيطرة المناهج التقليدية ، وهو ما نجده أيضاً في كتابه " النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي " ⁽¹⁾ الذي درس فيه الحركة النقدية الحديثة في هكتار الجزء من الوطن العربي ، وذلك منذ العشرينيات إلى أوائل السبعينيات من هذا القرن ، حيث قام بتصنيفها وتقييمها ومقارنتها أحياناً بالحركة النقدية في المشرق العربي . والدراسة جاءت في ثلاثة أبواب خص الأول للاتجاه التقليدي ، والثاني للاتجاه التأثري ، والثالث للاتجاه الواقعي . وقد قسم هذا الأخير إلى خمسة فصول تناول في الفصل الأول " الأدب بين الحرية والالتزام " وفي الثاني " طبيعة الأدب الواقعي " ، وفي الثالث " التعبير في الشعر الجديد " ، وفي الرابع " التعبير في الفنون النثرية " ، وفي الفصل الأخير " سمات الاتجاه الواقعي " . وقد وقف في هذا الباب عند أوليات الواقعية في النقد المغربي ، مما جعل المعالجة للقضايا النقدية تكون محدودة ، ولا تعبر في بعض الأحيان عن فهم دقيق للواقعية من قبل بعض هؤلاء النقاد الذين اعتمدت فسي دراسته ، خاصة وأن الواقعية الاشتراكية في هذه المرحلة لم تفرز بعد نقادها . ولعله يمكن القول بأن أبرز النقاد الواقعيين المعاصرين لم تشملهم دراسته هذه بسبب توقفها عند بداية السبعينيات وأول هؤلاء النقاد المعنيين صاحب الدراسة نفسها الدكتور محمد مصايف ، أما الذين ذكرهم واعتمدتهم في تمثيل الاتجاه الواقعي في هذا الباب ، فمعظمهم لم تتجاوز كتاباتهم المعتمسدة مقالة واحدة كالناقد عبد القادر الشاوي ، أو مجموعة مقالات كالناقد محمدرادة . إلى جانب ذلك فلن بعض هؤلاء النقاد لم تكن الواقعية واضحة في كتاباتهم النقدية ، فهم أقرب إلى الاتجاهات السابقة منه إلى الواقعية .

والدراسة عموماً اتجهت إلى رصد الحركة النقدية في المغرب العربي بمختلف اتجاهاتها ، ونقادها ، وتحقق آثارها في عدد كبير من المجلات والجرائد .

وهكذا نجد أن قدم الدكتور محمد مصايف في بداية حياته النقدية كتابه الأول " فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث " الذي صدر عام 1974 وجمع فيه مقالاته التي نشرها في الصحف

والمجلات قبل ذلك ، ثم كتابه "جماعة الديوان في النقد" الذي نشر في السنة نفسها ، اتجه إلى الواقعية الاشتراكية فقدم تلك الأعمال النقدية الهامة التي وقفنا عندها قبل الآن ، إلى جانب مجموعة كبيرة من المقالات النقدية النظرية التي نشرها قبل وفاته بعدة أعداد وجيزة في جريدة "النصر" ولم يتمكن من جمعها في كتاب ، وهو ما نأمل أن يحققه أبناءه بعده .

لن الواقعية في نقد محمد مصايف تتسم بوضوح الرؤية وموضوعية المعالجة ، والبعد عن الغلو والتطرف ، بحيث نجد ، يحاول الاستفادة من جميع الاتجاهات النقدية والفنية لبلورة رؤاه ، النقدية والاجتماعية والفنية ، وتكوين منهج نقدي متميز يصدر عن شخصيته ، ويتيح لسمه المساهمة بلإضافة جديدة للفكر والأدب . وهو يعد بحق أبرز النقاد الواقعيين المعاصرين في الجزائر .

وإذا كانت هذه هي حالة الواقعية في نقد محمد مصايف فإن هناك ناقدا آخر كان ليه دوره أيضا في الحركة النقدية الجزائرية ، ولكن بدرجة تختلف كثيرا عما رأيناه عند محمد مصايف ، على الرغم من أن هذا الأخير اعتبره من ضمن النقاد الممثلين للاتجاه الواقعي في النقد الجزائري وذلك في كتابه "النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي" مستندا في ذلك إلى حديثه من وظيفة الأدب التي يرى بأنها "اجتماعية وإنسانية" . إنه الدكتور عبد الله الركيب السدي يقول : "لن الأدب بكافة فنونه شعرا وقصة ورواية ومسرحية يعد المحرك الحقيقي لروح الشعب ، والمعبر عن حياته المادية والروحية . ومن ثم لا بد وأن تكون غايته الإنسان لا الجمال فقط . ولا يخفى على أحد أن الأدب كان دائما هو الشرارة الأولى التي انطلقت منها الثورات الكبرى . تلك الثورات التي حررت الإنسان من الظلم والسيطرة واليهودية" . فالدكتور عبد الله الركيب يقرر بفاعلية الأدب ودوره في الحياة من حيث توعية الشعوب وإيقاظها من غفلتها ، ودفعها إلى البحث من حياة أفضل . الشيء الذي جعله يربط بين التجربة الخاصة للأديب وبين الواقع بأوجهه المختلفة ، فيرى بأن التجربة هي محايشة القضية فعليا أو شعوريا دون فصلها عن واقعها ، فهذا المزج بين التجربة والواقع هو الذي يخلق الأدب الواقعي في رأيه . مولن كنا نرى بأن الفكر والأدب وحدهما لا يكفيان فهما نتاج للواقع المادي ، ومن ثم فإن الحاجة والضرورة بأنواعها المختلفة هما أساس الثورات . أما الإبداع الفكري والفني ، فيسهما في نشر الوعي وتهيين الأرضية ، والتعجيل بلحداث التغيير . والدكتور عبد الله الركيب يذهب إلى اعتبار الشيوعية الجزائرية من أبرز العوامل التي مكنت الأدب والنقد من التوجه نحو الواقع والدخول في مرحلة الواقعية . وابتداء من ذلك يربط ظهور اتجاه الواقعي في الأدب الجزائري بإيداع الشيوعية التحريرية . هذه الواقعية التي يعرفها بأنها "الواقعية الفنية التي تعنى بالإنسان أولا وأخيرا بلا طنطنة ولا صراخ ولا افتعال . . الواقعية التي لا تنقل الواقع بقلا إليها فوتوغرافيا ، بل تأخذ

منه ثم تلوه عنه بالمعالجة الفنية . . بالهمس بالإيحاء . . باللفتة العابرة . . بالحوار الطبيعي . .
 الجذاب⁽¹⁾ . وهو ما يؤكد أيضا في كتابه " الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى " الذي نشر
 سنة 1982 . حيث يرى أثناء حديثه عن القصة القصيرة الجزائرية وأثر الثورة فيها بأنها اتجهت
 إلى الواقعية مع اندلاع الثورة التحريرية وخطت بذلك خطوات كبيرة نحو الفن الواقعي الملتمزم . وأنه
 يقصد بالواقعية مفهومها الحديث أي " الواقعية التي تهتم بالإنسان وتعالج مشاكله وقضاياها وتصور
 نضاله وصراعه ضد القوى التي تحاول لهزمه وسلب حريته ، كما تصور معاناته وعذابه وآماله وطموحه
 إلى غد أفضل . . تفعل ذلك كله في فن ، بالهمس لا بالصراخ ، بالإيحاء لا بالتصريح ، تفعل ذلك
 بلا افتعال أو تكلف بل في بساطة وطبيعية وانسياب⁽²⁾ . تلك هي الواقعية التي دفعته إلى
 مطالبة الشاعر بأن يعبر عن إحساسه الصادق ، وأن يحاول التحرر من سيطرة العارض إلى حد ما
 ويتجه إلى الواقع⁽³⁾ . وانطلاقا من ذلك ميز بين شعر ما قبل الاستقلال الذي اهتم بالحرية السياسية
 فطغت عليه النبرة الخطابية بسبب الثورة التي " تدفع الشعراء إلى الهتاف والنشيد بل والصراخ
 أحيانا ، بينما اهتم الجيل الجديد — في معظم الأحيان — بالحرية الاجتماعية ، بنضال الفلاح والعامل
 والمجتمع كله من أجل حياة أفضل ، ومن هنا خفت حدة النبرة الخطابية إلى حد كبير ، وظهر الاهتمام
 بالفكر التي تعبر عن حركة المجتمع بعد الاستقلال ، وهي حركة نامية صاعدة تهدف نحو العدالة
 والتقدم⁽⁴⁾ .

والحقيقة أن الدكتور عبد الله الركيبي رغم إشارته إلى الواقعية وبعض قضاياها النقدية
 كالاتزام والحرية وقضية اللغة في العمل الأدبي ، وعلاقة ذلك بالواقع ، وغير ذلك ، إلا أنه يبدو من
 خلال دراساته المتعددة بأنه يطلق في تحديد مفاهيمه تلك القضايا من زاوية خاصة تقترب
 إلى حد بعيد من " النزعة القومية " التي أشرنا إليها خلال حديثنا عن الواقعية في النقد السوري
 والعراقي . فهو يرى بأن القومية " لم تعد مجرد عاطفة أو إحساس ينهض به القلب ، بل أصبحت
 فكرة يقتضيهما العقل ويحققها الواقع ، ويحتمها التاريخ والمصلحة المشتركة⁽⁵⁾ . " ولذلك نجد في معظم
 دراساته يركز على الجانب القومي مهزما موقف الأدباء والشعراء والمفكرين الجزائريين تجاه " القومية "
 والقضايا العربية ، حتى أنه يرى بأن " الأديب الحق هو الملتمزم بقضايا قومه وعصره⁽⁶⁾ . " ولذلك نجد
 يتعد — بوجاهة — في كتاباته النقدية عن الحديث عن الواقع الجزائري بعد الاستقلال ودور الأدب
 في ذلك ، وعلاقته بالطبقة الكادحة . على الرغم من أنه كثيرا ما يحاول في
 دراساته التركيز على الجانب الاجتماعي ، ويظهر كما يقول : " بين العناصر وبين

1 — د . أبو العبد دودو وبهيرة الزيتون . تقديم : د . عبد الله الركيبي . طبع مطبعة الشعب
 الجزائر . 1966 . ص . 6 .
 2 — د . عبد الله الركيبي : الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى . الشركة الوطنية للنشر
 والتوزيع ، الجزائر . 1982 . ص . 148 .
 3 — د . عبد الله الركيبي : الشعر الديني في الجزائر . ش . لو . ن . ت . الجزائر . 1981 . ص . 632 .
 4 — د . عبد الله الركيبي : الأوراس في الشعر العربي . ص . 103 .
 5 — د . عبد الله الركيبي : تطور النثر الجزائري الحديث . معهد البحوث والدراسات العربية
 القاهرة . 1976 . ص . 172 .

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

المنشي^١ وجمهورية^٢ واعتبرنا الشعر لدى المنشي^٣ تعبيرا عن ذاته وفي الوقت نفسه تعبيرا عن ظروف المجتمع ومعطيات العصر، وما وجد فيه من أزمات روحية وفكرية وسياسية واقتصادية^٤ لا أن ارتباط الناقد — نوعا ما — بما يمكن أن نسميه بالفكر الاصلاحى جعل التغيير الاجتماعى الذى عرفه الواقع الجزائرى بعد الاستقلال وخاصة فى السبعينيات لا ينعكس بصورة واضحة فى دراساته النقدية التى تناول فيها الأدب الجزائرى المعاصر شعره ونثره، ومن ثم ظن الواقعية فى نقده لم تكن فى مستوى ما رأيناه عند الدكتور محمد مصايف. وقد يكون اهتمامه بأدب ما قبل الاستقلال سببا فى هذا التوجه الذى رأيناه فى أغلب مؤلفاته، وذلك خلافا لما نجده فى بعض كتاباته عن الأدب المعاصر الذى يسير ضمن المنهج الواقعى الاشتراكى، حيث نجد الناقد عهد الله الركبى^٥ الرئيس يعيد فى منهجه إلى الواقعية الاشتراكية، ويقترب بذلك من الأصول الدروسية، فهو حين يتناول مثلا ديوان عهد العالى رزاقى "الحب فى درجة الصفر" يشير إلى أن الثورة "لا تتحقق إلا بالعمل وبالضال مع الآخرين، لا بالتشديق فى الشوارع والحديث فى المقاهى، فالشعور ينبغى أن يندمج فى الحياة ويعبر عن أحلام وآمال الكادحين...". كما يرى بأن وحدة الأمة العربية — التى يركز عليها الناقد كثيرا — لا تتحقق الا بفضل "العامل والفلاح والطالب"، فهذه هى القوى الحقيقية التى لها المصلحة فى وحدة الأمة العربية لا وحدة البورجوازية الرأسمالية التى لا يهتمها من الوحدة إلا الشعار، وإلا ما يحقق أهدافها هى".

إن فضل الناقدين الدكتور عهد الله الركبى^٦ والمرحوم محمد مصايف لا يتمثل فى مسدده المجموعه من الدراسات والمؤلفات النقدية فحسب بل يتعدى ذلك إلى مساهمتها فى توجيهه المبدعين والتأثير فى النقاد الشباب الذين كان لهم الدور البارز فى تنشيط الحركة الأدبية فى الجزائر خلال السبعينيات وما بعدها، حيث أفرزت هذه الفترة مجموعة من المبدعين والنقاد الذين اتخذوا الواقعية الاشتراكية كروية ومبهج فى كتاباتهم الإبداعية والنقدية. ولعل أبرز هؤلاء النقاد الدكتور واسين الأعرج (ولد سنة 1954م) والأستاذان مخلوف طامسره ومحمد سارى، والأستاذة زيب الأعرج، وغيرهم من النقاد الواقعيين الآخرين الذين لم تساهدم الظروف العامة على نشر مؤلفاتهم أجمع مقالاتهم المتفرقة فى الصحف والمجلات الجزائرية والعربية.

والواضح أن ميزة أغلب هؤلاء النقاد الشباب باختلاف مستوياتهم ودرجاتهم تتمثل فى مساهمتهم للعمليات الإبداعية والنقدية. فالدكتور واسين الأعرج^٧ الذى يعمل أكثر إلى الكتابة الروائية، نجد، يخصص كتابه الهام "اتجاهات الرواية العربية فى الجزائر" لدراسة تطور هذا

1 — د. عهد الله الركبى: الشعر الدينى الجزائرى الحديث، ص. 8.

2 — د. عهد الله الركبى: الأرواس فى الشعر العربى ودراسات أخرى، ص. 110.

3 — نشر المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 1986. كما قام الدكتور واسين الأعرج بنشر

الفصول الخاصة بالواقعية الاشتراكية وأصولها التاريخية" ضمن كتاب مستقل يحمل عنوان "الأصول التاريخية للواقعية الاشتراكية فى الأدب الروائى الجزائرى". نشر مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيروت، لبنان، ط 1986/1. وقد اعتمدنا فى دراستنا هذه الكتاب الأول.

الفن في الأدب الجزائري ، والبحث في أصوله " التاريخية والجمالية " مستندا في ذلك على المنهج الواقعي الاشتراكي الذي يربط الفن بالواقع ، وينظر إليه من خلال تأثيره في الحياة في الهندس الفوقية ، وانعكاس تلك العملية الجدلية بين الهنئين في العمل الأدبي . فقد خص الفصل الأول من دراسته المذكورة لالقاء نظرة عامة على الواقع الجزائري وأحداثه السياسية والاجتماعية والثقافية قبل السبعينيات التي عرفت فيها الجزائر تغييرات هامة جسدت الاختيار الاشتراكي في الواقع كما عرفت في هذه الفترة أيضا ظهور الفن الروائي الجزائري المكتوب باللغة العربية : فالكتاب عند الدكتور واسيني الأعرج " هو نتاج واقعه ونتاج التاريخ " (1) . ولذلك لا يمكن دراسة أعماله الإبداعية " بمعزل عن الخلفية الاجتماعية والسياسية والثقافية التي أفرزتها ، أو على الأقل ، ساهمت في تشكيلها بصورة ما " (2) .

وإطلاقا من ذلك وقف الناقد في فصول دراسته تلك عند اتجاهات أربعة هي : الاتجاه الإصلاحى ، والاتجاه الرومانتيكى ، ثم الاتجاه الواقعى النقدى ، والاتجاه الواقعى الاشتراكي . وقد عهد الناقد الى التمهيد في كل فصل للتعريف بالاتجاه وقضاياها الفكرية والأدبية قبل أن ينتقل الى دراسة النماذج الروائية الممثلة لهذا الاتجاه ، ويربط ذلك بالواقع الجزائري السياسى والاقتصادى والإجتماعى والثقافى . وهو يبتلى في دراسته لتلك الأعمال الروائية بمختلف اتجاهاتها من مفهومه للأدب ووظيفته ، حيث يرى أنه " لم يعد الأدب والفن مجرد صدى للحياة بل أصبحا قائد بين لها ، ووظيفة الأدب إذن ، في التطوير السياسى وفى استخلاص القيم المحركة التى تكمن خلف مظاهرها التطور المادى والاجتماعى للحياة . فالفن يكشف عن هذه القيم الكامنة ، ويحولها إلى قوة إيجابية فعالة تدفع المجتمع نحو مزيد من التقدم " (3) . وهذا المفهوم للأدب لم يجده الدكتور واسيني الأعرج فيما سماه بالاتجاه الإصلاحى الذى تستند رؤيته للواقع وقضاياها المختلفة إلى الفكر التقليدى الإصلاحى الذى يتعامل مع الظواهر والأمسرا من الاجتماعية منفصلة عن مسبباتها وعواملها الحقيقية ، وذلك لا يمكنه أن ينتج إلا الحلول الإصلاحية التى تتخيل أنه بالإمكان طمس التناقضات الاجتماعية الحادة ، وبالتالي اللجوء إلى المصالحة الطبقة المفترضة التى تلتقى فيها طموحات الإنسان الفقير ، بالخى حتى في الفترة التى تصل فيها حدة التناقضات بين هاتين الطبقتين أوجها " (4) . بينما الحقيقة كما يرى الناقد من التوجه الذى " الهندس الكلية التحتية التى تتحكم في حركة تطور المجتمع وهى الأساس الأول في وجود مثل هذه الأمراض ، من خلال التناقضات المتفاقمة التى تتحكم في وجهة العلاقات الاجتماعية وفى طبيعتها وهم بذلك يدسون أن ظاهرا ، مثلا مثل الاستغلال أو السرقة أو . . . هى الابنة الشرعية

1 - د . واسيني الأعرج : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ، ص . 77 .

2 - م . ن . ص . 61 .

3 - م . ن . ص . 148 .

4 - م . ن . ص . 151 .

لوضع اقتصادي مفكك مهروس⁽¹⁾، لأن نظرة الدكتور واسين الأعمرج في تحليل الأمراض الاجتماعية وتحديد مسبباتها صحيحة، حيث أن البنية التحتية بمكوناتها الاقتصادية والاجتماعية هي الأساس في فهم الظواهر الاجتماعية وتصحيحها، وأن دور الفن هو كشف الحقيقة الخفية، حقيقة الصراع الإجتماعي. إلا أنه والمقابل لا يمكن أن تهمل البنية الفوقية، أو ننقص من قيمة الأكتسارات التي قد تستقل من البنية التحتية التي أوجدتها في البداية لتصبح بذاتها تشكل قوة مادية مؤسسية وموجهة للجماهير متى توفرت لها الظروف الموضوعية. من ذلك أن الفكر الإصلاحى وفي ظروف تاريخية معينة استطاع أن يفرض نفسه رغم الوضع الذي كان مهياً لاستمرار الصراع بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة التي بدأت تأخذ طريقها الصحيح من ناحية، وبين الفكر التقدمى الذى يعمل من أجل تحقيق الاشتراكية، والفكر الإصلاحى الذى يعيش على الماضى ويحزن لعودته من ناحية أخرى. وعلى كل فلن الاتجاه الإصلاحى يتسم بطبيعته الهوجوازية التى كثيراً ما تعترف ألبانها تحت سمفونية "الوحدة الوطنية، والولاء للأمة" لكسب الجماهير. واقتدار أدبائها إلى الرؤية العلمية فى معالجتها لقضايا الواقع جعلهم يفشلون فى كشف أعماق هذا الواقع وإدراك خلفياته. الشيء الذى أسقطهم فى خلق "عالم خيالية مثالية" بعيدة عن الواقع المعيش.

أما الاتجاه الرومانتىكى فهو كسابقه من حيث أنه لا يستند إلى رؤية علمية واضحة فى فهم جوهر حركة الواقع، ولذلك نجد، يعجز عن مواجهة هذا الواقع وقضاياها. وبالتالى لا يستطيع أن يبني عالماً جديداً يخلو من المتناقضات التى نثار عليها ورفضها. الشيء الذى يدفعه "إلى اتهام الغير، وتحمله مسؤولية حزنه، لأن هذا الخير لم يفهم الرسالة التى أتى بها وهي الكاتب والبطل معا لتخليص البشرية من الحزن والحرمان"⁽²⁾، أو يهرب إلى عالم خيالي يحقق فيه "وجود الموهوم". ولذلك كانت "أساة الوفى الرومانتىكى" كما يرى الناقد واسين الأعمرج: "أنه دائماً يحلم بالثورة، بالتغيير، لكن حين يوضع وجهها لوجه أمام مهامه التاريخية لا يتوان أبداً عن التراجع، ضارها بذلك أحلام التغيير عرض الحائط"⁽³⁾. ثم كان الاتجاه الواقعى بعد ذلك نتيجة لتخيس الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية فى الجزائر، وتأثير الكتاب بالأحداث الوطنية والكتابات العربية المشرقية من ناحية، وبالثقافة العالمية من ناحية أخرى الأمر الذى جعلهم يتجهون إلى الواقع فيعبرون عنه وعن أحداثه محاولين الكشف عن سلبياته، والتأثير فى توجهاته. وقد وقف الدكتور واسين الأعمرج عند الاتجاهين الواقعيين، الواقعى النقدى، والواقعى الاشتراكى حيث تناول قضاياهما الإبداعية والنقدية من خلال النماذج الروائية الجزائرية، وآراء بعض المفكرين والنقاد المعاصرين. موضحاً فى ذلك علاقتها وخصائص كل منهما، وهو ما سنبينه فى الفصل الأخرى.

1 - د. واسين الأعمرج: اتجاهات الرواية العربية فى الجزائر، ص. 133.

2 - م. ن. ص. 240.

3 - م. ن. ص. 257.

وإذا كان الدكتور عبد الله الركيبي يرى بأن عمر راسم هو أول من دعا إلى الاشتراكية فسي وطنيا بشكل واضح، خاصة في جريدة (ذوالفقار) التي أسسها عام 1913⁽¹⁾ "موجعل شعارها " جريدة عمومية اشتراكية انتقادية " فلن الناقد واسيني الأفرج الذي يعترف بقيمة وأهمية هذه المحاولة المتقدمة يرى بأن الاشتراكية في هذه المرحلة لم تتجاوز بعد "الفكر الاشتراكي الطوباوي" ، ولذلك فلن قلنا بأنها " الاشتراكية العلمية " وأنه أسس الأدب العربي بشكل متين ، تكون قد بالغنا في القضية أكثر مما ينبغي⁽²⁾ . وبالتالي يجب وضع القضية في مسارها التاريخي حتى تقيم تقييمها موضوعيا بعيدا عن المبالغة . والواضح أن دعوة عمر راسم رغم طوباويتها فهس محاولة قيّمة ظهرت في ظروف تاريخية جد صعبة لا تسمح لمثل هذه الدعوات بالوجود والاستمرار ، خاصة وأنها جاءت بعد تكوّن " البورجوازية الهجينة " كما يسميها الناقد واسيني الأفرج ، وذلك إثر فشل " ثورة الفلاحين " سنة 1871 ، التي يرى الناقد أن " لها مساهمات عظمى في تشكيل الفكر الاشتراكي في الجزائر وتكريسه من خلال الاسهامات التي قدمتها بشكل مباشر ، أو غير مباشر (كومونة باريس) بتراثها الثوري⁽³⁾ . ومهما يكن فلن الفكر الاشتراكي قد بقيت حركته مستمرة ، وإن كانت في الخفاء ، حتى وجد " من يستلهمه بعد الثورة الوطنية ويشكل أعماق بعد الاستقلال الوطني ، وبالضبط بعد فترة السبعينيات ، حين شهدت الساحة تغيرات ديمقراطية واضحة على كافة البنى الاقتصادية والسياسية والثقافية⁽⁴⁾ . الشيء الذي كان له أكبر الأثر في توجيه الأدب والنقد الجزائريين نحو الواقعية الاشتراكية ، وفي دفع الكتاب إلى الالتزام بقضايا الشعب وخاصة الطبقة العاملة منه .

وإطلاقا من ذلك فلن الواقعية بشكلها النقدي والاشتراكي لم تظهر بصورة واضحة إلا في السبعينيات ، حيث استفاد النقاد من الرؤية العلمية الاشتراكية كما سبق أن رأينا . ولن كان هذا لا يدل على وجود مدرسة نقدية واقعية متكاملة ، فأغلب الأعمال النقدية المنشورة في الصحف أو في الكتب ضمن الاتجاه الواقعي الاشتراكي لم تتجاوز بعد مرحلة تسجيل الانطباعات كما في كتابي مخلوف عامر " تطلعات إلى الغد " (1983) هو " تجارب قصيرة وقضايا كبيرة " (1984) أو البحث من أسس لإرساء هذا النقد الواقعي في صورته الجديدة ، وجعله يعبر عن هموم الأدب الجزائري ، كما في كتاب " البحث عن النقد الأدبي الجديد " للناقد محمد ساري . وهذا لا ينقص من قيمة ما قدمه كل منهما في متابعتهم للأعمال الإبداعية الجزائرية المعاصرة ، التي جانب طرحها لبعض القضايا الاجتماعية والثقافية والنقدية التي تهم الواقع والأدب الجزائريين .

ولعله من الأشياء الجميلة السارة أن تساهم المرأة في معترك الحياة ، وأن تعبر فيها

1 - د . عبد الله الركيبي : (جذور الفكر الاشتراكي في الأدب الجزائري) . مجلة " المجاهد الثقافي " ع . 11 عام 1970 ، ص . 48 .

2 - د . واسيني الأفرج : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ، ص . 479 .

3 - م . ن . ص . 17 .

4 - م . ن . ص . 485 .

عن موقفها تجاه الوضع الراهن بجوانبه المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية
وإذا كان الأدب الجزائري يتوفر على مجموعة من المبدعات في المجالين الشعري والنثري ، فإنه
في المجال النثري يكاد يكون مقفرا لولا بعض الكتابات النقدية المحدودة التي تطل عليها
من حين لآخر . وأبرزها ما كتبه الأستاذة زينب الأعرج في دراستها الهامة " السمات
الواقعية للتجربة الشعرية الجزائرية " التي ظهرت عام 1985 ، وتناولت فيها الحركة الشعرية
التي تعاملت مع الواقع ، وانعكست فيها الواقعية بشكلها النقدي والاشتراكي . مما جعلها
تقسم دراستها الى محاور ثلاثة هي :

1 - السمات الواقعية الانتقادية .

2 - الشعر وقضية المرأة .

3 - في السمات الواقعية الاشتراكية .

وقد ركزت الناقدة في دراستها هذه على أهم القضايا المرتبطة بأمال وتطلعات الجماهير
الشعبية التي تبناها الشاعر الجزائري ، وعبر عنها تعبيرا صادقا ، موضحة في ذلك دور الشعر
الواقعي الانتقادي الذي " استطاع أن يكشف بوساطة وسائله المتواضعة النقاب عن الوجود
الاجتماعي بوصفه أساسا جوهريا للوعي الاجتماعي " .⁽¹⁾ إلا أن الاتجاه الواقعي النقدي لم يستطع
تجاوز هذا الواقع فأخفق بسبب عدم إدراكه " جوهر الظاهرة الاجتماعية ، فأختلط معه
مفهوم الثورة بالتمرد والغضب ، ورفض البناء القائم في غياب الأداة الفاعلة " .⁽²⁾ ولذلك " اتسمت
طبيعة هذا الشعر باللغة الانفعالية الناتجة من نفسية قلقة تبحث عن حياتها خارج النظم
الموجودة " .⁽³⁾ الأمر الذي أوقعهم كما ترى الناقدة في " نزعة التصوير الفوتوغرافي الجاهز أحيانا " .
وأما غياب النظرية الثورية المتحكمة في الواقع لم يجد هؤلاء الشعراء إلا تصوير " كل ما يحيست
بهم من تناقضات اجتماعية وسياسية وفكرية ونفسية بدون رهبة أو خوف ، وقد أوصلتهم جراتهم
أحيانا إلى الخروج عن طور الأدب والدخول في الخطابة السياسية المباشرة " .⁽⁴⁾ وقد أدت هذا
الصدق في التعبير عن الواقع الجزائري وقضاياها إلى دفع بعض الشعراء نحو الواقعية الاشتراكية
التي وجدوا فيها ما كان ينقصهم في الاتجاه الأول مستفيدين في ذلك من نضالهم في صفوف
الجماهير الشعبية والتزامهم بقضاياها . فالشاعر الحقيقي كما تعرفه الناقدة زينب الأعرج
" هو الذي يتكلم بلسان الأكثرية معبرا عن مشاكلها وآلامها ساهرا أغوار مطامحها ، وهو الذي
يلتص بحكم إبداعه ومواقفه إلى الجماهير الكادحة ، وليس إلى الأقلية التي تمتص مرق هذه

1 - زينب الأعرج : السمات الواقعية للتجربة الشعرية الجزائرية . دار الحداثة ، بيروت . ط 1 /

1985 ، ص . 5 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - م . ن . ص . ن .

4 - م . ن . ص . 6 .

هذه الجماهير وتستغلها⁽¹⁾.

وإطلاقاً من هذا المفهوم للشعر درست الناقدة التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرة خلال السبعينيات وما بعدها بقليل، فاستطاعت بوساطة المنهج الواقعي الاشتراكي السذي اتبنته في هذه الدراسة أن تطرح بعض القضايا النقدية المهمة وأن تبرز إشغالات الشعراء وهم مهم الثورية والاجتماعية والفنية، وتعتبر من مطامح الجماهير الكادحة وتطلعاتها نحو الغد الأفضل، إلا أنه مما يؤخذ على هذه الدراسة انتصارها للشعراء الجزائريين الذين يكتبون باللغة الفرنسية على حساب إخوانهم الذين يكتبون باللغة العربية، خاصة وأن هذه الأخيرة تمثل اللغة التي يفهمها أغلبية الشعب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فالمجموعة المختارة لتمثيل النموذج العربي لا ترتقى كلها إلى مستوى الشعر. ومع ذلك تبقى هذه الدراسة من بين الدراسات القليلة المهمة التي استفادت بالمنهج الواقعي الاشتراكي في لقاء نظرة صادقة واعية على الحركة الشعرية الجزائرية المعاصرة.

إن الحركة النقدية الواقعية في الجزائر تكاد تتفق مع ما رأينا في المشرق العربي من حيث مطلقاتها واهتماماتها واتجاهاتها، على الرغم مما قد يبدو من نقص في التجربة الجزائرية وقلة التراكم الثقافي بسبب قصر المدّة الزمنية التي عرفت فيها الحركة الواقعية في الجزائر نشاطاً مدهمراً في جميع جوانب الحياة المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وذلك قبل أن تتخذ الحياة العامة مسلكاً آخر ازدادت فيه مسؤولية النقاد والكتاب الواقعيين، أمام وضوح الرؤية وتوفرنا صر الصراع الطبقي والفكري، وهو الوضع الذي عرفته معظم الدول العربية التي كانت تهدو أنها تسير في النهج الاشتراكي بصورة أوأخرى، وحققت في عمده تقدماً ملحوظاً شمل معظم جوانب الحياة، الشيء الذي جعل بعض النقاد الواقعيين في الوقت الراهن يتجهون نحو النظريات النقدية الحديثة، وبخاصة "البنوية التكوينية" *structuralisme* *genetique*، أو المنهج الخولدماني الذي يوفر — نوعاً ما — إمكانية التلاؤم بين الثقافة الاشتراكية النقدية والثقافة التقليدية المهيمنة.

وإذا كان هذا الاتجاه الأخير ما يزال محدوداً في الدول العربية السابقة التي بقي أغلب نقادها الواقعيين محافظين على أصول الواقعية الاشتراكية مستنديين في ذلك إلى مصادرها الأولى، فمن حاله الواقعية الاشتراكية في المغرب الأقصى تختلف ما هو عليه في تلك البلدان. ذلك أن المنهج "البنوي التكويني" هو المسيطر في كتابات أغلب النقاد الواقعيين المعاصرين الذين أصبحوا يصلون "المنهج الواقعي الاشتراكي" "بالمصطلح الكلاسيكي"⁽²⁾ فنقول أن العمل الأدبي الذي يتناوله النقد ليس مجرد أيديولوجية أو دلالة اجتماعية فحسب، ولكنه إلى جانب

1 — زينب الأوج: السمات الواقعية للتجربة الشعرية الجزائرية، ص. 69.

2 — انظر، لحمدان حميد: الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط 1/1985، ص. 33.

ذلك صياغة جمالية . وبالتالي فلن النهج الهيدوي التكويني — في نظرهم — هو الذي يعيد الاعتبار للعمل الأدبي فيدرسه ضمن خصائصه العامة "دون أن يفصله عن علاقه بالمجتمع والتاريخ ، وعن جدلية التفاعل الكامنة وراء استمرار الحياة وتجدها . مع النهج الهيدوي التكويني لا يلغى (الفسى) لحساب الأيديولوجي ، ولا يؤله باسم فرادة معتنعة عن التحليل⁽¹⁾ . وقد يكون ماذ هو إليه مقبولاً لولا أن الدراسات النقدية الجادة التي قدمها النقاد الواقعيون الاشتراكيون هي في حقيقتها لا تفصل بين الشكل والمضمون ، ولا تخرج عما يدعون إليه ، في الوقت الذي نجد فيه بعض هؤلاء النقاد الهيدويين يخرقون في الجانب الشكلى ويقتربون من المذهب الشكلى أو الاتجاه اللغوى السيميائى الذى "يركز على الهية من حيث هي ساكنة وغير متحركة في الزمان والمكان ، وكأنها معزولة عن السياق التاريخى الاجتماعى الثقافى الذى نشأت فيه"⁽²⁾ . ومهما يكن فلن القضايا النقدية والإجتماعية التي طرحها النقاد المغاربة لا تخرج في عمومها عما رأيناه عند النقاد الواقعيين السابقين كالدعوة الى الالتزام بقضايا المجتمع الإنسانى ، والابتعاد عن الجري وراء الألفاظ الجوفاء والأساليب البلاغية الرثانة ، وغير ذلك من القضايا التي سبق لنا وأن ذكرناها خلال حديثنا عن النقد الواقعى في المشرق العربى وفي الجزائر . والواقع أن ميل النقاد المغاربة الى الاتجاه الواقعى يعود الى ما بعد الاستقلال سنة 1956 مستفيدين في ذلك من كتابات النقاد الواقعيين في المشرق العربى ، وبما كتب عند الغربيين ، الى جانب "اللزعة الوطنية" التي كانت بمثابة الدافع القوى للأدباء الى الكتابة الواقعية في أثناء الحماية الفرنسية للمغرب الأقصى . وبذ هب الناقد المغربى عبد القادر الشاوى في حديثه عن العلاقة بين "الوطنية الواقعية" ، فيرى بأن الواقعية في بداياتها الأولى غالباً ما تصطبغ بالدوافع والذرععات الوطنية ، حيث يقول : "الإنسان بشدد بصفة خاصة على أن انطلاق الواقعية كاختيار في الأدب المغربى الحديث ، وفي القصة القصيرة على وجه التحديد كان في أساس انطلاقه (الوطنية المغربية) ذاتها"⁽³⁾ . فقد كانت الوطنية كما يرى عبد القادر الشاوى "عملاً سياسياً في مواجهة الاستعمار المباشر ، وكانت بصورة أخبرى عنوان النمو الهورجوازى (المستقل) في حدود معينة لمواجهة الهجمة الامبريالية على اقتصاد وسياسة وثقافة البلاد . والواقعية الأدبية كانت في حقل الثقافة والأدب ، ولوفى مستوياتها الدنيا جزاً من هذه المواجهة ، وعصراً من عناصر النمو الهورجوازى المشار إليه"⁽⁴⁾ . وهو ماسبق أن رأيناه أيضاً في الجزائر ، حيث اتسمت مرحلة ما بين الحربين العالميتين وما بعدهما حتى الاستقلال لهاشداد الوعى الوطنى الذى تهللور في الحركات الوطنية السياسية ، وتجسد في مواجهة الاستعمار . وقد كان القاسم المشترك بين السياسة والأدب هو البحث عن الهوية الوطنية ومحاولة تحقيقها في الواقع .

1 — مجموعة من النقاد : الهيدوية التكوينية والنقد الأدبى ، ص. 7 .

2 — د . جمال شحيد : في الهيدوية التركيبية ، ص. 75 .

3 — عبد القادر الشاوى : سلطة الواقعية . منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق ، 1981 ، ص. 6 .

4 — م . ن . ص . ن .

ومرف المغرب الأقصى بعد استقلاله الظروف نفسها التي عرفتها كثير من الدول المستقلة حديثاً .
 كنتيجة حتمية لمخلفات الاستعمار ولعدم وضوح الرؤية الاجتماعية والسياسية . فبرز الصراع
 السياسي والاجتماعي على السلطة " وأصبح الموقع الطبقي والمصلحة هو المتحكم في المرحلة
 الجديدة . أصبح التناقض الاجتماعي مفتتاً لوحدة الأمة والمصلحة . وكاشفاً لأوهامها وشعاراتها .
 وفي أقل من ثلاث سنوات . وهي التي تلت الاستقلال مباشرة . تعاقبت أربع حكومات . ما يكاد عقد
 الواحدة منها يلتئم حتى يعود إلى الانفراط⁽¹⁾ . وامتد التذمر والقلق إلى الجماهير فعبرت عن
 احتجاجها في "انتفاضة الريف" عام 1958 لينتهي الأمر بعد ذلك سنة 1959 بانقسام الحركة
 الوطنية إلى اتجاهين رئيسيين . هما : الاتجاه الإصلاح الذي يمثل " حزب الاستقلال"
 وتسيطر عليه الهورجوازية المتوسطة . والاتجاه اليساري المتمثل في "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"
 لسان حال الهورجوازية الصغيرة . وكان هذا الانقسام دليلاً على ما يوجد في الواقع الاجتماعي من
 صراع طبقي . وقد استطاع الاتجاه الأخير استقطبه من فئات شعبية أن يتولى الحكم لفترة
 قصيرة انتهت بإقالته سنة 1960 . وهي السنة التي يعتبرها نجيب العوفي البداية الرسمية
 والعقلية للاستعمار الجديد . والذي كانت نتيجته " هي فقدان الاستقلال الاقتصادي ورهين
 الاقتصاد المغربي للتبعية . مع استفادة أقلية مهيمنة من هذه التبعية . وتضرر الجماهير الصغيرة
 منها . وغياب الديمقراطية الاجتماعية والسياسية"⁽²⁾ . وفي هذه الأجواء . التي تعرضت فيها القوى
 التقدمية إلى عدة محاولات لتصفيتها وقمعها . كانت الجماهير الكادحة تعبر عن رفضها لهذا
 الواقع الأليم الذي آلت إليه الحالة الاجتماعية لخالية الشعب . وذلك عرف المغرب الأقصى
 عدة امتزازات وانتفاضات جماهيرية خلال الستينيات وما بعدها . [إلا أن ذلك لم يحدث التغيير
 المطلوب .] فالهورجوازية الوطنية المتوسطة عاجزة اقتصادياً عن إحداث التغيير . لأنها تفتقد في
 الأصل خصائص ومناقب الهورجوازية . لأنها ذيل تابع لمركز النفوذ . وكانت الهورجوازية الصغيرة
 عاجزة سياسياً عن إحداث التغيير لأن اليد الواحدة لا تصفق . ولأن لا ممارسة بلا نظرية ولا تغيير
 بمعزل عن الكتلة ذات المصلحة الأساسية في التغيير . وذلك هو (الأفق المسدود) الذي انحسر
 فيه المغرب غداة الاستقلال . وبالضبط انطلاقاً من 1960⁽³⁾ . وأمام هذا الوضع أخذ الوعي الثقافي
 طريقه إلى عقول بعض الأدباء والنقاد . فهدأت بعض أسس الواقعية الاشتراكية تهرز في كتابات هؤلاء
 وأصبح الالتزام من أهم القضايا الفكرية والنقدية التي يدور حولها الحديث . يقول محمد عابده
 الجاهري : " إن الثقافة التزام . والتزام يستمد أبعاده من الواقع ومن الشروط الضرورية لتغييره
 أو تحسينه"⁽⁴⁾ . ويذهب محمد زبير (ولد سنة 1925) في مقدمة مجموعته القصصية إلى القول بأن
 بأن هناك التزاماً أساسياً لا يمكن النقاش فيه . " وهو أن يكون الأديب في خدمة المجتمع . في خدمة

1 - نجيب العوفي : مقارنة الواقع في القصة القصيرة المغربية . المركز الثقافي العربي بالمغرب .

ط 1 / 1987 . ص . 189 .

2 - م . ن . ص . 192 .

3 - م . ن . ص . 195 .

4 محمد عابد الجاهري : (سؤولية المثقفين في البلدان المتخلفة) . مجلة "أقلام" المغربية . 2 أبريل

1964 . ص . 1 .

الحرية ، أن يندد بالظلم في جميع أشكاله ، أن يبين أمراض المجتمع ليساعدنا على الوحي بهما⁽¹⁾ والسعي للقضاء عليها ، أن يجلو كذلك ما في تراثنا وإنسانيتنا وحياتنا الاجتماعية من قيم حقيقية . وهو ما سبق أن دعا إليه الناقد محمد الحبيب سنة 1958 في حديثه عن مسؤولية الأديب ، حيث رأى بأن 'الأدب مسؤول (كذا) أن يعيش معوم الحياة وآلامها وآمالها ، وينزل إلى الجماهير الكادحة الهاجعة ليحركها ويوقظها ، ويبعث في جوانبها الحركة والتفرد والأمل والحياة' . ولذلك فهو يؤكد على وجوب التفاعل بين الأديب وبين المجتمع ، موضحاً أن هذا التفاعل هو ما يسميه نقاد الواقعية الاشتراكية بالجدلية .

لن الكتابات النقدية الأولى التي حاولت الأخذ بالاتجاه الواقعي الاشتراكي قد ركزت في معظمها على قضايا الثورة والحرية والعدالة الاجتماعية ، بحيث أصبح الناقد الواقعي في المغرب الأقصى لا يستسيغ المواقف الهرمية السلبية ، ويدعو الأديباء إلى الكفاح من أجل تأدية رسالتهم في المجتمع ، ودفعه إلى البحث عن حقوقه ، والعمل من أجل مستقبل أفضل . وفي ذلك يقول إبراهيم الهاللي محمداً دور الأدب في المجتمع العربي: "يريد أن يكون الأدب العربي أدب ثورة، صورة على التقاليد والجمود ، ثورة على الرجعية ، ثورة على الاستغلال والقطاعية في جميع مظاهرها ، وعلى الاستبداد في مختلف صورته"⁽³⁾ . فالناقد ركز على الجانب الاجتماعي بحيث أراد من الإنسان العربي أن يتحرر من كل قيد — قديم أو حديث — يحيق مسيرته النضالية ، ويضعه من تحقيق طموحاته . فالثورة هي السبيل الوحيد للوصول إلى التغيير وتحقيق ما تصبو إليه الطبقة الكادحة من تحسين لحالتها الاجتماعية في ظل العزلة والكرامة والحرية .

وإذا كانت الإشكالية الاجتماعية المتمثلة في ظروف المجتمع وتطور حركته المتصاعدة في السياسة والاقتصاد والاجتماع قد دفعت الأدب والنقد المغربيين إلى الواقع وتناقضاته وصراعاته ، فمن الثقافة الجديدة المتمثلة في الفكر الاشتراكي الماركسي قد قادت هؤلاء الأديباء والنقاد نحو الواقعية . ذلك أن الواقعية الاشتراكية تعني التفاعل مع الواقع بجوانبه المختلفة ، والعمل على تغييره نحو الأفضل ، مع الالتزام بقضايا الطبقة الشعبية المحرومة التي تشكل غالبية المجتمع . وبالتالي فمن النقاد الواقعيين ارتبطوا بهذه القضايا وعملوا من أجل تجسيدها في الحياة والتعبير عنها أدبياً ونقدياً .

وإنطلاقاً من ذلك كان المنهج الواقعي الاشتراكي هو المسيطر في كتابات محمد رفزاز (ولد سنة 1946م) ، وإدريس الخوري (ولد سنة 1939م) ، أحمد المجاطي ، أحمد السطاسي ، أحمد الباهوري ، عبد الكريم غلاب (ولد سنة 1919م) ، عباس الجباري ، . . وغيرهم من النقاد

1 — محمد زبير: الهواء الجديد ، (المقدمة) ، مطبعة دار النشر المغربية بالدار البيضاء ، 1971 ، ص 7 .

2 — د . محمد مصايف: النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي ، ص 240 .

3 — م . ن . ص . 276 .

الآخرين الذين ساهموا في وضع أسس الحركة النقدية الواقعية في المغرب الأقصى خلال الستينيات وأوائل السبعينيات، وذلك قبل أن يتخذ النقد الواقعي عند بعضهم مساراً آخر فيتحجج بحوالهوية التكوينية التي أصبحت تشكل المنهج الغالب في كتابات النقاد الواقعيين في المغرب الأقصى في الوقت الراهن. ويرز في ذلك مجموعة من النقاد منهم الدكتور سعيد عليوش (ولد سنة 1946م) ولحمداني حميد، وقمرى بشير، ومحمد بنيس (ولد سنة 1950م) وغيرهم من النقاد الآخرين. في الوقت الذي بقيت الواقعية الاشتراكية بمنظورها الكلاسيكي تؤدي دورها عند قسم آخر من النقاد أبرزهم الدكتور محمد برادة (ولد سنة 1938م) وعبد القادر الشاوي، إدريس الناظوري، ونجيب العوفي... وغيرهم من النقاد الذين أمروا المكتبة النقدية الواقعية بمؤلفاتهم ودراساتهم، أو ترجماتهم. وساهموا بذلك في نشر الوعي السياسي لدى الجماهير الشعبية وخاصة الطبقة الكادحة، وفي خلق نوع من الحوار المعرفي، والشخصي الذي جعلهم يتعرضون للمضايقات والمتابعة من قبل السلطة التي دفعت ببعضهم إلى السجنون رغبة منها في شل حركتهم وإبعادهم عن الفاعلية والتأثير الجماهيري.

وعبد الدكتور محمد برادة من بين النقاد البارزين في المغرب الأقصى، الأمر الذي جعل الناقد محمد مصايف يمدح من "الماركسيين المتطرفين" لأن مواقفه وآراءه النقدية تتسم بالصرامة والوضوح. ذلك أن محمد برادة يرى بأن "الالتزام المثر كما يسميه" ينبع من الوعي والشجاعة ولا يخشى الاضطهاد والأذى في سبيل دفع المظاهر والآراء إلى الأمام. أما عند ما يبحث الكاتب عن الحماية والسند من وراء تعاقده غير المشروط مع النظام القائم، فإنه يكون قد مهد الطريق لسواد إهداعه وحرته. فالحرية هدا التي توفر له شروط تأسدية رسالتهم الأدبية والاجتماعية دون خوف أو أرهاق. إلا أن هذه الحرية في رأي محمد برادة يجب أن تستمد مفهومها من التزام الأديب بقضايا المجتمع الذي يعيش فيه، هو من كفاح الطبقة الكادحة لتحسين حالتها الاجتماعية. وهو المفهوم الذي ساد في أغلب كتابات نقاد الواقعية الاشتراكية كما سدرى فيها محمد. فمحمد برادة يعلن صراحة بأنه "من أنصار الواقعية لكن بالمعنى الذي حدده لها برتولت بريخت (واقعي ومعناه: الكشف عن السببية المعقدة للعلائق الاجتماعية، وفضح الأفكار السائدة المعبرة عن طبقة سائدة... وليسرا لحظة التحول في كل شيء. تلك اللحظة التي هي ملموسة مع أنها تسهل علينا عمل التجريد)". هذا المفهوم للواقعية جعله يعيقل

1 — مثال ذلك ما تعرض له محمد الحبيب الفرقاني، ومحمد برادة ومحمد اليازفي فوجد القادر الشاوي وغيرهم.

2 — السطر، د. محمد مصايف؛ النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، ص. 253.

3 — عهد الكبير الخطيب؛ الرواية المغربية، حر. وتقديم د. محمد برادة، منشورات المركز الجامعي

للبحث العلمي بالرباط، 1971، ص. 8. وقد أعيد طبع الكتاب بدار العودة ببيروت. تحت عنوان "في الكتابة والتجربة" مع مقدمة جديدة تختلف عن الأولى.

4 — د. محمد برادة؛ محمد مندور وتنظير النقد الأدبي، دار الآداب ببيروت، ط. 1 / 1979، ص. 275.

الى مذهب سوسولوجيا الأدب وتطبيقاتها النقدية كما تبلورت عند كل من جورج لوكاتش ولوسيمان غولدمان . ولئن كان الدكتور محمد برادة لا نجد . يكثر من تلك الشكليات الهيوية التي نجدها عند القسم الآخر من النقاد ، وإنما يحاول الاستفادة من تلك المناهج دون أن ينصاع لتلك الأحكام الجاهزة التي سبق وأن أطلقها نقاد الأسم الأخرى على الآثار الأدبية التي تختلف طبيعتها وظروفها عما عندنا . وبالتالي فلن الدكتور محمد برادة يحاول في دراسته التطبيقية ألا يفصل بين المضمون والشكل الفني للوقوف على عالم الأديب الفكري والفن في صورتها المتكاملة . وهو ما نجد . أيضا عند إدريس الناقوري في كتابه " المصطلح المشترك ، دراسات في الأدب المغربي المعاصر " ، ولئن كان هذا الأخير أكثر ميلا الى المنهج الواقعي الاشتراكي في صورته الكلاسيكية التي سبق وأن رأيناها عند النقاد الواقعيين في المشرق العربي والجزائر . فهو رغم استفادته بنظريات لوكاتش وغولدمان إلا أنه لم يتبن في كتابه هذا منهجها " الهيوي التكويني " ، حيث يقول عن دراسته هذه أنها : " استعدت مفاهيمها من نظرية لوكاتش وغولدمان في الرواية ⁽¹⁾ ولكنها مع ذلك لم تتبن كل أطروحاتها في المنهج والتطبيق " . ولذلك نجد . يركز على مضامين الأعمال الإبداعية مفسرا إياها بانتماءات مبدعيها الاجتماعية والأيدولوجية . الشيء الذي أوقعه أحيانا في بعض الأحكام القيمة الآلية التي سبق وأن وقع فيها محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس في كتابهما المشترك " في الثقافة المصرية " نتيجة للربط الآلي بين العمل الإبداعي وصاحبه من حيث انتماءه الطبقي والاجتماعي ، وهذا ما يبدو واضحا في حديث إدريس الناقوري عن أعمال محمد عزيز الحبابي (ولد سنة 1922م) ومبارك ربيع (ولد سنة 1935م) . ذلك أنه ليس بالضرورة دائما أن يصدر المهدع عن أيديولوجية الطبقة التي ينتمى إليها ، فالوعي الثقافي له دوره في هذا الجانب . وبالتالي فلن دراسة النص الإبداعي في المرحلة الأولى يستهل عملية الربط بين مضمون العمل الإبداعي والهوية الفكرية للكاتب والمجتمع بعد ذلك ويجعل الحكم النقدي أقرب الى الموضوعية .

لأن فهم الأدب في نظر إدريس الناقوري مرتبط بفهم الواقع الذي أفرزه ، باعتباره الأدب جزء من حركة الإنسان في الحياة ، ووسيلة من الوسائل الكثيرة المصخرة للتعبير عن رؤيته لهذه الحياة وعلاقته بها . ومن ثم فلن المنهج النقدي الجدلي التاريخي هو الذي يساعد الناقد على كشف حقيقة هذه العلاقة ، وتحديد الموقف منها . غير أن إدريس الناقوري كثيرا ما ينجس وراء الأحكام الجاهزة فيسقطها آليا على النص وفي بناء الحكم النقدي . ففي حديثه عن الأدب المغربي نجد . يعزى بين ما يسميه الأدب البورجوازي والأدب الطبيعي فيرى أن الفكر البورجوازي لا يعترف بالصيرورة التاريخية ولا بحتمية التطور . ومن ثم يحاول فرض رؤيته على الأدب فيوجهه

1 - إدريس الناقوري : المصطلح المشترك ، دراسات في الأدب المغربي المعاصر ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء ، 1977 ، ص . 15 .

2 - انظر : المرجع نفسه ، ص 80 و 90 و 104 .

توجيهها استغلاليا ، يخدم مصالحه ، ويجعل الهورجوانية تظهر كقوة اجتماعية متفوقة ومتميزة عن القوى الأخرى ، وذلك بعيدا عن فهم حركة الواقع والتاريخ ، الأمر الذي يجعل هذا الأدب غير واقعي ، ويسقطه في مناهات تجعله يعيش نوبا من القطيعة والغربة في الأوساط المثقفة الواعية .⁽²⁾ والواضح أن مثل هذا الموقف النقدي يتم من حكم مسبق قد لا يقره النقد الموضوعي الذي يهدف إلى الإلحاح بجميع مكونات ومقومات العمل الإبداعي .

أما حديثه عن " الأدب الطبيعي " فأتسم بنوع من الحماس والإعجاب الكبير بأدبائه الذين " فهموا دورهم التاريخي الطبيعي وأهمية الكلمة في التخبير والتجديد ، فثاروا ضد كل مظاهر العفوية والاستغلال التي يكرسها الأدب الرجعي والفكر التبريري " .⁽²⁾ واعتبر أدبهم أديبا واقعييا حقا لما اتسم به من طرح لمشاكل الواقع وتناقضاته ، وآلامه وتطلعاته إلى مستقبل أفضل تسود فيه الحرية والعدالة والاشتراكية . فالنقد عند إدريس الناقوري يركز على الجوانب الاجتماعية أكثر مما يركز على القيم الفنية . شأنه في ذلك شأن أغلب النقاد الواقعيين الذين يطلقون من فهمهم للعمل الأدبي على أنه " شكل من أشكال الأيديولوجية " ، ومن ثم ظن دور الناقد هو كشف المضمون الأيديولوجي الذي يحمله النص الأدبي .

وعلى كل ظن الواقعية بشكليها النقدي والاشتراكي قد وجدت في نقد إدريس الناقوري مبالا للتخبير من مقولاتها الفنية والفكرية ، ومحاولة لتوظيفها في دراسة الأعمال الإبداعية من شعر وقصة ورواية ، على الرغم من أن الواقعية في نقد المغرب الأقصى لم تعرف بعد مرحلة النضج الفكري والفني ، لأنها كما يقول عهد القادر الشاوي : " لم تكن مؤسسة تأسسها بالمعنى الذي يؤكد وجود روابط فكرية وفنية بين المعتمدين إليها أو المجرمين لها كاختيار أدبي ، أو العاملين على تطويرها تبعاً لما تمليه عليهم تجاربهم الخاصة " .⁽³⁾ وإنما كانت بمثابة تطوير لما سميت به بالواقعية الوطنية " التي عرفها الأدب المغربي قبل الاستقلال . وبالتالي فهي كما يقول عهد القادر الشاوي : " انتقلت من كونها تيارا أدبيا وفنيا لمواجهة الثقافة الغربية الاستعمارية التي كونها صفة أدبية تمثل الاختيار الديمقراطي التقدمي في مواجهة التخيم الذي تمارسه الثقافة الهورجوانية الرجعية ، ولا يجب أن نخفي هنا أن هذا الانتقال تم على أساس التحولات التي حصلت في المجتمع انطلاقاً من دور المثقفين التقدميين العاملين في حقل الأدب والنقد المرتبطين بواقع الحركة الجماهيرية والقوى التقدمية عموماً " .⁽⁴⁾ ويبدو أن ما ذهب إليه الناقد عهد القادر الشاوي حول ظهور الواقعية في الأدب المغربي يعد شيئاً طبيعياً ، لأن ظروف المجتمع وواقع

1 — انظر: إدريس الناقوري : المصطلح المشترك . ص . 10 .

2 — م . ن . ص . ن .

3 — عهد القادر الشاوي : سلطة الواقعية . ص . 25 .

4 — م . ن . ص . 24 .

البلاد هما العنصران الأساسيان في خلق الوعي وتوجيه الحركة الفكرية وجهة معينة، وبالتسلسل
فإن مآثرته الحركة الواقعية بعد 1960 يدخل ضمن هذا الصراع الفكري والاجتماعي، خاصة
وأن الفكر الهورجوازي الرجعي استطاع أن يفرض سياسته المخالفة لمطامح الجماهير، الأمر الذي
جعل الواقعية في الأدب المغربي تحرف عدة مفاهيم وأشكال بسبب اختلاف المنطلقات الأيديولوجية
والأهداف السياسية وهو ما عرفته الواقعية في معظم الأقطار العربية الأخرى. ولذلك فإن عدم
بلورة أسس هذه الواقعية في شكل مدرسة نقدية يعود سببه إلى عدم الاستقرار ونقص في التجربة،
وهما العنصران اللذان تتسم بهما الواقعية في نقد المغرب الأقصى. ومن ثم نجد عبد القادر الشاوي
يبدى تأسفه على حالة الواقعية في الأدب المغربي لأنها لم تحظ بأي اهتمام من قبل الدارسين
من أجل توضيح رؤاها الفكرية والفنية، وتقييم أعمالها الإبداعية والنقدية.

إن ما قدمه عبد القادر الشاوي في كتابه "سلطة الواقعية، مقالات تطهيقية في الرواية
والقصة" يعد من بين المحاولات التأسيسية والتقييمية للواقعية. ذلك أن الناقد قد خص جزءاً
هاماً منه لتناول قضية العلاقة بين الواقعية والوطنية من ناحية، والواقعية والأدب من ناحية
أخرى، موضحاً في ذلك الظروف والمراحل التي مرت بها الواقعية في أدب المغرب الأقصى.

وإذا كان الناقد عبد القادر الشاوي قد ركز على الواقعية في القصة، فإن الفنون الأخرى
لا تختلف وضعيتها عما عرضه، "فغياب الأسس النظرية الفكرية والفنية" ظاهرة عامة لا ينفرد
بها فن دون آخر. وبالتالي فإن غياب الجانب النظري - كما يرى عبد القادر الشاوي - قد أثر
سلباً في الحركة الواقعية المغربية، ونتجت عنه عدة ظواهر سلبية حصرها الناقد في ثلاث قضايا
هي:

- 1 - "نشوء المفهوم الواقعي"
- 2 - "غياب الخصائص الفكرية والفنية المحددة للواقعية".
- 3 - "طغيان تناول الشعبوي" المتمثل في "التناول السياسي المباشر والتصوير الذاتي
للمواقع".

وإبطلاً فإن ذلك حاول الناقد تجديب تلك السلبيات بالاتجاه نحو الجمع بين التنظير
والتطهيق، الشيء الذي سمح له بتقييم ما وصلت إليه الواقعية في الأدب المغربي من ناحية وطرح
أهم قضاياها الفكرية والنقدية من ناحية أخرى. وذلك من خلال النماذج القصصية المعتمدة
في الدراسة.

وقد حاول عبد القادر الشاوي الابتعاد عن المفاهيم السطحية للواقعية التي لا ترى فيها
إلا "الالتصاق بالأرض والمجتمع" أو الارتباط بالواقع بصفة عامة. حيث نظر إليها من خلال

ما سماه بـ"سلطة الواقعية" التي أرجعها إلى التوجيه الذي مارسه القوى السياسية وقضايا النضال الوطني على المثقفين من ناحية ، وإلى التوجيه الذي مارسه المثقفون أنفسهم على الواقعية من ناحية أخرى . وهو الأمر الذي حدد تصورهم ومفهومهم للواقعية بعيدا عن المعنى الآخر لسلطة الواقعية ، الذي ينظر إليها كسلطة فاعلية منهجية تساعد على إدراك مكونات الواقع ، وفى تحديد عناصره من خلال إعادة إنتاجه فى العمل الأدبي . ومن ثم لم يتمكن الناقد من اكتشاف الحقيقة الواقعية فى العملية الإبداعية ، حيث يقول : "فمنك اتفاق ضمني ودهجسي (1) على أن الوطنية هنا وهناك هى إطار الكتابة ودافع القول ومضمون التوجيه بل ومحدده العام" فهو يؤكد الطبيعة السياسية للواقعية فى الأدب المغربي ، الشيء الذى يجعلها لا تعدو أن تكون مدى للعمل السياسى الذى يفرض سلطته عليها ، وتستمد منه فى الوقت نفسه ماسماه بـ"سلطة الواقعية" . وكأن الناقد لا يفرق بين الخطاب السياسى الأيديولوجى والخطاب الأدبى الذى يستند فى غالب الأحيان إلى الواقع المتخيل .

وعلى كل فلن لشكالية الواقعية فى النقد المغربى المعاصر مرتبطة بالظروف الصعبة التى يواجهها الفكر الاشتراكى نتيجة سيطرة الفكر البورجوازى الاستغلالى الذى "ما زال يملك مبررات وجوده واستمراره كفكر مسيطر له سلطة عليا ذاتية وأيديولوجية" (2) ، إلى جانب غلبة الثقافة الليبرالية الغربية المترجمة ، مما جعل قسما من النقاد الواقعيين يتجهون إلى المنهج الهيولى التكوينى الذى يهدولهم أنه يوفر النظرة الشمولية إلى النص الأدبى ، ويخلق توازنا بين الفرد والجماعة لاسيما وأن المنهج الهيولى التكوينى يختلف عن الاتجاهات الهيولية الشكلية الحديثة . فهو لا يقف مثلها عند حدود البناء الشكلى ، وإنما يتعدى إلى مستوى الفهم الأيديولوجى والاجتماعى . بحيث كما يقول لحدادى حميد : "يستهدف الكشف عن البنى الفنية وما تعبر عنه أيضا من بنى مضمونية عميقة . دون الرجوع فى الغالب إلى أية معطيات خارجة عن النص ، إلا إذا كانت بعض جوانب هذا النص تقتضى بشكل ملح هذا الرجوع" (3) . والواضح أن هذا المنهج يختلف تطبيقه من ناقد إلى آخر من حيث التركيز على جوانب معينة دون أخرى . وهى فى الغالب تنحصر فى الدلالة الفكرية والاجتماعية . على الرغم من أن المنهج فى حقيقته يتسم بالنظرة الشمولية للنص الأدبى وعلاقه الداخلية والخارجية . فالناقد سعيد علوش الذى اتخذ من المنهج الهيولى التكوينى أساسا لدراسة "الرواية والأيدىولوجيا فى المغرب العربى" ، نجده قد حاول كما يقول : "القيام بدور من المقابلة الموجودة بين البنيات الفوقية والبنيات السفلية ، وبين اللحظة التاريخية واللحظة الروائية ، وأخيرا بين بنية الحديث الروائى والأيدىولوجيات السائدة" (4) . وهى الموضوعات التى ركز

1 — عهد القادر الشاوى : سلطة الواقعية . ص . 5 .

2 — م . ن . ص . 36 .

3 — لحدادى حميد : الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعى . ص . 15 .

4 — سعيد علوش : الرواية والأيدىولوجيا فى المغرب العربى . دار الكلمة للنشر ، بيروت . ط 1 /

عليها في فصول هذه الدراسة التي تناول فيها نماذج روائية من المغرب العربي أي تونس والجزائر والمغرب الأقصى ، وعلى الرغم من أن الناقد لم يوضح ما يقصده بالمقابلة بين تلك الثنائيات التي قدمها في منهجه ، فإنه استطاع في المجال التطبيقي أن يوظف مقولات فولمان ولوكاتش ومصطلحاتهما ، وي طرح الكثير من القضايا النقدية والفكرية التي لا تخرج في غالبيتها عما رأينا . عند النقاد الواقعيين الاشتراكيين قبله . والدراسة بصفة عامة تدور حول الرواية كعالم متخيل وملاقاتها بالأيدولوجية في أشكالها المختلفة من ناحية ، وبالتاريخ من ناحية أخرى ، ثم دور الوعي بأقسامه الثلاثة (الوعي الواقع ، الوعي الخاطئ ، والوعي الممكن) في تشكيل العمل الإبداعي .

أما الناقد لحدادي حميد الذي أخذ هو أيضا بهذا المنهج النقدي في دراسته الهامة "الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، دراسة بنيوية تكوينية" ، فإنه كان أشد وضوحا من حيث التعامل مع المنهج وتحديد . كما كان أكثر ترتيبا وتنظيما له . حيث قام بتحديد مطلقات دراسته قبل الدخول في المجال التطبيقي ، وهي :

"أولا : لن الأدب (ومنه الرواية بالطبع) له وظيفة ضمن البناء الفكري داخل أي مجتمع إنساني .

ثانيا : لن أي مجتمع مهما بدا متاسكا ، فهو يحتوي على تناقضات داخلية .

ثالثا : لن الأدب ليس انعكاسا بسيطا ومباشرا لصورة الواقع الاجتماعي .

رابعا : لن فهم المضمون الاجتماعي في الأعمال الفنية الروائية لا ينحصر في النقاط بعض جوانبها التي تعكس الواقع الاجتماعي ، وإنما يتطلب امتلاك قدرة خاصة على تحليل بنياتها التخيلية من أجل التوصل إلى رؤية المبدع الخاصة ، هذه الرؤية التي تكون في الغالب متوارية خلف البناء السطحي للعمل الروائي" .

وابتلافا من ذلك أعاد الناقد تقييم المحاولات السابقة التي تستند إلى التصورات التاريخية والاجتماعية ، موضحا بأن الدلالة الاجتماعية هي التي كانت تأخذ حيزا كبيرا في تلك الدراسات مما جعل " المنهج الجدلي التاريخي " يتخذ " في النقد صورة أيدولوجية صريحة " ، لأنه يهمل الجزء الثاني من مكونات العمل الأدبي المتمثل في الصياغة الفنية . وبالتالي يرى الناقد أن ما قدمه النقاد الواقعيون الاشتراكيون يدخل " في نطاق التقويم السياسي المباشر ، وليست أحكاما نقدية بالمعنى الصحيح " . وقد يبدو ما ذهب إليه الناقد لحدادي حميد صحيحا في الظاهر إلا أنه في حقيقته مخالف للواقع . ذلك أن معظم الدراسات النقدية لم تهمل الجانب النفسي وحتى الذين ركزوا على الدلالة الاجتماعية فلديهم يعترفون ضمنا بأن الأدب صياغة فنية لرؤية

1 - لحدادي حميد : الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، ص . 9 .
2 - م . ن . ص . 10 .

الأديب للواقع . إلا أن ظروف واقع مجتمعهم ، وإيمانهم بالرسالة التي يحملونها جعلهم يتغاضون في وقت ما عن هذا الجانب الفني لصالح خدمة مجتمعهم .

إن الفرق كبير بين المنهجين من حيث توعية الجماهير الشعبية وتأدية الرسالة الاجتماعية ، لاسيما وأن الأديب الواقعي يتعامل مع الطبقات المحرومة التي يتطلب توعيتها المباشرة والوضوح ، وليس بما نجد في المنهج الهنوي من إشكاليات ورموز تضيف للنص الأدبي غموضاً أكثر مما تجلبه . وإن كنا لا ننفي دور المنهج في الغوص إلى أعماق النص الأدبي ، وكشف بنياته ، وعلاقته الداخلية والخارجية . ويبقى على الناقد أن يتحكم في منهج دراسته ، وليس العكس ، كما يحدث لبعض النقاد المولعين بالنظريات الغربية الذين يعتمدون كلياً في شرح ما سيجهم على أقوال النقاد الغربيين ، على الرغم من معرفتهم بأن الواقع العربي وظروفه يختلفان عن واقعهم وظروفهم . وبالتالي فإن الأهداف والمطامح تختلف هي أيضاً ، فالبحث عن الأساسيات لا يساوي البحث عن الكليات .

إن الناقد لحمدان حميد قد حدد منهجه تحديداً دقيقاً انطلاقاً من مقولات فولدمان الخاصة بالعمل الأدبي كتنتاج إبداعي فردي له علاقته بالوعي الجماعي ، ليصل إلى القول بأن " الدراسة تسير دائماً في إطار بحثين أساسيين : بعد التحليل ، ويستهدف الكشف عن البنى الفنية وما تعبر عنه من بني مضمونية عميقة . . بعد التفسير ، وهو يستهدف وضع النص ضمن بنية أوسع هي التي تفسر طبيعة الرؤية الاجتماعية التي يتضمنها العمل الإبداعي ، ويتضمن التعرف على هذه البنية الفكرية الأوسع بما يوجد بينها وبين النص من تناظر . ولا بد أن تكون هذه البنية الفكرية واحدة من البنى التي تعبر عن أيديولوجية ما موجودة في الواقع ، كما أن الحديث عن كل إيديولوجية يستدعي الكلام عن الشريحة الاجتماعية التي تقابلها ، وعن دور هذه الشريحة في حركة الصراع الاجتماعي العام " .⁽¹⁾ والواضح أن هذه الأسس النقدية للمنهج الهنوي التكويني الذي طبقه لحمدان حميد في دراسته للرواية المغربية كما تهذولنا فهي توفّر — يوماً ما — شروط النظرة الشمولية إلى النص الأدبي . إلا أن ذلك لا يكفي فعلاقة النقد بالقارئ ما تزال قائمة ، وهل دورها يتحصر في تحليل العمل الأدبي وكشف بنياته المختلفة فحسب ، أم يتعدى ذلك ليشمل التقسيم والتوجيه بشكليهما الفني والأيدولوجي ؟ تلك أسئلة ستحاول الفصول التالية الاجابة عنها من خلال طرح القضايا النقدية الواقعية وإشكالياتها المختلفة .

وقد كانت دراسة محمد بنيس لظاهرة الشعر المعاصر في المغرب الأقصى ، مقاربة بنيوية تكوينية " التي ظهرت سنة 1979 ، وتسير ضمن هذا النهج الهنوي التكويني ، والذي يحدد

1 - لحمدان حميد : الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، ص 15 .

كما يقول الناقد : " وجهة نظر داخل النسق ، تمام لمنهج النقد الأدبي الماركسي " (1) . ومن ثم حاول تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي ارتبطت بطبيعة هذا المنهج البنيوي التكويني ، فرأى أنه إذا كانت " البنيوية " في أغلب اتجاهاتها ، وتحور عملها النقد حول البحث في القوانين والأساق الداخلية للعمل الأدبي ، وتحامل النص كعالم ذرى مغلق على نفسه ، وموجود بذاته ، فقد خيل لها لهذا المفهوم في مخامرة الكشف عن لعبة الدلالات ، فمن اتجاهات أخرى عارضت التحليل البنيوي ورفضت أن تتساق وراء ضلالة الوصفية والوضعية وفي مقدمتها ، التيار الاجتماعي الجدلي . إن عمل الناقد البنيوي يتجه نحو داخل النص ، أي تععيد الحركة الباطنية الناتجة عن الترابط بين الوحدات اللغوية ، والجمالية ، ولكن هذا المسعى قاصر بالنسبة للمدرسة الاجتماعية الجدلية ، لأن الأمر لا يتعلق بلإدراك كيفية التركيب الداخلي للنص ، ولكن تحليل وجود العمل الأدبي على هذا النحو أو ذاك . . . (2) . ومن ثم استند إلى المنهج الاجتماعي الجدلي في دراسته للشعر المعاصر في المغرب الأقصى لأنه كما يقول ينظر إلى النص الأدبي من وجهتين أساسيتين : الاجتماعية والفنية ، وهو ما يتماشى مع طبيعة العمل الأدبي ووظيفته ، رغم استقلاله النسبي عن الواقع الموضوعي الذي كان سببا في إنتاجه . وبالتالي فهو يرفض البنيوية في صورتها العامة ويؤيد " أن الدعوة المتصاعدة إلى تبني الشكلائية كاختيار وحيد لقراءة النص أصبحت شبه مملووسة ، ولا تقل خطورتها عن خطورة سيادة المناهج التقليدية ، ومن ثم فمن البعد عن غيبة المسقوط في شراك الشكلائية كان حاضرا في ذهني ، وأنا أقوم باختيار المنهج والبحث عن وسائل تطبيقه دائما تجنباً على المتن أو الواقع . واستنادا إلى هذه القناعة الجوهرية ، حاولت أن أرتبط بالقراءة التي توفيق بين داخل المتن وخارجه ، مستفيدا من البنيوية في الكشف عن قوانين الهياكل الدالة ، ومن المادية التاريخية الجدلية في تفسيرها لطبيعة هذه الهياكل ووظيفتها الجمالية والاجتماعية (3) . ونتيجة لذلك جاءت دراسته المذكورة متسمة بالنظرة الشمولية ، حيث أعطت للجانب الاجتماعي والواقع الخارجي مكانتهما بقدر ما أولت الجانب الفني أهميته في بناء النص الأدبي . ومن ثم تمحورت الدراسة في الهياكل ، ولكن من زواياها الثلاثة الهيبوسية الداخلية للنص الشعري ، و" الهياكل الثقافية والشعرية ، ثم الهياكل الاجتماعية والتاريخية " (4) ، بوصفها تشكل فيها بينها ظاهرة متكاملة متفاعلة ومنسجمة . ولكن لشكلائية المنهج كما تهدد في الجانب التطبيقي العملي ، تبرز من خلال عدم وضوح " العلاقة الموجودة بين العالم الشعري والعالم الواقعي " ، حيث يتحول الجانب الاجتماعي إلى عنصر مساعد لفهم بنية النص الفنية ، بدلا من أن تكون

1 - محمد بنيس : ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقارنة ببنيوية تكويدية . دار التنوير للطباعة ، بيروت ، والمركز الثقافي ، الدار البيضاء . ط 2 / 1985 . ص 334 .

2 - م . ن . ص . 21 .

3 - م . ن . ص 11 .

4 - م . ن . ص . 334 .

بنية النص وسيلة لفهم الواقع الاجتماعي . وبالتالي فإن مفهوم العلاقة الجدلية في المنهج البنيوي التكويني كثيرا ما تنحصر دلالتها ضمن إطار بنية النص الأدبي ولا تخرج إلى الواقع الإجتماعي والتاريخي ، وهو النص الذي حاول الناقد محمد بنيس تجاوزه في دراسته من خلال طرحه للعلاقة القائمة بين العالم الشعري وبين العالم الاجتماعي والتاريخي ، تلك العلاقة التي تُحسّل كما يقول الناقد : " النص إلى رؤية للعالم ذات دلالة إجتماعية " .

وعلى كل فإن المنهج البنيوي هو كثيره من المناهج التي توصف بالانقليدية ، لأنه ما يزال يفصل بين بنيات النص في دراساته التطبيقية حينما يتعرض للبنية الخارجية ، حيث يلاحظ المرء التوجه نحو الدراسة الاجتماعية بصورة منفصلة عن البنية الفنية من ناحية ومن العمل الأدبي من صورته العامة من ناحية أخرى . فهو كما يقول الناقد الفلسطيني فيصل دواج : " لم يظهر هذا القدر بحثا من معرفة بقدر ما بدا في أحيان كثيرة مجرد لعبة ذهنية باذخة تدفن السؤال الأساس تحت ركاب من العناصر الهامشية " (2) ، وذلك من خلال تجريد النص الأدبي من سياقه التاريخي ، والنظر إلى عناصره بطريقة تفصل المكان عن الزمان ، والبنية الفنية عن الجانب الأيد يولوجي ، واللغة عن الفكر والشخصية المدعنة .

1 - محمد بنيس : ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب . 24 .

2 - فيصل دواج : (على هامش ندوة : البحث عن نجيب محفوظ) . مجلة " الهدف " ع . 1004 بتاريخ

22 نيسان 1990 . ص . 31 .

الفصل الثاني

الواقعية والمذاهب النقدية الأخرى

- ١- مفهوم الواقعية في النقد العربي المعاصر
- ب- الواقعية والمذاهب النقدية الأخرى
 - ١- الصدايق
 - ٢- الرومانسيك
 - ٣- الواقعية النقدية
 - ٤- الطبيعية
 - ٥- التعبيرية
 - ٦- الفردية
 - ٧- الدادية
 - ٨- السريالية
 - ٩- الوجودية
 - ١٥- البرناسية
 - ١١- النقد الجرمي

مما لا شك فيه أن مصطلح الواقعية *réalisme* هو أكثر المصطلحات النقدية تعقيداً وتشابكاً وإحراجاً للنقاد وللدائرس الباحث عن الحقيقة الموضوعية في الأدب ومدارسه النقدية ذلك أن الواقعية قد مرت منذ ظهورها بعدة مراحل قبل أن تصل إلى ما هي عليه اليوم ، مما جعل مفهومها يتعرض في كل مرحلة من مراحل تطورها للإضافة والتجديد ، ومحاولة مسيرة الواقع وظروفه المختلفة ، وبالتالي تجاوز المفاهيم السابقة ، خاصة وأن الواقعية اتسمت بامتلاكها القدرة على مخاطبة الحاجات العامة للمجتمع ، والتعامل مع الواقعيين الاجتماع والفتن بأشكالهم المختلفة . ولذلك فإن البحث عن مفهوم محدد للمصطلح يستوجب مئات الكتاب والشعراء والنقاد ويوجد اتجاهاتهم المتباينة ليضعهم في خانة واحدة اسمها الواقعية أو المذهب الواقعي ، ويغدو ذلك أمراً صعباً لا يمكن تحقيقه . ومثل هذه الإشكالية لا تقتصر على الواقعية وحدها بل تكاد تشمل كل المذاهب الأدبية والمدارس النقدية . فقد سبق للنقد أن عرفها مع بداية ظهور مصطلح "الكلاسيكية" في القرن السابع عشر حيث عجزت عن احتواء كل الكتاب الكلاسيكيين وإخضاعهم لقواعدها القاسية . وازداد الأمر إحراجاً حين تار الأدباء والنقاد على قواعدهما في القرن التاسع عشر ، وأخذوا يحطون قلاعها المحصنة . وعلى الرغم من التباين الواضح بين رؤاهم ورد أفعالهم في كتاباتهم الأدبية والنقدية ، فإن مصطلح "الرومانسية" جاء ليجمع هذا الثقات تحت جناحه ، وليجعل بعض الدا رسين بعد ذلك يعلن صراحة بأن البحث عن مفهوم محدد للرومانسية هو ضرب من الخيال أو كما قال بول فاليري (Paul Valéry) 1871 - 1945م) "إن المرء لا بد أن يكون غير متزن العقل إذا حاول تعريف الرومانسية" .

أما الواقعية التي جاءت نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي مسست الواقع الأوربي على مدى القرن التاسع عشر وما بعده ، فقد اتسعت الهوة بين تياراتها المختلفة حتى أصبحت تفرض على الباحث إشكالية استجلاب صفة أخرى للدلالة على المصطلح الذي يقصده بعد أن كثرت أسماء الواقعية وتعريفاتها كثرة لم تشهد لها أي مدرسة أخرى سابقة أو لاحقة . فقد أورد الناقد الإنجليزي ديمين كرات (Dimitri Grant) (ولد سنة 1940م) في حديثه عن الواقعية ما يزيد عن الخمسة والعشرين نوعاً من الواقعيات ، يمكن أن نضيف إليها بعض المصطلحات الأخرى التي برزت عند بعض النقاد العرب كـ "الواقعية العربية" و "الواقعية الحضارية" و "الواقعية الشمولية" و "واقعية الواقعية" و "الواقعية الإسلامية" وغيرها . وقد عبر محمد مندور عن هذه الإشكالية التي عرفها مصطلح الواقعية في النقد العربي بقوله : لدينا "الانكاد يعرف لفظاً أو اصطلاحاً حديثاً في اللغة العربية قد اضطررت دلالاته وتبوعت مفاهيمه مثل كلمة (الواقعية) التي ترجمت بها كلمة *réalisme* الأوروبية ، وكل ذلك بسبب الأصيل الاشتقاقي للكلمة وهو (واقع) " . والحقيقة أنه من الطبيعي أن ينشأ مثل هذا الخلاف في

1 - انظر ديمين كرات : (الواقعية) . موسوعة المصطلح النقدي . تر. د . عبد الواحد لؤلؤة . مج 3 . ص 16 .

2 - محمد مندور : الأدب ومذاهبه . دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة . 1979 . ص 90 .

تحديد مفهوم المصطلح وتوظيفه سواء في النقد الأجنبي أو في النقد العربي ما دامت الواقعية تركز أساساً على مبدأ الانحياز الموضوعي وتمثيل الواقع والظروف الخاصة بالمجتمع. وهو ما يؤكد خصوبة الواقعية وقدوتها على التجديد والتطور والبناء. وإن كنا لا نساير الرأي القائل بأن جميع المذاهب الأدبية تحوى قدراً معيناً عن الواقعية تختلف سمته من مذهب إلى آخره، وأن المثالية لا تختلف عن الواقعية إلا من حيث تعاملها الخاص مع معطيات الواقع. ذلك أن وضع الواقعية كمصطلح ذي دلالة خاصة محددة زمنياً ومكانياً تبعدياً عن دلالات الواقعية في معناها العام، والتي قد تشير لدى كل قارئ محلي معين، وبالتالي فإن معرفة دلالة مصطلح الواقعية ينبغي أن يتم ضمن سياقها التاريخي الذي سبق وأن تحدثنا عنه في مدخل هذا البحث. وإطلاقاً من ذلك فلم مفهومنا للواقعية يرتبط أساساً بتلك الظاهرة التاريخية التي تبلورت في القرنين التاسع عشر والعشرين في اتجاهين أدبيين واضحين، اتجاه الواقعية النقدية واتجاه الواقعية الاشتراكية. وستجد بذلك باقي الاتجاهات الأخرى التي تصف نفسها بالواقعية ولكن من زاوية أخرى بعيدة عن جوهر الواقعية (المذهبية).

وحتى يمكن لنا أن نوضح مفهوم الواقعية في النقد العربي المعاصر بدأ بطرح الإشكالية الأولى للواقعية، وهي قضية علاقة الواقع بالواقعية، فما هو الواقع؟ قد يبدو تعريف الواقع من الأمور السهلة البسيطة بحيث يكون كما يقول محمد كامل الخطيب: "إليه الراهن الاجتماعي المعطى، الحاضر، أو المجتمع الذي نعيش فيه بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية". غير أنه إذا عرفنا أن لكل مجتمع ولكل فرد واقعاً خاصاً يحقق فيه وجوده أدركنا أن القضية ليست بهذه البساطة والسهولة، فالواقع شديد التعقيد، شديد الغنى ومتشابه، إنه كسل شبكة من المتناقضات المتولفة والتي تصنع وتتسج في صدامها وتآلفها، هي تفرقها وتجمعها، سيولة الزمن وشكل المجتمع أو حالته". ومهما يكن فلم الحديث عن الواقع من وجهة النقد هو حديث عن نوعين من الواقع، الواقع بالفراد الكلمة الذي يعنى به "الواقع الموضوعي" *réalité objective* بمكوناته المادية والاجتماعية، أو ما يسميه بعض الدارسين بالواقعية الإنسانية الخارجة، وما يتميز به من حياة وحركة. وهناك "الواقع الفني" الذي يعنى به ذلك العالم المتخيل الذي يؤسسه الكاتب في نص أدبي متدعماً بذلك جميع مكوناته المادية والبشرية وعلاقته الاجتماعية والاقتصادية والنفسية. وما إلى ذلك. هذا الأخير يعد جزءاً من الواقع الموضوعي يستمد من مكوناته أسسه الجمالية وقيمه الفنية والفكرية. فالفنان أو الأديب يتأثر بهذا الواقع قبل أن يحود فيؤثر فيه. ومن ثم فلم الواقع بجميع مكوناته هو

1 - محمد كامل الخطيب: الرواية والواقع، دار الحداثة، بيروت، ط 1/1981، ص 5.

2 - م . ن . ص . 18 .

3 - انظره بهيل سليمان وآخرون: الرواية العربية بين الواقع والأيدولوجية، دار الحوار، سوريا، ط 1/1986، ص 49.

4 - م . ن . ص . 13 .

مصدر تلك التجارب الفنية أو الأدبية التي تحاول أن تتمثل الحركة العامة في مجتمعها وعصرها، وأن تستمد من حقائقها الحياتية وعلاقتها الاجتماعية ورؤيتها الفنية والفكرية . هذه الحقائق التي تطورت عبر التاريخ وبعمر الزمان لتصل الى ما هي عليه اليوم . ومن تلك الحقائق التي تشكل منها الواقع ويفترض في كل صاحب رؤية شمولية أن يلم بها . نجد الحقائق التاريخية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، النفسية ، العقلية ، السياسية . . . وغيرها من الحقائق والجوانب الأخرى الثابتة والمتغيرة التي نتجت عن حركة الحياة في المجتمع والأمة عبر صورها من أجل تحقيق وجودها الذاتي ، وفرض شخصيتها أمام عوامل التأثير بالانتاج الفكري والأدبي للأمم والشعوب الأخرى التي انتظمت دوائر التماس معها .

وإذا كان النقاد والدارسون لا يكتفون بوجود صلة ما بين الواقعيين والمتخيل المبتدع والخارجي المعيش ، من خلال تحويل الواقع الى متخيل أدبي أو العكس ، فليهم يختلفون فليس تحديد أهمية هذه الصلة ومدى تأثير الواقع الخارجي في الأثر الأدبي وتوجيهه وجهة معينة فقد حاول بعض منهم رفض هذه الصلة وإلغاء كل علاقة بين الأديب والواقع باعتباره "الواقع مادة خارجية محايدة لا تتفاعل بينها وبين الفنان أو الأديب ، ويصبح الواقع والفنان "فلس نظريهم يشكلان "طرفي علاقة منفصلة لا صلة بينهما" . والواضح أن هذا المردود وهو يعبر عن وعي مشوه زائف تشكل في ظروف تاريخية اجتماعية محددة ، حاول التخلص من علاقة الأديب بالواقع وارتباطه بقضاياها ، فظهر ماسي بنظرية "الفن للفن" ، وما تبعها من اهتمام بالشكل الفني على حساب المضمون والمحتوى . وكأن هذا الواقع شيء يمكن فصله عن مكوناته التي يتجسد قسم منها في شخصية الفرد ذاته ، باعتباره جزءاً من هذا الواقع الراهن الذي يحدد مكونات مجتمعه وخصائصه . وذهب فريق ثان الى تأكيد هذه العلاقة وفي وجود الواقع منفصلاً باعتباره وجوده مرتبطاً برؤية الإنسان له ، ولحساسه به . وهو ما ذهب إليه الفلسفة المثالية ، وبعض المذاهب الأدبية والنقدية المتأثرة برؤيتها . في الوقت الذي ذهب فريق ثالث من النقاد الى القول بأن الواقع لا يمثل إلا العادة الخارجية الخسام التي يستطيع الأديب أن يدرسها ويحللها بمنهج علمي موضوعي ، ويكشف عناصرها الأساسية ، وذلك يمكن له أن يتجاوز هذا الواقع ويخيره ويتصرف فيه حسب رغبته ورؤيته له . ولعل هذا الرأي هو الأقرب الى الصواب . فالأديب ليس انكاساً مرآياً للواقع ، وإنما هو انعكاس جذلي يتضمن وقائع الحياة ، كما يتضمن فاعلية الإنسان وموقفه من هذه الوقائع والأحداث . إنه حصيلة فعل وتفاعل . وهذا لا يتم إلا بتوفر عنصر "الوعي" لدى الأديب الذي يقدم رؤيته لهذا الواقع أو لأحد العناصر المكونة له . وبالتالي لا يمكن أن نقيس الواقع

1 - د . عبد المحسن طه بدر : الروايات والأرض . دار المعارف بمصر القاهرة . ط 2 / 83 ص 15 .

التي بمدى مطابقتها للواقع الموضوع الخارجى أو مشابهته له من أحداثه وشخصياته وعلاقاته
وعية عالمه . . . ذلك أن الواقع الفني يخضع لمنطق خاص هو الذى يتحكم فى حركته الزمنية
والمكانية ومعطياته الفكرية . وهذا لا يعنى انفصال الواقعيين ، وإنما يؤكد أن الواقع الفني هو إعادة
إنتاج لمعطيات الواقع الخارجى حسب رؤية الكاتب لها من ناحية والشروط الخاصة بذلك الفس
من ناحية أخرى . فهو كما يقول محمود أمين العالم فى حديثه عن علاقة الواقع الخارجى بالواقع
الروائى بأن : "الواقع الروائى هو عامة رفض للواقع السائد مهما اختلفت دلالة ومستوى هذا
الرفض باختلاف الوقائع الروائية . وهو رفض يتحقق بل بداع عوالم متخيلة بديلة ، أو بلاعبادة
تشكيل معطيات الواقع الخارجى تشكيلا قد يكشف جوهر بواقعه ، أو جوهر صراعاته ، أو جوهر
حركة قسواء الاجتماعية المختلفة" . ومن ثم فلن جميع الأدباء يلتقون فى نقطة الاصطدام بالواقع
ويرفضه ، ويختلفون فى ردود أفعالهم تجاه هذا الواقع وقضاياها . ففريق منهم يصطدم بالواقع
فيهرب منه الى الماضى محاولا بحث أمجاد ، التليدة ، وفريق ثان يهرب الى عالم الخيال والطبيعة
وفريق ثالث يصطدم بالواقع فيرفضه ولا يهرب منه ، بل يجابهه ويحاول تغييره بالخصوص الس
جوهري ، والكشف عن سلبياته . لأنه يرى بأن النتاج الأدبى فى مجتمع ما ، هو ثمرة الوجود
الإنسانى ونشاطه فى هذا الواقع بهد به الكاس والرهاس . ولذلك يرى أنه من المفروض أن
يصدر الأدب عن هذا الواقع ويحمل سماته الخاصة المميزة له عن غيره من المجتمعات والعصور .
وإطلاقا من ذلك يمكن القول أيضا بأن اختلاف الأسس الإبداعية والمقاييس النقدية ضرورة
واقعية تفرضها حتمية التمايز والتغاير بين واقع وآخر ، أو مجتمع أو عصر وآخر . وعلى الرغم
من أن هذه الأسس والمقاييس الأدبية يتم تحديدها ضمن الإطار الإنسانى العام ، فإنها
تبقى وليدة حاجات تذكوية وحياتية ترتبط أصلا بالواقع المعيش والمعبر عنه ، وتعكس بالضرورة
الأذواق الخاصة لبيئاتها البشرية من جهة ونشاطاتها العقلية والروحية والاجتماعية من جهة
أخرى .

لن الاتجاه الى الماضى كما يقول الدكتور عبد المحسن طه بدر : "ليس فيها فى ذاتها ،
ولا لكان معنى ذلك أن نحكم على كثير من الأعمال الروائية الرائعة بالفشل لاشي ، إلا لأنها
اتخذت من الماضى موضوعا لها ، ولكن الاتجاه الى الماضى قد يصبح نقسا خطيرا إذا كان معناه
الهروب من الواقع ، ولما الى عوالم خيالية رومانسية . . . أو بالاقصار على رصد المظاهر السطحية
لهذا الماضى" . فالواقع العرس فى ظروفه الراهنة " لم يعد يسمح للفنان أو يمنحه تبريرا لأن
يظل متوقفا على ذاته يغنى عزله ووحدته وقلقه وضياعه ، وبأسسه ، أو يحلم بعوالم خيالية
يسقط عليها رهبانه وأمانيه المكبوتة ، لأن المجتمع العرس لم يعد الآن فى حاجة الى الهروب من

1 - محمود أمين العالم ، وآخرون : الرواية العربية بين الواقع والأيد بولوجية ، ص 14 .

2 - عبد المحسن طه بدر : حول الأدب والواقع ، دار المعارف ، القاهرة ، ط 2/1981 ، ص 39 .

واقعه ، وإنما هو يتجه الى أن يعيش هذا الواقع بكل صق . كما أنه لم يعد يعطى الفرد التبرير الكامل لانعزاله ووحدته ، لأنه يتجه الى التضامن والعمل في سبيل الأهداف المشتركة ، كما لم يعد الواقع يسمح للفنان بالاستعلاء عليه والوقوف منه موقف الواعظ أو المرشد أو موقف اللائم الناعب ، وإنما هو في حاجة الى من يعيش معه حياته ويشاركه في الكشف عن واقعه وإمكاناته وتناقضاته ، ويسير معه في الطريق الى المستقبل ⁽¹⁾ .

وهكذا يبقى الواقع الفني التخيل رغم خصوصياته الإبداعية يستند الى الواقع الخارجي باعتباره مصدرا أساسيا لتجارب الأديب ، خاصة وأن العملية الإبداعية في حقيقتها هي : "عملية اتصال وجداني واع بين ذات الكاتب والواقع الموضوعي" ، ولن كانت الدراسات النفسية الحديثة تذهب الى ربط العملية الإبداعية باللاوعي "أو" العقل الباطن " ، الذي هو في أساسه مرتبط أيضا بالواقع الاجتماعي مصدر هذه المكبوتات المختزنة في "اللاوعي" أو "اللا شعور" ، والتي تدفع الكاتب الى الإبداع والتعبير عن معاناته الداخلية وشعوره تجاه الواقع الذي أشر فيه قهرا ذلك . ومن ثم يعود الكاتب فيؤثر بكتابه الإبداعية في هذا الواقع ، ويساهم في تطويره وتغييره نحو الأفضل ، فالعلاقة بين الواقعين الفني التخيل الذاتي والموضوع الخارجي هي علاقة جدلية أو تأثير وتأثير .

لأن القضية كما يقول عبد العظيم أنيس هي : "أن هناك في كل مجتمع واقعا أكبر يستمد وجوده من التطور العام للمجتمع ، في سياسته واقتصاده وفكره وفننه ، وهناك التجربة الشخصية للكاتب وهي جزء صغير من الواقع وقد تكون يقضيها . وكل كاتب لا يحاول أن يفهم تجربته الشخصية في ضوء العام هو لا شك كاتب فقير" . والنقاد يقصد بالفقر هنا انعدام الوعي لدى الكاتب بحيث يصبح عاجزا عن إدراك العالم الخارجي والتمييز بين ذاته أو تجربته وبين موضوعات العالم المحيط به " فهدون هذا الوعي يصبح من الميسور أن يخلط الأديب بين التجربة الخاصة والتجربة الاجتماعية العامة ، فيعمم حيث لا يجب التعميم ويصل أدهم بذلك الى مضمونات خطيرة ربما لم يكن هو يقصد ما في بادئ الأمر ⁽⁴⁾ . لأن مادة الأدب هي الحياة بكل ما فيها ، وهي مصدر تجارب الأديب ، وعلاقة الأدب بالحياة هي علاقة الواقع الموضوعي الخارجي بالواقع النفسي وهي العلاقة نفسها التي تربط الواقعية بالواقع . فالواقعية تستقن مادتها الأدبية وموضوعاتها من الواقع ، ومن حياة عامة الشعب ومشاكله ، وتتناول قضايا المجتمع ومظاهره الهوس والعنف التي تبرز تحتها الطبقة الكادحة . إلا أن مصطلح "الواقعية" لا يرتبط بوجوده بوجود صلة ما بين الواقع الفني للتخيل والواقع الموضوعي فحسب ، ذلك أن صفة الواقعية لا تطلق على كل أديب

1 - د . عبد المحسن طه بدر : حول الأديب والواقع ، ص . 141 .

2 - د . سيد حامد السراج : في الرومانسية والواقعية ، ص . 126 .

3 - محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس : في الثقافة المصرية ، دار الفكر الجديد ، بيروت ، 1955 ، ص . 37 .

يستمد مادته وموضوعاته من الواقع . فالواقع عنصر مشترك بين كثير من المذاهب الأدبية والأعمال الفنية الواقعية وغير الواقعية ، وإنما ترتبط الواقعية برؤية الكاتب أو الناقد لهذا الواقع وكيفية تناوله . فالواقعية كما يرى الناقد السوري نبيل سليمان " أنها ليست مدرسة أسلوبية ، بل منهج ورؤية " (1) وهو ما سبق أن رأه أرنست فيشر Ernest Fisher حينما قال : " إذا ما أردنا أن نحدد معنى الواقعية لا بوصفها منهجا ، بل بوصفها موقفاً ، وصفة كونها ، تصوريا للواقع في الفن ، فلنناشدرك بأن الفن كله تقريباً (باستثناء الفن التجريدي ، والبعض النخبوي (2)) هو فن واقعي . ولهذا يبدو من الأفضل عملياً تحديد مفهوم الواقعية في الفن بمنهج خاص " . وهذا المنهج الذي يهدف إلى استلهاهم حقائق الحياة العائلة ، وتصويرها ومعالجتها في وهي وصدق . إن ارتباط الواقعية بالواقع من حيث العلاقة والاشتقاق جعل مفهومها يعرف نوعاً من الغموض والالتباس ، ويتخذ دلالات متنوعة ، فالواقعية عند كوربيه Courbet مثلاً هي : " النكار للخيالي التصوري والوهم الباطل ، وأن جوهر الواقعية هو أن يكون الفن ديمقراطياً لا أرسقراطياً " (3) . وقريب من هذا الفهم ما ذهب إليه الناقد جوزيف تشيرى Joseph Chiriac حيث يرى بأن الواقعي هو الذي " لا يتعامل مع الأوهام والسحب ولكنه يتعامل مع الحقائق والواقع أو المحتمل وقوعها ، والمتعارف عليها بين الناس عامة كالخبر والحائط وغيرها من الأمور التي يمكن أن تسجلها العين أو الكاميرا في دقة وعناية " (4) . ويذهب الناقد الأمريكي ألدرش Aldrich إلى حصر الواقعية في " الموسوعات المستمدة من الأحياء القدرة " . والواضح من هذه التعريفات أنها تنظر إلى الواقعية من حيث ارتباطها بالواقع وحقائقه ، وابتعادها عن التصوير الخيالي مما يجعلها تركز على جانب المضمون أو محتوى العمل الأدبي دون مراعاة للجوانب الفنية أو العملية الإبداعية في ذاتها . في الوقت الذي نجد قسماً آخر من النقاد ينظر إلى الواقعية في الأدب والفن من حيث طريقتها في معالجة المواضيع المستمدة من الواقع فيسرى باترسيلز Pater Selz أن " الواقعية في الأدب والفن محاولة لوصف الحياة بطريقة أمينة وموضوعية " (6) . الأمر الذي جعل أرنست فيشر يعبر عن قلقه تجاه تلك المفاهيم المتنوعة التي تحملها كلمة الواقعية ، فيقول : " من الأسف أن مفهوم الواقعية في الفن مطاط وغامض فتارة تفسر الواقعية على أنها موقف ، بمثابة الاعتراف بواقع موضوعي ، وتارة أخرى تفسر بمثابة أسلوب أو منهج . وكثيراً ما يتلاشى الحد الفاصل بين التعريفين " . والحقيقة أن هذه الإشكالية

- 1 - نبيل سليمان : أسئلة الواقعية والالتزام . دار الحوار ، سوريا ، ط 1 / 1985 ، ص 8 .
- 2 - أرنست فيشر : ضرورة الفن ، ص 130 .
- 3 - د . ثابت محمد بداري : الاتجاه الواقعي في الشعر العربي الحديث في مصر ، ص 5 .
- 4 - م . ن . ص . ن .
- 5 - م . ن . ص . ن .
- 6 - م . ن . ص . 6 .
- 7 - أرنست فيشر : ضرورة الفن ، ص 128 .

التي عرفها مصطلح الواقعية في النقد الغربي لم يسلم منها أيضاً في النقد العربي ، فقد تحدث محمد مندور عن هذه الإشكالية مبينا الخوض والاكتهاس الذي صبغ مفهوم الواقعية في النقد العربي ، حيث يقول : "قرأ للأدباء المفكرين العرب المحدثين حديثهم عن الأدب الواقعي ففهم منهم أحيانا أنهم يقصدون به الألب الذي يقوم على ملاحظة الواقع وتسجيله ، لا على صور الخيال وتهاويله ، وكأنهم يعارضون بذلك بين هذا النوع من الأدب وبين الأدب الرومانسي ، وأحيانا أخرى يفهم منه معنى الأدب الذي يستقى مادته وموضوعاته من حياة عامة الشعب ومشاكله حتى يعارضون بينه وبين أدب الأبراج العاجية ، أي أدب أرسقراطية الفكر والخيال ، حيث تناقش معضلات ميتافيزيقية ، أو تعرض أحداثا وطولات تاريخية ، تستقيها من بطون الكتيبة بدلا من أن تحاول قراءة كتاب الواقع المنشور أمامنا وحل طلاسمه ، هل ويلوح لنا أن بعض الكتاب يقصد أحيانا من الأدب الواقعي الأدب الموضوعي ، وكأن واقع النفس لا يصلح مادة للأدب الواقعي" (1) . وهكذا فقد تعددت دلالات مصطلح الواقعية في النقد العربي حتى أننا نجد طه حسين يعود بالواقعية إلى العصور القديمة فيرى بأن "الواقعية رجوع إلى الأدب الصحيح كما عرفناه في حياة القدماء العرب وغير العرب ، ومن المحدثين الأوربيين . والاحراف عن الواقعية في الأدب العربي لم يأت إلا في عصر متأخر حين أجدت القلوب والعقول" (2) . وكما هو واضح فلن طه حسين لم يحدد معنى الواقعية تحديدا مباشرا ، والغالب أنه يقصد بها التعبير الصادق عن الإحساس السادق دون تكلف أو مراوغة أو تصنع . ويتضح هذا من خلال إشارته إلى احراف الأدب عن الواقعية في العصور المتأخرة التي يبدو أنه يقصد بها عسور الانحدار التي عرف أدبها التكلف والزخرفة اللفظية . وسواء كان ما يقصده طه حسين بالواقعية صحيحا أم غير ذلك ، فلن الإشكالية التي يثيرها مصطلح الواقعية جعلت الكثير من النقاد الواقعيين العرب لا يحاولون تحديد مفهوم الواقعية بفراد الكلمة . لأن كلمة الواقعية عندما تكون مستقلة عن أي وصف يتعلق بالمحتوى أو بالنوع تبد وكلمة مطاطية تثير لربط من القلق بسبب احتياجها لمفحة تحدد دلالتها اللفظية . وإطلاقا من ذلك حاول محمد مفيد الشهاشي لزالة هذا اللبس بالتمييز بين واقعيات ثلاث هي :

1- الواقعية الساذجة *réalisme naïf* أو التقليدية ، والتي يسميها بعض النقاد بالواقعية البسيطة *réalisme simple* ، وهذا تمثل الطور الأول من الواقعية بحيث تقسم بتصوير "الواقع المحيط بها تصويرا ظاهريا سلبيا دون أن تفتن إلى الصراع الناشب في أرجائه ، وإلى حركة تطوره" (3) . فالواقع عندها هو الجانب الخارج الذي يراه كل الناس ويعرفونه ، وبالتالي فهي تقدمه بصورة مباشرة دون معرفة لحركته أو تعمق في جوهره .

1 - محمد مندور : الأدب ومذاهبه ، ص 90 .
 2 - طه حسين : (الدكتور طه حسين يتحدث الأدب) . مجلة "الأداب" ع 2 فبراير 1957 ص 9 .
 3 - محمد مفيد الشهاشي : الأدب ومذاهبه ، ص 148 .

2 - الواقعية النقدية réalisme critique : وترتكز على تصوير "عوامل التحلل في مجتمعها ، فهي تصور تلك العوامل دون أن تفتن من الأخرى الى حركة التطور والى القوي النامية المتوشحة الى القضاء على عوامل التحلل والى تغيير الحال . ولذلك قيل عنها أنها واقعية متشائمة⁽¹⁾ .

3 - الواقعية الاشتراكية réalisme socialiste : وهي بمثابة امتداد لمرحلة الواقعية النقدية من ناحية وتجاوز لها وللواقع الذي نشأت فيه من ناحية أخرى ، فهي كما يقول محمد مفيد الشهاشي : "تصور واقعا جديدا مختلفا كل الاختلاف عن الواقع القديم . هي تعبير عن مجتمع تخلص من عهد الاستبداد والاستغلال ، وراح يعني حياة جديدة قائمة على دعائم العدل الاجتماعي وعلى شعار الخير والسعادة للجميع . ولذلك قيل أنها واقعية التفاؤل والاستثمار"⁽²⁾ .

وإذا كان النوع الأول من الواقعية لم يقف النقد العرب عنده ، لهدائته ومباططته ، ولأنه لا يشكّل ظاهرة فنية أو تاريخية بقدر ما يشير الى أن الاتجاه الواقعي في الأدب أحمق وجودا من مرحلتنا الراهنة . وأن الواقعية النقدية لا تمثل الا حالة متطورة من هذه الواقعية التي تعكس الواقع في صورته البسيطة وبطريقة مباشرة ، فلن الواقعية النقدية قد نالت شيئا من الاهتمام عند بعض النقاد خلال تقديمهم للمذاهب الأدبية والمدارس النقدية ، وتعريفهم بالواقعية الاشتراكية ، أو في دراساتهم لبعض الأعمال الإبداعية التي تعكس خصائص هذا الاتجاه الواقعي ، وإن كانت محاولاتهم في هذا الجانب تبقى محدودة لا تعكس مستوى ومكانة الواقعية كأكبر مدرسة أدبية . وهو ما يذهب اليه الدكتور واسين الأفرج في حديثه عن الواقعية النقدية حيث يقول : "لقلها منذ البداية إن الواقعية ، بشكل منهجي ، لم تلق اهتماما كبيرا عند النقاد العرب المعاصرين ، اللهم الا بعض المحاولات الخجولة التي ظلت وما زالت تكرر التجارب السابقة بدون إضافات تذكر في أغلب الأحيان"⁽³⁾ . ذلك أن الظروف الاجتماعية والسياسية التي عرفها الواقع العربي قد دفعت الكتّاب والنقاد الى الاقتراب أكثر من الواقعية الاشتراكية والاستفادة من بلائيتها ، رغبة منهم في مواكبة العصر ولإسهامها في الكفاح الوطني من أجل تعديل الواقع وتغييره . فالواقعية النقدية عند محمد مندور هي : "تصوير الواقع وكشف أسواره وإظهار خفايا . وتفسيره ، ولكنها ترى أن الواقع العميق شير في جوهره وأن ما يبدو خيرا ليس في حقيقته الا بريقا كاذبا أو قشرة ظاهرية . . وما القيم الأخلاقية والمواضعات الاجتماعية الا أغلفة نحيلة لا تكاد تخفي الوحش الكامن في الإنسان"⁽⁴⁾ . والواضح أن محمد مندور يطرح فسي هذا النص بعض الإشكاليات التي عرفها مفهوم الواقعية في النقد العربي المعاصر ، والتي

1 - محمد مفيد الشهاشي : الأدب ومذاهبه . ص 149 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - د . واسين الأفرج : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر . ص 341 .

4 - محمد مندور : الأدب ومذاهبه . ص 93 .

يعود بعضها الى الفهم الخاطئ للواقعية . لأن الأدب الواقعي في حقيقته ليس صورة طبق الأصل للواقع أو للحياة ، كما أنه ليس تصويراً جغرافياً للوقائع والأحداث . فالعملية الإبداعية تنهض أساساً على عنصر الاختيار . وبالتالي فإنه ليس بالضرورة أن يعكس العمل الإبداعي الواقع الخارجى بتفاصيله ، بل قد يحطمه ويتجاوزه من خلال العملية النقدية . فالواقعية وإن كانت تتخذ "من الواقع الموضوع مصدراً لموضوعاتها"⁽¹⁾ . إلا أنها تحاول الخوض في أعماق هذا الواقع وتقديمه بمنظورها الخاص بهذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهي ترفض تصوير الواقع في هيئة المتكامل أو المطالب .

ولعل النظرة النقدية للحياة التي اتسمت بها هذه الواقعية هي التي جعلت بعض النقاد يقيمونها من حيث أنها "ترى الحياة من خلال منظار أسود ، وترى أن الشر هو الأصل فيها ، وأن التشاؤم والحذر هما الأجدر بين البشر لا المثالية والتفاؤل"⁽²⁾ . والواقع أن هذا القول قد يبدو صحيحاً في الظاهر ، غير أنه في حقيقته لا يعكس روح الواقعية النقدية كحتمية تاريخية أدبية جاءت لكشف وإسراء جوانب من الواقع الاجتماعي كانت المذاهب الأدبية السابقة قد أهملتها ، فالكلاسيكية رفضتها بحكم انتمائها الطبقي ، والرومانسية سمت وابتعدت عنها بحكم اتجاهها الشاعري الحالم . هذه الجوانب المتميزة في الفقر والجهل وكافة الأمراض الاجتماعية الناتجة من أُنانية الطبقة البورجوازية وفسفتها الليبرالية ، جاءت الواقعية النقدية كمحاولة لكشف حقائق هذه الحياة وإبرازها أمام أعين الناس ، مما جعل المثاليين يرفضونها ، ويثورون عليها لأنها لا تقدم الواقع في صورته المثالية أو كما يجب أن يكون . بل تقوم بتعريضه وتقديمه كما هو كائن . وقد حاول محمد مندور الرد عن هؤلاء المثاليين الذين يحاكمون الأدب على أساس أخلاقي مبيهاً أن "المذهب الواقعي لا يناهض الأخلاق لأنه وإن كان يحرص على كشف الجانب المظلم المسف من طبائع البشر ، إلا أنه لا يخلو من حسن على هذا الجانب ، فمظاهر البؤس البهيمى التي يتناولها الكتاب الواقعيون أحسبها أفضل في إثارة النفوس بحسب الشهامة من كثير من أعمال البطولة المشرقة ، والعبرة في الحكم على المؤلف الأدبي من ناحية الأخلاق بوجهة نظر المؤلف"⁽³⁾ . إلى جانب ذلك فالأدب الواقعي لم يكن كله أديباً متشائماً فهو أديب مادف يقصد به أصحابه تهصير الناس بما يكتنف المجتمع من مشكلات بافتتار أن معرفة الواقع هي خير وسيلة للسيطرة عليه وإصلاحه . إلا أن الواقعية النقدية في حقيقتها هي كما يقول محمد مندور: "لا تهشر بشيء ولا تدعو إلى سلوك خاص في الحياة ، بل هذا بعيد عن طبيعتها ، وإنما كل حمها هو فهم واقع الحياة وتفسيره على النحو الذي تراه . وهو فهم وتفسير قد ينتج منهما الخير وقد ينتج عنهما الشر . فالخير يأتي من التفسير بالواقع حتى لا يقع

1 - محمد مفيد الشهباشي : الأدب ومذاهبه ، ص. 122 .

2 - محمد مندور : الأدب ومذاهبه ، ص. 94 .

3 - محمد مندور : في الأدب والنقد ، ص. 98 .

الأخيار فريسة للأشرار، أو حتى لا تنود هم المثالية الساذجة إلى الفشل في الحياة أو إلى التردى في مآزقها، كما أنها قد تنفر من قبح هذا الواقع وتدفع إلى إصلاحه، وأما الشر فقد يأتي من التشكيك في القيم المثالية والأخلاقية وهي قيم - إن لم تكن حقائق واقعة - فهي ضرورات خيرة لا بد منها كي تستقيم حياة الفرد وحياة المجموع.⁽¹⁾

وعلى كل فلن الإشكالية التي عرفها مفهوم الواقعية في النقد العرس المعاصر يبدو أنها تعود في جوهرها إلى عدم التمييز بين الواقعية كمنهج فني وكأسلوب في التعبير عن الواقع بهدف أساسا إلى تقديم نظرة شاملة من تجربة الكاتب ومكوناتها من خلال الانعكاس الصادق للواقع الذي تصدر أو تعبر عنه، وبين الواقعية النقدية كموقف يصدر عن الاحتجاج والرفض للواقع السمج الرأسمالي البورجوازي البشري الذي أدى بها إلى التركيز على الجانب النقدي للواقع الاجتماعي وكشف سلبياته وأثرها السيء على البشر من أجل الإصلاح والتغيير. وقد أدت الفلسفة النقدية للحياة التي اتسمت بها هذه الواقعية إلى إسراز الجانب المعتم منها وهو الجانب الذي يظهر الشر والقبح والتشاؤم باعتباره السبب المباشر وراء الأمراض الاجتماعية، خاصة وأن الواقعية النقدية لا تحمل رؤية مستقبلية للواقع ولا تصدر عن فلسفة فكرية محددة تدافع عنها وتطمح إلى تحقيقها في الواقع الاجتماعي، فهي لم تصل إلى مرحلة معرفة جوهر الصراع في الحياة، وبذلك بقيت لا تمثل سوى النظرة الموضوعية للواقع، حيث يرى الدكتور سيد حامد النسيج بأن "الواقعية في حد ذاتها اتجاه علمي في الأدب لأن الكاتب الواقعي يصف الواقع ولا يستسلم للخيال أو يجعله يخشى الواقع أو يمنع ظهوره. وهذه هي النظرة العلمية"⁽²⁾. ولئن كان وصف الواقع لا يعنى أبدا أن الأدب مرآة تنقل أحوال المجتمع نقلا سادقا، فذلك أن الأديب حين يصور الواقع هو في حقيقته يعكس رؤيته لهذا الواقع أو المجتمع، فالأديب الحقيقي هو الذي يعبر عن موقفه تجاه أحداث الواقع وقضاياها، وبالتالي يمكن له أن يؤثر في مجتمعه متى استقلت ذاته من هذا المجتمع، وأصبح له رؤيته الخاصة.

وعلى الرغم من أن الواقعية النقدية لم تتلحقها في النقد العرس المعاصر فقد حاول بعض النقاد تلخيص مميزات وميزات، حيث ذكر محمد مفيد الشواش أنه "ما تتميز به الواقعية النقدية أنها اتخذت من الواقع الموضوعي مصدرا لموضوعاتها بدلا من سبحات الأحلام وأنها استهدلت دقة التعبير وإتقان التصوير بالخموض والتوهيل والإيهام، وأثرت الصدق على التوهيم والتضليل، واستمسكت بالصرامة العلمية في الكشف عن الحقيقة دون الميل مع الهوى، واهتمت بالمجتمع أكثر من اهتمامها بالإنسان، وعينت بالمشكلات الاجتماعية أكثر مما عينت بالعواطف والذاتية"⁽³⁾، وهو ما سبق أن رأيناه في مدخل هذا البحث.

1 - محمد مندور: الأدب ومذاهبه، ص. 98.

2 - د. سيد حامد النسيج: في الرومانسية والواقعية، ص. 76.

3 - محمد مفيد الشواش: الأدب ومذاهبه، ص. 122.

إن إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر تكاد تنحصر في الواقعية الاشتراكية لأن "الواقعية النقدية" في النقد العربي لم تستقل فيه إلا بشكل محدود جداً خلافاً لوضعها في النقد الأجنبي . وهذا بسبب الظروف العامة للمجتمع العربي الذي كان في حاجة ماسة إلى الثقافة الاشتراكية وإلى المذهب الواقعي الاشتراكي لخدمة قضايا الجماهير الكادحة وطموحات الشعب العربي . إذ كيف يمكن للأديب أو الناقد أن يرى بلاده جميعها تفرد كالهركان من أجل حريتها واستقلالها والبحث عن العدالة الاجتماعية ، ويبقى هو مضطجعا في برجه العاجي أو يكتفى بنقد الواقع دون المساهمة في تغييره . لا سيما وأن الفكر الغربي وأدبه أصبحا يمثلان في نظره جانباً استعماريًا يحمل من أجل توسيع الفروق الاجتماعية واستمرار استغلال الإنسان لأخيه الإنسان . ومن ثم كانت الواقعية الاشتراكية أقرب المذاهب الأدبية إلى الواقع العربي لما تحمله من رؤية مستقبلية تلتق في كثير من عناصرها مع طموحات الجماهير الكادحة . خاصة وأنها تمثل ثمرة نضج التيارات الفكرية والأدبية من ناحية ، وتعكس النية الصادقة لبلدائها في مساعدة الحركات التحررية ودول العالم الثالث من ناحية أخرى .

وإطلاقاً من ذلك اكتفى النقاد الواقعيون العرب باستعمال كلمة "الواقعية" مجردة من الوصف للدلالة على الواقعية الاشتراكية . وهو ما نجد عند أغلب النقاد الواقعيين الاشتراكيين بل إن بعضهم ذهب إلى التمييز بين نوعين من الواقعية "الواقعية الجديدة" و "الواقعية الاشتراكية" . حيث يرى الناقد المرحوم حسين مروة أن التسمية الأخيرة أي الواقعية الاشتراكية "لا تنطبق على غير الأدب الذي تنشئه بلدان اشتراكية ولا يرى من الدقة أن نسمي الواقعية التي يأخذ بها الأدباء المنتمون إلى بلدان غير اشتراكية باسم الواقعية الاشتراكية لأن المفهومة الاشتراكية هذه تدخل في صلب المحتوى الأدبي من حيث كونها انعكاساً وجدانياً من حياة اشتراكية يمارسها الناس بالفعل ممارسة فعلية ، ونحن نختار أن نسمي الواقعية التي تنهج في الأدب نهج التفكير المادي الديالكتيكي والمادي التاريخي في البلدان غير الاشتراكية باسم الواقعية الجديدة"⁽¹⁾ . وهكذا ظن صفة الاشتراكية في نظر حسين مروة لا تطلق إلا على الانتاج الأدبي الذي يصدر في بلد صار فعلاً إلى تحقيق النظام الاشتراكي . أما البلدان الأخرى الطامحة إلى الاشتراكية النازعة إليها أو الإنتاج الأدبي المتأثر بها ، فيفضل تسمية تلك النزعة بالواقعية الجديدة . وبما يره في هذا الرأي محمود أمين العالم والدكتور غالي شكوي . حيث حاول هذا الأخير توضيح القضية أكثر فرأى بأن التسمية "الواقعية الاشتراكية" ارتبطت "بظهور الحركة الاشتراكية في مجال تحقيقها الاجتماع بالاتحاد السوفياتي . فما قاله ماركس وأجلز في كتابهما الضخم من الأدب والفرن لم يشتمل على هذا التعبير . ولم يرد أيضاً في تاريخ النقد الروسي مريم الميول الثورية التي تتضح في أعمال بيلسكي وتشيرنيسكي وهزلن ودورليهورف

وهم الرواد الذين مهدوا للحركة النقدية. في الأدب السوفياتي المعاصر. وإنما جاءت التسمية مع الاتجاه الأدهي الذي ولد مع الأعمال الأدبية للكاتب مكسيم غوركي. ولم يولد التعبير مع المضمون الثوري لأعمال غوركي دفعة واحدة، بل دعت بالواقعية الجديدة أولاً تمييزاً لها عن الواقعية القديمة في الأدب الأوربي، ودعت حينها بالواقعية الثورية لما تحتويه من قيم إيجابية في بناء المجتمع. ثم دعت بالواقعية الاشتراكية للتفرقة بينها وبين الواقعية في فنون الغرب البورجوازي⁽¹⁾. وانطلاقاً من هذا الفهم يتأكد الفرق الواضح بين المصطلحين الواقعية الجديدة والواقعية الاشتراكية، وتغدو بذلك الإشكالية في الدلالة المعنوية التي توحى بها كل من الكلمتين. فالاشتراكية كما يقول غالي شكري: "لا تشكل تياراً فنياً معيناً، وإنما تؤكد اتجاهها جديداً في رؤية الواقع يستند أساسه الفلسفي على الماركسية كنظرية في الطبيعة والمجتمع". وبالتالي فهي تختلف كلياً عن الاتجاهات أو المدارس الأدبية السابقة مثل الكلاسيكية والرومانسية، والواقعية التي كانت تمثل رؤية فنية للواقع، فلذا جاءت الماركسية بنظرة جديدة للفن والواقع فلم تشكل اتجاهها يمثل رؤية فلسفية للواقع، ولا نقول رؤية اشتراكية، لأن هذه اللفظة تعنى التحقيق الاجتماعي للرؤية الفلسفية وليست هي الرؤية نفسها. وهكذا يخطئ بتعيين الواقعية الاشتراكية لاقتصاره على دلالة العمل الفني وحدها. ذلك أن الأساس الفلسفي للتعبير - وهو الماركسية - يحطينا النظرية الاجتماعية دون النظرية الجمالية، فيستحيل إذن أن نعمم تسمية فلسفية أو اجتماعية على أعمال فنية⁽³⁾. وما سبق يتضح أن الاشتراكية تمثل الجانب التطبيقي أو العمل للرؤية الاجتماعية الماركسية، وبالتالي فن الواقعية الاشتراكية تعنى التحقيق الفعلي للنظرية الماركسية في الواقع الاجتماعي، ومدور الأديب في تجويته عن هذا الواقع. وانطلاقاً من ذلك يميل الدكتور غالي شكري إلى القول بأنه "ليست هناك نظرية (theorie) ماركسية في الفن، وإنما هناك نظرية (point de vue) ماركسية للفن، والماركسية نفسها ليست مذهباً (doctrine) وإنما هي منهج (methode)⁽⁴⁾ للتفكير. وحينئذ يصدق لسوافر (Lefebvre) بقوله: ليس ثمة فن ماركسي". فالماركسية هي مجموعة من الآراء الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تشكل فيما بينها نسقاً متكاملًا، وليست نظرية فنية. وبالتالي فهي لا ترتبط بأسس فنية محددة كالمداهب الأدبية السابقة التي تخطاها الزمان، وإنما يرى أصحابها بأن كل الفنون الحاضرة والمستقبلية بإمكانها التعبير عن الفكر الاشتراكي. ذلك أنها ترفض الثبات والجمود وتدعو إلى الحركة والتطور وفق الصيرورة التاريخية. الشيء الذي جعلها لا ترتبط بنوع معين من الفنون، ولا بقواعد فنية

1 - د. غالي شكري: مذكرات ثقافة تحتضر، ص. 117.

2 - م. ن. ص. 118.

3 - م. ن. ص. 119.

4 - م. ن. ص. 118.

أوبقدية محددة ، لأن ههما هو تقديم نظرتها للواقع من ناحية أولى ، وللنن بمففة عامة من ناحية ثانية .

لن هذا الفهم للواقعية الاشتراكية يؤدي الى إعطاء دلالة أخرى لما عرف بال نقد الأدبي الماركس بسبب المعطيات السابقة . بحيث تجعل النظرة الماركسية للنن تقتصر على جانب المضمون وحده ، في الوقت الذي يفترض في النقد الأدبي أو العمل الإبداعي الجمع بين الشكل الفن والمضمون الفكري . وعلى كل فلن هذا الطرح يبقى غير واضح بحيث لا يزيل الإشكالية لأن الفرق بين الواقعية الجديدة والواقعية الاشتراكية ليس فقط فيما يستمد من العمل الفن بقدر ما هو فرق عملي يعود الى الواقع الذي يحكسه الأديب في صله . مما يبين أن الواقعية الجديدة هي مرحلة أولى في طريق تحقيق الواقعية الاشتراكية ، وأن النقد العربي المعاصر لم يعرف بهذا الواقعية الاشتراكية بهذا المفهوم . ولعل هذا ما يبين سبب وقوف النقد الواقعي العربي عند مرحلة التبشير والحديث العام عن المبادئ الرئيسية ، بحيث لم يستطع تجاوز الأوليات وتقديم تفاصيل دقيقة تشرح أسس النقد الواقعي وتقديم رؤية صحيحة لفهم المدرسة الواقعية .

وعلى الرغم مما سبق ذكره فقد يميل بعضنا الى القسم الآخر من النقاد الواقعيين الذين لا يعرفون في هذا التقسيم داعيا كبيرا للتمييز بين الاصطلاحين مادامت الأسس العامة هي نفسها في كلا المصطلحين . وهو ما ذهب إليه الناقد محمد مفيد الشهاشي وسلامة موسى وغيرهما من النقاد الآخرين ، بل لنا نجد من بين النقاد الواقعيين من يميل الى تسمية الواقعية الاشتراكية بال "الفن البروليتاري" ، حيث يقول الدكتور واسيني الأعرج : "لن الواقعية الاشتراكية أو بكلمة أكثر دقة (الفن البروليتاري) الواقعي (التسمية جاءت من كونه في الأساس يرتكز على نضالات الطبقة العاملة ، التي لعبت دورا حاسما في نشوء الواقعية الاشتراكية) . . . " . وقد تكون هذه التسمية مقبولة في المرحلة الأولى من تأسيس الاشتراكية لتسامها بالنضال الثوري للبروليتارية ، وتنبؤ الأديب وجهة النظر التاريخية للطبقة العاملة . إلا أن تطور الفكر الاشتراكي وشموليته لمختلف النشاطات الحياتية من ناحية ، وامتداده إلى معظم بلدان العالم من ناحية أخرى يجعل المصطلح قاصرا ومحدودا بحيث لا يتسع لاحتواء الفنون والآداب التي يتوسج فيها أصحابها النهج الاشتراكي ، ولكن في بلدان غير اشتراكية . مما يجعل مصطلح "الفن الاشتراكي" الذي يوظفه أرنست فيشر أكثر دقة وأقرب الى الصواب من المصطلحات السابقة لشموليته واتساعه . حيث نجد ، يؤكد النظرة الاشتراكية التي تنهني في الفن على أساس الموقف وليست على الأسلوب أو المنهج الواقعي . فالموقف الاشتراكي هو الذي يجمع بين الكتاب الواقعيين الاشتراكيين

1 - د . واسيني الأعرج : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر . ص . 468 .
2 - أرنست فيشر : ضرورة الفن . ص . 136 .

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

على اختلاف مناهجهم وأساليبهم .

لن تهني الكاتب وجهة النظر التاريخية للطبقات الصاعدة وتقبله للمجتمع الاشتراكي هو الذي يملى عليه موقفه وليس منهجه أو أسلوبه .

ومما يمكن أن نذكره من الإشكالية تبقى محدودة بالمقارنة مع مفهوم الواقعية الذي يختلف كما يقول حسين مروة : " بين بلد وآخر وفق ظروف كل بلد والخصائص التي يتميز بها عن غيره ، بل يحدث في الواقع أن يختلف مفهومها حتى بين هذه الفئة وتلك في البلد الواحد ذاته وفق اختلاف المصادر والمراكز الثقافية عند هذه الفئة وتلك . . . ⁽¹⁾ ذلك أن الماركسية وإن كانت في حقيقتها تمثل تفكيراً ورؤية محددة فإن قراءتها وتناولها من زوايا مختلفة وفي ضوء رواسب فكرية وثقافية مختلفة يؤدي إلى تغاير في المفاهيم قد تلتقي أحياناً وتختلف في أحيان أخرى . على أن هذا الاختلاف في مفهوم الواقعية كما يقول حسين مروة : " لا يحسن أن ليس هناك من قدر مشترك بين مختلف مفاهيمها المعروفة وما قد يظهر منها ، أو ما ظهر ولم نطلع عليه . . . بل الأمر أن هناك خيطاً موضوعياً وحقيقياً تتسلك فيه جميعاً ، وهو الذي يميزها عن سائر المذاهب أو الاتجاهات الأدبية والفنية ، نحس به الاضطراف ولو بدوع من الوجود الموضوعي للحقيقة الكونية أو الاجتماعية خارج الذات أشطاً العمل الأدبي " . وبالتالي تكون الواقعية الاشتراكية كما يقول جلال فاروق الشريف : " رؤية للمجتمع والكون ، ومنهج في العمل الأدبي ⁽²⁾ والغنى " . فهي واقعية لأنها تستمد مادتها وموضوعاتها من الواقع ومن حياة عامة الشعب ومشاكله ، وتقدم ذلك بطريقة موضوعية بعيدة عن الذاتية ، متعاشية مع الواقع وليس وفق الخيال . وهي بذلك واقعية من حيث المنهج والأسلوب . واشتراكية لأنها تهدف إلى تغليب عامل الخير والثقة بالإنسان وقدرته ، وتسعى إلى تلمس الهم الاجتماعي والسياسي لمسيرة المجتمع ونشر العدل الاجتماعي القائم على أسس الفلسفة الاشتراكية . وارتباط الواقعية بالواقع جعل مفهومها لا يعرف الثبات والاستقرار بحيث كما يقول محمد مفيد الشهابي : " على كثرة ما قيل وما كتب من الواقعية الحديثة في الأدب لا يزال مفهوم هذا المذهب غير تام الواضح في أذهان معارضيه ؛ بل وسعياً مؤيديه أيضاً ، ولا تزال الأحرف في البحوث التي كتبت عنه غير مكتملة النقاط . ولعل اكتمالها غير مسرور لأن ذلك المفهوم لا يثبت على حال فهو يتطور بتطور الزمن ومع تطوُّر المعتقدات والمثل الفكرية على الدوام ⁽³⁾ . وقد يكون ذلك من الأسباب الرئيسية التي جعلت القاد الواقعيين العرب يتعدون عن تحديد مفهوم الواقعية والاتجاه إلى الحديث عن أصولها

1 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، ص 179 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - جلال فاروق الشريف : لن الأدب كان مسؤولاً منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 1978 ، ص 14 .

4 - محمد مفيد الشهابي : الأدب ومذاهبه ، ص 166 .

وأسسها النقدية التي تشكل القاسم المشترك بين أغلب النقاد الواقعيين بمختلف اتجاهاتهم وتباين أفكارهم . بل إن بعضهم يحدد مفهومها انطلاقاً من ذكره لبعض أسسها العامة . فالدكتور عبد المحسن طه بدر يرى بأن الواقعية الاشتراكية هي التي "دعت . . إلى ضرورة ارتباط مجال الكاتب بعالم الكادحين الذين يمثلون قسوى المستقل ، كما دعت إلى نظرة إلى الواقع أكثر ليجابية (1) وتفاؤلاً . ويجمع بين كل مذهب الواقعية الميل إلى تقديم صورة موضوعية ودقيقة عن الواقع" . وعلى الرغم من أن لكل واقع خصوصياته التي تسم الجانب الإبداعي والنقدي بسمات المجتمع المعبر عنه فمن المبادئ العامة أو الأساسية للواقعية الاشتراكية في النقد العربي المعاصر تكاد تكون واحدة عند أغلب النقاد الواقعيين العرب ، بل لينا نجد بعض هؤلاء النقاد يجهد نفسه من أجل استخلاص تلك المبادئ من عدة مصادر ومراجع نقدية عربية أو أجنبية ، من ذلك ما فعله سمر روحى الفيصل في كتابه "الاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية" حيث استخلص مجموعة من المبادئ رأى أنها تمثل خصائص المنهج الواقعي الاشتراكي من ناحية ، وتحدد الرؤية الاجتماعية للاجتماعية للواقعية التي يهتق منها موقف الأديب من ناحية أخرى . رغم أن الناقد نظير السمر الواقعية الاشتراكية على أنها منهج فني في تناول الواقع ، وبالتالي فالواقعية عنده كما يقول هي : "النزوع إلى تصوير المشكلات الرئيسية للوجود الاجتماعي والبشري في صورة مغلطة للحقيقة ومصادقة مع الواقع الاجتماعي والإنساني بشكل نموذجي وفني" . وهو ما أفقده بعض الأعمال الروائية التي رأى أنها فهمت الواقعية على أساس "كل تعبير روائي من القيم الاشتراكية وانعكاسها في السلوك الفردي أو الجماعي للشخصيات ، ومن ثم كانت الواقعية أسلماً في التعبير ولم تكن منهجاً فنياً يضبط نزوع المضمين والأشكال الفنية إلى تصوير المشكلات الرئيسية للمجتمع والإنسان تصويراً فنياً نموذجياً صادقاً مع الواقع" (3) . وكما هو معروف فإن المنهج يقصد به مجموعة الوسائل الفنية والفكرية التي يستخدمها الأديب في تصوير الواقع وتقديم رؤيته له ، والمتضمن للخاتمة التي يهدف إليها ويعمل من أجل تحقيقها . ومن ثم نظرياً سليمان إلى الواقعية الاشتراكية من حيث أنها " ليست مدرسة أسلوبية ، بل منهج ورؤية . وفي مآلها الذي يعينها اليوم تبتدو منهجاً مؤسساً على الرؤية العلمية الجدلية التاريخية" (4) . وما أنها كذلك فهي قابلة للنقاش والتطور دوماً وفق حركة التاريخ والواقع الاجتماعي . فالنظرية الفكرية أو الفنية التي تتقيد نفسها في نصوص ثابتة مآلها الموت الأكيد . ولا يعني هذا نفي وجود مبادئ ثابتة في الفلسفة النظرية والقيم الجمالية والفكرية للواقعية الاشتراكية فشأنها في ذلك شأن كسل

1 - د. عبد المحسن طه بدر: الروائي والأرض، ص. 22 .

2 - سمر روحى الفيصل: الاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1986، ص. 26 .

3 - م . ن . ص . 16 .

4 - سهيل سليمان: أسئلة الواقعية والالتزام، ص. 8 .

المذاهب الأدبية والفكرية ، ولأن كانت الواقعية الاشتراكية " تظل المذهب الأكثر التزاما بالإنسان في واقع التاريخ العلموس ، والأقدر على الكشف عن رؤيته للحياة من خلال هذا الواقع التاريخي ⁽¹⁾ . ولذلك فالواقعية الاشتراكية مهما تطورت أو تخيرت تبقى مسيرتها ضمن خاصياتها الأساسية الثابتة التي تمنحها الصفة المميزة لها . هذه الخاصيات التي حصرها سمر روجي الفيصل استنادا الى ما جاء في الدراسات النقدية العربية والأجنبية في النقاط الآتية :
 الالتزام ، الروح الشعبية ، الروح الحزبية ، النزعة التاريخية بالروح الاجتماعية ، النزعة الإنسانية ، النزعة النضالية ، النعجة في التصوير الأدبي . وهي الخصائص التي سبق لنا أن وقفنا عند بعضها في مدخل البحث ، وسنقف عند بعضها الآخر في الفصول التالية ، انطلاقا من مفهوم النقاد الواقعيين العرب لها ، أو كما تبلورت في النقد العربي المعاصر .

وعلى كل ظن إشكالية تحديد مصطلح الواقعية في النقد العربي المعاصر تعود في جوهرها — كما يبدو لي — إلى كون المصطلح لم يكن وليد البيئة الثقافية العربية ، ولم ينتج عن مجهود محرفي بذله النقاد ، يقدر ما ارتبط بالترجمة والاقتراس ومحاولة إخضاع الواقع العربي الفكري والثقافي له . بحيث يمكن القول بأن الأنتلجاسيا العربية أجزءا كبيرا منها على الأقل ما يزال بعيدا عن الإنتاج المحرفي ، فقد انحصر همه في استهلاك ما أنتجه الآخرون ، ومن ثم لا تعجب إن قلنا أن معظم الاتجاهات الفكرية والأدبية والنقدية الموجودة في الوطن العربي بصورة أو بأخرى هي تمارس وظيفتها بالوكالة ، وتحاول تفسير الواقع العربي وفقه وفق ما ترجمته أو عرّيته من نظريات ومناهج فكرية ونقدية . وقد تساوت في ذلك جميع الاتجاهات سواء منها التي تحيل إلى التراث العربي القديم ، أو التي أغرتها الثقافة الأجنبية فطبقست مبادئها على الفكر والأدب العربيين رغم الاختلاف الواضح والشاسع بين المجتمعين ولتأجهما . ومن ثم استعاضت عن التأليف بالترجمة ، وإعادة تأويل ما أنتج من معارف . وهذا لا ينفى وجود بعض المؤلفات القليلة الجيدة التي تسعى إلى تأسيس وهي معرفي تاريخي يتماشى مع أصالة الإنسان العربي والثقافة المعاصرة له .

إن الواقعية الاشتراكية كمذهب أدبي وفكري قد استندت في كثير من قيمها الجمالية والفكرية إلى المذاهب الأدبية التي سبقها أو عاصرتها ، سواء برفضها لبعض القيم أو قبولها . ومن ثم ظن معرفة علاقة الواقعية الاشتراكية بهذه المذاهب يصبح أمرا ضروريا للوصول إلى مكانة هذه الواقعية ودورها في تطور الحركة النقدية والفنية من ناحية والاجتماعية من ناحية أخرى .

1 — جلال فاروق الشريف: إن الأدب كان مسؤولا عن . 14 .
 2 — انظر ، سمر روجي الفيصل : الاتجاه الواقعي في الرواية العربية السورية ، ص . 28 .

ب- الواقعية والمذاهب الأدبية الأخرى :

لا شك أننا لاحظنا من خلال الحديث عن الواقعية في النقد العنصر المعاصر أنها قد اتخذت مدة أبعاد نقدية ، فهن مدرسة عند قسم من النقاد ، وتيار عند قسم ثان ، ومذهب عند قسم ثالث ، ومنهج عند قسم آخره وهكذا . . . ولأن كان هذا الأخير يمثل العنصر المشترك بين الاتجاهات الثلاثة الأخرى بحيث لا نجد ، يفرد في الدراسات النقدية إلا لغرض التركيز على الجانب العملي للواقعية ، أو بمعنى آخر إبرزان الأسس الجوهرية فيها . فالمنهجية النقدية كما يقول حسين مروة : " لا تستحق صفة المنهجية هذه إذا هي قامت على أسس أو مقاييس ثابتة هيوت جمود وتحجره وإنما تستحقها - صفة المنهجية - حين تكون الأسس والمقاييس هذه ثابتة من حيث الجوهر ، متحركة متطورة متجددة متنوعة من حيث التطبيق ومراماة الخصائص الذاتية القائمة في كل خلق أدبي بخصوصه ، إلى جانب الخصائص العامة المكتسبة من قوانين الحركة الشاملة المرافقة لكل عمل أدبي ذي قيمة فنية ما . . .⁽¹⁾ والواقعية الاشتراكية كذهب أدبي وفكري تملك هذه الخاصية انهماة التي توفر لها القدرة على الانتقال من المذهب إلى المنهج ، بحيث لا تبقى " مجرد مجموعة من المبادئ المقررة التي مهما بلغت من العمق الموضوعي لا مفر من أن تكون نسبية مرتبطة بظروفها الخاصة ، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يتعين فيه أن تفسح الطريق لغيرها من المبادئ الجديدة ، وإنما أصبحت منهجا حرا في الإبداع الفني والأدبي ، لا يقيد من حريته التزامه الدائم بتجسيم الواقع ، إذ أنه لا يفقد لذاتك طواعيته ولا مرونة أساليبه ، ولا قدرته على استبصار المستقبل⁽²⁾ . فالمنهج ما كان مؤسسا على نظرية فكرية أو نقدية لها أصولها ومقاييسها المعتمدة في دراسة الواقع من ناحية وفهم النص الأدبي من ناحية أخرى . ومن ثم ظن تحديد دلالات هذه المصطلحات المتداولة كثيرا ففسس المجال النقدي يخذ وأمر ضروريا للتمييز بين المدرسة و التيار والمذهب ، ولمعرفة العلاقة الرابطة بين هذه المصطلحات .

لأن مصطلح المدرسة - كما يدولى - أسبق في الوجود من المصطلحين الآخرين ، ذلك أنها تقوم بالتعبير عن فكرة لفنان أو لأديب يبرز في مجال أو نوع من الفنون ، وتظل فكرته مرتبطة به أو باسمه فتسرة طويلة وقد تتوارثها الأجيال كالمدرسة الأوسية في الشعر الجاهلي ، ومدرسة عبد الحميد الكاتب (ت. 749م) ، ومدرسة جماعة الديوان ، وغيرها من المدارس الأدبية الحديثة . بحيث ينس إليها أنصار ومحيدون يتقيدون بتعاليمها ويسعون إلى تحقيق الغاية منها . في الوقت الذي يدل فيه مصطلح التيار على انتشار فكرة ما

- 1 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، ص. 20 .
- 2 - د. صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ، ص. 6 .
- 3 - نسبة إلى أوس بن حجر (530 - 620م) .

