

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية الآداب والحضارة الإسلامية

قسم اللغة العربية

جامعة الأمير عبد القادر

للعلوم الإسلامية

رقم التسجيل:

الرقم التسلسلي:

ترتيبه الماكرة البلاغية في البيان والتبيين

عند الجاحظ

وأثرها في الدراساته النقدية

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في النقد الأدبي

إشراف الأستاذ الدكتور:

رایح دوب

إعداد الطالبة:

رانيا جابر

لجنة المناقشة

الاسم واللقب	الدرجة العلمية	الجامعة الأصلية	الصفة
أ.د ع الوهاب بوشليحة	أستاذ	جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية	رئيسا
أ.د رایح دوب	أستاذ	جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية	مشرف ومحررا
أ.د موسى شروانة	أستاذ	جامعة قسنطينة 1	عضو مناقشا
د. زينب بوصبيعية	أستاذ محاضرة	جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية	عضو مناقشا

السنة الجامعية : 1434-1435هـ / 2013-2014 م

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مكتبة

جامعة الامارات
عبد الرحمن

الحمد لله الذي خلق الإنسان، علّمه البيان، والصلوة والسلام على أفعى من نطق بالضاد سيدنا محمد النبي الأمي الذي ميزه الله بالفصاحة، وآتاه جوامع الكلم، وآيده بمعجزة القرآن الخالدة الناطقة بصدق رسالته وبعد:

لقد استأثرت البلاغة العربية بنصيб وافر من جهود المهتمين بالتراث العربي محاولة منهم إلقاء حهامها في حقل العلوم الأدبية، وإبراز فعاليتها دورها البالغ في ممارسة الأدب ونقده، لتعود إليها مكانتها السابقة، فالعرب أمة معروفة في الميادين العلمية والأدبية بقدرها في مسائل الفصاحة والبلاغة والبيان، وهذه مفردات صناعتهم؛ ويكتفي أن يأتي القرآن الكريم نموذجاً على النسج.

و يظل تراثهم الأصيل الخالد شاهد صدق على مقدارهم البيانية، لأنه ينبع من أعماق تلك الأمة، ويصور حيالها خاصة الفكرية منها والثقافية أحسن تصوير.

وقد كانت آثار أبي عثمان الجاحظ جزءاً من ذلك التراث، الذي عبر عن وجдан الأمة العربية أحسن تعبير ومثلها أروع تمثيل.

إذ يعد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من أوائل الذين اهتموا بفن القول، كما يعتبر أبرز أديب عبر عن الثقافة العربية بأروع أسلوب وأرقى تعبير، فقد عرفت الفترة التي عاش فيها عدداً من التحولات الهامة والمنعرجات الحاسمة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، وفيما كتب شهادة حية عما يمكن أن يعبر عن أعمق تلك التحولات.

كما وضع للمتأدين معلم بها يهتدون، وقد أجمع المهتمون بالتراث البلاغي والنقد للجاحظ وأقرروا بشهادته القدماء والمحدثين له بالسبق والتفوق، وعلى أنه صانع مفهوم الأدب عند العرب، ومؤسس البلاغة العربية والأدب الشرعي لها، وأنه أول من أرسى قواعدها الأساسية.

كما أجمع النقاد والدارسون على أن كتابه "البيان والتبيين" هو قطب التأليف الأدبي عنده ومعدن تفكيره البلاغي وملحوظاته البيانية، فقد ضمّنه الكثير من الفتون الأدبية حتى احتلّ فيها الأدب بالبلاغة بال النقد، وصار هذا المؤلّف أشبه بمنجم من المعادن الثمينة التي يعز على ناشدها الاهتداء إليها بيسر.

و يرجع هذا إلى شخصية الجاحظ الموسوعية، التي تشربت مختلف ثقافات عصره؛ حتى إنه يعد المؤسس الأول للبيان العربي دون منازع، اتخذه البلاغيون أساساً يشيدون عليه صرح البلاغة

العربية.

ونظرا لما تحتله البلاغة من هذه الأهمية، ولما يتمتع به الجاحظ من مكانة رفيعة أردت كما أحببت البحث في الدرس البلاغي وخصصت البحث حول التفكير البلاغي عند الجاحظ باعتباره المؤسس الفعلي للبلاغة العربية كما سبق القول؛ فقد كانت البلاغة قبله مجرد إرهاصات وعندما أسس لها وأرسى قواعدها صار كل من يأتي بعده يغترف من معينه الذي لا ينضب على تفاوت بينهم. وانصب دراستي على "البيان والتبيين" كأنموذج باعتبار إجماع حل الدارسين على أنه قطب التأليف البلاغي عنده؛ استطاع الجاحظ من خلاله أن يكون ذا رأي أدبي يجمع حوله الأمة العربية في مستوياتها المتعددة وطبقاتها المختلفة، إذ يمكن القول بأنه جامعة ثقافية سياستها البيان، وذلك في معرفة سمات الأديب ونفسية الملتقي ومستوى الخطاب بينهما.

فجاءت دراستي موسومة بترتيب المادة البلاغية في البيان والتبيين عند الجاحظ وأثرها في الدراسات النقدية.

وقد حكم حل الدارسين لأدب الجاحظ أن المادة البلاغية عنده جاءت مشتتة متتاثرة لا رابط بينها، فهل فعلاً ما ذكره الدارسون هو الحقيقة أم أنه جانب الصواب؟

وإذا افترضنا جدلاً وسلمنا بما قال الدارسون، هل يمكن إعادة تنظيم هذه المادة وربط حل الأسباب بينها وبين ما ورد في بعض مؤلفاته الأخرى في المشعل نفسه، خاصة الحيوان، الرسائل البخلاء؟ عسانا ندرك الهيكل العام لآرائه البلاغية، و ذلك بالاعتماد على منهج يناسب العصر ويتماشى مع تطوراته.

وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من الإشكالات الفرعية الأخرى منها:

هل فعلاً بالرغم من موسوعية الجاحظ وثقافته المتنوعة وعلاقاته المختلفة لم يكن على وعي بضرورة ترسم معين يمكنه من إخضاع مادته والتحكم فيها؟ أم الأمر بخلاف ذلك؟

وهل يمكن القول إن الترعة الاستطرادية والخصلة الموسوعية للجاحظ في الجمع والتقصي وتأليف المتنافر تعد تحسيناً لتصور ثقافي ونظري في المعرفة ومؤشر حضاري أم أنه لم يخضع لمنهجية واضحة وبناءً محكم؟ أم أن الدارسين حاكموه بمفهومهم اليوم للمنهج والنظام؟ ثم ما مدى إخضاع المنهج دون الأخذ بعين الاعتبار لمعيار الزمن؟

ثم ما هي الحدود البيانية لثلاثية البيان، الفصاحة والبلاغة عند الجاحظ؟ و ما هي العلاقة بينها؟ هل هي علاقة ترافق أم علاقة خصوص وعموم؟ وكيف استطاع الجاحظ الانتقال ببعض المصطلحات البلاغية من الاستعمالات اللغوية عند الدارسين قبله إلى المعانى الاصطلاحية في مدونته؟ وما هي المعايير والأسس التي اعتمدتها في ذلك؟

ثم كيف انتقل الجاحظ بمفهوم البيان من العناية بأسس تحليل الخطاب إلى أسس إنتاجه. أما عن الأسباب التي دفعتني إلى اختيار الموضوع، فإنها تمثل في ميولي للدراسات

البلاغية عامة، ورغبي في البحث حول مثل هذه الموضوعات، إضافة إلى انبهاري بشخصية الجاحظ، فأردت أن أكشف بعض جوانب هذه العصرية التي بدأ بها أقرانه، وتحاوز بها عصره وانعكست فيما بعد على إنتاجه المعرفي؛ فوسمته بالسعة والإنسانية، والصلة بمفهوم الجماعة وحاجات الفرد، وقربته من المفاهيم الحديثة في مصطلحاته ومعاييره النفسية. إضافة إلى محاولتي توسيع معارفي حول التفكير البلاغي عند الجاحظ من خلال هذا البحث المتواضع عن طريق استقراء بعض آرائه البلاغية ومحاولة الربط بينها وبين سياقها النصية الواردة فيها، علّي أصل بهذا إلى الإجابة عن بعض التساؤلات في خاطري، وأسهم في الوقت نفسه في تصحيح بعض التصورات الخاطئة في أذهان بعض الدارسين.

أيضاً محاولتي لم شتات المادة البلاغية في مدونة "البيان والتبيين"، التي جاءت في صورة ملاحظات وتعليقات، خدمة للسياقات الواردة فيها، فأردت تجميعها مع مراعاة السياق الوارد فيه، حتى يسهل على الدارس الإطلاع عليها والاستفادة منها مجتمعة بكل حيويتها. إضافة إلى عدم وجود دراسة شاملة في حدود علمي واطلاعى تربّب هذه المعطيات في نسيج تنقاد إليه المادة وينتظم به التشتت وتنكشف به أسس النظرية البلاغية عند الجاحظ، فجلّ من درس البحث البلاغي عنده جعل الحديث عن خصائصه جزئياً، مقتضراً على المشهور من آرائه ونحوه، وأهم من هذا كله فاصلاً بينها وبين السياقات التي تحتويها، والتي تساعد الباحث على كشف الغامض وتصحيح الخاطئ.

وإذا كانت الدراسات السابقة تناولت آثار الجاحظ من زوايا مختلفة، فإن هذه الدراسات على كثرتها وتنوعها إلا أنني لم أقف في حدود علمي واطلاعى على دراسة مخصصة حول هذا الموضوع بهذا العنوان، غير دراسة قام بها الدكتور "أحمد مطروب" الموسومة "بالبلاغة عند الجاحظ"

وهذه الدراسة على وجاهتها وقيمتها إلا أن صاحبها اكتفى بمجرد فصل المادة لبلاغية عن بقية العلوم الأخرى: اللغوية والنقدية والأدبية عند الجاحظ دون تبويب ولا تعليق. إضافة لهذا هناك دراسة قام بها الدكتور المغربي "الشاهد البوشيني" الموسومة "مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيّن للجاحظ"، و هذه أيضا دراسة قيمة ومعتبرة، إلا أن صاحبها لم يفصل بين مصطلحات النقد والبلاغة، كما اكتفى بإيراد المصطلح وتعریفه لغويًا، ثم نقل كل التعاريف الأصطلاحية التي أوردها الجاحظ في كتابه دون تعليق ولا ترجيح لأحدٍ.

إذن على كثرة الدارسين لأدب الجاحظ، يجد الباحث حديداً يديره في كتاباته لسعتها وإنسانيتها وتعديها حدود القومية.

أما عن الإضافة التي أردها من خلال دراستي هي أن أفضل المادة البلاغية عن غيرها من العلوم الأدبية الأخرى، ثم أعمل على ترتيب هذه المادة وتبويبها وفق منهج منظم دون الفصل بينها وبين سياقاتها الواردة فيها.

إضافة إلى الإجابة عن بعض التساؤلات التي تم الإشارة إلى بعضها في إشكالية البحث. وبخصوص معالجة هذا البحث ارتأيت أن أتبني المنهج الفي الذي يدوّلي أنساب مع الاستثناء بعض المناهج الأخرى، كالمنهج الاستقرائي الذي يظهر في تتبع المادة البلاغية المثبتة في ثانياً كتاب "البيان والتبيّن" وجمعها، مع الاستعانة ببعض رسائل الجاحظ، وكتابه "الحيوان" فالجاحظ يذكر مسألة في مكان ويتمها في آخر، ويدرك قضية مجملة في موضع ويفصل فيها في آخر، ولإدراك المهيكل العام لآرائه البلاغية يجب الاعتماد على منهج مناسب. كما اعتمدت آلية التحليل التي بلأت إليها عند الحاجة إلى تحليل بعض الأقوال الواردة في السياق وأنباء التعليق على المادة البلاغية واستنباط آراء الجاحظ.

أما المنهج المقارن فقد أملته على طبيعة الدراسة، ويظهر جلياً عند مقارنة المادة البلاغية بالمفاهيم التي ظهرت فيما بعد، هل تغير المصطلح أم لا؟ هل تغيرت دلالته أم اسمه فقط؟ أم أطلق على دلالة أخرى؟ أم بقي على وضعه الأول؟ و غيرها.

وبناء على هذا المنهج جاءت خطة البحث على الشكل الآتي: مقدمة.

ومدخل: وفيه تناولت الحديث عن عصر الجاحظ من حيث الحياة السياسية والاجتماعية

والأدبية والفكرية، وما شهده العصر من حركة علمية ثرية واسعة النطاق، كان لها بالغ الأثر في تكوين شخصيته الفكرية والأدبية، وبعد ذلك تطرقت إلى حياته ميرزا مولده ونشأته، وصفاته، وعلمه وأدبه، إضافة إلى بعض آثاره التي شكلت موسوعة الفكر والأدب للعصر العباسي. مع الوقوف على منزلته في العلم والأدب بين معاصريه.

وأما الفصل الأول فقد تطرقت فيه للبيان عند الجاحظ بين الغاية الإبلاغية والصيغة الإبداعية، وقد حاولت فيه أن أضبط مفهوم البيان عند أبي عثمان انطلاقاً من المفهوم العام العادي الذي يكون لغرض تحقيق الغاية التواصلية والكشف عن المعنى بإحدى الدلالات الخمس وصولاً إلى المعنى الخاص الذي تكتسب فيه اللغة سمات فنية نوعية تخرجه من جاري الاستعمال لتحقيق غايات فنية جمالة.

وتحدثت في الفصل الثاني عن مقومات المتكلم عند الجاحظ وما ينبغي للمتكلم الذي يتتصدر لمقامات البلاغة من شروط، إضافة إلى ذلك فقد حاولت أن أوضح المكانة الهاامة التي تحتلها نظرية الموضع في تفكير الرجل البياني.

وخصصت الحديث في الفصل الثالث عن مقومات الكلام عند الجاحظ وحاولت فيه تنظيم المادة البلاغية عنده وربطها بالسياقات الواردة فيها للتمكن من فهم نظريته البلاغية فيما سليمما.

وأنهيت البحث بخاتمة حرست فيها على تلخيص الموضوع المعالج تلخيصاً تركيبياً لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

هذا وقد اعتمدت في إنجاز هذا البحث على عدد من المصادر والمراجع.

و على العموم إني في غنى عن الإقرار بأن البحث العلمي جهد وعناء؛ لهذا فقد صادفتني بعض الصعاب، واعتبرت سبلي بعض العقبات، لعل أهمها تلك المتعلقة بالمصادر والمراجع.

ولكني استطعت بعون الله عزّ وجلّ ورعاية أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور راجح دوب الذي لم يدخر جهداً في سبيل توجيهي توجيهها سديداً، وتشجيعي لإنهاء هذا البحث الذي آمل أن أكون قد وفقت في أدائه بالشكل الذي يستحب للبحث العلمي ويرضي أعضاء لجنة المناقشة الموقرين ويزيل حلياً ترتيب المادة البلاغية في البيان والتبيين عند الجاحظ وأثرها في الدراسات

النقدية.

وإنني لأتشرف بوضع هذا البحث بين أيدي السادة الأساتذة الموقرين، أعضاء لجنة المناقشة وألتمنس استفادة توجيهاتهم وملاحظاتهم لارتقاء مستوى إلى ما هو أحسن وأفضل.

ولا يسعني في الختام إلا أن أتمثل للأصول، فأشيد وأنوه بجهود كل من ساعدني على انجاز هذا البحث، وأخص بالذكر خالي الاحترم.

أما الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور رابح دوب الذي يرجع إليه الفضل في احتضان البحث منذ أن كان فكرة فإني أثني على أسلوبه التربوي الحكيم وتوجيهه العلمي الرشيد.

وإنني لا أستطيع مهما جمعت عبارات الشكر والتقدير أن أرقى إلى إيفائه حقه.

لهذا فإني لا أملك إلا أن أتوجه إلى الله أن يجزيه عني وعن بحثي خير الجزاء.

مدخل:

عصر الجاحظ، ترجمته، وحضرته البلاغي

أولاً: لمحه حول الحياة العامة في مصره :

1- الحياة السياسية والاجتماعية.

2- الحياة الاقتصادية.

3- الحياة العلمية والثقافية.

ثانياً: ترجمة الجاحظ:

1- سيرته وحياته.

2- صنعته وأسلوبه.

3- آثاره، وبعض الآراء فيه.

ثالثاً: كتابه البيان والتبيين:

1- تحريره.

2- تأليفه.

3- مضمونه.

أولاً: طحة تاريخية حول الحياة العامة في عصر الجاحظ:

تقتضي دراسة الجاحظ القيام بجولة تاريخية مقتضبة، نرسم فيها صورة العصر العباسي الذي ولد فيه الجاحظ ونشأ، ونوضح معالمه، ودوره التاريخي، فنتعرف إلى البيئة الجديدة التي تصارعت فيها الأفكار وتباينت الرؤى، واحتللت الأجناس والذهنات، وامتزجت في داخلها العادات، ممهدة لقيام هبة فكرية وعلمية واسعة.

فالنظيرية القائلة بأن الإنسان هو ابن بيته تجد تطبيقاً حياً لها في الجاحظ ودائرة معارفه المتنوعة؛ إذ صور لنا مجتمعه بكل تفاصيله، برؤية عميقه وعقلية فريدة، فجاء نتاجه ثمرة العصر العباسي الأول والربع الأول من العصر العباسي الثاني، بمختلف فعاليته السياسية وبكل ما تميز به من سلوكيات وثقافات، وبما كان عليه من مفاهيم فكرية وقيم ثقافية وكانت كتاباته عاملاً مهماً ورئيساً في رسم خارطة الواقع الحياة برمّته، وفي تقديم وثيقة واقعية شاملة عن الحياة والناس، مما يعد مرجعاً هاماً لقراءة كثير من أوجه العصر السياسية، الاجتماعية، العلمية، والثقافية.

1- الحياة السياسية والاجتماعية:

عاصر الجاحظ أعظم دولة قامت في التاريخ الإسلامي وهي الدولة العباسية» فقد امتدت حياته سحابة العصر العباسي الأول ومطلع العصر العباسي الثاني، وهي حقبة تعد أزهى الحقب وأخصبها عطاء، إذ تمكناً فيها أن يقطعوا أشواطاً بعيدة في مضمون الرقي، وأن يبنوا حضارة عريقة وأن ينجحوا نوابغ في مختلف العلوم والأداب»⁽¹⁾.

كما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في هذا العصر وانفتحت على غيرها من الشعوب وبلغت من الحدود ما لم يقدر على محاوزته «بساطة حكمها من جبال البرنان وجبل طارق إلى الهند، ومن شواطئ البحر المتوسط إلى رمال الصحراء، وصار معظم آسيا خاضعاً لسلطان الخلفاء المتدة من جزيرة العرب إلى تركستان، ومن وادي كشمير إلى جبال طوروس، وعبدت بلاد فارس، وصار ملوك بابل وجميع أمراء وادي السند يعطون الجزية، وأضحى العرب في أوروبا مالكين لإسبانيا ولجزر البحر المتوسط، وأضحووا في إفريقيا مالكين لشمالها ولمصر»⁽²⁾.

⁽¹⁾- المناخي الفلسفية عند الجاحظ: علي يوملجم، دار الملال، - بيروت -، ط1(2009م)، ص 52.

⁽²⁾- حضارة العرب: غوستاف لوبيون، نقله إلى العربية: عادل زعير، مطبعة إحياء الكتب العربية، - نابلس - (د. ط) (د.ت.ط)، ص 143.

وقد قامت الدولة العباسية (سنة 132 هـ) على أنقاض الدولة الأموية التي استنفدت قواها في مقاومة الفتنة والمؤامرات؛ بينما كان دعاة الشيعة مشغولين في كسب التأييد لحزبه الذي وجد في علي عليه السلام وذراته الخلفاء الشرعيين الوحيدين للنبي ﷺ، فإن فرعا آخر من آل النبي وهم العباسيون دخل الميدان وهو يضم قلب أعمال العلوين لصالحه، وقد ورثوا عن جدهم "العباس بن عبد المطلب" (ت 32 هـ) صفات الحذر، والظهور بمعظمه الدين والحكمة، وهي الصفات التي تضمن النجاح السياسي⁽¹⁾. وبعدما بُويع لأبي العباس الملقب بالسفاح⁽²⁾ بالخلافة، «لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر سنة اثنين وثلاثين ومائة (132 هـ)، بمدينة الكوفة، اتخذ من الهاشمية التي بناها بالعراق مقرًا للخلافة»⁽³⁾ وسعى إلى القضاء على الخليفة الأموي "مروان بن محمد" آخر خلفاء بن أمية، وقواته المرابطة في موقع استراتيجي عند "الزاب"⁽⁴⁾، ليضمن الأمان التام لدولته الفتية، ويحرص على استمرارها.

وبخسارة جيش "مروان بن محمد" المعركة النهائية، وانسحابه باتجاه الموصل، فالشام فلسطين، وفي قرية "بوصير" في مصر، تم القبض على "مروان بن محمد"، وقتله وأرسل رأسه إلى الخليفة العباسى، وبمقتله انتهت الدولة الأموية⁽⁵⁾.

«حكم أبو العباس» قرابة أربع سنوات، وقد أسهم الفرس إسهاماً فعالاً في بناء الدولة

⁽¹⁾-ينظر: السحرية في أدب الجاحظ: عبد الحليم محمد حسين، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، - ليبيا -، ط 1 (1397 هـ، 1988 م)، ص 17. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-السفاح: اشتهر بهذا اللقب لأنَّه دعا به نفسه في خطبة الخلافة: "... فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير" ينظر: تاريخ الطبرى: ابن جرير الطبرى راجعه وقدم له وأعد له فهارسه: نواف الجراح، دار صادر، - بيروت - ط1424هـ- 2000م)، ح4، ص 1525. لمزيد من التفصيل.

ينظر: الكامل فى التاريخ: ابن الأثير، راجعه وصححه: محمد يوسف الدقاد، دار الكتب العلمية، - بيروت - ط 4 1424هـ- 2003 م)، ج 5، ص 66. لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي، شرحه وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية - بيروت -، (د. ط)، (د.ت.ط)، ج 3، ص 269.

⁽⁴⁾-الزاب: الزاب الأعلى بين الموصل واربيل، ينحدر من رأس جبل إلى واد، ويتدنى حتى يفضي إلى دجلة، وهو شديد الحرمة، يسمى "الزاب المخون" ، لشدة جريانه، وكان فيه يوم "مروان بن محمد" وبين العباس. ينظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي، دار صادر، - بيروت -، (د. ط)، (1957م)، ج 03، ص 123. لمزيد من التفصيل.

⁽⁵⁾-موسوعة التاريخ الإسلامي - العصر العباسى -: خالد عزام، دار أسامة للنشر والتوزيع، - الأردن -، ط 1 (2003م)، ص 28، بتصرف.

العباسية، وصيغوها بصيغتهم المميزة من الناحيتين السياسية والاجتماعية، فجات الدولة أعمجمية خراسانية، بينما كانت دولة بني أمية عربية أعرابية»⁽¹⁾.

وهذا نظراً لتغلغل الفرس في الدولة، وتقلدهم مناصبها، واستناد الخلفاء عليهم في أغلب الأمور، إلا أن نفوذهم في البداية كان محدوداً، نتيجة لقوة الخلفاء وسيطرتهم على الوضع جيداً وبالرغم من أن البلاد في عهد السفاح كانت مضطربة، والنفوس ثائرة، والاستقرار غير مستتب إلا أنه اهتم بتركيز الدولة، ووضعها على أساس متينة⁽²⁾.

«توفي "أبو العباس" بالحدري، يوم الأحد لثلاث عشر خلت من ذي الحجة سنة ستة وثلاثين ومائة(136هـ) بالأبار، وقام بالأمر بعده أخوه "أبو جعفر المنصور"»⁽³⁾

ويعتبر "أبو جعفر" المؤسس الفعلي للدولة العباسية؛ إذ نقل مركز الخلافة من الهاشمية إلى بغداد⁽⁴⁾؛ التي أشرف على بنائها بنفسه (145هـ)، واتخذ منها عاصمة له.

ذلك أن الهاشمية كانت بواحى الكوفة موطن الثورات والاضطرابات خاصة بعدما ثارت الرواندية⁽⁵⁾ فيها؛ فكره سكناها، وأراد أيضاً أن يدنو من بلاد فارس للانفتاح على عوالم التمدن والتحضر والرقى، حتى إن مدينة بغداد بنيت بأسلوب فارسي خالص أقرب إلى التعقيد الفارسي منه إلى البساطة العربية .

«مكث "المنصور" في الخلافة نحو عشرين عاماً، مما هيأ له فرصة أكبر لإقرار الحكم وإرساء دعائم الدولة، وتبثيت ركائزها جيداً مما أدى بها إلى الاستقرار في أيامه، واستعلن في هذا

(1)-النحو الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 52.

(2)-البلاغة الشعرية في كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ: محمد علي زكي صباح، إشراف ومراجعة: ياسين الأيوبي المكتبة العصرية - بيروت -، ط(1417هـ- 1997م)، ص 14، بتصرف.

(3)-تاريخ الطبرى: ابن حرير الطبرى، ص 1544.

(4)-بغداد: تعرف باسم بغداد، ببغداد، اسم فارسي معناه عطيّة الله، سماها المنصور دار السلام أو مدينة السلام لأنها بنيت على نهر دجلة الذي يقال له وادي السلام، وسميت المنصورية نسبة إلى بانيها، أو بالزوراء لإزوراء نهر دجلة عند دور هبها، أو لإزوراء قبلتها، ينظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج 1، ص 467، لمزيد من التفصيل.

(5)-الرواندية: قوم من خراسان على رأي أبي مسلم، يقولون بتناصح الأرواح والحلول. ظهرت سنة 141هـ يزعمون أن روح آدم في عثمان بن نهيك، وأن جبرائيل هو الم Hickim بن معاوية، وأن رحيم الذي يطعمهم ويستقيهم هو أبو جعفر المنصور، وقد نكل بهم أبو جعفر.

ينظر: تاريخ الطبرى: ابن حرير الطبرى، ص 1557، الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج 5، ص 141، لمزيد من التفصيل.

بالفرس؛ إذ يعد "أبو جعفر" أول من استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم على العرب»^(١).

توفي "أبو جعفر المنصور" بطريق مكة، ببئر ميمون وهو محرم سنة ثمان وخمسين ومائة ودفن بالحجون⁽²⁾.

«وَقَامَ الْأَمْرُ بَعْدِهِ ابْنُهُ "الْمَهْدِيُّ" أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ، بَوِيعَ لَهُ بِالخِلَافَةِ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُ بِطْرِيقٍ مَكَّةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِيَغْدَادٍ»⁽³⁾.

وفي عهده ازداد الاعتماد على العناصر الفارسية والموالي، كما اشتد التأثر بالتقالييد الفارسية إذ حصل العباسيون بذلك على طاعة الإيرانيين وتأييد الأرستقراطية الفارسية، وقد ولـ "يجي بن خالد البرمكي" ديوان الرسائل (163هـ)⁽⁴⁾.

توفي "المهدي" سنة (169 هـ) وبويع لابنه "موسى الهادي" في اليوم الذي مات فيه "المهدي"، وهو مقيم بجرجان يحارب أهل طبرستان، إلا أن مدة خلافته لم تدم سوى سنة وأربعة وأربعين يوماً، إذا كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول سنة (ت 170 هـ)، في هذه الليلة بويع أخيه "هارون الرشيد" بالخلافة، وكان عمره حين ولّي الثنين وعشرين عاماً⁽⁵⁾.

ولما تعاظم نفوذ البرامكة واستبدوا بالحكم قام الرشيد بتصفيتهم، وبيدو أنه السبب الرئيس الذي دفع بالرشيد إلى تصفيتهم، تعصيهم للعنصر الفارسي ومحاولتهم إعادة محمد الفرس الذي انتهى على يد العرب، وتطلعهم إلى إحياء الدولة الساسانية وإحلالها محل العربية، وفي عام 187هـ أمر "الرشيد" بقتل "جعفر بن يحيى البرمكي" (ت 187هـ) وأمر بحبس ولديه "يحيى" و"الفضل" وأمر كذلك بتصفيتهما⁽⁶⁾.

ولعل سقوط البرامكة دون حدوث ردود فعل عنيفة دليل على قوة الخلافة في عصرها الذهبي ؛ فقد بلغت بغداد في عهده درجة لم تصل إليها من قبل ؛ فأصبحت مركزاً للتجارة

⁽¹⁾- دراسات في تاريخ الدولة العباسية: حسن الباشا، دار النهضة العربية، - القاهرة -، (د. ط)، (1990م)، ص 23.

⁽²⁾-الحجون: جبل بأعلى مكة، عنده مدافن أهلها. ينظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج 2، ص 225.

⁽³⁾-صبح الأعشى في صناعة الإندا: القلقشندي، ص 269، بتصرف.

⁽⁴⁾- دراسات في تاريخ الدولة العباسية: حسن الباشا، ص 2، يتصرف.

⁽⁵⁾-الكامل في التاريخ:ابن الأثير، ص240، بتصرف.

⁽⁶⁾ ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي – العصر العباسي –: خالد عزام، ص 120. لمزيد من التفصيل.

وكعبة رجال الدين والأدب⁽¹⁾. واتسعت أرجاؤها فكثر عطاوتها، وعظمت هيبتها، واشتد عودها دولة قوية ذات ركائز ثابتة وسياسة مطردة، وسلطان مهيب، وشأن عظيم. توفي "الرشيد" في "سناباد"⁽²⁾، ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاثة وسبعين ومائة (193 هـ).

وقام بالأمر بعده "الأمين" (193 هـ) بالعهد من أبيه "هارون الرشيد"، وقتل لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وسبعين ومائة. ثم قام بالأمر بعده "المأمون" (198 هـ).

وقد بُويع له بالخلافة يوم قتل أخيه "الأمين" ببغداد، وبُويع له البيعة العامة لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وسبعين ومائة. وتوفي بأرض الروم لثمان خلون من شهر رجب، سنة ثمان عشرة ومائتين⁽³⁾.

وكان عصرهما امتداداً لعصر الازدهار والسؤدد والمجد، الذي كان عليه عصر أبيهما وتولت الانتصارات العسكرية في خلافة "المعتصم بالله" «الذى بُويع له بالخلافة يوم مات أخوه "المأمون"»، وتوفي "بساراء" لثمان عشرة ليلة مضت من ربيع الأول سنة سبعة وعشرين ومائتين (4) 227 هـ.

ولعل أهم إنجاز لل الخليفة "المعتصم" هو فتح عمورية الذي «يعد نقطة تحول في السياسة الخارجية للدولة العباسية، إذ توقفت بعدها الأعمال الحربية لسنوات عديدة بين المسلمين والبيزنطيين، وربما عادت بعض المحاولات التي لم تتجاوز المناوشة في عهد "الواثق بالله" وقد كان فتح عمورية في رمضان من عام (5) 223 هـ».

إلا أن "المعتصم" أقدم على عمل كان له أخطر الأثر على مستقبل الدولة العباسية، وهو استبداله العنصر الفارسي بالتركي، خاصة بعد ازدياد نقمته الفرس وتعاظم نزعتهم الشعوبية الحادة مما أدى إلى غلبة الأتراك على العسكر واستبدادهم بالخلفاء، وعيثهم بمقدرات السلطة والشعب⁽⁶⁾.

⁽¹⁾-البلاغة الشعرية في كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ: محمد علي زكي صباح، ص 16.

⁽²⁾-سناباد: قرية من قرى طوس، بينها وبين طوس نحو ميل. ينظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج 03، ص 259.

⁽³⁾-صبح الأعشى في صناعة الإنسنا: القلقشندي، ص 270، بتصرف.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه.

⁽⁵⁾-موسوعة التاريخ الإسلامي - العصر العباسى -: حمال عزام، ص 158.

⁽⁶⁾-المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بولمحم، ص 61، بتصرف.

فقد كان الفرس أصحاب مدينة وحضارة بخلاف الترك الذين كانوا سكان قفار وصغار وحرب وجلاد، وبأس ومراس، فقد كانوا يركبون الخيل ويركضون بها في شوارع بغداد فتطأ بعض الشيوخ والنساء والأطفال، مما اضطر "المعتصم" أن يبني لهم "سامراء" ^(١) سنة 221 هـ، شمال بغداد وانتقل معهم إليها، بعدما ضج الناس من أذاهم.

إلا أن العنصر التركي في عهده ليس سوى موالي لل الخليفة، تضع الولاء للدولة العباسية فوق كل اعتبار، فضلاً عن قوة الشخصية "المعتصم".

توفي "المعتصم بالله" سامراء لثمان عشرة ليلة مضت من ربيع الأول سنة سبع وعشرون ومائتين 227 هـ. وقام الأمر بعده ابنه "الواثق بالله"، بوعي له بالخلافة يوم موت أبيه "المعتصم" وأغتيل سامراء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين 247 هـ ^(٢).

ولعل مقتل الخليفة المتوكل على يد الجندي الأترارك، بعد أن حاول أن يحد من سيطرتهم يعد بداية ضعف الخلافة العباسية من الناحية السياسية ودليلًا على تمكّن الأترارك ومؤشرًا لنهاية الخلفاء العباسيين الأقوباء وبداية الاعتماد الكلبي على العنصر التركي.

و"قام بالأمر بعده ابنه" المنتصر بالله، الذي بوعي بالخلافة صحيحة قتل أبيه، وقد كان سفاً كاً للدماء؛ إذ اشترك في مؤامرة قتل أبيه، إلا أن خلافته لم تدم طويلاً، إذ قتله القواد الأترارك سنة 243 هـ، ونصبوا مكانه "المستعين بالله" ^(٣) أحد أبناء المعتصم المعمورين، جاء به الأترارك حتى يتمكنوا من القبض على زمام الحكم ^(٤).

وقد بوعي بالخلافة لست خلون من شهر ربيع الآخر 248 هـ، وخلع نفسه في المحرم من سنة 252 مـ، وقتل في شوال من نفس السنة.

وقام بالأمر بعده "المعتز بالله"، وخلع سنة 255 هـ ثم قتل بعد ذلك في نفس السنة، وقام

^(١)-سامراء: مدينة بين بغداد وتكريت على شرق دجلة، فيها لغات: سامراء، سرمن، سرمن را /....، بما السرداب المعروف في جامعها الذي ترعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه، وقيل هي مدينة بنية لسام، فنسبت إليها وبالفارسية سامراه. ينظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي، ج 3، ص 173 – 178. لمزيد من التفصيل.

^(٢)-صبح الأعشى في صناعة الإنسنا: القلقشندي، ص 271.

^(٣)-ينظر: المناخي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 74. لمزيد من التفصيل.

^(٤)-ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي – العصر العباسى : خالد عزام، ص 166. لمزيد من التفصيل.

بالأمر بعده" **المهتدي بالله**" بoyer بالخلافة عندما خلع "المعز" نفسه⁽¹⁾.

ثم استبد الخلفاء من بني العباس آخرًا في هذا النطاق الضيق ما بين دجلة والفرات وأعمال السواد، وبعض أعمال فارس، إلى أن خرج التتار من مفارقة الصين وزحفوا إلى الدولة السلجوقية وهم على دين المحسنة وزحفوا إلى بغداد فقتلوا الخليفة، وانقرض أمر الخلافة، وذلك سنة ست وخمسين وستمائة (656 هـ)⁽²⁾. وسقطت مدينة بغداد مهد الحضارة العربية.

وهكذا ظل فساد الترك يستشرى في الدولة، إلى أن استولى البوهيميون على الخلافة بعد خلع المستكفي بالله وزالت سلطة الترك من الحكم نهائياً.

وانقسمت بعدها الدولة العباسية إلى دواليات قرمية: "الصفارية" ثم "السامانية" في إيران و"البوهيمية" في غرب فارس، ثم "الغزنوية" في أفغانستان و"الحمدانية" في الشام و"الفاطمية" في مصر ...⁽³⁾.

فتاريخ الجاحظ تاريخ قرن كامل هو زهرة الدولة العباسية، عشرة خلفاء من بني العباس عاصرهم الجاحظ وقرؤوا له، وشرف بالثناء عليه من أفواههم، وجالس وزراءهم، وضحك وتفكه أمامهم، وألف لهم، وقبل جوائزهم السنوية، فهذه البيئة السياسية قد اكتنفت الجاحظ فأحدثت أثراً لا يُحاجد في حياته وعقليته.⁽⁴⁾

إذن قد عاصر الجاحظ الدولة العباسية في عصرها الذهبي، إذ انتقلت سدة الحكم من الشام أين توجهت شطر فارس، حيث الانفتاح على الجديد في نظم الحكم وأساليب الحرب وتنظيم شؤون الدولة وغيرها. ووُجدت في خراسان أرضاً خصبة وسندًا قوياً لمساندتها والمضي بها قدما نحو التحضر بقيادة أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوة.

فقد نصرها الفرس وناصروها، ونفحوا فيها روحًا حضارية ولقحوها بثقافات أجنبية متنوعة

⁽¹⁾-تاريخ الطبرى: ابن حجر الطبرى، ص 2028-2017، بتصرف.

⁽²⁾-تاريخ ابن خلدون المسمى: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: ابن خلدون، دار الكتب العلمية، - بيروت -، ط 2 (1424 هـ - 2003 م)، ج 3، ص 346.

⁽³⁾-السخرية في أدب الجاحظ: عبد الحليم محمد حسين، ص 20، بتصرف.

⁽⁴⁾-الجانب الاعتزالي عند الجاحظ: بلقاسم الغالى، دار ابن حزم، بيروت، ط 1 (1420 هـ - 1999 م)، ص 18-19، بتصرف.

حتى تمكنا من الحصول على قسط كبير من السلطة، واحتلال منزلة رفيعة فيها، إذ أمسكوا بزمام الأمور الإدارية والعسكرية، وصار سائر رجال الدولة من الفرس، لكن هذا الوضع لم يدم طويلاً إذ نكبهم العباسيون عدة نكبات خوفاً من اتساع نفوذهم أكثر واستبدادهم بالحكم، أشهرها نكبة البرامكة (187 هـ) على يد الرشيد.

إلا أن الدولة العباسية لم تتخلص من التدخل الأجنبي تماماً، إذ ما لبث المعتصم أن استبدل الفرس بالترك – على اعتبار أن أمه تركية –، وقد كانوا وبالاً على الخلافة إذ كانوا أصحاب صحار وقفار، ولا علاقة لهم بالمدينة والحضارة، فكان هذا الحدث مفتاح أهياب الدولة وبداية سقوطها خاصة بعد ضعف الحكام المتأخرین أمام سيطرة القواد الأتراك.

