

بحوث ودراسات

جمالية التلقي في كتاب "المحسول في علم الأصول" لفخر الدين الرازى (ت ٦٠٦ هـ / م ١٢١٠ م)

* بشينة الجلاصي

الملخص

تنوع اهتمامات الأصوليين في مصنفاتهم التأصيلية؛ إذ لم يقتصرُوا على تعريف الأدلة وإثباتِ حُجيتها وعرض مسائل الخلاف فيها، وإنما دَقَّوا في المسائل اللغوية، وتحَدَّثُوا في تفاصيل لم يتحدثَ فيها اللغويون أنفسهم، وفصَّلُوا القول في قضايا بلاغية، من بينها قضية التلقي وجماليته.

ولقد كان فخر الدين الرازى من الذين أضافوا إلى مبحث التلقي وتأثره في المخاطب، فتحَدَّثَ في كتابه "المحسول في علم الأصول"، في باب الحقيقة والمحاجز، عن مراحل التلقي، ومظاهر جماليته، وشروط تأثيره. وللن استفاد الفخر من الدرس البلاغي، ومن سبقوه، فإنه أضاف الكثير من المفاهيم التي نجدها عند القزويني في "الإيضاح"، مثل: أفق الانتظار، والشوق، والدغدغة النفسانية.

الكلمات المفتاحية: فخر الدين الرازى، المحسول في علم الأصول، التلقي، الجمالية، البلاغة، أصول الفقه.

Aesthetics of Reception in *Al-Mahsul fi Ilm al-Usul*
by Fakhr al-Din al-Razi (d. 606H/1210 AC)

Abstract

The interests of *Usuli* Scholars have varied in their *Usuli* works; they did not limit themselves to defining the evidence, proving its validity and presenting the issues of disagreement, they also investigated the linguistic issues, discussed areas that were not covered by the linguists, and provided the arguments in rhetorical issues, including the issue of reception and its aesthetics. Al-Razi was one of those who added to the subject of reception and its impact on the addressee. In the chapter of "Reality and Metaphor," he wrote about the stages of receiving, the manifestations of aesthetics, and the conditions of its influence.

Although he benefited from rhetoric and from his predecessors, he also added many of the concepts that we find in al-Qazwini's Book *Idah*, such as the horizon of waiting, longing, and psychic tickling.

Keywords: Fakhr al-Din Al-Razi, *al Mahsul fi Ilm al-Usul*, Reception, Aesthetics, Rhetoric, Principles of Jurisprudence.

* دكتوراه في أصول الفقه عام ٢٠٠٩م، أستاذ الفقه وأصوله، معهد أصول الدين، جامعة الزيتونة، تونس. البريد

الإلكتروني: jllassibouthaina@yahoo.fr

تم تسلم البحث بتاريخ ٢٠١٦/٣/١، وُقِّبَل للنشر بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٦م.

مقدمة:

تعزى أهمية البحث في قضية التلقي عند فخر الدين الرازي إلى قلة الدراسات المعنية بمثل هذه القضايا عند الأصوليين؛ وذلك لأننا لم نعثر -في حدود علمنا- على مصنف مخصص لهذا الشأن، وكل ما أسعفتنا به الدراسات نبذ من الحديث عن التلقي، وذلك في إطار تحليل القضايا البلاغية عند الأصوليين، أو في إطار الحديث عن مواطن القوة في البيان. ومن أهم هذه الدراسات من حيث التعمق في المسائل البلاغية والخوض في إشكالاتها: أطروحة دكتوراه تقدم بها حسن هادي محمد، وناقشها في كلية الآداب بجامعة المستنصرية في العراق عام ٢٠٠٤ م. وكتاب "عقيد خالد العزاوي يحمل عنوان "البحث البلاغي عند الأصوليين" ، وهو صادر عن دار العصماء بدمشق عام ٢٠١٠ م. غير أن هاتين الدراستين -على أهمية الدرس البلاغي فيها- لم توليا مسألة التلقي أهمية، وإنما كان الحديث عنها عرضاً في مساق الحديث عن الحقيقة والمحاجز.

والحقيقة أنَّ اللافت للنظر في الدراسات البلاغية الحديثة، وكذا الدراسات النقدية الأدبية، أنَّما تبحث في جماليَّة التلقي بوصفها مقالة غربية تمثل نتاج البحوث اللسانية والبنيوية والأسلوبية والسيميائية، وتُرجع الحديث عن التلقي إلى نهاية السنتينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي، دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى جهود البلاغيين في الثقافة العربية الإسلامية.^١

وهذا الحكم أثار فينا تساؤلات عدَّة، من بينها: لم يُعرض الأكاديميون اليوم عن الكتب التراثية، ولا يتبعون تشكُّل المفاهيم فيها؟ لماذا يكتفون بما أنتجه الغرب في مجال العلوم الإنسانية، كأنَّ المعرفة في قطيعة إبستمولوجية دائمة؟ ألا يُعدُّ الافتقار على المناهج الحديثة عند الدارسين اليوم، وتحليل المفاهيم التي يصدر عنها أصحابها، ضرباً من اعتناق المعاصرة، وإعلاناً عن مواكبة المستجدات، وانبهاراً مُضمناً بمتاحف الغرب، وهو ما يجعلهم -عند الشق المقابل- متذمرين للثقافة العربية الإسلامية، فتُطرح من جديد قضية الأصالة والمعاصرة، وقضية التراث والحداثة.

^١ ابن حميد، رضا. في قراءة النص، تونس: دار مسكيلياني للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٠ م، ص ٥١ وما بعدها.

وتأسيساً على ذلك، فقد قسمنا هذا البحث ثلاثة أقسام، يشمل أولها شروط التلقي والاستجابة عند الرازي، وتتفرّع منه ثلاث مسائل هي: كفاءة القارئ المعرفية، وكفاءته اللغوية، وكفاءة النص في مختلف أبعاده. أمّا القسم الثاني فقد عرضنا فيه لمسالك التلقي والاستجابة، وفرّعناه إلى عناصر ثلاثة هي: التدرج، والتشوّق، والتلذذ، في حين تناولنا في القسم الثالث مظاهر التلقي والاستجابة مُمثّلةً في ثلاثة أوجه هي: التفاعل بين النص والقارئ، وإخصاب النص للقارئ، وإنتاج نص على النص. فكيف عبر فخر الدين الرازي عن هذه القضايا كلها؟ ما صدّى وقعها عند غيره من الأصوليين اللاحقين؟ وقد قصدنا من السؤال الأخير استكناه فضل السابق على اللاحق، واستفاداته هذا الأخير من الأول باعتبار أنَّ النظريات إنما هي تراكمات معرفية تُبني لبنة بعد لبنة. وبختنا موصول في نهاية المطاف بما انطلقنا منه في المقدمة، وهو الكشف عن جهود المسلمين القدامى في الحديث عن التلقي وجماليته، والخوض في دقائق لا يمكن بأي حال أنْ تخزم فيها بسبُق الغربيين؛ سواء في هذا العصر، أو في العقود السابقة عليه.

ولا شكَّ في أنَّ تتبع أصول المفاهيم، ونشأتها، وتغييرها، وتناميها هو من أولويات البحث العلمي وشروطه، إضافةً إلى قضايا أخرى يعانيها الباحث اليوم، وقد تشيرها مسألة التلقي وجمالياته. ولهذا، ارتأينا أنْ نستهل دراسة هذه المسألة عند الرازي، بالحديث عن إشكالات ترددت كثيراً في البحوث التي تناولت هذا الموضوع، مقتربين في حاتمة العمل رؤية قد تدرأ كثيرةً من المزالق.

أولاً: في إشكالات البحث ومشاغله

كان من أسباب اهتمامنا بجمالية التلقي في كتاب "المحصل في علم الأصول" دحضُ مقالتين ترددتا كثيراً عند الجامعيين اليوم في بحوثهم الأكاديمية، وأصبحتا ضرباً من المسلمات الإقصائية الانتقائية؛ أولاهما: تفرد كل عصر بمشاغله الثقافية والمعرفية التي تُنفي المصطلحات والمفاهيم الخاصة به دون غيره من العصور؛ لذا، فمن الخطأ -بحسب زعم هؤلاء الجامعيين- أنْ نسألنا بـمِصطلحِ حديث في مقاربة نص قلمِه. وثانيهما: إخبار النصوص عن مجال اختصاصها، وتفرد़ها بعلم دقيق دون غيره من العلوم، فكأنَّها مُمثّلة

بذلك حلقة منفصلة تدير ظهرها للعلوم الأخرى، فيصبح حديث الباحث المتخصص في دراسة النصوص التراثية ضرورةً من التجاوز إذا بحث في المسائل اللغوية، أو النصوص الأدبية المتصلة بهذه النصوص.

والحقيقة أنَّ هاتين المقالتين هما أصل البلاء الفكري والضيق المعرفي الذي يعانيه الباحث المعاصر في المجتمعات العربية والإسلامية، والجامعة التونسية تحديداً، وذلك لأنَّ فكر الباحث المعاصر هو نتاج ثمار العلوم التي توصل إليها عصره، وهذه العلوم ليست طفرة جاد بها الرمان، وإنَّما هي نتاج تراكمات مفهومية واصطلاحية انتجها السابق بفعل استثمار منتجات مَن سبقة؛ سواء أكان منتمياً إلى الثقافة نفسها أم إلى ثقافات مغایرة. وعلى هذا، فإنَّ الاستئناس بمصطلحات حديثة في مقاربة نص قديم ليس ضرورةً من الإسقاط؛ إذ يتطلب الأمر جهداً من الباحث في وصل هذه المصطلحات بالمفاهيم الكامنة في ذهن السابق. فالمفهوم موجود ومتداول عند القدامي، ولكنَّ المصطلح هو المُتغيَّر مع إضافات يفرضها منطق التطور وتحمية تأثير طبائع العمران في بنية التفكير. وعلى هذا الأساس، فإنَّا نُؤكِّد مُسلِّمة كشفت عنها البحوث المتخصصة في تاريخ الأفكار، مفادها أنَّ الفكر الإنساني هو حلقات متواصلة تربط السابق باللاحق، ولا يمكن أنْ نعدم وجود لبيات من قضايا كان للسابق فضل إثارتها من قبل: مَن هو المسلم؟ وهي فحوى قضية الهوية في العصر الحديث، أو قضية تأثير اللفظ والمعنى في السامع، وهي قضية التلقى عند المحدثين وغيرها كثير... والحاصل أنَّ تردد هذه المفاهيم والمسائل في ذهن السابق تقييم الدليل على كونية المشاغل، وعلى أنَّ الإنسان واحد، وإنْ تعددت العصور، واحتللت الحضارات، وتتنوعت الأماكن أو اندثرت؛ لأنَّ الإنسان في نهاية المطاف مسكون في رحلته الوجودية بأسئلة كينونته واستمراره، فهو ثابت بهذه المتصورات، ومحțول بالمصطلحات، وليس من حق اللاحق أنْ يحتكر المفاهيم، ويبدع في خلو ذهن السابق منها، أو يدعى إسقاط المصطلحات، وإنَّما وجوب أنْ يحفر في أصل