واعناقها من قبل مجموعة من الأدباء أو المفكرين بصرف النظر عن اقتراب أو بعد المسافات الزمنية أو العنانية بينهم كالتيار الرومانس في النقد العربي الحديث . أما المذهب فيعني تهاجور الفكرة الفنية بعد مرورها بمرحلة التيار وانتشارها ودخول جوانب التعقيد والتنظيم عليها في أمكنة كثيرة بما يفضي عليها من واقع التطبيق بلكنها تظل مع ذلك تحمل الصفة الجوهرية الأصلية للفكرة ذاتها . كما هو الحال في كثير من المذاهب الأدبية . ومن ثم فلن المذهب الأدبي كما يحرفه الدكتور محمد غنيمي هلال هو: " مجموعة مبادئ وأسس فنية يدعو إليها النقاد ، ويلتزم بها الكتاب في إنتاجهم . تربط الأدب في شكله ومضمونه بمطالب العصر وتياراته الفكرية . وهي لدى الداعين إليها والمنتجين على مقتضاها بمثابة العقيدة الممثلة لروح العصر " (1) . واطلاقاً من ذلك نجد الكثير من النقاد الواقعيين يميلون في دراساتهم النقدية إلى استعمال لفظة " المذهب " بدلا من المذهب لأن المنهج كما يرى الدكتور غالي شكوى يدل " على مجموعة القواعد التي يركز عليها الناقد في رؤياه النقدية لتقوم " العمل الإبداعي . بينما المذهب هو " حصيلة تاريخية لمجموعة من التيارات المتبلورة في اتجاه واحد قد تتعدد مناهجه ويختلف تلاميذه ، ولكنهم في غمرة النضال من أجل إرساء المذهب وأصوله تتكون تحت أقدامهم أرض صلبة وقاعدة ضخمة من الفكر والقدرات البشرية جميعا " (2) . وهو ما نجد في الواقعية الاشتراكية التي مرت في تطورها بالمراحل الثلاث ، حيث عرفت إثراءً واسعاً ، وتنوعاً كبيراً في اتجاهاتها النقدية ، مما سمح لها بالمحافظة على تميزها وعلى خصائصها رغم الصراعات التي أثقلت كاهلها . إن المذاهب الأدبية هي وليدة ظروف وعوامل اجتماعية واقتصادية وفكرية وسياسية ، وهي تمثل مظهر التطور الفكري ، وتعبّر عن توجه الذهن البشري ورغبته في إكمال صورة الأدب وإتمام رسالته في الحياة ، والمضي به قدما نحو مثله الأعلى . ومن ثم فلن التأثير بمذهب ما وانتقال خصائصه إلى آداب بيئات أخرى لا يتم إلا وفق حاجات ذلك المجتمع وظروفه العامة التي تهر وجوده ، وبخاتمة منه . فالمذهب الجديد ينسخ مذهبها آخر ويستولى على مكانته ، وقد يعاصره قبل أن تهدأ حدته تخف تدريجياً بمرور الزمن ، ولكن يبقى أثره حاضراً في ذاكرة الأدب . وهكذا تتعاقب المذاهب بتعاقب العصور فيأخذ اللاحق من السابق ويضيف عليه . ويبقى كل مذهب بأدائه وفنونه يمثل حقيقة من حقائق النفس البشرية ، ويحبر عن مرحلة من مراحل تطور المجتمع الإنساني فكراً وأدبياً . فكل مذهب هو بمثابة ثمرة لعصر معين . وبالتالي فالفنون كما يقول الدكتور غالي شكوى: " هو المدرسة الكبرى ، والاتجاهات المختلفة بمثابة السلسوات الدراسية ، والاتجاه الكلاسي يمثل درجة ما في تطور الفن ، والاتجاه الرومانس يمثل درجة

1 - د . محمد غنيمي هلال : قضايا محاصرة في الأدب والنقد . دار النهضة مصر الطبع والنشر

القاهرة . د . ت . ص . 5 .

2 - د . غالي شكوى : العقائد الجديدة صراع الأجيال في الأدب العربي المعاصر : دار الطليعة : بيروت ط 1/ 1977 . ص 9 . 5 .

تالية .. وهكذا⁽¹⁾ .

إن الحديث عن المذاهب الأدبية بصفة عامة والواقعية في النقد العربي بصفة خاصة يقودنا الى ليراز "حقيقة جديدة بالتأمل ، وهى أنه لم يبع من أدبنا وفكرنا مذهب أدبي ينتمى الى روح مجتمعنا وموروث الحضارة لدينا ، بل كانت المذاهب الأدبية كلها قوالب وافدة يجتهد الناقد والأديب معا في تذوق واختيار ما يراه مناسباً لواقعنا وحاجات مجتمعنا . وقد يرجع ذلك كما يقول الدكتور يوسف نوفل "الى أمور منها عدم ظهور فكر فلسفي معاصر يعكس روحه في إنتاجنا الأدبي ، ومنها خضوع النقد الى مبدأ الاحتكام الى مقاييس المذاهب الأدبية السائدة"⁽²⁾ . وقد يكون سبب ذلك واقع الحياة العربية المتخلفة ، وغياب الدينامية الاجتماعية والثقافية الفاعلة ، وهو الرأي الأقرب الى الصواب أو الحقيقة ، إضافة الى عوامل أخرى لها أهميتها ودورها ، وإن لم تكن حاسمة .

ومن ما يكن فلن تأثر أدبنا ونقدنا بالثقافات الأجنبية واتجاهاتها النقدية لا يعد عيباً في ذاته ، فالحياة أخذ وعطاء ، وما تأخذ اليوم عن العالم الغربي وثقافته يدخل ضمن ما يسميه الدكتور فالح شكرى بالتفاعل الحضاري "الذي يعثل الأخذ أحد طرفيه ، "وقد كنا الطرف الآخر — وهو الحطاء — في زمن مضى . بهذا المعنى فهم لا يسددون ديننا كما يحلو للبعض أن يرددوه ، وإنما هم — أولئك الأوربيون المعاصرون — يتفاعلون معنا بالحطاء كما كان حالنا معهم من قبل . وحتى نستطيع أن نعطي في المستقبل علينا أن نتخلص من العقد ومركبات النقص لئلا هذا الأخذ لأنه حقيق إنساني مشروع . وعلينا ألا نسمي هذا الأخذ استيراداً (لأن التفاعل الحضاري لا يقوم على البيع والشراء بل على تلبية احتياجات مواقع التخلف الحضاري التي من شأنها أن تضعف سياق الحضارة ومعدل سرعة التقدم بالإنسانية جمعاء . وعلينا أخيراً ألا نفرق بين الوجوه المادية والوجوه المضمرة للحضارة الحديثة حتى لا نصبح عالة عليها بأن نستهلك الثمرة كالآلات والمكينات — دون استيعاب السياق الفكري الذي أدى إليها⁽³⁾ . وهو المأخذ أو العيب الذي وقع فيه كثير من مفكرينا ونقادنا حين استسهلوا عملية الأخذ فاكتموا بها ، ولم يحاولوا المشاركة في صنع الحضارة بجوانبها المختلفة .

وفي هذا الإطار التأثري عرف الأدب العربي كثيره من آداب العالم مختلف المذاهب الأدبية التي ارتبطت في معظمها بالظروف العامة التي مر بها مجتمعنا . وحاول بذلك الأدباء والنقاد أن يعكسوا هذا الواقع في كتاباتهم وأن يساهموا في تطويره وتغييره فكرياً وفنياً

1 — د . د . غالى شكرى : مذكرات ثقافة تحتضر . ص 117 .

2 — د . يوسف نوفل : تطور الفن القصص . دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1977 . ص 4 .

3 — م . ن . ص . ن .

4 — د . غالى شكرى : التراث والثورة . دار الطليحة ، بيروت ، ط 2 / 1979 . ص 14 .

اجتماعيا واقتصاديا وما الى ذلك . . كل حسب اتجاهه الفكري والأدبي . رغم أن القضية ليست كما يعتقد محمد مندور لا تتعدى الجانب الشكلي ، وأن المضمون ينتزعه الأديب من نفسه أو من مجتمعه . بل إن المضمون الفكري هو الذي يفرض الشكل ويظوره وليس العكس .⁽¹⁾

1- الكلاسيكية classicisme : وانطلاقا مما سبق فلن الأدب العربي كان "أديبا

كلاسيكيا يوم اتجهت النهضة الى إحياء تراثنا العربي القديم بعد أن هاجمتنا الحضارة الأوروبية في صورة عدوانية جعلتنا نتجه لائلى الاتصال بها اتصالا مباشرا . بل الى بحث حضارتنا القديمة لعلنا نستطيع بها أن نواجه تيار الغزو الأجنبي . ولكن الحضارة العربية القديمة لم تكن كافية وحدها لحاجات هذا المجتمع المتطور كما أن الشعور بالخوف بدأ يخف بعد رد الفعل الأول ، مما نشأ عنه تعرف بعض مثقفينا على الحضارة الأوروبية تعرفا جعلهم يثيرون على انغلاق مجتمعنا داخل إطار الحضارة العربية وحدها ، وقد أحدثت ثورتهم هذه عصرا من التحرر الفكري كانت مظاهره التشكك في كثير من قيم هذه الحضارة وأفكارها ، وقد مهدت هذه الثورة السبيل أمام الفرد العربي ليحاول تكشف ذاته . ولكن محاولة هذا الكشف كانت في أول أمرها غامضة ومحصورة ضمن دائرة ضيقة من الأفراد ، مما يجعلهم يحسون بعزلتهم الفكرية والشعورية . فظهرت في الأدب حركة رومانسية تتحدث عن الآلام والهوس والحنين وتاهت في ضبابية مشاعرها ومثالياتها⁽²⁾ . ومع تطور الإنسان العربي ومعرفة لذاته ، وكشف حقيقة واقعه ، أخذت الواقعية طريقها الى الأدب العربي ونقده . وكانت بدايتها ككل البدايات متمسكة بالسطحية والمحدودية ، ثم أخذت تتطور تدريجيا مع ازدياد صيحات المفكرين والمصلحين في البلدان العربية ودعوتهم الى ربط الأدب بالواقع ، وإلى مشاركة الأديباء في النضال والوقوف مع الشعب في معاركه المختلفة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، فكانت بذلك الواقعية التي اتخذت في النقد عدة سهل "كالأدب للحياة" ، و"الأدب الهادف" ، أو "الالتزام في الأدب" أو "الأدب في سبيل الحياة" ، أو "الواقعية في الأدب" ، وغير ذلك .

وبما أن الواقعية عاصرت الرومانسية التي كانت بمثابة ثورة على الكلاسيكية ، فلن ثورة النقاد الواقعيين على المذهب الكلاسيكي كانت محدودة بالمقارنة مع ثورتهم على المذاهب النقدية التي عاصرتهم ، وكانت تمثل جزءا من الواقع الراهن الذي يحاولون تغييره . فالكلاسيكية لا تعدو أن تكون مجرد حركة لاقتفاء آثار القدامى ومحاولة لإحياء تراثهم الفكري والأدبي ، والإلتزام بتقاليدهم الأدبية والنقدية . وهي على الرغم من أنها تمثل أحد مظاهر النهضة الثقافية بعامة والأدبية بخاصة ، سواء في المجتمعات الغربية أو العربية ، إلا أنها لم تخرج من مرحلة التقليد ومحاكاة القدامى الا بصورة محدودة جدا مما أوقفهما في تقديس الألفية الفنية والفكرية القديمة

1 - محمد مندور: للأدب ومذاهبه . ص. 44 .

2 - عبد المحسن طه بدر: حول الأديب والواقع . ص. 31 .

وعدم الخروج عليها نظماً منها أن كل ما هو قديم جميل ورائع ويستحق التقليد . ومن ثم فلمن الكلاسيكية في نظر النقاد الواقعيين تمثل " عملية الاجترار " ⁽¹⁾ للقديم وبحثه من جديد ، مما جعلها لا تتسع للتعبير عن الواقع المحاصر لالتزامها نظماً وقواعد لا يستطيع الكاتب أن يقلدها من غير أن يكون متكلفاً ، لاختلاف الدوافع والحاجيات العامة للعصر وللغرد . وقد وجدت في خصائصها الطبقة الأرستقراطية ما يعزز موقعها الاجتماعي ويحافظ على واقعها الأيديولوجي ، لأنها تقدم الواقع في صورته المثالية بدلاً من تقديم حقيقته وتناقضاته . ويرى الدكتور عبد المنعم تليمة " أن الموقف الكلاسيكي هو المفسر لعلاقة الإنسان بحالته في ظل علاقات اجتماعية محددة هي العلاقات العبودية والإقطاعية ، فهذا الموقف فكرياً وفنياً وأدبياً — هو الروح العام السائد في الأبدية الثقافية لتلك المجتمعات . وكل نزوع كلاسيكي هو في حقيقة أمره تثبيت لتلك العلاقات أو دعوة إلى الرجوع إليها " ⁽²⁾ .

وإذا كانت الكلاسيكية تعتمد في مبادئها تقليد الأقدمين ، والخضوع للأصول والقواعد واحترام العقل و تحكيمه فيما يصدر عن الأديب ، وتسخير أدبه ، وتوجيه تعليمية أخلاقية أساسها المحاكاة للطبيعة الإنسانية ، وتوفير الموضوعية والنموذجية في الأدب مما جعل بحسب مبادئها تبدو وكأن لها علاقة بمبادئ الواقعية ، فلن الحقيقة خلاف ذلك ، حيث أن الواقعية كما يقول محمد مفيد الشواش : " على نقيض الكلاسيكية ، فهي تتحرى الواقع الموضوعي وتعكسه على حقيقته ، في حين تعكس الكلاسيكية . . ما يرتسم في مخيلة الإنسان دون ما نظر إلى حقيقته الواقعية " ⁽³⁾ . فالواقعية " ترفض مثالية الكلاسيكية وتفرض النموذج على أنه نموذج اجتماعي وليس نموذجاً إنسانياً عالمياً مطلقاً ، كما ترفض ما تفترضه الكلاسيكية من وضع سلم لشرف الموضوعات وبهلهاء ذلك أن الواقعية تفضل الانغماس في الحياة العامة والارتباط أكثر بالإنسان العادي خلافاً للكلاسيكية التي تتحرف عن الواقع فتصور من الحياة أفضلها ومن الناس أنبلهم وأشجعهم وأعظمهم . وبذلك تتجنب الحديث عن الإنسان العادي البسيط ، وتحرف عن تناول الأفكار الشائعية أو المتداولة ، لأن الأدب عندها كما يقول سلامة موسى : " لذة ومتعة وترفيه ذهني ، وأنه للخاصة المعتارة ، وأنه يجب أن يعتاز بلغة الخاصة وإحساسات أو تأنيقات الخاصة . وليس من شك أن هذه الطائفة تمثل العقلية الإقطاعية الريفية ، أو تمثل على الأقل رواسيها المحددة إليها من القرون الماضية " ⁽⁴⁾ . أما الواقعية فهي على النقيض من ذلك ترفع الواقع إلى صورة المثالي من أجل تحقيق الجمال ، فلغة الأدب عندها لا تتورع من الخوض في شؤون الحياة العاديية

1 — د . غالى شكرى : مذكرات ثقافة تحتضن . ص . 115 .

2 — د . عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب . دار العودة بيروت . ط 2 / 1979 . ص . 183 .

3 — محمد مفيد الشواش : الأدب ومذاهبه . ص . 142 .

4 — د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي . ص . 196 .

5 — سلامة موسى : الأدب للشعب . ص . 72 .

أو الميومية ، وتصوير مشاكل الطبقات الكادحة أو الشعبية ، بل يمكنها تناول جميع موضوعات الحياة دون تمييز بينها . فالواقعية أكثر ارتباطا وتفاعلا مع الواقع والحصر .

2 - الرومانسية *romantisme* : وكما سبق أن ذكرنا فلم النقد الواقعيين العرب لم يولوا أهمية كبرى للكلاسية ، ذلك أن النقد الرومانسيين وفي مقدمتهم جماعة الديوان والمهجر قد شنوا حملة عنيفة على الكلاسية وأدبائها ، ومن ثم فلم الحديث عنها كان محدودا في النقد الواقعي خاصة وأن دورها في المجال الأدبي اقتصر على الفن الشعري ولم يشمل الفنون الحديثة من قصة ورواية ومسرح ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فلم ثورة النقد الرومانسيين عليها أنقصت من أهميتها ودورها في الحياة أمام تغيير الظروف والأوضاع العامة للمجتمع العربي مع ازدياد الإحساس بالتسوق إلى الحرية ، والتعبير عن الذات الفردية . فالرومانسية كما يقول محمد مندور : " قد كانت في جوهرها ثورة تحريرية للأدب من سيطرة الآداب الإغريقية واللاتينية القديمة ، ومن كافة القواعد والأصول التي استتبطت من تلك الآداب وأصبحت إجيالا للكلاسيكية " (1) وعذو . من النظرة أو الموقف الذي ساد الأدب والنقد الرومانسيين عندنا على الرغم من اختلاف الظروف والأوضاع والنتائج ولو بشكل نسبي .

إن الرومانسية كما يرى الدكتور عبد المنعم تليمة " هي الغالبة في فنون المجتمعات الرأسمالية البورجوازية الحديثة " (2) . ومن ثم فلم هجومها على الطبقة الأرستقراطية كان من أجل محاربة الجشع والظلم والاستغلال من ناحية ، وتشهيت الطبقة البورجوازية وقيمها من ناحية أخرى . ولما كانت الحركة الرومانسية في أساسها تعبيرا عن ثورة الطبقة البورجوازية على الطبقة الأرستقراطية وفكرها الكلاسيكي فإنها أطلقت العنان للحرية الفردية لتحقيق ذاتية الإنسان رافضة أية قيود على الأدب والفن ، و " ذلك لأن جوهرها كان التحلل من كل الأصول والقيود ، والتخفيف من أغلالها ، لكي تتحرر العقيدة البشرية وتتطلق على سجيتها " (3) . ورغم أنها أرادت أن يكون الفن حرا طليقا يحبر عن كل شيء عن الجمال والقبح عن الفضيلة والرذيلة ، إلا أن ذلك لم يمنع من تهلسر بحض الأسس والمبادئ التي تقوم عليها المدرسة الرومانسية وتميزها عن المدارس الأدبية الأخرى ، فهي تؤكد " على ضرورة النظر للواقع بدلا من العاض الموروث وعلى الحرية الفردية بدلا من الخضوع للتقاليد وعلى الخلق والابتكار ودور الخيال في مقابل المحاكاة " (4) . واعتماها بالواقع جعلها ترتبط أكثر بالحياة العادية وبالشخصيات البسيطة . وما أن حديثنا ليس مقصودا به الرومانسية لذاتها ، وإنما هدفه الكشف عن علاقتها بالواقعية ، باعتبار الرومانسية هي التي مهدت للواقعية ، واحتوت الكثير من المبادئ والقضايا التي أثمرت في ظهور المذاهب

1 - د . محمد مندور : الأدب ومذاهبه ، ص . 59 .

2 - د . عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب ، ص . 163 .

3 - د . محمد مندور : الأدب ومذاهبه ، ص . 60 .

4 - د . عبد المحسن طه بدر : الروائي والأرض ، ص . 20 .

التي تلدها ، فلن وقوفنا سيكون منحصرًا ضمن هذه الغاية .

إن الرومانسية — كما هو معروف — جاءت كرد فعل لانتصار ثورة الطبقة البورجوازية الرأسمالية على الطبقة الأرستقراطية بنظامها الإقطاعي . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهي تعبّر عن الوجود الاجتماعي للطبقة البورجوازية الصغيرة في المجتمع الرأسمالي أو ما يمكن تسميته بالطبقة المتوسطة . ذلك أن تيّام النظام الرأسمالي البورجوازي واستقرار علاقته قد أفرز "فسي" المجتمع طبقتين كبيرتين : طبقة رأسمالية تملك أدوات الإنتاج ، وطبقة عاملة لا تملك إلا قوة عملها . وتتميز في ذلك النهوض إلى جانب هاتين الطبقتين طبقة أخرى هي البورجوازية الصغيرة فلذا كانت الطبقتان الأوليان هما طرفا عملية الإنتاج فلن الطبقة الأخيرة ذات أثر عميق فسي ثقافة المجتمع الرأسمالي بكل صورها الروحية والعلمية والفكرية والفنية . لن وضعها الاقتصادي المتأرجح بين الطبقتين الكبيرتين يجعل منها تجسيدا حيًا لتناقضات المجتمع الرأسمالي . إنها تسعى إلى استغلال أصحاب (قوة العمل) لكنها تنتهي بأن يستغلها أصحاب (أدوات الإنتاج) ، وتصل منها قلة إلى صفوف الرأسماليين بينما تنهار الكثرة في ظل قوانين الاستغلال الرأسمالي⁽¹⁾ . وفي ضوء هذا التقسيم الطبقي تكون الرومانسية أقرب الاتجاهات الأدبية تعبيرا عن هذا الواقع ، وعن علاقة الإنسان بذلك المجتمع وتناقضاته . هذه التناقضات التي يخلصها الدكتور عبد المنعم تليمة في عنصرين أساسيين : "أولهما أن هذه الطبقة تلح على إبراز كيمسان المجتمع وتدعو إلى وحدته ، لكن عجزها عن فهم تناقضات المجتمع وعلاقته ، يجعل من ذلك الكيان مفهوما غامضا ، كما يجعل من تلك الوحدة تصورا وهميا . فهي الطبقة التي ترفع الويعة محاربة الحكم المطلق وتأسيس الأنظمة الديمقراطية ، وتنادي بمبادئ العدل والإخاء والحريسة والمساواة . ولكن في ظروف الثورة الاجتماعية ، تجعد لديها هذه المبادئ ، وتقع — هذه المبادئ — في ظل ضيق أفق طبقي ، وتفقد محتواها الاجتماعي الحق . وثانيهما : أن عجز هذه الطبقة عن فهم تناقضات مجتمعها وعلاقته ، ووضعها المتأرجح بين الطبقتين الكبيرتين في هذا المجتمع ، يفيضان بها إلى التشاؤم فتحن حينًا جارفا إلى الماضي حيث كانت المنزلة الاجتماعية تثبت مكانها وتؤكد أمانها واستقرارها . ويثمر ضياع المنزلة الاجتماعية الماضية ووهمية وحدة الجماعة الحاضرة ثمرة واحدة هي الفردية"⁽²⁾ . التي تنتهي بجعل الفرد يعيش في صراع وتناقض مع مجتمع متخيل . حيث تبعدنا الرومانسية عن الواقع والحياة وتنقلنا إلى لون من الأحلام والروى الخادعة التي تجعل الشاعر ينفصل عن واقعه ويسكن عالما من صنع ذاته ، وذلك لأن النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة ، واحتكار وسائل الإنتاج^{لا يستطيع} توفير شروط قيام نظام اجتماعي متناسق ومنسجم ومتكامل ، فنظامه الاقتصادي مبني على التمايز والطبقية ، الشيء الذي لا يسمح له

1 - عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب . ص . 185 .

2 - م . ن . ص . 186 .

بتكسوين الإنسان الاجتماعى الذى يظن ان المجتمع فى شكله الكلى المتلاحم والمنسجم .
ومن ثم فهى "لم ترف هذا الفرد مجموع علاقات اجتماعية ، بل رأيت فيه حقيقة فريدة فسدة ،
وجعلته محور كل الحقائق ، ووضعت فى تناقض مع المجتمع ، وعاملته على أنه دينا مستقلة⁽¹⁾ ،
الأساس فيها الذاتية بجواهرها الأصلية الشعور والوجدان والحافظة والحرية " . وهكذا حصل
انقسام المجتمع محل التفاهم والتعاون ، وتحولت الحرية عندهم ، كما يقول ماركس : الى "حق تمتع
المرء بثروته ، وأن يتصرف بها وفق مشيئته ، دون اهتمام بالناس الآخرين واستقبال
الإنسان ، إنه الحق فى الأناية"⁽²⁾ . وكذلك كشفت الرومانسية عيوب نظام مجتمعها الرأسمالى ،
وعبرت عن عجزها فى فهم الواقع ومعرفة أسبابه ، حيث أرجعت ذلك الى الطبايع البشرية ، وبدلاً
من البحث عنها فى ظروف المجتمع وواقعه . فكانت تلك الأرضية العامة التى أوجدت الرومانسية
فى نفسها التى ساهمت الى جانب الظروف الأخرى فى ظهور الواقعية سواء أكان ذلك فى النقد
الغربى أم فى النقد العربى ، الذى عرف مجتمعهم أوضاعاً تقترب فى كثير من عناصرها بما عرفتمه
المجتمعات الغربية آنذاك ولو بشكل نسبي وبصور مختلفة . حيث كانت قوى الرجعية والاستعمار
والإقطاع وطغيان الملكية الخاصة وحكم الأقليات ، من العناصر التى صهرت القارئ والكاتب نفس
بوتقة المشاعر الحزينة والنظرة القائمة . ذلك أن تلك القوى لها طشة تعنى حرمان الأديب
من حرية التعبير ولإدراك الرأي ، ومعرفة حقيقة الحياة والشعور بها . ومن ثم كان الأدب الرومانسى
كما يقول أنور المعداوى يعنى "أدب الحلم والوهم والحافظة المرهقة والميل الى الحزن والتفكير⁽³⁾
فى الموت والإغراق فى الخيال والإيمان بالخيبيات والولع بالفروسية والإعجاب بالبطولة " . والواضح
أن أغلب الرومانسيين ينظرون الى الفن باعتباره وسيلة تبعدهم عن واقعهم الهائس ، وتحقق لهم
نوعاً من الحرية والخلص من الاختلال المحيط بهم بحيث يدركون " أن مجتمعهم يفتقره التناقض
وتناقضه أفكار وقيم متضاربة متباينة ، وتفترسك به مصالح طبقات معينة ، وتنهال عليه ضربات
الاستغلال والاستبداد والجهل ، وتشيع فيه مظاهر النفاق والتعزق والشياخ والتشتت " . ومن
ثم كانت كتاباتهم تنسم بالثورة والسخط والرفض لقيم الرأسمالية التى كانت تضغط على روح الإنسان
وتزيد من غربته من نفسه ومجتمعهم .

وهكذا فقد كانت تلك الأرضية من العوامل الأساسية فى ظهور الواقعية التى
أبزلت الأدب الى الواقع بدلاً من سبحات الرومانسية الخيالية . وتحول
السخط والاحتجاج الرومانسيين عندهما الى نقد وتشريح للواقع وتحرية لجوابه السلبية .

1 - د . عبد المحم تليمة : مقدمة فى نظرية الأدب . ص . 186 .

2 - بوريس سوتشكوف : المعاصر التاريخية للواقعية . تر . محمد عيتانى بواكرم الرفاعى . دار الحقيقة ،
بيروت . ط 1 / 1974 . ص . 25 .

3 - أنور المعداوى : (أدبنا المعاصر بين الرومانسية والواقعية) . مجلة "المجلة" ع . 54 . يوليو
1961 . ص . 19 .

4 - د . محمد زكى العشماوى : الأدب وقيم الحياة المعاصرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
الاسكندرية . ط 2 / 1974 . ص . 26 .

الشيء الذي يؤكد وجود علاقة بين الرومانسية والواقعية رغم الاختلاف الواضح في الأسس والعباءة.

إن الرومانسية والواقعية في حقيقتهما لا يمثلان نقيضين متقابلين ، أو كما قال أرنست فيشر : " ليست الرومانسية والواقعية النقدية ضدتين ينفي أحدهما الآخر ، فالرومانسية هي ، بالأحرى ، مرحلة أولى من الواقعية النقدية . ولم يتغير هذا الوضع بشكل أساسي ، وإنما تخيسر المنهج ، وأصبح أكثر برودة ، وأكثر موضوعية وأبعد نظراً ⁽¹⁾ . لقد أخذ الواقعيون ينظرون إلى المجتمع بنظرة علمية موضوعية ، فبدلاً من الهروب والسخط انتقلوا إلى المواجهة والتحرية والنقد أولاً ، ثم طرح البديل الذي يتجاوز الواقع بمحد ذلك ، عند الواقعيين الاشتراكيين ، كما سبق أن رأينا . ولذلك فلم الرومانسية تحل في ذاتها بذور الواقعية ، وإن كان كل منهما جاء تحبيراً عن ظروف معينة . فالرومانسية كانت ثورة على الأدب الكلاسيكي وقواعده ، ثورة العاطفة على الحقل ، والخيال على الواقع ، والانطلاق الحر على جمود التزمست والوقار . أما الواقعية فكانت ثورة على الرومانسية وشطحاتها الخيالية ، حيث اتخذت من الواقع الموضوعي مصدراً لموضوعاتها بدلاً من سباحات الأحلام ، واستبدلت دقة التعبير وإتقان التصوير بالغموض والتهويل والإيهام ، وآثرت الصدق على التمجيد والتضليل ، واستمسكت بالصراحة العلمية في الكشف عن الحقيقة دون الميل مع الهوى ، واهتمت بالمجتمع أكثر من اهتمامها بالإنسان ، وعينت بالمشاكل الاجتماعية أكثر مما عنت بالحواطف الذاتية ⁽²⁾ . وعلى الرغم من ذلك فلم الواقعية والرومانسية تتفقان — على الأقل — فيما يمكن تسميته بالثورة على النظام الرأسمالي والمجتمع البورجوازي وقيمه . هذه الثورة التي جاءت نتيجة لانعدام انسجام الأدباء والمفكرين مع الواقع الاجتماعي المحيط بهم . فاتخذت ثورتهم صورة الاحتجاج عند الرومانسيين والنقد الاجتماعي عند الواقعيين ، وتختلفان بعد ذلك في الرؤية والتناول . وإن كانت الواقعية النقدية تبني كسابقتها تعتمد على الظواهر الخارجية دون معرفة أبحاث في أسبابها وعللها الحقيقية ، خلافاً للواقعية الاشتراكية التي اتسمت بموقفها الإيجابي النابع من إدراكها لحركة التطور ودور القوى النامية في القضاء على عوامل الإحلال وتحقيق النصر للنظام الاشتراكي ، الشيء الذي جعل رؤية هذه الأخيرة للواقع تتسم بالتفاؤل ، في الوقت الذي تبني فيه رؤية الواقعية النقدية متشائمة كسابقتها الرومانسية . فالأولى لاقتصرها على إبراز الجانب السلبي من الواقع دون تجاوزه ، حيث اكتفت بدور الهادم للقيم السلبية ولم تطرح البديل . أما الثانية فقد اتخذت سبيل الهروب من الواقع بدل مجابته والاصطدام به ، فانتهت إلى ماسماه النقد بالغمرة التي أغرقت أدباءها في بحر من الكآبة والملل والضجر والأحلام نتيجة لشعور الأدباء

1 — أرنست فيشر : ضرورة الفن ، ص. 126 .

2 — محمد مفيد الشواش : الأدب ومذاهبه ، ص. 122 .

بالانقسام عن مجتمعه . وقد حاول محمد مفيد الشوباش^{التمييز} تبين المذهبين من خلال إبراز
 لمميزات أدب الاتجاهين الواقعي والرومانسي فرأى بأن الأدب الواقعي " يرتبط بالحياة
 العامة ، ويحاول تفهيمها على حقيقتها ، وتفسيرها منطقياً ، وإبراز ما فيها من جمال وقبح
 يخفيان على غير العين الموهوبة ، وهو أدب موضوعي صادق " . أما الأدب الرومانسي السيدي⁽¹⁾
 يسميه " أدب الوهم " لأنه يؤثر الوهم على الحقيقة ، فهو " لا يهتم بالحياة العامة ولا يحاول تفهيمها
 على حقيقتها ، ولكنه يرتبط بحياة المؤلف ، ويعكسها كما تتراءى في ذهن الواهم الحال ، وهو
 أدب ذاتي خادع . . . إن الأديب الواقعي يحتم بالناس وينفعل بما يفعلون به ، ويحاول أن يصبرهم
 بحقيقة أنفسهم ، وحقيقة مشكلاتهم ، أما الأديب الوهمي فلا يهتم إلا بذاته ، ولا يحاول أن يحبر
 إلا عن أوهامه وأحلامه . . . إن للأول رسالة إنسانية جليلة ، وأما الثاني فلا رسالة له " . والواضح
 أن الموضوعية بمعناها الحلي لا يمكن أن تكون في الأدب " لأن هذه الموضوعية التي ترضى
 عقولنا تمام الرضى لا تخاطب فينا شيئاً غير العقل ، ولهذا فهي بعيدة عن وظيفة الأدب . ولو
 أن الواقعية الصرف قد وجدت كما بشر بها بلزاك أو زولا ، لما كانت أديها على الإطلاق ، ولكن
 هذه الواقعية الصرف لم توجد قط . . . وإنما وجدت درجات من الواقعية " . ومن ثَم فلن الموضوعية⁽³⁾
 في الأدب الواقعي قضية نسبية ، لأن الأديب لا يستطيع أن يتفصل من ذاتيته وعواطفه . كما أن
 العمل الأدبي الواقعي يحوى قدراً من الخيال والصنعة ، فهو ليس صورة فوتوغرافية أو سجلاً
 وثائقياً ، وإنما هو عمل فني يهدف إلى تقديم رؤية الكاتب للواقع وتفسيره له ، وبالتالي فهو
 يعتمد في الدرجة الأولى على قوة الحدس أكثر من الخيال ، ويحلم بتخيير الواقع كالرومانسي ولكن
 عن طريق تجاوزه . بتقديم البديل الثوري الذي يعمل على تحقيقه . ولذلك فلن الأعمال الأدبية
 الجيدة لا تخلو من بعض عناصر الرومانسية بالمفهوم العام وليس بالمفهوم المدرسي الذي يرتبط
 بظروف تاريخية اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية محددة تجاوزتها حركة الحياة والتاريخ
 اليوم بالنسبة لمجتمعنا وللمجتمع الغربي بصفة عامة . فالواقعية كما يرى حسين مروة " في جوهرها
 عملية عقلانية وجدانية تتحرك بقدرة من الخيال ، وتنفذ إلى أعماق الحقيقة الموضوعية برؤية
 لا يمكن أن تبلغ هذه الأعماق إلا ولها من الشاعرية أجنحة مشعة مائة لولا هذه الشاعرية
 وهذا الخيال لا تمتنع عليها أن تنشيء عملاً فنيا يتحمل ولو شحنة من جمالية الفن " . ورغم أن⁽⁴⁾
 الرومانسية قد سبقت الواقعية النقدية في الوجود إلا أن المذهبين قد تعاصرا وذلك قبل أن
 تضعف الرومانسية وتترك المجال للواقعية ، مما جعل بعض النقاد يعتقد بوجود روابط تربط بينهما
 خاصة وأن كلاً من الرومانسية والواقعية النقدية قد جاءتا تعبيراً عن الطبقة المتوسطة ، حيث أخذت

1 — محمد مفيد الشوباش : الأدب ومذاهبه ، ص. 134 .

2 — م . ن . ن . ن . ن . ن .

3 — د . شكري محمد عياد : البطل في الأدب والأساطير . دار المعرفة ، القاهرة . ط 2 / 1971 ص 150

4 — حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، ص. 182 .

الرومانسية عنها مبدأ الاعتزاز بالفردية والدعوة الى الحرية في كل شيء . وأخذت الواقعية من الطبقة المتوسطة جانبها المادي أو لربما بالحقبة المادية ، ودورها في بناء الحياة وتطويرها . ومن ثم كان تعبيرهما عن الفرد مختلفا فيما بيدهما ، فالأولى عبرت عنه من خلال ذاته ، أما الثانية فمن خلال مجتمعه وبيئته . ويبقى الفرد عند الاتجاهين هو الإنسان العادي البسيط وإن كانت رؤيته للحياة والواقع مختلفة في كلا الحالتين .

والحقيقة أن الرومانسية والواقعية قد ارتبطتا في أعمال كثير من الكتاب الواقعيين أمثال ستانيسال Stendhal (1783-1842م) ، وبلزاك ، ووشكينين (pouchkine 1799-1837م) ، وغوغول (Gogol 1809-1852م) ، وغيرهم . كما ظهرت في بعض أعمال الكتاب الواقعيين السرب أمثال نجيب محفوظ ، وتوفيق الحكيم ، وغيرهما ، مع تليب للجانب الرومانسي أحيانا وللواقعي أحيانا أخرى . ومهما يكن فلمن الحلاقة بين الرومانسية والواقعية تبقى علاقة تضاد أكثر منها علاقة تقارب وتكامل . وبخاصة عند الواقعية الاشتراكية التي "لا تعترف بالرومانسية أو الذاتية ، وتعتبرها نتاج النظم الرأسمالي لما فيها من سلبية وجمود يدور حول الذات الفردية ، حول (الأنا) التي تقف وحيدة في مواجهة العالم ، وهي (الأنا) التي لا تعبر عن عمومية بقدر ما تعبر عن خصوصية حادة لكيان ناقص غير مكتمل منحزل يائس غريب عن بيئته فتت كل شيء حتى العمل والتخصص فابحس ذلك على العلاقات الإنسانية الاجتماعية التي تفتشت أيضا السس جزئيات متعددة ⁽¹⁾ . إن الواقعية في حقيقتها جاءت تصردا على انطوائية الرومانسية وإغراقها في الهرب والذاتية الفردية . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهي تهدف إلى إبراز مساهمة النظم الرأسمالية وبؤس العمال والأجراء الذين يشكلون الطبقة الثالثة في المجتمع الرأسمالي الدائقة المستغلة والمستعبدة . ولهذا فلمن الواقعية الاشتراكية وانطلاقا من منظورها الفلسفي ومن قيمها الاقتصادية والاجتماعية ترفض الرومانسية لأنها تمثل نتاج الفكر البورجوازي ، ولأنهسا عجزت عن إدراك حقيقة "الواقع" وبالتالي عن فهم ذاتها ومحاولة تطويرها وإعادة إنتاجها وإدراك الحلاقة الضرورية التي عليها أن تربطها بالجمهير الشعبية الواسعة للقيام بالقفزة النوعية التي تسهم بشكل ثوري في التغيير الاجتماعي ⁽²⁾ . كل ذلك جعل دعوتها إلى العدالة والمساواة تخرق وسط عالم المثل العليا أمام ضغط الأجواء البورجوازية بنظامها الاقتصادي "للتنحول في النهاية إلى مجرد حركة فارقة في سلبيتها ورجعيتها ونظرتها المثالية للكون والمجتمع" ⁽³⁾ . مما جعل بعض النقاد يرون بأنها أقرب إلى الحالة النفسية منها إلى المذهب الأدبي .

ولا شك أن انحزال الرومانسيين عن عالم الواقع وهروبهم منه قد أعطى للنقاد الواقعيين

1 - د . حلمي بدير : الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر . ص . 29 .

2 - د . واسين الأعرج : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر . ص . 206 .

3 - م . ن . ص . 214 .

الاشتراكيين الحق في الثورة على الرومانسية وأدبها باعتبارها يمثل الأدب الأبراج العاجية وأدب الطبقة البورجوازية التي نهضت على أنقاض الطبقة الأرستقراطية القديمة ، ولكنها لم تلبث أن أثرت وتسكنت واستهدت بفضل الصناعة وأرباحها الطائلة ، كما كانت الأرستقراطية القديمة تثرى وتتسع وتستبد بفضل الإقطاع والثروة الزراعية⁽¹⁾ . ومن ثم كان موقف الواقعية الاشتراكية هو الرفض لهذا المذهب ولمن سار على هديه . غير أن هذا الموقف لا يعدم وجود جوانب إيجابية في الرومانسية تستحق وقفة صادقة موضوعية لدراسة هذه الجوانب التي تظن لها كثير من النقاد الواقعيين ، لا سيما أن عوامل الإبداع والنهضة لا ترجع كلها إلى الظروف الموضوعية الملائمة ، وإنما هناك أهمية كبرى للحاصل الذاتي للفنان نفسه .

3- الواقعية النقدية Réalisme critique : وإذا كان هذا موقف الواقعية بصفة عامة من الرومانسية ، فلن موقف الواقعية الاشتراكية من الواقعية النقدية يؤكد ارتباط الواقعيين ببعضهما وتكامل علاقتهما . ذلك أن الواقعية النقدية اتسمت في إطار رؤيتها الخيرية النقدية بموقفها الاحتجاجي للنقدى للمجتمع الرأسمالي ولحلاقاته الاجتماعية . ومن ثم كانت ثورة عيسى الحركات الأدبية السابقة ، ولأن كانت الواقعية النقدية قد اكتفت بالموقف النقدي الذي يشرح ويحلل ويحوى دون التمكن من استنباط الهذور المستقبلية فيما يتفاعل داخل المجتمع ، لأنها كسابقتها لم تدرك جوهر الواقع والعوامل المتحركة فيه . وهو الأمر الذي قامت به الواقعية الجديدة ضمن رؤيتها الاشتراكية . ولذلك فلن الواقعية الاشتراكية تشكل الاستمرارية للواقعية النقدية المتطورة وفق فلسفة جديدة هي الفلسفة الماركسية التي قدمت تفسيرها الخاص للواقع ولحلاقة الإنسان بمجتمع وفق الرؤية الاشتراكية .

وارتباط الواقعية الاشتراكية بالواقعية النقدية وفق المنظور الاشتراكي من شأنه أن يدفع الأدب والنقد الواقعيين الاشتراكيين إلى ذروة الكمال الفني من خلال الموقف النقدي للواقع وللذات ، وعواشيء الذي يدفع إلى البحث عن الوسائل الأكثر تطوراً من أجل تحقيق النموذج الاشتراكي المستقبلي . ومن ثم فلن الميل إلى جعل الواقعية الاشتراكية تتجاهل تناقضات مجتمعاتها الاشتراكية سيؤدي بها حتماً إلى الجمود وعدم مساندة حركة الواقع والتاريخ مما يعود على فلسفتها الاقتصادية والاجتماعية بالسلب ، ويؤثر بذلك في الجانب الإبداعي والنقدي بحيث يفقدان القدرة على التجدد والتفاعل مع التجارب الحديثة المختلفة .

وهكذا وبالرغم من اختلاف الأسس الفلسفية الذي قامت عليه كل من الواقعيين فإنهما يتفقان في بحس الجوانب الأدبية ويختلفان في الكثير منها . ذلك أن الواقعية النقدية كما يقول الدكتور واسيني الأعرج : " تتوقف عند هذا التصور أو تحظى حلولا مثالية ، تماشياً مع الفلسفة

الاشتراكية الطوباوية السائدة في وقتها . وتتجاوز الواقعية الاشتراكية هذه الحدود . فنظور
المستقبل هو الركيزة الأساسية التي تحكم التركيب الداخلي للعمل الأدبي ذي التوجه الواقعي
الاشتراكي . وهذا طبعا لا يحسن عدم وجود أي تحالف بين الواقعية النقدية والواقعية الاشتراكية
على صعيد الانعكاس الحسني للأدب . فهما يحكمان في النهاية ، وفيها الواقع الاجتماعي نفسه
وتخوضان معركة مشتركة ضد التيارات الرجعية التي تعمل على تكريس المجتمع البورجوازي ، طبعا
كل حسب قدرته على رؤية الأشكال المحققة للنسيج الاجتماعي . وميزة الواقعية النقدية تكمن
في جوعها الرافض للحلول التجاوية التي يطمح المجتمع الرأسمالي إلى فرضها على الكتاب⁽¹⁾ . ومع
ذلك تبقى الواقعية الاشتراكية متميزة عن باقي الاتجاهات الأخرى من حيث التزامها بالنظرية
الماركسية اللينينية ، ومفهومها المادي التاريخي ، وما ينتج عن ذلك من قضايا ومواقف تحدد طبيعة
الأدب ودوره في الحياة . ولذلك فمن الطبيعي أن يركز النقاد الواقعيون الاشتراكيون على
المضمون في العمل الأدبي ويولونه أهمية كبرى لأن المضمون الاشتراكي هو الذي يميزهم عن
كتاب ونقاد الواقعية النقدية . وإذا كانت هذه الأخيرة تسعى إلى تخيير الواقع بكشف سلبياته
وعوائقه ، والتركيز على الجانب السلبي فيه ، فلن الواقعية الاشتراكية تهدف إلى دراسة الواقع
الاجتماعي دراسة موضوعية تنتهي بطرح البديل من خلال تبني وجهة نظر الطبقة الحاملة
التي تتولى عملية بناء المجتمع الجديد وفق منظور الواقعية الاشتراكية . ولهذا فلن الواقعية
النقدية كما يرى جورج لوكاتش " حليف مهم للإشتراكية البازفة . . لأنها تستطيع أن تصفرد
فعل غير الاشتراكيين للمجتمع الجديد ، وأن تصور قدرته على التخيير ، وتحقيد ، الثري المتأصل
فيه⁽²⁾ . " وبذلك تساهم في وضع المنهج الواقعي الاشتراكي في طريقه الصحيح ، لأن تبني
الكتاب للموقف الاشتراكي ولوجهة النظر التاريخية للطبقة الصاعدة ، وتقبله للمجتمع الاشتراكي
لا يستبعد الجانب النقدي بل يصير أمرا ضروريا لكشف تناقضات هذا المجتمع والعوائق التي
تقف في سبيل تطوره وتمنعه من تحقيق أهدافه المحددة والوصول إلى الحالة المثلى .

4- الطبيعية naturalisme : إن الحديث عن علاقة الواقعتين النقدية
والاشتراكية ببعضهما يقودنا إلى الحديث عن "الطبيعية" التي اعتبرها بعض النقاد امتدادا
للواقعية النقدية خاصة وأن الطبيعية أقامت أديها أيضا على الواقع واستمدت موضوعاتها من
الحياة كما فعلت الواقعية ، غير أنها كما يقول محمد مندور : " لا تكتفي بالملاحظة بل تستعين
بالتجارب والأبحاث الحضرية والفسولوجية لمعرفة حقائق الإنسان العميقة وحقائق الحياة⁽³⁾ ."
الأمر الذي جعل أصحابها يرون بأنهم أقرب إلى الواقعية من الواقعيين أنفسهم " لأنهم يشرحون

1 - سد . واسين الأعرج : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر . ص . 352 .

2 - جورج لوكاتش : معنى الواقعية المعاصرة . ص . 144 .

3 - محمد مندور : الأدب ومذاهبه . ص . 106 .

النفس البشرية على فطرتها . . . يشرحونها على حقيقتها دون أن تتأثر بأي عامل خارجي من عوامل التحوير والتبديل . بيد أن زعمهم هذا واضح الخطأ ، فما من نفس بشرية يمكن أن تحيى بمحزل عن مجتمعها ، والآ تتأثر بنظامه وأوضاعه ، والقول بخير ذلك يناقض الواقع⁽¹⁾ .

إن الطبيعية وإن كانت تصور واقع الحياة وتحاول فهم طبيعته وتفسيره ، لكنها ترد هذه الطبيعة وهذا الواقع العميق إلى حقائق حياتنا العضوية وتأثير هذه الحقائق بل سيطرتها على كافة مشاعرنا وأفكارنا وأخلاقنا وسلوكنا في الحياة⁽²⁾ ، ومن ثم فهي تختلف عن الواقعية التي تفسر عيوب الناس على أنها عيوب اجتماعية مرتبطة بأوضاعهم الاجتماعية والنظام الاجتماعي السائد ، في حين تفسرها الطبيعية على أنها عيوب فردية ذاتية مرتبطة بالفرائض والأهواء ، ولذلك ترى أن أهم عوامل التأثير في السلوك الفردي وفي حركة المجتمع ومتغيراته تنحصر في عاملي البيئة والوراثة ، أو المجتمع والطبيعة ، وهما اللذان يحددان سلوك الأفراد من خلال تأثيرهما ، فالإنسان خاضع لهما ، محصوراً في دائرتيهما . ولكن القضية كما يقول محمد مفيد الشواشي : "لسنا ننكر أن الفرد يتأثر ببيئته ويكتسب منها بعض العيوب والحسنات ، ولكن البيئة نفسها جزء من المجتمع غير منفصل عنه تتأثر به وتؤثر فيه . والفرد لا يتأثر بها إنما يتأثر آخر الأمر بمجتمعها . . . ولسنا ننكر أيضاً أن الفرد يرث بعض الصفات عن أجداده ، ولكن الصفات الموروثة تتغير وتتبدل ولا تلبث أن تخلي مكانها للصفات المكتسبة ، فمما لا شك فيه أن العوامل الاجتماعية تلعب الدور الأخير في حركة هذا التبدل والتغير"⁽³⁾ . لذلك نجد الواقعية تركز على الجانب الاجتماعي فتفسر سلوك الأفراد من خلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهم ، بحيث ترى أن هذه الظروف هي التي توجه الفرد وتؤثر في سلوكاته . بينما تتجه الطبيعية إلى تفسير هذه السلوكات على أساس الاستعانة بالتجارب العلمية والفيسيولوجية والطبية ، وبخاصة نظريات دارون وسنديل ويختر في الوراثة وأصل الإنسان . ومن ثم فلن الإشكالية كما يراها محمد مفيد الشواشي تتمثل في كون "الأعمال الأدبية الواقعية تحرض على التبصير بالحقائق الموضوعية كاملة غير منقوصة ، فهي لا تبرز ناحية منها وتغفل أخرى وإنما تلم بالأضداد والمتناقضات الكاملة فيها ، وهي حينما تعكس لنا صورة لمجتمعها تعكسها صادقة ، ولكن الطبيعيين لم يصوروا لنا إلا ركناً مظلماً من أركان المجتمع تعيش فيه فئة مشلولة من الناس ، متخلفة عن الركب المتطور مستسلمة لمصيرها المظلم . . . بحيث تتحكم فيها غرائزهم وأهواءهم . ولذلك نجد النقاد الواقعيين الاشتراكيين يرفضون الطبيعية ، ويحكمون عليها بالانعزال عن حركة المجتمع والاكتفاء بالمراقبة والتسجيل لجزء من الواقع من خلال رؤية ثابتة لم تستطع الوصول إلى كشف الصراع في

1 — محمد مفيد الشواشي : الأدب ومذاهبه . ص . 129 .

2 — د . محمد مندور : الأدب ومذاهبه . ص . 106 .

3 — محمد مفيد الشواشي : الأدب ومذاهبه . ص . 129 .

4 — م . ن . ص . 180 .

في المجتمع . ومن ثم كانت نظرتها للإنسان نظرة سلبية بحيث لا ترى فيه أكثر من مخلوق حيواني تسيّر . غرائزه . وخصائصه العضوية . وتتطلب دراسته التركيز على الجانب البيولوجي والفسولوجي مما جعلها تلتقي مع الرومانسية في بعض العناصر رغم أنها ترفض الاتجاه إلى العالم الآخر المثالي ، أو الميل إلى النزعة المتحالية على الواقع أو ما فوق الطبيعة . لأنها تعتمد في تكوينها وانتمائها على أساس التجربة ، وهو طرأه الواقعية أيضا . ويذهب الدكتور صلاح فضل إلى القول بأن " السبب الاجتماعي الحاسم للانحراف الواقعية إلى الطبيعية هو أن تطور الطبقات المتوسطة البورجوازية قد أصاب حياة الكتاب بتحول كبير ، فلم يعد الكاتب يعيش ويصارع معركة عصره الكبرى من أولها إلى آخرها ، بل انزوى في ركن قريب أو بعيد كمجرد شاهد بسيط يؤرخ لما يراه من الحياة العامة " (1) . وفق رؤية خاصة تجعل الواقع يفقد روحه الاجتماعي .

وإذا كانت الطبيعية والواقعية تلتقيان من حيث أن كليهما ضاق بالفساد الذي أصاب المجتمع البورجوازي ، وبالظلم الذي ساد ، والضيق الذي كان ينخر ضحايا النظام الرأسمالي الجائر فلم تكن الواقعية الاشتراكية استطاعت بفضل رؤيتها الاجتماعية والاقتصادية تجاوز ذلك الواقع البشع و طرح البديل من خلال القوى المستقبلية التي تتحرك داخل أحشاء هذا المجتمع . ومن ثم عمد الواقعيون إلى نقد مختلف فئات المجتمع البورجوازي " فكشفوا الصلة بين النظام الاجتماعي السائد وتفشى الانحلال والفساد ، وأدانوا ذلك النظام الاستبدادي الذي سمح بعداً لتسارع البقاء فمكس الأقباء من افتراس الضعفاء ، وغرس في الفريقين أفحج الصفات . . . وفطنوا إلى حركة التطور ، وعملوا على هداية الناس إلى سبيل الخلاص . أما الطبيعيون فقد هالهم ما يحانبهم التحمس من شقاء فاقترضوا اهتمامهم عليهم وقلبتهم التشاؤم ، ونسوا من التغيير الحال ، فاكثفوا بتصويرهم بأس أولئك الأشقياء واستسلامهم لأهوائهم وغرائزهم " (2) . وقد أدى ذلك بالأدباء الطبيعيين إلى اصطفاغ التجارب الحياتية في الأعمال الأدبية القصصية وفق مقتضيات مذاهبهم الذي يتخذ من الحتمية التكوينية أو ما يمكن تسميته بمسألة الجبرية العضوية " أساساً في تفسير سلوك الأفراد في الحياة وتقديم رؤيتهم للواقع وقضاياها . وقد كان تصويرهم للواقع وللحياة يتم بحياد عن ذاتيتهم ودون تدخل منهم ، الشيء الذي لم يمكنهم من تحليله وتجاوزه . ولأن كان زولا من التجربة الأدبية هو فهم الواقع والسيطرة عليه . وبذلك يمكن توجيه ظواهره ، والاتجاه بها نحو الأفضل . وعلى الرغم من وجود بعض عناصر الالتقاء بين الواقعية بصفة عامة والطبيعية ، بحيث يبدو أن هذه الأخيرة هي امتداد للأولى ، فلم تكن الواقعية الاشتراكية بفلسفتها ورؤيتها للواقع قد تارت على الطبيعية ورفضتها لأنها لا تعبر عن حقيقة الإنسان الخالدة ، بل تعبر عن انحراف

1 - د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي . ص . 209 .

2 - محمد مفيد الشوباش : الأدب ومذاهبه . ص . 133 .

عواطفه وهزيمته وفراره من الحياة . وتصور عجزه ومرضه النفسى الذى قاده الى التشاؤم واليأس، بدلا من تنوير طريقه . ودفعه الى الثورة على واقعته الهائس . ولعل هذا ما جعل النقاد العرب المعاصرين لا يتأثرون بهذا المذهب ، ولا ينعكس فى أعمالهم الإبداعية بصورة واضحة رغم التعريف به خلال حديثهم عن المذاهب الأدبية المعاصرة . ولئن كان هذا لا ينفى وجود بعض عناصره بطريقة تلقائية عفوية فى بعض الأعمال الإبداعية . ومن ثم ظن النقاد الواقعيين العرب لم يهربوا عن موقفهم تجاه الطبيعية إلا بصورة محدودة جدا كما سبق أن رأينا .

كالتعبيرية L'expressiennisme : وعلى كل ظن الطبيعية كغيرها من الاتجاهات الأدبية التى سبقتها لم تستطع مسيطرة حركة تطور المجتمع وتفاعلاته المستمرة فانزوت تاركة المجال لاتجاهات أدبية جديدة لتتقدم رؤيتها للواقع ، وليرث بعضها كما يقول الدكتور صلاح فضل : " هذا القصور الطبيعى ويضى فيه الى مدهاء ، فقد أتقت التعبيرية بطريقة عاتلة تصوير سطح الحياة الذى بدأت فيه الطبيعية ، كما أتقت تصوير الانطباعات النفسية التى تنجم عن هذا السطح ، ولكنها بحدت بها مرة أخرى عن قاعدتها الإجتماعية مما يجعل من المستحيل تجسيم الأسباب الموضوعية للظاهرة المعروضة ، وكذلك الرمزية فصلت بطريقة تامة أعراض الشعور — حتى السطحية منها — عن عالمه وظروفه الإجتماعية بصورة الخذلان العام والإسقاط المطلق⁽¹⁾ . لأن التعبيرية كاتجاه أدبي شكلي يولى الأهمية للشكل على المضمون ويحظى الأولوية للشخص على الاجتماعى ، واللاعقل على المنطقى ، ويهدف الى تقديم العالم الواقعي كما تحددته انفعالات الأديب . ومن ثم فهم يقدمونه بعيدا عن حقيقته الموضوعية حيث يزعم " النقاد المتأثرون بهذا المذهب أن الأعمال الأدبية والفنية تعبير عن أمزجة الفنانين وطباعهم ، وأن تفسيرها على الوجه الصحيح يحتاج بادئ ذي بدء الى دراسة تلك الأمزجة والطباع⁽²⁾ . فهم يرجعون سلوكيات الأفراد فى الحياة والمشاكل التى تعيشها بعض الطبقات الإجتماعية الى الجانب النفسى والى العقد المتولدة من أحداث مرضية ، بدلا من رجاعها الى النظم والقوانين الإجتماعية التى تحدد العلاقات بين الناس ، والى الواقع الذى يتفاعلون معه ويتأثرون به . ولذلك رفضت الواقعية هذا المذهب لأنه كما يقول محمد مفيد الشواشى : " ينكسر حقيقة يتحذر إنكارها وهى أن المرابطات الإجتماعية الناتجة عن نظام الحكم السائد هى ذات الأثر الرئيس فى توليد المعتقدات وبعث أسباب الوفاق أو الشقاق وتحريك الميول الكريمة أو الذميمة ، وتطوير الطباع والخرائز الموروثة⁽³⁾ . فالعامل النفسى مرتبط أشد الا رتباط بالعامل الاجتماعى الذى هو فى أساسه وليد الجانب المادى فى المجتمع . ومن ثم

1 — د . صلاح فضل : منهج الواقعية فى الإبداع الأدبي ، ص . 210 .

2 — محمد مفيد الشواشى : الأدب ومذاهبه ، ص . 137 .

3 — م . ن . ص . ن .

فلن التعبيريين يهزون من الواقع ومن مجابهة قضايا " العقل الباطن " للأديب وما يختزله من تجارب وانطباعات ومشاكل لا يتطلب تفسيرها العودة الى الواقع وقضاياه الجامعة المختلفة - حسب رأيهم - وإنما البحث في الحياة الفردية المتكونة من " وقائع خاصة وفرائز فطرية وتجارب موروثية وعقد نفسية " (1) . والواضح أن هناك علاقة بين المذهب الطبيعي والتعبيري وان كانت هذه العلاقة تبرز أكثر بينهما وبين " الفرويدية " التي يبدو أن أصحابها قد تأثروا بنظريات فرويد (1856-1939م) في علم النفس وحاولوا تطبيقها في كتاباتهم ، ذلك أن التعبيريين يرفضون الحديث عن وجود علاقة أو تشابه بين مذهبهم والطبيعية ، و " يزعمون أن المذهبين يقعان على طرفي نقيض ، فالطبيعيون ينتقون شخصياتهم من أحط الطبقات ويقتصرون على تصوير فرائزها الدنيا تصويراً سطحياً لا يستهدف عدفاً كريماً . وقد أسفر ذلك عن إشاعة التحليل الأخلاقي بين أفراد المجتمع . أما التعبيريون فهدفهم إصلاح الفساد الذي أشاعه الطبيعيون (2) هدفهم تطبيب النفس البشرية عن طريق تشريحها وتشخيص الداء ووصف الدواء وتحقيق الشفاء " ولكن شيئاً من ذلك لم يتم لأن بحثهم كان بعيداً عن الواقع ومعطياته ، بعيداً عن المجتمع وأنظمتها المتحركة فيه ، فشانهم في ذلك شأن كل المدارس الفردية التي تنادي بأفضلية الفرد على الجماعة وهي مدارس ترفضها الواقعية الاشتراكية وتعادونها .

(3)

6 - الفرويدية Freudianism والنقد التحليلي النفس : وإذا كان بعض هذه

المدارس الأدبية لم يعرفها النقد العربي المعاصر بشكل واضح منهج كما هو الحال في الأدب والنقد الغربيين ، فلن بعضها الآخر قد أخذ قسطاً كبيراً عند نقادنا في الربع الثاني من القرن الحالي ، وما تزال آثاره النقدية تبرز بين الفينة والأخرى . ويعنى بذلك " المدرسة الفرويدية " أو التحليل النفسي ، أو النقد النفسي ، الذي تأثر به مجموعة من النقاد العرب أمثال مهناح محمود الحفاد في كتابه " ابن الرومي حياته من شعره " (1940) ، و " أبو نواس الحسن بن هانئ " (1953) . هذا الأخير الذي يعد من أهم الدراسات التطبيقية التي استفاد فيها العقاد بنظريات علم النفس الحديثة . وقد شاركه في الاتجاه نفسه أحمد محمد خلف الله بكتابه " من وجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده " (1947) ، وكذلك محمد النويهي في كتابه " شخصية بشار " (1951) ، و " نفسية أبي نواس " (1953) ، والدكتور عز الدين اسماعيل في كتابه " الهيام " التفسير النفسي للأدب " (1963) ، وغيرهم من النقاد الآخرين الذين استفادوا في دراساتهم التطبيقية والنظرية من أصول التحليل النفسي الفرويدي . وقد أدى ذلك ببعض النقاد الواقعيين إلى شن هجومهم على الفرويدية وإبراز مشالها . فالتيارات الأدبية الحديثة من فرويدية

1 - محمد مفيد الشواشي : الأدب ومذاهبه ، ص. 136 .

2 - م . ن . ص . 137 .

3 - الفرويدية أو " مدرسة اللاوعي " تعود في أصلها إلى العالم النمساوي سيغموند فرويد . Sigmund Freud (1856-1939م) وتستند إلى وجود " عقل لاواع " يتحكم في

سلوكات الفرد ومواقفه .

وسبالية ووجودية هي في نظر الدكتور عبد المحسن طه بدر "عودة جديدة للانغلاق على الذات واستبعاد كامل للداخل بالخارج وللأشعور بالوعي، وروؤية الحاضر الخضوع لجبرية الماضي ولا سيما مرحلة الطقولة . ويلقى الواقع في سهيل الحلم ، ويحكم الاختيار تصور الفنان لا منطق الواقع ، ويمكن خلف ذلك كله المرحلة الحضارية التي تمر بها الرأسمالية في أوروبا⁽¹⁾ ويدعمه منطق علم النفس التحليلي الذي يرى أن أساس السلوك البشري هو الأشعور⁽²⁾ . فالتأثر بالفرويدية من قبل بعض نقادنا لم يكن وليد حاجة اجتماعية أو ثقافية كما هو الشأن في الاتجاهات الأدبية الأخرى التي ارتبطت بالواقع وبحاجة المجتمع إليها ، وإنما كان التأثر بها مرتبطاً بأمرين اثنين حسب قول حسين مروة "أولهما جودة الطريقة في المجال التطبيقي لنقد الشعر العربي ودراسة أحد أعلام تراثه الشوامخ . فقد صدر كتاب العقاد عن ابن الرومي في وقت كان الجيل الأدبي فيه قد سئم الطرقة التقديرية ، والمعالجات اللفظية ، واللغوية والبيانية ، في النقد والدراسة ، ومثل الأساليب التي تأخذ الأثر النفس من جوانبها الخارجية السطحية . وكان ذلك الجيل يتطلع إلى جديد في النقد والدراسة يدخل الأثر النفس من جوانب أخرى تتمثل بمناخاته الداخلية"⁽²⁾ . ولذلك كان الدافع عند بعضهم لا يحد وأن يكون مسابرة لما يظهر في أوروبا مسن آراء ونظريات جديدة في دراسة الأدب ونقده . أما ثانيهما : " أنه لم تكن ، يومئذ أمام الجيل طريقة جديدة ظاهرة غيرها تقوى على تهديد سأمه من طرائق النقد الرتيبة . ففسد كانت الواقعية الجديدة في النقد ، لما تزل في طور التكون الجبني ، فلما ظهرت دراسة العقاد وجدت الميدان خالياً لها ، فاجتذبت تطلع الجيل ، وأخذت سبيلها إلى النفوس دون منازع . . وكان من أثر ذلك أن سرت عدوى التحليل النفس في النقد الأدبي إلى بعض تلاميذ العقاد ، ثم جاءت مدارس النقد الجامعية المتأثرة بدراسات علم النفس الحديث ، تسلك هذا المسلك ، ولكن على نحو من الجموح في تطبيق النظريات النفسية على دراسة الأدب"⁽³⁾ .

والواقع أن مقاله حسين مروة يصدق على جميع الاتجاهات الأدبية والنقدية التي عرفها النقد العربي الحديث ، وبخاصة في المرحلة الأولى من بداية ظهورها . ذلك أن الواقع الفكري والأدبي في الأقطار العربية ما يزال بعيداً عن مستوى الإنتاج المعرفي ، لأن الهيمنة الثقافية العربية بأساليبها التقليدية لا توفر شروط الإبداع الفكري والنفس ، ولا تدفع المفكر والأديب إلى تطوير وسائلها ومناهجها . مادام الوضع العام في المجتمع العربي يخلب عليه الطابع الاستهلاكي .

ويبدو من قول حسين مروة أن العقاد هو رائد مدرسة التحليل النفس في النقد العربي وقد بواقفه على ذلك في المجال التطبيقي ، أما الجانب النظري فقد سبقه إليه مجموعة مسن

1 - د . عبد المحسن طه بدر : الرواى والأرض . ص . 28 .

2 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي . ص . 257 .

3 - م . ن . ص . ن .

أبرزهم أمين الخولي الذي نشر سنة 1939 دراسة عن "البهاغة وعلم النفس" في مجلة كلية الآداب التي كان لها الفضل في نشأة هذا الاتجاه . حيث كان أحمد محمد خلف الله وأحمد أمين يقومان بالتدريس لطلبة الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1938 موضوع "علاقة علم النفس بالأدب" . وعلى كل فلم نأول مواجهة رفض لهذا الاتجاه كانت في أوائل الأربعينيات من قبل الناقد محمد مندور الذي دخل في معركة نقدية مع أحمد محمد خلف الله رفض فيها لإقسام النظريات النفسية في دراسة الأدب ونقده . لأنه يرى أن تطبيق الفرويدية في دراسة شعر ما يفسده ويفسد جماله ، وأن "كل حكم قيمي لابد راجع إلى حكم واقعي" . وهو يذهب في ذلك مذهب الناقد الفرنسي جوستا فلانسون Gustave Lanson (1857-1934م) الذي يرى "أن ما تستطيع أن تأخذه عن العلماء هو النزعة إلى استطلاع المعرفة والأمانة العقلية القاسية والصبر الدؤوب ، والخضوع للواقع والاستحسان على التصديق ، وتصديقنا لأنفسنا وتصديقنا للخبر ثم الحاجة المستمرة إلى النقد والمراجعة والتحقيق" .

والحقيقة أن رفض نقاد الواقعية الاشتراكية للفرويدية مرتبط بتلك الدراسات النقدية التي جعلت من الأدب كما يقول حسين مروة : " مجرد أوعية لإفرازات الغرائز الهدائية ، أو مجرد مداخن ينفث منها العقل الباطن دخان الأكديس المضغوطة في دهاليزه أجيالا من الزمن . . . نعتى أكديس الحقد الجنسية والوراثة الوحشية والمعلمات من الأحلام والصور والرغبات الأنثوية الفردية . . ." .⁽³⁾ ذلك أن الواقعية الاشتراكية "لا تتكرو وجود ما يسمى (بالعقل الباطن) وإنما تتكسر وجود عقل باطن مستقل منحزل عن وعينا المدرك . . . أما هذا الذي تسميه الفرويدية (بالعقل الباطن) فليس هو سوى جانب من العقل الواعي يتصل به ويفعل معه ويختزن ما يؤدي إليه من تجارب ومعارف وأحاسيس وأفكار . فهو يتطور معه كلما تطور الإنسان ، ويغنى بغيته ويتسامى بتساميه مع تقدم الحضارات ولهدايات التاريخ ، حتى إذا احتاج كل منهما للآخر في توجيهه سلوك الفرد الشخصي والاجتماعي ونشاطه الفني ، أنجده بما اكتسبه واختزنه من تجارب الحياة الخارجية الواقعية الموضوعية" .⁽⁴⁾ ومن ثم فلم نقاد الواقعيين الاشتراكيين ينظرون إلى الفرويدية على أنها جاءت لتحرير سلوكيات الأفراد في المجتمعات البورجوازية الرأسمالية ، وبخاصة عند الفئات المترفة جدا المتحللة من الثقافات المتقدمة . ذلك أن التصارع الذي تفتقر للفرويدية وجوده في العقل الباطن "بين غرائزنا وعقدنا الهدائية والمكتسبة ، ينتج الغلبة للغرائز والحقد الهدائية على الغرائز والحقد المكتسبة من الثقافة والمعارف والتجارب والتطور الحضاري للإنسان" .⁽⁵⁾ وكأني بها تريد أن تقول بأن الانحلال الاجتماعي الذي تعيش فيه الطبقة البورجوازية هو أصل

- 1 - د . محمد مندور : في الميزان الجديد . دار نهضة مصر بالقاهرة . 1973 . ص . 122 .
- 2 - لانسون ، وماييه : منهج البحث في الأدب واللغة . تر . محمد مندور . ملحق بكتابه "النقد المنهجي عند العرب" . دار نهضة مصر بالقاهرة . 1972 . ص . 408 .
- 3 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي . ص . 258 .
- 4 - م . ن . ص . 270 .
- 5 - م . ن . ص . 269 .

فيما ، وأن ماتمارسه يخرج عن إرادتنا ووعينا ، فالعقل الباطن هو الذي يتحكم في سلوكياتنا ويملى علينا مواقفنا .

إن الفرويديين كما يقول حسين مروة : " يرون مظاهر الحب المشوه عند تلك الفئسات المنحلة ، ولكنهم لا يجراون ، أو لا يريدون ، أن يعترفوا بالمصدر الحقيقي للانحلال الشائع في العلاقات الإنسانية والاجتماعية لدى تلك الفئات التي تطفوا على سطح المجتمع ، فيرجعونها إلى بدائية كاملة مندسة في العقل الباطن غير متأثرة بتطورات التاريخ ، معتمدين الرأي بأن هذا العقل الباطن (لا يصل إليه وعينا المدرك) " (1) ، فهم يعزلون الفرد عن واقعه ومجتمعهم حتى أنه أصبح لا يحامل إلا باعتباره كائنا قائما في الفراغ لا مخلوقا اجتماعيا تتمثل فيه مواضعات المجتمع وتطلعاته . وهو ما وقع فيه النقاد الذين تأثروا بالمنهج الفرويدي فأرجعوا سلوكيات الأفراد ومواقفهم الشخصية إلى شرائح الجنس والعقد النفسية . من ذلك ما قدمه العقاد ومحمد النويهى في دراستيهما لشعرا أبي نواس ، حيث بنى الأول تفسيراته لما سماه "بآفات أبي نواس" على الظاهرة النفسية المعروفة بالـ "narcissisme" ، وهى ولع الإنسان بذاته وعبه لها . بينما أرجع الثاني سلوكيات أبي نواس في شعره إلى "الشذوذ الجنسي" وكل منهما يرجع بذلك إلى "العقل الباطن" الذى يمثل عندهما "الحكم المطلق المسيطر على تصرف الرجل وسلوكه الشخصى والنفس والفن ، وكلاهما يقيم للعقل الباطن سلطانا على الشخصية الإنسانية لا ينازعه سلطان . فلا العقل الواعى ، ولا الإرادة الإنسانية المدركة المختارة ، ولا مخزون الثقافات المكتسبة من تجارب الأفراد والمجتمعات وتقدم التاريخ وتطور الحضارات ، لا شيء من هذه يملك القدرة على كبح جماح هذه (الدسيمة) الفرويدية العبيدة المتجبرة ، أو على التلطف بترويضها ، أو بالأقل التماس أدنى درجات الانسجام بينها وبين أعراف المجتمع الذى تعاليشه! " (2) . وهو ما تتجه إليه الواقعية الاشتراكية باعتمادها العامل الاجتماعى أساسا فى تفسير هذه السلوكيات . ومن ثم فلن النقد الواقعى يرى فى شعر أبي نواس تأثرا واضحا يحكمين خصائص بيئته وعصره ، حيث نجد حسين مروة يتساءل : "لماذا لا يجد العقاد والنويهى تفسيرا لظاهرة المجاهرة عند أبي نواس ينبثق من العلاقات الاجتماعية القائمة فى بيئة الشاعر وعصره ، أى من ظاهرات الانحلال الاجتماعى الشائعة يومئذ فى تلك البيئة ، إلى جانب ظاهرات الرياء والنفاق عند الفئات الحاكمة والأغنياء الذين كانوا يقتربون أبشع الموبقات ، ويبتظرون أنهم من حماة الأخلاق والشرائع ، فيسخر بهم أبو نواس ويتحدى رياءهم ونفاقهم" . وإن كان النقاد الواقعيون يرفضون شعرا أبي نواس لـ "خبريات"هم ولهوه ، ولكن لأنهم لا يجدون فيه الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية التى يؤمنون بها . فالغنان

1 - حسين مروة : دراسات نقدية فى ضوء المنهج الواقعى ، ص . 270 .

2 - م . ن . ص . 267 .

3 - م . ن . ص . 268 .

المسؤول كما يقول سلا مة موسى: "يلتزم الأخلاق السامية ، بل هو يوسم أخلاقاً تسعوطس ما يجسد في الأمة ويدعو بها إلى الخير والشرف"⁽¹⁾ ، وهو ما لم نجد في شعراء ابن نواس الذي لم يستطع أن يتحمل هما من هموم مجتمعه ، فهرب إلى عالم اللذات يكشف خباياه ، وجهه سر برذائله متحدية بذلك مجتمعه ، ومقدما له صورته الحقيقية التي لا تبدو لعامة الناس ، والواقع أن الهروب كما يرى حسين مروة ليس ظاهرة سلبية دائما بل كثيرا ما كان الهروب نفسه دخولا في صميم المشكلة من حيث لا يقصد⁽²⁾ ، وهو ما يبدو واضحا في كثير من أشعار ابن نواس إن ربطت بالواقع الاجتماعي والسياسي لحصره . ولكن من الواضح أيضا أن العامل الاجتماعي وحده لا يكفي في تفسير النص الأدبي ، وفي معرفة حقيقة العملية الإبداعية ، ولذلك فلم الاستعانة بالنظريات النفسية شيء ضروري كما يبدو لي لاسيما إذا أدرك الناقد حدود احتمالياتها لأن الإشكالية المطروحة هي ذاتية الأديب ودورها في العملية الإبداعية ، فالظروف الاجتماعية الواحدة قد يكون تأثيرها مختلفا من شاعر إلى آخر بسبب مجموعة من العوامل الأخرى منها النفسية — التي تتطلب العملية النقدية العودة إليهما .

ومهما يكن فلن رفض النقاد الواقعيين الاشتراكيين للفرويدية يعود حسب رأي حسين مروة إلى "كونها تناقض قوانين التطور في الحياة وفي الإنسان"⁽³⁾ ، وتقفز على الواقع والمجتمع لتستقر في الذات الفردية ، فالفرويدية أو "مدرسة اللاوعي" كما يسميها الدكتور لويس عوض "تقوم على محادة العقل ومحادة الواقع بالمعنى المكشوف المألوف ، وتلتبس خلاص الإنسان بالتمسك بما في الإنسان من قيم وسوازع وغرائز واستعدادات فطرية قبل أن يفسد العقل فطرة الإنسان أو يشلها من النمو"⁽⁴⁾ . لذلك يرى الدكتور لويس عوض بأنها من المدارس المهمة الخطيرة التي تعادي الاشتراكية وتحاربها ، لأن هذه الأخيرة تعتمد العلم وتستند إلى الواقع في أدبها ، وهو ما ترفضه الفرويدية والحركات المتفرعة عنها ، التي ترى بأن "العلم والعقل هما الغرامل الفظيعة التي تشل فطرة الإنسان"⁽⁵⁾ ، وتصدح عن تحقيق ذاته تحقيقا كاملا ناجعا بممارسة غرائزه وعواطفه ونوازعه الفطرية . وقد تساوى في ذلك كل من فرويد الذي يحتبّر الفن نتاجا للشعور أو العقل الباطن ، ومخوره "الليبيدو" Libido أو الرغبات الجنسية والغرائز والنزعات الباطنية المكبوتة ، وأن الفن هو نوع من "التسامي" يتحقق فيه الاندماج بين الشعور واللا شعور وتلميذ ، السويسري كارل يونغ Karl Young (1875-1961م) الذي اقتبس اسمه باللا شعور الجمعي "ونظرية الإسقاط" ، حيث يرى بأن "اللاوعي أو العقل الباطن كما يسمى

1 — سلامة موسى: الأدب للشعب ، ص. 80 .

2 — حسين مروة: دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، ص. 271 .

3 — م . ن . ع . ص . 273 .

4 — د . لويس عوض: الاشتراكية والأدب ، ص. 33 .

5 — م . ن . ع . ص . 34 .

ليس محسوسه (الليبيدو) أو الرغبة الجنسية كما يذهب فرويد . . فهو أشعل من هذا وأعم لأن الرغبة الجنسية لا تتجاوز أن تكون لإحدى مقومات العقل الباطن وليس الليبيدو أو الحاسة الجنسية وحده . هو الذي يورث ، وإنما تورث من جهل لجيبل مجموعة كاملة من الخصائص النفسية المميّزة ، بمثل ما تورث مجموعة كاملة من الخصائص العضوية المميّزة من جيل لجيل¹ ووفق حقيقته لم يخرج عما قاله فرويد ، ولكن أضاف إليه هذا الجانب المتكون من الرواسب الباقية في النفس والتي قد تعود إلى آلاف السنين . ولعل هذا ما جعله يفتخر إلى الفن علس أنه ليس حصيلة نفوس شاذة كما يرى فرويد ، وإنما هو حصيلة نفوس معتادة . والواقع أن "اللاشعور الجمعي" اليونغي قد جعل تكوين الإنسان النفس يرجع إلى التجارب الإنسانية الأولى والخصائص النفسية الممتدة عبر تاريخ الأجيال ، بحيث يرى أن الإنسان يولد وهو يحصل في عقله مجموعة من هذه السمات التي تربطه من حيث التكوين النفس والعضوى بمجتمعه ، ذلك أنه "لم يجعل تورث هذه الخصائص النفسية والتجارب الإنسانية الأولى شيئاً فردياً ينتقل من فرد إلى فرد كما يورث الأب ولده لون عينيّه أو طول أنفه أو تكوين جسده ، وإنما جعل تورث هذه الخصائص النفسية والتجارب الإنسانية الأولى شيئاً جماعياً تتميز به سلالة عن سلالة ، وجد من جنس" . وهو ما يعطى تدعيماً لدعاة التمييز العنصرى من ناحية ، ويؤكد ما سبق أن قلناه عن التحليل النفس الفرويدى وهو أنه جاء لتبرير سلوكات الطبقة البورجوازية الرأسمالية من ناحية أخرى . ولكن كل هذا لا ينفى وجود جوانب علمية إيجابية تستحق الاهتمام خاصة وأنها تقدم مساعدة كبيرة لفهم الواقع و"سيكولوجية الجمهور" .

7-الدادائية dadaisme : وهكذا ومع تطور الأحداث العامة التي انتهت بنشوب الحرب العالمية الأولى وما خلفته من محن وويلات ، جعلت بعض النزعات تهتم إلى الوجود نتيجة لما أصاب الإنسانية ، حيث "تصدعت القيم ، وهانت الحياة على الإنسان بعد أن رأى الفساد يترسب به في كل مكان ، فنشأت نزعة جارفة للتحلل من الأخلاق وانتهاج اللذات بل وخلافها قبل أن تنفى الحياة ، وتخرفى العدم ، وبالتالي نزعة تحرير الخرائز والرغبات المكبوتة في النفس البشرية ، وإشباع هذه الخرائز والرغبات لإشباع حراً طليقاً لا يخضع لأي قيد ولا تودعه أية مواضع من مواضع المجتمع ، ولم تقتصر هذه النزعة على الحياة بل امتدت إلى الفن والأدب اللذين يمدان عن هذا النوع من الحياة" . فظهر أولاً ما سمي بالدادائية "dadaisme" التي حاولت تفسير الصراع الطبقي وما يندمج منه من الأمم ، فأرجعته إلى طبيعة الإنسان الحيوانية . ولذلك رفضت كل "المثل الفكرية والقيم الأخلاقية السائدة بعد أن زعزعتها ويلات الحرب وصدعت أركانها ، وأحدثت شرخاً عميقاً في البنسنام

1 - د . لويس عوض: الاشتراكية والأدب . ص . 34 .

2 - م . ن . ص . 35 .

3 - محمد مندور: الأدب ومذاهبه . ص . 147 .

التقليدي للمجتمع الأوربي . ولم ير أولئك المفكرون خلاصا من الأزمة التي يعانيها مجتمعهم إلا في هدم القديم والتحرر من ريقته . وذلك بالتحلل من سيطرة العقل وقواعده التيسر شرعا للناس . وكان أول ماناد بالضرورة الفصل بين العقل والشعور . وبين الفكر والتعبير . . فهي تعتمد على تنحية العقل في تحقيق أهدافها الفوضوية⁽¹⁾ .

إن الدادائية أو الدادائية مذهب فوضوي يتخذ من الهدم والتدمير لجميع النظريات والأنظمة السابقة مبدأ جماليا له ، الشيء الذي جعله يكون أقرب إلى ثورة فكرية منه إلى حركة فنية . ذلك أنه لا يهمل إلا الفوضى بكل ما تحمله الكلمة من معان ، ولا يدل إلا على هروبه وتقهقره أمام صراع الحياة وأحداث الزمان . إذ في تقهقره يحطم جميع القيم والمعايير والنظم التي اصطلح عليها بدوا الإنسان . ولذلك فهو لم يستمر كثيرا حيث سرعان ما امتد الخلاف إلى مكثيه ، فانفصل عنهم أندريه بريثون André prithon (1896-1966م) مكثيا مذهبهم الجديد الذي أطلق عليه اسم "السريالية" أو ما فوق الواقعية . وذلك سنة 1924 . مستفيدا من المذهبين السابقين الفرويدية والدادية . وإن كان الأول قد أخذ القسط الأكبر في مذهبهم .

8- السريالية surrealisme : إن السريالية تهدف إلى تحرير خيال الإنسان وفننه وسلوكه تحريرا تاما من ريقته العقل الواعي والمنطق المترابط . حيث تزعم أن هناك واقعا فوق هذا الواقع الموضوعي أو خلفه وهو "واقع اللاوعي" الذي تهدف إلى تحريره وكشف خباياه النفسية ، وأسراره اللا شعورية ، وما هو كامن في أعماقه من آماني وأحلام وكبت وحرمان وعقد ونزعات وصولا ، وما إلى ذلك . . . ومن ثم فهي تنتقل من العالم الواقعي إلى عالم البرؤى والأحلام حيث تنتفع الصور وتحاط فيه الأشكال بالغموض ، وينعدم البناء المنطقي ، ويتحول العمل الفني عندهم إلى ما يشبه هذيان الحواس ، وبخاصة عندما يلجأ السرياليون إلى الطعن المصطنع كالأفيون وغيره لإطلاق المكبوتات في النفس ، ثم عندما يحاولون تسجيل هذيان المكبوتات في لوحات أو قصص أو مسرحيات غامضة مضطربة ، أو هاذية محمومة ، قد لا يدركون هم أنفسهم لها معنى ، ولا يحددون هدفا ، وهي بالرموز والأحاجي أشبه منها بالأدب أو الفن ، مهما حاولوا أن يجعلوا من هذه الحمى مذهبا أدبيا أو فنيا⁽³⁾ . لذلك كثيرا ما نجد النقاد يرفضون هذا المذهب ولا يدخلونه في "عداد المذاهب الأدبية والفنية" لأنه في الواقع لم يضع أصولا وقواعد أدبية أو فنية . وإنما كل همه هو إطلاق المكبوتات النفسية ومحاولة تسجيلها في الأدب والفن ، دون تقييد بأصل أو قاعدة⁽⁴⁾ . والواضح أن مثل هذا الأدب أو الفن

1 - محمد مفيد الشهابي : الأدب ومذاهبه ، ص. 138 .

2 - د . لويس عوض : الاشتراكية والأدب ، ص. 35 .

3 - د . محمد مندور : الأدب ومذاهبه ، ص. 47 .

4 - م . ن . ص . 148 .

مرفوض عند النقاد الواقعيين الاشتراكيين الذين يتخذون من العادية الجدلية أساسا لفلسفتهم الفكرية ومن الواقع الموضوعى مادة فهمهم ، فهم يواجهون الواقع ومشاكله دون تهرب منهم ، ولذلك فهم لا يلتقون مع السريالية التى تلغى المنطق والعقل من فكر الإنسان ، وتجبره بعيدا عن حياته الخارجية نحو ما سمته بتحرير العقل الباطن من العقل الواسي . وقد بين الدكتور لويس عوض موقفه من هذه المدرسة موضحا أسباب رفضه لها ، حيث يقول : " ونحن نصف مدرسة اللاوعي بأنها مدرسة لاستتيعم مع الفهم الاشتراكي للأمور ، لأنها تقوم على الهرب من مشكلات المدنية الحديثة ، وتحاول حل مضار العلم والعقل بالانسحاب الى عالم الحلم والوهم ، والمهرب من مشاكل الواقع⁽¹⁾ . ولكن هذا لم يمنع بعض النقاد الواقعيين من ذكر بعض إيجابيات السريالية بمصفا خاصة ومدرسة اللاوعي أو العقل الباطن بصفة عامة ، التى " كشفت عن بعض عوامل الضياع فى الحضارة الحديثة ، وهيدت سفاهة الاعتماد على العلم وحده ، وعلى العقل وحده ، وعلى المنطق وحده ، فى حل مشكلات الانسان . فليس هناك من يجادل فى أن تعذيب البشر فى قوالسب متشابهة سواء فى المعرفة أو فى الرأي أو فى الذوق أو فى السلوك هى إحدى هذه الكوارث الأليمة التى أنزلتها حضارة الآلة بالإنسان⁽²⁾ . وهى التهمة الموجهة أيضا الى الواقعية الاشتراكية التى تستند الى العلم فى فهم الواقع ، والتركيز على الجانب المادى المحسوس ظننا منها بأنه الواقع الحقيقى والوحيد ، فى الوقت الذى نجد فيه هذا الواقع العقلى المادى لا يستوعب الواقع الروحى ولا الجواب الخفية من الحياة الإنسانية التى تتحكم فى كثير من الأحيان فى سلوكياتنا وتوجه رؤيتنا .

وعلى الرغم من أن الواقعية الاشتراكية كما يرى الدكتور لويس عوض " لاتحل مشكلة الآلة بالهرب من الآلة ، ولا تحل مشكلة العلم بالهرب من العلم ، ولا تحل مشاكل الواقع بالهرب من عالم الأوهام ، وإنما تحل الاشتراكية كل هذه المشاكل بالاعتراف بالعلم ومناعاته بها العقل وثمراته ، وهى فى اعترافها هذا بضروريات الواقع وضرورات المدنية الحديثة تحاول أن تنقذ حياة الإنسان وشخصيته وفرديته التى لاتؤدى المجموع ، وتحاول أن تحافظ على فطرته السليمة وعلى غرائزه النافعة ، بل وتحاول أن تنمي فيه القدرة على الحلم بتطبيق الخيال ، لا كهرج عاجي يهرب اليه من الواقع المرير ، ولكن كأداة إيجابية⁽³⁾ يتحكم بها الإنسان ما وراء الواقع ويشيع بها الحق والخير والجمال على وجه الأرض ، وعلسى كل فن السريالية رغم فلسفتها الالهزامية ورؤيتها السلبية لانعدام فيها جواب إيجابية مرتبطة بالظروف التاريخية التى أوجدتها ، حيث يعدها محمد مفيد الشهاشى " ثورة فلسفى

1 - د . لويس عوض : الاشتراكية والأدب ، ص . 38 .

2 - م . ن . ص . 39 .

3 - م . ن . ص . ن .

المجتمع الرأسمالي الهالي وعلى مثله الفكرية وقيمه الأخلاقية ومفاهيمه الأدبية⁽¹⁾ . ولذلك استطاعت أن تنشئ جسورا مع الواقعية الاشتراكية ، وخاصة في أثناء الحرب العالمية الثانية حيث برز نوع من التوافق السياسي والفني جعل بعض أدبائها يميلون إلى الاشتراكية وينامرونها بتخليهم عن الذاتية والتوجه نحو الالتزام الإنساني . ولعل أبرز هؤلاء لويس أراجون Louis Aragon (1897-1982م) . وقد استفاد بعض أدباء الواقعية الاشتراكية من مبادئها الفنية وخاصة عنصر التهكم والفكاهة ، الشيء الذي يؤكد أن الواقعية الاشتراكية رغم تشدد مواقفها تجاه المذاهب الأدبية المثالية إلا أنها لاتمانع في الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي تخدم غايتها وتحقق هدفها ، كما تسمح لها بالتنوع والتجديد في المجال الإبداعي من أجل تقديم رؤية شمولية للواقع وقضاياها ، فهي كما تبدو عند نقادها المتشبعين بأفكارها ضد كل تزمت وجمود خلافا لعاجده عند بعض أتباعها . ولا أظن أن الاستفادة من تجارب الآخرين وتمثل إيجابياتهم يسيء إلى الواقعية أو يجعلها تنحرف عن مسارها وغايتها ، بل إن توقعها وجمودها هو الذي سيؤدي بها حتما لانحراف والتخلف والابتعاد عن مبادئها الثورية . فالواقعية الاشتراكية ترتبط رؤيتها بالواقع المنشود وليس بالواقع القائم .

وبختم حديثنا عن السريالية بالقول أنها كانت مذهبها في الحياة أكثر منها بطريقة فنية ، وقد وجدت في الفنون التشكيلية مكانتها ، وذلك بعد تذبذب أدبائها بين الماركسية والسريالية ، حيث تسلم الرسامون زعامتها أبرز في ذلك سلفادور دالي Salvador Dali (1904-1988م) ، وبيكاسو Picasso (1881-1973م) ، وغيرهما ، كما تأثر بها بعض أدبائها العرب حيث عرفت مصر في أواخر الثلاثينات تأسيس "جمعية الفن والحرية" من قبل الفنان التشكيلي جورج حنين (دعما 1973م) ، وكان هدفها الدفاع عن حرية الفن والثقافة ونشر المؤلفات الحديثة . وامتد أثرها بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الوطن العربي كسوريا ولبنان والعراق ، حيث ما يزال بعض معتققيها ينشطون ضمن اتجاهها . ولعل أبرز هؤلاء الشاعر العراقي عبد القادر الجبالي المقيم في فرنسا الذي ما يزال متحمسا لها ومدافعا عنها .

وعلى كل فإن إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر تتضح من خلال علاقاتها بهذه المذاهب الأدبية المثالية المعادية للفكر والثقافة والأدب الاشتراكي ، متمثلة في الغاية أو المهمة الموكلة للأدب والتي يحددها كل مذهب حسب منطلقاته الفكرية والفنية . ومن ثم فهي تكاد تنحصر في المضمون الذي يصدر عن هذه المنطلقات ، ويعكس في أعمالها الفكرية والأدبية .

إن الصراع بين الواقعية والمذاهب الأدبية الأخرى أوسع، الشيء الذي لا يمكن حصره في هذه الصفحات القليلة التي تهدف في الدرجة الأولى إلى طرح الإشكالية من خلال كشف معوقات الواقعية انطلاقاً من رؤية النقاد الواقعيين الحرب لها. ومن ثم فإن الغاية ليست الإحاطة بهذه المذاهب كلها، وذلك أن الواقعية تعد من المذاهب الأدبية المعمرة التي عاصرت مجموعة من المذاهب الفكرية والأدبية المناوئة للإشتراكية وللفن الاشتراكي، وسواء كان ذلك في رحلتها عند الغربيين أو عند العرب.

9 - الوجودية l'existentialisme : ومن المذاهب الأدبية الأخرى التي

دخلت الواقعية الاشتراكية معها في صراع رغم صدورها عن الفلسفة العادية نجد "الوجودية" التي كان لها تأثير كبير على الأدب والفن خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. وإن كانت الوجودية قد ظهرت كفلسفة قبل ذلك بسنوات، وذلك على يد الفيلسوف الدانماركي كيركيارد Kier Kegaard (1813-1855م) الذي يعد الأب الأول للوجودية. ثم تمت أفكاره وتطورت من قبل الفيلسوفين الألمانين كارل ياسبرز Karl jaspers (1883-1969م) ومارتن هيدجر Martin Heidegger (1889-1976م). ودخلت مجال الأدب وانتشرت أفكارها عن طريق الفنون الأدبية وذلك على يد الفلاسفة الفرنسيين أمثال غابريال مارسيل Gabriel Marcel (1889-1973م) وجان بول سارتر Jean Paul Sartre (1905-1980م).

وقد اقتسرت الوجودية في أذهان عامة الناس باسم سارتر، وعلى الدكتور عبد الرحمن بدوي ذلك بقوله: "وعلة هذا الذوع أنه أديب وناقد مسرحي ممتاز، وأنه اشترك في الشؤون العملية السياسية، فأضحى اسمه يتردد كثيراً وبمناسبات متنوعة، وأنه واضح الأسلوب لاذع القلم، وعبقري الخصومة، ويميل إلى الجدال والكفاح بكل هذه عوامل فعالة في اكتساب الشهرة، وبه وفسي فرضها على الناس فرضاً. أضف إلى ذلك أنه كان أشجع الفلاسفة الوجوديين في استخلاص النتائج الفكرية التي تصنع معتقدات الناس ومذاهبهم، ثم صياغة هذه النتائج في عبارات ملتصقة متحدية في كثير من الأحيان". فالوجودية كما يفهم من اسمها هي فلسفة الوجود، أو بمعنى آخر ترى أن الوجود سابق للماهية، حيث وضع سارتر ذلك بقوله: "إننا نعني أن الإنسان يوجد أولاً ثم يتعرف إلى نفسه، ويحتك بالعالم الخارجي فتكون له صفاته، ويختار لنفسه أشياء هي التي تحدد (2)". وهو بذلك يخالف مبدأ الفلسفة الكلاسيكية التي ترى أن لكل شيء صورة مثالية مجردة هي التي تحدد ماهيته أوجوهسه، وهي سابقة على وجوده. بينما تقول الوجودية بأولوية الوجود على الماهية. وترى أن الرأي الأول إذا أمكن تطبيقه "على جميع الكائنات فهو لا ينطبق على الإنسان لأن الإنسان لا يتكيف بماهيته ولكنها هو الذي

1 - د. عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1 / 1980، ص. 261.

2 - جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني، قدمه د. كمال الحاج، مكتبة الحياة، بيروت.

يكيفها . وكان سارتر أول من فرق هذا التفريق ودل على صحته بأن الإنسان يوجد أولاً ثم يتجهد صيرورته ويحدد لها برادته ، وهو يختلف بذلك عن سائر الكائنات . . . ومن هنا تنبع مسؤوليته ، فكل تصرف من تصرفاته هو في حقيقة الأمر تكييف لشخصيته وتحديد لمعنى حياته .⁽¹⁾ ولذلك يرى الوجوديون أن الواقعيين الاشتراكيين ناقضوا أنفسهم حينما قروا أن الفكر انعكاس للعادة ، وأن الأسلوب المادي في الحياة هو الذي يقرر الأسلوب الفكري . فالهنية الفوقية وما تشتمل عليه من نظم ثقافية وفكرية هي في نظر الفلسفة الماركسية وليدة الهنية التحتية أو الجانب المادي في المجتمع . ووجه التناقض في نظر الوجودية يتمثل في أن الواقعية الاشتراكية ترى " أن الذات انعكاس للنشاط المادي والاقتصادي فهي موضوعية مطلقة فكأن بهم أنفسهم الذات ، وهم بعد ذلك يتوجهون إلى الذات نفسها ليظلموها — باسم هذه الموضوعية — أن تلغي نفسها ، لتصير موضوعية ، وفي الحالة الأولى كانت الذات انعكاساً ، فصفتها سلبية ، وهي شيء من الأشياء ، في عالم هي فيه محكومة بحوامل مادية . فكيف بعد ذلك يظلمون من نفس الذات لأن تصدر حكماً على قيم مطلقة نتيجة لأحكام عقلية ، على حين يستلزم صدور هذا الحكم عن الذات استقلالها في نشاطها عن العادة⁽²⁾ . فالاشكالية كما تبدو وتحمصر في قضية علاقة الذات بالموضوع أو الوجود بالمهنية . فالوجودية تعطي القيمة كلها لذات الإنسان الموجود ، وترى أن الوجود يسبق المهنية ، فالأساس العام عندها هو إنكار وجود ماهية سابقة وعدم التسليم إلا بالوجود فحسب ، وجود الذات الفردية أو شعور الإنسان بوجوده . وقد استفادت في ذلك من فلسفة ديكارت ، وخاصة قوله الشهير "أنا أفكر إذن فأنا موجود" ، فيفسر أن الوجوديين حصروا ذلك في شعور الإنسان بوجوده ، وأنكروا المهنية وكذلك عالم المثل الذي قال به أفلاطون قبل ذلك . الشيء الذي قادهم إلى إنكار وجود الإله والتوصل من القيم الأخلاقية المتوارثة ، لأنها في نظرهم قيوداً تحصل بينهم وبين التقدم . والواضح أن هذه النظرة الوجودية بعيدة عن الصواب حتى عند النقاد الواقعيين ، لأنها كما يقول محمود أمين العالم : " تنكر الحقيقة الموضوعية للواقع الإنساني ، ذلك لأنها تعد الحقيقة الوجودية الأصلية هي الوجود الذاتي الفردي . أما ما دون ذلك فضلال وتشتت⁽³⁾ . وهو ما يفتيه الواقع ، حيث تؤكد مختلف أنواع العلوم النفسية والاجتماعية والتاريخية " أن الذات الفردية موجودة بالفعل لا كعنصر منعزل مستقل تماماً ، بل كجزء من وضع اقتصادي واجتماعي تام⁽⁴⁾ . فوجود ذات الفرد مرتبط بالظروف العامة المحيطة بها ، حيث تتأثر في المرحلة الأولى من تكوينها بهذا الواقع وظروفه ، ثم تعود بعد ذلك فتؤثر في هذا الواقع وتعمل على تغييره . وهو

1 — محمد مفيد الشواش : الأدب ومذاهبه ، ص. 189 .

2 — د . محمد فنيهي هلال : النقد الأدبي الحديث ، ص. 339 .

3 — محمود أمين العالم ، . . . : في الثقافة المصرية ، ص. 98 .

4 — م . ن . ص . ن .

وهو ما تذهب إليه الواقعية الاشتراكية التي ترى " أن الإنسان يقع تحت سيطرة الواقع المحيط به ، ويستمد منه خواطره وأحاسيسه ، ولكنه يحمل على تغيير ذلك الواقع فيتخيّر بمقدار ما يطرأ على الواقع من تغيير ولكن وجودية سارتر ترى أن الإنسان يتكيف بذاته أو بالتصرف الذاتي الذي يختاره بمشيئته " (1) . فهي تعزل الفرد من وضعه الاجتماعي وسياقه التاريخي وتتنظر إليه على أنه عالم قائم بوحده ، ولا سبيل لفهمه إلا بالبحث " عن حقيقته في أعماق أعماقه الباطنة ، في مشاعره وعواطفه وفعالاته الخاضعة ، من قلق وقنوط وفقدان للمعنى ورغبة في الموت ، ويحدونها النسيج الأصيل لوجود الإنسان ، ولكنها في الحقيقة مشاعر وعواطف وفعالات ناتجة عن عملية الحزل والانفصال التي يقوم بها الموقف الوجودي " (2) . فالوجودية لم تنظر إلى تلك المشاعر والفعالات على أنها أحداث طارئة مرتبطة بالظروف والأوضاع العامة التي يعيش فيها الإنسان ، وبالتالي تحمل من أجل القضاء عليها وتجاوز ذلك الواقع وتلك الأسباب ، وإنما وجدت فيها أساس الوجود فركزت على الجانب المعرفي الذاتي للفرد بعيداً عن نسيجه الاجتماعي والتاريخي . وبذلك مثلت عملية الهدم لكل شيء من أجل شيء واحد وهو تحرير الفرد وجعله سيداً لنفسه ومحققاً لوجوده . ولذلك لا تستغرب رفض الواقعية الاشتراكية للوجودية ومبادئها المتمثلة في الحرية ، والمسؤولية ، والالتزام . لأن المفاهيم التي تسقطها على هذه المبادئ تؤدي إلى حالة من الفوضى التي تنتهي بنوع من اليأس والقلق والإحساس بالخسرة . لا سيما أن الوجودية كما يقول سلامة موسى : " تندغم فيها السياسة والدين والفلسفة . . . وهي سياسية من حيث أنها تخاصم المذهب الاشتراكي العاركي . وهي دينية من حيث أنها تلغي الغيبيات التي يركز عليها الدين ، ثم هي أيضاً تأخذ مكان الدين في تعيين الأخلاق والقيم الإنسانية . ثم هي فلسفية أو هذا ما تزعمه من حيث أنها تعالج جميع المشكلات التي يعالجها الفلاسفة كالمبدأ أو المبدأ ، والمصير ، والأسلوب ، والكائن الهشري بين كونه وبين خلاصه ، أو بين نشأته وبين نضجه " (3) . ومن ثم فهي تختلف عن الواقعية الاشتراكية : ذلك أن الواقعية تؤمن بالإزدهار القائم على التطور . فالجديد عندها يقوم على أساس سابقه ، وهو يتبع منه وينمو على حسابيه حتى يستهلكه ويحسب محله . خلافاً للوجودية التي تحطم كل ما هو قائم وتمحوه من الوجود قبل أن تتولس عملية البناء ، وأي بناء يتأسس بعد أن يكون المجتمع قد تحطمت مراه وتمزقت أوصاليه ، ولم يعد هناك وجود لمثله وقيمه الاجتماعية . فهي كما يقول محمود أمين العالم : " دعوة مريضة لتفتيت الروابط وتمزيق العلاقات والتحالفات والاتحادات ، وتلقيح الإنسان الحديث روح الهزيمة والسوت أرواح الانتصار الرومانسي الأجيوف من أي محن جدي . ولهذا ، فلم ن

1 - محمد مفيد الشهاشي : الأدب ومذاهبه ، ص. 140 .

2 - محمود أمين العالم . . . : في الثقافة المصرية ، ص. 98 .

3 - سلامة موسى : الأدب للشعب ، ص. 105 .

الوجودية ليست طريقاً ثالثاً كما يدعى أصحابها ، بين اليمين واليسار ، بل هي طريق واضح للكفوس والهزيمة والرجعية⁽¹⁾ .

إن الأدب الوجودي يعكس ميولات ونزعات الأفراد فهو أدب ذاتي ، أما الواقع فيحاول الجمع بين الذات الفردية ورواها والواقع الموضوع الخارج ، باعتبار ذات الفرد جزءاً منه ومن المجتمع . فهو يستمد موضوعاته من واقع الحياة والمجتمع ، ويعكس طموحيات الطبقة المكافحة في سبيل التقدم ، ولذلك فهو لا يتورع من كشف نواحي التحلل والجوانب السلبية التي تقف عائقاً أمام تطور المجتمع ، في الوقت الذي يكشف فيه أيضاً نواحي القوة والخير ويعمل على توجيهها وتنميتها من أجل تحقيق الأهداف التقدمية . فالوجودية لزمة فردية ، أما الواقعية فاتجاه اجتماعي تتسم رؤيته للواقع بالشمولية ، فهي كما يقول محمد مفيد الشواشي ترى " أن الناس يخضعون لضرورات الحياة وأن أصحاب المال والسلطان المتحكمين في هذه الضرورات يتوسلون بها لاستعباد الشعوب ، ولا حرية إلا بخلع نير أولئك المستبدين وتقويض أركان نظامها الاستبدادي ، ولكن سارترا الذي كان في بادئ الأمر معادياً للاشتراكية لم يرمش لمشكلة اجتماعية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية ، بل رآها مشكلة فردية وظن أن الفرد يملك دائماً حرية التصرف ويستطيع تحقيق حريته بمجرد اختيار المسلك الذي يسلكه في كل موقف من المواقف . . . إنه ينظر إلى الأمر من وجهة نظر الطبقة الميسورة التي ينتمى إليها⁽²⁾ " .

والحقيقة أن الوجودية قد أثارت جدلاً واسعاً بين النقاد الواقعيين العرب على الرغم من أن أثرها في الأدب العربي كان محدوداً جداً بالمقارنة مع تواجدها في الفلسفة . فقد كان النقاش محصوراً في دائرتي الحرية والإلتزام وموقف كل من الواقعية الاشتراكية والوجودية تجاه هذين المبدأين الأساسيين في كل منهما . وهو ما سنتناوله ضمن فصل خاص إن الجدال بين المذهبيين قد خفت حدته مع تطور الوجودية وميلها إلى القسور الاشتراكي والمذهب الواقعي ، خاصة وأن المذهبيين يلتقيان في رفضهما للمثالية ونظرتهمما للأدب والحياة ، ويعتبران الأدب سلاحاً اجتماعياً ووسيلة من وسائل العمل والتعبير عن الواقع . ذلك أن الوجود لا يتحقق إلا في الواقع . كما أن كلا منهما يولي الأهمية للمضمون وللغفر أكثر من الشكل . ومع ذلك يبقى الاختلاف بين المذهبيين واضحاً .

وعلى كل فلن نبحث النقاد الواقعيين العرب قد وجدوا في بعض مبادئ الوجودية ما يدعو إلى الاستفادة منها ، شأنها في ذلك شأن كل المذاهب الأدبية الأخرى . فقد رأى

1 — محمود أمين العالم : في الثقافة المصرية ، ص. 102 .

2 — محمد مفيد الشواشي : الأدب ومذاهبه ، ص. 140 .

محمد مندور في رده عن عباس محمود العقاد الذي وصف الوجودية والا اشتراكية بالاعذار الهدامة⁽¹⁾، وبأنهما "أفيون الشعوب" بأنه "من واجبنا أن ندعو بابلنا إلى أن يستفيدوا أيضا من الوجودية لا من ناحية الدعوة إلى الفردية التي يتعشقها العقاد، بل من ناحية الدعوة إلى مراجعة القيم، والتحلل من بعض المعتقدات الضارة المتحجرة، وتحكيم كل فرد عقله في مواجهة للمشاكل واختيار الحلول وتحمل المسؤولية الكاملة في السلوك وفي النجاح أو الفشل وعدم الهروب منها وإلقائها على عاتق القوى الخيبية — كالقضاء والقدر — وغيرها، وبالتالي الدعوة إلى الأدب الملتمزم الذي لا يهرب فيه الأديب من مواجهة واقع حياته وحياة مجتمعه، والإفصاح أو الإيحاء بما يلتزم به من رأي"⁽²⁾. فهي دعوة صريحة إلى تحمل الفرد بصفة عامة والأديب بصفة خاصة لمسؤوليته في المجتمع وتحديد موقفه تجاه كثير من القيم المتوارثة التي تقف عائقا أمام تطور المجتمع. فبناء المجتمع الاشتراكي في نظره لا يتم إلا بعد إزالة هذه العوائق، وتحرير الإنسان من تلك القيود والأغلال التي تكبله سواء كانت مفروضة من الخارج أو من الداخل. والواضح أن ذلك لا يتم أيضا إلا بالتمييز بين القيم والمثل الإيجابية الضرورية للحياة وللتطور، وبين القيم السلبية التي تعيق وتعطل حركة التطور وتقف حاجزا أمام التقدم. ومجتمعنا ككل المجتمعات يتوفر على النوعين. ولذلك يجب كما يقول محمد مندور ألا "تجاري هذه الدعوة إلى نها يتهمها فهناك من القديم ما هو خير، بل وضرورة نافعة مثل الدين في جوهره الصافي السليم. وهذه حقيقة لا يؤيدها رجال الدين والأخلاق وحدهم، بل أيدها ولا يزال يؤيدها كبار الفلاسفة الذين ذهبوا في حرية الفكر إلى أبعد الحدود. نحن إذن لا نجاري ولا ينهض أن تجاري الوجودية إلى ذلك الحد الأحمق المدمر، حد التنكر للدين والتخلص منه، ولكننا نستطيع، بل يجب أن نستفيد من دعوتها إلى التحرر من كثير من القيم والمبادئ الفاسدة التي طرأت على الدين والأخلاق، مثل القدرية والتواكل والتصلب من المسؤولية، وإلقائها على عاتق القدر وإرادة الله. وأن نحكم عقولنا فيما يعرض لنا من مشاكل الحياة، ونلتصم لها الحلول التي تتبع من ملابتها⁽³⁾ وأن نتحمل في الحياة مسؤوليتنا الكاملة، وأن نثق بأنفسنا بمقدرتنا على تحديد مصيرنا وتوجيهه".

إن محمد مندور يطرح في هذا النص قضية مهمة جدا تتعلق بكيفية الاستفادة من المذاهب الفكرية والأدبية المختلفة دون أن نهمل قيمنا ومثلنا الاجتماعية والفنية التي تمنح لشخصيتنا مميزاتنا، وتحقق وجودنا الفردي والاجتماعي. ولا شك أن الدين هو مصدر هذه القيم وأساسها، ومن ثم فإن مجارة هذا المذهب أو غيره دون التمييز بين ما هو إيجابي فيه يسهم في تطورها وفق مبادئنا الأساسية، وبين ما هو سلبي لا يتمشى مع واقعنا وخصائصه، وبالتالي يمكن له أن يؤثر سلبا في نمو شخصيتنا

1- انظر. عباس محمود العقاد: أفيون الشعوب. منشورات المكتبة العصرية، بيروت. د. ت.

2- محمد مندور: جولة في العالم الاشتراكي. دار الطباعة الحديثة، القاهرة. 1957. ص. 44.

3- م . ن . ص . 99 .

ومجتمعنا لأن لم نقل يقودهما إلى الانحراف من مسارهما الحقيقي فيفقد هما توازيهما، لاسيما وأن مشاركتنا في الإنتاج المعرفي وفي بناء حضارة عالمية في الوقت الراهن ما تزال قليلة لأن لم نقل معدومة.

ومهما يكن فلن الوجودية استطاعت بأديها أن تكشف المعاناة النفسية التي يعيشها الإنسان في المجتمع الهرجوازي، وأن تعبر عن رفضها لقيمه ومثله التي ما فتئ يترشح بها، ولأن كانت لم تستطع كغيرها من المذاهب الفكرية والأدبية الأخرى الوصول إلى معرفة العصر الحقيقي المتحكم في طبيعة الحياة الإنسانية المستقبلية، ولذلك بقي أثرهما محدودا من الناحية الزمانية والمكانية، وبقي على النقاد العرب في الأخير أن يبحثوا عن وجودهم وسط هذا العالم الذي يحاصرنا بأيدولوجياته المختلفة، وأن يعملوا على تجاوز وجودات غيرنا التي نعيشها فكريا وعاطفيا وفيها، وتفرض نفسها علينا في كل شيء، حتى مربوا متقدمين محافظين على ما تلقاه من تعاليم غيرنا، ولا شك أن ذلك لا يتحقق إلا إذا "مربوا" نتج فكرا ونشارك في الصيرورة المعرفية والحضارية العالمية"، ويومذاك يمكن لنا أن نتحدث عن النظرية العربية الشاملة في النقد الأدبي المعينة على الفلسفة الفكرية والفنية المستوحاة من الواقع العربي ومن الاتجاهات الفكرية التقدمية.

10 - البرناسية *parnassianisme* والفن للفن *l'art pour l'art*

وإذا كانت الواقعية الاشتراكية في النقد العربي المعاصر قد استطاعت أن تهلو نوعا ما - أسسها، فلن ذلك لم يكن بالأمر الهين، فالاتجاهات الأدبية المعادية والرافضة لها قد أخذت قسطا كبيرا من جهودات نقادها وأديباتها، فلم يلب جانب مذكراته من المذاهب الفردية التي وجهت اهتمامها إلى الفرد، والمذاهب المزدوجة أو الحائرة التي لم تستطع أن تنحاز إلى الفرد أو المجتمع فاتجهت إلى أعماق النفس الإنسانية، نجد نوعا آخر يعيد من أخطر المذاهب الأدبية المناوئة للواقعية الاشتراكية، ويعني بذلك ما يعرف بمدرسية "الفن للفن" ⁽¹⁾ و"البرناسية"، وكذلك ما سمي بالمدرسة الموضوعية، أو مدرسة النقد الجديد *critique nouvelle*، وغيرهما من الاتجاهات الأخرى التي تسرى بأن الأدب لا يمكن تفسيره إلا بالأدب، وترفض أن يرتبط بأية مهمة أو غاية مباشرة سواء أكانت فردية أم اجتماعية. وهي بذلك تمثل في نظر الواقعيين ما يمكن تسميته بالمذاهب أو "المدارس الهربية" التي تجرد الفن من المضمون ومن كل الالتزامات وتجعله مجرد شكل يطلب لذاته.

لأن هذه المدارس الفنية كما يرى الواقعيون الاشتراكيون هي وليدة النظام الهرجوازي،

1 - البرناسية *parnassianisme*: مذهب فني استمد اسمه من اسم المجموعات الشعرية الثلاث التي ظهرت على التوالي 1866، 1871، 1876، وتحمل اسم "البرناس المعاصر" *le parnasse contemporain*. وهي تضم شعرا شعرا، هذه المدرسة، برناس أو برناسوس اسم جبل شهير باليونان تقول الأساطير إنه موطن الإله "أبوللو" ونبات الفنون، والمقام الرمزي للشعراء. *parnasses*

وقد كانت بمثابة رد فعل لطغيان الذاتية الرومانسية في الشعر من ناحية واحتجاج ضد الاتجاه
 النفسي والأخلاقي الذي وسم الأدب الأوربي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من
 ناحية أخرى. وبذلك كان الاشمئزاز من الواقع والتأثر بالفلسفة المثالية سببا في الاتجاه الأدبي
 إلى ماسي بنظرية "الفن للفن". وقد رفضتها الواقعية الاشتراكية لأنها وجدت فيها
 وجهها مشابها للنظام الهورجوازي الرأسمالي المبني على مقولة "الإنتاج للإنتاج"، حيث نجد
 أدب هذا الاتجاه يخلو من الهدف الاجتماعي ومن الفلسفة الأيديولوجية التي تحدد هدف
 الإنسان في الحياة وفي الواقع. فهو لا يعدو أن يكون زخرفة لفظية ومعان خاوية لا هدف ولا
 غاية من ورائها. فالبرناسية أو الفن للفن اللذين يميل أغلب النقاد إلى عدم التمييز بينهما
 قد قامت كما يرى الدكتور لويس عوض بحزل "الأدب عن المجتمع وعن الأخلاق وعن سائر مقومات
 الحياة الحقيقية وعناصرها الدائمة أو السامية، وزعمت أن الفن دولة مستقلة ذات سيادة ليس
 فيها من سلطان ولا رعايا إلا الجمال. وليس لها من حدود أو تخوم أو شرائح أو قوانين إلا مارسمه
 الجمال. وفي مثل هذه الدولة تكون غاية الغايات هي اللذة أو السعادة، وأنها حقا لغاية
 من غايات الحياة، ولكن لن قلنا أنها الغاية الوحيدة أو النهاية التي لا غاية وراءها، فقد جعلنا
 من الحياة شيئا ساذجا لا يستحق أن يعاش⁽¹⁾. والواضح أن مثل هذه الرؤية لا تتحقق إلا في
 مجال الوصف الذي يسدر عن فنية خالصة وغنائية ما فيه بعيدا عما يطرحه المجتمع من مشاكل
 اجتماعية وسياسية وثقافية وغير ذلك. ومن ثم فلم ينقاد الواقعيين الاشتراكيين رفضوا هذا
 المذهب الذي يحس عندهم كما يقول محمد مندور: "فصل الأدب عن المجتمع وحبه في الأبراج
 العاجية التي يتسكح فيها المترفون ويطلبون فيها من الأدب نوعا من الهدخ والعتمة الرفيعة
 الأثرية، بدلا من أن ينزل الأدب إلى أسواق الحياة ليروصد ما فيها من محن وآلام، ويعمل على
 علاجها أو تخفيفها، باعتبار أن للأدب وظيفة اجتماعية يجب أن يؤديها وليس ترفا يقدم
 للأستقراطية المعتمنة"⁽²⁾. على الرغم من أن أغلب النقاد لا يتكرونها أهمية الجانب الفني ودوره في
 التأثير، إلا أن التركيز عليه وحده. وبهذه الصورة شيء لا يمكن تصوره في هذه الظروف
 الصعبة التي يمر بها المجتمع العربي. فكيف يمكن للأديب وهو صاحب الإحساس القوي أن
 يتخاض عن واقعه ويعمل على إبعادنا عن الواقع والحياة، ونقلنا إلى لون من الأحلام والروى
 التي تسلبنا إرادتنا. وتنسينا همونا لفترة قبل أن تتكشف حقيقتها الوهمية. هذا من ناحية
 ومن ناحية أخرى، فلم ندرسة الفن للفن - إن جاز أن نعتبرها مدرسة - بتركيزها على الجانب
 الشكلى قد وقعت فيما نارت عليه من تطرف الاتجاه الأخلاقي والنفسي أو التوجيهي، وإسرافهما في
 تبسيط معنى الفن وتقديم المضمون على شكله الفني، فإسرفت
 هي الأخرى في الطريق المضاد حيث

1 - د. لويس عوض: الاشتراكية والأدب، ص. 12.

2 - محمد مندور: الأدب ومذاهبه، ص. 114.

الشكل عن المضمون واهتمت بالجانب الأول على حساب الثاني . وقد عبر الدكتور لويس عوض عن موقف الواقعية الاشتراكية تجاهها فقال : " مدرسة الفن للفن منافية للاشتراكية لأنها تعزل الفنان عن المجتمع والحياة ، ولأنها تفصل مادة الفن عن صورته ، ولأنها تقيم فوق المجتمع الإنساني والحياة الإنسانية دولة لا يحل عليها هي دولة الجمال المطلق"⁽¹⁾ .

11 - مدرسة النقد الجديد *lanouvelle critique* : وقد تطور هذا الاتجاه

الجمالي فاتخذ شكلاً آخر عرف بالنقد الموضوعي أو مدرسة النقد الجديد ، والتي سماها الدكتور لويس عوض بمدرسة " الكتلة الجديدة " ، وقد تزعمها الشاعر والناقد الانجليزي الأصل الأمريكي الجنسية توماس ستيرنزل إليوت T. S. Eliot (1888-1965م) ، وهي كما يقول عنها الدكتور لويس عوض تهدف " بصفة أساسية إلى إحياء الإيمان الديني على الطريقة الكاثوليكية وإلى إحياء الخلق الفني على الطريقة الكلاسيكية ، ولذلك اشتهرت أنا باسم المدرسة الكاثوليكية الجديدة ، وأنا باسم المدرسة الكلاسيكية الجديدة . وقد ظهرت أول مآظمت بوصفها احتجاجاً على الفلسفة الفردية وعلى فلسفة الحرية الليبرالية التي اقتن نشأتها وانتشارها بنشوء الطبقة المتوسطة ونموها . ويمكن أن نقول أن هذه المدرسة افتتحت رسمياً حين أعلن الشاعر إليوت على الناس أنه ملكي في السياسة ، كاثوليكي في الدين ، كلاسيكي في الأدب"⁽²⁾ . وهي تعد امتداداً من ناحية أولى لثورة ماتيو أرنولد Matthew Arnold (1822-1888م) على الرومانسية ودعوته إلى إرساء أسس موضوعية لمفهوم الشعر ونقده ، ومن ناحية ثانية للرمزية الفرنسية كما تمثلها بودليير Baudlaire (1821-1867م) ، ومالارميه Mallarmé (1842-1898م) ، وفييرلين Verlain (1844-1896م) ، وكذلك لأفكار إزرا باوند Ezra Pound (1885-)

(1972م) الذي دعا إلى التصويرية في الشعر ، وغيرهم من الشعراء والنقاد المفكرين الآخرين ، وأهم ما يميز هذه المدرسة هو التركيز المطلق على العمل الأدبي بعيداً عن الاعتبارات الأخرى كحياة الشاعر والبيئة ، والخلفية الاجتماعية ، وغير ذلك . فالعمل الأدبي عند نقاد هذه المدرسة هو خلق شيء جديد مستقل له قوانينه الخاصة . ومن ثم فلن مهمة الناقد عندها ليست في أن يكشف عما يحبر عنه العمل الفني بل أن يرى العمل في ذاته ولذاته ، فلا يقيمه بمقاييس خارجية عنه سواء أكانت هذه المقاييس خلقية أو اجتماعية أو تاريخية أو لغوية لأن كل ما لا ينبع من العمل الفني نفسه هو في الواقع دخيل عنه"⁽³⁾ . ولذلك رفض إليوت ربط الأدب بحياة الأديب وبالجماع ، ورأى أن الأدب ليس تعبيراً عن شخصية الأديب وإحساساته . ذلك أن العمل الفني لا يتقل الإحساس كما هو بل يجسمه في شيء جديد موضوعي يعادله ويساويه وهو ما سماه بالمعادل الموضوعي " *corrélatif objectif* . كما أنه " قد يصور لنا الحياة ولكنه ليس

1 - د . لويس عوض : الاشتراكية والأدب ، ص . 15 .

2 - م . ن . ص . 25 .

3 - د . رشاد رشدي : النقد والنقد الأدبي ، ص . 86 .

صورة لها ، وهو ليس معادلا للحياة ، أو بدليلا عنها ، لأن ما يزودنا به يختلف عما تزودنا به الحياة . فالعمل الأدبي لا يمكن أن يكون الا صورة لنفسه فقط ، بمعنى أنه لا يمكن أن يزودنا بشيء خارج عن نطاقه ، لأن قيمة العمل الأدبي ليست فيما يمدنا به من معلومات أو خبرات مطلعة بل في الأثر المجرى الذي يحدثه في نفوسنا كما هو - كاملا محدودا - كما خلقه الفنان .⁽¹⁾

ولم تكف المدرسة الموضوعية بذلك بل راحت تدعو إلى إحياء التراث الكلاسيكي ومبادئه العامة ، وجعله أساسا في العملية الإبداعية ، بحيث لا يمكن للكاتب أن يبدع الا بعد إلامه إلاما صحيحا بهذا التراث ، أو ماسماه إليوت بالتقاليد ، وأن يشمل إلامه الأخلاق واللاهوت التي تعد من مميزات الأدب العظيم حسب رأيها . ومن أجل ذلك "هاجم إليوت الأدب الديمقراطي الليبرالي ، والأدب الاشتراكي الماركسي ، والأدب الاشتراكي الديمقراطي ، والأدب الفاشي ، والأدب السويالي . كما هاجم الرومانسية والواقعية والطبيعية وعامة المذاهب الأدبية التي لا تخدم الإلهيات والأخلاق الدينية بالمعنى الكاثوليكي"⁽²⁾ . وانطلاقا من ذلك اعتبرها النقاد الواقعيون بمثابة دعوة إلى الهروب من الواقع وقضاياها ، فهي تمثل صورة جديدة للرجعية بحيث لم ينظر إليوت كما يرى الدكتور لويس عوض : "إلى الأمام بل نظر إلى الوراء" ، ولم يحاول وضع الأسس الفكرية لأدب إنساني تقدمي حيوي ، بل أحيا الأسس الفكرية لأدب إنساني تخلفي جامد قد يحل بعض مشاكل الفكر والحياة ، ولكنه يخلف من المشاكل أكثر مما يحل"⁽³⁾ . والواقع أن تركيز مدرسة النقد الجديد على العمل الأدبي وحده قد جعلها تكشف أهمية ودور الجانب الفني في توفير عنصر التأثير والمتعة . فالعمل الأدبي لا يمكن التمييز بينه وبين غيره من الأعمال الأخرى إلا بهذه الجوانب الفنية التي تضيف صبغة خاصة على العمل الأدبي . وبما أن هذه المدرسة تفتقر إلى فلسفة محددة فقد نظرت إلى العمل الأدبي باعتباره غاية في ذاته لا وسيلة للتعبير عن الذات الفردية أو الاجتماعية . ومن ثم فقد أسرفت في هذا الجانب مما جعل النقاد الواقعيين يهاجمونها ويكشفون عيوبها ، لأنهم حسب رأيهم لم يجدوا فيها سوى صورة الفكر المثالي البورجوازي الذي عجز عن الوصول كما يقول عبد المنعم تليمة : "إلى القوانين الموضوعية المفسرة لحركة المجتمع والتاريخ . كما لم يستطع أن يصل إلى صياغة صحيحة لعلاقة الفرد بالمجتمع"⁽⁴⁾ . ومع ذلك فقد أصابت هذه المدرسة في كثير من مبادئها الفكرية والنقدية ، وذلك باعتراف النقاد الواقعيين أنفسهم ، حيث يرى الدكتور لويس عوض أن إليوت قد أصاب "تمام الصواب حين ندد بالفلسفة الفردية وبالفن الذاتي وبالحرية المطلقة التي لا تعرف الحدود في الفكر والأدب والحياة . كذلك أصاب إليوت تمام الصواب حين نوه بقيمة التراث بقيمة المقاييس التي اهتمت اليها الإنسانية نظريا وعمليا سوا ."

1 - د . رشاد رشدي : النقد والنقد الأدبي ، ص . 28 .

2 - د . لويس عوض : الاشتراكية والأدب ، ص . 30 .

3 - م . ن . ن . ن . ن . ن .

4 - د . عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب ، ص . 207 .

حياة الفرد (كذا) أو لتنظيم حياة الجماعة وتنظيم وجوه النشاط الإنساني⁽¹⁾.

وقد تأثر بعض النقاد العرب بهذه المدرسة وبعادتها النقدية فبرزت مجموعة من أساتذة الجامعات الذين تبنوا هذا الاتجاه ودافعوا عنه بشكل أو بآخر. ومن أبرز هؤلاء الدكتور رشاد رشدي (ت. 1983م)، الدكتور زكي نجيب محمود، مصطفى ناصف، لطفى عبد الهديح، وعبد العزيز الدسوقي... وغيرهم. ويعد الدكتور رشاد رشدي أجهز هؤلاء⁽²⁾ صوتا في المجال النقدي، حيث ارتبط اسمه بالليوت وذلك من خلال كتابه "ما هو الأدب؟" الذي يعكس أسس هذه المدرسة في فهم الأدب وبقده. وقد أثار هذا الكتاب عدة قضايا نقدية كما فجر مسددة معارك أدبية مع الاتجاه الواقعي المضاد له. وكان لهذا الكتاب دور كبير في خلق أتباع هذا الاتجاه وخاصة في أقسام اللغة الإنجليزية، حيث برز محمد عيسى، وسعيد سرحان، وعبد العزيز حمودة، وغيرهم من الذين تأثروا بهذا الاتجاه في بدايات حياتهم النقدية قبل أن يشق بعضهم لنفسه دربا مستقلا. وقد تعرض الكتاب فور صدوره لنقد الدكتور محمد مندور، وعبد القادر القط، ومحمد غنيم هلال، حيث أكدوا جميعا على أهمية المضمون في العمل الأدبي. ولن كان محمد مندور قد سبق له أن دخل مع رشاد رشدي في معركة نقدية سنة 1959 بعد أن كتب كتابا جماليا مستقلا عن صاحبه والظروف المحيطة به، وذلك وفق النظرية الإليوتية. ولذلك تصدى محمد مندور لهذا الاتجاه تصديا عنيفا علميا دقيقا دافع فيه عن الأصول العامة للنظرية الواقعية في الأدب وعن الأصول الجمالية للعمل الفني. لاسيما وأن الصراع الفكري بين الواقعية ومثل هذه الاتجاهات الجمالية المحافظة قد اتسمت في مرحلتها الأولى سنة 1954 بالمبالغة والحساس والتطرف أحيانا. الشيء الذي جعل النقاد الواقعيين الاشتراكيين يغفلون أهمية للشكل الفني في توصيل المضمون الجيد، وقد يعود ذلك إلى طبيعة المرحلة والظروف التي وجد النقاد الواقعيون أنفسهم فيها، ومن ثم فسلن المرحلة الموالية تطلبت إعادة النظر في العمل الفني بوصفه يتكون من شكل ومضمون. ولذلك نجد أغلب النقاد الواقعيين سلن لم نقل كلهم - في هذه المرحلة قد حرصوا على الدفاع عن جماليات العمل الفني بمثل ما يدافعون عن النقد الواقعي وأسسها نظريا على الأقل. وهو ما نجده في نقد محمد مندور، والدكتور شكري محمد عياد، والدكتور

1 - د. لسيوس عوض: الاشتراكية والأدب، ص 31.

2 - صدر الكتاب سنة 1960 من مكتبة الأنجلو المصرية، وأعيد طبعته سنة 1971 بدار العودة ببيروت، تحت عنوان جديد هو "النقد والنقد الأدبي" مع حذف الإهداء الذي كان قد خص

به زوجته الدكتورة لطيفة الزيات في طبعته السابقة. وقد يعود سبب ذلك لميل زوجته إلى الاتجاه الواقعي بعد أن كانت قبل ذلك تسير في فلك زوجها. وهي التي قامت بترجمة كتاب "مقالات في النقد الأدبي" لإليوت. والدكتور رشاد رشدي نفسه مال إلى الواقعية في أواخر حياته. أيا م. حياته.

هذا المحسن طه بدر، وغيرهم من الذين نظروا إلى العمل الفني في إطار الوحدة الدينامية بين الشكل والمضمون .

وعلى الرغم من أن الصراع في كثير من الأحيان كان يخرج أوبيتعد عن حدود الموضوعية ليصبح عبارة عن متاهات لفظية وتبادل للسباب ، إلا أنه استطاع أن يؤصل للمذهب الواقعي في النقد العربي المعاصر ، وي طرح إشكاليات الواقعية بشيء من الموضوعية والمسؤولية أخرجت في كثير من الأحيان مثلى الاتجاهات الأدبية الأخرى .

وعلى كل فلن الواقعية كمذهب أدبي ونقدي لم يكن وجودها بمعزل عن المذاهب الأدبية الأخرى فالمذاهب بصفة عامة دائمة التأثير والتأثر بعضها في بعض . ولذلك فلن الواقعية باعتبارها المذهب الأكثر والأقدر على الانفتاح على الواقع واستيعاب قضاياها المختلفة قد استطاعت أن تحقق نوعاً من التفاعل مع هذه المذاهب بتياراتها الفكرية والفنية المختلفة وأن تستفيد من عناصرها الإيجابية دون أن تقع في "التلفيقية" . ذلك أن لها سماتها الخاصة المميزة لطبيعتها الفلسفية والفكرية والجمالية المستمدة من التراث الواقعي العالمي ، ومن النظرية المادية في المعرفة التي هي في جوهرها مفتوحة على الاكتشافات العلمية والفنية بأوجهها المختلفة . وبالتالي فلن إشكالية الواقعية مع هذه المذاهب يهض أن تنتهي كما يقول حنا عبود بالانتصار عليها وتجاوزها . إلا أن تجاوز أي مذهب كان لا يتم بحذفه جملة وتفصيلاً وإنما يتم بدراسته وتمحيصه واهتضام العناصر الإيجابية الموجودة فيه⁽¹⁾ . والأمر ليس بعسير على الواقعية التي تستند إلى رؤية شمولية للواقع وللن . هذه الرؤية التي امتدت لتشمل كل الفنون والأنواع الأدبية ، خلافاً للمذاهب الأخرى التي تنحصر رؤيتها في نوع واحد أو نوعين على الأكثر من الفنون الأدبية . ذلك أن الواقعية تربط التطور الفكري والفن بتطور الحياة المادية ، وتنظر إلى الصراع الفكري باعتباره . وليد ظروف اقتصادية واجتماعية معينة .

وإذا كانت الواقعية في النقد العربي المعاصر قد عرفت في المراحل الأولى من نشأتها مواقف متشددة من الاتجاهات والمذاهب النقدية الأخرى ، فلن ذلك يعود إلى حرص النقاد الواقعيين وخوفهم من تأثير الفئة المثقفة بفلسفة هذه المذاهب التي لا تتماشى مع الظروف والوضع العام للمجتمع العربي الذي يخوض معركة ضد الاستعمار بأشكاله المختلفة ، والإقطاع والرأسمالية البورجوازية واستغلالها ، وضد التخلف ونتائجه . ورغم ذلك فلن هذه المذاهب قد أعاقت كثيراً تطور الواقعية وامتدادها ، وما يزال الصراع متواصلاً على أشده مع الحركات والمذاهب القديمة منها والجديدة

1 - حنا عبود : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ، ص 265 .

كالبنسوية التي تميل الى مناصرة الشكل على المضمون . وإن كانت هذه الحركات والمذاهب ضرورية لدفع عملية تطوير الواقعية والكشف عن الجوانب الخفية لحركتها وأسئلتها في ذلك شأن الاتجاهات الواقعية ذاتها التي تسمح لكل قطرب أن يكون له نتاجه الأدهى الواقعي الخاص الذي يعكس قيمه وخصائصه المميزة له . فليس بالرغم من السمات الواقعية المشتركة بين هذه الاتجاهات التي توحد رؤيتها وموقفها تجاه الواقع وقضاياها .

الفضل الثالث

اتجاهات الواقعية في النقد العربي المعاصر

- مفهوم الاتجاه

- الاتجاه الواقعي الاجتماعي

- الاتجاه الواقعي الإنساني أو الحيائي

- الاتجاه الواقعي التاريخي

- الاتجاه الواقعي الأسبسيولوجي

إن الباحث في النقد العربي المعاصر حين يتعرض لمفهوم الواقعية يجد نفسه أمام وضع يفرض عليه الحذر والتحفظ، لأن الواقعية في الأدب والفن ترتكز أساساً إلى معطيات الواقع الموضوعي، وتستند إليه في تكوين المنهج الفكري الذي ينطلق منه الأديب أو الناقد في تحديد رؤيته للعالم، وفق العلاقة التاريخية بين معطيات هذا الواقع والجانب المعرفي، ومن ثم فإن السمة المميزة للواقعية في الأدب والنقد هي قدرتها على إدراك هذه العلاقة انطلاقاً من تحديدها لمفهوم الواقع الموضوعي الذي لا يقتصر كما يقول أرنست فيشر: "على عالم خارجي محض وموجود بشكل مستقل عن وعينا". إن ما يوجد مستقلاً عن وعينا هو العادة، لكن الواقع يشمل كل التباين الشاسع للتفاعلات التي يجد الإنسان نفسه مسوقاً بها مع ما يملك من مواهب والإحساس والفهم. إن فناناً يرسم منظرًا طبيعيًا يخضع لقوانين الطبيعة التي اكتشفها الفيزيائيون، والكيميائيون، والبيولوجيون، ولكن الذي يمثله في فنه لا يشكل طبيعة مستقلة عن ذاته. فهو منظر طبيعي رآه من خلال مشاعره الخاصة، وتجربته الخاصة. وليس الفيلسوف مجرد أداة مرتبطة بحضو حسي يستطيع إدراك العالم الخارجي، وإنما هو أيضاً لسان ينتمي إلى عصر خاص، وطبقة خاصة، وله مزاج وطابع خاصين، وكل هذه الأشياء تعزل دوراً في الطريقة التي يورى بها، ويحس، ويرسم المنظر الطبيعي. لديها تشترك جميعاً في خلق واقع أكبر بكثير من مجموع الأشجار، والصخور، والغيوم والأشياء التي يمكن أن تقاس وتوزن. إن هذا الواقع لتجدده جزئياً نظراً الفئان الفردية والاجتماعية. ومجموع الواقع هو حصيلته كل العلاقات بين الذات والموضوع، وهو لا يشكل العاض وحسب، بل المستقبل أيضاً، وهو لا يشكل الأحداث فقط بل التجارب الذاتية والأحلام، والأحاسيس الداخلية، والانفعالات، والتخيلات أيضاً⁽¹⁾.

وابتداءً من هذا الفهم للواقع كانت علاقة الفكر بالواقع علاقة جدلية وليست آلية، بحيث يمكن للواقع الموضوعي الواحد أن يعطي أكثر من تيار فكري واحد، وذلك حسب الرؤية الفلسفية للواقع التي يصدر عنها موقف الأديب تجاه قضاياها وظواهره، وهي في جوهرها مرتبطة بتكوينات طبقية معينة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات المصلحة الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك فسلطان التصاق الواقعية بالحياة والواقع يجعلها من أخصب المذاهب الأدبية وأغناها تبعاً لتطور الحياة وخصوبتها وغناها. وبالتالي فإنه لا يمكن إلا أن تتنوع وتتعدد اتجاهاتها كي تأخذ باستمرار شكل الحياة في حركتها وتطورها وتحولاتها.

إن أهمية الواقعية تبرز في مدى استيعابها للحياة الإنسانية في واقعها التاريخي الملموس وهذا الاستيعاب الذي يهدف إلى كشف حقيقة الواقع وتحرية جوانبه المظلمة والمضيئة بخية دفع الحياة الإنسانية نحو التقدم والازدهار. وبما أن الواقعية تسعى إلى تقديم

صورة صادقة للواقع إلا نساى بشقيه الاجتماع والنفس وما يكتنفهما من غموض وتعقيد وتفسير. الشيء الذي يجعل رؤية الواقع ليست على مستوى واحد من الحركية والجدلية والشمول. وذلك لتعدد صور الفهم لهذا الواقع وتتخذ أنماطا مختلفة تماشا مع القوى والعلاقات الاجتماعية المحركة لهذا الواقع والسائدة فيه، مما يؤدي بالضرورة إلى اختلاف بوعية تصور الواقع ذاته، خاصة وأن الناقد الحديث لم يجد يحمز نفسه في منهج واحد محدد، وإنما يبيح لنفسه حقا مشروعا وهو الاستفادة من كل ما يتيح له الإلمام بالظاهرة الأدبية ويرصدها⁽¹⁾. وهكذا ظن المذهب الواقعي هو كغيره من المذاهب الأدبية الأخرى عرّف الكثير من التطورات والتغيرات التي أدت إلى التباين في المواقف والمفاهيم بين أنصاره. فبرز بذلك ما يمكن تسميته بالاتجاهات النقدية الواقعية التي تؤكد ما سبق أن قلناه عن الواقعية من حيث أنها المذهب الأكثر اتساعا والأقدر على معرفة الواقع بجوانبه المختلفة وفي صيرورته التاريخية.

لأن تعدد الاتجاهات النقدية الواقعية في النقد العربي المعاصر لهو دليل صححة يكشف سعة وتنوع النقد الواقعي، بحيث يتولى كل اتجاه تغطية الجانب الذي يقصر فيه غيره. ومن ثم فهي تكمل بعضها وفق الخلفية الفكرية الواحدة التي تنطلق عنها هذه الاتجاهات النقدية بحيث تدفع عن نفسها الرأي القائل بأن معرفة أي نتاج نقدي واقعي واحد يخفيك عن التعرض للآخرين. وهو ما تدحضه تلك الاتجاهات النقدية الواقعية التي عرفها النقد العربي المعاصر، والتي تؤكد بأن كل ناقد واقعي يتضرد بسيمات خاصة تميزه عن النقاد الآخرين رغم اشتغالهم وصدور رؤيتهم عن مذهب معين له رؤيته الفلسفية والفنية المحددة. ونحن إذ نحاول تحديد بعض هذه الاتجاهات النقدية الواقعية التي تشكلت في النقد العربي المعاصر فلربنا على يقين بأن أية محاولة لتصنيف هذه الاتجاهات النقدية لن تخلو من ثغرات، مهما حاول الباحث أن يكون دقيقا وموضوعيا، ذلك أن النقد كفن يحتوي على كثير من الالتباسات التي قد تخفى صورة الناقد الحقيقية، حيث يمكن أن تختلف كتابات الناقد ما بين الجانب النظري والتطبيقي، فقد يكون واقعيًا نظريًا واطبائيا تطبيقيا، أو العكس. وأكثر من ذلك فالناقد الواحد قد تلتقى كتاباته النقدية مع كثير من الاتجاهات الواقعية الأخرى مادام الأساس الفلسفي واحدا. ومن ثم ظن محاولتنا هذه تبقى نسبية وخاضعة لبعض العناصر الخالصة في كتابات بعض النقاد والتي تراها تصير مجموعة عن أخرى.