إن التغير السياسي في المجتمع العباسي أعقبه تغيير اجتماعي في تقسيم الطبقات الاجتماعية وترتيب منازل فئاتها، تبعاً لتغير الوظائف الاجتماعية التي تؤديها هذه الطوائف⁽¹⁾. وبعد استقرار العرب في البصرة – مسقط رأس الجاحظ –، وفدت إليها أجناس مختلفة منهم الموالي، والإيرانيون والسنديون، والمنود الذين دعوا بالزّط، والزنج الذين كان يؤتى بهم رقيقاً من الساحل الشرقي في إفريقيا، وقد ظلوا ملتصقين بالزارع والحقول .

وعند قيام الدولة العباسية لم يقترب البصريون من أصحاب السلطة نتيجة تغلغل العناصر المناوئة للحكم في صفوف أبنائها ومنها الخوارج، والزنج، والمعزلة .

وأدى هذا الاختلاط والاحتكاك بين الأجناس المختلفة، والذهنیات المتفاوتة إلى افتتاح العقول، وتقديم مضمار الحضارة، وتجلى بكثرة العلماء والمفكرين الذين أنجبتهم البصرة وبانتشار الجماعات والأندية، والإقبال على الجدل والمناظرة .

ففي هذه المدينة العجيبة قضى الجاحظ نصف عمره متنقلًا بين أسواقها ومساجدها، مختلطًا بأهلها من عرب، وعجم، وموال⁽²⁾.

وانطلق الجاحظ إلى بغداد عاصمة الخلافة في مطلع القرن الثالث الهجري، «هذه المدينة التي زهرت بخلط عجيب من الأجناس، ومزيج يبعث على الدهشة والغرابة، فيما يتعلق بالثقافات التي

⁽¹⁾ -ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ: طيبة صالح شذر، دار قباء، - القاهرة -، (د، ط)، (1998 م)، ص 37.

⁽²⁾ -المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 37 -38.

ظهرت في تلك الحقبة، وكان لها – من غير شك – كبير أثر في بنية المجتمع والإنسان، سواء فيما يتعلق بثقافة المجتمع ومفاهيمه، أو فيما له علاقة بحياة الناس وقيمهم»⁽¹⁾.

حيث نشأ أبناء هذا العصر في ظل حياة عباسية بكل ما تميزت به من سلوك ثقافي وإنفردت به من تحلل اجتماعي نتيجة لتغير المجتمع من عربي السلوك إلى فارسي السمات ومن إقليمي العادات إلى مدني المترعرع.

«و بما أن المدينة معروفة بتزاحم سكانها، و ضعف الرابطة بينهم، و كثرة الوافدين إليها حاملين معهم عاداتهم و تقاليدهم، هذا ما جعلها تتقبل أسباب الانحراف و مظاهر التحلل»⁽²⁾.

وقد كانت عاصمة العباسيين مدينة بغداد قصبة العالم الإسلامي، ومدينة السلام هي أوضح نموذج يمثل به نظام الاجتماع في ذلك العصر.

و كانت هناك تغيرات واضحة أحدثتها الفرس في المجتمع الإسلامي، في أساليب الحياة التي أصبحت الأساس الذي قام عليه المجتمع العباسي الجديد.

إذ مع غلبة الذوق الفارسي الذي قوي أمره بانتصار الثورة العباسية على اعتبار أن الفرس كانوا دعاها، وأصحاب الفضل في نجاحها مما قوى نفوذهم، فملكوا زمام الأمور، وأشاعوا في الناس ثقافتهم، فتفشى تيار اللهو والجنون، وكثرت مجالس الأنس والطرب، وانتشرت الإباحية والغزل بالغلمان.

وقد رسم لنا الجاحظ صورة عن المجتمع العباسي الذي تهالك على اللذات وانتشر فيه الجنون، ولعبت القيان دورا هاما في الانحلال الخلقي، الذي يبدوا واضحا في رسالة اسمها "القيان"؛ إذ يصف فيها حركات القينة، وصفاتها كالغدر والخيانة، وما هي عليه من الإباحية والزنا، ويعود سبب ذلك برأي الجاحظ إلى سوء التربية البيئية، وفساد المجتمع يقول الجاحظ: «...و بما اجتمع عندها من مربوطيها ثلاثة أو أربعة على أقلهم يتحامون من الاجتماع، ويتغيرون عند الالتقاء، فتبكي لواحد بعين، وتضحك لآخر بالأخر وتعمز هذا بذلك، وتعطي الواحد سرها والآخر

⁽¹⁾- في الأدب العباسي - رؤى نقدية - : فاطمة الزهراء علي المواقف، مكتبة الآداب، - القاهرة - ، ط 1 (1429هـ - 2008م)، ص 119.

⁽²⁾- حضارة العرب في العصر العباسي: حسين الحاج حسن، المؤسسة الجامعية للدراسات، - بيروت - ، ط 1 (1414هـ - 1994م)، ص 13.

علانيتها، وتوهمه أنها له دون الآخر وأن الذي يظهر خلاف ضميرها ...»⁽¹⁾

كما يظهر جلياً الانحراف الخلقي الذي شاع في رسالة "مفاحرة الجواري والغلمان"، التي دار فيها حوار بين شخصين أحدهما يفضل الجواري والآخر يميل إلى الغلمان⁽²⁾.

إضافة إلى هذا فقد فتحت قصور الخلفاء أبوابها لذوي النبوغ والأدب، وأجزلت لهم العطاء وكثراً، بل وأصبح الظرف أسلوباً واسعاً من أساليب الحياة⁽³⁾.

ولو نظرنا إلى المجتمع العباسي لوجدناه يقوم على طبقة علياً، وطبقة وسطى، وأخرى دنيا؛ فالأولى تغرق في النعيم، لأنها طبقة الخلفاء والوزراء، والولاة والقواد، وكبار رجال الدولة، والثانية تختلف أحواهم بين الطبقتين العليا والدنيا، فقد كان منهم الصناع والعلماء والمعنوون، والشعراء ورجال الجيش، والتجار، وموظفو الدواوين، والثالثة يقع عليها عبء العمل كله في الزراعة والصناعات الصغيرة، وخدمة أرباب القصور⁽⁴⁾.

عدا المخون والانحلال الخلقي عرف المجتمع العباسي – ولا سيما في بغداد – ظاهرة أخرى هي الشعوبية؛ والتي تعني تعصب كل شعب لقوميته وحضارته ضد العرب، وقد نجحت عن تعدد الشعوب التي ضمنها المجتمع العباسي، وبما أن العرب يمثلون الأمة الحاكمة فقد اتجهت الشعوبية ضدتهم فحاول أبناء الشعوب الأخرى أن يثبتوا هويتهم للعرب، وذهبوا أبعد من ذلك فقالوا إنهم الأفضل.

وقد عكست لنا كتب الجاحظ هذه الظاهرة وخاصة كتابيه "البيان والتبيين" و"الحيوان" وكان الفرس أقوى الفئات شعوبية وأشدّها تعصباً لقوميتها وتراثها؛ على اعتبار أن الدولة العباسية قامت على أكتافهم، وبسيوفهم انهارت الدولة الأموية⁽⁵⁾.

⁽¹⁾- رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة البيان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الحاجي، - القاهرة -، ط 1 1399هـ - 1979م، ج 2، ص 175.

⁽²⁾- ينظر: المصدر نفسه: رسالة مفاحرة الجواري والغلمان، ص 95. لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾- ينظر: المناخي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 42. لمزيد من التفصيل.

⁽⁴⁾- الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي: ابتسام أحمد حمدان، مراجعة وتدقيق: أحمد عبد الله فرهود دار القلم العربي، - حلب -، ط 1 1418هـ - 1997م، ص 95، بتصرف.

⁽⁵⁾- المناخي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 41 - 42، بتصرف.

« وبجوار تيار اللهو والمحون كانت مساجد بغداد عامرة بالعباد والنساك وأهل التقوى والصلاح والتجم الوعظ بالقصص للعظة والعبرة، وبجانب هؤلاء الوعاظ أمثال: "عمرو بن عبيد" (ت 143 هـ) و "ابن السمك" (ت 344 هـ)، وكثير من النساء الذين يحيون حياة الزهد»⁽¹⁾.

وحملة القول؛ إن الدولة الإسلامية لم تبلغ قمة مجدها في التألق والثروة مرتبة أعلى مما بلغته في العصر العباسي، ولم تصل في تاريخها إلى عصر أزهى وأنضر؛ إذ استقرت دعائمها استقرار عظيماً وأرسست قواعدها على أساس قوي متين، فمنه أصبحت تفيض بحياة رفيعة يطلها الإسلام وتقوّمها لغة القرآن .

2 الحياة الاقتصادية:

إن الاستقرار السياسي في الدولة العباسية كان سبباً قوياً في ازدهار الحياة الاقتصادية في هذا العصر؛ إذ لم تبلغ الدولة الإسلامية في بذخها ورخائها ونحضرها مختلف الصناعات فيها، مرتبة أعلى مما بلغته في العصر العباسي؛ إذ باتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثره ولاياتها وأمصارها المفتوحة، كثرت مواردها الاقتصادية، وزادت إيراداتها المالية «وقد ساعد موقع البصرة الاستراتيجي في حركة البذخ والرخاء الذي عرفه العصر، فهي ميناء ضخم من أعظم الموانئ العراقية، ترد عليه البضائع من أقصى الصين والهند، كالحرير والمسك والخشب وغيرها من البضائع، كما تمتاز بشبكة موصلات هامة بحرية ونهرية وبرية»⁽²⁾، إضافة إلى موقع بغداد نفسه «الذي يقع بين إيران والعراق وهو قريب من بابل واصطخر، كما أنها تقع في أرض السواد الخصبة، وتمر بها الطرق التجارية الرئيسية ومن السهل الوصول إليها عن طريق الأنهر من ساحل البحر كما أنها محمية من الصحراء»⁽³⁾. وكانت خزائن العباسيين تفيض بالأموال التي كانت تجبي من الضرائب والخراج، وقد ذهب المؤرخون أن الرشيد عندما استولى على "هرقلة" و"طوانة"

⁽¹⁾-الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي: ابتسام أحمد حمدان، ص 22.

⁽²⁾-الجانب الاعتزالي عند الحافظ: بلقاسم الغالي، ص 19.

⁽³⁾-دراسات في تاريخ الدولة العباسية: حسن البasha، ص 27.

وغيرهما من أمهات المدن أخذ جزية قدرها عشرون ألف قطعة من العملة الذهبية⁽¹⁾.

وكان المال الذي يأتي من مختلف الموارد ينفق على مصالح الدولة، فتدفع منه رواتب القضاة والولاة والعلماء وباقى الموظفين، أضف إلى ذاك، رواتب الجندي، وكراء الأكمار وحفر الترع للزراعة وكذلك النفقة على المساجين وأسرى المشركين وعلى المعدات الحربية، والعطايا والهبات والمنح التي يمنحها الخلفاء والوزراء والأمراء للشعراء والعلماء.

وقد قدر بعض المؤرخين أن «دخل الدولة العباسية بلغ في عهد الرشيد 272 مليون درهم وأن نفقة المأمون بلغت ستة آلاف دينار في كل يوم، ومع توافر موارد الدولة فاضت خزائنه حتى عمّ الرخاء وانخفضت أسعار الحاجيات»⁽²⁾.

حتى قيل بأن « أيام الم توكل كانت في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها، وحمد الخاص والعاص لها ورضاهما عنها أحسن من أمن السبيل، ورخص السعر، وأمان الحب وأيام الشباب »⁽³⁾.

وخلال هذه القول إن الخلفاء العباسيين اهتموا بكل الحالات الاقتصادية: الزراعة والصناعة والتجارة وحرصوا على تطويرها، فوفروا لها ما استطاعوا من الإمكhanات مما أدى إلى انتعاش الحياة الاقتصادية في الدولة، وامتلأت خزائن الخلفاء وعمّ النماء والرخاء.

3 الحياة العلمية والثقافية:

خطت الأمة الإسلامية في العصر العباسي خطوة جديدة في حيالها العقلية، وحركتها العلمية من نتاجها الفكري، وكان هذا نتيجة لازمة لما أحاط بالدولة من عوامل أسهمت في هذا التطور، لعل أبرزها الامتزاج الجنسي واللغوي والثقافي بين العرب وغيرهم من الأمم؛ إذ فتح الباب على مصراعيه للدخول إلى ميادين الحضارة بشتى وجوهها، ومعرفة أدواتها وعلى رأسها العلم وتحكيم العقل والتعرف على ما لدى الآخرين من انجازات حضارية والإفادة منها: فالحكمة ضالة المؤمن، أئن وجدها أخذها، ومن خلال التحضر بما اشتغلت عليه تعاليم الإسلام، استطاع

⁽¹⁾-البلاغة الشعرية في كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ: محمد علي زكي صباح، ص 20، بتصرف.

⁽²⁾-حضارة العرب في العصر العباسي: حسين الحاج حسن، ص 42.

⁽³⁾-مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، اعنى به وراجعه: كمال حسن المرعي، المكتبة العصرية، - صيدا - (د.ط)

1428هـ - 2007م)، ج 4، ص 99.

ال Abbasian بناء حضارة زاهرة .

وفي هذا الجو ازدهرت العلوم والآداب والفنون على اختلاف أنواعها، وراحت العقول الإسلامية تبحث وتتقبّل وتبتكر، وواصلت السير إلى أن بلغت الغاية في التسابق الحضاري.

ورأينا العلوم الدنيوية تفيض فيها في الدولة الإسلامية، فترجم الفلسفة اليونانية ويترجم تاريخ الأمم من فرس وبيونان وروماني وغيرهم، ورأينا الإلهيات اليونانية تعرض ويعرض بجانبها الديانات الأخرى، ورأينا أرباب الديانات يتجادلون في أدیانهم، ويقفون موقف المهاجم والمدافع؛ كل هذا سبب حياة عقلية جديدة⁽¹⁾. إذ كان لانتقال مقر الخلافة من دمشق إلى بغداد، وفي اعتماد الخلفاء العباسيين منذ البداية على الفرس، الأثر الكبير في نشاط الجانب الحضاري، وفي الوقت نفسه اهتم المسلمون بالعلوم النقلية وعلوم العربية⁽²⁾ إذ نظم العلماء أنفسهم فرقاً، كل فرقة تتغزو الجهل أو الفوضى في ناحيتها، حتى تخضعها لنظامها، فرقة اللغة، وفرقة للنحو، وفرقة للحديث، وفرقة للكلام، وفرقة للتفسير، ... الخ .

وقد نشطت الحياة العلمية نشاطاً ملحوظاً في شتى جوانبها، نتيجة لما مرت به الدولة العباسية من تطورات، في مقدمتها تلاقي الأفكار، وامتزاج الثقافات نتيجة افتتاح العرب على الأمم الأخرى أدى بدوره إلى تطور العقل العربي، ونمو الوعي، وانتشار التعليم الذي شكل النواة الرئيسية لهذه الحركة العلمية . فتعددت معاهد العلم، وتنوعت العلوم .

و كما تنوّعت العلوم، تبّاينت كذلك حلقات الدروس، وكانت حلقة الدروس، وحلقة الأدباء وحلقة النحو، وحلقة الشعراء .

مثال حلقات النحو: ما حكاه "ياقوت الحموي" (ت 626هـ) عن الأخفش قال: «وردت بغداد فرأيت مسجد الكسائي وصلّيت خلفه الغداة، فلما انفلت من صلاته وقعد وبين يديه الفراء والأحمر وابن سعدان، سلمت وسألته عن مائة مسألة، فأجاب بجوابات خطأه في جميعها...»⁽³⁾.

وقد كثّرت هذه المناظرات وازدهرت في العصر نتيجة الشغف العلمي الكبير الذي كان لدى العلماء وطمّعاً في عطايا الخلفاء، أو لنيل حظوة عندهم أو رغبة في الوصول إلى الحق أو غيرها .

⁽¹⁾-ضحى الإسلام: أحمد أمين، دار نوبليس، بيروت، ط 1 (2006)، ج 3، ص 350، بتصرف.

⁽²⁾-التاريخ العباسى السياسي والحضاري : إبراهيم أيوب، دار الكتاب العلمي - بيروت - ط 1 (1989)، ص 263، بتصرف.

⁽³⁾-معجم الأدباء: ياقوت الحموي، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1 (1993)، ج 4، ص 143.

وقد كانت العصبية للبلاد وللنظام العلمي أهم وقود لإشعال نار تلك المناظرات واستمرارها .

وعلى كل حال كانت هذه المجالس والمناظرات سبباً من أسباب الرقي العلمي؛ فقد حفظت العلماء للبحث والنظر، وحملتهم على الجد لتصفية المسائل.

وكان إلى جوار الرواقد الثقافية السابقة راقد فاعل وهو المكتبات التي تعد أحد أهم الدعائم الأساسية التي تشاد عليها صروح العلم، وتنالق الثقافة، وتزهو الحضارة؛ حيث مع نشاط حركة الترجمة والتأليف، وظهور الوراقين، كثرت المكتبات التي تعد انعكاساً لمدى تطور العرب بين الأمم، ودليل على سعة أفقهم العقلي، وزيادة تقدمهمحضاري .

ومن أكبر خزانات الكتب في العصر العباسي بيت الحكمة الذي يعتبر مؤسسة علمية من الطراز الراقي اهتمت بترقية الأبحاث العلمية والأدبية والفقهية والفلسفية، وتحررت للدراسات العليا، ويمكن القول إن هذه المؤسسة تحولت إلى أكاديمية بمعنى الكلمة⁽¹⁾.

ومن الأسباب الهامة أيضاً، استخدام الورق، الذي عمّ وانتشر وذلك «عندما طما بحر التأليف والتدوين وكثرت تراسم السلطان وصكوكه، وضاق الرق عن ذلك، أشار "الفضل بن يحيى البرمكي" (ت 190 هـ)، بصناعة الكاغد - الورق - وصنعه»⁽²⁾، فنشطة الكتابة ووفر الإنتاج الفكري والتأليف.

ونتيجة لكثرة المصنفات احتج إلى النسخ وجاءت صناعة الوراقين، فصارت دكاين الوراقين مراكز للنشاط العقلي، ومستودعاً لما أنتجته القرية العربية، ودليلاً واضحاً على خصوبة الفكر العربي، وقد ذكر "ابن النديم" (ت 375 هـ)، أن الجاحظ كان يكتري دكاين الوراقين وبيت فيها للنظر⁽³⁾.

وفي الأخير: ذلك هو عصر "الجاحظ"، وتلك هي بيته التي تفاعل معها، وفترقه التي

⁽¹⁾- ينظر: حضارة العرب في العصر العباسي: حسين حاج حسن، ص 38، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾- مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون، تحقيق: درويش الجويدي، المكتبة العصرية، - بيروت -، (د.ط)، (1429 هـ- 2008 م) ص 392.

⁽³⁾- الفهرست: ابن النديم، حققه وقدم له: مصطفى الشوامي، وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر -، (د.ط) (2007 م)، ص 515، بتصرف.

عاصرها، والتي اشتدت فيها الصراعات الفكرية واحتدم فيها حوار الحضارات والثقافات، وسعت خاللها الشعوب أن تتطلع القومية العربية، وفي لجة هذا الصدام تفاعلت الثقافات وتشعبت مناهج العصر، وكان المحافظ قد افتح على اهتمامات الفكر وكان للكلمة مفعولها في معرك العصر فكتب في مجلد تلك الاهتمامات، وأثرت على فكره وظهرت واضحة جلية في مؤلفاته التي تعد أصدق شاهد على عصره، ونظرا للطابع الإنساني لتراثه فإن المحافظ ينبغي أن يحظى بال العالمية.

ثانياً: ترجمة الجاحظ:

1 سيرته وحياته:

عاش الجاحظ في عهدين متميزين: عصر بصري، استقبل فيه الحياة وأسبابها، وعهد بغدادي شاع فيه ذكره وعلا نجمه في المجالين: العلمي والأدبي.

وكان العهد الأول من حياته عهد تحصيل ومراقبة، فقد كانت البصرة - مسقط رأس الجاحظ ودائرة نشأته - عاصمة الدنيا آنذاك، وفي هذه المدينة العجيبة قضى الجاحظ نصف عمره، متنقلاً بين أسواقها ومساجدها، متربداً على مجالسها ومحاطاً بأهلها من عرب وعجم وموال، أما العهد الثاني فقد كان عهد إنتاج وعطاء وشهرة، بعد أن تربع الجاحظ على عرش العاصمة.

فمن هو الجاحظ؟ وكيف كانت سيرة حياته؟

«هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى، البصري، المعزلى، أبو عثمان، المعروف بالجاحظ»⁽¹⁾.

أما عن سنة ميلاده، فلم تحدد بالضبط، واختلف فيها الدارسون الذين اعتبروا بحياة هذا العلم البارز، فذهب الدكتور "جحيل جبر" إلى أنه ولد بالبصرة، سنة 160هـ/776م على الرغم من أن "ياقوت الحموي" (ت 622هـ) أورد قول "الجاحظ" الذي يؤكد فيه أنه ولد في أول سنة 150هـ إذ قال: "أنا أسن من أبي نواس بسنة، ولد في أول سنة خمسين ومائة، وولدت في آخرها"⁽²⁾. إلا أن هذا القول يتعارض مع الآراء التي حددت ميلاد أبي نواس بسنة 146هـ.

وهناك من يذهب إلى أنه أبصر النور سنة 155هـ وجعلها بعضهم 159هـ، وارتقاى آخرون إلى سنة 160هـ، وبلغ بها "ابن خلدون" (ت 808هـ) في "المقدمة" سنة 163هـ.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما أوردته "ياقوت الحموي" في "معجم الأدباء"، و"ابن خلkan" (ت 681هـ) في "وفيات الأعيان"، من أنّ الجاحظ قال "للمبرد" (ت 285هـ) عندما دخل عليه في آخر أيامه وسأله عن حاله: «كيف يكون من نصفه مفلوج، لو حزّ بالمناشير ما

⁽¹⁾-معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله، دار إحياء التراث العربي، بيروت -، (د.ط)، (د.ت.ط)، ج 8، ص 07.

⁽²⁾-معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 5، ص 2101.

شعر به ونصفه الآخر منقرض لو طار الذّباب بقربه لآلئه، وأشد من ذلك ست وتسعون سنة أنا فيها...»⁽¹⁾.

و ما ذكره "السيوطى" (ت 911هـ) في "بغية الوعاة"، من أن الجاحظ توفى وقد جاوز التسعين .

يمكنا القول إن ميلاده على الأرجح - كان سنة 159 هـ.

وكما اختلفت الأقوال بشأن سنة ميلاده، فقد تبادرت آراء كتاب التراجم، ومحررو الأنساب حول أصله.

فقيل أنه كنائى صلبة بين كنانة إحدى القبائل المصرية المشهورة، وقيل أن نسبته إلى كنانة نسبة ولاء فقط.

ويذهب "ابن خلدون" في "المقدمة"، و"أحمد أمين" (ت 1373هـ) في "ضحى الإسلام" و"طه الحاجري" في "الجاحظ حياته وأثاره وغيرهم"، إلى القول بأنه كنائى بالولاء . وأن اسمه هو «عمرو بن بحر بن محبوب: أبو عثمان مولى أبي القلميس عمرو بن قلع الكنائى أحد النساء»⁽²⁾.
و قد اعتمد هؤلاء وغيرهم على قول "يموت بن المزرع" - ابن بنت أخت الجاحظ - الذي أورده ياقوت الحموي، إذ قال: «الجاحظ حال أمي، وكان جد الجاحظ أسودا، يقال له فزارة، وكان جمالا لعمرو بن قلع الكنائى»⁽³⁾.

ويذهب "عمر رضا كحاله" (ت 1408هـ) في "معجم المؤلفين" و"ابن خلkan" في "وفيات الأعيان" و"محمد كرد علي" (ت 1953هـ) في "أمراه البيان"، وغيرهم إلى القول بأنه كنائى صلبة وأنه عربي صميم. وأن اسمه هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكنائى الليثي⁽⁴⁾.

ويعتمد هؤلاء وغيرهم - على الواقع التاريخية التي حدثت في حياة هذا العلم البارز

⁽¹⁾-معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 5، ص 2101.

⁽²⁾-المصدر نفسه.

⁽³⁾-المصدر نفسه.

⁽⁴⁾-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلkan، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، - بيروت -، (د.ط)، (د.ت.ط)، ج 3 ص 471.

ووقوفه مع العرب بلسانه وقلمه، وتكريس جهده لخدمة العرب ووقفه ضد الشعوبية والراحح عندنا على تضارب الآراء – الأخذ برأي الدكتور "طه الحاجري" الذي سلم فيه بولاء الجاحظ معمداً على قول "يموت بن المروع" الذي أورده "ياقوت الحموي".

«و ولاء الجاحظ لا يمنعه من خدمة العرب والعربية، ولا يقف في وجه تزعمه لأكبر حركة قامت في وجه الشعوبية، لأنه ولاء ضعيف خفي، قدم عليه الزمان، وتواتت عليه الأجيال، وقد سبق القول إلى أنه ولاء يعود إلى قبل الإسلام بدهر – على اعتبار جده أحد النساء – وما أجره هذا الزمان أن يهلهله، ويختفي آثاره، ويمزق الأسباب التي تربطه بأوليائه»⁽¹⁾.

أما عن الشكوك التي قد تثار حول عروقه، والتي قد تكون نقطة ضعف يهاجمه بها الخصوم، فإن الجاحظ قد شاع ذكره، وعلا قدره حتى أصبح أشهر من يتجرأ عليه نتيجة للمكانة التي رسماها لنفسه حتى صار يمثل ثقافة قرن، وحضارة أمة.

فقد ذكر "ياقوت الحموي"، أنه قيل "لأبي هفان" وقد طال ذكر الجاحظ له:

«لم لا تهجو الجاحظ، وقد ندد بك، وأخذ بخنقاك فقال: أمثلي يخدع عن عقله، والله لو وضع رسالة في أربنة أتفى لما أمست إلا بالصين شهرة، ولو قلت فيه ألف بيت لما طن منها بيت في ألف سنة»⁽²⁾.

أما كيتيه، فأبو عثمان وكثيراً ما كان ينسى هذه الكنية، فقد روى "ياقوت الحموي"، قال «حدثت أن الجاحظ قال: نسيت كنيتي ثلاثة أيام حتى أتيت أهلي فقلت لهم: بما أكنى؟ فقالوا: بأبي عثمان»⁽³⁾.

وأما لقبه الذي غلب عليه واشتهر به فهو "الجاحظ"، فقد أجمع المصادر أنه كان جاحظ العينين، بارزهما، ناتئهما، لذلك لقب بالجاحظ، والحدفي أيضاً⁽⁴⁾.

«وكان مع فضائله مشوه الخلقة، بشعا دميم الوجه، قصير القامة، ضرب المثل بি�شاعته حتى

قيل فيه:

⁽¹⁾ -الجاحظ، حياته وآثاره: طه الحاجري، دار المعارف، مصر -، (د. ط.)، (1962 م)، ص 84.

⁽²⁾ -معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 5، ص 2114.

⁽³⁾ -المصدر نفسه، ص 2101.

⁽⁴⁾ -وفيات الأعيان: ابن حلكان، ص 471.

لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا *** ما كان إلا دون قبح الجاحظ»⁽¹⁾

ما جعل "المتوكل" يصرفه عن تأديب ولده حين رآه، يقول الجاحظ في هذا الصدد: «ذكرت لأمير المؤمنين المتوكل لتأديب بعض ولده، فلما رأي استبع منظري، فأمر لي بعشرة آلاف درهم وصرفني ...»⁽²⁾.

على أن بشاعته الخلقية اكتسبت نوعا ما من الدعاية المزوجة بالجد، أنسى الناس ما هو عليه فكان حفيض الروح، حسن العشرة، يتهاون الناس للاستماع لنواذه وأدبه.

فقد قال عن نفسه: «ما أخجلني إلا امرأتان: رأيت إحداهما في العسكر وكانت طويلة القامة وكانت على طعام، فأردت أن أمازحها، فقلت "إنزلي كلي معنا" فقالت: "اصعد أنت حتى ترى الدنيا" - معرضة بقصره ...، وأما الأخرى فإنها أتتني وأنا على باب داري فقالت: لي إليك حاجة وأنا أريد أن تمشي معي، فقمت معها إلى أن أتت بي صائغ يهودي، فقالت له: "مثل هذا وانصرفت، فسألت الصائغ عن قوله، فقال: إنها أتت إلي بفصم وأمرتني أن أنقض عليه صورة شيطان، فقالت: يا سيدتي: ما رأيت الشيطان، فأتت بك ...»⁽³⁾.

ولد الجاحظ بالبصرة في أسرة متواضعة في منتها وفي طبقتها الاجتماعية، فقد توفي والده منذ حداثة سنّه، مما دفع به إلى مواجهة أعباء الحياة مبكراً، وكسب قوته بنفسه فباع الخنزير والسمك "بسيلان" ليعين نفسه وأمه على أسباب الحياة.

وقد كان الجاحظ يتلمس من عمله رزقه اليومي ينبعه الأدبي، فقد كان يكتسب من التجار الوفادين على مدينة البصرة، والذين كان يبيع لهم، خبرة كبيرة وتجربة واسعة.

أما أمه فلا يعرف عنها إلا أنها كانت فقيرة معدمة تعيش في ضنك، خاصة بعد موت زوجها، وإنفاقها على ابنها مما دفع بها في بداية الأمر أن ت تعرض عن مسألة العلم والتعليم وتضع لابنها بدل الإفطار كراسات على المائدة، لأنها تريد عيشة كريمة.

إذ حالت الأقدار بين هذا الطفل وحنان الأبوة وجمال الخلقة، إلا أنه ما لبث أن تخطى

⁽¹⁾-الجاحظ ومجتمع عصره: جميل جبر، المطبعة الكاثوليكية، - بيروت -، (د.ط)، (1958 م)، ص 16.

⁽²⁾-مروج الذهب: المسعودي، ج 40، ص 82.

⁽³⁾-الجاحظ ومجتمع عصره: جميل جبر، ص 17.

وأقه وعمل لمستقبله ونجح بعقل مفتتح ورؤيه عميقه، فأنسانا صورته الخارجيه وأظهر لنا صورته الحقيقية، فأصبحنا أمام عقل مفكر، وأديب بارع وعالم مدرس ومحدث فكه، فقد جعل الجاحظ من ساعته جمالاً ومن ضعفه قوه .

وبالرغم من حياته الصعبه، إلا أنه ابتدأ بتعلم القراءة والكتابه «ويظهر أنه أتيح له في ذلك العهد، عهد الكتاب، من المعلمين من كان في طبقة فوق طبقة عامتهم، فشحد طبعه، وألهب تطلعه كأبي الوزير وأبي عدنان المعلمين»⁽¹⁾.

فقد أثرا فيه تأثيراً بلغاً، وكان الجاحظ يكنّ لهما ودّاً وتقديراً كبيرين، ولعل هذين هما اللذان أثرا فيه تلمس طريق مسجد البصرة ومربدها، أين يتلقى اللغة والفصاحة شفاهها من الأعراب. «فقد كان هذا المسجد، وذلك المربد، يعملان على تخريج رحالات الدولة وزعماء الأدب وأئمه الدين ... إذ كانوا من الأماكن العامة التي لا يخطر على أحد غشيائها والتلقي عنها»⁽²⁾.

وهكذا أمضى الجاحظ الشق الأول من حياته مقبلًا على التعلم، حريصاً على التحصيل حتى أدمى على القراءة، وصار من شدة ولعه بها يكتري دكاً كين الوراقين ليبيت فيها للنظر في مختلف العلوم، حتى إنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته .

و مع كل هذا السعي الجاد نضحت شخصية الجاحظ العلمية، ولم تكن البصرة على رحابتها لتكتفي تطلعات هذا العلم، ففتحت له بغداد ذراعيها ليتربيع على عرش مجدها.

فأفاد كثيراً من وجوده فيها، وتتابع دروسه في مجالس أعلامها، واتصل بأساطين اللغة وعظمائهم، وتلتمذ على أساتذة كانوا زينة الدنيا، وغرة في جبين الدولة الإسلامية، أمثال:

إبراهيم بن سيار النظام (ت 231هـ)، أبو الهذيل العلاف (ت 235هـ)، بشرين المعتمر (ت 210هـ) ثامة بن الأشرس (ت 213هـ)، أبو زيد الأنباري (ت 326هـ)، أبو عبيدة (ت 210هـ)... وغيرهم. وإذا نهل "الجاحظ" من معين هؤلاء، فلا يتعجب أن يتسم عصره ويكون ذا رأي حر وفكّر عميق، و بدبيهه لاما، وأن يبقى هذا الأدب، و ذلك العلم و منارة

⁽¹⁾-الجاحظ ومجتمع عصره: طه الحاجري، ص 93.

⁽²⁾-المراجع نفسه، ص 94.

للمسالكين.

و مما ساعد في تكوين شخصيته، انتشار المكتبات فيسائر الدولة والتي حوت نفائس الكتب العلمية والفلسفية والأدبية بشتى اللغات، و لعل الجاحظ صاحب النفس الطلعة قد ارتاد هذه المكتبات، فشاعت هذه الثقافة المتعددة، و كان الخصب والثراء والتنوع في نتاجه.

كما كانت حلقات المسجددين إحدى أهم العوامل التي ساهمت في رسم شخصيته، فقد كان الجاحظ يغشى المسجد كثيراً منذ نعومة أظافره، وقد شهد صراع المذاهب، وجداول الفرق وتأثير به، كما حضر مسائل العلم المتعددة التي كانت تعقد فيه.

إضافة إلى المسجد، كان سوق المربد منبعاً هاماً تلقف منه الجاحظ اللغة حية، من أفواه الأعراب الخالص، فقد كان يرتاده الشعراء والأدباء والعلماء، وتعقد فيه المنازرات وتم فيه المساجلات، وقد حرص الجاحظ أن يغدو عليه، و يأخذ منه العلم الوفير .

و قد ترك المربد في ثقافة الجاحظ علامة مميزة وبصمات لا تمحي من ذلك أشعار البدائية المبثوثة في تصاويف مصنفاته⁽¹⁾.

أيضاً، كان للمجالس الأدبية والعلمية التي كانت تعقد في عصره إسهام كبير في تكوينه العقلي، وتوسيع آفاقه، وقد برز أثراها في نزوعه الفكري إلى الجدل والمناظرة⁽²⁾.

كما كان للثقافات والآداب الأجنبية أثر لا ينكر على شخصيته ونتاجه ن فقد طعم تلك العلوم التي حصلها من الثقافة العربية بعلوم مستحدثة كالمنطق والفلسفة وغيرها، حتى صار فكره خزانة علوم، و دائرة معارف نتيجة سعة إطلاعه .

تلك هي العوامل التي أسهمت في تكوين الجاحظ الفكري، وترك بصمة واضحة فيه تجلت بوضوح في تنوع مصنفاته وكثرةها حتى صارت دوائر معارف .

أما عن مكانته بين كتاب عصره، فإن الجاحظ «يوضع على رأس كتاب العصر العباسى غير مدافع ولا منازع، باعتباره أحد رؤوس المعتزلة الذين اشتهروا إضافة إلى جدهم وثقافاتهم

⁽¹⁾-ينظر: الجانب الاعتزالي عند الجاحظ: بلقاسم الغالي، ص 71، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-ينظر: المرجع نفسه، ص 72. لمزيد من التفصيل.

بفضاحتهم وبلاغتهم»⁽¹⁾.

ومهما يكن فقد «لقف الجاحظ في بيئته الجدلة اللسنية فصاحت به وبيانه، ونحن لا نكاد نصل إلى القرن الثالث حتى نجده وقد استوت له شهرة فائقة بين كتاب عصره»⁽²⁾.

فقد كان الكتاب والأدباء في عصر أبي عثمان يتمايزون في ضروب العلم وأصنافه، وهم كل منهم الاختصاص بضرب واحد أو ضربين من العلوم والمعارف، فلما برز الجاحظ واستحكمت موهبته لم تقف همته عند ضرب واحد، بل عاهد نفسه أن يبذل جميع من تقدمه أو عاصره من الكتاب والأدباء.

وفعلاً استطاع ذلك؛ إذ جمع كل العلوم و مختلف الاختصاصات، حتى صار فكره دائرة معارف وكان أول من اخند التأليف صناعة ييرز بها نفسه، ويصنع بها مكانته الأدبية ولعل ذلك ما جعل المؤمن يأمره بتتأليف كتب تعالج موضوع الخلافة، فاستجاب له أبو عثمان، وصنف كتاباً في الإمامة.

وكلف المؤمن اليزيدي (ت 202 هـ) بالنظر فيها، وتقديم تقرير عنها⁽³⁾، ويستفاد من كتاب الجاحظ في "البيان والتبيين" أن الخليفة وجد هذه الكتب على ما أمر به عندما اطلع عليها، من إحكام الصنعة وكثرة الفائدة وخدمة الغرض ونصرة العباسية.

و لا يخفى ما في هذا الرضا من أهمية، فهو يجعل صاحبه يتبوأ المترفة الرفيعة، ويخلع عليه حال المجد والسؤدد؛ إذ لم يقتصر المؤمن على مجرد إبداء إعجابه بكتب الجاحظ حول الإمامة، إنما عينه رئيساً لديوان الرسائل، غير أن الجاحظ لم يمكث فيه سوى ثلاثة أيام واستعنف فأعفى.

وقد كان سهل بن هارون يقول: «إن ثبت الجاحظ في هذا الديوان، أفل بجم الكتاب»⁽⁴⁾.

وهذا نتيجة عبريته الفذة التي ترسل أضوائها اللامعة، ليشيع نور العلم والأدب على غيره.

وكأن الجاحظ الذي عاش الحرية بأجلٍ معانيها و مختلف أنواعها لم يستطع أن يظل أسيراً

⁽¹⁾-الفن ومذاهبه في النثر العربي: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط 11، (د.ت.ط)، ص 156.

⁽²⁾-المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحمن، ص 56.

⁽³⁾-معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 5، ص 2103.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه.

لنظم الدواوين، وقوانين العمل بها، فما هي إلا ثلاثة أيام وإذا به يعود إلى حياته العادية وما ألهه من إدمان القراءة والمطالعة والعطاء.