^٢ الفارابي، أبو نصر. كتاب العروض، تحقيق: محسن مهدي، بيروت: دار المشرق، ط٢، ١٩٩٠، ص ٧٦. "وظاهر أنَّ التسمية إذا حصلت بالألفاظ وأصلحت على مرِّ الدهور إلى أنْ تحصل صناعة وجد فيها ما هو مشتق وما غير مشتق، ووُجد فيها ما يدل على معانٍ متنزعة عن المشار إليه، وعلى ما تدل على هذه المعانٍ بأعيانها من حيث المشار إليه موضوع بحث، فهذا بعضه يدل على المشار إليه، وبعضه يدل على غيره من المقولات والمعانٍ المتنزعة، وهي متأخرة بالزمان عليها من حيث يوصف بما المشار إليه، ومن حيث ينطوي فيها بالقوة المشار إليه".

المصطلح ومفهومه عند من سبقه. أمّا مؤيدو المقالة الثانية فإنّهم يقيّمون الدليل على عدم تبرّعهم بالنصوص؛ وذلك لأنّ أيّ نص يستدعي حتماً دعوة نصوص أخرى تُسّبّهم في بناء صرحة، وتشتغل بجهاز المفهومي، أو بقضايا المطروحة، وهذا ما عنده ميكائيل باختين بحوارية النصوص، وهو الأصل النظري للحديث عن التناص في الخطاب مع جوليا كريستيفا.

فقد أقرَّ باختين أنَّ أيَّ خطاب محكوم -ضرورةً- بالانفتاح على لغة الغير، فإنَّه يرفض العزلة والتقوّق والانغلاق، ويتأسّس على فعل المعاوراة والتفاعل مع الخطابات الأخرى،^٣ ولذلك أطلق عليه مصطلح تعدد الأصوات. أمّا جوليا كريستيفا فذهبت إلى تعميق الأسس النظرية لهذا المصطلح، وحدّدته على أنَّه "موقع تلاقي ملفوظات مأخوذة من نصوص أخرى، وأنَّه تحويل ملفوظات سابقة أو متزامنة معه". ورأى أنَّ "كل نص إنما يبني بوصفه فسيفساء استشهادات، كل نص هو امتصاص لوفرة من النصوص، وتحويل لها".^٤

وقد استفاد رولان بارت من نظرية التناص عند كريستيفا، وظهر ذلك في دراسته الموسومة بـ"نظرية النص" التي نُشرت في الموسوعة الكونية الصادرة عام ١٩٧٣م، ثم تبلور في كتابه "لذة النص". وفيه يُقرُّ بمفهومٍ مُميِّز للتناص من سابقيه، قائلاً: "هذا هو التناص إذن؛ استحالة العيش خارج النص اللائق، وسواء كان هذا النص بوست، أو الصحيفة اليومية، أو الشاشة التلفزيونية، فإنَّ الكتاب يصنع المعنى، والمعنى يصنع الحياة".^٥

³ Bakhtine, Mikhaïl. *la poétique de Dostoïevski*, Op.cit, p.88 et pp.151-152.

- Kristeva, Julia. *Le texte du roman, approche sémiologique d'une structure discursive transformationnelle*, Paris, Mouton, 1970, pp.162-164.

⁴ Kristeva, Julia. *Sémiotiké, Recherche pour une sémanalyse*, Paris, Ed. du Seuil, 1969, p.53.

- L.Somerville, Intersexualité, in, Introduction aux études littéraires (Sous la direction de Maurice Delacroix et Fernand Hallyn), Paris, Gembloux, 1987, p.114

- Carel, Marion (dir.).. *Argumentation et polyphonie. De Saint Augustin à Robbe-Grillet* (Paris: L'Harmattan). 2012

⁵ Roland Barthes, *Le plaisir du texte*, Paris, Ed. du Seuil, 1973, p.59

ولم يكن القدامى عُقلاً عن هذا الأمر؛ فقد أكَّد الغزالي وغيره من الأصوليين أنَّه لا وجود لعلم متفرد بذاته، وإنما العلوم متشابكة ومتعلقة، وكل منها في حاجة إلى غيره عن طريق الإمداد؛ يمْدُه بالمصطلحات والقضايا والمفاهيم وغيرها، ويستمدُ منه نفس الأفق.^٦ غير أنَّ هذه العملية تتفاوت من علم إلى آخر؛ إذ تتدخل العلوم بينها إِمَّا بالذات، وإِمَّا بالعرض.^٧ وعلى هذا، فإنَّ مقالة اختصاص النصوص واحتياطها فكر الباحث تصبح نسبية. فكل النصوص هجينة، وما مقالة الاختصاص فيها إِلَّا خطة اقتضتها ترتيب العلوم ترتيباً منهجياً. وما يشفع هذا القول أيضاً في فكر الباحث أنَّ القدامى كانوا يتحدثون في أغلب العموم، فتجد الواحد منهم أدبياً وفقيهاً ولغوياً ومتكلماً ومفسراً، يجمع هذه العلوم كلها من دون أنْ يتهمه واحد بالجمع بين تخصصات متعددة، أو بعدم أحقيته في الأخذ بهذه العلوم.

تبعد هذه القضايا التي أثرناها من هامش البحث، وليس أساساً فيه. بيد أنَّ المتأمِّل في استئناسنا بمصطلح حديث هو جالية التقلي، وتقصي مظاهره ومفاهيمه وقضاياها في مُدوَّنة أصولية تنتهي إلى القرن السابع للهجرة؛ قد يتهمنا بالإسقاط، وهو ما دعانا إلى الخوض في هذه المسألة التي تُعَدُّ في تقديرنا - مفتعلة في عصرنا، ولا ريب أنَّ القدامى كانوا أقدر من المعاصررين على تجاوزها والحسن فيها. وإنَّا إذ نصدر عن هذا

^٦ الغزالي، أبو حامد. *ميزان العمل*، تحقيق: سليمان دنيا، مصر: دار المعرفة، ط١، ١٩٦٤م، ص ٢٣٠.

^٧ أسلوب عبد الكافي السبكي في تناول هذه المسألة؛ إذ قال: "إِنْ قلت: قد عظمت أصول الفقه، وهل هو إلا نبذة من علوم متفرقة، نبذة من النحو، وهي الكلام في معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقيه، والكلام في الاستثناء، وما أشبه ذلك، ونبذة من علم الكلام، وهي الكلام في الحسن والقبيح، والكلام في الحكم الشرعي وأقسامه، وبعض الكلام في النسخ وأفعاله ونحو ذلك، ونبذة من اللغة، وهي الكلام في معنى الأمر، والنهي وصيغ العموم، والمحمل والمبين، والمطلق والمقيَّد، وما أشبه ذلك، ونبذة من علم الحديث، وهي الكلام في الأخبار. والعارف بهذه العلوم لا يحتاج إلى أصول الفقه والإحاطة بها فلم يبقَ من أصول الفقه إلا الكلام في الإجماع، وهو من أصول الدين أيضاً، وبعض الكلام في القياس والتعارض مما يستقل به الفقيه، فصارت فائدة الأصول بالذات قليلة جداً بحيث لو جرد الذي ينفرد به ما كان إلا شيئاً يسيراً". يرد السبكي على هؤلاء، قائلاً: "ولا ينكر أنَّ له (أي علم الأصول) استمداداً من تلك العلوم، ولكن تلك الأشياء التي استمدتها منها لم تذكر فيه بالذات، بل بالعرض، ولذلك في بالذات ما أشرنا إليه مما يوجد إلا فيه، ولا يصل إلى فهمها إلا من يلتقطُ به". انظر: - السبكي، عبد الكافي. *الإبهاج في شرح المنهاج*، مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، ط١، ١٩٨١م، ج١، ص ٧ وما بعدها.

الرأي، فإنّا لا ندّعي كمال فكر، أو استنفاص فكر آخر، وإنّما نؤمن بمبدأ الاتصال الثقافي والتواصل المعرفي.

ثانياً: شروط التلقي والاستجابة عند الرازي

تطرق فخر الدين الرازي إلى مسألة التلقي وأثر جماليته في السامع، وتوقف عند شروط هذه الجمالية في الباب السادس الموسوم بـ"في الحقيقة والمجاز"، وتحديداً في قسمه الثاني وهو المجاز، وذلك في إطار تفسير الداعي إلى التكلُّم بالمجاز، والعدول عن الحقيقة.

وحيث أنَّ الحديث الرازي عن مسائل بلاغية تتصل بالمجاز، ووقعه في المتلقي، وشروط ذلك، ليس بداعاً في اهتمامات الرجل؛ فقد ذكر هذه القضايا في كتابه "نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز" في إطار حديثه عن التشبيه وأهميته التأثيرية^٨، مما يدل على وعيه بدقة العلاقة بين النص والمتلقي، وخطر الدور الذي تمارسه لغة الخطاب وأسلوبه في استعماله عواطف المتلقي، وقدرتها على إقناعه وإسهامه في إنتاج الخطاب عن طريق خطاب آخر تمنحه الآفاق التأويلية والتخيلية بحسب عبارة حازم القرطاجمي. وقد اعتمد الرازي على كتاب "نهاية الإيجاز"، وأحال على الأفكار الواردة فيه بكتاب "المحصل"؛ مما يدل على أنَّ الباحث مطالب بالنظر في مسألة التلقي في كتابات الرازي المختلفة، وإن كان "المحصل" هو عماد هذه الدراسة.