أما لما ذا مصطلح الاتجاه؟ ظن ذلك يعود إلى كون تمثل نقادنا للواقعية لم يكن

بالشكل الذي كانت عليه الواقعية في النقد الأوربي بقسميه الشرقى والغربى . ذلك أن طبيعة بيئتنا جعلت درجة الاستيعاب والفهم للواقعية متفاوتة من ناقد الى آخرتها للظهور والمادية والاجتماعية والثقافية ، لاسيما وأن علاقة النقاد بالواقعية والثقافة المعاصرة صوماً في الوطن العربى يخلب عليها الطابع الاستهلاكي وليس الانتاجى . وبالتالي يكون "الاتجاه" Tendence المصطلح الأقرب الى الدلالة عن هذا المنح الذى اتخذ أشكالاً مختلفة عند النقاد العرب المعاصرين . ومن ثم فإنه من الصعب ^{على الباحث} أن يجعل هؤلاء النقاد الواقعيين جميعهم فى خانة واحدة . ورغم ذلك فقد تجرأنا فى تصنيف هذه الجهود النقدية ضمن أربع اتجاهات واقعية تصب جميعها فى المصب الرئيس وهو الواقعية الاشتراكية . وأول هذه الاتجاهات النقدية الواقعية هو :

الاتجاه الواقعى الاجتماعى : وقد كان بمثابة رد فعل للوضع العام الذى عرفه الأدب العربى قديماً ، حيث كانت أغلب مضاميه بعيدة عن حياة الشعب ، ولا تعكس أوضاعه التاريخية وإن كنا لا نستبعد وجود مثل هذا الأدب الاجتماعى قديماً ، ولكن خروجه عن السياق العام الذى تتسم به الكتابات الأدبية وخاصة الشعرية منها آنذاك قد جعل الرفض والإهمال يعتدنان اليه ، ومن ثم طغيان الرؤية السائدة الدائرة فى فلك الملوك والأمراء وأصحاب الثروة والجساء ، وانتشار شعر المناسبات بأنواعه المختلفة . وعلى الرغم من الاستثناءات التى يفرضها مثل هذا الحكم على بعض الشعراء والأدباء ، فلن الخالية منهم كانت تسير ضمن هذا الوضع العام الذى لا يولى أهمية للشعب ولقضاياهم ومشاكلهم الاجتماعية . وازداد الأمر أكثر بعد ضعف الدولة العثمانية وانقسامها الى مجموعة إمارات ، فأصبح لكل إمارة شعراؤها وأدباؤها الذين يستظلون بها ويحيثون فى كنفها . وظل الأمر كذلك الى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، حيث أخذت الثقافة الجديدة تنتشر فى البلدان العربية نتيجة لاحتكاكها بالعالم الغربى وحضارته ، فانعكس ذلك فى الأدب العربى وفكره ، وبدأت الحياة الجديدة تنبثق فى جميع العيادين المعرفية ، فتبحث النشاط والوضوح فى كيان الإنسان العربى وأدبه ونقده . وينتقل الحديث فى المجال النقدى من أدب الصفة أو أدب الخاصة الى الأدب الجماهيرى العريضة ، ومن أدب الهرج العاجى الذى يخدم أو يمتع مجموعة محدودة الى الحديث عن أدب بسيط

1 - مما لا شك فيه أن هذا التصنيف للجهود النقدية الواقعية سيثير جدلاً حول الاصطلاحات المستعملة للدلالة على هذه الاتجاهات النقدية الواقعية ، وذلك لما تحويه تلك الاصطلاحات من التباسات تجعلها غير دقيقة ومنتزعة لا شراكها فى الدلالة العامة وانطلاقها من رؤية فلسفية فكرية واحدة . ومن ثم فإن استعمالنا لها مستمد من استعمال النقاد الواقعيين لها ، ومرتبطة بميولاتهم وأذواقهم النقدية ، وعلى الرغم من إدراكنا لأهمية دقة المصطلح النقدى ودوره فى تطوير الحركة النقدية ، ولكن القضية تتجسس وزناً ولا تقتصر على عالى السلم الأدب والنقد فحسب ، بل تشمل جميع المعارف الوافدة علينا ، حيث تختلف الاصطلاحات من بلد عربى الى آخره .

يخدم الغالبية الساحقة . وبرزت بذلك الدعوة الى ربط الأدب بالمجتمع وقضاياها وفسق رؤية جديدة تعتبر كما يقول أحمد أمين⁽¹⁾ " الأدب ظاهرة اجتماعية . تخضع للحالسة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأمة " . ومن ثم اتخذ النقد العرسي المعاصر مسارا جديدا ارتكز في مرحلته الأولى على كشف الصلة ما بين النص الأدبي والمجتمع الذي نشأ فيه ، أو البحث عن الدلالة الاجتماعية التي يحملها الأدب ، ثم بعد ذلك القيام بطرح الجانب الإصلاحي أو التغيير الثوري للواقع الاجتماعي ومكوناته .

وإذا كان للتحويلات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفت في الأمة العربية بعد الحرب العالمية الأولى دور في توجيه الأديب والناقد نحو المجتمع وقضاياها ، فإن أثر الثقافة الغربية وحضارتها شيء لا يمكن لأي كان أن ينكره ، وبخاصة أثر النظريات الاجتماعية في دراسة الأدب ونقد . حيث كان لكتابات مدام دي ستايل ونظرية تين التالوثية الجنس والبيئة والحصر ، والفكر الاجتماعي بصفة عامة الدور الكبير في توجيه الأدب والنقد نحو المجتمع ، وفي تحديد العلاقة بينهما ، ولأن كانت هذه العلاقة بقيت مبنية على التفسير المثالي الذي يربط الظاهرة الاجتماعية بالدوافع والحوافز النفسية . ومن ثم كان فهمها للعلاقة قاصرا رغم ما قدمته للنقد والأدب في تلك المرحلة التاريخية من تكوين الواقعية النقدية بتوجيه رؤيتها وفلسفتها نحو كشف الأمراض الاجتماعية . حيث بقيت رؤيتها تعبر عن موقف احتجاجي فردي تجاه الواقع والمجتمع . ولم تستطع الكشف عن دور الأدب في المجتمع ومدى مساهمته في تغيير الواقع ، لاسيما وأن الأديب ليس كائنا معزلا عن المجتمع بل هو كائن اجتماعي يعيش في بيئة اجتماعية محددة يستجيب لمؤثراتها حيا ويؤثر فيها أحيانا أخرى طبقا لمستوى وعيه وانتمائه الطبقي .

وعلى كل فلن الإشكالية قد عرفت طرحا جديدا مع بروز الواقعية الاشتراكية التمسى استمدت رؤيتها للواقع من الفلسفة المادية الماركسية التي ترى بأن الواقع المادي ، أي علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج هي التي تحدد نوعية الوعي بأشكاله المختلفة من ثقافة وفلسفة وفكر وفن ، وغير ذلك مما يدخل فيما تسميه بالبنية الفوقية " . وكل تغيير يعكس البنية التحتية يعكس في البنية الفوقية . ومن ثم فلن العلاقة الجدلية بين البنية التحتية والفوقية هي التي تحدد علاقة الأدب بالواقع بصفة عامة ، وبالمجتمع بصفة خاصة ، التي هي علاقة تأثير وتأثير ، بحيث إذا كانت البنية الفوقية هي نتيجة أو محصلة للبنية التحتية ، فلن الأولى تعود فتؤثر في البنية التحتية من حيث تثبيتها أو تعديلها أو تغييرها . وعلى الرغم من الاستقلال النسبي للبنيتين عن بعضهما ، وكذلك مكوناتهما ، فلن العلاقة بينهما أو بين الواقع الموضوعي

1 - أحمد أمين : (أدبنا الحديث أدب ديمقراطي) . مجلة "الهمال" ج 2 . م 46 . بتاريخ 1 / 12 / 1987

والأدب تبقى علاقة جدلية . ومن ثم فإن المجتمع الواحد يتوفر على ثقافتين متعايزتين تعبير كل منهما عن طبقة اجتماعية معينة ، وتعكس رؤية محددة للواقع . فهناك الأدب الذي يطمح الى تخيير الواقع نحو الأفضل تماشيا مع تطور الحركة التاريخية والاجتماعية ، وهناك نسوع ثمان يسعى الى تثبيت الواقع السائد والدفاع عنه ، رغم ما يمكن أن يحتويه من سلبيات . ولعل هذه النظرة هي الأقرب الى المسواب لأنها تكشف عن جوهر علاقة الأدب بالمجتمع وتحدد الدلالة الاجتماعية التي يفترض في الأدب المادق أن يحملها . ذلك أن العلاقة في رؤيتهما هي تجسيد فني لوعي الأديب للمجتمع في حركة تطوره . وبالتالي فإن مقياس المضمون الاجتماعي للعمل الأدبي في نظر النقد الواقعي يستمد من موقف الأديب ورؤيته للقضايا الاجتماعية التي يعكسها في أدبه ، وليس من نقل الواقع أو تصوير الحياة في المجتمع تصويراً مسراً وياً .

إن قضية علاقة الأدب بالمجتمع قد عرفت عدة مسارات مخايرة لمفهوم ورؤية الواقعية الاشتراكية ، سواء كان ذلك عند الطبيعيين أو الوجوديين ، أو غيرها من المذاهب الأدبية الأخرى ، بل إنها أصبحت تمثل جانباً مهماً وأساسياً في الدراسات الأدبية الحديثة التي اتخذت من علم الاجتماع الأدبي ، وأوسولوجيا الأدب منهجاً في دراسة الواقع الاجتماعي من خلال الأعمال الإبداعية . وقد أخذ هذا الاتجاه الأخير يعرف تنوعاً في المناهج ، وإن كان أصبح يميل أكثر الى الاهتمام بالجواب الفنية الشكلية ، كما هو الحال في المنهج الاجتماعي الأدبي الخولدماني ، والمعروف بـ"البنوية التكوينية" . والمجال هنا ليس مجال الحديث عن هذه التيارات وتطورها ، ولا عن تأثيرها في النقد العربي المعاصر ، ذلك أن ما نقصده بالاتجاه الواقعي الاجتماعي في النقد العربي ليس المعنى العام الواسع الذي يلتقي عندنا كل من يحد الأدب في جوهره نشاطاً اجتماعياً ، وإنما نعني به تلك النزعة أو الحركة النقدية التي اتسمت بخصائص الاتجاه الاجتماعي من حيث دعوتها الى ربط الإنتاج الأدبي بالظروف الاجتماعية ، وجعله في خدمة المجتمع . وذلك من غير أن يرتبط هؤلاء النقاد بفلسفة أو أيديولوجية محددة ينطلقون منها في دعوتهم هذه ، ويلتزمون بأسسها ومبادئها بالظروف الاجتماعية العامة المحيطة بهم هي التي دفعتهم الى توجيه الأدب نحو الواقع الاجتماعي والعمل على إصلاحه وتخييره وفق التطور الفكري والحضاري الذي تعرفه دول لعالم المتقدمة . ومما لا شك فيه أن تأثيرهم بالواقعية الاشتراكية والفكر التقدمي العربي شي لا يمكن دحضه ، ولكنهم لم يلتزموا بفكر مذهبي معين ، وإنما حاولوا الاستفادة من كل التيارات الواقعية ومن جميع التجارب المحاصرة . مما جعل رؤيتهم بخلب عليها الطابع العمومي المجرد حيناً والملتصق بالهيئة المحلية حيناً آخره . وبالتالي فإنه يمكن القول بأن هناك تيارين لا اجتماعيين : أحدهما يأخذ الاشتراكية تطبيقاً إنسانياً دون انتماء لأي

حزب . . . والأخريأخذ الاشتراكية تظييراً ماركسياً . ويتحين الفرصة لتطبيقها في شتى المجالات⁽¹⁾ . وقد سار التياران في خطين متوازيين ، غير أنهما تقاربا حيناً واختلفا أحياناً أخرى رغم وجود علاقة قوية بينهما ، حيث أن التيار الأول لا يخلو من عناصر الفلسفة الماركسية وأسس الواقعية الاشتراكية ، على الرغم من عموميته وعدم التركيز عليها . ومن ثم فقد نتج عن تقارب التيارين واختلافهما تيار جديد وسطي يحاول الجمع بين خصائص التيارين أو الاتجاهين . واتخذ من الدعوة إلى " الأدب الهادف " أو " الأدب للحياة " شعاراً له كما سترى فيما بعد .

ولحل كثرة الأسماء التي يمكن لهما أن يجها ضمن هذا الاتجاه في النقد العربي المعاصر واختلاف منطلقاتها ومستوياتها يجعلنا نقف عند رائدين من رواد هذا الاتجاه الاجتماعيين يدوران لهما دوراً في تهيئة الأرضية للواقعية الاشتراكية في مصر ، ومن ثم فليس الوطن العربي . خاصة وأن الواقعية الاشتراكية قد تبلورت رؤيتها في النقد العربي بعد ذلك وأصبح النقاد في مستوى من الوعي المحرفي النقدي الذي يفرض على كل ناقد تحديد موقفه وفلسفته النقدية والفكرية بدلاً من الاكتفاء بالعموميات . وبالتالي فإن الناقد الذي يقف عند هامة سلامة موسى ، وأحمد أمين يعدان نموذجين لما طرحه الاتجاه الواقعي الاجتماعيين في النقد العربي رغم اختلاف مستوياتهما ومكانتهما في الفكر والنقد الاجتماعيين .

ويعد سلامة موسى من بين الأوائل الداعين إلى ربط الأدب بالمجتمع ، والمساعين إلى تأصيل الأدب الاجتماعيين في الواقع الحياتي ، وجعله في خدمة الشعب . وقد بدأت رؤيته هذه تتبلور منذ أن أصدر كتابه " الأدب الإنجليزي الحديث " عام 1933 ، الذي أوضح فيه دور الأدب في المجتمع من خلال تقديمه للأدب الإنجليزي الذي يتخذ من النزعة الاجتماعية أساساً له . ومن ثم ثار على الأدب العربي القديم ، بعد أن ثار قبل ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ودعا إلى الديمقراطية والعمل الجماعي المهني على التعاون والتكامل . وقد ربط سلامة موسى بين الجانبين الاقتصادي والأدبي ، ورأى أن تطور الثاني مرتبط بتطور الأول . ولذلك دعا إلى ارتباط الأدب بالواقع ومشكلات المجتمع ، فقال : " وعدى أن التجديد في الأدب هذه الأيام لا يحسن شيئاً آخر سوى التجديد في الحياة . وهذا هو ما يفهمه من المجددين الأنجليز الذين نعرضهم في الفصول التالية . فإن الأديب الإنجليزي يتصل بالحياة ، ويتأثر بها ، ويؤثر فيها ، وهو ينتقد أسلوب العيش أكثر مما ينتقد أسلوب الكتابة ، وهذا خلاف ما نجد في طبقة الأدباء التقليديين في مصر ، حيث الاهتمام كبير بالأسلوب الكتابي ، في حين أنه ليس هناك اهتمام أصلاً بأسلوب العيش . فإن الأديب التقليدي يعني مثلاً بأسلوب الجاحظ الكتابي فيحتديه ، ولا يعني بأسلوب الفلاح المصري

1 - د . أحمد كمال زكي : النقد الأدبي الحديث . دار النهضة العربية ، بيروت ، 1981 ، ص 201 .

في العيش فينتقده ويطلب إصلاحه . وهو يكتب عن الحرب وأمجادهم وتاريخهم ، ولا يكتب عن مصر ونكباتها الحاضرة ، وما تعانيه من مظالم اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية . ولذلك فلم نأده سلفي ، وهو أدب الكتب الذي يجعله يعيش وهو في عزلة عن الوسط الذي يحيط به كأنه في برج عاجي . وهو هنا يشبه أدباء القرون الوسطى في أوروبا⁽¹⁾ . والواضح أن سلامة موسى يشير هنا إلى الاتجاه المحافظ السلفي الذي يصدر عن الطليعة الاجتماعية التي تعتبر الأدب وسيلة للترف الذهني والتسلية . ومن هنا فهم يعتنون بالصياغة والزخرف اللفظي والصنع . ويحاكون الأدب القديم لأنهم وجدوا فيه ما لم يجدوه في الأدب الحديث ، وذلك لتشابه الأنظمة الاجتماعية . ولكن ذلك لا يعدم وجود أدباء وشعراء ونقاد اجتماعيين متفردين عن الوضع العام ، غير راضين بما حولهم ، محاولين تصوير الواقع الاجتماعي ونقد مبره .

إن أهمية كتاب سلامة موسى تبرز فيما طرحه من منهج نقدي يركز على الجانب الاجتماعي الذي يفرض على الأديب الإلمام بالظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع حتى يتمكن من تشخيص أوضاعه ، ويعمل على تغييره نحو الأفضل . وهو ما يعد في تلك الفترة التاريخية من الأمور الخطيرة ، لأنه يتطلب وعياً خاصاً ما يزال في بداية مرحلة تكوينه . ومن ثم لم تلق آراؤه الاهتمام المطلوب . وقد بقي سلامة موسى مواصلاً لدعوته وثورته عبر صفحات الجرائد والمجلات التي أن استتب الأمر يوماً ما للواقعية الاشتراكية بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 ، حيث أخذت دعوته تتجسد في كثير من كتابات الأدباء والنقاد الذين تأثروا بالواقعية الاشتراكية وعملوا على تحقيقها في الواقعين الحقيقي والفلسفي .

وختم سلامة موسى حياته الفكرية والنقدية ببلورة رؤيته ومنهجه الاجتماعي فسي كتابه " الأدب للشعب " الذي ضمنه خلاصة تجاربه الفكرية والأدبية . وإن كانت دعوة سلامة موسى إلى " الأدب للشعب " لم تكن هي الوحيدة فقد أثارها عدد من النقاد قبله وبعده ، من أبرزهم عبد الرحمن الخسيس الذي كتبا سنة 1953 مقالا يحمل العنوان نفسه ، ويرى فيه " أن الكاتب الذي يريد الشعب أن يقرأ له ، هو الحارب من الصومعة ، الغائص في تجربة الحياة ، الشاعر بالأمم الناس وأمانيتهم ، المصور لكفاح الأمة ، المدافع عن الشعب وحرياته ، المستعد في كل لحظة لأن يضحي بحياته في سبيل حياة المجموع لا أن يعتطي المصلحة العامة ليصل بها إلى أهدافه الشخصية . إن الأدب الذي يريد الشعب أن يقرأه ، هو كل ما يتصل بالناس ويوحى اليهم بالنضال من أجل المستقبل السعيد ، ويحارب استثمار الإنسان لأخيه الإنسان ويعلم كراهية الظالمين ، ويحرك أحقاد المظلومين . إن الأدب الذي

1 - سلامة موسى : الأدب الأنجليزى الحديث ، ص. 3 .

يريد الشعب أن يقرأه هو لوحة العصر، ومرآة الكفاح ضد البغي، وملهم العزائم في حومة الجهاد ضد الاستعمار والاستغلال⁽¹⁾. تلك هي أسس الأدب الذي يدافع عنه هذا الرحمن الخميس ويدعو الأديباء إلى الارتباط بالشعب والتعبير من قضاياهم. فالأديب جزء من مجتمعه وهو ملزم بالتعبير عن قضايا هذا المجتمع والدفاع عن أماني الطبقة الكادحة. وهو يصدر في ذلك من تأثره بالفلسفة الماركسية وكتابات الأديباء الواقعيين الاشتراكيين. غير أن سلامة موسى كان أكثر جرأة في دعوته إلى ربط الأدب بالمجتمع، وإليه يعود الفضل في بلورة هذا الاتجاه الاجتماعي في النقد العربي المعاصر. على الرغم من أنه اكتفى بتقديم الأسس العامة لدعوته وترك التطبيق والتفاصيل الدقيقة للمختصين الذين يمكنهم إثراء هذا الاتجاه وجعله في مستوى الشعب وطموحاته.

إن سلامة موسى وهو يطرح دعوته إلى "أدب الشعب، وأدب الإنسانية، وأدب المجتمع، أدب العامة، وأدب التفاضل"⁽²⁾. كان مؤمناً بأن هذا "الأدب المرتبط" سيساهم في تحقيق غايات الشعب ورفاهيته، ويعيد له مكانته في الحياة من خلال التوجيه الهادف السدي يكشف عن السلبيات وينير الطريق أمام المستقبل. لذلك نجد أنه يصرخ في وجه الأديباء الذين ألفوا السير في نهج القدامى دون اعتبار لحياتهم ولحاضرهم، قائلاً لهم: "أفيقوا يا أديباء مصر، وافهموا، وتعلموا، أن الأدب للحياة والإنسانية والمجتمع، وأنه ليس مكتوبة بديعة أو بيتارة ثعالب وإنما هو ارتقاء وتطور وكفاح لتعميم الخير والشرف والإخاء والحب"⁽³⁾. فالأديب الذي لا يقف إلى جانب شعبه سيتخطاه الزمان ولن يكون له شرف المساهمة في تطوير الحياة. لذلك فلن الأديب ذا الإحساس الصادق الواعي لن يتوانى في التعبير عن عصره وقضاياها الاجتماعية والإنسانية، وبدلاً من نشدان الحكمة خلفه أو عند خاصة الخاصة لن الأديب عند سلامة موسى يركز على عدة عناصر رئيسية هي التي تحدد دعوته الاجتماعية الأدب. فهو أدب شعبي، اجتماعي، اشتراكي، إنساني، وعصري، شعبي الأنسب يكتب للشعب بلغة الشعب المستطاعة، وأن تكون شؤون الشعب موضوعات دراسته واهتمامه⁽⁴⁾. وهو لا يقصد بالأدب الشعبي "الأدب الذي يتخذ من اللغة العامية وسيلة في التعبير وإنما يعني به أدب الشعب الذي يستمد مضمونه من واقع الحياة الشعبية ويتجه إلى القسم الأكبر من ذلك الشعب". ذلك أن الكاتب الذي امتلأ نفسه بهموم الشعب، والذي يهدف إلى قراء من الشعب، يجب أن يتكلم بلغة الشعب. لغة ديمقراطية، ليست بالعامية طبعاً، لأن العامية لا تكفي للتعبير، ولكن بلغة ميسرة تشقى على العامية، وتستطيع

1 - عبد الرحمن الخميس: (الأدب للشعب). جريدة "المصري" 5840 بتاريخ 28 فبراير 1953 ص 8.

2 - سلامة موسى: الأدب للشعب. ص. 59.

3 - م . ن . ص . 18.

4 - م . ن . ص . 9.

جمهور الشعب أن يفهمها⁽¹⁾، الشيء الذي يفرض على الأدباء البحث عن الأسلوب السهل الممتنع أو كما قال سلامة موسى: "أن يهدف إلى بلاغة شعبية جديدة، فنزل إلى الشعب قبل أن يرفعه اليها، بل إننا لن نستطيع أن نرفعه اليها إلا إذا نزلنا إليه". يجب أن يهدم الحاجز الذي يفصل بين الشعب وبين الأدب باتخاذ الأسلوب العيسر والكلمة المألوفة⁽²⁾. والشعب عنده، يتمثل في الطبقة العاملة المنتجة بعيداً عن الغوغاء أو العامة. ولكن دعوتهم للأدباء إلى النزول بالأدب إلى مستوى الشعب أمر له خطورته، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما: الخوف من تعود الشعب هذه البساطة والسهولة في الأدب فيفضّل إلا استمرار فيها بدلاً من العمل على الارتقاء والرفع من المستوى المعرفي، بل قد يتخذ الأمر شكلاً آخر فتصبح الدعوة إلى استعمال اللهجات المحلية في الكتابة الأدبية من عناصر أدب الشعب، أما ثانيهما فيرتبط بمفهوم الأدب ذاته الذي يفترض فيه أن تكون له خصوصياتها المميزة له، والتي تبعده عن الخطاب السياسي المباشر.

وأدب الشعب اجتماعي لأنه في خدمة المجتمع يعمل من أجل إحالة "حياتنا الفردية إلى حياة اجتماعية تترفع عن الهموم الشخصية الصغيرة، وتتطلع بالهموم الإنسانية الكبرى". كما أنه يرتبط بمجتمع معين له قضاياها، ومشاكله الخاصة، وطبقة اجتماعية محددة من الطبقة العاملة. ومن ثم فهو يسعى إلى طرح هموم هذه الطبقة ومحاولة مأساها سلامة موسى بالثالوث العدنس (الفقر، والجهل، والعرض) من أجل تحقيق حياة أفضل يسودها الرخاء، والوفاء. ولذلك فالأدب في مفهوم سلامة موسى "يجب أن يكون كطاحنا يحارب به رواسب القرون المظلمة ويدعوه إلى حرية المرأة ومساواتها الطامة في الحقوق والواجبات بالرجل. كما يدعو إلى الحضارة العصرية. وأن يدعو إلى العلم والصناعة لزيادة الثراء. وأن يحارب الخيبات والخرافات التي أسن بها الشرق وتعفن حتى كاد يموت. وأخيراً يجب أن يتجه نحو الديمقراطية الاشتراكية".⁽⁴⁾ فارتباط الأدب بالمجتمع يعني معالجة شؤونه وقضاياها، والعمل على تطويره نحو الخير والشرف والإخاء، والحب بالقضاء على الاستغلال والاستبداد، والاستعمار. ولن يتسم ذلك إلا بتسوير العنصر الثالث في مفهوم سلامة موسى وهو اشتراكية الأدب. غير أن الاشتراكية في مفهومه غير محددة، فهي تجمع بين الفلسفتين أو الرؤيتين الماركسية والفاشية، وإن كان الميل إلى الأولى أكثره فهو يقول: "ولن عصرنا الحاضر تتمثل هذه النزعة الإنسانية في المذهب الاشتراكي الذي يحاول دعواته الإصاف المظلومين وإفهام الفقراء ومساواة الجنسيتين ومحو التعصبات العنصرية، وسواها كانت ديدية أم عصرية

1- سلامة موسى: الأدب للشعب، ص. 36.

2- م . ن . ص . 30.

3- م . ن . ص . 8.

4- م . ن . ص . 31.

أم طبقية، واستخدام العلم لإشباع النور في الأذهان، والرافعية في المدن والقرى، وتحطم القيود التي تحسد من الحريات سواء أكانت قيود الخرافات أم قيود الحكومات⁽¹⁾. فلا اشتراكية عنده نظام اجتماعي يهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في الواقع الحياتي والأدب الاشتراكي أدب متفائل بطبعه لأنه يؤمن بالمساواة والتعاون والتطور، والمستقبل الذي تطمح إلى تحقيقه تلك الفئات الشعبية التي يكتب لها سلامة موسى وينظر لأدبها، حيث يقول: "أكتب لأولئك الشبان، والموظفين، والمحامين، والكناسين، والأطباء، والحلاقين، وعمال المصانع المتعبين، والنساء الجديرات العاملات، وجميع أولئك الأشراف الذين لا يعيشون سدى ولا يكسبون قوتهم بالباطل، وإنما يتعبون ويكدون كي ينتجوا سلعة أو يؤدوا خدمة، هؤلاء هم قرائي الذين أغذوهم بالفكرة والنظرة والنبذة، وأعين لهم السلوك والهدف"⁽²⁾. ولا اشتراكية عنده من التي توفر النزعة الإنسانية في الأدب، وهو العنصر الرابع الذي تعتمد عليه دعوتها لاجتماعية الأدب، لأن "هم الأدب الجديد واهتمامه هو الإنسان، أي الإنسان في تراثه وواقعه، ومسروره وحزنه وانتصاره وهزيمته، ومعرفته وجهله، وفي جميع مشكلاته الحاضرة والمستقلة"⁽³⁾. وهو في نظره إلى الإنسان يتسم بالشمولية من حيث تواجده في مجتمع إنساني له ظروفه وأوضاعه الخاصة، ولذلك فهو يرتبط بالإنسان في إطار تطوره وتغييره وفق حاجات الشعوب ونفسيات الأفراد، مع استمرارية الفرقة الإنسانية وبقائها، بما استمرار الإنسان وبقائه.

وهو مصرى لأنه يعبر عن مفهوم العصر ومشاكله، ويرتبط بالواقع المعيش، ومن ثم فهو يحمل على الدهور بالإنسان والمجتمع في جميع الميادين العلمية والمصاحبة والثقافية والاجتماعية، ويسعى من أجل تحقيق الحرية والدهور بالإنسانية. وبالتالي فهو واقعي أيضاً، لأن الواقعية عند سلامة موسى "هي المعالجة الموضوعية التي تتفق وواقع الحال، وليست المعالجة الذاتية التي تعتمد على الأفراض الشخصية"⁽⁴⁾. أو الخيال، على الرغم من أن الفصل التام بين الأمور الذاتية الشخصية والأمور العامة التي تخص الناس والمجتمع أمر صعب مادام الفرد جزءاً من المجتمع. ومع ذلك يبقى الأدب الواقعي في مفهوم سلامة موسى يتحسس في "النظر الموضوعي إلى المجتمع ومحاولة الوصول إلى كنه حقائقه وأصوله والتعرف إلى أسباب سعادته وتعاسته"⁽⁵⁾. ولذلك نجد أنه ينظر إلى الأديب بمنظار خاص يرى أسبابه ينبغى "أن يكون له مقام المعلم المرين، وليس مقام المصلح المهورج، وأن تكون له رسالة

1 - سلامة موسى: الأدب للشعب، ص. 178.

2 - م . ن . ص . 54 .

3 - م . ن . ص . 31 .

4 - سلامة موسى: (الواقعية في الأدب المصري)، مجلة "الأداب" ع 5 مايو 1958، ص. 34.

5 - م . ن . ص . 35 .

كما لو كان نبيا يرشد ويحين الأهداف ، ولا يكذب فيوافق ويخضع . . وأن يزيد حياة القارئ حيوية بالتوسع والتعمق والفهم للكون والدنيا والإنسان ، وأن يوجد حوله أمناجا يستطيع الحريات أن تحيا فيه وتنمو وتتصير⁽¹⁾ . فأصنام الأديب المؤمن برسائله كهيبة ، ولن يستطيع إنجازها إلا إذا تحلى بالموضوعية والنظرة الشمولية للواقع وللجموع ، وهي المهمة نفسها التي يوكلها سلامة موسى للناقد الجديد الذي يشترك مع الأديب في النهج الواحد والظنرة الواحدة ، فعلاقتها متكاملة في الاتجاه الواقعي الاجتماعي ، ويهدفان إلى غاية واحدة أساسها الوعي بالواقع ، ولذلك نجد في يؤكد ويقرر على أن " النقد السليم⁽²⁾ للأدب هو النقد الاجتماعي . أي أن الناقد يسأل عما هي قيمة هذا العمل الأدبي في المجتمع؟ وما علاقته بالواقع بأشكاله المختلفة ، الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، وفيما ذلك ؟ فالناقد الاجتماعي يقوم بالبحث عن المضامين الاجتماعية في العمل الأدبي ، ويحدد مصدرها والغاية التي يهدف إليها الأديب . كما يتولى عملية توجيه الأديب نحو الواقعي وليسراز تناقضات الوضع الاجتماعي القائم ، والعمل على تجاوزها .

وانطلاقا من ذلك ومن خصائص الاتجاه الواقعي الاجتماعي لسلامة موسى هجوه على الأدب العربي القديم لخلوه من أساسيات الدعوة الاجتماعية للأدب . فهو أدب ملوك بعيد عن الشعب وحاجاته ، ومن ثم لم يعكس الواقع الاجتماعي وطموحات الطبقة الشعبية ومعاناتها . وقد سار بعض الأدباء في العصر الحديث ضمن هذا النهج الكلاسيكي الذي ينظر إلى الأدب من حيث الشكل فيبحث في العجاز والاستعارة والتورية والبهارات والمحسنات التي يعمل على توفرها في عمله الأدبي ، ولذلك فهم لم يسلطوا من هجوم وثورة سلامة موسى الذي نعت شعرا أحمد شوقي وعلى الجارم وغيرهما من الأدباء التقليديين بالرجعية والجهل ، وأن أدبهم " يجب أن يموت " . ليفتح الطريق للأدب الجديد الذي يحمل رسالة اجتماعية . وقد قاده هجومه على ماسماه بتأدب الفقايق " والتعلق الزائف إلى مواخذة طه حسين ومباس محمود العقاد على مسايرتهما للملك فاروق حيث وصفه الأول بصاحب مصر بأن سلوكه الشخص يعتبر قدوة للمواطنين ، ورأى فيه العقاد صورة الفيلسوف ، في حين يرى سلامة موسى أن هؤلاء الحكام وخاصة الملك فاروق هم طلة الأدب والفن . الشيء الذي أوصل إلى السجن ، وأدخله في عدة معارك نقدية واجه فيها تهمة عديدة كالشعبوية والحقد وغير ذلك .

لأن تحمس سلامة موسى للاتجاه الواقعي الاجتماعي قد أوقعه في كثير من المآخذ النقدية كالتعميم والإطلاق في الأحكام النقدية وتناقضها . فالأدب القديم قد كان نفس

1 - سلامة موسى : الأدب للشعب ، ص . 9 .

2 - م . ن . ص . 124 .

3 - م . ن . ص . 46 .

من جديد الى ما كان عليه قبل ذلك . ومن ثم جاءت الدعوة الى ربط الأدب بالمجتمع لتصحيح مسار الأدب العربي ونقده . ذلك أن الأدب عند أحمد أمين ظاهرة اجتماعية ، وبالتالي فإن "أدب كل جماعة يعتمد على درجتها في النظام الاجتماعي والاقتصادي" (1) . فالأديب يستمد مادة أدبه وموضوعاته وأساليبه من المجتمع ومن الحياة المحيطة به ، أي أنه يعكس الواقع الاجتماعي بجوانبه وأشكاله المختلفة وفق رؤية خاصة يستمدها من الواقع الحياتي . ولذلك رأى أحمد أمين أن دراسة أي عمل أدبي تتطلب ربطه بالواقع الاجتماعي المحسوس زمانياً ومكانياً . ومن ثم قسّم مراحل تطوّر الأدب العربي (2) تقسيماً اجتماعياً ، فرأى أنه مرّ بثلاثة أدوار وفق النظام الاجتماعي السائد في كل مرحلة . وانطلاقاً من ذلك دعا أحمد أمين الى ضرورة ربط الأدب بالمجتمع وتحديد دوره على أساس واقعي مرتبط بظروف المجتمع العربي وحاجاته . وقد لاقت تلك الدعوة رفضاً من قبل بعض الأدباء والنقاد الذين لم يألفوا مثل هذه الدعوات التي تطلبهم بالتعبير عن واقع مجتمعهم وبخاصة الطبقة الكادحة . وكانت ثورته على الواقعية النقدية التي تكتفي بتصوير الواقع ونقده سبباً في إثارة معركة نقدية بينه وبين بعض الأدباء والنقاد وعلى رأسهم توفيق الحكيم وعباس محمود العقاد ، خاصة وأنه عد الى الاستشهاد في توضيح رؤيته ودعوته بالشاعر أبي العلاء المعري الذي يعد من بين الشعراء القدامى الذين قدموا في شعرهم صورة للمجتمع العربي وكشفوا سلبياته .

ولا شك أن دعوة أحمد أمين الى وجوب دخول الأديب في المعركة وقيادتها ، ومن ثم تبصير الرأي العام بموقفه وإطلاعه على مزاياه وعيوبه ، وتوجيهه نحو الحياة الكريمة المبينة على العدالة الاجتماعية ، يتطلب من الأديب الاغتراس في الحياة الواقعية ومعايشة التجربة معايشة حقيقية . وقد حاول أحمد أمين توضيح أسس دعواته هذه خلال رده على العقاد وتوفيق الحكيم مبيناً غايتها من ذلك ، فقال : "لن دعوت الى أن يكون من مصادر الأدب ، حياتنا الاجتماعية التي نحياها ، فيكون لها روايات تمثل بؤس طبقات الشعب وأغلالها والا استبداد بها ، وتدعو الى حياة أسمى من حياتنا . والى تكسير أغلالنا والثورة على الظلم الذي ينتابنا . فاستنتج توفيق الحكيم من هذا لن ادعوا الى المادية والى تسخير الأدب في خدمة العيش . لا يأخى فرق كبير بين الدعوة الى أن يكون من مصادر الأدب الحياة والوعي الاجتماعي ، وبين الدعوة الى مادية الأدب وتسخيره للأغراض الوضيعة . فالأدب الاجتماعي قد يكون في أسنى مراتب الروحانية ، وفي الأدب الفردي ما هو مادي وما هو روحي ، وفي الأدب الاجتماعي ما هو مادي وما هو روحي . . . لننى أفضل الأدب الذي

1 — أحمد أمين : (أدبنا الحديث أدب ديمقراطي) . مجلة "الهمال" ج 2م 46 بتاريخ 1/12/

1937 . ص 124 .

2 — انظر : الفصل الأول من البحث . ص 77 .

3 — انظر : الفصل الأول من البحث . ص 78 .

ينبع من الوعي الاجتماعي، وأك تفضل الأدب الذي يستوحى أدب اليونان والرومان أو أمروئ القيس وشهرزاد على الأدب الذي يستوحى الحياة الاجتماعية الحاضرة، وتفضل الفن للفن على الفن للمجتمع⁽¹⁾. وهكذا فظروف الأمة العربية في هذه المرحلة تفرض على الأدبيسب الا لتزام بواقع أمته والدفاع عن حريتها وكرامتها، الشيء الذي يفرض عليه الكتابة للعامة وليس للخاصة كما يذهب العقاد وتوفيق الحكيم، وغيرهما من الأدباء والنقاد الذين وجدوا في هذا الاتجاه الاجتماعي ما يخرج الأدب عن قنياه حسب زعمهم، رغم تأكيد أحمد أمين وغيره من النقاد الواقعيين على خصوصية العمل الأدبي وأسسها الفنية. وقد ساهمت توجيهات أحمد أمين - ولو بقسط ضئيل - في طرح الاتجاه الاجتماعي في النقد الأدبي المعاصر، على الرغم من أنه لم يصد ر في ذلك عن فلسفة واقعية محددة، مما يؤكد ما سبق أن قلناه حول توسيح المصطلح النقدي للواقعية الاشتراكية في البيئة الثقافية العربية بأنه كان نتيجة طبيعية لما آل إليه الواقع العربي بمختلف عناصره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنه لم يشأ نتيجة للنقل والتأثر والاقتباس فحسبه، وإنما كان نتيجة حتمية فرضها الواقع وحاجات المجتمع، ونمو الوعي والإحساس بالطبقة الكادحة التي تكافح من أجل حقها في الحياة، ومرور التضامن بين قوى الشعب الكادح في مجابهة الاحتلال والاقطاع والرأسمالية. ومن ثم كانت العوامل الخارجية مساعدة لتحقيق الأهداف والطموحات الكبرى. ولذلك فإن الواقعية الاشتراكية أصبحت تشكل جزءاً هاماً من التراث العربي الحديث، الفكري والنقدي لا يمكن الاستغناء عنه، أو التغاضي عن قيمته ودوره في الحياة الأدبية، وإنما تتطلب العمل على تطويرها وتوجيهها وفق خصائص المجتمع العربي، ووفق الظروف التاريخية التي يعربها من ناحية، والتطور الحضاري والفكري للعالم من ناحية أخرى. ذلك أن النقد الواقعي الاجتماعي " الأكثر راجحاً " يمكن أن يصبح نقد عقلياً ومجرداً من كل قيمة للمجتمع، إذا ما كان نقداً أعمى، وإذا ما حصر نفسه في التأمل الأستاتيكي لحقائق خارج الزمان والمكان، وحتائق منفصلة عن حركة المجتمع وعن تداخل مثل هذه الحركة وترباطها المحدد⁽²⁾. فقيمة النقد الاجتماعي وأدبه تقاس بعدى تأثيره في الإنسان وجعله قادراً على تطوير المجتمع وتغيير مستوياته الثقافية والإنسانية من خلال المعارسات العملية. وهذا لا يتم إلا بتوفير الظروف الملائمة، وخلق جدال مع الظاهرة الاجتماعية لكشف الطرق والوسائل والعوامل التي تمكن من تجاوز الواقع الراهن ومكوناته المختلفة.

إن الاتجاه الاجتماعي في النقد الواقعي فرضته التناقضات الاجتماعية الناتجة عن التركيبة البدوية للمجتمع، وعن طابع العلاقات الإنتاجية السائدة فيه. لذلك كثيراً ما نجد

1 - أحمد أمين : مجلة الثقافة ، ع. 277 ، بتاريخ 18 / 4 / 1944 ، ص. 9.

2 - إدوارد كارديس : في النقد الاجتماعي ، مترجم أحمد فؤاد بليغ ، دار المعارف القاهرة ، 1968 ، ص 3 & 3.

رؤية نقاد هذا الاتجاه مرتبطة بمجتمع معين له ظروفه الخاصة، الشيء الذي جعل بعض النقاد الواقعيين يأخذون مسارا آخر يرون أنه أوسع وأشمل من دعوة "الأدب للمجتمع" التي يتخذها الاتجاه^{الواقعي} الاجتماعي أساسا له، وبذلك كانت دعوتهم إلى "الأدب للحياة" أو للإنسانية، وهو الاتجاه الثاني من اتجاهات الواقعية .

2 — الاتجاه الواقعي الإنساني أو الحياتي : مما لا شك فيه أن هناك فرقا كبيرا بين الأدب للمجتمع أو الشعب، والأدب الكفاحي كما يسميه أحيانا سلامة موسى، وبين "الأدب للحياة" أو الإنسانية جمعاء . إذ أن مفهوم الحياة أوسع وأشمل من المجتمع فهو يتسع لكل ما في الحياة من جوانب مادية ومعنوية، وحتى أننا نجد سلامة موسى يجعل من غايات الأدب الاجتماعي الوصول إلى مستوى عال من الحياة . فهو يرى أن المفهوم يتسع ويتطور بتطور المجتمع لتصبح غاية الأدب الاجتماعي ووظيفته هي الحياة العامة . ذلك أن الأدب للمجتمع أو الشعب هو في حقيقته يرتبط بمجتمع معين له ظروفه الخاصة المميزة له، ومشاركه المحددة التي قد تشترك فيها معه مجتمعات أخرى، غير أن العناصر الهيئية المميزة لمجتمع ما هي التي تفرقه عن نفسها على أدب ذلك المجتمع وتطبعه بطابعه الخاص، بحيث لا يمكن لعنق هذا الأدب الاجتماعي أن يعكس قضايا كل المجتمعات في آن واحد . ومن ثم لا يمكن تعميم الأحكام والمقاييس المستخلصة منه على كل المجتمعات، فلكل مجتمع خصائصه وظروفه التي تحصر أدب ذلك المجتمع في دائرة ضيقة تهدف أساسا إلى حل مشكلات ذلك المجتمع وإزالة السبيل أمامه . ولذلك فقد اتخذت الواقعية الاشتراكية اتجاها، آخر عند بعض النقاد الذين وجدوا في دعوة "الأدب للمجتمع" نظرة ضيقة محدودة لا يمكن لها أن تتسع لتشمل الإنسانية كلها . ومن ثم كانت دعوتهم إلى "الأدب في سبيل الحياة" التي اتخذت أشكالا متنوعة، فهي مرة دعوة إلى الأدب الهادف، ومرة أخرى إلى الأدب الإنساني . وأبرز من يمثل هذا الاتجاه النقدي الدكتور لويس عوض الذي كتب قائلا : "كنت دائما أفضل فلسفة الأدب للحياة على فلسفة الأدب للمجتمع، لا لأني أستهين بالمجتمع أو ألتبس التعمية في شيء مجرد هو الحياة، ولكن لأن الحياة شيء أعم من المجتمع وشامل له، فالحياة تشمل المجتمع والفرد جميعا، وليس من الخيبر أن تطرح الفرد من حسابنا في أي فلسفة اجتماعية نقيمها بالفكر أو بالفعل . . . ومن الأفضل أن يقال الأدب أو الفن أو العلم أو الثقافة للحياة لا للمجتمع، لأن المجتمع يفهم عادة على أنه جسم ذوكيان مادي محسوس وعلاقات مادية محسوسة وقيم مادية محسوسة أو نابغة من المادة، أما الحياة فهي الكينونة كلها بما فيها من جسد وروح، ومن مادة وفكر ومن أعضاء ووظائف . . . وإذا كنا نوافق الدكتور لويس عوض فيما ذهب إليه من أن الحياة أوسع وأشمل من المجتمع ."

فلنا بلا حذاه عليه غلظا ما كان يجب أن يقع فيه ، فهو يندثر الى المجتمع على أنه يمثل الجانب المادى وسدده فى الوقت الذى يعتبر الحياة تجمع بين الجانبين المادى والروحى . والواضح أن مثل هذا التقسيم لا وجود له ، فالمجتمع كالحياة له كيان مادى ومحتوى . اللهم إلا إذا كان الدكتور لويس عوض ينظر للتقسيم من زاوية أخرى غير واقعية . ذلك أن الأدب الاجتماعى لا ي طرح الفرد من فلسفته ، ولا يهمل أحاسيسه وعواطفه ، وإنما ينظر اليها باعتبارها وليدة المجتمع وقضاياها ، وبالتالي فهو ينظر اليها فى إطارها الاجتماعى ، وليس كشيء مجرد منفصل عن الواقع بجوانبه المختلفة .

لأن الدكتور لويس عوض يهدف من وراء ذلك الدارج الى رفض النظرة التى تحصر الأدب فى معالجة قضايا طبقة اجتماعية معينة . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يريد أن يجمع بين النظرتين المادية والعنالية للمجتمع . فكانت دعوته الى " الأدب للحياة لا للمجتمع لأن المجتمع يفهم عادة على أنه مجتمع بحينه محدد بمحدود الزمان والمكان ، أما الحياة فهى بخير حدود وفى تيار مستمر يدخل فيه الماضى والحاضر والمستقبل ، وفى تشمل هذا المجتمع وذلك المجتمع وكل مجتمع ، أى تشمل المجتمع التام خاصة والمجتمع الإنسانى بوجه عام ⁽¹⁾ . وكما يبدو فلن إشكالية هذا الاتجاه الواقعى تتمثل فى محاولة تجاوزه لهمسوم مجتمعه الخاصة الى هموم الإنسانية العامة . وعلى الرغم من إيماننا بأن لكل مجتمع ظروفه وخصا لخصه المميزة له ، فلنا نرى أن التجربة الإنسانية وهمومها تصبح قليلة الأهمية إذا لم تنغمس فى الهم المحلى أولا ، والهم الإنسانى ثانيا . ذلك أن الضرورة تدفعنا الى الاهتمام بالقضايا الوطنية خاصة وقضايا الإنسان والحياة عامة . ومن ظن الاتجاهين " الأدب للمجتمع " و " الأدب للحياة " أو الاجتماعى والإنسانى ، هما فى الحقيقة يكملان بعضهما ، ولا يناقض أحدهما الآخر .

لأن دعوة " الأدب للحياة " كما يقول الدكتور لويس عوض هى : " دعوة قومية ودعمية لإنسانية معا . لأنها تجعل من الأدب وظيفة للحياة القومية ووظيفة للحياة الإنسانية . وبهذا تكون دعوة الأدب للحياة دعوة مادية ودعوة روحية معا ، لأنها تجعل من الأدب وظيفة للحياة العادية ووظيفة للحياة الروحية . وبهذا تكون دعوة الأدب للحياة دعوة اجتماعية ودعمية فردية معا ، لأنها تجعل من الأدب وظيفة من وظائف المجتمع كما تجعل منه وظيفة من وظائف الفرد ⁽²⁾ . وكما هو واضح فلن هذا الاتجاه يحاول الاستفادة من جميع التيارات الفكرية والمذاهب الأدبية المختلفة رغبة منه فى تحقيق الوفاق بينها لخدمة الإنسانية . وهو بذل مسك

1 . لسويد عوض : الاشتراكية والأدب ، ص 9 .

2 — م . ن . ن . ن . ن .

يقدم دارحا جديدا للواقعية ولاشترائية ، فيرى بأن " الأدب الاشتراكي الإنساني يحيطه
 اليوم خطران : خطر عبادة الفرد وخطر عبادة الجماعة ⁽¹⁾ . وإذا كان الخطر الأول يحد من
 المذاهب أو المدارس التي تجرد الأدب من رسالته الاجتماعية والتمثلة في مدرسة الأدب
 للأدب أو الفن للفن وغيرها ، فلمن الخطر الثاني يتصاح عند الدكتور لويس عوض ليشمل " كافة
 المدارس المادية والمثالية التي تشتت فتجعل من الأدب والفن والعلم مجرد أدوات لخدمة
 الحياة المادية وحدها . أو تشتت فتجعل من الأدب والفن والعلم مجرد أدوات لخدمة
 الحياة الروحية وحدها ، ووجه الخطر في هذه المدارس أنها تبسط الحياة أكثر مما ينبغي
 وتفصم الوحدة الأصيلة القائمة بين الروح والعادة وبين المثال والوجود ، بين الشكل والمضمون
 بين مسورة الحياة ومحتواها ⁽²⁾ . وانطلاقا من ذلك طرح لويس عوض مفهومه للاشترائية
 التي يرى وجوب اتساعها لتشمل كل هذه المعاني والوجوه . فهي " فكرة إنسانية أو لا
 وقبل كل شيء " . وبحكم أنها كذلك فأهم خصائصها إذن الرحابة والتسامح والنظرة الشاملة
 التي لا تعرف الحدود . فأول ما تتميز به النظرة الاشتراكية السليمة خلوها من التحصيب
 المقيت وتحسروها من المذهبية النيقة واعترافها بكل ما يمكن أن يدعم إنسانية الإنسان
 ولو جاء من دسريق غير طريقها ومنهج غير منهجها ⁽³⁾ . وبالتالي فلمن هذه الاشتراكية تحتبر
 " كل مدرسة من مدارس الفكر والفن والأدب وجهها إيجابيا خلافاً يضيف إلى التراث العظيم
 وهذا الوجه الإيجابي الخلاق هو نقد الحياة . ترى أن في المثالية قوة هي نقد المادية
 وفي المادية قوة هي نقد المثالية ، وفي الفردية قوة هي نقد الجماعية ، وفي الجماعية قوة هي نقد
 الفردية وفي الشكل قوة هي التحذير من خطر المضمون ، وفي المضمون قوة هي التحذير من
 خطر الشكل ⁽⁴⁾ .

وهكذا فلمن هذا الاتجاه القدي كما يبدو يمثل خليطا من الفلسفات والاتجاهات
 والتيارات المختلفة بحيث لا نجد لدى مستنقيه فلسفة محددة تجاه الواقع رغم اتفاقهم في
 ربط الأدب بالحياة وإيمانهم برسالتهم الاجتماعية من ناحية ، وبلا اشتراكية كوسيلة لتحقيق
 غايتهم من ناحية أخرى . ولحل تلك الصيغة التوفيقية التي اتخذها هذا الاتجاه أساسا
 في دعوتهم قد كانت سببا في إقبال النقاد الواقعيين على هذا الاتجاه أكثر من الاتجاهات
 الواقعية الأخرى ، حيث يضم نخبة من النقاد الحرب أمثال الدكتور غالي شكري ، والدكتور شكري
 محمد عباد ، وحناء عهود ، والدكتور سيد حامد الساج ، والدكتور عبد المحسن طه بدر . . وغيرهم
 من النقاد الذين ماتزال رؤيتهم تتأرجح بين هذا الاتجاه والاتجاه الآخر الواقعي
 الشوري .

1 - د . لويس عوض : الاشتراكية والأدب . ص . 10 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - م . ن . ص . 56 .

4 - م . ن . ص . 57 .

إن الاتجاه الواقعي للإنسان كما يعرضه الدكتور لويس عوض يشوبه خلط وتناقض في الوقت الذي يرفض فيه المدارس المثالية والمدارس المادية لتطرفهما بجده. يتراجع عن ذلك ويعد كل مدرسة مهما كان اتجاهاً لها الفكرى والفنى تمثل جانباً لا يجاهياً خلافاً يساهم في تطویر الحياة . وبذلك يجعل كل المدارس الأدبية تتساوى في مهامها ودورها في الحياة ، وهو أمر لا يمكن قبوله منطقياً . ولحل هذا الخلط هو الذى قاده الى جعل كل الأشياء مقبولة ومرفوضة في آن واحد . فالفن للفن والأدب للأدب والعلم للعلم والحسنى للحسنى والخير للخير خرافات ابتكرها الإنسان المثالى ليحمي نفسه من عدوان الإنسان العادى . وبالمثل الفن للمجتمع والفن الهادف والفن ذو الرسالة الخ . خرافات ابتكرها الإنسان العادى ليحمي نفسه من عدوان الإنسان المثالى . والخرافات نابعتان من إحساس عميق بالصدح بين المثال والمادة ، وبين الذات والموضوع ، وبين الكلى والجزئى ، وبين الدائم والوقتى ، الخ . . . أى نابعتان من نسيان وحدة الوجود⁽¹⁾ . وقد تهدود دعوته الى التوفيق بين هذه الأشياء التى ربما افتقرت شيئاً مقبولاً ظاهرياً على الأقل ، غير أن المتمسك فى القضية سيكتشف أن التوفيق حسب رؤية الدكتور لويس عوض لا يتعدى كونه مجرد تفكير تجريدى سرعان ما يفقد أهميته عندما ينزل الى أرض الواقع . ذلك أن الإشكالية الواقعية كما يرى حسين مروة ليستت في الاختيار بين الدعوة الى الأدب للمجتمع والأدب للحياة ، فالقضية واحدة ، على الرغم من موافقتنا له بأن الحياة أوسع وأشمل ، ولكن الإشكالية التى يثيرها الدكتور لويس عوض ويريد أن يتقننا بأنها الحقيقة ليصل الى مرتقاء ، تتمثل في عدم التفريق أو التمييز بين مدرسة الواقعية الاشتراكية وسائر المدارس المادية التى ترفضها السواقعية الاشتراكية ، ويرفضها هو أيضاً . فالواقعية الاشتراكية تستند فى الأساس الى النظرة المادية الجدلية والنظرة المادية التاريخية ، ولذلك كما يقول حسين مروة : " ليس لمثل الدكتور عوض وهو المثقف الكبير والمفكر الكبير ، أن يؤخذ بتلك المناظرة ، فينظم المذاهب والمدارس المادية كلها فى قافلة واحدة ثم يسوقها بحصا واحدة . . . فى حين لابد هو يعلم أن المادية الجدلية التى هى الأساس الديالى للمدرسة الواقعية هذه ، حين تتحدث عن قوانين الحركة الكونية الجوهرية ، لا تتساوى فعل هذه القوانين فى الطبيعة بفعلها فى المجتمع البشرى ، بل هى ترى الحركة الاجتماعية ذات فاعلية لرادية تختلف بها عن حركة الطبيعة ، من حيث أن هذه ذات فاعلية آلية غير لرادية . . . ومن هذا الفرق بين فاعلية قوانين الحركة فى الطبيعة وفعاليتها فى المجتمع البشرى ، ينبع الفرق الجوهرى بين المصطلحين المعروفين : المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية . فلنمصطلح المادية الديالكتيكية يتضمن التعبير عن قوانين الحركة الكونية بوجه عام ، فى حين أن مصطلح المادية التاريخية يعبر عن قوانين حركة التطور الاجتماعى البشرى بوجه خاص . وهذا يعنى

وضوح ، التفريق علميا بين آلية الحركة الطبيعية ولإرادية الحركة الاجتماعية⁽¹⁾ . ونتيجة لذلك فلن
 " حركة التطور التاريخي الاجتماعية مسيرة دائما بتوعين من القوانين : قوانين عامة تخضع
 لها مختلف المجتمعات البشرية ، وقوانين خاصة تكتسب وجودها وفعاليتها وقوة المبرور فيهما
 من خصائص مجتمع معين في بيئة معينة بعوامل غير متشابهة مع أمثالها في مجتمعات وبيئات
 أخرى ، ولا فرق أن تكون هذه الخصائص الوطنية أو القومية ، مادية أو روحية⁽²⁾ . فالمرء عندما
 يفتش الأسس الجوهرية للواقعية يدرك أن القضايا أو المستلزمات التي يثيرها الدكتور لويس
 ورفضها انطلاقا من محاولته لتجاوز الماركسية والواقعية الاشتراكية التي ما هو أكثر شمو لا
 تكاملا في نظره بعد في الحقيقة ترفضها العادية الجدلية والمادية التاريخية وتتفيا فيها
 تماما . إنها كما يقول حسين مروة : " تنفي الصفة العالمية (الأممية) المنقطعة عن جذورها
 الوطنية ، والمنفصلة عن المقومات القومية . إنها تنفي المنهج العادي الوسائل والغايات الخالي
 من الفكر وروح المثالية (المثالية هنا بمعنى النزوع الى المثل والأهداف الإنسانية الرفيعة) ،
 لأنها تؤمن بالفكر وتتدر دوره الفاعل الخلاق في حركة التطور ولأنها ذات رؤية واضحة
 الى أهداف التطور الإنسان ومثله الرفيعة . . . إنها تنفي . مع ذلك - الرؤية الروحية المحض
 التي تأبى مجابهة مقومات الحياة العادية ، لأنها واقعية النزعة بالأساس . . . إنها تنفي كون النظام
 الاجتماعي الشمولي حديديا لا يفكر الا بالجماعة ويسحق شخصية الفرد ، لأنها بواقعيته تلك
 ذاتها تدرك وجود الفرد وقيمه وحقه ودوره وأنه أساس كينونة الجماعة ، ولكنها تدرك مع
 ذلك أن الفرد لا يمكن أن يفصل بشيء عن الجماعة . . . إنها تنفي - أخيرا - إبقاء مسيرة
 النظام الاجتماعي حبرا على ورق ومجرد شعار أجوف يخدر الجماهير ، ثم يترك للفرد أن يعرصد
 في كل مكان بلا قيود ولا حدود ، لأنها نظرية للعمل والتطور والتقدم وانضباط الأفراد ضمن
 حدود القوانين العامة والخاصة لحركة التطور الاجتماعي من أجل أن يكون الأفراد بحملهم
 وانضباطهم هكذا ، هم القوة البشرية الدافعة لحركة التطور هذه⁽³⁾ . وإذا كانت هذه رؤية
 الواقعية الاشتراكية كما وضحتها أحد أقطا بها في النقد الحرس المعاصر ، فلن القضايا التي
 أثارها الدكتور لويس عوض حول الواقعية الاشتراكية تغدو بعيدة عنها ، لأنها ناتجة عن الخلط
 الذي وقع فيه لويس عوض من حيث عدم التمييز بين الواقعية والعداوس الأدبية الأخرى أو لاه
 والتفريق بين المجتمع والحياة ثانيا . ومن ثم فلن دعوة الدكتور لويس عوض الى ربط الأدب بالحياة
 أو لجانب الإنسان منها بدلا من المجتمع لا تثير إشكالية متى أدركنا أن الواقعية الاشتراكية
 أشمل من هذه الدعوة ، وأن التزمه الإنسانية لا تمثل إلا جانبها واحدا من الجوانب المتعددة
 التي تتشكل منها الرؤية الاشتراكية . وهو ما يكشف هشاشة الجانب المعرفي لبعض النقاد

1 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي . ص . 154 .

2 - م . ن . ص . 155 .

3 - م . ن . ص . ن .

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center for Press and Mass Deposit

الواقعيين الذين لا يرون في الواقعية الا جانبها العادي أو ارتباؤها بالطبقة الكادحية وعلى كل فن الواقعية الاشتراكية لن كانت قد اتخذت عند الدكتور لويس عوض اتجاها إنسانيا تجعل غاية الأدب الإنسان في كل مكان بعيدا عن النظرة الاقليمية الضيقة أو القومية المحسودة ، بحيث تتجه الى إنسان الإنسانية الواسعة الشاملة فتعبر عن احساسه وعواطفه الإنسانية ، وتعكس طموحاته الى الحرية وثورته على العبودية ، ومن ثم تدعو الى التعاون والمساواة وبشر العدالة الاجتماعية للقضاء على الفقر والمشاكل الاجتماعية ، ويرفض التفرقة العنصرية والظلم والاستغلال ، وما الى ذلك ، فلم يهاجمت عند سلامة موسى اتجاها اجتماعيا يهدف الى نقد المجتمع وكشف سلبياته ، وبالتالي الدعوة الى إصلاحه وتنقيته من الأمراض الاجتماعية ، وتوثيق العلاقة بين أفرادها ، بلزالة الفوارق العادية والمعلوية بينهم ، والقضاء على الاستغلال ومحاربة الظلم ، والدفاع عن الطبقة الكادحة ، الخ . . . وقد تتخذ الواقعية الاشتراكية عند نقاد آخرين اتجاها آخر قد يكون وطنيا أو قوميا أو غير ذلك .

لن موقف لويس عوض يتم عن حساس بالضيقة تجاه النقاد الواقعيين الثوريين الذين يتخذون من الالتزام والأدب الهادف أساسا لواقعتهم . الأمر الذي دفعهم الى المغالاة في دعوتهم بتسخير الأدب لأهداف جزئية مباشرة فتحول الى ما يشبه الشعارات والتقاير . ولذلك رفض لويس عوض هذه النظرة وحاول تحقيق مفهوم الالتزام ، فدخل في معارك نقدية مع بعض النقاد الواقعيين مثل محمود أمين العالم الذي يمثل الاتجاه الثوري ، حيث حاول كل منهما الدفاع عن الواقعية وأسسها انطلاقا من مفهومه الخاص . وكانت قضية الحرص والالتزام من أهم القضايا التي أثيرت في هذه المعارك . وقد وقف محمد مندور الى جانب لويس عوض مهينا الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء النقاد نتيجة مغالاتهم وحساسهم الشديد ، حيث تحول "الأدب الهادف" عندهم الى "الأدب الهاتف" كما يقول محمد مندور .

وقد كان من الطبيعي أن يتجه الدكتور لويس عوض هذا الاتجاه الذي يأخذ الاشتراكية من جانبها الإنساني الهادف رغم تأثره الواضح في مرحلته النقدية الأولى بالمنهج الماركسي الذي استعان به في دراساته للأدب الأنجليزي الحديث وظهر بصورة جليسة في مقدمته لمسرحية شلي Shelley (92 — 1822م) التي ترجمها بعنوان " بروميثيوس طليقا " سنة 1947 . ذلك أن الدكتور لويس عوض قد ارتبط فكريا بثلاثة أقطاب من النقاد العرب هم عباس محمود العقاد ، وسلامة موسى ، وطه حسين ، الذين أثروا في حياته الفكرية والأدبية تأثيرا كبيرا ، الشيء الذي جعله يعاني من أزمة عبر عنها بقوله : " كانت مشكلتي أن أفسق بين مثالية العقاد الجوانبية المتعالية وأفانيمه المطلقة الشامخة ، وبين مادية سلامة موسى العلمية الهاردة ، وبين عقلانية طه حسين المتأججة المركبة تركيبا غريبا من قوانين التوازن الكلاسيكي والاستقرار الكلاسيكي وقوانين الثورة على التوازن والاستقرار ، وكأنها جدلية

عظمى متسقة ومضطربة معا، ابتكرها فيلسوف مجهول تجول ظله في منطقة ما بين ديكارت وهيكل كانت محاولة التوفيق هذه من معاناة حياتي، وقد زاد من جحيمها ألى قضيت أكثر من عشرة أعوام متصلة بين أطلال أوروبا وأمجادها، أنا بالجسم، وأنا بالروح، واستمع الى الأصوات لا إلى الأصداء، فلم تعرف نفس راحة السكون — لأن كانت قد عرفت — إلا بعد انتحاري النفس عام 1947، عام نشرت ديوانى بلوتلاند، وكتبت روايتى العنقاء⁽¹⁾. والا انتحار النفس عنده كان نتيجة اعتناقه للماركسية التي غيرت نظرتي للحياة والفن، وجعلته يعرف باسماء بالراحسة والسكون، ولأن كانت الحقيقة خلاف ذلك لأنها مهتت الحركة والنشاط، اللهم الا إذا قصد الا استقرار النفس. فهو يقول متحدثا عن نفسه: "لأنه أراد أن يقرض الشعر ليا استطاعه فقد أجهز عليه كارل ماركس، ولم يعد يمرى من ألوان الحياة الكثيرة، ومن ألوان السموت الكثيرة إلا لونا واحدا، وغدت أمامه الحشائش حمراء، والسموات حمراء، وأنا شاب فى نفس الكون حريق هائل، وهو راض بأن يعيش فى هذا الحريق، فمن رأى السلاسل تعزق أجساد العبيد لم يفكر الا فى الحرية الحمراء"⁽²⁾. وهكذا فقد استطاعت الماركسية والأدب الواقعي أن يخرجاه من أزمتي الى حين انتصار ثورة يوليو 1952، وتوليه سنة 1953 الإشراف على صفحة الأدب بجريدة "الجمهورية" التي جعل لها شعار "الأدب فى سبيل الحياة"، ولكنه لسم يستطيع التخلص من رغبته فى التوفيق بين التيارات الفكرية والمدارس الأدبية المختلفة. فكانت دعوته الى الأدب الواقعي الإنساني بمعناه الواسع الشامل الذي يلتزم فيه الأديب "بحياة المجتمع الذي يعيش فيه وبالمصير الإنساني بوجه عام وبالمصير الاشتراكي على وجه التحديد"⁽³⁾. وهو لا يتحدد فى موقفه كثيرا عن اتجاه سلامة موسى، ولأن كان لويس عوض يبقى فكره ورؤيته النقدية أكثر تطورا وأشد إصرارا برفضه ثقافة البيانات السياسية ومطالبة الأدباء "بالتفاعل مع ثقافات الأمم الأخرى دون خوف أو جزع من الأخذ والعطاء، لأن الخوف والجزع من الأخذ والعطاء شعبة الضغف، فاقدى الشخصية، ودون ترفع واعتلاء بالنفس، لأن الاكتفاء الذاتى لا مصدر له إلا الخرور وهو يفضى الى العزلة والعزلة تفضى الى الفقر والفقر يفضى الى التخلف"⁽⁴⁾. غير أن الدكتور لويس عوض اتسم بظاهرة غريبة مثيرة للحيرة، وهى محاولته تجريد الثقافة العربية والفكر العربي من جوانبها الإيجابية ولرجاعها الى الثقافة والفكر الأجنبيين، ولم يسلم من ذلك حتى بعض علمائها وشعرائها الهارزين الذين فرضوا وجودهم على المستوى العالمى أمثال عبد الرحمن بن خلدون (1332—1406م) وجمال الدين الأفغانى، وأبى العلاء المعرى، وغيرهم من الذين شكك فى قدرتهم الإبداعية والفكرية

1 — د . لويس عوض: الحرية ونقد الحرية . الهيئة العامة للتأليف والنشر القاهرة . 1971 ص . 24 .

2 — د . لويس عوض : بلوتلاند وقصائد أخرى . ص . 25 .

3 — د . لويس عوض : مقالات فى النقد والأدب . ص . 279 .

4 — م . ن . ص . 173 .

وانتما لهم الوطن . وقد نالت اللغة العربية جزءاً من هذا الهجوم في كتابه¹ فقه اللشنة
 الحربية" الذي أدت الثورة عليه إلى سحبه من السوق ومصادرته .

وبما أن موضوع البحث لا يسمح بمناقشة مثل هذه القضايا العامة، فلم لنا نكتفي بالإشارة
 إلى أن الدكتور لويس عوض قد أضاف لإضافات باللغة الأهمية إلى الثقافة العربية المعاصرة،
 وبخاصة في مجال الترجمات التي قدمها، والدراسات المختلفة التي أصدرها حول الأدب
 الأوربي القديم والمعاصر . كما دافع عن الاشتراكية وثاقفتها، ووضح دورها ومكانتها
 في حياة المجتمع والشعب . وهو وإن كان لا يميل إلى الحديث عن الطبقة العاملة الكادحة
 فمن حديثه عن الاشتراكية كنظام اقتصادي واجتماعي يهدف أساساً إلى القضاء على التمايز
 الطبقي وتعدد الثقافات المرتبطة بتعدد طبقات المجتمع، وبذلك تتحطم الحواجز الطبقية
 في المجتمع، الشيء الذي يؤدي إلى مجتمع إنساني متكامل . وهو ما يهدف إليه الدكتور
 لويس عوض الذي يتخذ من الاشتراكية الإنسانية وسيلة لتحقيق مجتمع، وهو إزالة المجتمع
 الطبقي، والقضاء على الفوارق الاجتماعية المختلفة، لذلك كثيراً ما جده يطرح تساؤلات
 تكشف عن الواقع المزرى الذي يحيق تحقيق المجتمع الاشتراكي الإنساني، حيث يقول: كيف
 يمكن أن نبني ثقافة الاشتراكية بقوم يزدرون الشعب وتراث الشعب ولغة الشعب، ويأفون
 من جوهره كما يأفون من مظهره . وكيف يمكن أن نبني ثقافة الاشتراكية بقوم يمجدون في
 الشعب جهله وأميته فلم ظهرت عليه أية من آيات الثقافة قالوا شهد انه انحراف اليس
 اليمين . وكيف نبني ثقافة الاشتراكية بقوم وقف عليهم عند الورق الأصفر ولا يحترفون إلا بما
 قاله شطور بن الأشرم أورياد بن عزبويه . وكيف يمكن أن نبني ثقافة الاشتراكية بقوم
 لا يعرفون شيئاً عن تاريخ بلادهم ويحرفون كل شيء عن تاريخ شربلمان . . . وكيف نبني ثقافة
 الاشتراكية بقوم يعلموننا صباح مساء تحست سائر التربية التومية كيف تحقد على شعوب العالم
 وكية، تحتقر الإنسانية جمعاء، فيحزلوننا أولاً بأول عن ركب حضارة الإنسان، ويلتقون في روع
 الناس ومما كاذبا أننا غير البرية وشعب الله المختار، وفي حين أن دين البلاد الحبيسة
 يعلمهم أنه لا فضل لحربي على عجمي إلا بالتقوى⁽¹⁾ . تلك هي حقيقة واقعنا التي لا يمكن
 تجاوزها إلا إذا عرف كل منا مسؤوليته وآمن برسالته في الحياة . والأديب والناقد هما
 أولى بهذه الرسالة والدفاع عنها من أجل تحقيق مظاهر الشعب ونهاياته، دون أن يجعلوا
 من العمل الإبداع أو النقدي بياناً سياسياً يفقد خاصيته الفنية، أو يتعداه عن أسسه
 وقواعده . ولا شك أن ذلك يتطلب أولاً من الأديب والناقد تحديد موقعهما من الشعب وثقافته
 بشكل واضح، وثانياً تحديد هويتها الثقافية وطبيعتها، ومشروعها الاستراتيجي في بناء ثقافة

عربية متطورة بعيدة عن النزعة التقليدية في شكلها المختلفين .

وقد سار ضمن هذا الاتجاه الواقعي الإنساني الدكتور غالى شكرى، وإن كان بنظرة تحد أكثر تطورا ومختلفة نسبيا عما رأينا . عند الدكتور لويس عوض . حيث نجده يحاويل في دراساته الأدبية تجاوز ماسماه بالماركسية التقليدية " التي يرى أنها قد اتخذت شكلين مختلفين في النقد العربي المعاصر " أولهما ، وهو مفهوم في طريقه الى الزوال ، هو ذلك الذي تبلور وتمت صياغته في ظل سلطة الدولة الستالينية ، وهدفه الرئيسي هو قياس شتى أنواع الإنتاج الثقافي حسب (نموذج واحد) ، حددته الأيديولوجية السائدة . أما الثاني ، وهو الذي يريد أن يكون أقرب الى العلم فتعتمد جذوره الى مفاهيم (الفن والأدب انعكاس للواقع) و (الثقافة المطابقة لتطلعات الجماهير) و (الثقافة سلاح الطبقة الصاعدة) ، وهنئنا شيم تبد و ماثلة في كتابات لينين كلها ⁽¹⁾ . وبالتالي فلم نعد نظرى التيارين أو المفهومين لم يسعوا الى تجاوز ما يمكن تسميته بالمرحلة الأولى من تصور علاقة الواقع الخارجى بالوعى الإنسانى ، حيث اکتفوا بالتركيز على إبراز مدى انعكاس الواقع الاجتماعى فى الأعمال الإبداعية ، ومن ثم وقعوا كما يقول الدكتور غالى شكرى " فى الخطأ الأول الذى وقع فيه لينين ⁽²⁾ وهو خطأ يقوم على القفز فوق عملية (تحطيم الهبة و عادة تشكيلها) التى تدور فى الوعى الإنسانى . ذلك أن أى تكسّون للوعى لا يمكن أن يتم بمعزل عما سماه غالى شكرى بحملية " تشكيل هبة الواقع " التى هى نتيجة الالتقاء الواقع الخارجى (العادية الجدلية) بالوعى الإنسانى (العادية التاريخية) ، فمن التقاءهما ينتج بناء جديد يجسد التحول الناتج عن عملية الانعكاس هذه ، وبالتالي يعيد التوازن الى ذاكرة الإنسان التى تعرف نوعا من الصراع بين العاض المعتنق والماض المكتسب والمعكس ، والمستقبل الذى تطلع اليه .

وبما أن التيارين السابقين تخليا نسبيا عن القطب الثانى فى الماركسية وهو العادية التاريخية ، فلم نعد الدكتور غالى شكرى مال الى المدرسة الاجتماعية الفرنسية التى يختلف منهجها عن المنهج الأنكلوسكسونى ، وكذلك عن " منهج الشرق الاشتراكي " . فهو " يعمد الى التحليل الجدلى الموضوع للظاهرة المتورطة سلفا فى الانحياز كحركة سوسيوقائفة ديناميكية التفاعل مع بقية عناصر الوجود الطبيعى والإنسانى ⁽³⁾ . ويستفيد فى ذلك من جميع علوم العصر الطبيعى والإنسانية . يقول الدكتور غالى شكرى متحدثا عن اتجاهه النقدى : " إننى أقرب ما أكون الى المدرسة الفرنسية فى تحليلاتها الجدلية لمستويات المعرفة المحددة ، وفى توجيهها نحو (خصوصيات الظاهرة) . . دون أن يعنى ذلك لحظة واحدة تخليا عن العجزات التاريخية

1 - د . غالى شكرى : النهضة والمستوطن فى الفكر العصرى الحديث ، ص . 20 .

2 - م . ن . ص . 22 .

3 - م . ن . ص . 14 .

للفكر الماركسي ، بل يعنى أولاً وأخيراً أن العادة المطروحة ميدياً للبحث تكشف في ثناياها من قوانينها المستقلة ذات السيادة التي قد تصوغ في تعميم خبراتها الذاتية (نظرية) تخص كل ثقافة وطنية وتضيف بالخلق والإبداع إلى الرؤية الشاملة للثقافة الإنسانية العامة⁽¹⁾ . وقد أخذ غالى شكري في غالبية مؤلفاته ودراساته الأدبية والنقدية ومن ثم راج يقدم رؤيته للواقعية وللواقع ، فرأى بأن الواقع ليس هو " الفئات الكادحة من المجتمع ، والواقعية ليست مطلقاً هي إلا نشغال المستمر بالدعوة إلى الاشتراكية ، والواقعيين من المستحيل أن يكونوا من حملة ماكينات التصوير (أسود وأبيض) ، غير أن الاتجاه النقدي الذي دعا نفسه (واقعيًا) هو الذي أشاع هذه البهلة في المفاهيم الفنية ، وأصد على الشعراء تفهمهم لأفوار الواقع ، وأبقاهم على السطح بعيداً عن الأعماق⁽²⁾ " . لذلك اتجه الناقد الدكتور غالى شكري إلى رفض هذا النوع من المفاهيم التي تفرض على الأدباء الواقعيين نوعاً من العزلة التي تجعلهم ينزويون في ركن ضيق بعيد عن تجارب العصر والتيارات الفكرية والأدبية الحديثة في العالم . ومن ثم دعا الأدباء إلى تجاوز هذه المرحلة التي لا يختلف فيها الاتجاه الواقعي كثيراً عن النزعة المثالية . لأنه يفرض عليهم " نشر أفكار مسبقة ، وهو اتجاه لا يؤدي في النهاية إلا إلى تقديم مضامين جاهزة ، سبق أن تكونت وزاعت ، وإلى تحويل العمل الفني إلى مرآة تعكس ما سبق رؤيته ، وذلك تبعده عن وظيفته ، وهي تقوم ، أساساً ، على الكشف عن التحولات التي تطرأ على ملاقاة (الوعي الإنساني) بالمظهر الخارجي لواقع في طريقه إلى أن يتغير من واقع صنعته الطبيعة تلقائياً إلى واقع يشكله الإنسان بنفسه⁽³⁾ " . وبالتالي فالدكتور غالى شكري يلتقي مع ما ذهب إليه الدكتور لويس عوض في دعوته إلى الاتجاه الواقعي الإنساني الذي يستعين فيه الأديب بكل مكتسبات المعرفة الإنسانية من أجل إمدادنا بالوهم الإنساني الصادق وحرارة التجربة المعيشة والا بفعال الأمين . مع تهاين — بالطبع — في المقدرة الفنية والفكرية بين الناقدين .

لن الناقد غالى شكري يرفض " الأدب الهادف " ، ويرى بأنه لا يمكن أن " تدعو أديبا ما بأنه هادف ولا تتخيله مرآة للحياة ولا تطلب إليه أن يكون في خدمة المجتمع . لن تلقائية الصلة الوثيقة بين الفن والحياة — كأحد أشكال واقعنا المادي — تلغي تلك الصفات التفسيرية وتعلمنا أن نستشعر بحمق الصلة القائمة بالفعل بين أشكال الحياة المختلفة — ومن بينها الفن — وهي صلة حية متفاعلة على الدوام⁽⁴⁾ " . والواضح أن رؤية الناقد لأدب الهادف بعيدة عن الحقيقة ، ولا يمكن تعميمها على جميع المذاهب والمدارس الأدبية انطلاقاً من القول بالعلاقة العفوية التلقائية ، لأن دعوة الأدب للحياة أو الأدب الهادف هي دعوة

- 1 — د . غالى شكري : النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث . ص . 14 .
- 2 — د . غالى شكري : شعرنا الحديث إلى أين ؟ . دار المعارف بمصر بالقاهرة . 1968 . ص . 174 .
- 3 — د . غالى شكري : النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث . ص . 47 .
- 4 — د . غالى شكري : مذكرات ثقافة تحتضن . ص . 136 .

الى الأدب القيادي الذي يحمل وفق أيديولوجية محددة تزدن الى تحقيق الاشتراكية والعدالة في المجتمع وطرح قضايا اجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها . ومن ثم فهي ترتبط بالهبة الشعبية الكادحة ، خلافا لما ذهب اليه الدكتور غالي شكري الذي يرى بأن "أيديولوجية الشاعر الحديث تتبع أساسا من إحساسه الذاتي بالقضايا الكيانية الكبرى ، لذلك فهو لا يهتم في إطار سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، وإنما هو يكتسب أيديولوجيته في الإطار الخناري الشامل لعاسة الإنسان ، من هذه الزاوية لا تبرز المشكلة السياسية أو الاجتماعية كحصر وسيد مستعمل عن بقية العناصر المكونة لعاسة البشرية ، وإنما تتشابه في جوهر مركب الخناري الشامل لعاسة الإنسان ، من هذه الزاوية لا تبرز المشكلة السياسية أو الاجتماعية كحصر وسيد مستعمل عن بقية العناصر المكونة لعاسة البشرية ، وإنما تتشابه في جوهر مركب السريعة الزوال ليتوقف عند تخوم الحدث اللا نهائي في أزمة الإنسان والعالم ⁽¹⁾ . فهو يرفض الأيديولوجية المنطقية التي يخضع لها الأديب دون أن يساهم في تطورها ومناقشتها ، ويرى أنها السبب في جعل الواقعية تتخذ عند بعض النقاد والأدباء مفهوما بدائيا ساذجا بعيدا عن روح الواقعية الاشتراكية الحقيقية التي ترفض المسلمات وتناقض التجربة .

والحقيقة التي لا يمكن للباحث أن يتجاهلها هي أن هناك فرقا واضحا بين دعوى الدكتور لويس عوض التي تستمد قلمقتها مما سماه بالأشراكية الإنسانية التي تعترف بحسن المتناقضات وتتجاوزها الى ما هو أعمق ، الى إنسانية الإنسان ، هذه الإنسانية التي لا علاقة لها بالصراع الباطني أو الطائفي أو الحصري ، أو أي صراع آخر لأنها الجوهري الكامن في وحدة السماء والأرض في كل واحد منسجم ⁽²⁾ . وبالتالي فهي تبحث عن حلول وسطية ، وبين دعوى الدكتور غالي شكري التي يستند فيها الى الماركسية كمنهج للتخليد الاجتماعي الثوري . ولذلك نجد الدكتور لويس عوض "يتأرجح بين اليمين واليسار ، بين التقدم والتخلف" ، في الوقت الذي يتسم فيه رؤية الدكتور غالي شكري بوضوح والموضوعية ، ذلك أن "الحلول الوسطية في مجال المعرفة ، إما أنها تلغى الفكرتين وتتركهما معا ، وإما أنها تجمع بينهما في وقت واحد (والشرق الأخير يزم أنه يجمع بين الجانبين الإيجابية في الفكرتين) . وينتمي المؤلف (أي الدكتور لويس عوض) الى هذا الفريق الأخير . فهو كما بحث في الأدب لا يرفض المدارس المثالية ولا ينكسر لمدارس المادية ، وإنما يصوغ من هذه وتلك ما يتوهم أنه مدرسة جديدة تطل من عليائها على البشر أجمعين في الشرق والغرب لتوحد بين قلوبهم في بوتقة الإنسانية الخالصة من أدران المثالية والمادية على السواء ⁽³⁾ . ومع ذلك فرؤية الدكتور غالي شكري للأدب والواقع تلتقي في كثير من عناصرها مع نظرة الدكتور لويس عوض ، وبخاصة من حيث الأهداف والنهايات ، وتختلفان

1 - سد . غالي شكري : شعرا الحديث الى أين ؟ ص 174 .

2 - سد . غالي شكري : ماذا أضافوا الى ضمير العصر ؟ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، 1967 ص 158 .

3 - أحمد عباس صالح : (الأدب الانحزالي في مصر) ، مجلة "الموقف الأدبي" ع 106 فبراير 1965 ص 12 .

4 - سد . غالي شكري : ماذا أضافوا الى ضمير العصر ؟ ص 158 .

في الوسائل المؤدية أو المعتقد لتلك الغايات . فلا اشتراكية بصفة عامة تهدف إلى تحقيق إنسانية الإنسان في الحياة والواقع . لذلك ظن الدكتور غالي شكري يميل إلى التركيز على جانب التفاعل الحضاري بشقيه المادي والمعنوي ، ويرى أن الماركسية تمثل الأداة الموضوعية لخلق التواصل بين فكر العالم المتخلف والفكر الاجتماعي المتطور في العالم المعاصر . الشيء الذي جعله يحكم على الفكر الاشتراكي العربي وأدبه ونقده بالتخلف لأنه ما يزال يعيش في " المرحلة الستالينية " ، فتأكيه الفرد وعبادة النصوص بل وحتى تنديس الجماهير ، كلها من الأسس الستالينية⁽¹⁾ ، التي انعكست في فكرنا وأدبنا فأبعدتهما عن " الجدل والخصوصية " مما تسبب في غياب الإبداع ، وظهور الاعتقالات والاتجاهات في الفكر الاشتراكي العربي .

لأنه من الصعوبة جدا على الباحث أن يصف النقاد الواقعيين إلى اتجاهات أو مجموعات تبدو له أنها تتفق مع بعضها في الآراء والأفكار ، ذلك أن الروى تختلف من ناقد إلى آخر وفق ثقافته وتجاربه النقدية وانتمائه الطبقي ، فلكل ناقد خصوصياته التي تميزه عن الآخرين ، ومن ثم ظن لا أوافق الدكتور غالي شكري فيما ذهب إليه من حيث أن دراسة فكر ناقد واقعي واحد يشعرك عن الآخرين ، حيث يقول : " ولكن اكتشفت أن أعمال هؤلاء جميعا تدور في فلك واحد ، يدعون لدراسة نموذج واحد فقط " . فرغم أن النقاد الواقعيين ينطلقون من فلسفة واحدة ووجه واحد في فهم الواقع ودراسة الأدب ، إلا أن كل ناقد يرصد الظاهرة الاجتماعية أو الأدبية من زاوية خاصة تجعله يلتقي مع النقاد الواقعيين الآخرين ويختلف معهم في آن واحد . ومن ثم ظن هذا التصنيف الذي اتبعناه يبقى نسبيا لأنه يعبر عن نظرية خاصة قد تكون مقبولة أو تحتاج إلى تعديل . ولا شك أن السبب الرئيسي في اختلاف الممارسات النقدية عند النقاد الواقعيين يعود إلى اختلاف درجة الاستيعاب المعرفي للحركة النقدية الواقعية .

ويمكن أن نجد الناقد الدكتور سيد حامد النساج ضمن النقاد الواقعيين الذين يتجهون اتجاهها إنسانيا . يهدف إلى توسيع مفهوم الواقعية الاشتراكية من خلال دعوته إلى ماسميها بالواقعية الشمولية " التي تسعى للكشف عن الواقع الإنساني في حركته الدائرة والمستمرة ، لأنها لا تبسود الواقع من نسيجه ، وترى أن ثمة فارقا كبيرا بين أن تفهم طبيعة الواقع فهما واضحا ، وبين أن تطبق على الفن متأين⁽³⁾ مبتسرة ، تدور كما تدور العاكية ، فتحصر من الفن حياته ، بل وخاص مادته ، تحت ستار الواقعية " . فهو يلتقى مع الدكتور غالي شكري من حيث نقده للواقعية الاشتراكية بالمفهوم المتعصب الستاليني الذي حاكاه بعض النقاد العرب واكتفوا بسبه

1 - د . غالي شكري : التراث والثورة ، ص . 17 .

2 - د . غالي شكري : مذكرات ثقافة تحتضر ، ص . 142 .

3 - د . سيد حامد النساج : في الرومانسية والواقعية ، ص . 119 .

وتلا سوا ما عداه من الاتجاهات الواقعية المتطورة . ويحود ذلك الى الفهم الخاطئ للواقعية الاشتراكية ، حيث اعتقدوا " أن ميدان الفن الاشتراكي هو أن يدور حول البروليتاريا : حياتها وكفاحها ونضالها السياسي من أجل الوصول الى مرحلة الديكتاتورية البروليتارية . والواقع أن التجارب الفنية التي قد منها فنانون تقدميون أثبتت أن أي موضوع يتناوله الفنان الاشتراكي من الممكن أن ينتج عنه فن اشتراكي⁽¹⁾ . فالموضوعات ليست هي التي تحدد أو تميز الفنون الاشتراكي عن الفن البورجوازي ، وإنما يعود ذلك الى العناصر التي تحملها تلك الأعمال الأدبية والى الموقف العام الذي تستخلصه من الأثر الفني . فالواقعية الشمولية كما يذهب الدكتور سيد حامد الفساج " ذات أبعاد تختلف كثيرا عما عرفناه عند الواقعيين الطبيعيين أو النقديين أو اليساريين . فهي ولن تبحث من المجتمع واتجهت اليه ، فلم لها لا تلتقى ذات الفنان ولا تحمله وتمتد بزبدوره في الفن وفي الحياة على السواء . ولئن كانت تستند الى الواقع المادي الموضوعي وتؤمن بتأثيره في الأدب والفن ، فلم لها لا تتكسر دور الواقع الروحي والمعنوي وهي في احتفالها بالموضوع لا تنسى الشكل . وإذا كانت تعتقد اعتقادا لاسهيل الى زحزحته بأنه لا بد أن يكون للفن هدف ورسالة ، فلم لها تستنكر أن يخلو صوت الكاتب والفنان حتى يتحول الى صراخ أو نباح . وهي تذهب الى أن الالتزام يجب ألا يفرض بسلطة القانون وإنما هو ينبع من داخل الفنان كنتيجة طبيعية لظروف البيئة والخصر اللذين يحيش في إطارهما . وهي واقعية تؤمن بالحركة والتطور والتقدم وترفض الرجوع الى الوراء . لذا فلها تطلب الفنانين والأدباء بأن يحبروا عن الواقع في حركته الصاعدة وليس في جموده ، وأن تكون نظرتهم اليه نظرة شاملة غير جزئية ، وأن يضعوا في اعتبارهم (ذوات) الآخرين مادامت هي لم تنفصل ذاتهم⁽²⁾ " . تلك هي أسس " الواقعية الشمولية " كما حددتها الدكتور سيد حامد الفساج ، وهي في عمومها لا تخرج عن أسس الواقعية الاشتراكية ، ولكنها جاءت كنتيجة للاحراف السذبة عرفته الواقعية عند بعض النقاد الذين اقتصررت نظرتهم على الجانب المادي ظنا منهم بأنه هو الواقع ، وحاولوا حصر ميدان الأدب الواقعي ، وفصله عن ذات الكاتب ، وهم في ذلك يعادرون العمل الأدبي بلجابات مسبقة . الشيء الذي أوقعهم في النظرة الآلية للأدب في علاقتهم مع الواقع .

إن واقعية الدكتور سيد حامد الفساج لا تخرج عما رأيناه عند الدكتور لويس عسوش والدكتور فالي شكري ، حيث يحاول كل منهم إلا يتحداه عن المفهوم التقليدي للواقعية المتسم بالباشرة والآلية ، والبحث عن واقعية تستوعب الواقع بشقيه المادي والمعنوي . وسواء

1 - د . سيد حامد الفساج : في الرومانسية والواقعية . ص 117 .

2 - م . ن . ص . ص 129 .

اتخذت هذه الواقعية اسم "الواقعية الإنسانية" كما هو الحال عند الدكتور لويس عوض أو "الواقعية الحضارية" كما هي عند الدكتور غالى شكرى، أو "الواقعية الشمولية" كما هي عند الدكتور سيد حامد النساج⁽¹⁾، ولها تلتقى كلها في محاولة تقديم رؤية موضوعية شاملة للواقع وللحياة، والسعي نحو توجيه الإنسان وقيادته بعيدا عن التحصب العقيد أو الانحياز الذى يحيل الأدب الى مجرد دعاية خطابية. ومن ثم فهي تؤمن بالا اشتراكية كذهب اقتصادى واجتماعى واقعى، لا يتم بناؤه بالأمان الطيبة والمواظب الحسنة، ولكنه يقوم بل إدراك القوانين الموضوعية للتطور التاريخى، وللواقع المعاصر، وللعلاقات الاجتماعية، واكتشاف طرق علمية ليجابية لتفجير القديم منها ولإقامة الجديد الذى يستطيع أن يواجه امتحان الحياة".

فلا تجاه الإنسان أو الحياتى باعتماده النظرة الثنائية المتكاملة التى ترى الإنسان عقلا وعاطفة، فكرا ووجدانا، وأن الواقع كل متكامل من مادة وروح، وأن العمل الأدبى شكل ومضمون وأن ميدان الأدب هو الحياة الإنسانية بأشكالها المختلفة الخ...، قد جعله من ناحية أولى يتخطى بعض الأخطاء التى عرفتها الواقعية عند بعض النقاد وبخاصة فى مرحلتها الأولى، ومن ناحية ثانية قد فتح المجال لكثير من النقاد الواقعيين الى اتباع هذا الاتجاه وتوسيعه سواء كان ذلك عن عفوية أو قصد، الشيء الذى أوقع بعض نقاده فى أخطاء جديدة. وبما أننا لا نهدف الى أعمال نناد هذا الاتجاه بقدر ما نهدف الى تقديم نماذج توضح سماته نظريا نكتفى بلمحة سريعة عن بعض النقاد الذين يبدو لنا أنهم أقرب الى هذا الاتجاه من الاتجاهات الأخرى، وأول هؤلاء الدكتور عبد المحسن طه بدر الذى يفضل استعمال لفظة "الواقع"⁽²⁾ بدلا من لفظة "الحياة" الفضفاضة أو لفظة "المجتمع" الشيقة، على الرغم من الغموض الذى تتسم به لفظة "الواقع". وبالتالى فقد أخذ يدعو الى ربط الأدب بالواقع⁽³⁾ ربطا إيجابيا وديناميا ويرى بأن كل عمل أدبى ينبغى أن يكون واقعيا بمعنى من المعانى⁽⁴⁾. ذلك أن التعبير عن واقعنا وكشف حقيقته سيساهم فى طرح قضاياها واهتماماته ودفعه الى العمل من أجل تحقيق ما يصبو إليه من عدالة وتقدم.

- 1- إن وجود مثل هذه المصطلحات النقدية (الواقعية الإنسانية، الحضارية، الشمولية) التى تتفق فى معناها وتختلف فى معناها ليكشف على أن سبب أزمة النقد العربى المعاصر هو غياب الجانب المعرفى الذى يساعد فى إدراك العلاقة التاريخية بين محيطيات الواقع ومصطلحات الثقافة، وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تخيان الرؤية المعرفية الفردية الأمر الذى جعل أغلب مصطلحات النقد العربى غير مبنية على مرجعية فلسفية واضحة، لا سيما وأن الموقف العام المسيطر على ثقافتنا هو الموقف الاستهلاكى وليس الإنتاجى.
- 2- د. سيد حامد النساج: فى الرومانسية والواقعية، ص. 118.
- 3- د. عبد المحسن طه بدر: الروايات والأرض، ص. 5.
- 4- د. عبد المحسن طه بدر: حول الأدب والواقع، ص. 11.

بينما أن الدكتور عبد المحسن طه بدر ينظر إلى الأفعال الأدبية وخاصة الروائية من حيث قدرتها على تقديم " رؤية متكاملة ومتوازنة للعالم تلتحم فيها مشكلة الذات بمشكلة المجتمع بمشكلة الإنسان في سعيه الدائم نحو الأفضل ⁽¹⁾ . فقد اتجه بها لواقعية نحو الشمول والإسائية حيث يقول : " فنحن لا نطلب من الفنان شيئاً سوى أن يكون له حساسه بالواقع عميقاً وصادقاً . ونحن نعرف بالضرورة أن مثل هذا الموقف سيؤدي بالضرورة إلى وقوف هذا الفنان والأديب موقفاً تقدمياً وإنسانياً ، وهو حرفي اختيار أدوات فنه طالما أن هذه الأدوات قادرة على كشف من رؤيته وتوصيلها إلينا ، وإذا ظهر من هذه المقدمة أننا نطالب برؤية واقعية وقبسية فنحن هذه الواقعية واقعية رحبة بلا قيود (ولا مضافاً) ⁽²⁾ . لأنه ينظر إلى الواقعية من حيث إمكانية اتساعها لساير الأفعال الإبداعية وذلك على غرار ما ذهب إليه روجيه جارودي في مفهومه للواقعية التي جعلها تدور في رحاب الإبداع الإنساني كله ، وإن كان الدكتور محمد المحسن طه بدر لم يقع فيما وقع فيه جارودي الذي دافع عن الواقعية الاشتراكية وساندها قهلاً أن يتحول عنها فيصبح من ألد أعدائها . فالدكتور عبد المحسن طه بدر كان دافعه في توسيع دائرة الواقعية هو الخروج ولا ابتعاد عن الرؤية التقليدية للواقعية التي تكاد تحصر الأدب الواقعي في مجال واحد هو عالم الكادحين الذين يمثلون قوى المستقبل . وهو بذلك يرفض تلك المفاهيم والأحكام الجاهزة المتحجرة التي أصبحت تشبه المسلمات ، لأنها تعسوقي تقدم الفكر والأدب ، وتجعله يدور في حلقة مفرغة . ومن ثم نجده يطالب بالتحريرات التي الكامل للأدباء حتى يصدروا في إبداعاتهم عما يؤمنون به ويتحدون بذلك عن التمسك بالزائف الذي يدمر إنسانيتنا . فالأدب " الواعي الجاد هو الذي نتوق إليه ، وهو أطلبنا في تعرف مشاكلنا ، وهو أطلبنا أيضاً في المستقبل عندما يحرق وتقوى جذوره وتشد لتجملنا في اللون المحلي وحده ، وتتصل بالجذور العميقة للإنسان في كافة بقاع الأرض ليكون لنا أدبنا الإنساني الذي يساهم في تحقيق عالم أفضل للإنسانية جمعاء ⁽³⁾ . وما دام ميدان الأدب أوغائته القصوى عند الدكتور عبد المحسن طه بدر هو الحياة الإنسانية بجوانبها وتجاربها المختلفة ، فإن الأديب مطالب بتقديم رؤية متكاملة للواقع تكشف بصدق كما يقول الناقد : " عن نفسية الشعب العربي وآماله وآمانيه كسفاً صادقا ، لا يلجأ إلى تعداد مظاهر الظلم والمقاومة وحدها ، ولكنه يكشف في الوقت نفسه عن المعوقات والتناقضات ومظاهر التخلس النفس التي قد تحوق بهضمتها ، أو تحدث الإقسام الشيع بين الدور السياسي والاقتصادي المتقدم الذي يهدف إليه وبين واقعنا النفسي المتخلف ⁽⁴⁾ . وحتى توفر هذه الرؤية الصادقة في العمل الأدبي يكون تقدمياً وإنسانياً في آن واحد . لأن الأديب الواعي لحركة الواقع

1 - د . عبد المحسن طه بدر : الروائي والأرض . ص . 43 .

2 - م . ن . ن . ن . ن . ن .

3 - د . عبد المحسن طه بدر : حول الأدب والواقع . ص . 38 .

4 - م . ن . ن . ن . ن . ن .

والتاريخ يكون تصويره لقضايا مجتمعه ضمن دائرة أوسع وأشمل . فالحياة الإنسانية كما يتصورها الدكتور عبد المحسن طه بدر " ليست كتلة من العناصر المستقرة والقيم التي تثبت هويتها مطلقاً بل هذه الحركة الدينامية المستمرة المتفاعلة المتطورة التي يغير الإنسان فيها قيمه ومثله بتغيير ظروفه ⁽¹⁾ . وكما يبدو من النص فإن عبد المحسن طه بدر ينظر إلى القيم والمثل وكأنها الهبة يغيرها الإنسان متى شاء وفقاً للظروف الطبيعية . وهذا شيء فيمر متبول منطقياً ، لأن القيم والمثل يتسم بعضها بالثبات والاستمرارية لأنها تعبير عن حاجات المجتمع الإنساني ومميزاته . ومن ثم لا يمكن تغييرها هكذا بسهولة ، في الوقت الذي يمكن تغيير بعضها لمحدودية دورها .

وعلى كل فإن مفهوم الدكتور عبد المحسن طه بدر للواقعية وللأدب الإنساني نجدها منكمساً في أعماله النقدية التطبيقية التي ركز فيها على الجوانب الإنسانية دون أن يهتم بالناحية الفنية . وقد سار في هذا الاتجاه أيضاً الدكتور محمد زكي العشماوي ، والدكتور شكري محمد عياد ، وغيرهما من النقاد الآخرين الذين تفاعلوا مع الواقع وتأثروا بالاشتراكية وعملوا من أجل تحقيقها في الواقعين الاجتماعيين والفنيين .

ويعد الناقد السوري حنا عبود من بين النقاد الذين ساءروا هذه الدعوة الإنسانية للواقعية التي تستند إلى الماركسية وتحاول في الوقت نفسه الاستفادة من إيجابيات المذاهب الأدبية والتيارات الفكرية الأخرى بعيداً عن التعصب والتشدد . وهو لا يعتبر الواقعية من بين المذاهب القليلة التي تعتمد على نظرية متكاملة وشاملة توفر لها القدرة على التمسك بالاستمرارية ، فهي كما يقول : " بمقدورها أن تتمثل لإيجابيات المذاهب الأخرى من غير عسرو ولا اعتساف ، إذ من الأفضل أن تتفاعل وتتحد مع كل المذاهب ، فبذلك يمكن أن تختصي وتتطور وتتسع ، لا أن تقف موقف العداء فتحاول أن تقضي على كل المذاهب . فأشواق الإنسان لا تحسد وأحلامه تتولد في كل يوم ⁽²⁾ . ومن ثم فإن الواقعية ينبغي عليها أن تضع في حسابها مشكلات النمو والتطور ، وتعمل من أجل تجاوز الطرح الثنائي الذي يخصص القضية في الشئ الظالم والفقير المظلوم ، والتقدم والرجس ، الخ . ، وكأن مظاهر التخلف تنحصر في هذه المعادلة الضيقة المحدودة ، ولا أظن أن الواقعية بمثل هذا الحصر الذي لا يتسع ليشمل هموم الحياة وقضاياها وتجارب الإنسان وخبراته ، لا سيما وأن الواقعية ترتبط بالواقع المشهود لا بالواقع القائم " . لذلك نجد حنا عبود يعيد إلى نطاق الأدب الواقعي السياسة والأيديولوجية ، فيرى " أن الواقعية منظور اجتماعي في الفن والأدب ، والحياة أيضاً ، وكل واقعية تحصر نفسها في الأدب هي واقعية مزيفة وأدباء باطل . لأن الأدب الواقعي

1 - عبد المحسن طه بدر : حول الأدب والواقع . ص . 25 .

2 - حنا عبود : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث . ص . 281 .

هو السياس الواقعي ، والعرض الواقعي ، والمناضل الواقعي . إن الواقعية هي تجسيد الفعل والحلم في كلمة . ومن خصائص هذا الفعل الحلم — وإن شئت فقل هذه الكلمة — قدرته على الخلق والإيحاء ، خلق النزوع نحو الخير والإيحاء بالتقدم الإنساني ، والتفاؤل بالمستقبل⁽¹⁾ . فهو يريد كسابقيه أن يتسخ مفهوم الواقعية ليشمل جميع مجالات الحياة الفكرية والعملية ، ولذا لم تكن الواقعية كذلك فستفقد دورها وريادتها في الحياة ، وهو أمر مستبعد لأن الواقعية في حقيقتها هي ضد الجمود والتقوقع . ولعل هذا ما دفعه إلى استعمال مصطلح "الواقعية الاشتراكية الأصلية" للتمييز بين مفهومه للواقعية وما هو سائد في المجال النقدي . حيث يقول : "إن الواقعية الأصلية هي تفاؤل وإيمان بالتقدم الحتمي للجنس البشري"⁽²⁾ . وهي بذلك لا تقتصر على تصوير الواقع وتقديمه كما هو ، أو تجسد انعكاس الواقع في الفكر ، وإنما تحاول تجاوز الواقع من خلال عمليات الهدم والبناء . وبالتالي فهي تبحث عن عالم أكثر إنسانية تتحقق فيه العدالة وينتشر الرخاء .

إن "الواقعية الأصلية" كما يحددها حنا عبود " هي دعوة إلى إنسانية راقية متحررة ، تتقف بحزم وعناد ضد كل الشرور والآثام التي تشوه إنسانية الإنسان . . . " . وهي إذ تشترك مع المذاهب الأخرى في هذا الجانب الإنساني تختلف عنها من حيث ربطها بالوجود الفردي بالوجدان الجماعي ، والخروج من دائرة الهموم الفردية إلى الهموم الاجتماعية والإنسانية عن طريق النموذج⁽⁴⁾ ، الذي يختاره الأديب الواقعي ليكشف به القيم الإنسانية المشتركة بين غالبية الأفراد . فالنموذج " هو تلك الشخصية التي تمثل فئة معينة ضمن ظروف تاريخية اجتماعية محددة ، فتعكس أحاسيسها ومواقفها ، وتبرز حركتها وسلوكها في الحياة . ومن ثم فمن الواقعية تنفرد عن جميع المذاهب بكونها تدعو إلى التأخي بين كل شعوب الأرض فلا ترى ميزة لشعب على شعب ، كما لا ترى ميزة لإنسان على إنسان⁽⁵⁾ .

والحقيقة التي يمكن قولها هي أن ما جاء في أقوال حنا عبود قد سبقه إليها الناقد جورج لوكاتش بزمن بعيد . فالنزعة الإنسانية التي ركز عليها هذا الاتجاه الواقعي كان قد طرحها قبل ذلك لوكاتش وبريخت . وهي تمثل إحدى العناصر التي تركز عليها الواقعية الاشتراكية بصفة عامة ، وتستند فيها إلى القوانين الموضوعية المتحركة في تطور المجتمع ، وترتب أساساً بالفهم الحلم للواقع وللحياة الإنسانية . وبالتالي فإن ما يعكس اعتباره ميزة للاتجاه الإنساني أو الحياتي هو محاولته تجاوز المفهوم الستاليوني أو الجدانوفي

1 — حنا عبود : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ، ص . 118 .

2 — م . ن . ص . ن .

3 — م . ن . ص . 283 .

4 — م . ن . ص . ن .

5 — م . ن . ص . 284 .

للواقعية والماركسية، والعودة بها إلى الأصل، ثم الاستفادة من المناهج الحديثة في دراسة الأدب ونقده. ذلك أن المقاييس الفنية أو القيم الأدبية ليست مطلقة ولا ثابتة، وإنما هي نسبية تختلف من عصر إلى آخر وفق تطور المجتمع، ولذلك نجد هذا الاتجاه السواقعي الإنساني ينظر إلى التجارب الأدبية العالمية بوصفها تشكل ذخيرة كبيرة يمكن للواقعية الاستفادة منها وإغناء تجربتها. خاصة وأن لكل مجتمع واقع خاص، وبالتالي تراثه الفكري والأدبي المميز له. غير أنه من الواضح أن الاستفادة من المذاهب الأخرى والتفاعل معها إذا لم تتم وفق الأسس الفكرية والأدبية الواقعية ولغرض تطويرها والمحافظة على استمراريتها وثروتها، باعتبارها تمثل نظرية فكرية وأدبية متكاملة وشاملة، فإن ذلك سيضعفها ويخربها في كتابات التلقيفية التي يبرز بعض منها في كتابات الدكتور لويس عوض النقدية.

ويمكن أن نضيف إلى جانب النقاد المذكورين أيضا نقادا آخرين يلتقون في كتاباتهم للنقدية مع هذا الاتجاه النقدي الواقعي الإنساني الذي هو أقرب إلى الاعتدال من حيث توجيه الفكرة الهادفة والبناء الفني الجيد والنظرة الشاملة للواقعين الفكري والفنسي وأبرز هؤلاء محمد كامل الخطيب الناقد السوري الذي يلتقي في كثير من مواقفه النقدية مع ما ذهب إليه الدكتور غالي شكري في ثورته على النظرة الميكانيكية للأدب في عاقبته بالواقع. حيث يذهب محمد كامل الخطيب إلى نقد هذا الاتجاه النقدي الواقعي من خلال تعليقه على كتاب "الأدب والأيدولوجيا في سورية" للهيل سليمان وهو على ياسين، فيرى بأن احتفاء الكتابين بالجانب الأيدولوجي مفصولا عن الجانب الفني قد أوقعهما "في تقويمات وآراء لا يوافقهم عليها قراء ينطلقون من منطلقاتهم الأيدولوجية نفسها"⁽¹⁾. وهو ما وقع فيه قلهما محمود أمين العالم وهبد العظيم أمين في كتابهما المشترك "في الثقافة المصرية"، حيث وقع في أسس المفهومات الأدبية الستالينية التي كانت سائدة آنذاك.

والواقع أن هذا الاتجاه الثوري الذي يوصف بالميكانيكية والتشدد في الأحكام النقدية من ناحية والجمود من ناحية أخرى هو الذي تحمّل جميع صدمات المواجهة، واستطاع أن يهز الحركة الفكرية والأدبية في كثير من أجزاء الوطن العربي، ويرسي دعائم الواقعية الاشتراكية في النقد العربي المعاصر رغم الظروف الصعبة والمواجهة الشديدة التي تعرض لها هذا الاتجاه حتى من أقرب النقاد إليه. وهو ما ستحاول توضيحه فيما يأتي.

3- الاتجاه الواقعي الثوري: مما لا شك فيه أن الاتجاه الواقعي الثوري يعد من أبرز اتجاهات الواقعية التي كان لها الدور الكبير في لرساء أسس الواقعية الاشتراكية في النقد العربي المعاصر، وطرح قضاياها الفكرية والنقدية. وقد اتسم هذا الاتجاه بارهاطه

1 - محمود كامل الخطيب وآخرون: معارك ثقافية في سوريا، ص. 14.

بالدعوة إلى أدب الطبقة العاملة ، وإبراز دور العامل في تحقيق الرؤية المستقبلية . يقول نهيل سليمان وبوعلى ياسين في مقدمة كتابهما "الأدب والأيدولوجيا في سورية" : "القسد أن الآوان لصعود طبقة جديدة ، بمصالح وأيدولوجيا جديدة . . . أن الآوان لصعود البروليتاريا وتلظهور الأدب البروليتاري وانتشاره" (1) . فلا تجاه الواقع الثوري ارتبط في مفهومه للواقعية بدعوة لينين الا لحيازية التي تطالب الأدباء باتخاذ موقف الحيازية للاشتراكية وللطبقة العاملة المنتجة أو البروليتاريا ، وأن يحلوا صراحة انحيازهم المذهبي بالتحبير عن قضايا الطبقة الشعبية الكادحة ، والتركيز على الأدب الكفاحي الملتزم ، والعمل من "أجسـل تسيير الواقع ، ونشر الوعي الثوري . الشيء الذي جعلهم يولون المضمون الا اجتماعي أهمية أكثر من الشكل رغم إيمانهم بوحدتهما .

ويبد وأن كتاب "الأدب في الميدان" لشهادة الثوري (2) يمثل بدايات هذا الاتجاه الثوري الذي ينظر إلى الأدب كقوة مؤثرة ومحركة للجماهير الشعبية نحو الرقسي والتقدم . فالأديب المؤمن برسالته الاجتماعية وبدوره في الحياة يجعل من أدبه سلاحاً لخدمة هذا المجتمع من خلال تعبيره عن الرغبات الحقيقية للطبقة الكادحة ، وكشف معاناتها . وبالتالي الدعوة إلى الثورة على الواقع وتغييره . تغييراً ثورياً شاملاً . الأمر الذي يتطلب من الأديب الالتحام بالطبقات الشعبية والا ل التزام بقضاياها العادلة . وهو ما كان قد بسز في كتابات بعض نقاد "رابطة الكتاب العرب" في الخمسينيات الذين اتسم نقدهم بالتشدد في الأحكام ودعوة الأديب إلى الفضال والمساهمة في الحركة .

واتضح هذا الاتجاه الثوري أكثر في كتابات محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس ، وبخاصة في كتابهما المشترك "في الثقافة المصرية" (3) الذي بلغت فيه الدعوة إلى ربط الأدب بالمجتمع وقضاياها ذروتها من حيث الوضوح والحساس الشديد إلى الاشتراكية المباشرة مسن الفلسفة الماركسية . وقد بقيت محافظين على اتجاههما رغم تطور رؤيتهما الفنية . يقول محمود أمين العالم متحدثاً عن علاقة الأدب بالثورة الاجتماعية : "إن انتماء الأديب إلى النظرية الاشتراكية العلمية ، بل إن انتماءه إلى تنظيمها الثوري ليس حداً لحرية التعبير أو قيوداً عليها بل إنه تحقيق لهذه الحرية بالوعي والنضال بالثقف الثوري والعمل الثوري والمشاركة الثورية التي تؤهلها بدورها لعزيم من الوعي بحقائق الحياة ، ومزيد مسن القدرة على التعبير الخلاق عنها ، هذا ما ينبغي أن يكون ، وهذا يتحقق في أفلام كثير من كبار الكتاب ، لا تنفيها ولا تناقضها بعض ظواهر مساندة في مراحل من التطبيق الثوري

1 — نهيل سليمان ، وبوعلى ياسين : الأدب والأيدولوجيا في سورية ، ص. 8 .

2 — انظر الفصل الأول ، ص. 115 .

3 — انظر الفصل الأول ، ص. 93 .

تتسم بالجمود والتسرب مثل المرحلة الستالينية⁽¹⁾. فالواضح أن محمود أمين العالم يحسول
 الابتعاد أو الخروج من دائرة المنهج النقدي الواقعي بالمفهوم الستاليني الذي يحمس
 قيمة العمل الأدبي في دلالاته الاجتماعية أو السياسية، ويفرض على الأديب وجهة أيديولوجية
 محددة تعجز عليه حريته وتلزمه الدوران في مجال ضيق، وهو ما بدا واضحا في بعض
 كتابات محمود أمين العالم في الخمسينيات قبل أن تتطور رؤيته النقدية بعد ذلك وتتخذ
 مجرى آخر يحاول فيه التخلص من تلك المفاهيم التقليدية، وهو ما نجده في هذه النظرية
 الجديدة، وإن كانت آثار المنهج السابق ما تزال عالقة في كثير من مواقفه الفكرية والنقدية
 لارتباطه بالواقع العربي الذي يتسم بشدة الصراع الفكري البعيد عن الحوار الموضوعي.
 ومع ذلك فقد غير أغلب النقاد الواقعيين نظرتهم إلى الواقعية وإلى الفلسفات والمذاهب
 الأدبية بسفطة عامة، حيث أصبحوا يميلون إلى خلق نوع من الحوار مع التيارات الأخرى،
 والاستفادة من تجاربها وخبراتها الإنسانية. وبذلك لم تعد الواقعية كما كانت عند بعض
 النقاد مذهباً جامداً متحجراً فهي كما يقول محمود أمين العالم: "الواقعية — عامة — ليست
 أسلوباً محددًا، أو شكلاً محددًا بالتعبير، إنما هي منهج للرؤية الاجتماعية والتاريخية،
 ولهذا تتنوع أساليبها وأشكالها وموضوعاتها بتنوع أبعاد الحياة وتنوع مبادرات حياة الأدباء،
 وتنوع قدراتهم التعبيرية، وتنوع خبراتهم الاجتماعية وثقافتهم الإنسانية⁽²⁾. وهي إذ تؤكد
 ضرورة الالتزام والأخذ بالموقف الأيديولوجي للاشتراكية، ترى في ذلك نوعاً من المشاركة
 في الحياة تسمح للأديب من إدراك كنهها، واتخاذ موقف من قضاياها وأحداثها. ذلك لأن
 الحكم على حالة من حالاتها يتطلب الاشتراك فيها. غير أن ذلك لا يعنى الخضوع الأعشى
 للأيديولوجية الاشتراكية، فالنقد الأدبي الماركسي كما يقول محمود أمين العالم: "لا يفرض
 أيديولوجية معينة على الأدب، وإنما يكشف في الأدب دلالاته الأيديولوجية عن طريق مضمونه
 الأدبي، إنه لا يدرسه كوثيقة نفسية أو اجتماعية، وإنما كعمل أدبي إبداعي ككيان جمالي
 ذي دلالة مؤسرة...". فالخضوع لأيديولوجية ما يعنى الاستسلام المطلق لها، وهو ما
 ترفضه الواقعية الاشتراكية، لأن ذلك يجرد العمل الأدبي من خاصياته ويجعله
 بوقاً لأفكارها. ومن ثم يقدم شعوراً زائفاً مفتعلاً قد يكون مخالفاً لمتطلبات واقعنا. ولذلك
 تسعى الواقعية إلى تغذية الوعي الإنساني وتنميته من أجل إدراك وقائع الحياة.

إن الاتجاه النقدي الواقعي الثوري ينظر إلى الأدب من حيث تعبيره عن الصراع
 الاجتماعي في أبعاده المختلفة، وهو إذ يركز على الجانب الثوري، فلمن ذلك لا يعنى الرفض

1 — محمود أمين العالم: (ملاحظات حول نظرية الأدب وعلاقتها بالثورة الاجتماعية). مجلة "الثقافة
 والثورة" ع. 10، الجزائر 1983، ص. 21.

2 — م . ن . ص . 20 .

3 — م . ن . ص . 31 .

المطلق لكل شيء ، وإنما يرى أن "هناك" . تصورات وقيم ينبغى أن تكون الثورة عليها هدفاً واضحاً حاسماً مثل القيم الملكية الفردية ، قيم الاستغلال ، قيم الفردية الوضعية والاستلامية ، والسلبية والخيبة والقدرية والتواكلية والاستبداد والى غير ذلك . إن الثورة في الأدب هي تنمية الرؤية الموضوعية للواقع الإنساني وشحذ الوعي الطبقي ، وتوكيد قيم الحرية والمساواة وإعلاء إنسانية الإنسان وتنمية طاقاته المبدعة للمشاركة في تغيير الحياة وتجديدها ، سواء كانت مفيلتنا إلى ذلك أشكال قديمة في التعبير أو أشكال جديدة . . .⁽¹⁾ فالإشكالية عند هذا الاتجاه هي محصورة ضمن دائرة البحث عن بنية جمالية تستجيب للمضمون الجيد الذي لا شك أنه يقوم بدوره الفاعل في تحقيق معادلة الشكل والمضمون ، ولكن ذلك وحده لا يكفي ، فلا بد من بحث الوعي لاستكمال الوسائل الفنية المتما شيقم المضمون ونأيته .

إن هذا المفهوم الثوري للأدب الواقعي هو الذي ينطلق منه أيضاً الناقد محمد مفيد الشوباشي الذي يعد من أوائل المتأثرين بالماركسية والعاملين على هديها . حيث يرى "أن العمل الأدبي الجدير بالتقدير يجب أن يتصف بصفتين أساسيتين مميزتين له ، هما : الثورية والجمال . وإذا عطل منهما انقلب العمل تافه أو إلى بحث عقلي ، وبعد كل البعد عن ميدانه . وصفة الثورية تتطلب منه ألا يكون جامداً بلا روح ، منا صرا للتقدم في مختلف صورته . وصفة الجمال لا تتوافر إلا لاقتصار على تصوير المشاعر والأحاسيس التي تبتعثها الظواهر الجميلة ، وإنما تتوافر من ناحية الأسلوب ، بالصدق في التعبير بحيث يكون هذا الصدق كفيلاً بالابتعاد عن تقليد القديم الذي بدأ الأدب بالصيغ التي يمجهها ذوق العصر ، المتنافرة مع الأصالة الفنية ، وتتوافر من ناحية المضمون ، المتقدم قوى الجمود والرجعية ، ومعينا على سرعة التقدم"⁽²⁾ . تلك هي شروط الأدب الواقعي الثوري الذي يتلمح محمد مفيد الشوباشي أن يعمل أدباً لنا على توفيرها في أعمالهم الإبداعية ، ويسعى النقاد المخلصون بالمساهمة في بناء المجتمع الجديد "بمصارعة قوى الرجعية ، وتسفيه معتقداتها ومثلها الفكرية ، وقيمتها الخلقية ، وبدعم المعتقدات الجديدة البناءة ، وتأييد كفاح الشرفاء المناهضين للفساد والاستغلال . وهذا يتأتى لهم بانتقاء الموضوعات الأدبية من معان هذا الصراع"⁽³⁾ . فالأدب عند محمد مفيد الشوباشي هو أقوى أسلحة الكفاح في سبيل الخالص من عوائق النهوض والتقدم"⁽⁴⁾ .

بذلك نجد يدافع دفاعاً مستميتاً عن الأدب النضالي الثوري مبيهاً الفرق بينه وبين "أدب الوهم الزائف" ، مركزاً على إبراز قيمة هذا الأدب النضالي في المجتمع ، وموضحاً أن

1- محمود أمين العالم : (ملاحظات حول نظرية الأدب . . .) . مجلة "الثقافة والثورة" ع 10 . ص 25 .

2- محمد مفيد الشوباشي : الأدب ومذاهبه . ص 200 .

3- م . ن . ص . 176 .

4- م . ن . ص . ن .

إن الأدب الواقعي الثوري بعيد عن تلك الكتابات السياسية أو الشعراوية التي تهمل الجانب الفنى . وقد خص كتابه " الأدب الثورى عبر التاريخ " الدراسة نماذج فى الأدب العربى والأجنبى انطلاقاً من اتجاهه الواقعى الثورى .

وقد سار فى هذا الاتجاه النقدى الواقعى الثورى أيضا نقاد آخرون من مصر نذكر منهم الدكتور عبد المنعم تليمة وأحمد عيساى صالح ، وأمير اسكندر ، وغيرهم من النقاد الآخرين . فالدكتور عبد المنعم تليمة يلتقى فى كثير من مواقفه النقدية مع محمود أمين العالم من حيث رؤيته الثورية التي تحبس عن عدم الرضا عن واقعنا بجوانبه المختلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، وبالتالي ضرورة تغيير هذا الواقع والتهوض به ، ويعد كتابه " مقدمة فى نظرية الأدب " من أهم الدراسات التي حاولت تجاوز التجارب الفردية وتقديم نظرية عامة محكمة تستند فى فلسفتها ومنهجها الى الماركسية . حيث وجد فى " العادىة التاريخية " كما يقول " الأساس النظرية لتحويل العالم فى عصرنا . من النضال ضد الرأسمالية ، الى بناء الاشتراكية . ولما كان هذا العلم لا يهدف الى تعديل تصورنا عن العالم ، ولا إلى تغيير هذا التصور ، بل يهدف الى تغيير العالم نفسه ، فإنه قد وضع بين يدي القوى الثورية سلاحها ودليلها . النظرى لا يتصارف معركتها . إنه علم لتغيير العالم وأعرق منزى لهذا التغيير هو نفسى الاستنلال ، وزوال الاغتراب ، وعودة الإنسان الى تحقيق طموحه فى حياة متناغمة ، خالقة لنفسه ، صانعة لتاريخه ، منتجة لثقافته بحمله العبدع⁽¹⁾ . وقد اتخذ الدكتور عبد المنعم تليمة من " الحمل " الأساس فى تحديد نوعية علاقة الإنسان بعالمه وفقاً لضرورات الطبيعة وحاجاته الحياتية . فمن الحمل تنشأ " علاقات الإنتاج " التي " تمثل النظام الاقتصادى للمجتمع ومقومه العادى وبناءه الأساسى الذى يدهش عليه ويحبر عنه ويحس حقائقه وعلاقاته ببناءه على ثقافى فالثقافة - كمصطلح اجتماعى علمى - بناء فوقى للمجتمع ، تتبدى صورته فى الفن والأدب والفكر السياسى والتربوى ، . والبناء الثقافى (الوعى الاجتماعى) فى مجتمع بحينه إنما هو فى مجمله وفى شتى صورته انعكاس للأساس الاقتصادى (الوجود الاجتماعى) فى ذلك المجتمع . وهو ما يذهب اليه أغلب النقاد الواقعيين فى جعل الأدب - كصورة من صور البناء الثقافى العلوى - محصلة للاعكاس العادى فى المجتمع ، وتحبير عن حركة تغييره . فالواقع العادى أو الوجود الاجتماعى هو الذى يحدد محتوى وصورة الوعى الاجتماعى عن انعكاس فى العمل الأدبى . ولأن كانت العلاقة بينهما ليست علاقة آلية ، بل قائمة على عنصر التأثير والتأثير المتبادلين .

وعلى كل فأن التطور والتقدم لا يتصان بخير تحدد ، فالحياة معركة كما يقول أمير اسكندر . والسراع الاجتماعى والحضارى من سمات واقعنا العربى الذى يفرض علينا البحث عن وسائل

1 - د . عبد المنعم تليمة : مقدمتى نظرية الأدب ، ص 66 .

2 - م . ن . ص . 4 .

تشوير الأدب الخرسى وبقده وتوظيفهما لخدمة الإنسان العرس والأمة العربية من أجل تحقيق وجودها وكسب معركتها ضد التخلف والقهر والا ستغلال . ولذلك فالأدب الثورى كما يقول أمير اسكندر: " ليس هو فحسب الذى يقتصر على التعبير عن الإيجابيات التى يطرحها تطور الحياة، بل هو أيضا ذلك الذى يجهز عن السلبيات التى تعوق مسيرة التقدم ، ويلعب دور الكاشف الفاضح المنذر المناضل ضدها ⁽¹⁾ . ومقياس ثورية الأدب تتمثل فى الالتزام الصادق بالمبدأ الثورى والابتعاد عن الأسلوب التبريرى والشعارات الزائفة . وهو ما يراه أيضا الناقد اللبناني حسين مروة الذى يعد من الملتزمين بالاتجاه الواقعى الثورى ، وبالآدب الموجه المهن على النظرة العلمية الشاملة . وهو وإن كان قد طور مفهومه للواقعية الجديدة — كما يسميها — لينتهي الى البحث عن " واقعية الواقعية " فلم يردى " أن كل موقف إبداعي ، مهما يكن اتجاهه ونزوعه الفلسفى والفكرى والأيدىولوجى هو موقف واقعى ، موضوعيا يتحول ويتجدد دون توقف ، وأن كل عمل إبداعي هو عمل واقعى أيضا ، ترتبط صفة الواقعية بصفته الكيانية ذاتها ⁽²⁾ . ومن ثم فهو يبحث عن علاقة هذا العمل الواقعى بالنسبة للواقعية فى مجالها الحركى والدينامى . فالفرق عنده بين المذاهب الأدبية الأخرى والواقعية هو فرق فى الموقف وفى الاعتراف بالوجود الموضوعى للواقع خارج الذات .

إن موقف الأديب من قضايا مجتمعه وعالمه وعصره هو الذى يحدد نوعية العمل الأدبى "تقدمى أو طليعى أو ثورى" . وأو خلافاً لذلك ، فالأديب الذى يسعى الى "اكتشاف قوى الحياة وجمالها وسر الصيرورة فيها" من أجل مساعدة الآخرين "على تخيير العالم فى سبيل خيره وطرحه وتطوره وتقدمه بل طارة روح النضال فى وجدانه لإزالة العوائق" هو أديب ثورى تقدمى يقوم بدور الفاعل فى حركات التخيير ، ويدفع الجماهير نحو الثورة على واقعها المعروف . والواضح أن ثورية كل موقف أدبى ترتبط بظروفه التاريخية المحددة ، ذلك أن الثورية " كما يعرفها حسين مروة ⁽³⁾ عن "تعبير عن مستوى متقدم من الوعى الاجتماعى ليس منفصلاً عن ظروفه الزمانية والمكانية ⁽⁴⁾ . وانطلاقاً من ذلك فلم أدباءنا وبقا دنا كان من المفروض عليهم أن يكونوا فى طليعة الثوريين المدركين لواقع أمتهم والعاملين على تحويرها من برائن التخلف ومن سيطرة الامبريالية . بجميع أشكالها .

وهكذا فلم حسين مروة رغم تطور رؤيته الفكرية والفنية فلم يبق محافظاً على اتجاهه ومنهجه الواقعيين المستندين الى النظرية الماركسية فى الأدب والواقع . التى سبق لسه أن

1 — أمير اسكندر: (النضال ضد القهر السياسى) . مجلة "الثقافة والثورة" ع 1 . الجزائر 1976 ص 36

2 — حسين مروة: (بحث عن واقعية الواقعية) مجلة "عيون المقالات" ع 11 . الدار البيضاء بالمغرب .

1938 . ص 31 .

3 — حسين مروة: دراسات نقدية فى ضوء المنهج الواقعى . ص 303 .

4 — م . ن . ص . 400 .

اعتمدها في دراساته الأدبية والنقدية منذ أوائل الخمسينيات . حيث وجد في الواقعية الاشتراكية المنهج الذي يقدم له السند العلمي في التخلص من فوضوية النقد الا لطباعسى، ويمكّنه من تجاوز الواقع الاجتماعي والفن وفق النظرية التي يقوم عليها هذا المنهج .

وإذا كان الدكتور حسين مروّة قد عرف نوعاً من الاتحاد عن النقد الأدبي في السبعينيات وما تلاها لانصرافه إلى البحث في التراث الفكري العربي الإسلامي ، فلم ينال الناقد السوري جلال فاروق الشريف الذي يعد من بين النقاد القوميين المعتدلين الذين ساءروا الفكر الماركسي في كتاباتهم النقدية هو أقرب إلى الاتجاه الواقعي الثوري ، حيث قدم في المرحلة الثانية التي تلت مرحلة الترجمة والتحرّيف بأصول الواقعية أهم كتبه النقدية التي استند فيها إلى المنهج الماركسي ، ودعا الأدباء إلى الأخذ بالواقعية لأنها كما يقول : "إن الواقعية كذهب فلسفي الأدب والفن هي الاتجاه الذي يجدر بالكتاب والأدباء والفنانين الملتزمين أن يعزّوه لأنه يتيح تحقيق الالتزام بالشرط الإنساني في جميع مستوياته وطرح همومه وقضاياها المباشرة والبسيطة" (1) . فالواقعية هي المرحلة التصورية للالتزام بالحموم الجماهيرية وبالواقع الإنساني ، والأدب الواقعي هو تعبير عن رؤية الأديب للواقع وللمجتمع . هذه الرؤية التي تمثل الموقف الأيديولوجي للأديب وتحدد انتماءه الفكري والطبقي . لذلك نجد جلال فاروق الشريف يركّز في نقده على موقف الأديب ورؤيته ، لأنه يرى "أن مهمة الفن الحقيقي هي الإسهام في النضال التاريخي لتحرير الإنسان من جميع أشكال القسور والاستلاب الداخلية والخارجية" (2) .

خاصة وأن الواقع العربي يواجه تحديات تفرض على الأديب والناقد الالتزام بالمطلقات التحريرية للأمة العربية ، والعمل على حل مشكلات الواقع العربي والوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة . ولا يتم ذلك إلا في إطار منظم محكم بالوعي والفعالية النضالية بعيداً عن العفوية والتلقائية . وهو ما يراه جلال فاروق الشريف الذي يطالب الأديب بوعي موقفه وانتمائه . فالمرحلة الراهنة تفرض تحدياً الاتصافات والمواقف الفكرية والأدبية . وبالتالي فلم ينال جلال فاروق الشريف يرى "أن الأدب النضالي الميسر حتى العظم يجب أن يكون شعار الإنتاج الأدبي في المرحلة الراهنة . إنه الأدب الذي تتطلبه الجماهير وتستجيب له أكثر استجابة . إنه الأدب الوحيد القادر على توعية هذه الجماهير وتحريكها باتجاه قضيتها" (3) . فمما لا شك فيه أن الأديب الواعي بظروف واقع مجتمعه يستطيع أن يقوم بدور طلائعي في توعية الجماهير الشعبية وفي تبليغ قضاياها والالتزام بأهدافها ، وتقديم رؤية مستنهلية تعبر عن صيرورة حركة الواقع الاجتماعي واتجاهه نحو بناء مجتمع عربي اشتراكي موحد .

1 — جلال فاروق الشريف : إن الأدب كان مسؤولاً . ص . 3 .

2 — م . ن . ص . 16 .

3 — م . ن . ص . 37 .

إن جلال فاروق الشريف يلاحظ بأن الواقع العربي يعاني من مشكلة الا انفصال السياسة بين الاقطار العربية الشيء الذي يؤثر سلباً في الثقافة والأدب العربيين بحيث يدفعهما نحو خلق اتجاهات اقليمية محلية تزيد من هوة الانفصال وتصعب من ظهور " أدب عربي معاصر ذي آفاق مشتركة ". لذلك نجد أنه يدعو للأدباء والنقاد الواقعيين الى العمل من أجل تجاوز " الانتماء القطري عن طريق وعي المحركات العميقة لحركة تطور المجتمع العربي ككل ، وللمهام التي يطرحها هذا التطور والتي يفترض بالكاتب الطليعي أن يعيها ويلتزم بها " (1) . في كتاباته لإبداعية حتى يعكس الاتفاق المشتركة للإنسان العربي في جميع الأقطار العربية ، ويتجاوز بذلك الفهم البسيط الساذج لصفة الأدب العربي التي تحصره فيما كتب باللغة العربية ، فيسرى الوقت الذي يجب أن تعنى أيضاً مسألة المحتوى . وهو لا يرفض الأدب المحلي لكل قطر ولكنه يرغب في تطويره ليكون أدباً عربياً بكل ما تحمله الكلمة من معان ، حيث يقول : " إن الأدب العربي الموحد المنشود سيولد من قلب الأدب المحلي ليكون نقيضه تماماً . نقيضه هو منه الخاصية التي صنعها الا انفصال السياسة والتطور الا متكافئ بين الأقطار العربية والمؤثرات الثقافية الأجنبية وجميع القوى المستفيدة من الا انفصال والمصالح المحلية ، ليرتفع الى مستوى الإنسانية تطلعها نحو التحرر والتقدم وبناء حياة أفضل " (2) . ولا شك أن مثل هذه الدعوة - وإن كانت تركز على فلسفة قومية - تعد مقبولة لدى أغلب النقاد الواقعيين الذين يرون فيها مرحلة أولى للتوحيد الجهود وبلورة الأفكار وتحقيق مستوى من بناء المجتمع الاشتراكي ، لا سيما وأن سلسلة الواقعية بالحياة تجعلها من أخصب المذاهب الأدبية وأغناها وأكثرها استعداداً للتطور والتنوع والتعدد في الاتجاهات كي تسير حركة الحياة وتطورها .

إن الاتجاه الواقعي الثوري يهدف الى توجيه الأدباء والنقاد نحو الالتزام بقضايا الأمة العربية المصيرية بصفة خاصة وقضايا الإنسانية بصفة عامة ، والعمل على تقديم رؤية شاملة للتحديات الحاصرة وقضاياها الرئيسية ، ومن ثم فقد وجد هذا الاتجاه سندا كبيرا لدى كثير من النقاد الواقعيين العرب نذكر منهم بهيل سليمان في سوريا ، ومحمد الجزائري في العراق والدكتور محمد سايغ والدكتور واسيني الأعرج في الجزائر وعبد القادر الشاوي والأستاذ إدريس الناظوري في المغرب وغيرهم من النقاد الآخرين .

وتجسد هذه المجموعة من ضمن أبرز النقاد الملتزمين بالواقعية الثورية في كتاباتهم للنقدية والإبداعية ، حيث يمارس معظم هؤلاء النقاد الكتابة في المجالين الإبداعي والنقدي ، وإن كان ذلك بدرجات مختلفة . ويبقى التاسم المشترك بينهم هو الواقعية في اتجاهها الثوري الملتزم.

1 - جلال فاروق الشريف: إن الأدب كان مسؤولاً . ص. 68 .

2 - م . ن . ص . 81 .

فالناقد نبيل سليمان وزميله بوعلى ياسين يكادان يتفقتان في كتابهما "الأدب والأيدولوجيا في سورية" ⁽¹⁾ مع نظرة محمود أمين العالم وزميله عبد العظيم أنيس في كتابهما "في الثقافة المصرية" من حيث انطلاقهما في تقييم الأدب على أساس أيدولوجي هو أقرب إلى الستالينية السائدة في الأربعينيات . الشيء الذي أوقحهم في النظرة الميكانيكية لعلاقة الأدب بالواقع الاجتماعي . حيث دفعهم عما ساهم وثورتهم إلى التركيز في دراساتهم على مضمون الأعمال الأدبية لكشف الأفكار الدعائية والتحريرية انطلاقاً من نظرة سياسية ماركسية بنسبة الوصول كميلاً ⁽²⁾ يقول نبيل سليمان إلى وضع "كل أديب في موقعه من الهمم التي يطبق للمجتمع العربي السوري" من ناحية ، وبحث الأدب الواقعي البروليتاري من ناحية أخرى ، بإبراز نماذج من وجوه الصراع الطبقي المنكسرة في الأعمال الأدبية التي تحمل الرؤية المستقبلية المشوذة . وهما إذ يشيران على احتكار الثقافة من قبل الطبقات غير العاملة يقنعان في المأخذ نفسه بدعوتهم إلى الأدب البروليتاري .

وعلى الرغم من تطور رؤيتهما النقدية وبخاصة نبيل سليمان الذي حاول الابتعاد عن السمة التلقينية وإطلاق الأحكام الجاهزة ، فله بقي محافظاً على اتجاهه الثوري الملتزم الذي يربط العادية الجدلية بواقع الطبقة العاملة وثورة البروليتاريا . ومن ثم نجد أنه يدعو للنقاد في ختام كتابه "الأدب والأيدولوجيا في سورية" إلى التحيز الطبقي .

إن الاتجاه الواقعي الثوري يتركز أساساً على توفير عنصر الصدق بشقيه الواقعي والقيمي . فهو الذي يكسب العمل الأدبي صفة الثورية ، وليس حماس الكاتب وانفعاله الشديدين لوحدهما بكافيين . ذلك "أن المطالبة هنا بالتزام الكاتب لمواقف التطور الثوري لا يعنسى مطالبته بالافتعال والتزييف لتقديم أدب لا يستطيع أن يصل هو بوعيه وعواطفه إلى ذراه بلبلنا ندرك جيداً أن الكاتب لا يستطيع أن يحبر إلا عن تجربة يعيشها ، وعن وعي يمتلكه موافق يمسلاً حياته . ولهذا فلكي يستطيع الكاتب أن يقدم أدباً ثورياً مستقبلياً عليه قهول كل شيء أن يقف كلمسان في صف الجماهير وفي صف الثورة يغنى آمالها وتطلعاتها . . . " وهو ما يذهب إليه الناقد العراقي محمد الجزائري في دراساته النقدية حيث دعا الأدباء إلى الاندماج في الحياة الاجتماعية اندماجاً كلياً كي يتمكنوا من تجاوز حالاتهم الفردية ويلتحقوا بالمجتمع والحصره فهو كما يقول : "إن التخلي عن قيم العصر الراهن والتحولات الكبرى ، وقضايا الإنسان والثورة عموماً ، والكفاح من أجل التقدم والتحرر والاشتراكية . الخ . يسقط الشاعر في العزلة التامة عن هموم وتطلعات البشرية" ⁽⁴⁾ . فالأديب الملتزم مطالب بالانخراط في أعماق الحياة وتصويرها تصويراً

1 - انظر الفصل الأول . ص 121 .

2 - نبيل سليمان ، بوعلى ياسين : الأدب والأيدولوجيا في سورية . ص 7 .

3 - فاضل تامر : (نحو تعزيز مواقع الفكر الثوري) . مجلة " الثقافة الجديدة " ، 4 : 1969 . ص 201 .

4 - سعد ، محمد الجزائري : ويكمن التجاوز منشورات وزارة الإعلام العراقية ، بغداد . 1974 ص 22 .