وفي عهد المؤمن أيضاً عاصر الجاحظ محنـة القول بخلق القرآن، واشترك في تفاصيلها وبهذا ينتهي عهـد الأول في البصرة: عـهد تحصـيل العلم، وـكسب الرزق، ويبدأ عـهدـه الثاني في بغداد: عـهد العـطـاء، والـغـنـى والـشـهـرـة، الـذـي اسـتـمر نـحو نـصـف قـرن مـن الزـمـان، عـاش فـيهـ الجـاحـظ مـقرـباً مـن قـصـر الـخـلـافـة حـائـزاً عـلـى رـضا أـصـحـابـ السـلـطـان.

وـكـانـت سـنـهـ متـقدـمةـعـنـدـمـاـ أـخـذـتـ الأـيـامـ تـذـوـيـ قـوـتهـ، فـأـتـقـلـهـ المـرـضـ، وـأـلـزـمـهـ الفـراـشـ فـي سـامـرـاءـ فـعـزـمـ العـودـةـ إـلـىـ موـطـنـهـ الأـصـلـيـ الـبـصـرـةـ، وـلـازـمـ بـيـتـهـ وـقـطـعـ فـرـاغـهـ لـلـكـتـابـةـ.

وـقـدـ كـانـ الجـاحـظـ مـصـابـاـ بـمـرـضـينـ هـمـاـ الفـاجـلـ النـصـفيـ وـالـنـقـرـسـ، وـيـروـىـ "يـاقـوتـ الـحـموـيـ" عـنـهـ الجـاحـظـ كـانـ بـ"سـرـ منـ رـأـيـ" عـنـدـمـاـ دـخـلـ عـلـيـهـ "أـبـوـ مـعـاذـ عـبـدـانـ الـمـطـبـ" يـعـودـهـ وـقـدـ فـلـجـ، فـلـمـاـ أـخـذـ بـجـلـسـهـ، أـتـىـ رـسـوـلـ الـمـوـكـلـ إـلـيـهـ فـقـالـ: «ـوـمـاـ يـصـنـعـ أـمـيرـ الـمـؤـمـنـينـ بـشـقـ مـائـلـ وـلـعـابـ سـائـلـ؟ـ!ـ»ـ ثـمـ أـقـبـلـ عـلـيـنـاـ وـقـالـ: «ـمـاـ تـقـولـونـ فـيـ رـجـلـ لـهـ شـقـانـ أـحـدـهـمـاـ لـوـ غـرـزـ بـالـمـسـالـ ماـ أـحـسـ، وـالـشـقـ الـآـخـرـ يـمـرـ بـ الـذـبـابـ فـيـغـوـثـ، وـأـكـثـرـ مـاـ أـشـكـوـ الشـمـانـونـ»ـ⁽¹⁾.

وـيـروـىـ عـنـ أـبـيـ العـبـاسـ الـمـبـرـدـ تـلـمـيـدـهـ وـصـدـيقـهـ أـنـهـ قـالـ: «ـدـخـلـتـ عـلـىـ الجـاحـظـ فـيـ آـخـرـ أـيـامـهـ فـقـلتـ لـهـ: كـيـفـ أـنـتـ؟ـ فـقـالـ: كـيـفـ يـكـوـنـ مـنـ نـصـفـهـ مـفـلـوـجـ لـوـ حـزـ بـالـمـناـشـيـرـ ماـ شـعـرـ بـهـ وـنـصـفـهـ الـآـخـرـ مـنـقـرـسـ لـوـ طـارـ الـذـبـابـ مـنـ قـرـبـهـ لـأـلـمـ، وـأـشـدـ مـنـ ذـلـكـ سـتـ وـتـسـعـونـ أـنـفـيـهـاـ ثـمـ أـنـشـدـنـاـ:

أـتـرـجـوـ أـنـ تـكـوـنـ وـأـنـتـ شـيـخـ *** كـمـاـ قـدـ كـنـتـ أـيـامـ الشـيـابـ

لـقـدـ كـذـبـتـكـ نـفـسـكـ لـيـسـ ثـوبـ *** درـسـ كـالـحـدـيدـ مـنـ الشـيـابـ

وـكـانـ يـقـولـ: «ـأـنـاـ مـنـ جـانـيـ الـأـيـسـرـ مـفـلـوـجـ، لـوـ قـرـضـ بـالـمـقـارـيـضـ مـاـ عـلـمـتـ بـهـ، وـمـنـ جـانـيـ الـأـيـمـنـ مـنـقـرـسـ لـوـ مـرـ بـهـ الـذـبـابـ لـأـلـمـ، وـبـيـ حـصـاـةـ لـاـ يـنـسـرـحـ لـيـ الـبـولـ مـعـهـ وـأـشـدـ مـاـ عـلـيـ سـتـ وـتـسـعـونـ»ـ⁽²⁾. وـهـذـاـ القـوـلـ يـدـلـ عـلـىـ مـرـضـ ثـالـثـ، وـهـوـ الرـمـلـ، أـوـ تـجـمـعـ الحـصـىـ فـيـ الـبـولـيـةـ.

وـقـدـ هـبـتـ رـيـاحـ المـوـتـ عـلـىـ تـلـكـ الشـعـلـةـ فـأـطـفـأـهـاـ، وـمـاتـ الجـاحـظـ سـوـاءـ مـنـ قـصـةـ الـكـتـبـ

⁽¹⁾-معجم الأدباء: ياقوت الحموي:، ج 5، ص 2116.

⁽²⁾-وفيات الأعيان: ابن خلكان، ج 3، ص 273.

التي وقعت عليه، أو من علته. وكانت وفاته في المحرم من سنة 255هـ بإجماع المؤرخين⁽¹⁾.

2 - صنعته وأسلوبه:

كان التطلع إلى معرفة كل شيء أبرز الخصائص العقلية للجاحظ منذ صغره، وقد كان له أثر كبير في توجيهه أدبه، وإضفاء صفات فنية مميزة على صنعته، مما جعل من مؤلفاته دوائر معارف؛ فقد كتب في حجج البوة والبيان، وفي الإنسان، والنبات والحيوان والقيان والجحواري والعلماني وفي العشق والنساء، كما عالج مختلف مظاهر عصره، السياسية والاجتماعية بطريقه الدينية وفرقه الكلامية .

«و إن في هذا ما يدل على أن الجاحظ قد خطا بالكتاب الفنية عند العرب خطوة جديدة نحو التعبير عن مختلف الموضوعات، بأسلوب رائع وبيان عذب»⁽²⁾.

فلم يكن مجرد مقرر لمعارف ومظاهر عصره إنما كان أدبياً متميزاً يخرج ما يجمعه إخراجاً طريفاً، بأسلوب فني منفرد تتحلى فيه شخصيته الموسوعية وبراعته الفنية .

فجاءت كتاباته تعالج موضوعات محددة بأرقى أسلوب وأروع تعبير، فجمع بذلك بين الحسنين؛ الشكل والمضمون، وقد صرخ الجاحظ بذلك عندما قال: و«الأسماء في معنى الأبدان والمعنى في معنى الأرواح، و اللفظ للمعنى بدن، والمعنى للفظ روح»⁽³⁾.

إذن فقد كانت عنابة أبي عثمان بالألفاظ ومعانيه جمِيعاً دون أن يجور أحدُهما على الآخر هي الطابع العام الذي يغلب على كتاباته، إذ كان ينكر العناية المفرطة باللفظ والتي تؤدي بصاحبها إلى حفظ قوالب بعينها، يصوغ عليها أفكاره على اختلافها، ويبيّن عليها معانيه على تنوعها لدرجة أنه يصير يجر إليها المعنى جراً على حد تعبيره عندما قال: «شر البلاء من هيا رسم المعنى قبل أن يهبي المعنى، عشقاً لذلك اللفظ، وشعفاً بذلك الاسم، حتى صار يجر إليه المعنى جراً، ويلزمه به إلزاماً، حتى كان الله تعالى لم يخلق لذلك المعنى اسمًا غيره»⁽⁴⁾.

⁽¹⁾-ينظر: المصدر نفسه، ج 05، ص 474. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-الفن ومذاهبه في النثر العربي: شوقي ضيف، ص 161.

⁽³⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة في الجد والهزل، ج 1، ص 262.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، رسالة المعلميين، ج 3، ص 40. ص 34.

إذن فقد اعتنى الجاحظ بأساليبه عناية فائقة، وراح يدقق في اختيار ألفاظه، كل معنى وما يشاكله، الشريف للشريف والخسيس للخسيس، مما أدى به إلى أن يلهم بفكرة لكل مقال . أما عن الصفات الفنية الأساسية التي تميزت بها صنعته، وطغت على كتاباته فتتمثل أولاً في الصدق الواقعية⁽¹⁾؛ إذ استطاع الجاحظ ببراعة في الأداء وروعة في الأسلوب أن يربط بين الأدب والحياة، إذ راح أبو عثمان يصف المجتمع بكل أحدهاته ووقائعه بصورة موضوعية دقيقة، دون تستر ولا حرج ولا تمويه، فقد كان يسمى الأسماء بسمياتها دون اللجوء إلى المجاز، ولا نزوع إلى الخيال والتلوين.

ويمكن القول إن الجاحظ قد سبق زعماء المدرسة الواقعية في أوروبا بعشرين قرون تقريباً، الذين أكدوا على أن مهمة الأدب هي وصف الحياة، فالأديب عليه أن يصف مجتمعه موضوعياً، ويعرض ما فيه من مساوى ومحاسن على حقيقتها بطريقة مباشرة دون ترميم أو تستر أو خوف .

هذه الواقعية في كتابات الجاحظ حملته على التدقيق أكثر في انتخاب ألفاظه لدرجة أنه يحكي كلام العوام والمولدين كما هو، بما فيه لحن، حتى يصور الواقع كما هو بآلفاظه ذاتها هذا ما جعل كتاباته تعد وثائق حياتية شاملة، اتسمت ببرؤية عميقة، ولغة سهلة، مميزة؛ إذ لم يترك جانبًا من الحياة، أو نماذج من البشر من عايشهم أو سمع عنهم، إلا وضمن كتاباته نتفا من طبائعهم أو ميولهم أو أفكارهم، مما يعد قاعدة مهمة لقراءة كثير من آرائه الحياة: السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية في عصره .

و حتى لا يجعل الجاحظ قارئه يضيع في مannahات الخيال التي تبعده عن الواقع، عزف عن المجازات في أسلوبه، إلا ما جاء فيها عفو المخاطر، أو ما كان للإيضاح، فالكتابة عنده ليست زخرفاً أو تحسيناً إنما هي معان وتفسير وقائع معينة وبأسلوب عذب .

إذن فالجاحظ في كتاباته ينقل لنا الواقع بكل تفاصيله ودقائقه بتصوير بارع وقص رائع. إضافة إلى الواقعية يعد الاستطراد⁽²⁾ أحد أهم الخصائص التي ميزت كتابات الجاحظ فنراه يخرج من موضوع إلى موضوع، ومن خبر إلى خبر ومن جد إلى هزل، ومن خطبة طويلة إلى حكمة

⁽¹⁾-ينظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي: شوقي ضيف، ص 166، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 166-168، لمزيد من التفصيل.

قصيرة أو مثل بلية، و من حقائق علمية جافة إلى نادرة لطيفة وفكاهة طريفة، ويعود سبب استطراداته الكثيرة إلى خوفه سامة السامع وخشية ملل القارئ.

أيضاً كان لمرضه أثر بالغ، في وسم أدبه بهذه الصفة، وخروجه من باب إلى باب. كما ساعده ثقافته الموسوعية وإمامته بمختلف ثقافات عصره من عربية وأجنبية على ظهور هذه الترعة الاستطرادية في كتاباته، إذ كانت هذه الثقافات تنطلق كأنها سیول جارفة.

وقد وصلت عنابة أبو عثمان بأساليبه، ومحاولته إجادتها إلى اللجوء إلى ضرب **القطيع الصوتي**⁽¹⁾ الذي كان يستعين عليه بصورة مختلفة كالترکار والتراداد، هذين الضربين اللذين كانا شائعين في مناظرات المتكلمين.

و من هنا طغى "الازدواج" هذا اللون البدعي على مؤلفاته، فجاءت كل جملة مقابلة لأنيتها حتى يصل إلى الحرس الموسيقي، فالجاحظ كما يعني بالإجادة المعنية يرمي أيضاً إلى الإجاداة اللغوية. أما ما ميزه عن غيره، وتفرق به، وبذ به أفرانه من كتاب عصره هو اعتماده على المنطق والفلسفة نتيجة تشربه للثقافات الأجنبية المستحدثة في عصره.

فقد تكون الجاحظ من أن يجعل من هذه المحسنات المنطقية والفلسفية محسنات جمالية تزيد الأسلوب روعة وتألقاً، ولعل هذا ما دفع إلى أن يجعل "المذهب الكلامي" أحد المحسنات البدعية، كما رأينا يستعين بالمنطق في تصاعيف أسلوبه ونصرة فكرته، ويلونه بالحجاج الذي يقوم أساساً على مقدمات وأقىسة.

و هكذا تداخل التفكير المنطقي عند الجاحظ مع التفكير الفني، وحصلنا على نتاج جاحظي متفرد يجمع بين الجمال الفني، وبين جمال التفكير وروعه التعبير.

كما أن المتأمل في كتابات الجاحظ يجد أن له مترعاً علمياً يتجلّى بوضوح في بعض إشاراته العلمية، وقد أشار إلى هذا الجانب من تفكيره "ياقوت الحموي" في قوله: «إن الجاحظ عالم مشهور وصاحب تصانيف في كل فن، وله مقالة في أصول الدين، و إليه تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظية»⁽²⁾.

⁽¹⁾-ينظر: الفن ومذاهب في الشّرّاعي: شوقي ضيف، ص 168، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 5، ص 2101.

ولعله يمكننا القول أنه من خلال كتاباته «نلمح بوادر منهج علمي، وأسلوب معرفي متكملاً مبنياً أساساً على الاستقراء والتجربة والاستنباط، مع نزعة الشك ودقة الملاحظة ويتجلّى المترع العلمي عنده في المواضيع العلمية التي طرقها مثل: سيكولوجية الحيوان هجرة الطيور، الفعل المنعكس الشرطي ...»⁽¹⁾.

إذن على الرغم من استطرادات الجاحظ، وتنقله من موضوع إلى آخر، فلا يمكن أن ننكر عليه روحه العلمية، واحتفاله بالتبويب، و الشواهد على ذلك كثيرة في مؤلفاته، خاصة "الحيوان" حيث يتضح لنا المنهج المنطقي في معالجته لقضايا الكلامية والفكيرية، وقدرته على الملاحظة والمعاينة الشخصية.

كان الجاحظ مزيجاً هائلاً من الطاقات العلمية والفنية، حيث ملأ الدنيا، وشغل الناس بملكاته النادرة، التي نقلت بواقعية وصدق صور الحياة في مجتمعه، في نمط جديد من الألفاظ والمعنى، والأفكار والمواضيع، داجماً بين ثقافته الموسوعية وأسلوبه الفذ الرائع، مغذيًا العقول بمضامينه، ومطرباً الآذان بتلوينه وجرسه، كاشفاً عن القلوب السامة بخفة روحه ونوادره، صادراً عن نفس جامحة بين المتناقضات بطريقة عجيبة وجميلة .

3- آثاره وبعض الآراء فيه:

ورث الجاحظ الأمة العربية وغيرها من الأمم آثاراً في مختلف فروع الثقافة ما يain كتب ورسائل والتي لا تزال منبعاً خالداً من منابع الثقافة العربية، ومصدراً أصيلاً من مصادرها إذ أسدت للغة والفكر العربي الخير الكثير، وبسطت على ظلام المدنيات المتهافة النور الوفير .

إذ لم يدع باباً إلا ولجه، ولا موضوعاً إلا طرقه، حتى بلغ من التأليف درجة لم يضاهه فيها أحد، حتى قيل أنه بد من سبقه، ومن لحقه، قال "المسعودي" (ت 346 هـ): «ولا يعلم أحد من الرواة، وأهل العلم، أكثر كتب منه، وكان له ورّاق اسمه ابن زكرياء»⁽²⁾ .

و قيل أيضاً: «أربعة لم يلحقوا ولم يسبقوا: أبو حنيفة (ت 150 هـ) في فقهه، والخليل

⁽¹⁾- الروح العلمية عند الجاحظ في كتاب الحيوان: صموئيل عبد الشهيد، دار الكتاب اللبناني - بيروت، ط 1 (1975م) ص 35.

⁽²⁾- مروج الذهب: المسعودي، ج 3، ص 157.

(ت 175 هـ) في أدبه، والجاحظ في تأليفه، وأبو تمام (ت 231 هـ) في شعره ...»⁽¹⁾.

وهو على كثرة تأليفه، انقادت إليه اللغة انقياداً، وأطاعته ألفاظها فأحسن قيادتها، حتى إنه لم تعرف العربية كتاباً فرض نفسه كما عرفت الجاحظ، مالئ الدنيا وشاغل الناس، حيث شق طرق المعرفة دون حدود، جمع فأوعى، فكان عبقرية شيخ الدهر بها وزها.

«وربما كان أكثر تأليفه راجع لامتداد عمره، ولقضائه شطراً من حياته مريضاً فاضطر إلى ملازمته بيته، وقطع فراغه بالكتابة والتأليف، وربما كان سوء منظره سبباً في انصراف الناس عنه، فعن بصناعة الكتب، ليعرفوا أن وراء هذا الوجه المشوه نفسها حمilla، وروحًا فكهة، وذهناً وقد»⁽²⁾.

قال "ابن العميد" (ت 360 هـ) يصف كتبه: «كتب الجاحظ تعلم العقل أولاً والأدب ثانياً»⁽³⁾.

كما قال "المسعودي" واصفاً إياها - على تشييعه وعثمانية الجاحظ : «وكتب الجاحظ مع انحرافه المشهور⁽⁴⁾ بخلو صدأ الأذهان، وتكشف واضح البرهان، لأنّه نظمها أحسن نظم، ورصفها أحسن رصف، وكساها من كلامه أحزل لفظ، وكان إذا تخوف ملل القارئ وسامة السامع خرج من جد إلى هزل، ومن حكمة بلية إلى نادرة ظريفة، وله كتب حسان منها: "كتاب البيان والتبيين" وهو أشرفها، لأنّه جمع فيها بين المنشور والمنظوم وغرس الأشعار، ومستحسن الأخبار، وبلغ الخطيب ما لو اقتصر عليه مقتصر لاكتفى به و"كتاب الحيوان" و"كتاب الصفيلين"، و"كتاب البخلاء"، وسائر كتبه في نهاية الكمال»⁽⁵⁾.

وقال عنه "ابن خلكان": «... العالم المشهور، صاحب التصانيف في كل فن، له مقالة في أصول الدين، وإليه تعرف الفرق المعروفة بالجاحظية من المعتزلة»⁽⁶⁾.

وقد خرج الجاحظ عن زهاء ثلاثة وستين مؤلفاً في ألوان شتى من المعرفة، كما ذكر

⁽¹⁾-البلاغة الشعرية في كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ: محمد علي زكي صباح، ص 43.

⁽²⁾-الفن ومذاهبه في النثر العربي: شوقي ضيف، ص 161.

⁽³⁾-وفيات الأعيان: ابن خلكان، ج 3، ص 473.

⁽⁴⁾-يريد ما كان عليه الجاحظ من الاعتزال وعداؤه الشيعة، وكان المسعودي شيعياً.

⁽⁵⁾-مروج الذهب: المسعودي، ج 4، ص 157.

⁽⁶⁾-وفيات الأعيان: ابن خلكان، ج 3، ص 471.

"عبد السلام هارون" محقق كتاب "الحيوان" في مقدمة الكتاب، ورأى أكثرها "سبط بن الجوزي" (ت 654هـ) في مشهد أبي حنيفة النعمان ببغداد.

وذكر "ياقوت الحموي" في معجمه مائة وثمانية وعشرين مصنفاً⁽¹⁾.

والعجب من تلك الأسفار التي عنى بها الجاحظ أنها لم تبر به، ولم تبادله الوفاء، فغدرت به وكان موته كما قيل بسقوط مجلدات العلم عليه.

وقد ضاع عدد كبير من تلك الشروة الكبيرة التي مثلت حضارة عريقة وفكراً قوياً، وذلك بسبب الخمود الذهني، وهبوط المهم، بالإضافة إلى الفوضى السياسية التي منيت بها الأمة الإسلامية في مسائها الأول، والتي كانت قائمة في أكثرها على التدمير والتخريب.

ومن مصنفاته: "الحيوان"، "البيان والتبيين"، "البخلاء"، "حجج النبوة"، "نظم القرآن" "رسالة التربيع والتدوير"، "أخالق الملوك"، "العشق والنساء"، "العرجان والبرصان" " مدح التجار وذم السلطان"، "رسالة المعلمين"، "ذم أخلاق الكتاب"، "سلوة الحريف: مناظرة الريبع والخريف"، "تفضيل النطق على الصمت"، "تمذيب الأخلاق" وغيرها.

وقد طرق الجاحظ في كتاباته أبواباً عجيبة، واقرب إلى العامة، وحرص أشد الحرص على استرضائهم، ولم ينس في ذلك أن يستميل إعجاب الخاصة في المعرف العالية والسياسات الرفيعة.

إذن تفجر عقل الجاحظ نبوغاً، واحتل بكتاباته مكانة مرموقة بين مفكري عصره، وبلغ شأوا بعيداً، حتى صار لا يشق له غباراً، وشغل الناس على تباهي مستوياتهم. وما قيل فيه: «أول من بحث في طبائع الأشياء كالحيوان والنبات والمعادن، وأقام أركان بحثه واستقرائه على المشاهدة والتجربة والاختبار، ورحل في سبيل تحقيقه العلمي والطبيعي، إلى كثير من الأقاليم والأقطار، وهذه الطريقة هي مفخرة أوروبا وأمريكا وإنجلترا في هذا العصر»⁽²⁾.

وقال "أبو الفضل بن العميد": « ثلاثة علوم الناس كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس: أما الفقه فعلى أبي حنيفة لأنه دون وخلد ما جعل من يتكلم فيه بعده مشيراً إليه ومخبراً عنه، وأما الكلام فعلى أبي الهذيل، وأما البلاغة والفصاحة واللسن فعلى أبي عثمان الجاحظ »⁽³⁾.

⁽¹⁾-ينظر: معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 5، ص 2118. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ: محمد علي زكي صباح، ص 105.

⁽³⁾-معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 5، ص 2116.

وقال "المربزباني" (ت 384هـ): قال أبو بكر أحمد بن علي: «كان أبو عثمان الجاحظ من أصحاب النظام، وكان واسع العلم بالكلام كثير التبحر فيه شديد الضبط لحدوده، ومن أعلم الناس به وبغيره من علوم الدين والدنيا»⁽¹⁾.

وقال ابن أبي داؤد (ت 316هـ) لحمد بن منصور، وكان حاضراً: «أنا أثق بظرفه، ولا أثق بدينه»⁽²⁾. «وحدث أبو سعيد السيرافي، وهمك من رجل، وناهيك من عالم، وشرعك من صدوق قال: حدثنا جماعة من الصابئين من أهل الكتاب أن " ثابت بن قرة " قال: ما أحسد هذه الأمة العربية إلا على ثلاثة أنفس فإنه:

عقم النساء فلا يلدن شبيهه ** إن النساء بمثله عقم»⁽³⁾.

وجعل ثالث هؤلاء " الجاحظ " بعد " عمر بن الخطاب " و " الحسن البصري "، وفي وصفه يقول: «خطيب المسلمين، وشيخ المتكلمين، ودرة المتقدمين والمتأنرين، إن تكلم حكى " سحبان " في البلاغة، وإن ناظر ضارع " النظام " في الجدال، (... شيخ الأدب، ولسان العرب، كتبه رياض زاهرة، ورسائله أفنان مشمرة (... الخلفاء تعرفه، والأمراء تصافيه وتنادمه، والعلماء تأخذ عنه والخاصة تسلم به، والعامة تحبه، جمع بين اللسان والقلم، وبين الفطنة والعلم وبين الرأي والأدب وبين الشر والنظم، وبين الذكاء والفهم (... لقد أوتى الحكمة وفصل الخطاب»⁽⁴⁾.

و قال أحمد أمين: «لو قلنا أن الجاحظ كان أوسع أهل زمانه معرفة لم نبعد، ولو بقيت كتبه كلها وجمعنا ما فيها ورتباها أبجدياً لخرج منها دائرة معارف شاملة وافية دالة على معارف عصر الجاحظ»⁽⁵⁾.

إذن استطاع الجاحظ بأسلوب رائع أن يجعل من بشاعة خلقته جمالاً، ومن قصر قامته شموخاً، بذكائه النادر، وذنه الوقاد، وعلمه الغزير، وظرفه الطريف، كما صور عصره أروع تصوير بأرقى أسلوب.

⁽¹⁾- معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 5، ص 2102.

⁽²⁾- المصدر نفسه، ص 2104.

⁽³⁾- المصدر نفسه، ج 5، ص 2112.

⁽⁴⁾- المصدر نفسه، بتصرف.

⁽⁵⁾- ضحي الإسلام: أحمد أمين، ج 3، ص 131.

ثالثاً: كتاب البيان والتبيين.

١- تعريفه:

يعد "البيان والتبيين" - بشهادة القدماء والمخذلين - أحد أبرز أمّهات الأدب وعيونه إذ يعتبر أهم مؤلفات أبي عثمان الأدبية، وأكثرها تداولاً بين الأدباء والبلغيين والنقاد؛ فقد حرص فيه الجاحظ على استقصاء مختلف سبل القول محاولة منه التأصيل للبيان العربي مما جعله حافلاً بمحاجة، وأحاديث نبوية شريفة، وصفوة أشعار وحكم، إضافة إلى خطب للبلغاء ونواود للظرفاء، ممزوجة ببعض آرائه الخاصة، وممارسات نقدية واعية للأبعاد الفنية لتلك النصوص الأدبية، أفرزت لنا مجموعة من المقاييس البلاغية، أضفت على الكتاب صفة مزدوجة: الأدب ونقده في آن واحد.

وقد ألف الجاحظ كتاب "الحيوان" في سنواته الأخيرة، أيام إصابته بالمرض، وقد ذكر في مقدمة الكتاب مصنفاته لكنه لم يذكر "البيان والتبيين"، مما يدل على أنه ألفه بعد "الحيوان". وما يع品德 هذا الرأي أننا نجد ذكراً لكتاب "الحيوان" في عدة مواضع من كتاب "البيان والتبيين" وهذا ما ذهب إليه الدكتور عبد السلام هارون^(١) محقق الكتاب في مقدمة "البيان والتبيين".

ويذهب الدكتور طه الحاجري^(٢) إلى أن الجاحظ كان يؤلف الكتاين معاً، وقد فرغ من كتاب "الحيوان" قبل كتاب "البيان والتبيين"^(١).

وقد أجمع المتقدمون والمؤخرون من كبار الأدباء والعلماء على أن "البيان والتبيين" من أفضل ما وضع في الأدب والبلاغة والنقد.

يقول عبد السلام هارون^(٢) محقق الكتاب:

«إنه ليس أديب نابه في العربية لم يسمع بهذا الكتاب، أو لم يفده منه، وقلما تجد أديباً من المحدثين لم يتمرس بما فيه من أدب»^(٢)

وقال ابن رشيق القررواني^(٣) (ت 456هـ) في عمدته: «وقد استفرغ أبو عثمان الجاحظ

^(١)- ينظر: الجاحظ ومجتمع عصره: طه الحاجري، ص 92.

^(٢)- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 14.

وهو علّامة وقته الجهد ووضع كتاباً لا يبلغ جودة وفضلاً، ثم ما ادعى إحاطة بهذا الفن لكثرته وإن كلام الناس لا يحيط به إلا الله عز وجل»⁽¹⁾.

أما "ابن خلدون" فيبدي لنا رأي القدماء في هذا الكتاب إذ يقول عند كلامه على علم الأدب: «وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين: وهي أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للميرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القالي، وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروعها عنها»⁽²⁾.

-2 تأليفه:

"ألف" الجاحظ "كتاب "البيان والتبيين" وأهداه إلى القاضي "أحمد ابن أبي داؤد" فأجازه عليه بخمسة آلاف دينار»⁽³⁾.

كانت غاية الجاحظ إرضاء القاضي "ابن أبي داؤد" بعد الأحداث التي حصلت بينهما وأما غايته المستترة هي رغبته في وضع أسس البيان العربي الذي يعد الجاحظ واضع أسسـه دون منازع، فالبيان قبل الجاحظ كان مجرد إرهاصات فجاء الحـدثـ الجاحظـيـ وكان معـهـ التـأسـيسـ، وصار كل من يأتي بـعـدهـ يـتـبعـهـ ويـغـتـرـفـ منـ معـيـنهـ الـذـيـ لاـ يـنـضـبـ.

وإضافة إلى الدافع الأدبي والفنـيـ، فالجاحظ يـنـطـلـقـ منـ دـافـعـ عـرـقـيـ مـذـهـيـ، فقد وضع الكتاب للتـصـدـيـ لمـطـاعـمـ الشـعـوـيـةـ الـذـيـنـ حـاـوـلـواـ الحـطـّـ منـ قـدـرـ العـرـبـ وـالـنـيـلـ منـ مـقـومـاـهـمـ؛ـإـذـ حـاـوـلـ إـبـرـازـ عـارـضـةـ العـرـبـ فـيـ الـبـيـانـ وـالـلـسـنـ وـالـخـطـابـةـ وـلـهـجـ بـهـ كـلـ الـكـتـابـ.

فـماـ هـيـ الـأـحـدـاثـ الـتـيـ حـصـلـتـ بـيـنـ "الـجـاحـظـ"ـ وـ"ـالـقـاضـيـ اـبـنـ أـبـيـ دـاؤـدـ"ـ وـ دـفـعـتـ الـجـاحـظـ إـلـىـ تـأـلـيفـ هـذـاـ الـكـتـابـ الـقـيمـ وـإـهـادـهـ لـهـ؟ـ

كان الجاحظ ملازمًا "محمد بن عبد الملك ابن الزيات" (ت 233هـ) خاصاً به وكان منحرفاً عن "أحمد بن أبي داؤد" للعداوة بين "أحمد" و"محمد".

⁽¹⁾ العمدة في محسن الشعر وآدابه ونقدـهـ:ـ ابنـ رـشـيقـ الـقـبـرـوـانـ،ـ تـحـقـيقـ عـبـدـ الـحـمـيدـ هـنـدـاوـيـ،ـ الـمـكـتـبـةـ الـعـصـرـيـةـ،ـ بـيـرـوـتـ (ـدـ.ـطـ)،ـ

(ـدـ،ـتـ،ـطـ)،ـ جـ1ـ،ـ صـ223ـ.

⁽²⁾ المقدمة: ابن خلدون، ص 554.

⁽³⁾ معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 5، ص 2109.

ولما قبض على "ابن زييات" هرب "الجاحظ"، فقيل له: لم هربت؟ فقال: "خفت أن أكون ثالثي اثنين إذ هما في النور"، ي يريد ما صنع "محمد بن أبي زييات"، وإدخاله نور حديد فيه مسامير كان هو صنعه ليذع الناس فيه، فذع هو فيه حتى مات.

وعندما قتل "ابن زييات" أمر "ابن أبي داؤد" بقتل "الجاحظ" أمامه مكبلا بالحديد فجيء بالجاحظ مقيدا ولما نظر إليه "أحمد بن أبي داؤد" قال: "ما علمتك إلا متناسيا للنعمه كفورا للصناعة، معددا للمساوئ، وما فتني باستصلاحي لك، ولكن الأيام لا تصلح منك إلا لفساد طويتك، ورداة دخلتك، وسوء اختيارك، وتغلب طبعك".

قال الجاحظ: "خُفْضَ عَلَيْكَ - أَيْدِكَ اللَّهُ - فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَكُونَ لَكَ الْأَمْرُ عَلَيْيَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَكُونَ لِي عَلَيْكَ، وَلَأَنْ أَسْبَئَ وَتَحْسِنَ، أَحْسَنَ عَنْكَ مِنْ أَحْسَنِ فَتْسِيَّ، وَأَنْ تَعْفُوَ عَنِي فِي حَالِ قَدْرِكَ أَجْمَلُ مِنَ الانتقامِ مِنِي"

قال له "ابن أبي داؤد": "قَبَحْكَ اللَّهُ مَا عَلِمْتَكَ إِلَّا كَثِيرٌ تَزْوِيقُ الْكَلَامِ، وَقَدْ جَعَلْتَ شَيْبَكَ أَمَامَ قَلْبِكَ، ثُمَّ اصْطَفَيْتَ فِيهِ النَّفَاقَ وَالْكُفَّرَ (...).

ما تأويل هذه الآية: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِيمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾

[هود، 102]

قال: "تلاوها تأويلها، أعز الله القاضي"، فقال: "جيئوا بحداد". فقال: "أعز الله القاضي ليفك عنّي أو ليزيدوني؟" فقال: "ليفك عنك". فجيء بالحداد فغمزه بعض أهل المجلس أن يعنف بسوق الجاحظ، ويطيل أمره قليلا، فلطمته "الجاحظ" وقال: "اعمل عمل شهر في يوم، وعمل يوم في ساعة، وعمل ساعة في لحظة، فإن الضرر على ساقى وليس بجذع ولا ساجة". فضحك "ابن أبي داؤد" وأهل المجلس منه⁽¹⁾.

وبعد هذه الحادثة قربه القاضي، وانكب الجاحظ بعد ذلك على تأليف "البيان والتبيين".

3- مضمونه:

جمع الجاحظ في الكتاب ملاحظات العرب البينية، وبعد ملاحظات الأمم الأخرى وسجل

⁽¹⁾-ينظر: معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ج 50، ص 2104، لمزيد من التفصيل.

كثيراً من ملاحظات معاصريه، خاصة المعتزلة، ونراه يطيل الوقوف عند ما أثاره "بشر بن المعتمر" من قضايا هامة.

وقد استهل أبو عثمان كتابه بالبسملة والاستعاذه من التكلف والعجب، ومن السلطة والهذر والعي والخصر، ومن فتنة القول والعمل، ومثل لكل منها منتشر القول ومنظومه⁽¹⁾.

ولعل هذا التقديم الذي بدأ به الجاحظ قبل أن يتطرق إلى الموضوع الأصلي، المتمثل في "البيان"، يمكن رده إلى أنه يريد بذلك أن يبدأ بالواقع الذي كان في عصره آنذاك، ثم حاول بعد ذلك أن يقدم المثال الذي يراه بديلاً لذلك الواقع، الذي فسد نتيجة الاختلاط والتمازج . وقد تحدث الجاحظ عن قضايا عديدة، أهمها قضية البيان والبلاغة؛ إذ راح يسوق أصناف الدلالات على المعاني من لفظ، وإشارة، وعقد، وخط ونصبة⁽²⁾، وعقد أبواباً لمدح اللسان والبيان⁽³⁾ الذي فضل الله تعالى به الإنسان دون سائر المخلوقات، كما وازن بين لغة العاميين والحضرىين والبدوين⁽⁴⁾، ونوه بصحة لغة الأعراب خاصة في عصره الذي فشى فيه اللحن واحتللت الألسنة، وأورد مقاطع من نوادر الأعراب⁽⁵⁾ وأشعارهم، وتحدث أيضاً عن لكتة النبط والروم⁽⁶⁾. وعرض نتفاً من كلام الموالى، وعقد باباً للحن وللحانين، كما أكد على وجوب أداء النوادر كما هي، إذ يرى أن الإعراب يفسد نوادر المولدين⁽⁷⁾.

وللبيان عند الجاحظ مدلولان: مدلول عام، ومدلول خاص؛ أما العام فيكون بإحدى الدلالات على المعاني التي ذكرها، وهو التعبير عن الأفكار ونقلها إلى الآخرين، لغاية الفهم والإفهام، فالجاحظ يتوطه «بأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى»⁽⁸⁾. وأما الخاص فهو الإفهام بلغة حميدة اكتملت لها عناصر فنية معينة، لتحقيق غaiات جمالية ولعرض التأثير .

⁽¹⁾-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ، ج، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الحاجي، القاهرة، ط7(1418هـ 1997م) ج1، ص 03-07. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 75. لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 166. لمزيد من التفصيل.

⁽⁴⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 120. لمزيد من التفصيل.

⁽⁵⁾-ينظر: المصدر نفسه، ج 03، ص 203. لمزيد من التفصيل.

⁽⁶⁾-ينظر: المصدر نفسه، ج 01، ص 70. لمزيد من التفصيل.

⁽⁷⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 106. لمزيد من التفصيل.

⁽⁸⁾-المصدر نفسه، ص 76.

كما لا يغفل الجاحظ أن يتكلم عن العيوب اللسانية والأمراض اللغوية⁽¹⁾ التي تصيب الإنسان لما لها أثر واضح على البيان، فنجد أنه يتحدث عن اللثغة، والحبسة، واللكرة واللحن ... وغيرها.

ويروي أيضا طائفة من أخبار البلاغة والخطباء والأنبياء والفقهاء والأمراء، وومن جمع بين الخطابة والشعر، ويعرض نماذج من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأورد عدة تعاريف للبلاغة، عند الفرس والروم والمهدى، والعرب، وأعلام الخطباء، وترجم صحيفة هندية ترسم حدود البلاغة وتبين أصولها⁽²⁾.

وقد تعددت ملاحظاته اللغوية، فتحدث عن اللفظ المفرد، باعتباره بنية صوتية تطرأ عليه تغيرات معينة، وتحدث عن تنافر الحروف وائلاتها، والحرروف الأكثر دورانا في العربية كما تحدث عن مخارج الحروف وسهولة بعضها وصعوبة بعضها الآخر، تحدث أيضا عن التشكيل الصوتي⁽³⁾ في الكلمة، واشترط في اللفظ أن يكون وسطاً بين العامي المبتذل والحوشى الغريب⁽⁴⁾.

كما تحدث عن اللفظ في النظام التركيبى للجملة، وأشار إلى الانحراف اللغوى الذى شاع في عصره، ودعا إلى الاستعمال الصحيح للألفاظ؛ إذ لكل معنى لفظ محدد يستعمل له وهو أقدر على التعبير عنه من غيره، وهو أدل عليه، ومثاله المحتذى في ذلك هو ألفاظ القرآن⁽⁵⁾.