أمّا حديث الرازي عن وقع الخطاب في المتلقي فيتلخص في الابتهاج، وإيقاع المبالغة في النفس، مثلما ذكر في كتاب "نهاية الإيجاز". وقد توسيَّع في هذه المسألة في كتاب "المحصل في أصول الفقه"، وضبط شروط التلقي والاستجابة في ثلاثة أوجه:

^٨ الرازي، فخر الدين. *نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز*، القاهرة: مطبعة الآداب، ط١، ١٣١٧هـ، ص٧٧. يعقب الرازي على بيت فيه تشبيه بقوله: "فإِنَّ الطَّرِيقَةَ الْأُولَى خَلَابَةً، وَهِيَ أَنَّهُ كَائِنٌ يَسْتَكْثِرُ لِلصَّبَاحِ أَنْ يَشْبِهَ بِوْجَهِ الْخَلِيفَةِ، وَيَوْهِمُ أَنَّهُ قَدْ احْتَشَدَ لَهُ، وَاجْتَهَدَ فِي طَلَبِ تَشْبِهِ بِفَخْمِهِ بِأَمْرِهِ. وَجَهَتِهِ السَّاحِرَةُ أَنَّهُ يَوْقَعُ الْمَبَالَغَةَ فِي نَفْسِكَ مِنْ حِيثِ لَا تَشْعُرُ بِهَا، وَيَفْنِيَكَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهُرَ أَذْعَاءُهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَضَعُ كَلَامَهُ وَضَعُ مَنْ يَقِيسُ عَلَى أَصْلِ مَتَّفَقٍ عَلَيْهِ لَا يَنْكِرُهُ أَحَدٌ. وَالْمَعْنَى إِذَا وَرَدَتْ عَلَى النَّفْسِ هَذَا الْمَوْرِدُ كَانَ لِلنَّفْسِ بِذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ الْابْتَاهَاجِ خَاصٌ؛ لِأَنَّهَا كَالنَّعْمَةِ الَّتِي لَمْ تَدْرِكْهَا الْمَنَّةُ".

١. كفاءة القارئ المعرفية:

عَبْرِ الرازي عن مفهوم الكفاءة بحدى قدرة المتلقى على الإمام بمختلف المعارف، الذي يُنحوّل له الفصل بين الموضع المختلفة التي يتقلب فيها اللفظ؛ وذلك لأنّ مفهوم اللفظ عند الرازي يتحدد انتلاقاً من ضبط حقيقته اللغوية، وحقيقة العرفية، وحقيقة الشرعية. أمّا الحقيقة اللغوية فلا تظهر إلا إذا كان المتلقى رَيَانَ من النحو والبلاغة وضروب الاستدلال وماهية الأسماء المشتقة، ولكنه مع ذلك لا يمكن أن يُسلّم من الخلط واللبس لوقوع المتشابه والمترادف والألفاظ المشتركة. وقد أشار الرازي إلى اختلاف أهل الاستدلال أنفسهم في تحديد الدلالات، قائلاً: "وكذلك اختلفوا في "الإيمان والكفر" و"الصلاوة والركبة" حتى إنَّ كثيراً من المحققين في علم الاستدلال زعموا أنَّ استدلال الصلاة من الصالحين، وهذا عظماً الورك. ومن المعلوم أنَّ هذا الاستدلال غريب".^٩ ولئن كانت الحقيقة اللغوية محفوظة بجملة من الإشكالات، والغالب فيها الظن، فإنَّ ذلك لا يمنع من ضرورة معرفة الدلالات اللغوية المختلفة للفظ الواحد، والإحاطة بالقرائن الدالة على هذا المعنى اللغوي دون غيره. وأمّا ما يتصل بمعرفة حقيقة اللفظ العرفية فيتحدد الاستعمال والتداول، وهو ما يجب معرفة الشعر والأدب وسائر العلوم النقلية الأخرى، مثل: الأمثال، والحكم، وغير ذلك.

ويقسم الرازي تصرفات أهل العرف قسمين: الأول يتحدد بأمررين؛ اشتهر المجاز عرفيأ، واستنكار اسم الحقيقة مثل تسميتهم قضاة الحاجة بالغائط الذي هو المكان المطمئن من الأرض، وتخصيص الاسم ببعض مسمياته مثل "الملك مأخوذ من الأولوكة، وهي الرسالة، ثم اختص بعض الرسل".^{١٠} والقسم الثاني هو العرف الخاص، ويشمل

^٩ الرازي، فخر الدين. المحسول في علم أصول الفقه، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معرض، بيروت: المكتبة العصرية، ط٢، ١٩٩٩، ج١، ص١٠١. وفي الإطار نفسه، يعقب على اختلاف اللغويين في تحديد كلمة الله، قائلاً: "إنَّ بحد الناس مخالفين في معانِي الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ دوراناً على لسان المسلمين، اختلفاً لا يمكن القطع فيه بما هو الحق، كلفظة الله تعالى؛ فإنَّ بعضهم زعم أنَّها ليست عربية بل سريانية، والذين جعلوها عربية اختلفوا في أنَّها من الأسماء المشتقة أو الم موضوعة، والقائلون بالاستدلال اختلفوا احتلافاً شديداً، وكذا القائلون بكل منه موضوعاً، اختلفوا أيضاً احتلافاً كبيراً. ومن تأمل أدلةهم في تعريف مدلول هذه اللفظة علم أنَّها متعارضة، وأنَّ شيئاً منها لا يفيد الظن الغالب، فضلاً عن اليقين".

^{١٠} المرجع السابق، ج١، ص١٥٩.

ضرورة معرفة اصطلاحات كل طائفة من العلماء دلالاتها، وهو ما يستدعي الإطلاع على معارفهم؛ فلا يمكن للمتلقي أنْ يسند مثلاً مصطلح النقض إلى الفقهاء ما لم يطلع على كتاب فقهي. ولعل أكثر المعرف التي أكَّدَها الرازي هي تلك المتعلقة بالعلوم الشرعية، وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ في الشرع؛ سواء "كان المعنى واللفظ مجھولينِ عند أهل اللغة، أو كانوا معلومينِ، لكنَّهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدُهُما مجھولاً والآخر معلوماً، واتفقوا على إمكانه، واختلفوا في وقوعه".^{١١} ومعنى ذلك أنْ يحيط المتلقي بعلوم القرآن؛ من: محكم، ومتشابه، وعلم المكي، والمدني، والناسخ، والمنسوخ، وعلم أسباب النزول، إضافةً إلى علم التفسير، فيأخذ من كل شيء بطرف.

٢. كفاءة القارئ اللغوية:

تناولنا بإيجاز أهمية معرفة القارئ بعلوم اللغة، ولكنَّ الفخر الرازي لم يقتصر على هذا الجانب، ولم يكتفِ بالتنصيص على معرفة العلوم المتصلة باللغة، وإنما ألحَّ على ضرورة التبُّثُّر في رقائق اللسان ودقائقه؛ معجمياً، وبلاغياً، وصوتياً، والتمرس على ذلك بحفظ الشِّعر حتى تحصل عند القارئ ملَكة التذوق، وهي ملَكة مشروطة بمعاشرة النصوص، والإِنْصَات إلىها إنصاتاً مُتَكَرِّراً يُمْكِنُ القارئ من فهم غaiات المتكلِّم ومقداصده، واستجلاء مواطن الكلفة في الصنعة وتعقيد اللفظ، أو الانسياب في المعنى، وتبسيط الدوافل، وابتداع الصور. وقد أفضى الفخر الرازي في الحديث عن هذه الجوانب في المسألة الثامنة من قسم المجاز، وذلك في إطار تفسير الداعي إلى التكلُّم بالمجاز، فنصَّ على أنَّ البواعث تكون لأجل اللفظ، أو المعنى، أو لهما معاً، وأنَّه يجب على المترقب أنْ يتبيَّن ذلك؛ إذ العدول عن الحقيقة في اللفظ لا تكون إلا إذا "كان ثقيلاً على اللسان: إِمَّا لأجل مفردات حروفه، أو لتناقض تركيبه، أو لشلل وزنه. واللفظ المجازي يكون عذباً، فتترك الحقيقة إلى هذا المجاز. وأمَّا الداعي إلى المجاز في المعنى فيكون لأجل التعظيم والتحمير وزِيادة البيان ولتلطيف الكلام".^{١٢}

^{١١} المرجع السابق، ج ١، ص ١٦١.

^{١٢} المرجع السابق، ج ١، ص ١٨٤.

ولئن قدح بعض النقاد (مثل الأصمسي) في صحة اللغات عند الشعراء والأدباء، فإنَّ الرازي حسم في مرجعيتهم، وعدَّ اعتمادهم ضرورة لتبين الصحيح من الخطأ في مسائل اللغة واكتساب المَلَكَة الذوقية. يقول في ذلك: "المرجع في صحة اللغات والنحو والتصريف إلى هؤلاء الأدباء، واعتمادهم على تصحيح الصحيح منها، وإفساد الفاسد على أقوال هؤلاء الأكابر من شعراء الجاهلية والمخضرمين. وإذا كان الأدباء قد حروا فيهم، ويبيّنوا لحنهم في اللفظ والمعنى والإعراب، فمع ذلك كيف يمكن الرجوع إلى قولهم... وأقصى ما في الباب أنْ يقال: هذه الأغلاط نادرة، والنادر لا عبرة به."^{١٣}

لقد أثار الرازي قضية مهمة تتعلق بكيفيات إدراك المعنى، وتذوُّق مواطن الجمال فيه، ومعرفة مقاصد المتكلِّم، وذلك في إطار حديثه عن ضرورة الاطلاع على أسرار اللغة واستجلاء الصور المجازية فيها، فرأى أنَّ فضل القارئ وحذقه للسان العربي لا يكفيان للحسن في تمثُّله، وإنَّما هو مطالب بالكشف عن المعاني الحسَان ولا يتسبَّب ذلك إلا بالغوص في جواهرها، عن طريق الوقوف عند القرائن الدالة عليها. وقد قسَّمها الرازي قسمين: قرائن حالية، وقرائن مقالية. أمَّا الحالية فتكون بمعرفة "الميئات المخصوصة القائمة بالمتكلِّم، ومعرفة سبب خصوص الواقعه".^{١٤} وأمَّا القرائن المقالية فهي أنَّ "يدرك المتكلِّم عقيب كلامه ما يدلُّ على أنَّ المراد من الكلام الأوَّل غير ما أشعر به ظاهره".^{١٥} فمعرفة القرائن هي الفصل في توسيع الدلالة من ناحية، وإدراك المقصود من ناحية أخرى؛ وذلك أنَّ الدلالة موقوفة على القارئ، والمقصود موكول إلى المتكلِّم.