سادتا يتم عن رغبته في خدمة الإنسان وقضايا هـ ، وكشف توازنه الخيرة والإيجابية ، غير أنه من الواضح أن الأدب الثوري لا يمكن أن تتحقق له هذه الصفة كما يقول محمد الجزائري : "دون أن يدين بأيديولوجية ثورية لكي يدخله وضوحاً فكرياً ويحمل على إيجاد الصيغة الإنسانية البديلة للواقع المتخلف" .⁽¹⁾ والصيغة التي يمكنها أن تخرج الواقع العريس من محاناته ، وتحقق مطالب الجماهير وتطلعاتها المشروعة هي كما يرى محمد الجزائري تتمثل في الاشتراكية ، مطامح بلداننا العربية . . .⁽²⁾ ومن ثم فهو يدعو الأدباء والنقاد الملتزمين الثوريين إلى العمل من أجل تشيير هذا الواقع الموضوع بدلاً من إقراره والتفرج عليه . وهو ما يشاركه فيه باقي نقاد هذا الاتجاه الواقعي الثوري . حيث يذهب الدكتور محمد مصاييف إلى القول " بأن دور الأديب في هذه المرحلة اجتماعي وسياسي في آن واحد . هو اجتماعي لأن على الأديب أن يباذل مع الطبقة المحرومة في سبيل تطوير المجتمع الجزائري الحديث ، وهو سياسي لأن هذا التطوير⁽³⁾ يعني أن يتم في إطار رؤية سياسية لتغيير الأوضاع السيئة التي ورثناها عن العهد الاستعماري فالنقاد محمد مصاييف كسابقه يرى أن وظيفة الأديب من التعبير عن تضايي الوطن والقومية الإنسانية ، والعمل على " توعية الجماهير ورفع مستواها الأيديولوجي والعقلي ، بحيث يعود بإمكانها الإسهام في الثورة العامة بصفة فعالة" . وهذا لا يتم إلا بالالتزام الأديبي بالأيديولوجية الاشتراكية والنضال من أجل إصلاح الأوضاع والمحافظة على الخط الاشتراكي الذي يجب أن يتماشى مع تقاليدنا وعقيدتنا . وقريب من هذا ما ذهب إليه الدكتور واسين الأعرج الذي يربط الواقعية " بالمثل الثورية الاشتراكية ويحضار البيرولياتية" . ويرى أنها الوسيلة الرئيسية التي تساعد المجتمع على التخلص من الهيمنة الامبريالية ، وتطبيق الديمقراطية ، كما تتتيح الفرصة للطبقة الكادحة والفئات الشعبية المحرومة للتعبير عن همومها وطموحاتها . وتشاركه في هذه الرؤية الأستاذة زينب الأعوج التي ترى في دراستها للتجربة الشعرية الجزائرية أن " الشاعر الحقيقي هو الذي يتكلم بلسان الأكثرية محبراً عن مشاكلها وآلامها سابراً الأغسوار من أمهاتها ، وهو الذي ينتمى بحكم إبداعه ومواقفه إلى الجماهير الكادحة وليس إلى الأقلية التي تتمسح عرق هذه الجماهير وتستغلها . لأن الشعر الحقيقي هو شعر الجماهير وليس شعر السالونات والمناسبات ومدح الشخصيات ، من ملوك وأمراء ووجهاء وسادة مترفين . . . " .⁽⁴⁾ فالأديب أو الشاعر مطالب بالارتباط بالجماهير الشعبية ارتباطاً " تجريبية وفعل وكلمة " حتى يمكن له

- 1 - عبد الكاظم عيسى : (الواقعية الاشتراكية في النقد العراقي المعاصر) مجلة "الأداب" 6/ 1972 ص 53.
- 2 - محمد الجزائري : (أدبنا الجديد أمام مسؤوليته) . مجلة "الأداب" 3: 1968 . ص. 16 .
- 3 - د . محمد مصاييف : الشعر الجزائري الحديث . ص. 163 .
- 4 - د . محمد مصاييف : دراسات في النقد والأدب . ص. 202 .
- 5 - د . واسين الأعرج : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر . ص. 460 .
- 6 - زينب الأعوج : السمات الواقعية للتجربة الشعرية الجزائرية . ص. 69 .

أن يساهم في تثويرها وتغيير واقعها ، وهو ما نجد أيضا عند الناقد المغربي عبد القادر الشاوي الذي يعتبر العمل الأدبي " من توفر لمعدده الوعي السياسي الطبقي التقدمي مساهمة فكرية في بحث الصراع والتناقض داخل المجتمع وعلى صعيد بنياته ⁽¹⁾ . فالوعي بحركة الواقع هو أساس الأدب التقدمي الذي يعبر عن وجهة نظر سياسية وأيديولوجية طبقية ، ومن ثم يسعى إلى كشف معوقات التطور الفكري والاقتصادي والاجتماعي ، ويبرز موقفه من التحولات الاجتماعية التي يعرفها مجتمعه من خلال وعي الحاضر واستشراف المستقبل .

إن الاتجاه الواقعي الثوري باعتداده المنهج النقدي العلمي واتسامه بالجسرية والصدق في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية انطلاقا من رغبة شعولية موضوعية للواقعية قد جعل المذاهب الأدبية الأخرى توجه كل بقدها نحو ، بحيث لا تكاد نجد ناقدًا واحدًا من أتباعه سلم من هجوم نقاد تلك المذاهب المختلفة الذين اجتعدوا في نقدهم — في كثير من الأحيان — عن الموضوعية . وقد وجدوا في دعوة النقاد الواقعيين إلى الالتزام بالمجتمع وانطلاقهم من المادية الجدلية والمادية التاريخية مجالًا يطلقون منه في هجوماتهم للدفاع عن وجودهم وفرض سياساتهم الاستغلالية على الرغم من اقتناع بعضهم بحقيقة الاشتراكية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية ، ومن ثم بالجدلية الماركسية التي هي أساس الواقعية الاشتراكية .

إن الإشكالية التي يثيرها الاتجاه الواقعي الثوري في النقد الأدبي تعود إلى تركيزه على المضمون واتخاذ معيارا رئيسيا في تفسير العمل الأدبي والحكم عليه . حيث تغلب عليه النظرة الجزئية في المجال التطبيقي خلافا لما يدعو إليه في الجانب النظري المتمم بالمعالجة الشمولية للعمل الأدبي . ومن ثم كان تشددهم واضحا تجاه الأعمال الأدبية التي تبرز الواقع وتزييه من أجل ضمان استمرارية وجود نظامها الاجتماعي الطبقي . ولعل المنطلق الأيديولوجي والسياسي لهذا الاتجاه الثوري يعكس من الأسباب الرئيسية في رفضه من قبل الاتجاهات المحافظة لأنها ترى فيه ثورة على وجودها واستقرارها وتقاليدها ، الشيء الذي يسمح بتفسيدها امتيازاتها الطبقية . لذلك كثيرا ما نجد هم يصفون النقد الواقعي بالماركسي أو الأيديولوجي ويعتونه يشتت الدعوات رغم أن ماركس وأنجلز لم يكونا ناقدين بالمعنى الاصطلاحي لكلمة النقد فهما فيلسوفان . والفلسفة كما هو معروف تتصل بمختلف أنواع المعارف الإنسانية التي منهجها الأدبي والنقد . أما الأيديولوجية فيكاد يتفق أغلب النقاد على أنها لا يخلو منها نص أدبي أو نقدي سواء كان واقعيا اشتراكيا أم غير ذلك . ولعل هذا ما يثير إشكالية الاتجاه الواقعي الأيديولوجي الذي يمثل أحد اتجاهات الواقعية في النقد العربي المعاصر .

4 - الاتجاه الواقعي الأيديولوجي :

على الرغم من أن الأيديولوجيا قد بدأت تعرف مع بداية الربع الأخير من القرن العشرين مرحلة الانهيار، فلن الناقد جلال فاروق الشريف يرى بأننا نعيش في "فقر الأيديولوجيا"، وأنه "ما زال قائما، وليس قصة مايهت حتى الآن أنه على وشك الغروب، وإذا صح أن معتقدات الإنسان القديم كانت له بمثابة أيديولوجيا أي تصور للكون والمجتمع والإنسان، فلن قدم الأيديولوجيا هو قدم الإنسان نفسه⁽¹⁾، والواقع أن مصطلح الأيديولوجيا حديث العهد، حيث يعود به الدارسون إلى أواخر القرن الثامن عشر وإلى الفلسفة الفرنسية خاصة⁽²⁾، ورغم الاختلاف الذي من تحديد أصل المصطلح، حيث أرجعه بعض الدارسين إلى الجذور اليونانية، وبعضهم الآخر إلى الألمانية، فلم يهتم بتفوق في تحديد معنى هذا المصطلح المكون من مقطعين أيديو *idéa* أي الأفكار أو التصورات، ولوجيا *logos* أي العلم والمعرفة. بذلك تصبح "الأيديولوجيا" *idéologie* هي "علم الأفكار". وقد مر المصطلح بحدة مراحل اتخذ في كل منها دلالة خاصة تختلف عن الدلالات السابقة عنها، حيث أطلقه الفلاسفة الفرنسيون في بداية الأمر على العلم الذي يدرس طريقة تكون الأفكار أي "علم تكوين الأفكار"، ثم ما لبث أن تغير معناه فأصبح يطلق كما يقول الدكتور زكي نجيب محمود: "على مجموعة الأفكار والمعتقدات التي يبتها مجتمع ما في نفوس أفراده، لترسم لهم أفضل الطرق التي يسلكونها في حياتهم العملية والنظرية لتحقيق أهدافهم، ومعنى ذلك أن أولس الأمر في مجتمع ما يحددون لأعضائه ذلك المجتمع الإطار الفكري، وخصوصا فيما يتعلق بالأمور السياسية، وهو الإطار الذي لا يجوز لأحد أن يخرج⁽³⁾ على حدوده، ثم تكون له الحرية كلها في أن يفكر كيف شاء داخل حدود ذلك الإطار". دون مراعاة للجانب العلمي الذي يفترض وجود علاقة أو مطابقة بين هذا النسق الفكري النظري والواقع. لذلك نجد المصطلح بعد مجيء ماركس وأجلز يتخذ دلالة مغايرة إذ يصبح "عندهما لا يعنى مجموعة فكرية يضعها مجتمع لأعضائه، بل يعنى فقط مجموعة الأفكار القائمة على أوهام، ولا على حقائق الواقع"⁽⁴⁾، مما جعلها يحذران من استخدام مصطلح الأيديولوجيا لارتباطها بالفكر المثالي الذي يقرر أسبقية الفكر على العادة. وبالتالي فهو يحرر من عالم من الأفكار المجردة المطلقة التي تقدم مفهوما وهما للعلاقات الاجتماعية بعيد عن الحقائق العلمية الموضوعية. لذلك دعا ماركس وأجلز إلى "النظرة العلمية للواقع" بدلا من الأيديولوجيا لأن الأولى تعنى الإدراك

1 - جلال فاروق الشريف: الشعر العربي الحديث، ص. 81.

2 - يذهب أغلب الدارسين لمصطلح الأيديولوجيا إلى اعتبار الفيلسوف الفرنسي أنطوان لويك كلود ديتراسي Antoine Louis Claude de Tracy (1754-1836م) الأول من استعمال مصطلح الأيديولوجيا في كتاباته.

3 - د. زكي نجيب محمود: (الأيديولوجيا ومكانها من الحياة الثقافية)، مجلة "فصول" ع 4م 5 يوليو 1985 ص. 27.

المطابق لواقع مجتمع من المجتمعات وبينما الأيديولوجيا أو الإدراك الأيديولوجي يحوي كثيراً من الأوهام والتصورات الخاطئة، حسب نظرة أصحاب الفلسفة المادية التاريخية الذين يرون فيها صورة الفكر المنسلخ عن الواقع. ومن ثم نجد ماركس يتحدث عن فلسفته أو منهجه الفكري بوصفه تخطياً للأيديولوجية وتجاوزاً لها، ولكن إشكالية المصطلح عرفت مجسرى جديداً بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك على يد سارتر ومذهبه الوجودي، حيث اهتمت عن المفهوم السابق المرتبط بشائبة الفكر والمادة، وارتبطت بدور الكاتب في المجتمع والتعبير عن رؤيته وموقفه تجاه الواقع الاجتماعي وقضاياها. ومن ثم صار المصطلح يطلق على "مجموعة الأفكار والنظريات التي تشكل البناء الفوقي لكل طبقة من الطبقات في لحظة بعينها من لحظات تطورها"⁽¹⁾، الشيء الذي جعل من الأيديولوجيا مجموعة من الأيديولوجيات، وذلك حسب اختلاف المجتمعات وتحسده الطبقات الاجتماعية فيها نتيجة لظروف معينة. ففي كل مجتمع يطبق توجد أيديولوجيتان — على الأقل — لأن الأيديولوجيا هي انعكاس لواقع اجتماعي معين، وبالتالي فهي رغم علمية بعضها وتقدميتها تبقى وليدة ظروف محددة وإن كانت الأيديولوجية العلمية تبقى متسمة بنظرتها الكلية الشاملة التي تخرجها من أسر المجتمع الواحد من خلال الهديل الموضوعي الذي تقترحه.

وإطلاقاً مما سبق ذكره يمكن القول مع الأستاذ سعد الدين إبراهيم⁽²⁾ بأن الأيديولوجيا هي النسق المعرفي الذي يفسر الواقع، ويروج لرؤية مستقبلية لصياغته. وإذا كانت هذه هي الأيديولوجيا، فما علاقتها بالأدب والنقد؟

لقد سهقت الإشارة إلى أن الأدب والنقد جزآن أساسيان من الأيديولوجيا العامة للمجتمع، فالأدب يعكس تصور الإنسان لحياة مجتمعه ولعلاقاته الإنسانية. وبالتالي فكل عمل أدبي جيد يفترض فيه أنه يصدر عن أيديولوجية ويعبر عن موقف أيديولوجي متقدم، مادام "الأديب المبدع لديه القدرة على كشف القوى الفاعلة في مجتمعه، والتمييز بين القوى التي تشد إلى الخلف والقوى التي تدفع إلى الأمام"⁽³⁾. ويبقى الأدب محتفظاً بخصوصياته وقوانينه التي تضيء عليه صبغة الأدب. ذلك أن الأيديولوجيا فلسفة سواء كانت علمية أو غير ذلك، وبينما الأدب فن، وبالتالي فهو يستفيد بروح الأيديولوجية وليس بعنايتها الفكرية المنطقية. فالعمل الأدبي الجيد هو الذي يستطيع تجاوز الأيديولوجية السائدة في زمانه ليقدّم رؤية أيديولوجية مستقبلية تحكس العلاقات الاجتماعية الخفية التي تحجبها الأيديولوجية السائدة ولا يمكن أن يتم ذلك دون امتلاك لوعي أيديولوجي قوى ثوري وخبرة فنية وتجربة أدبية.

- 1 — أمير اسكندر: (منهج النقد الأيديولوجي)، مجلة "الفكر المعاصرة" ع 22 ديسمبر 1966 ص 36.
- 2 — سعد الدين إبراهيم: (الأدب والأيديولوجيا)، مجلة "فضول" (ندوة) مع 4م 5 يوليو 1985 ص 16.
- 3 — عبد المحسن طه بدر: (الأدب والأيديولوجيا) (ندوة)، مجلة "فضول" ع 4م 5 ص 19.

إن علاقة الأدب بالأيديولوجيا قد جرى استيعابها من قبل الكثيرين على أنها تفرض على الأديب من قبل تنظيم سياسي بحيث يتولى الأديب صياغة أعمالهم الإبداعية وفق هذه الأيديولوجية المفروضة عليهم . غير أن هذه النظرة خاطئة وبعبارة أخرى عن الحقيقة والصواب ذلك أن الواقعية الاشتراكية التي ارتسبها اسمها بالأيديولوجية عند كثير من الدارسين والقراء " ترفض بشكل حاسم جعل العمل الأدبي الإبداعي بياناً أو شعاراً سياسياً وفي الوقت نفسه ترفض الواقعية الاشتراكية تحويل الشعارات السياسية إلى تكوينات فنية أو أعمال يطلق عليها ريفاً وبهتاناً اسم الأعمال الأدبية الإبداعية"⁽¹⁾ . لأن العملية الإبداعية تتطلب توفير شروط أساسية وهي الحرية والعفوية أو الطلقانية ، ثم بروز شخصية المبدع ، ومن ثم ظمها لا يمكن أن تتم تحت ضغوط أو أوامر كما يبدو للبعض . بل إن الأديب يصدر في تعبيره عما يؤمن به من مبادئ أو ما يعتقد من أفكار دون إلزام أو خضوع لأوامر ، ولا ابتعاد عن الأدب . ولعل ذلك يسمح لنا بالقول بأن الصيغة المتداوله لدى بعض النقاد في تعريفهم للأدب بأنه تعبير عن المجتمع بعيدة عن الحقيقة ، لأن المجتمع الواحد قد يحوي مجموعة من الفئات أو الطبقات الاجتماعية المتناقضة والمتضادة ، مما يحس وجود عدة أيديولوجيات . وذلك تبرر إشكالية علاقة الأدب بالأيديولوجيا . ولا شك أن هذه الإشكالية هي العنصر الذي يتولى النقد البحث فيه والكشف عن الأعمال الأدبية الطليعية التي تعبر عن وعي الأديب بحركة الواقع الاجتماعي ، التي يفترض فيها أن تكون الأقرب إلى الحياة من حيث رؤيتها المستقبلية ونظرتها الموضوعية للواقع وقضاياها المختلفة .

إن النقد أو " الفعل النقدي " كما يقول كمال أبو ديب هو : " في جوهره فعل أيديولوجي وكل نقد يصدر عن أيديولوجيا متشكلة . وحتى حين لا يحمل فعل النقد إلا دلالة اللغوية الأصلية في العربية ، فلم يسهل أن يكون مشرباً بالأيديولوجيا . فالنقد هو تمييز الزائف من الصحيح ، وبمجرد أن نعرفه بهذه الطريقة البسيطة نعلم أننا نحدد به أنه فعل (معياري) يستند إلى مجموعة من القيم المتشكلة مسبقاً التصور ، وكل تشكل فكري مسبق التصور سابق على اللحظة المعاصرة أي كان نوعها " . هو جوهرياً فعل أيديولوجي . إن النقد يتضمن موقفاً ، أي أن ثمة (موقفاً نقدياً) ، وكل موقف نقدي هو ، تحديدًا ، عمل للعالم القائم واستجابة له أيديولوجيا . ومن هذا المنظور ، فلم يكن الموقف اللانقدي المطلق ، أي قبول العالم كما هو ، هو وحده موقف غير أيديولوجي"⁽²⁾ . وانطلاقاً من ذلك فلم يمكن أن تقتصر كلمة الأيديولوجيا على وصف منهج أو اتجاه معين في النقد الأدبي ، كما يذهب أكثر النقاد ، لأن كل منهج أو اتجاه أدبي هو في حقيقته يتسم بالأيديولوجيا ، ويعكس موقف ما جبهه . فيسراً

- 1 - ف . ربابوف : الفن والأيديولوجيا متردد ، خلف الجراد ، دار الحوار سوريا ، ط 1 / 1984 ، ص 15 .
- 2 - كمال أبو ديب : (الأدب والأيديولوجيا) ، مجلة " فصول " ، تم 4 ، يوليو 1985 ، ص 75 .

الأيدولوجيا في الأدب والنقد العرييين ارتبطت بظهور الواقعية الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية حيث أخذ الإنتاج الإبداعي والنقدى يرتبط بأيدولوجية هذه الواقعية، التي عرفت في هذه الفترة نوعاً من الانزواء والجمود أثر عليها سلباً. مما جعل بعض الدارسين يدعون أن أزمة الواقعية في أيدولوجيتها. ومن ثم ارتبطت الأيدولوجية بالواقعية في ذهن كثير من الدارسين والقراء.

إن استفادة الأدب أو النقد من أيدولوجية ما تتطلب معرفة واسعة بحيث تسمح للمستفيد بالحفاظ على خصوصيات الأدب من ناحية، ومن ناحية أخرى تمكنه من إقامة الحوار الفكري الذي يمدحه كما يقول حنا عهود من أن "ينقلب إلى تلميذ أيدولوجي متعثر أو السب داعية غير مستوعب تماماً لاستهدافات الأيدولوجيا فيكون بذلك قد أساء إلى الطرفين الأدب والأيدولوجيا، وتنقلب الأيدولوجيا من (هادية) إلى (مستبدة) أو من أيدولوجيا اليس (ادغما) (1). خاصة وأنها ترتبط بالسياسية وتعكس في كثير من الأحيان أفكار الطبقة الحاكمة حسب ما ذهب إليه ماركس.

إن إشكالية علاقة الأيدولوجيا بالأدب والنقد تزداد اليوم أكثر في الوطن العربي بعد أن عرفت بعض بلدانه محاولة الخروج من دائرة "الشمولية" إلى "التعددية" التي تعكس في نظر الدكتور عبد المنعم تليمة "تقبل المدارس النقدية والجمالية، والتيارات الفكرية عكسي اختلافها. بمعنى الأجيال في الفكر، فكل فكر له استقلاله وتمايزه. . . التعددية هي أن يصدر الإنسان عن فكره وتحت رايته مع الإقرار بوجود الآخر والمحاورة معه" (2). وهو الاتجاه الذي أخذت تسير إليه الثقافة العربية بصفة عامة. حيث أصبح الأدب يعكس الصراعات الواقعية بأشكالها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي فإن إضفاء الصبغة السياسية والأيدولوجية إذا لم تتم على مستوى العمل الإبداعي، فالتأكيد تكون على مستوى النقد وتحليل الأدب.

ومما لا شك فيه أن أكثر المحاولات وأدقها في فهم العلاقة بين الأدب والأيدولوجيا هي تلك التي كما يقول كمال أبو ديب: "تمت في إطار الفكر الماركسي، تطويراً لمقولات جزئية غير مفصلة في كتابات ماركس وأنجلز. ولعل أهم تعبيرات ماركس عن هذه العلاقة تتمثل في المقطعين التاليين الذين وصف فيهما ثمة العلاقة بين القاعدة المادية للوجود الإنساني والوعي. ب- العلاقة بين البنية الاقتصادية (البنية الأساس، أو بنية القاعدة) والتكوين الأيدولوجي بشكل عام (البنية العليا) (3).

- 1 - حنا عهود: واقعية ما بعد الحرب، ص. 6.
- 2 - د. عبد المنعم تليمة: (الأدب والأيدولوجيا) "ندوة". مجلة "فصول" م 5 ع 4 يوليو 1985 ص 24.
- 3 - كمال أبو ديب: (الأدب والأيدولوجيا) مجلة "فصول" م 5 ع 4 ص. 64.

وعلى كل ظن عبارة الأيد يولوجيا في الاتجاه الواقعي بالنقد العربي المعاصر تعود في أساسها إلى الدكتور محمد مندور (1907—1965م) الذي دعا في المرحلة الأخيرة من حياته النقدية إلى ماسماه "المنهج الأيد يولوجي" الذي حدد أسسه وبلور عناصره في كتابه "النقد والنقاد المعاصرون". وقد جاء هذا المنهج الأيد يولوجي لتتوجها لرحلته الطويلة التي قضاها في خدمة الثقافة والوطن والشعب. حيث نجده يتحدث عن الأسباب التي جعلته يتجه نحو هذا المنهج الواقعي فيقول: "لقد دفعت إلى اعتناق هذا المنهج نتيجة لاهتمامي بالقضايا العامة وبالنواحي السياسية والإجتماعية في حياتنا، ثم لإيماني بالفلسفة الاشتراكية وازدياد إيماني بها كلما ازدادت معرفة بواقع مجتمعنا أثناء عملي في الصحافة والمحاماة والبرلمان، وبحكم نشأتى الريفية واستمرار صلتى الوثيقة بالريف وأهله، وطبقتات شعبنا الكادحة المظلومة"⁽¹⁾.

إن محمد مندور رغم كونه لم يتخلى في جميع مراحل حياته النقدية عن دفاعه الحار والصادق عن حقوق الإنسان ومطالب الطبقة الكادحة نظرته لم يربط الأدب والنقد بالفضائل الإجتماعية وبالواقعية الاشتراكية إلا في مرحلة متأخرة من حياته النقدية. ولعل ذلك يعود إلى ارتباطه في مرحلته الأولى بالحياة الأكاديمية حيث تولى التحريف بالتيارات والمذاهب الأدبية العالمية التي وضحت لنا حركة الأدب والنقد عند الغربيين بعد أن استعرضت تاريخ "النقد المنهجي عند العرب" في بحثه الموسوم بهذا الاسم. وبالتالي فلن الباحث يلاحظ وجود انفصال في هذه المرحلة بين كتاباته النقدية التي يخلب عليها الطابع الجمالي والتأثيرية، وبين فكره وفلسفته الإجتماعية التي عبر عنها في مقالاته الصحفية. فقد دعا محمد مندور في هذه المرحلة إلى ماسماه "بالديمقراطية الإجتماعية" التي يرى أنها تختلف عن المذاهب الإجتماعيين "الديمقراطية الحرة" و"الاشتراكية" وذلك أن الأولى تدعو كما يقول: "إلى الحد من اختصاصات الدولة وإلى عدم تدخلها في الحياة الاقتصادية للفرد"⁽²⁾. وتتجسده الثانية أي "الاشتراكية العمالية" كما يسميها، إلى استبعاد طبقة العمال، الشيء الذي قد يدفع بهم "إلى شغل صناعتنا الناشئة بمطالبهم المسرفة"⁽³⁾. لذلك نجده يدعو إلى هذا الاتجاه التوفيقى الذي يجمع بين النزعتين، حيث يقول: "لنادى بالديمقراطية لأننا نعتز بالفرد وحرية الفرد وبكرامة الفرد، وبحسن نريد تلك الديمقراطية الإجتماعية لتحقيق عدلا إجتماعيا. وهذا العدل لن يكون بخير تدخل الدولة. وهذا التدخل لن يكون بخير التشريع والتشريع تصدره الأمة"⁽⁴⁾. إن محمد مندور يرفض في هذه المرحلة من حياته النقدية التي تعكسها سنوات

1 — فؤاد دوارنة: (شيخ النقاد يتحدث)، مجلة "المجلة" ع. 98، فبراير 1965، ص. 65.

2 — خيرى عزيز: أدباء على طريق النضال السياسى، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 1970، ص. 118.

3 — م . ن . ص . 119.

4 — م . ن . ص . ن .

الأربعينيات - " الاشتراكية العمالية " التي ما هي الا الاشتراكية الماركسية التي تركز على أساس مادي بحت ، كما يرفض " الديمقراطية الحرة " التي تعبر عن الفكر البورجوازي ، وتخلو من أي مضمون اجتماعي . ومن ثم يطرح رؤيته الجديدة المستمدة من النزعتين ، فيجمع بين ما في الديمقراطية من احترام للفرد ولحقوقه ولحريته ، ولكن بعيداً عن المفهوم البورجوازي ، وما في الاشتراكية من إقرار لمبادئ العدالة الإجتماعية . وبالتالي يرى أن تلك " الديمقراطية الاجتماعية " التي يدعو إليها هي المسلك الصحيح الذي يمكننا من إعادة بناء المجتمع على أساس جديد تراعى فيه الحالة الاقتصادية للمجتمع . وقد قادته نضاله وإيمانه بالشعب والطبقة الكادحة الى السجن عدة مرات بتهم متعددة منها الشيوعية .

وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 وتوقيفها للصحافة السياسية والنشاط الحزبي بمختلف أوجهه وأشكاله لم يجد محمد مندور مجالاً آخر لنشر دعوته الى الاشتراكية وتحقيق أفكاره التقدمية التي كان يدعو إليها داخل حزب الوفد ، فانتقل في هذه المرحلة الجديدة الى المزاوجة بين النظرة السياسية في شؤون الحياة والنظرة السياسية في شؤون الأدب والفكر ، وبذلك برز نوع من التطابق ، فصارت القضايا السياسية التي كانت تشغله في مقالاته الصحفية هي نفسها التي نجدتها في مقالاته النقدية . وبالتالي تم اللقاء بين الجانبين العكسري (الأيد يولوجي) والأدبي من ناحية ، والنظري والتطبيقي من ناحية أخرى . والتحتم الفجوة التي كانت فسي كتاباته قبل ذلك .

وقد كان لتولي محمد مندور رئاسة تحرير مجلة " الشرق " السوفياتية التي كانت تصدر في القاهرة ، والتقاءه بالكاتب الروسي سيمونوف (Simonov) (1915-1979م) في موسكو خلال جولته الى العالم الاشتراكي عام 1956 ، الأثر الكبير في دعوته الى الواقعية الاشتراكية بصفة عامة والى المنهج الأيد يولوجي بصفة خاصة . الشيء الذي دفعه الى تغيير مفهومه للواقعية التي كان يرى فيها : " الكشف عن الواقع الحقيقي لنفوس الأفراد وحياة المجتمع وهو واقع كان كتاب هذا المذهب يؤمنون بأنه واقع شريسر . فالإنسان في جوهره حيوان مفترس شريسر ، وما الخير الا طلاء نحيل لا يكاد يمسه صراع الحياة حتى يحسّر ليكشف عن واقع الإنسان الشرير " (1) . تلك هي الواقعية التي كان يعرفها محمد مندور وهي الواقعية النقدية التي تضاد بفلسفتها النزعة المثالية التي ترى الحياة " خيراً وسعادة ونعمة " . أما الواقعية الجديدة أو الاشتراكية فقد كان مفهومه لها مضطرباً ، حيث يقول : " كنت أقرأ من حين الى حين تفسيرات جديدة لمعنى الواقعية تأتينا من العالم الاشتراكي وكانت هذه التفسيرات ترى في الواقعية تفاؤلاً وإيجابية وعدم يأس من الخير عند الفرد وفي المجتمع ، وكانت هسذ .

التفسيرات تزعم أنها لا تملى على الواقع شيئاً ولا تنزور في حقيقته ، بل تدعى أنها هي الأخرى
 لما تكشف عن حقيقة هذا الواقع⁽¹⁾ . ولكن زيارته للعالم الاشتراكي جعلته يكتشف حقيقة
 الواقعية الاشتراكية ويعرف فلسفتها ودورها في الحياة . ومن ثم دعا إلى ماسماه بالمنهج
 الأيديولوجي " في النقد ، الذي يحس فلسفته الاجتماعية التي سبق أن أوضحناها ، حيث
 جمع فيه بين الفلسفة الوجودية والفلسفة الاشتراكية . فالأولى باعتبارها تركز على الفرد وحرية
 والتزامه بمسؤوليته ، أما الثانية فتولى أهمية للمجتمع في صورته الكلية من خلال العمل على
 إزالة الطبقات والفروق الاجتماعية بتحقيق الاشتراكية . لذلك ظن الاتجاه الواقعي
 الأيديولوجي يختلف من هذا الجانب عن الاتجاهات الواقعية الأخرى . وبالتالي تصبح كلمة
 " الأيديولوجي " هنا تحمل دلالة خاصة مرتبطة بهذا الاتجاه الذي يحس رؤية محمد مندور
 الفكرية والنقدية . على الرغم من اعتقادنا بأن المصطلح غير مناسب للدلالة على اتجاه نقدي
 واقعي ، مادامت الواقعية في جوهرها تصدر عن أيديولوجية معينة .

وإطلاقاً مما سبق ذكره أعاد محمد مندور تصحيح بعض المفاهيم الشائعة ، حيث
 رفض الزعم التائل بأن الأدب منذ ظهوره كان هادفاً ، ولأن اختلف هذا الهدف باختلاف
 الحصور ومذاهب الفكر والفن ، فكان هذا الهدف حيناً خدمة الدين وتعميق معانيه في
 النفوس ، أو الإشادة بالبطولة والأبطال للقادة وضرب المثل ، أو التعبير عن الذات الفردية
 أو تطهير النفوس عن عي أو غير عي ، أو التعبير عن المجتمع ، أو نقد الحياة . . أو غير ذلك من
 الأهداف التي يستطيع الباحث أن يستقصيها عبر التاريخ وتطور الحياة ، وتتابع مدارس التفكير
 والأدب والفن⁽²⁾ . فكل هذا ليس هو المقصود " بالأدب الهادف " ، لأن الهدف ليس لذاته ،
 ولأي غاية كانت ، وإنما كما يقول محمد مندور : " لفهم تلك الأهداف المحدودة المتميزة التي
 تقصد إليها عبارة (الأدب الهادف) من السهل أن نرجع إلى مذاهب الفكر التي روجت لهذه
 العبارة ، وأشاعتها في ميدان الأدب ، وعندئذ سنتبين أن هذه العبارة التي ترادف أحياناً
 عبارة (الأدب الملتزم) إنما نشأت في كنف مذهبين لا ثالث لهما ، وهما : المذهب الوجودي
 والمذهب الاشتراكي . ومن هذا نتبين أن المعاني والأهداف إنما هي مزيج من الوجودية
 والاشتراكية⁽³⁾ . وإطلاقاً من هذا التحليل لمصطلح " الأدب الهادف " جاءت دعوته السمي
 " المنهج الأيديولوجي " مرتبطة بالفلسفتين الوجودية والاشتراكية . ذلك أن الوجودية كما يقول
 " تدعو إلى التحسر من القيم المتوارثة البالية " ، وتحمل الفرد مسؤوليته الكاملة . أما
 الواقعية الاشتراكية فهي " تقول بوجود النظرة إلى الحياة نظرة متفائلة ونظرة بناء لا نقد باعتبار

1 - محمد مندور : الأدب ومذاهبه . ص . 92

2 - محمد مندور : جولة في العالم الاشتراكي . ص . 98 .

3 - م . ن . ص . 99 .

4 - م . ن . ص . ن .

أن نجاح الثورة وتحطيمها للتقديم الفاسد يجب أن تتبعه مرحلة بناء وتعميره وهذه المرحلة تحتاج إلى تفاؤل وثقة بالنفس وبالغير، وأمل في المستقبل، وقدرة على التحكم في المصير ⁽¹⁾ والمنهج الأيديولوجي يقوم أيضاً على أساس الجمع بين الاتجاهين النقديين والتأثري والموضوعي، باعتبار التأثيرية تشكل مرحلة أولى في النقد الأدبي، ويجب أن تتبعها بعد ذلك مرحلة أخرى موضوعية يحاول فيها الناقد تهريب انطباعاته النقدية بحجج موضوعية معتمداً في ذلك الأصول والمبادئ العامة.

إن المنهج الأيديولوجي كما يقول محمد مندور يختلف عما يسمى "بالنقد الاقتصادي" الذي يتحكم فيه آراء ومعتقدات يتعصب لها الناقد ويحاول فرضها على العمل الأدبي ⁽²⁾ دون أن يستعين بالحقل في فهمها ومعرفة مدى صلاحيتها، بل يسعى المنهج الأيديولوجي إلى تعيين مصادر الأدب والفن من جهة وأهدافها ووظائفها من جهة أخرى عند هذا الأديب أو ذاك، وهو في المفاضلة بين المصادر والأهداف عند الأدباء والفنانين المختلفين إنما يركز على منطقتي العصر وحاجات الهمية ومطالب الإنسان المعاصر ⁽³⁾. فالأجاء الواقعي الأيديولوجي ينظير إلى العمل الأدبي من حيث علاقته بقضايا عصره ومجتمعه، ومدى تفاعله مع الواقع والتعبير عن انشغالات الطبقة الكادحة. ذلك أن الاتجاه الأيديولوجي يرى "أن ما كان يسمى فني أو آخر القرن الماضي بالفن للفن لم يعد له مكان في عصرنا الحاضر الذي تصطرع فيه معارك الحياة وفلسفتها المتناقضة، وأن الأدب والفن قد أصبحا للحياة ولتطويرها الدائم نحو ما هو أفضل وأجمل وأكثر إسعاد للبشر. ويرى النقد الأيديولوجي كذلك أنه لم يعد من الممكن أن يظل الأدب والفن مجرد صدى للحياة، بل يجب أن يصبحا قائدين لها. فقد انقضت الزمن الذي كان ينظر فيه إلى الأدباء والفنانين على أنهم طائفة من الفرديين الأتقيين الشاذة أو المنطويين على أنفسهم، أو المجترين لأحلامهم وآمالهم الخاصة، أو الباكين لضاعفهم وخيبة آمالهم في الحياة، ووحان الحين لكي يلتزم الأدباء والفنانون بمعارك شعوبهم وقضاياهم ومصير الإنسانية كلها، وبخاصة في عصر تسيير فيه، الاكتشافات العلمية بخطى حثيثة، وقد يساء استخدام الاكتشافات فتصبح وسيلة لتدمير البشر بدلاً من إسعادهم، وذلك ما لم ينشط رجال الأدب والفن إلى تحمل مسؤولياتهم في تخذية الوجدان البشري وتنمية ضمير الإنسان ⁽³⁾".

وهكذا فلن محمد مندور يرى أن التقدم التكنولوجي يعد من البواشع المنشطة للأيديولوجية التي تدفعها إلى البرور أكثر حفاظاً على الوجود البشري وتواصل القيم الإنسانية. وبالتالي فإن النقد الأيديولوجي في مفهومه يجمع بين عدة اتجاهات نقدية تخدم في معظمها الحياة الإنسانية.

- 1 - محمد مندور: جولة في العالم الاشتراكي، ص 101.
- 2 - محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون، دار النهضة مصر، القاهرة، د. ت. ص 218.
- 3 - م. ن. ص. 219.

كاتبه " الفن للحياة " واتجاه " الأدف والفن الهادفين ، والواقعية في الأدب ، والالتزام في الأدب والفن ، وغيرها ، إلا أن محمد مندور لاحظ ما وقع فيه بعض النقاد والأدباء الواقعيين الذين اهتموا بالمضمون وأهملوا القيم الجمالية والأسول الفنية من أجل خدمة المجتمع الشئ الذي أخرج كتاباتهم من مجال الأدب وأفقدوا أهميتها ، لذلك حرص محمد مندور في دعواته هذه على توفر الجانب الفن في العمل الأدبي ، ورأى أن النقد الأيدولوجي لا يمكن أن يغني بآية حال عن النقد الفن الجمالي الذي يتميز به الأدب عن غيره من الكتابات ، فالأدب هو كل ما يثير فينا بفضل خصائص صياغته انفعالات عاطفية أو إحساسات جمالية ، وهو بتعريف آخر ، صياغة فنية لتجربة بشرية ، مما يحتم ضرورة الاهتمام بالصورة الأبية التي يصعب فيها الأديب مضمونه الإنساني ⁽¹⁾ . والمنهج الأيدولوجي لا يسلب حرية الأديب بفرض أيدولوجية معينة عليه ، وإنما يعمل على توجيهه من أجل الاستجابة " لحاجات عصره " وقيم مجتمعه بطريقة تلقائية وهو لا بد مستجيب إذا فهم وضعه الحقيقي في المجتمع ، وأدرك مسؤوليته الكاملة ونهوضه ⁽²⁾ بالدور القيادي الحر الذي يحفز مكانة الأديب والفنان ويرتفع بها إلى مستوى الإيجابية الفعالة ، ونتيجة لذلك ظن النقد الأيدولوجي يقوم على ثلاثة أسس رئيسية هي التي تحدد وظيفته وأهمته في المجال النقدي وهي : التفسير والتقييم والتوجيه .

وقد حاول محمد مندور تطبيق أسس منهجه النظرية في دراساته لإنتاج بعض الأدباء والشعراء الكبار والناشئين ، وخلافا لما ذهب إليه بعض النقاد الذين يرون " أنه لم يضع هذا المنهج موضع العمل ولم يربط كيف يتم التوفيق ⁽³⁾ بين هذه العناصر ، فالعائد إلى كتابته " قضايا جديدة في أدبنا الحديث " وكذلك بعض دراساته المتفرقة يجد ناعج تطبيقية تكشف عن الاستفادة بهذا المنهج ، وإن كانت قليلة وليست بالصورة المطلوبة .

كما ذهب بعض الدارسين أيضا إلى أن محمد مندور قد تحدث عن المبادئ التي تتحكم في النقد الأيدولوجي وتوجهه ، ولكن " بدون أن يحدد المحتوى الذي يقصده من كلمة أيدولوجية ⁽⁴⁾ . والواقع هو خلاف ذلك ، فقد تحدث محمد مندور عن الأيدولوجيا وبين المراد منها ، حيث يقول : " معنى الأيدولوجيا هي أن يكون للأديب فلسفة محددة في نظره ، السس الحياة والناس ، وبالطبع الفلسفة الاشتراكية هي التي أقصد اليها ، فلما من المؤملين بخيريسسة ⁽⁵⁾ وضرورة هذه الفلسفة منذ أيام شهابي حتى اليوم " .

وعلى كل ظن الاتجاه النقدي الواقعي الأيدولوجي عند محمد مندور قد ساهم وليسو

- 1 - محمد مندور : (مذهب في النقد) . مجلة "المجلة" ع . 103 يوليو 1965 . ص . 59 .
- 2 - محمد مندور : النقد والنقاد المعاصرون . ص . 221 .
- 3 - محمود الربيعي : في نقد الشعر . ص . 83 .
- 4 - محمد برادة : محمد مندور وتطور النقد الأدبي . ص . 231 .
- 5 - سعد الرؤف الخميس : (حديث مع الدكتور محمد مندور) . مجلة "المعرفة" ع . 3/6 1965/1965 . ص 239 .

بقسطنطين محدود في بلورة بعض أسس الواقعية الاشتراكية ، وإزالة الغموض الذي كان يكتنف النظرية الواقعية بصفة عامة . على الرغم من أن مصطلح النقد الأيديولوجي يوحى بمعنى مخالف لما ذهب إليه الدكتور محمد مندور ، حيث يفهم منه بأنه نقد للأيديولوجيات المتصارعة وليس دعوة لأيديولوجية معينة لتعكس في الأدب والنقد .

لأن النقد الأيديولوجي عند محمد مندور يتسم بميزة خاصة قلما نجدها في نقد النقاد الآخرين ، ذلك أنه لم يكن حصيلة مجموعة من الأفكار الجاهزة ، وإنما كان نتيجة لتطور منهجه النقدي الذي بدأه بالإلمام بنظريات النقد عند العرب القدامى ، ثم بمعرفة التيارات الفكرية والمذاهب الأدبية الحديثة عند المغرب قبل أن يصل إلى بلورة رؤيته الفكرية والفنية في هذا " المنهج الأيديولوجي " ، لأنه يرى أن الاستفادة " من تجارب الغير ومن التقدم المنهجي الذي أحرزه الباحثون الأوروبيون في مجال الأدب واللغة . . . لن تكون صحيحة وسليمة وصيقة وأعمية إلا بعد دراسة تراثنا العربي القديم في الأدب والنقد وعلوم البلاغة المختلفة حتى تقوم استفادتنا على أساس من المعرفة بنواحي تلك الاستفادة استكمالاً لما ينقصنا " (1) . ومن ثم فإن منهجه هذا جاء تعبيراً عن انفعاله الحقيقي بمعطيات الواقع الأدبي ، وتفاعله الحي مع تيار عصري ، وإيمانه برسالة الأديب ودور النقد في بث الوعي لدى الأديب والقارئ معاً .

وعلى الرغم من أهمية هذا المنهج النقدي ، فإن تأثيره في النقاد العرب كان محدوداً بحيث قلما نجد ناقدًا يمارس الفعل النقدي بالصورة التي وضعها محمد مندور في منهجه الأيديولوجي . ولعل أقرب المحاولات النقدية التي تلتقى معه نسبيًا تتمثل فيما قدمه الناقد المغربي الدكتور محمد بريدة في دراسته الهامة عن " محمد مندور ونظير النقد الأدبي " وكذلك بعض دراسات أميراسكندر ورجاء النقاش ، ونوعاً ما الدكتور سعيد علوش في كتابه " الرواية والأيديولوجيا في المغرب العربي " ، وإن كانت " البنيوية التكوينية " هي المسيطرة في أغلب دراسات نقاد المغرب الأقصى .

وهكذا فمن خلال هذا العرض السريع لأهم اتجاهات الواقعية يتضح لنا أن النقاد الواقعيين العرب لا يسيرون في نهج واحد رغم التقائهم واتفاقهم في المنطلق الأيديولوجي وفي رؤيتهم للواقع ، غير أنهم يختلفون بعد ذلك في طريقة المعالجة ، مما يؤكد من ناحية خصوبة الواقعية وغناها ومقدرتها على مساندة تطور الواقع التاريخي واستيعابها لمجمل نشاط الحياة الإنسانية المادية والروحانية ، ومن ناحية أخرى مدى تفتحها واستعدادها لإقامة حوار فقري حضاري من أجل البحث عن الأسلوب الأنجع لمعالجة ما تطرحه الحياة من قضايا مختلفة والخروج بنظرية نقدية عربية تعبر عن ذاتنا الأصيلة ، وتعكس خصوصيات واقعنا وطموحنا دون انعزالنا عنها .

1 - د . محمد مندور : النقد المنهجي عند العرب . دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، 1972 .

حولنا . فالنظرة التقليدية التي تطمح إلى خلق " عالم واحد " تؤكد فشلها ، ولم يعد من الممكن القضاء على الحضارات الأخرى من أجل سيادة حضارة ما . لذلك فإن الناقد الواقعي العربي مطالب اليوم أكثر بفهم واقعهم وإدراك جوانبه المختلفة كي يتمكن من تقديم رؤية صحيحة مستمدة حقيقة من واقعهم وتعبير عن مطالب شعبهم . ولا شك أن الإعلام بالأسس الفنية الواقعية يعد أحد العوامل الرئيسية في فهم الواقع وإدراك كينونته . ومن ثم فهو يمثل أحد جوانب إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر الأمر الذي جعلنا نخصص القسم الثاني من البحث لنتناول جوانب هذه القضية .

الباب الثاني

الدراسة النقدية للولاء في

التمثيل العربي المعاصر

الفصل الأول

طبيعة الأدب والنقد الواقعيين

- 1- مفهوم الأدب، ماهيته، عمرقه، علاقته بالفرد وبالجماع
- 2- مفهوم النقد الواقعي، أسسه، وظيفته

العمل الأدبي كما يبدو في الظاهر هو رد فعل للحياة بمختلف أوجهها، والنقد هو رد فعل للعمل الأدبي والحياة معا . فالحديث عن الأدب هو حديث عن النقد ذاته ، لأن تحديد ماهية الأدب ، طبيعته وغاياته ، تعد من ضمن ميادين النقد الأدبي وجوهره . وهي بمثابة المقدمة الطبيعية للحديث عن النقد ، مما يحطس الحق لهذه القضية أن تكون في مقدمة القضايا الأدبية المعالجة ، ولكن ارتباطها بالموضوع ككل جعلنا نؤخرها عن الموضع الذي كان ينبغي أن تكون فيه ، رغم أننا ولنا بعض عناصرها قبل الآن .

وترجع أهمية هذه القضية الى كونها تشمل محور الدراسات النقدية التي تسعى جميعها الى تحديد مفهوم الأدب وطبيعته الفنية انطلاقا من علاقتها بالواقع الخارجي . ولا شك أن هناك صعوبة تبيرة تواجه النقاد والدارسين في البحث عن مفهوم عام وشامل للأدب . ذلك أن الأدب هو نوع من النشاط الإنساني الذي يجسد علاقات الأدبي بحالته في مرحلة تاريخية معينة ، ومن ثم فإن النقاد قد يضعون بعض المقولات التي تحدد معنى الأدب في مرحلة ما ، ولكنهم سرعان ما يكتشفون قصورها مع تطور الحياة . لذلك فلنا من السهل أن نورد مجموعة كبيرة من التعريفات التي وضعها النقاد لتحديد معنى الأدب ، ولكنه من الصعب أن نجد تعريفا شاملا مانعا ، حتى أن الدكتور عزالدين إسماعيل يرى " أنه من الأفضل أن تبدأ حديثنا عن الأدب دون تعريف له ، إذ يكفي غرضنا هذا أن نترسب في نفس القارئ بعض الحقائق الخاصة بهذا الأدب ، التي تتصل اتصالا مباشرا بجوهره . فكل إنسان له حظ من الثقافة يعرفه بصورة أو بأخرى ، ما الأدب ، كل ما في الأمر أن ما يعرفه هذا قد يختلف عما يعرفه ذاك أو يفتسرق عنه قليلا أو كثيرا ، ولكن المؤكد أنهم جميعا يستخدمون كلمة (أدب) استخداما متقاربا . لن لم يكن موحدا - حين يطلقونها على شيء يقرأونه أو يستمعون له ليتمه " (1) . فالإشكالية تبدو أكثر في الجانب التخليلي حيث يميل أغلب النقاد الى الخروج على أساليب المتوارثة والتعاريف المألوفة ، وذلك وفق تطور الحركة الفكرية والأدبية المعاصرة ووفق المستوى المحرف للتأقذ ووعيه بالحركة التاريخية . لا سيما وأن المفاهيم النقدية في العصر الحديث غالبا ما تتبلور ضمن رؤية فلسفية محددة .

إن إشكالية اختلاف النقاد في تعريفهم للأدب مرتبطة من ناحية بقضية اختلاف فهم في تحديد علاقة الشكل بالمضمون وإشارتهم لجانب على آخر ، ومن ناحية أخرى

بأختلاف النظريات الفلسفية أو الفكرية التي يستندون إليها في تحديد مفهوم الأدب وطبيعته وغايته .

وعلى كل فلن نقاد الواقعيين باستنادهم إلى العلم في إسماء رؤيتهم الفكرية قد نظرنا إلى العمل الإبداعي في علاقته بالطبيعة والمجتمع، أو كما قال الدكتور عبد المنعم تليمة : " الفن يحكس علاقة نوعية - لنقل علاقة جمالية - بين الإنسان وعالمه الطبيعي والإجتماعي ، أين أنه - الفن - صياغة للعلاقة بين الإنسان وواقعه (بالمعنى الشامل السالف ، ولا يحكس الفن (صورة) هذا الواقع وإنما يحكس حركته وكما أن الواقع متغير أبداً فلن (نموذجه) في الفن متغير كذلك ⁽¹⁾ ، فالأدب - كما هو معروف - هو أحد مظاهر الفن المتعددة ، وكل ما يقال عن الفن يمكن قوله - أيضاً - في الأدب من حيث الماهية والغائية . وإن كان الأدب يتميز عن الفنون الأخرى بوسيلته المتمثلة في اللغة . وهو كما يرى الدكتور عبد المنعم تليمة يستند إلى ماسماه النقاد الواقعيون بنظرية الإحساس " التي تكشف عن علاقة الأديب بواقعه ومجتمعه ، فتحكس حركة هذا الواقع كما تراءت في وعين الأديب من خلال تفاعله معه . لذلك فلن " الفن صورة من صور الوعي الإجتماعي وظاهرة من الظواهر الثقافية . وهو يخضع - في تطوره - للقوانين العامة السابقة في علاقة الوعي بالوجود . فكل نظام إجتماعي يسدع ما يعبر عن حقائق وجوده ، وطبيعة علاقته . والذي يفسر التطور الفني هو أن كل انتقال من انتقالات هذا التطور إنما تحبر عن وجود إجتماعي لمجتمع محدد في مرحلة من مراحل تاريخية ⁽²⁾ . والواضح أن هذا الفهم للأدب ينطلق من النظرة التي تفسر العمل الأدبي على أساس علاقته بالواقع الخارج باعتباره نتاجاً اجتماعياً يحكس حقائق المجتمع ويكشف عن الظواهر المتحركة في بنائه . ومن فن لهذا الاتجاه يرجع الظواهر الفنية التي مصدرها الأساس وهو الواقع بجوانبه المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك . وهذا يعني أن النقد الواقعي يحتمل الجانب الفني في تحديده للعمل الأدبي ، بل إنه ينظر إليه من نواح ثلاث ، وهي : " الأداة الماهية ، والمهمة " . وفي ضوء ذلك يرى أن تحديد معنى الأدب يجب أن يتم وفق هذه العناصر الثلاثة ، بحيث يكون ما يقول الدكتور عبد المنعم تليمة : " إن الأدب فن (لغوي) ، إذا كنا نسند إلى (أدائه) وعرفه بها ولكنه نشاط إنساني - يحكس حركة واقع تاريخي إجتماعي محدد عكسا خاصا - إذا نظرنا إليه من جهة (ماهيته) و(مهمته) . وهذا كذلك أن درس الأداة جليل ، المساعدة في بيان ماهية الأدب ومهمته ذاتهما . بل إننا في موضع سابق تبهنا إلى أن درس الأداة

1 - د . عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب ، ص . 52 .

2 - م من ص . 114 .

إنما هو عماد الدرس الأدبي وأساسه . لكننا في ذلك الموضع وفي غيره من المواضع نبهنا
كذلك إلى أن أداة الأدب - اللغة - تتضمن سياقاً تاريخياً واجتماعياً⁽¹⁾ . فالمعايير
الأدبية أو الفنية التي من ضمنها الصياغة اللغوية تعد أساس الأدب وبها يتم التمييز
بين العمل الأدبي وغيره من الأعمال الأخرى التي تشترك مع الأدب في استعمالها للغة
كوسيلة لنقل الأفكار والمعاني . غير أن تلك المعايير الفنية وحدها لا تكفي في تحديد
قيمة الأدب وعظمته ، فهناك جوانب أخرى تتدخل في تكوين العمل الأدبي وفي تحديده
قيمه وأهميته . لذلك فلن مفهوم الأدب في النقد الواقعي يتم ضمن " الرؤية الحضارية
الشاملة للعالم " ، بحيث يكون في النهاية كما يقول الدكتور غالي شكري : " العمل الأدبي هو
صراع ذات الأديب من ناحية ، وموضوعية العالم من ناحية أخرى ، والتراث الأدبي من
ناحية ثالثة ، فلن الدلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية ، تدخل في الجزء
الخاص بموضوعية العالم . أما ذات الفنان فهي تحمل إليها دلالات تكوينه النفس والذهن
وملكته الإبداعية الخالقة وتاريخه الشخصي ، إلى غير ذلك من العوامل الذاتية الصانحة
للأديب . أما التراث الفني فيشمل التقاليد التي انحدرت إلى الأديب ومرحلة التاريخة
من مختلف الأجيال السابقة⁽²⁾ . ولن كنا لنتوافق الدكتور غالي شكري في هذا التصنيف الثلاثي
من الإشكالية كما تبدولنا تنحصر في عنصرين أساسيين ، هما : الذات والموضوع . ومن خلال
تقديس العنصرين وتفاعلها تتم العملية الإبداعية لدى الأديب ، بحيث لا تكون " الذات المصدر
للأديب للمعرفة ، أي تسقط من خلالها ذاتها على الواقع فتكشف ما في الذات عبر الواقع ،
ليس الواقع هو الذي يحقق لنا الكشف المعرف من خلال تآكيدات عقلية نهجت عندها
الواقع ذاته ، وإنما يتحقق الكشف المعرف عبر هذه العلاقة الفاعلة المترددة بين
الذات والموضوع⁽³⁾ . وبذلك يكون " التراث الفني " ضمن مكونات ذات الأديب ، فبدون " التقاليد
الفنية " التي يستمد منها التراث لا يستطيع أن يمدع شيئاً . ومن ثم يكون الأدب كما يقول
محمود أمين العالم : " انعكاس جدلي يتضمن وقائع الحياة كما يتضمن فاعلية الإنسان
بوقوعه وموقفه من هذا الواقع . إنه حصيلة فعل وتفاعل ، ليس انعكاساً لتفاصيل
الواقع بل هو انعكاس لمصلحة أنشطة وعلاقات ومواقف⁽⁴⁾ . وما دام الأدب ليس انعكاساً إليها
بل هو خلق يستمد في إبداعه إلى المواد والعناصر الموجودة فعلاً في الواقع
الخلق أو الانعكاس الفني للواقع يحل تدخل ذات الأديب في اختيار المادة وفنسي

1 - د . عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب ، ص 128 .

2 - د . غالي شكري : ماذا أضفوا إلى ضمير العصر ، ص 168 .

3 - كريم الوائلي : المواقف النقدية بين الذات والموضوع ، العرس للنشر والتوزيع بالقاهرة ، 1986 ص 123

4 - محمود أمين العالم : (ملاحظات حول نظرية الأدب وعلاقتها بالثورة الاجتماعية) ، مجلة
" الثقافة والثورة " ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ع . 10 / 1983 ص 5 .

الصياغة الفنية لها . وبالتالي فلربما يكشف عن رؤيته لهذا الواقع وعن موقفه منسبه
لذ لك فلن الواقعية رغم تأكيدها على أهمية الجانب الفني في العمل الأدبي وفي تحديد
مفهومه ، فلربما لا تنظر الى هذا الجانب منفصلا عن المضمون الذي هو غايتها ، أما الشكل
الفني فهو سلا حمال الذي يمكنها من التأثير في الوجدان ، وتحقيق هدفها .

وانطلاقا من ذلك مالت أغلب تحقيقات النقاد الواقعيين للأدب الى التركيز على
المضمون ، أو على آخر البحث في وظيفته وعلاقته بالواقع الخارج بدلا من النظر
إليه كشيء متميز مستقل بذاته . ذلك أن " ماهية الأدب " عديم لتحديد في العكس
حركة الواقع الاجتماعي ، الشيء الذي جعلهم يركزون على غائته أو مهمته ، مادامت طبيعة
العمل الأدبي هي إظهار هذا الواقع في صورة جديدة مختلفة عن الواقع الحقيقي بما
يضيفه الأديب من قيم وعناصر جمالية مؤثرة ، وما يضمه من أفكار وتجارب تشكل موقفه
وتحدد رؤيته له . فهو كما يقول الدكتور محمد مصايف : " إن الأدب كسائر الفنون التعبيرية
الأخرى ليس إلا وسيلة لتشخيص موقف الفنان من الحياة . والموقف من الحياة ليس من
الضروري أن يكون اجتماعيا أو عقائديا دائما ، بل قد يكون إنسانيا ، وقد يكون دينيا ،
وقد يكون غير ذلك . المهم هو أن الأديب لا يعبر عن أجل التعبير فحسب بل يعبر لأنه
يريد أن يقول شيئا ، وأن يقوله بطريقة فنية تقنع الناس وتجعلهم يتبنون موقف الأديب
من الحياة ، أو من هذا الشيء الذي يعبر عنه " (1) . فالقضية كما تبدو هي قضية العمل
الأدبي في صورته الكلية ، حيث لا تنفصل النظرة الجمالية عن النظرة الاجتماعية . ذلك
أن الأدب كما يقول محمد مصايف : " ظاهرة اجتماعية وحضارية بالدرجة الأولى ، وفي هذا
الإطار المزدوج أدرسه غير متخاف عن جانبه الفني والتقني " (2) . لأن هذا الأخير هو الذي
يضيف عليه صفة الأدب ، ويجعل مهمة الأديب تتسم بالصعوبة لما تتطلبه من قدرة
في إخضاع التجربة للصياغة الفنية ، والتحكم في أحاسيس الأديب وانفعالاته الوجدانية .
وفي العمل الأدبي تبرز قدرة الأديب وعبقريته في تحقيق التوازن والانسجام بين الشكل
والمضمون من ناحية ، وبين الذات والموضوع من ناحية أخرى . بحيث لا يمكن الفصل
بينهما نتيجة سيطرة الأديب على موضوعه ووسائله الفنية . ومن ثم يكون الأدب كما
يقول محمد مفيد الشهاشي : " تصوير فني لنماذج (3) شورية يتخيرها الكاتب الأديب ، ويفسر
بوساطتها العالم عن طريق النموذج الخاص " . فهو يرى أن العمل الأدبي لا يستحق هذه
التسمية إلا إذا تميز " بجمال الصورة وتألُق الأسلوب " . لذلك نجد . يرفض تساهل

1 - د . محمد مصايف : دراسات في النقد والأدب ، ص . 30 .

2 - م . ن . ص . 36 .

3 - محمد مفيد الشهاشي : الأدب ومذاهبه ، ص . 199 .

بعض النقاد الواقعيين في هذا الجانب ، ويدعو الأدباء الى الإلمام الكامل باللغة ومعايير الأدب وخصائصه الجمالية .

وعلى كل فلن الباحث يمكن له أن يجد العشرات من المقولات التعريفية للأدب ماثورة في كتابات النقاد الواقعيين ، وقد تستهويه تلك التعاريف أثناء قراءتها لما تشيروه من دلالات تبدو مختلفة ، غير أن المتمعن فيها يجد ما تكمل بعضها ، ورغم ذلك تظل هذه التعريفات ناقصة لأنها ترتبط في أغلب الأحيان بالظروف العامة للمجتمع ، وتعكس مستوى وعي الأديب ومدى تمكنه من الإدراك المعرفي . فالنتاج الأدبي يخضع لحركة تطور المجتمع ولوعي الأديب لهذه الظروف التي تسهم في جعل الأدب ليس مجرد انعكاس لأحداث الواقع بل استشراق لآفاق المستقبل .

لن الأدب وفق هذا التصور المتكامل الناتج عن العلاقة المتبادلة بين الصياغة والتجربة باعتبار التجربة كما يعرفها الدكتور جابر عصفور: "هي نتاج لتفاعل عالمين معاً: العالم الداخلي الذاتي والعالم الخارجي أو الحياة المحيطة بالشاعر" ، لا يحدو أن يكسبون "صياغة فنية لتجربة بشرية" .⁽¹⁾⁽²⁾

لن الصياغة الفنية أو عملية الكتابة الإبداعية شيء ضروري في العمل الأدبي لأنها هي التي تكشف عن عناصر التجربة وتجسدها . فالصياغة كما يتفق أغلب النقاد تختلف من ديب الى آخر ، فلا وجود لصياغة نموذجية يمكن أن يتبعها الأدباء ويسيروا على هديها . يقول إيليا أهرنبورغ: "لن ما يوجد الكتاب السوفيات هو حبههم لمجتمعنا الاشتراكي والإيمان مستقبلي ، ولكن لكل منا موضوعاته المفضلة وأساليبه المتميز وتجزئته الذاتية المتفردة" . أما التجربة فهي التي تثير الإشكالية لتتوسعها حيث يميل قسم من النقاد الى حصرها في التجربة الشخصية التي تصدر عن معاناة حقيقية للأديب ، وهي التي تتوفر عنصر الصدق في عمله وتبجده . عن التكلفة والافتعال . بينما يرى النقاد الواقعيون أن هذا التحديد لنوعية التجربة يحصر مجال الإبداع في مجال واحد ، وهو التعبير عن الذات الفردية . لذلك اتجه هؤلاء النقاد الى توسيع مفهوم "التجربة البشرية" لتشمل ألواناً أخرى يستمدها الأديب من مجتمعه ومن تجارب العالم الانساني . يقول محمد مندور: "لن الأدب لا يمكن أن يقتصر على العبارة عن التجارب الشخصية ، وأن الأديب ذا الخيال الخصب الخلاق أو ذا العلاء حظة الدقيقة النافذة يستطيع أن

1 - د . جابر عصفور: (نقد الشعر عند محمد مندور) . مجلة الكاتب ، ع 186 سبتمبر 1976 ص 13 .

2 - د . محمد مندور: الأدب ومذاهبه ص 9 .

3 - إيليا أهرنبورغ ، وآخرون : دراسات محاصرة ص 14 .

يخلق بخياله تجارب بشرية قد تكون أعمق صدقا وأكثر غنى من واقع الحياة كما يستطيع بقوة ملاحظته أن يمسح تجارب للغير يستمدّها من محيطه الإنساني، ومع ذلك لا تقل صدقا ولا مشاكلة لواقع الحياة الإنسانية العام عن تجاربه الخاصة، وذلك لما هو معلوم من أن الخيال والملاحظة يستطيعان أن يلتقطا ما مع الحياة وخصائصها وأن يؤلفا بينها على نحو يكاد يكون خلقا للحياة وأشدّ مشاكلة لها من التجارب الشخصية⁽¹⁾. فمحمد مندور كما لاحظنا يوسع مفهوم التجربة لتمتد إلى كل ما يفعل به الأديب أو تقع عليه حواسه أو يتصوره خياله، بحيث تكون المعيشة الوجدانية أساس الإبداع الأدبي وليس المعيشة الحقيقية، وإن كانت هذه الأخيرة تبقى أكثر أثرا في توجيه التجربة وإسرازها لا ارتباطها بالواقع بالعصر. على أن ذلك لا يعني خلو التجارب الأخرى - التاريخية أو الاجتماعية - المنعكسة في العمل الأدبي من شخصية الأديب. فالأدب سواء أكان ذاتيا أم موضوعيا لا يخلو من حقيقة من شخصية الأديب ومميزاتها. وإن كان "الأدب الاشتراكي" غالبا ما يطغى فيه الجانب المجتمعي (الجماعي) على الجانب الفردي باعتبار الفرد الأديب جزءا من المجتمع يسعى إلى تمثيل فنيا وفكريا وخلقيا قيم الاشتراكية ومثلها، مجسدا بسرع الإنسان وطموحه نحو عالم تسود فيه المساواة والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. إن العمل الأدبي كما يذهب الدكتور عبد المحسن طه بدر⁽²⁾ يتكون من عناصر ثلاثة: أولها الذات المدركة، وثانيها صور الحياة التي يطرحتها الواقع أمام الأديب في الإطار الاجتماعي الذي يعايشه، سواء أكانت هذه الصور مطروحة أمامه بالممارسة، أو مكتسبة من التراث الثقافي المتاح في بيئة الأديب. أما العنصر الثالث فهو الذي يحدد العلاقة بين الذات والموضوع وهو الذي يتحكم في اختيار الأديب لموضوع من الموضوعات التي يطرحتها عليه الواقع دون غيره من الموضوعات، كما يتحكم في اختياره للزاوية التي يعالجها منها. وهذا العنصر الثالث الذي يمثل طبيعة العلاقة بين الذات والموضوع يحكمها، يمكن أن نسميه موقف الأديب من الواقع، ولأن لفظ موقف قد يحدث نوعا من الالتباس بين موقف الأديب، وما يسمى (بوجهة نظر المفكر)، فسندخل لهذا العنصر الثالث مصطلح (الرؤية)، وهو مصطلح يسا عدنا كثيرا إذا فهمنا من مصطلح (الرؤية) المعنى المعنوي للمعنى المادي⁽²⁾ من المتعمق في مفهوم الدكتور عبد المحسن طه بدر للعمل الأدبي يجد. لا يخرج عما ذكرناه آنفا. فهناك ذات الأديب، وهناك الموضوع أو الواقع الخارج الذي يحوي "صور الحياة" بمختلف أشكالها. أما العنصر الثالث الذي

1 - د. محمد مندور: الأدب ومذاهبه، ص. 10.

2 - د. عبد المحسن طه بدر: الروائي والأرض، ص. 5.

فضل تسميته " بالرؤية " وأراد بها " المعنى المعنوي " ، فإنها أيضا ترتبط بالذات والموضوع ، أي أنها نتيجة لتفاعلها بالواقع ووعيه للحركة التاريخية . وتبقى " الرؤيا " بالألف غير " الرؤية " بالتاء ، فالأولى ترتبط بالأبداع بوصفه نوعا من الخلق الفني الذي يكون عالمه الخيالي مخالفا بوجه من الوجوه لهذا العالم الذي نحيا فيه . أما " الرؤية " فتقتصر بحملية الإبداع . وذلك تكون الأولى هي التي تتحكم في علاقة الذات بالموضوع وفي كيفية بناء العمل الأدبي ونهايته .

وعلى كل فلن الدكتور عبد المحسن طه بدر يؤكد ما ذهب إليه محمد مندور في أن الأدب " صياغة فنية لتجربة بشرية " ، ويرى أن هذا المفهوم الذي ينظر إلى " الأدب كتجربة إنسانية يساهم مساهمة فعالة في الكشف عن مشكلاتنا وتحديدها " . كما يوسع من دائرته ليشمل مختلف مجالات الحياة ، فهو كما يقول : " رجب رحابة الحياة الإنسانية نفسها بما تحفل به من صراع وتضارب ، من تناقضات تنشأ عن الصراع بين رغبة الذات وبين شعورها بالمسئولية ، وما يستقر في أعناق هذه الذات من دروب ومنحنيات والتواء وتعقيد . وذلك يكون كل موضوع من مواضيع الحياة صالحا لأن يكون موضوعا للأدب " .⁽¹⁾ ما دام الأدب في مفهوم النقد الواقعي هو تعبير عن الحياة أو " التجربة الإنسانية " بمختلف جوانبها . بما فيها العالم الذاتي للأديب ، لأن الذات هو المنطلق الحتم له ، ولكن تعمق الأديب الواقعي للحقيقة الذاتية يجعله يسعى إلى الاقترب من الآخرين فيحس بالأهم وقضاياهم وظروف حياتهم . ونتيجة لتلك العلاقة المفترضة في العمل الأدبي يطرح النقاد الواقعيون إشكالية هذه العلاقة من زاويتين أساسيتين هما : علاقة العمل الإبداعي بالفرد ، ثم علاقة الفرد بالمجتمع .

علاقة العمل الإبداعي بالأديب أو الفردية : إن الواقعية في الأدب تعنى التصور الموضوعي للواقع ، ولكن ذلك لا يتم بمعزل عن ذاتية الأديب ورؤيته ، بعيدا عن مشاعره وأحاسيسه . فالأديب وهو يختار موضوع عمله الفني هو في حقيقته يكشف عن وجهة نظره ، وبالتالي يعبر عن فرديته المتميزة من خلال موقفه تجاه قضايا الواقع . وما أن الفن كما يقول الدكتور عبد المحسن طه بدر : " اختيار لإرادى من الواقع .. فلن هذا ينف عن الفنان كونه مجرد أداة لتلقي الوحي من قوى غيبية كما ينف عنه أيضا عرضة لفيضان تلقائي لشعور إرادى وفجائي وأوانه يقع ضحية لطغيان اللا شعور على الشعور " .⁽³⁾ كما أنه يبعد أيضا الكتابة تحت الأوامر أي كانت . فالأديب وهو يمارس العملية الإبداعية ينطلق في رؤيته للواقع

1 - د . عبد المحسن طه بدر : حول الأديب والواقع . ص . 18 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - د . عبد المحسن طه بدر : الرواى والأرض . ص . 27 .

من خلال مجموعة من القيم والمعايير التي كونها لنفسه انطلاقاً من وضعه الطبقي الاجتماعي والثقافي، ومن ثم فهو يتعامل مع الواقع وفق هذه الرؤية المتشكلة عنده، وهي قاطبة للتطور والتعديل كلما اتسعت تجربته الفكرية والفنية، لاسيما وأن الأديب يتسم بذكائه وقدرته على تجاوز المظاهر السطحية للقضايا والغوص في أعماقها.

إن الواقعية الاشتراكية وهي تتطلع إلى المستقبل انطلاقاً من الحاضر لا تقف حائلاً دون الرؤية الذاتية للواقع والحياة، بل تسعى إلى إزالة كل ما يعيق تطور فردية الفنان، فأغلب الدراسات الجمالية للنقاد الواقعيين الاشتراكيين قد أكدت حرية الإبداع الفردي وعدم التزامه إلا بما يؤمن به حقاً وصدقاً، فليس صحيحاً أن الواقعية الاشتراكية تفرض على الأديب الدفاع عن فلسفتها دون اقتناع منهم، ذلك أن الواقعي يؤمن بأن الحقيقة لا تكتشف إلا بحرية المناقشة ولإبداء الرأي، وأن المعرفة لا تتقدم إلا بتعبير الأفراد عن أفكارهم الجديدة. وإذا كانت الواقعية قد عرفت في بعض مراحل تطورها نوعاً مسيئاً للفرض القسري فهذا لا يعود إليها بقدر ما يرجع إلى بعض القادة السياسيين، فالمفكر والمبدع لا يقبلان أبداً بفرض تجاربهما الفكرية والفنية بقوة القانون، لأن ذلك سيعكس عليهما أيضاً. فالفرد هو المخترع والمكتشف والمبدع، ومن ثم فهو صاحب المصلحة الأولى في حرية التفكير والتعبير. فقد ذهب لينين في حديثه عن "التنظيم الحزبي والأدب الحزبي" إلى توضيح دور الفرد في الإبداع الأدبي قائلاً: "إن الأدب أقل الأمور قابلية لطمس الخصائص الإبداعية وللتنسوية الآلية لسيطرة الأكثرية على الأقلية. وليس من شك في أنه من الضروري معالجة توفير مجال للمبادرة الشخصية والتمويل الفردية، مجال للتفكير والخيال، للشكك والمضيقون. هذه كلها أمور لا جدال فيها"⁽¹⁾. وفي ضوء ذلك دعا روجيه جارودي إلى ضرورة توسيع مفهوم الواقعية ليشمل جوانب أخرى من الحياة كانت بعيدة عنه، لأن الواقعية عنده هي الوعي بالمشاركة في خلق وتجديد الإنسان والحياة بشكل مستمر.

إن الواقعية الاشتراكية وإن كانت تولي أهمية كبرى للجانب الاجتماعي في العمل الأدبي فلمنحها لا تهمل الفرد باعتباره الركيزة الأولى في بناء المجتمع، ومصدر الإبداع الفكري والأدبي. فمن ثم فهي تنظر إلى العمل الأدبي بوصفه تحبيراً عن وعي الكاتب في علاقته بجماليات عصره وقيمه المعرفية.

كـ علاقة العمل الإبداعي بالمجتمع: غير أنه من الواضح أن الأديب الفرد وهو يعرض رؤيته للواقع يكشف عن علاقته بالمجتمع باعتباره جزءاً منه يتأثر به ويؤثر فيه.

1 - لينين: في الأدب والفن، ج 1، ص 53.

2 - انظر: روجيه جارودي: واقعية بلا ضفاف، ص 226.

فالأديب كما يقول محمود أمين العالم : "إبداع ذاتي فردي، ولكن ذاتيته لا تنفص اجتماعيته، فالأديب في تعبيره الصادر عن وعي أولي وعي، وعن تلقائيات وإلهام خالصين أو هو مزيج من بتخطيط وقصد، إنما هو في حياته وإبداعه محصلة لعلاقاته الاجتماعية⁽¹⁾ . فما لا شك فيه أن الأديب يتأثر بالحياة الخارجية المحيطة به والتأثر في مجتمعه، وهو يستمد أدبه من حياة هذا المجتمع . ذلك أن الأديب الفرد هو ثمرة للعلاقات والقوى المنتجة في المجتمع فهو كما يقول الدكتور عبد المحسن طه بدر : "يعيش بالضرورة في مجتمع معين ، ولا يمكن للإنسان أن يعيش معلقاً في الفراغ خارج حدود الزمان والمكان . . . وفي المراحل الأولى من حياة كل فرد منا أديباً كان أو غير أديب ، يكون هذا الفرد في مرحلة التلقين من إسطاره الاجتماعي ، عجيبة طريقته قابلة للتشكيل ، مجرد مستقبل لكل ما يطرحه عليه إطراره الاجتماعي من قيم . ويبدو المجتمع في هذه الفترة المسؤول الأول عن تشكيل نفسيات أفرادهم وتكوينهم ، وهو لا ينقل إليهم مجرد قيمه التي يتعامل بها والتي تلخص تاريخه الحضاري ، ولكن ينقل إليهم أيضاً تناقضاته ، بل ومدى إرادة التغيير فيه ودرجة وعيه⁽²⁾ .

وإذا كان الفرد العادي يبقى يعيش ضمن إطار القيم التي تلقاها من مجتمعه ولا يحاول تخطيها ، فلن الأديب بذاته القوي ورؤيته العميقة "دائم الأفعال ، والتوتر لا يستطيع ولا يملك العيش في هذا الهدوء والمستسلم ، هو دائم التوتر والأفعال ، ومعدس أفعاله أنه دائم المراجعة لقيمه ، وأنه في احتكاكه بالآخرين يجد دائماً ما يسخطه ، وقد يجد ما يرضيه ، وهو في مواجهة عالمه دائم الدهشة ، دائم الاكتشاف أن قيم مجتمعه لم تعد متأسكة . . . وكلما تعاضت درجة أفعال الأديب ، وسيطرته على هذا الأفعال ، وزادت إمكانيات وعيه بأفعاله كلما تكشفت له القوى الفاعلة في مجتمعه ، والتي تسبب له ولغيره كل هذا التوتر ، كما تتكشف له أيضاً القوى التي يمكن أن تزيل مثل هذا التوتر الحاد الذي يشعر به أو تخفف منه على الأقل⁽³⁾ ، وهو بذلك يكشف عن موقفه تجاه مجتمعه الذي هو في حقيقته وليد الظواهر الاجتماعية ، ومن ثم ينتقل من التأثير إلى التأثير في المجتمع بفضل السمات التي ينفرد بها عن غيره ، وتتيح له القدرة على التأثير وفق الشروط الموضوعية والحاجات الاجتماعية التي تطرحها المرحلة التاريخية . لذلك فلن قيمة الأديب وأهميته ليست فيما يتمتع به من صفات فردية تميزه عن غيره . من حيث تعامله مع الأحداث ، وإنما لما يمتلكه من قدرات تسمح له بخدمة المطالب أو الحاجات الاجتماعية لمجتمعه وعصره . ومن ثم يمكن القول بأن الأديب الواعى

1 - محمود أمين العالم : (ملاحظات حول نظرية الأدب . . .) . مجلة "الثقافة والثورة" ص 7 .

2 - د . عبد المحسن طه بدر : حول الأديب والواقع . ص 7 .

3 - م من ص 8 .

الصادق يكون تأثيره في بيئته أكبر بكثير من تأثيرها فيه بوصفه عنصرا واعيا حرا ومسؤولا . وانطلاقا من ذلك تتحدد إشكالية الأدب الواقعي في العلاقة التي تقيمها الواقعية بين الأدب والمجتمع، حيث تصبح القضية هي البحث عن موقف الأديب من المجتمع وعن المضمون الاجتماعي لأعماله الأدبية ذاتها . ومن ثم أثر هذا الأدب في المجتمع ودوره في تغيير الواقع . ولا شك أن مثل هذا الأدب المرتبط بالمجتمع وقضاياها . يتطلب من الناقد العودة إلى أصوله الاجتماعية لفهمه ، ومعرفة ظروف إنجازه ، رغم أن المضمون الاجتماعي للعمل الأدبي يختلف في كثير من الأحيان عن واقع الحياة في المجتمع، ذلك أن المضمون هو تعبير عن موقف الأديب ورؤيته لهذا الواقع الاجتماعي بجوانبه المختلفة . ولما أن الأديب من خلال كشفه للقوى المتصارعة في مجتمعه تتبلور لديه الصورة الهدية التي تصدر عن رؤية متكاملة شاملة للواقع . فمن هذه الصورة هي التي يعمل على تحقيقها في عمله الفني ، ومن ثم الرسول إلى تجسيدها في الحياة الاجتماعية .

لأن مثل هذا النوع من الأدب المتشبع بالرغبة في البوح والكشف عن القوى الجديدة للفاعلة في المجتمع لا يكتفى بالتعبير بل يتجاوزها إلى الفعل ، وإن كان فعله من نوع خاص يعتمد النص الأدبي كمنطلق لممارسة حضوره الفكري والنفس وتفريغ طاقاته المحرصة على الفعل والاعتراف به . ولعل ذلك يجعلنا نرى نوعين من الأدباء " الأديب الصدق " الذي يخضع للمجتمع وقيمه فيكون بمثابة الترجمان الذي ينقل ما سمعه أو آراءه . وقد يتجاوز ذلك إلى تملق المجتمع فيصور ما يرضيه ويروق له ، وذلك بعيدا عن " النقد الذاتي " وإدراك الحقيقة ، فيكون أدبه وسيلة لتزييف الحقيقة والوعي بها . وهناك " الأديب الثوري " الرائد أو القائد الذي يسعى إلى الكمال فيعمل على تغيير الواقع وإعادة صياغته وفق المصلحة العامة . الشيء الذي قد يجعله يحكس في أدبه صورا يضيق بها المجتمع أكثر مما تحبسه ، لأنها تكشف عيوبه ونواقصه وتقدمه في صورته الحقيقية . وهو ما يجعل المجتمع أو طبقة منه — على الأقل — تنظر إلى هذا الأديب بمنظار الرفض رغم ما يقدمه أدبه من مساهمة في تشكيل الوعي . الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول بأن علاقة الأديب بمجتمعه هي علاقة تبادلية في الظاهر متضادة في الحقيقة تهدف إلى بناء المجتمع ودفعه نحو التطور والتقدم . فالأديب يتسم بالحركة والتطور بينما المجتمع يميل إلى السكون والاستقرار . ولعل هذا ما يدفعنا إلى طرح موقف النقد الواقعي من هذا الأدب ، وطريقة إنجازه لمهامه النقدية والفنية والاجتماعية . فما هو النقد الواقعي ؟

2 — مفهوم النقد الواقعي : إن النقد الأدبي الواقعي المحاصر لم يعد ذلك الفن الذي يرتبط وجوده بوجود الآخر ، أي الأدب ، فقد أخذت فعاليته تستقل — نوعا ما — عن الأدب ، حيث أصبح يميل أكثر إلى الاستقلال والاتصال بمختلف أنواع المعارف الأدبية والإنسانية

والاستفادة منها . فالنقد الأدبي الواقعي كما يقول الدكتور غالي شكري : "ليس صحيحا مثلا أنه حين يخيب الأدب - إذا غاب - يخيب النقد . لأن النقد ليس نباتا طفيليا يتسلق على أشجار الورد ولأن النقد ليس مجاله الوحيد هو (التطبيق) على الأدب ، فلن له مجالاً آخر حيويها هو (التنظير) و(التأريخ) و(التأصيل)"⁽¹⁾ . و إن كان النقد يبقى غير مسلخ عن خصوصيات الأدب ، ولكنه غير تابع له .

وكما يبدو فإن هذا الطرح الجديد الذي يميل إليه أكثر النقاد الواقعيين يجعل الحديث عن تجديد مفهوم النقد الأدبي يحل تحديد الأسس النقدية التي يقوم عليها النقد الواقعي والأهداف التي يصبو إليها وفق الظروف التاريخية للواقع العربي . ومن ثم المناهج التي يستخدمها .

وعلى كل فلن النقاد الواقعيين يميل أغلبهم إلى التركيز على دور النقد في عملية الإبداع ، ويسرون أن هذا الجانب يمثل جوهر العملية النقدية . لأننا كما يقولون بحاجة إلى ممارسات نقدية لا إلى نظريات في النقد . والواقع أن الممارسة النقدية تتطلب الوصي والإمام بالقواعد والأسس والأفكار الخاصة بهذا الجانب . وهو الشيء الذي ما يزال ينقصنا رغم الإذاعات الكثيرة التي تترى أننا أتخمننا من الكلام عن النظريات النقدية .

إن النقد المنهجي كما يذهب الدكتور حسين مروة هو ما كان "مؤسسا على نظرية نقدية تعتمد أصولا معينة في فهم الأدب وفي اكتشاف القيم الجمالية والنفسية والفكرية والاجتماعية في العمل الأدبي . واعتماد هذه الأصول يقتض من الناقد أن يتجهز كذلك بقدر من المعرفة تتصل بشؤون النفس الإنسانية وقوانين تطور المجتمع وطبيعة العلاقة بين هذه وتلك ، وفهم الشخصية الإنسانية يقضي ضوء هذه المعرفة بالإضافة إلى الإلمام - ضرورة - بأهم قضايا العصر التي تساعد معرفتها الناقد على تحديد موقف العمل الأدبي تجاه هذه القضايا فكرية كانت أم اجتماعية أم سياسية أم فنية" .⁽²⁾ وبالتالي فلن الناقد الذي يفتقر إلى المعرفة بهذه الأسس لمن يستطيع تجاوز مرحلة النقد الانطباعي *critique*

impressionniste أو التأثري . وهو بذلك لا يساهم " في تطوير الحركة النقدية لأنه لا يقدم للناقدين الآخرين ولا لقراء الأدب ولا لخالق الأدب مقياسا أو أساسا يمكن أحدا من هؤلاء أن يتخذوه مطلقا لفهم القيم الأدبية فهما ينفذ به إلى جوهر العمل الأدبي ومراميهِ وجمالياته ، مادام النقد على هذا الوجه لا يستند إلا إلى ذاتية ذوقية لا تتكرر عند الآخرين" .⁽³⁾ فالتأثرية أو الانطباعية تمثل مرحلة أولى في النقد الأدبي ولا يمكن اعتبارها

1 - د . غالي شكري : موسيولوجيا النقد العربي الحديث ، ص . 12 .

2 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، ص . 19 .

3 - م . ن . ص . 21 .

منهجاً نقدياً مكتفياً بذاته بل يجب أن تتبعها مرحلة أخرى موضوعية يستند فيها الناقد إلى الأصول والعبادى العامة لتبرير أحكامه النقدية وجعلها مقبولة عند الآخرين: فالنقد الأدبى يبدأ أساساً بالتأثر حيث يقرأ الناقد العمل الأدبى فيتأثر به سلماً أو إيجاباً، ثم يعمد بعد ذلك إلى تسجيل ملاحظاته وتحليلها تعليلاً علمياً وفق رؤيته وفلسفته الخاصة. فالأساس فى النقد كما يقول محمد مندور هو الذوق⁽¹⁾ الذى يحيطنا طعم الأشياء على نحو لا يستطيع أى تحليل⁽¹⁾. وبالتالى فلن "الناقد الناقد الحساسية لا يستطيع أن يكون ناقداً حقاً ما لم يكن قادراً على أن يتلقى من العمل الأدبى، أو الفن، انطباعات واضحة لأنه عندئذ سيكون كالصفحة المعتمة أو المرأة الترسية، ولن تجديه بعد ذلك فى شيء⁽²⁾ جميع قواعد علم الجمال وأصوله ونظرياته، أو ألوان الأدب والفن المختلفة"⁽²⁾. ذلك أن معرفة الأصول والقواعد والنظريات النقدية لا تكفى لتكوين الناقد القدير، وإنما يجب توفير الذوق السليم والحس المرهف إلى جانب تلك القواعد والأسس، كي يتمكن الناقد من تحرير انطباعاته بحجج عقلية تجعلها مقبولة عند الخبير. خاصة وأن الناقد يهدف من عمله إلى تبصير الكاتب والتأثر بخفايا العمل الأدبى، والقيم التى يحتويها ذلك العمل أو افتقده! ومن ثم فلن مصطلح النقد الأدبى يشير إلى ذلك النقد المنظم الذى يستند إلى دعامة فلسفية ومنهج منبثق على أسس واضحة المعالم ويسير وفق خطوات منتظمة للوصول إلى تحقيق أهدافه المحددة من خلال تعامله مع النص الأدبى وتحليله تحليلًا موضوعيًا يبرز خطواته الأساسية ودعائمه الفكرية. وهذا لا يعنى ما ذهب إليه بعض النقاد من "أن التزام الأصولية أو المنهجية فى النقد الأدبى يؤدي إلى بسوع من الميكانيكية فى عمل الناقد". أى أن الناقد الملتزم نهجاً معيناً لا بد أن يخضع كل عمل أدبى ينقده إلى مقاييس ثابتة جامد قيرسمها له المنهج الذى يلتزمه، بحيث يقول فى هذا العمل الأدبى ما يقوله فى ذلك، ثم يقول فى غير هذا وذاك، وبصور من التكرار الآلى الرتيب، فيتجمد النقد بذلك، وتتجمد شخصية الناقد، وتتعطل عنده حساسية الذوق الجمالى، وعندئذ تتشل حركة النقد الوظيفية وتتلفى منه الفائدة والغاية...⁽³⁾ والحقيقة هى خلاف ذلك، فالالتزام الناقد بمنهج ما، يعنى تحديد وسائله الفنية والفكرية التى يستخدمها فى دراسة نص إبداعى، كما يعنى أيضاً تحديد الهدف من مجمل الجهد النقدى الذى يبذله الناقد من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة. ولكن ذلك لا يعنى الجرم القاطع فى الوسائل الفنية والفكرية، صفة المنهجية كما يقول حسين مروة لا يستحقها النقد "إذا قصت على أسس أو مقاييس ثابتة ثبوت جمود وتحجروا وإنما تستحقها - صفة المنهجية - حين تكون الأسس والمقاييس هذه ثابتة من حيث

1 - د. محمد مندور: النقد والنقاد المعاصرون، ص. 72.

2 - م. ن. ص. 215.

3 - حسين مروة: دراسات نقدية فى ضوء المنهج الواقعى، ص. 20.

الجوهر ، متحركة متطورة متجددة متنوعة من حيث التطبيق ومراعاة الخصائص الذاتية القائمة في كل خلق أدبي بخصوصه ، الى جانب الخصائص العامة المكتسبة من قوانين الحركة الشاملة المرافقة لكل عمل أدبي ذي قيمة فنية ما . . .⁽¹⁾ . فالفكر أو النقد الذي يقيسه نفسه في قواعد وأسس ثابتة تهوتا قطعيا سينتهي الى الموت لامحالة لأن حركته التاريخ ستجاوزه ، وسيجد نفسه عاجزا عن مسايرة حركة الواقع التي هي في تطور مستمر . ومن ثم فلن الناقد كي يؤدي دوره ووظيفته مطالب بالجمع بين المرحلتين الذاتية التأثرية والموضوعية ، مادام الأدب لا يمكن أن يتحول الى معادلات رياضية أو الى أحجام تقاس أو توزن . وأن النقد لن يصبح علما رغم تدرجه في الاتجاه العلم ، أي نحو تكوين منهجية ونظام للمعالجة قابلين للنقل والأخذ بموضوعيا .

والواضح أن النقد الواقعي يميل الى العلمية بفضل استناد منهجه ورؤيته المنهج الواقعية " كسوية للمجتمع والكون ومنهج في العمل الأدبي والفن"⁽²⁾ . فهي كما يقول جلال فاروق الشريف : " المذهب الأكثر التزاما بالإنسان في واقع التاريخ الملموس والأقدر على الكشف عن رؤيته للحياة من خلال هذا الواقع التاريخي"⁽³⁾ . وقد عرف النقد الواقعي عدة تسميات تداولتها السنة النقاد ، وجرى استعمالها ضمن المصطلحات النقدية ، كالواقعية ، والمنهج الواقعي ، والمنهج الماركسي ، وغير ذلك . ولئن كنا نجد أغلب النقاد يميلون الى استعمال المصطلح الأخير أكثر من غيره ، ورغم التطور الذي من المنهج الماركسي وعرفته الواقعية الاشتراكية ، ورغم " أن ماركس وأنجلز لم يخلقا نظرية متكاملة في الأدب والنقد والفن وعلم الجمال"⁽⁴⁾ ، مما جعل بعض النقاد يتساهل عن وجود نقد ماركسي - critique marxiste حقيقي مادام ماركس وأنجلز لم يكونا ناقدين أدبيين . والجواب بالطبع ، أنهما فيلسوفان قبل كل شيء . منطلقهما الفلسفة المادية الجدلية والفلسفة المادية التاريخية ، ويشغل الاقتصاد والصراع الطبقي حيزا كبيرا من فلسفتهما . والواضح أن هذا ليس نقدا أدبيا ، ولكن فيه قاعدة لنقد أدبي . فالفلسفة كما هو معروف تعد من المصادر الأساسية لكثير من العلوم والمعارف الإنسانية التي منها الأدب والنقد . وبالتالي فلن الناقد الذي يستعين بأسس الفكر الماركسي في فهم الأدب والواقع ونقدهما يكون ناقد ماركسيا . ولئن كنت أفضل تسمية بالنقاد الواقعي لارتباطه بالواقع التاريخي لمجتمع معين ، وبخصوصيات الأدب التي تختلف من بيئة الى أخرى باختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية . لاسيما وأن الواقعية الاشتراكية تعد مرحلة متطورة من الواقعية بصفة عامة .

1 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي . ص 20 .

2 - جلال فاروق الشريف : لن الأدب كان مسؤولا . ص 14 .

3 - م . م . ص .

4 - بهيل سليمان : أسئلة الواقعية والالتزام . ص 23 .

إن ماركس وأنجلز رغم كونهما لم يخلقا نظرية نقدية متكاملة إلا أن لهما من الملاحظات والآراء النقدية ما يؤهلها إلى مضاف الرواد وأضغ البذور الأولى ، وبخاصة ماركس الذي لا تكاد تخلو مؤلفاته من بعض المفاهيم الأدبية والتعليقات النقدية ، التي مثلت أرضية النقد الماركسي أو الواقعي الاشتراكي ، ومنها انطلق النقاد الواقعيون في إراثها وتطويرها .

إن النقد الواقعي أو الماركسي - كما يسميه بعض النقاد - يتركز على عدة نقاط أساسية تشكل منها منهجه النقدي ، من أهمها ، انتماء العمل الأدبي إلى البنية الفوقية الأيديولوجية ، ومن ثم فلن دراسته تتم ضمن علاقته الجدلية بالبنية التحتية ، حيث يقوم النقد بتحليل العمل الأدبي على أساس الأوضاع التاريخية التي أنتجته مستندا في ذلك إلى عناصر البنية الموضوعية المتميزة بالصراع بين الطبقات الاجتماعية . ولذلك فهو ينظر إلى الأدب من حيث كونه تعبيراً عن طبقة اجتماعية معينة وعن رؤيا أيديولوجية محددة تلتواضع للعالم ، ويسعى إلى تجاوز أيديولوجية عصره من خلال إدراكه للعلاقات التي تحكمه .

إن النقد الواقعي إذ يسعى للكشف عن صراع البشر لتحسير أنفسهم يسرى في فهم أيديولوجيات أهمية كبيرة في تحقيق الرؤية وإدراك حقيقة الواقع . لذلك نجده كثيرا ما يؤكد على دور الأديب والناقد في الحياة ، ويرى أن النقد ليس متابعة للعمل الأدبي أو تعليقا عليه ، وإنما هو حوار خلاق بين الناقد والعمل الأدبي باعتبار الناقد لديه رؤيا فكرية وفلسفية بجزائية يلتزم بها ويعمل على تحقيقها في الواقعيين الفس والاجتماعي . ومن ثم فلن الناقد الواقعي لم يعد يحصر مهمة النقد في مسيرته للأعمال الأدبية بالشرح والتفويص بل أصبح ينظر إليه من حيث كونه وجهاً من وجوه الفلسفة الفنية والفكرية التي تسعي إلى تقديم رؤيا شاملة للحياة بجوانبها المختلفة . يقول الدكتور غالي شكري : " لسنا مع الاتجاه الذي يقتصر النقد أو أزدهاره على مواكبة الأدب المعاصر ، فلماذا غاب هذا الأدب - ونكرر أنه احتمال مستحيل - تعود هناك وظيفة للنقد سوى الخياب . فضلا عن أن هذا المفهوم للنقد ينطوي على تصور يبي هو أن النقد مجرد رد فعل أشبه بالتعليق أو الصدى ، وليس علما مستقلا ، لأنه يكاد يتردى ساحة النقد من الاتهام ذلك أن هناك عشرات القضايا والمشكلات والأسئلة التي تنتظر النقد ، إذا نام الأدب ، أولها لماذا كانت هذه الظاهرة بالذات ، ظاهرة الجسر لا تكسار أو التدهور ؟ وهل هي ظاهرة صحيحة أم مزيفة ؟ " (1)

إن وظيفة النقد الأدبي في نظر النقاد الواقعيين لا تقتصر على متابعة الأعمال الأدبية وحدها ، وإنما تمتد لتشمل كل ماله صلة بالحياة الفكرية والأدبية ، وإن كانت الوظيفة الأولى تبقى هي الأساسية رغم الوظيفتين المهمتين المضافتين إليها ، وهما : " اكتشاف القوانين

الخاصة لمسارنا الأدبي ، أي تأصيل المصطلح وتحديد القيمة الداخلية المطلقة لأعمالنا الأدبية ، وكذلك اكتشافاً لتأثيرات الواقعة ، أي تحديد القيمة الخارجية النسبية لهيئته الأعمال⁽¹⁾ ، فالناقد مطالب باستخراج القواعد الفكرية والجمالية التي تحدد مساراً أدبياً وتحكم علاقته بالواقع والحياة ، وبالتالي القيام بخلق نظرية عربية في النقد الأدبي تستطيع أن تراحم النظريات الأخرى ، وتساهم في تطوير نظرية الأدب ونظرية النقد محلياً وعالمياً . غير أن ذلك لا يمكن تحقيقه بعيداً عن الانجازات الفلسفية وما تشمله من قيم معرفية . فالإبداع في المجال النقدي مرتبط بالإبداع في المجال الفكري والفلسفي . وهو ما يذهب إليه أغلب النقاد الواقعيين ، حيث يرى الدكتور غالي شكري في حديثه عن علاقة الفلسفة بالنقد أن الإبداع المقصود في الميدان الفلسفي لا يراد به إبداع " نظرية جديدة في الفلسفة بل الإضافة الجديدة إلى أية فلسفة قائمة في العالم بتطبيقها الخلاق على الواقع الوطني والتوس . إن هذه الإضافة ، لو وجدت ، سوف تتضمن بالضرورة رؤية جديدة لحلم الجمال وفلسفة الفن . ومن ثم يتهيأ المدخل الصحيح إلى نظرية الأدب ونظرية النقد⁽²⁾ . وقد يهدو الأمر محبها بالنسبة لواقعنا الذي يعاني من التخلف العلمي والفكري ، حيث ما يزال كثير من النقاد والفكرين العرب يعيشون في طور المحاكاة والتقليد سواء لأدبنا العربي القديم ولفكره أو لأدب الأمم الأخرى ومذاهبها بعيداً عن التفاعل مع حياتهم وواقعهم المعاصر . ورغم ذلك فلن الأمل يبقى كبيراً في بروز مثل هذه الدراسات الفكرية أو النقدية التي تنطلق من واقعنا وقتنا ، وتحمل من أجل تجاوز إقليمية الضيقة . ولعل ما قدمه النقاد الواقعيون في هذا المجال يعد من ضمن تلك الطموحات التي نأمل أن تتسع وتثري أكثر ، خاصة وأن قيمة أي عمل أدبي تصدده خلفيته الفلسفية التي يصدر عنها . فكبار الأدباء - في مختلف أصقاع العالم - دائماً يندرون في مؤلفاتهم الأدبية والنقدية عن مذهب في الوجود ونظرة عامة شاملة فس المجتمع والحياة . وما أن هدفنا ليس الحديث عن علاقة الأدب بالفلسفة ، أو عن طبيعة النقاد والتفاعل فيما بينهما ، وإنما لإبراز دور النظرية في المجال النقدي ، لذلك فلربما نكتسب بالاشارة إلى أن أية نظرية نقدية لا بد أن تكون لها دعامة فلسفية تسدها ، وهو ما نجسده في الواقعية الاشتراكية التي يعد كل عمل نقدي عندها يمثل جزءاً من موقف نظري شامل للناقد . إن الدراسات النقدية النظرية عندنا لا تزال محدودة ولا تحكس طموحاتنا في بناء نظرية عربية أصيلة تعبر عن واقعنا وتحمل رؤية حضارية للحياة وللوجود . فأغلب نقادنا يميلون إلى النقد التطبيقي رغم إيمانهم بأهمية النقد النظري والمقارن *critique comparée* ودورها في تطور الفكر الأدبي من حيث خلق المعايير الأدبية التي تساعد القارئ على التذوق

1 - د . د . غالي شكري : سوسيولوجيا النقد العربي الحديث ، ص . 15 .

2 - م . ن . ص . 16 .

والحكم وفرز الأعمال الجيدة من الرديئة ، وبالتالي المساهمة في دفع الحركة الفكرية والأدبية نحو الأفضل والأجدى والأفصح ، وذلك من خلال تأصيل الفكر النقدي وإقامة الحوار مع الثقافة الإنسانية والتيارات الفكرية والأدبية الأخرى ، من أجل فتح آفاق جديدة تسهم في تطوير الإبداع الأدبي والنقدي . وبأخذ بذلك النقد استقلاله عن الأدب بحيث يمكن له أن يتقدم عنه ويؤثر فيه ، كما يؤثر في النقد التطبيقي *critique pratique* الذي غالباً ما يصدر عن نظرية نقدية وفكرية يلتزم بها الناقد ، بحيث " إذا كان في مقدور الأديب أن يزاوج ويحدد في المذاهب ضمن إطار الواقعية ، فلن الناقد يظل أكثر من الجميع التزاماً بمبادئ النظرية الواقعية " (1) ، لأنها في نظره تمثل "ميزان القيم الأدبية والفنية" . فالنقد الأدبي لن كان في الهلاد المتحطيرة كما يقول محمد مفيد الشهاشي : " يسدى للأدباء من كتاب وقراء جميل التبيين والتوجيه والإرشاد ، ويحين بذلك على سرعة ازدهار الإنتاج الأدبي . فلن حاجتنا إليه أشد في هذه الأيام التي اندفع فيها إلى الكتابة كل من ظن في نفسه القدرة على الإمساك بالقلم وتكديست سوق الأدب بأنواع الكتب المتفاوتة القيمة المتأرجحة بين الجانب السليم المجسدي والجانب السقيم الضار ، لذلك صارت مسؤولية الناقد أثقل عبئاً وأخطر أعباءً " (2) . حيث لم تعد مهمتهم تنحصر في التفسير والبحث عن المعايير أو المقاييس التي يستندون إليها في فهم النص الأدبي ، وإنما أصبحت مهمتهم تتطلب تقييم العمل الأدبي على أساس ملائمة للمستوى الحضاري الذي بلغه مجتمعهم من ناحية ومدى تعبيره عن حاجات هذا المجتمع وطموحاته من ناحية أخرى ، لذلك يرى رثيف خوري أن دور النقد " يبقى ناقصاً طالما يحسن بالكشف عن ثلاث نواحي خطيرة :

1 — ماهية المضمون الفكري الذي يشتمل عليه الأدب أو ماهية الفلسفة التي يصدر عنها

الأدب في الحياة والوقف الذي يتخذه من الوجود والمصير الإنساني .

2 — بأي أحوال تاريخية ونظام اجتماعي اتصل هذا المضمون الفكري وعن ذهنية أي طبقة

تعبير هذه الفلسفة في الحياة أو النظرة إلى الوجود .

3 — ما الذي نستطيع نحن في واقعنا ومنشودنا أن نستصفي من هذا الأدب ليكون لنا غذاء

وتوجيهها في الفكر والعمل .

وكلمة أخرى كل نقد أدبي يبقى ناقصاً إذا اقتصر على استنطاق العبارة ، على التاريخ

والتحقيق التاريخي والتحليل النفسي ، فهذا كله يفسر الأدب ، وهذا كله يمثل الأدب أيضاً

ولا يمثل مؤثراً ويصوره فعلاً ولا يصوره فاعلاً ، ولذلك يجب نقد المضمون الفكري الذي يشمل

1 — حنا عيود : المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث ، ص . 271 .

2 — محمد مفيد الشهاشي : الأدب ومذاهبه ، ص . 181 .

عليه الأدب نقداً فلسفياً. عتادياً لا على ضوء البهية التي اكتسفت نشأته فقط بل على ضوء البهية الحاضرة في واقعها ومشودها كما قلنا⁽¹⁾. فالناقد رثيف خوري كما هو واضح يركز على الجانب الأيديولوجي في العمل الأدبي ويرى أن ما من أدب إلا وهو مشتمل على مضمون فكري، وبالتالي فلن دور الناقد يتمثل في الكشف عن هذا المضمون الفكري وعلاقته بالمصير الإنساني. ولكن ذلك لا يتم منفصلاً عن الجانب الفني للعمل الأدبي .

لن النقد الأدبي بهذا المنظور يفرض على الناقد تقييم جميع الأعمال الأدبية القديمة والحديثة، وتفسيرها بمقاييس ورؤية العصر الحديث، ووفق فلسفة المجتمع المعاصر، وليس بمقاييس بيئتها وعصرها، ما دامت تلك الأعمال تطبع وتقرأ في عصرنا ويتأثر بها بنا . ومن ثم فإن من حقنا أن نربطها بموازيننا الخاصة، ونحكم عليها وفق حاجتنا وحاجات مجتمعنا. ذلك أن الإبداع الأدبي ليس هو محاكاة القدماء الحرب أو لمحدثين الغربيين في أفكارهم وكلماتهم وأساليبهم وأهدافهم، وإنما هو "النظر الموضوعي إلى المجتمع ومحاولة الوصول إلى كنهه حقاً ثقفاً وأصوله والتعرف إلى أسباب سعادته وتعاسته"⁽²⁾. وهو ما تهدف إليه الواقعية والنقد الواقعي، ويفرضه واقعنا العتسب بالفقير والجهل والاستغلال، وما إلى ذلك . الشيء الذي يجعل المنهج النقدي يختلف عن المناهج العلمية الأخرى، لأن الظواهر الطبيعية ثابتة ومحددة، وبالتالي يمكن إعادة التجربة عليها . أما الظواهر الأدبية والنقدية فلهما خصوصياتها لا ترتباطها بالعلوم الإنسانية التي لا تعرف الثبات والاستقرار، فهي دائمة متحركة وتتطور وجدلية مستمرة . ومن ثم فلن الناقد الأدبي يستمد منهجه ورؤيته للحياة من واقع المعيش ومن التطور الحضاري الذي يعرفه مجتمعه . رغم ما يذهب إليه بعض النقاد الذين يرون أن أي منهج نقدي يكتسب صفة المنهجية العلمية يخرج عن حدود محليته الضيقة ويصبح قابلاً للتطبيق والاستخدام في أي أدب كان . وهو ما يفرضه الواقع بجوانبه المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذلك أن لكل مجتمع ظروفه ومميزاته الخاصة ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة بالمنهج وأدواته مادام صالحاً لواقعنا وظروفنا . والأساس في ذلك هو الاختيار، واختيار منهج ملائم لظروفنا ومعبر عن طموحاتنا، وقادر على المساهمة في حل مشاكلنا .

لن لجوءنا اليوم إلى مناهج نقدية ظهرت في بيئة غير بيئتنا، ووجدت لحل مشاكلنا وقضايانا تختلف قليلاً أو كثيراً عن مشاكلنا وقضايانا، يعود في أساسه إلى الرغبة في اللحاق بالركب الحضاري وتوفير الجهد وريح الوقت في اكتساب الخبرة والتجربة، ومعالجة القضايا الراهنة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى الجمود والتحجر الذي أصاب ثقافتنا وفكرنا منذ عدة

1 - رثيف خوري: الأدب المسؤول . ص 96 .

2 - سلامة موسى: (الواقعية في الأدب المعاصر) . مجلة "الأداب" ع 1958/5 . ص 35 .

قرون حيث أصبحت لا تستطيع مسايرة حركة لواقع التاريخ وصيرورته ، الشيء الذي أوقعتنا في حالة انقسام جعلت التراث يعد من أكبر الاشكاليات التي يواجهها النقد الواقعي العربي المعاصر ، لأن التراث الفكري والأدبي والنقدي الذي يفترض في جزئه الإيجابي الحي أن يكون بمثابة الأرضية التي يطلق منها النقد الواقعي في طرح رؤيته المستقبلية لم يحدث له ذلك لأسباب كثيرة ليس مجالها الآن .

وعلى كل ظننا لواقعية في النقد العربي المعاصر قد فرضتها حاجات واقعتنا الاجتماعية والفنية ، ومن ثم اكتسبت خاصياتها شكلا جديدا يتماشى مع ظروفنا وحاجتنا وفنوننا ، في الوقت الذي بقيت فيه أسسها الرئيسية الجوهرية ثابتة مستمرة لمصلاية منهجها الواقعي العلمي الذي ابتعد عن التجربة الفردية والمغامرة الشخصية .

وهكذا ظن النقد الأدبي كما يعرفه الدكتور محمد مندور " هو فن دراسة الأساليب وتمييزها وذلك على أن نفهم لفظة الأسلوب بمعناها الواسع ، فليس المقصود بذلك طرق الأداء اللغوية فحسب ، بل المقصود معنى الكاتب العام وطريقته في التأليف والتعبير والتفكير والإحساس على السواء ، بحيث إذا قلنا أن لكل كاتب أسلوبه يكون معنى الأسلوب كل هذه العناصر التي ذكرناها " ⁽¹⁾ والواضح أن مفهوم محمد مندور للنقد يقتصر على الجانب التطبيقي ولا يتعداه إلى الجوانب الأخرى النظرية . لذلك فهو يرى أنه " فن دراسة الأساليب وتمييزها " ، لأن الناقد في هذا الجانب يكون أقرب إلى الأديب من حيث اعتماده الذوق أساسا في فهم العمل الأدبي والتأثيره ، قبل أن يشرع في تفسيره والحكم عليه ، وهو الجانب الذي يتطلب منه توظيف خبرته وتجربته وثقافته الواسعة كي يوفر للنقد عنصر الاقناع والتأثير في الآخرين ، خاصة وأن الناقد يمكن له أن يكشف عن جوانب فكرية أو جمالية قد تكون كامنة في العمل الأدبي ، ولا يستطيع أن يصل إلى كنهها إلا إذا من امتلك ثقافة واسعة تساعد على تحليل العمل الأدبي والوصول إلى ماسماه محمد مندور بأسلوب الكاتب الذي يشمل كل جوانب العملية الإبداعية من فكرية وجمالية .

ولعل تعريف محمود أمين العالم للنقد يبدو أكثر شمولية فهو كما يقول : " اكتشاف وتحديد لشروط وقوانين الظواهر التعبيرية المختلفة ، وتفسيرها ، وتقييمها ، وليس مجرد نقض ودحض وإدانة . وهو كشف وتحديد وتفسير وتقييم بهدف إضاءة وتعميق الوعي والتذوق وتجاوز القصور تجاوزا إبداعيا " ⁽²⁾ . فهو قد جمع في هذا التعريف الموجز وظائف النقد ومهامه ودوره ، والتي يكاد يتفق أغلب النقاد الواقعيين حولها ، ويختلفون بعد ذلك في كيفية أدائها والوصول إلى متغاهم .

وظيفة النقد الواقعي : وبإطلاق ما سبق ذكره حدد النقاد الواقعيون مهام النقد الواقعي

1 - د . محمد مندور : في الأدب والنقد ، ص . 10 .

2 - محمود أمين العالم : توفيق الحكيم مقرا وفتانا ، دار شهد للنشر ، القاهرة ، 1985 ، ص . 9 .

أوظف في ثلاثة عناصر أساسية هي : التفسير والتقييم والتوجيه . مع اختلافات بسيطة في مواقف النقاد تجاه هذه العناصر ، حيث يرفض قسم من النقاد عناصر منها ، ويضيف إليها بعض النقاد عناصر أخرى كالحكم الذي يرى الدكتور عبد المحسن طه بدر أنه جزء من العملية النقدية ، ذلك أن " العملية النقدية جانبين ، جانب التفسير وجانب الحكم " (1) في الوقت الذي يرفض فيه الدكتور شكري محمد عياد عنصر التوجيه ، ويرى أنه لا يمكن " أن يصبح الناقد موجهاً أو معلماً يقول للمدع عن اتجاهها هذا الاتجاه ، ويطلبكم أن تكتبوا فيه .. هذا شيء لم يخطر في بالي على الإطلاق ، لأنني لا أتصور أن هذا من وظيفة النقد " (2) .

لن عملية التفسير تعد شرطاً أساسياً في فهم العمل الأدبي وبالتالي تقييمه والحكم عليه أولاً . فالتفسير يمثل المرحلة الأولى في كل نقد لعمل أدبي ما وهو يكون كما يقول محمد مندور (3) أولاً " للعمل المنقود في ذاته لاستجلاء وإيضاح مصادره وأهدافه وغماضه الفنية " . وثانياً للظواهر والاتجاهات والخصائص الفكرية والجمالية التي يتسم بها ذلك الأدب من حيث علاقته بالواقع الفكري والأدبي بقضايا العصر . مما جعل بعض النقاد يرون في هذا الجانب منهجاً مستقلاً يمكن الوقوف عنده والاقتران على عناصره المتمثلة في الشرح والإيضاح والمساعدة على الفهم بدلاً من تقييم العمل الأدبي والحرص على إصدار الحكم . غير أن ذلك قد يكون مقبولاً — نوعاً ما — في الدراسات الأدبية التي لها أسسها وخصائصها . أما النقد فأهم ما فيه هو تكامل وظائفه الثلاثة كي يؤدي الدور المرجو منه ، ويحقق الغاية التي يهدف إليها . ومن ثم فلن التفسير يمثل الوظيفة الأولى التي تتطلب استكمال الوظائف الأخرى . وهو ما يفرضه طبيعة الأعمال الأدبية التي تتسم بالغموض والإيحاء والاعتماد على الصور الفنية والبلاغية الشيء الذي يجعل فهم مضمونها عسيراً على القارئ العادي ، بل ربما تعدته كما هو الحال في كثير من الأعمال الرمزية التي يصبح التفسير لها مهمة أساسية للناقد حتى يساعد القارئ على إدراك غاياتها ومراميها القريبة والبعيدة . وهو ما يذهب إليه حسين مروة الذي يرى " أن أول ماتحديه وظيفة النقد تثقيف القارئ بل عائلته على تفهم الأعمال الأدبية وكشف المخلوق من مضمونها وإدخاله إلى مواطن أسرارها الجمالية وإرهاب ذوقه وحسه الجمالي بولغنا " وجدانه ووعيه بالقدر على استهطان التجارب والأفكار والدلالات الاجتماعية والمواقف الإنسانية التي يقفها الشاعر أو الكاتب ، خلال العمل الفني ، تجاه قضايا عصره أو وطنه أو مجتمعه " (4) . والواقع أن الناقد وهو يقوم بذلك قد يساعد الكاتب ذاته فيصيره " بالقيم الحقيقية التي يحتويها

1 - د . عبد المحسن طه بدر : (من قضايا النقد) . مجلة "الأداب" ، ع . 6 ، يونيو 1956 ، ص 57 .

2 - د . شكري محمد عياد : (مشكلة المنهج في النقد العربي المعاصر) . مجلة "أصول" ، م . 1 ، ع . 3 ، أبريل 1981 ، ص . 243 .

3 - د . محمد مندور : الأدب وفنونه . دار نهضة مصر ، القاهرة ، 1930 ، ص . 137 .

4 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، ص . 22 .

عمله أو يفقد هـا ليكون على هيئة مما يصنع ويخلق ، ¹ وليكون أكثر وعياً لما في موهبته وأدواته ومواقفه من مميزات أو من نواقص أو من اتجاهات جديدة أو منحرفة ⁽¹⁾ . وهو ما يتفق فيه أغلب النقاد الواقعيين الذين يرون في مهمة النقد استكمالاً لدورة الكتابة الإبداعية ، ويجدون في التفسير وسيلة لا غناء وإثراء الحمل الأدبي ، وهو بذلك يكشف عن مشاركة الناقد في خلق الحمل الأدبي ، حتى أنه يمكن القول بأن أغلب الأعمال الأدبية الكبيرة والشهيرة لم تنل هذه الشهرة إلا بفضل تفسيرات النقاد لها ، حيث يساهمون في إعطاء الصورة الكاملة للحمل الأدبي بتوضيح أجزائه الخامسة .

ويذهب محمد مندور في حديثه عن التفسير في العملية النقدية فيرى أنه يمتد وبخاصة فيما يسمى بالدراسة الأدبية وتاريخ الأدب " إلى تفسير الظواهر والاتجاهات والخصائص التي تتميز بها أدب لغة عن أدب لغة أخرى وأدب أديب عن أدب أديب آخر في اللغة الواحدة ⁽²⁾ " والواضح أن التفسير عنصر مشترك بين النقد والدراسة الأدبية ، وكذلك التاريخ الأدبي ، وإن كانت أهميته تختلف فيما بينهم كما تختلف من ناقد إلى آخر ، بحيث يمكن أن يكون التفسير اجتماعياً أو نفسياً أو غير ذلك مما يرتبط بالنص الأدبي والواقع الاجتماعي بصفة عامة . والتفسير كما هو واضح يستند إلى ثقافة الناقد وخبرته ، وبالتالي فإنه يسهم في بعث الحياة في الأعمال الأدبية القديمة ، حيث يعيد تفسيرها في ضوء الثقافات الحديثة ووفق حاجات المجتمع والحياة ، ومن ثم يسكب " في تلك الأعمال قيماً ومفاهيم جديدة ربما لم تخطر لكتابتها القدامى بهال ، ولكنها مع ذلك لا تحبب غريبة ولا مقحمة على أعمالهم الأدبية ، وإن ظلت كاملة خلف سطورهم وفي أعماق مؤلفاتهم ، حتى يجسّد الأساتذة المحدثون فيستخرجونها منها وكأنهم قد خلقوها خلقاً جديداً ⁽³⁾ " لذلك نجد بعض تلك الأعمال الأدبية تنفّذ إلى خاتمة الوجود في الوقت الذي تفقد فيه أعمال أخرى أهميتها ودورها في الحياة لأنها لم تعد تسير حركة التاريخ ولا تعبر عن الحياة المعاصرة . والتفسير في النقد الأدبي الواقعي غالباً ما يستعين بالعوامل الخارجية المحيطة بالنص الأدبي وبجميع المعارف الإنسانية المعاصرة في فهم النص وتفسيره . وهو بذلك يختلف عن مبدأ التحليل في المدرسة الموضوعية التي ترى أن الناقد يبغي أن يحتد النص وحده كشيء موضوع مستقل عن جميع العوامل المحيطة به .

إن التفسير في النقد الأدبي الواقعي يعد في الحقيقة " وسيلة أو مرحلة لتقييم العمل الأدبي ثم لتوجيه الأديب نحو ما هو أفضل وأثمن وأكثر جمالاً وتأثيراً ⁽⁴⁾ " ، فالتقييم أو التقويم هي

- 1 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي . ص . 22 .
- 2 - د . محمد مندور : الأدب وفنونه . ص . 139 .
- 3 - د . محمد مندور : النقد والنقاد المعاصرون . ص . 187 .
- 4 - م . ن . ص . 185 .

الوظيفة الثانية للنقد الأدبي والتي تشيّر جدلاً واسعاً لدى النقاد والأدباء ، فقد انقسموا إلى فئتين : الفئة الأولى ترى أن " مهمة الناقد تتفاد حد الدراسة والتفسير ، ولا تشمل بحال من الأحوال صلاحية تقويم الأثر والحكم عليه " ⁽¹⁾ وفئة ثانية "توسع من مهمة الناقد فتعده صلاحية الحكم والتقويم ، وترى أن هذه المرحلة من مهمة الناقد لا تقل أهمية عن " المرحلة الأولى ⁽²⁾ . والإشكالية تبرز من خلال الاختلاف "في الأهمية التي يجب أن يوليها الناقد لكل من المضمون والشكل في العمل الأدبي ، وذلك لأنه وإن يكن المضمون والشكل يكوّنان في العمل الأدبي وحدة متعاسكة ويتعكس كل منهما على الآخر ويؤثر فيه ويحدده أحياناً كثيرة ، إلا أن العملية النقدية تفصل بينهما ، كضرورة من ضرورات التحليل والايضاح ، دون إهمال طبعاً لما سبق أن قرناه من أن مضمون العمل الأدبي وهدفه يوجه الأديب نحو اختيار الصورة الفنية القادرة على إبراز ، وتجسيده ، بل واختيار المبادئ الفنية الأكثر مواتاة لرسم تلك الصورة " ⁽³⁾ . والواضح أن الفئة الأولى تحصر مهمة النقد في استخراج القواعد والأصول دون مراعاة أو اهتمام بالظروف والواقع اللذين يفرضان على الأديب النضال من أجل قيادة المجتمع نحو الرخاء والعدالة . وهو ما يذهب إليه أنصار " الفن للفن " والشكليون بصفة عامة ، حيث يرون في مناقشة الناقد للكاتب فيما يهدف إليه في مضمون شعره أو أدبه تعدد على حريته ، ولذلك يجعلون مهمة الناقد تنحصر في الجانب الشكل فقط . بينما تتجه الفئة الثانية من النقاد إلى التركيز على المرحلتين الأخيرتين ، ومن ثم تؤكد على وظيفة تقييم العمل الأدبي في جميع مستوياته المختلفة من فكرية وجمايلية . وهو ما يراه النقاد الواقعيون الذين يذهبون إلى القول بأن " من واجب الناقد أن يتبين ما يريد الكاتب أن يقوله أو يوحى به للبشر أو يثيره فيهم من أفعال ، ثم ينظر بعد ذلك — في المرتبة الثانية — في كيف قال أو أوحى أو أشره وفي مدى نجاح الأصول الفنية التي اختارها واستخدمها لتحقيق هدفه ، وإن كانوا لا يتكسرون قيمة الجمال في الصورة الكلية للعمل الأدبي وفي مسور التعبير الجزئية لا باعتبار أن الجمال غاية في ذاته فحسب بل وباعتباره أيضاً وسيلة فنية ناجحة في تحقيق الهدف الإنساني وفتح العقول والقلوب والنفوس " ⁽⁴⁾ . فالأديب عند النقاسد الواقعيين ينبغي أن يجعل من أدبه وسيلة لتطوير المجتمع والحياة البشرية نحو هدف أكثر تقدماً وإسعاداً للبشر . لذلك نجدهم يركزون في نقدهم على عنصر التقييم ، ويغفلون في كثير من الأحيان المضمون على الشكل . والتقييم يحد من أصعب مهام النقد لأنه يحتم إصدار الحكم على العمل الأدبي وهو ما يتطلب من الناقد ثقافة واسعة وإلماماً كبيراً بكل ما يؤهله كي يكون حكمه سديداً وموضوعياً .

1 — د . محمد مصايف: دراسات في النقد والأدب . ص 14 .

2 — م . ن . ص . ن .

3 — د . محمد مندور : الأدب وفنونه . ص 144 .

4 — م . ن . ص . ن . 146 .

إن التقييم في النقد الأدبي الواقعي هو بمثابة حاجز يقف أمام الأفعال التي تعيق انطلاق الشعب نحو مستقبله وحرية وكرامته ، فيتولى الناقد كشف ضحالة هذه الأعمال المنحرفة التي تعادي الإنسان وتدفعه نحو التسليم بالواقع والاستسلام له ، وأجبره بعيداً عن أهدافه الإنسانية . لذلك نجد النقاد الواقعيين يحرصون الحرص كله على هذا العنصر ويعدونه مسنوظائف النقد الرئيسية . حيث يرى محمد مفيد الشهاشي في حديثه عن مهمة النقد بأن "لهذه المهمة وجهين ، أولهما : إظهار ما في بعض الأعمال الأدبية من أخطاء والتواءات ونتائج ضارة . وثانيهما : إظهار ما في بعضها الآخر من مزايا واتجاهات سليمة واستهداف لمصلحة المجتمع ومحاولة لإحقاق حقه ، وعلى ذلك يكون غرض تلك المهمة إنقاذ ثمرات الكتاب وتقييم أخطائهم وتبصيرهم بمواضع أقدامهم ومغبة أعمالهم وإرشادهم إلى الطريق القويم وتوجيههم إلى الغايات السليمة . فالناقد إذ يكشف عيوب الكاتب وحسناته يحاول تبصيره بأخطائه وليقنظ ضميره وإشعاره بما يقع حوله من أحداث تستثير الغضب للحق وتنبهه إلى واجبه حيال المظالم التي تقع حوله . والكاتب يتأثر بمثل هذا النقد الشريف المرشد على قدر أصالة إحساسه واستجابته إلى دعوة الحق الموجهة إليه⁽¹⁾ . ذلك أن رسالة الناقد هي خلق القارئ الواعي بتوجيهه نحو الأعمال التي توفر له المتعة الجمالية والفكرية وتدفعه نحو الحصول على تحسين واقع الاجتماع ، والمساهمة في تطوير مجتمعه ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً . ومن ثم فلن التقييم يحمل في طياته بصورة غير مباشرة عنصراً آخر هو التوجيه الذي يمثل الوظيفة الثالثة للنقد الواقعي ، وهي كسابقتها من حيث اختلاف نظرة الناقد والأدباء إليها ، ففي الوقت الذي نجد فيه قسماً منهم يرفض التوجيه ويرى فيه اعتداءً على حرمة ، نجد قسماً آخر يمثل الناقد الواقعيون الذين يرون بالحرية ولكنهم يرون أنه "مع التسليم بأهمية الحرية وضرورتها لتفتح الذهن وإطلاق المواهب ، فإن الحرية لا يمكن أن تصل إلى حد الاضطراب والفوضى أو الاستهتار والعبث بل إن لكل مجتمع وسائل حياته وفلسفته الخاصة وحاجات أفراد هذا المجتمع ، وإن لها ضغطاً وبداءً لا يهد أن يستجيب له الأديب الصادق الإدراك والحس بطريق شعوري ولا شعوري معا"⁽²⁾ . ومن ثم فلن الناقد لا يتوجه إلى هؤلاء المدركين لحقيقة واقعهم والمتفاعلين معه ، وإنما يحاول "تنبيه الأدباء الذين لا يدركون حقائق واقعهم ولا يستجيبون لها لعزلتهم أو انحرافهم أو عدم وعيهم الكافي بما يطلبه منهم مجتمعهم من قيم إنسانية وجمالية ، قد تكون صدي لهذا المجتمع ، كما قد تكون قيادة يستجيب لها لاستكمال دواعيها في نفوس أفراد ، بل وضرورتها"⁽³⁾ . وهو يفعل ذلك في غير تعسف ولا إهمال ولكن انطلاقاً من

1 — محمد مفيد الشهاشي : الأدب ومذاهبه ، ص. 188 .

2 — د . محمد مندور : الأدب وفنونه ، ص. 150 .

3 — م . ن . ص . ن .

ليمانه بدوره في المجتمع ، ومن مهمته التي تهدف الى البحث عن القوانين الأساسية للتعبير
الأدبي عن حياة الناس وواقعهم وفق أيدىولوجية محددة . وبالتالي فهو يعرف مسبقا كما يقول
محمد مفيد الشواش : "إن النقد السليم لا يحاول قط التسلط على إرادة الكاتب وضميره . ولا
يرسم له القواعد وشرع القوانين فارضا عليه الخضوع لأحكامها والسير بين ضفتي بنودها . ولا يقدم
النماذج الجاهزة مطالبا باحتذائها . فمثل هذا النقد يصادر حرية الكتاب ويقتل مواهبهم ويحيل
نتائجهم الى نسخ مكررة لأصول مفروضة عليهم ، فيتحول الأدب بذلك من إبداع فني الى كتابة
مصطنعة لا تعنى الا بترديد آراء النقاد ووجهات نظرهم" (1) . وإنما يعمل في إطار مهمته على كشف
النقائص الموجودة في أعمالهم الإبداعية ونبذة منه في توجيههم نحو قيم العصر ومطالب الشعب
وهو مؤمن مسبقا بأن الأديب الحقيقي هو ليس في حاجة الى مثل هذا التوجيه لأن إحساسه
الصادق قادر على دفعه نحو التفاعل بمقتضيات العصر وحاجات البشر . ومن ثم فلن توجيهه
سيكون في الدرجة الأولى الى المبتدئين وأشبهاء الأدباء الذين لا يقدرون على مجابهة واقعهم
لعجز رؤيتهم أو ثقافتهم أو لانتعاشهم الطبقي ، وبالتالي يقومون بتحريف القارئ على إهمال واقع
العمر والهروب من مشاكله وقضاياه بالتحليق في عالم الوهم والأحلام بأوالعيش على الأجداد
وما تركه الأجداد . لذلك فلن الناقد الواقعي يهدف الى ربط الأديب بواقعه ، وتوثيق صلة
قارئه بالحقيقة الواقعية من خلال تبسيروهم بمشكلاته التي هي جزء لا يتجزأ عن المشكلات
العامية التي تعود في حقيقتها الى ظروف وأوضاع اجتماعية معينة . وبالتالي فهو على دراية
كاملة بالأدباء الكبار أصحاب العبقرية والتجربة الإنسانية الذين يستشهد بهم على مايقوله وما
يدعوا إليه . فهم الذين يثبون القوة والصلابة في النفوس ويساعدون النقاد في مهامهم الفكرية
والجمالية ، وخاصة في تطهير الواقع من الزيف المحيط به ، والعمل على تجاوز سطحه الظاهر
الى الخوص في أعماقه ، والتنقيب عن أسبابه ونتائجه .

والتوجيه في النقد الأدبي الواقعي لا يقتصر على الكاتب وإنما يتعداه ليشمل كسبل
لجماهير القارئة لهذه الأعمال الأدبية ، فهي أساس التخيير والتطور . لذلك فلن الناقد الواقعي
مطالب بمنع جسور بين المجتمع والفنون الأدبية ، والعمل على ترقية وهي الانسان بواقعه ،
وتثقيفه من خلال توجيهه في اختيار ما يقرأ ، ومن ثم تقييم الأثر الأدبي ضمن مرآة مجتمعه
وموضعه في موضعه من حياة الناس الذين يقرأونه .

وإطلاقا مما سبق ذكره فلن مهام النقد الواقعي ودوره في الحركة الأدبية تسدور
ضمن النقاط الآتية :

1 - تفسير الأعمال الأدبية والفنية وتحليلها ، والكشف عن العوامل المؤثرة فيها ، وإدراك
أغراضها القريبة والبعيدة .

- 2 — تمييز العمل الأدبي الجيد عن العمل الردي ، والاهتمام بالذرات الطيبة خاصة .
- 3 — تقويم العمل الأدبي وتحديد مكانه في خط سير الأدب .
- 4 — تحديد دور العمل الأدبي في المجتمع ومدى تأثيره بالمحيط وتأثيره فيه .
- 5 — الكشف عن القوانين الخاصة والعامة التي يتسم بها كل عمل إبداعي ، وعلاقة ذلك بالحركة الأدبية المعاصرة داخل الوطن وخارجه .
- 6 — تأكيد القيم الحضارية والفكرية والفنية التي يجب على المبدع أن يحققها في عمله الإبداعي .
- 7 — القيام بتحقيق الوعي الأيديولوجي والفني لدى كل من الكاتب والقارئ ، وتعمية مشاعرهما وإحساسهما الجمالي بقضايا وأوضاعهما ومجتمعهما .
- 8 — العمل على التأثير في الحركة الإبداعية ككل ، وتوجيهها نحو التعبير على الطموح الإنساني والاتجاه الحضاري المتقدم الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان .

لن النقد الأدبي الواقعي "ليس عملاً متخصصاً بل هو حديث للناس جميعاً ، عن الناس جميعاً خلال عمل أدبي لواحد منهم ، هو تحقيق لإحساسهم به وتوكيد لمعانيه ، وكشف لقيمه المخبوءة ، وبلورة لدعوته ، وبشر لبشاراته ، وهو أولاً وأخيراً اختبار له خلال الناس وخلال الحياة . وهو نقد للأدب ونقد للحياة والناس كذلك ⁽¹⁾ . والحياة في نظر النقد الواقعي هي الظروف الزمان والمكاني الذي ينشأ فيه الأدب والنقد ، وهي تختلف باختلاف العصور والأمكنة . والنقد الواقعي يرتبط بهذه الحياة ويتعلق بها . وبالتالي فلن الناقد يخضع تقويمه للعمل الأدبي إلى عناصر الحياة ولرؤيته الفلسفية المستمدة من الصراع الحضاري . ذلك لأنه يرى بأن العمل الأدبي انعكاس لواقع معين ، له ظروفه الخاصة المرتبطة بمجتمع وعصر معين ، وأن هذا العمل يسعى إلى تغيير الواقع وتطويره وفق حاجات المجتمع والطبقة الشعبية خاصة . ومن ثم فإن مسؤولية الناقد كبيرة وصعبة تتطلب توفير شروط أساسية كي يؤدي دوره على أكمل وجه ، وهي حسب ما يذهب إليه الدكتور محمد مصايف : "أن يتحلى بالاتزان ، والموضوعية ، والإخلاص في رسالته . وعليه أن يكون محدد الغاية ، وأن يكون ملتزماً بالتزاماً واعياً ⁽²⁾ . إلى جانب ذلك أن تكون له "ثقافة عامة واسعة" ، وأن يحصل في إطار منهج محدد ، والتي توفرت له هذه الشروط أمكن له أن يعطي لنقده الدور الكبير في توجيه الحركة الأدبية والتأثير فيها .

1 — صبري حافظ : (وضع الفنون الأدبية الراهن ومشكلاتها) . مجلة "المجلة" ، ع . 103 يوليو 1965 ، ص . 95 .

2 — د . محمد مصايف : دراسات في النقد والأدب ، ص . 22 .

الفصل الثاني

نظريّة التعلّق بين المحاكاة والتعبير

- نظريّة المحاكاة
- نظريّة التعبير
- نظريّة الانعكاس
- نظريّة الخلق

لا شك أن الحديث عن الواقعية كذهب أدبي متكامل العناصر والأدوات يستلزم الحديث عن إشكالية "نظرية الانعكاس" *théorie du reflet* بوصفها السد النظري للمدرسة الواقعية، ولكونها تعد من الدعائم الأساسية التي أقام عليها النقاد الواقعيون مذهبهم في النقد والأدب. فالواقعية كما يرى أغلب النقاد هي "انعكاس للواقع" رغم أن هذا التعريف لا يشير إلى مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. كما أن كلمة "الانعكاس" ذاتها لا تتجاوز في دلالتها المعنى اللغوي الذي يرتبط بالانعكاس المرآوي. ومن ثم كانت ضرورة تحديد مفهوم الانعكاس من قبل النقاد والمفكرين الواقعيين وبخاصة وأنه يمثل النظرية التي تستند إليها الواقعية في تحديد مفهومها للأدب ووظيفته، مثلما استندت الكلاسيكية إلى "نظرية المحاكاة" و"الرومانسية" إلى "نظرية التعبير" ومدرسة النقد الجديد إلى "نظرية الخلق". وبالتالي فإن "نظرية الانعكاس" أو المعرفة *épistémologie* كما يسميها بعض النقاد جاءت لتتجاوز تلك النظريات. وإن كانت هي نفسها قد اتخذت صورتين مختلفتين لدى النقاد الواقعيين الاشتراكيين.

لأن مفهوم الانعكاس قد تم على أساس رفض المحاكاة باعتبارها تمثل الموقف النقدي التقليدي الذي يسعى إلى ربط العمل الإبداعي بالواقع الخارجي وجعله نسخة حرفية له، من خلال تركيز المحاكاة على عنصر (المرأة) التي تديرها نحو جواب متخيرة من الواقع. ومن ثم فلا يمكن الوصول إلى كنه نظرية الانعكاس دون الوقوف على جوانب النظريات الأخرى.

نظرية المحاكاة: إن "نظرية المحاكاة" تعود في أساسها للفلسف والفن إلى أفلاطون صاحب "نظرية المثل"، وتلميذه أرسطو الذي عارض نظرية أستاذه في المحاكاة. فقد ذهب الأول إلى أفلاطون إلى القول بأن الوجود يتكون من "عالم ثلاثة: عالم المثل، وهو كامل نموذجي، خالد ثابت لا يتغير. وعالم الأشياء المادية والموجودات المحسوسة، وهو صورة من عالم المثل. وعالم الخيالات والظلال وهو الذي يهدو في الأعمال الفنية، وهو محاكاة للعالم المحسوس الذي هو بدوره محاكاة لعالم المثل الخالدة وصورة له⁽¹⁾. ومن ثم فإن حقائق الوجود في فلسفة أفلاطون المثالية تتمثل في تلك الصور الفكرية الخالدة التي تتمتع بوجود مستقل من عالم المحسوسات، وهي تتسم بوجودها الخفي الذي لا يمكن للإنسان أن يراه. ذلك أن ما يدركه من المحسوسات ليست "سوى خيالات وظلال لعالم النماذج والمثل. لأن العالم (الموضوع) المدرك المحسوس والمعرض له ليس عالماً حقيقياً

وإنما هو (محاكاة) لذلك العالم الحق : عالم الصور الخالصة والنماذج التامة والممثل الخالدة⁽¹⁾ . فالمحاكاة عند أفلاطون تقوم على أساس وجود علاقة ثابتة بين الأشياء الموجودة في الواقع ونموذجها في عالم المثل . لذلك فإنه يرى أن محاكاة الحقيقة واقعا أو فنيا لا يخفيك عن الحقيقة ذاتها ، لأن المحاكاة ليست سوى محاولة للإقتراب من الحقيقة أو النموذج المثالي . وما أن الواقع الموضوع بمكوناته المرئية والمحموسة ليس سوى صورة ناقصة لمثل أعلى يمسح على حواسنا إدراكه ، فإن هذا الواقع يمثل نسخة مزيفة للصورة المثلى . وبالتالي فإن محاكاة الأديب لهذا الواقع المشوه تنتج منه صورة أكثر تشويهاً وبعداً عن الحقيقة المثلى بدرجتين . لذلك فإن عمل الفنان أو الأديب في نظر أفلاطون يأتي في الدرجة الثالثة بعد الخالق الحقيقي .

لأن رؤية أفلاطون للأشياء رؤية تجريدية مطلقة لاتعتمد بالواقع ، ولا تهتم إلا بالمثلى العليا التي لا تدركها الحواس . ومن ثم كان هجومه على الفن وأصحابه وفيهما من مدينته الفاضلة ، لكون ما ينتجونه من الأعمال الإبداعية تقدم صورة مشوهة للواقع المزيف ، الشيء الذي يخدع القارئ ويحده عن معرفة حقيقة الوجود ، وهو يتخذ من الأخلاق أساساً في تقييم الفن عنده . مما جعله ينظر إلى الواقع والفن نظرة ترفع وازدراء ، لأن كل ما فيها يتسم بالنقص مقارنة مع عالم المثل الوهمي . وقد نتج عن ذلك كما يقول الدكتور عبد المنعم تليمة وجود " عالين منفصلين : عالم الفكر وعالم الحس ، الأول يحتوى الحقيقة في نموذجيتها⁽²⁾ ومثالها الرفيع وأزليتها وثباتها وخلودها . والثاني يحتوى النسخ الناقصة المتغيرة⁽³⁾ ، وبالتالي يغفلن الأصل عند أفلاطون وفلسفته المثالية هو العالم المثالي أو عالم الأفكار والمثل ، أما العالم الموضوعي فهو من إنتاج الفكر وصورة له .

وقد اتخذت نظرية المحاكاة مجرى آخر عند أرسطو الذي عارض نظرية أستاذه في المحاكاة ، حيث اهتمت عن التجريد واتجه بها نحو العالم الواقعي الذي يرى أنه يمثل الوجود الحقيقي وذلك خلافاً لما ذهب إليه أفلاطون . ومن ثم فإن المحاكاة عنده تكون لهذا العالم الطبيعي والإنساني . فالفن عنده " يحاكي الطبيعة ليكمل نقصها ويساعد على فهمها " . ولأن كانت المحاكاة عنده لم تكن تعنى الانعكاس المرآوي للواقع أو للطبيعة فهو يرى أن الفن لا يقتصر المحاكاة فيه على ما هو كائن أو وقع فعلاً ، بل تتعدى إلى تصوير ومحاكاة ما يمكن أن يقع أو ما ينبغي أن يكون ويقع . وعلى هذا الأساس يميز بين الكتابة الفنية والكتابة التاريخية . فالفن يحاكي الجوانب المهمة في الحياة الإنسانية ، ويحمل على استكمال نواحي النقص فيها . بينما التاريخ يتناول تسجيل الأحداث كما وقعت في زمنها ومكانها ، ومعنى آخر

1 - د . عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب ، ص . 173 .

2 - م . ن . ص . 171 .

3 - م . ن . ص . 178 .

يهتم بما كان . ويبقى التمييز بين أنواع الفنون يتم على أساس النموذج المحاكى أو الأداة الفنية المستعملة أو طريقة المحاكاة .

وعلى كل فله يمكن تلخيص مفهوم المحاكاة في القول بأن جميع الفنون بمختلف أشكالها وأنواعها من رسم وبحث وموسيقى وشعر وغير ذلك إنما هي تقليد ومحاكاة لموضوعات الوجود أو للحقائق التي تقع خارج ذات الفنان وعقله . سواء كانت تلك الحقائق تتصل بالعالم العادي الموضوعي كما هو الحال عند أرسطو وأتباعه ، أو تتصل بعالم العيش والأفكار كما هي عند أفلاطون وأتباعه . فكلما الروييتين لتلقيان عند خاصية التقليد أو المحاكاة للواقع أو للعالم الموضوعي كما يتمثله حس الفنان ، وتختلفان في تحديد نوعية وقيمة المحاكاة من حيث دورها وقدرتها في تمثيل الموضوع المحاكى .