إضافة لهذا تحدث عن قضية " مطابقة الكلام المقتضى الحال "، التي أشار إليها " بشر بن المعتمر " في صحيفته المشهورة، والتي أوردها الجاحظ كاملة في الكتاب لأهميتها⁽⁶⁾. وضمن فكرة " مطابقة الكلام لمقتضى الحال " أكد على ضرورة مراعاة الأحوال النفسية للمستمعين ومستوياتهم الثقافية ومقاماتهم الاجتماعية، حتى يتحقق الهدف وتبلغ الغاية .

ومن هنا تطرق لمسألة أسلوبية هي " الإيجاز والإطناب "، ويمثل لذلك بالخطاب القرآني الذي يأتي موجزاً إذا ما اتجه للعرب بالخطاب ويخرج الكلام مخرج الإشارة، لما للعرب من

⁽¹⁾-ينظر: البيان والتبيان: الجاحظ، ج 1 ص 61. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 92. لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 69. لمزيد من التفصيل.

⁽⁴⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 144. لمزيد من التفصيل.

⁽⁵⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 20. لمزيد من التفصيل.

⁽⁶⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 135-139. لمزيد من التفصيل.

الفطنة، ويكون مبسوطاً إذا ما اتجه إلى مخاطبة اليهود بلادكم وقلة فصاحتهم⁽¹⁾. وقد اهتم الجاحظ بالخطابة اهتماماً بالغاً باعتبارها الأساس الذي انطلق منه في التأصيل لبلاغته؛ لأنها لقيت اهتماماً كبيراً من المتكلمين عموماً والمعزلة على وجه الخصوص باعتبارها وسائلتهم الفعالة، لنشر أفكارهم ومقارعة خصومهم، إضافة إلى أن الجاحظ كان في معرض الدفاع عن العرب ضد الشعوبية ولأنه أغلب الشعوبين يتقنون الشعر لما فيه من التصنّع والتكلف ولا يتقنون الخطابة كالعرب؛ لأنها عندهم وليدة الطبع والموهبة، لذا واجههم بما، باعتبارها فضيلة للعرب تفوق بها العرب على الشعوبين.

وفي خضم حديثه عنها تعرّض إلى صفات الخطيب وهياته، ومحارجه وألفاظه، وما يجب عليه، وتحدث مطولاً عن استعمال المخاصل والعصي في الخطبة راداً على الشعوبية التي حطت من شأن العصا وطعنـت فيها، ويدرك أسماء الخطباء، وقبائلهم وأنساقهم وغير ذلك وهو خلال ذلك يسرد مختارات من خطب الرسول ﷺ، والخلفاء وغيرهم⁽²⁾.

أما عن المادّة البلاغيّة التي أوردها في الكتاب فقد جاءت مبسوطة في تضاعيف الكتاب حسب الحاجة التي تدعو المؤلّف لإيرادها، وتبعاً للسياق الذي يقتضيها والمقام الذي يستدعيها وسوف نتعرّض لها بالدراسة في المتن، بالتفصيل.

ذلك هو الجاحظ، ذو الطبيعة النفاذة، التي تنفذ إلى الدقائق وتميّز اللّطائف صاحب الفكر العميق، والبديحة اللمحة، بزعّب نحمه وعلا قدره حتى صار يمثل حضارة قرن، وثقافة أمّة ينهل الكلّ من فيض أدبه وغزير علمه، وتمتّع الروح برواية فكاهاته والتحدث عن ضرفة.

وهكذا ظل الجاحظ في تاريخ الثقافة العربية نسخة فريدة، سعى المحققون أن يعثروا على ثانية لها، فما وقفوا على شيءٍ منذ كان البحث في تراث العرب، ووجدوا من حاول أن يتتبّعه به أسلوباً ومنهجاً، ولكن عند المقارنة، احتفت المماثلة وقيل: هيئات!

⁽¹⁾-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 276. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-ينظر: المصدر نفسه، ج 03، ص 370. لمزيد من التفصيل.

الفصل الأول:

البيان عند الماحظ بين الغاية الإبلاغية والصيغة الإبداعية

أولاً: البيان بمفهوم العلامة مطالقاً:

- 1- البيان باللفظ.
- 2- البيان بالإشارة ، بالخط و بالعقد.
- 3- البيان بالحال.

ثانياً: البيان بمفهوم العلامة اللغوية:

- 1- خصوصية اللفظ و فضلها على بقية العلامات.
- 2- وظيفة البيان اللغوي اجتماعياً.
- 3- آلة البيان و دورها في العملية اللغوية.

ثالثاً: البيان بمفهوم الصيغة الإبداعية:

- 1- البيان من الفهم و الإفهام إلى الإقناع و الإقناع.
- 2- مفهوم الكلام المليغ.
- 3- مقومات الكلام المليغ.

أولاً: البيان بمفهوم العلامة مطلقاً.

يعد مصطلح "البيان" أكثر الألفاظ شيوعاً عند الجاحظ، فقد توادر استعمال هذا المصطلح في مؤلفاته لدرجة أنه أطلقه على أبرز كتبه في البلاغة والأدب ونعني به كتاب "البيان والتبيين" إذ لم يعط أبو عثمان -على ما يبدو- لمفهوم آخر من الأهمية في هذا المصنف ما أعطاه لمفهوم "البيان".

ولا يجري "البيان" عند الجاحظ على معنى واحد، ولا يتعلق بمفهوم معين فالبيان الذي يتحدث عنه غير محمد المعلم، وأبو عثمان يفسّره انطلاقاً من الغايات والأغراض التي وضع لأجلها وبناء السياقات والمقامات التي يكون ضممتها.

فهو لغة القرآن المعجز بمعناه الإلهي وصياغته الربانية، التي وصلت أقصى درجات الإعجاز فالقرآن هو أصل البيان؛ إذ جاء إعجازه في بيانه من حيث ألفاظه ومعانيه ، يقول الباقيان (ت403هـ) في هذا الصدد: «فالقرآن أعلى منزل البيان، وأعلى مراتبه ما جمع وجوه الحسن وأسبابه، وطرقه وأبوابه من تعديل النظم وسلامته، وحسن بحثه وحسن موقعه في السمع»⁽¹⁾.

ويقول الجاحظ: «ولفضل الفصاحة وحسن البيان بعث الله تعالى أفضل أنبيائه وأكرم رسلي من العرب، وجعل لسانه عربياً، وأنزل عليه قرآنه عربياً كما قال تعالى: ﴿إِلَيْسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ [الشعراء، 195]⁽²⁾.

وعلى اعتبار أن المعجزة القرآنية جاءت من جنس ما برع في العربية إمعاناً في إلزمتهم بالحجّة والدليل، والمولى -جلّ وعلا- بعث محمداً ﷺ أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً وأحكّم ما كانت لغة وفصاحة، فتحداهم بأخص خصيصة فيهم؛ إذ كانوا أرباب بيان وأصحاب لسن وفصاحة، فالبيان عند الجاحظ هو أيضاً ميزة العربي الذي ينقاد من لسانه ويفتخّر بيئته الذي تميّز به عن غيره من الأمم، يقول الجاحظ «والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله عز وجل يمدحه، ويذعن إليه ويحيث عليه، بذلك نطق القرآن وبذلك تفاحت

⁽¹⁾-إعجاز القرآن: الباقيان أبو بكر بن الطيب، تحقيق: أحمد صقر، دار المعارف، مصر، (د.ط) (1374 هـ- 1954 م)، ص 149.

⁽²⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة تفضيل النطق على الصمت، ج 4، ص 237.

وتفاضلت أصناف العجم»⁽¹⁾.

وينتقل الجاحظ بالبيان من التعبير باللغة الرّاقية واللفظ المنتقى، سواء البيان القرآني باعتباره النموذج المحتذى والمثال المقتدى، الذي جمع بين الإمتناع والإقناع أم البيان العربي ذو الدلالة الواضحة والأداء الدقيق، إلى تعبير آخر يهتم بتحقيق غاية الفهم والإفهام والكشف عن مكنون النفس وإيصال المعنى، بغضّ النظر عن الوسيلة.

فاتسع بذلك عنده البيان وتعدى القول الجميل والعبارة الفنية التي تستخدم الأساليب البلاغية أدوات لها للوصول إلى غاية الإمتناع أو الإقناع مع الفهم والإفهام، إلى مجال آخر يدرس مختلف الدلالات على المعاني، سواء اللغوية منها باعتبار اللغة موروث حضاري وثقافي لكل أمة، أم غير اللغوية في نطاق أوسع.

وعليه فمفهوم البيان عند الجاحظ يتسع في بعض السياقات ليدل على مجموع الوسائل التعبيرية الممكنة، لنقل الأفكار المستورة في النقوس، وكشف المعانى المحجوبة في الصدور، لبلوغ غاية إفهام الآخرين والتواصل معهم، على اختلاف الكيفيات وتنوع الوسائل، وذلك حسب ما تقتضيه المقامات، وما تستدعيه الحالات لأن «مدار الأمر على إفهام كل قوم مقدار طاقاتهم والحمل عليهم على أقدار منازلهم»⁽²⁾ بغضّ النظر عن نوع العالمة المستخدمة في إيصال المعنى، سواء كانت لغوية أم غير لغوية وهذا معنى عام للبيان، تقصر اللغة على أن تحيط به والبيان بهذا المعنى هو «الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي»⁽³⁾.

ويدخل هذا المعنى في مشغل علامي تخوضه اليوم عن علم قائم بذاته يدعى "علم العلامات" أو "السيميولوجيا"⁽⁴⁾، والذي يعني بدراسة العلامات واتجاهاتها المشتملة للعلامات اللسانية وغير

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 75

⁽²⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 93.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 75.

⁽⁴⁾-السيميولوجيا: علم جديد موضوعه العلامات اللغوية وغير اللغوية، نشأ بين نهايات القرن 19 م وبدايات القرن 20 م، بإسهام أوروبي وأمريكي مشترك، وفي فترتين متزامنتين نسبياً، على يدي اللغوي السويسري (دوسوسير) f.de Soussure (ت 1913 م)، والأمريكي تشارلز سندرس بيرس (ت 1914 م) C.S PIERCE إذن فهي علم جديد يدرس حياة العلامات في كنف الحياة الاجتماعية. ينظر: إشكالية المصطلح في الخطاب النصي العربي الجديد: يوسف وغليسبي، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان ، ط 1(1429 هـ - 2008 م)، ص 223 لمزيد من التفصيل.

اللسانية في إطار الحياة الاجتماعية العامة⁽¹⁾.

ويمكن القول إن دراسة الجاحظ للبيان تعدّ بحثاً سيميائياً أصيلاً، وتحقيقاً لعلم العلامات راح الجاحظ يفصل الإشارات ويعدّ العلامات التي تنقل المعانٍ المختلفة، وتكشف الأفكار المستورّة ويتمكن بها الإنسان من الإفصاح في غير مقام ويشرح كيفيتها وتطورها مستجيبة للدّواعي الحضارية.

وقد تخطّى الجاحظ مبادئ علم العلامات إلى غير كتاب من كتبه، "كالحيوان" الذي أحمل فيه ما فصله في "البيان والتبيين"⁽²⁾.

ويضيق هذا الحقل الدلالي عند الجاحظ في سياقات أخرى حسب ما يتقتضيه الحدث الكلامي والموقف الاجتماعي والظروف المحيطة، فيرتبط فيها البيان بعلامة متميزة هي العالمة اللغوية، باعتبارها الخاصية الحيوية التي تمثل ذروة ما كرم به الله جنس البشر، وبوصفها أكثر الأدوات التعبيرية استعمالاً في إبراز مكونات النفس والتعبير عن حاجيات الفرد.

إلا أن هذه الدلالات اللغوية العامة للبيان لا تعني أنه يتخذ صورة واحدة أو يلتزم مستوى واحد من الأداء يتساوى فيه كافة المتحدثين باللغة الواحدة.

فهناك الاستعمال السائد في مخاطبات الناس العاديّة لقضاء حاجاتهم، وفيه تكون اللغة مجرد وسيلة لتحقيق التواصل. وهناك مستوى ثان تنحرف بموجبه اللغة عن الاستعمال العادي التواصلي لتكسب سمات فنية معينة لتحقيق غاية جمالية إضافة إلى الغاية الإفهامية.

عناصر البيان:

إذا عدنا إلى المفهوم العام للبيان عند الجاحظ، والذي حدده بقوله: «الدلالة الظاهرة عن المعنى الخفي»، يتضح لنا أن البيان يتكون من عنصرين هما: اللفظ والمعنى.

⁽¹⁾ ينظر: التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس (مشروع قراءة) : حمادي صمود، دار الكتاب الجديد المتحدة، - بيروت - ، ط 3 (2010 م)، ص 143 . لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾ ينظر: اللغة والمواس - رؤية في التواصل والتعبير بالعلامات غير اللسانية - : محمد كشاش، المكتبة العصرية، بيروت ، ط 1 1422 هـ - 2001 م)، ص 21 - 23 ، لمزيد من التفصيل.

- المعنى:

يقول الجاحظ:

«قال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني: المعانى القائمة في صدور الناس، المتصورة في أذهانهم والمختلجة في نفوسهم والمتعلقة بخواطرهم والحادية عن فكرهم، مستوره خفية وبعيدة وحشية ومحجوبة مكونة....»⁽¹⁾

يقول حازم القرطاجي (ت 684 هـ) في كتابه: «منهاج البلغاء وسراج الأدباء»:

«إن المعانى هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبير به هيئته لتلك الصورة الذهنية في أفهم السامعين وأذهانهم، فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ»⁽²⁾.

يمكن القول إن الجاحظ كشف النقاب عن مسألة هامة، وهي أن المعانى التي يولدها العقل البشري ليس لها حدود.

- الدلالة:

«الدلالة هي الأداة التي يستعملها المرء للتعبير عن معانيه»⁽³⁾.

فهي الكاشف لعقلية الإنسان، والمظهر لتفكيره، والمصدر لخياله نفسه واحتلالاته صدره لولاها لبقي الفكر خامداً في آبار النفس، ولما كان ل حاجات الفكر المستترة وجود ظاهر محسوس فبواسطة الدلالة يتعين المعنى ويتجسد.

كما قد تترافق الدلالة مع الإشارة في بعض السياقات عند الجاحظ، باعتبار الإشارة أحد أصناف الدلالات، كما في قول الجاحظ: «وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة

⁽¹⁾ -البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 75.

⁽²⁾ - منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجي، تحقيق وتقديم: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، ط 3 1986 م)، ص 18، 19.

⁽³⁾ - المناحي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملجم، ص 377.

أين وأنور، كان أفع وأنفع»⁽¹⁾.

فالإشارة نعم العون للدلالة؛ إذ تشارك في إبراز المعنى، وتربيده وضوها، وكثيراً ما يستعاض بها عن باقي أصناف الدلالات، لهذا أولاهما الجاحظ أهمية بالغة.

إذن يمكن القول إن الدلالة هي مختلف الوسائل التعبيرية الممكنة التي يمكن بواسطتها إبراز مضمون الفكر، والكشف عنه.

إذن فالمرء يتوسد غير وسيلة لنقل أفكاره وتبلیغ قضایاه وحاجاته، وقد جاءت الدلالات عند الجاحظ أنواعاً ومراتب، أما الأنواع فمن باب أن الإنسان يمكنه الكشف عن الخفايا والوصول إلى الطوايا والتعبير عن معانيه بأكثر من وسيلة لا تنحصر بالضرورة في اللغة وإن كانت أرقى الوسائل التعبيرية، وأما المراتب فمرتبطة برأي الجاحظ في أقسام المخلوقات وافتراقها في مناهج الدلالة.

-أنواع الدلالات على المعاني:

ينبني المفهوم العام للبيان عند الجاحظ على جملة من المنطلقات الفلسفية والمرجعيات العقائدية النابعة من ثقافته الإسلامية عموماً والاعتزالية على وجه الخصوص، والتي كان لها الدور الكبير في تحديد ملامح نظريته اللغوية العامة وأثرت تأثيراً عميقاً في ضبط وظيفتها.

«ومحور تفكيره في هذه المسألة يتأسس على نظرة دينية رمزية، حيث تتزلّ بموجهاً المخلوقات الكونية متزلاً الدوال مدلولاً أسمى سرمدي يهتدى إليه بالتعقل وتأويل الرمز واستنطاق الجماد، وهو حكمة العالم والكون»⁽²⁾.

فمختلف المخلوقات تعد براهين قاطعة وأدلة ساطعة تؤكد وجود البارئ عزّ وجلّ الذي ليس كمثله شيء في علوه وعظمته وهو بائن عن خلقه.

وهذه الأدلة تختلف من جهة الإدراك والقدرة على الفهم، لذلك فقد انقسمت قسمين: قسم ميّزه الله بنعمة العقل والنطق اللذين يعتمد هما البيان كوسيلة للتوضيح والتبيين واحتضنه بالبيان يهتدى بذلك الملكة الخاصة عن طريق التأمل والتدبر إلى سر وجوده، والحكمة من الكون

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 75.

⁽²⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 143.

وبسبب خلقه وأبعاد وضعه فيستدل على ذلك، ويعبّر بخاصة البيان للوصول إلى الحقيقة الأزلية ويمكن أن نطلق على هذا القسم اسم: "دليل يستدل" وهو ممثّل في الإنسان وقسم آخر، ملائكة قاصرة عن الاستدلال، ولا قدرة له على إدراك كنه تلك الدلالة، فشارك الأول في الدلالة على وجود البارئ ونقص عنه بالاستدلال والتعقل، وهو ممثّل في الجمامد والحيوان⁽¹⁾.

يقول الجاحظ بهذا الصدد: «ووجّهنا العالم بما فيه من حكمة، ووجّهنا الحكمة على ضربين شيء جعل حكمة وهو لا يعقل الحكمة ولا عاقبة الحكمة، وشيء جعل الحكمة وعاقبة الحكمة، فاستوى بذلك الشيء العاقل وغير العاقل في جهة الدلالة على أنه حكمة، اختلفا من جهة أن أحدهما دليل لا يستدل، الآخر دليل يستدل، فكل مستدل دليل وليس كل دليل مستدل فشارك كل حيوان سوي الإنسان، جميع الجمامد في الدلالة، وفي عدم الاستدلال، واجتمع لليسان أن كان دليلاً مستدلاً»⁽²⁾.

ونتيجة ذلك أن «جعل للمستدل سبب يدل به على وجوده استدلاله، ووجوده ما نتج له الاستدلال، وسموا ذلك بياناً»⁽³⁾.

«بعدها ينتقل الجاحظ من هذا التفكير العام المجرد إلى تفكير اجتماعي، يتحسّس من حالاته مقتضيات المترلة الإنسانية والفطرة البشرية، وأولى هذه المقتضيات حاجة الإنسان إلى غيره طبعاً وخلقته»⁽⁴⁾، فالإنسان خلقه الله في أحسن تقويم ثم فضله على سائر مخلوقاته، بأن خصّه بنعمة البيان، واحتار له أنبياء ليهدوه سبل الخير والصراط المستقيم الموصل إلى حقيقة الأزلية، فرهف حسه ورقة مشاعره وزاد تحسّسه بحقيقة الوجود حتى أدرك أنه اجتماعي بطبيعة، لا تتم سعادته وتتحقق آماله إلا مع أفراد جنسه، «إذ لم يخلق الله أحداً يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من سخر له»⁽⁵⁾.

وهذا ما يؤكّده قول الجاحظ: «ثم اعلم - رحمك الله تعالى - أن حاجة بعض الناس إلى

⁽¹⁾-يُنظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 143، 144. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-الحيوان: الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الحانجي، - القاهرة -، ط 3 (1969 م) ج 1، ص 33

⁽³⁾-المصدر نفسه.

⁽⁴⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 145.

⁽⁵⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 43.

بعض صفة لازمة في طباعهم، وخلقية قائمة في جواهرهم، وثابتة في تزايلهم ومحيطة بجماعتهم ومشتملة على أدناهم وأقصاهم.... »⁽¹⁾.

وعليه فالتعامل بين الناس من خلال مختلف العلاقات التي تنشأ فيما بينهم بسبب هذا الاجتماع، أمر ضروري للفرد لا يمكن التغافل عنه، والإنسان اجتماعي بطبيعة ولا يمكن أن يعيش إلا عضواً في مجتمع يتفاعل ضمنه ويتفاهم مع أفراده، و الفرد لا يمكنه بلوغ حاجياته دون مساعدة أو معاون له.

من هنا ارتبط مفهوم البيان – عند الجاحظ – بالمعنى العام، الذي يهتم فيه بالغاية لا بالوسيلة، ويرتبط بوظيفة الفهم والإفهام دون غيرها، فالغاية منه هو التعبير عن المعاني القائمة في الصدور، وهتك الحجب دونها، ليتم للناس مبتغاهم من اجتماعهم ويدركوا الحكمة من الخلق وأودعه الله تعالى في الكون، وهذا ما جعله خلوا من كل أبعاد فنية وبلاغية، فالمهم هو الوسيلة التي تضمن الغاية التواصلية بين الأفراد لقضاء الحاجات وبلوغ المأرب.

و هذا ما قصدته الجاحظ بقوله: «... والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون ضمير»⁽²⁾.

«أما عن تعدد أصناف الدلالات على المعاني وعدم اقتصارها على صنف واحد فإن المولى تبارك وتعالى، رحمة من عنده وسع على عباده، وراعى جلّ وعلا مختلف الحالات، وأخذ بعين الاعتبار جميع أصناف الناس، وحسب عبارة الجاحظ فالمولى جلّ وعلا لم يرض للناس من البيان بصنف واحد، ووسع على خلقه قدر الإمكان فجمع ولم يفرق، وكثُر ولم يقلّ، وأظهر ولم يخف وجعل آلة البيان التي بها يتذارعون معانيهم، والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم، في أربعة أشياء وفي حصلة خامسة – لا تزيد ولا تنقص – وهي: اللفظ والإشارة والخلط ثم الخصلة الخامسة وهي الحال التي تسمى نصبة»⁽³⁾.

وقد رتب الجاحظ أصناف الدلالات باعتبار الحاسة التي تدرك بواسطتها، وتبعاً للحواس المتصلة بها، فمنها ما هو للسامع كاللفظ، ومنها ما هو للناظر كالإشارة و منها ما يشترك في

⁽¹⁾ -الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 42.

⁽²⁾ -البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 76.

⁽³⁾ -الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 45.

إدراكه حاستان كالعقد فهو للنظر واللمس....

يقول الجاحظ في هذا الصدد: «ثم قسم الأقسام، ورتب المحسوسات وحصل الموجودات فجعل اللفظ للسامع، وجعل الخط دليلا على ما غاب من حوائجه عنه.... ولم يجعل للشام والذائق نصبيا»⁽¹⁾.

إذن فال موقف الاجتماعي، وتعدد المستويات، وتنوع الثقافات واختلاف الطبقات الاجتماعية و مختلف الظروف الخفية بالعملية التواصيلية، هي التي تستدعي الحاسة المناسبة لتكون وسيلة الاتصال الممكنة، حتى يتم الاتصال على أحسن وجه والإبلاغ على أكمل صورة، ويتتحقق للناس مرادهم من التفاهم، ومتباهم من التعاون والتآزر.

وهذا ما أكدته الجاحظ بقوله السابق، من «ضرورة ألا نكلم الآخرين إلا بما يفهمونه وبما دأبوا على استعماله، لأن التواصل السليم هو ما يتم بواسطة ما هو شائع في عرف الجماعة»⁽²⁾.

و هذا الحديث حول المواقف التي ترضي الشكل المناسب من أصناف الاتصال وربطها بالمقام هو حديث علم نفس اجتماعي من دون أن يسميه.

كما رتبها من ناحية أخرى تبعا لما تملؤه من حيز مكاني وزمانى «وأقصاه مدى الطرف و منتهى الصوت بالنسبة للصوت واللفظ والإشارة، وأما ما نزح من الحاجات وغاب فالحاجة فيه إلى الكتاب تغدو ماسة؛ إذ لا سبيل إلى التواصل والتفاهم سواه»⁽³⁾.

أما عن هذه الدلالات فهذا بيانها:

1- البيان باللفظ:

يعدّ اللفظ أهم أدوات البيان، وأرقى الأنماط التواصيلية، وأكمل أنواع الدلالات على المعاني، وأكثرها تعبرا عن حاجات الإنسان؛ إذ يظل في قمة هرم الاتصال لما يمتاز به من قدرات هائلة على الابتكار والإبداع اللغوي، وعندئه توقف الجاحظ ملياً يتفحصه ويدرسه، حتى إنه جعله في صدارة الترتيب عند حديثه عن الدلالات.

⁽¹⁾-الحيوان:الجاحظ، ج 1، ص 45، 46.

⁽²⁾-اللسانيات الاجتماعية عند العرب:هادي نهر لعيبي، عالم الكتب الحديث، إربد، ط1(1430هـ- 2009 م)، ص156.

⁽³⁾-الحيوان:الجاحظ، ص 47-48.

واللفظ هو: «مجموعة أصوات تخرج من الفم بفضل حركات اللسان والفكين والشفتين تتألف مقاطع ثم كلمات ثم جملًا متثرة أو موزونة»⁽¹⁾.

أما عن أهم صفات اللفظ التي يعرف بها هي: الصوت، اللسان والرمز.

أما عن الصوت فيعرفه الجاحظ بقوله: «والصوت هو آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما متثرا ولا موزونا إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف»⁽²⁾.

فالصوت هو أصغر حزء يتحقق به البيان، وقد اشترط الجاحظ فيه أن يكون مجھورا مكملا للحروف مع فصاحتها، يقول: «... وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة وترتيب ورياضة، وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق»⁽³⁾.

ويقول أيضا: «ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان وإعطاء الحروف حقوقها رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه، وإخراجها من حروف منطقه»⁽⁴⁾.

كما ألح على ضرورة اقتران الحروف حتى لا منافرة بينها، وتجنب أن تكون مخارجها متقاربة واختيار الملائمة منها السهلة النطق، والاقتران في تفسير الجاحظ هو "المواقة"، حتى كان الكلمة حرف واحد يقول الجاحظ: «فاما في اقتران الحروف فإن الجيم لا تقارن الطاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين، ولا القاف ولا الغين، بتقدسم ولا تأخير..»⁽⁵⁾.

وأما عن اللسان هو وسيلة اللفظ، فهو يكشف قناع المراء، ويحيط القناع عن خفايا نفسه، ويضرب كشح الغموض عن قدراته وبواطن ذهنه، وهو ترجمان اللب وبريد القلب والمبين عن الاعتقاد بالصحة والفساد، فاللسان يعبر عمما يختليج بداخله من مشاعر وأحاسيس، ويظهر حجة صاحبه في بلاغته وبراعته وقوه بيانه.

وهو يحتاج إلى قدرة لفظية في النطق، مع قدرات عقلية وأخرى تدريبية تتبعهه بالرعاية

⁽¹⁾- المناخي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 380.

⁽²⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 79.

⁽³⁾- المصدر نفسه، ص 14 - 15.

⁽⁴⁾- المصدر نفسه.

⁽⁵⁾- المصدر نفسه، ص 69.

والتوجيه، وبالمارسة الدائمة.

ولقد أراد الله - عز وجل - أن يتم منه فضيلة الإنسان، لذلك خلق له اللسان وأنطقه بالبيان، فخبر عما في نفسه من الحكمة التي أفادها المعرفة التي اكتسبها.

و من فضل البيان وفضيلة اللسان أن الله - عز وجل - «أنطقه بتوحيده من بين سائر الجوارح»⁽¹⁾.

ولم كان اللسان هو ترجمان الإنسان وأهم وسيلة للبيان قيل: " المرء مخبأ تحت لسانه فإذا تكلم ظهر"⁽²⁾.

وقال الأخطل (ت 90 هـ): [من الكامل]

"لا يعجبني من خطيب خطبة *** حتى يكون مع الكلام أصيلا
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما *** جعل اللسان على الفؤاد دليلا"⁽³⁾.

فاللسان هو مفتاح الفؤاد، يكشف بأدائه ما في قلب صاحبه، يعززه قول "زهير بن أبي سلمى" (ت 13 ق.م): [من الطويل]

"وكائن ترى من صامت لك معجب *** زيادته أو نقصه في التكلم
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده *** فلم يق إلا صورة اللحم والدم"⁽⁴⁾.

وأما فيما يخص الرمز، فهو صفة أخرى للفظ، فالألفاظ في حقيقتها هي رموز على الدلالات، مثل بقية الرموز الغير صوتية والتي تنقل بها المعاني، ويكشف بها عن خفايا النفس، وعلى اعتبار أنه يمكن التعبير عن المعاني برموز غير لغوية فالإنسان منذ زمن بعيد استطاع أن يطوع جهاز النطق لديه للتعبير عن مقاصده وأعماله ومشاغله، متخدنا من أصواته رموزاً تعبّر عن أفكاره.

⁽¹⁾- أدب المحاجة وحمد اللسان - وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب وغير ذلك:- ابن عبد البر الحافظ أبي عمرو يوسف ابن عبد الله، تحقيق ودراسة: سمير حلبي، دار الصحابة للتراث ، ط1 1409 هـ- 1989 م)، ص 42.

⁽²⁾- علم الإعلام اللغوي: عبد العزيز شرف، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، مصر، ط 1 (2000 م)، ص 19.

⁽³⁾- ديوان الأخطل: الأخطل، عني بنشره: الألب أنطوان صالحاني اليسوعي، دار المشرق، بيروت ط 2 (د.ت.ط)، ص 508.

⁽⁴⁾- ديوان زهير بن أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى، اعنى به وشرحه: حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت ط 2 (1426 هـ - 2005 م)، ص 71.

إذن فالصوت هو أصغر وحدة يتحقق بها البيان، وهو ذو وظيفة بيانية ثم تليه الكلمة المفردة على الوظيفة نفسها، ثم التركيب بشقيه المتلازمين والمترابطين (النحو والبلاغة)؛ إذ للمعنى النحوية الثابتة المجردة في التركيب العربي وظيفتها البيانية وللبلاغة (علم المعاني) كذلك وظيفتها البيانية في العملية العربية⁽¹⁾.

والأمر نفسه الذي ذهب إليه ابن جني (ت 392 هـ) أثناء تعريفه للغة على أنها «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»⁽²⁾.

فالصوت هو اللبنة الأساسية والأولى في التركيب اللغوي.

إلا أن هذا النظام اللغوي عند الإنسان مختلف جذرياً عن الأصوات التي تصدرها الحيوانات والتي تنحصر في صورة ثابتة ومعينة، تعبير عن الغرائز الآنية في غالبيتها. إن لغة الإنسان تنفرد بتألفها من وحدات صوتية يمكن تجزئتها بخلاف الوحدات الصوتية التي يطلقها الحيوان دفعة واحدة⁽³⁾.

يضاف إلى ذلك أن لغة الإنسان مكتسبة ولغة الحيوان غريزية كما أن أصوات الحيوانات تعد رد فعل مباشر ولحظي لما يحدث في البيئة، أما الإنسان فلغته تعبر عن أفكاره وهويته التي تعدد مثيراً لها الداخلية والخارجية⁽⁴⁾.

وفي هذا المضمار ناقش الماحظ مسألة نطق الحيوان وهل أن ما يصدر عنه من أصوات مقطعة لغة أم لا؟ وما الفرق بين صياح الحيوانات ولغة الإنسان؟

وقد تناول الماحظ هذه القضية وعالجها بما لم يزد عليه المحدثون في الغرب إلا التر القليل.

فقد بيّن أن الكلام عند الإنسان لا يتوقف على مجرد القدرة على إصدار الصوت أو تقطيعه إلى حروف ذات مخارج متميزة، فذكر حيوانات شتى، أصواتها تشبه صوت الإنسان على نحو يقل

⁽¹⁾-الإعجاز البياني في القرآن الكريم - دراسة نظرية تطبيقية في الآيات المحكمات: عمار ساسي، عالم الكتاب الحديث، عمان - عالم جدار للكتاب العالمي، إربد ، ط 1 (2007م)، ص 197، بتصرف.

⁽²⁾-الخصائص: ابن جني، تحقيق: على محمد النجار، دار الهدى، - بيروت -، ط 2(د.ت.ط)، ص 33.

⁽³⁾-ملكة اللسان - إبداع الإنسان وعقلية المكان - أسس علم اللغة وطرق تصنيف اللغات واللهجات في العالم: أحمد دراج، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 2 (1430 هـ- 2009 م) ص 23، بتصرف.

⁽⁴⁾-المراجع نفسه، ص 23، بتصرف.

ويكثر، حتى وصل إلى الببغاء أو السناني^(١).

وبعد أن يبيّن أنَّ صياغة السناني هذا يتضمن عدداً لا يأس به من الحروف، لا يتردد في أنْ ينفي أن يكون هذا الصياغة لغة، لأنَّه يشترط أن يكون وراء النطق الصوتي ما يسميه بال حاجات و هي البواعث الاجتماعية والنفسانية والفكرية للتعبير، و كذلك ما يسميه بالعقل وهي القدرات المفكرة المدببة التي تستطيع الملاحظة والقياس والاستباط، و تعمل بدأب على كشف محاجل الكون ثم ما يسميه بالاستطاعات وهي الإرادة التي تحمل المتكلم لا ينطق بباعث الغريزة أو الحالة الشعورية القوية المؤقتة فحسب، و لكن كلما رأى ذلك مناسباً له، مرغوباً منه فيه^(٢).

إذن فهو يخلص إلى إقرار مبدأ سائد في تعليل الظاهرة اللغوية حتى الآن وهو أنها ظاهرة اجتماعية؛ فيحسب حاجة الإنسان إلى اللغة يكون اكتسابه لها، وهذا ما يؤكده بقوله: «والجملة أن من أعون الأسباب على تعلم اللفظ، فرط الحاجة إلى ذلك»^(٣).

وطبق هذا التصور، و بهذا المعنى «يتزلل "البيان" من حدّ الإنسان متزللة بعد المميز له عن سائر المخلوقات أو المانع لغيره مشاركته صفة الإنسانية»^(٤).

فهو إذن ميزة الإنسان وخصائصه الأساسية التي بها يتحدد نوعياً؛ إذ يعد من أوضاع الخصائص المميزة للجنس البشري، لذا قيل: «ما الإنسان لو لا البيان إلا صورة مماثلة، أو هيبة مرسلة أو ضالة مهملة»^(٥).

فمهمة اللفظ هي تزيل المجهول متزللة المعلوم، إبراز الأفكار وإخراجها من حيز الكتمان إلى التصريح، وبالتالي احتواها وتجسيدها وحصرها في قوالب حتى يتمكن المرء من نقلها إلى الغير ويتقي شرودها واضمحلالها.

وعلاقة اللفظ بالمعنى وثيقة من حيث الكلم والكيف والنوع: تكرر الألفاظ عندما تكرر المعانى إليها، و تقل الألفاظ عندما تقل المعانى، و تشرف الألفاظ عندما تشرف المعانى، وتسخف

^(١)- ينظر: الحيوان: المحافظ، ج 5، ص 286، لمزيد من التفصيل.

^(٢)- اللسان والإنسان - مدخل إلى معرفة اللغة -: حسن ظاظا، دار الفكر العربي - القاهرة ، (د. ط) (د. ط) ص 33-34.

^(٣)- الحيوان: المحافظ، ج 5، 268

^(٤)- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 150.

^(٥)- أدب المحاجسة وحمد اللسان: ابن عبد البر، ص 42.

الألفاظ عندما تسخن المعاني، وتختلف الألفاظ باختلاف حاجة المعانى إليها، وذلك حسب المعانى نفسها، "فالمعنى المفردة"، ليست حاجتها إلى اللغة عين حاجة "المعانى المشتركة" والجهات المتباينة فتقرير هذه الأخيرة من الأذهان وإيصالها إلى عامة الناس يستدعي مستوى في التعبير معينا لا سلطان لقدرات المتكلم البليغ عليه.

ومن هنا جاءت الحاجة إلى التأويل كمسرب للمعنى يتجاوز قصور اللغة ويعطي محدودية طاقتها على الإفصاح والإبانة، فالمعنى لا يكون دائماً في ظاهر اللفظ يقول الجاحظ: «ومعنى المفردة، البائنة بصور وجهاتها تحتاج من الألفاظ إلى أقل ما تحتاج إليه المعانى المشتركة، والجهات المتباينة، ولو جهد جميع أهل البلاغة أن يخبروا من دونهم عن هذه المعانى بكلام وجيز، يعني عن التفسير باللسان والإشارة باليد والرأس، لما قدرروا عليه (....) وليس ينبغي للعقل أن يسوم اللغات ما ليس في طاقتها ويسمون النقوص ما ليس في جملتها...»⁽¹⁾.

ويشبه الجاحظ اللفظ بالثوب والمعنى بالشخص الذي يرتدي ذلك الثوب، فكما ينبغي أن يكون الثوب مفصلاً حسب جسم صاحبه دون زيادة ولا نقصان، كذلك ينبغي أن يفصل اللفظ على قدر المعنى الذي يعبر عنه «... ومعنى إذا ما قادر صورها، وأرئت على حقائق أقدارها بقدر ما زينت، وحسب ما زخرفت، فقد صارت الألفاظ في معانى المعارض وصارت المعانى في معنى الجواري...»⁽²⁾.

فالمعنى الحسن يجب أن يكتسي اللفظ الجميل الذي يليق به، ويلبس الوصف الذي يستحقه حتى يكون نقله على أكمل وجه والتعبير عنه دقيقاً دون زيادة ولا نقصان.

وعلى اعتبار أن اللفظ يدل على المعنى ويعبر عنه وجوب أن يكون واضحاً مفهوماً من المتكلم والمخاطب، لأن غاية المتكلم الأولى هي الإفهام، والهدف الذي يسعى إليه المخاطب هو الفهم.

يقول الجاحظ «وأحسن الكلام ما كان قليلاً يغنيك عن كثيره ومعناه في ظاهر لفظه»⁽³⁾.

لكن هل في قدرة اللغة أن تحيط بكل المعانى وتتأتى على جميع مراتبها؟

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 6، ص 08

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 172.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 60.

جواب الجاحظ صريح في هذا إذ يقول: «...على أن المعاني تفضل عن الأسماء وال حاجات تجذب مقادير السمات، وتفوت ذرع العلامات»⁽¹⁾.

والسبب في رأيه اختلاف المعاني، كما سبق القول وتترها في مراتب وطبقات لا يتم إدراكها بنفس الصورة، فتتفاوت قدرتنا في التعبير عنها.