٣. كفاءة النص في مختلف أبعاده:

يقصد الرازي بـ"كفاءة النص" احتواءه على ضروب الصور والآليات التي يتولَّ إليها المتكلِّم للتعبير عن مقاصده من الكلام، وقد ضبطها في خمسة أنواع، وفصَّل فيها القول ضمن أبواب، وهي: المجاز، والإضمار، والتخصيص، والاشتراك، واحتمال النَّقل بالعرف أو الشرع. ولئن عَدَ الرازي هذه الظواهر ثراءً في النص بما يشيره من دلالات متنوعة، فإنَّه

^{١٣} المرجع السابق، ج ١، ص ٢٣٥.

^{١٤} المرجع السابق، ج ١، ص ١٨٢.

^{١٥} المرجع السابق، الصفحة نفسها.

يُحَمِّل المتلقى مسؤولية إصابة المعنى وإدراكه، ويُوكِلُ إليه مهمة الفهم عن طريق التمحيص وضبط القرائن. يقول في ذلك: "إِنَّ الْخَلْلَ فِي الْفَهْمِ لَا يُبَدِّلُ وَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ هَذِهِ الْخَمْسِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا انتَفَى احْتِمَالُ الاشتراكِ وَالنَّقْلِ كَانَ الْفَهْمُ مُوْضِعًا لِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَإِذَا انتَفَى احْتِمَالُ الْمَحَازِ وَالْإِضْمَارِ كَانَ الْمَرَادُ بِالْفَهْمِ مَا وُضِعَ لَهُ، فَلَا يَقْنَى عِنْدَ ذَلِكَ خَلْلٌ فِي الْفَهْمِ، وَإِذَا انتَفَى احْتِمَالُ التَّخْصِيصِ كَانَ الْمَرَادُ بِالْفَهْمِ جَمِيعَ مَا وُضِعَ لَهُ".^{١٦}

ولئن عَدَ الرازي ظاهرة الاشتراك بين الألفاظ مظهراً من مظاهر الشراء فيه، وعانياً لتبسيط الدلالات والاحتمالات الممكنة للمعاني، فإنه أَكَدَ خطراً هذه الظاهرة في ضبط مقصود المتكلم، والوقوف على حقيقة المعنى المراد، قائلاً: "إِنَّ سَامِعَ الْفَهْمِ الْمُشَتَّرِكِ رَمِّاً يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْاسْتِكْشافُ، إِمَّا لِأَنَّهُ يَهَابُ الْمُتَكَلِّمَ، أَوْ لِأَنَّهُ يَسْتَكْفُ عنِ السُّؤَالِ. وَإِذَا لَمْ يَسْتَكْشِفْ فَرِيمَا حَمَلَهُ عَلَى غَيْرِ الْمَرَادِ، فَيَقُولُ فِي الْجَهْلِ، ثُمَّ رَمِّاً ذَكَرَهُ لِغَيْرِهِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ سبِيلًا لِجَهْلِ جَمِيعِ كَثِيرٍ، وَلَهُذَا قَالَ أَصْحَابُ الْمَنْطَقَ: "إِنَّ السَّبِيلَ الْأَعْظَمَ فِي وَقْعِ الْأَعْلَاطِ حَصْوَلُ الْفَهْمِ الْمُشَتَّرِكِ".^{١٧}"

والحاصل أنَّ الرازي قد بسط مظاهر ثراء النص، وحدَّد الشروط المعرفية واللغوية التي يجب أنْ تتوافر في القارئ، والتي تساعده على تبيُّن مظاهر الانسجام بين مفرداته وصوره ومعانيه؛ أي بنائه الشكلي، ومكانت الدلالة فيه.

ثالثاً: مسالك التلقي والاستجابة عند الرازي

تحدَّث الرازي عن الكيفية التي يستقبل بها المتلقى النص، وهي كيفية مُنظَّمة تُمثلُ في مجملها شروط القراءة وقوانينها؛ إذ القراءة وفق تعبير الرازي "تحصيل العلم بما ليس بمعلوم"؛ أي إِنَّها رحلة بحث عن مقاصد المتكلم، وهتك الحجب من دون المعنى؛ وذلك لأنَّ النص حجاب فرضه التباس الألفاظ، ونزوع المتكلم إلى المحاز. وقد عبرَ الرازي عن

^{١٦} المرجع السابق، ج ١، ص ٩٤. يرى الرازي أنَّ الخطأ لا يمكن إلا في اللفظ المشتركة؛ لأنَّ المحاز والإضمار والتخصيص واحتمال النقل بالعرف أو الشرع يتبع للقارئ أنَّ يحصل على المعنى فيها عن طريق القرائن. أمَّا الاشتراك فلا يمكن إقرار المعنى فيه إلا بالترجمة. يقول: "فَتَبَيَّنَ بِهَذِهِ الْوَجْهِ أَنَّ الاشتراكَ مِنْ شَأْنِ الْمُفَاسِدِ، فَهَذِهِ الْمُفَاسِدُ إِنْ لَمْ تَقْضِيْ امْتِنَاعَ الاشتراكِ فَلَا أَقْلَى مِنْ اقْتِضَاءِ الْمُرْجُوحِيَّةِ".

^{١٧} المرجع السابق، ج ١، ص ١٤٥.

هذا الإشكال في قوله: "إِنَّا نَجَدُ النَّاسَ مُخْتَلِفِينَ فِي مَعَانِي الْأَلْفَاظِ الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ الْأَلْفَاظِ دُورَانًا عَلَى أَلْسِنَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ اخْتِلَافًا لَا يُمْكِنُ القُطْعُ فِيهِ بِمَا هُوَ الْحَقُّ".^{١٨}

وعلى هذا الأساس، فقد ضبط الرازبي مسالك القراءة والتلقى بوجوه ثلاثة، هي:
التدريج، والتشوش، والتلذذ.

١. التدريج:

لا يمكن فهم مقاربة النص وسبل تلقيه عند الرازبي إلا بفهم نظرية المعرفة عنده؛ وذلك أنه يُفرق بين المعرفة والعلم. فالمعروفة لا تكون إلا بعد جهل، ولا يكون الحصول عليها إلا بعد مرحلة يتبعها ذهن المتلقى، وهو معنى قوله: "المعرفة عبارة عن حصول العلم بعد الالتباس، ولهذا يقال: ما كنت أعرف فلاناً، والآن فقد عرفته. ولذلك، فإنَّ الله تعالى يوصَّفُ بِأَنَّهُ عَارِفٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ تَسْتَدِعِي سَبْقَ الْجَهَلِ، وَهُوَ عَلَى اللَّهِ مُحَالٌ".^{١٩}

ويؤكّد الرازبي في إطار حديثه عن حصول المعرفة أَنَّها لا تحصل دفعه واحدة؛ وإنما تتم عبر مراحل ثُوفُرُها وسائل المعرفة، وهي الحواس، وأقوالها السمع والبصر، ثم العقل والقلب، فإذا "أَبْصَرَ الْعَقْلَ شَيْئًا مَرَّةً بَعْدَ أَخْرِيٍّ ارْتَسَمَتْ فِي خَيَالِهِ مَاهِيَّةُ ذَلِكَ الْبَصَرِ، وَكَذَلِكَ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا مَرَّةً بَعْدَ أَخْرِيٍّ ارْتَسَمَتْ فِي سَمْعِهِ وَخَيَالِهِ مَاهِيَّةُ ذَلِكَ السَّمْعِ".^{٢٠} ولقد عَوَّلَ الرازبي على الحواس في المعرفة؛ لأنَّها تُعدُّ القناة الأولى لاكتساب المعرفة، ونقل الذهن من الجهل إلى العلم؛ إذ "العلوم بقسميها البديهي والنظري لا يمكن اكتسابها وحدوث تصوراتها في الذهن إلا بمساعدة الحواس، فصارت هذه الحواس سببًا في انتقال النفس الإنسانية من الجهل إلى العلم".^{٢١}

وعملية تلقى النص -في نهاية المطاف- ما هي إلا انعكاس مراحل حصول المعرفة بحسب الرازبي. ولهذا، كان لزاماً على الباحث أن يستأنس بمختلف مؤلفات الرازبي، لا

^{١٨} المرجع السابق، ج ١، ص ١٠٠.

^{١٩} الرازبي، فخر الدين. *التفسير الكبير ومفاتيح الغيب*، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، ط ١، ١٩٨١م، ج ٢، ص ٢٠١.

^{٢٠} المرجع السابق، ج ٢٠، ص ٨٩-٩٠.

^{٢١} المرجع السابق، الصفحة نفسها.

بكتاب "المحصول" فحسب؛ لأنَّ حديث الرازي عن عملية التلقى ينضوي ضمن مشروع وضمن رؤية كلية تتصل بمفهوم المعرفة عنده، وبقصد مراحل اكتسابها، وأولى هذه المراحل وأجلالها هي مرحلة التدُّرُج. فالنفس عند الرازي تتوَّق دائمًا إلى معرفة مقصود المتكلم، ولكنَّ هذا التوَّق لا يحصل في عملية التلقى دفعة واحدة، وإذا حصل فقد النص شراءه، وسكتت حركة التخييل عند القارئ، وخاب أفق انتظاره. ولهذا، فكلما كان النص مخاللاً للقارئ لا يمُدُّه إلا بقدر معلوم، ويستفزُه لمعرفة قدر آخر، أقام الدليل على قوة المعنى فيه، وأهمية الإثارة في مكانت الدلالات المتنوعة، وهذا معنى قول الرازي: "إذا عرَّفْتَه (يقصد سعي النفس، أي المتلقى لمعرفة مقصود المتكلم) من بعض الوجوه دون البعض، فإنَّ القدر المعلوم يُشَوِّقُها إلى تحصيل العلم بما ليس بعلوم".^{٢٢}

والتدُّرُج في اكتشاف كُنه النص، وتتبُّع أثر المتكلم ومقاصده، هو خصيصة حتمية لكل نص؛ إذ يعسر على القارئ الإلمام بكل المظاهر اللغوية، والإحاطة بالدلالات الممكنة. فالنص تراكمات من المعاني، وشبكة من الدوال تتعايش في انسجام وتناغم. ولا تبني في النهاية علاقة القارئ بهذا العالم النصي إلا عن طريق ثنائية الحصول والحرمان اللتين أشار إليهما الرازي بقوله: "فيحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذَّة، وبسبب حرمانها من الباقي ألم".^{٢٣}

٢. التشُوَّق:

ترددت ألفاظ "التشُوَّق" و"التشويق" و"الشوق" كثيراً في نص الرازي، وذلك في إطار حديثه عن مراحل مقاربة النص وتلقيه عند القارئ. والتشُوَّق هو حالة ثُلَّازم القارئ المنصت لنداءات النص، ولا يكون مقدار التشُوَّق إلا بمقدار اكتناز النص، وقدرته على إثارة القارئ، واستفزاز خياله ومشاعره. ولا يكون التشُوَّق أيضًا إلا بالتشُوف؛^٤ تشُوف خبايا النص وأسراره.