وإذا كان أفلاطون قد جعل الفنان من خلال محاكاته يتعد عن الحقيقة بثلاث خطوات لأنه يحاكي ظلالها ، وبالتالي فليس له من شرف الحقيقة إلا صورتها المشوهة فلم يسهل لا ينفى قيمة ودور الفنون وآثارها في توجيه سلوك الأفراد والجماعات والتأثير في حياتهم وتفكيرهم . الشيء الذي جعله يخرج الشعراء من جمهوريته لما يحطونه من قيمة تربوية وثقافية مؤثرة في تنشئة الأجيال وتكوينها . خاصة وأنه ينظر إلى الشاعر باعتباره إنساناً غير عادي لكونه يستعمل اللغة بطريقة تشير إلى امتلاكه قدرة خارقة ناتجة عن الإلهام الإلهي كما يقال . حيث تزعم الأساطير اليونانية القديمة أن للشعر إلهاً يوحى به هو "أبوللو" وأن لفنونه ربات يقمن بجبل "البرناس" . حتى أن هوميروس في إلهادته نجده يفتتحها بتضرعه إلى ربات الشعر بأن تمنعن عليه بالإلهام . وهو ما نجده كذلك عند العرب القدماء ولكن بصورة مختلفة حيث يعتقدون أن لكل شاعر شيطاناً يلهمه ، وأن هذه الشياطين تقيم بسواد يسمى "عققر" ومنه استمدت لفظة "العققرية" التي تركز على الإلهام . لذلك نجد نظرة أفلاطون إلى الشعراء أكثر التصاقاً بنظرية الإلهام منها إلى نظرية المحاكاة . حيث أخذها عن أستاذه سقراط الذي كان يؤمن بالوحي والإلهام في قول الشعر . وقد طور أفلاطون هذه النظرية في عدد من محاوراته قبل أن يبرز أرسطو بفلسفته العقلية وتركيزه على "المحاكاة" كأساس في قول الشعر وذلك في كتابه "الشعر" . وهي النظرية التي أخذت بها "الكلاسيكية" في القرن السابع عشر . وإن كان معنى "المحاكاة" في هذه المرحلة قد أخذ معنى جديداً وهو محاكاة شعراء العصر الذهبي الإغريقي والروماني ، باعتبارهم يمثلون النموذج الأعلى في تطوير الفن الشعري . وبالتالي اتسم عصر النهضة الأوروبية بسمعة إحياء التراث الكلاسيكي ، حيث سيطرت فكرة المحاكاة على مفهوم الشعر في هذه المرحلة . وهو ما نجده أيضاً في نقدنا العربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، حيث برز الاتجاه الكلاسيكي بخاصيته الإحيائية ، وإن كانت بصورة تختلف في كثير من جوانبها عما عرفه الغرب من حيث

الدوافع والأهداف وكذلك الموضوعات.

نظرية التعبير: وإذا كانت الكلاسية بصفة عامة قد وجدت في نظرية المحاكاة قاعدة لفلسفتها ومصدرا لفنهما، حيث تقيدت بأراء أرسطو في الفن ونظريته عن المحاكاة، فالتجهد بذلك إلى الإبداع في الفنون الموضوعية وبخاصة في فن الشعر التمثيلي، فظن الرومانسية التي تعمدت على الكلاسية وعلى فلسفة أرسطو العقلية قد أبدعت في فن الشعر الغنائي، وأخذت بما سمي " بنظرية التعبير " التي يتركز أساسها الفلسفي على حاجة الشاعر إلى التعبير عن ذاته وأحاسيسه وعواطفه. وهذه النظرية تلتقى في جوهرها مع ما عرفنا بالإلهام *inspiration* عند أفلاطون الذي يعرفه فليكس كلاي *F. Clay* بقوله، يطلق الإلهام على لحظات الإبداع الفجائية وهي لحظات تنتابنا مصحوبة بأزمات انفعالية، وتهدو بعيدة عن العمليات العادية للعقل والشعور، بعيدة عن حكم الإرادة وسيطرتها، تأتي غير متوقعة، ومجيئها غير مرهون بدعائنا كالنوم والأحلام⁽¹⁾. وهو ما يذهب إليه الرومانسيون في تعريفهم للشعر بأنه نتيجة انفعال عاطفي جارف. ولا شك أن مثل هذا الفهم للعمليات الإبداعية يسقط دور الفنان كإنسان، ويجسده من الخبرات الفنية والتجارب المكتسبة، حيث يجعله أداة لتلقى الإلهام بعيدا عن الاستعمالات العقلية والمراقبة الفنية.

والواضح أن كلا النظريتين مرتبطتان ارتباطا قويا بالظروف التاريخية الحضارية التي أوجدت مذهبيهما الأدبيين. فالكلاسية أو الموقف الكلاسيكي، كما يقول الدكتور عبد المنعم تليمة: " هو المفسر لعلاقة الإنسان بعالمه في ظل علاقات اجتماعية محددة، هي العلاقات العبودية والإقطاعية، فهذا الموقف - فكريا وفنيا وأدبيا - هو الروح العام السائد فيس الأبهية الثقافية لتلك المجتمعات. وكل نزوع كلاسيكي هو في حقيقة أمره تشبث لتلك العلاقات أود عوة إلى الرجوع إليها⁽²⁾. كما يرى أن فكر أرسطو رغم موضوعيته، ويميل منهجه إلى المادية فهو مثالي النزعة كأستاذة أفلاطون. ذلك أن ثقافة المجتمعات التطبيقية كما يقول الدكتور عبد المنعم تليمة تغلب عليها النظرة المثالية "لأن المجتمع يطبق يده على الاستغلال وعلى التقسيم غير الإنساني للعمل، وعلى الفصل بين الواقع التجريبي والفكر"⁽³⁾. وبالتالي يتمنون البحث في هذا المجتمع من الواقع إلى عالم المثل والأخلاق لتبرير ما هو قائم وتشبيته. ولكن مع ذلك يبقى أرسطو من بين مؤسسي الفلسفة المادية، ولأن كانت رؤيته ليست بمستوى صورة هذه الفلسفة في وقتنا الراهن، وهذا شيء طبيعي.

أما الرومانسية فهي وليدة المجتمعات الرأسمالية البورجوازية التي ظهرت بعد أن

- 1 - د. مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني، دار المعارف بمصر، القاهرة ط 3 / 1970 ص 190.
- 2 - د. عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب، ص 184.
- 3 - م. ن. ص. 162.

بدأت العلاقات الإقطاعية وأبديتها الثقافية الغيبية تنهار أمام تطور الحياة — بروز أسس
الراسمالي
المجتمع، الهورجوازي الذي تمرد على النظام الإقطاعي الأرستقراطي فكريا وفنياسا
واجتماعيا .

وعلى كل فلن نظرية المحاكاة قد اتجهت نحو الواقع الخارج من خلال الأحكام العقلي
في الوقت الذي اتخذت فيه نظرية التعبير من ذات الشاعر وعالمه الداخلي ميدانا لفهمها .
وبالتالي فلن الأولى تحاول أن تقدم صورة محايدة ومعاينة للواقع الحس ، بحيث " تحاكي
الواقع وتنقل صورته بحياد ، وتجعل العقل مراقبا كسولا لأحداثه ، وتكون المادة الخام التي
يخالجها الأديب واحدة ، وتصبح النتائج متشابهة" (1) . لأن نظرية المحاكاة يبعدها العقلاني
الأوسطى والمطالي الأفلاطوني أهملت دور الفنان أو الأديب في العطفية الإبداعية ، حيث ركزت
على ثلاثة عناصر فقط ، وهي : العمل الفني في ذاته بوصفه محاكاة ، والجمهور المتلقي أو
المستقبل للعمل الأدبي ، والطبيعة أو الكون الممثلة لمادة الأدب . ومن ثم حرصت الكلاسيكية على
الاهتمام بالقواعد والخضوع لها ولتظامها المحكم ، فاخفت " الذات الحية " و " أفريغت الشخص
الفنية من عمقها وقدرتها على الإقناع" (2) . كما أعطيت للصدمات التاريخية " تفسيرات مثالية ،
متا فيزيقية ، فجوهرة على حد تعبير عقيدتهم الجامدة ، هو في الصراع بين العاطفة والواجب ،
وهم يفسرون التناقضات التاريخية الواقعية انطلاقا من القضاء الذي يحمته القدر بين العقل
والعاطفة" (3) . ومن ثم كان العمل الأدبي — حسب منظورها — هو "نتاج لإدراك سلبي تتلقى فيه
الذات المدركة موضوعاتها دون أن تحدث تغييرا جوهريا في النسق الذي يحتوي هذه الموضوعات
أو النسق الذي تنطوي عليه هذه الموضوعات . وما دام الأديب نتاجا لإدراك سلبي ، فلن
أعماله تشبه صور المرأة ، على أساس أن المرأة — في هذا السياق — سلبية إزاء ما تعكس" (4) .
لذلك فلن انعكاس هذا الواقع في المرأة بطريقة المحاكاة تجعل الأدب يقتصر على وصف
المظاهر الخارجية للواقع الموضوع دون التخلخل في أعماقه . وبالتالي نجده يفقر إلى
الخاصية الجوهرية في الفن ، وهو رؤية الأديب لهذا الواقع وموقفه منه . فالمحاكاة بالصورة
السابقة تعبر عن رؤية تقليدية سطحية للواقع . أما الرومانسية بنظيرتها التعبيرية فقد هربت
من الواقع الخارج نحو العالم الداخلي للأديب ، أو بمعنى آخر تصور الواقع المتمثل في ذات
الأديب ، فهي حركة تندفع من الداخل إلى الخارج ، وترتكز على الرؤية الفردية الذاتية في
إدراك العالم والمجتمع الإنساني ، حيث ترى أن الرؤية الخارجية قاصرة لا تتعدى الرصد
السطحي للتجربة الإنسانية . ولذلك فلن اللوح إلى ذات الأديب وعالمه الداخلي سيكشف
حقيقة الواقع والإنسان ويعرفنا بمشاعره وانفعالاته .

1 — كريم الوائلي : مواقف النقدية بين الذات والموضوع ، ص 70 .

2 — جماعة من الأساتذة : أسس علم الجمال الماركسي اللينيني . تعريب : د . فؤاد مرعي ، دار
الجمهورية ، دمشق ، ط 2 / 1978 : ج 1 ، ص 88 .

3 — م . ن . ص . ص 89 .

4 — د . جابر عصفور : المرايا المتجاوزة . الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة ، 1983 ، ص 37 .

إن الرؤية الرومانسية وهي تقوم بإسقاط المشاعر الذاتية على الواقع الخارجى تعتقد أنها تكشف حقيقة ، بينما هي في الواقع تجعلنا ندرك حقيقة ما في الذات . أما الواقع الموضوعى فتبقى حقيقة بعيدة من إدراكنا خاصة وأن "الإسقاط الذاتى" على الواقع يتسم بالخصوصية ، مما يجعل الرؤية تتغاير بتغاير الذات ، فهي التي تكونها بطريقة الخاصة وفق الظهور والمشاعر . وبالتالي فلن أدواتها المعرفية تتسم هي أيضا بهذه الخاصية .

نظرية الانعكاس THEORIE DU REFLET : وفي ضوء ما سبق يتضح أن كلتا الرؤيتين

الكلاسيكية والرومانسية قد أهملتا عنصرا أساسيا من عناصر العملية الإبداعية . ففي الأولى كانت اتية الأديب هي الضحية ، أما في الثانية فقد كان الواقع الخارجى ، رغم أن الإدراك المعرفى لا يمكن أن يتحقق بعيدا عن العلاقة التفاعلية بين الذات والموضوع . ذلك أن المعرفة في حقيقتها هي تمثل الذات لما يقع خارجها . وبالتالي فلن الواقعية التي وافقت التغيرات الاجتماعية والسياسية التي عرفها العالم في القرنين التاسع عشر والعشرين ، قد حاولت تجاوز النظريتين السابقتين من خلال نظرية الانعكاس التي تعمل من أجل التوفيق بين الذات والموضوع ، وتقديم رؤية شاملة للعمل الفنى ، تجمع العناصر الأربعة المتعلقة في العمل الفنى نفسه ، والفنان والجمهور ، والواقع الموضوع الذى يستمد منه الفنان عمله ورؤيته .

ورغم أن فكرة الانعكاس قديمة تعود في تاريخها إلى بداية مصطلح المرأة لتمثيل فكرة انعكاس الحياة في الأدب بحيث يمكن القول بأن المذاهب الثلاثة الكلاسيكية والرومانسية والواقعية - تلتقى جميعها في اعتبار العمل الأدبى شبيها بالمرأة ، فهي تعكس العالم الخارجى في التصور الكلاسيكى ، والعالم الداخلى في التصور الرومانسى ، والحياة أو العصر بمعناها العام في الواقعية ، والواقع الاجتماعى بمعناه الخاص في علم الجمال الماركسى . والفارق بين النظريات الثلاث هو الوظيفة التي يؤديها التشبيه في كل منها ، وليس التشبيه ذاته . ذلك أن كل نظرية تبني رؤيتها على أساس علاقة العمل الأدبى بشي آخر مخاير له . ومن ثم فلن المعدس الخاص لنظرية الانعكاس يستند أساسا إلى الفلسفة الواقعية المادية التي ترى بأن الوجود الاجتماعى أسبق في الظهور من وجود الوعي ، وأن إحساساتنا وشعورنا ليسا سوى صورة للعالم الخارجى . بل إن أشكال الوجود الاجتماعى هي التي تحدد أشكال الوعي . وانطلاقا من ذلك استطاعت نظرية الانعكاس أن تقدم تفسيرات جديدة عن نشأة الأدب وماهيته ووظيفته ، باعتبار أن الواقع المادى ، أى علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج ، أو ما تسميه الفلسفة الماركسية بالبناء التحتى هو الذى يتحكم في تحديد نوعية الوعي أو "البنية الفوقية" بجميع مكوناتها الفكرية والسياسية والفنية وغير ذلك . وبالتالي فلن أي تغيير يمس البناء

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

التحتى يعكس بصفة تلقائية فى البناء الفوقى ، فيتغير بذلك شكل الوعي الذى يعود هو نفسه فيؤثر فى البناء التحتى ، وهكذا فالعلاقة بين البناءين أو البنييتين علاقة جدلية أو تأثير وتأثير ، على الرغم من أن لكل منهما استقلالية نسبية . كما أن مكونات البنية الفوقية تتسهم عناصرها بالا استقلال النسبى أيضا . حيث نجد لكل فرع منها مقاييسه وقوانينه الخاصة به . فالسياسة غير الفن وغير الفلسفة ، وهكذا .

لأن نظرية الانعكاس من خلال كشف العلاقة بين البنييتين التحتية والفوقية توضح كيفية تغير أشكال الوعي والقيم والمفاهيم الفلسفية والأدبية والفنية انطلاقا من تغير البناء التحتى ، والعكس صحيح ، فان انتقال المجتمع الأوربى مثلا من العصر الإقطاعى الى العصر الرأسمالى البورجوازى أدى الى تغير البناء الفوقى بجميع مكوناته . وهكذا فكل تغيير فى البناء الاقتصادى والاجتماعى يستلزم بالضرورة تغيرا فى الرؤية وفى المفاهيم الاجتماعية والإنسانية والفنية ، مما يؤكد أن الأدب انعكاس للواقع الاجتماعى . ولأن كان هذا لا يعنى أن الأدب مجرد تابع للعوامل الخارجية ، فالأدب فى ذاته يشكل ظاهرة متطورة تتأثر بالواقع الاجتماعى وتؤثر فيه . والمتتبع لمراحل تطور الأدب العرس يكتشف ذلك بسهولة ووضوح ، حيث يلاحظ حظ مدى ارتباط الأدب بالواقع والظروف العامة المحيطة به . ولا شك أنه سيكتشف أيضا وجود ثقافتين : ثقافة الطبقة السائدة والمسيطر على المجتمع وثقافة أخرى تعبر عن الطبقات المهسورة والمستغلة وتسعى الى تغيير الواقع وتطويره . وعلى هذا الأساس يوصف الأدب الواقعى بالمطبق لكونه يعكس الصراع الطبقي الاجتماعى ، ويكشف عن نوعين من الأعمال الأدبية ، نوع يساير الواقع ويحصل على استمراره وتثبيت نظمه الاجتماعى والثقافية . ونوع ثان يحاول تجاوز الواقع بتطويره وتغييره وفق رؤية فكرية محددة .

وانطلاقا من ذلك يكون الانعكاس أنواعا ، فهناك انعكاس طيهي "مزيف" هو انعكاس واقعى "صادق" ، مما يؤكد أن الانعكاس ليس مرآيا أو آليا كما يبدون فى الظاهر من استعمالات النقاد الواقعيين لكلمة المرأة ، حيث نجد لنين — مثلا — يعصف كتابيات تولستوى بأنها "مرآة حقيقية لتلك الظروف المتناقضة التى أحاطت بنشاط الفلاحين فى التاريخ فى هذه الثورة"⁽¹⁾ . أى ثورة 1905 . وتساءل عهد العظيم أنيس فى حديثه عن الأدب الواقعى قائلا : " لماذا لا يرى الناس . . حياتهم فى مرآة الأدب الحديث ، فى ضعفها وقوتها ، فى صراعها وأزماتها ، فى علاقتها بها بالمجتمع المصرى وكافة مشاكله ، فى سخطها ورضائها ، فى أملها وقلقها ؟"⁽²⁾ . ويذهب الدكتور محمد بمرادة الى جعل عينين

V. Lénine: écrits sur l'art et la littérature. Éditions du progrès. 1

Moscow. 1978 p. 25.

2 — محمود أمين العالم ، عهد العظيم أنيس : فى الثقافة المصرية ، ص. 36 .

"الماركسيون ومرآتهم"⁽¹⁾ عنوانا لا حدى عناصر دراسته النقدية . فى الوقت الذى نجد فيه بعض النقاد يؤكدون " أن الأدب مرآة الواقع " تعكس أوضاع الإنسان وتمسور صراعه فى الحياة . ولعل تشبيه الأدب بالمرآة يجعل معنى الانعكاس لا يختلف ظاهريا على الأقل - عن المحاكاة فى كونه شبيه بالمرآة التى تعكس صورة الواقع بطريقة سلبية بعيدة عن الصيغة الجدلية والرؤية الشمولية للواقعية . خاصة وأن لفظة الانعكاس تنطوى على مثل هذه الدلالة التى تقتضى وجود شئ مادى مدرك وأداة مادية تعكسه . غير أن عودتنا الى أقوال النقاد الواقعيين يجعلنا نكتشف وجود دلالة خاصة للإنعكاس ونظريته وذلك انطلاقا من علاقة الذات بالموضوع . فكما هو واضح أن " للواقع حقيقته الموضوعية ولهذه الحقيقة وقع فى نفوسنا ، وصدى فى ذواتنا الإنسانية ، ومفهوم فى أذهاننا فتعكس صورة الواقع الموضوعى على الذات ، ولكن لهذه الذات رواها وأحلامها ومواقفها ، فتختبر الصورة لديها وتكتسب شكلا خاصا . فالفن انعكاس ، ولكنه ليس انعكاسا سلبيا ، بل هو إسهام فى التعرف على الواقع ، وأداة لطمشعته ، وصلاح لتغييره . فإذا غابت رؤية الفنان للحقيقة الموضوعية فقد عمله موضوعيته ، وإذا غابت الذات فقد عمله فنيته " . ومن ثم فلم الفن لا يعكس الواقع كما هو ، وإنما كما قال ماركس وانجلز : " إن الفن يعكس الواقع الموضوعى المستقر فى وعي الإنسان ، وهذا الواقع يتغير باستمرار على مر التاريخ " .

إن الأدب يعكس لنا صورة الواقع كما استقرت فى وعي الأديب . ولذلك فلم الواقع المنعكس ليس كما هو فى الظاهر ، وإنما هو واقع جديد ناتج عن تفاعل ذات الأديب مع الواقع الموضوعى الخارجى . ومن ثم فلم الواقع كما يقول الدكتور عبد المنعم تليمة : " يبدو فى الفن أكثر فن من حقيقته الواقعية ، لأن الفن لا يقف عند الواقع فى معطياته الخارجيه المباشرة ، وإنما يتخطى هذه المعطيات الى إدراك جديد لها ، فيبدو الواقع فى صورة جديدة له صورته الفنية . وهذه الصورة الفنية أكثر كمالا من (أصلها) ، لأنها تلصق مابدا ، محثرا من عناصره ، وتوضح مابدا غامضا من مخزاه . إن الفن وإن كان مصدره الواقع ، إلا أنه ⁽²⁾ يتجاوز المائل فى هذا الواقع الى إكمال ما يشبهه من نقص ، وإلى ما يرمضه من جديد " .

بهذا المفهوم تتعمد نظرية الانعكاس من نظرية المحاكاة التى ركزت على المتلقى والواقع ، وعن نظرية التعبير التى اهتمت بالمهدع ، وتتجاوزهما الى تناول الظاهرة الأدبية من كافة جوانبها ، والسعي الى منح الإنسان صورة المستقبل التى يعمل على تحقيقها فى الواقعين الاجتماعى والفنى . وبالتالى فلم الواقعية بفلسفتها ورؤيتها ترفض الواقع الظاهر وتنفس

1 - د . محمد برادة : محمد مندور وتطور النقد الأدبى : ص . 194 .

2 - د . عبد المنعم تليمة : مقدمة فى نظرية الأدب . ص . 210 .

3 - كارل ماركس : الأدب والفن فى الاشتراكية . ص . 29 .

4 - د . عبد المنعم تليمة : مقدمة فى نظرية الأدب . ص . 210 .

مما يضي على عمله شيئاً من التجاوز، بينما يسعى الاتجاه الأول الى جعل الانعكاس عملاً موضوعياً قائماً على أساس علمي يهدف الى تصوير الواقع وظواهره وأحداثه، كما تهدو للحواسق وذلك في ضوء الفهم الآلي للماركسية التي "تؤمن بالتطور الحتمي وليس بمقدور الإنسان الفرد تحقيق التغيير، ولذلك تساوقت نظرة الناقد على صعيد الرؤية وبالتالي على صعيدى الانعكاس المعرفي والنفس اللذين ألغيت فيهما الذات، فلا يرى الناقد الا الواقع، وليستس بإمكانه الخروج عليه"⁽¹⁾، بل إن الناقد في هذا الاتجاه يجد نفسه أمام رؤية فكرية تفرض عليه معالجة جوانب محددة من الواقع الاجتماعي والاحياز لها وفق مفاهيم خاصة يلتزم بهها الأديب والناقد بعيداً عن التجربة الذاتية، وعن التفاضل الإيجابي المبنى على أساس التساير المتبادل.

والواضح أن الواقع بمعناه العام الواسع الشامل للحياة كلها، ليس هو عالم الأدب، فالقصود منه الجانب الاجتماعي الذي يعيش فيه الأديب ومنه يستمد تجربته ورؤيته، وفيه تقوم علاقته المبنية على التأثير والتأثير المتبادلين.

إن "الانعكاس الآلي" الذي عرفته المرحلة الستالينية، وما تزال بعض آثاره مستمرة في نقد وأدب بعض الواقعيين، ينبئ على "المدق الواقعي" من حيث تحكيم العقل وإفسال الذات في تصوير الواقع ونقل أحداثه. وهو بذلك لا يقدم عملاً فنياً بمنظور الماركسية المتجاوزة لافتقاره إلى "التجربة" التي هي مزيج من إدراك الواقع والافعال به في ضوء رؤية فكرية متميزة⁽²⁾. مما يجعل الاتجاه الثاني المتمثل في "الانعكاس النفس" يتجاوز المعالجة الآلية للواقع، بحيث يرى أن العمل الإبداعي يتم "من خلال تشابك ثلاثة عناصر أساسية، والواقع والرؤية والتجربة. ويمثل الواقع المادة الخام الذي يعالجه لامن خلال الانعكاس المرآوي وإنما ليضفي عليه (لغات من فنه وظاهره وروحه)، وتمثل التجربة أهرز أدوات الذات في معالجة الواقع، ولذلك فلن الانعكاس يعتمد التجربة التي هي مزيج من التفاعل المستمر بين الرؤية والذات من ناحية والواقع من ناحية أخرى، وينبغي أن يدرك أن الذات ليست كياناً مستقلاً عن الرؤية والواقع، لأن الذات ومعاناتها قد تشكلت في إطار الرؤية، ولذلك فلن الذاتية والمعالجة لا يمكن فصلهما عن الموقف الأيديولوجي"⁽³⁾، لأن الرؤية في العمل الإبداعي هي جوهر موقف الأديب من العالم، وهي تستمد أساساً من المجتمع وترتبط بهما يتصل به من ثقافة وبقيدة وغيرها. ذلك أن الأدب نتاج اجتماعي، والأديب وليد البيئة التي نشأ فيها وترعرع في أحضانها. وصور الأديب وخياله ومشاعره ومزاجه الفكرى تستمد من

1 - كريم الوائلي: المواقف النقدية بين الذات والموضوع، ص. 161.

2 - م . ن . ص . 166.

3 - م . ن . ص . ن .

واقع المجتمع الذي نشأ فيه وتأثر بعناصره ومكوناته فقبل أن يعود فيؤثر فيه بدوره من خلال كتاباته وإبداعاته . وهو بهذا فرد له فلسفته ورؤيته الخاصة للعالم وللمجتمع وللعصر . فالرؤيا كما يقول جلال فاروق الشريف : "هي القدرة على استيعاب هذا التراث والقدرة في الوقت نفسه على تخطيه ، أي على استخلاص العناصر الإيجابية المتطورة فيسه وذلك من خلال رحلة المعاناة الكبرى التي يمر بها لتكوين رؤيته للعالم وتقديمها كعضو (1) لفسه " . فتمت توفرت الأديب هذه الرؤيا أمكن له أن "يعبر عن الإنسان المعاصر أي الإنسان في شروطه التاريخية الراهنة" (2) . ويكتشف جوهر الواقع من خلال الخوص في أعماقه ومحايشة أحداثه . ومقدار يوضح هذه الرؤيا واكتمالها في أدبه يرتفع الأديب الى مستوى عصره . ويمسح له موقف في أيديولوجي يسقطه على الواقع ويراه وفق رؤية مستددة وبالتالي يتضح دور الأديب في المجتمع وواجبه تجاه هذا المجتمع .

لن الانعكاس الفنى " يبنى على أساس العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع ، بحيث تكون الذات أحد عناصر الانعكاس التي تسهم في تشكيل الواقع "و" بذلك تتشكل تجربة الأديب الفنية في ضوء هذا الخط الذي يعنى الأديب من خلاله مناقضات الواقع في جزئياته الصغيرة والتغلغل في أعماقها ، والبحث عن دوافعها الخفية والظاهرة (3) . فالأديب الواقعي لا يقوم بإسقاط ذاته على الواقع مطلقا يفعل الأديب الرومانس الذي يقوم بتحويل الموضوع الى ذاتي باعتباره الذات مصدر المعرفة والوعي ، وإنما يبنى معرفته ووعيه بالواقع من خلال إقامة حوار موضوعي بين رؤيته والواقع ، وذلك في إطار التفاضل المتصرب بين الذات والموضوع ، بحيث تتم معالجة الواقع في ضوء رؤيته الأديب وموقفه الأيديولوجي لينتهي بالنتاج واقع في جديد يسهم في تخيير الواقع المرئي ويظوره . ذلك أن الفن كما يقول الدكتور غالى شكوى : "ليس انعكاسا آليا للواقع ، بل خلقا ، بل خلقا ، ولكن الخلق الفنى لا يتم في فراغ ميتافيزيقي يخلو فيه الفنان للسباحة في عالم صنع من مادة الأحلام . الفن خلق ، بمعنى أنه إعادة تركيب لنفس المواد الموجودة فعلا . وإعادة التركيب تعنى في نفس الوقت إعادة نظره . ومن هنا (كان) إصرارنا على أن الموقف) الفنان هو زاوية الرؤية للأشياء في لحظة صياغتها من جديد . والفنان ملتزم بهذا الموقف الذي اختاره اختيارا حرا" .

لن الواقعية في الفن لا تعنى مطلقا نقل صورة الواقع بل محاكاة نشاطه ، وهى ليست تقديم نسخة من هذا الواقع أو صورة له ، بل المشاركة في بناء وخلق هذا العالم المتطور من خلال اكتشاف جوهر حركته . فالإنسان أو الأديب الحقيقي كما يذهب روجيه فارودى

1 - جلال فاروق الشريف : الشعر العربي الحديث . منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 1976 ص 8 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - كريم الوائلى : المواقف النقدية بين الذات والموضوع . ص 169 .

4 - د . غالى شكوى : ماذا أضافوا الى ضمير العصر . ص 172 .

"لا يرسم الواقع كما هو ، مستقل عنه ، وبلا مشاركة منه ، لأنه غير مكلف بتقديم تقرير من نتيجته المعركة فحسب ، بل إنسه واحد من المناضلين له نصيبه من العبادة التاريخية ومن المسؤولية ، وهو مطالب بكل إنسان آخر ، لا بالاكتماء بتفسير العالم ولكن بالمشاركة في تغييره" (1) .

إن الانعكاس الفنى فى الواقعية الاشتراكية يؤكد دور الرؤية الذاتية فى العملية الإبداعية ، ويسعى الى " إقامة الوحدة الجدلية التى تربط الوعى بالموضوع ، بالواقع باعتبار . واقعا قابلا للتغيير على نحو إنساني " (2) . وبناء على هذه النظرة يكون الانعكاس الفنى هو انعكاس الموقف الأيديولوجى على رؤية الأديب وعلى الواقع الخارجى ، الشيء الذى يدفع الأديب الى تحطيم بنية الواقع وإعادة تشكيلها من جديد وفق رؤية أيديولوجية محددة . بحيث تكون الذات طرفا فاعلا وليس متلقيا فحسب . وذلك يستطيع الأديب أو الناقد الفساد الى أعماق الواقع وإدراك خفاياه القوية والبعيدة . وبالتالى التعبير عن تجربته ورؤيته للواقع ، والعمل على تجاوزه . فالأديب الواقعى كما يرى الناقد العراقى ناظم توفيق : " يمكنك الواقع ويختار منه ويبدئ ثم يعيد تأليفه من جديد بروح جديدة تعكس إيمانه ومقدرته على تحسس الواقع ووعيه ، وبذلك يخلق عوالمه الفنية التى يستمد ما دلتها وموضوعاتها من الواقع وحركته ، بحيث كما يقول باسم عهد الحميد حمودى يتبنى الأديب " ما يجب أن يكون بالاستناد الى ما هو كائن " (4) .

وكما هو واضح فإن الحديث عن عملية خلق واقع جديد فى " الانعكاس الفنى " يستلزم الحديث عن " نظرية الخلق " فى النقد الموضوعى ، وعلاقتها بالنظريات السابقة ، لاسيما وأن هذه المدرسة قد دخلت فى صراع مع النقد الواقعى بوصفها تميل الى مناصرة الشكل على حساب المضمون .

نظرية الخلق : إن نظرية الخلق فى النقد الأدبى تلتقى فى بعض جوانبها بنظرية التعبير الرومانسية بوصفها نتاج فكر الطبقة البورجوازية ونظامها الرأسمالى ، بحيث عكست " نظرية التعبير " مرحلة صعود تلك الطبقة ، وعمرت عن فلسفتها ورواها ، بينما جاءت نظرية الخلق لتمثل زمن أفول هذه الطبقة وتعكس أزمتها الفكرية والروحية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالى . وفى الوقت الذى أولت فيه الرومانسية الأهمية البالغة لذات الفرد وعالمه الداخلى ، وإلى الخيال بوصفه الطاقة التى تساعد على كشف العالم الخاص للأديب ، جاءت " نظرية الخلق " لتعيد صياغة الأساس الفلسفى للفكر البورجوازي ، وتعبر عن خيبة أملها فى فردية الإنسان الرومانسى ، الذى أسرف فى الهروب من الواقعى

1 — روجيه غارودى : واقعية بلا ضفاف . ص 226 .

2 — د . غالى شكرى : النهضة والسقوط فى الفكر المصرى الحديث . ص 35 .

3 — كريم الواصل : المواقف النقدية بين الذات والموضوع . ص 171 .

4 — م . ن . ص . 174 .

وفي تأليه الذات، والشعور على القواعد الكلاسيكية . وذلك عجز عن إدراك العلاقات التي تربطه بهذا الواقع .

وقد جاءت "نظرية الخلق" كرد فعل لما أصاب الأدب في أواخر القرن التاسع عشر، حيث تحول إلى سلعة في المجتمع البورجوازي، ومن ثم أخذ بعض النقاد على فاتقهم تخليص الأدب مما لحق به نتيجة لإسراف الأديب الرومانسي ومخالاته . فظهرت "مدرسة النقد الجديد" التي تزعمها ت. س. إليوت الذي يعد أبا المفهوم الموضوعي للشعر بشورته على الرومانسية ومفهومها للشعر، الذي يرى أنه "تعبير عن العواطف الشخصية" . كما رفض البلهج البيورغرافي "في النقد، منهج تفسير الأدب على أساس حقائق حياة المؤلف وظروفه الشخصية . ومن ثم خلاص إلى القول بنظرية الخلق" التي ترفض أن يكون الشعر تعبيرا عن المشاعر كما تذهب الرومانسية، وترى "أن الشعر ليس تعبيرا عن العواطف، ولكنه هروب من العواطف، كما أنه ليس تعبيرا عن الشخصية، وإنما هروب من الشخصية"⁽¹⁾ . أي أن الشعر عنده ليس نقلا للمعاني أو تعبيرا عن الأحاسيس، ولكنه "خلق" . وهذا الخلق يتم بخلق ما سماه إليوت "بالمعادل الموضوعي" *corrélatif objectif* للأحاسيس . ذلك أن العمل الفني عنده لا ينقل الإحساس كما هو بل يجسده في شيء يعادله . وبالتالي فلن العمل الفني عنده يعنى تحويل مجموعة من الموضوعات والمواقف والأحداث والمشاعر التي خبرها الفنان في حياته إلى شيء جديد يختلف عنها من ناحية ويعادلها ويجسمها من ناحية أخرى . وذلك يكون العمل الشعري عنده بمثابة كيان متكامل ومستقل عن العناصر المحيطة به . بحيث يتمتع "بحياة ذاتية لا تعتمد إطلاقا على مؤلفه أو ظروف تأليفه"⁽²⁾ . لأن العمل الفني أو الشعري عنده خلق، وهذا الخلق "هو ثمرة التوازن بين العقل والعاطفة، وبين ما يسميه إليوت (القوة الناقدة) و (القوة الخالقة) عند الشاعر . لأن الشاعر يفعل بموضوعه ويتعاطف معه، وعليه ألا يعبر عن انفعاله بل عليه أن يوجد لهذا الانفعال (معادلا موضوعيا) يساويه ويوازيه ويحدده"⁽³⁾ . وهو يركز في ذلك إلى الجانب الفني وتقنياته . مما جعله يلتقى بالاتجاه الجمالي أو "الفن للفن" الذي يرفض توظيف الأدب والفن في خدمة أهداف معينة . حيث شن هجوما على المذاهب الأدبية المخالفة لفلسفته ورؤيته، وبخاصة تلك المذاهب الحديثة الراضة للفكر الكلاسيكي وقواعد الأدبية والأخلاقية .

لأن "نظرية الخلق" أو مدرسة النقد الجديد التي جاءت كرد فعل لتغليظ الذات في العمل الشعري قد انتهت إلى إنكار الذات ومحاولة تشيئتها . وهي بذلك اتجهت

1 - د . محمود الربيعي : في نقد الشعر، ص. 149 .

2 - م . ن . ص . 151 .

3 - د . عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب، ص. 201 .

الى دراسة العمل الأدبي كظاهرة فنية مفصلة من جذورها وأسبابها الحقيقية ، وعن غاياتها ،
الشيء الذي جرهما الى الوقوع في أخطاء كثيرة نتيجة عجزهما عن الوصول الى كشف القوانين
الموضوعية التي تتحكم في حركة المجتمع والتاريخ من ناحية ، وتحديد علاقة الفرد بالمجتمع
من ناحية أخرى . ولذلك نظرت الى العمل الأدبي كشيء مخلق له قوانينه الخاصة به ، ولم
تتظر اليه كنتاج لالتقاء الذات بالموضوع ، أي الواقع ، رغم قولها بأنه معادل لشيء ، وهذا الشيء
يؤكد وجود صلة ما بين العمل الفني والفنان بوصفه الخالق لهذا المعادل . وبالتالي يحس
وجود علاقة بين هذا العمل الفني والواقع الموضوع . وهو ما تنفيه هذه المدرسة التي ينصب
اهتمامها على فنية الآثار الأدبية المتمثلة في الصياغة والبناء الفني ، شأنها في ذلك شأن
معظم المدارس النقدية التي تستند في فلسفتها الى الفكر البورجوازي العائلي . ومن ثم لم
تول أهمية لدور الأدب ، ولما يعبر عنه أو يعكسه ، فقيمه في ذاته المجردة من كل شيء
آخر . ولذلك عارضت المدارس النقدية الاجتماعية التي تربط الأدب بالمجتمع ، وتجعل الأديب
صاحب رسالة يؤديها في مجتمعه .

والواقع أن مدرسة النقد الجديد تفتقر الى فلسفة محددة تسدها في خلق نظرية
نقدية شاملة لها منهجها وزويتها في الحياة ، مما جعل نقادها كليليوت ، ورشاد رشدي ،
وغيرهما يتراجعون عن مواقفهم الأولى ، ويؤكدون علاقة الأدب بالواقع ، وأن قيمته كما يقول
ليليوت : " لا يمكن أن تتحدد بالمعايير الأدبية وحدها ، بالرغم من أننا يجب أن نتذكر أنه
لا يمكن التفرقة بين الأدب وغيره إلا بالمعايير الأدبية وحدها " . فالمعايير الفنية لم تعد كافية
في تحديد قيمة العمل الأدبي ، وبالتالي هناك جوانب أخرى غير فنية تتدخل في تحديد
القيمة ، وهذه الجوانب قد تكون اجتماعية أو نفسية أو غير ذلك . ولأن كان العمل الأدبي يعبر
عنها بطريقة غير مباشرة .

وعلى هذا الأساس تبين " نظرية الخلق " في مفهوم مدرسة النقد الجديد . تمثل
الدعوة الى فصل الأدب عن واقع المجتمع والظروف العامة المحيطة بالعملية الإبداعية ، وجعل
الأدباء يعيشون في أبراجهم العاجية بعيدا عن قضايا المجتمع وطموحاته . وبالتالي فـ
" نظرية الخلق " بوصفها النظرية التي تستند اليها مدرسة النقد الجديد تقف على النقيض
من " نظرية الانعكاس " الواقعية التي تؤمن بدور الأدب في المجتمع ، وتدعو الى التصوير
الموضوع الذي يعتمد ذات الأديب ولا يهملها .

لأن الواقعية إذ تستند الى التجربة تؤكد دور الذات في إدراك الواقع والانفعال

(1) به ، لأن الواقع كما يقول عمران القاض : "الأساس القاعدي للفكر وكافة إبداعات الإنسان" . فهو الذي يمكن الأديب من الوعي على الصعيد المعرفي ، باعتبار التجربة وليدة التفاعل الحاصل بين ذات الأديب المدركة والواقع . وبالتالي فمن العمل الفني هو حصيلة هذه الوحدة الجدلية بين العنصرين . رغم ما يثيره موضوع "الذاتية" *La subjectivité* في الأدب ، وخاصة عند بعض الواقعيين ، ودعاة الأدب الهادف أو الملتزم ، والنادين بموضوعية الأدب وحياد الأديب ، حيث يدفعهم حماسهم إلى التقليل من دور الذاتية أو رفضها ، ظنا منهم أنها تعهد الأديب عن مشاكل مجتمعه ، وتجوره بعيدا عن الموضوعية *objectivité* . ومن ثم يقررون بأن "الأدب تعبير عن المجتمع" ، وكأن المجتمع هو الذي يدع العمل الأدبي للتعبير عن قضايا . . والواقع أن المجتمع يمكن أن يكون مصدرا أساسيا للعمل الأدبي بوصفه الموجه إليه أو المستقبل له . غير أن ذات الأديب المتمثلة في عقله ، الخلاق ، وقدرته الإبداعية ، ووعيه الأيديولوجي ، ورؤيته الثاقبة ، وما إلى ذلك ، هي التي تنتج العمل الإبداعي الذي يعكس أثر الواقع الاجتماعي على ذات الأديب ، ويكشف عن رؤيته لهذا الواقع وموقفه منه .

إن الإسهام الذاتي للأديب له أهمية كبرى في تشكيل العمل الأدبي من خلال انعكاس الواقع وأثره ، وذلك وفق رؤية فنية أيد يولوجية محددة . وفي ضوء ذلك يتضح الفارق بين "الانعكاس الآلي" الذي لا يعدو أن يكون نقلا حرفيا للواقع ، أو كما يقول عبد الرحمن الدايني : إنه "يمثل على صعيد المعالجة الفنية الإغراق في الواقعية" ، ويحس "لوعا من التطرف الفكري" .⁽²⁾ بينما يتم "الانعكاس الفني" على أساس التفاعل المتعبرين ذات الأديب والواقع الخارجي . ففي الأول يخضع الأديب فنه للواقع الخارجي بحيث تكون نظرتة للواقع نظيرة ميكانيكية . في الوقت الذي يتجه المفهوم الثاني إلى القول بأن وصف الواقع لا يمكن أن يتم دون اللجوء إلى الانتقاء والاختيار . وبالتالي فمن الأديب يخضع الواقع لرؤيته ولطبيعته فنه ، ومن ثم إلى ذاتيته ، لأن الموضوعية بمعناها العلمي لا يمكن أن تتحقق في الأدب ، كونها تخاطب عقولنا ، ولذا فهي بعيدة عن وظيفة الأدب "كما يذهب الدكتور شكري محمد عياد ، ويوافقها في ذلك الدكتور عبد المحسن طه بدر .

إن نظرية الانعكاس تسعى إلى تقديم "رؤية متكاملة ومتوازنة للعالم تلتمح فيها مشكلة الذات بمشكلة المجتمع بمشكلة الإنسان في سعيه الدائم نحو الأفضل"⁽⁴⁾ . لذلك فمن عملية انعكاس العالم الخارجي في وعي الإنسان تعنى النفاذ إلى جوهر الواقع بصورة مهددة ، الشيء الذي يسمح للأديب من إدراك الحقيقة ، وإن كانت نسبية .

إن علاقة "الذات" *subject* بالموضوع *object* في نظرية الانعكاس ، وإن كانت تنبسط على أساس استقلال الموضوع أو العالم الخارجي عن الذات ، والقول بتبعية الوعي للواقع

1 - كريم الواصل : المواقف النقدية بين الذات والموضوع ، ص . 162 .

2 - أنظر : د . عبد المحسن طه بدر : الروائي والأرض ، ص . 22 .

3 - أنظر : د . عبد المحسن طه بدر : الروائي والأرض ، ص . 22 .

4 - م . ن . ص . 43 .

بوصفه نتاج له ، فإنها تنظر إليها باعتبارهما يشكلان وحدة واحدة ، بحيث لا تذوب الذات في الموضوع كما هو الحال في "الانعكاس الآلي" عند الماركسيين التقليديين ، أو يذوب الموضوع في الذات كما هو الأمر عند الرومانسيين في نظريتهم التعبيرية التي تلغي الموضوع وترى أنه نتاج لنشاط الذات . ونتيجة لذلك فلن نظرية الانعكاس الفني تتركز على عنصرين أساسيين ، أولهما : الاختيار ، واختيار التفاصيل وضرورة أن تكون هذه التفاصيل ذات وظيفة فنية في عملية الانعكاس بغض النظر عما إذا كانت قد وقعت بالفعل أم لا ، لأن التفصيل في العمل الفني يصبح انعكاسا دقيقا للحياة كلما كان عنصرا ضروريا في التمثيل الصحيح للعملية الشاملة في الواقع الموضوعي ، ويستوى بعد ذلك أن يكون الفنان قد لاحظ في الحياة أو خلقه بخياله الفني مستعينا بما اكتسبه من تجارب حيوية⁽¹⁾ . أما العنصر الثاني فيتمثل في الموضوعية objectivité ، بحيث تصبح الذات موضوعا يخضع لنظم موضوعية مرتبطة بالواقع الموضوعي ، وتتحكم في علاقاتها ومستوى معرفتها ووعيها . "وتبعا لذلك فإنه لا توجد هوة بين الذات والموضوع من حيث المبدأ ، فيقوم تفاعلها على أساس الممارسة التاريخية الاجتماعية للإنسان⁽²⁾ . فالذات المدركة الواعية لا تتكون وتتطور من ذاتها بمعزل عن الوجود ، بل إنها كائن مادي يتصرف وفق ما تطلبه الضرورة التاريخية والاجتماعية . ومن ثم فإنها تعد جزءا فعالا في الواقع الطبيعي والاجتماعي والموضوعي . بها أن كل معرفة هي مجموعة علاقات ، وأن الوعي كما يقول ماركس ليس وعيا فنييا⁽³⁾ ومثاليا لذاته ، بل إنه أصبح وجودا واعييا . ولا توجد خارج علاقة الذات والموضوع أية معرفة⁽³⁾ . فلن العمل الإبداعي يكشف عن مستوى هذه المعرفة ونوعية الوعي ، وذلك من خلال الانعكاس الفني للواقع الذي يجسد نتائج إدراك الواقع وطريقة تقييمه . حيث "يقدم لنا معلومات عن العالم وعن الفنان نفسه وعن الموضوع وعن الذات ، كما يحدثنا عن الواقع في الحياة وكيف يجب أن تكون الحياة الإنسانية ، وينعكس في الخلق الفني المبدأ الجمالي والمبدأ الأخلاقي والسياسي إلى جانب الإيمان الديني والفلسفي" ، وما إلى ذلك . الشيء الذي يؤكد الوحدة الجدلية بين الذات والموضوع ، لأن اختيار الموضوع يتحدد من خلال العامل الذاتي ، وبذلك يكون العمل الأدبي مسجورا ذاتية للعالم الموضوعي . وإن كان الأديب الواقعي يسعى من خلال اعتماده للموضوعية كعنصر أساسي في نظرية الانعكاس بأن يجعلنا نحس بأن ما يصفه من الوقائع والمشاعر حقيقة واقعية . وذلك "بإيجاد مشاعره وأحكامه عن كتابته واتخاذ موقف موضوعي تجاه الوقائع التي يصفها . ثم هو يحاول أن يفسر الواقع الإنساني بالواقائع الخارجة أو الإنسان بالبيئة ، وينظم مشاهدته للحياة الإنسانية في نماذج⁽⁵⁾ . فالنموذج في الفن يعد عنصرا

1 - سد . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ، ص 132 .

2 - م . روزنتال : الموسوعة الفلسفية ، ص 216 .

3 - سد . عدنان رشيد : دراسات في علم الجمال ، دار النهضة العربية بيروت ، ط 1/1985 ، ص 249 .

4 - م . ن . ص 155 .

5 - سد . شكرى محمد عياد : الأدب في عالم متغير ، ص 130 .

جوهرية في خلق الحمل الفني . ذلك أن دور الفنان يتمثل في جعل التشكيل الخيالي واقعيا حيا مستحيا في ذلك بالصورة الفنية المحبرة ، وما سمي في النقد الواقعي بالمدجسية modelisation . ورغم أن قضية "النموذج الأدبي" تعود في جذورها إلى القرن التاسع عشر حيث سبق لبعض النقاد أن تناولها في العصر الحديث ومن بينهم الناقد الفرنسي هيولييت تين ، والعالم النفس السويسري كارل يونغ ، وغيرهما . إلا أن الواقعية أولت أهمية كبرى للنموذج ، فهي ترى "أن الخلق الفني لا يقوم على أساس فكرة التوسط المجردة كما تعتقد الطبيعية ، ولا على أساس مبدأ فردي يحل في نفسه ويتبخر في الفراغ ، ولا على أساس التعبير عن الشيء الفريد الذي لا يتكرر ، وإنما المقام الأساس والفيصل الجوهرى في التصور الواقعي للأدب هو تكوين النموذج كتركيب خاص يجمع في مجال الخصائص والمواقف مع العنصر الفردي بالعنصر النوعي بطريقة عضوية ، ولذلك يصبح نموذجا لا لطابعه المتوسط ولا لطابعه الفردي البحت مهما كان محققا بطبيعة الأمر ، وإنما بالأحرى لما يصب فيه وينصهر به من كل اللحظات المحددة إنسانيا واجتماعيا بطريقة جوهرية ، لأنه يمثل هذه اللحظات في أقصا فورانها . . . " . وهو ما سبق أن أوضحه جورج لوكاتش ، حيث رأى أن "الواقعية هي الاعتراف بحقيقة أن العمل الأدبي لا يمكن أن يدهض على فكرة (التوسط) الجامد الخالي من الحياة كما يفترضها الطبيعيون ولا على فكرة المبدأ الفردي الذي يذيب نفسه في اللاشيء . إن المثولة الرئيسية والمعياري الرئيسي للأدب الواقعي هو النمط (Type) ذلك المركب الخريب الذي يربط الخاص والعام معا بطريقة عضوية في كل الشخصيات والمواقف . وما يعطى للمتوسط جوهره ليس كونه ممثلا للمتوسط الحسابي للنوع الذي ينتمي إليه ، وليس مجرد وجوده الفردي مهما كان تصويره عميقا ، ولكنها تلك التحديدات الأساسية ، الإنسانية والاجتماعية التي نجدها متمثلة في أوج تطورها وارتقائها . . . " ، فالأدب الواقعي إذ يلجأ إلى النموذج ليرتفع به عن المستوى الفردي وليبتعد عن الذاتية ، هو في حقيقته يقوم بعملية خلق الشخصيات النموذجية بدل محاكاتها . على الرغم من أن بلوغ النموذج في الأدب يتم من خلال الفرد والشخصيات المتميزة ، التي تعكس أبعاد الواقع بجوانبه المختلفة ، وتتميز برؤيتها العميقة المرتبطة بالظروف الاجتماعية والتاريخية ، مما يجعلها تبدو متطرفة في مواقفها وزواياها . فالنموذج الأدبي كما يقول هورست ريدبكر : هو "تصوير ، أنا أقف قبالة ، كذات عاكسة (كقارئ) من ناحية ومن ناحية أخرى ، أنا نفس أشترك في التصوير بواسطة قوة الخيال كذات تعانس معاناة عملية" (3) . فالأدب يستمد نموذجيه من الواقع الإنساني ثم يتولى تجسيده فنيًا بما يضيف عليه من صفات وخصائص مميزة تجعل القراء يشعرون بالنموذج وكأنه يعكس ذواتهم

1 - د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي ، ص. 158 .

2 - جورج لوكاتش : دراسات في الواقعية الأوروبية ، تر. أمير اسكندر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1972 ، ص. 28 .

3 - هورست ريدبكر : الانعكاس والفعل ، تعريب : د . فؤاد مرعي ، دار الجبل ، هير ، دمشق ، 1977 ، ص. 6 .

ومشاعرهم فيتأثرون به ويتفاعلون مع مواقفه . ومن ثم تكون هذه الشخصية المهددة الحية والمحددة بصفات وخصائصها نموذجاً يعكس موقف الكاتب ورؤيته وكلما ارتبطت الشخصية النموذجية بالحياة الواقعية وظروفها وبالرؤية المستقبلية لحركة الحياة كلما كانت أكثر تأثيراً وأقدر على تجسيم المصير الإنساني ومشاعره .

والواضح أن "النمذجة" غالباً ما تكون في الأعمال الفنية الموضوعية التي تستند أحداثها إلى الشخصيات الإنسانية وإلى الواقع ، وهو ما يبدو جلياً في أغلب كتابات الروائيين العرب ، بحيث تبدو الشخصيات في أعمالهم الروائية وكأنها ، تتحرك أصابها وتعيش معنا بمشاكلها وطموحاتها ، فالأديب يفيض عليها من خلال خياله ووسائله الفنية حياة تجعلها أكثر واقعية .

لأن النمذجة *enrolisation* في الأعمال الأدبية تأخذ أشكالاً متنوعة ، وذلك وفق رؤية الشخصية النموذجية وموقفها الأيديولوجي في الحياة . حيث يمكن القول بأن هناك نموذجين بارزين في الحياة الإبداعية ، فالأول يعكس نموذج الفئات الاجتماعية الأخذة في الزوال . والثاني يجسد الفئة الاجتماعية الصاعدة بطموحاتها ومعاناتها ورغبتها في التطور . ولا ينفي هذا وجود أنواع أخرى من النماذج الفنية التي تجسد جوانب من الحياة الإنسانية . ومتى كان النموذج الأدبي إيجابياً في مواقفه وصفاته الإنسانية صار "بطلاً" ذلك أن "نموذج البطل الإيجابي" كما يقول الدكتور فؤاد مرعي : " نستخدم مفهوم البطل الإيجابي بمعنىين : ذاتي وموضوعي . لأن البطل الإيجابي بحسب المعنى الذاتي هو تلك الشخصية الأدبية التي يصورها الكاتب لتكون مثلاً يحتذى ، ولتكون قدوة في السلوك الإنساني كما يراها الكاتب نفسه . أما البطل الإيجابي بمعناه الموضوعي ، فهو تلك الشخصية الأدبية التي تكون موضوعياً حاملة المثل والأفكار الطليعية الجديدة في عصرها ، بل تكون في بعض الأحيان ، مناضلة صريحة في سبيل تلك الأفكار والمثل . ويتوقف التطابق بين نظرة الكاتب الذاتية إلى البطل الإيجابي والجوهر الموضوعي للشخصية التي يرسمها على درجة فهم الكاتب لقوانين الحياة الاجتماعية الحقيقية ، وعلى الموقف الفكري الذي يشغله في ميدان الصراع بين القديم والجديد " . ومن ثم فإن مفهوم "البطل" في النقد الواقعي لم يعد ذلك المفهوم التقليدي الذي يربط البطولة بالفردية وجوانب معينة ذاتية وأسطورية ، ذلك أن أيديولوجية الواقعية الاشتراكية تختار شخصيتها وفق منظورها الاشتراكي ، وبالتالي تركز على شخصيات الطبقة العاملة الإيجابية الفعالة المؤثرة التي تؤمن بقضيتها وتدافع عنها ، الشيء الذي جعلها لا تنتج في ليداعاتها أبطالاً ، لأن البطولة كما يرى الدكتور شكري فياد " مهما تنوع مدلولها ، فإنها لا يمكن أن تتفق مع الحتمية العلمية " . لذلك لجأت الواقعية إلى صنع النماذج البشرية لا الأبطال ، فالنموذج يرتبط بالهينة الاجتماعية كوحدة مترابطة متأثرة ومتفاعلة بحركة

1 - د . فؤاد مرعي : مقدمتي علم الأدب ، دار الحداثة ، بيروت ، ط 1 / 1981 ، ص . 34 .

2 - د . شكري محمد عياد : البطل في الأدب والأساطير ، ص . 158 .

التاريخ من ناحية ، ومن ناحية أخرى يتفق مع مفهوم " نظرية الانعكاس " التي ترى أن الأدب انعكاس للواقع الاجتماعي وهو يعكس مع الرؤية العلمية الموضوعية ، حيث يمكن تحليل النموذج أو الشخصية تحليلاً موضوعياً يستند إلى العلمية التجريبية . لذلك تركز الواقعية على وصف التفاصيل الدقيقة التي تساعد في تكوين النموذج وتحديد نمطه الاجتماعي .

وعلى الرغم من أن الأدب الواقعي اعتمد "النموذج" وسيلة لتجسيد الحقيقة بأبعادها التاريخية المتطورة والفاعلة ، فلن بعض الأدباء الواقعيين رفعوا النموذج الواقعي إلى صورة " البطل الإيجابي " المتكامل الذي لم تعد مهمته تقتصر على تقريب صورة الحياة الواقعية والكشف عن جوهرها والعمل على تغييرها ، بل امتدت إلى تقديم صورة للمجتمع الجديد والقيام بهنائه . وبالتالي فلن النموذج بوصفه نوعاً من تجسيد انعكاس العالم الخارجي في الوعي الإنساني أصبح جزءاً من البناء الفني المرتبط بالمضمون الذي تسعى إلى تحقيقه الواقعية الاشتراكية باعتباره نتاج هذه الحركة الاجتماعية وحتمية لها .

وعلى كل فلن "النمذجة" لا تقتصر على الشخصيات ، وإنما تمتد لتشمل الأفكار والرؤى التي يقوم الكاتب بتجسيدها في عمله الفني ، بحيث يجعلنا نلمس من خلال صورته الفنية المعبرة ، الحياة وكأنها تتحرك أمامنا لصدقها وواقعيتها .

إن نظرية الانعكاس قد ارتبطت بالنقد الماركسي رغم أن كلا من ماركس وانجلز لم يستخدم هذا المصطلح في المجال الأدبي ، في الوقت الذي استعمل لينين ماسمي "بنظرية المعرفة" *Épistémologie* التي تقر بأن كل إدراك للعالم الخارجي يقوم على انعكاس هذا العالم في الوعي الإنساني⁽¹⁾ . وابتداءً من ذلك وظف النقاد الواقعيون هذه النظرية في المجال الفني واعتبروا الأدب انعكاساً للواقع الاجتماعي . إلا أن المتعمق في هذه النظرية يلاحظ أن استعارة "الانعكاس" للدلالة على العلاقة القائمة بين الأدب والواقع الاجتماعي لم تعكس جوانب الصورة كما تخيلها المفكرون والنقاد الواقعيون . ذلك أن العمل الأدبي ليس مجرد انعكاس للواقع كما يتراءى لنا في الظاهر ، بل هو خلق جديد يتدخل في تكوينه مجموعة من العناصر من بينها الواقع الذي يتخذ صورتين مختلفتين عند الأديب . فهناك الواقع الموضوعي الخارجي الذي غالباً ما يكون مرفوضاً في تصور الأديب ، وهناك الواقع الفني الذي يحكس رؤية الأديب وموقفه تجاه الواقع الأول . ومن ثم فهو يحمل رؤية جديدة لواقع جديد يطمح الأديب إلى تحقيقه ويسعى إلى إبرازه . حيث أن الواقع الخارجي الذي يؤثر في وعي الأديب يثير فيه واقعاً آخر ، وهذا الواقع المثالي ليس صورة

1 - تيري ليجلتون ؛ (الماركسية والنقد الأدبي) ص. 35 .

منعكسة للواقع الخارج كما هو بل يشمل رؤية الأديب وموقفه الأيديولوجي وطموحاته . وبالتالي فلن الأديب وهو يعكس صورة المجتمع يحاول أن يغير من هذا المجتمع ويؤثر فيه سلباً أو إيجاباً ، لأن علاقة الذات بالموضوع هي علاقة متأثر وتأثير . ومن ثم فلن العمل الأدبي يمثل عملية الانعكاس والتخيير في آن واحد . وغالباً ما يكون التخيير فيه نحو الأفضل . ونتيجة لذلك رأى بعض النقاد الواقعيين أن " نظرية الانعكاس " في حاجة إلى إعادة النظر فيها ، والبحث عن مصطلح جديد يكون أكثر دلالة عن محتواها . فالناقد الأنجليزي تييري ريجلتون (ولد سنة 1943م) يرى " أن استعارة الانعكاس ليس لها سوى فائدة ضئيلة ، ومن الأفضل أطراحها والعدول عنها إلى استعارة أكثر جدوى " . وهو ما ذهب إليه بروجيه غارودي أيضاً حيث رفض نظرية الانعكاس ورأى أن الأدب " ليس محاكاة للواقع ولا انعكاساً له ، بل خلق إنساني بحت " . وهو يعلق على ذلك بقوله : " عندما أراد الإنسان أن يحاكي السير على الأقدام ابتكر العجلة التي لا تشبه الساق في شيء " . وكذلك الأمر في الإبداع الأدبي ، فهو ولأن كان مصدره هو الواقع الخارج وهدفه هو تخيير هذا الواقع نحو الأفضل ، فإنه ليس صورة فوتوغرافية للواقع ، بل هو إعادة تركيب لعناصر الواقع في شكل جديد هو العمل الأدبي . ولذلك فلن هذه النظرية رغم جديتها في تجاوز النظريات الأدبية الثلاث ، سواء في رؤيتها لنشأة الأدب أو طبيعته أو وظيفته ، فإنها تبقى في حاجة إلى التطوير وفق ما وصلت إليه الحركة الفكرية والأدبية الحديثة حتى تتمكن من السيطرة على الواقع ومسايرة التطور العام الذي تعرفه الحياة الإنسانية . ومن ثم لإزالة الإشكالية التي تثيرها اليوم حول علاقة الأدب بالواقع الاجتماعي من ناحية ، وبذات الأديب من ناحية أخرى . ولعل محاولة محمود أمين العالم في التخلص من مصطلح " الانعكاس " والاستعاضة عنه بما سماه " التجلي الإبداعي " تدخل في هذا المجال . حيث رأى " أن الخطاب الروائي هو التجلي الإبداعي الخاص للتاريخ الإنساني العام " . ومن ثم تساءل قائلاً : " ألم أستعن بكلمة (التجلي) لإخفاء كلمة (الانعكاس) ، هذ . الكلمة سيئة السمعة في تحديد العلاقة بين الأدب والواقع " . فهو يلتقي في موقفه مع الاتجاه الرافض لهذا المصطلح ، ولكن رفضه ليس لدلالته الاصطلاحية ، وإنما للدلالة المعجمية التي يحملها المصطلح .

لن انعكاس الواقع الموضوع في العمل الأدبي — حسب منظور الواقعية الاشتراكية — يثير قضية فنية مهمة ، وهي علاقة الشكل بالمضمون ، التي تعهد من ضمن القضايا النقدية

- 1 — تييري ريجلتون : (الماركسية والنقد الأدبي) . ص . 35 .
- 2 — د . صلاح فضل : منهج الواقعية في الإبداع الأدبي . ص . 144 .
- 3 — م . ن . ص . 143 .
- 4 — محمود أمين العالم ، وآخرون : الرواية العربية بين الواقع والأيديولوجية . ص . 13 .

التى أثار جدلا واسعا بين النقاد فى مختلف الاتجاهات والمذاهب الأدبية ، بوصفها ^{قضية} مرتبطة بقضية علاقة الذات بالموضوع . فما مفهوم الشكل والمضمون عند الواقعية ؟ وكيف تتم العلاقة بينهما ؟ تلك أسئلة يحاول الفصل الموالى الإجابة عنها .

الفصل الثالث

جدلية الشكل والمضمون

النقد الواقعي العربي

- في النقد العربي القديم
- في النقد العربي الحديث
- في النقد الواقعي المعاصر

من الواضح أن قضية الشكل والمضمون في النقد الأدبي ليست جديدة ، فقد عرفها
النقد العربي قديماً ، غير أن إشكاليتهما ازدادت في العصور الحديثة مع تطور الحياة الاجتماعية
وتعدد المذاهب الفكرية والنظريات النقدية .

ومما زاد الأمر تعقيداً استعمال مصطلح الشكل *la forme* بطريقة تجعل من المضمون
le contenu مقابل له ، وكأنهما متناقضان ومتباينان . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى تعدد
مصطلحاتهما . فالشكل والمضمون كمصطلحين نقديين لم يعرفهما النقد العربي القديم ، حيث
وجد لهما من المصطلحات النقدية ما يقابلهما مثل : اللفظ والمعنى ، الصورة والمادة
القالب والموضوع ، الإطار والمحتوى ، وغير ذلك . ورغم اختلاف دلالات تلك المصطلحات ،
فلن أغلب النقاد يوظف ما شاء منها دون تحديد لمفاهيمها ، وذلك لغياب القاعدة
المعرفية التي تجعله يدرك دلالتها كما هي في أصولها ، ونتيجة لذلك يحسن بنا أن نبدأ
الحديث عن الإشكالية من النقد القديم .

إن استعمال النقاد القدامى لمصطلحي اللفظ والمعنى في تحديد طبيعة الأدب
وإقرارهم بأسبقية المعنى ، أي بوجوده قبل اللفظ الذي يوضع بعد ذلك للتعبير
عنه ، قد جعلهم ينظرون إلى كل من اللفظ والمعنى على حدة معتبرين إياهما عنصرين متميزين
في العمل الإبداعي . وهو ما أدى بهم إلى الاختلاف في عملية التقسيم ، هل يعتمد في ذلك
اللفظ أم المعنى ؟ ومن ثم انقسم النقاد إلى فريقين يتصمرا أولهما لللفظ ، وثانيهما
للمعنى . ولعل الجاحظ أباً عثمان بن عمرو (ت سنة 255هـ) هو أقدم من أثار هذه القضية بين
نقاد العرب ووقف عندها بشيء من التوسع ، حيث رفع من شأن اللفظ وجعله أساس
الإبداع في مقولته الشهيرة : " المعاني مطروحة في الطريق ، يعرفها العجمي والعسوي ،
والقسروي والهدوي والمدني و إنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظه وسهولة المخرج ،
وفي صحة الطبع وجودة السبك " (1) . فالعبارة سريضة تكشف عن انحياز الجاحظ للفظ ، رغم
أنه يعد من بين من عرف أديبهم في عصره بقيمة معانيه ، فقد كانت عنايته بالفاظه
تأهله لمعانيه ، حتى أنه من الصعب أو من غير الموضوعية اعتباره من الكتاب اللفظيين .
ومع ذلك فلن دعوته إلى التركيز على اللفظ والعناية به في الأدب قد وجدت من النقاد
من يأخذ بها ويدعمها ، حيث يعلن أبو هلال العسكري في القرن الرابع للهجرة قائلاً : " ليس
الشأن في إيراد المعاني لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والهدوي ، وإنما هو في
جودة اللفظ ومفائه ، وحسنه وبهائه ، ونزاهته وبقائه ، وكثرة طلاوته ومائه ، مع صحة
السبك والتركيب ، والخلو من أود النظم والتأليف . وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً " (2) .

1 - الجاحظ أبو عثمان : كتاب الحيوان . تح . عبد السلام محمد هارون . دار الكتاب العربي ، بيروت .
ط 3 / 1969 . ج . 3 . ص . 131 .
2 - أبو هلال العسكري : كتاب الصناعتين . تح . علي محمد الجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم .
المكتبة العصرية ، بيروت . 1986 . ص . 58 .

فهو كسابقه يركز على اللفظ ، ويعطى المفردة الدور الأساس في الإبداع الأدبي ، لذلك نجد ه ينقل كلام الجاحظ مضيئا إليه ، ومحاولا تدعيمه بالأدلة التي تؤكد دعواه ، حيث يقول : "ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ أن الخطب الرائعة ، والأشعار الرائقة ما علمت لإفهام المعاني فقط ، لأن الردئ من الألفاظ يقوم مقام الجيدة منها في الإفهام ، وإنما يدل حسن الكلام ، وإحكام صمته ، ورويق ألفاظه ، وجودة مطالعه ، وحسن مقاطعه ، وبتدريج مبادئه ، وغيره (1) ، مما يبيح على فضل قائله ، وفهم منشئه . وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعاني" . والواقع أن أبا هلال العسكري (ت. 95هـ) لا يكاد يختلف عن الجاحظ في تصويره للعمل الأدبي من حيث اهتمامه باللفظ والعناية بالشكل الخارجي . وبالتالي النظر إلى اللفظ والمعنى كشيئين منفصلين . وقد سار في هذا النهج اللفظي مجموعة من النقاد القدامى الذين يرون في اللفظ المقوم الحقيق للأدب . ولعل عبد الرحمن بن خلدون (1332-1406م) يعد من أبرز المفكرين المتطرفين في إعطاء القيمة للألفاظ ، إذ يقول : "لعلم أن صناعة الكلام نظما ونثرا إنما هي فس الألفاظ لا في المعاني ، وإنما المعاني تبع لها وهي أصول ، فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام فس (2) النظم والنثر إنما يحاولها في الألفاظ . فالمعاني موجودة عند كل واحد وفي طوع كل فكر" .

والواضح أن هؤلاء النقاد المفكرين الذين رأوا في الألفاظ الأساس الجوهرى للعملية الإبداعية ، رغم أنهم في حقيقتهم بعيدون عن فهم طبيعة هذه العملية التي جعلوا جماليتها كاملة في المفردات أو الألفاظ وحدها منفصلة عن معانيها وسياقها ، إلا أنهم — ورغم تطرف بعضهم في العنادة بهذا الرأي — يؤكدون جانبها أساسيا في العمل الإبداعي ويدونه لا يمكن أن يميز بين الأدب وغيره من الكتابات الأخرى .

وعلى كل فلن عهد القاهر الجرجاني (ت. 471هـ) قد اكتشف قصور فهمهم للعملية الإبداعية عندما جرد اللفظة المفردة من أية قيمة فنية ، وربطها بالصياغة والسياق . حيث أكد أسبقية المعنى على اللفظ ، وجعل الألفاظ تابعة له . ومن ثم ربط المعنى بكيفية الصياغة والنظم . مما أعطى اللفظة إمكانية تجاوز المعنى القاموسى من خلال العلاقات الجديدة المرتبطة بالتراكيب اللغوية والنحوية . وبذلك أعاد للنص الأدبي قيمته حيث يميز بين الألفاظ وبين صورة المعنى ، فرأى أن علاقة اللفظ بالمعنى ينتج عنها شيء ثالث سماه "الصورة" وهي التي تشكل أساس التعبير الشعري عنده ، أو فيها سمي "بنظرية النظم" ، ذلك "أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ، ولا من حيث هي كلم مفردة ، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح

1 — أبو هلال العسكري : كتاب الصناعتين . ص. 58 .

2 — عهد الرحمن بن خلدون : المقدمة . دار الرائد الخرسى بيروت . ط 1/1982 . ص. 577 .

اللفظ. وما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تتوكل وتتوسك في موضع، ثم تراها بعيدها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر⁽¹⁾. إن المعنى في نظري عهد القاهر الجرجاني هو الذي يحدد نوعيته الصورة البيانية ويقود إلى اللفظ المتوخى.

وعلى الرغم من اقتراب عهد القاهر الجرجاني من الرواية المعاصرة التي توحد اللفظ بالمعنى، وترى أن أي تغيير يمس تركيب الألفاظ يعكس أثره في المعنى أو الدلالة، فإن موقفه قائم على أسبقية المعنى والانتصار له. وإن كان ذلك قد تم بطريقة فنية موضوعية لا تجعله من أتباع اللفظ ولا المعنى كجزئين منفصلين، بل على أساس الصورة الفنية المشكلة من اجتماعهما، واهتمامه بالصورة جعله يهمل الخصائص الذاتية للمفردة التي تسهم بعناصرها الصوتية في توفير الجوانب النفس والإيحاء بالمعنى والمواقف.

إن المفهوم الذي اعتمده عهد القاهر الجرجاني في قضية اللفظ والمعنى يمثل مرحلة متطورة في النقد العربي القديم، حيث لا يزال يلتقى في كثير من جوانبه مع المفاهيم النقدية الحديثة عندنا وعند الغرب. ومن ثم استطاع أن يتجاوز تلك المفاهيم التقليدية المبنية على أساس الانتصار لأحد الحصريين، اللفظ أو المعنى، الذي مثل الجاحظ الجالسب الأول منه، ووضع أبو عمر الشيباني⁽²⁾ - حسب رواية الجاحظ - أساس الاتجاه الثاني الذي يحفل بالمعنى، ويجعله في مقدمة عناصر تقييم العمل الأدبي، وهو ما ذهب إليه الحسن بن بشر الآمدي في حديثه عن شعر أبي تمام واهتمامه بالمعنى أكثر من اهتمامه بتقويم ألفاظه، إذ رأى أن من امتد حواها بما تمام بذلك "فقد سلموا له الشيء الذي هو ضالة الشعراء وظلتهم، وهو لطيف المعاني، وبهذه الخلقة دون ما سواها فضل أمر القيس، لأن الذي في شعره من رقيق المعاني، وبديع الوصف، ولطيف التشبيه، وبديع الحكمة، فوق ما استعار سائر الشعراء من الجاهلية والإسلام، حتى أنه لا تكاد تخلو قصيدة من أن تشتمل من ذلك على نسوع من الأنواع، ولولا لطيف المعاني واجتماع أمر القيس فيها، وإقباله عليها لما تقدم غيره"⁽³⁾. والتركيز على المعاني يجعل ترجمة الشعر إلى لغة أخرى لا تفقد من قيمته، وذلك خلافا لما هو موجود في الاتجاه اللفظي الذي لا يولي أهمية للمعاني والأفكار.

ولعله يمكن القول بأن أغلب النقاد العرب القدامى قد درسوا كلا من اللفظ والمعنى على حدة، مستندين في ذلك إلى تقسيم ابن قتيبة الديلمي (828-889م) لأضرب الشعر حيث رأى أن "الشعر أربعة أضرب: ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه... وضرب منه

1 - عهد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجاز. تصحيح: محمد عبده، ومحمد محمود الشقيط، دار المعرفة، بيروت، 1981، ص. 38.

2 - انظر: الجاحظ؛ كتاب الحيوان، ج. 3، ص. 131.

3 - الآمدي؛ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، بتح. السيد أحمد المقر، دار المعارف، القاهرة، ط. 1972/2، ص. 420.

حسن لفظه وحلا ، فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى . . . وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه . . . وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه . . .⁽¹⁾ وهو الرأي الذي امتد تأثيره الى عدد من النقاد من أبرزهم قدامة بن جعفر (872-948م) الذي تكلم في كتابه " نقد الشعر " عن جودة اللفظ وردائه ، وجودة المعنى وردائه . كما تكلم عن ائتلافهما وما قد يعتور هذا الائتلاف من ضعف .

وامتد أثر هذين الاتجاهين الى النقاد القدامى المتأخرين أمثال ابن رشيق القيرواني (995-1064م) وابن الأثير نسرا لله ضياء الدين أبو الفتح (1162-1239م) وغيرهما . فقد ذهب الأول الى القول بأن " اللفظ جسم وروح المعنى ، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم ، يضعف بضعفه ، ويقوى بقوته ، فاذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كسا ن نقصا بالشعر وهجته عليه . . . وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظ كالذي يحرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح ، ولا نجد معنى يختل الا من جهة لفظه وجسده فيه⁽²⁾ . . . ورغم وضوح دعوة ابن رشيق الى ضرورة التلاحم بين المعنى والفاظها الا أن رؤيته لهما تنم عن انفصالهما . ولا شك أن هذه النظرة الجزئية التي اتسم بهما نقدا القديم تفقد الحمل الأدبي كثير من عناصر أصالته وقوة تأثيره . فما استثناء عميد القاعر الجرجاني الذي أكد القلازم الوثيق بين التراكيب ومعانيها واستطاع من خلال نظرية النظم واستعماله لمصطلح الصورة أن يقترب من المفهوم المعاصر لقضية الشكل والمضمون ، فمن أغلب النقاد الآخرين فصلوا بين اللفظ والمعنى ، ونظروا اليهما فسد صورتهم الجزئية ، وتساوى في ذلك أنصار اللفظ ودعاة المساواة بينهما ، حيث أن اهتمامهما في الحقيقة لا يقف عند عنصر دون الآخر ، وانما كانت إشاداتهم واهتمامهم أكثر ميلا الى أحد الحصرين .

وعلى كل فلن الإشكالية ذاتها انتقلت الى النقد العسري الحديث بصورة لا تكاد نلمس فيها تغييرا أو اختلافا لها وأيداه . عند النقاد القدامى ، رغم تأثر قسم منهم بالثقافة الغربية ومحاولتهم الاستفادة منها . فالنقاد الكلاسيكيون الذين اتجهوا الى إحياء التراث النقدي عند العرب سايبر معظمهم الاتجاه اللفظي الذي يغلب جانب الصياغة الفنية على المعنى والأفكار . وإن كانت دلالة المصطلحات أخذت منحى جديدا ، حيث لم يعد الاهتمام يتجه الى اللفظ المفرد من حيث جزالته وفصاحته — كما هو الأمر عند النقاد القدامى — بل اتجه نحو الصياغة بوصفها أساس التعبير الفني . يقول مصطفى مسادق

- 1 — ابن قتيبة: الشعر والشعراء . دار الثقافة ، بيروت . د . ت . مج 1 . ص 12 وما بعدها الى ص 38 .
- 2 — ابن رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده . د . ت . ح . مفيد محمد قميحة . دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 1983/1 ، ص 19 .

الرافعى (1880 — 1937م) : "إن الناصية في فصاحة هذه اللغة ليست في ألفاظها، ولكن في تركيب ألفاظها، كما أن السزة⁽¹⁾ والطرب ليست في النغمات ولكن في وجوه تأليفها، وهذا هو الفن كل الفن في الأسلوب". والواقع أن هذا التحديد لم يتجاوز الجانب النظيرى فتسد بقي النقد التطبيقي يدور في فلك الألفاظ المفردة وصحتها من حيث اشتقاقها واستعمالها لخوايا أو نحويا . والعائد الى كتابات مصطفى صادق الرافعى وغيره من النقاد الكلاسيكيين يكتشف ذلك بسهولة ووضوح . بل إن أحمد حسن الزيات في كتابه "دفاع عن البلاغة" نجده ينقل كلام أبي هلال العسكري الذى يجعل المعانى مطروحة ومعروفة عند الجميع ومن ثم فالقيمة عنده على في جودة اللفظ ، حيث يذهب الزيات الى تأييد هذا القول والا حتجاج له بقوله : "وليس أدل على أن الشأن الأول في البلاغة ايما هو لرويق اللفظ وبراعة التركيب ، من أن المعنى المذول أو المرذول أو التافه قد يتسم بالجمال ويظفر بالخلود إذا جاد سبكه وحسن عرضه"⁽²⁾ . وهو لا يكتفى بذلك بل يلجأ الى تأكيد قوله بليراد أقوال بعض الأديباء الفرنسيين الذين يرون الجمال الفنى فى اللفظ مثل فليبيير، الذى يرى أن "العناية الدقيقة بالعبارة سبيل الى إجادة التفكير وإحسان التخيل"⁽³⁾ . ويحقب بعد ذلك على أقوال من استشهد بهم قائلا : "هؤلاء ومن لفافهم من أنصار الصياغة أقرب الى الصواب"⁽⁴⁾ .

وإذا كان الاتجاه الكلاسيكى بصفة عامة يخلب كفة الصياغة الفنية ويرى أنها الأساس فى كل بناء أدبي لأنها مجال البراعة وإبراز القدرة على التعبير عن المعانى ، فإن النقاد المتأثرين بالثقافة الخربية وخاصة الرومانسية عنها قد حاولوا النظر الى القضية بمنظار يجمع بين اللفظ والمعنى باعتبار الألفاظ أكسية لمعانيها ، فالشوب لا يكون جميلا الا اذا كان على قدر الجسم لا يزيد عنه ولا ينقص عليه ، وهو ما يؤكد استمرارية النظر الى اللفظ والمعنى كشيئين منفصلين ، الشيء الذى يسمح بتخليب جانب على آخره . ولعل مدرسة الديوان تلتقى فى موقفها من القضية مع مدرسة المعنى فى النقد العربى القديم التى ترى أن اللفظ فى خدمة المعنى . ومن ثم نجد إبراهيم عبد القادر المازنى يصرخ فى وجه المتشبهين بالشكل وزخرفه ، قائلا : "أليس أحدينا بمحذور إن هو صرخ وبسه من ساح اليأس خاطر ، يا ضيعة العمر ! أقص على الناس حديث النفس ، وأبشهم وجد القلب وبعجوى الفؤاد ، فيقولسون ما أجود لفظه أو أسخفه ! كأن الى اللفظ قصدت ! وأصب قهل عيونهم مرآة للحياة تريحهم ، لتأملوها ، نفوسهم بادية فى مقالها فلا ينظرون الا الى زخرفها والى إطارها ، وهل هو مفض

1- مصطفى صادق الرافعى : تحت راية القرآن . دار الكتاب العربى ، بيروت ، لبنان ، ط 7 / 1974 ص 19 .

2- أحمد حسن الزيات : دفاع عن البلاغة . عالم الكتب ، القاهرة ، ط 2 / 1967 . ص 40 .

3- م . ن . ص . 79 .

4- م . ن . ص . ن .

أم مذهب وهل هو مستلح في الذوق أم مستهجن ؟ وأفضي إليهم بما يُعنى أحدَهم التماسه من حقائق الحياة فيقولون لوقلت كذا بدل كذا لأفيا الناس مكان نذك⁽¹⁾ ! ما لهم لا يحييون البحر بأعوجاج شطآنه وكثرة مخوره ؟ يا ضيعة العمر!!⁽¹⁾ فالمازني كصاحبه عباس محمود العقاد وهدد الرحمن شكرى يولى أهمية للمعنى ويرى أنه الأصل ، فالألفاظ ليست الا واسطة للأداء ، فلا بد أن يكون وراءها شيء ، وأن المرء يرتب المعاني أولاً في نفسه ثم يحدو على ترتيبها الألفاظ وأن كل زيادة في اللفظ لا تفيد زيادة مطلوبة في المعنى فضلاً محقولا فليست سوى هذيان يطلبه من أخذ عن نفسه وغيب عن عقله . . .⁽²⁾ لأن مدرسة الديوان تنظر الى الألفاظ بوصفها رموز للمعاني والمشاعر والأفكاره وبذلك فهم لا يولون أهمية للألفاظ مادام الأصل عندهم هو المعنى الذي تؤدبه تلك الألفاظ فالهم هو التعبير عما يختلج في الصدر من معاني . ومع ذلك تبقى الصياغة والتأليف الأساس الذي يتم به الإبداع والتأثير ، ومن ثم كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى في مفهومهم النظرى مهنية على عدم إمكانية فصل أحدها عن الآخره رغم تقدم المعنى على اللفظ وأسبقيته من الناحية الزمنية ، وارتباط وجود هذا الأخير بوجود المعنى .

وقد ذهب محمد مندور في مرحلته النقدية الأولى الى تخليب اللفظ والاصراف على المفاهيم الأدبية الفنية المصرفة التي نادى بها الرمزيون وجماعة " الفن للفن " ، وغيرهما . حيث رأى أن اللفظ في الحمل الأدبي " لا يستخدم للحبارة عن المعنى بل يقصد لذاته . إذ هو في نفسه خلق فني " ⁽³⁾ " يقصد منه " الى خلق صورة رائعة لا الى أداء فكرة " ⁽⁴⁾ . ومن ثم اتجه الى نقد مقولة ابن قتيبة التي سبق أن أوردها ، فرأى أن مادة الشعور ليست المعاني الأخلاقية كما أنها ليست الأفكاره وأن من أجوده ما يمكن أن يكون مجرد تصوير فني . كما أن منه ما لا يعدو مجرد الرمزلحالة نفسية رمزا بالخ الأثروفي الإيحاء ، لأنه عميق الصدق على سذاجته ⁽⁵⁾ . وهو يستشهد على ذلك بأبيات للشاعر العربي ذي الرمة (د. 735م) يمسور فيها حالته النفسية .
لذ يقول :

عشية مالي جيلة غير أنسى بنقذ الحصى والخط في الترب مولع
أخط وأمحو الخط ثم أعيد بكفى والغرمان في الدار وقسع

فيرى أن في هذه الصورة الجميلة الصادقة ، صورة شاعر أصابه الحزن بالذبول ، فجلس على الأرض منهكا يائسا يخط ويمحو الخط بأصابع شرد عنها اللب ، فأخذت تعبت بالرمال ، وفي الغرمان الواقعة بالدار يائلاً الجوا أس ولوعة " ما يخشى من كل معنى يريد ، ابن قتيبة . وكأ نسى

1 - إبراهيم عبد القادر المازني : حصاد الهشيم ، دار الشروق ، بيروت ، 1976 ، ص. 187 .

2 - عباس محمود العقاد ، وإبراهيم عبد القادر المازني : الديوان في الأدب والنقد ، مطبوعات دار الشعب ، القاهرة ، ط 3 / د . د . ت . ص . 104 .

3 - د . محمد مندور : في الميزان الجديد ، دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة ، 1973 ، ص. 123 .

4 - م . ن . ص . ن .

5 - م : ن : ص : 128 .

6 - م : ن : ص . ن .

بمحمد مندور لا يفرق بين المعنى الشعري والمعنى المعجمي رغم إشارته إلى " الصياغة الفنية التي تنأير اللفظية " ، وإلى الأسلوب العقلي أو الحلمي الذي لا يقصد من اللفظة فيه غير التعبير عن المعنى ، خلافا للأسلوب الفني الذي تمثل فيه اللفظة العنصر الجمالي المجسد للأحاسيس والأفكار . وقد تطورت نظريته في هذه المرحلة ذاتها ، حيث أصبح لا يميز في نقده بين الصياغة والمعنى ، ويرى " أن الأسلوب الفني الجيد هو ذلك الذي يمسد عن صاحبه ، وقد سكنت الفكرة وسكن الإحساس إلى طرق أدائها — حقيقة كانت أم مجازية — سكونا طبيعيا ، حتى لتحس بأن الفكرة والإحساس قد ولدا مجسمين في العبارة ، فلا تدرى أظن الكاتب إلى الصورة أولا ، أم إلى موضوعها ، وأخلق الموضوع الصورة ، أم خلقت الصورة الموضوع " (1) . فهو يرى أنهما متكاملين بصورة لا يمكن فصلهما فيها . إذ يقول : " وأنا أميز بين التجربة البشرية وصياغتها بالمصدر حرج ، وذلك لأننا مضطرون إلى هذا التمييز اضطرارا ، لأن كان الواقع أن بين العنصرين تداخلا قويا ، يكاد يكون وحدة في كثير من الأحيان " (2) . وبالتالي كانت الصورة والموضوع عنده كما يقول يشبهان شفتي مقص حيث لا يمكن معرفة أي الشفتين أقطع .

وكما هو واضح فلن محمد مندور قد ابتعد — يوما ما — عن استعمال مصطلحي اللفظ والمعنى ، واستبدلتهما باستعمال التجربة والصياغة أيضا والصورة والموضوع آخرا . وإذا كان مصطلح الصورة يقترب — شيئا ما — من الشكل فلن مصطلح الموضوع يختلف عن المضمون . ذلك أن الموضوع كما يقول أرنست فيشر : " غالبا ما يكون مشدودا بالمعنى ، إلا أن ذلك ليس هو الشيء نفسه . لأن فنانيين أو أدبيين يستطيعان تفسير ومعالجة موضوع بطريقة متباينة ، بحيث لا يكون لأثريهما كثيرا ما هو مشترك بينهما . لأن اختيار الموضوع لشيء هام جدا بالطبع ، وهو يسمح لنا غالباً بأن نحدد موقف الفنان أو الكاتب . . غير أن المواضيع ذاتها يمكنها أن تتحمل محتوى متبايناً تمام التباين . فالموضوع وحده لا يحدد شكلاً خاصاً ، ولكن المحتوى والشكل أو العبارة أخرى والمدلول والشكل يتحدان بشكل وثيق في تفاعل جدلي . ولا يمكن أن يصبح الموضوع محتوى إلا من خلال موقف الفنان ، ذلك لأن المحتوى لا يشكل ما عرضه الفنان وحسبه ، ولكن يشكل أيضاً الطريقة التي قدم بها هذا الشكل وضمن أي سياق ، كما أنه يشير إلى درجة الوعي الاجتماعي والفردية فيه " (3) . لأن الموضوع في العمل الأدبي بعيد كل البعد من أن يكون هو مضمون العمل الأدبي ولا يمكن له تحديد . حيث أن موضوعاً ما يمكن أن يعالج بشكل قصيدة شعرية أو بشكل قصة أو رواية أو ما إلى ذلك . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فـ الفن الموضوع ذاته قد يعالج بكيفيات متباينة ومتعارضة أحيانا . فالثورة الزراعية مثلا يمكن أن تكون في عمل صورة للعدالة الاجتماعية ، ولما تبذله الدولة من أجل إخراج الإنسان الريفي من

1 — د . محمد مندور : في الميزان الجديد . ص . 195 .

2 — م . ن . ص . 132 .

3 — أرنست فيشر : ضرورة الفن . ص . 160 .

آفة الفقر والجهل والتخلف . وقد تكون في عمل آخر ضرورة لاستغلال السلطة لفوذها في التعدي على أملاك الخير ونزعها منهم بطريقة غير شرعية ومخالفة للعرف والتقاليد ، وبالتالي فهي تسزير الحواجز الاجتماعية التي يقرها المجتمع الطبقي بعلاقاته الإقطاعية المترسخة ، ويدافع عنها من أجل استمرارية وجوده . ومن ثم فلم تصنف الأعمال الأدبية لا يتم على أساس موضوعاتها ، لأن هذه الأخيرة لا تخلق الشكل الفني الذي يجعل من العمل المنتج أثراً فنياً ، وإنما تحسده المواد التي تدخل في تكوينه ، وأما يسميه النقاد بالمحتوى الذي هو ليس بالمضمون أيضاً .

وعلى كل فلم للموضوع أهميته في بناء العمل الفني من حيث وحدته وارتباطه بحاجيات العصر والقضايا الحيوية للإنسان . وإن كانت قيمته تنبني على أساس المحتوى الذي يجسد الأديب به رؤيته في عمله الفني ، والغاية التي يطمح إلى تحقيقها من وراء ذلك . فالمحتوى هو نتاج العلاقة أو التفاعل بين الموضوع كشيء خارجي وبين ذاتية الأديب الواعية التي تشوم بانتقاء الموضوعات الحياتية المهمة وتحويلها إلى محتوى للعمل الأدبي المهدد المسجد لموقف الفنان من الحياة والواقع .

أما مصطلح " الصياغة " الذي يستعمله محمد مندور وكذلك محمود أمين العالم وغيرهما من النقاد الآخرين للدلالة على الشكل فهو يختلف عن هذا الأخير لأن الشكل ليس هو اللفظ ولا الصياغة ، وإنما " هو البناء الفني المتكامل الذي تعتبر الألفاظ مادته بالنسبة للأدب " (1) . وفي ضوء ذلك تكون الصياغة والألفاظ وكذلك المحتوى والمعاني من مكونات الشكل ، بحيث لا يمكن أن يوجد شكل أدبي ما دون وجود هذه العناصر الأساسية التي تسهم في خلق الشكل الفني للعمل الأدبي . وبالتالي فلم الشكل لا ينفصل من المحتوى لأنه يمثل العنصر المكمل والمجسد له . وإن كانت علاقته بالمحتوى تهق نسبية ، لأن محتوى العمل الأدبي هو الذي يحدد بصورة مباشرة عناصر البناء الفني .

ونتيجة لما سبق ذكره لا يكون المضمون كما أخض النقاد المعنى أو الموضوع أو المحتوى أو المادة لأن هذه العناصر باختلاف دلالاتها لا تعكس الرؤية الشمولية للعمل الأدبي فهي لا تغدو وأن تكون مجرد أجزاء تسهم إلى جانب عناصر أخرى فنية موضوعية وذاتية في خلق العمل الأدبي وتحديد الشكل الفني له . ومن ثم فلم المضمون هو نتاج الشكل النهائي والبنية الكلية للعمل الأدبي ، أو بمعنى آخر هو ما يتولد في ذهن القارئ من أفكار وأحاسيس وتجارب نتيجة إدراكه واستيعابه للعمل الفني كوحدة متكاملة بكل حيوياتها وحركتها المحيرة . وانطلاقاً من ذلك لا يكون هناك محتوى وصورة أو لفظ ومعنى ، أو شكل ومضمون ، بل هناك شيء واحد هو العمل الأدبي بأبعاده المختلفة التي تتجمع في نفس الأديب الفنان فيصورها بحجارات يتم بها عمل نموذج أدبي . والقارئ لا يستطيع أن يتصور مضمون هذا النموذج

بدون قراءته واستيعابه له . وهو لا يستطيع كذلك أن يتصور شكله ومحتواه دون أن يقرأه أيضاً ، لأن الحمل الأدبي شيء واحد متلاحم . ومتى عرفنا ذلك أدركنا أننا عندما نقول الشكل لا نقصد المبنى بل نقصد به جميع مستويات الحمل الإبداعي بما في ذلك المحتوى أو الجانبي الدلالي المحتوى ، وهو العناصير التي تتحد فيما بينها من خلال قدرة الأديب الإبداعية لتشكيل عملاً أدبياً ما يوحى بمضمون ما ناتج عن موقف الأديب تجاه قضية معينة يعكسها في عمله الإبداعي . ومن ثم فلن الاهتمام بالمضمون يعنى الاهتمام بالشكل وعناصره . وتبقى قيمة المضمون نسبية تختلف من قارئ إلى آخر باختلاف المستويات المعرفية والقدرات عقلية النفاذ إلى جوهر تجربة الأديب بدل الاكتفاء بالدلالات السطحية المباشرة التي تحملها الألفاظ . إن العمل الأدبي الجيد لا يقاس بما تحمله ألفاظه من معانٍ سطحية مباشرة ، وإنما بما تشيره تلك الألفاظ والصور في نفس القارئ من إحياءات تسهم في تحديد المحسوس الكلي للعمل الأدبي ، والإيحاء بمضمونه . فالأعمال الفنية كلها مهما بدت شكلية بالمعنى السهل الذي يحصر الشكل في الصياغة والألفاظ دون المحتوى هي ذات مضامين . ولكن هذه المضامين تبقى مختلفة من مدرسة أدبية إلى أخرى ، وفق فلسفتها ورؤيتها الفكرية والفنية للواقع والحياة . وكلما كان مضمون العمل الأدبي متسماً بالخصوص كان الاختلاف في الحكم عليه من قبل القراء والنقاد أكبر وأوسع ، وبخاصة إذا لم يرتبط بالواقع كمصدر للحمل الإبداعي . وكما يبدو فلن هذا الطرح الأخير لا شكالية الشكل والمضمون وعلاقتهم بالعناصر الأدبية الأخرى يمكن له أن يسهم في إزالة بعض اللبس الذي يعترض هذه القضية في النقد العربي المعاصر ، خاصة أن معظم النقاد الواقعيين ما يزالون ينظرون إلى القضية بمنظار لا يختلف في كثير من عناصره مع الاتجاهات النقدية التقليدية التي تنظر إلى الشكل والمضمون بوصفهما يشكلان عنصرين متميزين في العمل الفني ، ومن ثم تنجر إلى الخلط في استعمال المصطلحات دون تحديد لدلالاتها .

إن المتنتج لهذه القضية في النقد العربي المعاصر يلاحظ أنها قد ارتبطت بظهور الواقعية في النقد العربي ، حيث أخذ النقاد الواقعيون يوضحون أسس النقد الواقعي ورؤيتهم للأدب انطلاقاً من أن العمل الأدبي انعكاس حي لواقع الحياة الإنسانية المتسمة بخاصية التفسير والتبديل الدائمين . ولعل ما كتبه محمود أمين العالم وعبد العظيم أبليس في ردهما على مقال الدكتور طه حسين الذي نشره بجريدة "الجمهورية" في شهر مارس سنة 1954 تحت عنوان "مسورة الأدب ومادته" ، يعيد بداية لمعركة فكرية وأدبية بين أمار الشكمل وأمسار المضمون . لقد ذهب طه حسين إلى القول بأن اللغة هي مسورة الأدب وأن المعاني هي مادته⁽¹⁾ ، وأنها "شيئان لا يفترقان أو هما شيء واحد إذا شئت" . وقصد

1 - د . طه حسين : خصام ونقد . دار العلم للملايين ، بيروت . ط 6 / 1975 . ص . 87 .

أضاف اليهما عنصرًا ثالثًا يلزمهما ولا يفصل عنهما وهو "عنصر الجمال" . والواضح أن طه حسين رغم تأكيده على المستوى النظري لصحة الفصل بين ما يسميه "صورة الأدب" ومادته ، فإنه في الجانب العملي يقسم بهذا الفصل ويثبته . بل إنه في كثير من الأحيان لا يخرج عمياً عنه النقاد القدامى في تأكيده . للثنائية البلاغية القديمة . فقد وحد بين المصطلحات القديمة والحديثة ، ولم يخرج في تحديدها لتتفرق من النظرة الجزئية التي تنظر إلى العمل الأدبي بوصفه مجموعة ألفاظ ومعان ، بدلاً من النظرة الكلية التي تنظر إلى العمل الأدبي في صورته الكلية الشاملة والمتكاملة . لذلك نجد في دراسته لهذه القضية يتجه نحو البحث عن "عنصر الجمال" في العمل الإبداعي ، مهيباً "أن في الشعر جمالاً فيها خالما يأتيه أحياناً من قبل اللفظ ، وأحياناً من قبل المعنى ، وأحياناً من قبلها جميعاً" (1) . ولا شك أن هذا القول لا يعدو أن يكون توييداً لأفكار ابن قتيبة وضروب الشعر عنده . ومن ثم كان دور النقاد الواقعيين توضح هذه الإشكالية ، والدفاع عن مفهوم لطبيعة العلاقة بين صورة الأدب ومادته ، أو بين صياغته ومضمونه ، حسب ما ذهب إليه محمود أمين العالم وعهد العظيمة أنيس الليدان أيضاً "أن قصر الصورة على اللغة ، وقصر العادة على المعاني لا يكشف عن إدراك سليم لحقيقة الظاهرة الأدبية ، ذلك أن اللغة أداة من أدوات الصورة . فن قصرنا الصورة على اللغة فقد تحدثنا لا عن الصورة بل عن الأسلوب . إن (الأسلوب الشائق الرائق الذي يحسن موقعه عند سامعه) ليس صورة للأدب ولا صياغة له ، بل هو مظهر خارجي أو أداة من أدوات الصورة . وكذلك شأن المعاني ، فليست مادة للأدب بل إحدى أدواته كذلك . فلو قدمت لنا جملة جميلة رائعة شائقة تحفل بمعنى (لم يسبقه إليه أحد) ، لما كان في هذا وحده دافع إلى أن يعدها من الأدب ، فالمعاني كالألفاظ ، سواء بسواء ، وسائل وأدوات لما هو أجل وأعظم" (2) . ومن ثم فلن مصطلحي اللفظ والمعنى الشائعين في النقد العربي القديم لا يفيان بالغرض المقصود ، إذ لو كان الشكل في الأدب " هو اللفظ لكان الشكل في التشال هو الحجر والشكل في الصورة مادة الأصبغ واللوحنة المشتعلة على الصورة . وليس هذا صحيحاً على الإطلاق" (8) . وكذلك الأمر في المضمون الذي هو ليس بالطبع "المعنى" الذي تحمله تلك الألفاظ .

وعلى كل فلن الإشكالية لن كانت قد اتضحت - نوعاً ما - على مستوى المصطلحات النقدية ، فمن العلاقة بين المصطلحين ما تزال تثير جدلاً ، ولا سيما وأن النقاد الواقعيين يولسون أهمية للمضمون الاجتماعي ، وإن كان ذلك لا يعني أبداً إهمالهم للشكل ، رغم ما قد توحى به بعض عباراتهم النقدية من تركيز على المحتوى وجعل حركة التفاعل بينهما

- 1 - طه حسين : من تاريخ الأدب العربي . دار العلم للملايين ، بيروت . ط 4 / 1981 . مج 1 . ص 64 .
- 2 - محمود أمين العالم وعهد العظيمة أنيس : في الثقافة المصرية . ص 42 .
- 3 - محمد عبد السلام كفاي : في الأدب المقارن . ص 96 .

وبين الشكل شبيهة بحركة تطور المجتمع . فالجميع يكاد يتفقون على أهمية الصياغة الفنية ودورها في لهرزاز المضمون الفكري والاجتماعي ، حتى أن محمود أمين العالم أحد أقطاب المدرسة الواقعية في النقد العربي المعاصر يذهب إلى القول بأن المشكلة ليست مشكلة موضوع بقدر ما هي مشكلة صياغة فقد يسمو الموضوع وقد يصفه ولكن يبقى العمل الشعري عملاً شعرياً وتبقى الظاهرة التعبيرية ظاهرة فنية . وقد اختلف أيدىولوجياً مع شاعرو وأرض مذهب في الحياة وأنهم فهمه لها بأنه فهم رجعي فيه ردة ونكوص . . ومجانبة لتطور الواقع الإنساني كما أنهم فهمه ، ولكن تبقى له عندي صياغته الفنية جلية رائعة . وقد اتفق أيدىولوجياً مع آخر يتمشى مذهبه في الحياة مع مذهبي ، ولكن قد اتهم صياغته الفنية بالتفكك والتجفاف وعدم الاتساق ، بل قد أرفضه كشاعر فنان ولأن رضيت بلويته المذهب الإنساني⁽¹⁾ بل من الصياغة في نظر محمود أمين العالم تعد الأساس في تجسيد المضمون وتحقيق الأثر الفني . وهي المقياس المسير للعمل الأدبي عن غيره من الأعمال الأخرى ، لذلك فليس من الطبيعي أن نجد معظم الاتجاهات الفنية والنقدية الحديثة تلج على تقديم الشكل فمياً يخص الأعمال الأدبية لأنه أساس وجود العمل الفني . يقول أرنست فيشر: "لأن تركيز انتباهنا على المحتوى ، ولوجاء الشكل إلى مرتبة القضايا الثانوية لضرب من العيب ذلك لأن الفن لا يقوم على تقديم الشكل ، والشكل وحده هو الذي يجعل من الشيء المنتج أثراً فنياً . لأن الشكل الأثر الفني ليس شيئاً عارضاً ، كلفياً ، أو غير ضروري فأكثراً مما هو شكل الجسم البلوري . فتوايين الشكل وشروطه هي تحقيق سيطرة الإنسان على المادة ، ففيهسا تحفظ التحجيرة المنقولة ، ويجد كل تحقيق عملي صياغته فيها ، فهي النظام الضروري للفن وللحياة"⁽²⁾ . وهذا لا يحسن له مجال المحتوى أو المضمون ، وإنما النظر إلى الشكل على أساس أنه يمثل هيكل العمل الفني وبدونه يفقد العمل وجوده واستمراريته ، بحيث يخذو الشكل مضموناً والعكس صحيح . أو كما قال هيربرت ساركوز في كتابه "الهندس الجمالي" : "لأن الشكل الجمالي لا يناقض المضمون ولو جدلها ، ففي العمل الفني ، يخذو الشكل مضموناً ، والعكس بالعكس"⁽³⁾ . فالعلاقة بينهما تنهين على التفاعل والتداخل ولا يمكن النظر إلى أحدهما منفصلاً عن الآخر .

لأن محمود أمين العالم عهد العظيم أنيس يذهبان في ردهما عما كتبه طه حسين عن "صورة الأدب ومادته" إلى مسابرة في القول بأن "الأدب صورة ومادة" غير أنهما حاولا تجاوز تعسيفه وتحريفات النقاد القدامى بالقول أن صورة الأدب "ليست هي الأسلوب الجامد ، وليست هي اللغة ، بل هي عملية داخلية في قلب العمل الأدبي لتشكيل مادته

1 — محمود أمين العالم : (مستقبل الشعر العربي) ، مجلة "المقتطف" أغسطس 1949 ، ص. 163 .

2 — أرنست فيشر : ضرورة الفن ، ص. 185 .

3 — ساركوز هيربرت : الهندس الجمالي ، تر. جورج طرابيشي ، دار الطليحة ، بيروت ، ط 1 / 1979 ، ص 55 .

ولإبراز مقوماته . ونحن لا نصف الصورة بأنها عملية ، مشيرين بذلك إلى الجهد السبذي
 يبذله الأديب في تصوير المادة وتشكيلها . بل لما تتصف به الصورة نفسها في داخل العمل
 الأدبي نفسه ، فمن حركة متصلة في قلب العمل الأدبي ، وتبصر بها في دوائره ومحاوره
 ومنعطقاته ، وينتقل بها داخل العمل الأدبي من مستوى تعبيرى إلى مستوى تعبيرى آخر
 حتى يتكامل لدينا البناء الأدبي كائناً عضوياً حياً⁽¹⁾ . وفي ضوء ذلك تصير علاقة الصورة
 أو الشكل بالمحتوى والمضمون علاقة جدلية ، فلا ندري كما يقول محمد مندور⁽²⁾ : "أظن الكاتب
 إلى الصورة أولاً ، ثم إلى موضوعها فأخلق الموضوع الصورة أم خلقت الصورة الموضوع" .

أما مادة الأدب عندهما فتسهي أحداث لا من حيث أنها أحداث وقعت بالفعل ،
 ويشير العمل الأدبي إلى وقوعها . بل هي أحداث تقع وتتحقق داخل العمل الأدبي نفسه ،
 ويشارك التذوق الأدبي في وقوعها وتحققها ، وهي بدورها عمليات متشابكة متفاعلة يفيض بعضها
 إلى بعض إفضاء حياً لا تعسف فيه ولا افتعال⁽³⁾ . ونتيجة لذلك تكون الصورة في مفهومها
 هي "جماع هذه العمليات العفوية ، من هذه الحركة النامية المتجهة — في داخل العمل
 الأدبي — بين أحداثه لإبرازها وربطها بالعناصر الأخرى التي يتكامل بها البناء الأدبي .
 وعلى هذا فالمعاني وحدها قيم متجسدة لا تصلح مادة للعمل الأدبي ، بل هي وسيلة من
 وسائله المختلفة لتحقيق أحداثه وخلق ارتباطاته المتكاملة" . وكما هو واضح فلن مفهومها
 للصورة والمادة يلتقى مع تحديدنا السابق لمفهومي الشكل والمضمون حيث يتحد مفهوم الصورة
 عن المعنى البلاغي الجزئى ليمير رمزاً للعمل الأدبي في صورته الكلية المشكّلة
 للمادة أو المضمون . وبذلك يقدم الناقدان مفهومًا جديدًا لإشكالية الشكل والمضمون
 بعيداً عن المفاهيم التقليدية المبنية على "المزاوجة" و "الثنائية" التي تفتقر إلى أن
 لكل من المياعة والمضمون وجوداً مستقلاً عن وجود الآخر في دلالاته ومعناه ،
 وإن اتصل به في واقع العمل البنائى⁽⁵⁾ . وهما بذلك يقومان بالتمييز بين الأدب
 التقليدى المنفصل عن حركة الحياة وبين الأدب الجديد الذى يدعو إلى التمسك بالمرتبطة
 بالمجتمع وقضاياها . وهو ما يوضح كما يقول حسين مروة أسباب "التهمة التي يرددونها
 أتباع المدرسة القديمة في النقد والأدب ، حين يتحدثون عن الحركة النقدية
 الجديدة ، من أنها تحفل بالجانب الاجتماعى من العمل الأدبي أكثر من احتفالها
 بالجانب النفسى ، أى الشكلى ، أو الصياغى . وهذا يرى من أين تصدر هذه التهمة

1 — محمود أمين العالم ، وعبد العظيم أبليس : فى الثقافة المصرية . ص . 44 .

2 — د . محمد مندور : فى الميزان الجديد . ص . 195 .

3 — محمود أمين العالم ، . . : فى الثقافة المصرية . ص . 45 .

4 — م . ن . ص . ن .

5 — م . ن . ص . 11 .

التصور الميكانيكي والفتوغرافي للواقع في فنها ، لأن الفن عندها هو حصيلتها لعلاقة القائمة بين الذات والموضوع . فالفن يعكس الصورة المتكونة في ذهن الأديب ، أو الأثر الناتج عن معرفة حقيقة الواقع . ذلك أن الناقد الواقعي يفرق بين موضوعية الواقع وخصوصية الفن ، بحيث كما يقول الدكتور عهد المنعم تليمة : " يمكن (معرفة) الواقع ، ولكن لا يمكن (تعريفه) بصورة نهائية قاطعة ، إذ أن معرفة الواقع تاريخية موقوتة ، ترتبط بمدى علمنا وفهمنا له . ولهذا فإن الواقع يمر في كل مرحلة من مراحل التطور جواب جديدة ومظاهر وظواهر لا تقف عند غايتها ولا تحدها نهائية . وقيمة هذه النظرة أنها تعامل الواقع بأبعاده الثرية ، وتتغنى عن السكونية والثبات ، وتححرره من الجمود والسومدية ، وتتصوره في صيرورة وتخير دائمين ، وتجعل للذات (فعالية) إزاء الموضوع ، فلا تضحى بها في سبيل الوصول إلى قوانين نهائية " . وعلى هذا الأساس يكون دور الانعكاس ليس في إبراز زهراة الإقنان التصويري ، ولكن في تقريب الموضوع الفني ومحتواه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتاريخي . وبما أن الأديب الواقعي لا يقدم الواقع كما هو ، ولا يعد عمله الإبداع صورة فوتوغرافية له ، وإنما يقوم بعملية إعادة إنتاج الواقع وتفسير أحداثه وفق الرؤية الفكرية والفنية الخاصة ، فإنه مطالب بامتلاك الوعي القادر على فهم متغيرات الواقع ومتطلباته الحضارية ، وإلا وقع في مأزق " الذاتية الرومانسية " التي تفقده فاعليته ، وتبعده عن الإدراك الصحيح لحقيقة الواقع وصيرورته .

إن الواقع كما يذهب الدكتور عهد المنعم تليمة " ليس طبيعياً بل هو طبيعي واجتماعي . وما هو قائم — موضوعياً — خارج الوعي الإنساني ، مستقلاً عنه ، إن هو إلا (المادة) . أملاً للواقع فهو أكثر شمولاً وتعقداً وغنى ، لأنه ينتظم — بجانب ما هو مادي موضوع — الوجود الإنساني المنتظم علاقة الإنسان بالإنسان . وعلاقة الإنسان بالطبيعة . وهذا الواقع ليس ثابتاً بل هو في تطور دائم . وأساس تطوره فعالية الإنسان وعمله الواعي المهدف بغاياته . ولأن الذي يحدد (صورة الواقع) في كل مرحلة من مراحل تطوره هو خبرات الإنسان في العمل ضد الطبيعة وعلاقاته في المجتمع " . لذلك فإن الأدب الواقعي يعكس الصورة الخاصة التي يجرها الوعي الإنساني وحضوره في هذا الواقع الشائك المتطور إليه يعكس روح وجوهر حركة هذا الواقع في لحظة من لحظات تطوره ، وذلك وفق رؤية الأديب للواقع وتصوره له . وبما أن معرفة الواقع قضية نسبية تاريخية لا ارتباطها بالتطور الاجتماعي والتقدم العلمي من ناحية ودرجة الحساسية والوعي وقوة الإدراك لدى الفنان ، ومدى امتلاكه قدرة الخلق والتصوير التي تميزه عن غيره . من ناحية أخرى . بحيث يكتشف في كل مرحلة من مراحل التطور جواب معرفة جديدة ، فإن صورة الواقع المنعكسة في الفن هي أيضاً نسبية ومتغيرة لا ارتباطها بحركة الواقع . ونسباً أن الوعي قد يسبق — في مرحلة من مراحل تطور المجتمع — الوجود ويروجه

1 — د . عهد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب . ص . 209 .

2 — م . ن . ص . ن .

حركته نحو التغيير ويقوده إليه (1).

لأن الأدب إذ يعكس صورة الواقع الاجتماعي من خلال وهي الأديب لأحداثه وجوهر حركته، فإنه يؤكد ارتباط الأدب بذلك الواقع وتلك اللحظة التاريخية التي أنتج فيها، وإن كان الأديب يسعى بعمله الإبداعي إلى جعل تلك اللحظة التاريخية من لحظات الإنسانية التي تتجاوز الحدود الزمنية والمكانية. حيث يقوم بل عادة خلق هذا الواقع التاريخي الظاهر، وتحويله إلى واقع فني مستقلي مؤثر، دون أن يفقد عمله الإبداعي طبيعته الواقعية التي تربطه بواقع اجتماعي تاريخي معين.

لأن ارتباط نظرية الانعكاس بالفلسفة المادية الماركسية قد جعلها تعرف في النقد الواقعي سارين مختلفين، وذلك انطلاقاً من اختلاف قراءات النقاد وتباير رؤيتهم "الطبيعة الماركسية باعتبارها تصوراً مادياً للعالم والإنسان، ويتحدد هذا التباير في مستويين: مستوى يعتمد على تغليب الموضوع على الذات من حيث الجذور، وهو ما يمكن تسميته (بالماركسية الأوثوكسية). ومستوى يعتمد على خلق وحدة جدلية بين الذات والموضوع، وهو ما يمكننا تسميته (بالماركسية المتجاوزة)". (2)

لأن الماركسية التقليدية أو الأوثوكسية — كما يسميها بعض النقاد — ترتبط بالفتنة السالينية التي اتجهت فيها الكتابات الأدبية والنقدية إلى تغليب الموضوع على الذات وتحويل الالتزام إلى نوع من الإلزام. الشيء الذي أفقد العملية الإبداعية خصوصيتها. وقادها إلى الحتمية السواء التي "تجعل الوعي مجرد نتاج للدعامة الاقتصادية دون أن يكون له أثر لتأثيره أثر على تلك الدعامة". وبالتالي فهي تحمق الوعي الإنتاج في الجانب المادي فحسب، وتظن إلى ظاهرة الوعي نظرية مادية. بينما تعمل "الماركسية المتجاوزة" على تجاوز تلك المرحلة بمرحلة بمفاهيمها الفكرية والفنية والعودة إلى الأصول الماركسية ومحاولة تجاوزها أيضاً. انطلاقاً من استيعابها وفهمها، ثم إضافة إليها وفق تطور الحركة التاريخية. ومن ثم تذهب "الماركسية المتجاوزة" إلى القول بنسبية العوامل المحددة للظواهر الاجتماعية، وأن الحقيقة الاجتماعية هي وليدة تفاعل مجموعة عناصر مبرمج بعضها، وهي تتمثل في قوى الإنتاج المادية والبنية الاجتماعية بما فيها علاقات الإنتاج، والوعي الحقيقي بما فيه الفردي والجماعي، وإنتاجاته، ثم الأيديولوجية أو البنية الفوقية التي تأخذ صورة العقيدة، وتعكس الوعي المشوه (3). ومن ثم فهي لا تهمل أي عنصر من هذه العناصر الأربعة، ذلك أن كل واحد منها يسهم في تحقيق الوحدة الكلية للدينامية الاجتماعية. على الرغم من أن الصراع في غالبته يدور بين

1 — د. عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب، ص. 212.

2 — كريم الوائلي: المواقف النقدية بين الذات والموضوع، ص. 131.

3 — صلاح مخيمر، وعبد. مخائيل (إعداد): في الاشتراكية العربية، ماركس يدحض الماركسية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 1964، ص. 22.

العنصرين الأوليين اللذين ينتج عنهما العنصر الثالث . فالصراع بين قوى الإنتاج المادية والنظام الاجتماعى أو علاقات الإنتاج يكشف عن الوعي الحقيقى الذى يعكس فى الإبداع الفنى . ورغم أنهما من نتائج " قوى الإنتاج المادية " فإيهما من ناحية أخرى منتج لهما . وبالتالى فلن " قوى الإنتاج " فى حقيقتها هى مادية وروحانية معا ، انطلاقاً من تفاعل العناصر السابقة مع بعضها ، و" إمكانية الصراع ما بين الوعي وقوى الإنتاج ، وما بين الوعي والهنية الاجتماعية " (1) . ومن ثم فلن الهنية الفوقية الأيديولوجية " تستند الى بنية تحتية ثلاثية حقيقية : هنيئتها التحتية ليست قاصرة على قوى الإنتاج وحدها ، على نحو ما تؤكد . فى الغالب ماركسية رجل الشارع ، وإنما هى تشمل أيضاً الوعي الحقيقى ونتجاته والعلاقات الاجتماعية (2) . وعلى هذا الأساس نجد " الماركسية الأرثوذكسية " ترى فى العلاقات الإنتاجية أو الهنية التحتية الأساس المتحكم فى وجود الإنسان الاجتماعى والمحدد لنوعية تفكيره ، بحيث ترى " أن أيديولوجية أى طبقة إنما هى انعكاس لوضعها الاقتصادى وتعبير عن مصالحها الخاصة . ويتعكس هذا الأيديولوجية على نوعية الأدب الذى تنتجه " . وهو ما تراه الماركسية بصفة عامة وغير أن الأرثوذكسية تركّز على الجانب الاقتصادى وتهمل الجوانب الأخرى ، مما جعل نظرتها تتسم بالآلية ، فكل تغيير يمس أو يحدث فى الهنية التحتية لتعكس آثاره فى تغير العلاقات الاجتماعية . ومن ثم ينتقل الى شكل الطبقة وفكرها . بحيث تتم عملية الانعكاس بشكل آلى . ذلك أن " الماركسية الأرثوذكسية " " حين تعالج الطبقة الاجتماعية لا تعالجها على أنها كيان مستقل دون عوامل التأثير التى عمدت الى تشكيل العوامل الإنتاجية ، كما أنها تدرك الطبقة على أساس التغيرات فى أدوات الإنتاج بشكلها الآلى ، ولذلك فلن الفرد لا يمكن إدراكه الا فى إطار طبقته الاجتماعية ، غير أن الأحكام العقلية يعطى للطبقة القيمة العليا ، ويعتمد المس ذويب الفرد فى إطارها (4) . الشيء الذى يلغى دور الذات فى الكشف المعرفى ، ويجعل عملية الانعكاس تتم بطريقة آلية ، ومن منظور محايد شبيه بما رأيناه فى نظرية المحاكاة . مما يجعل نظرية الانعكاس فى مفهوم الماركسية الأرثوذكسية لا تعدو أن تكون " مجرد استجابة طبيعية لا أيديولوجية الطبقة العاملة " (5) . وذلك تقتصر معالجة الأديب للواقع على الجوانب السطحية الظاهرة بعيداً عن الخوض فى أعماق الواقع والبحث عن مله الخفية التى تتحكم فى ظواهره الاجتماعية .

إن نظرية الانعكاس المعرفى فى " الماركسية الأرثوذكسية " كما يرى كريم الواصل : قائمة على أساس طرف فاعل — الواقع الموضوعى — وطرف متلقى — الذات المدركة — ويكون السدور

1 — صلاح مخيمر بوعبد مثنيل : فى الاشتراكية العربية . ص . 40 .

2 — م . ن . ص . 41 .

3 — كريم الواصل : المواقف النقدية بين الذات والموضوع . ص . 135 .

4 — م . ن . ص . 139 .

5 — م . ن . ص . ن .

المعادة البتذلة. إن هذه التهمة تصدر حقا من ذلك الفهم الكلاسيكي لعلاقة الصورة بالمادة الذي يفرغ على العمل الأدبي وجودا (مزدوجا) ذا طهيحة (ثنائية) ، ثم يقصر طهيحة الصورة على اللفظ ، ويقصر طهيحة المادة على المعنى .

هكذا اكتشف المؤلفان مصدر التهمة ، وهو كشف ذواهمية حقا ، لأنهما بذلك استطاعا أن يرذا الأمرالى نصابه ، فيوضحا أن اللفظ أو اللغسة ليست الا أداة من أدوات الصورة ، وما هي بالصورة ذاتها ، وأن المعنى كذلك ليس هو إلا أداة من أدوات المادة في الأدب ، وما هو المادة نفسها⁽¹⁾ . وفي ضوء ذلك يكون سبب التهمة حسب حسين مروة هو قصور الفهم الكلاسيكي للقضية وعدم إدراكه للعلاقة العضوية بين صورة الأدب ومادته . وعسور ما اكتشفته الحركة النقدية الجديدة مما جعلها تنظر الى العمل الأدبي على "أنه ليس لغسة ومعانى ، بل هو تركيب عضوى يتألف من عمليات بنائية تتكامل فيها الصورة والمادة تكاملا عضويا حيا"⁽²⁾ . وقد حاول الناقدان توضيح رؤيتهما من خلال إشارتهما لمجموعة من النماذج التي يبرز فيها تكامل الشكل مع المضمون . رغم اختلاف الموضوعات والرؤى ، وبالتالي اختلاف المضامين والصياغة . فكل منهما يكتشف من خلال تطبيقاته دور المضمون وأهميته في بناء الشكل الفني . ذلك أن المضمون هو أساس التطور الفني والاجتماعى ، وأن الشكل هو الذى يحقق وجود هذا المضمون ، ولذلك فليس قد يكون من أسباب نشر التطور أو عرقلة في آن واحد . الا أن الدكتور غالى شكوى لم يجد فى مفهوم الناقدين لصورة الأدب وما دته شيئا جديدا أو إضافة جديدة الى الفهم القديم لطهيحة العمل الفني ، رغم ما أثرته هذه التعريفات من ردود فعل لدى الأدباء والنقاد . فهو يرى انطلاقا من أمثلتهما أنهما لم يخرجوا عن النهج السابق ، وبالتالي فلن الاتجاه الجديد فى النقد — حسب رأيه — "يتحدث عن (الصورة) و(المادة) كشيئين منفصلين رغم تأكيد التقريرى بوحدة عضوية بينهما . كان تأكيد تقريريا لأن الوحدة التى أشار إليها تختلف عن الوحدة الدينامية فى العمل الفني ، للدرجة التى لا يهتفى عليها أن نقول بأن هناك وحدة ، وإنما هناك عمل فني . فالتعامل الذى يتخيله الاتجاه فى العمل الأدبي أقرب الى الحركة الميكانيكية منه الى التفاعل التلقائى ، ويبدو هذا واضحا عندما يتوهم أنه لو استعان اهرهبورغ بالصورة الأدبية لرواية جويس لتحولت أحسدائه الروائية من حركة نامية مساعدة الى حركة نائمة داخل أبطاله ولجمدت الحركة وثقلت وماتت⁽³⁾ الا تجاه ."

إن الدكتور غالى شكوى ينظر الى القضية من زاوية استعمال مصطلح "الوحدة" للدلالة

1 — محمود أمين العالم . . . : فى الثقافة المصرية . ص. 11 . (المقدمة بقلم حسين مروة) .

2 — م . ن . ص . 49 .

3 — د . غالى شكوى : مذكرات ثقافة تحتضر . ص. 131 .

على علاقة الصورة بالمادة ، فيرى أن اللفظة ذاتها تسوح بالأفعال عن بعضهما ، وبالتالي فهو يدعو إلى التركيز على الحمل الفني بعيداً عن مثل هذه التقسيمات ، بحيث لا يصبح الأدب صورة أو شكلاً ومضموناً ، لأن هذين التعبيرين بلغنا من التعميم درجة يستحيل معها فهم الحمل الفني والحمل النقدي على وجهها الصحيح ، ولأن الفن في حقيقته مجموعة كبيرة من الخصائص المتفاعلة فيما بينها بصورة متناهية التعقيد⁽¹⁾ . لذلك نجده يرفض مفهوم محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس للقضية ، ويرى أنهما قد اخطأ في فهم العملية الإبداعية لكوبها " فهما التفاعل بين الشكل والمضمون على أساس شكلي فقط ، وأن نوعية الأداة الفنية تشكل نوعية المضمون . بينما الفهم الصحيح يقول إن مهارة الفنان في استخدام أية وسيلة تعبيرية يسهم بصورة متنازعة في توصيل القيمة الإنسانية للحمل الفني . وربما كان السبب الثاني هو ذلك الاعتقاد الخاطئ بأن لغة أسلوبها واقعية وآخر ليس كذلك⁽²⁾ . والواقع أن محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس لم يذهبا في نقدهما سواء في الجانب التنظيمي والتطبيقي إلى القول بأن " الأداة الفنية تشكل نوعية المضمون " ، بل ذهبا إلى عكس ذلك بجعل المضمون الأساس في تحديد نوعية الصورة ، والعكس صحيح أيضاً . لأن أي تغيير في الصورة وعناصرها يحدث تغييراً في المضمون . وهو ما يستنتج من عبارتهما " الاستعانة اهرنبورغ بالصورة الأدبية لرواية جويس لتحوّل أحداثه الروائية من حركة نامية صاعدة إلى حركة ناكسة داخل أبطاله ، ولجمدت الحركة وثقلت ومات الاتجاه⁽³⁾ . فطام الموضوع والمحتوى والمضمون في الرواية الأولى يختلف عنه في رواية اهرنبورغ فمن الطبيعي أن تختلف السورتان الأدبيتان لكل منهما ، وتغيير الصور فيما بينهما يؤدي إلى تغيير المضمون . كما أن الناقدين إذا ما ذهب إليه الدكتور غالي شكري في اعتبار قدرة الفنان في استعمال الوسائل التعبيرية من أهم عناصر تشكيل العمل الفني ، واستعمالهم لمصطلح الصياغة كقابل للشكل يدل على ذلك .

ولعلنا لا نشارك الدكتور غالي شكري فيما ذهب إليه من " أن الشخصيات السالبة والموجبة في المجتمع الإنساني ليست إلا (خامسة) بالنسبة للأدب ، لا تملك التأثير في قيمة الجمال الفني أو نوعية المضمون الإنساني . لأن هذه جميعاً تعتمد بصورة نهائية على نوعية الفنان نفسه⁽⁴⁾ . ذلك أن ناقد الأدب يدرس تلك الشخصيات ضمن الوجود الكلي للعمل الأدبي . ومن ثم فإن حكم عبد العظيم أنيس على شخصية " على طه " في رواية نجيب محفوظ " فضيحة القاهرة " يدخل ضمن وظيفتها في العمل الأدبي . هذه الوظيفة التي أراد لها

1 - د . غالي شكري : مذكرات ثقافة تحتضر . ص . 134 .

2 - م . ن . ص . 131 .

3 - محمود أمين العالم . . . : في الثقافة المصرية . ص . 46 .

4 - د . غالي شكري : مذكرات ثقافة تحتضر . ص . 132 .

الكاتب أن تكون بهذه الصورة المجسدة في شخصية "علي طه" ، فجاءت في ألوان باهتة مية ، كما يقول عبد العظيم أنيس ، لأن الفكرة التي تدافع عنها وتمثلها هي نفسها فكرة باهتة لم تتضح بعد ولم تتضح عند الكاتب . يقول عبد العظيم أنيس : "لأن مفهوم نجيب محفوظ عن الحياة والاشتراكية والقضايا الوطنية بكفزية المعاهدة والدستور ، هي التي قضت على علي طه في الرواية وقدمته لنا في هذه الألوان الباهتة المية . ولو فهم نجيب محفوظ أن الكفاح الاجتماعي غير معزول عن الكفاح الوطني ، لما عزل بطله في الرواية (علي طه) عن المجتمع المصري (الذي لا يشغله شغل عن الدستور والمعاهدة) ، أي لما عزله عن هذه القضايا السياسية الهامة ، وكان من المحتمل أن يسرى هذا النموذج البشري ، من خلال الحارك التي يخوضها ، أكثر حيوية وأشد إقتناعاً لنا كشخصية إنسانية حقيقية" (1) ، لأن نوعية المضمون هو الذي حدد نوعية الشخصية وكيفية بنائها فيها . وبالتالي فهي تؤثر في المسار العام للعمل الأدبي وفق تسور الأديب لها وسلوكها .

والواقع أن أغلب النقاد الواقعيين رغم تأكيدهم — نظرياً — على وحدة الشكل والمضمون نجدهم في الجانب التطبيقي يقعون في الفصل بينهما ، وهذا يعود أولاً إلى الإشكالية في تحديد دلالة المصطلح لدى بعض النقاد ، وثانياً إلى كون العلاقة بين الذات والموضوع لم تكن قائمة على أساس متشابه من التفاعل . فبالنسبة للقضية الأولى سكرر ما سبق أن قلناه . عن مفهوم الشكل في صورته الكلية التي تحوى الموضوع والمحتوى بجوانبه المختلفة وكذلك الصياغة . أما المضمون فهو الموقف أو التجربة التي يضمها الأديب عمله الإبداعي ، ويتولى الشكل الفن بصورته . وفي ضوء ذلك لا يكون هناك سوى العمل الأدبي ، وتصيح القضية كما يقول الدكتور غالى شكرى : "ليست هناك أدوات ووسائل توظف لخدمة غايات ، فالأداة ذاتها جزء من الغاية كما أن الوظيفة جزء من العضو فالروح هي الجسد لحظة الحياة ، ولا حياة خارج الجسد . لا وجود في العدم" (2) .

لأن هذا الفهم لعلاقة الشكل بالمضمون يجعلنا نعيد النظر في تحديد مفهوم العمل الأدبي الذي ينظر إليه من حيث بناؤه الجمالي ومحتواه الاجتماعي ليصير كما يقول الدكتور غالى شكرى : "هو ذلك النسيج الفن المتكامل الذي يكتسب دلالاته الخاصة لكونه عملاً فنياً فقط . وعندئذ لن يتحدث الناقد عن (أقسام) العمل الأدبي فيحلل مضمونه الاجتماعي ثم صياغته الجمالية ويحلل بأنه يتحدث عن العمل الأدبي كاملاً . لأن الفهم السليم لطبيعة الفن يفرض على الناقد أن يتناول العمل المنقود ككل . بل ويفرض على طبيعة العمل النقدي — بدور — أن يكون نسيجاً متكاملًا غير منقسم إلى خسانات للدلالات الاجتماعية والقيمة

1 — محمود أمين العالم ، وعبد العظيم أنيس : في الثقافة المصرية ، ص. 167 .

2 — د . غالى شكرى : سوسيولوجيا النقد العربي الحديث ، ص. 206 .

الجمالية والمضمون السياسى . . .⁽¹⁾ ذلك أن نظرية الانعكاس " بوصفها الأساس الفكرى والجمالى الذى تستند إليه الواقعية فى إبداعاتها الفكرية والأدبية والنقدية جاءت لتضع الظاهرة الفنية فى جدلها بخيرها من ظواهر الواقع. وبالتالي فهى ترى أن العمل الأدبى يبنى على أساس هذه الجدلية التى تتم بين ذات الفنان والموضوع الخارج من ناحية وبين التشكيل الفنى والدلالة الاجتماعية أو السياسية من ناحية ثانية . ومن ثم فهى تنظر إلى العمل الأدبى فى صورته الكلية باعتباره نتاجا لتفاعل هذه العناصر. لذلك فهى ترفض المفهوم النقدى التقليدى لقضية الشكل والمضمون الذى يأتى الفصل بينهما كما يقول كريم الواصلين " استجابة طبيعية للفصل بين الذات والموضوع (الأسا) و (الحن) ، كما أن الوحدة التى يؤمن بها الناقد هى وحدة الموضوع غافلا بذلك ما تقدمه الذات من مدركات ، ويمثل الشكل وعاءا يصب فيها القصص مضمونه"⁽²⁾ . ونتيجة لذلك كان الاهتمام بالشكل كأداة لغوية تعبيرية . كما رفضت الموقف الرومانسى الذى يخلب المضمون على الشكل ويعطى له أهمية خاصة ، مما يحقق استمرارية الفصل بين الشكل والمضمون ، وبالتالي الفصل بين عناصر العمل الفنى .

إن التقيد الواقعى إذ يستند إلى نظرية الانعكاس يرى أن الفصل بين الشكل والمضمون يعود فى أساسه إلى تغليب "الذات على الموضوع أو العكس" . ومن ثم فلن "الانعكاس الآلى" الذى يأخذ به بعض النقاد الواقعيين يرجح الموضوع على الذات التى يلخبها ، وذلك يتض على قدرتها فى تشكيل الواقع والنص الأدبى فىصبح التركيز على المضمون وجعله الطرف التفاعل فى العمل الأدبى ، بحيث يكون المضمون هو الذى يقرر قيمة هذا العمل . ولا يخفى علينا ما فى هذا المفهوم من أخطاء تتعكس على المعالجة الفنية ابتداءً من تعطيل خيال الأديب ومحاولة فرض أفكاره على القارئ بطريقة تثيرية آليّة . لذلك اتجه أنصار "الانعكاس الفنى" إلى حل إشكالية العمل الأدبى فى إطار الوحدة الجدلية التى تتم بين الذات والموضوع من ناحية والشكل والمضمون من ناحية أخرى . ونتيجة لذلك "لا يلغى الناقد ذات الأديب الفاعلة التى تحقق من خلال حركتها الفاعلة بالواقع لونا من ألوان الوحدة تتعكس آثارها فى النص الأدبى الذى يتحول إلى وحدة متأسكة ، لا يمكن إدراك جزئياتها إلا فى ضوء⁽³⁾ من الكسل" . ولعل هذا الفهم يجعلنا لا نتفق مع هؤلاء . النقاد الذين يولون أهمية للمضمون فيسبقونه على الشكل فى العمل الأدبى باعتبار الشكل عندهم شىء ثانوى وهويمك فى ظنهم استقلالاً نسبياً ، بحيث لا يتم تطور الشكل "بالسرعة التى يتطور بها المضمون ،

1 - د . غالى شكرى : مذكرات ثنافية تحتضر . ص . 133 .

2 - كريم الواصلين : المواقف النقدية بين الذات والموضوع . ص . 46 .

3 - م . ن . ص . 200 .

فالمضمون الجديد يبحث دائما في الأشكال القديمة عن مظهر يتخذه⁽¹⁾ . وهو ما يمسد وفي اعتقادنا بعيدا عن الصواب لأن المضمون الجديد لا يمكن تحقيقه إلا بشكل جديد . صحيح أن الأشكال القديمة لا يمكن القضاء عليها أو استبعادها تماما ، غير أن توظيف الأديب لها ولعناصرها يتم وفق المضمون الجديد وبالتالي فهي تأخذ شكلا جديدا يتماشى مع رؤية^{الأديب} وموقفه من ناحية ، ومع الواقع المعاصر من ناحية أخرى .

إن قضية الشكل والمضمون في العمل الأدبي كما يقول حسين مروة : " هي من عقد الفئ الكبرى ، وبوجه عام . وهي لفرط تعقدها كثيرا ما تستدرج كلا من الناقد الأدبي ومبدع العمل الأدبي ، ولما إلى خطر الشكلية ، ولما إلى خطر الواقعية المعتدلة ، إن لم يكن يمتلك القدرة على تسويش هذه العقدة . ولا تكفي المهوبة الفنية في امتلاك هذه القدرة إن لم تردها المعرفة بمعناها الشمول ، وهي المعرفة التي لا بد أن تنتج — فيها تنتج — تمكين الذهن الخلاق من استيعاب جدلية العلاقة بين الشكل والمضمون بجوهرهما المركب غير القابل للتفكيك والتجزئ⁽²⁾ " . فالإبداع بهذا المفهوم مرتبط بالجانب المعرفي الذي لا يقصد به المعنى الاستظهارى أو التصنيفي ، لأنه ليس تكريسا لواقع أو وصفا له ، وإنما يعنى الكشف والبحث المستمرين من أجل خلق التوازن بين الذات والموضوع والشكل والمضمون ، باعتبار العمل الأدبي انعكاس في للواقع ، وثمرة للنشاط الاجتماعي . لذلك نجد حسين مروة يطرح القضية من زاوية أخرى . فيرى أن " من الأدباء العرب من يتصدى لطرح هذه المشكلة برفضها من الأساس . ومنطلق هذا الرفض يتجه إلى إنكار مقولة (المضمون) في العمل الأدبي الإبداعي ، وبوجه ما . يرجع هذا الإنكار إلى فهم خاطئ لجدلية العلاقة بين الشكل والمضمون ، أي أن الوحدة الجدلية بينهما ، التي تعنى أن لا وجود لأحدهما دون الآخر ، وأن لا تصور لأحدهما دون تصور الآخر . هذه الوحدة تستدرج البعض إلى رؤية الهدية التعبيرية الأدبية كمنهج من العلاقات اللغوية الفنية الداخلية المنفردة في خلق القيم الجمالية للعمل الأدبي ، بحيث يصبح عند هؤلاء أن (الشكل هو (المضمون) ، وأن (المضمون) هو (الشكل) ذاته ولا شيء آخر غيره⁽³⁾ " . فالإشكالية في اعتقاده هي وليدة المضمون بحيث يعمل قسم من الأدباء والنقاد على رفض هذا العنصر الهام في العمل الأدبي من خلال ادعائهم أن العمل الأدبي يشكل وحدة متكاملة لا يجوز تفكيكها ، وبالتالي لا يمكن الحديث عن المضمون منفصلا عن شكله الفني ، وهم في ذلك ينسون أن مهمة الناقد الأدبي تحليل العمل الفني إلى عناصره وفق بنيته الاجتماعية والفنية . لذلك يتساءل حسين مروة قبائلا : " هل المشكلة إذن مشكلة المضمون في الأدب العربي المعاصر أم

1 — كريم الوائلي : المواقف النقدية بين الذات والموضوع ، ص 200 .

2 — حسين مروة : (ماذا تعنى مشكلة المضمون في الأدب العربي المعاصر) . مجلة "الأداب" ع 10 ،

أكتوبر 1977 ، ص 12 .

هي قضية هذه العلاقة ؟ . فهو رغم تأكيده : "مرا على الوحدة العضوية بين الشكل والمضمون .
 نجده قد ركز على هذا الأخير مبيها أنه مصدر الإشكالية في النقد والأدب المعاصرين .
 ذلك " أن العمل الأدبي لا يمكن أن يتشكل بنيتة التعبيرية ، وأن تتشكل خصوصيتها
 الفنية ، دون أن تتشكل هذه البنية أو هذه الخصوصية كصورة ما عن العالم ، أي كعلاقة
 ما بين العمل الأدبي والعالم ، وأبين الذات الأديب المبدع ومصدر عمله الإبداعى السدى
 هو العالم ، أى الواقع القائم خارج الذات ⁽¹⁾ . فالمشكلة إذن تتمثل أو تتحدد على
 مستوى هذه العلاقة التي تتسم في قسم كبير من أدبنا بالانقسام " بين الذات والموضوع ،
 وبالتالي بين الشكل والمضمون .

إن الواقع بوصفه أحد طرفي العلاقة في نظرية الانعكاس الفن يجعلنا نفترض
 وجود تفاعل بين الكاتب وقضايا هذا الواقع ، لأن الشكل الفن في جوهره هو تجسيد
 لموقف الكاتب ورؤيته تجاه هذا الواقع ، وهو تعبير عن طموح الإنسان لإيمسالة
 أفكاره وأحاسيسه الى الآخرين . ومن ثم فلا بد لا يتحقق له ذلك إلا إذا استوعب
 الجواب المعرفية لحركة الواقع ، واستطاع أن يتجاوز المظاهر الخارجية الى الخوص
 في أعماق الموضوع ليكتشف الجوانب الإيجابية ويتفاعل معها حتى يكون أدبه انعكاسا
 ذاتيا وفيها وإسانيا عن الحقيقة والواقع . وفي ضوء ذلك يتم التلاحم بين عناصر العمل
 الأدبي ، وتتحقق الوحدة العضوية ، ويصير الحديث عن الشكل والمضمون في العمل
 الفن لا يثير جدلا أو إشكالية مادامت العناصر المثيرة للقضية غائبة . ذلك أن "الانقسام"
 الذي يسم معظم نتاجنا الإبداعى انعكاسا كما يقول حسين مروة هو : "إحدى مشكلات
 مجتمعنا العربى في المرحلة الحاضرة لحركة تحرره الوطنى ، لأن هذا الانقسام يفتقد
 المجتمع سلاحا كافييا له فاعليته العظيمة على مستوى الأدب والفكر والأيدولوجيسا"
 ونتيجة لذلك ركز النقاد الواقعيون على المضمون وأعطوا له الأهمية الكبرى لأنهم
 يدرون الإشكالية في انقطاع العلاقة بين الواقع أو (الموضوع) والأديب أو (الذات) من
 ناحية وبين العمل الأدبي من ناحية أخرى . فتمت أزيل هذا العائق وانعدم
 من الإبداع صارت القضية عادية ، ولم تعد قضية الاختيار الى هذا الجانب أو ذاك
 تطرح . غير أن المتبع لحركة التاريخ يجد النقد قد عرف فصل الشكل عن المضمون
 في الممارسة العملية منذ أقدم العصور ، بل إن الأديب ذاته قد عرف مثل هذا الفصل
 حيث تسرر الفكرة في ذهنه أولا ، وبعد أن تتبلور وتتلخج يبدأ في تجسيدها بوسائل وأدوات
 فنية يختارها وفق نوعية المضمون والشكل الفن المتصور .

1 - حسين مروة : (ماذا نحن مشكلة المضمون في الأدب العربى المعاصر) . مجلة "الأداب" ص 12 .

إن الإشكالية لا تقتفد عند حدود العمل الأدبي أو النقدي ، بل تعدد لتشمل كل ماله علاقة بهما ، فالنصون أو الأغراض الأدبية تصنف بمحزل عن بنيتها الفنية حيث يعتمد في ذلك فكرتها أو مضمونها أو موضوعها .