«وقد تأثر الجاحظ في هذا ببيته المتكلمين خاصة المعتزلة الذين اعتبروا بصناعة الكلام ورتبوا لكل معنى طريقة في الجدل مخصوصة تراعي قوانين تلك الصناعة»⁽²⁾.

إذن للبيان باللفظ مكانة خاصة في نظرية الجاحظ البينية، إذ يعتبر أكمل أنواع الدلالات على المعاني، وأكثرها تعبيراً عن حاجات الإنسان، كما يعد الحد المميز له عن سائر المخلوقات ولو لا اللغة ما بان الإنسان من باقي الحيوان إلا بخريط جسمه، ولو لاها ما استطاع التعبير عن كل معانيه ولا وجد إلى المعرفة ببابا، فهي الأسبق إلى منازل الشرف ومواقع التعظيم، ولا خير إلا وهي السبيل إليه.

2 – البيان بالإشارة، العقد، والخط:

1-2 – البيان بالإشارة:

للتفاهم والتفاعل بين البشر -إضافة إلى اللغة- عدة وسائل، تعبر عما يدور بعقل الإنسان أو ما يريد نقله إلى طرف التواصل الثاني، وتمثل الإشارات والحركات الجسمية التي يستعملها المرء لتبادل المعلومات، ونقل الأفكار، إحدى أهم هذه الوسائل التواصلية، فهي أيضاً قسيم جيد للغة لا يمكن إغفاله، باعتبار «الإشارة واللفظ شريكان ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه»⁽³⁾.

بل إنما تعد عند بعض الأفراد والجماعات، وفي ظروف معينة الوسيلة الوحيدة للتواصل «وما أكثر أن تنوب عن اللفظ، وما تغنى عن الخط (...). ولو لا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاص، وبلغوا هذا الباب البتة»⁽⁴⁾.

⁽¹⁾-الحيوان: جاحظ، ج 5، ص 102.

⁽²⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 157.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 78.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 78.

«والإشارة هي الحركة الصادرة عن الجوارح أو عن شيء آخر، والتي تعبّر عن مقاصد الإنسان»⁽¹⁾.

وهي عند الباحث ثالث الدلالات الخمس التي تكشف عن المعانٍ وتترجم ما في ضمير الإنسان، يقول: «...وجعل آية البيان التي بها يتعارفون معانيهم، والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم، في أربعة أشياء وفي خصلة خامسة – لا تزيد ولا تنقص – وهي: اللفظ والإشارة والعقد والخطأ، ثم الخصلة الخامسة وهي الحال التي تسمى نصبة»⁽²⁾.

ويشهد أبو عثمان بجملة من الأشعار التي تؤكد أهمية الإشارة في الفعل اللغوي.

منها قول شاعر لم يسمه الباحث:

أشارت بطرف العين خيفة أهلها * إشارة مذعور ولم تتكلّم**

فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا * وأهلا وسهلا بالحبيب المتيّم⁽³⁾.**

فقد نابت الإشارة عن اللفظ، وحلت محل الكلام، إذ لم يسمح المقام باستعمال الكلمات فكانت الإشارة بطرف العين نعم المعين لللفظ، ففي مثل هذه الظروف حين أخذت الفتاة أمرها عن أهلها، عدلّت عن اللفظ إلى بدائل آخر ترحب بواسطته بالحبيب.

إذن فقد كانت الإشارة «مرفق كبير، ومعونة حاضرة يسترها بعض الناس من بعض وبخفوتها عن الجليس ومن غير الجليس»⁽⁴⁾.

وقال الآخر:

العين تبدي الذي في نفس صاحبها * من المحبة أو بغض إذا كانا**

والعين تنطق والأفواه صامتة * حتى ترى من ضمير القلب تبيانا⁽⁵⁾**

فالشاعر يقرّ أن العين تستطيع أن تنقل ما في نفس صاحبها، فبمجرد النظر في عين

⁽¹⁾- المناخي الفلسفية عند الباحث: علي بولمحم، ص 377.

⁽²⁾- الحيوان: الباحث، ج 1، ص 45.

⁽³⁾- البيان والتبيين: الباحث، ج 1، ص 78.

⁽⁴⁾- المصدر نفسه.

⁽⁵⁾- المصدر نفسه.

شخص نستطيع أن نعرف ما في ضميره، ومن شدة تأكيده على لغة العيون جعلها تنطق، فاستعار النطق للعين باعتبارها تخبر عن ما في ضمير صاحبها.

وإذا كانت للغة أعضاؤها، كاللسان والأسنان والحبال الصوتية، فللإشارةأعضاء ذكرها الجاحظ كالرأس والعينين واليدين، وقد تكون بالجوارح وحدها، كأن نشير بالسبابة أو الرأس أو الكتفين، كما قد تؤدي الحركة بإشراك جارحة أو أكثر⁽¹⁾.

يقول الجاحظ بهذا الصدد: «فاما الإشارة فباليد، والرأس وبالعين والحاجب والمنكب إذا تباعد الشخصان...»⁽²⁾.

ويقول أيضاً: «فاما الإشارة فأقرب المفهوم منها: رفع الحواجب، وكسر الأحفان، ولِّ الشفاه وتحريك الأعنق، وقبض جلدة الوجه....»⁽³⁾ كما قد تكون أيضاً بواسطة الأدوات الخارجية كالعصا والمخصرة والثوب والسيف والسوط وغيرها.

يقول الجاحظ عن الإشارة: «... وبالثوب وبالسيف. وقد يتهدد رافع السيف والسوط فيكون ذلك زاجراً، ومانعاً رادعاً، ويكون وعيداً وتحذيراً»⁽⁴⁾.

وما ذكره الجاحظ بشأن الإشارة، يمكن رده إلى الأسس العلمية التي يعتمدها علم الحركة الجسمية اليوم، ويبدو أنه توصل إلى حقائق من هذا العلم، جدير بأن يكون صاحبها من أوائل المفكرين في التراث الإنساني من قصدوا بالتحليل العميق لهذا الموضوع، وتوصلوا من ذلك إلى نتائج لا نغالي كثيراً إذا قلنا أن المحدثين لم يزيدوا عليها الشيء الكثير.

فما يقرره علم الحركة الجسمية اليوم من أن الحركات الجسمية قد تحل محل الكلام أو تكون متمم فاعل له في تأكيد الكلام أو زيادته وضوحاً، لا يزيد شيء عما قرره الجاحظ من أن الحركات والإشارات نعم العون للغة ونعم الترجمان هي عنه⁽⁵⁾.

⁽¹⁾-اللسانيات الاجتماعية عند العرب: هادي نهر العبي، ص 134، بتصرف.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 77.

⁽³⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 48.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 77.

⁽⁵⁾-ينظر: اللسانيات الاجتماعية عند العرب: هادي نهر العبي، ص 134. لمزيد من التفصيل.

والجاحظ يعتبر الإشارة دالة في حد ذاتها، وذلك عندما تحل محل الكلام في مواقف تستدعي ذلك، وتكون فيه الإشارة إما الوسيلة الوحيدة للتغير وإما أفعى من اللفظ، باعتبارها نسقاً منفصلاً عن اللغة وتشمل عنده صور التعبير الاجتماعي.

2-البيان بالعقد:

يستعمل الإنسان لنقل أفكاره إلى الآخرين، والتفاهم مع غيره عدة وسائل، ويعد العقد أحد هذه الوسائل التعبيرية التي عدها الجاحظ ضمن الدلالات الخمس على المعانى القائمة في صدور البشر.

والعقد «هو الحساب دون اللفظ والخط»⁽¹⁾.

قال البغدادي مفسراً إياه: «والعقد نوع من الحساب يكون بأصابع اليدين، يقال له حساب اليد، وقد ورد منه في الحديث: وعقد عقد التسعين...»⁽²⁾.

فالعقد «هو الحساب نفسه، وله أهمية عظيمة في حياة الناس، وعليه تتركز علوم جليلة في هذا الشأن مثل: علم الرياضة وعلم الفلك، وله علاقة بأمور الدين»⁽³⁾. « وبالحساب تعرف منازل القمر وحالات المد والجزر، وكيف تكون الزيادة في الأهلة وأنصاف الشهور وكيف يكون النقصان في حلال ذلك ن وكيف تتكون تلك المراتب والأقدار»⁽⁴⁾.

والحساب يشتمل على معانٍ كثيرة ومنافع جليلة، والدليل على فضيلته قوله تعالى:

﴿الرَّحْمَنُ ۖ ۚ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ۖ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ ۚ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۖ ۚ أَلَّمَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۖ ۚ بِحُسْبَانٍ ۖ ۚ﴾ [الرّحمن ١-٥]

وقال أيضاً: ﴿وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَالَيْنِ ۖ هَمَحُونَا ۖ آيَةً الَّيْلِ وَجَعَلْنَا ۖ آيَةً النَّهَارِ مُبَصِّرَةً ۖ لِتَبَيَّنُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [الإسراء، ١٢].

⁽¹⁾-البيان والتبيين:الجاحظ، ج ١، ص ٨٠.

⁽²⁾-حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الحاجي - القاهرة ط ٤ ١٤١٨-١٩٩٧ م)، مج ٣، ص ١٩٧.

⁽³⁾-الناحية الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص ٣٧٩.

⁽⁴⁾-الحيوان:الجاحظ، ج ١، ص ٤٧.

و الذي يبدو من كلام الجاحظ حول العقد أن المقصود به ليست العمليات الحسابية بالأرقام الملفوظة أو المكتوبة، إنما هو ضرب من الحساب بعقد أصابع اليدين الواضح من الحديث السابق أنه عرف منذ القدم.

وللعقد حظ في الإشارة، إذا استعملت الأصابع فنقول "عقد الأصابع" حيث «عرفت هذا النوع من العد الجامعة العربية في المعاملات التجارية - خاصة - ويكون ذلك بأن يضع أحدهما يده في يد الآخر فيفهمان المراد دون تلفظ بقصد إخفاء ذلك على الآخرين»⁽¹⁾.

و سواء كان العقد هو الحساب بالعد على الأصابع، أو باستخدام رموز دلالية متعلقة بالرياضيات التي تستخدم التجريد والاستدلال والعقل، فهو يشتمل على معانٍ كثيرة و منافع عظيمة « ولو لا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل معنى الحساب في الآخرة، وفي عدم اللفظ، و فساد الخط، والجهل بالعقد فساد جل النعم»⁽²⁾.

إذن «فالعقد نظام من الأنظمة الدلالية كالكتابة والكلام وغيرها، ثم إن المنافع الجليلة التي جعلها له، يتبيّن لنا أهمية هذا النظام في الحياة اليومية للإنسان»⁽³⁾.

و عليه فالعقد هو أحد أشكال التعبير عن المعاني ونقل الأفكار إلى الغير وهو في ظروف معينة وحالات مخصوصة أقدر وسيلة للتفاهم، بل تصبح الحاجة إليه أمس من الحاجة إلى اللفظ.

3-البيان بالخط:

بعد أن كان التفاعل بين المرسل والمتلقي تفاعلاً حياً، يشتمل على صوت المرسل وما يحتويه من وسائل التأثير مثل: النبر والتغريم، وما يصاحب الكلام من إشارات محصورة بين المتكلّم والمستمع، وسُعَّ الجاحظ دائرة التواصل، وتجاوز حيز المكان والزمان وكسر تقاليد العقلية العربية في التواصل، حيث يكون الاتّصال متكلّماً ومتقبلاً ساماً.

و اعتبر الخط أحد هم الدلالات على المعاني، «لذلك قالوا: القلم أحد اللسانين كما

⁽¹⁾-الإشارة الجسمية: كريم زكي حسام الدين، دار غريب، القاهرة ، ط2، (د.ت.ط)، ص79.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج1، ص80.

⁽³⁾-النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال "البيان والتبيين": محمد الصغير بناني ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (د.ط)، (1994م)، ص81.

قالوا: «قلة العيال أحد اليساريين»⁽¹⁾، فاحتل التنويم بالخلط قسطاً كبيراً من مؤلفاته
 "وقد أحدث الإسلام أول ما أحدث تحولاً في البنية الثقافية العربية، ومصداق هذا المقول
 القراءة طريقة لاكتساب المؤمن صفات الإيمان الحق، فالقرآن الكريم مؤول المعرفة، و م مصدرها
 حت على القراءة، وأول سورة فيه⁽²⁾ ﴿أَفَرَا يَأْسِمُ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١٠ حَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَىٰ ١١ أَفَرَا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ١٢ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَنِ ١٣ عَلَمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ١٤﴾ [العلق، 1-5].

إضافة إلى هذا، فالفتررة التي عاشها الرجل شهدت تحولات هامة في الحضارة
 العربية، يقول حمادي صمود: «عاش الجاحظ فترة عرفت عدداً من التحولات والمنعرجات الخامسة
 في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، وفيما كتب الرجل شهادة عما يمكن أن يعبر عن أعمق تلك
 التحولات وأهمها: إنه الوعي الحاد بضرورة أن تقوم الكتابة والكتاب بدليلاً حضارياً عن اللفظ
 والذاكرة»⁽³⁾.

فقد اعتبر الجاحظ "اللفظ" ونموذج الأسمى "الشعر"، وكل الوسائل التي تتطلبها ممارسته
 كسلوك ثقافي، طريقة غير ناجعة لصيانة الثقافة، و تخليد المآثر لما يصيب
 الذاكرة من آفات النسيان فيبطل أكثر العلم، ولما يعرض النصوص من تحرير وتبدل. فقد
 قالوا: «القلم أبقى أثراً، واللسان أكثر هذراً»⁽⁴⁾.

«وقد قال ذو الرمة لعيسى بن عمر: أكتب شعري، فالكتاب أحب إلى من الحفظ لأن
 الأعرابي ينسى الكلمة وقد سهر في طلبها ليته، فيوضع في موضعها كلمة في وزنها، ثم ينشدها
 الناس، والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلاماً بكلام»⁽⁵⁾.

«ولولا الكتب المدونة والأخبار المخلدة (...) لبطل أكثر العلم، ولغلب سلطان النسيان
 سلطان الذكر، ولما كان للناس مفرع إلى موضع استذكار»⁽⁶⁾.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 79.

⁽²⁾-استقبال النص عند العرب: محمد المبارك، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، ط1(1991 م) ص.162.

⁽³⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي حمود، ص 126.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 79.

⁽⁵⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 41.

⁽⁶⁾-المصدر نفسه، ص 471.

إضافة إلى ذلك، يمتاز الكتاب على النقل والرواية بسهولة انتشاره ورواجه "لرخص ثنه ومكان وجوده"⁽¹⁾، مما جعله أداة ثقافية صالحة لكل مكان وزمان، لا تتطلب الاستفادة منه ضرورة تواجد المرسل والمتلقي في المكان والزمان نفسه إبان عملية التواصل اللغوي والثقافي، كما هو الشأن في اللفظ، مما يكسبه قدرة على الامتداد الزمني ليست لسواء، يقول الجاحظ: «والكتاب يقرأ لكل مكان، ويدرس في كل زمان واللسان لا يعدو سامعه، ولا يتجاوز إلى غيره»⁽²⁾.

وعليه: «فالقلم لسان البصير يناجيه بما استتر من الأسماع، وينازعه بما استثار من الطياع ويحدثه بما حدد، إذا كان في البقاع»⁽³⁾.

فالبيان بالخط يبلغ من بعد وغاب، ويترجم ما في ضمير صاحبه حتى يصل أقصى الحدود والمولى عزّ وجلّ أراد أن يعم نفع البيان جميع أصناف البشر وسائر آفاق البلاد، وأن يساوي فيه بين الماضين من خلقه والآتين، والأولين والآخرين، فألهם عباده تصوير كلامهم بمحروف اصطلاحوا عليهما، فخلدوا بذلك علومهم لمن بعدهم وعبروا عن ألفاظهم ونالوا به ما بعد عنهم، وقت بذلك نعمة الله عليهم، وبلغوا الغاية التي قصدها عزّ وجلّ في إفادتهم وإيجاب الحجة عليهم⁽⁴⁾.

وقال: ﴿أَئْتُنِي بِكِتَبٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةً مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُ صَدِيقَنَ﴾ [الأحقاف، 04].

و من فضائله أيضا أنه يسهل المعاملات بين الناس ويسهل شؤونهم اليومية، يقول الجاحظ «ثم إن العهود والسجالات والصكوك والدوابين والعقود، التي يحرص عليها الناس وتتم بها معاملتهم و تستقيم شؤونهم، إنما يعتمد في بقائهما على الخط»⁽⁵⁾.

ولذلك صارت الأمم التي ليس لها كتاب قليلة العلوم والآداب، ومعظم شؤونها غير منظمة تنظيمياً محكماً، وحل معاملتها غير مضبوطة ضبطاً دقيقاً.

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 42.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 80.

⁽³⁾-في آفاق الكلام وتتكلم النص: عبد الواسع الحميري، "مجد" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت ، ط 1431هـ- 2010 م)، ص 186.

⁽⁴⁾-علم الإعلام اللغوي: عبد العزيز شرف، ص 22، بتصرف.

⁽⁵⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 69.

فالإنسان مع بيان القلم قادر على تصحيح كلامه، وتنقیح لفظه، في حين أنه لا يمكنه هذا مع اللفظ. فالخطأ يمنح المرسل حدوداً زمانية تسمح له بتحيير كلامه.

يقول الجاحظ: «فاستعمال القلم أحذر أن يخض الذهن على تصحيح الكتاب، من استعمال اللسان على تصحيح الكلام»⁽¹⁾.

فالكاتب ليس مجبراً على الاستجابة الفورية لأي داع من الدواعي، وليس تلك حال المخاطب لذلك كانت حالة هذا الأخير أشد جرحاً من حال الكتاب بكل ما في الكلمة حرج من معانٍ مضامين السياق ومقتضيات ظروف المتكلم، خاصة مع وظهور تيارات أدبية لم تكن معروفة من قبل في البيئة العربية؛ إذ أصبحت ساحة الأدب تموّج بمختلف الأساليب التعبيرية، فصار الانتقال من طور المشافهة إلى طور الكتابة هو البديل الحضاري الذي يلائم المجتمع الجديد ويتماشى مع تطوراته.

وقد أثني الجاحظ كثيراً على الكتاب، مما يعكس المنحى الجديد الذي ظهر قوياً في بنية الثقافة العربية، يقول: «أما أنا فلم أر قطّ أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشياً، ولا ساقطاً سوقياً»⁽²⁾.

إذن فالمقابلة بين "الخطأ" و"اللفظ" عند الجاحظ ليست مسألة شكلية، بفضل وسيلة بيان على أخرى، بل الأمر أعمق وأبعد من ذلك؛ «إذ ينبغي بتحول في مفهوم الثقافة ذاتها: من ثقافة عشائرية لا يعود نفعها أهلها، لا حامي لها إلا ثقة رواتها ونقلتها، وهذا الحاجز رقيق لا يصد دائمًا أمام التزاعات والتزوات، لذلك فهي معرضة للإغارة والسطو والوضع والتهاافت إلى ثقافة ملائمة للمجتمع "المدن" الجديد المقام على مرکزية السلطة والنفوذ الساعي إلى نشر نمط ثقافي موحد بين أشتات الأجناس والثقافات يعتمد الحقيقة البينة والحججة الموضوعية»⁽³⁾.

يقول الجاحظ: «قالوا: فكيف تكون هذه الكتب أفعى بأهلها من الشعر المففي؟ قال الآخر: إذا كان الأمر على ما قلتم، والشأن على ما نزلتم، أليس معلوماً أن شيئاً بقيته وفضله وسؤره وصيانته، وهذا مظهر حاله على شدة الضيم، وثبت قوله على ذلك الفساد، وتداول

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 80.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 137.

⁽³⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 128.

النص حري بالتنظيم، وتحقيق بالتفضيل على البيان، وتقدم على شعر إن هو حول ثافت، ونفعه مقصور على أهله وهو يعد من الأدب المقصور وليس بالبساط ومن المنافع الاصطلاحية وليس بحقيقة بينة»⁽¹⁾.

وحيث الجاحظ عن فضل الكتاب، هو زبدة تجاذب طويلة ومكافحة علمية فذة لأمر عظيم الشأن، يمكن اعتباره مقدمة معرفية مؤذنة بتغير عميق في بنية الثقافة الإسلامية، ويمكن القول إن الجاحظ يعد فاتحة نمط ثقافي جديد وطريقة في المعرفة لم يسبق إليها نمط الانتقال من الطور "الشفاهي" طور الغوصي والتناقض، حيث يمثل فيه "الشاعر" النموذج الثقافي الأسمى و"الرواية" حلقة الوصل الرئيسية بين المنتج المستهلك، إلى الطور "الكتابي" الذي تحل فيه الوثيقة محل "الحافظة"، ويتغير النموذج الثقافي بل يتعدد، فيصبح للأديب حظ الشاعر، أو ما يزيد، ويتنازل الشعر عن سلطانه للنشر الذي يحتل مكانه⁽²⁾.

وعليه فقد طرق هذا التحول العميق والمنعرج الحاسم في بنية الثقافة العربية الإسلامية حاسة الجاحظ الدقيقة، وتبهه لعمق التحولات قد أهله ليكون العين الراسخة لكل مواضعات هذا الجديد فقد رصد الكتابة وجعلها عنواناً لاتساع الثقافة العربية وصيرورتها المتتابعة، من ثقافة عشائرية متقوقة على نفسها إلى ثقافة إنسانية منفتحة على غيرها، وملائمة للمجتمع الجديد ومتماشية مع تطوراته.

3-بيان الحال:

بيان الحال عند الجاحظ هو نوع من التلقى الذي يوقظ فيه الوعي، وينبه الفكر، والمطلوب أن يتمتعن المتلقى ليترسخ الإيمان في نفسه، ولن يكون قبوله القائم على الوعي وإعمال الذهن طريق توحيد الله وعبادته عبادة صالحة قوية.

والجاحظ في هذا متأثر بالمفهوم الكلامي الذي يجعل الكون دليلاً على وجود الله وقدرته «دلالة الأثر على المؤثر»⁽³⁾.

فقد دخل المتكلمون ساحة الاستدلال من باب الإلهيات، وباب النبوات ومن

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 79-80.

⁽²⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 129 - 158، لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-البلاغة العربية أصولها وامتدادها: محمد العمري، دار إفريقيا الشرق، المغرب ، ط 2 (2010م)، ص 196.

باب الإلهيات، أفضوا إلى طلب البرهان على وجود الله سبحانه وتعالى.

إذ إن وجود المولى تبارك وتعالى مقترب بآياته وآثاره الدالة على خلقه وصنعته وإبداعه وجبروته يقول ابن خلدون في هذا الصدد:

«واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحواهم بالكائنات وأحواها على وجود البارئ وصفاته، وهو نوع استدلالهم غالبا (...) فالمتكلم ينظر في الجسم الطبيعي الذي في الطبيعتين من حيث يدل على الفاعل، كما ينظر في الوجود من حيث أنه يدل على الموجد...»⁽¹⁾.

وبيان الحال هو أحد الدلالات الخمس إلا أنه دون متلة الأخرى لسبعين:

أو همما: أن معرفة هذا النوع من البيان متوقف أساساً على إعمال الفكر والتأمل وما توحى به الحال لذهن المتبصر، لأنه لا وجود لواسطة بين المستدل ودلاته باعتباره دليل لا يستدل في حين يتشكل الاستدلال في بقية الدلالات في علامة تختزن الدلالة وتحيط بالمعنى وتكون مرجعا⁽²⁾.

يقول الجاحظ: «وجعل البيان على أربعة أقسام: لفظ وخط وعقد وإشارة، وجعل بيان الدليل الذي لا يستدل تمكينه المستدل من نفسه، واقتياده كل من فكر فيه إلى معرفة ما استخزن من البرهان وحشى من الدلالة وأودع من عجيب الحكمة. فال أجسام الخرس الصامدة ناطقة من جهة الدلالة، ومعربة من جهة صحة الشهادة على أن الذي فيها من التدبير والحكمة مخبر لمن استخبره وناطق لمن استنطقه كما خبر الم Hazel وكسوف اللون عن سوء الحال وكما ينطق السمن وحسن النصرة عن حسن الحال»⁽³⁾.

وثانيها: «أن البيان يتم بين الأجناس المتشابهة، بعلامات يفهمون بها بعضهم عن بعض ويرفعون بها عنهم مؤونة الجهد في استكناه المعانى الكامنة التي تبقى، ما لم تحيط بها العلامة مستعصية لا تتيسر إلا بخالص الجهد والمشقة»⁽⁴⁾.

يقول الجاحظ: «... لأن أكثر الناس عن الناس أفهم منهم عن الأشباح الماثلة والأجسام

⁽¹⁾-المقدمة: ابن خلدون، ص 436.

⁽²⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 146. لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 33.

⁽⁴⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 146.

الساكنة، التي لا يتعرف ما فيها من دقائق الحكم وكنوز الآداب، وينابيع العلم إلا بالعقل الثاقب اللطيف وبالنظر القائم النافذ، وبالأداة الكاملة وبالأسباب الوفارة، والصبر على مكروره الفكر والاحتراس من وجوه الخداع، والتحفظ من دواعي الهوى ولأن الشكل أفهم عن شكله وأسكن إليه وأصلبه⁽¹⁾.

إذن فد أصبحت أشياء الكون واسطة لإيصال رسالة إلى المتلقى ليتمكن في جوهر الأشياء المائلة أمامه ، وحقيقة وجودها وموجدها، فإن باعثها هو الله عز وجل فأساس خطاب الاعتبار إذن هو إعمال العقل الثاقب وتحريك الفكر، وربط الأسباب بالنتائج، ووصل الظاهر بأصولها. «فالملحوقات تدل على الخالق، وتقدم لنا أروع برهان على وجود المولى تبارك وتعالى»⁽²⁾.

يقول الجاحظ: «وأما النسبة فهي الحال الناطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض، وفي كل صامت وناطق وجامد ونام ومقيم وظاعن، وزائد وناقص»⁽³⁾.

و قال بعض الخطباء: «أشهد أن السموات والأرض آيات دلالات، وشواهد قائمات، كل يؤدي عنك الحجة ويشهد لك بالربوبية، موسومة بآثار قدرتك، ومعالم تدبيرك التي تجليت بها خلقك، فأوصلت إلى القلوب من معرفتك من أنها من وحشية الفكر، ورجم الظنون، فهي على اعترافها لك، وافتقارها إليك، شاهد بأنك لا تخيط بكل الصفات، ولا تحرك الأوهام، وأن حظ الفكر فيك، الاعتراف لك»⁽⁴⁾.

إذن يمكن القول إن «النسبة أداة تواصل تحمل رسالة صامتة، أو طلبا بالحال ومصدر الرسالة وباثتها هو الله خالق العالم، ومتلقيتها هو الإنسان الذي يتأمل الكون من حوله فيستخلص منه وجوه الحكم الإلهية»⁽⁵⁾.

وتتركز النسبة على المبدأ القائل: «متي دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 45.

⁽²⁾-المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 379.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 81.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 81.

⁽⁵⁾-استقبال النص عند العرب: محمد المبارك، ص 15.

صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكتا»⁽¹⁾.

والنسبة هي دلالة تبصرية اعتبارية، وسليتها العقل، تقوم أساسا على صحة النظر وحضور القلب للوصول إلى حقيقة الأشياء، فهي الحال التي توحى به الأشياء لعقل المتأمل وذهن المتبصر. ولعل ما قصده "الفضل بن عيسى بن أبان" (ت 119 هـ) بقوله: «سل الأرض فقل: من شق أهارك، وغرس أشجارك، وجني ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً»⁽²⁾.

أي أن الأرض تحيب عن طريق استكانة المعان الكامنة بواسطة التأمل والتدبر، وإعمال الفكر واستخدام العقل، مع حضور القلب. فالأرض وإن كانت صامتة في نفسها فهي ناطقة بظاهر أحواها، وعلى هذا النحو استنبطت العرب الربع، وخاطبت الطلل، ونطقت عنه بالجواب على سبيل الاستعارة.

فالأشياء تبين للناظر المتوضّم، و العاقل المتبيّن، بذواتها وبعجيب تركيب الله فيها، وآثار صنعه في ظاهرها. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِيْنَ لِلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر، 75].

إذن دلالة النسبة عند الجاحظ هي مسألة عقلية محضة، تؤكد لنا الوعي الحاد الذي يتمتع به الرجل، وطريقة تفكيره العميقـة.

من خلال ما سبق يمكن أن نستخلص أن الجاحظ يسعى إلى وضع نظرية معرفية لمعرفة الكون والإنسان، وتناول هذه المعرفة بالأدلة المختلفة، وهي نظرية الرمزية الكونية التي تتمثل في عقد الرموز وفكها بالتواضع والاعتبار والتأمل.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 81-82.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 82

ثانياً البيان بمفهوم العلامة اللغوية:

بعد أن تحدث الجاحظ عن البيان بالمفهوم المعرفي العام، الذي لا يهم فيه بجنس الدليل ولا نوع العلامة، إنما غايته الأولى هي الانتقال بالمعنى المختزن من حيز الكتمان إلى حيز التصريح بأي علامة كانت سواء كانت لغوية أم غير لغوية وقد تنوّعت عنده الدلالات على المعنى وتبينت صورها، التي تضمنت وظيفة "الفهم والإفهام" لبلوغ المقاصد وقضاء الحاجات.

تضيق دائرة المعنى العام للبيان عنده، فلا ينوطه «بأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى»، بل يخصه بالعلامة اللغوية وينحه مفهوماً خاصاً يقترب فيه البيان باللسان، ويقتصر معناه على نمط التعبير المستند إلى العلامة اللغوية أداة للتبيّن والتعبير عن الأفكار.

وقد انصب جهد الجاحظ على تفحص أسرار البيان اللغوي، وتحليل قدرات اللغة ووجوه تصريفها، طبق غايات المستعمل ومقاصده التي يرمي إليها.

1- خصوصية النّفظ وفضله على بقية العلامات:

يولى الجاحظ دلالة اللغة مكانة خاصة مقارنة بباقي الدلالات، باعتبارها أشد الوسائل التواصلية التي اهتدى إليها الإنسان اكتمالاً، وأغنى الأنماط التعبيرية دلالة وأكثرها ملائمة لحاجاته في التعبير، نظراً لغناها واتساعها في التعبير عن الأفكار وال حاجات والمشاعر الإنسانية، فهي تمده بما تعجز عنه باقي الوسائل الأخرى وفيها أيضاً من التعدد والتشعب ما يتتناسب وأقدار المترلة البشرية⁽¹⁾.

«واللغة هي الحانب الجوهرى في الإنسان، بل هي الإنسان ذاته، بما ينشأ وفي حضورها حياته، وحركاته و هوبيته، وفي غيابها سكونه وموته»⁽²⁾.

فاللغة هي الخاصية المميزة للإنسان عن سائر المخلوقات، فهي التي تمنع غيره من مشاركته صفة الإنسانية.

وقد اهتم المتكلمون باللغة لأنها «آلية التعبير عن أفكارهم، ووسيلة لنشر عقائدهم وكان أصحاب التحلل مثلاً في البيان و دراية اللسان والخطابة، و وجدوا أن المنطق هو الطريقة التي

⁽¹⁾- ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 148، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾- ملكة اللسان: أحمد دراج، ص 37.

تستمال بها القلوب وتشن الأعناق وتزين المعانٍ»⁽¹⁾.

و ثمة سبب آخر حدا المتكلمين عموماً والماحظ على وجه الخصوص على الاهتمام باللغة هو « حاجتهم إلى فهم الكتاب والسنة، إذ كانا أهم موضوعات علم الكلام، وأن المحاكمات الجدلية الطويلة التي دارت بين المتكلمين إنما كان سببها الخلاف بين تأويل الآيات القرآنية أو تفسيرها»⁽²⁾.

وقد كان الماحظ على يقينه من هذه الحقيقة؛ لهذا نراه يولي اللغة أهمية كبيرة ويجعل البيان بالفظ يتصدر قائمة الدلالات على المعانٍ، انطلاقاً من هذه المرجعية.

فالماحظ استنقى هذا المذهب من المنهج المعتزلي دون شك، فقد كان المعتزلة «ينظرون إلى اللغة من زاوية بحاجتها في المجادلة، وقدرها على التأثير في المتلقٍ وإقناعه، لذلك سخّروا أساليبها لخدمة الغرض العقائدي...»⁽³⁾.

لهذا وغيره اعتبر أبو عثمان البيان باللغة، أكمل أنواع الدلالات، وأكثرها ملائمة للتعبير عن حاجات الإنسان، وأغنى الأنماط التعبيرية دلالة. فالعلامة اللغوية يمكن التصرف بها على وجوه مختلفة.

ولوجود هذه السمة أمكن للعلامة اللغوية التعبير عن آلاف الأفكار، والكشف عن مختلف المشاعر الإنسانية، ونقل كافة الحالات الشعورية، وذلك مما لا ينحده في أي صنف من الدلالات الأخرى، حيث أنها بحد ذاتها أن الوحدات الدنيا التي تترَكَب منها الرموز غير اللغوية وحدات دلالية لها شكل ومحتوى دلالي، لا يمكن التصرف فيه أو تحليلها إلى وحدات أصغر تكون بدورها دلالة جديدة، كما هو الحال في اللغة البشرية، حيث يمكن التصرف المزدوج التقني الذي يبرز العنصر الاقتصادي لهذه اللغة، المتمثل في إمكانية التعبير عن ملايين الأفكار من خلال وحدات بنائية بين 35 – 50 رمزاً صوتياً⁽⁴⁾.

إضافة إلى هذا ليست عملية التواصل بين طرفي العلامة اللغوية تكمن في عملية الإبداع

⁽¹⁾- المناحي الفلسفية عند الماحظ: علي بوملحم، ص 355.

⁽²⁾- المرجع نفسه.

⁽³⁾- استقبال النص عند العرب: محمد المبارك، ص 211.

⁽⁴⁾- ينظر: اللسانيات الاجتماعية عند العرب: هادي نفر العبي، ص 122-123، لمزيد من التفصيل.

فحسب، إنما تنقل العلامة اللغوية زيادة على محتواها اللغوي الصرف علامات أو أمارات تخبر السامع عن المتalking دون أن يكون في نيته إبلاغها.

فالعلامة اللغوية تفصح ما يكتنه الضمير من نوايا، وما يستره الإنسان من خفايا، فهي تكشف ما يستودعه ضمير الإنسان، وما يختلج في نفسه، وما يكتنه صدره دون قصد.

كما أن صوت المتكلّم كثيرة ما يخبرنا عن سنه، وجنسه، ومهنته وما يمارسه من أنشطة تلقائياً، ويكشف أيضاً عن حالته الصحية والنفسية، وقدراته الفكرية، ومنشئه الجغرافي، وطبقته الاجتماعية... وغيرها، ولا يجد في وسائل التواصل الأخرى مثل هذه المعطيات⁽¹⁾.

ومثال ذلك أنه ذكر أن "يوسف بن أبي السايح" (ت 304 هـ) - وهو حندي من أصحاب السلاح - قال في وصف الإخوان: «مثـل الإخـوان كالسـلاح فـمنـهم مـن هـو كالـرمحـ، تـطـعنـ بـهـ مـنـ بـعـيدـ ثـمـ يـعـودـ إـلـيـكـ وـمـنـهـ مـنـ هـوـ كـالـسـهمـ تـرمـيـ بـهـ مـنـ بـعـيدـ وـلـاـ يـعـودـ، وـمـنـهـ مـنـ هـوـ كـالـجـنـ تـتـقـيـ بـهـ مـنـ النـوـائـبـ وـمـنـهـ مـنـ هـوـ كـالـسـيفـ الـذـيـ لـاـ يـنـبـغـيـ أـنـ يـفـارـقـكـ فـيـ السـفـرـ وـالـحـضـرـ، لـيـلاـ وـنـهـارـ»⁽²⁾.

فقد كشف المتكلّم عن حقيقة مهنته دون يقصد، وذلك باستعماله أسماء أدوات صناعته في أثناء وصفه للإخوان، على نحو: "السهم"، "الرمح"، "الجن" ... وغيرها.

وهكذا يظل البيان باللفظ في قمة هرم الاتصال، لما تمتاز به اللغة من قدرات هائلة على الابتكار والإبداع اللغوي، وفقاً للمقوله البلاغية الشهيره "كل مقام مقال".

2 - وظيفة البيان اللغوي اجتماعياً:

يعيش الإنسان في مجتمع وهو يحتاج أن يتبادل معه الأخذ والعطاء في الماديات والمعنويات جماعياً، وباعتباره عضواً في مجموعة من الجنس البشري تربطه به عوامل متعددة من النسب، واتحاد الغايات، والأمال والآلام والعواطف وغيرها من الروابط الاجتماعية، فهو في أشد الحاجة أن يتتفاهم مع هذه المجموعة لتنستقيم حياته، وتننظم أموره، ويلغى حاجاته، ويتحقق مقاصده.

فالإنسان اجتماعي بطبيعة، لا تتم سعادته، ولا تتحقق آماله، ولا يستطيع بلوغ غاياته

⁽¹⁾-ينظر: اللسانيات الاجتماعية عند العرب: هادي نهر العبي، ص 122-123، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-علل اللسان وأمراض اللغة: محمد كشاش، المكتبة العصرية، صيدا ، ط1(1419هـ- 1998 م)، ص 122.

إلا بالتفاهم والتفاعل مع أبناء جنسه.

ولما «كانت اللغة هي الوسيلة الملائمة للتفاهم بين البشر، وقضاء حوائجهم باعتبارها الوسيلة الأيسر، والأكثر طوعية، لأنها صادفت استعداد طبيعيا في الإنسان الشيء الذي مكّنه من استخدامها بشكل تلقائي»⁽¹⁾، عمد الناس إلى الاستفادة منها في تفاهمهم، ومعرفة حاجات بعضهم البعض، باعتبار أن الإنسان لا يمكنه تحصيل معارفه بنفسه وحده، دون معين ومساعد له من نوعه «إذ لم يخلق الله أحدا يستطيع بلوغ غايته بنفسه»⁽²⁾.

فجاجة الإنسان إلى غيره طبعاً وخلقة وجوهاً، دعوه إلى نصب دلائل يتوصل بها كل إلى معرفة ما في ضمير صاحبه من المعلومات المعينة له على تحقيق غرضه.

«لذلك استخدم الإنسان ما يترکب من المقاطع الصوتية، التي خصّ بها نوع الإنسان دون سائر أنواع الحيوان، عنایة من الله تعالى به، ومن اختلاف تركيبات المقاطع الصوتية حدثت الدلائل الكلامية والعبارات اللغوية»⁽³⁾، التي تكشف بها الحاجات وتبلغ بها الغايات، وتنعقد بها الأسباب.