^{٢٢} الرازي، *المحصول في علم أصول الفقه*، مرجع سابق، ج ١، ص ١٨٤.

^{٢٣} المرجع السابق، الصفحة نفسها.

^٤ يعني بالتشُوف المعنى الصوبي للكلمة؛ وهو التطلع إلى المفقود. أمَّا التشُوَّق والاشتياق فهما حالتان تدلان على الاسترادة في الوصال. ولا نرى في عبارات الرازي إلا صدى للمفاهيم الصوفية، ولا سيما أَنَّهم فرقوا بين الشوق

ويُفسّر الفخر الرازي مظاهر التشوّف بناءً على مقدار المعرفة، والمؤشرات النفسية التي تدفع القارئ إلى التوغل في متفاصيل النص؛ وذلك لأنّ الشوق يكون منعدماً إذا حصل القارئ على تمام مقصود منشئ النص، فيكون شوّقه لا معنى له؛ لأنّ "تحصيل الحاصل محال" مثلما صرّح الرازي. أمّا إذا عجز القارئ عن إدراك أيّ معنى في النص، وتعدّر عليه اكتفاء آثار المتكلّم بسبب اكتئاز النص وجموح اللغة فيه، أو بسبب عدم كفاءة القارئ وقلّة همته في إدراك المعنى؛ فإنّ الشوق ينعدم لأنعدام المعرفة. فالمعرفة تمكّن، والشوق تلوين،^{٢٥} ولكنّ الشوق لا يتم إلا بعمران معين لا تكتمل فيه معرفة النص، ويُشتّرط فيه أن يكون مع نقصان المعرفة حتى يتشوّف ذهن القارئ إلى معرفة ما خفي إدراكه. فقدر النص أن يخاطل القارئ، ويتمنّع عن البؤّح، ويستدرجه إلى الجهمول، وبshire دائمًا. وفي الإثارة وعد باللذّة؛ لذّة الفوز بالمعنى، والقبض على مكبات الدلالة. يقول الفخر مُتحدّثاً عن حالة الشوق: "فأمّا إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض فإنّ القدر المعلوم يُشوّقها إلى تحصيل العلم بما ليس بعلوم، فيحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذّة، وبسبب حرمانها من الباقي ألم".^{٢٦}

والحقيقة أنّ استغناس الرازي بأفكار عبد القاهر الجرجاني واضحة جليّة في هذا الجانب، ولا سيما أنّه اطلّع على كتبه، وناقش أفكاره؛ سواء في كتاب "المحصول"، أو كتاب "نهاية الإيجاز".^{٢٧} وقد ذكر الجرجاني في "أسرار البلاغة" قضية الجدلية بين تمنّع

والاشتياق. يقول ابن عجيبة: "الشوق هو انزعاج القلب إلى لقاء الحبيب. أمّا الاشتياق فهو ارتياح القلب إلى دوام الاتّصال به. فالشوق يزول برؤبة الحبيب ولقاءه، والاشتياق لا يزول أبداً لطلب الروح الزيادة في كشف الأسرار، والقرب إلى الأبد". انظر:

- ابن عجيبة، أحمد. *معراج الشوّف إلى حقائق التصوّف*، تحقيق: عبد المجيد خيالي، الدار البيضاء: مركز التراث النقافي، د.ت، ص ٣٦.

^{٢٥} تبني في هذا المقام المعنى للمصطلحين؛ فالتلويين هو "الانتقال من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، وقد يسقط ويقوم. فإذا وصل إلى صريح العرفان، وتمكن من الشهود، وصاحب التلوين أبداً في الزيادة، وصاحب التمكين وصل، ويتمكن العارف مع المقادير، ويدور معها حيث دارت، ويتلوّن بتلويون الوقت، فيكون بين قبض وبسط، وقوه وضعف، ومنع وعطاء، وسرور وحزن". انظر:

- ابن عجيبة، *معراج الشوّف إلى حقائق التصوّف*، مرجع سابق، ص ٧٠.

^{٢٦} الرازي، *المحصول في علم أصول الفقه*، مرجع سابق، ج ١، ص ١٨٤.

^{٢٧} أشار الرازي إلى عبد القاهر الجرجاني في معرض حديثه عن مفهوم الحقيقة، وناقشه في تعريفها. للاستزادة، انظر:

- الرازي، *المحصول في علم أصول الفقه*، مرجع سابق، ج ١، ص ١٥٦.

النص واشتياق القارئ، قائلاً: "إِنَّ الْمَعْنَى إِذَا أَتَاكَ مُمْثَلًا فَهُوَ فِي الْأَكْثَرِ يَنْجُلِي لَكَ بَعْدَ أَنْ يَحْوِجَكَ إِلَى طَلَبِهِ بِالْفَكْرَةِ، وَتَحْرِيكِ الْخَاطِرِ لَهُ، وَالْمَهْمَةُ فِي طَلَبِهِ. وَمَا كَانَ مِنْهُ أَلْطَفُ كَانَ امْتِنَاعُهُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ، وَإِبَاؤُهُ أَظْهَرُ، وَاحْتِجَابُهُ أَشَدُ. وَمِنْ الْمَرْكُوزِ فِي الطَّبْعِ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا نَيَلَ بَعْدَ الْطَّلَبِ لَهُ، أَوِ الْاِشْتِيَاقُ إِلَيْهِ، وَمَعَانَاهُ الْحَسْنَى نَحْوِهِ، كَانَ نَيْلَهُ أَحْلَى، وَبِالْمِيزَةِ أَوْلَى، وَكَانَ مَوْقِعُهُ فِي النَّفْسِ أَجْلَى وَأَلْطَفُ، وَكَانَتْ بِهِ أَضْنَى وَأَشْغَفُ، وَكَذَلِكَ ضَرَبَ الْمُثْلَ لِكُلِّ مَا لَطْفُ مَوْقِعِهِ بِبِرُودِ الْمَاءِ عَلَى الظَّمَاءِ".^{٢٨}

٣. التلذذ:

أَحَدُ الرازي على مفهوم "التلذذ"، فذكر في نصه المشتقات من فعل "اللذ" نحو خمس مرات؛ ما يدل على أهمية الشعور باللذة في نظرية التلقى؛ إذ لا يكون التلقى من دون استجابة تنهيًّا فيها نفس القارئ للاستقبال، وتحددًّا إباء النص ووعوده، وتماهي مع احتجابه وتجليه.

وكل الثنائيات الضدية التي يُوقِّرُها النص للقارئ تبعث في نفسه مشاعر متباينة، لَحَّصَها الرازي في تعاقب اللذة والألم، وهما مظهران من مظاهر الاستجابة. فكلما اشتد الألم كانت اللذة أقوى، بل إنَّ الرازي اشترط وجود الألم لحصول اللذة، فقال: "واللذة إذا حصلت عقب الألم كانت أقوى، وشعور النفس بها أتم".^{٢٩} وبالرغم من حرص الرازي على هذه التحديدات، فإنَّه غيَّب المفهوم الذي قصده من اللذة، ولم يُفَرِّقْ مثلاً بينها وبين مفاهيم أخرى، مثل المتعة^{٣٠} أو النشوة أو البهجة، فبقي معنى اللذة عاماً في خطاب

^{٢٨} البرجاني، عبد القاهر. *أسرار البلاغة في علم البيان*، تحقيق: محمد رشيد رضا، بيروت: دار الفكر، د.ت، ص ١١٨.

^{٢٩} الرازي، المحصل في علم أصول الفقه، مرجع سابق، ج ١، ص ١٨٥.

^{٣٠} لمن لم يحظَ مفهوم لذة القارئ أو لذة النص بمعنى واضح مُحدَّد عند القدامي، فإنَّ اللاحقين دققاً فيه، ولا سيما في المدارس الغربية (البنيوية وغيرها) التي بينَ أصحابها أهمية الإحساس باللذة في نظرية التلقى. ومن الذين فرقوا بين اللذة والمتعة رولان بارت في كتابه "لذة النص"؛ إذ قال: "إِنَّ نَصَ اللذَّةَ هُوَ النَّصُ الَّذِي يَرْضِي، فِيمَا، فَهُبَّ الغبطة. إِنَّهُ النَّصُ الَّذِي يَنْحَدِرُ مِنَ الثَّقَافَةِ، فَلَا يَجُدُّ قَطْلِيَّةً مَعَهَا، وَيُرْتَبِطُ بِمَارْسَةِ مَرِيَّةٍ لِلْقَرَاءَةِ. وَأَمَّا نَصُ المَتْعَةِ فَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ مِنَ الْضَّيَاعِ حَالَةً، وَهُوَ الَّذِي يَجْعَلُ الرَّاحَةَ رَهْقاً، فَيَنْسِفُ بِذَلِكَ الأَسْسَ التَّارِيخِيَّةَ وَالثَّقَافِيَّةَ وَالنَّفْسِيَّةَ لِلْقَارِئِ نَسْفًا، ثُمَّ يَأْتِي إِلَى قَوَافِلِهِ وَقِيمَهُ وَذَكْرِيَّاتِهِ، فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. وَإِنَّهُ لِيَظْلِمُ بِهِ هَكُذا حَتَّى تَصْبِحَ عَلَاقَتِهِ بِالْلُّغَةِ أَزْمَةً". انظر:

- بارت، رولان. *لذة النص*، ترجمة: منذر عياشي، حلب: مركز الإنماء الحضاري، ٢٠٠٢، ص ٣٩.