وإطلاقاً مما سبق ذكره حاول النقاد الواقعيون تقديم مفاهيم جديدة للشكل والمضمون تسهم في إزالة الإشكالية المصاحبة بحلّاتيهما . فالشكل كما يقول محمود أمين العالم : ليس لإطاراً خارجياً للعمل الأدبي ، فهو عملية الهدية الداخلية ، وليس هو شكل القصيدة أي بحرهما وقوافيهما وليس ترتيب الرواية وتقسيم السقفونية تقسيماً خارجياً ، بل هو العملية الداخلية في قلب العمل الأدبي التي تحول موضوعه إلى كيان فني ، إلى حقيقة فنية . والمضمون ليس هو الموضوع ، وما أشد ما يتم الخلط في النقد بين المضمون والموضوع . المضمون هو الثمرة التي تنتهي إليها تشكيل الموضوع ، أي هي الموضوع مشكلاً ، أي هي القيمة المضافة الناجمة عن تشكيل الموضوع . وهذا المعنى يتم تحضون الشكل والمضمون ، أي تحقيق وحدتهما البنوية لأن بغير صياغة ، وكل تشكيل أو صياغة تفض بالضرورة إلى قيمة مضافة هي التي تسمى أسماها المضمون⁽¹⁾ . وهكذا فلن فهنا للشكل والمضمون على أساس هذا التحديد يجعل البحث في مضمون العمل الأدبي شيئاً لا يتناقض مع الدعوة إلى وحدتهما ، مادام المضمون هو محملة الشكل الفني بمعناه العام الذي يشمل الصياغة والموضوع والمحتوى .

إن أغلب ما قدمه النقاد الواقعيون في دراساتهم النقدية يدخل ضمن هذا الفهم النقدي الذي يركز على الثمرة (المضمون) بوصفه كما يقول إدريس الناظوري : العكاس الواعي للحقيقة الموضوعية ، وفي هذا تكمن كل الجواب المتعلقة بالأصالة والتفرد . لأن الخصوصية الجمالية هد قهل كل شيء خصوصية الوعي الإبداعي . وليست الأصالة كما يقول هيجل (سوى) القدرة على التفكير بشكل مستقل ورؤية المضمون المميز وغير المتكرر في أية ظاهرة حياتية) . وعلى هذا فالنهج الإبداعي نتاج علاقات اجتماعية تتحدد فعاليتها بالمعطيات الموضوعية للواقع والتاريخ للزمان والمكان⁽²⁾ . وكما يبدو فإن إدريس الناظوري يلتقي مع حسين مروة فيما ذهب إليه من حيث نسبة الإشكالية إلى الانقسام الموجود على مستوى الواقع والإبداع الأدبي ، لذلك يرفض النظريات الشكلية والصيغ التي توحي بوجود الانقسام بين الشكل والمضمون . ويرى " أن الطرح السليم لهذه القضية لا يتحقق إلا بالنظرة الشمولية والتفكير الجدلي الذي يعتبر العمل الأدبي وحسبدة مترابطة الأجزاء متكاملة العناصر في ^{الوقت} م الذي يربطه بكلية عامة هي الظاهرة الاجتماعية

1 - عمر أراج : أحاديث في الفكر والأدب ، ص 40 .

2 - إدريس الناظوري : (مشكلة المضمون في الرواية المغربية) مجلة "الأداب" ع 10 أكتوبر 1977 ص 103 .

(1) أو الواقع الموضوعي . فالقضية كما يطرحها لم تعد قضية العمل الأدبي بمفهوم الجماليين الذين يفتلون العمل الأدبي عن العوامل الخارجية المحيطة به ، ويكتفون بدراسته معزولا عن كل الجوانب الأخرى ، وإنما أصبحت - انطلاقا من نظرية الانعكاس - قضية علاقة الواقع الخارجى بالعمل الإبداعي . ومن ثم فإن المضمون هو الأساس في إدراك هذه العلاقة ، ومعرفة المنهج الإبداعي والفكرى للأديب باعتبار " مضمون الأدب هو إدراك الكاتب للحقيقة الموضوعية التي تدخل في الرواية ، في الأقصوصة ، كحقيقة معكوسة خارجة عن نطاق العمل الأدبي عديمة الصلة به ، وإنما دخل فيه كحقيقة عاكسة موجودة داخلية كشكل ذاتي للعالم الموضوعي الخارجى . وهذا معناه أن مضمون الأدب لا يتحدد كحقيقة وإنما كروية لها مادامت الحقيقة الموضوعية هي إدراك الإنسان المحدد لظواهر الواقع وتقييمه لها بوصفه ممثلا طبقيا لإحدى القوى الاجتماعية (فالموقع الطبقي والاجتماعي يحدد الاتجاه الرئيسى في التفكير الفنى ويكون المنهج والأسلوب الإبداعي) . وطبيعة التفكير تتحدد كما هو معلوم عن طريق الوعي الاجتماعي الذى ينعكس في وعي الذات ليرتدى أشكالا متنوعة جدا للتعبير⁽²⁾ . فالعلاقة التي يجب أن ينطلق عنها الناقد هي علاقة العمل الأدبي بالواقع وطريقة تقييمه له ، لأن مهمة النقد لا تقتصر على الكشف عن الجوانب الفردية لانعكاس العالم الفنى والموضوعى ، بل البحث في علاقاتهم الأساسية مع النشاط الإنسانى ومع الجوانب المعرفية للعالم . فالمضمون هو الذى يحدد مكانة الأديب من عصره ، ويكشف عن علاقاته بواقع مجتمعه . ومن ثم فإن الناقد وهو يدرس طبيعة العمل الفنى بكامل عناصرها التكوينية يهدف إلى كشف علاقة هذه البنية أو الشكل الفنى بالواقع وقضاياها .

وهكذا فلن حسين مروة وإدريس الناقورى يميلان إلى تأسيس ما يمكن تسميته " بالنظرية المضمونية " ، وذلك على غرار النظريات الشكلانية المختلفة ، " فالمضمون . . هو دائما شكل إدراك الواقع الخارجى ، لأن صورة الفن أو شكله هي دائما صورة المضمون . وبإمكاننا أن نصل إلى العمل الأدبي من زاويتين ، من وجهة نظر مضمونه ولا على أساس العمل الأدبي نظرة عامة أيدىولوجية للحياة (رؤية للعالم) ، كما يقول لوكاتش ، ومن وجهة شكله الخاص المتميز . إن تفسير المضمون بهذه الطريقة يعنى أن كل مضمون لأي عمل فني يتضمن بالضرورة مكونين أساسيين هما الفهم الواضح لظواهر الحياة وتقييمها . والفهم والتقييم مرتبطان جدليا ويعبران معا عن موقف فكرى واجتماعي (طبقي) وفني . ولهذا فنحن لا نستطيع بتاتا أن نتصور المضمون مفصلا عن الشكل⁽³⁾ . خلافا للشكليين الذين لا يرون جمال العمل الأدبي إلا في الشكل بمفهومه السلبي الذى يخصص في " التصورات الشكلية ومجمل الطرق التقنية " . وهو المفهوم الذى يحد

1 - إدريس الناقورى : (مشكلة المضمون في الرواية المغربية) . مجلة " الآداب " ع 10 ، أكتوبر 77 ، ص 193

2 - م . ن . ص . ن .

3 - م . ن . ص . 104 .

إدريس الناظوري مخطئا لكونه يقتصر على جانب محدود من العمل الأدبي وهذا الجانب ذاته لا يمكن وجوده بمعزل عن "الطهج الإبداعي والفكري" للأديب . لذا فالتركيز على المضمون ناتج عن أهميته الكبرى في تحديد رؤية الأديب وموقفه من الواقع . ومن ثم الكشف عن الأسلوب الذي ينفرد به في عمله الإبداعي ، لأن الأسلوب هو الرجل نفسه كما يقال ويقصد به جميع الجوانب والعناصر التي تتدخل في تكوين العمل الأدبي .

إن أغلب النقاد الواقعيين ساروا ضمن هذا النهج "المضموني" مع تفاوت فيما بينهم من حيث التعمق والوضوح والتسليم في دراساتهم التطبيقية . ولعل دراسة جلال فاروق الشريف الموسومة بـ "الشعر العربي الحديث، الأصول الطبقية والتاريخية" تعد من ضمن أبرز الدراسات التي ركزت على المضمون ، أو ما يسميه بعض النقاد الواقعيين بـ "الرؤيا" التي يقول عنها الدكتور غالي شكري : "إن الرؤيا أصبحت هي التجسيد الدقيق لمفهوم الأثر الفني في النقد الحديث ، حيث لا شكل ولا مضمون ، بل مجموعة هائلة من العناصر الفكرية والنفسية والجمالية والحضارية تفاعلت فيما بينها على نحو غاية في التركيب والتعقيد"⁽¹⁾ . فالناقد جلال فاروق الشريف حاول في كتابه المذكور الكشف عن علاقة الشعر الحديث بالواقع العربي الاجتماعي والسياسي ، ومدى ارتباطه "بالمرحلة التاريخية الراهنة من تطور المجتمعات العربية ، وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين حيث يسر الصراع الاجتماعي بصعود طبقة اجتماعية جديدة ، وبرز اتجاهات فكرية وفنية . وبالتالي فإن جلال فاروق الشريف يتطرق في دراسته كما يقول : " من الفكرة التي ترى أن الكتابة وطرائقها تشكل بذاتها (مجموعة مواقف) قابلة للتحليل على مستويات مختلفة : تجاه الكائنات والأشياء ، ومواقف تجاه الكتابة نفسها . وانطلاقا من هذا المفهوم يصبح ممكنا البحث عن الترابط بين العمل الفني وبين المجتمع ، وبين السياسة"⁽²⁾ . فالكتابة الإبداعية عند جلال فاروق الشريف هي رؤية وموقف ، رؤية للكون والمجتمع والإنسان ، وموقف تجاه هذا الواقع بجوانبه وأشكاله المختلفة . وهذه الرؤية والموقف لا يميزان إلا في المضمون المشكل فنيا .

وقد سار ضمن هذا الاتجاه "المضموني" أيضا بهيل سليمان ويوحى ياسين في أغلب كتبهما النقدية ، وبخاصة في دراستهما المشتركة "الأدب والأيدولوجيا في سورية" ، حيث صرحا في مقدمة كتابهما قائلين : "لقد انصب جل اهتمامنا ، إذن ، على مضمون الأعمال الأدبية المدروسة ، دون أن نخفل الشكل ، وذلك لإدراكنا الارتباط القوي بين الشكل والمضمون . هنا نرى معاً رست فيشر أن ثمة تأثيرا متبادلا بين الشكل والمضمون ، إلا أن (المضمون هو الذي

1 - د . غالي شكري : شعريا الحديث إلى أين ؟ ، ص . 143 .

2 - جلال فاروق الشريف : الشعر العربي الحديث ، ص . 18 .

يولد الشكل وليس العكس) . و (الشكل هو التعبير عن حالة الاستقرار التي يمكن بلوغها في وقت معين) . أما المضمون فصفته المميزة هي الحركة والتغير . (وكثيرا ما يحدث أن يجهز عن المضمون الجديد في الأشكال القديمة)⁽¹⁾ ، لكن لا يلبث المضمون الجديد بعد زمن أن يحتل الأشكال القديمة ويخلق أشكالا جديدة مكانها . وكما هو واضح فلن نهيل سليمان وبعلى ياسين رغم إدراكهما للوجوب ارتباط الشكل مع المضمون في العمل الإبداعي ، إلا أنهما قد قاما بفصلهما عن بعضهما عندما اعتبرا الشكل متسايا بالثبات ، وتغيره بطيئا وهم تدريجيا ، بينما المضمون يمتلك حركته وقدرته على التطور والتغير بحسب الظروف . كما أن المضمون في العمل الأدبي قد يتسم بالجددة في الوقت الذي يكون فيه الشكل قديما . وهذا ما يدفعهما إلى التناقض وتأكيد القول بالفصل ، لأن الحكم على مضمون عمل أدبيما بالجودة والجددة وعلى شكله بالقدم شيء لا يمكن استيحابه مادام المضمون عندهم " هو الذي يولد الشكل وليس العكس " . والواقع أن هذا التناقض مرده عدم تحديد المراد من الشكل والمضمون ، فلو كانت نظرتهما إلى العمل الأدبي في صورته الكلية الشاملة لاكتشفا أن الشكل ليس هو المادة وأن المضمون ليس هو المحتوى فالمادة قد تكون قديمة ، ولكن الأديب يعيد تركيبها وفق المضمون فيخلق شكلا جديدا يختلف حتما عن جميع الأشكال السابقة . فاللغة والوزن والثقافية وما إلى ذلك هي عناصر تدخل في تكوين شكل القصيدة وليست هي القصيدة أو الشكل نفسه . ولعل هدفهما من دراستهما هو الذي أوقعهما في ذلك . حيث كانا يهدفان إلى وضع " كل أديب في موقعه من الهرم الطبقي للمجتمع العربي السوري ، فمن حق القارئ أن يعرف لمن يقرا " . وانطلاقا من غايتهم تلك اتجهوا إلى المضمون بوصفه الأساس أو العنصر الذي يوصلهما إلى غايتهم ، ولذلك رفضا الاتجاه الشكلي ، لأنه كما يقولان : " اتجاه رجعي ومحاولة . . . لسرف الأنظار عن الخبايا المشبوهة والأفكار الهادمة ، التي يحتويها الشكل . لن محاولة كهذه ، نجدها بقوة لدى دعاة الرأسمال والامبريالية ، فهم لا يتحدثون عن المضمون الرأسمالي للعالم الهورجوازي ، بل يتجاهلون ويصرفون النظر عنه إلى شكله الديمقراطي . بهذه اللحبة يبدو الصراع بين الرأسمال وقوة العمل كأنه صراع بين الديمقراطية من جهة والفضى أو الدكتاتورية أو الكليانية (التوتاليرية) من جهة أخرى " . وعلى كل فلن الناقدين رغم اعترافهما بصحوبة مهمة الربط النقدي الجدلي بين الشكل والمضمون ، فقد حاولوا النظر إلى الأعمال الأدبية المدروسة من ناحيتي الشكل والمضمون . ولن كان هذا الأخير قد دفعهما في أحيان كثيرة إلى إعمال الشكل الفنى للعمل الأدبي والاكتفاء بالتركيز على مضمونه .

والواقع أن هناك نقادا واقعيين استطاعوا ولو بنسبة محدودة الجمع في دراساتهم النقدية

1 — نهيل سليمان وبعلى ياسين : الأدب والأيدولوجيا في سورية ، ص . 8 .

2 — م . ن . ص . 7 .

3 — م . ن . ص . 8 .

بين الشكل والمضمون ، والنظر الى العمل الأدبي في صورته الكلية . ولن كانت الاطلاقا دائما تبقى من المضمون ، حيث يمكن صياغة الإشكالية بالصورة التالية وهي : ماذا قال الأديب؟ وكيف قال؟ وهل نجح في التعبير عما قاله؟ والإجابة بالطبع لا تخضع للتسلسل المنطقي ، وإنما تكون بصورة جدلية تفكيكية وتركيبية في آن واحد . ومن ثم يمكن إضافة الى "الاتجاه المضموني" ما كتبه سعيد علوش في دراسته عن " الرواية والأيدولوجيا في المغرب العربي " . ولن كان ذلك بصورة تختلف في كثير من جوانبها عن دراسة نبيل سليمان وبوعلى ياسين وخاصة من حيث المنهج . وهو ما يمكن قوله أيضا في دراسة الدكتور محمد مصايف " الرواية الحربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام " ، وكذلك دراسة الدكتور واسين الأعرج الموسومة بـ " اتجاهات الرواية الحربية في الجزائر " بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية " . حيث يتفق الناقدان في دراستيهما على أن علاقة الشكل بالمضمون هي علاقة عضوية "ديالكتيكية غير قابلة للافهام" . ولن كان لكل منهما كما يقول الدكتور واسين الأعرج خصوصيته التي تسمح له " أن يمارس حضوره وحركيته الذاتية بدون أن يكون مرتبطا بالضرورة بالثاني ، بشكل نسبي طبعاً " . فالعزم عند هو " أن يدرك الصياغة أو الصورة أو الشكل . . لا باعتباره مجرد إطار ثابت أو تضاريس خارجية لعمل من الأعمال ، وإنما باعتباره عملية مرتبطة بوظيفة العمل نفسه ، بمادة وجوده . فالشكل الحقيقي للصورة هو عملية البناء الداخلي وتنميتها ضمن تطورات المضمون وتطورات الشكل بصفة عامة داخل العمل الأدبي ذاته " . وإذا كان مفهوم الدكتور واسين الأعرج لعلاقة الشكل بالمضمون يبدو متقاربا لن لم نقل متشابهها مع مفهوم محمود أمين العالم ، فلن محمد مصايف حاول في تعريفه لهما بأن يكون أكثر دقة ووضوحاً ، حيث يرى أن " الأفكار الجزئية الثانوية واللغة والأسلوب والصورة هي الوسائل الفنية التي يعتمد عليها الأديب في التعبير عن موقفه ، وهي نفسها ما نسميه عادة بـ (الشكل) . فكل ما عدا الفكرة العامة أو الدلالة العامة أو المضمون ، هو شكل ، حتى الأفكار الجزئية بما فيها من عواطف ومشاعر تدخل في آخر الأمر في باب الشكل ، أي كل ما يتدرج به الأديب من وسائل فنية من لغة وأسلوب وصور وأفكار جزئية وأحاسيس يعد شكلاً ، باعتبار أن هذه الوسائل لا تستخدم لذاتها ، وإنما للتعبير عن قضية أو موقف يشغله بال الأديب ، ويشكل هدفه الأول من الفن " . وهو ما نسميه بالمضمون . وانطلاقاً من رؤية الناقدين للعمل الأدبي في صورته الكلية اتسمت دراستهما بالتركيز على الشكل والمضمون معاً باعتبار المضمون نتاج الشكل الفني بخصومه المكونة له ، والعكس صحيح أيضاً . ومع ذلك يبقى المضمون هو المحور الرئيس الذي تدور حوله أغلب دراسات النقاد الواقعيين لإيمانهم برسالة الأدب في المجتمع ودوره . في دفع الحركة الفكرية والأدبية نحو الأفضل .

1 - د . واسين الأعرج : اتجاهات الرواية الحربية في الجزائر ، ص . 271 .

2 - م . ن . ص . 446 .

3 - د . محمد مصايف : دراسات في النقد والأدب ، ص . 28 .

وانطلاقاً مما سبق يمكن القول بأن الدراسات التطبيقية في النقد الواقعي العربي المعاصر قد اتخذت شكل اتجاهات وفق الحلاقة المفترضة بين الشكل والمضمون . بحيث يمكن ملاحظة أربع مستويات نقدية مختلفة تدور فيها أغلب دراسات النقاد الواقعيين ، رغم التأكيدات النظرية المتكررة حول الوحدة العضوية بين الشكل والمضمون . وهذه المستويات الأربع قسدت يجدها الباحث في أعمال ناقد واحد مثلما يجدها في أعمال باقي النقاد الآخرين . ولعل ما قدمه حسين مروة في كتابه "دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي" في طبعته الأولى يعكس بوضوح هذه المستويات النقدية . حيث نجد في الدراسة التي خصها "الشعر الأخطل الصغير" (بشارة الخوري) يمثل المستوى الأول أو الاتجاه المناقض للتأكيدات النظرية من خلال إعماله الكلي للجانب الفني . ولا شك أن مثل هذا الاتجاه يشكل موقفاً سلبياً مادام الناقد يقوم بما أدبيا وليس تقديراً سياسياً واجتماعياً . وينطلق من منهج له رؤيته الفكرية والفنية التي تؤكد تلازم الشكل والمضمون . فهو يقول : "تتناول هذه الدراسة الجوانب الوطنية والاجتماعية بخاصة من شعر الديوان ، ست مراحل من حياتنا اللبنانية رافقها الأخطل الصغير مرحلة مرحلة بوجوده الشعري . . .⁽¹⁾ والواضح أنه من حق الناقد أن يتوقف عند هذه الجوانب ويتناولها في دراسته ، وهي من صميم النقد الواقعي ، غير أنه من واجبه أيضاً أن يضع في اعتباره ، بأنه يدرس بما أدبيا . وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه حسين مروة ، ولم يول أهمية في دراسته التي كرّسها لاستخلاص الظواهر السلبية والاجتماعية التي رصدها الديوان . والناقد نفسه يكتشف هذا في طبعته الأخيرة ، حيث يحذف الدراسة ويستبعد ما مع دراسات أخرى لأنها كما يقول : "كالتقاصرة عن استيعاب شروط المنهج نفسه الذي أجهد دائماً أن أكون أميناً في عمل النقدي وعلى الفكرى على السواء"⁽²⁾ . والأمراض نجد عند أغلب النقاد الواقعيين ويمكن العودة إلى ما كتبه محمود أمين العالم في كتابه "الثقافة والثورة" حول قصص غسوغسول ودوستويفسكي وتشخوف ليتضح هذا الاتجاه الذي يخلو من الإشارة إلى الخصائص الفنية .

أما المستوى الثاني من الدراسات النقدية الواقعية في المجال التطبيقي فيتم بمنهج النص جزئياً عابراً مما يستحقه من التقويم الفني وهو ما يبدو أيضاً عند حسين مروة في دراسته التي خصها لمسرحية توفيق الحكيم "الطعام لكل فم" حيث يستهلها بحديث يوحى بتكافؤ العصرين الأيديولوجي والفني فيها ، غير أننا إذا تابعنا الدراسة نجد التلميحات الفنية قليلة ، والحناية بالتقويم الجمالي للنص أقل ، خلافاً للجانب الأيديولوجي الذي أعطى ما يستحقه . ونجد الناقد نفسه يمثل المستوى الثالث في دراسته لرواية مارون عبود "فارس آغا" ، حيث استطاع أن يحقق توازناً في العناية بالتقويم الأيديولوجي والفني . فقد تساءل في الهداية عن شكـ

1 — حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي ، ص . 277 .

2 — م . ن . ص . 12 .

الرواية ، وعن عناصرها ، والمدرسة الأدبية التي تنتسب إليها محاولا استخلاص جملة من الخصائص الفنية المتصلة ببنائها الفني . وبالمستوى نفسه تناول قيمها الأيديولوجية موضحا علاقتها بالطبقات الشعبية .

أما المستوى الرابع فتأخذ القيم الجمالية فيه شكلا جديرا بالتسجيل ، ومن ثم لا نجد عند غالبية النقاد الواقعيين بل يقتصرون على مجموعة قليلة من النقاد والدراسات أمثال محمود أمين العالم في " تأملات في عالم نجيب محفوظ " ، وحسين مروة في دراسته عن خليل حساوي وولندا الحيدري ، وسواهما . حيث استطاعا توفير ملامح لدراساتهما ، التقويم الجمالي المتناسب مع طبيعة النص الأدبي ، انطلاقا من الرؤية الأيديولوجية الماركسية .

وعلى كل فلن الصورة الغالبة في الدراسات التطبيقية لدى النقاد الواقعيين اتسمت بالاهتمام بالجانب الأيديولوجي ، والتركيز على المضمون في العمل الأدبي باعتباره الغاية والهدف الذي يسعى إليه الأديب من وراء إبداعه وتشكيله الفني . وانطلاقا من طبيعة الحكم والتفسير الأيديولوجيين برز ما سماه بعض النقاد الواقعيين بـ "الأدب الرجعي" ، والواقع أن الرجعية والتقدمية ارتبطتا في مرحلتها الأولى بالتراث ، حيث اتخذت "الرجعية" التراث درعا يقيها من التتدم الحضاري ومن الديمقراطية الاجتماعية ، ففسحت الحامل الأدبي إلى شكل ومضمون ورأت أن الشكل هو " مجموعة من القيم الثابتة لا يجوز من الناحية الجمالية تغييرها فيما يختص بالأوزان والقوافي ، أي بالشكل . أما المحتوى فيرى أنه قابل للتجدد جيلا بعد جيل⁽¹⁾ . والواقع أن المحتوى ذاته لا يخضع للتجدد لأنه يجب أن يرتبط عندهم بالسورة المثل التي تكونت في العصور السابقة .

وعلى كل فلن القضية في الأدب والنقد ارتبطت بموقف الأديب وغايته من عمله الإبداعي أو بمعنى آخر بالقيمة الاجتماعية للأدب . فالأدب التقدمي كما يعرفه حسين مروة هو الأدب الذي " يكون أقرب وأصدق تصويرا للحركة التاريخية التي تدفع القوى الاجتماعية إلى التطور " وبمقدار ما يكشف عن الصراع القائم بين هذه القوى القديمة الهائلة التي يريد التطور الاجتماعي اقتلاعها من مكانها في المجتمع ، بعد أن انتهت مهمتها التاريخية⁽²⁾ . يكون تقدما . أما الأدب السرجعي فهو " الذي يتجاهل — عن قصد أو عن غير قصد — فعل حركة التاريخ هذه ، يتجاهل القوى الجديدة النامية وينصرف همه في العمل الأدبي إلى الفئة التي تحوق حركة الولادة والتجديد ويؤكد مصالحها ويزين (فضائلها) . . . " . وكما يهد ومن مفهوم المصطلحين تركيزهما على المضمون الاجتماعي مما يجعلهما أقرب إلى مصطلحات الباحث الاجتماعي منها

1 — د . غالي شكري : التراث والثورة ، ص . 173 .

2 — حسين مروة : قضايا أدبية ، ص . 12 .

3 — م . ن . ص . 21 .

الى الأديب أو الناقد ، ولكن انطلاقاً من نظرية الانعكاس ومن مهمة الأديب في الحياة نجد هما مرتبطين بالأدب أيضاً ومضمونه خاصة . ولا شك أن ذلك يعكس على الجانب الجمالي بحيث تكون " الرؤية الاجتماعية " المتخلقة مرتبطة " تلقائياً بالسوان متخلقة من الإبداع الفكري والتخلف هنا في الرؤية الاجتماعية والقيمة الجمالية على السواء " . ومن ثم فلن مذهب اليه الدكتور غالي شكراً برفضه المصطلحين في المجال النقدي بعيد عن الحقيقة ، لأنه اعتمد علاقة العمل الأدبي بالأديب وليس علاقة العمل الأدبي بالواقع المحيط به . فرأى أن بلزاق " كان . . محافظاً في السياسة وكانت عواطفه كلما توجه الى الطبقة المقضى عليها بالنزول ؛ ورغم ذلك يقول الجلز - (فقد صورت أعماله الرائعة حتمية انهيار هذه الطبقة ، فكان بلزاق من أكبر انتصارات الواقعية) . . " .⁽²⁾ وبحسن لا يرى فرقا جوهريا بين ماسماه حسين مروة " بالأدب التقدمي " وما سماه سلامة موسى وغالي شكراً نفسه بـ "أدب الشعب" ويسميه نقاد آخرون بـ "الأدب الجماهيري" ، فالقضية واحدة وهي البحث عن نوع معين من الأدب يعكس طموحات الشعب ، بل إن الدكتور غالي شكراً يستعمل المصطلح ذاته ، إذ يقول : " ليس الأدب التقدمي بدءاً في العصر الحديث ، وإنما هو مرتبط أوثق الارتباط بمحاولات السابقين وتجاربهم الواعية وغير الواعية في تجسيد أكثر القيم تقدماً ودفعاً لمجتمعاتهم الى الأمام " . فالموقف لا يحسدده الانتماء الطبقى للكاتب بقدر ما تحسده رؤيته للحياة وللواقع التي يعكسها في عملها الإبداعي . لذلك فنحن لا نوافق الدكتور غالي شكراً فيما ذهب اليه من أن " الميافة الجمالية هي الفيصل في تقييمنا للفن ، إذ هي التي تحطيه نوعيته الخاصة ، أي أن الفن يستمد مادته من الحياة ، ولكنه يهب هذه المادة شكلاً نوعياً خاصاً هو الشكل الفني ، وذلك لا يستطيع أن يصف عملاً أدبياً بالرجحية أو التقدمية (بالمعدل السياسي والاجتماعي للتعبير) إذا شئنا أن نكون نقاداً للأدب . أما الباحث الاجتماعي والكاتب السياسي فيمتلكان هذا المستحق وعندئذ لا يكون عليهما نقد أدبيا " .⁽⁴⁾ إن القارئ لهذا النص يجسد الدكتور غالي شكراً لا يختلف كثيراً عن الشكليين والبنويين الذين يعزلون النص الأدبي ويخفون مرجعيته ، مكتفين بالظفر في عناصر البنية وفي نظام حركتها . ولولا مواقفه النقدية الأخرى التي تكشف عن ناقصه واقعي يدعو الى ارتباط الأدب بالواقع الاجتماعي والسياسي لعددها من ضمن النقاسد الجماليين .

لأن العمل الأدبي يكشف عن رؤية الأديب للواقع ، ويحدد الخطوط التي تشده نحو الأسوار الاجتماعية ، " فالموقف التقدمي هو أهدام الحياة ، والموقف الرجعي

1 - د . غالي شكراً : مذكرات ثقافة تحتضر ، ص . 121 .

2 - م . ن . ص . 124 .

3 - د . غالي شكراً : ثورة المعتزل . دار ابن خلدون ، بيروت ، ط 2 / 1973 ، ص . 58 .

4 - د . غالي شكراً : مذكرات ثقافة تحتضر ، ص . 124 .

هو أبعاد الحياة والحياة المعنية هنا هي حياة مجموع الشعب الفقير المسلوب تاريخياً⁽¹⁾ . وعلى هذا الأساس لا يكون الانتماء الطبقي الاجتماعي للكاتب هو المقياس الوحيد في إصدار الحكم على الحمل الأدبي بطريقة آلية ، وإنما الأساس في ذلك هو الأثر الفني . فالقضية كما يقول الدكتور غالى شكرى : " لا يجب أن طبقة الفنان عنصره في تكوينه الذاتي ، ولكنها ليست بالخصم الوحيد . وأكثر الأدياء أصالة — يقول لانسون — هو اللى حد بعيد راسب من الأجيال السابقة مسؤولة للتيارات المعاصرة وثلاثة أرباعه من غير ذاته . وأبناء الطبقة الواحدة يستجيبون لأحوالها الاجتماعية حسب ظروفهم الفردية الخاصة ، فلن تكون الطبقة — إذن — فيملاً في التكوين الفلسفي للفنان ، ولكي تكون الأعمال الأدبية تابعة لطبقات أصحابها بطريقة آلية⁽²⁾ . ومن ثم تبقى الرؤية الفنية والفكرية تختلف من أديب إلى آخر وفق مفهومه لطبيعة الأدب ونمايته ، والوظيفة التي يؤديها في الحياة . ومن القضية التي سنقف عندها في الفصل الموالي .

1 — وفيق خنسة : دراسات في الشعر الحديث ، دار الحقائق بيروت ، ط 1/1980 ، ص 3 .
2 — د . غالى شكرى : مذكرات ثقافة تحتضر ، ص 126 .

وظيفة الأدب بين الالتزام والحريّة

- وظيفة الأدب في النقد الواقعي .
- مفهوم الالتزام .
- الالتزام والنقد الواقعي الاشتراكي
- الالتزام عند الوجوديين
- الالتزام في النقد العربي
- الالتزام بين الحريّة والالتزام .

وظيفة الأدب في النقد الواقعي الحربي المعاصر:

لا شك أن وظيفة الأدب وثابته تختلف من مذهب أدبي إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع، وفق الظروف العامة والخاصة لذلك المجتمع. وبما أن حديثنا مرتبط بالاتجاه الواقعي في النقد الحربي المعاصر، فمن غايته هي تصوير الواقع وكشف أسرارها بعيداً عن المؤثرات الداخلية للكاتب، ووفق رؤية محددة تسعى إلى ربط الأدب بالمجتمع وجعله راصداً لمحنه وآلامه، كاشفاً عن سهل علاجها، مستمداً موضوعاته من الطبقة الشعبية المحرومة والمستغلة، متخذاً في ذلك الاشتراكية وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحو الفوارق الطبقية. يقول الدكتور عبد المحسن طه بدر: إن "الأدب الحربي في مرحلتنا هذه مطالب بالمساهمة في تحقيق شاتين الخائيتين: فهو مسؤول أولاً عن الكشف المخلص عن نفسية الشعب الحربي وآماله وآمانيه كشافاً صادقاً، لا يلجأ إلى تحداد مظاهر التفاؤل والمقاومة وحدها، ولكنه يكشف في الوقت نفسه عن المعوقات والتناقضات ومظاهر التخلف النفس التي قد تعوق نهضتنا، أو تحدث الاقسام الشنيح بين الدور السياسي والاقتصادي المتقدم الذي يهدف إليه وبين واقعنا النفس المتخلف.

وإن جانب الكشف الصادق عن واقع مجتمعنا الحربي فإن أدبنا لا بد أن يتعمق الإحساس بمشاكلنا التي تبدو خاصة بنا، لأن تعمق مثل هذه المشاكل يربطها بجذورها الإنسانية العميقة، ويدفع بأدبنا إلى ركب الآداب العالمية⁽¹⁾. ولا شك أن مثل هذه الوظيفة التي يسعى الأديب الواقعي إلى تحقيقها في عمله الفني تتطلب منه كما يقول الدكتور محمد مساييف: "إيماناً صادقاً بالقضايا التي يحالجها، وروحاً مثالية، وشجاعة أدبية في اتخاذ المواقف، وفي الدفاع عنها، وعمقا في التفكير يمكنه من مواجهة المشاكل والقضايا بدجاج وقوة". ذلك أن تعرية الواقع وكشف العناصر المتسببة في تخلفه، وطرح الهديل الثوري لتغييره يدخل الأديب في صراع مع المجتمع أو طبقة منه، من ناحية أولى، ومع السلطة من ناحية ثانية.

إن الأديب الواقعي مؤمن بأن البؤس وحده لا يحرك الشعوب وإنما يحركها الوعي به، لذلك يجده يقوم بعملية تلوير الأذهان، وتحريك النفوس الخاملة المستسلمة المتواكلة كي تبصر وتستيقظ وتعمل من أجل تحقيق وجودها في الحياة والمساهمة في تطوير الرؤية الحضارية الشاملة. وهو حين يستمد موضوعاته من مجتمعه متأثراً في ذلك بالأوضاع العامة التي يحيث فيها، إنما يحكس فهمه على هذا المجتمع ويقدم رؤيته له، لأن الأدب في حقيقته لا يعكس الواقع كما هو في الظاهر، وإنما يحيله إلى

1 - د. عبد المحسن طه بدر: حول الأديب والواقع، ص. 32.

2 - د. محمد مساييف: دراسات في النقد والأدب، ص. 51.

واقع آخر هو الواقع الفن وما يتسم به من خصائص فنية تضاف عليه صبغة خاصة تميزه عن الكتابات الأخرى ، وتوفر له عنصر التأثير في الآخرين . وهو ما يهدف إليه الكاتب الواقعي الأصيل الذي يسهم بأدبه في إثارة الوعي لدى الجماهير التي تحدد السلاح الحاسم في ربح معركة العصور التي يخوضها الشعب العربي في جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك . لذا كما يقول محمد الجزائري — كانت مهمة الأديب التقدمي تنصب في السعي لإقامة النظام الديمقراطي الثوري لأنه — وحده — القادر على تصفية مواقع الاستعمار في بلادنا والوقوف ضد تأمراته ، وتحبئة قوى الشعب . . فلا غرابة إذن أن يجري انتساح كبير على الأدب الإنساني الذي صاغ موضوعاته من نضالات الجماهير وتطلعاتهم المشروعة للحرية والديمقراطية والسلام والتحرر الوطني والمجتمع الأفضل . . .⁽¹⁾ ومن ثم فلن الأدب عند الواقعيين يعد جزءاً من الحياة ، وهو يحكس فاعلية الأديب في الواقع الاجتماعي ، ويسعى إلى تخييره نحو الأفضل ووفق الرؤية الاشتراكية محتداً في ذلك على الفئات الشعبية الفاعلة في المجتمع والمسايرة لحركة التاريخ وتطورها .

إن غاية ما يهدف إليه الأديب الواقعي هو ليقاظ الضمير الإنساني بواسطة تقديمه لأوضاع الحياة الفاسدة ، وإطلاعهم على الواقع الاجتماعي وأسباب تخلفه ، وبالتالي نشر الوعي في النفوس ، ووضع أسس الثورة عليه ، والعمل على تخييره . لذلك ، غالباً ما نجد الأدب الواقعي يتسم بالثورية والتقدمية لأن الأديب الواقعي مؤمن بالديمومة والضرورة ، فهو رغم اقتناعه بأن الأوضاع المادية للحياة وفسادها تعد من العوامل الأساسية الدافعة إلى الثورات الشعبية ، إلا أنه يرى أن للفكر والأدب دوراً أكبر في إحداث الثورة والتمهيد لها من خلال بث الوعي وتحرية الواقع ، و تنمية الذوق والطموح الإنسانيين في الفرد ، ونشر المبادئ والأفكار التي يرى فيها أساس بناء المجتمع الذي تطمح إليه الطبقة الصاعدة .

فالثورية في الأدب الواقعي كما يعرفها محمود أمين العالم : "هي تنمية الرؤية الموضوعية للواقع الإنساني وشخص الوعي الطبقي ، وتوكيد قيم الحرية والمساواة وإعلاء إنسانية الإنسان وتنمية طاقاته المبدعة للمشاركة في تخيير الحياة وتجديدها . سواء كانت وسيلتنا إلى ذلك أشكال قديمة في التعبير أو أشكال جديدة ، ومضامين قديمة أو مضامين جديدة ، ولست أقصد بالأشكال والمضامين القديمة ما تتلشى بقيم اجتماعية وإنسانية متخلفة ، وإنما تلك التي ما تزال تملك القدرة على التثوير والتثوير وخلق الرؤية الإنسانية المتجددة أبداً . . ."⁽²⁾ فالأديب الواقعي غالباً ما يحسن بالاعتناء بالفردانية والانسجام مع الواقع المحيط به نتيجة المعاناة الداخلية بين ما تطمح إليه ذاته الفردية المبدعة

1 — محمد الجزائري : (أدبنا الجديد أمام مسؤوليته) . مجلة "الأداب" ع. 3 / 1968 . ص. 15 .
2 — محمود أمين العالم : (ملاحظات حول نظرية الأدب . . .) مجلة "الثقافة والثورة" ع. 10 / 1983 ص. 25 .

بين الواقع الحياتي الذي تصطدم به . ومن ثم ينشأ عنده نوع من التمرد على التقاليد والقواعد المتحكمة في تسيير المجتمع ، وهو تصرد يختلف عما نجد عند الرومانسيين أو الدادائيين أو غيرهما من حركات الرفض العنيفة ، لأن الأديب الواقعي سرعان ما يتجاوز مرحلة التمرد المطلق على الواقع ورفسه إلى مرحلة الثورية التي تسعى إلى تغيير هذا الواقع ، وفوق رؤية موضوعية محددة ، وبحواثل أعلى " يتجسم مع طموحات الطبقة الصاعدة ، ويحقق التوازن والانسجام الاجتماعي . ولعل ما كتبه الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في حديثه عن تجربته الإبداعية يكشف عن عناصر المعاناة وبرز تطور الرؤيا الإبداعية عنده مسن الاغتراب إلى التمرد فالثورة . يقول مبيبا ذلك : " ما لبثت أن وضعت يدي على النموذج الذي ظهر في ديوان الأول (مدينة بلا قلب) ، نموذج الغريب في المدينة ، خاصة بحسد أن توفي والدي فأصبح إحساس بالخرقة قويا وإن لم يصل أهدا إلى حد القنامة . . ذلك لأن حين القديم لحالم واقعي أفضل عاد إلى الظهور ، حين تهيأت مجموعة من الظروف جعلتني أؤمن إيمانا عميقا بالاشتراكية والوحدة الحربية . لقد أمدتني هذه العقيدة بالنموذج المقابل للغريب الضائع ، وهو نموذج الثوري المتيقن . . ولكن عثوري على النموذج الثاني . . قد أوتعتني في صراع عنيف ، أو هو أحيانا في نفس الصراع العنيف بين ركوبها إلى لبسذة الا استشهاد التي تبد وفي تجربة الغريب ، وفرحها الجامح بالثورة وملك العالم . صحيح أن هذين النموذجين يتبعان من مصدر واحد هو التمرد على الواقع الكائن وما لاشك فيه أن الأدب الواقعي يتجه إلى كشف العناصر الإيجابية في الحياة ولعدادها بما يوفر لها تحقيق وجودها ، وإلزام رؤيتها الحضارية تعاشيا مع تطور الحركة التاريخية ، وانطلاقا من إيمان الأديب بأن له رسالة يؤديها في الحياة هو أن ما يكتبه يعد جزءا من فاعلية ذاته في حركة التاريخ ، وليس مجرد زخرفة إضافية يمكن الاستغناء عنها .

لأن الثورية التي يتسم بها الأدب الواقعي هي في حقيقتها تحمل دلالات مختلفة بين النقاد لسببها وارتباطها بالظروف الزمانية والمكانية ، أو بمعنى آخر لا ارتباطها بحقيقة الوضع التاريخي للمجتمع ، وبمستوى " الوعي الثوري " ودرجة تفاعل ذات الأديب مع الواقع الاجتماعي ضمن الإطار الحضاري الشامل .

وإذا كان الأدب الواقعي الاشتراكي يتسم بخصوصية التعبير عن الطبقة الشعبية البسيطة المتعطلة في الفلاحين والعمال الأجراء ، وغير ذلك من الفئات الاجتماعية التي تعاني الفقر والحرمان والتخلف والاستغلال وما إلى ذلك . فلن هذا لا يحل أهدا نزول الأديب إلى مستوى ثقافة هذه الطبقة حتى تتمكن من تذوق الأدب وفهمه ، لاسيما وأن الأمة تحتل

1 — أحمد عبد المعطي حجازي : (عن تجربتي الشعرية . .) . مجلة " الآداب " ع . 3 / 1966 . ص . 77 .

نسبة كبيرة بينها ، وإنما المفروض هو تعاون الوسائل العامة المختلفة على رفع مستوى هذه الغلبة . وإن كان الأديب الواقعي الثوري غالباً ما يجد نفسه في فترة ما مضطراً إلى الهبوط المؤقت من أجل رفع هذه الفئة نحو الأعلى ، سواء كان ذلك من حيث التقاط المادة الخام أو طريقة معالجتها . ولكن ذلك لا يحسن التخلي عن القيم الفنية التي تتحكم في الحمل الأدبي وتميزه عن الأعمال الأخرى ، كما تفسر له عنصر التأثير والتبليغ . فالأدب للشعب" الذي يمثل السلسل الذي يركز عليه الأدب الواقعي هو كما يقول محمود أمين العالم : " لا يحسن التبسيطية أو الابتذال على حساب الحقيقة والأدب ، إنما هي دعوة للصدق الموضوعي الخلاق . والواقعية الاشتراكية ترفض التبسيط والابتذال ، كما ترفض الخوض المفتعل الذي لا يصدر عن ضرورة تحفيزية كك ترفض التجميل المسرف للواقع والتشويه المسرف له . . . " ⁽¹⁾ فالثورية في الأدب الواقعي ليست رفضاً مطلقاً للتراث وللقيم الفنية واللغوية ، ولا هي دعوة إلى الانحزال والانفصال ، وإنما هي بحث مستمر في الماضي والحاضر عن العناصر الإيجابية القادرة على دفع المجتمع نحو الرقي الحضاري ، ومن ثم تجاوز وتخطي كل التصورات والقيم البالية المعوقة للتطور . فهي كما يقول الدكتور عبد المحسن طه بدر : " ليست مجرد رفض ولكنها رفض قيم مهترئة من أجل إفساح الطريق أمام قيم أكثر تلبية لحاجات الجماهير " ⁽²⁾ . لذلك كثيراً ما يلجح النقد الواقعي في أثناء تقييمه للأدب وغايته قضية " لمن يكتب الأديب ؟ " ، وهي القضية التي سبق لرثيف خوري أن طرحها في مناظرته مع طه حسين ، وأعاد صياغتها حسين مرّة حين استبدل السؤال بسؤال آخر هو " عن أي فئة من المجتمع يكتب الأديب ؟ " ، والواضح أن القضية في المرحلة الأولى لم تخرج عن تقسيم الكتابة إلى قسمين : " أديب يكتب للخاصة " وهو ما ذهب إليه طه حسين في تلك المناظرة . وأديب يكتب للكافة " أو العامة وهو ما رآه رثيف خوري ، فالأول ينظر إلى الأدب بوصفه عملاً إبداعياً شبيهاً ببقايا يذهب الناس إلى ربطه بالطبقة الشعبية وجعله يساهم في توجيهها . يقول متحدلاً عن الناية المرجوة من كتاباته : " أقول مهما يكن هذا الأثر التوجيهي الذي أنشده من وراء ما كتب فإنه يبقى حرفاً ميتاً ما لم يداخل هو لا الكافة ، ما لم يتحول إيماناً واقتناعاً وبوراً في عقولهم ونفوسها وتحدياً وحياً وتضحية في صدورهم وهزماً وحسوة وعملاً في سواعدهم . . . " ⁽³⁾ والواقع أن طرح الإشكالية الكتابة بالصورة السابقة المنطلقة من تقسيم المجتمع إلى فئتين خاصة وعامة ، تبدو رؤيتها ضيقة وسطحية ، ولا يخرج من ذلك موقف حسين ، مرّة الذي أعاد صياغة الإشكالية في صورة جديدة تبدت وفي الظاهر مختلفة عن الأولى ببعيداً هي في حقيقتها لا تختلف كثيراً عن طرح رثيف خوري ، لأن تحديد الفئة التي يكتب عنها الأديب أو لها حصر للقضية لا طائل من وراءه . فالأديب

- 1 - محمود أمين العالم : (ملاحظات حول نظرية الأدب . .) . مجلة " الثقافة والثورة " ع 10 / 1983 م .
- 2 - د . عبد المحسن طه بدر : حول الأديب والواقع ، ص 81 .
- 3 - رثيف خوري : الأدب المسؤول ، ص 119 .
- 4 - م . ن . ص . 91 .

يمكن له أن يكتب عن الفئتين وللثنتين في آن واحد ، ولكن المهم في كتابته والمميز له حسب اعتقادى هو الموقف الذى يطرحه فى عمله والرؤية التى يطلق منها . فالأديب يكتب للمجتمع بجمع فئاته وطبقاته ويسعى الى تطوير هذا المجتمع وتغييره نحو الصورة المثلى التى يطمح إليها . بل إن الفرق بين أدب المجتمع الاشتراكى وأدب المجتمعات غير الاشتراكية يتمثل فى أن هذا الأخير هو أدب طبقي يستهدف خدمة أهداف الطبقة الحاكمة فحسب دون سائر الطبقات الأخرى ، فى الوقت الذى يسعى فيه أدب المجتمع الاشتراكى الى التعبير عن الشعب كله وخدمة أهدافه ، لأنه يحمل على القضاء على التمايز الطبقي وإذابة هذه الطبقات أو على الأقل جعلها متقاربة فى كثير من عناصر الحياة . وهذا لا ينفي أثر الطبقة الاجتماعية فى الأديب ، وإنما يؤكد دور الأديب فى التأثير فى مجتمعه ، ويكشف عن موقفه الفكرى الخاص بعيدا عن الأسلوب الدعائى الذى قد يجعله يميل حيث مالت الكفة . ولعل ذلك يدفعنا الى تأكيد دور ذات الأديب فى العملية الإبداعية بوصفها ذاتا متفردة لا يحصى اللقاء بينها وبين "الذات الجماعية" فهذه أحد الطرفين فى الآخر ، لأن ذلك يحيل أدبه الى بوق ويحمله صدى لطبقته أو للفئة التى يكتب لها ، حيث يترك إرادته تذوب فى إرادتها ، بينما يفترض فى الأديب أن يحمل على تغيير الحياة الاجتماعية للتغيير الملائم الذى يهدف الى الخير والجمال . ومن ثم فهو يسعى الى التأثير فى المجتمع وكسب رضاه ، ودون الخضوع له . لأن المجتمع غالبا ما يركن الى الثبات ويميل الى الاستقرار ، فى الوقت الذى يكون فيه الأديب مثلا للحين اليقظة والآمال الخفية ، عاكسا حركة الحياة المتغيرة على الدوام . يقول رثيف خورى مبيها علاقة الأدب بالحياة والمجتمع: إن "الأدب انفتاح على الحياة المتحركة المتجددة أبدا ، تتجدد بأن يموت فيها ما هرم وتفسخ وانحسر وبأن يثبت فيها ما ولد وأقبل على القوة والشباب . فالأديب بالتالى لا ينقل نسخة عن العالم الواقعى وليس هو محض وصاف لما يحرض عليه الواقع من شكل ونماذج أو محسوس رصاف للألفاظ ، وإنما هو يعز فيها يصف ويصور ظواهر الحياة التى تنمو من ظواهرها التى تذهب وتضمحل ، لا يقصد من وراء ذلك الى لذة وترويه أو عزاء وانتشاء أو مباهاة ببيان ، وإنما يقصد الى أن يدخل فى وعي الجماهير أى هى الظواهر النامية فى الحياة حولهم ، وأى هى الظواهر المائترة الى ذبول واضمحلال بخية أن يوجههم الى تغيير الحياة التغيير الذى تحتمله والذي يكون فى الآن نفسه جمالا وخيرا . . . وأنا . . . ممن يؤمنون بهذه النظرية فى الأدب . . ." . ولا شك أن مثل هذا الموقف التوجيهى يتطلب من الأديب فلسفة فكرية أو رؤية أيديولوجية يندلق منها فى إدراك الحياة ومعرفة أسرارها . فكل الأدباء الكبار ينطلقون فسي لبداعاتهم من مذهب فى الوجود ونظرة عامة فى المجتمع أو الحياة . ولعل ذلك هو الذى جعل الأدب الواقعى يكون "موجسها وموجسها" فى آن واحد . وإن كان الأدب بصفة عامة كما يقسول

رثيف خوري: " هو بطبيعته موجّه وموجّه معا يعني من الأديب أو بغيره (1) . غير أن التوجيه في الأدب الواقعي يكون عن وعي ودراية بالواقع والمسؤولية الملقاة على عاتق الأديب . والتوجيه كما يقول رثيف خوري: " يراد به " أن يكون الأدب متضمنا من الأفكار والعواطف والصور ما يوجّه قارئه في طريق معلوم سياسيا أو اجتماعيا أو محض شي . خلق لا فرق . ولكنه كما قلنا هدف مرسوم في طريق معلوم . . . "

والواضح أن الواقع بمختلف أوجهه هو أساس هذا التوجيه ومنبع مادته . ومن ثم فالأديب لا يمثل إلا البلاغة الكاملة في المجتمع والكاشفة عن عناصر الحياة الجديدة ، والمبلورة لهذا الواقع وفق رؤيته: الخاصة نتيجة لما يمتلكه من قدرة تؤهله لقيادة المجتمع وتوجيهه فكريا وفضيا . ولكن ذلك لا يتم دون أن يحي الأديب مسؤوليته لزام ضميره الذي يتحكم في ليداعه ، ولزام المجتمع الذي يعيش بينه ويتوجه إليه بأدبه . فتمن أدرك الأديب هذه المسؤولية التي تفرض عليه تحديد موقفه من قضايا مجتمعه وعصره ، مسارا ملتزما بموقف ورؤية محددة تعبر عن انتمائه الاجتماعي وتحدد رسالته في الحياة . فما هو الالتزام ؟

مفهوم الالتزام: L' ENGAGEMENT : إن الالتزام في النقد العربي المعاصر سار في عدة اتجاهات مختلفة يمكن حصر مسارها في الاتجاه الماركسي ، والوجودي ، والقسمي ، والإسلامي ، وهي الاتجاهات التي تنطلق من خلفيات فلسفية محددة ، وتصدر عن رؤى فلسفية واقعية ، ولكن كل منها ينظر إلى الواقع من زاوية مختلفة عن زاوية الآخر .

إن الالتزام كمصطلح نقدي محاصر هو أكثر ارتباطا بالفلسفتين الماركسية والوجودية رغم أن الاتجاه الإسلامي سبق له وأن كرس الالتزام في الأدب قبل ذلك بصورة أو بأخرى . ولكن يبقى النقد الواقعي الاشتراكي أكثر بروزا في مجال الالتزام لارتباطه بالتحديات الاجتماعية . يقول تيرى ليجلتون: " لا شك أنه حتى أولئك الذين تنقصهم المعرفة الكافية بالنقد الأدبي الماركسي يعلمون أنه نقد يدعو الكتاب إلى الالتزام بقضية الهوليتاريا في الفن ، وصورة النقد الماركسي قد تشكلت في ذهن الشخص العادي مرتبطة بالأحداث الأدبية التي حدثت في الحقبة التي نعرفها باسم الستالينية (3) . ولحل ذلك هو الذي جعل مفهوم الالتزام في ظن الكثير من القراء مقترنا بالإنجاز رغم الفارق الكبير بينهما .

إن كلمة " الالتزام " التي هي مصدر " التزم " الذي هو فعل لازم يفيد أن الأديب يلتزم من تلقاء نفسه ، خلافا لفعل " ألزم " الذي يعود إليه مصدر " الإلزام " فهو فعل متعد

1 - رثيف خوري: الأدب المسؤول . ص. 101 .

2 - م . ن . ص . ص . 123 .

3 - تيرى ليجلتون: (الماركسية والنقد الأدبي) . تر. جابر مصفر . مجلة "فصول" م 5 ع 3 أبريل 1996 .

يفيد معناه وجود شيء آخر غير الأديب يقيد إلتزامه ويفرضه عليه . ومن ثم فلن الإلتزام هو وليد الاقتناع الشخصي بالفكرة أو بالفضيلة أو بأي شيء آخر يلزم الأديب نفسه على تبنيتها والدفاع عنها دون فرض عليه من الخارج .

وابتداءً من ذلك يكون معنى الإلتزام في النقد المعاصر هو مشاركة الأديب والناقد بالفكر والشعور والفتن في القضايا الوطنية والإسكانية ، والدفاع عن القيم العادلة والإيجابية في المجتمع . أو بمعنى آخر مدور الأديب أو الناقد في أعماله عن فلسفة أيديولوجية يتقيد بمبادئها وأفكارها ويدعو إليها ، محاولاً تقييدها إلى عقول الجماهير الشعبية ، وتحويلها إلى نفوسهم من خلال إبراز مآسئها ودورها في الحياة العامة الفردية والجماعية .

والواقع أن أغلب الاتجاهات النقدية التي تأخذ بمبدأ الإلتزام كقياس نقدي في تقييم الأدب وتوجيهه تكاد تتفق جميعها حول مفهومه العام ، ولكنها تختلف اختلافاً كبيراً في الإجابة عن السؤال : بماذا يلتزم الأديب ؟ أو بم يكون الإلتزام ؟ حيث ينطلق كل اتجاه من أيديولوجية معينة يحاول تطبيقها في الواقع . ومن ثم تحددت دلالات الإلتزام ومحتوياتها تبعاً لاختلاف المنطلقات الأيديولوجية ، حتى أن بعض النقاد ذهب إلى القول بأن " ما من كاتب إلا وهو ملتزم على نحو أو آخر ، إنه يكتب بلغة قومه ، ويطورها على الأقل . . . " (1) غير أنه من الواضح أيضاً أن القضية لو كانت كذلك ، أي أن الأديب ملتزم بالضرورة ، لما كان هناك مجال لمطرح القضية والحديث عن الإلتزام والدخول في صراعات لا طائل من ورائها . وإنما تحقيق الإلتزام في عمل أدبي ما يتطلب من الأديب مشاركة الآخرين ، على الأقل ، في أحاسيسهم وقضاياهم ، وهو ما لا يتوفر في كثير من الأعمال الأدبية المعاصرة . كما يتطلب من الناقد تحديد الأهداف المميزة لعبارة " الإلتزام " انطلاقاً من المذاهب الأدبية التي نشأت في كنفها ، وعملت على تحديد معالم الإلتزام وفق منطقتها الفكرية ، التي انتهت إليها أصحابها لذلك سنقف عند الإلتزام في كل من المذهبين : الماركسي ، والوجودي ، بوصفهما المروجين لعبارة " الإلتزام " في الفكر والأدب والنقد ، والمؤثرين في النقد العربي المعاصر .

الإلتزام والنقد الواقعي الاشتراكي : يرتبط الإلتزام في النقد الواقعي الاشتراكي بالنظرية الماركسية ذات الفلسفة الجدلية . فهو يحدد بمثابة نقطة الارتكاز في علم الجمال الماركسي الذي يربط بين الفن وبين المجتمع انطلاقاً من " نظرية الانعكاس " التي تصوي بين جميع أنواع الفنون وتبصر إليها بمنظار واحد ، باعتبارها وليدة الانعكاس الفني للواقع الموضوع .

وابتداءً من أن الأدب والفن - بصفة عامة - يعكسان الواقع الاجتماعي بطريقة فنية ،

1 - صدق اسماعيل : (نحو منطلقات جديدة في التزام الأديب العربي) . مجلة " الآداب " ع 1 /

ويوتبطان في علاقتهما بالبنية التحتية التي تؤثر فيهما مثلما يؤثران فيها، فمن الفكر الماركسي يرى أن الأدب وإن كان بناءً فوقيا فهو مرتبط وموجّه للبنية التحتية التي يستمد الأديب منها موضوعاته. ومن ثمّ ظن الكاتب والفنان ليسا محلّين في فراغ المجتمع الطبقي وإنما هما بالضرورة ينتميان إلى طبقة اجتماعية محددة، ورغم قدرة الكاتب على تجاوز وضعه وكذلك الفنان، ولذا فهما ليسا محايدين وإنما ينحازان إلى أفكار محددة، ومصالح محددة، ووفقا لذلك فهما بالضرورة يلتزمان بمواقف محددة تنبع من الأيديولوجيا التي يلتزم كل منهما بها⁽¹⁾. ونتيجة لذلك فله من الطبيعي أن يكون الالتزام أحد المبادئ التي تركز عليها الواقعية الاشتراكية في بشر فلسفتها الفكرية ورؤيتها الاجتماعية، وتحقيق التواصل بين الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسية والالتزام بها. وبين الاهتمام بمقتضيات الحمل الفني ومستلزماته،⁽²⁾ أو كما يقول الدكتور لويس عوض "التوفيق بين وظيفة الأدب الهادف ومقتضيات الفن والجمال".

لأن الإلتزام في النقد الواقعي الاشتراكي قد مر بعدة مراحل قبل أن تتبلور دلالاته السياسية والفنية في مؤتمر الكتاب السوفيات عام 1934. بحيث يمكن القول: "أن مفهوم الإلتزام، والذي جاء كتحرير للحلاقة بين الفن والمجتمع، لم يكن مخزاه واحداً عند كافة الماركسيين بل اختلف بين الواحد والآخر، كما تأثر بحلاقة المعبر عنه بالسلطة أو الحزب، وقد وصل في أغلب الحالات إلى نوع من الإلتزام من جهة الحزب أو المؤسسة، والطاعة والخضوع من جانب الفنان والأديب، وفي أحيان أخرى إلى التعبير عن التحرر السياسي في معناه العام (كرأي تروتسكي)، أو الوقوف في منتصف الطريق كما فعل المفكرون السوفيات الحاليين الذين انتقدوا بهوادة (الزادانوفية) و(الستالينية) ولكنهم ما زالوا يصرّون على الإلتزام الحزبي⁽³⁾".

وعلى كل ظن الإلتزام عند مفكري الواقعية الاشتراكية لم يكن با لصورة المشكلة في أذهان كثير من القراء الذين يرون فيه نوعاً من الإلتزام المفروض على الأديب، وذلك انطلاقاً من المرحلة "الستالينية" التي اتسمت بقمع حرية المفكرين والأدباء وإخضاعهم لخط محين من الكتابية الحزبية. فالحائد إلى كتابات ماركس وأجلز حول الأدب والالتزام يكتشف أن موقفهما لم يكن بتلك الصورة. فماركس الذي تربط الواقعية الاشتراكية بفلسفته نجده يهاجم في مقال لسه الآراء التي تجعل من الأديب وسيلة لنهاية، حيث يقول: "الكاتب لا ينظر إلى عمله بوصفه وسيلة إلى غاية، فعمله غاية في ذاته. ولو تحولت الكتابة عند الكاتب أو الآخرين إلى مجرد وسيلة لكان معنى ذلك التضحية بوجود الكاتب نفسه لودعت الحاجة". وعلى الرغم من أن حديث ماركس كان يدور حول الاستغلال التجاري للكتابة، إلا أنه يؤكد أن الكتابة

- 1 - د. رمضان الصباغ: الإلتزام في الأدب والفن، م. الثقافة الجديدة، الاسكندرية، القاهرة، 1988، ص 33.
- 2 - د. لويس عوض: الاشتراكية والأدب، ص. 45.
- 3 - د. رمضان الصباغ: الإلتزام في الأدب والفن، ص. 39.
- 4 - تيري ريجلتون: (الماركسية والنقد الأدبي)، مجلة "فصول"، ص. 34.

الإبداعية ليست وسيلة ، فلها خصوصياتها التي تجعلها غاية في ذاتها . فالأديب رغم التزامه وارتباطه بالمجتمع ، إلا أن طبيعته إبداعية تفرض عليه شروطا يجب توفرها قبل كل شيء ، لأنه يكتب أدبا . وهو ما يراه أيضا زميله أنجلز الذي يركز على الجانب الفني بقدر تركيزه على المضمون الاجتماعي والسياسي . ويرى أن هذا الأخير لا يكون بشكل مباشر ، وإنما يتم بطريقة تلقائية تنبع عن التزام المضمون الاجتماعي بالشكل الفني ، بحيث لا يحتاج الموقف إلى تدخل الكاتب لإملاء حكمه وفرضه . وإنما العمل الفني هو الذي يولد ذلك الموقف .

ولعل إشكالية الالتزام قد بدأت ملحنيين في دعوتهم الشهيرة إلى "الأدب الحزبي" وذلك في دراسته عن "التنظيم الحزبي وأدب الحزب" الصادر عام 1905 ، حيث وضح أن الحياد في الكتابة أمر مستحيل . وأن "حرية الكاتب البورجوازي ليست سوى اعتماد مقنع على حقيقة النقود .. فليسقط الأدباء الأحيويون" (1) . ومن ثم رأى أنه "يجب على الأدب أن يكون ترسا ولولها في آلة اشتراكية ديمقراطية واحدة عظيمة" (2) . وأكد أن الحزب في حاجة إلى "أدب متنوع رحب ، متعدد الأشكال يرتبط أوثق الارتباط بحركة الطبقة العاملة" (3) . التي يجب رفع مستواها حتى تقرر هي بنفسها نوعية الفن الذي تريده . الشيء الذي جعله يرفض المذهبية والاحتكارية في الأدب لأنهما يقضيان على الإبداع ويجمدانها . وقد أكد بعد انتصار ثورة 1917 بأن الحزب هو في حاجة إلى خدمات جميع أهل القلم لا استفادة منها ، وذلك بعيدا عن "العجرفة الشيوعية" التي تسيء إلى الأدب البروليتاري ، حيث ورد في الفقرة 16 من قرار المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعي السوفياتي : "إن الحزب يعلن وقوفه إلى جانب التنافس الحر لمختلف الجماعات والاتجاهات في الحقل الأدبي ، وأن أي حل آخر للمشكلة يكون شبه بيروقراطي" (4) . كما وضح في بعض مراسلاته التي غوركي أن الأساس في الإبداع الأدبي هو ما يخلقه الأديب ، وليس الذي يقترفيه أو يعلى عليه ، لأن العمل الأدبي أساسه الصدق الفني المعنى على التزام الشكل بالمضمون . غير أن هذه الأفكار الليبرالية استخلت بعده بطريقة مشوهة — حسب قول تييري إيجلتون — في تحديد فلسفة الواقعية الاشتراكية ومبادئها لطمس الخصائص الإبداعية للعمل الأدبي . حيث اتخذت اللجنة المركزية للحزب البلشفي سنة 1928 قرارا يجعل من الأدب وسيلة لخدمة مصالح الحزب والمكتسبات التي حققتها ، فابتعد الأدب تدريجيا عن غايته ، وبخاصة في عهد ستالين حيث تحول قسم كبير منه إلى حقوق للسلطة ، وأصبح الحزب الشيوعي وحده هو الموجه للأدباء والكاتب . وارتبط "اتحاد الكتاب السوفيات" بسياسة الحزب الملزمة للكتاب بالارتباط

1 — تييري إيجلتون : (الماركسية والنقد الأدبي) . مجلة فصول . ص . 33 .

2 — م . ن . ص . ن .

3 — م . ن . ص . ن .

4 — سعيد الخاتم : أدب الرض السوفياتي . دار النهار للنشر ، بيروت . 1970 . ص . 21 .

يمجد نضال البروليتاريا وعظمة الاشتراكية، وحكمة الحزب وبطولته . ورغم ليجابية مفهوميوم "الأدب الحزبي" الذي يحدده بقولهم : "إننا باعتراز ندعو أدبا حزبيا لأنه ليس له ولا يمكن أن تكون له اهتمامات غير اهتمامات الشعب كما يعبر عنها حزبيا"⁽¹⁾ . حيث يبدو من القول أن الحزب هو نتاج الشعب والارتباط بالحزب هو الارتباط بالشعب . ولكن الحقيقة أن البيروقراطية قد قادته بعيدا عن مصدر وجوده ، فضعفت الحلاقة ، وانقطعت الأواصر ولم يعد الشعب منبعها لنقرارات ، ولا مطمحا للغايات . فالبيروقراطية المتسلطة بوسائلها المختلفة كانت وراء تشويه الجوانب الإيجابية لصورة الواقعية الاشتراكية ، وخلق جيل جديد اتسم برفض الواقع ، والثورة على الخضوع للقمع والاضطهاد ، وسعبرا عن رأيه وموقفه تجاه القضايا الاجتماعية العادلة ، ومحاولة إعادة الاعتبار لمفهوم الاشتراكية في الأدب .

وقد كان للنقاد الماركسيين أمثال جورج لوكاشي — الذي كان ضحية للاستالينية في المرحلة الأولى — وأرنست فيشر ، وغيرهما الدور الكبير في تنقية الواقعية الاشتراكية مما علق بها نتيجة الظروف السياسية ، ومن ثم دفعها نحو التطور لمسيرة الحركة التاريخية دون أن تفقد خاصياتها كذ هب أدبي له فلسفته ورؤيته للواقع والفن . وعلى الرغم من أن الفكر الماركسي — بصفة عامة — ينظر إلى الفن من حيث دوره في نشر الفكر الأيديولوجي الخاص والالتزام بتوعية الشعب وقيادته نحو التحرر والثورة في سبيل المبادئ الاشتراكية ، فلن تلك المسؤولية الاجتماعية لا تعني خضوع الأديب لسلطة خارجية عنه ، وإنما تؤكد دوره في المجتمع حتى يتحمل مسؤوليته كاملة في بحث الوعي ولإيقاظ الجماهير . يقول أرنست فيشر : "إن الفنان والأديب الاشتراكي يتبنيان وجهة النظر التاريخية للطبقة العاملة . ولكن هذا لا يعني أنهما ملزمان بقبول كل قرار يتخذ ، أو كل عمل يقوم به الحزب ، أو الشخص الذي يمثل الطبقة العاملة في آثارهما . إنهما يريان في الطبقة العاملة القوة الحاسمة (ولكنها ليست الوحيدة) اللازمة من أجل دحر الرأسمالية ، ولقيام مجتمع بدون طبقات وللتنظيم غير المحدود لقوى الإنتاج المادية والروحية التي سوف تحرر الشخصية البشرية"⁽²⁾ .

إن الالتزام في الأدب يعني لدى النقاد الواقعيين الاشتراكيين مساهمة الأديب فيها في بحث الوعي الصحيح ، والعمل على تغيير الوعي الجماهيري الذين يمكن لهم أن يغيروا الواقع إلى واقع أفضل تسود فيه العدالة الاجتماعية ، وتتحقق فيه الحرية والسعادة . الشيء الذي يفرض على الأديب التجاوب مع نضال البروليتاريا وأهدافها ، والالتزام بالنضال مع قوى التقدم والتحرر في سبيل تحقيق الاشتراكية . لذلك نجد الدعوة إلى الالتزام في الأدب لدى النقاد الواقعيين الاشتراكيين تدور حول محورين أساسيين ، أولهما : اجتماعي وثانيهما : سياسي . فالأول يهدف إلى الاهتمام بمشاكل الشعب وحاجاته ، والعمل على إخراجه

1 — سعيد القايي : أدب الرفض السوفياتي ، ص 23 .

2 — أرنست فيشر : ضرورة الفن ، ص 138 .

ودفعه نحو الاشتراكية . وبالتالي فلن ذلك يتطلب توجيهها معينا يخدم الغاية المقصودة ، بحيث يقوم بتنشئة الجيل الجديد وتربيته وفق هذه الغاية .

أما المحور الثاني فيرتبط بالحزب الشيوعي وسياسته ، حيث يتولى الأدب توجيهه والإشادة بملجزاته . وهذا القول قد يبدو طبيعياً : حسب قول بليخانوف الذي يرى أن كل سلطة سياسية تفضل دائماً الفن النفعي إن اهتمت بالأدب ، وهذا معقول لأن مصلحتها تقضي بأن تسخر كل المذاهب الفكرية لخدمة القضية التي تخدمها من نفسها ، وبما أن السلطة السياسية التي تكون في بعض الأحيان ثورية ، وتكون في أغلب الأحيان محافظة لن لم نقل رجعية ، فمن الواضح أن من الخطأ انظر بأن وجهة النظر النفعية فيها يختص بالفن هي وقف على الثوريين بشكل حصري أو على من يحملون الأفكار التقدمية من الناس بشكل عام . غير أن قضية توظيف الأدب لخدمة السياسة اتخذت في النقد الماركسي مسارا آخر اهتمت فيه عن مفهوم الالتزام الفاعل من وجدان الأديب وتفاعله مع الواقع بصفة تلقائية عفوية الشيء الذي جعل الأدب الواقعي في بعض مراحلها يسلك مسلكاً دعائياً متكلفاً لا يعبر عن صدق الأديب ولبعانه بالقضية ، حيث كما يقول الدكتور محمد زكي العشماوي : " . أصبحت الواقعية الاشتراكية لتعبر إلا عن آلية ميكانيكية تثق في نظرية الجبر وتجرد الإنسان من إرادته الحرة وذاتيته الخالصة ، وتحاول ما استطاعت أن تخضع الإنسان للعالم الخارجي إخضاعاً تاماً ، ثم انتهى بها الأمر بعد هذا كله إلى أن تحول الفن والفكر إلى مجرد الدعاية " . وقد أساءت تلك السياسة المتبعة تجاه الأدباء والنقاد - وخاصة في عهد ستالين - إلى الأدب الواقعي فأصبح يتسم بالسطحية والمبالغات المفرطة ، وطفى عليه الأسلوب التقريري الإخباري ، مما قلل من قيمته الفنية ودوره في التأثير .

وعلى كل فلن الأدب الالتزام الواقعي الاشتراكي لا يخلو من الأعمال الفنية العظيمة التي فرضت وجودها على المستويين المحلي والعالمي ، واستطاعت أن تؤثر فكرياً وفنياً في كثير من أدباء ونقاد العالم الذين أفادوا الواقعية بكتابتهم الأدبية والنقدية . ولعل النقاد الواقعيين العرب يعدون من بين هؤلاء رغم اختلاف ظروف مجتمعاتهم العربية التي تتميز بوضعها الخاص ، الأمر الذي جعل الواقعية في النقد العربي تختلف في كثير من جوانبها النظرية عما نجده في كتابات النقاد الواقعيين الآخرين . لا سيما وأن بعض النقاد الواقعيين العرب حاولوا تطعيم نظرتهم الواقعية ببعض أفكار المذاهب

- 1 - سجورج بليخانوف : الفن والحياة الاجتماعية متر . إحسان حصين ، دار ابن الوليد ، دمشق ، ص 72 .
- 2 - د . محمد زكي العشماوي : الأدب وقيم الحياة المعاصرة ، ص 191 .
- 3 - لمزيد من المعرفة عن هذه القضية يمكن العودة إلى كتاب : الأدب الصوفي في الروس تأليف مجموعة من الاختصاصيين ، متر . هشام الدجاني ، وآخرين ، دار الفن الحديث العالمي ، دمشق ، 1971 .

الأدبية الأخرى ، وفي مقدمتها الوجودية التي أعطت مفهوماً جديداً للإلتزام ضمنته بعض الجوانب الإيجابية .

الإلتزام عند الوجوديين : يقترن الإلتزام عند الوجوديين بمبدأ فلسفي جسده سارتر في قوله: "الوجود يسبق الجوهر" (1) ، أي أن وجود الإنسان هو الجوهر الحقيقي الذي تنطلق منه الرؤية المستقبلية ، فوجوده هو الذي يحدد ذاتيته ومشاريعه في الحياة . ومن ثم فهو مسؤول عن وجوده وعمّا يصدر عنه مسؤولية كاملة . وهذه المسؤولية لا تتوقف عند حدود وجوده الفردي الشخصي ، بل تمتد لتشمل محيطه الإجتماعي وسائر المجتمع الإنساني ، لأن ما يصدر عنه من مواقف وما يتخذه من سلوكيات يعكس على المجتمع ومن ثم فمسؤوليته مسؤلية فردية أولاً ، وجماعية ثانياً . لذلك فلن الوجودي يعيش في حالة قلق وخوف وهذيان نتيجة لهذه المسؤلية الملقاة عليه ، والتي تدفعه إلى البحث عن إرضاء نفسه وإرضاء غيره في آن واحد . يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: " وهذه المسؤولية البالغة الهائلة لأنها تمس الناس جميعاً ، لا بد أن تشير في الإنسان القلق البالغ الهائل أيضاً . إذ كيف لا أكون مهموماً كل الهم والقرار الذي اتخذته — وإن بدا في الظاهر أنه قرار شخصي — إنما هو قرار يمس جميع البشر" (2) .

وبما أن وجود الإنسان هو الذي يحدد ما هيته ، فلن ذلك يتطلب توفر الحرية حتى يتمكن الإنسان من تحرير ذاته من القيود المحيطة به ، ومن ثم اتخاذ موقف تجاه وجوده ، ووجود غيره . ومتى كان الإنسان حراً استطاع أن يواجه مصيره ، ويحقق وجوده . وبالتالي يكون ملتزماً تجاه ما يتخذه من موقف وسلوك . فالإلتزام عند الوجوديين ينهني على ركنين أساسيين ، هما : " حرية الكاتب ومسؤوليته في وقت معا . فهدون الحرية يفقد الكاتب أصالته ، فيسخر أدهم للدعاية أو يلبس فيه نداءً خارجاً عن نطاق ضميره ووعيه الإنساني ، فيصير هو أداة يحاول بها استعباد قرائه وتسخيرهم ، وهذا هو ما يتردى به الأدب في هوة (الاستلاب) حيث يصير الأدب غريباً عن نفسه ، ملوكاً لغيره ، ويفقد بذلك جوهره من أنه دعوة حرة كريمة أساسها الثقة المتبادلة بين القارئ والكاتب وبدون المسؤولية تفقد الحرية وجهها الآخر الإجتاعي . وهو الذي تمثل به الضمير الحر لمجتمع منتج (3) . ولا شك أن الحرية المرتبطة بالمسؤولية وبالإلتزام تختلف كلياً عن حرية العبثيين أو الرومانسيين الذين يخرقون في أحلامهم الذاتية بعيداً عن الواقع ومشاكله . فالوجودي مرتبط بمجتمعه وعصره ، وبالتالي فلن حريته تتحدد بتلك العوامل المحيطة به ، بحيث لا يعتدي على حرية الآخرين ، ولا تظني فرديته لأن ذلك يعد في نظر سارتر طغياناً وفوضى

1- جان بول سارتر: الوجودية مذهب إنساني . ص. 41 .

2- د . عبد الرحمن بدوي : دراسات في الفلسفة الوجودية . ص. 363 .

3- د . محمد غنيمي هلال : قضايا معاصرة في الأدب والنقد . ص. 147 .

وجنوحاً للحرية من مسارها . فالحرية بدون هدف ولا غاية ، هي نوع من العبث والفضول
ولنا حرية الأديب في الاختيار والمسؤولية التامة على ما اختاره .

إن الأدب الوجودي هو أدب الالتزام والمواقف ، أدب الالتزام ، لأن الأديب
يكشف في عمله عن علاقته بالآخرين ، ويشاركهم في حياتهم قولا وعملا . وهو أدب المواقف
لأنه يعبر عن موقف الأديب من قضايا عصره ومجتمعه . يقول سارتر : " وإنما أسمى الكاتب
ملتزما حينما يجتهد في أن يتحقق لديه ، وفي أكثر ما يكون جلا ، وأبلغ ما يكون كما لا بأسه
(محرر) ، أي عندما ينقل لنفسه ، ولغيره ذلك الالتزام من حيز الشعور الخريزي الفطري
إلى حيز التفكير . والكاتب هو الوسيط الأعظم ، وإنما التزامه في وساطته . غير أن من الحق
أن نحاسبه في إنتاجه على أساس حالته في المجتمع . وعليها أن نكون على ذكر من أن
حالته لا تنحصر في أنه إنسان وكفى ، بل وفي أنه - على وجه التحديد - كاتب أيضا .
فالكاتب الملتزم عند سارتر هو ذلك الذي يستطيع أن يوحد بين إحساسه الداخلي وبين
موقفه الخارجي ، وبين واقعه الفردي وبين واقع مجتمعه ، بحيث يصبح يحس بأنه مقدم على
عمل سيغير من واقع الحياة ويقربه من الجماهير . فالالتزام عند سارتر يعني تحمل الأديب
لمسؤوليته في المجتمع قولا وعملا . ذلك " أن العمل الأدبي واقع اجتماعي ، وعلى الكاتب
- حتى قبل أن يتناول القلم - أن يكون على اقتناع به ، وحقا عليه أن تتخلل المسؤولية
كل جوانب نفسه ، فهو مسئول عن كل شيء ، عن الحروب الكاسية أو الخاسرة ، وعن صنوف التمرد
وأبواب الردع ، وهو شريك الظالمين إذا لم يكن حليفا طبيعيا للمظلومين ، لا لأنه كاتب فحسب
بل ولأنه كذلك إنسان ، وهذه المسؤولية عليه أن يحيها وأن يريد ها ، والنسبة له يجب
أن تكون الحياة والكتابة شيئا واحدا ، لا من أجل أن الفن إنقاذ للحياة ، ولكن لأن الحياة
تعبير عن مشروعات ، وقد اختارها الكتابة مشروعا له . . . وعليها أن يلتزم في الحاضر فليس
له أن يتعبأ بالمستقبل القريب أولا فأول . . . وليخلق الحاجة إلى العدالة والحرية والتضامن ،
وليجتهد بعد ذلك في إشباع هذه الحاجات . . . "

إن الالتزام في الوجودية ذو جانب اجتماعي أخلاقي يهدف إلى تخيير العالم وفق
رؤية الكاتب وواقعه . فهو مطالب بالوقوف مع المضطهدين ، ومحاربة الأثام والمشاعر البالية ،
والعمل على كشف السلبيات في المجتمع ، وتحرير الإنسان بل عادة تنظيم علاقته على أسس
جديدة . غير أن الإشكالية التي وقعت فيها الوجودية ، ومن ثم مفهوم الالتزام عند
سارتر ،

1 - جان بول سارتر : ما الأدب ؟ . تر . د . محمد غنيم هلال دار نهضة مصر للطبع والنشر .
القاهرة . د . ت . ص . 80 .

2 - د . محمد غنيم هلال : في النقد التطبيقي والمقارن . دار نهضة مصر ، القاهرة . د . ت .
ص . 710 . عن مقال لسارتر بعنوان " تأميم الأدب " أورد غنيم هلال مقتطفات منه .

هي عدم طرح البديل الذي تعمل من أجل تحقيقه ، خلافاً للالتزام في الواقعية الاشتراكية فقد تركت المجال مفتوحاً لكل الأفراد بأن تجتهد وأن تبحث من هذا البديل وفق رؤيته كل فرد ، الشيء الذي جعلها تقترب أكثر من الفلسفة الفردية منها إلى الاجتماعية . وبالتالي فمن الضياع والقلق والخوف والهذيان الذين يتسم بها أدبها مرده إلى عدم وجود بديل لهذا الواقع يمكن لكتابتها أن يطلقوا منه وأن يلتزموا بمبادئه العامة ، وأن يكون بمثابة الأرضية المشتركة بينهم يسعون إلى تحقيقه في الواقع وتطويره وفق الظروف المحيطة بهم ، ووفق الحركة التاريخية . ومن ثم فإن الأدب عندها هو أدب مواقف ، أي أن لكل أديب وجودي موقفه الخاص الذي يعيظه من غيره . لذلك فلا سهيل إلى وجود رؤية مشتركة ، ولا السهيل بديل يمكن قبوله مادامت المواقف متباينة ، والمنطلق ليس واحداً . وأكثر من ذلك فيسأل الالتزام ذاته غير محدد الهدف ، أي هم يكون الالتزام ؟ وما هي حدود الفرد بالنسبة للمجتمع ؟ خاصة وأن مطالب المجتمع لا تتفق في كثير من الأحيان مع رغبات الأفراد وميولاتهم ، وليست مفيدة لهم جميعاً .

إن الألفاظ المترددة في كتابات كثير من الوجوديين ، كالعذالة ، والتضامن ، والحرية ، هي في حاجة إلى تحديد لمعانيها وتقريبها إلى الأذهان أكثر مما هي عليه الآن ، حتى يتضح الهدف من الالتزام في الوجودية والغاية من الكفاح الذي تدعو إليه . ولعل سارتر قد تفتن إلى ذلك فقام بمحاولة لدمج الوجودية في نطاق الماركسية ، وجعل الاشتراكية هدفاً من أهداف الوجودية ، ورغبة منه في الخروج من المأزق الذي آلت إليه فلسفته ، حيث يقول : " وما لا يختار علينا أن نكافح في سبيل حرية الفرد ، وفي سبيل الثورة الاشتراكية ، وقالها ما زعموا أنه يمكن التوفيق بينهما ، وإنما واجبنا الأمل من الجهد في تأكيد أن كلا منهما يستلزم الآخر " . فهذا الموقف من سارتر ، يجعل غاية الأدب الوجودي هي الكفاح من أجل تحقيق الاشتراكية في الواقع الاجتماعي ، ولكن اشتراكيته ترتبط بتوفير حرية الفرد وتحمل مسؤوليته كاملة . وهذه الرؤية الجديدة تعد إيجابية ، بما لمظارته مع الواقعية الاشتراكية . ورغم إشكالية تحقيقها في الواقع من ناحية ، وتناقضها مع مفهوم الحرية والمسؤولية عنده من ناحية ثانية . ذلك أن من شروط الالتزام والمسؤولية للكاتب أن يختار ما شاء من المواقف ، وأن يبحث بنفسه عن غاية وجوده . وهو ما يتناقض مع تحديد سارتر للاشتراكية كغاية يهدف الأديب الوجودي إلى تحقيقها ، وبسبب من أجلها . ومن ثم عدنا إلى إشكالية الالتزام في النقد الواقعي الاشتراكي ، وكيفية خلق الانسجام والتوازن بين حرية الفرد وغاية المجتمع .

وعلى كل فالكاتب الوجودي " يكتب للجميع " ، وليس لطبقة معينة ، فهو يسعى إلى جعل الطبقات الاجتماعية في مستوى واحد ، بحيث لا تطغى مطالب طبقة على مطالب غيرها . يقول

سارتر: "إذا توصل المرء الى التفكير في أن المرء لا يهرب من طبقته بمشاعره الجميلة... وأنه لا وجود في أي مكان لشعور ذي امتيازات، وأن الآداب ليست آداب نبل طبقتي، وإذا فهم أن خير وسيلة يمير بها المرء مخبونا في عصره أن يستديره، أو أن يزعم أنه يحلو عليه، وأن المرء لا يتعالى بعصره حين يهرب منه، بل حين يوجه التبعة فيه بقصد تغييره، أي حين يتجاوزها الى المستقبل القريب. حين يفهم ذلك كله، يكتب للجميع ومع الجميع، لأن المسألة التي يبحث عنها بوسائله الفنية هي مسألة الجميع"⁽¹⁾. ولا شك أن هذا الهدف الاجتصاص الذي يسعى اليه الأدب الوجودي هو الذي جعل سارتر يجمع بين الحرية والالتزام جنباً الى جنبه، رغبة منه في جعل الأدب مستقلاً عن كل ما يمكن أن يقوده الى "هوية الدعاية"، ويسقطه في مساهات التبعية والإلزامية التي تفقده التطور ومسيرة الحركة التاريخية. "فالكتابة طريق من طرق إرادة الحرية، فتمت شرعت فيها... إن طوعاً أو كرهاً... فأنت ملتزم"⁽²⁾. فالالتزام عند الوجودية "يكمن في الفعل وتحمل المسؤولية" انطلاقاً من أن الكاتب دائماً مبال بطبعه الى الخير، والى القيام بالدور الإيجابي في المجتمع. ورغم أن الوجودية ركزت اهتمامها على الالتزام المهني على الحرية في اختيار الموقف وتحمل المسؤولية، فلديها لم تعمل الجانب الفني أو الجمالي، وإن كانت قد أولت اهتماماً أكبر للمسؤولية والصدق فجعلتهما في الدرجة الأولى، وجعلت الأسلوب والجانب الجمالي في الدرجة الثانية. يقول سارتر: "أما عن الصياغة فليس هناك ما يقال سلفاً ولم نقل نحن فيها شيئاً ما... فليختر من شاء ما شاء من قوالب الصياغة والآخرين أن يحكموا عليها بعد ذلك. حقا قد تستدعي الموضوعات أحياناً من الأسلوب ولكنها لا تفرضها فرضاً، وليس منها ما ينتظم سلفاً خارج نطاق الفن الأدبي"⁽³⁾. فالأساس عندها هو مواجهة الواقع ومعالجة قضايا العصر باتخاذ الموقف منها. أما ما عدا ذلك من الإغراق في الفنية والشكلية فهو خيانة من الكاتب لقضيته. ومن ثم فقد شنت هجوماً عنيفاً على الاتجاهات غير الملتزمة، ورأت أنها تهوّن من شأن الأدب ودوره في الحياة، وتبعده عن وظيفته الإنسانية.

ولقد انفردت الوجودية بموقفها الشهير المتمثل في إعفاء الشعر من الالتزام، رغم كونها تعد من أكبرها لغذاب الداعية الى الالتزام. فقد ذهب سارتر في حديثه عن "الأدب الملتزم" الى التفريق بين الشعر والنثر، ووضع الشعر مع الفنون الأخرى من رسم ونحت وموسيقى، ومن ثم إعفائه من الالتزام شأنه في ذلك شأن تلك الفنون، مع حصر الالتزام في النثر وحده، مدعياً أن الشعر لا يمكن مطالبة بالالتزام. حيث يقول: "والمستطوع إذن أن ندرك في يسر

1 - د. محمد غنيم هلال: في النقد التطبيقي والمقارن، ص. 72.

2 - جان بول سارتر: ما الأدب؟ ص. 68.

3 - م. ن. ص. 25.

مدى حمق من يتطلب من الشعر أن يكون (التزامياً) ، نعم قد يكون مهت القطة الشعرية
الايغال أو العاطفة نفسها ، ولم لا يكون مهتها كذلك الغضب والحلق الاجتماع والحفيظة
السياسية ؟ ولكن كل هذه الدوافع لا تتضح دلالتها في الشعر كما تتضح في رسالة الهجاء
أو رسالة اعتراف⁽¹⁾ . وقد استند سارتر في دعواه الى عدة مسوغات يمكن إجمالها في النقاط التالية⁽²⁾

1 - اختلاف لغة الشعر من لغة النثر ، فالأولى ترتكز على الصور الإيحائية مما يجعل
دلالتها تتعدد ، لأنها ليست وسيلة لنقل الأفكار والمعاني ، وإنما غاية في ذاتها ، أي لا تهدف
لغرض فعي ، بينما لغة النثر تتسم بذلك .

2 - الإلتزام يستند الى جملة من الحقائق والأفكار التي يضعها الكاتب في أديسه
بينما أنشاعر ليست غاية طوح هذه الأفكار والحقائق .

3 - مهمة الشاعر تتوقف عند اتعاه لعمله الشعري ، في حين يكون للنثر الحق فس
تطوير أفكاره وإعادة صياقتها .

وكما يبدو فلن المتمعن في القضية يكتشف أن التبريرات والدواعي التي ساقها سارتر
لإخراج الشعر من الإلتزام غير مقنعة لعدم موضوعيتها ، رغم أننا نتفق معه في كون توظيف
اللغة في الشعر يختلف نوعاً ما عن النثر . كما يجب أن نفهم أن سارتر لم يحظر على الشاعر
الإلتزام ، ولكنه في الوقت نفسه لم يظالمه به : وعلى كل فلن القول بأن الشعر لا يهدف الى
غاية نفعية ، وإنما هدفه في ذاته ، هو في حقيقته لا يخرج عما قاله إدعاة " الفن للفن " التي سخر
منها سارتر ووصف فيها " بالفن الفارغ " ، وأن ذلك يقود الى ما يسمى " بالشعر الصافي " أو " شعر
الذاتي " . ولا نظن أن سارتر ودعوته الى تحمل المسؤولية يقبل ذلك . كما أنه من الواضح
أن الأدب بصفة عامة - يوظف لغة رمزية توحى بالفكرة ولا تعقلها ، وأن أية لفظة لها دلالتها
الخاصة التي ترتبط بالسياق العام للنص ، و من ثم فلن التعبير الشعري لا بد له من إيحائات
يوحى بها ودلالات يؤديها ، وغايات يهدف اليها .

وإنطلاقاً من ذلك فلم لا يمكن القول بأن الشعر لا يصلح أن يكون ملتزماً ، فمثل
الأدب يصدر من إنسان يعيش معنا ويتأثر بمشاكلنا ويتفاعل مع أحداث العصر وأفكاره ، وبالتالي
فهو يبدع وفي ذهنه كل هذه القضايا بشكلها ومضمونها ، ولا نظن أنه بقادر على التخلص
منها ليعيش لحظة الإبداع في عالم آخر غير عالمنا ، خاصة وأن الشعر أكثر اتصالاً بوجودنا
الشاعر وأحاسيسه . وإذا كان الشاعر يعكس قضايا الواقع من خلال رؤيته الذاتية ، فلمن

1 - جان بول سارتر: ما الأدب ؟ ص. 19 .
2 - م . ن . ص . 13 .
3 - م . ن . ص . 26 .

ذلك يتم ضمن رؤيته العامة للواقع المحيط به . ومن ثم فليس يوسع الشاعر أن يتجاهل
 - عن وعي أو عن غير وعي - هذا الواقع ، مثلما لا يمكن أن يتجاهل ذاته . فالواضح أن القصيدة
 الشعرية مهما بدت لنا مستقلة من الشاعر وأحاسيسه ، هي في حقيقتها تعكس رؤيته
 وتهدف إلى تحقيق غايته . خاصة إذا عرفنا أن الإلتزام ينبثق من داخل الفنان ، ويصدر عن
 نفسه وعقيدته وموقفه ، وبالتالي فإنه لن يستطيع التخلص أو الانفلات منه ، لأنه جزء
 من كيانه . فمثل ما لا يمكن أن يكون ملتزماً أو مجرداً من الإلتزام . والإشكالية تنقش
 في مدى تفاعله بالقضية والإيمان بها ، فقدر انغماسه فيها والوعي بأسبابها ونتائجها ،
 وإحساسه بالمسؤولية والدور الذي ينتظره منه الجمهور يكون ملتزماً فعلاً وقولاً .

وهكذا فلمن الإلتزام بمفهوميه الماركسي والوجودي قد كان لهما أثرهما في النقد
 العربي المعاصر من خلال تحديد مفهومه وظائمه . وهو ما سنعرضه في النقطة التالية :

الإلتزام في النقد العربي : لم تكن فكرة الإلتزام وإن كانت وليدة العصور الحديثة إلا أنها
 قديمة قدم الأدب ، فقد عرف الشاعر العربي منذ العصر الجاهلي ما يمكن تسميته "بالإلتزام
 القلبي" و "الطائفي" ، حيث وظف شعره لتصوير قبيلته والدفاع عنها وإسراز خصالهها ،
 وهجاء أعدائها ، حتى أن الشاعر يفقد وجوده وقيمه إذا انفصل من قبيلته وقومه . وهو في
 ذلك ينصهر مع قبيلته في بوتقة واحدة لا تستطيع أن تميز موقفه عن موقفها ، حتى أن الشاعر
 دريد بن الصمة (ت. 629م) يقول في بيته المشهور الذي يكشف فيه التصاقه بقبيلته سلباً
 أولاً يجاباً :

(1)
 وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد

وهذا عمرو بن كلثوم (ت. 570م) يحكس في محلقة المشهورة ملاقاة الشاعر بالقبيلة حيث
 يختفي "الأنا" ويرضع صوت الجماعة ممثلاً في "النحن" ، وكان عمرو بن كلثوم ^{أبناً} يحمي بذات نفسه
 وفرديته من أجل أن تهز قبيلته الذي هو جزء منها يسعد بسعادتها ويشتق بشقاؤها . لذلك
 فهو يتخلى بخصالها وقوة بطشها ، واجداً في ذلك لذة وسعادة ، حيث يقول :

وقد علم القبائل من معدّ

بأننا العاصمون بكل كحل

وأنا الشاربون الماء صفوا

لنا الدنيا ومن أضحى عليها

ملأنا البحر حتى ضاق عنا

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا

إذا قُتِبَ بأبسطها بئينا

وأننا الهاذلون لمجدينا

ويشرب غيظنا كدرًا وطينا

ويطش حين يبطش قاديونا

وظهرا لبحر نملأه سفينا

فجهل فوق جهل الجاهلينا

(2) ...

1 - الأصبغى : الأصمعيات ، تح. بوشرة ، أحمد محمد شاكر ، معهد السلام ، هارون ، دار المعارف ،
 القاهرة ، ط. 1979/5 ، ص. 107

2 - الشيخ أحمد الشلقيط : شرح المعلقات وأخبار شعرائها ، دار الأندلس للطباعة ، ط. 4 / 1982 ، ص. 151

وإذا كان عمرو بن كلثوم وغيره من شعراء آخرين ناصروا قبيلتهم ووقفوا معها ظالمة أو مظلومة، فمن بعض الشعراء قد التزموا بقضايا عامة تهدو في الظاهر - على الأقل - لسانية، كدعوة زهير بن أبي سلمى (ت. 627م) إلى السلام ومجانبة الحرب، وإن كانت في جوهرها لا تخرج عن منطق مصلحة القبيلة.

إن المتنبه للشعر الجاهلي يجد أن "الالتزام القبلي" هو المبدأ المتحكم في فلسفة حياة الشاعر في هذا العصر، خاصة وأن القبيلة قد وفرت الجو للشاعر من أجل تهنئ قضاياها والدفاع عنها، فهي التي تستقبله باحتفالات عظيمة يوم يهزمه، اعترافاً بقيمته ودوره في حياة القبيلة، فهو بمثابة لسانها. وقد يما قبيلته أن يجرح اللسان أشد خطراً من جرح السيف. ومن ثم كان الشاعر المتمرد عن قبيلته يلاقى جزاءً فظيها يوصل إلى الخلع من القبيلة وسحب الانتماء منه. وقد وجد في هذا العصر مجموعة من الشعراء الذين رفضوا الخضوع لعنطسقب القبيلة وفلسفتها في الحياة، وتمردوا عليها مكونين طائفة خاصة لها فلسفتها وروايتها للحياة، متخذين في ذلك "الصعلكة" أساساً لحياتهم، ومدافعين عن صور وقيم تبدولهم لجاهلية، ويعد الشاعر عمرو بن الورد العنسي (ت. 596م) زعيم هؤلاء الشعراء الذين التزموا بمبادئ يدافعون عنها ويعملون من أجلها. ولعل أهم تلك المبادئ ما جاء على لسان عمرو حيث يقول:

لئن امرؤ عافى لئاني شركة وأنت امرؤ طافى لئانيك واحد

أتهزأ مني أن سميتت، وأن ترى بوجهي شحوب الحق، والحق جاهد

أقسّم جسمي في جسوم كثيرة وأخشوق قراح الماء، والماء بأرد⁽¹⁾

ولا شك أن مثل هذا المبدأ الاشتراكي - إن جاز لنا تسميته بذلك - يعيد من أساس

"الالتزام الطائفي" عند الشعراء الصالحين الذين خرجوا عن الطاعة العمياء لقبيلتهم.

أما في العصر الإسلامي فقد خرج الالتزام من القبيلة والطائفة إلى صورة أخرى جديدة هي "الالتزام العقائدي" الذي ارتبطها لدفاع عن الإسلام ومبادئه الاجتماعية والروحية، وليسراز محاسنه المختلفة. ويرى في ذلك مجموعة من الشعراء الملتزمين أمثال حسان بن ثابت (563-674م) وكعب بن مالك (ت. 673م) وعبد الله بن رواحة (ت. 629م)، وغيرهم من الذين صدروا في شعرهم من نظرية الإسلام للخالق ومخلوقاته. وكان التزامهم بذلك دون فيسره، خاصة وأن العقيدة الإسلامية ما تزال في مهدها، حيث لم تدخل بعد مرحلة التفلسف واختلاف الآراء، ومن ثم كان الاهتمام بها قولاً وعملاً.

وقد عرف الالتزام توجهها جديداً في العصر الأموي وما بعده، بحيث ظهر في الهداية ما يمكن

1 - ديوان عمرو بن الورد والسموأل: دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 1982، ص. 29.

تسميته "بالالتزام الحزبي" نتيجة للصراع السياسي الذي عرفته الأمة الإسلامية آنذاك وتحزب الشعراء وفق الاتجاهات السياسية المتصارعة، وانتهى الشعر بعد ذلك إلى "الالتزام السلطوي" فالتف الشعراء حول مراكز السلطة لتدعيم سلطانها والحط من شأن أعدائها ومناقضيهـا، فاحترفت بذلك رسالتهم الاجتماعية عن موقفها الإنساني النبيل. ولعله يمكن استثناء فئسـن المقامات — نوما ما — حيث التزم كتابها بتقديم الصورة الواقعية للمجتمع العربي، والكشف عن الكثير من الظواهر السلبية التي اعتسرت الحياة الاجتماعية آنذاك.

وهل كل فلن "الالتزام" بمعناه السياسي والفني الذي برز في العصر الحديث لم تعرفه الحياة الأدبية العربية في العصور القديمة، وكل ما هو موجود لا يخرج عن الالتواء العفوي والتلقائي للشاعر وفق ملامسات الحياة المحيطة به، اللهم إلا في العصر الإسلامي حيث ارتبط الشاعر بعقيدة معينة وقام بالجهاد في سبيلها قولاً وعملاً، بعيداً عن روح العنصرية والتعصب الأعمى. ومن ثم فلن النقد القديم لم يول للقضية أهمية رغم الملامسات التي أحيطت بقضية الأخلاق في النقد والأدب. فأغلب النقاد كانوا ينظرون إلى الشعر كبناء فني بعيداً عن قائله أو أخلاقياته. وجل من أبدى رأياً في الالتزام من حيث تحديد مجالات الشعر بلهاجة بعضها وحظر الأخرى، وإنما هم لغويون وليسوا نقاداً، أمثال الأصمعي (740-828م) والأنباري (1119-1181م)، وغيرهما.

ومهما يكن فلهذا إذا كان معنى الالتزام هو ارتباط الأديب "بشيء خارج الذات" سواء (1) كان ذلك عقيدة دينية أو نظاماً اجتماعياً أو مبدأ أخلاقياً أو غيرهما، فلن "الالتزام" بهذا المفهوم قد عرفه الشاعر العربي قديماً ولن لم يعبر عنه بالمصطلح ذاته. خاصة وأن الالتزام في الأدب هو وليد الاعتراف بقيمة الأدب ودوره في الحياة الإنسانية.

ونتيجة لذلك فلن أساس الالتزام ومبعثه في العصر الحديث هو نفسه في العصور القديمة. ولكن المتغير هو نوعية الالتزام، أو بمعنى آخرهم يلتزم الأديب؟ ولذا كان الالتزام قديماً يعني الارتباط بالقبيلة والدفاع عنها، فإنه ارتبط بمفهومه في بعض المراحل التاريخية عند العرب والخرب بالعقيدة الدينية. ولما امتد الضعف إلى هذه الأخيرة، وبخاصة عند الخرييين، فقد حلت محلها قوة السلطة السياسية والعقيدة الاجتماعية، بحيث نجد في التاريخ أمماً وشعوباً تدين كلها للسلطة السياسية الحاكمة. ومع انتشار الديمقراطية في العصر الحديث أخذت قوة السلطة تضعف أمام دعوات حرية الفرد، وبخاصة أن السلطة الحاكمة أصبحت تتناوبها حكومات متغيرة. وبالتالي فلن الأديب الملتزم لم يجد ما يلزمه في نفسه. فأمام ضعف العقيدة الدينية والاجتماعية والسلطة السياسية، وبخاصة في البلدان

الرأسمالية الغربية ، التي تتفاسم شعوبها مذاهب اجتماعية ومقائد دينية مختلفة لم يعد الفرد يلتزم بخير ذاته . وبالتالي فلن الدعوة الى الالتزام في تلك البلدان الغربية لاتعدو أن تكون دعوات فردية تبلورت في صورة مذاهب أدبية يلتزم بها بعض الأدباء والنقاد فيدمون اليها ، ويروجون لها دثها وأفكارها . وهو ما يبدو واضحاً في دعوة سارتر وزملائه التي تبلورت في المذهب الوجودي ، ولم يكن لها تأثير كبير في الوسط الأدبي والنقدي الغربيين .

وإذا كان الالتزام في الأدب والنقد الغربيين قد ارتبط بالفرد وحرريته بحيث لم تعد هناك قيود تلزمه وتحدد غاية وجوده ، ومن ثم فالحديث عن الالتزام لم يعد ضرورياً ، إذا لم نقل أصبح في نظرهم نوعاً من الإلزام المقيد للحرية ، فلن الالتزام في الدول الشرقية رغم أن أساسه فردي ، فلن غايته اجتماعية تهدف الى لرساء العدالة الاجتماعية ، ومن ثم فهو يختلف عن النوع الأول لأن الالتزام في نظر مفكري المذهب الاشتراكي يمثل نوعاً من مشاركة الفرد الأديب لمجتمعه في قضاياها ، والتعبير عن حاجاته .

أما في النقد العربي المعاصر فلن الالتزام — رغم تعدد اتجاهاته — يبدو تأديراً واضحاً بالالتزام في الواقعية الاشتراكية ، ولأن كنا لانرى أنه وليد التأثير بالكتابات الأجنبية فحسب ، وإنما هو اختيار نابع من إيمان الكاتب العربي بمصير أمته في العصر الحديث . بحيث يمكن القول انطلاقاً من النماذج الكثيرة التي يتوفر عليها أدبنا وخاصة الشعر منه ، أن الأدب العربي كما يقول الناقد المغربي محمد التازي : هو " بعمامة " . . أدب كفاح وأدب معركة وأدب حرية وأدب التزام وأدب عربية . أدب كفاح لأنه منذ المواجهة الأولى بيننا وبين أوربا ومنذ بدء النهضة العربية كان قدر علينا أن نجد مانعك من سلاح لنكافح ضد الفناء في دول أجنبية عنا لغة وفكرًا وتاريخًا وحضارة . وما كنا نملك من مواجهة التقدم العلمي والتقنية العسكرية للمستعمرين غير سلاح الكلمة فاطبع أدبنا بصرامة المكافحين ، فكان أدبنا جاداً لا هزل فيه ، وجافاً لا ليونة في مفرداته . وكان أدبنا أدب حرية لإيماننا أنه بدون حرية الشعب فلا فكر وبدون حرية فلا أدب وبدون حرية فلا التزام . ولأن أدبنا الحديث ولد مع كفاح الشعب كان واجبا أن يبقى وفيما لهدف كفاح الشعب وهو الحرية " .

وانطلاقاً من ذلك فلن طرح الالتزام من قبل النقاد الواقعيين هو تأكيد لمسؤولية الأديب ودوره في المجتمع ، ومن ثم مطالبته بالاستمرارية في النهج الالتزام من أجل إخراج الأمة العربية مما تعانيه من تخلف عام يسرى سرطانه العميق في سياستها واقتصادها وحياتها الاجتماعية والثقافية وما الى ذلك .

إن الالتزام في النقد العربي المعاصر كما يقول على عقلة فرسان هو: "التصاه إلى أصالة إنسانية وحقوق جماعة وواقع يعيشه الناس، ويقتض من صاحبه اتخاذ مواقف في حياته، وإبداعه... فرضها الدفاع عن رأي أو حق، وشد الناس إلى موقف وسلوك... حيث يكون الهدف من ذلك خدمة الناس والارتقاء بهم من واقع سيء معترض عليه إلى واقع أفضل مشود، يراه صاحب الإبداع ويحرص على أن يوضح الآخرين فيه وفي صورة قناعاته هو، حرصاً منه عليهم وإخلاصاً منه إليهم"⁽¹⁾. وهو ما يبدو واضحاً في جميع كتابات النقاد الواقعيين بدءاً من كتابات سلامة موسى إلى آخر كتابات النقاد الواقعيين الشباب. ولئن كان الالتزام عندهم يتراوح ما بين التطرف إلى اليسار الاشتراكي، والنظرة المعتدلة الطائفة على الواقع، ولكن بطريقة فنية لا يطنخ فيها المضمون على الشكل. ففي الوقت الذي نجد مثلاً شوقن خميس يقول: "نعني بالالتزام شاعرنا، اختياره، الإرادة لموقف محدد من الحياة والفكر وانضامه إلى جانب المدافعين عن الاشتراكية وحرية الإنسان والتقدم"⁽²⁾. نجد الدكتور عبد القادر القط ينظر إلى القضية - بمناظر آخره، فيقول: "يتجه الأدب المصري في هذه الأيام اتجاهها قويا نحو الواقعية نتيجة لما طرأ على المجتمع من تطور كبير بعد الحربين العالميتين... وقد أكد هذا الاتجاه اطلاع الأدباء بصورة لم تعهد من قبل على الآداب الأوربية التي تعبر عن مجتمعات تطورت فيها تلك المشكلات التي نواجهها في مجتمعنا تطوراً كبيراً، فأتضح حسبت معالمها وقوى وهي الناس بها... ولا شك أن اتجاه الأدب المصري إلى الواقعية اتجاه سليم يؤكد ما بين الفن والمجتمع من تفاعل"⁽³⁾. وهكذا فإن الالتزام يبقى عملاً إرادياً ينسجم من وهي صاحبه وإحساسه بانتعائه إلى المجتمع الذي يعيش فيه. وبما أن مجتمعنا العربي يمر بمرحلة تحقيق وجوده الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، فإنه مما لا شك فيه أن الأدب العربي بوصفه إنساناً يعيش في هذا المجتمع، ويتأثر بمشاكله وقضاياها، لا يستطيع أن يتصوره بعيداً متفرجاً لا دخل له في هذه الأمور. فالأدب الحر يلتزم من دون التزام وينصر القيم النبيلة من دون توجيه. لأن الأدب الحقيقي الحر يتميز بالقدره على الرؤية البعيدة المتفهمة لمشاكل الشعب واحتياجاته، يؤلمه أن يرى الاضطهاد والاستغلال في مجتمعه. فكيف يبقى بعيداً باسم الحيادية والالتزام؟ فالالتزام هو الشعور بالمشكلة ووليته ومن ثم فهو كما يقول محمد الجزائري: "ليس إلزاماً قطعاً بل هو اختيار واع لا يتسلط بهما هير الشعب وتبلى قضاياها الوطنية والقومية والأمية عبر خصوصية معينة، يعبر من خلالها الأدب عن الواقع المحلي بحيث يكون أدبنا متميزاً بملامح المحلية في إطاره القومي، ومضمون إنساني فعال يرتبط مع المسار الإنساني الاشتراكي في العالم بأكثر من أمرة"⁽⁴⁾، والواضح

- 1- على عقلة فرسان: سياسة في المسرح. منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق. 1978. ص 12.
- 2- شوقن خميس: (الالتزام في "سفر الفقر والثورة" مجلة "الأداب" فبراير 1966. ص 27.
- 3- د. عبد القادر القط: في الأدب المصري المعاصر. مكتبة مصر والقاهرة. 1955. ص 118.
- 4- محمد الجزائري: (أدبنا الجديد أمام مسؤوليته). مجلة "الأداب" ع 3 / 1968. ص 64.

أن الالتزام في النقد الواقعي العوس يتخذ من العدالة الاجتماعية المهنية على تحقيق مسبق الاشتراكية أساسا لفلسفته وغاية يهدف إلى تحقيقها . يقول محمد مفيد الشوباشي : " إن الأديب المشايخ للفظام الرأسالي الاستغلالى يخضع لقوى الشره ويسخر قلمه لخدمتها على عكس الأديب الاشتراكي الذي يحظى بشرف خدمة القوى الخيرة التي تناضل في سبيل الحق والخير .

إن إخلاص الكاتب الاشتراكي لعقيدته يجعل مثلها الفكرية هي مثله ، ولا يصبح ثمة فارق بين مقاصد عقيدته ومقاصده الذاتية ، والأفكار لا تصبح قوة مبدعة للعمل الفني إلا على قدر تغلغلها إلى صميم كيان الكاتب وامتزاجها بحاجات قلبه وعقله " . فهو يرى أن انعكاس الفكر الاشتراكي في العمل الفني لا يتم بفرضه على الأديب من الخير ، وإنما ينبغى أن يكون طوعيا ، وينبع من لرادة حرة ، ويمليه اقتناع ولبان صادق به ، بحيث يكون كما يقول حسين مروة " الالتزام عندى اقتناع فكري ، والاقتناع الفكري عند الكاتب يتحول إلى اقتناع وجداني ، أي أن الاقتناع يصبح جزءا من الحركة الداخلية للفكر عند الشخص بخصوصيته الذاتية ، أي يصبح جزءا من حركة القوى الإبداعية في الفكر سواء كانت إبداعية في الأدب أو الفن أو العلم . الكاتب إذن يكتب بتأثير هذا الاقتناع وهذه الحالة التحولية في داخل الإنسان . وبهذا التحول تصبح الكتابة ذات نوعية تقارب العفوية . ما يتصور أنه التزام يصبح حالة تشكل عفوى لأنه نتيجة تكون فكرى ثقافى معرفى . هذا التكون يصبح جزءا من الكيان الداخلى للشخص ، فنقول الشخص بخصوصيته الذاتية الشخصية . وحينئذ يصدر فى ما يكتب عن هذا التكون الذى يصبح ذاتيا بالرغم أنه متلقى من الخارج من المجتمع من المعرفة البشرية فى الخارج أو المعرفة المرتبطة بالمحيط التي لا تنفصل عن أهل الكون أيضا " .

إن حسين مروة يطرح فى هذا النص قضية مهمة ، كثيرا كما أثار جدلا كبيرا بين النقاد ، وهى قضية العفوية فى الإبداع الأدبى الملتمزم ، حيث يرى أن الالتزام لا يضاد العفوية ولا الحرية وليس هو بيقيد يكبل الكاتب ويمعه من الحركة ، ذلك لأن الالتزام فى العمل الفني لا يتم مسن خلال عقل مجرد يحكم الظاهرة وفق أسس منطقية ، وإنما يحصل عبر قدرة الذات فى المعالجة ودور الخيال والوسائل الفنية فى تشكيل العمل الفني ، حيث تصبح الفواصل بين النسبذات والموضوع متحدة رغم استقلال ليتها .

والبواضح أن حسين مروة لا يقصد من العفوية تلك " العفوية الهدائية " الساذجة التى لم تتطور بعد فى صورة خبرة وتجربة نتيجة لاحتكاك الإنسان بالحياة ، وإنما يقصد بها " العفوية

1 - محمد مفيد الشوباشي : الأدب الثورى عبر التاريخ . دار الهلال ، القاهرة . 1967 . ص 25 .

2 - جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث . دار الشروق ، بيروت . ص 418 .

(1) الناضجة المعقدة الآتية من التركيب الفكري أى التركيب العرفي للذات⁽¹⁾، فلا لزام هو اقتناع فكري لرادى يتم من خبرة وتجربة، ويكشف عن وعي صاحبه بالحركة التاريخية. لذلك نجد النقاد الواقعيين فى دعواتهم الى الالتزام يطلقون من الواقع فيكشفون الأسباب الداعية الى الالتزام، ويوضحون دور الأدب وغاياته فى المجتمع المعاصر يقول محمد مندور مهينا حاجة البشر الى الأدب الهادف الملتزم الإيجابي: "وجماهير عديدة من البشر أصبحت لا تقتنع من الأدب بالمتعة الجمالية أو بعملية الترويح أو الترفيه عن مكبوتات النفس بل تطلب منه عملا إيجابيا، وإثارا وتوضيحا بالذات فى سبيل الخير من ملامين الناس الخارقين فى محن الحياة ومشقاتها، وربما كان هذا هو السبب الأساسى فى طغيان الدعوة الى الأدب الملتزم فى الوقت الحاضر، وهو الأدب الذى يحارب الذاتية والانعزالية والهروب، ويدعو الأديب الى أن يواجه مشاكل عصره ومحن الناس من حوله، ولا يهيجها أو يعرضها فحسب، بل ليلتزم إزاءها برأى، ويتحمل مسؤولية هذا الرأى أمام الجميع، مهما عرضته تلك المسؤولية الى الأخطار أو أنزلت به من مشقات⁽²⁾".

إن الأديب الواقعى ليس هو الذى يعرض الواقع كما هو فى الظاهر ولكنه هو الذى يعكس صورة الواقع كما تبدو له من خلال علاقاته به مما يتطلب منه وعيا بقضايا المجتمع الذى يعيش فيه يومن ثم اتخاذ موقف منها، والالتزام أو الوقوف الى جانب القضايا العادلة، فالواقعية كما يرى أغلب النقاد هى تصور ورؤية للحسالم وموقف منه. وذلك يكون كل أديب واقعى ملتزما تلقائيا، حينما يدرك الواقع على أساس الفلسفة الواقعية ومهجعها، وحين يعرف أنه لا وجود لفن الا بواسطة الآخرين ومن أجلهم. ذلك أن طبيعة العمل الأدبى تتطلب توفير مجموعة من العناصر أبرزها الكاتب والقارئ. وما دام الأمر كذلك، أى أن الكاتب لا يكتب لنفسه، وإنما يكتب لقراء، فإنه مطالب بالالتزام بقضاياهم والتعبير عن همومهم وألامهم، وبخاصة أنه يمثل الجزء الذى يتكون منه الكل. ومن ثم لزم الالتزام بالمجتمع وقضاياه من قسبل الأديب هو فى حقيقة أمره مشروط بدرجة الوعي، ومدى انغماس الأديب فى مجتمعه الخالص والعام. وتبقى كل من الرؤية والموقف مرتبطين بالفلسفة العامة للأديب، التى يفتسرسررض فيها أن تكون وليدة الرؤية الحضارية الشاملة للعصر ومتطلباته.

إن الدعوة الى الالتزام فى النقد العرس المعاصر هى دعوة الى اجتماعية الأديب والى تحمل مسؤوليته وفق أيديولوجية محددة هى الأيديولوجية الاشتراكية التى تحمرك الناقد فى اتجاه معين وتعطيه الركائز الفكرية التى تصوب جهده النقدى نحو غاية هى تحقيق الاشتراكية فى المجال الحياتى والفنى. ولعل ذلك هو الذى جعل نظرة النقاد تتشكل

1 - جهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث، ص. 419.

2 - د. محمد مندور : الأدب ومذاهبه، ص. 191.

في تيارين مختلفين من حيث شدة تحمسهما للالتزام واعتباره مقياساً أساسياً في تقييم العمل الأدبي . ففي الوقت الذي نجد قسماً من النقاد يتخذ من المضمون العمل الأدبي مسدوراً لحديثه ومركزاً في ذلك على علاقة المضمون بالأيديولوجية الاشتراكية ، ومدى مساهمته للواقع وللحركة التاريخية ، نجد قسماً آخر يظن أن العمل الأدبي بوصفه عملاً فنياً له مقوماته الفنية المشتركة بين جميع الأعمال الفنية الأخرى ، وله في الوقت نفسه غايته الأيديولوجية التي يهدف إليها . فهم لم يحصروا أنفسهم في المجال الأيديولوجي وحده ، بل نظروا إلى العمل الفني في صورته الكلية المتكاملة . ولا شك أن النوع الأول يفقد حركية الالتزام في العمل الفني وقدرته على التأثير . بحيث يتحول العمل النقدي في كثير من الأحيان إلى بيان سياسي أو تقرير أو منشور حول العمل الفني ومهدده .

لن الإلتزام ، وإن كان في حقيقته دعوةً للأديب إلى الارتباط بقضايا وطنه ، ولا سيما في الهلاد النامية التي تعاني من مشاكل الاستعمار والفقر والتخلف ، ولكن هذا الأدب المرتبط يجب أن لا تقيد به الحدود العقائدية والحزبية ولا تطغى عليه الأحداث اليومية المتدافعة فتحكمه أسلوبها ومضمونها . ذلك أن الدعوة إلى الإلتزام في الآداب والعلوم هي دعوة سياسية في جوهرها تسعى إلى ربط الأدب بأغلبية الشعب وبالطبقات العاملة . ومن ثم فهي لا تصير قيمة أدبية إلا إذا استطاع الأديب أن يخلق النموذج الفني المعبر عن هذه القيمة النضالية السياسية . لأن الإلتزام في الفن كما يقول الدكتور محمد مصايف : " ليس التزاماً بقضايا اجتماعية أو سياسية فحسب ، بل هو التزام بهذه القضايا وقضايا الفن الذي يدرسه . والالتزام الذي يفرق بين هذه القضايا التزام خاطئ مزيف ، لأنه التزام يخدم أحد الجانبين على حساب الآخر ، يخدم الفن على حساب القضية ، أو القضية على حساب الفن " (1) . وهو في كلا الحالتين لا يخدم الحركة الأدبية العربية . لذلك يذهب الدكتور محمد مصايف إلى وضع شروط للالتزام حتى يتجنب " الضعف والسطحية " التي وقع فيها كثير من أدبائنا الذين فهموا الإلتزام بأنه التعبير عن الطبقة الكادحة ومطامحها . حيث يرى أنه صحيح " أن الإلتزام كما نفهمه اليوم التزام بقضايا الطبقة العاملة من المجتمع ، وهذه الطبقة لها آمالها وآمالها ، ولها مشاغلها وأتباعها ، ولا يمكن فهمها إلا عن طريق القراءة الكثيرة ، والاتصال المباشر بأفراد هذه الطبقة . . . غير أن الاتصال بالجمهير وحده لا يكفي لأن يوفق الفنان في التعبير عن آمال هذه الجماهير ومطامحها ، لأن المشروط في التعبير أن يكون قطعة من نفس صاحبه ، وهذا شيء يتطلب إيماناً من طرف الفنان بما يدعو إليه . . . ومن هنا يسرى أن الإلتزام المفيد يستلزم شروطاً قلما تتوفر في الفنان المتوسط ، فمن جهة يشترط فيه الثقافة والوعي الأيديولوجي ، ومناخ الأخلاق ، ومن جهة ثانية يريد من هذا الفنان ألا يسف في تعبيره

عن الحقائق الإجتماعية ، أو الإنسانية ، التي يؤمن بها . فإذا أضفنا الى هذه الشروط شروط المعرفة الفنية في الأنواع الأدبية المختلفة ، أدركنا كيف أن قضية الالتزام شيء أعمق بكثير من مجرد الدعوة لقضية أيديولوجية معينة . ومن هنا نرى كذلك أنه ليس من مصلحة الفن أن يتساهل الأدباء في قضية الالتزام فيقدموها وكأنها شيء يطبقه كل من تعاطى الكتابة والنظم⁽¹⁾ .

لأن الإلتزام في الفن أمر صعب يحتاج الى دراية وخبرة فنية لأن الأديب الملتزم يلغى أن يصدر في عمله الفني من قناعاته الشخصية ، فهو كما يقول الدكتور محمد مصايف⁽²⁾ يقوم بدور قيادي في حركة الجماهير ، وأن دوره كفنان لا يقتصر على وصف الحالة الاجتماعية لهذه الجماهير فحسب ، بل يتمثل بالإضافة الى ذلك في توجيه العمال والفلاحين نحو الخائبة المنشودة ، وفي انتقاء ما قد يلاحظه من مساوئ وأخطاء في السير العام . وهذه مهمة شاقة وخطيرة في آن واحد مشاقة لأنها تستلزم دقة الملاحظة وصفق في النظرة وبجأحا في التعبير ، وهي أشياء لا يمتلكها الأديب المتوسط الخبرة ، ولا الفنان المنفصل عن الجماهير ، وهي خطيرة لأنها تحتاج الى شجاعة أدبية عالية وشجاعة تقوم على الإخلاص للفن ، وعلى الإيمان بالقضية التي يعالجها الأديب⁽³⁾ . . . لذلك نجد النقاد الواقعيين قد ركزوا كثيراً على تفاعل ذات الأديب مع القضية التي يعمل من أجلها ، وظالموا الأديب بالابتعاد عن الشعارات التي تنسج الى الأدب أكثر مما تخدمه . فلا تقتنع والتفاعل شرطان أساسيان في التزامية الأديب حتى يصدق في عمله الفني ، ويحسب من إحساسه وموقفه دون إكراه أو مطنح . وهو ما ذهب اليه الدكتور واسين الأعرج في تقييمه للأعمال الروائية الجزائرية ، حيث لاحظ أن الكاتب الطاهر وطار يعد من بين الكتاب القلائل الذين استطاعوا أن يعالجوا قضايا الثورة "بعيدا عن الشعارات التي تحتس وراءها المواهب الهزيلة ، ومعظم الذين كتبوا عن الثورة فشلوا بشكل من الأشكال ، وسقطوا في (الديماغوجية) المجانية والشعارية التي تضر بالعمل الأدبي أكثر مما تنفعه"⁽³⁾ .

لأن الأديب الملتزم مطالب اليوم أكثر مما مضى بأن يحي رسالته الفنية والإجتماعية ، ويهتم في أدبه بشؤون وطنه وقومه والإنسانية قاطبة بقدر اهتمامه بشؤون الفن وقضاياه النقدية ، والتي تجعل موقفه الفكري والاجتماعي يكتسب صبغة أدبية تبعده عن الخطأ بهيئة والتقليدية . فالقارئ لا يستفيد من الفن الا اذا استطاع الكاتب أن يجعله يتفاعل مع ما يقرأه دون حائل ، بعيدا " عن الشعارات التي تثقل الأسلوب ، وتسطح الفكرة ، وتصوره موقف الأديب

1 - د . محمد مصايف : دراسات في النقد والأدب . ص 62 .

2 - م . ن . ص . 66 .

3 - د . واسين الأعرج : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر . ص 91 .

أكثر مما تحدد الأفكار والمواقف⁽¹⁾ . الشيء الذي يتطلب كما يقول الدكتور محمد مصايف توفر
شروطين " أساسيين في أدب الالتزام ، الأول هو وضوح الرؤية الأدبية فيما يكتبه ، وهو
الوضوح الذي يختلف عن شرط الاقتناع السالف الذكر في كون صاحبه قد يقتنع وقد لا يقتنع
بما يقول . وينتج عن وضوح الرؤية وضوح في التعبير ، ومن ثم وضوح في المواقف والأفكار
التي هي أهم شيء في هذا الأدب⁽²⁾ . غير أنه ينبغي الأيفهم من الوضوح " السطحية
في التعبير والفكرة " ذلك أن " الوضوح لا ينافي العمق بحال من الأحوال " بل إنه يقرب
الفكرة ويساعد على إيصالها إلى الأذهان كما بدت عند الأديب ، خلافاً للغموض الناتج في
معظمه عن التكلف وعدم وضوح الرؤية . أما الغموض العائد إلى الفكرة ذاتها بسبب
جدتها وعمقها فهو أمر مقبول ، ويفرد به الكتاب الكبار .

أما الشرط الثاني في نظر الدكتور محمد مصايف فيما يخص الالتزام فيتمثل في " لغة
الأدب الملتزم ، وبخاصة في الجزائر الاشتراكية " كما يقول ، حيث يرى أن الكتابة إلى الجماهير
الكادحة التي تسيطر عليها الأمية وتتطلب من الأديب الملتزم مراعاة هذا الجانب وذلك ليس
باستخدام العامية⁽³⁾ لأن هذا الاستخدام لا يحل المشكلة بقدر ما يضاعف من الحواجز
بين الشعوب العربية⁽⁴⁾ ، وإنما تيسيط اللغة الفصحى من حيث الأساليب والرموز المستعملة .
على ألا يكون ذلك معناه استخدام لغة الصحافة . فالأدب ليداع له لغته الخاصة المتميزة
بطريقة توظيفها للكلمات . وهذا الموقف يلتقى فيه الدكتور محمد مصايف مع كثير من النقاد
الواقعيين الذين يدعون إلى ربط الأدب بالشعب . يقول سلامة موسى : " نطلب من
الأديب ، أن يكتب للشعب بلغة الشعب المستطاعة ، وأن تكون شؤون الشعب موضوعات
دراسته واهتمامه ، وأن يكون له مقام المعلم المرص ، وليس مقام المسلى المهرج ، وأن تكون
له رسالة كما لو كان نبياً يرشد ويعين الأهداف ، ولا يكذب فيناق ويخدع ، وأن تكون نظرتة
إنسانية شاملة ، وأن يزيد حياة القارئ حيوية بالتوسع والعمق والفهم للكون والديسنا
والإنسان ، وأن يوجد حوله ما خا تستطيع الحريات أن تحيا فيه وتنمو وتتصرفه وكل هذه
معان لم يكن أديباً العرب يعرفونها . ولهم العذر . لأنهم لم يكتبوا للشعب الذي يحتاج
إلى أن يتعلم بلغته التي يفهمها⁽⁴⁾ . وإذا كان موقف سلامة موسى يعيل إلى العامية التي هي
لغة الشعب ، فإن محمد مصايف وغيره من النقاد الواقعيين قد فهموا " شعبية الأدب الملتزم ،
فهما آخر ينحصر في المحتوى والمضمون ، وطريقة المعالجة . أما الشكل الفني الذي تعد اللغة
جزءاً من مكوناته ، ورغم ارتباطه بالمضمون والمحتوى ، فينبغي أن يخضع لمقاييس الفن وشروطه

1 - د . محمد مصايف : النثر الجزائري الحديث ، ص . 105 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - م . ن . ص . 107 .

4 - سلامة موسى : الأدب للشعب ، ص . 9 .

حتى يكون ما يكتبه أديبا وليس تقريبا صحفيا أو بيانيا سياسيا أو غير ذلك . فالسقوط كما يقول محمد الجزائري " في التبسيطية والعمالة يحول دون تكامل الخلق الشعري لدى الفنان . هذه الوقت فلم التزمت الجامد في المضامين السياسية المتداولة يدفع بالقصيدة إلى أن تتحول بيانيا أو مقالا أو منشورا ، وهذه ليست مهمتها فيها . . .⁽¹⁾ فالأديب الملتزم يحمل رسالة فنية واجتماعية ، وهو بذلك لا يستطيع أن يضحي بجانب على حساب الآخر إذ ينتظر منه كما يقول محمد مصايف : " أن يوفر لأناؤه الأدبية إجابة فنية تجذب العقول وتملك العواطف لأجل الإندماج الكلية مع القضية المعالجة⁽²⁾ . فالإلتزام كما يرى الناقد المغربي عبد الكريم غلاب ليس وليد التقليد أو الفرض ، إذ ليس المهم أن تتأثر بالأدب الملتزم في أوربا الشرقية أو الغربية أو في الصين أو الهند أو أميركا اللاتينية ، ولكن المهم أن تكون ملتزما حقا وأن يصدر الإلتزام عن نفسك لا عن تقليد الملتزمين⁽³⁾ . فالأساس في الإلتزام هو الحرية فس اختيار الموقف وطريقة التعبير عنه ، على الأيخرج ذلك عن جوهر الإلتزام الذي يعنى الارتباط بالشعب أو المجتمع وقضاياه المختلفة ، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وفق الرؤية الاشتراكية .

وقد سائر النقد الواقع العربي الاتجاه الاشتراكي في رفضه إعفاء الشاعر من الإلتزام على الرغم من أن القضية اتخذت في النقد العربي مسارين مختلفين ، الأول يسريد ويوافق ، والثاني يرفض ويطالب . فبالنسبة للاتجاه الأول نجد أنه ينقسم إلى قسمين : قسم لا يخرج عما قاله سارتر في إعفاء الشاعر من الإلتزام حيث نجد - مثلا - الدكتور محمد غنيمي هلال يقول : " الوجه الحق أن علينا أن نفرق بين عمل الشاعر وعمل الناثر في طبيعتهما ووسائلهما الفنية ، فعمل الناثر قابل للإلتزام لأنه اجتماعي بطبيعته ، وفيه يخرج القاص والمؤلف المسرحي حتما من حدود الأحداث وتصوير الأشخاص⁽⁴⁾ . ومن ثم يتولى عملية تقديم المدرسين الأدبية الغربية المسيرة لهذا الاتجاه كدراسة النقد الجديد ، ومدرسة الأسلوبيين ، ومدرسة الفن للفن ، وغيرها ، ليؤكد أن سارتر ليس وحده في هذا الجانب وإنما هناك جمهرة من النقاد العالميين الكبار الذين يوافقونه في إعفاء الشاعر من الإلتزام . والناقد محمد غنيمي هلال كسابقيه لا يميز بين فنون الشعر رغم أن موقفه قد يصدق في الشعر الغنائي الذاتي الخالص ولكنه أستبعد أن يعتد إلى الشعر القصص والمسرحي وغيرها . وعلى كل فلن هذا الاتجاه ينظر إلى العمل الشعري كشيء مستقل له كيانه الخاص الذي لا يرتبط حتى بالشاعر المبدع ذاته ، وأن تقييمه يتم بعيدا عن الغاية النفعية التي يمكن أن يؤديها

1 - محمد الجزائري : ويكون التجاوز . ص . 24 .

2 - د . محمد مصايف : فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث . ش . و . ن . ت . الجزائر . 1982

3 - عبد الكريم غلاب : مع الأدب والأديب . دار الكتاب دار البيضاء المغرب . 1974 . ص . 155

4 - د . محمد غنيمي هلال : قضايا محاصرة في الأدب والنقد . ص . 151 .

أما القسم الثاني من هذا الاتجاه فيرى أن لاجابة الى الحديث عن الإلتزام فسسى الشعر أوفى الأدب بصفة عامة مدعياً أن الإلتزام شيء طبيعي فى الأدب ، وأن الأديب والفنان ملتزمان بطبعهما ، وهو يستند فى ذلك الى الإلتزام فى معناه اللغوى وليس فى معناه الاصطلاحى المرتبط بقضايا المجتمع الحادثة . فلا لئزام عند هذا القسم هو الإلتزام عفى وتلقائى نابع من طبيعة العمل الأدبى ، وبالتالى فلن جميع الأديباء هم ملتزمون — حسب رأيهم — ولا شك أن هذا الموقف لا يتخذ كثيراً عن الرأى القائل بأن جميع الأديباء هم واقعيون ، لذلك فلا داعى للحديث عن الواقعية أو الإلتزام .

إن مثل هذا الرأى الذى يأخذ به قسم كبير من أديبائنا ونقادنا أمثال طه حسين الذى يرى أن الأدب كله للحياة ، ويوسف السباعى القائل بأن الأدب كله هادف ، وتوفيق الحكيم الذى يعطى تفسيراً لكيفية الإلتزام فى قوله : " يجب أن يلتزم الأديب وهو لا يشعر بأية ملتزم ، فلذا شعر لحظة بأنه يودى بفضه ضريبة عليه أن يؤديها وجهاء فلن الذى سئلته لن يكون فناً ، فلذا لم يشعر بأن الإلتزام واجب وإنما هو شيء طبيعي شيء لو أوعته على ألا يؤديه لعصاك وأداة ، لأنه جزء من طبيعته وتفكيره وعقيدته ، فلن الذى سئلته مع الإلتزام سيكون هو الفن ⁽⁴⁾ . فالإلتزام عند هؤلاء بدون حدود ، لأن الأديب ملتزم بطبعه ، فالذى يدعو الى العدالة الاجتماعية ملتزم بالذى يدعو الى التمييز العنصرى ملتزم ، وهكذا دواليك . وقد تفتن النقاد الواقعيون الى خطر هذه الأقوال فتصدوا له يقول محمد مندور : " . . وأخطر ما تتعرض له ثورتنا العربية الحاضرة هو محاولات التمييز الثقافى والحاطى عندما ترتفع بعض الأصوات عن جهل أو خبث زاعمة أن كل أدب أو فكر ملتزم بطبيعته وأن كل موقف يقفه الأديب أو المجتمع من محارك قومه وعصره يعتبره التزاماً حتى ولو كان هذا الموقف هو السلبية أو الصمت . لأن الإلتزام فى هذا الفهم الحاطى معناه اتخاذ أى موقف ، وهذا هو الضلال البعيد المستشرى الضرر بحياتنا وثورتنا كلها ، فنحن لا ينبغي لنا أن نحارب بكل وسيلة السلبية والصمت ونستأصل أسبابها فحسب بل يجب أيضاً أن نحارب كسبل تفكيرنا الهزامى وكل أديب يحط الى مستوى المتعة الخسيسة الرخيصة أو الهروب الجبان من الحياة ومسؤولياتها الحية ⁽⁵⁾ . فالإلتزام ينبثق من الوعى التاريخى للكاتب الذى يفرض عليه تحمل مسؤوليته ، فهو تعبير حر لرادى عن موقفه تجاه قضايا مجتمعه .

- 1 — انظر . رشاد رشدى : النقد والنقد الأدبى . ص . 35 .
- 2 — طه حسين : خصام ونقد . ص . 55 .
- 3 — انظر : مجلة الرسالة ل . ع . : 8 : 2 يوليو 1956 . ص . 3 .
- 4 — توفيق الحكيم : فن الأدب . دار الكتاب اللبنانى ، بيروت . ط 2 / 1973 . ص . 304 .
- 5 — محمد مندور : (الإلتزام ومسؤولية الأديب) مجلة " الكاتب " ديسمبر 1962 . ص . 13 .

وانطلاقاً من ذلك نجد النقاد الواقعيين الذين يمثلون الاتجاه الثاني الراض لموقف سارتر في إعفائه للشعر من الإلتزام، يرون أن الأدب والفنون بجميع أنواعها المختلفة قابلة للإلتزام متى توفر الوعي لدى الأديب أو الفنان. ذلك أن الفن كما يقول محمود أمين العالم: "ليس مجرد انفعال وعاطفة... إنه معرفة موضوعية عميقة بالأشياء... معرفة تستند إلى العلم ونتائج... وتتطور بتطور الحياة الاجتماعية والتعبير الفني تعبیر ذاتي، ولكنه في الوقت نفسه تعبیر اجتماعي شارك المجتمع في وضع ما فيه من أشكال... وصياغات وصناعة، إنه تعبیر تاريخي عميق الجذور بكل ما في المجتمع البشري من إضافات علمية وفكرية..."⁽¹⁾ وبالتالي فإن الحديث عن أدب ملتزم وآخر غير ملتزم شيء لا يقبله المنطق "لأنه لا فن ولا أدب بخير مضمون، لا فن ولا أدب بخير رسالة، لا فن ولا أدب بخير فلسفة معينة يقولها للناس"⁽²⁾. لذلك فلا معنى للقول بالإلتزام في الأدب، إذ ليس هناك أدباً وفن ملتزم وأدب وفن غير ملتزم. وليس هناك أدب أو فن هادف وأدب أو فن غير هادف، فكل أدب وكل فن يتضمن رأياً وحكماً وموقفاً سواءً أكان رمزياً أو رومانظيقياً، أو انطباعياً أو وحشياً، أو مستقبلياً أو سريالياً أو واقعياً، إلى غير ذلك من مذاهب الأدب والفن ومدارسهما. وسواءً أراد الفنان أو الأديب ذلك أو لم يريد، سواءً أكان واعياً أو غير واعٍ...⁽³⁾ ولكن الإشكالية المطروحة والتي يجب أن يقف الناقد عندها هي: بما يلتزم الأديب والفنان؟ وماذا يقدم أدبه وفنسه للمجتمع وللجماهير الشعبية؟ وما علاقة ذلك بواقعه وعصره؟ حين تتم الإجابة عن تلك الأسئلة ستتكشف القضية. ولا شك أن المواقف والمفاهيم ستختلف باختلاف الرؤى والمواقف. وسينقسم الأدباء والنقاد إلى شيعة، كل شيعة تعتقد أن فلسفتها ورؤيتها هي الأجدر بالبقاء، والأصلح للمتابعة والتحقيق والإلتزام بها.

إن الإلتزام في النقد الواقعي العربي المعاصر يخرج عن معناه العام إلى المعنى الخاص الذي يعنى الارتباط بالمجتمع والتعبير عن مشاكله وقضاياها وفق الرؤية الاشتراكية والحضارة المعاصرة، ووفق الأسس الفنية الخاصة. ولعل ذلك هو الذي جعل أعداء الإلتزام يرون أن ثمة تعارضاً بين الإلتزام والحرية، أو بين حرية الأديب والتزامه. بدعوى أن الإلتزام يقود إلى التبعية الحزبية أو السياسية، ويهبط بالأدب إلى مستوى الدعاية والمباشرة. معتمدين في ذلك على ما حدث في الاتحاد السوفياتي في عهد ستالين. فما هي الإشكالية الحزبية والإلتزام في النقد العربي المعاصر؟

الإلتزام بين الحرية والإلتزام: يذهب هاني الراهب في حديثه عن الإلتزام إلى القول: "تصور الإمبريالية الإلتزام في البلدان الاشتراكية على أنه هراوة عقائدية تستخدمها السلطة لتقمع الاتجاهات غير الملتزمة بسياساتها، وتجعل من مبدأ الإلتزام بالشعب صيغة فاشيستيية تبرر

1 - محمود أمين العالم: الثقافة والثورة ص. 154.

2 - م . ن . ص . 54 .

3 - م . ن . ص . 46 .

السجن والتشريد والملاحقة . إن هذا التصوير متوقع ومنسجم مع غايات الاستعمار ومراميها
 فهو لا يريد لأية حركة شعبية أن تنجح في تنظيم نفسها أو تقديم عطاء جدي . وهو يحزف
 على وتر الحرية لعرفته بأنها تنقلب في البلدان المتخلفة إلى فوضى وهدر وتزوير . وهو يخاف
 من أيما التزام شعبي تقدمي سياسيا كان أم ثقافيا ، لأنه في النهاية سيقضي على مصالحه
 وسيطرته ⁽¹⁾ . وكما هو واضح فلن الالتزام والالتزام في نظرا لا مبريالية شي واحد رئيس
 اختلاف دلالتيهما ، لأن مصدر الحكم عندهما يستمد من النتيجة التي تعنى نضال الأديب
 ضد التخلف والهيمنة بجميع أشكالها المختلفة ، وفي مقدمة ذلك الا مبريالية بمخططاتها وسياساتها
 الاستعمارية الهادفة إلى القضاء على شخصية الإنسان العريس ، ومحو وجوده ، باسم
 الحرية التي هي بريئة من أفعالها وجرائمها . ولعل ذلك يدفعنا إلى القول بأنه على الرغم
 من الاختلاف البين بين مصطلحي الالتزام والإلزام ، ورفض النقاد الواقعيين الإلزام لما فيه
 من حتمية تخالف غايتهم ، فلم ينجد الإلزام - رغم سلبياته - في أحيان كثيرة ضروريا لاسيما
 أمام الحقائق الموضوعية التي يؤدي المساس بها إلى فقدان شخصية الإنسان ومميزاته الأصيلة .
 فإعدام الإلزام يعنى إعدام المسؤولية ، وإزالة العدمت المسؤولية أصبح من الصعب إقامة
 مجتمع عادل تحكمه قواعد - سواء كانت أخلاقية أو قانونية - وتسييره نظم . لذلك فلن الالتزام
 كما يبدو بل هو نوع من الإلزام الذاتي للفرد أو للأديب يفرضه عليه شعوره وإحساسه
 بوجوده وانتمائه لمجتمعه ، وهو وليد الوعي المحرف . ومن ثم يمكن القول أيضا بأن المرحلة
 التاريخية التي يمر بها المجتمع هي التي تحدد نوعية الالتزام ودرجته . أو بمعنى آخر
 أن الإلزام الأدبي مسألة نسبية ترتبط بظروف المجتمع وتطلعاته المستقبلية . فالحكم على أديب
 ما بالالتزام أو عدمه يتم ضمن تحديد نوعية العلاقة الموجودة بين أديه وبين تطلعات
 المجتمع الذي يعيش فيه .