فوظيفة البيان اللغوي هي التعبير عن الحاجات، «ليتم الناس مرادهم من اجتماعهم ويدركوا حكم الخلق، وما أودع الكون من جليل الحكم»⁽⁴⁾.

وإذا كان اجتماع الناس ضرورة اجتماعية، كما يقول الباحث:

«ثم اعلم -رحمك الله تعالى-، أن حاجة بعض الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم وخلقة قائمة في جواهرهم، وثبتة في تزايلهم ومحيطة بجماعتهم، ومشتملة على أقصاهم وأدنائهم وحاجتهم إلى ما غاب عنهم مما يعيشهم ويحييهم، ويسك بأرماقهم، ويصلح بهم، ويجتمع شملهم»⁽⁵⁾.

فالتعامل بين الناس، من خلال العلاقات التي تنشأ فيما بينهم: كالعون، والمساعدة والتآزر

⁽¹⁾-نظريّة اللغة في النقد العربي: عبد الحكيم راضي، مكتبة الخانجي، القاهرة، (د.ط)، (د.ت.ط)، ص 64.

⁽²⁾-الحيوان: الباحث، ج 1، ص 43.

⁽³⁾-نظريّة اللغة في النقد العربي: عبد الحكيم راضي، ص 63.

⁽⁴⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 145.

⁽⁵⁾-الحيوان: الباحث، ج 1، ص 42-43.

وإقامة الود والألفة،... وغيرها من العلاقات التي تكون بسبب الاجتماع أمر لا يمكن التغافل عنه.

وهذه الروابط التي تنشأ بين أفراد المجتمع تم بواسطة البيان اللغوي، الذي يعدّ وسيلة الفرد لتحقيق التواصل بينه وبين أفراد جنسه، والإبانة على حاجاته، وتنفيذ رغباته في المجتمع الذي يعيش فيه، وطريقه الذي يمكنه من إقامة مختلف الروابط الاجتماعية، للتتفاهم والتعاون مع غيره.

يقول الجاحظ بهذا الصدد: «فالإنسان بقوة العقل، آلة التفكير والنظر، يدرك حاجته من قوام وقوت ولذة وإمتاع، وبقدرة البيان والاستدلال تكشف تلك الحاجات وينتهي إليها معامله ومعايشه، فيتم التعاون والتآزر وتنعقد بينهم الأسباب»⁽¹⁾.

و منه فالبيان اللغوي إذن ليس مجرد أداة لنقل الأفكار؛ وإنما هو «وسيلة للتعاون والترابط بين أفراد المجتمع، حتى تحصل المنفعة، وتم الفائدة»⁽²⁾.

وهذا ما يؤكده العالم "غريس" (Grice) (ت 1967م)، من أن التواصل الناجح بين أي شخصين يعتمد على مبدأ في غاية الأهمية وهو مبدأ التعاون (Principle of cooperation)⁽³⁾.

والامر نفسه ذهب إليه عالم الاجتماع "إيميل دوركيم" (E.Durkheim) (ت 1917م) عندما عرف اللغة تعريفاً يتاسب مع وظيفتها؛ حيث يقول إنها «نشاط اجتماعي أو سلوك اجتماعي مشترك بين الجماعة اللغوية الواحدة، وهدفه الأساسي التواصل والتفاعل والتعاون»⁽⁴⁾.

إذن فالإنسان الواحد لا يستقل بمفرده بجميع حاجاته، بل لا بد له من معاون، ولا تعاون إلا بالتعرف، ولا تعارف إلا بأسباب كحركات أو إشارات أو نقوش أو ألفاظ توضع بإزاء المقاصد وأيسرها وأفديها وأعمها الألفاظ.

وهذا ما ذهب إليه ابن جني في تعريفه للغة: «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»⁽⁵⁾.

⁽¹⁾-الحيوان:الجاحظ، ح 1، ص 43.

⁽²⁾-علم الإعلام اللغوي: عبد العزيز شرف، ص 58.

⁽³⁾-علم نفس اللغة - من منظور معرفي -:موفق الحمداني دار المسيرة، عمان ، ط1(1425-2004 م) ص 149.

⁽⁴⁾-ملكة اللسان: أحمد دراج، ص 59.

⁽⁵⁾-الخصائص: ابن جني، ج 1، ص 33.

فاللغة في كل مجتمع نظام عام يشترك الأفراد في إتباعه، ويتخذونه أساسا للتعبير عما يجول بخواطركم، وفي تفاهتمهم بعضهم مع بعض، إذن فاللغة تخلقها طبيعة الاجتماع، وتبعث عن الحياة الجمعية، (فهي نتاج العقل الجماعي) وما تقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخواطر، وتبادل الأفكار وال حاجات، لتحقيق المراد⁽¹⁾.

إذن تفطن الحافظ دوره في الإبانة عن الحاجات البشرية، وتحقيق الذات الإنسانية. و هذا كله قبل أن يتحدث عنها المحدثون، وقبل أن يدرجها علماء الاجتماع ضمن موضوعات علم الاجتماع، وفرعا من فروعه، سمي "علم الاجتماع اللغوي".

و لعله يمكننا القول إن نشأة "اللسانيات الاجتماعية" تعود إلى صاحب "البيان والتبيين" إذ نجح إلى حد كبير، في أن يقدم ورثما لأول مرة في تاريخ الفكر اللغوي الإنساني الأصول النظرية والتحليلية لعلم الاجتماع اللغوي.

فالبيان اللغوي هو العروة الوثقى الذي جعل الاتصال عملية اجتماعية، فهو يترجم عن عقلية الجماعة، ونظمها، ومطامحها، ونظرها إلى الحياة، وفهمها لحقائق الكون، ومبني تقدمها في ميادين العلوم والفنون، وما وصلت إليه في سلم الارتقاء.

3- آلة البيان ودورها في العملية اللغوية:

يعد اللسان أداة البيان الرئيسية، وتتوقف على سلامته سلامه البيان، باعتبار أن التواصل بين الناس، ويتمكن به المرء من نقل أفكاره وتحقيق حاجاته.

لهذا يشترط الحافظ في بيانه أن يكون اللسان حاليا من مختلف العيوب، ليتحقق شرط البيان، ووظيفة الإفهام، وغرض الاتصال، وهدف التعاون.

"لأن مدار الأمر على" البيان والتبيين "وعلى" الإفهام والتفهم «وكلما كان اللسان أين كان أحمد، كما أنه كلما كان القلب أشد استيانه كان أحمد»⁽²⁾.

«فاللسان هو عضو النطق، وآلية الكلام، وفتح الفؤاد، والباب إليه، يكشف بأدائه ما في

⁽¹⁾-اللغة والمجتمع: علي عبد الواحد وافي، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، الرياض ، ط 4 (1423 هـ- 1983 م) ص 05، بتصرف.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الحافظ، ج 1، ص 11.

قلب صاحبه»⁽¹⁾.

يعزز قوله "زهير بن أبي سلمى" في معلقته الشهيرة:

وكائن ترى من صامت لك معجب *** زيادته أو نقصه في التكلم
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده *** فلم يبق إلا صور اللحم والدم⁽²⁾.

فاللسان هو وسيلة البيان الأساسية، التي بها يتفاصل الناس داخل المجتمع الواحد في سلوكيهم اللغوي السليم، فإذا كل كلام الإنسان علياً، ومبناه ركيكاً، سقط قدر المتكلم وقلت شانه ودنا، يقول "الخليل بن أحمد الفراهيدي" في بحثه اللسان الذي يفوق بهاء اللباس:

أي شيء من اللباس على ذي الس *** روأبهى من اللسان البهى
ينظم الحجة السنية في السل *** ك من القول مثل عقد الهدى⁽⁴⁾.

وقد بلغ بهم الأمر أن عدوا العلة اللسانية عورة في الإنسان، فقد ذكر أعرابي رجلاً يعما، فقال: «رأيت عورات الناس بين أرجلهم وعورة فلان بين فكّيه»⁽⁵⁾.

كما ضرب الله مثلاً لعي اللسان ورداءة البيان، حيث شبّه أهله بالنساء والولدان قال

تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخُصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف، 18]

و لما كانت جودة النطق والبعد عن العيوب اللغوية والعلل اللسانية معالم حضارية اجتماعية، برزت يوم اعتمد اللسان معياراً يفرق بين السري والدين، وجب على الإنسان تقليل لسانه، ومراجعته، وجهد نفسه في إخراج كلامه سليماً.

⁽¹⁾-علل اللسان وأمراض اللغة: محمد كشاش، ص 23.

⁽²⁾-ديوان زهير بن أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى، ص 71.

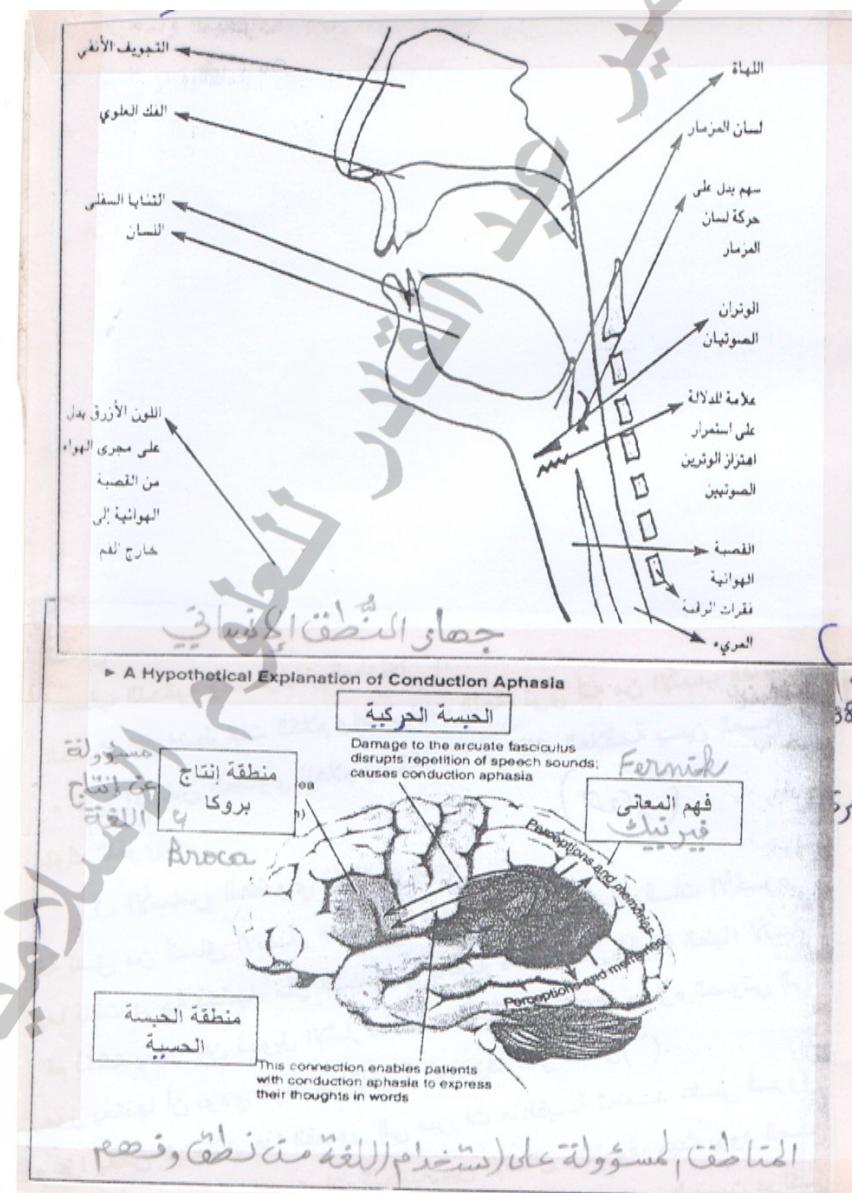
⁽³⁾-ينظر: علل اللسان وأمراض اللغة: محمد كشاش، ص 43، لمزيد من التفصيل.

⁽⁴⁾-بمحجة المحالس وأنس المحالس وشحد الذهن والمحاجس: ابن عبد البر القرطبي أبو عمر يوسف، تحقيق: محمد مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2 (د.ت.ط)، ج 1، ص 65.

⁽⁵⁾-علل اللسان وأمراض اللغة: محمد كشاش:، ص 44.

و قبل التطرق للعيوب النطقية التي تحدث عنها الجاحظ، رأينا ضرورة إدراج هذين الرسمين الموضحين لجهاز النطق عند الإنسان، و المناطق المسؤولة على استخدام اللغة في المخ وذلك لفهم الجيد لهذه العيوب واستيعاب كيفية حصولها حتى نتمكن من تجنبها.

إن عملية الاتصال اللغوي عمل من أعمال الدماغ، بمراحله اللغوية المتخصصة تعينه في ذلك أعضاء النطق. و تتركز الروابط المسؤولة عن وظائف الكلام في الشق الأيسر من المخ، وفيه توجد التركيبات الترابطية، التي تقوم بتحويل الإشارة السمعية والبصرية إلى تكوينات لفظية⁽¹⁾.



⁽¹⁾-ينظر: مدخل إلى علم اللغة: محمد علي الحولي، دار الفلاح، الأردن ، (د.ط)، (2000م)، ص68. لمزيد من التفصيل.

العيوب النطقية الناتجة عن سوء الأداء وقلة القدرة عن الكلام:

١-الحبسة ^(١): «عقدة تصيب اللسان، وتحدّ من قدرته عن التعبير جيداً، وعن إفهام الآخرين» ^(٢). يقول الجاحظ بهذا الصدد: «وسائل الله - عزّ وجل - موسى بن عمران - عليه السلام - حين بعثه إلى فرعون بإبلاغ رسالته، والإبانة عن حاجته، والإفصاح عن أداته فقال حين ذكر العقدة التي كانت في لسانه، والحبسة التي كانت في بيانه: ﴿وَأَحْلَلْتُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ ^(٣) ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ ^(٤) [طه، ٢٧-٢٨].

«وهي تبدو بشكل وقوفات قاهرة أثناء الكلام، وكأن ملقطاً أمسك باللسان ومنعه عن الحركة بضع ثوانٍ ثم أطلقه من جديد ليستأنف عمله» ^(٥).

ورغبة من موسى - عليه السلام - في غاية الإفصاح باللحجة، والبالغة في وضوح الدلالة لتكون الأعناق إليه أميل، والعقول عنه أفهم، طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ردها ^(٦).

وقال تعالى - على لسان موسى عليه السلام - يصف الحبسة التي كان يعاني منها ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ﴾ [الشعراء، ١٣].

ومع تطور الدراسات النفسية، اتسع مفهوم "الحبسة"، فأطلقت على عدد من الأمراض الكلامية، على الرغم من التفاوت بينهم في المظاهر، ومن أبرز الأعراض التي تتضمنها:

فقد القدرة على التعبير بالكلام أو الكتابة، وعدم القدرة على فهم الكلمات المنطقية، وعدم القدرة على مراعاة القواعد التي تستعمل في الحديث أو الكتابة.

ويكفي التفريق بين نوعين من أنواع حبسة اللسان، باعتبار ما يوافق خسران اللغة الداخلية

^(١)-الحبسة: آفة اللسان: يعسر معها الكلام. ويُنقل القول. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، دار صادر - بيروت -، (د.ط)، (د.ت.ط)، مادة "حبس"، ج 2، ص 752. لمزيد من التفصيل.

^(٢)-المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 382.

^(٣)-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 07.

^(٤)-المناهي الفلسفية عند الجاحظ علي بوملحم، ص 382.

^(٥)-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 07، لمزيد من التفصيل.

من عوامل التحول دون سهولة اللفظ والقدرة على صياغته⁽¹⁾.

الأولى: حبسة فرنيك (fernike): فيها يتكلم المريض برداة، وتنقصه المفردات والقواعد⁽²⁾.

الثانية: حبسة بروكا (Broca): حيث يظهر المريض أبكم أو قليل الكلام⁽³⁾. يقول الجاحظ: «... وليس اللجاج والتتمام والألغ والفالفاء، وذو الحبسة والحكلة والرّتة وذو اللفلف والعجلة في سبيل الحصر في خطبته، والععي في مناضلة خصومه»⁽⁴⁾.

2 اللجاجة⁽⁵⁾: «ثقل اللسان، ونقص الكلام، وأن لا يخرج بعضه في أثر بعض، والثقل يكون بفقدان القدرة على إخراج الكلام بشكل طبيعي، بل يتذبذب بشكل تردد، وتكرار مقاطع منه. ويشبه كلام المتلجلج بالإنسان الذي نال منه البرد، قيل لأعرابي: ما أشدّ البرد؟»

قال: «إذا دمعت العينان، وقطر المنخران، وجلج اللسان»⁽⁶⁾.

وقال "المهلي" (ت 352 هـ) في اللجاج:

ليس خطيب القوم باللجاج *** ولا الذي يرحل كالمهلاج
ورب بيداء وليل داج *** هتكته بالنص والإدلاج⁽⁷⁾.

ومن أمثلة اللجاجة، النطق بكلمة (كتب) على أحد الأشكال التالية:

⁽¹⁾-علل اللسان وأمراض اللغة: محمد كشاش، ص 32، بتصرف.

⁽²⁾-حديث المريض المصايب بحبسة فرنيك سريع وفصيح، ويحتوي على كل حالات النحو الصغيرة ويحافظ على الإيقاع المضبوط وتعتمم النقاش الطبيعي، لكنه يعني بلا معنى، أو أن يكون له قليل منه. ينظر: علل اللسان محمد كشاش، ص 33. لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-المرء المصايب بحبسة بروكا يتحدث قليلاً جداً، فإذا سئل فإن إجابته تكون كثيرة التردد، ويفيدو كأنه يجد عسراً في نطق الكلمات، فيشيها بأسلوب برقى، كما يلفظ منعزلة وتنقصها أحرف العطف وغيرها من أدوات وصل الكلام، ويكون تصريف الأفعال عنده بدائياً مثل: أنا ذهب الآن. ينظر: علل اللسان: محمد كشاش، ص 33.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 12.

⁽⁵⁾-اللجاج: المترد في الكلام، والذي يتتصف بشغل اللسان. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة لحج ج 5، ص 400، لمزيد من التفصيل.

⁽⁶⁾-علل اللسان: محمد كشاش، ص 33.

⁽⁷⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 39.

الأول: تكرار "الكاف" مرات قبل النطق بالكلمة كاملة:

ك.....ك.....ك ← كتب.

الثاني: توقف قبل النطق، ثم دفع الكلمة مرة واحدة:

كتب (١) ← توقف

3 التمتمة^(٢): أوضحها "الأصمسي" (ت 216هـ) بقوله: «إذا تتعن اللسان في الثناء فهو تمام»^(٣).

ومن أمثلة التمتمة، قول "رؤبة بن العجاج" (ت 145هـ): [من الرجز]

يا حمد ذات المنطق التمتم *** كأن وسواسك في اللّمام

حديث شيطان بنى هنام^(٤).

4 الفأفة^(٥): يقال رجل فأفاء؛ إذا كان يكثر ترداد الفاء في كلامه.

يقول "الأصمسي": «إذا تتعن اللسان في الثناء فهو تمام، وإذا تتعن في الفاء فهو فأفاء»^(٦).

5 - الرّتة^(٧): مرض لغو عرفه الشعالي (ت 429هـ) بأنه: «حبسة في لسان الرجل وعجلة في كلامه»^(٨). فهي عجلة في الكلام وقلة أناة.

6 اللفف^(٩): قال "أبو عبيدة": «إذا أدخل الرجل بعض كلامه في بعض فهو ألف»، وقيل

(١) علل اللسان: محمد كشاش، ص 33.

(٢) -التمتمة: ترديد الفاء في الكلام. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة قم، ج 1، ص 449، لمزيد من التفصيل.

(٣) -البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 37.

(٤) -ديوان رؤبة بن العجاج: رؤبة بن العجاج، اعني بتصحيحه وتربيته: وليم بن الورد البروسي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ، (د.ط)، (1400هـ-1980م)، ص 144.

(٥) -الفأفة: ترديد الفاء في الكلام. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة فأفاف، ج 5، ص 335. لمزيد من التفصيل

(٦) -البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 37.

(٧) -الرتة: العجمة في اللسان. ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة رت، ج 3، ص 1575، لمزيد من التفصيل.

(٨) -فقه اللغة وأسرار العربية: الشعالي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ، (د.ط)، (د.ط)، ص 72.

(٩) -ذو اللفف: عيبي بطيء الكلام، إذا تكلم ملأ لسانه فمه. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة لفف، ج 5، ص 4054. لمزيد من التفصيل.

بلسانه لفف».

وأنشد "لأبي الزحف" الراجز:

كأن فيه لففا إذا نطق *** من طول تحبيس وهم وارق.

كأنه لما جلس وحده ولم يكن له من يكلمه، وطال عليه ذلك، أصابه لفف بلسانه⁽¹⁾.

7 العجلة: «هي آفة السرعة في تأليف الحروف، وسوق الكلام، مما يجعل الكلام غير واضح ولا مفهوم»⁽²⁾.

« وأنشد "الأصمسي":

حديث في فرط إذا ما لقيتهم *** كثر والدنيا في العرفح المتقارب.

وقال ذلك حين كان في كلامهم عجلة، وقال "سلمة بن عياش":

كأن بني رلان إذا جاء جمعهم *** فراريج يلقى بينهن سويق

فقال ذلك لدقة أصواتهم، وعجلة كلامهم»⁽³⁾.

8 العقلة: ترتبط هذه الظاهرة المرضية بالحبسة مع اختلاف في القدر والعقلة: «التسوء اللسان عند إرادة الكلام»⁽⁴⁾.

يقول الجاحظ: «ويقال في لسانه عقلة إذا تعقل عليه الكلام»⁽⁵⁾.

9 اللثغة⁽⁶⁾: «هي الظاهرة الأكثر انتشاراً، وهي تقوم بإبدال حرف بأخر، لأن لسان صاحبها لا يحسن لفظ الحرف الذي تجنبه»⁽⁷⁾.

وقد فصل الجاحظ هذه الظاهرة شرعاً وتمثيلاً، فأحصى الحروف التي تدخلها اللثغة وهي

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 38.

⁽²⁾-لسان العرب: ابن منظور، مادة عحل، ج 4، ص 2821.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ص 39.

⁽⁴⁾-علل اللسان: محمد كشاش، ص 30.

⁽⁵⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 39.

⁽⁶⁾-اللثغة: عيب من عيوب النطق يقوم على العجز عن إخراج بعض الحروف، واستبدال غيرها بها. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة لغ، ج 5، ص 3995، لمزيد من التفصيل.

⁽⁷⁾-المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بولمحن، ص 282.

أربعة أحرف: القاف، السين اللام، والراء.

فاللغة التي تعرض للسين تكون ثاء:

مثلاً قوله: أبو يكتوم إذا أرادوا ← أبو يكسوم.

بشرة إذا أرادوا ← بسرة.

بسم الله إذا أرادوا ← بسم الله.

وأما اللغة التي تعرض للقاف تكون طاء:

مثلاً قوله: طلت له إذا أرادوا ← قلت له.

طال لي إذا أرادوا ← قال لي.

أما اللغة التي تقع في اللام فتكون على وجهين:

من أهلها من يجعل اللام ياء.

مثلاً قوله: اعتييت إذا أراد اعتللت.

جي إذا أراد جمل.

ومنهم من يجعل اللام كافاً: فمن أراد أن يقول: "ما العلة في هذا" قال: "مكعكة في هذا"

- واللغة التي تقع في الراء، يعرض لها أربعة أحرف:

منهم من يجعل الراء ياء، فإذا أراد أن يقول: عمرو، قال: عمي.

منهم من يجعل الراء غينا، فإذا أراد أن يقول: عمرو، قال: عمخ.

منهم من يجعل الراء دالاً، فإذا أراد أن يقول: عمرو، قال: عمد.

منهم من يجعل الراء ظاء، فإذا أراد أن يقول: عمرو، قال: عمظ⁽¹⁾.

ومن الناس من يجعل الراء غينا معجمة، وقد تجتمع في واحد لفتحان في حرفين.

«واللغة التي في الراء إذا كانت بالياء فهي أحقرهن، وأوضعنن لذى المروءة، ثم التي على الظاء، ثم التي على الدال، فأما التي على الغين فهي أيسرhen، ويقال إن صاحبها لو جهد نفسه

⁽¹⁾ ينظر: البيان والتبيين: الماحظ، ج 1، ص 34 – 36. لمزيد من التفصيل.

وأحد لسانه، وتكلف مخرج الراء عن حقها والإفصاح بها، لم يك بعيداً من أن تحييه الطبيعة...»⁽¹⁾.

- العيوب النطقية الناجمة عن اختلاط اللسان العربي باللسان العجمي:

1 الحكلة: «هي عقدة في اللسان وعجمة في الكلام»⁽²⁾.

«إذا قالوا: في لسان حكلة فإنما يذهبون إلى نقصان آلة المنطق، وعجز أداة اللفظ حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال».

وقال "رؤبة بن العجاج":

لو أني أوتيت علم الحكل *** علم سليمان كلام النمل

وقال "الشمي" في هجائه لبني تغلب:

ولكن حكة لا تبين ودينها عبادة أعلاج عليها البرانس.

فكان العجمة التي لحقت اللسان سبب التعقيد في اللسان، والعثرة في البيان⁽³⁾.

2 اللكنة: يعرفها الحافظ بقوله: «ويقال في لسانه لكتة، إذا أدخل بعض حروف العجم في حروف العرب، وجدت لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول»⁽⁴⁾.

وتُشيَّع اللكتة بين العجم الذين يتعلمون العربية ويتكلمونها كباراً، ومن الأمثلة التي يقدمها الحافظ عن اللكتة؛ أن السندي إذا جذب كبيراً فإنه لا يستطيع إلا أن يجعل الجيم زاياً، ولو أقام في علياً قيم، وفي سفلٍ قيس، وبين عجز هوزان خمسين عاماً. وكذلك النبطي القح يجعل الزاي سيناً، فإذا أراد أن يقول: زورق، قال: سورق ويجعل العين همزة، فإذا أراد أن يقول: مشتعل قال: مشتعل⁽⁵⁾.

«والنخاس يتحن لسان الحاربة إذا ظن أنها رومية وأهلها يزعمون أنها مولدة، بأن تقول

⁽¹⁾-البيان والتبيين:الحافظ، ج 1، ص 36.

⁽²⁾-فقه اللغة وأسرار العربية: الشعالي، ص 72.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الحافظ، ج 1، ص 40.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه.

⁽⁵⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 70، لمزيد من التفصيل.

ناعمة، وتقول شمس ثلاث مرات متواлиات»⁽¹⁾.

وهذه الل肯ة التي تعرى الأعاجم، والعرب الذين ينشئون مع الأعاجم تختلف عن الل肯ة التي تعرى الصبيان، وتختلف أيضاً عما يعتري الشيخ الهرم الماج المسترخي الحنك والمرتفع اللثة⁽²⁾.

ويسوق الجاحظ شواهد على الل肯ة أصابت خطباء كبار، وقواداً وولاة وناساً من العامة منهم: "زياد الأعجم" الذي يجعل السين شيئاً، والطاء تاء، فيقول: فت زاده السلطان، بدل قوله في زاده السلطان. ومنهم "أبو مسلم الخرساني" صاحب الدعوة العباسية، كان إذا أراد أن يقول قلت لك، قال: كلت لك. ومنهم "مولى زياد المدعو "فيل"، فإنه قال مرة "لزياد بن أبيه" "أهدوا لنا همار وحش"، يريد: "حمار وحش". فقال زياد: "ما تقول ويلك؟" قال: اهدوا إلينا أيرا، يعني عيرا. فقال زياد: الأول أهون. وفهم ما أراد.

وقال بعض الشعراء في أم ولد له، يذكر لكتتها:

أول ما أسمع منها في السحر * تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكر
والسوءة السواء في ذكر القمر⁽³⁾.**

3- اللحن: هو الخطأ في تحريك حروف الكلمات بين ضم وفتح وكسر وجزم وفي القواعد اللغوية، فهو ليس عيباً في اللفظ بل في اللغة، وقد بدا اللحن يفسو منذ العصر الأموي على إثر احتكاك العرب بالأعاجم، بعد دخول العديد من الأمم في الإسلام وأدى إلى نشوء لهجات مشوهة لا تزال حتى الآن شائعة في الأقطار العربية⁽⁴⁾.

وقد خص الجاحظ هذه الظاهرة بباب في كتابه "البيان والتبيين" سماه "باب اللحن" وقد أورد أمثلة كثيرة عن اللحن منها: «مقاله في يوسف بن خالد السمتى، لعمرو بن عبيد. ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائها؟. قال: أحسن. قال: من قفاؤها. قال: أحسن. قال: من قفاءها. قال

⁽¹⁾-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 71، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-ينظر: المصدر نفسه، ج 1، ص 73، لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 71 - 74، بتصرف.

⁽⁴⁾-المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 384، بتصرف.

عمره ما عنك بهذا؟ قل: من قفاهما واسترح.

قال: وسمعت من يوسف بن الخالد يقول: لا حتى يشجه، بكسر الشين. يريد: حتى يشجه بضم الشين.

وكان يوسف يقول: هذا أحمر من هذا يريد: هذا أشد حمرة من هذا»⁽¹⁾.

«وقال عبد الملك بن مروان(ت 86 هـ): «اللحن هجنة على الشريف، والعجب آفة الرأي».

وكان يقال: اللحن في المنطق أقبح من آثار الجندي في الوجه»⁽²⁾.

قالوا: وأول لحن سمع بالبادية: هذه عصاتي، وأول لحن سمع بالعراق: حي على الفلاح.

وقال عمر رضي الله عنه: «تعلموا النحو كما تعلمون السنن والفرائض»⁽³⁾.

وعن العيوب البينية يقول الجاحظ:

«وليس حفظك الله مقدرة سلطة⁽⁴⁾ للسان عند المنازعه، وسقطات الخطل⁽⁵⁾ يوم إطالة الخطبة، بأعظم مما يحدث من العي⁽⁶⁾ من اختلال الحجة، وعن الحصر⁽⁷⁾ من فوت درك الحاجة والناس لا يعيرون الحرس، ولا يلومون من استولى عن بيانه العجز⁽⁸⁾ وهم يذمون الحصر، ويؤنبون

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 2، ص 212.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 216.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 219.

⁽⁴⁾-السلطة: حدة اللسان والصحب. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة سلط، ج 3، ص 2065.

⁽⁵⁾-الخطل: الذي كلما تكلم زاد عن المقدار، ولم يصبه. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة خطل، ج 2، ص 1903 لمزيد من التفصيل.

⁽⁶⁾-العي: العجز في النطق وعدم القدرة على نطق المراد. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة عي، ج 4، ص 3201 لمزيد من التفصيل.

⁽⁷⁾-الحصر: العي في المنطق، وعدم القدرة على القراءة. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة حصر، ج 2، ص 869. لمزيد من التفصيل.

⁽⁸⁾-العجز: عدم القدرة على البيان المطلوب، لقصور ما في جهاز النطق، أو قدرات العقل. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة عجز، ج 4، ص 2817. لمزيد من التفصيل.

العي...»⁽¹⁾.

ويقول: «وماتنة الحصر للبلين المقصع، في سبيل مماتنة المنقطع المفحم⁽²⁾ للشاعر المقلق»⁽³⁾. ويقول أيضاً: «كما أن سبيل المفحم عند الشعراء، والبكى⁽⁴⁾ عند الخطباء، خلاف سبيل المسهب⁽⁵⁾ الشثار والخطلل المكتار»⁽⁶⁾.

كما يقول:

«ثم اعلم — أباقك الله — أن صاحب التشديق⁽⁷⁾ والتتعير⁽⁸⁾ والتتعيب⁽⁹⁾ من الخطباء والبلغاء، مع سماحة التكليف، وشمعة التزيد، أذذر من عي يتكلف الخطابة، ومن حصر يتعرض لأهل الاعتياد والدربة»⁽¹⁰⁾.

و الحديث الجاحظ عن العلل التي تشوّب البيان، دفعته إلى دراسة العلاقة بين هذه العلل من جهة والأعضاء المشتركة في إخراج اللفظ كالشفاه والأسنان واللسان.

فوجد أن الشفة الفلحاء أو العلماء تؤثر في اللفظ إلى جانب الأسنان⁽¹¹⁾.

إذن فقد نجح الجاحظ، العالم اللغوي والأديب المفكر إلى حد كبير في أن يبحث العلاقة بين أجهزة النطق الفيزيولوجية واللغة، كما تمكن من طرح أحد النظريات اللغوية مثل علم اللسان التقابلي، الأمراض اللغوية، وجهاز النطق....

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 12.

⁽²⁾-المفحم: الذي لا يقول الشعر. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، ج 5، ص 3359. لمزيد من التفصيل

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 12.

⁽⁴⁾-البكى: معناها في الأصل: القلة، و تستعمل للدلالة على حالات العجز عن التصرف بالكلام قولاً و خطابة ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة بكأ، ج 1، ص 332. لمزيد من التفصيل.

⁽⁵⁾-المسهب: هو البساط للكلام، المتواضع فيه بلا موجب أو مقتضى، فكانه ذاهم العقل من شدة العادة. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة سهب، ج 3، ص 2065. لمزيد من التفصيل.

⁽⁶⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 13.

⁽⁷⁾-التشديق: تكفل البلاغة. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة شدق، ج 4، ص 2217. لمزيد من التفصيل.

⁽⁸⁾-التتعير: تكفل الكلام بأقصى قعر الحلق، على مذهب الأعراب. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة قعر، ج 5. ص 4225. لمزيد من التفصيل.

⁽⁹⁾-التتعيب: أن يخرج الكلام من فمه كالعقب (قصير الكلام). ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة قعب ج 5، ص 3685. لمزيد من التفصيل.

⁽¹⁰⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 13

⁽¹¹⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 58. لمزيد من التفصيل.

ولما كان البيان هو المنطق الذي فضل به الله - سبحانه وتعالى - الإنسان على سائر المخلوقات، ولما كان اللسان هو الأداة الأساسية التي يتحقق بها البيان، والوسيلة الرئيسية التي يتفضل بها الناس، وجب على المرء أن يكون بتعهده لسان حرياً ويعمل على درء مختلف العلل اللسانية والأمراض اللغوية، حتى يتحقق شرط البيان.

ثالثاً: البيان بمفهوم الصيغة الإبداعية.

بعد حديث الجاحظ عن "البيان" بمعنى المعرف العام، الذي يهدف فيه إلى الانتقال بالمعنى من حيز الكتمان إلى حيز التصريح، بأي وسيلة كانت، وبأي صنف من أصناف الدلالات على المعاني التي أوردها، سواء اللغوية منها أم غير اللغوية فالمهم هو تحقيق غاية "الفهم والإفهام"، حتى يتم التواصل بين البشر، والتعاون بينهم لقضاء الحاجات، وبلغة المقاصد، دون النظر إلى نوع العلامة، ولا جنس الدليل.

ثم نرى الجاحظ يضيق دائرة "البيان"، ويخصه "باليان اللغوي" الذي اعتبره أكمل أنواع الدلالات على المعاني؛ باعتباره أقدر الأنساق التوأصلية على نقل مختلف المعانين البشرية، وأكثر الأنماط التعبيرية ملاءمة للتعبير عن مختلف الحاجات.

ويمكن أن نعد حديث الجاحظ عن "البيان اللغوي" تمهيداً ينفذ من خلاله، للانتقال "باليان" من المعنى العام إلى المعنى البلاغي أو الإقناعي الخاص، باعتبار المفهومين متداخلين عنده إذ لا نجد فصلاً صريحاً بينهما.

1- البيان من الفهم والإفهام إلى الإقناع والإمتناع.

بعد أن تصبح اللغة قادرة على أداء وظيفتها في التفاهم بين أبناء المجتمع الواحد، تحول في ذلك المجتمع نفسه إلى وسيلة من وسائل الترف، مثلها في ذلك مثل الملابس والأطعمة، التي مجرد خروجها من حيز الوقاية أو الجوع، تصبح عالماً حافلاً بإمكانيات الأجهزة، وتخرج عن مجرد الاستجابة إلى مطالب ضرورية تكون فناً يقصد لذاته، ويوظف لتحقيق غايات مخصوصة⁽¹⁾.

كذلك اللغة؛ فمع تعدد الهموم الشخصية والمذهبية، وتكون الذوق الجمالي لدى البشر لم يعد الإنسان يكتفي منها بمجرد الفهم والإفهام، بل راح يسخرها لخدمة أغراضه، لأنه كما تدعوا الحاجة إلى التفاهم، فالحاجة أيضاً تدعو إلى تأكيد المعنى وتقريره، كما يتلذذ بما فيها من سحر البيان وفرط الجمال، وتعبيرها الرافي عن ارقي المشاعر وألطف الأحساس، وأدفأ العواطف بأروع صورة وأبهى حلقة، لأنه كما يحتاج الجسم إلى الغذاء تحتاج الروح إلى اللذة والمتعة.

⁽¹⁾-اللسان والإنسان: حسن ظاظا، ص 74. بتصرف.

والجاحظ يورد "البيان" في جوار لغوي ذي طابع معياري تقييمي تصبح مقتضاه وظيفة "البيان" في حاجة إلى مستوى لغوي توفر فيه خصائص نوعية تخرجه من جاري الاستعمال إلى حيز البلاغة، إلا أن تلك الخصائص غير صريحة، إنما يستشفّها القارئ من السياق اللغوي، وهو في الغالب يكون أثناء الحديث عن النص القرآني أو الحديث النبوى، باعتبارهما المثل الأعلى في التعبير الرأقي. يقول الجاحظ: «ومدح القرآن بالبيان والإفصاح، وبحسن التفصيل والإيضاح، وبجودة الإفهام وحكمة الإبلاغ»⁽¹⁾.

وفي سياقات أخرى يفصل الجاحظ بصرير العبرة بين البيان بمعناه العام ومعناه الخاص؛ الذي توظف فيه اللغة توظيفاً أدبياً جماليّاً، فيكتسب الخطاب، لفظه ومعناه وبنيته خصائص نوعية يتتحول مقتضاها من مرتبة الوسائل والغايات معاً، فيجلب انتباه المتلقين بذاته ولذاته، إما لإقناعه أو لإ茅اعه⁽²⁾.