الرازي. وقد يُسعِفنا مصطلح استعماله في آخر نصه للدلالة على مفهوم اللذة، هو "الدغدغة النفسانية"؛ وهي حالة تعتري نفس القارئ، فتحرّك منه السواكن، وترضي ذوقه، وتوسّع خياله وتؤويلاه، وتنشر بذلك الإبهاج في أرجاء كيانه. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان النص مُستفزاً للمتلقي. والاستفزاز عند الفخر وإنما هو مراوغة المتكلم للقارئ في مستويات عدّة، منها ما يتعلق باللغة والعبارة.

ويذكر الرازي أنَّ الاستئناس بالمحاجز هو مراوغة؛ لأنَّه لا يمُدُّ القارئ بالدلالة، وإنما يدفعه إلى البحث عن المعنى، ويتعبه في متأهات التأويل. يقول في ذلك: "فالأجل هذا كان التعبير عن المعانٍ بالعبارات الجازية أللَّ من التعبير عنها بالألفاظ الحقيقة".^{٣١} أمّا المستوى الآخر من المراوغة فيتعلق بالقرائن الخفية والقرائن الظاهرة؛ وذلك أنَّ المتكلم يلمح في موضع، ويصرّح في أخرى بمقدار، فيكون القارئ بذلك في رحلة بحث دائمة، مُترحلاً بين الدلالات الممكّنة. فإذا "عَبَرَ عن الشيء باللفظ الدالٌ عليه، على سبيل الحقيقة، حصل كمال العلم به، فلا تحصل اللذة القوية. أمّا إذا عَبَرَ عنها بـلوازمهـها الخارجية عرف لا على سبيل الكمال، فتحصل الحالة المذكورة".^{٣٢}

والحاصل أنَّ مسالك التلقى والاستجابة عند القارئ ليست إلا تشيريًّا له في صناعة النص وكتابته، فليس المتكلم متفرِّداً وحيداً بالكتابة، وإنما هي فعل مشترك، وعندئذٍ يتجاوز الأمر التلقى ليصبح الحديث عن إنتاج النص.^{٣٣}

رابعاً: مظاهر التلقى والاستجابة

أشار الرازي إلى مظاهر الاستجابة عند القارئ في أثناء ذكره مراحل تلقي النص. ويمكن تناول هذه المظاهر في محاور ثلاثة، هي: انفعال القارئ بالنص، وإخصاب النص للقارئ، وإنتاج نص من رحم النص.

^{٣١} الرازي، المحسوب في علم أصول الفقه، مرجع سابق، ج ١، ص ١٨٥.

^{٣٢} المرجع السابق، الصفحة نفسها.

^{٣٣} في هذا الإطار، يقول يوري لوغان في كتابه "بنية النص الفني": "إنَّ النص يقدّم معلومات مختلفة لـلمرءاء مختلفين؛ كلٌّ حسب فهمه، كما أنَّه أيضاً يقدّم للقارئ لغة يستوعب من خلالها الجزء المولى من المعلومات خلال القراءة الثانية". انظر:

- Voir: w. Iser: *la fiction en effet. In Poétique*, sep n39, Seuil p280.

١. انفعال القارئ بالنص:

إنَّ حديث الرازي عن الشوق والتَّأْمُّ هو مظهر من مظاهر انفعال القارئ مع النص؛ وذلك أنَّ النص في بوجهه وتعريّه يقضي على خصيصة الإشارة ومواطن الفتنة في لفظه ومعناه. وقد عَبَرَ الرازي عن ذلك بـ"تمام المعنى"، وـ"سبيل الكمال". فكلما كان النص واضحاً منكشفاً كان اهتمام القارئ به قليلاً أو متعدماً، وكذا الأمر في حال انقباض النص واستعصائه؛ فإنَّ القارئ لا يمكن أنْ يتوق إلى المضي قُدُّماً في مسالك النص لكترة الحُجَّب وانسداد الأفق، فت تكون النفرة. وقد ينصرف القارئ عن هذا النص إلى غيره. يقول الرازي: "إِنْ لَمْ تَقْفُ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ أَصْلًا لَمْ يَحْصُلْ لَهَا شَوْقٌ إِلَيْهِ".^{٣٤}

وبناءً على هذه القناعة، يُؤكِّد الرازي أنَّ انفعال القارئ بالنص يكون (أو ينعدم) منذ لحظة التلقي الأولى؛ فإنما أنَّ يهجم المعنى على القارئ، ويتملَّكه، ويبدغدغ نفسه، وإنما أنه لا يحرك فيه ساكناً.^{٣٥} والنص الفاعل عند الرازي هو النص المُتَكَشِّف تدريجياً، وهو لا يتكشف إلا بعدما يحمل في ثناياه جوانب من اللبس والغموض؛ إذ هو يراوح بين الصمت والبُحْر، وبين التَّجلِّي والكمون، فيستغرق القارئ على التغلغل في متأهات الدلالة. وكلما كان التمثُّل أكثر كان الألم أقوى، وكلما زالت شبهة التأويل وقبض القارئ على الدلالة كانت اللذَّة أعمق، وهو معنى قول الرازي: "فيحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذَّة، وبسبب حرمانها من الباقِي ألم، فتحصل هناك لذَّات، وألام متعاقبة. ولذَّة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى، وشعور النفس بها أتم".^{٣٦}

^{٣٤} الرازي، المحصل في علم أصول الفقه، مرجع سابق، ج ١، ص ١٨٤.

^{٣٥} أشار عبد القاهر الجرجاني في صفة النظم إلى انفعال القارئ بالنص، مُؤكِّداً أنَّ لحظة التلقي الأولى هي الخامسة في عملية الاستجابة والوقوف على جمالية النص وكفاءة منشئه؛ إذ يقول: "ومنه ما أنت ترى المحسن يهجم عليك دفعة، ويأتيك منه ما يملا العين ضربة، حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل، وموضعه من الحدق، وتشهد له بفضل الملة وطول الباع، وحتى تعلم -إِنْ لَمْ تَعْلَمُ- القائل -أَنَّهُ من قبيل شاعر فحل، وأنَّه خرج من تحت يد صناع، وذلك إذا أنشدته وضعت فيه اليد على شيء، فقلت: هذا، هذا وما كان كذلك فهو الشاعر الشاعر، والكلام الفاخر، والنمط العالي الشريف، والذي لا تجده إلا في شعر الفحول البزلي، ثم المطبوعين الذين يلهمون القول إلهاً". انظر:

- الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، القاهرة: مطبعة المدنى، ط ٣، ١٩٩٢،

ص ٨٨.

^{٣٦} الرازي، المحصل في علم أصول الفقه، مرجع سابق، ج ١، ص ١٨٤-١٨٥.

ولتكرار لفظي "متعاقبة" و "عقيب" في نص الرازي دلالته الخاصة؛ وذلك لأنَّ الإحساس بجمالية النص يكون خالل مُدد زمنية متتالية، ولا يتسمى ذلك إلا متى كان القارئ مُمسِّكاً بفنون التأويل وقوانين القراءة. فالقراءة لا تكون دفعه واحدة؛ إلَّا تدبر، وتفكير، ورحلة في تقليل المعنى وتنوع الممكنات من الناحية التداولية واللغوية. وفعل القراءة انعكاس لذاتية القارئ بشكل أو باخر، وهذا يعني أنَّ نفس النص قد يُؤثِّر في قارئ، ويحمله على التفاعل والاستجابة، في حين يحرم قارئاً آخر من هذا الإحساس الجمالي؛ فالقضية تتحدد في النهاية بحوزة القارئ وذاته، مما يجعل فعل القراءة مختلف نسبياً باختلاف الذوات.^{٣٧}

٢. إخصاب النص للقارئ:

لم يُفصِّل الرازي القول في نتائج تفاعل القارئ مع النص، لكنَّه استعمل بعض العبارات التي قد تكون مفاتيح تكشف عن كيفية هذا التفاعل، منها قوله: "فإنَّ القدر المعلوم يُشوقها إلى تحصيل العلم بما ليس بعلوم". فالتشويق إلى تحصيل العلم لا يكون إلا بإثارة التصورات والمرجعيات؛ لأنَّ القارئ المتفاعل مع النص يكون دائمًا في حالة انتظار هي أشبه بعبير الرازي: "حالة الشوق"، أو "الدغدغة الفسانية"، ومأتها من الحالات المعنى التي تمنحها الألفاظ. "فالأقرب أنَّه لا يجب أنْ يكون لكل معنى لفظ يدل عليه، بل ولا يجوز؛ لأنَّ المعاني التي يمكن أنْ يعقل كل واحد منها غير متناهية. فلو وجب أنْ يكون لكل معنى لفظ يدل عليه لكان ذلك على الانفراد، أو على الاشتراك. والأول باطل، والثاني باطل".^{٣٨}

^{٣٧} أشار المهتمون بجمالية التلقى في الغرب إلى فعل القراءة وأهميته في اكتشاف المعنى في النص. ومن هؤلاء فولغانغ إيزر؛ إذ يقول: "من الواضح إذن أنَّه خلال عملية القراءة كلها يكون هناك تفاعل متواصل بين التوقعات المعدلة والذكريات المحولة، لكنَّ النص نفسه لا يصوغ التوقعات ولا تعديلها، وهو أيضاً لا يُحدِّد كيف يتم إنجاز ترابطية الذكريات، وهذا هو مجال القارئ نفسه. لذلك تكون لنا هنا نظرة نافية حول الطريقة التي يُعْكِن بها النشاط الترتكبي للقارئ النص من أنْ يتترجم، وينقل إلى ذهنه الخاص". انظر:- إيزر، فولغانغ. فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب في الأدب، ترجمة: حميد لحمداني والجلالى الكدية، فاس: منشورات مكتبة المناهل، ١٩٨٧، ص ٦٠.

- Aussi, Voir. Hans Robert Yaus. *Pour une esthétique de la réception*, Paris, Gallimard, 1978, p249.

^{٣٨} الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، مرجع سابق، ج ١، ص ٩٧.