والواقع أن الحديث عن الإلزام في الأدب يستدعي بصفة تلقائية الحديث عن الحرية
 ذلك أن تحديد غاية الأدب في الحياة يعد في نظر البعض تحدياً على حرية الأديب وتقييدها
 له ، لاسيما وأن النقد الواقعي ينظر إلى أدب الالتزام بوصفه "أدب رسالة توجيهية ، أي أدب
 يهدف إلى توجيه قرائه نحو التجاوب مع الطبقة المحرومة التي ينتمى إليها الأديب
 نفسه" ⁽²⁾ . ومن ثم فهو نوع من الإلزام باعتبار الحرية تعنى ممارسة الشعوب أو الأفراد لحقوقهم
 في السيادة والاستقلال في التصرف بمحزل عن الوصاية الفوقية ، وبدون أدنى تدخل من أي
 جانب كان . وهي بالنسبة للأديب تعنى حرية الكلمة والتعبير الإرادي بعيدا عن أي مؤثر
 أو عامل . فالحرية تتلازم مع الإرادة ، فلا إرادة إذا انتفت الحرية . والإرادة تستدعي جهدا

1 - هاني الراهب : (رسالة الأديب العربي في مكافحة المبريالية) . مجلة "الأداب" ع 4 أبريل 1968 . ص 129 .

2 - د . محمد مصايف : الفكر الجزائري الحديث . ص 106 .

للتغلب على الموانع الذاتية والموضوعية التي قد تقف حاجزا أمام التعبير الإرادي عن موقف الرفض أو القبول . ومن ثم فليس " إذا كانت حرية التصرف مطلوبة وضرورية للإنسان ، فلن حرية الرأي وحرية الكلمة وحرية التعبير من الفكرة والإرادة مطلب من أعز المطالب التي يحرس عليها الجنس البشري ⁽¹⁾ . لذلك ظهر من الصعب الحكم على أن النقد الواقعي بدعوته إلى الالتزام يدعو إلى التبعية والخضوع للخير ، بل إنه يهدف إلى تحقيق تلك الحرية ، ولكن بصورة مختلفة عن صورتها في الغرب التي تعنى التحريم من تحكم الدين والتقاليد والقيم المتوارثة ، أي الحرية المطلقة التي لا تعطي لأخرية قيمة . فالفرد في مفهومهم يفعل ما يشاء دون وازع ديني أو أخلاقي أو ما سوى ذلك . فالمهم هو تحقيق وجوده الذاتي ولو على حساب الآخرين . وهو المفهوم الذي يتذرع به السلبيون ولا نهزاميون للتهرب من مسؤولياتهم أمام مجتمعاتهم وأوطانهم ، والتخلص من كل ما يقف حاجزا أمام تحقيق ميولاتهم المختلفة . ولعل دعوة الوجوديين إلى الالتزام واتخاذ موقف تجاه قضايا المجتمع جاء نتيجة لما آلت إليه حرية الفرد في المجتمع الغربي . لذلك ظهر النقد الواقعي قد ركز كثيرا على فكريتي الإلتزام والحرية باعتبار الإلتزام ولهد الحرية . يقول محمود أمين العالم مبينا علاقة الحرية بالمسؤولية الاجتماعية : " إن الحرية تماسك وترابط ومسؤولية ، وليست تحللا وانقسامًا ومقاطعةً فهي في نظيره " وعي وإدراك لما هو ضروري ، وقدرة على السيطرة عليه لأن جوهر الحرية كعلاقة إنسانية إيجابية الإلتزام وترابط وانتظام " . فالحرية هي اختيار ، ولا اختيار يعنى اتخاذ موقف . وهذا الموقف لا يتحدد إلا من خلال الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد أو الأديب . ومن ثم فن دعوة الأدباء إلى الإلتزام بقضايا المجتمع وبحركة النضال البشري لا تعنى كما يقول محمود أمين العالم الدعوة " إلى قصر أو افتعال . ولنا نحجر على حريتهم في التعبير ، ولنا نطالبهم بالنضال ضماثرهم بخير ما تتفعل به . ولنا نقول لهم اجعلوا من أديكم وفنكم شعارات ثورية ، أو حولا اجتماعية ، أو تقارير سياسية . ذلك أن الإلتزام في الأدب والفن ليس نقيضا للحرية ، ولا يمكن أن يتم على حساب الأدب والفن .

إن الحرية هي شرط الإلتزام ، فلا الإلتزام بخير حرية . وليس ملتزما من كان التزامه صادرا عن قسر أو مجارة أو معاملة أو نفاق اجتماعي . بل ليس فنا أو أدبا ما يصدر عن غير الوجدان الصادق والإرادة الحرة . والأدب والفن خلق وإبداع كله ، ولا خلق ولا إبداع بخير حرية . إن الإلتزام في الأدب والفن وعي واقتناع واختيار حر ⁽³⁾ .

وهكذا فالإلتزام لا يصاد الحرية ولا ينافيها ، وإنما يكملها ويعمقها من خلال جعل

- 1 - د . بدوى طهانة : قضايا النقد الأدبي . معهد الدراسات العربية ، القاهرة . 1971 ص . 62 .
- 2 - محمود أمين العالم : فلسفة المصادفة . دار المعارف ، القاهرة . 1970 ص . 302 .
- 3 - محمود أمين العالم : الثقافة والثورة . ص . 54 .

الأديب يحس بالواقع وبالأخرين دون فرض أو إلزام خارجي عنه . ذلك أن حرية الأديب لا تتحقق ولا تكتمل الا في إطار حرية المجتمع ، الذي وجوده نابع من وجوده . فهو شديد الاتصال والالتصاق به . ومتى انفصل عنه وعن قضاياها ، صار منفصلا عن ذاته وشخصيته .

لأن التزام الأديب هو وليد إحساسه بحريته لأنه متى اتخذ موقفا تجاه القضايا المحيطة به ، وسواء كان ذلك بالرفض أو القبول ، يكون قد بدأ في ممارسة حريته ، والتعبير عنها . هذه الحرية التي ترتبط ارتباطا قويا بحرية الآخرين وأهدافهم . ونتيجة لذلك يكون الالتزام أقرب الى الظاهرة أو الموقف الإنساني منه الى الموقف السياسي أو الاقتصادي .

وإطلاقا مما سبق ذكره يبدو لنا أن طرح قضية الحرية والالتزام لا تتم بالصورة التي تجعل من الناقد أو الأديب أمام مواقف ثلاثة يختار واحدا منها ، بحيث يكون مدافعا عن الحرية ضد الالتزام ، أو عن الالتزام ضد الحرية ، أو يتخذ موقفا توفيقيا بينهما . فهذه المواقف الثلاثة خاطئة ، لأن القضية ليست عملية موازنة بين الحرية والالتزام للتصير لأحدهما ، أو توفيق بينهما . فالكل متفق على أن الأديب الحر ملتزم ، وأن "الأديب الأصيل" كما يقول محمد دكروب : " لا يلتزم بقضية كمن يكتب عقدا بيده ويبيها أمام الشعب . . بل لن هذا الأديب عندما يتهاون بموقفه الاجتماعي ويتجلى في نفسه تكون القضية قد صارت هي ذاته ، وليسيت خارجة عنه ، ولا هو ملتزم بها . . والموقف الاجتماعي ليس مسألة التزام ، فالموقف هو الإنسان ذاته . . ومن هنا فلن الماركسية تركيز الحديث على موقف الفنان المتهاون في نتاجه ، ولا تتحدث كثيرا عن الالتزام ، ولا عن الإلزام " . ومن ثم فلن الحديث في النقد الواقعي لا يكون عن الالتزام ، في ذاته ، مادام الكل ملتزما ، ولكن حول نوعية الالتزام ، أو بهم يلتزم الأديب؟ خاصة وأن التزام الأديب لم يعد أمام شعبه فحسب ، بل أمام العالم بأسره . والواضح أن الالتزام ينطلق من العقل وليس من العاطفة والميول والأهواء ، شأنه في ذلك شأن الحرية التي هي نتيجة التفكير الواعي الإرادي الصادر عن التأمل ، والمتجهة نحو الفعل بعيدا عن المنطقتين الخرائطية . بحيث كما يقول محمود أمين العالم : "لأن الإنسان لا يكون حرا ، تجاه قوانين الضرورة ، الا بالمعرفة والعمل وفق هذه المعرفة ، فاذا فهم العبد ، مثله ، معنى العبودية المفروضة عليه بقوانين موضوعية ، فلن إدراكه وحده لا يحسره ، فلا بد أن يعمل وفق هذا الإدراك . . فالمادية الجدلية ، إذن ، تقيم الحرية تجاه الضرورة على التلازم والتفاعل بين الحرية النظرية والحرية العملية . فلن الإنسان يمكن أن يفكر بحرية ، ولكن أن يعمل بحرية هو ذلك معنى الحرية تجاه الضرورة . . أي أن تتحول الضرورة الخارجية الى مطلب داخلي ، أي حاجة داخلية بحيث اذا هولم يفعل ما يريد يشعر أنه ليس حرا . . " (2) . فالأساس فلسفي

1 - محمد دكروب : (أفكار حول الواقعية الاشتراكية في الأدب العربي) . مجلة "الأداب" ع7 يوليو 1972 . ص. 93 .

2 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي . ص. 226 .

الإيجابى للواقع الموضوعى فى تمثيل الحقائق الموضوعية التى تشكلت فى ضوء الشرط التاريخى الذى يحكم تطور الطبقات الاجتماعية ، ويحكم — بالتالى — تطور الفكر والأدب فى الدرجة والنوع ، ويكون دور الذات سلبياً لأنه يقوم بمجرد رصد الواقع وتصويره دون محاولة للإضافة إليه أو المساهمة فى تغييره⁽¹⁾ . وهو ما يرفضه "الماركسية المتجاوزة" التى ترى أن الموقف الاقتصادى أو العامل العادى ليس هو العلة الوحيدة الفعالة فى إحداث التغيير ، فالعامل البشرى يمكن له أن يحقق التغيير متى توفر له الوعى والإرادة الثورية . ذلك أن الظروف البيئية تتراجم وعياً عند الطليعة القيادية من المثقفين وهذا الوعى يسرى منها إلى سائر المثقفين ، فيتصدر وعياً جماهيرياً بين الكادحين فلا يلبث أن يتراجم تعديلات بيئية . وهذه الظروف البيئية الجديدة لن تلبث أن تتراجم وعياً أكثر تقدماً عند الطليعة المثقفة ، فالجماهير الكادحة ، فتغييرات بيئية جديدة وأمية ، وهكذا دواليك⁽²⁾ . مما يكشف عن دور التقليد والأفكار فى إعاقة النمو والتغيير أو الدفع إليه ، بحيث يمكن القول انطلاقاً من الواقع التاريخى لظهور الاشتراكية بأن مقياس عضوية الفرد فى المجتمع لا يتحدد بالرجوع إلى طبقته الاقتصادية والاجتماعية ، وإنما بالعودة إلى انتعاشه الأيديولوجى . لذلك فإن "الماركسية المتجاوزة" تعمل على تخطى النظرة التقليدية التى تجعل الذات المستقبلية سلبية يحددها دورها فى نقل صورة الواقع دون أن تؤثر فيه وتحمل على تغييره . وبالتالى فهى تحاول تجاوز الفهم الآلى للوعى الماركسى ، مستندة فى ذلك إلى مقولة ماركس الشهيرة : "ليس وعى البشر هو الذى يحدد وجودهم ، ولكن وجودهم هو الذى يحدد وعيهم"⁽³⁾ .

وفى ضوء ذلك ترى "الماركسية المتجاوزة" أن الهيئة التحتية تؤثر فى العملية الإبداعية ولكن بطريقة غير مباشرة . ذلك أن عملية الانعكاس عندها مهنية على أساس علاقة التأشير المزدوج بين المجتمع والأدب . وبالتالى فهى "تدرك أن الواقع يشكل طبيعة الوعى ويحدد مسار التفكير على كل المستويات ومنها الفنية ، وذلك عبر فاعلية البشر فى صنع تاريخهم . وتحدد الماركسية المتجاوزة استقلال المادة عن الوعى وأن العالم يعتاز بوجود مستقل عن وعينا الخاص غير أن هذا العالم بالرغم من كونه يشكل وعى الإنسان ، إلا أن الإنسان بدوره يسهم فى تغييره ، وذلك يصنع ذاته وتأريخه ، ويحقق مستقبله عبر حركة فاعلة يكون فيها لليد والآلة دور حاسم فى تغيير الواقع والإنسان"⁽⁴⁾ . فهى تلتقى مع الرؤية الوجودية من حيث تحديد وجود الإنسان قبل تحديده وعيه وإماهيته . فالوجود هو الذى يحدد نوعية الوعى ويسهم فى تكوينه ، ولأن كانت الماركسية المتجاوزة لا تتفق مع الرؤية التقليدية

1 — كريم الوائلى : المواقف النقدية بين الذات والموضوع ، ص. 140 .

2 — صلاح مخيمر ، وعيد ، مخائيل : فى الاشتراكية العربية : ص. 19 .

3 — كارل ماركس : الأدب والفن فى الاشتراكية ، ص. 122 .

4 — كريم الوائلى : المواقف النقدية بين الذات والموضوع ، ص. 141 .

التزام الأديب هو وعيه أولاً وفعله ثانياً . فنتى استطاع أن يتحرر من ذاتيته ، ويحس وجوده . صار ملتزماً بما يستخلصه من رؤى جديدة يستمدّها من تجارب الواقع . وحسب الفكر الأيديولوجي للنقد الواقعي فلم الالتزام يكون بالحرية والاشتراكية والوحدة ، وما يتفرع عن هذه العناصر من قضايا تخدم المجتمع الحرّ . وبالتالي فلم ما يسمونه بالأدب الملتزم يقصدون به هذا النوع من الأدب الذي يدافع عن قضايا الإنسان وفق الرؤية الاشتراكية ، باعتبار هذه الأخيرة تمثل السبيل الموضوعي لإحداث التغيير في الواقع ، وتحقيق العدالة التي تطمح اليها الطبقات الشعبية المحرومة .

وعلى كل فلم قضية الحرية والالتزام كما تبدو في النقد الواقعي لا تمثل علاقتهم معاً إلا الوحدة والتضامن والتكامل فيما بيدهما ، و"أن أولئك الذين يخشون على حرية الأديب من التزامه ، وأولئك الذين يفهمون الالتزام على أنه إلزام ، وبالتالي حرية منقوصة أو أو لشك الذين يتصورون أن الأديب لها أن يكون حراً ، ولها أن يكون ملتزماً . أولئك جميعاً يتناسون حقيقة أساسية وبديهية معاً وهي أن الالتزام ليس بعيداً عن أن يكون افتتاتاً على حرية الأديب فحسب ، بل هو أيضاً برهانها ومقياسها على الأقل في شروط عصرنا ومجتمعنا⁽¹⁾ . ويستدل جورج طرابيشي على هذا القول بالعودة إلى واقع الحياة ، حيث يرى " أن في وسع الأديب بلا مراة وهذا ما فعله على امتداد عصور طويلة - أن يتخفى بالعصافير الحرة في السماء أو أن يرش لعبوديتها في أقباصها ، ولكن من يتكلم عن العصافير حتى ولو أتى بذكر الحرية والعبودية لا يكون قد أثبت أنه حُرٌّ " لأن الحرية كما سبق أن رأينا هي تحقيق الجانب النظري في الحياة العملية . ومن ثم فلمه " ما من قوة في العالم مهما تعادت في استهدادها ترى أذى أو ضرراً لها في أن يتكلم الأديب عن العصافير ، بل لعل ما من قوة مستهددة في العالم لا وترحب بأن يتكلم الأديب عن العصافير . ولهذا يبدو مضحكاً موقفاً أولئك الذين يطالهمسون الأديب باسم الحرية بالحق في أن يتكلم عن العصافير ، إذ ما معنى المطالبة والدفاع عن حق لا يعارى فيه أحد ، ولا يلقي عننا من أحد ، ولا حتى من المستبددين أعداء الحقوق في هذا العالم . إن أكثر الأدباء أمنا واطمئناناً في عصرنا ومجتمعنا هم أولئك الذين لا يشربون حريتهم بالتزامهم . ويكاد يكون من شبه المستحيل أن تعارض قوة مستهددة لإكراهها تجاه أديب لا يريد أن يلتزم . إن الشكل الأساسي والرئيسي للاعتداء على حرية الأديب في عصرنا وفي مجتمعنا هو الاعتداء على التزامه ، ولم يحدث قط تقريباً أن دخل أديب السجن لأنه لم يلتزم . وكثيرون هم الذين دخلوه لأنهم التزموا ، وجسّوا . لا يستطيع الأديب أن يبرهن لنفسه على أنه حر إلا إذا التزم ، فالتزامه هو الذي يخيف أعداء الحرية لعدم التزامه⁽²⁾ .

1 - جورج طرابيشي : (الأديب الحر بين الحرية والالتزام) . مجلة "الموقف الأدبي" ع 8 / 1972 ، ص 63 .

2 - م . ن . ص . ن .

وهكذا فلم مثل هذا الدفاع عن علاقة الحرية بالالتزام، المعنى على أساس الواقع الملموس لا يحتاج إلى تأكيد أو مساندة . فالإشكالية كلها مرتبطة بأعداء الحرية الذين يصورون الإلتزام بقضايا الشعب العادلة، والثورة على القيم المعوقة للتقدم والتطور، والدفاع عن الاشتراكية بأنها تنافي الحرية وتخضع الأديب للآخرين . فالإلتزام كما يقول جورج طرابيشي : " لئلا معنى له في عالم حر حرية مليئة مطلقة، ولكنه هو دليل الحرية وبرهانها في عالم غير حر أو ناقص الحرية ⁽¹⁾ . لذلك فإن الأديب الحر الملتزم ينبغي أن يعرف أنه مقبل على عمل يحتاج إلى جرأة كبيرة وإرادة قوية لا تتزعزع أمام الصعوبات التي تواجهه من قبل أعداء الحرية الذين قد يجبرونه على دفع ثمن التزامه وحرية غالبا . ويحصر جورج طرابيشي أعداء الحرية أو القوى التي يهدمونها المنع في ثلاثة عناصر :

- 1 - القوى السياسية .
- 2 - قوى التخلف والرجعية .
- 3 - المال .

والموضح أن الأديب يملك من الوسائل الفنية ما يمكنه من تبليغ رسالته وأداء مهمته دون أن يصل الأمر به إلى التخلي عما يؤمن به، ويعتقد أنه المخرج لها فيه مجتمع من تخلف . فالحرية في عالمنا اليوم لا يمكن تصورها بدون ثمن وبدون التزام . فالشعب الحر كما يقول الدكتور محمد مصاييف : " في حاجة إلى أدب رفيع يقول كلمة الحق عن طريق الفن دون إكراه أو خوف، وهذا الأدب لا يكون إلا في إطار هذه الحرية التي تمنح الأديب حق الغوص في المشاكل الاجتماعية والسياسية دون خوف من أي كان ⁽³⁾ . فالحرية لا تمنح ولكن تؤخذ على ألا يكون ذلك بل هداف قيمة الإلتزام بل إطلاق الحرية بخير حدود كما هي الحال في العالم الرأسمالي، أو بتشويه صورة الإلتزام وجعله نوعا من الإلزام كما يحدث في بعض البلدان الاشتراكية . فالتطرف والإفراط في استعمال المصطلحين يؤدي بهما إلى إحراف عن مدلوليهما الصحيح وغايتيهما الحقيقية .

وإذا كانت الحرية تعطل العامل الأساسي والجوهري في الخلق الفني وفي التذوق والتفكير من القارئ، وفي عملية الإلتزام، فإن الصدق هو المعيار الحقيقي والوحيد للإلتزام الأدبي والفني . ومن ثم فإن الأديب مطالب بالصدق والإخلاص والعمق والبساطة في معالجة قضايا الجماهير حتى يستطيع التأثير فيها، ويجعلها تتجاوب مع أدهب وتتفاعل معه . ولا شك أن صدق الأديب في عطاءه، وصدقه في المعاناة الحقيقية في إبداعه سيؤدي حتما إلى

1 - جورج طرابيشي : (الأديب الحر بين الحرية والالتزام) . مجلة "الموقف الأدبي" ، ص 64 .
 2 - م . ن . ص . 65 .
 3 - د . محمد مصاييف : الفكر الجزائري الحديث ، ص 96 .

الى التأثير والإقناع الفيين ، وهى الغاية المطلوبة من نفسه .

إن الصدق فى الإحساس هو الذى يقود الأديب الى التحقق فى الموضوع وشعوليته
المعالجة ، الى جانب العوامة والإمكانات الإبداعية الخاصة . وهى العناصر التى ترتكز
عليها الواقعية فى إبداعها الأدبى والفنى . يقول حسين مروة معبراً عن العلاقة الجدلية
بين الفن والواقع ، الصبغة على التأثير والتأثير المتبادلين بأن كلام الحق والصدق والشمول
يتخذ بعداً خاصاً فى النقد الواقعى ، حيث يدل على " تخطى الفن حالة الانفعال الحسى
بما يطفو على سطح الواقع من مظاهر ماهرة ، أو بما يخلق به خلال حركته من أحوال أو صور
أو أحداث هى ولا تُد العصادفات الحس . فلن يكن عمق ولا صدق ولا شعول اذا لم يتخط
الفن حالة الانفعال هذه وليدخل الى صلب الواقع باحثاً عما هو جوهرى فيه ، أى عما هو
من صفاته الحقيقية المكونة لحركة تطوره وضرورته كجزء من كل ، أى عما هو نموذجى فيه
يحقق عبر تشخيصه جوهر عوميته⁽¹⁾ . فالصدق الفنى الذى يطالب به النقد الواقعى لاصلة
له بالصدق الأخلاقى الذى قد يخالفه ويضاده ، لأنه يستند فى الدرجة الأولى الى اعتقاد
الأديب ورؤيته . فالمقصود به أن يكون الأديب " صادقاً مع نفسه فيما عبر عنه " ، أى أن
يكون العمل الأدبى صورة صادقة لما يحسه ويراه ، ويهدف اليه ، حتى وإن كان مخالفاً
للوواقع الظاهر . ذلك أن الصدق فى مفهوم النقد الواقعى لا يعنى " سوى معنى التحقق
والشمول ذاتيهما على هذا النحو من استكشاف جوهرية الواقع ، أى نموذجيته ، والصدق
بهذا المعنى ، الذى هو وليد الحق والشمول ، هو — فى الوقت نفسه — وليد العلاقة المعرفية
الديالكتيكية بين الفن والعلم من جهة ، وبين الفن والواقع الموضوعى من جهة أخرى . وهو
بفضل العلاقة ذاتها — كما رأينا — يصبح فى علاقة تناقض أكيد مع السطحية والميكانيكية
كليهما . ذلك — ضبطاً — ما قصد اليه أنجلز فى تحديده للواقعية الفنية بأنها الصدق
فى التفاصيل ، الى جانب الصدق فى تصوير الشخصيات النموذجية فى الظروف النموذجية⁽²⁾ .

وهكذا فلن الصدق الفنى فى الأدب الملتزم هو الذى يجعل مشاعر الأديب وأحاسيسه
ومواقفه تلتقى مع مشاعر وأفكار الطبقة الصاعدة فى المجتمع ، رغم ما قد يكون عليه الأديب
من اختلاف فى الانتماء السياسى أو الاجتماعى بالمقارنة مع ما يعبر عنه وما يعكسه فى عمله
الفنى .

إن الصدق الفنى الناتج من صدق معالجة الأديب وصدق التعبير عن هذه المعاناة
التي يدلق عليها النقاد صدق التجربة الفنية ، هو الذى يؤدي بالأديب الملتزم فى كثير من

1 — حسين مروة : دراسات نقدية فى ضوء المنهج الواقعى ، ص . 388 .

2 — م . ن . ص . ن .

في تحديدها لكيفية تكوّن الوعي . بحيث ترى أنه لا يتم بشكل آلي كما هو الحال عند
الماركسية الأرثوذكسية التي ترى أن المعرفة قائمة على أساس إدراك الفرد للقوانين المتحكمة
في الواقع دون معرفة للجوانب الخفية التي تسهم في إحداث التغيير . بينما تذهب الماركسية
المتجاوزة في تحديد المعرفة الى بنائها "على أساس الطرف الفاعل (الواقع) الذي يحدد
المعرفة والفن ، والطرف المتلقى (الذات) الذي يسج الواقع ويصوره وينقل ما يحدث فيه
من تغيير"⁽¹⁾ . وبذلك تحاول أن تتجاوز المفهوم السطحى لنظرية الانعكاس "الذي يقوم على
أساس تخليب الموضوع على الذات ، والذي حدد لنا أن المعرفة قائمة في الواقع الاجتماعى ،
مع محاولة إلغاء الذات ، وتعطيل دور المخيلة الفاعل في وعى الواقع وتشكيل العمل الأدبى"⁽²⁾ .
بحيث لا تتعدى دلالة الانعكاس دور المرأة التي لا تعكس سوى "الجوانب الحسية من
الواقع المادى والجوانب الميثية منها فحسب ، ولذلك فلم لها امرأة مسطحة ليست قادرة على
تشويه الصور أو تشكيلها لإيمان الناقد أن المعرفة قائمة في الواقع ، وأن تشويه الواقع
يعنى بالضرورة تشويه المعرفة التي يريد توصيلها للمتلقى . إن الناقد يلغى الذات فى
تشكيل الواقع ، وبذلك يختفى الأديب وراء المرأة ويمسك قبضتها ليحركها فى الجوانب
المتخيرة التي يريد تصويرها . وفى ضوء هذا فلم المرأة غير قادرة على التخلخل فى
أعماق الواقع ، لأنها قادرة على تصوير قشرته الخارجية المادية الميثية "فحسب . ومن ثم
فإن الانعكاس فى النقد الأدبى الواقعى قد اتخذ شكلين مختلفين وذلك ابتداء من
اختلافات النقاد الواقعيين فى فهم نظرية الانعكاس وفلسفتها المادية الماركسية . فهناك
"الانعكاس الآلى" الذى يعتمد الحس أساساً فى تصوير الواقع وظواهره ، وهناك
"الانعكاس النفسى" الذى يتجاوز الحس ويجعل الذات والخيال عنصرين أساسيين فى تشكيل
الواقع وتصويره فى العمل الأدبى . فالنوع الأول ينظر الى العمل الأدبى من خلال علاقته
بالواقع المادى ومشابهته له باعتبار الواقع هو الذى يحدد أبعاد المعرفة الفكرية والفنية .
هالتالى فكلما كان العمل الأدبى انعكاساً آلياً دقيقاً للواقع المادى ، استطاع الأديب
أن يحقق النجاح النفسى - عندهم - وأن يعبر عن رؤية تقدمية . فالعقاس القيمى عند
هذا الاتجاه يتمثل فى الانعكاس الصادق للواقع وليس البحث فيه ولم دوافعه الخفية .

إن هذا الفهم السطحى لا يعكس يلغى ذات الأديب فى العملية الإبداعية ، هالتالى
يلتقى مع مفهوم المحاكاة التي أهملت دور الأديب فى الواقعيين الاجتماعى والنفسى ، ولم
كان الأديب فى هذه الأخيرة يختار من الواقع الاجتماعى ما يتلاءم مع تفكيره المثالى .

1 - كريم الواثل : المواقف النقدية بين الذات والموضوع ، ص . 157 .

2 - م . ن . ص . 158 .

3 - م . ن . ص . ن .

الأحيان إلى الاصطدام بالسلطة الاجتماعية أو السياسية إذا ما تعارضت ممارساتهما أو تطلعاتهما مع ما يراه الأديب في صالح الفرد والمجتمع . ذلك أن المجتمع في غالب الأحيان " يعبر على المساوي ما دامت مستترة مهما يكن ضررها ، ويزعجه ويغيظه الكشف الصريح عنها ، لأن هذا يجرح إحساسه بكرامته ، ويضطره إلى مواجهة نقائصه دون تعمية أو تمويه . . . فالمجتمع حين يصادر هذه الأعمال الفنية فهو لا يصادرها لأنها تخدم الفضيلة ، وإن ظن ذلك وادعاه ، بل السبب الحقيقي أنها تزعجه من خوله ورضاء بالواقع الشرير . . . المجتمع في غالب الحال راض عن مستواه الخلق فلن اعترف بنقائصه فهو يعترف بالقصور ولا ينفذ إلى الأعماق ، وهو يتوهم في نفسه الفضل والشرف⁽¹⁾ . لذلك يبخس على الأديب السبب الملتزم الصادق إلا تزعجه تلك المواقف التي تبدو في الظاهر أنها تسيء إليه وإلى أديبه بينما هي في الحقيقة تؤكد دعواه ، لاسيما أنه يهدف إلى تحقيق الحق والعدالة والفضيلة فالأديب لا يخدم مجتمعه إلا بعزلة أو الدعوة إلى تكريس الواقع والبقاء على الوضع العام السائد من خلال مدح السلطة السياسية أو الاجتماعية وتقديس نظمها ، بل قد تكون خدمته الكبرى لمجتمعه الكشف عن معوقات تطوره ، وإبراز سلبياته حتى يواجهها ويتخلص منها . رغبة منه في خدمة الناس والارتقاء بهم نحو واقع أفضل .

وهكذا أختتم حديثي عن الإلتزام والحرية بالقول أن الإلتزام الذي يبخس أن يسود أدبنا ويطلق منه أدباؤنا " هو الإلتزام بقيم وأهداف استراتيجية - لأن صح التعبير - تتعلق ببنية الفرد وإنسانيته وقيمه ، وبنية المجتمع وتراثه ومقوماته وحضارته . . . مجتمع قادر على أن يحيي القيم التي يجب أن يبتناها ، والمفاهيم التي يجب أن يدمرها ويتخلص منها لينهي على أنقاضها تقدمه وحضارته وسعادة أبنائه . ليس لأفهم ولا أقبل الفن الساذج يرفع شعارات براءة ، ويساهم في التيهيش والتشويش ويعتمد الكلمة المنفوخة ، ويفرغ الناس من قدراتهم على التمييز والمحكمة والاستيعاب والتأمل ويعتص قابلية التحريض لديهم ليحولها إلى انفعالات عشوائية مؤقتة يكون أثرها النهائي تخديرا لهم أو تقييضا لخصمهم وهدرا لطاقة كان يمكن أن تحول إلى طاقة تخييرية⁽²⁾ ، بينما أوقعهم النفس والفكرى والاجتماعي كما هو عليه " . ونتيجة لذلك فلن الأديب مطالب بتوسيع اهتماماته ليشمل جميع ما يطرأ في العالم من أفكار سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، وما إلى ذلك لأنها ستؤثر في وضع أمة وبلده شاء أم أبى ، ومن ثم فعليه أن يكون رائد أمة يصرها بالأخطار التي تهددها قبل وقوعها حتى تتجنبها وتستعد لمواجهةها ، ولن يتحقق له ذلك إلا بالتقييم الموضوع للواقع بجوانبه المختلفة ، وبمعرفة العناصر السلبية والإيجابية

1 - د . محمد النويهي : طبيعة الفن ومسئولية الفنان . معهد الدراسات العربية بالقاهرة 1964 ص 78 .

2 - على فقلة عرسان : سياسة في المسرح . ص . 26 .

فيسه ، ومن ثم العمل على تطويره وتغييره وفق الرؤية الحضارية الشاملة المتكاملة شكلاً ومضموناً ، ومما لا شك فيه أن ذلك يتطلب منه الاطلاع على التراث ودراسته دراسية علمية موضوعية تربطه بواقعه وتوفر له الزاد المعرفي الذي يجعله في منأى عن الايساخ من أصله . واذا كان الأمر كذلك ، فما موقف النقد الواقعي من التراث ؟ تلك هي القضية التي يحا ول الفصل الموالي توضيحها .

الفصل الخامس

الواقعية والتراث

- مفهوم التراث
- موقف الواقعية من التراث
- قضية الأصالة والمعاصرة في النقد العربي

إن الحديث عن علاقة الواقعية بالتراث حديث شائك لما يثيره من إشكاليات مختلفة تكشف وجهات نظر بعض النقاد الواقعيين من التراث العربي، وتبرز مدى استجابته لحقيقة واقعنا ولتضايانا الراهنة، ولا سيما وأن تعامل النقاد والمفكرين الواقعيين مع التراث يختلف كثيرا عما يقدمه الأكاديميون المحترفون من قراء النصوص ومحققها الذين يتعاملون مع مادة التراث على المستوى التقني الخالص، بحيث يكاد يكون منهجهم واحدا ورؤيتهم للتراث واحدة لتركزهم على الجانب الشكلي، ولا همالهم للجانب التثقيفي. فهم ينكبون على إخراج النصوص والوثائق بلا كلل ودون أن يربطوا ذلك بدوافع حياتنا وحواسننا الراهنة، وأن يجعلوه من جوهر ثقافتنا. وقد يكون عذرهم أن ذلك من مهمة الناقد والمفكر والذين يشتغلون في الثقافة والفكر بصفة عامة.

إن إشكالية التراث في النقد الواقعي العربي المعاصر تبرز من خلال الصراع السذي يخوضه النقد الواقعي العربي من أجل خلق نوع من التوازن بين هويته القومية وبين انتمائه إلى النقد الواقعي العالمي الذي يصدر عن أيديولوجية محددة. وبالتالي فإن الصراع في أساسه فكري اجتماعي سياسي وتاريخي، لأن الحكم في النقد الأدبي الواقعي وفكره ينطلق من الحقيقة الواقعية، ومن مساهمة التراث أي كان في بلورة تجربة الإنسان المعاصر ككل، وقد رتبته على بحث الوعي ودفع الفرد نحو العمل من أجل التطور والتقدم الاجتماعي والتاريخي. ومن ثم كان موضوع التراث من أكثر الموضوعات التي شغلت حيزا كبيرا في ثقافتنا المعاصرة، حيث بدأ الاهتمام به وبموضوعاته مع بداية نهضتنا، وذلك من قبل المفكرين والأدباء الرواد الذين عرّف عليهم رؤية الاستعمار الأجنبي وهو يقوم بتدمير هويتنا الثقافية بعد احتلاله للأرض العربية، وغير أن قضية التراث في هذه المرحلة تختلف عما آلت إليه بعد ذلك. فقد كانت نظرة النقاد والمفكرين منحصرة في الجانب الأدبي واللغوي مما أدى إلى بحث قضية الصراع بين القديم والجديد أو "التقليد" و"الحداثة" التي عرفها الأدب والفكر العربيين في العصر العباسي حيث كان الصراع بين اتجاهين: اتجاه يدعو إلى التمسك بالقديم المتمثل في التراث والتقاليد، ويزعم أن فيهما المدد الكافي لوجوه الإصلاح. واتجاه يدعو إلى الجديد وما وفد منه وما لم يفد بعد. وبينهما مواقف متوسطة. والصراع عموما لم يكن كما هو الحال اليوم حول قضايا اجتماعية أو مذاهب فكرية، بل كان اختلافاً فهمياً في غالب الأحيان. يدور حول مسائل فنية شكلية. فقد كانت حركة التجديد آنذاك تتعد عن التقاليد الفنية المتوارثة، وفي الوقت نفسه تتعد عن طبقة العامة أو الشعب. والعائد إلى شعر بشار وأبي نواس وأبي تمام من جهة المجددين، والبحتري من جهة المحافظين أو التقليديين. يكتشف سبب ذلك الصراع الذي يكاد يحد في أساليب الأداء وفنونه من الناحية اللغوية بشكل خاص. وهو ما نجد أيضاً في بدايات عصر النهضة الحديثة.

وإذا كان الصراع بين القديم والجديد بيد وشيئا لازما لحركة الواقع ولتطور الحياة، فإن قضية التراث في النقد الواقعي العرسي المعاصر قد اتخذت منحى جديدا، حيث أرجعت الواقعية الصراع إلى الجانب المعرفي والأيدولوجي والسياسي، وإلى المواقف التي يتخذها الأديب أو الناقد أو المفكر. وبالتالي أصبحت قضية القديم والجديد قضية شكلية لأن الأساس الذي يفترض الاعتماد عليه في الحكم هو الفكرة الحية والكلمة الحية والصورة الحية التي تعكس إحساسنا وتعبر عن وجودنا وظموحنا. ومن ثم فقد يوجد في القديم بعض ما يبحث عنه، كما قد يكون الجديد يكرس واقعا غير مرغوب فيه. والرغبة هنا لا تعنى ماسماه بعض نقادنا بـ"روح الطفولة في الأدب" حيث يعمد الأديب إلى ترضية الجمهور بأن يقسم له ما يرضيه ويعجبه كأنه الطفل المدلل. وإنما يقصد به التيارات الفكرية الهدامة التي يعجب بها بعض أدبائنا ونقادنا لحدائتها. وذلك انطلاقا من الفهم السطحي البسيط للقديم والجديد. هذا الفهم الذي يجعل القديم هو كل ما في تراثنا، والتقليد هو مسابرة هذا التراث ومحاكاته، بينما الجديد هو الذي يأتي من الغرب حتى ولو كان قديما عند همم. والحقيقة هي خلاف ذلك، فكل من الاتجاهين مقلد في حقيقته. ومع ذلك فقد كان لهؤلاء الرواد من المحافظين والمجددين دور كبير في إرساء دعائم النهضة الفكرية والأدبية مسن خلال الصراع بين القديم والجديد الذي كانت نتيجته إيجابية في الأمة العربية، لأن الغاية السامية لا تجاهين في هذه المرحلة كانت الحفاظ على هوية الثقافة العربية وتحرير البلاد من الاستعمار من ناحية، ودفعتها إلى التطور نحو مصاف الأمم المتقدمة من ناحية أخرى. غير أن تطلع الاتجاه التقليدي إلى التراث لم يكن في مستوى طموحات الجماهير، حيث كانت محاولته كما يرى حسين مروة: "تتجه إلى تقليد أساليب التراث، والتعصب له والتفاخر به على نحو من المبالغة المفرطة، وبحث أصوله، تعليها ونشرا وشرحا، أي تكراره مشوها دون إضافة أو تطوير أو إعادة نظر في أساليبه ومضاميه. لذلك كانت الرجعة إلى التراث حركة بدائية رجعية بأسلوبها، تقدمية بدوافعها كتعبير عن التحفز القومي لمواجهة التحديات الاستعمارية القديمة (التركية) ثم الجديدة (الأمبريالية الغربية)". ومع بروز الحركات التحررية الوطنية، وتنامي الوعي الثقافي والسياسي أخذت النظرة إلى التراث تتغير حيث أصبح تقويمه لا يخضع للظروف الزمنية والاجتماعية التي أنتجته بمقدار خضوعه للظروف المعاصرة المختلفة التي تتشكل فيها هذه الحركة التراثية. وبذلك صار لكل طبقة اجتماعية تراثها المتميز الذي يتفق مع أيدولوجيتها. و"على قدر ما يختلف (حاضر) كل موقع طبقي عن (حاضر) الموقع الآخر، وعلى قدر ما تختلف (علاقة) كل منهما بالحاضر من (علاقة) الآخر به، يختلف التراث نفسه كذلك عند كل منهما، وبالصورة نفسها التي يترسم بها (حاضر) كسل

1 — حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. دار الفارابي، بيروت. ط. 5.

موقع طبقى وترسم به (علاقته) بالماض وبالصورة نفسها يرسم التراث أيضا فى العنظـسور الأيديولوجى لكل منهما . هكذا ينكشف أن التراث ليس واحدا . لأن التراث يتعدد ، لأنه منظور إليه من الحاضر والحاضر - كما رأينا - متعدد . ونحن نحس هنا - بالطبع - تعدد المنظور الأيديولوجى للطبقى للتراث ، رغم أن التراث كواقع تاريخى واحد .

وإطلاقا من أن الثقافة التراثية مرتبطة بالمطلق الأيديولوجى أو الخلفية الفكرية والاجتماعية ، فمن مفهوم التراث فى ذاته يأخذ أبعادا وصورا مختلفة تعاشيا مع أيديولوجية كل طبقة اجتماعية ، الأمر الذى يجعل تحديد دلالة مصطلح التراث شيئا ضروريا تجنبها لاختلاط الأمور . فما هو التراث؟ .

مفهوم التراث : على الرغم من أن تعريف كلمة التراث يبدو من الأمور البسيطة الواضحة التى لا تثير جدلا واسعا بين النقاد والمقربين ، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود دلالات مختلفة للكلمة ومفاهيم متعددة للمصطلح . فقد جاء فى المعاجم اللغوية أن "الورث ، والورثه ، والإرثه والوراث ، والإراث والتراث واحد" (24) ، وأن التراث أصل التاء فيه واو . والواضح من الكلمات السابقة أنها تحمل دلالتين مختلفتين الأولى معنوية والثانية مادية . فالورث ، والميراث والورث يكون فى العال ، والإرث فى الحسب ، والتراث تجمع بين المعنيين ، حيث تدل على ما خلفه السلف من آثار مادية وروحية . وهى الدلالة التى تحملها كلمة " التراث " كمصطلح إذ تدل على النظم الثقافية والعادات والتقاليد التى انتقلت من جيل إلى جيل آخر . وإطلاقا من هذا التحديد لمصطلح التراث راح النقاد والمقربون يوضحون المراد من كلمة التراث . فالناقد الدكتور غالى شكرى يرى أنه " جماع التاريخ العادى والمعنوى للأمم منذ أقدم العصور إلى الآن . لذلك فهو أيضا أبعد ما يكون عن التجانس ، لأنه وثيق الارتباط بتغيرات لا حصر لها من ظواهر الحياة المتنافرة والمنسجمة ، الحية والجامدة ، التى عرفتها مجتمعات ما قبل التاريخ وبقية العصور والبيئات البدوية والرعوية والقبلية والعشائرية والزراعية وغيرها " . فمفهومه للتراث هو إسقاط لمفهوم الحضارة عليه ، مما جعله يتسم بالعمومية والشمولية ، حيث يعود بهدايته إلى الحضارات القديمة كالفرعونية والفينيقية والهابلية وغيرها من الحضارات التى عرفتها تلك الأقطار التى سميت فيما بعد بالعربية ، التى يرى أنها لم تلق ما هو جدير بها . ومن ثم فإن التراث عده . يمتد ليشمل كل ما خلفته الحضارة الإنسانية بشكل عام ، وإن كانت الحقيقة هى خلاف ذلك . فالعائد إلى دراسات النقاد والمقربين الذين حاولوا تحديد دلالة كلمة التراث يجد أن محور دراستهم لم يخرج عن التراث العربى الإسلامى ، وأن ورود الحضارات الأخرى كان بقصد إقامة حوار مع هذا

1 - حسين مروة : النزعات المادية فى الفلسفة العربية الإسلامية . ص 24 .

2 - انظر ، لسان العرب المحيط : لعد ، وتصنيف : يوسف خياط . دار لسان العرب ، لبنان . د . ت .

مج . 1 . ص 907 .

3 - د . غالى شكرى : التراث والثورة . ص 29 .

التراث العربي إن لم نقل إنه كان يشكل هروبا من إشكاليته . وبالتالي فإن المقصود من مصطلح التراث عند أغلب المفكرين والنقاد باختلاف اتجاهاتهم الفكرية والأدبية هو التراث العربي الإسلامي بل إضافة الصفتين الأخيرتين للكلمة تمييزا له أولا من التراث بلفراد الكلمة التي قد تمتد لتشمل التراث الإنساني عامة ، وثانيا من التراث العربي الذي يتخذ من الجنس العربي وحدوده مطلقا له ، وأخيرا التراث الإسلامي الذي يشمل تراث أمم أخرى غير عربية .

وعنى الرغم من أن هذه النظرة تتسم بالجزئية من ناحية لأنها تهمل التطور التاريخي للتراث وللحضارات الأخرى ، وبالتعميمية من ناحية ثانية لأنها لا تقتصر على فترة الازدهار التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية وحدها ، بل تمتد لتشمل كل المراحل الأخرى والعهود التي جاءت بعد الفتوحات الإسلامية وحتى الآن ، فإن هذا التراث كغيره يشكل تراكبا ثقيلًا لمزيج من القيم الجاهلية والقيم الإقطاعية ، والقيم الرأسمالية ، والقيم الثورية الاشتراكية ، وغيرها . الشيء الذي جعل بعض النقاد الواقعيين ينظرون إلى هذا التراكم التراثي بمنظار خاص فيرون أن التراث كما يقول عباس الجراري : " ليس هو كل الماضى أو ما صدر عن الأجداد دون تحديد ، ولكنه الجانب المضيء منه الذى يكشف عن الظواهر الثقافية والحضارية التي وصلت على مر الأجيال عبر فترات تطورية كانت تتجذرفيها وتتجدد وتتغير بخصوبة وولقاءية متأثرة بما تعاقب أو يعاقبها من ظواهر ثقافية وحضارية أجنبية . وهو كذلك الجانب الذى يمثل أنماطًا من وعي الإنسان العربي ومراحل من واقعه ووجوده الفردى والاجتماعى خلال التاريخ ، ويعبر عن الذات العربية وتجربتها ، ويعطيها مميزاتا يذكرووجودها ، ويرمز ملامح شخصيتها وأصالتها الذاتية ، ويحدد منظورها القومى الخاص . هو بهذا ملك للأمة وجزء من وجدانها . به تستطيع التعرف إلى التغييرات التي طرأت عليها وإلى الشروط التي يمكن أن تصنع فيهما تاريخها أو تستمر في صنعها " (1) . فالدكتور عباس الجراري يفرق بين الماضى والتراث ، ذلك أن الماضى يشمل كل ما وقع للأمة في تاريخها وحضارتها سواء كان ذلك سلبيًا أو إيجابيًا ، أما التراث عنده فهو الجزء المضيء من ذلك الماضى الذى يمثل الاستمرارية فى الحاضر ويصلح بأن يكون جزءًا منه . وهو ما يرفضه الدكتور غالى شكرى الذى يذهب إلى القول : " لئن لا أرى فى التراث هو ما استطاع أن يقاوم الزمن ويصل إلينا ، وأنه الجانب المضيء من تاريخنا الحضارى . إن تراثنا هو كل تاريخنا الفكرى بسلبياته وإيجابياته ، وما وصل إلينا ليس كله مضيئًا بل تتجاور فيه الظلمة والنور " (2) . والواقع أن الإشكالية تتمثل فى هذا الجانب المضيء الذى يختلف تحديده من ناقد إلى آخر باختلاف الروى ، وبالتالي فإن ما قديده عند ناقد مضيئًا قد يكون عند ناقد آخر يمثل عكسه . فالسياق التاريخى هو الذى يتحكم فى محتوى التراث

1 - د. عباس الجراري : (الأديب العربي بين الحرية والالتزام) ، مجلة "الموقف الأدبى" ، ع 9 ، ص 10

1972 ، ص 40 .

2 - د . غالى شكرى : التراث والثورة ، ص 123 .

وأهميته بالنسبة لعصرنا . والناقد المعاصر يستعين بالواقع في معرفة احتياجاته من التراث وبالجوانب التي يمكن أن تسهم في دفع الحياة الفكرية والا اجتماعية نحو التقدم . ولعل هذا ما دفع الناقد محمد مندور إلى القول بوجود نوعين من التراث " التراث الحي " الذي يعرفه بأنه التراث " الذي لا يزال حياً مؤثراً فينا وقادراً على التأثير في غيرنا من الشعوب ، لأنه يحتفظ بكل قيسته التي ستظل حية مادام على الأرض بشر لهم مشاعر البشر وأسلوب حياة وقدرة على تذوق الجمال . وتعتبر الآداب والفنون خير مثال لهذا التراث الحي في إنتاج كل أمة من أمم الأرض . ولذلك يرى كل أمة تحرض تلقائياً وكافة الجهود الرسمية والأهلية والفردية على تجديد حياة هذا النوع من التراث باستمرار وذلك بإعادة طبعه وتيسيره اقتناؤه لكافة المواطنين بعد أن يكون الزمن قد قام بخربلته فاحتفظ بما يستحق البقاء منه ، وأبزل الآخر إلى مرتبة الوثائق التاريخية التي تكون النوع الآخر من التراث (1) وهو النوع الثاني الذي يسميه محمد مندور " التراث التاريخي " وهو مجموع المؤلفات التي كانت لها قيمتها في عصرها والتي تحتبر من شواهد التاريخ ومعالم طريقه ، بل منها ما يعتبر لها أهمية في الصرح الإنساني العام للحضارة والثقافة ، وإن يكن الزمن قد تخطاها لأنها من النوع الذي ينسخ حديثه قديمه ، وقد يقوم على أنقاضه كما هو الحال في الأبحاث العلمية والرياضية الخالصة ، أو من النوع الذي تتغير حقائقه بتغير ما هجه كما هو الحال في الكثير من أبحاث الفلسفة والأخلاق وعلم النفس والاجتماع والنقد الأدبي والفني ، أو من النوع الذي انتهت منه حج البحث الحديث إلى اعتباره من مصادر العلم لا العلم نفسه كالمؤلفات التاريخية الضخمة في تراثنا العربي حيث أصبحت تعتبرها من مصادر التاريخ ولكنها ليست تاريخاً بالمعنى العلمي الحديث لا ستنادها إلى منهج الرواية وجمع الأخبار دون منهج علمي في نقد تلك الروايات وتمحيصها ، واستخلاص الحقائق منها ، ثم لعدم أخذها بفلسفة تاريخية معينة تخضع كل هذه المادة الأولية لمفهوم تاريخي واضح قائم على استقصاء تجارب الماض وأسبابها وأهدافها ودواعي الفشل والنجاح فيها . . . " . وعلى الرغم من طول النص فقد أوردته لتوضح لنا رؤية محمد مندور إلى التراث وموقفه منه . إذ كما يبدو أن هذا التقسيم لا يفي بالسخرض المطلوب من التراث ، ذلك أن تعريف النوعين يبقى نسبياً وغير دقيق ، فالأدب الذي يعده محمد مندور من التراث الحي المؤثر في حياتنا الراهنة نجد قسماً كبيراً منه يدخل في عداد التراث التاريخي الذي يمكن أن تستفيد به فئة خاصة مسن المثقفين ، ولا يصلح أن يكون جزءاً من زادنا الثقافي المعاصر لأنه كما يقول حمد أميين : " لا يمثل إلا أجياله ولا يمثل جيلنا وهو صورة للحياة الاجتماعية التي نشأ فيها وليس

1- د . محمد مندور : (إحياء التراث) . مجلة " العجلة " 5 أغسطس 1961 . ص . 25 .

مسورة لحياتنا⁽¹⁾ . ولكن هذا لا يعني أن أحمد أمين ينكر أهمية وفائدة الأدب القديم وإنما يقرر حقيقة وهي " أن فائدته كفائدة كل أدب كلاسيكي هو أدب أرسطوراطي يعني به الخاصة من أهل الأدب لا العامة . هو أدب لدراسة المتخصصين لأدب للشعب عامة . يعني به من يدرس تاريخ الأدب كما يعني المؤرخون بدراسة التاريخ⁽²⁾ " .

وإطلاقاً من ذلك اتجه قسم من النقاد الواقعيين في دراساتهم للأدب العربي إلى تقسيمه إلى قسمين : الأدب الرسم ، والأدب الشعبي . وهو ما ذهب إليه الدكتور عماد الحميد يونس الذي يرى بأن " تراث أدبنا الرسم بعيد عن حياتنا الحاضرة البعد كله ، وهو تراث طبقة اجتماعية لها رسومها وتقاليدها ، ويقع أغلبه في القرون الوسطى ويتصل جانب كبير منه (بالطفل الاجتماعي) . فقد كان الأدياء وفيهم من يسمون بالفحول طائفة تدعو إلى السلطان وترفضه عنه ، تمدح وتهجو وترثي وتحتفل بالمخاطب أو المخاطبين وتصدر ما تصدر من المنظوم والمنثور طلباً للجوائز والمصالح⁽³⁾ . وكما هو واضح فإن هذا النوع من التراث الأدبي هو أقرب إلى " التراث التاريخي " منه إلى " التراث الحى " ، لذلك نجد عماد الحميد يونس يرفض مثل هذا النوع من الأدب لأنه يجعل طلبتنا تتقصصهم شخصيات أخرى غير شخصياتهم تعيش في بقعة أخرى وفي عصر آخر بعيداً عن واقعهم وظروفهم ، حتى أننا أصبحنا نقتحج جارب تلك الفئة المتعلمة بمقارنتها مع التجارب التراثية ، ومدى مطابقتها أو مشابهتها لها بدل الحكم عليها وسط ظروفها التاريخية الخاصة بها . وهو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه كما يقول عماد الحميد يونس : " إلا إذا استبدلنا هذا التراث بتراث آخر أو وثق اتصالاً بالحياة المتطورة أبداً ، ووسعنا من مجاله بحيث يشمل التراث غير الرسم أيضاً " . وهذا الرأي أو الموقف سبق لسلامة موسى أن طرحه في كتابه " الأدب للشعب " ، حيث قسم الأدب الحى إلى قسمين : " الأدب الملوكى " ، و " الأدب الشعبى " ، فالأول " هو أدب التسلية للملوك والأمراء ، وهو أدب اللذة الجنسية السوية والشاذة ، وهو أدب المنازعات الحربية أو المناقشات الديبية⁽⁵⁾ . أما أدب الشعب فهو " الأدب الذى يكافح من أجل الحرية والاستقلال ، وهو أدب إنسانية الذى يحمل همومها ويعبر عنها " . وهناك فرق بين مفهوم " الأدب الشعبى " عند سلامة موسى وعماد الحميد يونس . ذلك أن هذا الأخير يقصد به " الأدب الذى تنتجه العامة بلختها الشعبية غير الفصيحة . وهو ما يرفضه سلامة موسى والاتجاه الواقعى بصفة عامة .

لأن هذا الرأي الأخير لا يعدم وجود رأى آخر مضاد له ، ولذلك برزت قضية التراث وأصبحت

1 — أحمد أمين : فيض الخاطر . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط 1958/4 . ج 1 . ص 163 .

2 — م . ن . ص . 164 .

3 — عماد الحميد يونس : (اللغة والحياة) . مجلة " الأدب " ، ع . 5 . مايو 1953 . ص 13 .

4 — م . ن . ص . 14 .

5 — سلامة موسى : الأدب للشعب . ص 57 .

6 — م . ن . ص . ن .

اليوم من القضايا المهمة التي تثير حساسية كبيرة، وتطرح علامات استفهام كثيرة . فلماذا تثار هذه القضية اليوم أكثر من أى وقت مضى ؟ .

وقد تهدد القضية من الأمور العادية المرتبطة أصلاً بالصراع بين القديم والجديد يسده ولكن العتمة في القضية يجد أسبابها أخرى كانت وراء إثارة القضية اليوم وجعلها مثاراً للصراع . فالكل يعرف أن التراث العربي بمفهومه العام والشامل (السلبي والإيجابي) قد لعب دوراً مهماً في مرحلة الاستعمار . وكان التمسك به جزءاً من الثورة على مخططات الاستعمار الهادفة إلى محو الشخصية العربية والقضاء على تراثها الفكري والأدبي واللغوي . وكانت أغلب الثورات التحريرية التي خاضتها الشعوب العربية قد وظفت التراث ورموزه في تعبئة الجماهير وحشدتها للتصدي للاستعمار والثورة عليه . ولكن ما حدث بعد الاستقلال في هذه البلدان أن الطبقة الكادحة التي عانت بالأسس القريب وضحت بالنفس والنفيس اهتلمت السلطة فالتجته مدفعة في إصرار لتحقيق حياة أكثر إنسانية للمحرومين الذين يشكلون الغالبية العظمى التي عانت من ظلم الطبقة البورجوازية الرأسمالية ، والإقطاعية الريفية وسياستهما المتحكمة في الحياة العامة والتي تتخذ من بعض الجوانب التراثية وسيلة لفسوس سيطرتها وإخضاع الطبقة الكادحة لرغباتها ومبتغاها . الشيء الذي جعل بعض تلمسك البلدان تعرف يوماً من الردة التراثية بعد استقلالها هروباً من التصور السلبي الذي كانت تقدمه الطبقة البورجوازية للتراث ، والذي يتناقض مع طموحات الطبقة الصاعدة . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ظناً منها أن " طريق العصرية modernisation يتم بالتخلي عن الموروثات التقليدية والأخذ بالمؤسسات والقيم العصرية الغربية " . وساعدها في ذلك انحسار الموجة السلفية التي لم تكن مهياًة لمثل هذا الوضع الجديد ، إلى جانب فقد بعض عناصرها لامتيازاتهم التي كانت لهم في فترة الاستعمار . وبالتالي اتخذت هذه الطبقة التي تحتصم بالتراث سياسة جديدة تجاه ما يسمى بالحدثة أو العصرية مقسمة عليها كما يقول ناجي سفير إلى مرحلتين ، الأولى " مرحلة تكيف " أو مهادنة ، والثانية " اتخاذ موقف الهجوم " . ذلك أنها لا تستطيع بقا فتها التقليدية ؛ لحدثة " معارضة البرنامج الاجتماعي الرئيسي للحدثة ، وهو برنامج التنمية " (2) . ولذلك حاولت امتصاص الصدمة دون أن تسبب لنفسها ولغيرها أذى ، وأن تتظروقتاً أفضل تستطيع فيه أن تكشف عن نفسها . وهكذا أخلي الميدان إلى حين - للحدثة أو للعصرية حتى تؤدي دورها . وما أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتم بمعزل عن الجوانب الاجتماعية الأخرى ، فمن القيم الثقافية الجديدة أخذت تنمو مؤثرة في كل قطاعات الأنشطة الحياتية . وأمام هذا التطور الذي مس أكثر القطاعات بدأت تقييم

1 - انظر مد . أنيس الزمان ، ود . أنور عبد العال : الثقافة والفكر . تر . فؤاد كامل . الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة . 1984 . ص . 44 .

البرنامج التنموي والمشروع الثقافي من قبل الطبقة البورجوازية وحلفائها على أساس أنه يشكّل عملية بشرية وفرض للقيم العقلانية الغربية أو الأجنبية بصفة عامة التي لا تتماشى مع ظروفنا وطبيعتنا الخاصة . وما أن الحداثيين وجدوا أنفسهم أمام مجتمعات غير مهياة فكريا واجتماعيا لاستيعاب أحدث منجزات الفكر العلمي الثوري في التغيير الاجتماعي . ذلك أن تلك المجتمعات فهمت المعاصرة على أساس أنها الوسائل العادية الحديثة من ثلاثة كهوائية (1) وتلفزة وركوب أحدث الميولات ، وغير ذلك ، ولم تعرف أن " المعاصرة منهج في التفكير (1) وأمام هذا الوضع لم يستطع البرنامج التنموي الذي أخذت به معظم البلدان حديثة الاستقلال أن يحقق النتائج المرجوة . وأصبحت الجهود التنموية والعصرية بالفشل الذريع . لأن التسليح والإصلاح الزراعي لم يقابلها إعادة بناء الإنسان فهنيئ الوض الثقافي لمعظم أفراد المجتمع متخلفا عن مستوى التطور المادي والسياسي والفكري الذي عرفته تلك المجتمعات . وذلك جاءت المرحلة الهجومية للتراث فأبرزت موجة تراثية سلفية عمست معظم البلدان النامية في السبعينيات . واتسعت هذه المرحلة برويتها الجديدة التي لم تعد تبحث في كيفية تلاؤم التراث مع العوامل الخارجية ومسايرته للحداثة أو العصرية وإنما أصبح همها صياغة إشكالية جديدة للتراث يستطيع النفاذ بها إلى الخارج وفرض وجوده . وهكذا انطلق الباحثون والمفكرون لمختلف الاتجاهات الفكرية والأدبية في دراسة القضية والبحث عن أسبابها . وكانت النتيجة التي تم التوصل إليها أن القفز على التراث لا يمكن أبدا أن يحقق التنمية الشاملة ويضمن استمراريتها . ومن ثم اقتنع دعاة الحداثة أو العصرية من واقع التطور الاجتماعي أن التقاليد كما يقول الدكتور توفيق سلوم : " ليست عاملا لعاقبة دوما وأبدا فهو سعيها أحيانا أن تساعد في البناء والعصرية ، وأن الإطاحة بالأشكال التقليدية لا يضمن تطور مجتمع عصري جديد قادر على الحياة ، وأن تدهور المؤسسات التقليدية (كالأسرة . . .) قد يؤدي إلى انتشار الفوضى والجريمة ، وأن العصرية في بعض البلدان مثل اليابان وانجلترا قد تمت بنجاح تحت راية الرموز التقليدية . . . " (2) . ولذلك أخذت إشكالية التراث مسارا آخر عند الواقعيين الثوريين بعد أن تبين لهم كما يقول الدكتور غالي شكري : " أن رفض التراث ليس إطلاقا ، عمل طفولي ، لا علاقة له بالثورة أو الفكر الثوري ، بل هو من أحد الجوانب الحسرة الحقيقية عن معنى الثورة والعمل الثوري . وكذلك الموقف الخجول أو الذعور من مناقشة التراث له يترك الميدان خاليا للرجعية وينشد الاستسلام بتجاهل المعركة . إن الثوريين العرب مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالدخول الشجاع في معركة التراث ، لا لأنها مفروضة عليهم فحسب بل لأن الثورة العربية لا تستكمل مقومات وجودها بخير تراث يحميها ويغذي

1 - د . غالي شكري : التراث والثورة ص 11 .

2 - د . توفيق سلوم : نحو رؤية ماركسية للتراث العربي . دار الفكر الجديد ، بيروت ، ط 1 / 1978 .

بقائه⁽¹⁾ . ولم تقتصر هذه النظرة الجديدة الى التراث على النقاد والمفكرين الواقعيين العرب ، فقد امتدت لتشمل أغلب الدراسات الأجنبية الخاصة بالمجتمع العربي ، حيث كانت مسألة المؤسسات التقليدية والقيم المتوارثة في طليحة القضايا التي تخيرت جذريا كيفية تناولها في السوسولوجيا الغربية التي تطورت عموما في إطار ما يعرف بنظرية العنصرية أو سوسولوجيا التنمية⁽²⁾ .

هذا جانب من الجوانب التي دفعت النقاد والمفكرين الواقعيين العرب الى العودة الى التراث ودراسته دراسة جديدة تتخذ من الواقع الراهن للمجتمع العربي منطلقا لها في تقييم التراث وبحثه ليكون جزءا من الحياة الثقافية المعاصرة . وهناك جانب ثان لا يقل أهمية عما سبق ذكره ، ويتمثل هذا الجانب كما يقول الدكتور توفيق سلوم : في "التوجه العام على النطاق العالمي ، نحو المحافظة على (الهوية الثقافية) و (الأصالة الحضارية) . . فلحين من الزمن كان التطلع الى (عالم واحد) و (حضارة كونية شاملة) يطفئ على الأذهان ، ويلهم الكثيرين ، بغض النظر عن اختلاف مواقعهم الأيديولوجية ، حتى وتناقضها . أما الآن فراحت تبرز ، وعلى نحو متزايد ، ضرورة الإبقاء على الأصالة الثقافية والحضارية ، بحيث لا يتم التوحد الحضاري على حساب التنوع الثقافي . . وفي جو كهذا ، تسود فيه الدعوة الى حوار الحضارات وتعليلها ، بدلا من تذويب بعضها في الأخرى . وفي ظروف لم تعد فيه الحضارة الغربية تمثل بوصلة النجاة ومرقا الأمان ، يكون التوجه الى الماض وتراثه أمرا طبيعيا على طريق إرساز الأصالة الحضارية والثقافية ، لاسيما وأنه كان⁽³⁾ للمجتمعات العربية حضارة مجيدة وماض عريق .

الى جانب هذين العاملين نجد عوامل أخرى كان لها دورها في دفع النقاد والدارسين بصفة عامة الى خلق حوار مع التراث من خلال دراسته ، وإن كان ذلك من وجهات نظر مختلفة يربط بعضها بمواقف بعض البلدان العربية التي تلجأ السلطة فيها الى التراث لدعم سلطتها الطبقية ، ومجابهة الفكر الثوري التحرري - الذي أخذ يعمق مجتمعاتها - عن طريق توظيف بعض الممارسات وتأويل بعض النصوص التراثية مستعينة في ذلك بما تملكه من ثروات مادية أحيانا وبالأمبريالية أحيانا أخرى . ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الحامسة للمجتمع العربي الذي عرف خلال الستينيات وما بعدها ظاهرا اجتماعية وسياسية وعسكرية كشفت عن عجز النظام السياسي لبعض البلدان العربية التي كانت تعد النموذج المحتذى للخروج من التخلف بأوجهه المختلفة ، الى جانب ما يتسم به المجتمع العربي من طوائف متباينة ، وازدياد الصراع الصهيوني . كل ذلك فرض العودة الى التراث وإثارة المسألة

1 - د . فالي شكري : التراث والثورة . ص . 23 .

2 - د . توفيق سلوم : نحو رؤية ماركسية للتراث العربي . ص . 25 .

3 - م . ن . ص . 32 .

التراثية في عالمنا العربي بعد أن سبقنا إلى ذلك العالم الغربي بعدة قرون . وأمام تلك الإشكالية التراثية برز سؤال كبير عن النخبة من وراء طرح قضية التراث . لاسيما وأن التراث في جوهره كما يقول الدكتور غالي شكري : " ليس مجموعة من السلطات أو الهيئات بل هو مجموعة من الإجابات على أسئلة طرحها الوجود على السلف ، ومجتمعنا المعاصر يعيش في بحر من الأسئلة الجديدة والقديمة ، وأساتنا المعاصر الجدير بلسانيتنا حقا هو الذي يستطيع أن يقدم جوابا على الأسئلة المطروحة أمامه سواء جاءت الأجيال القديمة هاشا ضروريا أو لم تجر على الإطلاق ⁽¹⁾ . وبالتالي فلم نطرح قضية التراث ليس لذاتها ، فقيمة التراث أحي كان نوعه ، وسواء كان تراثا أو تراثا غيرنا تكمن في مدى تلبية احتياجات الموضوعية للواقع الاجتماعي ودفعه نحو التقدم . ذلك أن التراث كما يقول الدكتور حسن حنفي : " ليس متحفا للأفكار يفخر بها وينظر إليها بإعجاب ، ويقف أمامها في انبهار ، ويدعو العالم محسبا للمشاهدة والسياحة الفكرية " ⁽²⁾ . كما أنه " ليس قضية فخرواعتزاز بالماضي ، بما تركه الأجداد والأجداد ، لأن الاعتزاز بالماضي إسقاط من الحاضر عليه بمعنى أنه تعويض عن قصور جيلنا بالهروب إلى الماضي ، وتخل عن معارك العصر " ⁽³⁾ . فالتراث الذي لا يوفر الوشائج الروحية والثقافية والحضارية للأمة ، ولا يبعث فيها روح العمل والتعاون والإحساس بالمجتمع وقضاياه لا يستحق الدراسة ولا الإحياء أو الاهتمام . ولحسن الحظ فلم نراثنا الفكري والأدبي غني بهذه الجوانب الحية الصالحة بأن تكون جزءا من حياتنا الثقافية المعاصرة . ومن ثم فلم نتعامل مع التراث وتوظيفه في بلورة الخبرة الإنسانية يتوقف كما يقول حسين مروة : " على توفر الموضوع العلمي لدينا عن حقيقتين ، أولهما : حقيقة المحتوى الثوري لحركة التحرر الوطني العربية في حاضرها وفي آفاق تطورها المستقبلي . وثانيتهما : حقيقة الترابط الجوهرى بين ثورية هذا المحتوى وثورية الموقف من التراث " ⁽⁴⁾ . ومتى توفر هذا الجانب المعرفى أمكن لنا التمييز بين وجهين للتراث أحدهما نسبي يرتبط بالظروف التاريخية التي أوجدته وينتهى بانتهائها . وهذا النوع يستفاد به في استنباط العبر والدروس . أما الوجه الثانى للتراث فهو الذى تتجاوز رؤيته السياق التاريخى لأنه يكشف عن الخبرة الإنسانية العامة التى تؤكدنا الظروف الجديدة وتعبر عن حاجاتها إليها . وبالتالي يبقى المقياس أو المقياس الوحيد فى ذلك هو الواقع الراهن الذى يرفض أو يقبل هذا الجانب أو ذاك انطلاقا من حركة التاريخ والواقع اللذين يحددان موقفا من التراث . وماذا نأخذ منه ؟ ومن أين نأخذ ؟ .

وانطلاقا من ذلك تبرز أهمية الاتصال بالتراث وقراءته قراءة جديدة بعيدة عن

1 - د . غالي شكري : التراث والثورة . ص . 24 .

2 - د . حسن حنفي : التراث والتجديد . دار التنوير ، بيروت . ط 1 / 1981 . ص 11 .

3 - م . ن . ص . 23 .

4 - حسين مروة : النزعات المادية فى الفلسفة العربية الإسلامية . ص . 13 .

الإعجاب أو التملق أو الحذر وبعبارة عن الإضافات الاحتفالية التي تدعم المناخ المهيمن أكثر مما تخدم الوعي التاريخي . حينذاك يمكن للتراث أن يسهم في تحقيق ما نطمح إليه وهو :
دفع المجتمع الى السير خطوة جديدة في سبيل التطور ، والخروج من التقليد السى
التجديد والا ابتكاره فيتحول بذلك التراث الى قوة مبدعة في حاضرنا دافعة بهذا الحاضر
الى آفاق المستقبل .

- المساعدة في إبراز شخصيتنا وتحقيق وجودنا في العالم فنيا وفكريا وحضاريا .
- توحيد أمتنا والقضاء على التمايز الطبقي الاجتماعي الذي يخرأسس مجتمعاتنا .
- إعادة الثقة في مؤسساتنا التقليدية وتجديدها .

وبما أني لا أحب منافسة المؤلف عندما فأضيف الى افتراضاته النظرية افتراضات أخرى
تزيد من تشعب المناقشات وتصارع الآراء ، وتظهر مهارة المفكرين والكتاب في عبقرية الصياغات
بينما الواقع لم يتخير . ولا أرغب في الدخول ضمن مزايده شعاراتية عن العدالة الاجتماعية ،
بينما التمايز الطبقي في مجتمعاتنا هو الأساس ، ولا عن العدل والظلم سائد ، ولا عن الفضيلة
والبرذيلة هي محتاج حياتنا الراهنة . لذلك فليس أوجز أهمية التراث في النقد الواقعي
بالقول بأن التراث منطلق لاغنى عنه للمسير الى الأمام لبناء صرح الثقافة العربية ، ولكن في
الوقت نفسه لا يمكن قبول الاختناق داخل تراث واحد فالحياة حركة مستمرة ، وما وقع بالأمس
لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى بنفس الصورة والمستوى . فالتراث هو الشرارة الأولى التي توقد
شعلة الحاضر لإضاءة طريق المستقبل .

وإذا كان التراث بمستوى هذه الأهمية والمكانة ، فلما ذا تأخذ قضيته أبعادا
أخرى في المجتمع العربي ؟ .

إن الحقيقة التي تبدو لكثير من النقاد والدارسين تعود في جوهرها الى الفراغ الكبير
الذي عرفته الأقطار العربية " في فترات التقهقر والاحطاط حيث تعرض التراث لهزات هزت
حلقاته ، بل كادت تقتلع جذوره الضاربة في أعماق التاريخ وفي أعماق الإنسان والارض .
ومن أخطر هذه الهزات تفكك الأمة العربية وانقسامها والتدخل الأجنبي الذي فرض وجوده
عليها ، وما نتج عن ذلك من انهيار وعام شيئا الإنسان العربي وطبع فكره بالجمود والسكونية ،
وجعله يعانى من الانقسام وعدم التماسك والتجديد والا استمرار ، وجرده من كل ما يجعله
مؤسرا حضاريا في وجدان الأمة . وقد كان الاستعمار أخطر تلك الهزات إذ عمل على تعزيق
الروح القومية وتشثيت الشخصية الوطنية وتبديد ملامحها وفتحت الوحدة . كما عمل على تجميد
طاقاتنا الخلاقة وقتلها ومحوكل ما أبدعته أمتنا ، وإجبارنا على التقليد والنقل وتنمية روحهما

واستغلال الدين في تجميد العقول . وعمل كذلك على تشويه تراثنا وإبراز الفاسد منه والترويج له⁽¹⁾ . ومن هنا وجد نقادنا وأدباؤنا ومفكرونا أنفسهم مع بداية النهضة الحديثة في حلقة مبعثرة عن الحلقات الأخرى . فالثقافة العربية الحديثة التي يفترض فيها أن تكون تطورا وامتدادا لثقافة العصر انذى سبقها لم تكن كذلك ، فحمل التواصل والتأثير انقطع بما يزيد عن سبعة قرون ، وبذلك لم يتم التفاعل التاريخي الجدلي بين الفكر العربي وتراثه من ناحية وتراث الإنسانية من ناحية أخرى ، فأقرب ثقافة إليه لاتعد . بما يحتاجه من زاد ، ولا تخفف من معاناته وإحساساته تجاه الحضارة الغربية التي تفرض سياستها عليه ، وتجاه تاريخه وتراثه الذي يحترق عاجزا عن الاستمرار في الحياة ، مادام غير قادر على مواجهة التحدي المسلط عليه ، والمساهمة في حل مشاكله .

ومع تطور معرفته بواقعه الاقتصادي والاجتماعي ، واطلاعه على ثقافات الأمم الأخرى وحضاراتها ازدادت معاناته واتخذت أشكالا مختلفة تهدف كلها في الظاهر - على الأقل - إلى إخراج المجتمع العربي مما هو فيه والسير به نحو عالم يحدده كل منهم وفق وضعه الطبقي وتكوينه الثقافي ورؤيته الفلسفية للواقع الاجتماعي .

وإنطلاقا من ذلك اتخذت نظرة النقاد والمفكرين تجاه التراث ثلاثة اتجاهات متباينة فمنهم من عاد إلى التراث العربي القديم واعتبره السبيل الوحيد في إخراج الأمة العربية مما هو فيه ومنهم من اتجه نحو التراث الأجنبي المعاصر مبينا أنه مفتاح التقدم والخلاص من الواقع المزري ، ورفض بذلك التراث العربي القديم . ومنهم من راح يدعو إلى المزوجة بين الأصيل من تراثنا والصالح من تراث غيرنا وفق احتياجات الحياة المعاصرة .

فالنوع الأول ويمثله الاتجاه المحافظ ، وهو كما يقول الدكتور عباس الجاربي : " يدعو إلى الاقتصار على التراث العربي الإسلامي وحده ، والتمسك بروح السلف ، ويتحفظ تجاه ما يقدمه الغرب على أنه استعماري ، ويشك في صلاحيته ، بل يرفضه ويعتبره هابلا وخرابا"⁽²⁾ . وهذا النوع أوالاتجاه كما يرى الدكتور حسن حنفي يشكل ظاهرة اجتماعية أكثر منها ظاهرة فنية وفكرية . فأصحابه يهدفون من وراء ذلك إلى الحفاظ على مصالحهم ومكاسبهم الخاصة ، ويكشف موقفهم هذا من ظواهر مرضية اجتماعية حصرها الدكتور حسن حنفي في ثلاث نقاط هي : " اللفاق والعجز ، والرجسية " . ورغم إيجابيات هذا الاتجاه في مرحلة الاستعمار لتمثلة في الحفاظ على الشخصية القومية ومكوناتها النفسية واللغوية وما إلى ذلك ، فإن سلبياته بعد استتقلال بعض البلدان العربية أصبحت أكثر من إيجابياته . فالواقع العربي يكشف عن عجز المثقف التقليدي في مواجهة الاستبداد الذي تعيش فيه الجماهير العربية حيث تتمسك

1 - د . عباس الجاربي : (الأدب العربي بين الحرية والالتزام) . مجلة 'الموقف الأدبي' ، ع 9 ،

1972/10 ، ص 39 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - انظر . د . حسن حنفي : التراث والتجديد . ص 24 .

طاقاتها ، وتُسلَب حرية التعبير منها ، وتفرض عليها قيود تجرّها نحو التقهقر والا انحطاطه وتفشى الأمية والجهل ، والا اعتماد على النقل والتقليد .

لأن مفهوم التراث عند أصحاب هذا الاتجاه يكاد يقتصر على الجانب الديني والأخلاقي وبعض الكتابات الفنية التي تعكس هذين العنصرين وتمجدهما ، رغم أن مفهوم التراث أشمل وأوسع من ذلك فالحديث عن التراث كما يقول الدكتور حسن حنفي : " ليس حديثاً عن الدين ، فالتراث حضارة ، والحضارة ناشئة بفعل الزمان والمكان . وكل ما في التراث ليس في الدين ، وكل ما في الدين ليس في التراث ، فقد ظهر التأليه والتجسيم والتشبيه في التراث ولم يظهر في الدين ، وظهر الجبر في التراث ولم يظهر في الدين ، فالتراث لأن هو الأعتاء زماي أو مكاني يحمل في طياته كل شيء . . . ومن ثم كانت أحكامنا على التراث بالرفض أو القبول أحكاماً لا تمس الدين في كثير أو قليل ، وكان اختيارنا من التراث لا يؤدي إلى تكفير أو تضليل في الدين ، فالدين ذاته أصبح تراثنا ، لأن الدين قد تمثلته جماعة وحولته إلى ثقافة طبقاً لمتطلبات العصر⁽¹⁾ . واتسم هذا الاتجاه أو التيار بانحطاله أكثر من غيره بالتراث سواء من حيث إحياءه أو استشارته ، أو من حيث المكانة التي يحتلها في المجتمع العربي ، وبخاصة لدى الطبقة البورجوازية الصغيرة . وهو يهدف إلى إخضاع الحاضر للماضي باعتباره امتداداً له ، وكأن هذا الماضي ، أي التراث ، لا يعد وأن يكون مجموعة من التصورات والأفكار المنقطعة عن سياقها التاريخي والاجتماعي . وانطلاقاً من ذلك طرح هذا الاتجاه رؤيته فيما سماه بعض الدارسين الواقعيين بـ " مستقبل الماضي " ، حين يرى صورة " المستقبل " في تحقيق الماضي في الواقع وجعله أساس كل تغيير .

أما النوع أو التيار الثاني فينبثق من الإعجاب بالغرب ويرى تراثه كل شيء ، وأنه العنصر الوحيد فيدعو إلى الإقتصار على تقليده . في فكره وحضارته وفي الوسائل التي جعلته يتقوى وينتصر . وهو يدور⁽³⁾ برفض التراث المقابل ، أي التراث العربي ، لأنه لم يفض في رأيه إلى غير التأخر والا بهيار . وأصحاب هذا الاتجاه لم يقفوا عند هذا الحد بل راح بعضهم يشكك في قدرة الإنسان العربي في الإبداع ، ويصفه بأوصاف لا تدل على انتمائهم لهذا المجتمع ولا على موضوعيتهم في دراسة التراث . فعلاً نجد أدونيس (على أحمد سعيد) يتحدث عن العرب فيصفهم بأنهم " شعب يرث أو يقتبس ، شعب ليس حياً في الحاضر ، وليس له مكان في المستقبل ، ذاته الحية ليست له ، إنما ضائعة فيما لم يعد موجوداً ، وإنما ضائعة في ذوات أجنبية عنه " . والقول لا يحتاج إلى تعليق . وقريب من هذا الموقف ما ذهب إليه

1 - د . حسن حنفي : التراث والتجديد ، ص . 20 .

2 - انظر . عهد الله العروى : الأيديولوجية العربية المعاصرة . ترجمته محمد عيتاني . دار الحقيقة للطباعة والنشر ، بيروت ، ط 1 / 1970 ، ص . 107 .

3 - د . عباس الجارري : (الأديب العربي بين الحرية والالتزام) ، مجلة " الموقف الأدبي " ، ص . 39 .

4 - سبهاد فاضل : قضايا الشعر الحديث . دار الشروق ، بيروت ، د . ت . ص . 73 .

الدكتور رجاء النقاش الذي رفض التراث العربي لأن طبيعته في نظره لا تساعدنا في بناء حاضر سليم له امتداد في مستقبل . وبالتالي فحاجتنا كما يقول إلى: "حركات فكرية تخلصنا من هذا الماضي برفضه كفن والبناء على أساس جديد هو طبيعة الحياة التي نعيشها"⁽¹⁾ . ذلك أن الماضي عند الدكتور رجاء النقاش لم يكن أ ولا "ذاعلاقة بما كان يدور في مجتمعاته من المشاكل الإنسانية التي لا بد أن توجد في أي بيئة بشرية مادام قد تهيأ للإنسان وجود اجتماعي"⁽²⁾ . وثانياً أن هذا الماضي في حقيقته لا يمثل هذه الأقطار العربية لأن "الذين يتكلمون العربية مجموعة من الشعوب يختلف تكوينها التاريخي والجغرافي ، وبالتالي تكوينها النفسي اختلافاً لا بد أن يقام له وزن عند تحديد معنى الماضي ، فلم ن الجزيرة العربية مثلاً شيء آخر غير مصر أو الشام ، ومن هنا يجب أن نضع القواصل بين ماضي مجتمع و ماضي مجتمع آخر . ووجود صفات مشتركة أو مصالح هنا وهناك لا يبرر مطلقاً أن نعم مقومات مجتمع واحد على غيره من المجتمعات ، فالطابع الخاص لمجتمع ما يجب أن يوزن بميزان له أهميته كعنصر بارز يدخل في نشاط مجتمعه الفكري والفني ، و ماضي الأدب العربي في المرحلة الأولى من مراحلها يتعلق بالمجتمع العربي في شبه الجزيرة . . . ومن هنا نستطيع أن نقول أن مصر مثلاً قد اتخذت شكلاً جديداً بعد الخسوف العربي لالعلاقة له بماضيها على الإطلاق ، حيث توقف تاريخها الفسيفسائي عن المسير في طريقه كتاريخ مصري خالص . وتدخلت في تكوين غالبيتها عناصر غير مصرية . فلذا أردنا أن نحدد الماضي الفكري لمصر تحديداً منطقياً سليماً ترتضيه الحياة التي صنعته فهو هذا الماضي الذي بدأ مع بداية القرن العشرين"⁽³⁾ . فالدكتور رجاء النقاش بهذا الطرح لمفهوم التراث يجعل من التراث العربي تراثات بعدد الأقطار العربية . والتراث الواحد بعد ذلك قد يتشعب إلى عدة قنوات طبقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها كل قطر . وهو بذلك يريد الوصول إلى رفض هذا التراث الذي ينسب للأمم العربية واستبداله بتراث آخر قد يكون غربياً ، أو فرعونياً ، أو غير ذلك . ومن ثم يجعل التراث العربي يفقد أهميته خاصة يتسم بها وهي توحيد الأقطار العربية وجعلها تنصهر في بوتقة واحدة . وبذلك يقدم هذا المفهوم المساعدة للطوائف العربية على إحياء ماضيها المندثر الذي يكون عاملاً فسي تشيبت الوحدة وتمزيقها فكرياً وفنياً . خاصة وأن الجانب السياسي للواقع العربي كثيراً ما يساعد على ذلك . والواضح أن نظرة الدكتور رجاء النقاش كانت بعيدة عن العامل الديني واللغوي اللذين يستند إليهما التيار المحافظ أو السلفي . وهذه النظرة لا تختلف كثيراً عن نظرية المستشرقين الذين يرون في التراث العربي محاولة لاستحياب تراث غيرهم من يونان وفرنس وما إلى ذلك .

1 - د . رجاء النقاش : (حول الأدب الديمقراطي ، الماضي المرفوض) . مجلة "الأداب" ، 11 ع 1 نوفمبر

1953 ، ص . 27 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - م . ن . ص . ن .

والرفض سمة اتسمت بها كتابات بعض النقاد الواقعيين ، ولأن كانت المواقف والسرور
تختلف من ناقد إلى آخر ، فالدكتور لويس عوض مثلا لم يرفض التراث رفضا نهائيا مباشرا ، ولكنه
رفض أن يكون هذا التراث الفنى والفكرى "سيدا من القبر على الأحياء"⁽¹⁾ فهو يرى أن دوره وتأثيره
انتهيا بانتهاه الظروف التى أوجدته ، وأن الواقع يفرض على أدب كل أمة أن يساير نهضتها
وأن يستمد موضوعاته من حياتها ويحبر عن قضاياها الراهنة .

والحقيقة أن الإشكالية التى طرحها الاتجاه الثانى لا تختلف فى شكلها عما طرحه الاتجاه
الأول ، بحيث إذا أمعن النظر فيما يقدمانه من حلول لاتخاذ موقف منها لوجدنا ضرورة رفض
الرأىين القائلين بالافتقار على التراث الواحد دون التعرف على الواقع العربى واحتياجاته
الموضوعية . نرفض الاتجاه الأول كما يقول الدكتور عباس الجرارى : " لأنه يقدر التراث العربى
الاسلامى ويجمد عنده ولا يحاول التفتح على الثقافات العالمية ، بل يبالغ فيتكلف فى الرجوع
المختبرات ، والمكتشفات والنظريات العلمية وحتى المذاهب والاتجاهات الأوروبية فى الفكر الأدبى
الى أصول عربية"⁽²⁾ . ولو فكر أصحاب هذا الاتجاه قليلا لوجدوا أن تراثنا الفكرى والأدبى قد
شهد انفتاحا وتلاحما وتعاشيا موضوعيا مع تراثات الأمم الأخرى ، وحتى مع الأفكار المضادة له .
والا كيف نتصور الحوار والجدل بين الحرية والشعبوية ، وبين الالحاد والاسلام ، وغير ذلك .
والواضح أن الضغوط التى تعرض لها بعض المفكرين والأدباء فى ظل الدولة العربية تحسود
الى الممارسين للسياسة فى الحكم .

ونرفض الثانى " لأنه لا ينظر الى تراث الإنسانية ، ولأنه يرتضى فى أحضان التراث
العربى ارتمايا كليا ومطلقا ، وهو تراث مرتبط بوجود اجتماعى غير وجودنا وواقع تاريخى غريب
وسيفصلنا لا محالة عن قضايانا المصيرية والمشاكل الناجمة من صميم مجتمعنا وسيسلبنا القدرة
على مواجهتها كما سيسلبنا مقومات النضال فى المعركة التحريرية التى لا مناص من خوضها ."⁽³⁾
وعلى الرغم من أن الاتجاه الثانى يعتمد المنهج العلمى فلن نظرت له للتراث تتسم بالقتسور
لأنها لاتخرج عما سماه الدكتور محمد عبد الجابرى عن النظرة التى " تفسر التراث بالتراث"⁽⁴⁾
بحيث اذا كان التيار السلفى أو المحافظ تتسم قراءته للتراث بلعادة صياغته وفق الرؤية
التراثية ذاتها التى فصله عن تاريخيته ، وتجعل منه صورة المستقبل بحيث يصير كما يقول
الدكتور محمد عابد الجابرى : " النموذج الإنسانى وراءنا لا أمامنا وأن كل تقدم إنما هو فسى
جوهره تجسيد لأشباح الماضى ، وأن العلم تأويل أقوال العارفين ، وأن العمل الإنسانى يحيد

1 - د . غالى شكرى : شعرنا الحديث الى أين ؟ . ص . 34 .

2 - د . عباس الجرارى : (الأدب العربى بين الحرية والالتزام) . مجلة " الموقف الأدبى " . ص . 40 .

3 - م . ن . ص . ن .

4 - د . محمد عابد الجابرى : نحن والتراث . ص . 18 .

ما كان ولا يبدع ما لم يكن... (1) فإن الاتجاه الثاني المتأثر بقراءات المستشرقين يقوم أيضا بتفسير التراث العربي الإسلامي وفق الثقافة الغربية وتراثها، ومن ثم فإن كلا الاتجاهين هيسن أهمل أهم خاصية في التطور والتغيير وهي معرفة الواقع ومكوناته العامة. ولو تم ذلك لعرف أصحاب هذا الاتجاه الأخير أن لكل أمة ظروفها وخصائصها، وأن ماتعابيه الأمة العربية فس واقعها الراهن غير ماتعابيه الأمم الأوروبية المتقدمة. وبالتالي فإن هذه الفئة كما يقول الدكتور حسن حنفي: "على حق من حيث المبدأ وعلى خطأ من من حيث الواقع، فتسرع بلعاده البناء والتقديم ما يزال قائما بعد تهني فوق ببيان متهدم قائم دون أن تكمل الهدم لتعيد البناء من جديد. وحياة الشعوب لا تتغير في لحظة، ولربما يستغرق التغيير أجيالا وأجيالا لو أردنا للتغيير أن يكون جذريا من الأساس وليس تغييرا سطحيا متسرعا". (2) ولذلك وقع انصرار هذا الاتجاه في عدة مأخذ أهدتتهم عن الموضوعية.

ورفضنا لا تجاهين لا يحسن رفضنا للتراث، ذلك أننا لا نرفضها لاعتمادها التراث، بسبل لا تقتصرهما على التراث الواحد والتعصب له وتقديسه، مما يجعل نظرتيها لا تخرج عن التقليد والتبعية الناتجين عما سماء بعض النقاد بـ "عقدة النقض الحضارية" التي تدل على انعدام القدرة على التأصيل والتفكير وإعمال العقل بطريقة مبدعة وبنائة، وهي ناتجة من الشعور الحاد بالتخلف الحضاري.

أما التراث في حد ذاته وكمنطلق وحجر أساس فلا وجود لمن يرفضه اليوم. فتنحية التراث في النقد والفكر المعاصرين لم تعد كما كانت في "زمن المراهقة الفكرية" في الخمسينيات والستينيات، هل أنت مع أو ضد التراث؟ وإن كان الرفض حتى في هذه المرحلة ليس للتراث ولكن لفوعية النظرة إلى التراث. وعلى كل فإن الإشكالية أصبحت تتعدد من موقف الناقد تجاه التراث ومن الفلسفة الاجتماعية والفكرية التي يبنى عليها منهجه ورؤيته. وبالتالي فإن السؤال المطروح اليوم هو: "ما هي وجهة النظر التي تتبناها إزاء التراث؟" ومن خلال الإجابة يتضح الموقف الفكري والاجتماعي الذي يتحكم في الممارسة الإبداعية للأديب والناقد. واطلاقتنا من موقف الاتجاهين السابقين "الاتجاه السلفي القائم على تقديس الماضي كله لذاته" و"الاتجاه العدمي القائم على رفض الماضي كله لذاته أيضا. وكلاهما اتجاها قائم على خطأ (3) لا لعدم الرؤية الواقعية، الشيء الذي يضعنا أمام منزلقين خطيرين لما أن ندجرف بلا تحفظ في تيار الثقافات الوافدة فيفصل أدينا عن جذوره ويندو ظلها هتسما لأداب الأمم الأخرى. وإما أن ننكمش على أنفسنا قانعين بما ورثناه فيفقد أدينا عمقه الزمسي

1 - عبد الله الحزوي: الأيديولوجية العربية المعاصرة، ص. 21.

2 - د. حسن حنفي: التراث والتجديد، ص. 25.

3 - حسين مروة: دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، ص. 436.

وقد رته على استيعاب حياتنا المحاصرة ، وأمام ذلك قد يبدو لخصمك أنى أمل الى تفنيد الالاتجاه الثالث الذى يدعو الى المزوجة بين التراثين العربى والشربى ، والحقيقة غير ذلك فالالاتجاه التوفيقى أو " التلقينى " أو الالتقاء لا يختلف كثيرا عن الاتجاهين السابقين فهو من ناحية بعيد عن المنهج العلمى إذ يخضع لرشوات الفرد وميوله ، ومن ناحية أخرى فهو يعمل دور الواقع ويتجاهله ، ويحاول أن يفصل بين الشكل والمضمون ، حيث يرى أصحابه أنه لا مانع من استيراد التقنية الغربية الحديثة ولكنهم يرفضون ويحاربون ما يسمونه استيرادا فكريا من الغرب ، وهم بذلك كما يقول الدكتور غالى شكرى : " يمسون أو يتناسون أن الآلات والمكينات والعقول الإلكترونية ليست مجرد تركيب صماء من الحديد والصلب بل هي ثمرة (الفكر) والتراث العربى ، والإنسان عامة . واقتصارنا على قطف الثمرة دون معرفة عميقة بجذورها الفكرية والعقلية قد لا يحول بينها وبين استهلاكها (والاستمتاع) بها ، ولكن استهلاكها الاستهلاك السطحى والمتعة العابرة " . فهم يريدون " أن نستورد الثمرة دون البذرة ، أن نستورد العلم دون المنهج العلمى . إن الحصول على النتائج واستنكارنا الفعلى للمقدمات التى أدت اليها يجعل منا مجموعة شرهة من المستهلكين للحضارة لا مشاركين فيها " .⁽²⁾ وبالتالى فلن تقدم المجتمع وتطوره لا يتم بلا سقراط مثال ذهبي على واقعه وتفسيره داخله مهما كان نوع هذا المثال ومستواه . ذلك أن أى مثال هو وليد ظروف خاصة بمجتمع ما ، ومن ثم يمكن أن نسترشد به فى إدراك واقعنا ومعرفة مكوناته وطبيعته . وعلى ضوء هذا الإدراك نحدد إمكانات التغيير ووسائله وأهدافه . حينئذ يكون إدراكنا للواقع بهذا المنظور هو نفسه الذى يحدد موقفا من التراث ، تراثنا وتراث غيرنا .

إن قيمة التراث ليس فى ذاته ، وإنما قيمته فى مقدار ما يمكن أن يحققه من اندماج بحركة الجاضر واتجاه صوب المستقبل . وبالتالى فلن دراسة هذا التراث ووعيه على نحو جديد ينهض أن يتم على أساس من هذه الحقيقة التى تتخذ من الواقع الراهن قاعدة فكرية فى بنى جوهر طبيعة الماضى وفى تحديد الاتجاه الصحيح له فى حركة الحاضر كي يساهم فى بناء المستقبل . ولذلك فلن الإحياء الحقيقى للتراث يتأتى باستلهامه فيما يؤسر تأثيرا فاعلا فى نفوس أوسع رقعة جماهيرية قارئة وأمية على السواء . ولن يتم ذلك إلا بتوفير شرطين أساسيين يرى الدكتور محمد عبد الجابرى أنهما من الخطوات الرئيسية التى تسمح للتراث المقروء بأن يكون معاصرا ، وهما :

أولا : الحرص " على جعل المقروء معاصرا لنفسه على صعيد الإشكالية والمحتوى المعرفى والمضمون الأيدىولوجى . . بالنسبة لمحيطه الخاص " .

1 - د . غالى شكرى : التراث والثورة ، ص . 37 .

2 - م . ن . ص . 38 .

ثانياً : الحصر على جعل " المقروء محاصراً لنا ، ولكن على صعيد الفهم والمحقولية . . . بالنسبة لنا نحن . لأن لإضفاء المحقولية على المقروء من طرف القارئ معناه نقل المقروء إلى مجال اهتمام القارئ ، الشيء الذي قد يسمح بتوظيفه من طرف هذا الأخير في إغناء ذاته أو حتى في إعادة بنائها ⁽¹⁾ . ولا شك أن تلك القراءة ينبغي أن تنظر إلى التراث في مرحلة أولى كشيء مفصول عن ذاتية القارئ قبل أن تعود فتربطه بها ، لأن القراءة الموضوعية تتطلب فصل الذات عن الموضوع ، كي يتمكن القارئ من احتواء التراث واستيعابه ، وبدلاً من أن يكون هو المحتوى في التراث . ولعل تلك هي إشكالية قراءة التراث العربي الإسلامي في واقعنا المعاصر . فالنقد الذي يخترق فيه أن يكون واعياً بتراث المجتمع حارساً على ما فيه من قيم إيجابية تقدمية ، حريصاً عليها متجهاً بها دائماً نحو مزيد من التقدم والاستمرار ، وبدلاً من يعانى من ضبابية الرؤية ، الشيء الذي يجعله عاجزاً عن الوصول إلى النقطة الكيفية الضرورية للدخول في العصر والاشتراك في إنتاج تراث نقدي عالمي الأفق ، وعلى مستوى من التحدي التاريخي . الأمر الذي يترتب عليه خطر جسيم ومخيف وهو خطر تهيمش الفكر العربي في إنتاج المستقبل الإنساني .

ومما لا شك فيه أن محاولات النقاد والمفكرين الواقعيين في دراسة التراث العربي - رغم محدوديتها - تبقى في مساف الدراسات الموضوعية التي يحاول أصحابها تجسير المطلقات التقليدية في فهم التراث ودراسته . وقد اتخذت قضية التراث عندهما اتجاهين : اتجاه طرح إشكالية قراءة التراث في الفكر العربي من حيث المنهج وعلاقته بالمنضمون الأيديولوجية من ناحية ، وبالجانب التاريخي والعقل المعرفي من ناحية أخرى . وأبرز تلك المحاولات ما قدمه الدكتور غالي شكري في كتابه " التراث والثورة " ، وكذلك الدكتور طه تيزين في كتابه " من التراث إلى الثورة ، حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي " ، حيث حاول كل منهما تقديم موقفه ورؤيته لإشكالية التراث من خلال طرحه لمواقف الاتجاهات الأخرى (السلفية ، التلقينية ، المحاصرة . . .) ، ومن ثم الخروج بنظرة جديدة أصيلة ومعاصرة في آن واحد . وهذا الاتجاه يقوم بعملية تهيئة الأرضية الفكرية الضرورية لدراسة التراث من حيث الوقوف عند التحليل العلمي الدقيق للتراث وكيفية الاستفادة منه . أما الاتجاه الثاني فيرتكز على الجانب العملي حيث يتناول وجوماً معينة من التراث وأبرز ما قدم في هذا المجال دراسة أدونيس الموسومة بـ "الثابت والمتحول" . بحث في الاتباع والإبداع عند العرب " الذي درس فيها التراث الشعري العربي وقضية الصراع بين القديم والجديد . إلى جانب الدراسة المهمة التي قدمها حسين مروان " النزعات العادية في الفلسفة العربية الإسلامية " ، وكذلك ما قدمه محمد طه الجاهري في كتابه " نحن والتراث " ، وغيرهم

من النقاد والدارسين الآخرين ، ويميل هذا الاتجاه الأخير إلى الجمع بين التطبيق والنقد في آن واحد .

وهكذا يتفق أغلب النقاد والمفكرين الواقعيين على أن "المدهج العادي التاريخي" هو وحده القادر على توفير الفهم الجدلي للعلاقة بين القديم والجديد ، وكشف العناصر التراثية التاريخية التي تحتفظ بحيويتها وإمكانية التوارث والاستمرارية . حيث يذهب حسين مروة إلى التمييز بين ما سماه "بالعادية المبتذلة" التي ترفض التراث وتنفى "العلاقة بين الوعي العاصي والوعي الحاضر" . وبالتالي ترى أن الحاجة إلى هذا التراث ما دام الوعي هو انعكاس للوجود . وهو ما فنده ماركس وأجلز اللذان رأيا أنه لا يمكن للفكر والثقافة أن يتطورا دون خلفية تراثية يطلقان منها " فالناس يصنعون تاريخهم بأنفسهم ، ولكنهم لا يصنعونه على هواهم ، وإنما في ظروف لم يسخاروها بأنفسهم ، وإنما يجدونها ماثلة للعيان ، معطاة لهم وموروثة عن العاصي" . فكل تطور ثقافي يستند في إنجاز الإبداع إلى الثقافات التي سبقتة ومنها يتخذ جزءاً من مكوناته . وهو ما تذهب إليه العادييسية التاريخية التي تؤكد العلاقة الجدلية بين العاصي والحاضر وترى أن التراث منطلق لاغنى عنه للسيرة إلى الأمام . ذلك أن العاصي كما يقول محمود أمين العالم : " هو سندی وسلاحي لمشروعية حاضري ، وبحسب معرفتي بحاضري ، وموقف من حاضري ، تكون معرفتي وموقف من العاصي ، ولست أقصد الحاضر الذي تعيشه أنت الآن ، وأعيشه أنا ، وإنما أقصد كل حاضره فكل لحظة من لحظات التاريخ الإنساني عامة والعربي خاصة ، هي ماض كان حاضراً وهي حاضراً أصبح ماضياً" . فالتراث عند محمود أمين العالم هو مجموعة من الإضافات والممارسات والعنجزات العادية والفكرية والثقافية والروحية التي تنتقل من الحاضر إلى العاصي مع كل حاضر جديد ومواقف جديدة منه . وما تقدمه من قراءات لا يخرج عن ميدان الإضافات التراثية ، ولذلك يرى بأن " كل إضافة تراثية هي نفسها موقف من إضافة تراثية . . . وهكذا إلى غير حد" .⁽¹⁾ لأن حقيقة التراث كما يقول تحددتها قراءات من له وموقف منه وتوظيف له رغم أسهنية وجوده واستقلاله عن . ومن ثم يكون أي موقف من التراث هو في أساسه منطلق من الحاضر أو الواقع الراهن ، حتى ولو كان ذلك الموقف موقفاً مروبياً إلى العاصي ذاته . والذي تمثلته النزعة السلفية التي " تتخذ من العودة إلى الأصول ومن الاستئناس بتراث العاصي ، محياراً أساسياً لتقييم الحاضر ومواجهته ، وصياغة المستقبل" وفق هذا العاصي الذي تتصوره ساكنا

1 — حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المدهج الواقعي . ص . 422 .

2 — د . توفيق سلوم : نحو رؤية ماركسية للتراث العربي . ص . 19 .

3 — محمود أمين العالم : الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر . دار الثقافة الجديدة ، القاهرة . 1986 . ص . 222 .

4 — م . ن . ص . 223 .

5 — م . ن . ص . 237 .

جامدا قابلا للنقل والتطبيق في الحاضر. ومن ثم يكون مقيا س الحاضر في مفهومها هو العاض،
والعكس غير صحيح .

أما الاتجاه الواقعي بمنهج العاض التاريخي فيطلق في رؤيته للتراث مسن
العلاقة الجدلية التي يفترض بأن تكون بين العاض والحاضر من ناحية والحاضر والمستقبل
من ناحية أخرى . أو كما يقول حسين مروة : " في ضوء نظريته الجدلية الى علاقة الحاضر
بالعاض ، والى العلاقة بين المعرفة المحاصرة بالتراث والمضمون الفكري والاجتماعي الذي
يحتويه التراث . هذه الدائرة الجدلية ، . . تعتمد على موضوعتين ، الأولى : كون معرفتنا
بالتراث نتاج علم وأيديولوجية معاصرين . الثانية : كون هذه المعرفة ، رغم انطلاقها من
منظور الحاضر ، علميا وأيديولوجيا ، لا تستوعب التراث الا في ضوء (تاريخيته) ، أي في ضوء
حركته ضمن الزمن التاريخي الذي ينتمى اليه ، أو - بحبارة أكثر دقة - لا تستوعبه
الا من وجهة علاقته بالبنية الاجتماعية السابقة التي أنتجته ، وبالظروف التاريخية نفسها
التي أنتجت بدورها - تلك البنية الاجتماعية مع مالها من خصائص العصر المعين والمجتمع
المعين⁽¹⁾ . فلا تجاه الواقعي لذيستعين بالثقافة المحاصرة في فهم التراث والتعامل معه ،
لا يحس ذلك لهمال السياق التاريخي للتراث وفرض المقاييس والمفاهيم الحديثة علية ،
وانما يتم ذلك وفق أسس محددة بحيث تكون الأدوات المعرفية المحاصرة وسائل مساعدة
للوصول الى كشف علاقة التراث بواقعه التاريخي من ناحية وواقعه المعاصر من ناحية
أخرى . وبالتالي ظن الناقد الواقعي لا يقوم بل خضاع نفسه وثقافته لواقع التراث أولظروفه
العامة والخاصة ، وانما يطلق من الواقع الذي تنتج فيه المعرفة التراثية . ومن ثم فلن
قضية لإحياء التراث أو عصرته . تتخذ شكلا مغايرا لما يوجد عند الاتجاه السلفي الذي
يزعم بأن معارف العصر كلها موجودة في التراث ، وما على الباحث الا " تحديث " هذا
التراث من خلال " تماثل مفاهيم العاض مع مفاهيم الحاضر " ، وانما يحمل الناقد والمفكر
الواقعيين على بحث وإعادة الاعتبار لكل " ماعوحي بالفعل من عناصر التراث ، لكي يدل
على مكانه الواقعي والحقيقي من مسيرة التطور ، ولكن ترفع عنه الاضطهاد التاريخي الذي
أصابه في بعض ظروف الإرهاب الفكري الذي مارسه . . قوى رجعية مختلفة المناصب
والاتجاهات ، ثم لكي نجد فيه حلقة الصلة الضائعة أو المطموسة بين الحاضر والعاض⁽³⁾ .
وعذا لا يتم في الاتجاه الواقعي الا من خلال دراسة التراث في ضوء الصراع الفكري
والاجتماعي ، وذلك بالتركيز على ثلاثة جوانب أساسية يرى الدكتور توفيق سلوم أنها هي التي

1 - حسين مروة : النزعات المادية في الفلسفة الحربية الإسلامية . ج 1 . ص 26 .

2 - م . ن . ص . ن .

3 - حسين مروة : دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي . ص 434 .

تساعد على كشف العلاقة الجدلية بين الواقع والتراث ، وهي :

"أولا : المنظور التاريخي العالمي ، أى تناول التراث من خلال موقعه فى الفكر

الإنسانى العالمى . .

ثانيا : المنظور الجغرافى ، القومى ، أى تناول التراث من زاوية موقعه فى مجتمعه

وعصره ، فى إطاره المكانى والزمانى ، فى البيئة القومية . .

ثالثا : المنظور الإستلهامى التجهوى ، تناول التراث فى ضوء مفهوم الحاضر

واستخدامه فى حل المشكلات القائمة اليوم . ."⁽¹⁾

وهو ما يراه أغلب النقاد والمفكرين الواقعيين المهتمين بالتراث وقضايا الفكرية

والاجتماعية والثقافية ، وما إلى ذلك . بحيث إذا تم وضع التراث ضمن هذا الإطار المعرفى

أمكن للباحث الوصول الى كشف جوهر علاقات التراث بوضعه التاريخى والاجتماعى من

ناحية والواقع المعاصر وحركاته الفكرية الثورية من ناحية أخرى . ومن ثم يتم اكتشاف

عناصر الوحدة التى تجمع بين الأبعاد التاريخية للتراث والأبعاد الجديدة للحياة

المعاصرة ، ويتم بذلك التلاقى والتفاعل بين ما سماه النقاد بالأصالة والمعاصرة ، وهى

لا حدى لإشكاليات النقد المعاصر بصفة عامة والنقد الواقعى بصفة خاصة ، باعتبار الأصالة

تعنى عند كثير من النقاد التراث ، أما المعاصرة فيفهمونها الاستفادة من منجزات العصر

العلمية والفكرية وتوظيفها فى تخيير الواقع الاجتماعى وتطويره نحو الأفضل ، مما يوحى

بوجود صراع بين القديم أى التراث والجديد أى الثقافة المعاصرة ، الأمر الذى يجعل

الموقف عند هذه القضية شىئا ضروريا .

قضية الأصالة والمعاصرة فى النقد العربى : إن الحديث عن إشكالية الأصالة والمعاصرة

فى النقد العربى وما طرحته من قضايا نقدية وفكرية ، يستلزم تحديد دلالة هذين

المصطلحين وأبعادهما الفكرية والنقدية ، لاسيما وأن المعاصرة *L'actuel*

عرفت تداخلا كبيرا مع مصطلح الحداثة *la modernité* الشىء الذى نتج عنه تقسيم النقد

العربى الى قسمين : النقد الحديث ، والنقد المعاصر . فما هى الحداثة ؟ وما هى المعاصرة ؟

وما علاقتهما بالأصالة ؟ .

مفهوم الحداثة والمعاصرة : يميل بعض النقاد والدارسين الى ربط مفهوم الحداثة

والمعاصرة بحركة الزمان انطلاقا من تقسيم العصور التاريخية للأمم الى ثلاثة أقسام هى : العصر

القديم ، والعصر الوسيط ، والعصر الحديث . وبالتالى أصبحت الحداثة أو المعاصرة تعنى

مخالفة الماضى القريب أو البعيد . ولا يخفى على الباحث ما فى هذه النظرة من قصور لا يرتباطها

1 - د . توفيق سلوم : نحو رؤية ماركسية للتراث العربى ، ص 91 .

بالأصول اللسغوية التي تجعل من مصطلح " الحداثة " مرادفاً لمعنى " الجدة " ، ولذلك يكون " الحديث " يعني الانتساب إلى العصر الحاضر أو القريب ، وبخاصة إلى الفترة التاريخية التي أعقبت العصر الوسيط .

وإطلاقاً من ذلك كان النقد الحديث هو ذلك النقد الذي ظهر في العصر الحديث بداية من منتصف القرن التاسع عشر إلى اليوم ، سواء احتذى فيه أصحابه نهج النقد العربي القديم أو احتذوا فيه الاتجاهات الغربية الحديثة من رومانية وسريالية وواقعية ، وما إلى ذلك ، أو كانوا وسطابين هذا وذاك . وبالمقابل نجد النقد المعاصر يطلق على الفترة التي تعيشها والتي تحود بدايتها إلى أواخر نهاية الحرب العالمية الثانية حيث عرفت الحركة الفكرية والنقدية تطوراً كبيراً من أغلب المقاييس النقدية والخصائص العامة للأدب . ومن ثم يرى أصحاب هذا الاتجاه أن النقد الحديث لا يتغير بامتداد الزمن مهما تعددت عصور المستقبل ، أما المعاصر فيدخل ضمن الحديث بعد مرور فترة زمنية عليه ، بحيث يكون النقد الحديث أوسع وأشمل من النقد المعاصر ، فكل معاصر حديث وليس كل حديث معاصر ، في الوقت الذي يذهب فيه قسم آخر من النقاد إلى عكس الصورة فيرى أن النقد المعاصر هو الذي ظهر في العصر الحديث ، وذلك يأخذ النقد الحديث عند هذا الاتجاه مكانة النقد المعاصر في الاتجاه الأول ، ويكون هو النقد الذي يعكس قيم وخصائص العصر .

وعلى الرغم من وضوح المصطلحين واختلافهما في النقد الأجنبي فلم يهتما في النقد العربي يكادان يتفقان من حيث ارتباطهما بالعصر الحديث من الناحية الزمنية وصدورهما من روح هذا العصر وخصائصه واتجاهاته ومذاهبه . فالحدائفة كما يذهب أغلب النقاد هي تعبير عن استجابة الكاتب لقضايا عصره وطرقه في التذوق والتفكير والتعبير ، ولأن كان التقسيمات الواقعيون يذهبون إلى التمييز بين الحداثة *l'actualité* والحداثوية *le modernisme* أو العصرية ، التي يقصد بها تلك النزعة التي تهدف إلى الخلاص من الماضي اللغوي والتراثي ومن أصول فن الكتابة الشعرية خاصة ، وابتداع وسائل وأدوات تعبيرية جديدة مستحدثة لاتستند إلى ما وضعه السابقون عليها . فأساسها الرفض والتعرد والتغيير . وهو ما جسده في كتابات كثير من الأدباء اللبنانيين الذين يتزعمهم أدونيس وسعيد عقل ، وغيرهما من الحداثيين الذين فهموا الحداثة على أنها تعمد ورفض للتراث العربي بجوانبه المختلفة ، فاساقوا بذلك مع التيارات العدمية والفضوية والشعبوية . الشيء الذي جعل من الحداثة خصماً للتراث وبديلاً للقديم . وقد دفع ذلك ببعض النقاد الواقعيين إلى استعمال " المعاصرة " بدلاً من " الحداثة " لارتباط هذه الأخيرة بالاتجاه السليم على الرغم من أن المعاصرة هي أكثر ارتباطاً بحركة الزمن . وفي ذلك يقول الدكتور جسامر

عصفور لـ "ارتباط المعاصرة بالعصر، مجرد العصر، ينأى بالمصطلح عن اقتنا صراوح العصر). فيتحول المصطلح الى مجرد وعاء زمني⁽¹⁾، ذلك أن "الحدائث فعل يقوم على الاختيار الواسع والمتجاوز، على عكس (المعاصرة) التي هي مجرد وجود في الزمن لا يبطو على هذا النوع من الاختيار بالضرورة. ومعنى كون الشاعر معاصراً أنه يعيش في زماننا، معاصرنا وقد تكون المعاصرة حجاباً بيننا وبينه، وقد تكون معاصرته بوجوده الجسدي فحسب، أو بترداد شعارات العصر، أو محاكاة ما يقع فيه أو حتى الادعاء. ولكن أن يختار هذا الشاعر موقفاً جذرياً في العصر، ومن العصر، وضد العصر، فإنه يحدث (حدثاً) فيه ومنه وضده. على نحو يكون (لحدائثه) فعلاً من أفعال اختيار حدائثه⁽²⁾."

وانطلاقاً من ذلك رأى بعض النقاد أن "المعركة بين الحدائث والتراث معركة مصطنعة، المعركة الحقيقية هي بين الحدائث الأصيلة والحدائث المزورة. بين الحدائث التاريخية وبين الحدائث الهاربة من وجه التاريخ. بين الحدائث المؤسسة على الإيمان بحضارة الأمة وبين الحدائث المؤسسة على أن الأمة تحكمها قيم انحطاطية. بين الحدائث المؤممة بالانفتاح والتفاعل الحضاري، وبين الحدائث الفوضوية الهائبة تحت أي فضاء إلا الفضاء العربي⁽³⁾". ومن ثم ظن الصراع في حقيقته يعود إلى هذا الخلط في استعمال المصطلحات والتي عدم تحديد دلالاتها بدقة. فالمعاصرة التي نجد ما عند قسم من النقاد تعنى الوجود في العصر الحاضر، نجد ما عند قسم آخر من النقاد تجمع بين العهد الزمني والعهد الفني والأيدولوجي. يقول الدكتور غالي شكري محمداً المراد من كلمة المعاصرة بأنها "بمجاز استلهاهم أحدث منجزات الفكر العلمي الثوري في التغيير الاجتماعي. المعاصرة منهج في التفكير... ولن تكون معاصرين حقاً بغير هذا المنهج القادر على تحويل مجتمعنا الفقير المتخلف المقهور إلى مجتمع ديمقراطي متقدم"⁽⁴⁾. ويوافق في هذا المفهوم الدكتور طه تيزين الذي يرى أن معنى المعاصرة قد تغير فلم تعد تعني التوجه إلى أوروبا بمنجزاتها الصناعية والعلمية، وإنما أصبحت في ذلك المنظار القدرة الفعلية على استخدام الرؤية الأكثر علمية وثورية في تقصي الواقع العربي المعاصر في وضعه وفي آفاق تقدمه، تفصيلاً لا يتوقف عند النقصد، بل يطرح التجاوز الجذلي الثوري له من خلال اكتشاف البديل الجديد والعمل على إبداعه عبر نشاط سياسي علمي متآخ بصورة عميقة مع تعشيل وفهم الإشكالات والعوامل والكوابح الموضوعية التي ترافق ذلك⁽⁵⁾. والواضح أن الدكتور غالي شكري وطه تيزين ينظرون

1 - د. جابر عصفور: (معنى الحدائث في الشعر المعاصر). مجلة "فصول" 4، م 4، ع 4 يوليو 1984. ص 36.

2 - م. ن. ص. 37.

3 - جهاد فاضل: قضايا الشعر الحديث. ص 73.

4 - د. غالي شكري: التراث والثورة. ص 11.

5 - د. طه تيزين: من التراث إلى الثورة. دار ابن خلدون، بيروت. ط 2/1978. ص 116.

الى المعاصرة من حيث دلالتها على العصر الحاضر من الناحية الزمنية وعلى خصائصه العلمية والفكرية من الناحية الفنية والأيدولوجية . وهما بذلك يجمعان بين دلالتى المصطلحين المعاصرة والحدثة . بحيث تكون المعاصرة عندهما هي اجتماع القياس الزمنى مقياساً لخصائص العصر معاً أي أن المعاصرة هي الحدثة نفسها . يقول الدكتور غالى شكرى : " مفهوم الحدثة عند شعرائنا الجدد . . مفهوم حضارى أولاً هو تصور جديد تماماً للكون والإنسان والمجتمع ، والتصوير الحديث وليد ثورة العالم الحديث فى كافة مستوياتها الاجتماعية والتكنولوجية والفكرية . ولذلك فهي ثورة عالمية وإن قادتها حضارة الإنسان الغربى . . والحدثة ليست دعوى شبيهة بالعصرية ، فهذه الأخيرة دعوة شكلية سطحية تتعلق بمظاهر الأشياء . . فلا يكون الشاعر معاصراً بمجرد أن (يصف) الصاروخ أو التلفزيون ، أو عظمة الاشترائية . مثل هذا الشاعر بالنسبة للمفهوم الحديث للشعر هو رجعى عظيم الرجعية ، لأن الحدثة تنتفى (الوصف) من أدوات الشعر ، وتلغى الصاروخ والتلفزيون والاشترائية كموضوعات للشعر . الشعر الحديث (موقف) من الكون كله ، ولهذا كان موضوعه الوحيد (وضع الإنسان فى هذا الوجود) ، ولهذا أيضاً كانت أدواته الوحيدة هي (الرؤيا) التى تعيد صياغة العالم على نحو جديد ⁽¹⁾ . واقتراح المعاصرة بالحد الزمنى وروح العصر يجعلها مرتبطة بالحدثة ، إن لم نقل ترادفها رغم ما تنتم به الحدثة من تجاوز للحاضر نحو المستقبل . ذلك أننا كما يقول الدكتور محمد برادة لا يمكن : " أن نعطي للحدثة فى العالم الثالث المفهوم نفسه الذى اكتسبه فى مساره التاريخى الغربى ، أى بوصفه الصيغة التى ترسم المهنيات الجديدة والتاريخ الاجتماعى وحركات الفكر والإبداع النافية والمناهضة للتغيرات التى حطتها العصرية . وعلى نقيض ذلك يتخذ مفهوم الحدثة فى بلدان العالم الثالث والعالم العربى صيغة لطمس التأخر التاريخى والاستلاب الحداثى وسط ركسام (بلاغات) الحدثة وأسطورتها السحرية ⁽²⁾ . فالحدثة عنديا مرتبطة أساساً بالحضارة الغربية ، أو بمعنى آخر ، وجودها مشروط بوجود سابق للحدثة الغربية . وهو الوضع نفسه الذى يعرفه مصطلح المعاصرة ، وإن كان ذلك بدرجة تقل - نوعاً ما - عن الحدثة التى هي فى جوهرها ترفض التقليد وتتكره . لذلك نجد النقاد الواقعيين غالباً ما يقفون عند المعنى البسيط للحدثة . فالدكتور عهد الله الركيبي مثلاً يرى أن " الحدثة الذى يقصدها فى البثرتعنى أن هناك جديداً فى الموضوعات وفى الأساليب والأشكال الأدبية ، أو بتعبير آخر تعنى الجديد فى الصياغة والشكل ⁽³⁾ . وهو ما يخالفه فيه الدكتور محمد مصايف الذى يرى " أن الحدثة أوسع من هذا المفهوم وأعمق ، فهم فى نظري لا تنحصر فى الشكل والمضمون بل تمتد الى الموقف

1 - د . غالى شكرى : شعرا الحديث الى أين ؟ ص. 114 .

2 - د . محمد برادة : (اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحدثة) . مجلة " فصول " ، م 4 مع 3 .

أبريل 1984 . ص. 16 .

3 - د . عهد الله الركيبي : البثرتعنى الحديث . ص. 7 .

والنظرة⁽¹⁾ . وهو بذلك يلتقى مع ما ذهب إليه الدكتور غالى شكرى فى تحديد مفهوم الحداثة وكذلك محمد بنيس الذى يرى " بأن الحداثة ليست اختياراً قولياً ، بطلاً العبارة وينتهى عند ملفوظها ، بل هو نمط حياة ، وتصور مجتمع ، وثقافة تقنية تكتسح الإنسان والطبيعة " . الأمر الذى يؤكد ارتباط دلالة الحداثة بحداثة الحياة نفسها ، وهو الشيء الذى يجعل معنى الحداثة كما يقول محمد بنيس " حداثات " ، لاسيما وأنها ترتبط فى هذا العصر بالتصوير الغربى لها .

وعلى كل ظن مصطلح الحداثة يلتقى فى دلالاته مع صيغة الاسم أو الصفة المستعملة فى التراث العربى حيث كان^{استعمال} " الحديث ، والتحدث ، والمحدثين " للدلالة على الصراع بين القدماء والمحدثين . ذلك الصراع الذى عرفته الحياة الأدبية والفكرية فى القرن الثامن للهجرة . فقد كان " المحدث " يقابل " الهدعة " ، والحديث يقابل القديم . وهكذا فالأساس فى الدلالة التى تعنى الإبداع والجديد ومخالفة المألوف . أما الحداثة كمصدر فاصطلاح معاصر يعود فى جوهره إلى التأثر بالثقافة الغربية وتياراتها الفكرية والأدبية . لذلك لا نستغرب من وجود بعض من يحذروا منها . ومن تبنى مصطلحات لم تقم بل نتاجها ولم يطرحها واقفاً ، فمن وليدة واقع يختلف فى كثير من عنا صوره عن واقعنا . ولعل ذلك يعد من الأسباب التى ساهمت فى إعطاء صورة متذبذبة للحداثة ، وفى اتخاذ مواقف متباينة ومعارضة لزيادها . الأمر الذى جعل الحداثة فى نظر النقاد العرب حداثتين : الحداثة بمعنى ما الإيجابى التى تصدر عن استجابة الأديب لقضايا عصره ومجتمعه ، ومعايشة واقعه بكل أبعاده ، والتعبير عنه بصدق مستلهاً فى ذلك التراث كأساس لعملية بناء المجتمع وتغييره . والحداثة بمعنى ما السلبي ، أو ما سماه بعض النقاد بالحدائية " التى هي تعبير عن رفض وتعهد على الماضى وتراثه ، وعلى الواقع ومقدساته وظروفه . ترفض الماضى والحاضر ورسم أنها تتجه صوب المستقبل . وهو الشيء الذى لا يمكن حدوثه ، لأن الأحداث أى فعل لا بد أن يرتبط على الأقل — باستيعاب الواقع الراهن بوصفه مهبطاً للموقف الجديد . كما أن النوع الأول من الحداثة نفسها تختلف مواقف النقاد تجاهها ، فمنهم من يحصر التجديد فى المدلولات أو المضامين دون القوالب الصياغية ، ومنهم من يرى فى الحداثة ثورة على الشكل والمضمون معاً . باعتبارهما يشكلان وحدة متكاملة . وهناك من ينظر إليها بوصفها مصطلحاً غريباً ينهض النظر إليه من خلال بعده المعرفى والنقدى ، حيث يذهب صالح جواد الطعمة إلى القول بأن " الحداثة الغربية فى جوهرها تعكس معارضة جدلية وثلاثية الأبعاد : معارضة

1 — د . محمد مصايف : التراث الجزائرى الحديث ، ص . 113 .

2 — محمد بنيس : حداثة السوان ، المركز الثقافى العربى ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 1 /

1985 ، ص . 131 .

التراث، ومعارضة للثقافة البورجوازية بمبادئها العقلانية والنفعية، وتصورها لفكرة التقدم، ومعارضة لذاتها، كتقليد، أو شكل من أشكال السلطة والهيمنة، أي أنها لا تمثل انفصالا عن الماضي، ورفضاً لمقاييسه الثابتة، أو ثورة على القيم البورجوازية المائتة فحسب، بل تمثل ثورة دائمة أبدية في تطلعها المستمر إلى قيم جديدة، وأشكال أو أساليب تعبيرية جديدة. ومعضلتها: تتجسد كما يقول (هاو) ⁽¹⁾ في أن عليها أن تكافح دائما، ولكن بدون أن تنتصر تماما، هل عليها أن تكافح من أجل ألا تنتصر، إذ أن انتصارها معناه أن تفقد سمة الحداثة، وذلك بتكوين أسلوب أو تقليد ثابت لها، وتلتزم به، وتسير عليه ⁽²⁾. ومن ثم ظن الحداثة بهذا المفهوم تلتقى مع الحداثة التي هي ليست منهجا أو مدرسة أدبية لها فلسفتها ورؤيتها وأسسها النقدية، وإنما هي موقف أو سلوك هروبي يكشف عن عجز الأديب في مواجهة الواقع، وإحساسه بالافتراق والوحدة والمعاناة الداخلية. ولذلك ظن من الطبيعي أن نجد من النقاد من يرفض هذه الحداثة وينكرها باعتبارها تحمل علاقة الذات بالواقع الموضوعي، وترفض الارتباط بأي موقف كان. فالدكتور شكري محمد عياد يرى أن الحداثة ليست وصفا زمنيا فقط، ولكنها... وصف في قول أن يكون زمينا، إنه يطلق على كل المذاهب الفنية التي نشأت على آثار التحليلية كذهب الرمزية والمستقلية والتعبيرية والسرالية الخ. ويشير إلى أنواع من التكنيك الفني التي استخدمتها هذه المذاهب كتيار الوبي... وتراسل الحواس، وتفتيت الصورة في الشعر... ⁽³⁾. ولذلك يرفضها لاقتربها بالحضارة الغربية ولأن مستعملها لا يميزون بين ما هو له يجاهي فيها وبين ما هو سلبى. فقد اتجه إليها أصحاب المدرسة الحديثة في النقد العربي وأخذوا منها كل شيء جديد ظنا منهم أنه يوسع ويمثل الفكر الراقى والحضارة المتقدمة ولم ينظروا إليها في سياقها التاريخي، وذلك استسهلوا التقليد والمحاكاة دون الالتفات إلى تناقضات تلك الحضارة ولا إلى واقعهم الذي يتسم بخصائص تميزه عن واقع الأمم الأخرى. لذلك كثيرا ما نجد هؤلاء الأدباء والنقاد يتراجعون مسن موافقهم النقدية بعد أن تكشف لهم الصورة الحقيقية للحضارة الغربية التي ولعوا بها وبالتالي يعودون إلى تراث مجتمعهم يستلهمونه ويضيفون إليه ويبنون عليه.

وإطلاقا من ذلك رأى الدكتور شكري محمد عياد أن الحداثة والواقعية شيان متضدان بحيث "لا يمكن الجمع بين الواقعية الاشتراكية والحداثة إلا بالتوسع في مفهوم الواقعية أو بطرحها جملة، أما التوسع فيها فعلى نحو ما فعل روجيه اجارودي الذي يرى أن الواقعية

1 - إرفنج هاو Irving Howe ناقد أمريكي له كتاب The Decline of the new.

New York 1970.

2 - صالح جواد الطعمة: (الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة). مجلة "فصول" 4

م 4 ع 4 يوليو 1984، ص 14.

3 - د. شكري محمد عياد: الأدب في عالم متغير، ص 123.

تعنى (أن يكون الفن مستندا الى واقع متميز ومستقل عنه ، وهذا على ذلك لا يوجد أبداً أى فن غرواقى) . وأما طرح الواقعية فعلى نحو ما فعل فيشرالذى أثر استعمال اصطلاح الفن الاشتراكى على (الواقعية الاشتراكية) لأن المصطلح الأول يدل على موقف لا على أسلوب ويؤكد النظرة الاشتراكية لا المنهج الواقعى⁽¹⁾ . والمواضح أن الدكتور شكرى محمد عياد يفهم الحدائة بمعنى الحدائية التى سبق وأن تحدث عن أيديولوجيتها جورج لوكاتش فى كتابه⁽²⁾ "معنى الواقعية المعاصرة" ، حيث رأى أنها تتسم بعدة خصائص حصرها فى النقاط التالية وهى : توهم الواقعى وتذويب أو تحليل الشخصية ، والإصرار على إظهار الطبيعة الحيوانية للإنسان ، وتمجيد الأمراض العقلية والنفسية وما تؤدى اليه من حالات الا بحراف أو الهلاهة أو الغباء ، وأخيراً الموقف المعادى للإنسانية صراحة . وهى بذلك ترفض من قبل الواقعية . أما الحدائة التى تنطلق من الواقعى وتستفيد من التراث ، وتتبع من الأفق الحضارى القومى ومحيطه مستهدفة لإعادة صياغة تكوين الانسان العربى ليكون انسان المستقبل . فلا أظن أنها تضاد الواقعية الاشتراكية ، لاسيما وأن أغلب النقاد الواقعيين ينظرون الى الحدائة باعتبارها ترادف التجديد والمعاصرة والابداع والتقدم والتطور وما الى ذلك . وهى تعطل فى الوقت نفسه نقيض مصطلحات القديم والمعاض والتراث والتقليد والركود والثبات وغيرها . وبالتالى فإن قضية الحدائة كما يقم لشكرى محمد عياد : " ليست قضية تطبع يتبعه طابع ، ولكنها قضية صراع بين قيم موروثية وقيم مكتسبة ، بين أما ط من الحياة قديمة وأخرى جديدة ، بين قوى نزاعية الى التغيير وقوى نزاع الى الثبوت⁽³⁾ . ولا شك أن هذه العقولة تعد من مقولات الواقعية الاشتراكية التى تهدف الى تغيير الواقعى انطلاقاً من تغيير نظمه الاجتماعية والاقتصادى . ولذلك فإن رؤية الواقعية الاشتراكية للواقعى من رؤية حديثة تعتمد التصوير الصادق للحياة فى تطورها الثورى . فهى كما يقول نبيل سليمان : " قفزة خارج المقاهيم وتغيير فى نظام الأشياء ، وفى نظام النظر اليها⁽⁴⁾ . لذلك فإن محاولات بعض النقاد فى حصر سميات الحدائة وميزاتها لا تخرج فى حقيقتها عما ذكره جورج لوكاتش . فقد حدد حسام الخطيب بعض هذه السمات فى : " الرؤيا ، الصدق ، الرفض ، التأكيد على الذات والمهسا الداخلى ، الإحساس بشكالية المصير الانسانى ، الغموض ، الخ . . . " . والمواضح أن مسنده العناصر أو الخصائص المميزة للحدائة يختلف مفهومها من ناقد الى آخر . فالرؤيا " عند الدكتور غالى شكرى مثلا تعد من أعظم منجزات الشعر الحديث ، رغم أنها تتخذ أشكالاً متباينة ومتنوعة ، فقد تكون رؤيا أوربية وقد تكون رؤيا العالم الثالث ، وقد تكون رؤيا عربية ، وربما

1 - د . شكرى محمد عياد : الأدب فى عالم متغير . ص . 130 .

2 - انظر . جورج لوكاتش : معنى الواقعية المعاصرة . ص . 38 .

3 - د . شكرى محمد عياد : الأدب فى عالم متغير . ص . 18 .

4 - نبيل سليمان : مساهمة فى نقد النقد الأدبى . ص . 20 .

5 - انظر . د . حسام الخطيب : ملامح فى الأدب والثقافة واللغة . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد

القومى ، دمشق . 1977 . ص . 13 .

كانت رؤيا عديمة أوثورية أهيمن بين حسب (نظام العلاقات الداخلية) في العمل الفني أو العمل النقدي . لأنها البناء الحديث والروح الحديثة دون أية تجسيدات يعلوها الطابع الهيني أو الأيد يولوجي أو النوع الأدبي أو الشخص⁽¹⁾ . وهي بذلك تحاول أن تقدم رؤى مستقلة متكاملة للواقع وللحياة انطلاقاً من تكامل التيارات الفكرية المختلفة وليس من المفهوم الذي يستند إلى تيار واحد باعتبارها . هو التيار الصحيح بالأسس أو اليوم . ذلك أن "الرؤى" كما يرى الدكتور غالي شكري "بما أنها مقولة عالمية لا تحتكرها جغرافياً الغرب ، فلم يكن أيضاً مقولة شاملة لا تحتكرها إحدى الطبقات . وكما أنها مقولة عامة لمختلف الفنون لا يتخصص فيها نوع أدبي معين ، فلم يكن كذلك تتسع للإبداع الفني والنقد الخلاق على السواء"⁽²⁾ . وانطلاقاً من نظريته الواقعية الإنسانية حاول تحديد بعض المطلقات الفكرية لها سماه "بالرؤى" في النقد العربي و أدبه ، فرأى أنها تهدف إلى :

- ترسيخ الهوية القومية العربية في مواجهة البحث عن الذات الإقليمية .
- ترسيخ التفاعل الحضاري مع مقومات العصر انطلاقاً من أرضية تراثية ثابتة .
- ترسيخ مفهوم الحرية كإطار شامل لا يعتاق إلى إنسان والأرض من قيود التخريب والاغتراب والسلب والا ستلاب⁽³⁾ .

وهو في ذلك يستند إلى^{ما وصل إليه} التطور الحضاري في العالم وإلى التراث الإنساني عامة ، لأنه يرى بأننا شركاء في هذه الحضارة الحديثة ، ومن ثم ينبغي علينا استيعابها والمساهمة في إنجازاتها بالإضافة إليها . وهو ما يخالفه فيه الدكتور شكري محمد عياد الذي يرى أن مطلق رؤية أي أديب مقيد بطابع الحضارة التي ينتمى إليها ، فمن التي تؤثر فيها ، ويتأثر بها . وإن كان طموح الأديب لا يتوقف عند ما هو ، فهو دائماً يحاول استشراف المطلق والا ستفادة بما وصلت إليه الحضارة البشرية جمعاء .

إن "الرؤى" هي الأساس في تحديد موقف الأديب أو الناقد تجاه الواقع وقضاياها ، وتجاه التراث ولشكالياته . فهي كما يقول جلال فاروق الشريف : "جوهر موقف الشاعر من العالم كإنسان فنان . ويمقد أربما تتوافق معه هذه الرؤية وتتكامل في نفسه يرتفع الشاعر ليعبر عن إنسان المعاصر أي إنسان في شروطه التاريخية الراهنة . والتفسير الإنساني وحده هو الذي يكشف عن هذه المعاصرة ، أي عن مدى صلة الظاهرة الشعرية ككسب بمجمل الشروط التاريخي . وفي ضوء هذا التفسير يمكن معرفة في أي اتجاه من اتجاهات

1 - د . غالي شكري : سوسيولوجيا النقد العربي الحديث ، ص . 184 .

2 - م . ن . ص . 183 .

3 - م . ن . ص . 240 .

4 - انظر د . شكري محمد عياد : الرؤيا المقيدة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1978 .

العصري يف الشاعر وتقدمه رؤيته للعالم⁽¹⁾ . ومتى كانت الرواية صادقة ومعبرة عن هموم المرحلة الحيشة لسانيا وقوميا وفرديا أدت الى موقف الرفض لكل ما هو قائم اجتماعيا وسياسيا بسبب إحساس الأديب بالاستلاب وعقدة النقص الحضارية الناتجين عن عدم الساهمة في صنع الحضارة ، والبعد عن المشاركة الفعالة في الانتاج ، وبالتالي يلجأ إلى البحث عن الذات والتركيز على العالم الداخلي للإنسان . وبذلك تلتقى الحداثة مع الأمالة ، ويكون الفن الأصيل هو الذي ينبع من صميم صاحبه بعيدا عن استعارة أثواب الآخرين ، وهذا لا يعنى رفض الاستفادة من تجارب الشعوب في آدابها ، وإنما يعنى إقامة علاقة جدلية بين المشاعر الذاتية والهموم الاجتماعية من جهة وبين الهموم القومية والهموم الإنسانية من جهة أخرى⁽²⁾ .

وعلى كل فلن هذه الخصائص التي تتسم بها الحداثة لا نجدها في كل الأعمال الأدبية أو النقدية الموسومة بالحداثة عند الغربيين . فالسريالية والوجودية والدادية وغيرها من الحركات والاتجاهات الأدبية الفردية المتطرفة التي اتسم أدبها بخصائص الحداثة لم تستطع مسيرة الحركة التاريخية وتوسعها الجماهير ، وبالتالي سمحت للاتجاهات الأدبية الأخرى وفي مقدمتها الواقعية الاشتراكية من تطوير رؤيتها الفنية للواقع وفق التطور الحديث الذي عرفته الحركة الأدبية في العالم . ذلك أن الواقعية الاشتراكية كما يقول الدكتور شكرى محمد عياد ترى " أن القول بأن الإنسان ابن عصره يغفل حقيقة هامة ، وهى أن إنسان العصر ، كالعصر نفسه ، يرثان الكثير من العصور السابقة كما أن القبول بأن الإنسان ابن بيئته ، يغفل حقيقة هامة أخرى ، وهى أن بين البيئة الواحدة وسائر البيئات اتصالا واشتركا وتفاعلا ، يجعل فهم بيئة معينة ناقصا أشد النقص إذا هو لم يحسب حسابا لعوامل التغيير التي⁽³⁾ تلحقها ، وفي كثير من الأحيان ، بتأثير بيئات أخرى مختلفة في خصائصها أشد الاختلاف " . فالرواية ينبغي أن تكون شاملة متكاملة حتى يمكن الوصول إلى الحقيقة الواقعية ومعرفة العناصر المتحركة فيها .

وهكذا انطلاقا مما سبق يكون مفهوم الحداثة في النقد العربى المعاصر قد اتضح — نوعا ما — رغم ما يبدو من اختلافات بين النقاد في تحديد مفهومها وخصائصها من ناحية وقبولها ورفضها من ناحية أخرى .

أما المعاصرة فيكاد يتفق أغلب النقاد على ربطها بالدلالة الزمانية وبالعصر . وأن كنا نجد قسما من النقاد يضيف إلى دلالتها الزمنية روح العصر ، ويرى أن المعاصرة ليست العيش

1 — جلال فاروق الشريف : الشعر العربى الحديث ص 8 .

2 — أحمد يوسف داود : (التراث والمعاصرة) . مجلة " الأدب " ع 1/1972 ص 31 .

3 — د . شكرى محمد عياد : الأدب في عالم متغير ص 15 .

في مرحلة زمنية بشكل مجرد ، وإنما هي استيعاب مفهوم المرحلة المعيشة وقيمتها وخصائصها وبالتالي فإن العصر عند هذا الاتجاه لا ينحصر روحه في المجتمع الواحد بل يمتد ليشمل الحضارة الإنسانية الراهنة بجميع خصائصها المميزة لها من فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية وما إلى ذلك . وكما سبق أن رأينا فإن مفهوم المعاصرة ذاته لم يسلم من إشكاليات سواء من حيث دلالاته الزمنية أو الفنية فهما النسبة للقضية الأولى نجد النقاد يختلفون في تحديد مدى مرحلة المعاصرة ، حيث يعود بها بعضهم إلى المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر والتي بدأت تتضح فيها معالم العصر الحديث وتظهر مخترعاته في بعض البلدان العربية . ويحود بها بعضهم الآخر إلى الفترة التي أعقبت بداية القرن العشرين وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث عمت فيها معالم العصر الحديث رقعة أوسع من الوطن العربي ، واتخذت فيها الحركة الأدبية والفكرية مساراً جديداً يختلف شكلاً ومضموناً عن المرحلة السابقة .