أم عن أبرز المواطن التي تخدم هذا المعنى، ويقوم فيها الجاحظ بدور الناقل الناقد إذ يتدخل إثر كل رواية تدخلها صريحاً على مدى تبلور المتصور والمصطلح في ذهنه، وهو في التعليق يطابق - بلا حرج - بين مصطلحي "البيان" و"البلاغة".

وقد نقل تعريف جعفر بن يحيى للبيان حيث يقول: «أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلي عن مغزاك وتخرجه عن الشركـة، ولا تستعين عليه بالفكرة، والذي لابد منه أن يكون سليماً من التكـلف بعيداً من الصنـعة، بريئاً من التـعـقـد، غـنـيـاً عن التـأـوـيل»⁽³⁾.

ويعلق الجاحظ مباشرةً بعد هذا القول: «وهذا هو تأويل قول الأصمـي: "الـبـلـيـغـ من طـبـقـ المـفـصـلـ نـ وـأـغـنـاـكـ عـنـ المـفـسـرـ»⁽⁴⁾. فالجاحظ يطابق في الدلالة بين مصطلح "البيان" و"البلاغة" فحمل الصفة المشبهة "بلـيـغـ" وما تعلـقـ بها عن تعـرـيـفـ "الـبـيـانـ".

وفي سياق آخر، يعكس الأمر؛ فتدور الرواية حول حدّ البلاغة وبحـدـ الجـاحـظـ يـسـتـعـملـ في التعليقـ كـلـمـةـ "الـبـيـانـ".

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 08.

⁽²⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 152 ..

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 106 .

⁽⁴⁾-المصدر نفسه.

ينقل الجاحظ عن العتّابي مفهوم البلاغة: «...كل من أفهمك حاجتك من غير إعادة ولا حسنه ولا استعانته فهو بليغ»⁽¹⁾. وبعد حوالي حسين صفحة يحس الجاحظ بالحاجة إلى التعليق على هذا التعريف، وتقييده، وهذا نتيجة لما كان عليه حال اللغة العربية في عصره، والانحراف اللغوي الذي طغى على الحقبة الزمنية التي عاش فيها، قال أبو عثمان: « فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللکنة والخطأ والصواب، والإغلاق والإبانة، والملحون والمعرف، كلهم سواء، وكله بيانا (....) وإنما عن العتّابي إفهامك العرب حاجتك على بمحاري كلام العرب الفصحاء»⁽²⁾.

فالإفهام الذي يقصد العتّابي لا يكون باستعمال اللغة العادبة، ولا اللغة العامية المبتذلة؛ إنما يقصد الإفهام بلغة فصيحة توفرت لها شروط الفصاحة، الإفهام بلغة جميلة اكتملت لها عناصر فنية معينة، تتراوح الألفاظ بموجبها عن دلالاتها الأصلية لتحقيق غايات جمالية هدفها التأثير في المتلقى.

ويقول الجاحظ: «وليس، حفظه الله، مضررة سلاطة اللسان عند المنازعات، وسقطات الخطل يوم إطالة الخطبة، بأعظم مما يحدث عن العي من إخلال الحجة، وعن الحصر من فوت درك الحاجة»⁽³⁾.

«رغبة منه في غاية الإفصاح بالحجّة، والبالغة في وضوح الدلالة، لتكون الأعناق إليه أميل والعقول عنه أفهم، والنفوس إليه أسرع»⁽⁴⁾.

«وذكر الله - عزّ وجلّ - لبنيه عليه السلام حال قريش في بلاغة المنطق، ورجاحة الأحلام، وصحة العقول، وذكر العرب وما فيها من الدهاء والنكراء والمكر، ومن بلاغة الألسنة واللّدد عند الخصومة»⁽⁵⁾.

«ولما علم واصل بن عطاء(ت 131 هـ) أنه ألغى فاحش اللّغ، وأن مخرج ذلك من شنبع وأنه إذ كان داعية مقالة، ورئيس نحلة، وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 113

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 162.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 12.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 07.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه، ص 08.

الملل (...) وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة (...) وأن ذلك أكثر ما تستعمال به القلوب وتشنّى به الأعناق، وتزين به المعاني (...) رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه»⁽¹⁾.

مؤهلات البيان وعوائقه		صفات البيان وموضوعه	الغرض	
المؤهلات	العوائق	الصفات	الموضوع	التأثير
المنطق، الأحلام	العي، الحصر	الإفصاح	الدعوة إلى مقالة	استعمال القلوب
العقل، الدهاء	ضيق الصدر	الوضوح الصحة	الدفاع عن نحلة	ثني الأعناق
النكراء، المكر	توقف اللسان	بيان الإفهام	إبلاغ الرسالة	التصديق
الألسنة، التمييز	اللغة	الفهم	الحجة، الحاجة	إسراع النفوس
السياسية.		الإبانة، الإبلاغ	المنازعة.	الاستعمال

استناداً إلى الجدول يتبيّن لنا أن ليس غايّة "الفهم والإفهام" هو ما تعبّر عنه هذه النصوص وغيرها، بل الواقع أنها تتجه اتجاهها إقناعياً يهدف إلى التأثير في الملتقي واستعمال النفوس، مع تداخل الغايتين، باعتبارهما يعتمدان على الوسائل المؤدية نفسها

ويمكن اعتبار: الدهاء والنكراء والسياسة والمنطق والأحلام... الخ، والإبانة والوضوح والدعوة... الخ، واستعمال القلوب وميل الأعناق وإسراع النفوس من أجل صفات الاستعمال والإقناع.

والذى يتضح لنا من الجدول السابق أن المؤهلات التي رصدتها الجاحظ والآثار التي تواхها تحسم أمر الغرض من بعض الوسائل التي تبدو محايدة مثل الفهم والبيان والوضوح والصحة، إنما كلها وسائل تستعمل للإقناع سواء بالاستعمال وإسراع النفوس أو ثني الأعناق والاضطرار.

«ومع تداخل مفهومي البيان عند الجاحظ، إلا أنه يمكننا القول إن المفهوم العام يدخل في الرؤيا العامة للعصر تاماً في النص والكون، والمفهوم الخاص يدخل في إطار المفهوم الشخصية والمذهبية للجاحظ، باعتباره علم من أعلام المعتزلة حاول ضمن جهود شيوخهم المذكورين في البيان والتبيين وغير المذكورين تقنين الخطاب الإقناعي، أي العمل في المستوى البلاغي: تفاوت

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 14 - 15.

الخطاب وشجاعته»⁽¹⁾.

فما يلاحظ لا يقدم على تفريقيه بين المستوى المعرفي العام والمستوى الإقناعي الخاص بحيث يكون الثاني الذي يعد بلاغيا، مستوى من مستويات الأول الذي يعد لغوريا أو سيمائي.

ولم يقدم الجاحظ أثناء الحديث عن الفهم نعوتا إضافية تدل على امتداد الفهم الإقناع بل إن المفهوم العام زاحم المفهوم الخاص في المراحل اللاحقة التي أعلن فيها الجاحظ الانتقال من العام إلى الخاص، على النحو التالي:

البيان ← البلاغة ← الخطاب الشفوي (الخطابة)

يقدم الجاحظ تصوره للبلاغة إيقاعية إقناعية قائمة على الصواب اللغوي والتوسط البلاغي.

إذ لم يكدر الجاحظ ينتهي من تعريف البيان باعتباره فهما وإفهاما بالوسائل اللغوية وغير اللغوية حتى قايض كلمة بيان " بكلمة " بلاغة"⁽²⁾.

و الجاحظ عندما يتحدث عن الخطابة كمرادف للبلاغة ذلك لأنه كانت البلاغة في تصور ذلك العصر تنظر إلى الخطابة بقدر ما سينظر البديع إلى الشعر.

2- مفهوم الكلام البليغ:

اهتم الجاحظ بالكلام بليغا، لأنه أساس ضبط نواميس البيان عنده وغايته ومن البديهي أن يلقى هذا الاهتمام؛ لأن البلاغة لا تعلو أن تكون كلاما على كلام فهو الذي يشرع وجودها ويحتويها تصورا كانت أو ممارسة.

وقد عمد الجاحظ إلى دراسة مختلف المظاهر المساهمة في تأليف النص، والمؤثرة في خصائصه الفنية انطلاقا من تآلف الحروف إلى أن يصبح بنية متماسكة في شكل فني، مزاوجا في ذلك بين الخصائص النوعية للوحدات، والمميزات العامة لبنية الكلام⁽³⁾.

وإذا أردنا تقريب هذا المنهج في الدراسة من المشاغل البلاغية والأسلوبية الحديثة نجد أن عنایته ببلاغة الكلام تحيط بالجدولين اللذين ينظمان الظاهرة اللغوية: جدول الاختيار (Axe)

⁽¹⁾-البلاغة العربية أصولها وإمداداتها: محمد العمري، ص 200.

⁽²⁾-وذلك في الصفحة (88) بالضبط من الجزء الأول من كتاب "بيان والتبيين".

⁽³⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 228.

. (Axe syntagmatique)، وجدول التوزيع (paradigmatique)

أما عن جدول الاختيار فتقع فيه صلب الإجراءات المتعلقة بالوحدات اللغوية المفردة كاختيار اللفظ الملائم للمعنى المراد والمستجيب للغاية المتواحة من الكلام أو استغلال العلاقات الاستبدالية بين أجزاء ذلك الجدول.

وأما جدول التوزيع فعلى أساسه تضبط أسس انتظام الكلام طبق (علاقة التجاور) (Relation de contiguite)، باعتبار هذه العلاقة هي التي تصبغ النص بصبغة فنية متميزة، إضافة إلى الخصائص الفنية للوحدات⁽¹⁾.

أما عن مفهوم البلاغة عند المحافظ:

فقد تعددت المواطن التي ورد فيها تعريف البلاغة، واحتللت أشكالها وصيغها فنجد أنها ترد أحياناً جواباً لسؤال مباشر؛ يكون في الغالب: "ما البلاغة؟"⁽²⁾ ومنها ما يكون مصدراً بعبارة تدل على تعريف مثل: "جماع البلاغة"⁽³⁾ وفي بعض الأحيان تكون أقرب إلى الحكم النقدي الفردي منه إلى المفهوم مثل: «لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة»⁽⁴⁾ «يكفي من حظ البلاغة أن..»⁽⁵⁾.

والملاحظ على هذه الحدود هو تباين أصولها، فمنها ما هو منسوب للعرب، ومنها ما هو لأجناس أخرى كانت على صلة بالحضارة العربية الإسلامية كالفرس، واليونان.

ويدل هذا التباين على تلاقي الثقافات في عصره، وإطلاع العرب على ما عند غيرهم من الأمم المجاورة، واستفاد منها المحافظ كشاهد يدعم رأيه، وبهذا التنوع في الشواهد تعدد أبو عثمان ضيق المستوى القومي إلى رحابة المستوى الإنساني.

إلا أن الملاحظ على هذه التعريف هو خروجها في الغالب عن حيز النص، وتعلقها بمسائل تبدو لأول وهلة منفصلة عن المشاغل البلاغية التي يعتمد فيها الباحث صوغ نصه صياغة تحلى

⁽¹⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 228.

⁽²⁾-وردت أشنا عشرة مرة في "البيان والتبيين": 1/88، 96، 97، 113، 114، 115، 116، 220، 94/4.

⁽³⁾-وردت ثلاث مرات: 88/1، 103/2.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: المحافظ، ج 1، ص 115.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه ص 87.

الانتباه بذاتها ولذاها، ويعدل بها عن جاري الاستعمال بهدف إحداث أثر في المتلقى، والذي لا يتحقق باستخدام اللغة العادية.

«يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتي السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يؤتي الناطق من سوء فهم السامع»⁽¹⁾.

فهذا التعريف يقتصر على تحقيق غاية "الفهم والإفهام"، دون الحديث عن الخصائص الفنية التي تجعل النص بلغاً، واكتفى بأن يكون المتكلم قادراً على الإبلاغ والسامع قادراً على الفهم ليتم التواصل.

«حدثني صديق لي، قال: قلت للعٰتب: ما البلاغة؟ قال: كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بلٰغ»⁽²⁾.

هذا التعريف أيضاً يربط البلاغة، بسلامة المتكلم من العيوب النطقية والأمراض اللغوية؛ إلا أن التلفظ أمر عارض لا صلة له بالنص في حد ذاته ن فلا يعقل أن يتغير النص بتغيير طريقة إلقائه.

«وَقَيلَ لِلْيُونَانيِّ: مَا الْبَلَاغَةُ؟ قَالَ تَصْحِيحُ الْأَقْسَامِ وَالْخَيْرَ الْكَلَامُ»⁽³⁾.

«وقال بعض أهل الهند: جماع البلاغة البصر باللحجة، والمعرفة بموضع الفرصة»⁽⁴⁾.

ويمكن القول إن هذين التعريفين وغيرهما - خاصة التعاريف التي تربط المقام بالمقابل- يدخلان ضمن فئات الملاحظة والجدل، وطرق الإقناع، فمهما أقرب إلى أساليب الملاحظة منه إلى نهج البلاغة.

إلا أن نظرة متأنية بحد أن هناك رابطاً بين البلاغة وهذه التعريفات المتعلقة أساساً بفنينات النص الخطابي الإقناعي، فالمحاط انطلق أساساً في تأصيل بلاغته من الخطابة، التي كانت عنده النموذج المثالي الذي توفرت له كل شروط الكلام البلغ. -بعد القرآن والحديث-، والتي ارتبطت نشأة وتطوراً بأغراض عقائدية وسياسية.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: المحاط، ج 1، ص 87.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 113.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 88.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه.

فقد اعتبرها المعتزلة وسليتهم التي لا تضاهي للنذود عن مذهبهم، والدعوة إليه ونشره كما عدها الجاحظ سلاحه المتيقن للدفاع عن تفوق العرق العربي، وموروثه الحضاري من طعنات الشعوبية التي شكلت في قدرتهم البيانية التي بني عليها إعجاز قرآنهم، الذي يعد أصل هذا البيان.

إضافة لهذا، يمكن القول إن مختلف التعريفات التي أوردها الجاحظ للبلاغة، لم تأت جزافاً أو على سبيل الجمع والتقصي وإظهار البراعة في ذلك – كما نظن البعض – إنما هي شواهد منتقاة خدمة للغرض وتداعيماً لوجهة النظر، إذ تتضمن مجتمعة أهم الأسس التي بني عليها الجاحظ رأيه في النص البلجي، كخصائص النص البلجي، «قيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ قال ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن النار (....) قال السائل: ليس هذا ما أريد. قال عمرو: فكأنك إنما تريد تخيير اللفظ في حسن الإفهام قال: نعم»⁽¹⁾.

و قال أبو عثمان: «أما أنا فلم أر قط أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب، فإفهم التماسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعراً وحشياً، ولا ساقط سوقياً»⁽²⁾.

وعلاقة اللفظ بالمعنى كقول الجاحظ «وقال بعضهم وهو من أحسن ما اجتبيناه دونه لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسايق معناه لفظه، ولفظه معناه فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك»⁽³⁾.

«ومن أراد معنى كريماً فليتمس له لفظاً كريماً، فإن حق المعنى الشريف للغرض الشريف»⁽⁴⁾.

أيضاً تطرق الجاحظ – إضافة إلى هذه التعريفات – إلى قضايا هامة أخرى؛ إذ عدّها أساساً في بناء النص البلجي، لم تذكرها التعريفات السابقة، أو لم تتوافر لها حقها، وقد اعتمد في ذلك على القرآن الكريم والشعر العربي.

«أما القرآن الكريم فقد مكّنه من بلورة مسألة هامة، ساعدته في غرضه المذهبي؛ إذ اعتمد عليه في تأويل بعض الآيات التي تناهى أصول مذهبـه، مستخدماً في ذلك المجاز»⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ -البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 114.

⁽²⁾ -المصدر نفسه، ص 137.

⁽³⁾ -المصدر نفسه، ص 115.

⁽⁴⁾ -المصدر نفسه، ج 1، ص 136.

⁽⁵⁾ -التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 136.

وفي معرض حديثه عن الشعر تناول قضية هامة، وهي موقفه عن المولدين، ويطرد عنده في هذا السياق مصطلح "البديع".

وعليه، فالمقاييس التي اعتمدتها الجاحظ في تحديد الكلام البلieg تعد حصيلة الأنواع الأدبية في الثقافة العربية الإسلامية، إضافة إلى بعض التّقول عن الأمم المجاورة التي تعدّ الأساس الوطيد والمرجع المتبين الذي اعتمدته البلاغيون والنقاد بعده.

3- مقومات الكلام البلieg:

لما كانت خصائص الكلام البلieg ترتكز أساساً على الوحدات اللغوية المفردة والبنية التركيبية العامة، أردنا دراسة الخصائص المميزة لكل منها على حدة.

1-1- خصائص اللفظ المفرد:

«إن المبدأ العام والإطار النظري الشامل لمشقات آرائه في اللفظ هو "الاختبار" وقد ورد ذكره بتصريح العبرة في مواطن كثيرة»⁽¹⁾. منها قول الجاحظ: «ومتي كان اللفظ أيضاً كريماً في نفسه متخيلاً من جنسه، وكان سليماً من الفضول، بريئاً من التعقيد، حبيب إلى النفوس...»⁽²⁾.

وانتقاء اللفظ هو الحد الفاصل بين الممارسة اللغوية الاجتماعية التي تهدف إلى التواصل بين أفراد المجتمع، والممارسة اللغوية الفنية التي تسعى إلى التأثير.

وليس من باب الصدفة أن يكون هذا المبدأ، الأساس الذي يجمع مختلف مقاييسه، إنما يعود هذا إلى قناعات الجاحظ، والمنطلق الذي بين عليه تفكيره البلاغي، فقد اعتمد في التأصيل للبلاغة على الخطابة كما سبق القول والتي تستدعي الاختيار الدقيق للألفاظ التي يجب أن تكون ملائمة للغرض، وموافقة للمقام، وعلى أقدار المعانى.

-فصاحة اللفظ: تبدأ فصاحة اللفظ من بنيته الصوتية، وانسجام الحروف التي يتربّك منها اللفظ فيما بينها، وتألفها واقتران الحروف المركبة للفظ، والتي يجب أن تبني أساساً على "التشابه والموافقة"؛ أي عدم الجمع بين الحروف المتنافرة من جهة الخارج:

⁽¹⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 238.

⁽²⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 2، ص 08.

فاجيم لا تقارن (الظاء - القاف - الطاء - العين) بتقديم ولا تأخير.

والزاي لا تقارن (الظاء - الشين - الصاد - الذال) بتقديم ولا تأخير⁽¹⁾.

فمن تحقق القرآن بين الحروف المركبة للفظ، وتألفت هذه الحروف، وحسن تجاورها صار النطق باللفظ سهلاً، ووقعه في السمع عذباً، وصار يتسم بصفة الجمالية

وجمال اللفظ عند الماحظ لا ينحصر بالضرورة في رقته ولينه، بل في فخامته وجزالته أيضاً «وإن حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاؤة كحاجته إلى الفخامة والجزالة»⁽²⁾.

والماحظ حين يتشرط هذه الصفات في اللفظ، يؤكد من خلال ذلك موقعه من قضية "الصنعة" التي شاعت في عصره، حيث يتشرط أن يكون اللفظ: «سلیماً من التکلف بعيداً من الصنعة، بريئاً من التعقید»⁽³⁾.

ومن مقتضيات الفصاحة عنده أيضاً الالتزام بلغة قريش، التي تعد المثال سواء في الألفاظ أو في كيفية الأداء.

أما عن الألفاظ فقد جعل القرآن الكريم النموذج المقدي والنموذج المحتذى في ذلك فكلما كانت اللفظة أكثر موافقة لألفاظ القرآن الكريم، يكون حظها من الفصاحة والبلاغة، ويأتي الماحظ بمثال: «قال أهل مكة محمد بن المنذر الشاعر: ليست لكم معاشر أهل البصرة لغة فصيحة، إنما الفصاحة لنا أهل مكة، فقال ابن المنذر: أما ألفاظنا فأحکى الألفاظ للقرآن، وأكثرها له موافقة...»⁽⁴⁾.

وأما من حيث الأداء الجيد، فالقرآن نزل بلغة قريش، التي وفر لها المولى عز وجل من العناية الإلهية لتكون أكمل اللغات وأصحها، باعتبارها سوف تتشرف بحمل الرسالة إلى البشرية. فقد عرفت قريش ببلاغة المنطق⁽⁵⁾، حتى غدت مضرب المثل، حيث كان يقال: «أشبه قريش نغمة

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الماحظ، ج 1، ص 69، بتصرف.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 69، بتصرف.

⁽³⁾-المصدر نفسه ، ص 106 .

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 18 – 19 .

⁽⁵⁾-المصدر نفسه، ص 08 .

وجهارة»⁽¹⁾.

فقد كانت طريقة نطق قريش خالية من مختلف الشوائب التي كانت عند بعض القبائل الأخرى، التي كانت متاخمة لها، لهذا عدت قريش أفعى الناس، يقول الجاحظ: «وقال معاوية يوماً: من أفعى الناس؟، فقال قائل: قوم ارتفعوا عن خلخانية⁽²⁾ الفرات وتيامنوا عن عنعنة⁽³⁾ تميم وتياسرو عن كسكسة⁽⁴⁾ بكر، ليست لهم غمغمة⁽⁵⁾ قضاعة، ولاطممانية⁽⁶⁾ حمير. قال: من هم؟ قال: قريش...»⁽⁷⁾.

علاقة اللفظ بالمعنى:

استأثرت هذه المسألة بجانب كبير من مجهدات الجاحظ البلاغية، واحتلت مكانة مرموقة في تفكيره؛ إذ تعد من المعلم البارزة في نظريته البلاغية، باعتبار أن البلاغة تقوم في أصل معناها على «إرادة المتكلم إيصال معنى من المعاني أو فكرة من الأفكار إلى الشخص المقصود بالكلام حسب كيفيات معينة، تتحدد بنوع العلاقة القائمة بين الدال والمدلول»⁽⁸⁾.

وقد لقيت هذه القضية سوء فهم كبير من طرف الدارسين، الذين راحوا يتهمون الجاحظ بتهمة التناقض، وذهب البعض الآخر يحكم عليه بأنه من أنصار اللفظ دون المعنى، اعتماداً على بعض النصوص التي توالت في مؤلفاتهم، فاصلين بينها وبين السياقات الواردة فيها، ودون الأخذ بعين الاعتبار باقي نصوصه.

إلا أن جل الدارسين الذين حكموا له بذلك كانوا ينظرون إلى المسألة من الخارج دون ربطها بتصوره البلاغي العام؛ باعتبار البلاغة تكتم بكيفيات التعبير التي تتحقق الغرض المتوكى وهو

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 344.

⁽²⁾-الخلخانية: العجمة في المنطق. ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ، ج 3، ص 212، لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-العنعنة: قوله في موضع (أن): عن. ينظر: المصدر نفسه، لمزيد من التفصيل.

⁽⁴⁾-كسكسة: أن يجعل بعد كاف مذكر أو مكاحنا سينا. ينظر: المصدر نفسه، ص 213، لمزيد من التفصيل.

⁽⁵⁾-الغمغمة: الكلام الغير بين. ينظر: المصدر نفسه، ص 213.

⁽⁶⁾-الاطممانية: العجمة. ينظر: المصدر نفسه، لمزيد من التفصيل.

⁽⁷⁾-المصدر نفسه، ص 212 - 213.

⁽⁸⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 245.

التأثير في المتلقى، فمن الطبيعي أن تكتم بطرق إيراد المعنى. واعتماد على هذا ينبغي أن لا تشار المسألة أصلاً في مبحث بلاغي.

والجاحظ شديد التعلق بالصياغة الفنية، وكثير الاهتمام بطرق أداء المعنى، ورأيه المشهور، الذي يعتمد الدارسون لتحديد مذهبه في هذه المسألة والمتمثل في «والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربى، والبدوى...»⁽¹⁾.

ليس الوحيد، إنما هناك سياقات أخرى تؤكد هذا المذهب منها ما رآه من صعوبة ترجمة الشعر، ويعود السبب في ذلك عنده إلى بنته وصياغته التي لا يمكن الحفاظ عليها. يقول: «مني حول تقطع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه، ويسقط موضع التعجب»⁽²⁾، وغيرها من المواقف التي لا يسمح المقام بذكرها.

إلا أنه في مواطن أخرى نجد احتفاله بالمعنى لا يقل عن احتفاله باللفظ. فنجد أنه يقول:

«... وشر البلوغاء من هياً رسم المعنى قبل أن يهيء المعنى، عشقاً لذلك اللفظ، وشغفاً بذلك الاسم، حتى صار يجرّ إليه المعنى جراً، ويلزقه به إلزاقاً، حتى كأن الله تعالى لم يخلق لذلك المعنى اسمًا غيره، ومنعه الإفصاح عنه إلا به»⁽³⁾.

ويقول أيضًا «... والأسماء في معنى الأبدان، والمعاني في معنى الأرواح، اللفظ للمعنى بدن والمعنى للفظ روح...»⁽⁴⁾ و باعتبار أنه لا حاجة للبدن من دون الروح فإن المعنى في هذا السياق مقدم على اللفظ.

إذن يمكننا القول إن تقديم الجاحظ للصياغة على المعنى في بعض السياقات أمر طبيعي خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه يؤصل لنظرية بلاغية أساسها الجنس الخطابي؛ الذي يتخذ من الكلمة الوسيلة الأولى للوصول إلى الغاية، إضافة إلى موقفه من إعجاز القرآن؛ إذ عللته بنظمته خلافاً لأستاذه **النظام** الذي قال بالصرفة وعليه يعد التعلق بالصياغة لمن جعل بنية الكلام دليلاً

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 131 - 132 .

⁽²⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 75 .

⁽³⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة المعلمين، ج 3، ص 40 .

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، رسالة في الجد والهزل، ج 1، ص 262 .

على الإعجاز أمر طبيعي.

يبقى أن نتساءل ما إذا كانت هناك أسباب كامنة دفعت بالجاحظ إلى تبني هذا الموقف؟
فهل يمكن أن نعتبر انتصاره للصياغة أمراً فرضته الملابسات الاجتماعية والسياسية في النصف
الأول من القرن الثالث؟ أم الأمر يعود إلى انتماءات الرجل؟

ولعله يمكن أن نعد موقفه هذا يدعو إلى تركيز سلطة الكلمة في يد الجنس العربي، الذي كان الدفاع عنه والانتصار له شغل أبي عثمان الشاغل طيلة صفحات الكتاب "فالمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي"، وتقديم "العجمي" في العبارة، إشارة ضمنية إلى تساوي حظوظ العرب والعجم في معرفة المعاني بينما يظهر التفاوت في صياغة تلك المعاني. وما يؤكّد لنا أيضاً العلاقة الوطيدة بين هذه القضية ورؤيته الاجتماعية أنه أنزل المعاني طبقات كالناس، وجعل الألفاظ على أقدار تلك المعانٍ.

وتمسك الجاحظ بالوظيفة الإلهمامية في كل مستويات البيان جعله يلح على أن يكون اللفظ واضحًا صريحة، يقول: «أحسن الكلام ما كان قليلاً يعنيك عن كثيروه ومعناه في ظاهر لفظه»^(١). إلا أن هذا الرأي ليس مطربداً في كل الأقوال ففي بعض المقامات والمواضيع الاجتماعية من ناحية ومراعاة لأصول مذهب الاعتزالي من ناحية أخرى، يحتاج أحياناً إلى الإيحاء والتأنيل.

وعنایة الجاحظ بالخطابة عموماً، ومقامها على وجه الخصوص أدى به إلى وضع مقياس آخر للهفظ والمعنى، تمثل في بلوغ اللفظ إلى السمع والمعنى إلى القلب في الوقت نفسه.

يقول: «لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك»⁽²⁾.

كما أكد الجاحظ أيضاً على أن «اللُّفْظَ كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَامِيَاً وَسَاقِطًا سُوقِيَاً فَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ غَرِيبَاً وَحَشِيَاً، فَالْفَصَاحَةُ لَا تَتَقَوَّلُ وَالْغَرِيبُ، لِأَنَّهُ يَقْضِيُ عَلَيْهَا وَيَجْعَلُ الْكَلَامَ أَغَزَا ثَقِيلَةً وَيَجْعَلُهُ بَعِيداً عَنِ الْفَهْمِ وَالْإِدْرَاكِ»⁽³⁾.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 83.

المنصورة، ص 115⁽²⁾

⁽³⁾ البلاعنة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، دار الحرية للطباعة، بغداد، (د، ط)، (1403 هـ - 1983 م) ص 40.

فقد اختار مترلة وسطى بين الغريب الوحشى والساقط السوقي، وقد سماه "المقدار" ويورد أمثلة على نصوص حشيت بالغريب، ويعلق عليها بأن الله باعد بينها وبين صفة الفصاحة والبالغة⁽¹⁾.

وتحدث عن مسألة الدقة في استعمال الألفاظ، ومثاله المحتذى دائمًا هو القرآن⁽²⁾.

و منه فالباحث يرى بمقاييس الألفاظ للمعنى، حتى يأتي الاسم "لا فاضلا ولا مفضولا" فالمعنى والألفاظ تشتراك لخروج صورة تنتقل إلى المتلقى، ومحال أن يكون اللفظ وحده مؤدياً الهدف، أو المعنى وحده محققاً الغاية، فالباحث إذن يقول بالنظم إلا أنه لم يسمه. وانطلاقاً من مميزات اللفظ الفصيح، يمكن تحديد مميزات البنية التركيبية لأن اللفظ لا يعود أن يكون لبنة في هذا التأليف وبالتالي فخصائصه تندرج ضمن مميزات التأليف.

2-3- خصائص البنية التركيبية (التأليف) :

ألحُّ الجاحظ على ضرورة تألف الألفاظ في السياق، ما أطلق عليه (القرآن) «أي الشابه والارباط بحيث لا يكون تنافر بين كلماتها»⁽³⁾. وقد تحدث عن تنافر الألفاظ، إذ يقول: «ومن ألفاظ العرب ألفاظ تنافر، وإن كان مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا بعض الاستكراه. فمن ذلك قول الشاعر:

وقبر حرب بمكان قفر *** وليس قرب قبر حرب قبر»⁽⁴⁾.

ومن ذلك أيضاً تفضيلهم شاعر على شاعر؛ لأن أحدهم يقول البيت وأخاه، بينما الآخر يقول البيت وابن عمته⁽⁵⁾، لذلك ينبغي أن تكون الألفاظ في التأليف متماثلة متلائمة لا يقع بينها التنافر كأولاد العلات⁽⁶⁾؛ لذا قال: «وأجود الشعر ما رأيته متلامح الأجزاء، سهل المخارج،

⁽¹⁾-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 378.

⁽²⁾-ينظر: المصدر نفسه، ص 20.

⁽³⁾-البالغة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، ص 39.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 65.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه، ص 288، بتصرف.

⁽⁶⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 288، بتصرف.

فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واحداً وسبك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري على الدهان»⁽¹⁾.

كما شبه ما يحصل من التناقض بين الألفاظ "بغير الكبش" في التفريق. يقول الشاعر:

وشعر كبعر الكبش فرق بينه * لسان دعي في القرىض دخيل.**

يقول الجاحظ معلقاً على قول الشاعر: " وأما قوله" كبعر الكبش «إنما ذهب إلى أن بعـر الكـبـش يـقـع متـفـرـقاً غـير مـؤـتـلـف ولا مـتـجـاـوزـ. وـكـذـلـك حـرـوفـ الـكـلامـ وـأـجـزـاءـ الـبـيـتـ مـنـ الشـعـرـ»⁽²⁾.

وعليه يمكن القول إن هذه الدراسات التي أقامها الجاحظ في مجال البلاغة والفصاحة سواء المتعلقة بالوحدات اللغوية المفردة أو البنية التركيبية العامة هي الأساس الذي بني عليها القدماء دراساتهم، وهي كذلك في هذا العصر، فلا تزال كتب البلاغة والنقد تستعمل ما نقله الجاحظ أو ابتدعه، وعليه فجهوده في الفصاحة والبلاغة تعد حاضراً ينبع بالحياة، ومستقبلاً يزهر بالأمل.

⁽¹⁾ -البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 67.

⁽²⁾ -المصدر نفسه ، ص 66 - 67 .

الفصل الثاني: مقومات المتكلم عند الجاحظ.

أولاً: مقتضياته الوظيفة:

- 1- وظائفية الكلمة.
- 2- التواميس اللغوية الضرورية للتواصل.
- 3- نظرية المقامات.

ثانياً: مقتضياته الإيابنة:

- 1- الطبع و العيل الفطري للإيابانة.
- 2- الدرابة و دورها في حذق الصناعة.
- 3- التمسّن بباع في العلم و المعرفة.

ثالثاً: مقتضياته المقام:

- 1- مستلزماته المقام.
- 2- منزلة المتكلمي الاجتماعية و انتظامه الطبيعي.
- 3- مقتضياته الحال.

أولاً: مقتضيات الوظيفة:

تقوم العملية اللغوية عند الماحظ على ثلاثة محاور أساسية، تعد الحد الأدنى للبيان اللغوي وهي: المتكلم والسامع والكلام، وعلى هذه العناصر وما يحفل بها من ملابسات، وما يكون بينها من روابط ترتكز كل تحليلاته اللغوية ومقاييسه الأسلوبية وتصوراته البلاغية.

وتفطن الماحظ إلى أمر كهذا في القرن الثالث الهجري يعد قفزة نوعية في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، ومظهرها من مظاهر الحداثة والمعاصرة، ذلك لأن فرقعة ظاهرة التواصل إلى مكوناتها الأساسية لم تتم إلا في حقبة متقدمة من هذا القرن في ما أطلق عليه "نظرية التواصل" (*Théorie de la communication*) وهي نظرية تعمم بكل أشكال الخطاب مهما كانت "السنة" المستعملة، و"القناة" المختارة، ويقوم "مخططها الفاعدي" على العناصر الثلاثة التي ذكرناها⁽¹⁾.

وقد استفاد علماء اللغة ونقاد الأدب من هذه النظرية استفادة كبيرة، وتمكنوا بتطبيقاتها في اختصاصاتهم من التقدم خطوات شاسعة.

وكان لرومان جاكوبسون (R.Jakobson) فضل السبق في توظيفها للتقدم بالأبحاث الشعرية والأسلوبية والخروج بها من المأزق الذي تردد فيه لتحديد "أدبية" الأدب⁽²⁾.

فقد كانت حل الأبحاث قبله تعتمد لتحديد تلك الأدبية على خصائص الخطاب ذاته فقط ومقابلته بالخطاب العادي المجرد من كل بعد فني، دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف الملابسات المعقدة التي تؤسس العملية التخاطبية، بينما راح "جاكوبسون" يؤكّد على ضرورة اجتماع مختلف ظروف المقال اللغوية وغير اللغوية لتحديد خصائص الخطاب؛ إذ خصائص النص ذاته لوحدها غير كافية⁽³⁾.

⁽¹⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 167، بتصرف.

⁽²⁾- الأدبية: يبقى أي حديث على الأدبية ميتورا، ما لم يقرن بالإشارة إلى القفزة التاريخية الشهيرة التي أوردها "رومأن جاكوبسون" سنة 1919، في سياق حديثه عن القصيدة الروسية الجديدة، والتي صارت ملازمة للمصطلح منذ صياغته الروسية الأولى "litéaturmost" حين أعلن: "ليس موضوع علم الأدب هو الأدب بل الأدبية: أي ما يجعل من أثر معطى أثر أدبياً" ، ينظر: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد: يوسف وغليسبي، ص 278. لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾- ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 167. لمزيد من التفصيل.

لهذا يجب على الدارس الاهتمام بكل هذه العناصر مجتمعة، حتى يتمكن من إدراك الأسس التي تبني عليها ملامح النص ونوعيته؛ إذ إن خصائص الخطاب ومواصفاته التي تعد موضوع الدرس البلاغي هي حصيلة تفاعل جملة هذه المعطيات الحافة بإنجاح الخطاب، خاصة المتكلم والسامع والهدف الذي يرمي إليه.

والملاحظ أثناء حديثنا عن أطراف العملية اللغوية عند الجاحظ هو عدم التوازن في الاهتمام بهذه الأطراف؛ فالمتتبع لنصوص الجاحظ يجد ضاللة في حديثه عن السامع في مقارنة بحديثه عن المتكلم، وتداخل في مقوماهم، ولعل مرد ذلك حسب ما ذهب إليه "حمادي صمود": «أن دوره لا يعدو دور المستهلك للنص ولا يتطلب منه ذلك إلا حسن الاستماع والفهم والاستجابة للقصد، ثم إنه لا يتمتع بوجود نمطي ثنوذجي، شأن الكاتب أو المتكلم؛ إذ القارئ أو السامع يمكن أن ينتمي إلى كل الأوساط الثقافية والاجتماعية، مما يجعل تحديد ملامحه أمراً صعباً لذلك، حمل الكاتب وحده مسؤولية مآل خطابه وبنجاعته فجاءت كل المقررات والتوجيهات المتعلقة به وبالكيفيات التي عليه أن يمارس على أساسها نصه، وخلقه الفني...»⁽¹⁾.

يقول الجاحظ في هذا الصدد: «والمفهوم لك والمفهوم عنك شريكان في الفضل، إلا أن المفهوم أفضل من المفهوم وكذلك المعلم والمتعلم. هكذا ظاهر هذه القضية وجمهور هذه الحكومة»⁽²⁾.
وકأننا بالجاحظ يعتذر عن اهتمامه بالمفهوم واقتصيره في حق المفهوم.

والمتكلم هو «الذات المحورية في إنتاج الخطاب، لأنه هو الذي يتلفظ به، من أجل التعبير عن مقاصد معينة، وبغرض تحقيق هدف فيه، ويجسد ذاته من خلال بناء خطابه، باعتماده إستراتيجية خطابته، تمتد من مرحلة تحليل السياق ذهنياً والاستعداد له، بما في ذلك اختيار العلامة اللغوية الملائمة، وما يضمن تحقق منفعته الذاتية، بتوظيف كفاءاته للنجاح في نقل أفكاره بتنوعات مختلفة. ولا يمكن للغة الطبيعية أن تتجسد وتمارس دورها الحقيقي، إلا من خلال المرسل...»⁽³⁾.

⁽¹⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 169.

⁽²⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 12-11.

⁽³⁾- إستراتيجيات الخطاب - مقاربة لغوية تداولية - عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة - بيروت -، ط 1 (2004م)، ص 45.