وفي هذا السياق، يفضل الرازي المباعدة في التشبيه؛ لأنَّا تمنح المتلقي أفقاً من التأمل والتدبُّر في المعاني. فالنفس تتوق إلى معرفة المجهول، وتعاف المعلوم. "والسبب أنَّ المباعدة متى كانت أتمَّ كان التشبيه أغرب، وكان إعجاب النفس بذلك التشبيه أكثر؛ لأنَّ مبني الطياع على أنَّ الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه كان شغف النفوس به أكثر".^{٣٩} وقد نصَّ الرازي في حديثه عن الاستعارة على حسن إخفاء التشبيه فيها، قائلاً: "من شأن الاستعارة أنَّك كلما زدت التشبيه إخفاءً ازدادت الاستعارة حسناً، حتى أَنَّها تكون ألطف وأوسع إذا أَلْفَ الكلام تأليفاً، وإنْ أردت الإفصاح بالتشبيه خرحت إلى ما يعافه الناس".^{٤٠}

وعلى هذا، فإنَّ النص يستفرُّ القارئ بلفظه، ويدغدغ مرجعياته الثقافية والمعرفية، فيمنحه أفقاً من المعاني والدلالات، ويشير تصوراته وتخيلاته،^{٤١} ويستحوذ للخوض في

^{٣٩} الرازي، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، مرجع سابق ص ٧٦.

^{٤٠} المرجع السابق، ص ٩١.

^{٤١} استأنس الرازي بعبارة التخييل ليدل على جملة التصورات التي قد تثيرها الاستعارة، ولا سيما التخييلية منها. والتخييل عاماً هو تقريب الصورة إلى المتلقي، وشحد همة الخيال عنده. ولذلك شبَّه عبد القاهر الجرجاني المتكلم المثير للتخييل بالساحر؛ فالتخيل هو التمثيل عنده: "وهل تشکُّ في أَنَّه يعمل عمل السحر في تأليف المتباهين حتى يختصر لك بُعد ما بين المشرق والمغارب، ويجمع ما بين المشئم والمزعج، وهو يربك للمعاني المُمَمَّلة بالأوهام شبهها في الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة، وينطبق لك الآخرين، ويعطيك البيان من الأعمّ، ويربك الحياة في الحماد، ويربك الثناء عين الأضداد، فيأتيك بالحياة والموت مجتمعين". انظر:

- الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، مرجع سابق، ص ١٣٢.

ونجد معنى التخييل نفسه عند ابن الأثير: "ولأنَّه قد ثبت وتحقق أَنَّ فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخيل والتصوير، حتى ينظر إليه عياناً. لا ترى أَنَّ حقيقة قولنا: "زيد أسد" هي قولنا: "زيد شجاع"، لكنَّ الفرق بين القولين في التصوير والتخيل، وإثبات الغرض المقصود في نفس السامع؛ لأنَّ قولنا: "زيد شجاع" لا يُتخيل منه السماع سوى أَنَّه رجل جريء مقدم، فإذا قلنا: "زيد أسد" يُخَيَّل عند ذلك صورة الأسد وهياته، وما عنده من البطش والقوة". انظر:

- ابن الأثير، أبو الفتح. المثل المائر، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٩٠، ج ١، ص ٧٨-٧٩.

يمتحمل أنَّ يكون مصطلح التخييل عند القدامي هو المقابل لمفهوم أفق الانتظار عند الغربيين. وياؤوس هو من المؤصلين لهذا المفهوم، وقد لخصه كما يأتي: "إنَّ تحليل التجربة الأدبية للقارئ تفلت من النزعة النفسانية التي هي عرضة لها، لوصف تلقي العمل والأثر الناتج عنه؛ إذ كانت تُشكِّل أفق انتظار جمهورها الأول، بمعنى الأن FORME المرجعية القابلة للتشكل بصورة موضوعية، التي تكون بالنسبة إلى عمل في اللحظة التاريخية التي يظهر فيه نتيجة عوامل ثلاثة أساسية، هي: التجربة المسبقة، وشكل الأعمال السابقة، والتعارض بين العالم التحليلي والواقع اليومي". انظر:

- Yauss, Pour une esthétique de la réception, p49.

رحلة بحث عن القراءن، ومسائلة سياقات القول ومقاماته، وهو ما اصطلحتنا عليه بإخصاب النص للقارئ.

٣. إنتاج نص من رحم النص:

إنَّ القارئ في رحلة بحثه عن مقصود المتكلم من الخطاب، وتفسير النص لغويًّا وتداوليًّا، وتقصي حقيقة اللفظ اللغوية والعرفية والشرعية، والاستدلال بالقرائن الحالية والمقامية، وتقليل المعاني وتأويلها؛ إنَّه في كل ذلك يُسهم في إنتاج نص جديد من رحم النص الأول؛ وذلك لأنَّ تلقى النص عن طريق القراءة وفهمه وتأوله إنَّما هو استحضار مرجعيات القارئ الذاتية، بما في ذلك حالته النفسية وتكوينه الشخصي، أو مرجعياته الموضوعية، بما في ذلك المُحدَّدات الثقافية والاجتماعية والحضارية عامةً، وهذا يعني أنَّ القارئ يضاهي المتكلم في إنشاء النص؛ لأنَّه يتكلم كلامًا على كلام، والكلام على الكلام صعب مثلما قال أبو حيان التوحيدي.^{٤٢}

ويضرب الرازي مثالًا على إشكاليات الفهم عند السامع والقارئ، يتمثل في التباس فهم اللفظ المشترك، وهو ما يؤدي إلى إنتاج معنى آخر للخطاب. "إنَّ الإنسان إذا تلفَّظ باللفظ المشترك احتاج في تفسيره إلى أنْ يذكره باسمه المفرد، فيقع تلفظه باللفظ المشترك عبًّا، وأنَّه رمَّا ظنَّ أنَّ السامع مُتبِّه للقرينة الدالة على تعين المراد، مع أنَّ السامع لم يتنبه له، فيحصل الضرر كمن قال: "أعطِ الفقير عيناً"، على ظنِّ أنَّه يفهم أنَّ مراده الماء، ثم إنَّه يعطيه الذهب."^{٤٣}

يكشف هذا النص عن إشكالية علاقة اللفظ بالمعنى، وهي إشكالية ترددت في كل المُدوَّنات الأصولية، وفي كل النصوص التراثية من دون استثناء؛ فهذه العلاقة في تقدير الرازي تظل موكولة للاحتمالات والترجيح، ولا يمكن الجسم فيها لأنَّ المعاني غير متناهية والألفاظ محدودة، وهو ما عبر عنه بقوله: "قلت: إنَّ أحكام اللغات لا تنتهي إلى القطع المانع من الاحتمالات البعيدة".^{٤٤} وإلى جانب ذلك، فقد أكَّد الرازي علاقة التلقى

^{٤٢} التوسيع، أبو حيان. *الإمتاع والمؤانسة* (الليلة الخامسة والعشرون)، بيروت: المكتبة العصرية، ط ١، ١٤٢٤هـ، ج ١، ص ٢٤٩.

^{٤٣} الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، مرجع سابق، ج ١، ص ١٤٦.

^{٤٤} المرجع السابق، ص ١٣٧.

بالتأويل؛ لأنَّ التوصل إلى غرض المتكلِّم صعب وعسير لارتباطه بمقامات خاصة يصعب على المتلقى الإحاطة بها، تضاف إلى ذلك قضية تغيير اللغة من زمن إلى آخر وارتباطها بواقع التداول ومتطلبات الأعراف. وقد تبَّعَ الرازي في هذه الأطروحة ما ذهب إليه ابن جنِّي. "قال ابن جنِّي: فهذا ما نراه، وقد روي في معناه كثير، وذلك يدل على تقدُّل الأحوال بهذه الأحوال بهذه اللغة، واعتراض الأحداث عليها، وكثرة تغييرها. وأيضاً فالصحابة مع شدة عنايتهم بأمر الدين، واجتهدتهم في ضبط أحواله، عجزوا عن ضبط الأمور التي شاهدوها في كل يوم خمس مرات، وهو كون الإقامة فرادى أو مُتنَّا، والجهر بالقراءة، ورفع اليدين، فإذا كان الأمر في هذه الأشياء الظاهرة كذلك، فما ظنك باللغات، وكيفية الإعرابات، مع قلة وقوعها في القلوب. ومع أنَّه لم يشغله بتحصيلها وتدوينها إلا بعد انفراض عصر الصحابة والتابعين؟".^{٤٥}

والحقيقة أنَّ فعل القراءة محفوف بمزالق اللغة وتطورها وافتتاحها على مكانت المعنى، وهو ما يعني أنَّ القارئ لا يمكن أن يكون ناطقاً وفيما لمقاصد المتكلِّم، ومُتَّبعاً خطاه في بناء النص وإنشائه، وإنَّما يعيد البناء، ويعلي صروح النص بما تتيحه له اللغة من المعاني الممكنة، وبما تُمْتَّقه طاقات التخييل عنده.^{٤٦}

وقد أوصلنا استكناه هذا البحث إلى نتيحتين أساسيتين:

أ. أهمية استجابة قارئ النص: فقد أكَّدَ الرازي أهمية هذه الاستجابة، وجعلها مشروطة بعاملين، هما: اكتناز النص وقوته الإبداعية، وكفاءة القارئ وأهميته المعرفية والذوقية، فيكون التجاذب بين القطبين بقدر عمق المعرفة والحس الإبداعي في كليهما.^{٤٧}

^{٤٥} المرجع السابق، ص ١٠٨.

^{٤٦} رومان إنخاردن من النقاد الألمان الذين أشاروا إلى دور القارئ في إنشاء نص جديد عن طريق فعل القراءة؛ وذلك أنَّه يرى أنَّ المتكلِّم في خطابه يتَّرك دائمًا فراغات متلبسة بالغموض، ويتوَلِّ المتلقى ملء هذه الفراغات، ورفع ليس الغموض من خلال طاقته الإبداعية، وقدرته على الخيال. يقول في ذلك: "في تحسيم النص، يجد القراء فرصة لممارسة خيالهم. فعلاء الأماكن الغامضة يحتاج إلى إبداع ومهارة". انظر:

- إنخاردن، رومان. *نظرية الاستقبال: رؤية نقدية*، ترجمة: رعد عبد الجليل، اللاذقية: دار الحوار، ط ١، ١٩٩٢،

ص ٤١.