أما بالنسبة للقضية الثانية أو الجانب الفني للمعاصرة فيرى أغلب النقاد الواقعيين وجوب التمييز بين ناقد أو أديب يعيش في زماننا ويحاصرنا جسدياً بينما فكره وأدبه يمدد عن عصر وواقع يختلف عن واقعنا وعصرنا ، وبين أديب أو ناقد يعيش في عصرنا بجسده ويفكره وأدبه ، أي أنه يعيش عصره حقاً وصدقاً . ومن ثم يستحق أن يوصف هذا الأخير بالمعاصر لأنه يلتزم بقضايا عصره وذوقه وتجاربه السياسية والاجتماعية التزاماً واعياً يتم عن الأفعال وتفاعل مع المظاهر الحضارية المختلفة الجمالية والإسائية أو الاجتماعية . لذلك لا استغراب من وجود نقاد واقعيين يرون أن المعاصرة في النقد العربي وأدبه تعيش في أزمة ، حيث يعلن حسين مروة أن أزمة أدبنا هي " أزمة المعاصرة لأن رهطاً كبيراً من أدبائنا المعاصرين ولا سيما كبار الموهوبين فيهم يعانون الميؤسوم بالفعل من الأزمة في تحديد مواقفهم مسن قضايا العصر وأحداثه الكبار ، ومن منجزات الحضارة الصناعية الحديثة وما تشيروه مسنذة القضايا والأحداث والمنجزات في وجدان الأديب ، الحق من أسئلة بشأن الإنسان حريته ، وسعادته ومصيره . . ثم ما تذكيره هذه الأسئلة نفسها من بواعث القلق النفس عند بعض والحيرة الفلسفية عند بعض ، والتغريب الروحي أو الضياع عند الآخرين . . " فالمعاصرة كما هو واضح تعنى الاتصال المباشر بقضايا العصر ومستجداته ، أو كما الدكتور غالي شكري : " هي استلهاً أحدث منجزات الفكر العلمي الثوري في التغيير الاجتماعي " . وانطلاقاً مما سبق ذكره فإن التمييز بين الحداثة *la modernité* والحداثة أو العصرية *le modernisme* من ناحية والمعاصرة *la contemporanéité* من ناحية أخرى

يغدو أمراً ضرورياً لإزالة الإشكالية المحيطة بالعملية الإبداعية ، و" لفض الوهم الشكلسي

1 - حسين مروة : (أزمة المعاصرة الحديثة في أدبنا الحديث) . مجلة "الأداب" ، ع 1967/2 ، ص 28 .

2 - د . غالي شكري : التراث والشورى ، ص 11 .

الذى يجعل كل من ترك الكتابة بالشطرنج الى الشطر الواحد شاعرا معاصرا ، وفض الوهم المضمون الذى لا يؤكّد التمييز ، داخل الشعر الحر نفسه ، بين شاعرة مثل نازك الملائكة وشاعر مثل سعدى يوسف ، وفض الوهم النظرى الذى قد يشد الحداثة الى لون جديد من المحاكاة ، ينقل روح العصر بدل لعادة صياغته . والمؤكد أن كل (الشعر الحر) معاصر على أساس زمني ، ولكن ليس كله محدثا على أساس من (رؤيا العالم)⁽¹⁾ .

وإذا كانت هذه هي إشكالية الحداثة والمعاصرة في النقد العربي المعاصر ، فما هي إشكالية الأصالة ؟ وما علاقتها بالمعاصرة والحداثة ؟

مفهوم الأصالة AUTHENTICITE : بيد ومن خلال تناول النقاد لأصالة أيها تحمل معنيين ، المعنى الأول ويشير إلى الجانب الإبداعي الذى تعنى فيه الأصالة كما يقول الدكتور عبد الله الركيبي : "التفرد والامتياز والتعمق في الإحساس والبحث عن جوهر الأشياء ، . . فال المطلوب من الشاعر أن يعبر عن إحساسه الصادق ، وأن يحاول التحرر من سيطرة الماضى الى حدهما ويتجه الى الواقع"⁽²⁾ . فلا بداع أو الإبتكار أساسه التفرد أو استقلال الشخصية ، وهو ما يراه الدكتور أحمد هيكل الذى يقول : "إن ننسأ لا نقصد بلا لأصالة) في هذا المقام معنى التشبث المطلق بالقديم ، مع الغاء كل ذاتية" فهذا المعنى من الخير أن نطلق عليه مصطلح (التقليدية) ، كما أننا لا نعنى بالأصالة هنا معنى اتخاذ الجيد من القديم مثلا يحتذى ، مع بعض الإضافات التى تفرضها موهبة المحتذى أو تفرضها طبيعة الظروف المتغيرة ، هذا المعنى من الأصوب أن نخصص له مصطلح (المحافظة) . وهكذا نقصد (بالأصالة) في هذا البحث معنى بعيدا كل البعد عن (التقليدية) الخافلة العمياء ، وعن (المحافظة) الواعية الملتفتة بتعاطف إلى الوراء . . وهذا المعنى الذى نقصده بالأصالة . . هو التمييز واتضح الشخصية . وكل هذا لن يأتي إلا من تحقق السمات الخاصة التى هي خلاصة العناصر الهاقية في روح الأمة وطبيعتها ، وشتى مقوماتها في الفكر والثقافة والفن والحضارة جميعا"⁽³⁾ . فالأصالة بهذا المفهوم ضد التقليد سواء كان هذا التقليد لتراثا أو لتراث غيرنا . فالذاتية والشخصية تفرضان التخلص من التقليد والمحاكاة والاتجاه نحو الإبداع المستقل المعبر عن احتياجات وضرورات مجتمعنا وفق تطور حركة الحياة . فالفن الأصيل هو المعبر عن ذاتية صاحبه ، عن روحه ، عن تفرد . . عن عقريته وموهبته وشخصيته ، في الوقت الذى يعكس فيه أيضا روح هذا العصر وطبيعته الجيل وشخصية المجتمع أو الأمة التى ينتمى إليها . وبالتالي فإن أي أديب مجسد

1 - د . جابر مصغور : (معنى الحداثة في الشعر المعاصر) ، مجلة "فصول" ، م 4 ، ع 4 ، يوليو 1984 ص 37 .

2 - د . عبد الله الركيبي : الشعر الدينى الجزائرى الحديث ، ص 632 .

3 - د . أحمد هيكل : (الشعر الحر بين الأصالة والتجديد) ، مجلة "الأداب" ، ع 11 ، نوفمبر 1971 ص 20 .

لا يستطيع أن يصل إلى ذلك ما لم يستند إلى التراث ومخزونه ، وأن يستوصيه بهوي قبل أن يعمل على تجاوزه . يقول توفيق الحكيم : إن " المسار الطبيعي لكل فن بشري يبدأ . . دائما من النقل وينتهي إلى الأصالة ، يبدأ من المحاكاة وينتهي إلى الابتكار " .

أما المعنى الثاني للأصالة فهو القريب من أصل الاستعمال اللغوي للكلمة " فالأصالة مصدر (أصل يأصل) إن كان له أصل راسخ ، وجذور عميقة ، وعكسها الزيف والتفاهة . وعندما نصف أمة من الأمم بالأصالة ، فإننا نؤكد أن لها طابعا متميزا وتراثا نابعا من روحها وشخصية طريفة ، ولها أصول ثابتة ومقومات قادرة رغم تعاقب العصور وتبدل الأحوال ⁽²⁾ . فالأصالة عند هذا الاتجاه تعنى التراث والاحتفاظ بفضائله المحددة والمميزة لمجتمع ما . أو بمعنى آخر تمثل الأديب والناقد لتراث أمتها سلوكا وإبداعا .

إن ما قد يهدو من تناقض بين المفهومين هو في حقيقته يكشف عن العناصر المحددة لمعنى الأصالة . فالذات الفردية التي تستند إلى الموهبة وإلى الثقافة المعاصرة ترتبط أساسا بالثقافة القومية وخصائص المجتمع الذي ينتمي إليه الأديب . وبالتالي فالعملية متكاملة فيما بينهما ، أي بين الفرد المبدع الذي يحمل رؤيا مستقبلية وبين المجتمع وثقافته القومية التي تعكس خصائصه وطموحاته .

إن الأصالة كما يذهب الدكتور شكري محمد عياد " كلمة جديدة على اللغاة العربية ، وإن تكن عربية (الأصل) ، فهي بخلاف كثير من الكلمات المستحدثة ليست تعريفا لمصطلح أوروبي ، بل إن من العسير أن تؤدي معناها باصطلاح أوروبي ، فكلمة Acculturation و Assimilation تعنيان اقتباس الحضارة الأقوى من قبل الحضارة الأضعف ، وهي بذلك - ولا دعاية هنا - تعكسان عصر الاستعمار عصر استلحاق الأمم الخالصة للأمم المغلوبة . فماتان الكلمتان اللتان تترجمان بالتكيف الحضاري (والتشيل) تعنيان اقتباس شعب - هو الشعب المغلوب أو المستعمر - لحضارة شعب آخر . " ⁽³⁾ . ويهدو من النسيب أن الدكتور شكري محمد عياد ابتعد عن مفهوم الأصالة باعتقاده المصطلحين الأجنبيين السابقين للدلالة على الأصالة ، فالأول يعنى الثقافة والثاني يفيد تمثل شعب لثقافة شعب آخر ، وهما بعيدان عن الدلالة الإصطلاحية لكلمة الأصالة التي تقابلها في اللغة الفرنسية Authenticite أو Originalite بالتقريب .

وقد برز مصطلح الأصالة في النقد العربي حسب دراسات النقاد مع أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من هذا القرن للدلالة على وجوب الوعي بالتراث واستلهامه في الأعمال

1 - توفيق الحكيم : قالها المسرحي . مكتبة الآداب ، القاهرة ، 1967 ، ص 10 .

2 - محمد مزالي : (الأصالة والتفتح) . مجلة " الآداب " ، ع 11 ، نوفمبر 1971 ، ص 12 .

3 - د . شكري محمد عياد : الأدب في عالم متغير ، ص 21 .

الإبداعية والفكرية . خاصة وأن تياريّ الرفض (تيار الرفض للقديم و تيار الرفض لكل ما هو أجنبي) قد كان لهما صيتهما في هذه الفترة من تطور الحركة الفكرية والأدبية العربية . ومن ثم كانت الدعوة إلى الأصالة للخروج من مرحلة التقليد و أحداث التوازن بين الأخذ والعطاء على أساس التفاعل الإيجابي مع تراثنا وتراثات الأمم الأخرى من ناحية ، والا ستعانة بمعجزات العصر العلمية والثقافية في تخطي هذا التراث وتجاوزه وفق متطلبات الظروف العامة والخاصة ووفق احتياجات المجتمع من ناحية أخرى .

وإطلاقاً من ذلك برزت إشكالية الأصالة والمعاصرة أو قضية القديم والجديد حسب تسمية القدامى . ومن التقاء القديم المتمثل في التراث والجديد المرتبط بالواقع وثقافة العصر وحاجاته تبرز الأصالة بخاصيتها الذاتية الخردية والقومية الجماعية .

وإذا كانت الأصالة كما يقول الدكتور غالي شكري ليست التراث وحده ، وإنما هي "الواقع بكل ما يشتمل عليه من عناصر ومن بيدها التراث"⁽¹⁾ ، باعتبار الواقع هو أساس تجسيد هذه الأصالة ، وأن " المعاصرة هي استخدام المنهج العلمي في التفكير"⁽²⁾ ، وليست هي أوريسا وحضارتها ، فإن القضية تتخذ مجرى مقبولاً — يوماً ما — حيث أن اعتبار "الأصالة هي الواقع بكل شموله وعناصره" يسمح للدارسين ولأدباء والنقاد كما يقول الدكتور غالي شكري برفض "من التراث الشيء الكثير مما يحوق حركة الواقع وتقدمه ، وتصبح أصالتنا هي ذلك الرفض الواعى للوجه السلبى في التراث . . . ولو اعتبرنا الأصالة مرة أخرى هي (الواقع الحي في الماضى والحاضر والمستقبل ، لقبلاً مع الآخرين دون عقد أو مركبات نقص ما يمكن أن يواجه حاضرنا الس آفاق أرحب وأعمق ، بل لعلنا نجد لدى الآخرين الذين سبقونا في مضمار التقدم ما يفتح عيوننا على جوانب من تراثنا ما كنا لندركها بخير ما اكتشفوه من أدوات البحث العلمى الحديث"⁽³⁾ . ومن ثم تكون المعرفة التراثية وحدها لا تكفى في أن يكون الأديب أو الناقد أصيلاً وكذلك الحال بالنسبة للثقافة الغربية المعاصرة فهي لا تجعل الناقد معاصراً إذا لم يستند إلى التراث وإلى الواقع وحاجاته . ذلك أن الواقع وآفاقه الضرورية هو الذى يحدد موقفنا الأصيلى والمعاصر . فهو الذى يجعلنا كما يقول الدكتور غالي شكري : "أصلاً ومعاصرين في وقت واحد: أصلاً بالتزامنا الحر العميق بأبعاد هذا الواقع ، بل إدراكها واكتشاف قوانينها ، ومعاصرين — بالآسترشاد الثورى — فكراً وحركة — بالمنهج العلمى في التفكير ، في السيطرة على هذه القوانين وتوجيهها نحو التقدم التاريخى .

على ضوء هذا التصور العام ، لا يمكنك أن تكون أصيلاً فقط ، أو معاصراً فقط .

1 — د . غالي شكري : التراث والثورة ، ص . 27 .

2 — م . ن . ص . ن .

3 — م . ن . ص . ن .

فالأصالة والمعاصرة متلازمان وإن كانتا متميزتين . الأولى أحد طرفي المعادلة، والثانية هي الطرف الآخر، ولا يمكن حل المعادلة حلاً صحيحاً بغير تصورهما في وحدة جدليسية واحدة . ومن هنا كان المعيار في قياس مدى الأصالة والمعاصرة لظاهرة ما إجتماعية أو فكرية أو فنية هي مدى انسجام هذه الظاهرة مع الواقع في شموله من ناحية والمنهج العلمي في التفكير من ناحية أخرى⁽¹⁾ . ومتى توفر ذلك الانسجام والوحدة الجدلية أمكن للناقد أو الأديب أن يضيف إلى التراث شيئاً جديداً من عنده يوفر له الاستمرارية ويسمح بالمساهمة الفعلية في إنشاء الحضارة الجديدة ، وفي خلق الرؤية الخاصة للواقع ولقضاياها المختلفة فلا يحياز إلى أحد الموقفين : الموقف المحافظ المتمزمت في محافظته ورجوعيته ، والموقف الرافض للتراث جملة وتفصيلاً ، لن يسمح للأديب أو الناقد باستقلال شخصيته وفرض وجودها التمييز الذي هو أساس الأصالة والمعاصرة . ولذلك فإن الناقد والأديب مطالبان بأمرين أساسيين هما :

1 - دراسة التراث دراسة عميقة واعية .

2 - التفتح على ثقافة العصر وتياراته واتجاهاته المختلفة . .

وبعد ذلك لا بد له من صياغة مركب جديد من هذين العنصرين وفق حاجات الواقع ومتطلباته من أجل تطوير الأدب والفكر ودفعهما نحو التقدم التاريخي .

ولعله يمكن القول انطلاقاً من أن المعاصرة هي الاستفادة من المنجزات الفكرية والعلمية الحديثة في دراسة الواقع وفهمه ، وتخييره ، والأصالة هي الواقع بمكوناته ومقوماته ، فإن التقاء المعاصرة بالواقع أو التراث وتفاعلها ينتج ما سماه النقاد بالحدائث . ومن ثم فإن المعاصرة والأصالة والحدائث يمثلن شكل مثلث قاعدته الأصالة والمعاصرة وقمته هي الحدائث بمعناها الإيجابي ، وليست تلك الطفرة التي عرفها بعض النقاد العرب وأدبائه ومارسوها في التراث وذلك برفضه كلياً والدعوة إلى الانفتاح على التراث العالمي والغربي منه على وجه الخصوص ، مما أفقد الحدائث خاصيتها وهي التفرد والتميز ، فصارت بعض الإبداعات الأدبية والنقدية العربية لا يمكن تمييزها عن الأعمال الإبداعية المترجمة إلى اللغة العربية لفقدان شخصيتها وتميزاتها التي هي أساس تحديد الانتماء . وبالمقابل كان الاتجاه التقليدي المحافظ يسير في النهج نفسه الذي يفقده سمات عصره . فالأصالة إذن هي تعزيز الذات بتعزيز المقومات الجوهرية على أساس إعادة تقييم هذه المقومات بالرجوع إلى روحها لا إلى نصها وتخليصها مما علق بها من شوائب نتيجة للظروف التي مرت عليها ، كي تكون هذه المقومات ركائز لبناء جديد يؤسس عليها ، بحيث يكون هذا البناء يختلف عن القديم ويلتقى معه في آن واحد . ومن ثم فإنه لا مفر لمن يريد أن يكون أديباً حقاً ،

أديها أصيلاً غير زائف، من أن يقف على آداب لغته هو وقوفاً صحيحاً، وأن يحيط ما استطاع
 بحلول عصره وفلسفته وآدابه في اللغات المختلفة، وكلما كان أكثر إحاطة كان أدنى إلى
 بلوغ ما في الحياة والوجود من حق وجميل، وإلى تبليغه للناس في صورة أقرب إلى الكمال⁽¹⁾.

إن إشكالية التراث أو الأصالة والمعاصرة تعود في جوهرها إلى سيطرة "الرؤية
 الأحادية الجانب" التي تجعل محالة استيعاب العلاقة الجدلية بين الجديد والقديم
 قاصرة، وهو ما يبدو واضحاً في نظرة الاتجاهين (السلفي، والعصري)؛ فالذين درسوا كما
 يقول الدكتور عبد العزيز الدسوقي: "الثقافة الحديثة وحدها وقضوا معظم تكوينهم العلمي
 في أوربا وأمريكا دون أن تتاح لهم دراسة منظمة لتراثنا القومي؛ هؤلاء يفقدون لاهك
 القدرة على تذوق هذا التراث أو فهمه، ومن هنا لا يشعرون نحوه بأي ولاء، بل إن
 بعضهم يحس بنفور منه والبعض الآخر يحتقره، ولا يرى فيه إلا أكتاف الموتى، والذين
 درسوا تراثنا العربي بحمق واقتصروا على دراسته ولم يتح لهم أن يدرسوا ثقافة العصر أو يتقوا
 على ما يحتدم فيه من تيارات ومذاهب لا يمكن أن يكون مثلهم الأعلى إلا في العاض، فلذا
 ما نظروا إلى ثقافة الحاضر مشعروا نحوها باستهانة أو نفور، وربما شعر البعض نحوها باحتقار
 شديد، ومن هنا نشأت الجفوة المصطنعة بين العاض والحاضر⁽²⁾، أو الأصالة والمعاصرة.
 والحل كما سبق أن رأينا ليس في "الاتجاه التوفيقى" بشكليه الراض "للزعة السلفيية"
 و"لزعة المعاصرة" والخروج منهما بموقف وسطي، أو بمحاولة التوفيق بين موقفي رؤيتي
 النزعتين دون الاهتمام بالخلفية الفكرية وبالجهد الإنساني في كلا الموقفين، وإنما
 كما يقول الدكتور طيب تيزين: "إن اللحظة المعاصرة أو الواقع المعاصر في سياقه التقدمي
 المساعد هو الذي يحدد في كل الأحوال ما ينبغي تبنيه وما ينبغي رفضه، وهو أي
 الواقع المشار إليه يشكل بذلك بصورة الأصالة، التي تتجمع فيها كل الروافد والتأثيرات
 (بما فيها التراثية نفسها) لتتحول إلى بنية واحدة متجانسة ومنسجمة، وهو الذي يحدد
 بالتالي أبعاد ومضامين واتجاهات الأصالة على نحو يتسجم مع مقتضياته واحتياجاته هو
 نفسه"⁽³⁾، وبالتالي فإن الأصالة التي تتبع من وهي العلاقة الحية بين تراثنا الثقافي
 والفكري، وتاريخ مجتمعنا العربي في تطوره وصورته من ناحية، وبين تراثنا وحاضرنا من
 ناحية أخرى، قد تكون على عدة مستويات، منها ما يتمثل في ابتكار جديد، وهذا التسرع
 غالباً ما يتسم بالندرة، ومنها ما يكون على مستوى المشاركة في توسيع وتطوير ما هو قائم

1 - د. محمد حسين هيكل: الثورة والأدب، دار المعارف، القاهرة، 1978، ص. 27.

2 - د. عبد العزيز الدسوقي: (بين التراث والمعاصرة)، مجلة "الأدب"، ع 1 يناير 1972، ص. 37.

3 - د. طيب تيزين: من التراث إلى الثورة، ص. 116.

وتتعدد إلى مجالات أخرى . كما قد تكون على مستوى تفسير القديم في ضوء الرؤية
 والمفاهيم الجديدة ، انطلاقاً من الضروريات واحتياجات الواقع المعاصر الذي يحد المعيار
 الرئيس في تحديد موقفنا الأصيل والمعاصر . وعلى هذا الأساس يكون كما يقول طيب
 تيزين : " لكل عصر الحق في أن يمارس الاختيار التراثي وفق احتياجاته وتطلعاته
 الموضوعية والذاتية ، فيأخذ من عناصر التراث العاضية والراهنة على سبيل الاستلهام
 التراثي أو التهنس التاريخي التراث ما يلي تلك الاحتياجات والتطلعات ، ويدع منها
 ما هو غير ذلك للباحثين المؤرخين الأ⁽¹⁾ كاديمين . ولذلك فإن التراث في ذاته لا يكون
 معياراً للأصالة ، بل التقاؤه مع المعاصرة وفق الرؤية العلمية والعملية للواقع ، فهي التي
 تحدد ذلك انطلاقاً من الشروط الموضوعية المرتبطة بالدواعي الواقعية . فالأدب والثقافة
 الحية هي التي تستطيع تحقيق الجمع المتوازن بين الثوابت والمتغيرات ، " ومن هذا
 الجمع المتوازن تنشأ الخصوصية والتمايز ، وهما أصل الفن بعامة ، والأدب بخاصة . ويخسر
 الخصوصية والتمايز تضعف شخصية الأديب الفرد ، وتنعش شخصية الأمة . والتماثل تكرار
 وتطابق وتقليد ، وهو إما عيش في الماضي وتحجر فيه ، وإما تعبد في محراب الخير ، وإسلاخ
 من ذات الفرد ، ومن حقيقة الأمة⁽²⁾ . لذلك نجد النقد الواقعي يركز كثيراً على الأصالة ويمر
 فيها أساس تطور الفكر العربي وأدبه ، من خلال توكيده ، للوحدة الجدلية بين الأصالة
 والمعاصرة . فالدكتور حسين مروة يرفض التركيز على المعاصرة وحدها واعتمادها كأساس
 في تطوير الواقع العربي بجوانبه المختلفة ، لأن مفهوم المعاصرة المنفصل عن الأصالة هو
 مفهوم " بورجوازي كولنيا لي " كما يقول ، فقد " عمل الإستعمار في المجال الثقافي ، خلال
 تاريخ طويل ، لترسيخه في أذهان (الأنتليجنسيا) العربية بقصد التمهيد لمكانية قسطع
 الفكر العربي المعاصر من (تاريخيته) أصالته ، ليتمكن توجيهه نحو الأ نصهار في التبعية
 الأيديولوجية للفكر الغربي الاستعماري⁽³⁾ . وانطلاقاً من هذه الرؤية التي يقدها الناقد
 الواقعي للأصالة والمعاصرة أو الحداثة ، نكتشف أن الواقعية الاشتراكية ليست دعوة حديثة
 في أدبنا ونقده ، بل لها جذور عميقة في تاريخنا وتراثنا ، وبالتالي فهي ليست اتجاهاً مستورداً
 من المعسكر الاشتراكي كما يحلو للبعض أن يتوهم ويوهم معه الآخريين ، حقا ، كان لرواد
 الدعوة الواقعية الحديثة فضلاً تعريفنا بالأداب الاشتراكية في روسيا والصين وبلدان أوراسيا
 الشرقية ، ولكن هذا التعريف وحده لم يكن إلا أحد العوامل في نشأة الاتجاه الواقعي
 الاشتراكي⁽⁴⁾ . فقد كانت وليدة التفاعل الإيجابي للخلاق بين العوامل الذاتية والعناصر

1 - د . طيب تيزين : من التراث إلى الثورة . ص . 282 .

2 - ناصر الدين الأسد : (اللغة العربية وقضايا الحداثة) . مجلة " فصول " ، م 4 . ع 3 . إبريل 1984 ص 122 .

3 - حسين مروة : النزعات المعادية في الفلسفة العربية الإسلامية . ج 1 . ص 42 .

4 - مدغالي شكري : معنى المأساة في الرواية العربية . دار الآفاق الجديدة ، بيروت . ط 2 : 1980 . ص 30 .

الموضوعية من ناحية ، واحتياجات الواقع من ناحية أخرى . أي أنها لم تنشأ خارج التطور العام للواقع العربي ، بل إنها جاءت بالأجوبة عن الأسئلة المطروحة داخل هذا الواقع العربي ، ولتوكيد موقف الطبقة الكادحة وطموحاتها . لذلك فإن أغلب النقاد الواقعيين الواقعيين بظروف المرحلة يؤكدون أصالة الواقعية ويرفضون الدعوة القائلة بقطع الحاضر عن الماضي لتخريب المجتمع العربي الحديث وفكره عن تاريخهما وعن الجذور التي تنبست وتؤكد أصالة انتعاشهما .

إن النزعة السلفية "و" النزعة العصرية " تلتقيان - رغم تناقضهما - في العمل على اقتلاع الثقافة العربية وأدبها من موقعها في الحاضر ، حيث تعمل الأولى على إبعاد المجتمع العربي عن المعاصرة ، وتتجه الثانية إلى اقتلعه من جذوره وإبعاده عن الأصالة . في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المعاصرة والأصالة وجهين لعملة واحدة ، يكمل فيهما أحدهما الآخر ويسنده . وحتى يتم ذلك ينبغي أن يكون موقفنا من التراث "موقف الاستيعاب النقدي" فلا هو موقف الانتقاء ولا هو موقف الهرجعاتي أو التوفيق . إن التراث بما فيه ، هو تراثنا ، وعليها أن نحسن إدراكه ، نحسن تفهمه واستيعابه كله في إطار شروطه التاريخية الموضوعية . من هذا الاستيعاب النقدي ينبع تقييمنا له . . . ومن هنا كذلك تتبع توريثية التراث في حياتنا الراهنة وتوريثنا في حياة التراث نفسه .⁽¹⁾

إن إشكالية الأصالة والمعاصرة والحداثة في حقيقتها لا تعود إلى المصطلحات بقدر ما تعود إلى ما يعاناه من الإزدواجية بين الوعي بالذات والتبعية للغرب ، الشيء الذي يطرح أمانا عدة أسئلة حول التراث العربي والغربي بدويعيهما القديم والحديث ، وكيفية الاستفادة منهما . خاصة وأنه من الواضح " أن محتوى عصرنا يختلف من أمة إلى أخرى باهتمامات مختلفة ، درجة تطورها الاجتماعية ، فالمهام التي يطرحها العصر أمام أمة كالأمة العربية تجاهسها الاحتلال والتجزئة القومية والتخلف الاقتصادي والاجتماعي هي غير المهام التي يطرحها هذا العصر نفسه أمام الأمم الأوروبية مثلاً ، وهووم الفرد الذي يعاني ضغط التقاليد وأزمة الحرية ويكابد ضروها من الحرمانات الجسدية والروحية في المجتمع العربي ، هي غير همومه في بلدان الوفرة الاقتصادية والتقدم العلمي والحرية الاجتماعية الواسعة . وبالتالي فنحن إن صح التعبير إزاء أكثر من عصر واحد ، أو بعبارة أدق⁽²⁾ إننا إزاء عصرين جوانب متعددة ، وعليها أن نحدد الجانب الذي يعنينا منه " . وإذا كان النقاد الواقعيون قد وجدوا في الرؤية الاشتراكية الحديثة مخرجاً لهمومنا ولقضايانا المختلفة الفكرية

- 1 - عمر أوزاج : أحاديث في الفكر والأدب (حوار مع حسين مروة) ، مطبعة البحث قسنطينة ، الجزائر ، ط 1 / 1984 ، ص 38 .
- 2 - رشيد ياسين : (الشاعر العربي بين التراث والمعاصرة) ، مجلة "الموقف الأدبي" ، ع 8 كانون الثاني 1972 ، ص 89 .

والفنية والاجتماعية والاقتصادية ، فان الأبريالية وحلها لها قد صوروا ذلك خروجاً على التراث وثورة عليه ، ومن ثم عملوا " على استغلال التراث وتقديمه على أنه منا فاشتراكية". وقد ساعدتهم في تحقيق ذلك وجود سببين ، أولهما : " توقف تراثنا عن النمو والتطور بحيث تفوق وانخلق على ذاته طأرباً في ذلك روائعه التي اعطت للعالم إحسدى حضارته الخالدات . لقد دخلت الى تراثنا بذور الرجعية والعطالة ، وبمرور الزمن انفصل الذهن الشعبي عن فهم معانيه وتطويره . وهكذا صار سهلاً أن تستخدمه الا مبريالية وحلها لها سيقاً مسلطاً في وجه مسيرة النمو والتقدم⁽¹⁾ . أما ثانيهما : " فهو تقصيرنا فسى تقديم تراثنا تقديماً إيجابياً ، ونشاط الا مبريالية وحلها لها الضخم في تقديمه تقديماً شائها⁽²⁾ .

وابطلاقاً مما سبق فلن مهمة الأديب والناقد الواقعيين مهمة صعبة وعظيمة تفرض عليهما تخليص الواقع ومكوناته — بما فيها التراث — من تلك المفاهيم الخاطئة ، التي ألصقت به ، والعمل على دفعه نحو التقدم من خلال المعرفة الثورية المبنية على أساس أيديولوجية القوى الثورية في المجتمع العربي . فالمعرفة الثورية هي التي تسمح له بفهم واستيعاب عناصر هذه الحضارة وإبرازها على حقيقتها العلمية الناصعة . وهي التي توفر الوحدة الجدلية بين الأصالة والمعاصرة ، وتعيد للتراث العربي ثورته من جديد كي يخذى ثورة الإنسان العربي الحاضرة ، ويسهم في تخليصه من المتغيرات التي تعيقه وتقف حاجزاً أمام تطوره .

وهكذا وانطلاقاً من أن أساس الأصالة والمعاصرة هو الا ستيحاب المشر الإيجابي الواعي بقضايانا وواقعنا ، فلن رفض الا استفادة من الحضارة الحديثة يحدود دليل قصير النظر ، ذلك أن تراثنا قد ساهم في تكوين هذه الحضارة ، ومن ثم فإن ما نأخذ من اليوم ليس استيراداً لحضارة أجنبية ، وإنما هو استرجاع لجواب من تراثنا نمت وتطورت في بيئاتهم حين كان مجتمعنا يعاني من الجمود والتخلف . فالقضية كما يرى الدكتور غالى شكري ليست في " أن الحضارة غربية أم عربية ، فهذه النظرة العرقية تقود الى الدمار . وليست القضية هي التخلي أو الإبقاء على التراث ، والتضك بالماضي أم الثورة عليه . ذلك أن التراث في وجدنا والماضي في دمانا ، والمشكلة الحقيقية والجديرة بإعادة النظر هي الحاضر والمستقبل⁽³⁾ . أو بمعنى آخر كيف نبنى حياتنا ؟ وما ذا نأخذ من التراث أو نطرحه ؟ وكيف

1 — هاني الراهب : (رسالة الأديب العربي في مكافحة الا مبريالية) . مجلة " الآداب " ، 4ع /

1968 ، ص . 128 .

2 — م . ن . ص . ن .

3 — د . غالى شكري : مذكرات ثقافة تحتضر ، ص . 9 .

نخلق الوحدة الجدلية بين الأصالة والمعاصرة لنخرج من إطار الاستهلاك إلى الإبداع والمشاركة في إنتاج الحضارة الإنسانية ؟ كيف تكون حداثة عيشنا ونعيش عصرنا ونتجاوزه دون أن نفصل عن جذورنا ؟ الجواب بالطبع عند النقاد والمفكرين الواقعيين أن تكون واقعيين ، حيثذاك يمكن الإجابة عن تلك الأسئلة المطروحة وفق الرؤية العلمية للواقع الإجتماعي والاقتصادي والثقافي .

بعد هذا كله ، هل يحق لنا القول بأن الصفحات السابقة قد استوعبت كل مظاهر الإشكالية ؟ وأن الوقت قد حان لكتابة خاتمة البحث ؟ لا شك أن القول بذلك يعددنا كثيرا عن الحقيقة . فالبحث في مثل هذا الموضوع لا يمكن أن يصل إلى نهايته بهذه المحاولة المتواضعة ، فكل ما نعتقد أننا حاولنا الإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحها موضوع البحث ، ولا نظن أننا طرحنا كل الإشكالات ، ولا استنهضنا كل الأسئلة ، فالمعرفة سؤال قد ينتهي بجواب وقد ينتهي بلرثاء . سؤال آخر .

إن نسبية المعرفة تجعل المجال مفتوحا أمام إمكانية التجديد ، لا سيما أن الواقعية تعرف اليوم مرحلة جديدة مع التحولات الدولية الجديدة في السياسة والثقافة وانقلاب حتى في المفاهيم ، مما جعل نقادها يطرحون تساؤلات كثيرة حول فائدة الواقعية الاشتراكية في الأدب ، وهل يدخل الأدب في خاتمة الأيديولوجيات أم أنه فوقها ؟ إن حقبة جديدة في فهم الواقعية الاشتراكية قائمة الآن ، وهي تؤكد أن مفهوم الأدب والنقد أعمق بكثير من المقاربة السياسية الأيديولوجية . لذلك فإن البحث في إشكالية الواقعية ما يزال مستمرا ، ما دامت الواقعية ليست شكلا واحدا ثابتا يمكن أن تجتمع حوله الآراء ، وأن يتفق النقاد في صياغة علاقته النظرية والعملية . ولذا ينحس القول بأن الكلمة النهائية في موضوع البحث لم تكتب بعد ، وأن هذه الدراسة ليست إلا خطوة أولى على الطريق محددة الهدف محدودة النطاق ، ذلك أن القاعدة الأساسية في البحث العلمي هي أن المسح ينبغي أن يسبق التعمق ، ومن ثم فإن هذه الدراسة لا تطمح إلى أكثر من مسح لهذه الظاهرة المهمة في الثقافة العربية المعاصرة واستخلاص المحاور الرئيسية لقضاياها ومفهومها .

وعلى كل فإن البحث انتهى إلى جملة من النتائج التي يمكن تلخيصها في النقاط

التالية :

1- إن الواقعية في النقد العربي المعاصر لم تنشأ من فراغ وإنما فرضتها الظروف العامة التي طبعت حياة المجتمع العربي من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، السبب التأثير بثقافة العصر ، فكانت بذلك حصيلة كل هذه العوامل مجتمعة ، ومن ثم اختلفت درجة تطورها من مجتمع إلى آخر باختلاف مستويات التطور الفكري والاجتماعي ودرجة استيعاب كل مجتمع للحضارة المعاصرة . كما أن الواقعية الاشتراكية كانت أكثر انتشارا في اتجاهات حضورا في النقد العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين رغم سيطرة الثقافة التقليدية في كثير من الجوانب المعرفية .

2- إن ظهور الواقعية في النقد العربي لم يكن بمنأى عن العذاهب الأدبية

الأخرى ، فقد أثرت وتأثرت ، رغم رفضها لأغلب هذه المذاهب . فارتباطها بالواقع العربي جعلها تعرف نوعاً من التفاعل الإيجابي مع قضايا الواقع وتياراته الفكرية والفنية . ومن ثم الدخول في صراع موضوعي من أجل طرح الإشكالية الواقعية والدفاع عن الأصول الفكرية والجمالية للنظرية الواقعية . لا سيما وأن غياب الدينامية الاجتماعية والثقافية الفاعلة قد أضر سلباً في مسارها .

3- إن وحدة الإشكالية في الفكر والنقد الواقعيين لا يعنى وحدة الرؤية والمواقف النقدية ، رغم أن قراءة رؤية ناقد واقعي ما ينبغي أن تتم ضمن السياق التاريخي لهذا الفكر النقدي الذي يصدر عنه موقف الأديب أو الناقد ، إلا أن العلاقة بين الفكر والواقع ليست آلية ، ومن ثم تنوعت الرؤى واختلفت المواقف بين النقاد ، ويسرر ما سمينا . بالايجابيات الواقعية التي تكشف سعة وتنوع النقد الواقعي ، بحيث أتضح لنا أن كل اتجاه يتولى تغطية الجانب الذي يقصر فيه غيره . ومن ثم فهي تكمل بعضها انطلاقاً من الإشكالية النظرية التي تؤسس وحدة الفكر والمعرفة .

4 - أتضح من التزاوج الموسيولوجي بين المصطلح السياسي " اشتراكية " والمصطلح الجمالي " واقعية " أن طبيعة الأدب والنقد الواقعيين تمثل علاقة جمالية بين الإنسان وعالمه الطبيعي والاجتماعي ، ومن ثم يفسر العمل الأدبي على أساس هذه العلاقة التي تشمل جميع جوانب الحياة المختلفة .

5 - إن الإ انعكاس في الفن الواقعي لا يعنى انعكاس الواقع الخارجي بشكل آلي . مجرد ، بل انعكاس الأثر الذي يحدثه ذلك الواقع ، أو الموقف الناتج عن التقاء الذات بالموضوع . فالذات بمكوناتها التاريخية المكتسبة تصطدم بالواقع الخارجي وأحداثه ، فتراجع رصيدها المعرفي على أساس هذا الجديد ، ومن ثم تنزع إلى أحداث التوازن الذي لا يتحقق إلا بتحطيم الواقع وإعادة تشكيل بنيته وفق الرؤية الحديثة التي تشمل ما قد تكثف من الماضي وما اكتسب من الحاضر وما يطمح إليه مستقبلاً . لذلك رأينا النقد الواقعي يرفض " الانعكاس الآلي " ويعيد صياغة " نظرية الانعكاس " على أساس الوعي المعرفي الإنساني .

6 - أتضح من خلال تناول قضية الشكل والمضمون في النقد الواقعي أن القضية وإن كانت قديمة ، فلن طرح النقاد لها يتسم في كثير من الأحيان بالنظرة الجزئية ، لا سيما وأن توظيف المصطلحين أو غيرهما يتم بدون تحديد لمفاهيمها . ونتيجة لذلك أعاد النقد الواقعي تحديد دلالة المصطلحين وفق الرؤية النقدية الواقعية ،

فراى أن الشكل ليس هو اللفظ ولا الصياغة ، وإنما هو البناء الفنى المتكامل الذى تسهم الصياغة والألفاظ والمحتوى فى بنائه . وبالمقابل فلن المضمون ليس هو المعنى أو الموضوع أو المحتوى أو المادة لأن هذه العناصر جميعها لاتعكس الرؤية العامة للعمل الأدبى . فالمضمون هو ما يتولد فى ذهن القارئ من أفكار وأحاسيس وتجارب نتيجة إدراكه واستيعابه للعمل الفنى كوحدة متكاملة بكل حيويتها وحركتها المعبرة . أو هو ما يهدف إليه الكاتب من وراء عملة الإبداع .

7- أما ط البحث اللشام عن حقيقة الالتزام وعلاقته بالمسؤولية والحرية من خلال عرض مواقف النقاد الواقعيين وتحديدهم لغايات الأدب ووظيفته فى المجتمع . حيث تبين أن الالتزام وليد الاقتناع الشخصى النابع من إيمان الكاتب بأهمية رسالته فى الحياة ، ولا فرق فى ذلك بين فن وآخر . ومن ثم فلن الالتزام ولن كان وليد اعتناق الأيدىولوجية الإشتراكية فهو أيضا وليد اقتناع الفنان بمكانته القيادية . وهو لا يتحقق إلا من خلال جناحيه الحرية والمسؤولية . ولا يعنى ذلك أهد تجريد الأدب من عناصر الفن والجمال .

8- تبين لنا أن قضية علاقة النقد الواقعى بالتراث ليست علاقة رفض وتضاد كما بدت عند بعض الفوضويين العدديين ، ولا هى مبنية على التهنى الأعمى كما هو الحال عند السلفيين ، ولكنها مبنية على النظرة العلمية الموضوعية للتراث ومدى ارتباطه بالواقع المعاصر وتعبيره عن حاجات المجتمع . ومن ثم فلن التراث ليس هو الذى يرفض ولكن نظرات النقاد الى التراث هى التى ترفض ، فالتراث ثابت لا يتغير والبعد النقدى أو المعرفى هو الذى يتجدد بتجدد الحياة وتطورها . فالماضى أساس الحاضر ومنطلق المستقبل . ولذلك برز فى النقد الواقعى ما سمي بقضية الأصالة والمعاصرة التى تعمود فى أساسها الى ازدواجية التى يعانى منها المثقف العربى نتيجة تبعيته وانعدام الوعى المعرفى بالذات . وقد اتضح من خلال البحث فى القضية أن الأصالة والمعاصرة هما أساس الحداثة ، وأن الاستغناء عن أى عنصر يؤدى حتما الى تمزق الوحدة الفكرية . فالمعاصرة تعنى الاستفادة من المنجزات الفكرية والعلمية الحديثة ، والأصالة تعنى الحفاظ على مميزات الشخصية الفردية والاجتماعية التى هى أساس تحديد الانتماء . ومن التمساء المعاصرة بالأصالة ينتج ماسماه النقاد بالحداثة التى تعنى تفاعل العنصرين والخروج بعنصر ثالث جديد يجمعهما ويخالفهما فى آن واحد .

9- كشف البحث عن وجود محاولات جادة فى المغرب العربى تهدف الى تطوير التجربة النقدية الواقعية وفق الرؤية النقدية الحديثة ، ووفق الواقع المعيش ، وهى

المحاولات التي تستحق كل الاهتمام والتنويه لجديتها ، رغم ما يعتورها من نقص لأن النقل من الثقافات الأجنبية لا معنى له إن لم يكن من ضمن الفعل الثقافي الذي يسمح بالانتقال والتجدد والنمو في إطار الهوية الثقافية التي تحقق الوجود الذاتي ، وليس " علامة على تبعية ونقل وتجهيد وموت " .

10 — كشف البحث عن وجود ما يمكن تسميته بـ " أزمة المصطلح في النقد العربي " ، لأنه — غالباً — ما يتم بناؤه معزولاً ، وليس انطلاقاً من مجهود معرفي نقدي ، أو يقابل بلنتاج ثقافي مثلما هو في الغرب . الشيء الذي انعكس سلباً على الجانب النظري للواقعية ، وهي القضية التي أرجو أن تتاح الفرصة لي أو لغيري لمعالجتها في أبحاث أخرى ، لا سيما وأن الرغبة في تطوير النقد الأدبي يفرض — بالضرورة — ضبط هذه الترسات المصطلحية وتحديد أبعادها وغاياتها ، وعلاقة ذلك بضعف الترجمة أو غيابها من ناحية ، وقلة الاختصاص في المجال النقدي — إن لم نقل انعدامه — من ناحية أخرى ، فأغلب النقاد يمارسون الكتابة بأوجهها المختلفة الأدبية والسياسية والاجتماعية وما إلى ذلك .

إن إشكالية الواقعية في النقد العربي المعاصر هي جزء لا يتجزأ من إشكالية النهضة العربية . وهي كما تبدت وقد وصلت إلى مرحلة تقتضى مساهمة هذا الركام الثقافي الذي أنجز على مدى ما يقارب من خمسين عاماً ، ومساهمة نقاط النجاح والإخفاق فيه . وهو ما نأمل أن يكون هذا البحث قد حقق جانباً منه ، على أن يستكمل الدارسون الآخرون ما بقى ناقصاً ، ويرون فيه طريق المستقبل لتحقيق الطابع المستقل لشخصيتنا وأدبنا ونقدنا . هذا وإني لأرجو مخلصاً أن أكون قد وفقت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

دليل البحث :

- 1- المصادر والمراجع
- 2- المصطلحات المعتمدة
- 3- الأعلام
- 4- فهرست الموضوعات

المصادر والمراجع

أ - المصادر والمراجع العربية (الكتب)

- 1- الأمدى ، أبو القاسم الحسن بن بشر: الموازنة بين شعرائهم تمام والبحتري . تحقيق السيد أحمد صقر . دار المعارف القاهرة . ط 2 / 1972 .
- 2- ابن خلدون ، عبد الرحمن : المقدمة . دار الرائد العربي ، بيروت . ط 5 / 1982 .
- 3- ابن رشيق القيرواني : العمدة في صناعة الشعر ونقده . تحقيق : د . محمد مفيد قمحانة . دار الكتب العلمية ، بيروت . ط 1 / 1983 .
- 4- ابن قتيبة ، الديلمي : الشعر والشعراء . دار الثقافة ، بيروت . د . ت . مجلد 1 .
- 5- أزواج عصر : أحاديث في الفكر والأدب . مطبعة البعث قسنطينة ، الجزائر . ط 1 / 1984 .
- 6- إسماعيل ، عز الدين (د) : الأدب وفنونه . دار الفكر العربي ، القاهرة . ط 6 / 1976 .
- 7- الأصمعي ، أبو سعيد عبد المالك : الأسمعيات . تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام محمد هارون . دار المعارف ، القاهرة . ط 5 / 1979 .
- 8- الأعرج ، واسيني (د) : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر . المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر . 1986 .
- 10- أمين ، أحمد : - حياتي . دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان . ط 2 / 1971 .
- فيض الخاطر . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة . ط 4 / 1958 . ج 1 .
- فيض الخاطر . مكتبة النهضة ، القاهرة . ط 2 / 1961 . ج 6 .
- 11- أنيس ، عبد العظيم : في الثقافة المصرية . بمشاركة : محمود أمين العالم . دار الفكر الجديد ، بيروت . 1955 .
- 12- بداري ، ثابت محمد (د) : الاتجاه الواقعي في الشعر العربي الحديث في مصر . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة . 1980 .
- 13- بدر ، عبد المحسن طه (د) : - تطور الرواية الحديثة في مصر . دار المعارف ، القاهرة . ط 3 / 1977 .
- حول الأديب والواقع . دار المعارف ، القاهرة . ط 2 / 1981 .
- الروائي والأرض . دار المعارف ، مصر ، القاهرة . ط 2 / 1983 .
- 14- بدوي ، عبد الرحمن (د) : دراسات في الفلسفة الوجودية . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت . ط 1 / 1980 .
- 15- بدير ، حلمي (د) : الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر . دار المعارف ، القاهرة . ط 1 / 1981 .
- 16- برادة ، محمد (د) : محمد مندور وتنظير النقد الأدبي . دار الآداب ، بيروت . ط 1 / 1979 .

- 17 — البراوى ، راشد (د) : حقيقة الا نقاب الأخير فى مصر . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة . ط 1 / 1950 .
- 18 — مجيب ، محمد : — حادثة السؤال . المركز الثقافى العربى ، الدار البيضاء ، المغرب . ط 1 / 1985 .
- ظاهرة الشعر المحاصر فى المغرب . مقاربة بنيوية تكويبية . دار التنوير للطباعة ، بيروت . ط 2 / 1985 .
- 19 — تليمة عبد المنعم (د) : مقدمة فى نظرية الأدب . دار العودة ، بيروت . ط 2 / 1979 .
- 20 — تيزيق ، طيب (د) : من التراث الى الثورة . دار ابن خلدون ، بيروت . ط 2 / 1978 .
- 21 — الجابرى ، محمد عابد (د) : نحن والتراث . دار الطليعة ، بيروت . ط 2 / 1982 .
- 22 — الجاحظ ، أبو عثمان عمر بن بحر : كتاب الحيوان . تحقيق عبد السلام محمد هارون . دار الكاتب العربى ، بيروت . ط 3 / 1969 .
- 23 — جاسم ، عزيز السيد : دراسات نقدية فى الأدب الحديث . وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد . 1970 .
- 24 — الجرجانى ، عبد القاهر : دلائل الإعجاز . تصحيح : محمد عبده ، ومحمد محمود الشنقيطى . دار المعرفة ، بيروت . 1981 .
- 25 — الجزائرى ، محمد : ويكون التجاوز . منشورات وزارة الإعلام العراقية ، بغداد . 1974 .
- 26 — جمعة ، محمد لطفى : فى وادى الهموم . مطبعة وادى النيل ، بمصر . 1905 .
- 27 — حسين ، طه (د) : — خصام ونقد . دار العلم للملايين ، بيروت . ط 5 / 1975 .
- من تاريخ الأدب العربى . دار العلم للملايين ، بيروت . ط 4 / 1981 .
- 28 — الحسين ، إسحاق (د) : النقد العربى المعاصر فى السبع الأول من القرن العشرين . معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة . 1967 .
- 29 — حقى ، يحيى : فجر القصة المصرية . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة . 1986 .
- 30 — الحكيم ، توفيق : — قالبنا المسرحى : مكتبة الآداب ، القاهرة . 1967 .
- فن الأدب . دار الكتاب اللبنانى ، بيروت . ط 2 / 1973 .
- 31 — حميد ، حمدانى : الرواية المخبرية ورؤية الواقع الاجتماعى . دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب . ط 1 / 1985 .
- 32 — حنفى ، حسن (د) : التراث والتجديد . دار التنوير ، بيروت . ط 1 / 1981 .
- 33 — الخطيب ، حسام (د) : — محاضرات فى تطور الأدب الأوربى . مطبعة طربين ، دمشق . 1975 .
- ملامح فى الثقافة واللغة . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد ، دمشق . 1977 .

34 — الخطيب ، محمد كامل : الرواية والواقع . دار الحداثة ، بيروت . ط 1 / 1981 .

— معارك ثقافية في سورية ، إعداد بمشاركة آخرين . دار ابن

رشد ، بيروت . د . ت .

35 — خنسة ، وفيق : دراسات في الشعر الحديث . دار الحقائق ، بيروت . ط 1 / 1980 .

36 — خوري رثيف : الأدب المسؤول . دار الآداب ، بيروت . ط 1 / 1968 .

37 — الخوري ، شحادة : الأدب في الميدان . مطبعة دمشق ، سوريا . 1950 .

38 — دود ، أبو الحية (د) : بحيرة الزيتون . تقديم : د . عبدالله الركيبي . مطبعة الشعب ، الجزائر . 1966 .

39 — ديوانا عروة بن الورد والسموأل . دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت . 1982 .

40 — الرافعي ، مصطفى صادق : تحت راية القرآن . دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان . ط 7 / 1974 .

41 — الربيعي ، محمود (د) : في نقد الشعر . دار المعارف بمصر ، القاهرة . ط 3 / 1975 .

42 — رشدي ، رشاد (د) : النقد والنقد الأدبي . دار العودة ، بيروت . 1971 .

43 — رشيد ، عدنان (د) : دراسات في علم الجمال . دار النهضة العربية ، بيروت . ط 1 / 1985 .

44 — الركيبي ، عبد الله (د) : الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر . 1982 .

— تطور النثر الجزائري الحديث . معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة . 1976 .

— الشعر الديني الجزائري الحديث . ش . و من . ت . الجزائر ما 1981 .

45 — رمضان ، عبد العظيم (د) : صراع الطبقات في مصر . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت . ط 1 / 1978 .

46 — زريق ، معروف مصطفى : الأدب في خدمة المجتمع . مكتبة النوردير الزور سوريا . 1958 . ج 1 .

47 — زعمو شعمار : نظرية الشعر عند محمد مقدور مخطوط بمكتبة جامعة قسنطينة ، الجزائر 1981 .

48 — زكي ، أحمد كمال (د) : النقد الأدبي الحديث . دار النهضة العربية ، بيروت . 1981 .

49 — زبيير ، محمد : الهواء الجديد (المقدمة) . مطبعة دار النشر المغربية ، الدار البيضاء . 1971 .

50 — الزيات ، أحمد حسن : دفاع عن البلاغة . عالم الكتب ، القاهرة . ط 2 / 1967 .

51 — ساعي ، أحمد بسام (د) : الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد . دار المنارة للنشر ، جسد قه السعودية . ط 1 / 1985 .

52 — سعد الله ، أبو القاسم (د) : دراسات في الأدب الجزائري الحديث . دار الآداب ، بيروت . ط 2 / 1977 .

53 — سلوم ، توفيق (د) : نحو رؤية ماركسية للتراث العربي . دار الفكر الجديد ، بيروت . ط 1 / 1978 .

- 54 — سليمان ، نبيل : — الأدب والأيدولوجيا في سورية ، بمشاركة : بوعلى ياسين . داراهن خلدون بيروت ، ط 1 / 1974 .
- أسئلة الواقعية والالتزام . دار الحوار ، اللاذقية ، سوريا . ط 1 / 1980 .
- مساهمة في نقد النقد الأدبي . دار الطليعة ، بيروت . ط 1 / 1983 .
- معارك ثقافية (إعداد بمشاركة آخرين) . دار ابن رشد ، بيروت . ط 1 / 1980 .
- النقد الأدبي في سوريا . دار الفارابي ، بيروت . ط 1 / 1980 .
- الرواية العربية بين الواقع والأيدولوجيا . (مشاركة آخرين) . دار الحوار سوريا . ط 1 / 1986 .
- 55 — سويف ، مصطفى (د) : الأسس النفسية للإبداع الفني ، في الشعر خاصة . دار المعارف بمصر ، القاهرة . ط 3 / 1970 .
- 56 — السياب ، بدر شاكر : ديوان "أساطير" ، المقدمة . النجف ، العراق . 1950 .
- 57 — الشاوي ، عبد القادر : سلطة الواقعية ، مقالات تطبيقية في الرواية والقصة . منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . 1981 .
- 58 — شحيد ، جمال (د) : في الهنوية التركيبية . دار ابن رشد ، بيروت . ط 1 / 1982 .
- 59 — الشريف ، جلال فاروق : — إن الأدب كان مسؤولاً . منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . 1978 .
- الشعر العربي الحديث ، الأصول التطبيقية والتاريخية . منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . 1976 .
- 60 — شكري ، غالى (د) : — التراث والثورة . دار الطليعة ، بيروت . ط 2 / 1979 .
- ثورة المعتزل ، دراسة في أدب توفيق الحكيم . دار ابن خلدون بيروت ط 2 / 1973 .
- سلامة موسى وأزمة الضمير العربي . منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت . ط 2 / 1965 .
- سوسيولوجيا النقد العربي الحديث . دار الطليعة ، بيروت . ط 1 / 1981 .
- شعرنا الحديث الى أين ؟ دار المعارف بمصر ، القاهرة . 1963 .
- العنقاء الجديدة ، صراع الأجيال في الأدب العربي المعاصر . دار الطليعة ، بيروت . ط 1 / 1977 .
- ماذا أضفوا الى ضمير العصر ؟ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة . 1967 .
- مذكرات ثقافة تحتضر . دار الطليعة ، بيروت . ط 1 / 1970 .

- معنى المأساة في الرواية العربية . دار الآفاق، بيروت . ط 2 / 1980 .
- النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث . دار الطليعة ،
بيروت . ط 1 / 1978 .
- 61 — الشقيطي ، أحمد : شرح المعلمات العشر وأخبار شعرائها . دار الأندلس بيروت . ط 4 /
1982 .
- 62 — الشوباشي ، محمد مفيد : — الأدب الثوري عبر التاريخ . دار الهلال ، القاهرة . 1967 .
- الأدب ومذاهبه من الكلاسيكية الإغريقية إلى الواقعية
الإشراكية . الهيئة العامة للتأليف والنشر ، دار الكاتب
العربي ، القاهرة . 1970 .
- الفلسفة السياسية . دار الفكر العربي ، القاهرة . د . ت .
- 63 — الصباغ ، رمضان (د) : الإلتزام في الأدب والفن . م . الثقافة الجديدة ، الإسكندرية . 1988 .
- 64 — صدقي ، نجاة : مكسيم جوركي . دار المعارف ، القاهرة . 1956 (سلسلة إقرأ العدد 162) .
- 65 — طبانة ممدوي (د) : قضايا النقد الأدبي بمعهد الدراسات العربية ، القاهرة . 1971 .
- 66 — العالم ، محمود أمين : — توفيق الحكيم مفكراً وفناناً . دار شهدي للنشر ، القاهرة . 1985 .
- الثقافة والثورة . دار الكتاب اللبناني ، بيروت . ط 2 / 1973 .
- فلسفة المصادفة . دار المعارف ، القاهرة . 1971 .
- في الثقافة المصرية . بمشاركة عبد العظيم أنيس . دار الفكر الجديد ،
بيروت . 1955 .
- الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي . دار الثقافة الجديدة ،
القاهرة . 1984 .
- 67 — عبد الله ، محمد حسن (د) الواقعية في الرواية العربية . دار المعارف بمصر ، القاهرة . 1971 .
- 68 — عبود ، حنا : — المدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث . منشورات وزارة الثقافة ،
دمشق . 1978 .
- مسرح الدوائر المغلقة . منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . 1978 .
- النزوحات الكبرى ، ومحالم الأدب العربي بعد الحرب العالمية الثانية . دار
الحقائق ، بيروت . ط 2 / 1982 .
- واقعية ما بعد الحرب . منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . 1980 .
- 69 — عبيد ، شحاتة : درس مؤلم . الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة . 1964 .
- 70 — عبيد ، عيسى : — لسان حاتم . الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة . 1964 .
- ثريما . الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة . 1964 .

- 71 — عرسان ، على عقله : سياسة في المسرح ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 1978 .
- 72 — عز الدين ميوسف (د) : الإشتراكية والقومية وأثرهما في الأدب الحديث . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1976 .
- 73 — عزيز ، خيرى : أدباء على الطريق النضال السياسى . الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، 1970 .
- 74 — العسكرى ، أبوهلال : كتاب الصناعتين . تحقيق : محمد على البجاوى ، ومحمد أبوالفضل إبراهيم . المكتبة المصرية ، بيروت ، 1986 .
- 75 — العشماوى ، محمد زكى (د) : الأدب وقيم الحياة المعاصرة . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الإسكندرية ، ط 2 / 1974 .
- 76 — عصفور ، جابر (د) : المرایا المتجاوزة دراسة في نقد طه حسين . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1983 .
- 77 — العقاد ، عباس محمود : — أفيون الشعوب . منشورات المكتبة المصرية ، بيروت ، د . ت .
— الديوان في الأدب والنقد . بمشاركة إبراهيم عبد القادر المازنى مطبوعات الشعب ، القاهرة ، ط 3 . د . ت .
— الفصول . منشورات المكتبة المصرية ، بيروت ، د . ت .
- 78 — سعيد ، علوش (د) : الرواية والأيدىولوجيا في المغرب العربى . دار الكلمة للنشر ، بيروت ، ط 1 / 1981 .
- 79 — عوض ، لويس (د) : — الإشتراكية والأدب . دار الكتب ، بيروت ، 1962 .
— بر وميشوس ، الليقا . مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1946 .
— بلوتلاند وقصائد أخرى . مطبعة الكرنك ، الفجالة ، القاهرة ، 1947 .
— الثورة والأدب . دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1967 .
— الحرية ونقد الحرية . الهيئة العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، 1971 .
— مقالات في النقد والأدب . مكتبة الأتجلو المصرية ، القاهرة ، د . ت .
- 80 — العوفى ، نجيب : مقارنة الواقع في القصة القصيرة المغربية . المركز الثقافى العربى ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 1 / 1987 .
- 81 — عياد ، شكرى محمد (د) : — الأدب في عالم متغير . الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ، 1971 .
- البطل في الأدب والأساطير . دار المعرفة ، القاهرة ، ط 2 / 1971 .
— الرؤيا المقيدة . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1978 .
- 82 — سعيد ، الخاتم : أدب الرفض السوفياتى . دار النهار للنشر ، بيروت ، 1970 .

- 83 — غلاب ، عبد الكريم : مع الأدب والأدباء . دار الكتاب ، الدار البيضاء ، المغرب . 1974 .
- 84 — فاضل ، جهاد : قضايا الشعر الحديث . دار الشروق ، بيروت . د . ت .
- 85 — فضل ، صلاح (د) : منهج الواقعية فى الإبداع الأدبى . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة . 1978 .
- 86 — فيصل ، سمير وحى : الاتجاه الواقعى فى الرواية العربية السورية . منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق . 1986 .
- 87 — القط ، عبد القادر (د) : فى الأدب العصرى المعاصر . مكتبة مصر ، القاهرة . 1955 .
- 88 — كفاى ، محمد عبد السلام (د) : فى الأدب المقارن . دار النهضة العربية ، بيروت . ط 1 / 1972 .
- 89 — المازنى ، إبراهيم عبد القادر : حصاد هشيم . دار الشروق ، بيروت . 1976 .
- الديوان فى الأدب والنقد . بمشاركة عباس محمود العقاد . مطبعة الشعب ، القاهرة . ط 3 . د . ت .
- 90 — محمود ، زكى نجيب (د) : فى حياتنا العقلية . دار الشروق ، بيروت . ط 2 / 1981 .
- 91 — مختار ، عبد ، ومنير صلاح : فى الاشتراكية العربية ، ماركس يدحض الماركسية . دار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة . 1964 .
- 92 — المرسي ، محمود الحسينى (د) : الاتجاهات الواقعية فى القصة المصرية القصيرة . دار المعارف ، القاهرة . 1984 .
- 93 — مرعى ، فؤاد (د) : مقدمة فى علم الأدب . دار الحداثة ، بيروت . ط 1 / 1981 .
- 94 — مروة ، حسين : تراثنا كيف نعرفه . مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت . ط 1 / 1985 .
- دراسات نقدية فى ضوء المنهج الواقعى . مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت . ط 3 / 1986 .
- قضايا أدبية . دار الفكر ، بيروت . ط 1 / 1956 .
- النزعات المادية فى الفلسفة العربية الإسلامية . دار الفارابى ، بيروت . ط 5 / 1985 . ج 1 .
- 95 — مصايف ، محمد (د) : دراسات فى النقد والأدب . ش . و . ن . ت . الجزائر . 1981 .
- الرواية العربية الجزائرية بين الواقعية والالتزام . ش . و . ن . ت . الجزائر . 1988 .
- النشر الجزائرى الحديث . المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر . 1983 .
- النقد الأدبى الحديث فى المغرب العربى . ش . و . ن . ت . الجزائر . 1979 .
- فصول فى النقد الأدبى الجزائرى الحديث . ش . و . ن . ت . الجزائر . 1982 .

96 — مطلوب أحمد (د) : النقد الأدبي الحديث في العراق . معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة . 1986 .

97 — مندور ، محمد (د) : — الأدب وفنونه . دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة . 1980 .

— الأدب ومذاهبه . دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة . 1979 .

— جولة في العالم الاشتراكي . دار الطباعة الحديثة ، القاهرة . 1957 .

— في الميزان الجديد . دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة . 1973 .

— النقد المنهجي عند العرب . دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة . 1972 .

— النقد والنقاد المعاصرون . دار نهضة مصر ، الفجالة ، القاهرة . د . ت .

98 — سلامة ، موسى : — الأدب الإنجليزي الحديث . المطبعة المصرية ، القاهرة . ط 2 / 1948 .

— الأدب للشعب . سلامة موسى للنشر والتوزيع ، القاهرة . ط 1 / 1956 .

— البلاغة العصرية واللغة العربية . سلامة موسى للنشر والتوزيع ، القاهرة . ط 4 / 1964 .

— تربية سلامة موسى . سلامة موسى للنشر والتوزيع ، القاهرة . د . ت .

— حرية العقل في مصر . دار الفجر ، القاهرة . 1945 .

99 — النا قوري ، إدريس : المصطلح المشترك ، دراسات في الأدب المغربي المعاصر . دار النشر المغربية ، الدار البيضاء ، المغرب . 1977 .

100 — النساج ، سيد حامد (د) : — اتجاهات القصة المصرية القصيرة . دار المعارف ، القاهرة . 1978 .
— في الرومانسية والواقعية . مكتبة غريب ، القاهرة . د . ت .

101 — نوفل ، يوسف (د) : تطور الفن القصصي . دار النهضة العربية ، القاهرة . 1977 .

102 — النويهي ، محمد (د) : طبيعة الفن ومسؤولية الفنان . معهد الدراسات العربية — القاهرة . 1964 .

103 — هلال ، محمد غنيمي (د) : — في النقد التطبيقي والمقارن . دار نهضة مصر ، القاهرة . د . ت .
— قضايا معاصرة في الأدب والنقد . دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة . د . ت .

— النقد الأدبي الحديث . دار الثقافة ، بيروت . 1973 .

104 — هيكل ، محمد حسين (د) : الثورة والأدب . دار المعارف ، القاهرة . 1978 .

105 — الوائلي ، كريم : المواقف النقدية بين الذات والموضوع . الحرس للنشر والتوزيع ، القاهرة . 1986 .

106 — وادي ، طه (د) : صورة المرأة في الرواية المعاصرة . دار المعارف ، القاهرة . ط 2 / 1980 .

107 — وطار ، الطاهر : اللا زة . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر . ط 1 / 1974 .

- 108 — ياسين ، بوعلي : الأدب والأيد يولوجيا في سورية . بمشاركة نبيل سليمان . دار ابن خلدون ، بيروت . ط 1 / 1974 .
- 109 — ياغي ، هاشم : النقد الأدبي الحديث في لبنان . دار المعارف ، القاهرة . 1968 . ج 1

ب — المراجع المترجمة

- 1 — أرفون ، هنرى : الجمالية الماركسية . ترجمة : جهاد نعمان . منشورات عويدات ، بيروت لبنان . ط 1 / 1975 .
- 2 — ألبيرس ، ريم . : تاريخ الرواية الحديثة . ترجمة : جورج سالم . منشورات عويدات ، بيروت . ط 2 / 1982 .
- 3 — اهرنبوغ ، إيليا ، آخرون : دراسات معاصرة . ترجمة : جودت اسماعيل وآخرين . مديرية الثقافة الكردية ، بغداد . 1975 .
- 4 — بليخانوف ، جورجى : الفن والحياة الاجتماعية . ترجمة : إ. حسان الحصينى . دار ابن الوليد دمشق . د . ت .
- 5 — بيلنسكى : الممارسة النقدية . ترجمة : د . فؤاد مرعى ، وأ . مالك صقور . دار الحدائق ، بيروت . ط 1 / 1989 .
- 6 — جماعة من الأساتذة السوفيات : أسس علم الجمال الماركسى اللينينى . تعريب : د . فؤاد مرعى . دار الجماهير ، ودار الفارابي ، دمشق . ط 2 / 1978 .
- 7 — حوراني ، ألبرت : الفكر العربى فى عصر النهضة مترجمة : كريم زعقول . دار النهار للنشر ، بيروت . ط 3 / 1977 .
- 8 — الخطيبى ، عبد الكبير : الرواية المغربية . ترجمة وتقديم : د . محمد برادة . منشورات المركز الجامعى للبحث العلمى ، الرباط . 1971 .
- 9 — ريدىكر ، هورست : الانعكاس والفعل . تعريب : د . فؤاد مرعى . دار الجماهير ، دمشق . 1977 .
- 10 — ريبوف ، ف . ف : الفن والأيد يولوجيا . ترجمة : د . خلف الجراد . دار الحوار ، سوريا . ط 1 / 1984 .
- 11 — الزمان ، أنيس وعبد المالك ، أنور : الثقافة والفكر . ترجمة : فؤاد كامل . الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة . 1984 .
- 12 — سارتر ، جان بول : — ما لأدب ؟ ترجمة : د . محمد غنيمى هلال . دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة . د . ت .
- الوجودية مذهب انساني . قدمه : د . كمال الحاج . منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت . 1978 .

- 13 — سعيد ، إدوارد : الا استشراق، المعرفة السلطة الإنشاء . ترجمة كمال أبودي ب . مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت . 1981 .
- 14 — سوتشكوف ، بوريس : المصائر التاريخية للواقعية . ترجمة : محمد عيتاني ، وأكرم الرفاعي ، دار الحقيقة ، بيروت . ط 1 / 1974 .
- 15 — العروى ، عبد الله : الأيدولوجية العربية المعاصرة . ترجمة : محمد عيتاني . دار الحقيقة للطباعة والنشر ، بيروت . ط 1 / 1970 .
- 16 — غارودي مروجيه : واقعية بلا ضفاف . ترجمة : حليم طومسون . دار الكتاب العربي بالقاهرة . 1968 .
- 17 — غروموف ، بي : الواقعية الاشتراكية . ترجمة : عدنان مدانات . دار ابن خلدون ، بيروت . 1975 .
- 18 — فيشر أرنست : ضرورة الفن . ترجمة : د . ميشال سليمان . دار الحقيقة ، بيروت . د . ت .
- 19 — كاردي إدوارد : في النقد الاجتماعي . ترجمة : أحمد فؤاد بلبع . دار المعارف ، القاهرة . 1968 .
- 20 — كارلوس ، وفيللو : النقد الأدبي . ترجمة : كيتي سالم . منشورات عويدات ، بيروت . ط 1 / 1973 .
- 21 — لافريتسكي ، أ . : في سبيل الواقعية . ترجمة : د . جميل نصيف . عالم المعرفة ، بيروت . د . ت .
- 22 — لانسون ، وماييه : منهج البحث في الأدب واللغة . ترجمة : د . محمد مندور . ملحق بكتابه النقد المنهجي عند العرب . دار نهضة مصر ، القاهرة . 1972 .
- 23 — لاند ، روبرت ، وآخرون : التطور المعاصر للبلدان العربية . أكاديمية العلوم السوفياتية ، موسكو . 1983 .
- 24 — لوكاتش جورج : — دراسات في الواقعية الأوربية . ترجمة : أمير اسكندر . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة . 1972 .
- الرواية كملحمة بورجوازية . ترجمة : جورج طرابيشي . دار الطليعة ، بيروت . ط 1 / 1979 .
- معنى الواقعية المعاصرة . ترجمة : د . أمين الحيوطي . دار المعارف ، القاهرة . د . ت .
- 25 — ما ريس ، كارل : الأدب والفن في الاشتراكية . ترجمة : د . عبد المنعم الحفني . مكتبة مدبولي ، القاهرة . ط 2 / 1977 .
- 26 — مجموعة من النقاد : البنيوية التكوينية والنقد الأدبي . مؤسسة الأبحاث والدراسات العربية ، بيروت . ط 1 / 1984 .
- 27 — هيرت ، ماركوز : البعد الجمالي . ترجمة : جورج طرابيشي . دار الطليعة ، بيروت . ط 1 / 1979 .

ج - مراجع باللغة الأجنبية

— Bernecque, J.H.: réalisme et naturalisme; classique hachette,
Paris. 1969.

— Goldman. C. : le structuralisme génétique. collection
mediation, no 159. Paris, Denoël/Gonthier; 1977.

— Lénine, V. : écrits sur l'art et la littérature. éditions du
progrès, Moscou : 1978.

د . مقالات في المجلات والجرائد

- 1— الآداب : — [سماعيل صدقي (حوو منطلقات جديدة في التزام الأديب العربي) . ع 1/1972 .
 - بدر ، عبد المحسن طه (من قضايا النقد) . ع 6 / 1956 .
 - التكريتي ، سليم طه (وجهة الأدب في العراق) . ع 5/1953 .
 - الجزائري ، محمد (أدبنا الجديد أمام مسؤوليته) . ع 3/1968 .
 - حجازي ، عبد المعطي (عن تجربتي الشعرية) . ع 3 / 1966 .
 - حسين ، طه (الدكتور طه حسين يحدث الآداب) . ع 2 / 1957 .
 - خميس ، شوقي (الالتزام في سقر الفقر والثورة) . ع 2/1966 .
 - الدسوقي ، عبد الحزيب (بين التراث والمعاصرة) . ع 1 / 1972 .
 - داود ، أحمد يوسف (التراث والمعاصرة) . ع 1 / 1972 .
 - دكروب ، محمد (أفكار حول الواقعية الاشتراكية في الأدب العربي) . ع 7/1972 .
 - الراهب ، هانس (رسالة الأديب العربي في مكافحة الامبريالية) . ع 4/1968 .
 - السياب ، بدر شاكر (وسائل تعريف العرب بنتائجهم الأدبي الحديث) . ع 10/1956 .
 - عيسى ، عبد الكاظم (الواقعية الاشتراكية في النقد العراقي المعاصر) . ع 6/1972 .
 - مروة ، حسين (أزمة المعاصرة الحديثة في أدبنا الحديث) . ع 2/1967 .
 - (ماذا نحن مشكلة المضمون في الأدب العربي المعاصر) . ع 10/1977 .
 - مزالي ، محمد (الأصالة والتفتح) . ع 11 / 1971 .
 - موسى ، سلامة (الواقعية في الأدب العصري) . ع 5/1958 .
 - الناقوري ، إدريس (مشكلة المضمون في الرواية المغربية) . ع 10/1977 .
 - النقاش ، رجاء (حول الأدب الديمقراطي ، الماضي القرفوض) . ع 11/1953 .
 - هيكل ، أحمد (الشعر العربي المعاصر بين الأصالة والتجديد) . ع 11/1984 .
 - يونس ، عبد الحميد (اللغة والحياة) . ع 5/1953 .

2 — الأدباء : — التازي ، محمد (دور الأدب المغربي في المعركة) . ع 1971/2 .

3 — الأديب المصري : — الشوباش ، محمد مفيد (الكاتب المنتظر) . ع 1950/4 .

3 — أفلام ، المغربية : — الجابري ، محمد عابد (مسئولية المثقفين في البلدان المتخلفة) . ع 2 أبريل 1961 .

4 — التطور : — أنور كامل (أساليب الكفاح) . ع 3 مارس 1940 .

— علي ، كامل (الثقافة والرجل المثقف) . ع 2 فبراير 1940 .

5 — الثقافة : — أمين ، أحمد (مستقبل الأدب العربي) . ع 275 بتاريخ

. 1944 / 4/4

6 — الثقافة الجديدة : — تامر ، فاضل (نحو تعزيز مواقع الفكر الثوري) . ع 1969/4 .

7 — الثقافة والثورة : — العالم ، محمود أمين (ملاحظات حول نظرية الأدب وعلاقتها بالثورة الاجتماعية)

ع 1983 / 10

— أمير ، أسكندر (النضال ضد القهر السياسي) . ع 1976 / 1

8 — الثورة (جريدة) : — خضر ، موفق (ماهي مهمات القاص مرحليا ؟) . ع 2447 بتاريخ 1976/8/27 .

9 — الجيش : — الركيصي ، عهد الله . س 3 . ع 4/4 مارس 1966 .

10 — الرسالة : — الحكيم ، توفيق (في الأدب والفن) . ع 562 . بتاريخ 1944/4/10 .

11 — الرسالة الجديدة : — خلاف ، محمد المنعم (الفن والإصلاح) . ع 570 بتاريخ 1944 / 6/5 .

12 — الشعب (جريدة) : — الحكيم ، توفيق (الأدب تجربة وفكرة ومعرفه) . ع 203 بتاريخ 1956/12/25 .

13 — عيون المقالات : — مروة ، حسين (بحث عن واتحية الواقعية) . ع 11 / 1938 .

14 — الفجر الجديد : — صالح ، أحمد رشدي (مرحلة جديدة في الفكر المصري) . ع 2 بتاريخ 1945/6/1 .

15 — فصول : — أبو ديب ، كمال (الأدب والأيد يولوجيا) . ع 4 م 5 يوليو 1985 .

— الأسد ، ناصر الدين (اللغة العربية وقضايا الحداثة) . م 4 ع 3 أبريل 1984 .

— ليجلتون ، تيري (الماركسية والنقد الأدبي) . ترجمة د . جابر عصفور .

م 5 ع 3 أبريل 1985 .

— بدر ، عبد المحسن طه (الأدب والأيد يولوجيا) ، ندوة . م 5 ع 4 يوليو 1985 .

— برادة ، محمد (اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة) . م 4 ع 3 أبريل 1984 .

— تليمة ، عبد المنعم (الأدب والأيد يولوجيا) ، ندوة . م 5 ع 4 يوليو 1985 .

— سعد الدين ، إبراهيم (الأدب والأيد يولوجيا) . م 5 ع 4 يوليو 1985 .

— الطعمة ، صالح جواد (الشاعر العربي المعاصر ومفهومه النظري للحداثة) .

م 4 ع 4 يوليو 1984 .

— عصفور ، جابر (معنى الحداثة في الشعر المعاصر) . م 4 ع 4 يوليو 1984 .

— محمود ، زكي نجيب (الأيد يولوجيا ومكانها من الحياة الثقافية) . م 5 ع 4 يوليو 1985 .

16 — الفكر المعاصر : — أسكندر ، أمير (منهج النقد الأيد يولوجي) . ع 22 ديسمبر 1966 .

- 17 — الكاتب : — عصفور ، جابر (نقد الشعر عند محمد مندور) ع 186 سبتمبر 1976 .
— مندور ، محمد (الإلتزام ومسئولية الأديب) . ديسمبر 1962 .
- 18 — اللطائف المصوّرة : — موسى ، سلامة (أدب الكفاح وأدب التأمل) . ع 1328 بتاريخ 7/12/1940 .
- موسى ، سلامة (نحو انبجاس اجتماعي جديد) . بتاريخ 1940/5/6 .
- 19 — المجاهد الثقافي : الركيبي ، عبد الله (جذور الفكر الاشتراكي) . ع 11 / 1970 .
- 20 — المجلة : — حافظ ، صبري (وضع الفنون الأدبية الراهن ومشكلاتها) . ع 103 يوليو 1965 .
— دواره ، فؤاد (شيخ النقاد يتحدث) . ع 98 فبراير 1965 .
— المعداوي ، أنور (أدبنا المعاصر بين الرومانسية والواقعية) . ع 54 يوليو 1961 .
— مندور ، محمد (إحياء التراث) . ع 55 اغسطس 1961 .
// (مذهبي في النقد) . ع 103 يوليو 1965 .
- 21 — المصري (جريدة) : الخميس ، عبد الرحمن (الأدب للشعب) . ع 5840 بتاريخ 28 فبراير 1953 .
- 22 — المعرفة : الخميس ، عبد الرؤوف (حديث مع الدكتور محمد مندور) . ع 366 1965 .
- 23 — المقتطف : العالم محمود أمين (مستقبل الشعر العربي) . اغسطس 1949 .
- 24 — الموقف الأدبي : — بتروف سيرغي (الواقعية الاشتراكية مهجها واتجاهاتها) . ترجمة : نزار عيون السود . ع 85 ايار 1978 .
- الجوارى ، عباس (الأديب العربي بين الحرية والالتزام) . ع 9 ، 10 / 1972 .
- صالح ، أحمد عباس (الأدب الانعزالي في مصر) . ع 106 / 1980 .
- طرابيشي ، جورج (الأديب العربي بين الحرية والإلتزام) . ع 8 / 1972 .
- ياسين ، رشيد (الشاعر العربي بين التراث والمعاصرة) . ع 8 / 1972 .
- 25 — الهدف : دراج ، فيصل (على هامش ندوة نجيب محفوظ) . ع 1004 بتاريخ 22 نيسان 1990 .
- 26 — الهلال : أمين ، أحمد (أدبنا الحديث أدب ديمقراطي) . س 46 ج 2 بتاريخ 7/12/1937 .
// (الصدق في الأدب) . س 46 ج 6 بتاريخ 1/4/1938 .

هـ — المعجم —

- 1 — لسان العرب المحيط : إعداد وتصنيف : يوسف الخياط . دار لسان العرب ، لبنان . م 1 . د . م .
- 2 — معجم مصطلحات الأدب : مجدى ومبى . مكتبة لبنان ، بيروت . 1974 .
- 3 — الموسوعة الفلسفية : م . روزنتال . ترجمة : سمير كرم . دار الطليحة ، بيروت . ط 3 / 1981 .
- 4 — موسوعة المصطلح النقدي : ترجمة عبد الواحد لؤلؤة . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت . ط 1 / 1983 .

د - المصطلحات المعتمدة

- أ -

Automatisme	الآلية
Tendance	الاتجاه
Volonté	الإرادة
Orthodoxie	أرثوذكسية (تقليدية)
Style	أسلوب
Stylistique	الأسلوبية
Nominalisme	الإسمية
Socialisme	الاشتراكية
Socialisme Utopique	الاشتراكية الطوباوية (الخيالية)
Problématique	الشكالية
Authenticité ou Originalité	الأصالة
Engagement	الإلتزام
Obligation	الإلزام
Inspiration	الإلهام
Eclectisme	التقائمية
Humanité	الإنسانية
Impressionnisme	الانطباعية
Reflexion	الانعكاس
Reflet Mécanique	الانعكاس الآلي
Idéologie	أيديولوجيا

- ب -

Tour d'ivoire	الهرج العاجس
Parnasse	البرناسية
Structure	بنية
Infrastructure	بنية تحتية
Superstructure	بنية فوقية
Structuralisme	البنوية
Structuralisme Génétique	البنوية التكوينية أو التركيبية

— ت —

Dépassement	تجاوز
Renouvellement	التجديد (التغيير)
Experience	التجربة
Experimentalisme	التجريبية
Patrimoine	التراث
Synthèse	تركيب
Expression	تعبير
Expressionnisme	التعبيرية
Optimisme	تفاؤل (تفاؤلية)
Acculturation	التفاعل الثقافي (المطابقة)
Réflexion	تفكير
courants	تيارات

— ج —

Fatalisme	الجهرية
Dialectique	الجدلية
Esthétisme	الجمالية
Genre Littéraire	الجنس الأدبي

— ح —

Déterminisme	الحتمية
Modernité	الحداثة
Modernisme	الحداثية
Liberté	الحرية
Civilisation	حضارة
Vérité	الحقيقة

— خ —

Création	خلق
Imagination	الخيال

— د —

Dadaïsme	الدادائية
----------	-----------

- ذ -

Sujet	الذات
Subjectif	ذاتي
Subjectivité	الذاتية

- ر -

Vision	الرؤية
Symbolisme	الرمزية
Romantisme	الرومانسية

- س -

Surréalisme	السريالية
Sémiologie	السيمائية

- ش -

Populisme	شعبية
Forme	الشكل
Formalisme	الشكلية

- ص -

Lutte des classes	الصراع الطبقي
-------------------------	---------------

- ط -

Naturalisme	الطبيعية
-------------------	----------

- ع -

Nihilisme	العدمية
Modernisation	العصرية
Rationalisme	عقلانية
Esthétique	علم الجمال

- ف -

Freudisme	الفرويدية
L'art pour l'art	الفن للفن
Anarchisme	الفوضوية

- ك -

Classicisme	الكلاسيكية
-------------------	------------

- ل -

Absurde _اللامعقول_

In conscience _اللاوعي_

- م -

Materialisme _المادية_

Materialisme historique _المادية التاريخية_

Materialisme dialectique _المادية الجدلية_

Marxisme _الماركسية_

MarxismeLeninisme _الماركسية اللينينية_

Substance _المادية_

Idéalisme _المثالية_

Imitation _المحاكاة_

Doctrine _مذهب_

Contenu _المضمون (المحتوى)_

Correlatif Objectif _المعادل الموضوعي_

Contemporain _معاصر_

Contemporanéité _المعاصرة_

Dogmatisme _المعتدلية_

Sens _المعنى_

Methode _المنهج_

Objet _الموضوع_

Objectivité _الموضوعية_

- ن -

Critique _النقد_

Critique Sociale _النقد الاجتماعي_

Critique Impressionniste _النقد الانطباعي أو التأثري_

Critique pratique _النقد التطبيقي_

Nouvelle Critique _النقد الجديد_

Critique Comparée _النقد المقارن_

Narcissisme _الترجسية_

Point de vue	— نظرة —
Théorie	— نظرية —
Théorie du Reflet	— نظرية الانعكاس —
Epistémologie	— نظرية المعرفة —
Antithèse	— تقيض —
Modelisation	— النمذجة —
Type	— النمط —
Modèle	— النموذج —

— و —

Réel	— الواقِع —
Réalité objective	— الواقِع الموضوعي —
Réalisme Socialiste	— الواقعية الاشتراكية —
Réalisme Naif	— الواقعية البدائية أو الساذجة —
Réalisme Simple	— الواقعية البسيطة —
Réalisme Merveilleux	— الواقعية السحرية —
Réalisme Critique	— الواقعية النقدية أو الانتقادية —
Existentialisme	— الوجودية —
Thèse	— وضع —
Positivism	— الوضعية —
Nationalisme	— الوطنية —
Conscience	— الوعي (الشعور) —
Conscience Idéologique	— الوعي الأيديولوجي —
Conscience Possible	— الوعي الممكن —

— — — — —

- الأمدي ، أبو القاسم الحسن بن بشر (ت. 371هـ) : 330 .
- إبراهيم ، حافظ (1872 — 1932م) : 62 ، 65 ، 104 ، 124 .
- إبراهيم ، سعد الدين : 265 .
- إبراهيم ، محمد أبو الفضل : 328 .
- ابن الأثير ، ضياء الدين أبو الفتح (1162 — 1239م) : 321 .
- ابن ثابت ، حسان (563 — 674م) : 374 .
- ابن جعفر ، قدامة (872 — 948م) : 331 .
- ابن خلدون ، عبد الرحمن (1332 — 1406م) : 329 .
- ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد (1126 — 1198م) :
- ابن رشيق ، القيرواني (995 — 1064م) : 331 .
- ابن رواحة ، عبد الله (ت. 629م) : 374 .
- ابن الروم ، أبو العباس علي (835 — 896م) : 200 ، 201 .
- ابن عبد القدوس ، صالح : 118 .
- ابن قتيبة ، الدينوري (828 — 889م) : 330 ، 331 ، 333 ، 337 .
- ابن المنصور ، المهدي : 128 .
- ابن هذوقة ، عبد الحميد : 141 ، 142 ، 144 .
- أبو تمام ، حبيب بن أوس الطائي (788 — 845م) : 330 ، 394 .
- أبو ديب ، كمال : 57 ، 266 ، 267 .
- أبو زيد ، عنصر : 98 .
- أبو شادي ، أحمد زكي (1892 — 1955م) : 64 ، 93 .
- أبو شبكة ، إلياس (1904 — 1947م) : 118 ، 119 .
- أبو قوس ، عبد الرحمن : 113 .
- أبو قوس ، عمر : 118 .
- أبو نواس ، الحسن بن هاني (762 — 813م) : 200 ، 203 ، 204 ، 394 .
- أحمد ، عبد الكريم : 87 .
- الاختيار ، نسيب : 119 .
- [دريس ، يوسف (ولد سنة 1927م) : 27 ، 99 .
- [أدونيس (علي أحمد سعيد) (ولد سنة 1930م) : 111 ، 112 ، 406 ، 411 .
- أراغون ، لويس Aragon Louis (1897 — 1982م) : 208 .

- أرسطو Aristote (384—322 ق.م) : 17، 68، 302، 303، 304، 305 .
- أرفون، هنري Aravon Henri : 37، 38، 41 .
- أرنولد، ماتيو Arnold Matthew (1822—1888م) : 216 .
- ازراهاوند Ezra Pound (1885—1972م) : 216 .
- أنزاج، عمر : 346، 430 .
- أسخيلوس Eschyle (525—456 ق.م) : 135 .
- الأسد، ناصر الدين : 429 .
- أسكندر، أمير : 6، 98، 99، 257، 258، 265، 273، 322 .
- اسلام، علي : 82 .
- اسماعيل، جودت : 40 .
- اسماعيل، عز الدين : 200، 277 .
- الأسود، ابراهيم عبد الهادي : 84 .
- الأصمعي، عبد الملك (740—828م) : 373، 375 .
- الأعرج، واسيني (ولد سنة 1954م) : 9، 140، 149، 150، 151، 152، 175، 180 .
- الأعرج، زينب : 140، 149، 153، 154، 262 .
- الأفغسان، جمال الدين (1838—1898م) : 55، 56، 65، 242 .
- أفلاطون Platon (429—347 ق.م) : 16، 17، 210، 302، 303، 304، 305 .
- البيرس، روم . : 21 .
- ألدريش Aldrich : 173 .
- أليخو، كارنتيه Alejo Carpentier (1904—1980م) : 43 .
- إليوت، توماس ستيرنز Eliot Thomas Stearns (1888—1965م) : 17، 94 .
- 132، 216، 217، 218، 318، 319 .
- أمرو، القيس (500—540م) : 235، 330 .
- أمين، أحمد (1886—1955م) : 57، 70، 77، 78، 79، 202، 225، 227، 233، 234 .
- 235، 399 .
- أمين، قاسم (1865—1908م) : 68 .
- الأمين، هاشم محسن : 103 .
- الأنباري، أبوبكر محمد بن القاسم (885—939م) : 375 .

- أنجلز، فريدريك (Engles Friedrich) (1820—1895م): 244، 41، 40، 30،
.364، 363، 353، 324، 290، 289، 267، 264، 263
— أندريه، جيد (André Gide) (1869—1951م): 134،
— أنطون، فرح (1869—1922م): 80، 75، 68، 62، 55،
— أنيس، عبد العظيم: 338، 337، 336، 308، 261، 172، 159، 98، 94، 93، 92، 87،
.354، 353، 342، 341، 339
— أنيس، محمد: 122، 98
— اهرنبورغ، إيليا (Ehrenbourg Ilia) (1896—1948م): 281، 40، 39، 37،
.341، 340
— أوس، بن حجر (530—620م): 184،
— إيجلتون، تيري: 365، 364، 361، 325، 324، 33،
— إيفانوف (Ivanov): 114،
— ب —
— باترسيلز (Pater Selz): 173،
— البارودي، محمود سامي (1838—1904م): 124، 63، 62،
— باشا، اسما عيل (1830—1895م): 54،
— بتروف سيرغي: 40، 36،
— البجاوي، علي محمد: 328،
— البحتري، أبوعمادة (820—897م): 394، 330،
— البحراوي، سيد: 98،
— بختر: 197، 55،
— بداري، ثابت محمد: 173، 27، 22،
— بدر، عبد المحسن طسه (ت. 1990م): 172، 171، 170، 98، 71، 62، 61، 54،
283، 282، 265، 251، 250، 249، 238، 219، 218، 201، 189، 187، 182
.359، 356، 320، 295، 285
— بدير، حلمي: 194، 74،
— بدوي، عبد الرحمن: 368، 209، 57،
— برادة، محمد (ولد سنة 1938م): 309، 308، 273، 272، 159، 158، 146، 46،
.417

- البراوى ، راشد : 82 ، 85 .
- برنار ، كلود Parnard Claude (1813—1878م) : 28 .
- برودون ، جوزيف Proudhon Joseph (1809—1865م) : 20 .
- بريتون ، أندريه Prithon André (1896—1966م) : 206 .
- بريخت ، برتولت Brecht Bértolt (1898—1956م) : 135 ، 158 ، 252 .
- بشار ، ابن برد (714—783م) : 118 ، 200 ، 394 .
- بشير ، قمرى : 158 .
- بغدادى ، شوقى (ولد سنة 1915م) : 114 ، 119 .
- بقطاش ، مرزاق : 144 .
- بكداش ، خالد : 102 ، 103 .
- بلال ، جودت : 135 .
- بلبح ، أحمد فؤاد : 235 .
- بلزك ، أونوريه دو Balzac Honoré de (1799—1850م) : 21 ، 40 ، 45 .
- 353 ، 194 ، 193 ، 51 .
- بلفور Balfour (1848—1930م) : 58 .
- بليخانوف ، جورجى Plekhanov Gueorgut (1856—1918م) : 41 ، 114 .
- 367 .
- البنا ، حسن (ت. 1949م) : 84 .
- بنيس ، محمد (ولد سنة 1950م) : 158 ، 164 ، 165 ، 166 ، 418 .
- بودليير ، شارل Baudlaire Charles (1821—1867م) : 216 .
- بورسوف ، بوريس : 135 .
- بورناك ، ج. ش. : J.H. Bornecque : 21 ، 28 .
- بوشامة ، الربيع (ت. 1959م) : 138 .
- بوشكين ، ألكسندر Pouchkine Aleksandr (1799—1837م) : 34 ، 194 .
- البياتى ، عبد الوهاب : 131 ، 132 ، 135 .
- بيغن : 99 .
- بيكاسو ، بابلو Picasso Pablo (1881—1973م) : 45 ، 208 .
- بيلينسكى Belinski (1811—1848م) : 34 ، 178 .
- ت —
- التازى ، محمد عزالدين (ولد سنة 1948م) : 376 .

- تا مر، فاضل : 261 .
— تروتسكي (Trotski 1879—1940م) : 364، 86 .
— تشيرنيشفسكي Chernychevsky Nicolai (1828—1889م) : 178، 35 .
— تشيرى، جوزيف Chiarie Joseph : 173 .
— تشيكوف، أنطون Chekhov Anton (1860—1904م) : 351، 58، 36، 35 .
— التكريتي، سليم طه : 129 .
— التلمسانى، كامل : 86 .
— تليمة، عبد المنعم : 98، 188، 190، 191، 217، 228، 229، 257، 267 .
— تورجيف، ليفيان Tourgueniev Ivan (1818—1883م) : 125، 318، 311، 310، 309، 305، 303، 302، 279، 278 .
— توفيق، ناظم : 317 .
— تولستوي، ألكسى Tolstoi Aleksei (1838—1945م) : 37 .
— تولستوي، ليون Tolstoi Léon (1828—1910م) : 80، 45، 35 .
— تيزينى، طيب : 429، 428، 416، 411 .
— تيمور محمد (1892—1921م) : 75، 74 .
— تيمور محمود (1894—1973م) : 113، 112، 75، 74 .
— تين، هيبوليت Taine Hippolyte (1828—1893م) : 322، 225، 72، 32 .

— ث —

— ثابت، انطون : 103 .

— ج —

- الجابري، محمد عاهد : 411، 410، 408، 156، 4، 3 .
— الجاحظ، أبو عثمان بن عمرو (775—868م) : 330، 329، 328، 227 .
— الجارم، على : 232 .
— جاسم، عزيز السيد : 135، 134 .
— جبران خليل جبران (1883—1931م) : 104 .
— جدا نوف أندريه Jadanov André (1896—1948م) : 40، 37 .
— الجداوى، حسن : 83 .
— الجراد، خلف : 266 .
— الجزارى، عباس : 408، 406، 405، 397، 157 .
— الجرجانى، عبد القاهر (ت. 471هـ) : 331، 330، 329 .
— الجزائرى، محمد : 383، 377، 257، 262، 261، 260، 136 .

- جعفر ، حسيب الشيخ : 136 .
— جمعة ، محمد لطفى : 65 ، 66 ، 67 ، 71 ، 72 ، 75 .
— الجنابى ، عبد القادر : 208 .
— جواد ، صالح : 418 ، 419 .
— جواد ، كاظم : 130 .
— جورج ، هنرى : George Henri : 80 .
— جون بيرس سان : John Berse Sainte (1887—1975م) : 45 .
— جيهويدى - : Guidi (1844—1935م) : 56 ، 57 .
— جيرار ، رونييه : Gerard René : 46 .

— ح —

- الحاج ، كمال : 209 .
— حاجو سليمان : 118 .
— حافظ ، صبرى : 98 ، 300 .
— حافظ ، صلاح : 87 ، 96 .
— الحاوى ، خليل (ولد سنة 1927م) : 111 ، 352 .
— الحايك ، أمين : 103 .
— الحبابى ، محمد عزيز (ولد سنة 1922م) : 159 .
— حبيب ، سعيد عيد السلام : 85 .
— حجازى ، أحمد عبد المعطى : 199 ، 358 .
— الحداد ، نجيب (1867—1899م) : 64 .
— حسين ، أحمد : 85 .
— حسين ، طه (1889—1973م) : 57 ، 62 ، 65 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 92 ، 93 ، 107 .
110 ، 111 ، 124 ، 174 ، 232 ، 241 ، 336 ، 337 ، 338 ، 359 ، 384 .
— حصينى ، إلهسان : 114 ، 367 .
— الحفناوى ، مصطفى : 82 .
— الحفنى ، عبد المنعم : 32 .
— حفنى ، عاصم الدين : 82 .
— حقى ميجي (ولد سنة 1920م) : 74 .
— الحكيم ، توفيق (1899—1987م) : 70 ، 75 ، 78 ، 79 ، 93 ، 95 ، 111 ، 194 ، 234 ،
294 ، 351 ، 384 ، 425 .
— الحكيم ، نزيه : 112 ، 113 .
— حمروش ، أحمد : 98 ، 99 .

- الحمصي قسطنكي (1858-1941م) : 64 .
— حمودة ، عبد العزيز : 218 .
— حمودي ، باسم عبد الحميد : 317 .
— حميد ، الحمداني : 154 ، 158 ، 162 ، 163 ، 164 .
— حنا ، مينا : 114 .
— حنفي ، حسن : 402 ، 404 ، 405 ، 408 .
— حنين مجروح (ت. 1973م) : 208 .
— حوراني ، ألبرت : 54 ، 55 .
— حورانية ، سعيد : 114 .
— الحيدري بلندا (ولد سنة 1920م) : 159 .

— خ —

- الخالدي ، روحى (1864-1914م) : 64 .
— خالص ، صلاح : 133 .
— خضر ، معاد محمد : 134 .
— خضر ، عباس : 134 .
— خضر هوفق : 51 ، 136 .
— الخطيب ، حسام (ولد سنة 1932م) : 17 ، 26 ، 30 ، 31 ، 33 ، 420 .
— الخطيب ، محمد كا مل : 122 ، 123 ، 129 ، 169 ، 353 .
— الخطيب ، عبد الكبير : 158 .
— خفاجى ، عبد المنعم : 64 .
— خلاص ، جيلالى : 194 .
— خلاف ، عبد المنعم : 79 .
— خلف الله أحمد محمد : 200 ، 202 .
— خميس ، شوقى : 377 .
— الخميس ، عبد الرؤوف : 272 .
— الخميس ، عبد الرحمن : 98 ، 99 .
— خمسة ، وفيق : 354 .
— الخورى ، إدريس (ولد سنة 1939م) : 157 .
— الخورى ، بشارة (1890-1964م) : 111 ، 351 .
— خورى رثيف (1912 — 1967م) : 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، 107 ، 110 ، 111 ،
112 ، 120 ، 125 ، 138 ، 292 ، 293 ، 359 ، 360 ، 361 .
— الخورى ، شحادة : 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 119 ، 125 ، 254 .

- الخولى ، أمين : 202 ، 57 .
— الخولى ، لطفى : 87 ، 93 ، 96 ، 99 .
— خياطة ، سليم : 102 .
— خياطة ، يوسف : 396 .

— د —

- داروين Darwin Charles Robert (1809—1882م) : 28 ، 55 ، 197 .
— داود ، أحمد يوسف : 422 .
— الداينى ، عبد الرحمن : 320 .
— الدجانى ، مشام : 367 .
— دراج ، فيصل : 166 .
— دريد ، بن الصمة (ت. 629م) : 373 .
— الدسوقى ، محمد العزيز : 218 ، 428 .
— دكروب ، محمد : 388 .
— دنقل ، أمل (ولد سنة 1935م) : 99 .
— دواراة ، فؤاد : 98 ، 268 .
— دوهرتليوبوف : 178 .
— دودو ، أبو العيد : 148 .
— دوستويفسكى Dostoievsky (1821—1881م) : 34 ، 102 ، 351 .
— الديب ، بدر : 98 .
— دن جارمارتنس MARTin du Gard (1881—1958م) : 45 .
— ديدرو Diderot (1713—1784م) : 16 .
— ديكارت ، رونييه Descartes René (1596—1650م) : 124 ، 210 ، 242 .
— ديمين ، كرات Damian Grant (ولد سنة 1940م) : 168 .

— ذ —

- ذهنى ، صلاح : 114 .
— ذوالرمة (ت. 735م) : 333 .

— ر —

- رابين Rabin (1535—1608م) : 55 .

- زكى ، أحمد كمال : 227 .
— الزمان ، أنيس : 400 .
— زبير ، محمد (ولد سنة 1925م) : 156 .
— الزهاوى ، جميل صدق (1863—1936م) : 55 ، 104 ، 105 ، 119 .
— زهير بن أبى سلمى (530—627م ؟) : 374 .
— زولا ، إميل Zola Emil (1840—1902م) : 28 ، 29 ، 193 ، 198 .
— زياد بن زبويه : 243 .
— الزيات ، أحمد حسن : 332 .
— الزيات ، لطيفة : 87 ، 98 ، 213 .
— زيدان ، جورجى (1861—1914م) : 55 ، 124 .

— س —

- السادات ، أنور : 99 .
— سارتر ، جان بول Sartre Jean Paul (1905—1980م) : 209 ، 210 ، 212 ،
265 ، 368 ، 369 ، 370 ، 371 ، 372 ، 376 ، 383 ، 385 .
— سارى ، محمد : 140 ، 149 ، 152 .
— ساعى ، أحمد بسام : 51 .
— سالم ، جورج : 21 .
— سالم ، كيتى : 33 .
— السامرائى ، طاهر سيد : 133 .
— سانتيلانا Santillana (1845—1931م) : 56 ، 57 .
— سان سيمون Saint Simon (1760—1825م) : 20 .
— سايكس : 63 ، 100 .
— السباعى ، يوسف (ولد سنة 1917م) : 93 .
— سبندر ستيفن Spendr Steven : 130 .
— ستالين ، جوزيف Staline Joseph (1879—1953م) : 37 ، 38 ، 41 ، 114 ،
365 ، 367 ، 385 .
— ستاندال Stendhal (1783—1842م) : 21 ، 45 ، 51 ، 194 .
— سبرحان ، سمير : 218 .
— سركيى ، إحصان : 129 .
— سرور ، نجيب : 96 .
— سرى ، جليل : 183 .

- السطاس ، أحمد : 157 .
— سعادة ، أنطون (1904—1949م) : 102 .
— سعد ، أحمد صادق : 87 .
— سعد الله ، أبو القاسم (ولد سنة 1939م) : 138 ، 140 .
— سعيد ، إدوارد : 57 .
— سعيد ، حميد : 135 .
— سقراط Socrate (468—399 ق.م) : 304 .
— سلفادور ، دالي Salvador Dali (1904—1988م) : 208 .
— سلطان ، جميل (ولد سنة 1909م) : 112 ، 113 .
— سليمان ، محمد : 98 .
— سليمان ، منير : 119 .
— سليمان ، ميشال : 29 .
— سليمان ، هبيل : 113 ، 118 ، 120 ، 122 ، 123 ، 125 ، 169 ، 173 ، 182 ، 253 .
254 ، 260 ، 261 ، 289 ، 348 ، 349 ، 350 ، 420 .
— سلوم ، توفيق (ولد سنة 1947م) : 401 ، 402 ، 412 ، 413 ، 414 .
— السمؤال ، بن عاديا (عاش في القرن السادس الميلادي) : 374 .
— سميت ، برنار Smith Bernard : 42 .
— سوتشكوف ، بوريس : 191 .
— السود ، نزار عيون : 36 .
— سويف ، مصطفى : 305 .
— السياب ، بدر شاعر (1926—1964م) : 130 ، 131 .
— السيد ، لطفى (1872—1963م) : 56 ، 57 ، 68 .
— سيمونوف Simonov (1915—1979م) : 114 ، 269 .

— ش —

- الشاهين ، أبو القاسم (1909—1934م) : 64 .
— الشاروني ، يوسف : 87 .
— الشافعي ، عبد المحم ناصر : 83 .
— شاعر ، أحمد محمد : 373 .
— شامفلوري Champfleury (1821—1889م) : 22 .
— الشاوي ، عبد القادر : 146 ، 155 ، 158 ، 160 ، 161 ، 260 ، 263 .

- الشايب، فؤاد (ولد سنة 1911م) : 112 .
— شحطور ، بن الأشرم : 243 .
— شحيد ، جمال : 47 ، 155 .
— شرارة ، عبد اللطيف : 111 .
— شرف عبد العزيز : 64 .
— الشرقاوى ، عبد الرحمن : 84 ، 87 ، 96 .
— شرلمان : 243 .
— الشريف ، جلال فاروق : 114 ، 119 ، 120 ، 128 ، 181 ، 183 ، 259 ، 260 ، 264 ،
289 ، 316 ، 348 ، 421 ، 422 .
— الشريف ، حسين بن علي (1852 — 1931م) : 63 .
— شكرى ، عبد الرحمن (1886 — 1956م) : 64 ، 67 ، 124 .
— شكرى ، فالى : 40 ، 41 ، 52 ، 56 ، 57 ، 68 ، 69 ، 70 ، 75 ، 84 ، 87 ، 92 ، 93 ، 96 ،
97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 178 ، 179 ، 185 ، 186 ، 188 ، 238 ، 244 ، 245 ، 246 ،
247 ، 248 ، 253 ، 279 ، 287 ، 290 ، 291 ، 316 ، 317 ، 319 ، 340 ، 341 ،
342 ، 343 ، 348 ، 352 ، 353 ، 354 ، 396 ، 397 ، 401 ، 402 ، 403 ، 408 ،
410 ، 411 ، 416 ، 418 ، 420 ، 421 ، 423 ، 426 ، 429 ، 431 .
— شلي Shelley (1792 — 1822م) : 39 ، 241 .
— الشمالى ، فؤاد : 136 .
— شميل مشبلى (1860 — 1917م) : 55 ، 56 ، 62 ، 68 ، 75 ، 80 .
— الشناوى ، حسن : 82 .
— الشنطى ، عصام محمد : 6 .
— الشنقيطى ، محمد محمود : 330 .
— الشنقيطى ، الشيخ أحمد : 373 .
— شهر ، زاد : 235 .
— الشواش ، محمد مفيد (1889 — ؟) : 28 ، 29 ، 35 ، 37 ، 87 ، 88 ، 89 ، 92 ، 174 ،
175 ، 176 ، 177 ، 180 ، 197 ، 198 ، 199 ، 200 ، 206 ، 207 ، 208 ، 210 ، 211 ،
212 ، 256 ، 280 ، 292 ، 298 ، 299 ، 378 .
— شوبنهاور ، آرثر Schopenhauer Arthur (1788 — 1860م) : 117 .
— شوقى ، أحمد (1868 — 1932م) : 65 ، 93 ، 104 ، 119 ، 124 ، 232 .
— الشيبانى ، أبو عمر (719 — 820م) : 330 .

- صالح ، أحمد عباس : 87 ، 88 ، 8 ، 9 ، 246 ، 257 .
— صالح ، أحمد رشدي : 87 ، 96 ، 97 .
— الصباغ ، رمضان : 364 .
— صدقي ، اسماعيل : 84 ، 363 .
— صدقي ، نجاتي : 36 .
— صروف ، يعقوب (1852—1927م) : 54 ، 56 ، 62 ، 75 ، 80 .
— الصقر ، السيد أحمد : 330 .
— صقور ، مالك : 116 .
— الصكار : 156 .
— صليبا ، جميل (ولد سنة 1902م) : 120 .

- طبانة ، بدوي : 387 .
— الطرابلسي ، أمجد : 112 .
— طرابيشي ، جورج : 46 ، 120 ، 338 ، 389 ، 390 .
— الطعمة ، صالح جواد : 133 .
— الطغترائي ، مؤيد الدين الأصفهاني (1061—1121م) : 118 .
— طليعات ، عبد النافع : 119 .
— الطهطاوي ، رفعت (1801—1873م) : 56 .
— طه ، علي محمود (1902—1949م) : 64 .
— طومسون ، جورج Thomson George : 135 .
— طومسون ، حلیم : 45 .

- عارف ، عبد السلام : 97 .
— عاشور ، نعمان (ولد سنة 1922م) : 87 ، 88 .
— العالم ، محمود أمين : 87 ، 92 ، 93 ، 94 ، 96 ، 98 ، 99 ، 112 ، 122 ، 125 ، 128 ،
159 ، 171 ، 172 ، 210 ، 211 ، 212 ، 241 ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ،
261 ، 279 ، 285 ، 294 ، 308 ، 325 ، 335 ، 336 ، 337 ، 338 ، 339 ، 340 ،
341 ، 342 ، 346 ، 350 ، 351 ، 357 ، 359 ، 385 ، 387 ، 412 .
— العالی ، محمد عرعار : 141 .

- عامر، مخلوف: 140، 149، 152 .
— عبد البديع، لطفى: 218 .
— عبد الرزاق، علي (1888—1966م): 57، 69 .
— عبد القادر، محمود زكي: 84 .
— عبد الله، محمد حسن: 20، 22، 61، 65 .
— عبد المالك، أنور: 400 .
— عبد المسيح، نجلاء: 103 .
— عبد الناصر، جمال (1918—1970م): 99 .
— عبد ه، محمد (1849—1905م): 55، 56، 62، 68، 330 .
— عبود، حنا: 6، 52، 53، 54، 60، 101، 104، 107، 110، 114، 115، 123 .
— عبود، 124، 125، 126، 127، 128، 219، 223، 238، 251، 252، 267، 292 .
— عبود، مارون (1885—1962م): 351 .
— عبيد مشحاته (ت. 1961م): 73، 74 .
— عبيد، عيسى (ت. 1923م): 71، 72، 73، 74، 75 .
— عرابي، أحمد (1839—1911م): 63 .
— عرسان، هلى عقلة: 377، 392 .
— عروة، بن الورد العيسى (ت. 596م؟): 374 .
— الحروري، عبد الله (ولد عام 1933م): 406، 409 .
— عز الدين، يوسف: 132 .
— عزيز، مخيري: 268 .
— العسكري، أبو هلال (ت. 395هـ): 328، 329، 332 .
— العشري، جلال: 60، 98 .
— العشماوي، محمد زكي: 191، 251، 367 .
— عصفور، جابر: 33، 98، 231، 306، 307، 361، 416، 424 .
— العطار، أنور: 112 .
— العطار، صلاح الدين: 103 .
— العطري، عبد الغنى: 112 .
— عفلق، ميشال: 103، 112 .
— العقاد، عباس محمود (1889—1964م): 64، 68، 69، 70، 78، 79، 80، 81 .
— 87، 92، 93، 112، 124، 200، 201، 203، 213، 232، 234، 235 .
— 241، 333 .
— العقون، عبد الكريم (1918—1959م): 138 .

- العلايلي ، عبد الله : 103 .
— علوش ، أحمد : 114 .
— علوش ، سعيد (ولد سنة 1946م) : 158 ، 162 ، 273 ، 350 .
— علي ، محمد (1769—1849م) : 54 .
— عمران ، محمد : 123 .
— العمودي ، محمد الأمين (ت. 1957م) : 138 .
— عناني ، محمد : 218 .
— عوض ، لويس (1915—1990م) : 34 ، 57 ، 80 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ،
96 ، 98 ، 99 ، 111 ، 125 ، 204 ، 205 ، 206 ، 207 ، 215 ، 216 ، 217 ، 218 ،
236 ، 237 ، 238 ، 239 ، 240 ، 241 ، 242 ، 243 ، 244 ، 245 ، 246 ، 248 ،
253 ، 263 ، 375 .
— العوفى ، نجيب : 156 ، 158 .
— عياد ، شكرى محمد (ولد سنة 1921م) : 36 ، 37 ، 42 ، 98 ، 193 ، 218 ، 238 .
251 ، 295 ، 320 ، 321 ، 323 ، 419 ، 421 ، 425 .
— العيوطنى ، أمين : 15 .
— عيون السود ، عبد السلام : 114 .
— عيتاس ، محمد : 191 ، 406 .
— غ —
— غارسيا ، ماركيز غابريال Garcia Marquez Capriel (ولد سنة 1928م) : 44 .
— غارودي ، روجيه Garaudy Roger : 45 ، 250 ، 284 ، 316 ، 317 .
— غالى ، زاهر : 186 .
— غالى ، مريت : 83 ، 84 .
— الغانم ، سعيد : 365 ، 366 .
— غروموف ، ي : 31 ، 37 .
— غلاب ، عبد الكريم (ولد سنة 1919م) : 157 ، 383 .
— غموقات ، اسماعيل : 141 .
— غوركى ، مكسيم Gorki Maxim (1868—1936م) : 31 ، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ،
45 ، 58 ، 102 ، 103 ، 104 ، 106 ، 114 ، 130 ، 179 ، 188 ، 192 ، 193 ، 365 .
— غور بيلى : 114 .

- غوغول نكولاى Gogol Nikolai (1809—1852م) : 102, 194, 351.
- غولد مان ، لوسيان Goldmann Lucien (1913—1970م) : 45, 46, 47.
- . 159, 163, 164.
- الخيظا نى ، جمال : 99.
- ف —
- فاخورى ، عمر (1896—1946م) : 103, 104, 107, 108, 109, 110, 112.
- . 118, 119, 125.
- فاديبيف الكسندر روفتش Fadeiev Aleksandroovitch (1901—1956م) : 2.
- . 114.
- فارس ، ايميلى : 103.
- فاروق ، الملك (ولد سنة 1920م) : 232.
- فاضل ، تامر : 136.
- فاضل ، جهاد : 378, 379, 406, 416.
- فاليرى ، بول Valery Paul (1871—1945م) : 168.
- فرانزره Franzroh : 43.
- فرج ، الفريد : 87, 99.
- الفارقانى ، محمد الحبيب : 157, 158.
- فرلين ، بول Verlaine Paul (1844—1896م) : 130, 216.
- فرويد سيجموند Freud Sigmund (1856—1939م) : 200, 204, 205.
- فضل ، صلاح : 21, 23, 25, 35, 37, 43, 44, 184, 188, 198, 199, 321.
- . 322, 325.
- فكرى ، عبدالله (1834—1890م) : 62.
- فلوبيير ، غوستاف Flaubert Gustave (1821—1880م) : 21, 51, 332.
- فهمى ، عزيز : 84.
- فهمى ، مصطفى محمود : 85.
- فؤاد ، حسن : 96.
- فولكنر ، وليام Faulkner William (1897—1962م) : 135.
- فيشر ، ارنست Fisher Ernest (: 29, 30, 39, 45, 68, 78, 103, 104.
- . 106, 117, 124, 173, 180, 192, 222, 334, 348, 366.

- الفيصل ، سمر روجي : 182 ، 183 .
— فيللو x Fillou : 33 .
— فيورباخ ، لودفيغ Feuerbach Ludwig (1804—1872م) : 30 .

— ق —

- القاضي ، عمران : 320 .
— القصيمي ، عبد الله : 112 .
— القط ، عبد القادر (ولد سنة 1916م) : 92 ، 94 ، 218 ، 377 .
— قلحجي ، قدرى : 103 .
— قميحة ، محمد مفيد : 331 .

— ك —

- الكاتب ، عبد الحميد (ت. 749م) : 184 .
— كاستنياري Castagnary : 22 .
— كارتر Carter James (ولد سنة 1924م) : 99 .
— كارلوني Carloni, J.C : 33 .
— كاريو ، جان : 28 .
— كاظم ، جواد : 131 .
— كاظم ، صالح جواد : 131 ، 135 .
— كافكا ، فرانز Kafka Franz (1883—1924م) : 45 .
— كامل ، أنور : 83 ، 86 ، 87 .
— كامل ، علي : 86 .
— كانت ، إيمانويل Kant Emmanuel (1724—1804م) : 16 .
— كرم ، سمير : 20 .
— كزما ، محمد : 103 .
— كعب ، بن مالك (ت. 673م) : 374 .
— كفاي ، عبد السلام : 335 ، 337 .
— كلاي ، فيليكس Clay Félix : 305 .
— كلود ، دن تراسي Claude detracy (1754—1836م) : 264 .
— كليما نيسو ، جورج Clemenceau Georges (1841—1922م) : 58 .
— كمال ، فؤاد : 86 ، 400 .
— الكواكبي ، عبد الرحمن (1854—1902م) : 56 .

- كودويل ، كرسطوفر (1907—1937م) : 89، 43 .
— كوربييه ، غوستاف (1819—1877م) : 173، 45، 22 .
— كونت ، أجست (1798—1858م) : 21 .
— كيركيغارد (1813—1855م) : 209 .

— ل —

- لا شين ، محمد طاهر (1894—1954م) : 75 ، 74 .
— لا فريتسكي ، أ : 135 ، 35 ، 34 .
— لاند روبرت Lande Robert : 59 ، 58 .
— لانسون ، غوستاف (1857—1934م) : 354 ، 202 .
— لابلاس (1749—1827م) : 124 .
— لبيب ، سعد : 84 .
— لطفى ، عبد المجيد : 102 .
— لؤلؤة ، عبد الواحد : 24 .
— لوبون ، غوستاف (1841—1931م) : 81 ، 80 .
— لوركا Lorca : 103 .
— لورنس ، دافيد هيربرت (1885—1930م) : 91 .
— لوكاتش ، جورج (1885—1971م) : 47، 46، 45، 44، 15 :
366 ، 347 ، 322 ، 252 ، 196 ، 163 ، 159 .
— ليقين ، هاري : 24 : Levin Hary .
— لينين ، فلاديمير إيليتش (1870—1924م) : 38، 31 :
365 ، 254 ، 41 ، 40 .

— م —

- مارسيل ، غابريال (1889—1973م) : 209 : Marcel Gabriel .
— ماركس ، كارل (1818—1883م) : 242 ، 191 ، 89 ، 44 ، 32 ، 31 ، 30 :
364 ، 324 ، 313 ، 309 ، 290 ، 289 ، 267 ، 265 ، 264 ، 263 .
— ماركوز ، هيربرت (1898—1979م) : 338 : Marcuse Herbert .
— المازني ، ابراهيم عبد القادر (1890—1949م) : 333 ، 332 ، 194 ، 93 ، 69 ، 67 ، 64 :
216 : Mallarmé Stephane .

- ما هر، أحمد (ت. 1940م) : 40 .
- ماياكوفسكى، فلا ديميروفيتش (1893—1930م) : 58، 45، 114 ،
- مايسه، أنطوان (1866—1936م) : 202 .
- مبارك، محمد : 135 .
- المعتبى، أبو الطيب (915—965م) : 104 .
- المجاطى، أحمد : 157 .
- مجاهد، عهد المنعم مجاهد : 97 .
- محفوظ، نجيب (ولد سنة 1911م) : 120، 194، 341، 342، 352 .
- محمود زكى نجيب : 68، 264 .
- محمود، محمد : 70، 84 .
- مخائيل، عبده : 311، 312، 313 .
- مخيمر، صلاح : 311، 312، 313 .
- مدام دن ستايل (1766—1817م) : 23، 225 .
- مدانات، عدنان : 31 .
- مرتاض، عبد المالك : 140، 141 .
- المرسي، محمود الحسينى : 17، 24، 61، 67 .
- المرصفى، حسين (ت. 1889م) : 62 .
- المرعشلى، نديم : 118، 119 .
- مرعى فؤاد : 18، 34، 306، 322، 323 .
- مروة، حسين (1910—1987م) : 110، 111، 112، 125، 178، 181، 184،
- 193، 201، 202، 203، 204، 239، 240، 258، 259، 287، 288، 289،
- 295، 296، 339، 340، 344، 345، 346، 347، 351، 352، 353، 359،
- 378، 388، 391، 395، 396، 403، 409، 411، 412، 413، 423، 429،
- مزالى، محمد : 425 .
- مصايف، محمد (ت. 1987م) : 10، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146،
- 147، 149، 157، 158، 260، 262، 280، 297، 300، 350، 356، 330،
- 381، 383، 386، 400، 417، 418 .
- المطيع، لمعى : 97 .
- مظهر، اسماعيل : 85 .
- المعداوى، أنور : 92، 95، 191 .
- المعرى، أبو العلاء (979—1058م) : 234، 242 .

- المقراني : 63 .
- الملا ئكة ، نازك : 424 .
- المنجد صلاح الدين : 112 .
- مندل ، يوحنا Mendel Johann (1822—1884م) : 197 ، 55 ، 28 .
- مندور ، محمد (1907—1965م) : 3 ، 24 ، 25 ، 28 ، 57 ، 84 ، 92 ، 94 ، 96 ، 158 ، 168 ، 173 ، 174 ، 176 ، 177 ، 187 ، 195 ، 196 ، 197 ، 202 ، 205 ، 206 ، 213 ، 215 ، 218 ، 241 ، 268 ، 269 ، 270 ، 271 ، 272 ، 273 ، 281 ، 282 ، 283 ، 288 ، 294 ، 295 ، 296 ، 297 ، 298 ، 309 ، 333 ، 334 ، 335 ، 339 ، 379 ، 384 ، 398 .
- المنصوري ، مصطفى حسنين : 80 .
- المنفلوطي ، مصطفى لطفى (1876—1924م) : 65 .
- الموسوي ، محسن : 136 .
- موسى ، سلامة (1886—1958م) : 55 ، 68 ، 69 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 ، 83 ، 84 ، 85 ، 87 ، 92 ، 93 ، 180 ، 188 ، 204 ، 211 ، 227 ، 228 ، 229 ، 230 ، 231 ، 232 ، 233 ، 236 ، 241 ، 242 ، 293 ، 353 ، 382 ، 389 .
- ميل ، جون ستيوارت Mill John Stuart (1806—1873م) : 21 .
- ن —
- ناجي ، ابراهيم (1899—1953م) : 64 .
- ناصر ، محمد : 146 .
- ناصف ، مصطفى : 218 .
- الناقوري ، ادريس : 158 ، 159 ، 160 ، 260 ، 346 ، 347 ، 348 .
- نجم ، أحمد فؤاد : 99 .
- نجيب ، عز الدين : 98 .
- نجيب ، محمود زكي : 68 ، 218 .
- النساج ، سيد حامد : 6 ، 51 ، 83 ، 84 ، 93 ، 172 ، 177 ، 238 ، 247 ، 248 .
- نصيف ، جميل : 34 ، 135 .
- نعمان ، جهاد : 37 .
- نعيمة ، مخائيل (1899—1988م) : 64 ، 69 ، 111 ، 124 .
- النقاش ، رجاء : 98 ، 199 ، 273 ، 407 .
- النقاش ، فريدة : 98 ، 99 .

- النقراشي (ت. 1948م) : 84 .
— نكروما ، كوامي : 111 .
— ناليمو (1872—1938م) : 56 ، 57 .
— نمرحنا : 103 .
— نمره فارس (1856 — ؟ م) : 54 .
— نوفل ، يوسف : 186 .
— النويهي ، محمد : 200 ، 203 ، 392 .
— نيرودا ، بابلو (1904—1973م) : 130 .
— ه —
— هارون ، محمد عبد السلام : 328 ، 373 .
— هازليت ، وليام (1778 — 1830م) : 69 .
— هاو ، ارفنج (Howe Irving) : 419 .
— هرزن : 178 .
— هلال محمد غنيمي : 16 ، 22 ، 28 ، 185 ، 210 ، 218 ، 368 ، 369 ، 370 ، 371 ، 383 .
— الهلائي ، ابراهيم : 157 .
— هوميروس (عاش في القرن 9 ق.م) : 304 .
— هيغل ، فريديريك (1770—1831م) : 16 ، 30 ، 34 ، 44 ، 46 ، 242 ، 346 .
— هيدجر ، مارتن (1889—1976م) : 209 .
— هيكل ، أحمد : 424 .
— هيكل ، محمد حسين (1888—1956م) : 67 ، 68 ، 70 ، 80 ، 428 .
— هيكل ، مصطفى : 85 .
— و —
— الوائلي ، كريم : 306 ، 311 ، 312 ، 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 317 ، 320 ، 343 ، 279 ، 344 .
— وادي ، طه : 67 ، 70 .
— وحيدة ، صبحي : 85 .
— ورد نورث ، وليام (1770—1850م) : 69 .
— وطار ، الطاهر (ولد سنة 1936م) : 141 ، 144 ، 145 ، 381 .

- ولسن ، كولون Wilson Colin : 134 .
— وليمس هزهور : 144 .
— وهبه ، مجدى : 14 ، 20 ، 39 .

— ي —

- اليابورى ، أحمد : 157 .
— اليازجى ، ابراهيم (1847—1906م) : 64 .
— اليازجى ، ناصف (1871—1900م) : 104 .
— اليازغى ، محمد : 158 .
— ياسبرز ، كارل Jaspers Karl (1883 — 1969م) : 209 .
— ياسين ، بوعلی : 120 ، 122 ، 123 ، 253 ، 254 ، 261 ، 348 ، 349 ، 350 .
— ياسين ، رشيد : 430 .
— ياسين ، النصير : 136 .
— ياغى ، هاشم : 102 ، 103 ، 104 ، 105 ، 106 ، 108 ، 109 .
— اليافى ، عبد الكريم : 155 .
— يزيك ، ابراهيم : 102 .
— يزيك ، يوسف : 102 .
— يکن ، ولي الدين (1873—1921م) : 118 .
— يوسف ، سعدى : 424 .
— يوسف ، كمال (أبوسيف ، يوسف) : 87 ، 93 .
— يونان ، رمسيس : 86 .
— يونس ، عبد الحميد : 399 .
— يونس ، كارل Young Karl (1875—1961م) : 204 ، 322 .

فهرست الموضوعات

- مقدمة..... 03
مقدمة خـل عام : أصول الواقعية في النقد الأدبي 12
- ظهور الواقعية 18
- الواقعية الانتقادية 23
- المذهب الطبيعي ، أو الطبيعية 28
- الماركسية 30
- الواقعية الاشتراكية 35
- الواقعية التحررية 43
- البنيوية التكوينية 45

الباب الأول

الواقعية والنقد العربي المعاصر

- الفصل الأول : نحو تأصيل مصطلح الواقعية في النقد العربي المعاصر... 50
- مصر 65
- لبنان 100
- سوريا 112
- العراق 129
- الجزائر 136
- المغرب الأقصى 154
الفصل الثاني : الواقعية والمذاهب النقدية الأخرى 167
أ - مفهوم الواقعية في النقد العربي المعاصر .. 168
ب - الواقعية والمذاهب النقدية الأخرى 184
- الكلاسيكية 187
- الرومانسية 189
- الواقعية النقدية 195
- الطبيعية 196
- التعبيرية 199
- الفرويدية 200
- الأندلسية 205
- السريالية 206

- 9-الوجودية 209
10-البرناسيسته 214
11-النقد الجديد 216
الفصل الثالث: اتجاهات الواقعية في النقد العربي المعاصر
221.....
223.....- مفهوم الاتجاه
224.....-الاتجاه الواقعي الاجتماعي
236.....-الاتجاه الواقعي الإنساني
253.....-الاتجاه الواقعي الثوري

الباب الثاني ===== ٤٣٩٠٤٢٠ =====

الأسس الفنية للواقعية في النقد العربي المعاصر

- الفصل الأول: طبيعة الأدب والنقد الواقعيين 276
1- مفهوم الأدب ماهيته ، علاقته بالفرد والمجتمع 277
2- مفهوم النقد الواقعي ، أسسه ، وظيفته 286
الفصل الثاني: نظرية الانعكاس بين المحاكاة والتعبير 301
- نظرية المحاكاة 302
- نظرية التعبير 305
- نظرية الانعكاس 307
- نظرية الخلق 317
الفصل الثالث: جدلية الشكل والمضمون في النقد الواقعي العربي 327
- في النقد العربي القديم 328
- في النقد العربي الحديث 331
- في النقد الواقعي المعاصر 334
الفصل الرابع: وظيفة الأدب بين الالتزام والحرية 355
- وظيفة الأدب في النقد الواقعي 356
- مفهوم الالتزام 361
- الالتزام والنقد الواقعي الاشتراكي 362
- الالتزام عند الوجوديين 367
- الالتزام في النقد العربي 372
- الالتزام بين الحرية والالتزام 384

393 الفصل الخامس: الواقعية والتراث

396 — مفهوم التراث

399 — موقف الواقعية من التراث

414 — قضية الأصالة والمعاصرة

433 خاتمة

دليل البحث

=====

439 1 — المصادر والمراجع

453 2 — المصطلحات المعتمدة

458 3 — فهرس الأعلام

480 4 — فهرست الموضوعات

=====

=====

=====

=

UNIVERSITE D'ALGER
INSTITUT DE LANGUE ET LETTRES ARABES

La Problématique Du Réalisme
dans
La Critique Arabe Contemporaine

THESE DU DOCTORAT D ETAT DANS LA CRITIQUE MODERNE

Le chercheur :

ZAMOUCHE AMAR

L'encadreur :

D . OUASSINI LAARADJ

- 1990 -

Le sujet de cette étude est "La problématique du réalisme dans la critique arabe contemporaine", et il a été choisi parcequ'il évoque de différents problèmes de la critique, qui sont dus aux différentes définitions qu'inspire le mot "Réalisme".

Ce dernier a plusieurs sens, cela se rapporte à son passage par de différentes périodes historiques, et aux différents points de vue suivant les circonstances de chaque pays et ses particularités qui le différencient de l'autre. Ce qui l'a rendue l'une des problématiques de la critique littéraire contemporaine.

Cette problématique a dominé la pensée arabe et sa critique, surtout dans la détermination du sens du "Réalisme" ses espèces, et son rôle dans la société du point de vue de la pensée et de l'art, ce qui a entraîné plusieurs problèmes sociaux et critiques.

L'emploi du terme "problématique" dans le sujet de la thèse, ne vise pas seulement le sens linguistique, mais vise aussi le sens terminologique qui favorise l'existence d'une théorie qui n'a pas été englobée totalement, et qui n'est pas encore arrivée à une stabilité idéale et artistique. C'est pourquoi la problématique d'un idéal ne peut pas être déterminée et définie seulement par ce qu'on a déjà évoqué, mais aussi par ce qu'on peut encore évoquer et ajouter, parcequ'elle n'est pas liée à un temps précis ou à un lieu précis aussi, ce qu'il l'a rend ouverte devant chaque idéaliste ou artiste pour qu'il l'améliore.

Le réalisme dans la critique arabe s'affronte à des problèmes idéels, artistiques, sociaux, politiques et économiques et essaye de les résoudre ensemble et non pas indépendamment, parcequ'ils sont entièrement liés.

Ce qui a rendu le réalisme plus complexe pour les critiques, c'est que le réalisme comme étant une doctrine littéraire et critique est l'un des plus complexes problèmes qu'a vécus la vie critique et littéraire mondiale, soit du point de vue de sa philosophie idéale, et ses principes économiques et sociaux ou des propositions littéraires et critiques qu'elle évoque.

La complexité de cette tendance est dû à la mauvaise compréhension de celle-ci d'un côté ce qui rend les oeuvres littéraires et critiques comme étant une forme dogmatique directe qui veulent réaliser une vision idéale socialiste dans la réalité sociale sans s'en rendre compte du côté artistique,

c'est pourquoi le niveau des oeuvres litteraires chute au plus bas, parcequ'elles utilisent le style publicitaire, et le rôle du critique devient dans ce cas comme un enregistreur de ses propres impressions qui ne sont utiles ni pour le texte, ni pour le lecteur, ni pour la critique, puisque le plus important pour lui c'est le contenu idéal et idiologique de ces oeuvres. Cela a été constaté dans les oeuvres de quelques écrivains qui sont touchés par cette compréhension superficielle qui ne voit dans le réalisme que de photographier la réalité comme elle est, sans faire entrer la subjectivité de l'écrivain - qui leur a fait oublier le côté artistique et les propriétés originales de la litterature . D'autre part , cette tendance peut faire submerger les oeuvres litteraires et critiques au niveau d'une excellente invention, qui peut servir les propositions sociales tout en conservant les règles artistiques du genre litteraire, alors que le terme "Reflet" est un dérivé du mot "réflexion" qui inspire un genre d'effort volontaire dans l'analyse de la structure de la réalité, puis dans la composition de celle ci suivant une nouvelle vision qui coordonne avec les conditions objectives de la réalité et de l'art .

Sans doute, la critique arabe a été beaucoup influencée par cette tendance comme toutes les autres tendances litteraires qui l'ont précédée ou suivie comme le romantisme, l'existentialisme et le structuralisme etc.... Et celui qui poursuit la démarche de la critique arabe contemporaine, son attention sera attirée par l'étalement et l'utilisation du terme "réalisme" plus qu'une autre tendance, surtout dans la période des années cinquante, soixante, et quelques temps après . Il n'y a pas un livre de critique où litteraire qui n'explique pas ce terme, où parle de sa méthode, ses principes idéels où critiques. Et malgré l'étalement de cette doctrine dans la critique arabe sous de différentes formes, il n'existe pas un document où une référence principale sur ce sujet, et tout ce qui existe ce sont des études et des écritures éparpillées qui ont été écrites dans de différentes phases, et qui n'englobent pas totalement ce sujet. Toutes ces études et écritures se basent sur le domaine d'application, et non pas sur le domaine théorique qui interesse les oeuvres de traduction, et même dans le domaine d'application on trouve de nettes différences entre les critiques qui adoptent cette tendance dans la critique arabe .

On comprend donc que le réalisme critique a besoin de ce

genre d'étude ,qui définit cette doctrine,élabore sa bonne vision traite ses phénomènes,ses dimensions idéelles,et ses courants artistiques.D'où vient la nécessité de cette étude; pour participer à l'éclaircissement des côtés sombres de cette tendance critique tout en esperant qu'on a été objectif et réaliste dans notre oeuvre car la causerie sur le réalisme dans la critique littéraire est un récit de la vie quotidienne;et les circonstances de l'époque .Le réalisme, tout en étant un mouvement critique et artistique ;est aussi l'âme de la nation, qui englobe les différents côtés de la vie .

Il est vraiment difficile d'observer le réalisme dans la critique arabe,pour plusieurs raisons; l'une des plus importantes est que le monde arabe évolue différemment,ce qui rend difficile de généraliser des règles sur toute la critique arabe,et jusqu'à nos jours il y a des nations qui sont toujours dans un état critique que ce soit du point de vue artistique,idéal, où économique et il y a aussi celles qui se sont bien développées dans les domaines de la critique et de la littérature ;ainsi que dans le domaine économique; même si ce dernier malgré son importance ne montre pas l'état du développement de la littérature et de la critique.D'où les pays sur les quels on a insisté dans cette étude ce sont ceux qui ont à peu près le même niveau;au moins dans leur évolution idéale et artistique comme; l'Egypte,la Liban, la Syrie,l'Iraq, l'Algerie et le Maroc; malgré que ces deux derniers sont un peu différents des autres, car la doctrine du réalisme a tardé dans son apparition suivant le retardement de leurs indépendances, en plus de l'existence d'une littérature écrite en français qui a existé avant l'indépendance;surtout en Algerie . C'est pourquoi l'Egypte sera le point apparent dans la démarche du développement du réalisme critique,pour sa continuité,la variation de ses représentants,et parcequ'il a acquit une forme globale, en fin pour la facilité de procurer les oeuvres de ses critiques par rapport aux autres pays du monde arabe .

Par conséquent,notre étude va insister sur les critiques qui adoptent pour leurs oeuvres critiques le réalisme de façon claire,nette et précise; à condition de les considérer comme des modèles qui montrent la problématique générale;proposée par la méthode réaliste dans la critique arabe . Sachant,que nous ne visons pas entreprendre un sondage pour collectionner toutes les oeuvres des critiques réalistes,mais notre but est de déduire ce

que le réalisme a ajouté à la critique littéraire, et la relation de celle-ci avec la réalité sociale. D'où, il n'est pas obligatoire de parler de chaque critique, car cela nous emmène à faire une bibliographie, et n'empêche pas le chercheur de s'efforcer pour que sa thèse englobe le plus grand nombre de critiques réalistes arabes malgré toutes les difficultés rencontrées. Et ce qui complique la tâche, c'est que la majorité des critiques réalistes n'ont pas expliqué le réalisme comme étant une théorie idéale et artistique, mais ils l'ont décrit à travers leurs critiques appliquées des différents modèles artistiques.

Le but de cette étude est de faire ressortir la matière brute de cette critique, et de la traiter d'une façon objective à travers les attitudes des critiques réalistes sur les propositions de la réalité et de l'art. C'est pourquoi on s'est basé dans une première phase sur la méthode historique qui détermine les étapes du développement d'un des arts littéraires où critiques, et le degré de son influence dans l'environnement, mais cette méthode reste handicapée toute seule si elle n'est pas accouplée à une méthode de critique dont les propriétés sont la comparaison et la valorisation. D'où notre méthode dans l'étude doit être une méthode descriptive d'analyse sociale qui vise à expliquer les termes et les propositions; et leurs reflets de connaissance dans le domaine de la littérature et de la critique etc... On comprend bien la problématique dans le cadre de ses relations dialectiques existantes, et sous une vision globale de la réalité sociale et artistique.

Dans le sujet de cette thèse, la contemporanéité a apparu vers la fin des années quarante, alors que la critique arabe traversait une étape importante de transformation, où est apparu l'importance de la démocratie et du socialisme; ainsi que le réalisme et elle s'étale jusqu'à l'établissement de cette thèse. On observe une étape importante du développement de la critique arabe qui a été distingué par des particularités et des traits bien définis, et qui a regroupé des impressions idéelles et critiques différentes. Malgré l'importance de la détermination temporelle de la recherche dans le domaine littéraire et critique; cette recherche n'est pas forcément soumise à cette détermination parce que le chercheur revient souvent aux étapes qui ont précédées la phase de l'apparition de la proposition et son élaboration.

Enfin, le but de cette thèse est d'englober les efforts critiques réalistes pendant la période qui a été déterminée

précédamment, et de suivre les périodes de son développement; la formation de ses principes, ses traits et ses tendances, suivant ses différents étapes pour arriver à former une photo bien définie et globale du réalisme et sa problématique.

Partant de ce principe et des données de la matière critique, la thèse est partagée en deux grandes parties, précédée par une introduction à la thèse, pour expliquer le réalisme de manière générale, les causes de son apparition et ses espèces critiques, naturelles, et sociales dans les littératures étrangères.

La première partie a été réservée au réalisme et à la critique arabe contemporaine; elle est partagée en trois chapitres. Le premier chapitre explique la mise au point du terme "réalisme" dans la critique arabe et les circonstances générales qui ont joué un rôle dans son développement et son élaboration. Dans le deuxième chapitre on a déterminé la relation du réalisme avec les autres doctrines critiques, comme le classicisme, le romantisme et l'existentialisme; ainsi de suite; faisant apparaître les points communs, les différences et les attitudes des critiques réalistes, après avoir déterminé la définition du réalisme, et ses principes dans la critique arabe contemporaine. On a réservé le troisième chapitre pour discuter les tendances du réalisme dans la critique arabe contemporaine et on a cité quatre tendances critiques qui sont bien définies, ce sont: la tendance réaliste sociale, la tendance réaliste humaine, la tendance réaliste révolutionnaire et la tendance réaliste idéologique.

La deuxième partie a été réservée aux principes artistiques du réalisme du point de vue de la critique arabe, elle est partagée en cinq chapitres, le premier explique la nature de la littérature réaliste et de la critique réaliste du point de vue de leurs substances, rôle et relation avec la société et l'individu. Le deuxième chapitre prend en charge la théorie du reflet et sa place dans la critique réaliste d'un côté, et sa relation avec les théories de l'imitation, de l'expression, et de la création d'un autre côté. Pour le troisième chapitre c'est le dialectique de la forme et du contenu dans l'oeuvre littéraire, et ce qu'elle a évoqué de dialectique dans la critique arabe. Le quatrième chapitre expose le problème de l'engagement, le rôle de la littérature et l'attitude de la critique réaliste envers eux. Enfin; vient le cinquième chapitre et le dernier, qui donne l'attitude du réalisme du patrimoine, du problème de l'authenticité et de la contemporanéité dans la critique littéraire arabe.

La conclusion a été sous forme d'un recueil de tous les résultats de cette thèse .Cette dernière renferme aussi, une partie pour la bibliographie et les documents arabes et étrangers qui ont été utilisés dans cette étude;et on les a classés suivant les noms les plus connus de ces écrivains. A cela s'ajoutent deux guides nécessaire pour achever l'étude : le premier pour la terminologie;le deuxième pour les noms propres .

De toute manière,on pense qu'on a essayé de trouver des réponses à plusieurs questions qui ont été posées dans cette étude , et je ne pense pas qu'on a résolu tous les problèmes et les questions . La connaissance est une question qui peut engendrer une réponse , où former une autre question .