^{٤٧} سبق ابن طباطبا في كتابه "عيار الشعر" البلاغيين إلى تحديد شروط التلقى، ونصَّ على مُحدَّدات الاستجابة، قائلاً: "والفهم يأنس من الكلام بالعدل الصواب الحق والجائز المعروف المأثور، ويتشَوَّفُ إليه، ويتجهُ له، ويستوحش من الجائر والخطأ الباطل، والحال المجهول المنكر، وينفر منه، ويصدأ له (...). والنفس تسكن إلى كل ما وافق

وقد استفاد الرازى من جهود البلاغيين والنقاد قبله، فتحدث عن مظاهر هذا التفاعل، وأجللها في الشوق، والدغدغة النفسانية؛ ما قد يُحدث حالة وجدانية عند المتلقى تمثل في اللذة الروحية.

بـ. أهمية التأويل في عملية التلقي: ليست عملية التلقي سوى مغامرة في ثياب النص وطبقاته، وكان لزاماً على القارئ أنْ يتزود في هذه المغامرةـ بترسانة معرفية ولغوية وحجاجية تجعله مُساهماً في إنتاج نص جديد من خلال فعل القراءة والفهم والتأويل؛ فلا خير في نص لا يُحصِّب قارئهـ، ولا خير في قارئ عقيم يعجز عن توليد النصوص وتحصيب المعانـ.

خاتمة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في نفي ادعاء نسبة أفكار معينة أو نظريات محددة إلى ثقافة دون أخرى، أو فكر دون آخر، وهو ما يرسخ نظرة الإقصاء أو التهميش مقابل نظرة الإعلاء والتجميد، فتغيريب بين هذه النظرة وتلك أصول المفهوم، وتطوراته التاريخية، ووجوه توظيفه في شتى الحقول المعرفية. ولقد كان لأرسطو في الثقافة اليونانية سبق الحديث عن التلقي، وتأثير العمل الفني في السامع أو المُتلقّبِل، من دون أن يستفيض في ذكر المفاهيم المتعلقة بذلك، وإنما كان حديثه عن التلقي في إطار تفسيره فعل المحاكاة؛ إذ إن قدرة الفعل على التأثير -حسب رأيه- لا تتأتّي إلا إذا كان مُشاًهاً للحقيقة، فيشاكِل الواقع على نحوٍ غريب لا يتوقعه السامع، ويحدث في نفسه مشاعر مختلفة تطهّر النفس من الشرور، وتنقلها إلى عالمٍ مغاير.^{٤٨}

هواها، وتقلق ما يخالفه، ولها أحوال تتصرف بها. فإذا ورد ما يوافقها اهتَرَت له، وحدثت لها أريحية وطرب. فإذا ورد ما يخالفها قلقت واستوحت". انظر:

- ابن طباطبا، محمد. *عيار الشعر*، تحقيق: عباس عبد السنار، مراجعة: نعيم زرزور، بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ٢٠٠٥م، ص٢٠.

^{٤٨} أرسطو. **كتاب الشعر**، نقله من السريانية إلى العربية: متى بن يونس، تحقيق: شكري محمد عياد، القاهرة: دار الكاتب العربي، ط ١، ١٩٦٧م، ص ٤٨. "الحاكاة ليست لعمل كامل فحسب، بل لأمور تحدث في الحفظ والشقة. وأحسن ما يكون ذلك حين تكون هذه الأمور غير متوقعة، وتكون مع ذلك مسببة بعضها عن بعض، فإنما تحدث روعة أعظم مما تحيث له وقعت من تلقاء نفسها، أو بمحض الاتفاق".

ولا ننكر استفادة القدامى في الثقافة الإسلامية من مقالات أرسطو في التلقى، ولكن وجهة النظر كانت مختلفة تماماً. فبينما ألحَّ أرسسطو على فكرة المحاكاة وتطهير النفس تحدَّث العرب عن الدلالة، وأثر المناسبة بين اللفظ والمعنى في نفس المتلقى وإثارة مشاعره. إذن، ينتظم الفكر الإنساني حلقات متواصلة عبر التاريخ، وما يكون لبنة في فكر متقدِّم يمكن أنْ ينضج ويؤتي أكله في فكر لاحق، فلا وجود لقطاع؛ إذ إنَّ فضل السابق يكمن في الإشارة إلى الفكرة أو اكتشافها، وفضل اللاحق يتجلَّ في تطويرها وتدقيقها وتفصيلها، فلا مجال إذن لاحتكار الفكرة ونسبتها إلى المتأخرين مثلما يفعل معظم الأكاديميين في العصر الراهن، متباهين باكتسابهم نظريات الغربيين وأفكارهم، كأنَّا طفرات لا جذور لها، والحال أنَّ الباحث مطالب بالبحث في أصل الفكرة تاريخياً في الحضارات السابقة.^{٤٩}

وفي هذا الإطار، كان موضوع جمالية التلقى شاهداً على جهود العرب القدامى في تفصيل قضياته وتشقيق مفاهيمه. ونحن إذ نُقرُّ بهذه الحقيقة فلا ننفي سُبق اليونانيين في هذا المجال. ثم إنَّ ذلك لم يكن في نصوص البلاغيين فحسب، بل تضمَّنت كتب أصول الفقه هذا المبحث، وكان الرازي مثالاً عليه. ولئن ورد حديثه في التلقى في كتاب "المحصل" على وجه الإجمال، فإنه دقَّق الفكرة في كتاب "الإيجاز" بعدما أشار إليه في "المحصل"، وأحال على الرجوع إلى مضامينه مثلما أشار إلى كتب الجرجاني وابن حني والأصمسي.

والحقيقة أنَّ كل المفاهيم المتصلة بعملية التلقى وجماليتها في كتاب "المحصل" لم تكن سوى عصارة جهود البلاغيين السابقين لفخر الرازي أو معاصريه، وقد بيَّنا ذلك في ثنابا الدراسة، وأشارنا إلى استعادة ما ورد في كتاب "نهاية الإيجاز"؛ إذ وجد الرازي في هذا

^{٤٩} تتفق في هذا الأمر مع ما ذهب إليه شكري المبخوت في كتابه "جمالية الألفة: النص ومتقبله في التراث النصي"؛ إذ أقرَّ وحدة التجربة الشعرية ما بين القدامى والمحدثين. ولكن تحدَّث عن القسم والحديث في إطار ثقافي واحد، فإنَّا نسحب هذا الحكم على باقي الفنون في علاقتها بالثقافة الإسلامية. يقول: "الواقع بين القسم والحديث في التجربة الشعرية العربية تراشاًًا وتناحلاً ينمُّ عن وحدة تلك التجربة تصوُّراً وإنجازاً؛ إذ تدور التجارب جميعها - الشائع منها على الأقل - في فلك رؤية لشعرية النص تكون واحدة، وإنْ لم تخل من تنوع على بعض سماتها، وتوكيز على بعضها الآخر لدى الأوائل أو المحدثين". انظر:- المبخوت، شكري. *جمالية الألفة: النص ومتقبله في التراث النصي*، تونس: الجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكم، ط ١، ١٩٩٣ م، ص ١٤٢.

المصنف البلاغي فسحة للحديث باستفاضة عن ضروب التأثير في المتلقى وأهمية الدلالة في تشكيل عناصر الجمالية، وأحال إليه في مواطن كثيرة من "المحصول"، مثلما أحال إلى مصنفات بلاغية أخرى، أهمها كتاب عبد القاهر الجرجاني. غير أنَّ أهمية الحديث عن التلقى وجماليته تكمن حقاً في مدى استفادة اللاحقين من جهود الرazi، ولعلنا لا نغالي إذا أقررنا في خاتمة هذا الدراسة أنَّ البلاغيين المتأخرين لم يضيفوا شيئاً إلى ما قاله الرazi في مسائل التلقى وجمالياته، بل إنَّ الخطيب القزويني نقل -تقريباً- نقاًلاً حرفيًّا في كتابه "الإيضاح في علوم البلاغة" ما ذكره الفخر الرazi في "المحصل" ، من دون أنْ يحيل عليه من قريب أو بعيد.

يقول القزويني في حديثه عن الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام: "إِنَّ الشيءَ إِذَا حصلَ كُمَالَ الْعِلْمِ بِهِ دَفْعَةً لَمْ يَتَقدَّمْ حَصْوَلَ اللَّدَّةَ بِهِ أَلْمَ، وَإِذَا حَصَلَ الشَّعُورُ بِهِ مِنْ وَجْهِ دُونِ وَجْهٍ، تَشَوَّقُتِ النَّفْسُ إِلَى الْعِلْمِ بِالْجَهْوَلِ، فَيَحْصُلُ لَهَا بِسَبِّبِ الْعِلْمِ لَدَّةً، وَبِسَبِّبِ حِرْمَانِهَا عَنِ الْبَاقِيِّ أَلْمَ، ثُمَّ إِذَا حَصَلَ لَهَا الْعِلْمُ بِهِ حَصَلَتْ لَهَا لَدَّةً أُخْرَى، وَاللَّدَّةُ عَقْبُ الْأَلْمِ أَقْوَى مِنَ اللَّدَّةِ الَّتِي لَمْ يَتَقدَّمْهَا أَلْمٌ".^{٥٠}

ختاماً، فإنَّ قلَّة الاهتمام بمسألة التلقى وأثره عند القدامى، والتركيز على مواطن البيان وضروب الدلالة في الخطاب، قد يُمثلان الدافع الرئيس الذي حدا بعض الدارسين المحدثين إلى عزو فضل الاهتمام بسائل التلقى إلى الفكر الغربي، ولا سيما في حقبة السبعينيات وما بعدها مع البنويين والشكلانيين الروس. بيد أنَّ الواجب يُحتمّ علينا المزيد من الحفر في المصنفات التراثية، وإبراز جهود القدامى في هذا المجال وإنْ كانت قليلة؛ فالقلَّة لا تنفي قيمة الجهد والوعي بأهمية المتلقى في تشكيل الخطاب.

^{٥٠} القزويني، الخطيب. *الإيضاح في علوم البلاغة*. تحقيق: محمد عبد المنعم، لبنان: دار الكتاب اللبناني، ط٦، ١٩٨٥م، ج١، ص٣٠.