1- وظائف الكلام:

الإنسان كائن اجتماعي بطبيعة، لا تتم سعادته ولا تتحقق آماله إلا مع أفراد جنسه والأجل هذا كانت اللغة وسيلة تفاهم دائم، وربط بين الإنسان وبين جنسه، توصل ما تجيش به النفس إلى الآخرين؛ من هنا كانت أهمية الكلام وصياغته؛ حيث تختلف هذه الأخيرة باختلاف الغاية التي إليها يرمي المتكلّم والسامع.

فالإنسان يتكلّم عادة من أجل أن يبلغ هدفاً معيناً، هذا الهدف يؤثر لا محالة في شكل القول الذي نقول، وعلى أساسه يضبط مقوّماته، ويرتّسّم له الخط الذي يسير على هديه ليتم له غرضه، ويتحقق له مبتغاه.

والباحث يؤكد على أن من أعون الأسباب على تعلم اللغة، وبلغ أعلى المراتب فيها هو «ف्रط الحاجة إلى ذلك»⁽¹⁾.

وهو بهذا يشير إلى أمر حضاري هام، وهو أن اللغة ومنها البيان اللغوي من نتاج المجتمع ويُخضع في اتساعه وضيقه لحاجاته ومقاصده؛ فاللغة «تلبي الحاجات التواصيلية والإبلاغية والمحاججية لذلك المجتمع»⁽²⁾.

إضافةً لهذا، وكما سبق القول في الفصل الأول، فإن مفاهيم البيان عند الباحث تختلف من سياق لآخر، والمتبّع لهذه السياقات يتضح له أن مفهوم البيان يختلف أساساً باختلاف الغاية التي يرمي إليها طرفاً العملية اللغوية والغرض المراد تحقيقه من الخطاب.

و يقول الباحث عن هذا الغرض: «مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضوع»⁽³⁾.

فوظيفة الكلام عنده إذن هي "مدار الأمر" و"الغاية"؛ فمدار الأمر هو الأساس الذي ينبغي عليه الفعل اللغوي، والغاية أي علة وجود ظاهرة الكلام، والتي من دونها لا يوجد كلام أصلاً، وما

⁽¹⁾- الحيوان: الباحث، ج 5، ص 263.

⁽²⁾- كتابة الباحث في ضوء نظريات الحاجاج-رسائله نموذجاً- علي محمد علي سليمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، -بيروت-، ط، (2010م)، ص 154.

⁽³⁾- البيان والتبيين: الباحث، ج 1، ص 76.

يؤكد هذه الأهمية «اشترط النحاة حصول الفائدة ليستحق الملفوظ تعريفه بأنه كلام، ومن المعلوم أن الفائدة تحصل باستعمال وجوه متفاوتة من التراكيب و بكيفيات مختلفة من طرق التلفظ»⁽¹⁾.

ثم إننا بحد الجاحظ يقدم هذه الغاية على المتكلم والسامع، فنجد أنه يقول «التي إليها يجري القائل والسامع» ولم يقل: «التي يجري القائل والسامع إليها». «فنجد أنه يقدمها على الفعل والفاعل معاً مستخدماً أسلوب "التقديم" لإبراز أهمية المقدم. فالغاية أو الوظيفة عند الجاحظ هي «حجر الزاوية في هذا البناء لأنها مولد اللحمة ومحرك التفاعل بين هذه الأطراف إلى تحقيقه»⁽²⁾.

والتابع لماهيم البيان عند الجاحظ، وبماري استعمال الظاهرة اللغوية، والاستقرار الموضوعي لجملة مؤلفاته، يفضي بنا إلى استخلاص وظيفتان رئيستان: وظيفة إفهامية، ووظيفة خطابية.

1-1-الوظيفة الإفهامية:

"الفهم والإفهام" أو "البيان والتبيين"، لعلنا في غنى عن إثبات أن البيان في مفهومه العام يقتصر على أداء هذه الوظيفة، فتحقيق التواصل لا يتم إلا من وجه الفهم والإفهام.

فالوظيفة الإفهامية هي الوظيفة المسيطرة على التفكير البشري للجاحظ، فهي مبنوّة في تضاعيف كلامه عن البيان بمختلف مستوياته، ومتعددة طول حديثه عنه حيث نجدتها في المستوى العادي اليومي، والمستوى الفني الجمالي، لأنها اللبننة الأساسية التي عليها يقوم البيان، مهما كانت الغاية التي يرمي إليها المتكلم والهدف الذي يسعى لتحقيقه، لأن كل كلام غير مفهوم يعد ضرباً من اللغو الذي لا فائدة منه ولا حاجة إليه أصلاً.

ومن أوضح الأدلة على أهمية هذه الوظيفة في العملية اللغوية، ودورها الفعال هو العنوان الذي توج به الجاحظ أهم كتبه صلة بالباحث اللغوي والمشاغل البلاغية يعني به "البيان والتبيين". ففي العديد من المواطن نجد أنه يرافق بين "البيان والتبيين" و"الفهم والإفهام" ، كما في قوله: «... لأن مدار الأمر على البيان والتبيين وعلى الإفهام والتفهم...»⁽³⁾.

فالبيان في معناه العام ينشد الغاية الإفهامية؛ إذ الأمر فيه يتعلق بإيضاح المعنى القائم في

⁽¹⁾-استراتيجيات الخطاب: عبد الحادي بن ظافر الشهري، ص 06.

⁽²⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 169.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 11.

النفس حتى يدركه الآخر، وبذلك تتحقق وظيفة "الفهم والإفهام". «وقد وصل الماحظ إلى هذا المعنى انطلاقاً من الوظيفة الأولى للغة، وهي التواصل وكشف الكامن في الصدور، ولذلك فقد مهد لطابقة البيان بالفهم»⁽¹⁾ عندما نقل عن بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني حديث عن المعانى الخفية وكيف يخبر عنها⁽²⁾.

فالوسيلة تدور حول الذكر والإخبار والاستعمال، والوظيفة ترجع إلى التقرير من الفهم، وإظهار الخفي، وتقرير الغائب والبعيد إلى الإفهام.

وهذه وظيفة اللغة بصفة عامة، فقد عدها الماحظ أولى الدلالات على المعانى وأنجعها في نقل خواطر الإنسان، يتفهم بها الناس ويقضوا حاجاتهم، «فاللغة أهم الوسائل التي يستعملها الإنسان لتجسيد قصده، وتحقيق هدفه، أي لتحقيق الفهم والإفهام بين أطرافه، من جانب، وتحقيق ما يصبوا إليه هو، من جانب آخر، بيد أن أهميتها تتجاوز ذلك إلى أنها هي الأداة الأهم؛ فلما يقتصر دورها على وظيفة نقل الخبر، أو وصف الواقع، بل ينجزها الإنسان أ عملاً لا يستطيع إنجازها من دونها»⁽³⁾.

ويقول أبو عثمان بقصد هذه الوظيفة: «...لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام، وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع»⁽⁴⁾.

فالماحظ يؤكّد على أن "الفهم والإفهام" هي الركيزة الأساسية في العملية اللغوية، لأن أي كلام غير مفهوم لا يستحق أن يسمى كلاماً أصلاً. ويقول ابن سنان الحجاجي (ت 466 هـ) في هذا الصدد: «ومن شروط الفصاحة والبلاغة: أن يكون معنى الكلام واضحاً ظاهراً جلياً لا يحتاج إلى فكر في استخراجه، وتأمل لفهمه، وسواء كان ذلك الكلام الذي لا يحتاج إلى فكر منظوماً أو منثوراً (...) والدليل على صحة ما ذهبنا إليه (...) أن الكلام غير مقصود في نفسه

⁽¹⁾- البلاغة العربية أصولها وامتدادها: محمد العمري، ص 195.

⁽²⁾- ينظر: البيان والتبيين: الماحظ، ج 1، ص 75.

⁽³⁾- استراتيجيات الخطاب: عبد المادي بن ظافر الشهري، ص 25، يتصرف.

⁽⁴⁾- البيان والتبيين: الماحظ، ج 1، ص 76.

واحتاج إليه ليعبر الناس عن أغراضهم ويفهموا المعاني التي في نفوسهم»⁽¹⁾.

فهو يؤكد على ضرورة توفر الوظيفة الإدراكية، لأنها العماد والأساس الذي تقوم عليه بقية الوظائف الأخرى.

ومن هنا يمكن القول إن الوظيفة الإدراكية باعتبارها أساس كل كلام، هي قاسم مشترك بين مختلف مستويات البيان، فهي تند إلى بقية الوظائف وتنماها، بعض النظر عن المواقف النوعية للخطاب، وغاياته الفنية أو الإقناعية؛ إذن باعتبار هذه الوظيفة الأساس الذي يبني عليه الكلام فإنها تنماها مع الظاهرة اللغوية في مستوىها العادي اليومية الجارية على ألسنة الناس أو الفنية الجمالية ذات المقاصد الأدبية والسمات الفنية⁽²⁾.

والمتابع للعديد من المواقع في "البيان والتبيين" يتتأكد له صحة ما ذهبنا إليه. ومن ذلك ما أورده الجاحظ عن عبد الرحمن بن إسحاق القاضي يروي عن جده إبراهيم بن سلمة قال: «سمعت أبا مسلم يقول: سمعت الإمام إبراهيم بن محمد يقول: يكفي من حظ البلاغة أن لا يؤتى السامع من سوء إفهام المنافق، ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع».

قال أبو عثمان: «أما أنا فأستحسن هذا القول جداً»⁽³⁾.

والملحوظ من قوله هذا أن الوظيفة الإدراكية ملزمة وضرورية حتى في الكلام الفني الذي حمل مقاصد أدبية ووسم بسمات فنية؛ فقد اكتفى هنا بالفهم والإفهام كمعيار لجودة الكلام، وجعله في مراتب البلاغة.

ويقول أيضاً: «ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر طاقتهم، والحمل عليهم على أقدار منازلهم»⁽⁴⁾.

والجاحظ هنا يؤكد مرة أخرى على الوظيفة الإدراكية، ويجعلها أساس الخطاب؛ فهي الوظيفة الحورية، المركز الذي تقوم عليه العملية اللغوية.

⁽¹⁾- سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي، شرح وتصحيح: عبد المتعال الصعیدی، مطبعة محمد علي صبح وأولاده، مصر - (د.ط)، (د.ت.ط)، ص 209.

⁽²⁾- ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 178، لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 86-87.

⁽⁴⁾- المصدر نفسه، ص 93.

ويظهر هذا جلياً من خلال ما نقله الجاحظ عن العتاي في تعريف البلاغة والبلوغ «كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حسبة ولا استعاناً فهو بلوغ»⁽¹⁾.

فالعتاي ربط بين الإفهام والإجاده في القول، لأن الأول هو الأساس الذي يقوم عليه الثاني، فمن دون إفهام لا يكون الكلام أصلاً؛ لا عادياً ولا فنياً، فالفهم والإفهام ثم الإجاده والتحبير لبلوغ ما يرمي إليه المتكلم من إمتناع أو إقناع.

إلا أنه وبعد حوالي خمسين صفحة يشعر الجاحظ بالحاجة إلى تدقيق هذا التعريف وضبطه خاصة بعد تفشي ظاهرة الفساد اللغوي في عصره نتيجة لاختلاط الأجناس وتمازج الثقافات بعد الفتوحات الإسلامية، فراح يخرج الكلام المعدول عن جهته والدخيل وال fasid، لأن هذا أيضاً من الكلام المفهوم، نتيجة لتعود الألسنة على الفاسد من الكلام حتى صارت تستعمله في مخاطباتها اليومية، لكن الجاحظ أخرجه من دائرة الفصاحة والبلاغة لأنه ليس على مهارى كلام العرب الفصحاء فيقول: «... وإنما عني العتاي إفهامك العرب حاجتك على مهارى كلام العرب الفصحاء»⁽²⁾.

وغيرها من الموضع والسياقات التي تؤكد على هذه الوظيفة، ويزاوج بينها وبين الخصائص الجمالية للنص، بل إن الحرص على تلك الخصائص لا يعود أن يكون وسيلة لبلوغ هذه الغاية من أوضح السبيل وأحسنها، لأن الإفهام أساس الإمتناع أو الإقناع وأصل كل تأثير.

والجاحظ في كل هذا ينظر إلى اللغة نظرة تأسس على المنفعة والنجاعة، فنراه يؤكّد في غير موضع على أن «مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة»⁽³⁾.

وهذه النظرة التي تأسس على المنفعة والنجاعة يمكن ردها إلى سبيبين رئيسين: وهما تاريخي عام، وثانيها ظري خاص.

أما الأول، فيرجع إلى مكانة النص ووظيفته في بنية المجتمع الإسلامي الثقافية فهي على ما يبدو كانت تنحوا إلى توظيفه لأغراض نفعية جماعية أو فردية ولذلك كانت مكانة الشعر عندهم لصيقة بقدرته الإجرائية، ومدى ما يبلغه من تغيير، ولما له من تأثير، فيصبح من هذا المنظور القول

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 113.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 163.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 136.

هو عين الفعل. ولم يخرج القرآن أيضاً عن هذه الترعة، بل سعى إلى تقويتها.

فالنص مهما كانت قيمته في ذاته؛ فإنه يرتبط بعرض معين، ويجري لغاية محددة لذلك لم تبلور في الحضارة العربية الإسلامية فكرة "الفن للفن" إلا في عصور متاخرة وربطت بقولهم "عصور الانحطاط".

وأما الثاني؛ فمما قد يعود إلى الحقبة التاريخية التي عاش فيها الرجل، ومنها ما قد يرجع إلى انتماءاته ونظرته إلى الأشياء.

فقد يكون اهتمامه بالصواب والمنفعة ناتجاً عن الوضع اللغوي الذي ساد في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، إذ ضعفت اللغة الفصحى، بفعل التوسيع الإسلامي وما ابْنَرَ عنه من تداخل عرقي واحتلاط ثقافي، وتفسّي الفساد اللغوي، فسعى أبو عثمان إلى إعادة بعث الفصحى لتحتل مكانها الأولى وتصبح وسيلة الفهم والإفهام والتعامل والتعبير بين مختلف الشرائح الاجتماعية لا مقصورة على فئة معينة وأوضح من هذا السبب، انتماء الجاحظ المذبهي، وأهمية التأثير ونجاعة الخطاب عند علماء الكلام عامة وأهل الاعتزال خاصة، باعتبار الجاحظ رئيس نحلة، وكان يدعو إلى مذهبة، ويسعى إلى نشر مبادئه، معتمداً في ذلك على اللغة التي كانت السلاح الأمثل في مثل هذه المواقف، واتخذ من الخطابة الوسيلة المثلثى لبلوغ غاياته باعتبارها النوع الأدبي الأول الذي تتجسد فيه صفات البيان والبلاغة وبالتالي التأثير والإقناع⁽¹⁾.

يمكن القول إن الوظيفة الإلّا فهامية هي الغاية المحورية التي يرتكز عليها التفكير البشري عند الجاحظ، والتي تقوم عليها بقية الوظائف الأخرى؛ التي لا تعدو أن تكون بناء عليها، وتحتفظ هذه الوظائف باختلاف الغايات والمقاصد التي إليها يرمي المتكلّم، وتتنوع بتتنوع المقامات وال الحالات.

2-الوظيفة الخطابية:

ظهرت هذه الوظيفة أثناء حديثه عن الخطابة كنموذج تتجلى فيه البلاغة بكل مقوماتها والخطيب كنموذج للمتكلّم.

«فحينما وجّنا بياناً وبلاجة كان مصدرهما خطيب مفوه، وحينما عثّرنا على خطيب سمعنا

⁽¹⁾-ينظر: المناخي الفلسفية عند الجاحظ: علي بو ملحم، ص323.

كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحاج: علي محمد علي سليمان، ص134.

منه كلاماً عذباً وبياناً ساحراً⁽¹⁾.

والخطابة عند الجاحظ بناءً متكامل: «رأسها الطبع، وعمودها الربة، وجناحها رواية الكلام، وحليلها الإعراب، وبهاؤها تخير الألفاظ»⁽²⁾.

وقد عبر الجاحظ عن هذه الوظيفة بعدة مصطلحات تنتهي كلها إلى حقل دلالي واحد وتجري إلى نفس الغاية، وأهمها: الإلقاء، الإقناع، المناظرة، المنازعة الاحتجاج... وغيرها مما يدور في نفس الفلك، والتي يكثر الجاحظ من استعمالها⁽³⁾.

يقول الجاحظ بهذا الصدد: «وليس - حفظك الله - مضره سلاطة اللسان عند المنازعة وسقطات الخطأ يوم إطالة الخطبة، بأعظم مما يحدث من العي من اختلال الحجة وعن الحصر من فوت درك الحاجة (...)، وهم يذمون الحصر ويؤنبون العي، فإن تكلفاً مع ذلك مقامات الخطباء وتعاطياً مناظرة البلوغ، تضاعف عليهم الذم، وترادف عليهم التأنيب»⁽⁴⁾.

وقد فصل الجاحظ القول فيما يخص الخطيب من صفات جسدية وملكات ذهنية ومؤهلات عقلية وخلقية، ولم يقتصر حديثه على تعداد مميزات الخطيب الإيجابية التي تمنح خطابه القبول من حلاوة القول والصدق فيه، بل فطن إلى التنبيه على الخصائص السلبية التي تضعف من موقعيه كالعيوب النطقية والعي... وغيرها.

وعندما يتحدث الجاحظ عن الصوت والحركة والعمامة والعصا في الخطابة فهو يشير إلى وظائفها التواصلية الإبلاغية التي تحول الجسد إلى خطاب ثقافي رمزي يرتبط بالخطاب الثقافي العام، الذي يؤطر المجتمع، ويمتلك القدرة على الإخبار والإبلاغ والتأثير.

ولا غرو أن مختلف العلامات السينيمائية ذات دور مهم وفعال في العملية اللغوية والتأثير على السامع، وقد أدرك الجاحظ هذا الأمر وأكده عليه «فكان بذلك المؤسس لعلم العلامات

⁽¹⁾- المناخي الفلسفية عند الجاحظ: علي بولمحم، ص 324.

⁽²⁾- البيان والتبيين الجاحظ: ج 1، ص 44.

⁽³⁾- الحجاج في البلاغة العربية المعاصرة - بحث في بلاغة النقد المعاصر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، دار الكتاب الجديد المتحدة، - بيروت -، ط 1، (2008)، ص 212. يتصرف.

⁽⁴⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 12.

في الثقافة العربية، بل كان من وسع دائرة العالمة في الخطاب، فتجاوزت بها مجرد اللغة الطبيعية⁽¹⁾.

واهتمام الجاحظ بهذا الجنس الأدبي، وتاريخه لأعلامها، وإثباته لنخبة من خطب الرسول ﷺ والصحابة والخلفاء وغيرهم يعود «لما فيها من حسن البيان وسلامة المنطق، فللعرب فيها تقاليد معروفة تمتذ جذورها إلى عهد ما قبل الإسلام، ثم إنها ازدهرت، كنوع أدبي، ازدهاراً كبيراً في العهود الإسلامية الأولى، لأنها كانت وسيلة من وسائل نشر الدعوة، وتركيز السلطة والانتصار للمذهب»⁽²⁾.

ويرجع أيضاً إلى أن الجاحظ كان في "البيان والتبيين" في معرض دفاع عن العرب والبيان العربي وتقاليده ضد الشعوبين والمترفين، فكان رده على هؤلاء الشعوبين بالخطابة، بما أنهما كانوا يتقنون الشعر فقط لما فيه من التصنيع والتتكلف عكس الخطابة التي كانت أقرب إلى البديهية والارتجال منها إلى التكلف لهذا فقد اقتصرت على العرب دون غيرهم، وكانت ميزة العربي وفضيلته التي بدأ بها غيره وواجهه بها.

ومتبوع الحديث الجاحظ عن الخطابة، والمتأمل في الخطب التي أوردها في بيانه يلاحظ أنها تدور حول ثلاثة محاور غايتها الإقناع والتأثير والمنازعة... «محور ديني بحد فيه خطب النبي ﷺ وخطب الصحابة، ومحور سياسي بحد فيه خطب "الحجاج" (ت 95 هـ) و"زياد" (ت 53 هـ) وأنصارهما وخصومهما، ومحور ثالث جدي مذهبي كان نتيجة للصراع الفكري الذي عرفه المسلمون من نهاية العصر الراشدي واحتدم بفعل التطورات الاجتماعية والسياسية والثقافية أيام الجاحظ الذي كان هو نفسه طرفاً فيه ينافح عن إحدى الفرق»⁽³⁾.

أما المحور الديني فقد سخرت بمقتضاه الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالبعث وتقرير حجة الله في عقول المكلفين، ومن الطريف أنه ربط نجاح بعض الخطباء في فنّهم الخطابي بتوفيق رباني، لأنهم كانوا يدعون إلى ما دعا إليه الإسلام قبل مجئه، ومثال ذلك قس بن ساعدة (ت 23 ق. هـ)⁽⁴⁾.

⁽¹⁾- استراتيجيات الخطاب: عبد المادي بن ظافر الشهري، ص 25، بتصرف.

⁽²⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 171.

⁽³⁾- الحجاج في البلاغة العربية المعاصرة: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، ص 212.

⁽⁴⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 171 ، بتصرف

يقول الجاحظ في هذا الصدد: «لإياد وتميم خلة ليست لأحد من العرب، لأن رسول الله ﷺ هو الذي روى كلام قس بن ساعدة وموقفه على حمله بعكاظ وموعيته، وهو الذي رواه لقريش والعرب، وهو الذي عجب من حسنها وأظهر من تصويبه (...). وإنما وفق الله ذلك الكلام لقس بن ساعدة لاحتاجه للتوحيد، وإظهاره معنى الإخلاص وإيمانه بالبعث، ولذلك كان خطيب العرب قاطبة»⁽¹⁾.

وأما المحور السياسي فقد وظفت فيه الخطابة لبسط النفوذ، وإقرار نظام الحكم بالترغيب والترهيب، وكان الخطيب كثيراً ما يمزج بين البعد الديني والبعد السياسي ليصل إلى مبتغاه، ويقنع الناس لما يدعو إليه، فيدعو إلى مذهبة من طرق الموعظة والإرشاد⁽²⁾.

منها خطب الحجاج بن يوسف الثقفي، وخطب زياد بن أبيه، خطب قتيبة بن مسلم البايلي (ت 96 هـ)... وغيرها.

أما المحور الثالث المذهبي الجدل الناتج عن التصدع الذي وقع في هيكلة الأمة الإسلامية وما نتج عنه من انقسام المسلمين إلى ملل ونحل، تنازع كل واحدة عن عقيدتها، وتدعى إلى مذهبها، وتحجج الحجاج التي تقنع بفهمها، وتسقه المذهب المقابل وهو الصراع العقائدي والمذهبي الذي جمع تحت اسم "علم الكلام"، فقد كان المتكلمون أحرض الناس على الإهاطة بأفانين التعبير وسبل القول، باعتبار الكلمة كانت أبشع الأسلحة في مثل هذه الصراعات، لهذا عدوه "إستراتيجية" قائمة بذاتها⁽³⁾.

وقول الجاحظ في هذا الصدد أن البيان «يحتاج إلى تمييز وسياسة، وإلى ترتيب ورياضة»⁽⁴⁾ ليس بعيداً عن مفهوم الإستراتيجية في الدراسات المعاصرة اليوم.

وارتباط الخطابة بالترغبة المذهبية، جعل زعماء الملل ورؤساء النحل يهتمون بقوانين صناعتها، لما لها من الأهمية في نشر مذاهبهم، وراحوا يعلمون ذلك صبيانهم والناشئة من ذويهم، وما يؤكد هذا إيراد الجاحظ لصحيفية "بشر بن المعتمر" كاملة في "البيان والتبيين"؛ إذ يمكن أن

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 52.

⁽²⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 172، لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-ينظر: المرجع نفسه، ص 172، 173.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 14.

نudedها "منهاجاً" لتعليم الخطابة.

و يرتبط بهذا المخور المذهبي جملة من حدود البلاغة، تؤكد كلها على "المقارعة" ، و "المنازعة" و "الم الحاجة" ، و "الإقناع" ... وغيرها، منها:

«جماع البلاغة البصر بالحججة والمعرفة بمواضيع الفرصة»⁽¹⁾.

«البلاغة وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة»⁽²⁾.

«و هذه المخاور الثلاثة يغلب عليها طابع "الحجاج" الذي يكثر الحافظ من ذكر مادته اللغوية بجميع اشتقاقاتها الصرفية و متعلقاتها الدلالية، وهو يشير إلى أهميته البلاغية حجاجا»⁽³⁾.

و انتماء الحافظ إلى المعزلة، وتصدره للدفاع عن العديد من طروحاتهم، أهم العوامل التي جعلته يهتم بالترغبة الحجاجية والإقناعية وبالوظائف اللغوية والبلاغية، وكان من شأن هذا تحفيزه على التفكير في نصوص الخصوم وفرضياتهم، ثم البحث عن الآليات الكفيلة بمقارعتها ودحضها، وعما يتعلق بهذا الهدف من ضرورة التقدير الجيد لحسابات التوقع والاحتمال، ويضاف إلى هذا اهتمامه بالمقامات النفسية الخاصة التي تلعب دوراً في تغليب طرف على آخر⁽⁴⁾.

إذن فالغاية القصوى عند الحافظ في كتابه "البيان والتبيين" هي الخطاب الإقناعي الشفووي وهو خطاب تتقى في الغاية (الإقناع) على الوسيلة (اللغة)، وتحدد الأولى طبيعة الثانية وشكلها حسب المقامات والأحوال⁽⁵⁾.

والأمر نفسه ذهب إليه "محمد عابد الجابري"، فباعتبار الحافظ متكلماً «ومتكلماً لا يهمه الجانب الجمالي الفني في الكلام بقدر ما يهمه مدى ما يمارسه الكلام من تأثير وسلطة على السامع (...) وهذا يكون "بالقول الفصل" أو "فصل الخطاب" وهو نوع من القول تجتمع فيه الصنعة

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الحافظ:، ج 1، ص 88.

⁽²⁾-المصدر نفسه.

⁽³⁾-الحجاج في البلاغة العربية المعاصرة: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، ص 212.

⁽⁴⁾-المرجع نفسه، ص 213، بتصرف.

⁽⁵⁾-استراتيجيات الخطاب: عبد الحادي بن ظافر الشهري، ص 448.

اللفظية واللحجة والمنفعة مع عدم الإثقال على السامع»⁽¹⁾.

إذن فالجاحري وضع يده على أهم مفاصل النظرية البيانية عند الجاحظ، وأنزلها في إطار شروط إنتاج الخطاب، كما أوضح أن وظيفة البيان في المفهوم الجاحظي هي استمالة القلوب والتأثير في السامع وإقناعه، وهي الوظيفة التي تؤكددها النظريات الحجاجية اليوم.

كذلك أكد "محمد العمري" على الوظيفة الإقناعية أو الخطابية عند الجاحظ في كتابه "البلاغة العربية، أصولها وامتداداتها"، عندما قرر أن البيان عند الجاحظ يتنازعه مفهومان ووظيفتان الوظيفة الفهمية والوظيفة الإقناعية⁽²⁾.

و خلاصة القول إن الجاحظ قام بإبراسه قواعد الخطاب الشفوي الإقناعي، وذلك بتناوله إستراتيجية الإقناع في كتابه "البيان والتبيين" حيث فصل فيه القول ولم يقتصر مفهوم الخطاب الإقناعي عنده على جنس بعينيه، بذلك أسس دعائيم خطاب المناورة في التراث العربي، وما زال من أهم أنواع الخطاب، إذ تبرز فيه سمات الكفاءة التداولية والقدرة على توظيفها طبقاً لما يتطلبه السياق من أجل بلوغ المهدف الذي يصبو إليه ن فـالإقناع هو المطلب الأساس من الخطابات التي تدور بين هؤلاء الذين تختلف توجهاتهم، لا القتل ولا المع، سواء أكان مجال الم nærارات المذاهب الدينية أم اللغوية أم الفلسفية أم غير ذلك كله.

02 – التواميس اللغوية الضرورية للتواصل:

تستدعي الظاهرة اللغوية من التكلم احترام مجموعة من التواميس اللغوية الضرورية لنجاح العملية التواصلية؛ وذلك لتحقيق غاياته وأداء مختلف الوظائف المنشودة من تصريف كلامه، بدءاً بالوظيفة الإفهمية التي تعد الأساس الذي تقوم عليه كل عملية لغوية؛ إذ لا غنى عنها في أبسط فعل تواصل. ولعل هذا ما يفسر الاستطرادات اللغوية التي أكثر منها الجاحظ في أرائه البلاغية إذ يعد «ربطه بين المعطيات اللغوية الصرفية وآرائه البلاغية أمراً خطيراً يجب أن يحسب للجاحظ لأنه قفزة فكرية هامة في ذلك الطرف التاريخي، ومظهر من المظاهر الحية في تراثه، فهو بهذا النهج

⁽¹⁾ بنية العقل العربي،— نقد العقل العربي —: محمد عابد الجاحري: مركز دراسات الوحدة العربية،— بيروت — ط 4 .30 (1992)، ص

⁽²⁾ ينظر: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها: محمد العمري، ص 195، لمزيد من التفصيل.

في التقريب بين الأمور، يرى ما أسميناه مخطط التواصل بل يكاد يصل به إلى الالكمال»⁽¹⁾.

من هنا يمكننا القول إن نظرية الجاحظ البلاغية تبني أساساً على جملة من التصورات اللغوية العامة، وهذا يصبح التداخل بين اللغة والبلاغة عنده أمر لا بد منه ن ولعل هذا سوف يزيل قليلاً سوء التفاهم لدى من يرى الغرابة في ربط أبي عثمان بين القضايا اللغوية ن والباحث البلاغية والأدبية.

أما عن هذه النوميس فقد جاء معظمها في شكل مواقف وأراء مبسوطة في تضاعيف مؤلفاته.

فأبرزها قوله بحاجة الإنسان إلى اللغة، وتعذر الاجتماع من دونها، إضافة إلى بواعث نشأتها وطرق اكتسابها.

ولما كان اجتماع الناس ضرورة اجتماعية كما يقول الجاحظ في الحيوان:

«ثم اعلم – رحمك الله تعالى – أن حاجة بعض الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم وخلقة قائمة في جواهرهم، وثابتة في تزايلهم، ومحيطة بجماعاتهم ومشتملة على أدناهم وأقصاهم و حاجتهم إلى ما غاب عنهم مما يعيشهم ويحييهم ويمسك بأرماقهم، ويصلاح بهم، ويجمع شملهم»⁽²⁾.

«فإن التعامل بين الناس من خلال مختلف العلاقات التي تنشأ فيما بينهم بسبب هذا الاجتماع أمر لا يمكن التغافل عنه»⁽³⁾.

و باعتبار الطبيعة الإنسانية تحتاج طبعاً و خلقة وجواهراً إلى المعاورة لاضطرارها إلى المشاركة والمحاورة؛ إذ «لم يخلق الله أحد يستطيع بلوغ حاجته بنفسه»⁽⁴⁾ خاصة مع ارتقاء العقلية الإنسانية واتساع نطاق الحياة الاجتماعية، و تعدد حاجات الفرد، فالإنسان الذي يعيش في مجتمع ما يحتاج إلى تبادل الأخذ والعطاء مع أفراد ذلك المجتمع؛ إذ باعتباره عضواً فيه فهو مضطرك للتواصل والتفاعل مع تلك الجماعة، للتعبير عن حاجاته وقضاء مآربه.

⁽¹⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 184.

⁽²⁾- الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 42 - 43.

⁽³⁾- فلسفة الأخلاق عند الجاحظ: عزت السيد أحمد، منشورات إتحاد كتاب العرب، — دمشق — (د. ط) (2005)، ص 117.

⁽⁴⁾- الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 43.

و هذا يكون عن طريق إقامة مختلف العلاقات الاجتماعية التي تسهل حياته، «ليتم للناس مرادهم من اجتماعهم ويدركوا حكمة الخلق، وما أودع الكون من جليل الحكمة»⁽¹⁾.

ولما كانت اللغة أنساب الوسائل وأكثرها ملائمة للتتفاهم بين البشر، باعتبارها الوسيلة الأيسر والأكثر طواعية؛ إذ «صادفت استعداداً طبيعياً في الإنسان الشيء الذي مكنه من استخدامها بشكل تلقائي»⁽²⁾، والاستفادة منها في تفاهمه ومعرفة حاجات غيره، وتنفيذ رغباته.

في بواسطة اللغة يمكن الفرد من التواصل مع غيره وذلك عن طريق إقامة مختلف الروابط الإنسانية وال العلاقات الاجتماعية، يقول الجاحظ بهذا الصدد:

«فإِنْسَانٌ بِقُوَّةِ الْعُقْلِ آلةُ التَّفْكِيرِ وَالنَّظَرِ، يَدْرِكُ حَاجَتَهُ مِنْ قَوْمٍ وَقُوَّتُهُ وَلَذَّةُ وَامْتِنَاعٍ، وَبِقُدرَةِ الْاسْتِدَالِ وَالْبَيَانِ تُنَكَّشَفُ تَلْكَ الْحَاجَاتُ وَيَنْتَهِي إِلَيْهَا مُعَالِمَهُ وَمُعايِشَهُ، فَيَتَمُّ التَّعَاوُنُ وَالتَّازُرُ وَتَنْعِقَدُ بَيْنَهَا الأَسْبَابُ»⁽³⁾.

«فَالْلُّغَةُ إِذْ لَيْسَ بِجُرْدِ أَدَاءٍ لِنَقْلِ الْأَفْكَارِ وَإِنَّمَا هِيَ وَسِيلَةُ الْتَّعَاوُنِ وَالْتَّرَابُطِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْجَمَعِ حَتَّى تَحْصُلَ الْمَنْفَعَة»⁽⁴⁾.

و بذلك كانت اللغة في كل مجتمع نظام عام يشترك فيه الأفراد ويستخدمونه أساساً في التعبير عن ما يحول بخواطيرهم، في تفاهمهم، وعليه فاللغة تخلقها طبيعة الاجتماع البشري، وتتبعت عن الحياة الجمعية، وما تقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخواطر وتبادل للأفكار ليتم المراد⁽⁵⁾.

و بهذا تفطن أبو عثمان إلى أن اللغة من نتاج العقل الجمعي قبل أن يدرجها علماء الاجتماع ضمن موضوعات "علم الاجتماع"، وفرعاً من فروعه يدعى "علم الاجتماع اللغوي" «فَالْحَاجَةُ تَخْلُقُ الْخَوَاطِرَ وَتَوْلُدُ الْمَعَارِفَ، وَعَنْهَا تَنْشَأُ الْلُّغَةُ وَتَتَسْعُ عَلَى قَدْرِ اتساعِهَا»⁽⁶⁾.

وعليه فاكتساب اللغة يكون بقدر ما تستدعي الحاجة إليه يقول الجاحظ: «وَتَزْعُمُ الْهَنْدُ أَنَّ

⁽¹⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 145.

⁽²⁾- نظرية اللغة في النقد العربي: عبد الحكيم راضي، ص 64.

⁽³⁾- الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 43.

⁽⁴⁾- علم الإعلام اللغوي: عبد العزيز شرف، ص 58.

⁽⁵⁾- ينظر: اللغة والمجتمع: علي عبد الواحد وافي، ص 05، لمزيد من التفصيل.

⁽⁶⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 186.

سبب ماله كثر كلام الناس (...) كثرة حاجاتهم، ولكثره حاجاتهم كثرت خواطرهم وتصاريف ألفاظهم، واتسعت على قدر اتساع معرفتهم⁽¹⁾.

و منه «فالملبدأ المؤسس لنشأة اللغة يتحكم في اكتسابها فـإنسان لا يحمل في رأيه إلا ما تقتضيه الحاجة، وتعلم اللغات لا يخرج عن هذا القانون، فمراتب الناس في العلم بها والإحاطة بأماكنها و تصارييفها تتناسب مع قوة الدوافع وإلحاح الحاجات تناسباً طردياً»⁽²⁾.

و لهذا يقول الجاحظ: «إن من أعون الأسباب على تعلم اللغة فرط الحاجة إلى ذلك وعلى قدر الضرورة إليها في المعاملة يكون البلوغ فيها والتقصير عنها»⁽³⁾.

و أما عن الحاجات التي اعتبرها أبو عثمان أساس الاجتماع البشري فيقسّمها قسمين « حاجات ضرورية لا تقوم الحياة بدونها كالطعام والشراب واللباس والعتاد و حاجات إضافية تهدف إلى اللذة والازدياد في الآلة والمتعة»⁽⁴⁾.

إذ يمكن القول إن اللغة عند الإنسان ليست مجرد القدرة على استعمال الصوت و تقطيعه إلى حروف ذات مخارج متميزة، إنما وراء ذلك بواطن اجتماعية أو نفسانية و فكرية أو ما سماه الجاحظ بال الحاجات، فالإنسان لا ينطق بباعث الغريرة الكلامية أو الحالة الشعورية القوية المؤقتة فحسب ولكن كل ما رأى هو ذلك مناسباً له مرغوباً فيه⁽⁵⁾.

كما أكد الجاحظ على أن مختلف العلوم تقوم على رموز و اصطلاحات خاصة، إذ لكل علم رموزه الخاصة التي تعمل فقط في إطار سياقها الذي وضعت له، ومثال ذلك ما وضعه اللغوين العرب من ألفاظ جديدة، لم تكن معروفة من قبل «فنري الخليل بن أحمد الفراهيدي يضع لبحور الشعر ألقاباً جديدة كالطويل والبسيط والمديد والوافر والكامل وأشباه ذلك، ويقسم البيت إلى أوتاد وأسباب وفواصل، ويسمى العلل بالزحاف والخرم... الخ»⁽⁶⁾.

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 4، ص 21.

⁽²⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 187.

⁽³⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 4، ص 21.

⁽⁴⁾-المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 419، بتصرف.

⁽⁵⁾-ينظر: اللسانيات الاجتماعية عند العرب: هادي نهر لعيبي، ص 126، لمزيد من التفصيل.

⁽⁶⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 140.

و كذلك حذا النحويون وأصحاب الحساب حذو الخليل وغيره «فذكروا الحال والظروف وما أشبه ذلك، لأنهم إن لم يضعوا هذه العلامات لم يستطيعوا تعريف القرويين وأبناء البلدين علم العروض والنحو، وكذلك أصحاب الحساب، فقد احتلوا أسماء جعلوها علامات للفهم»⁽¹⁾.

و عليه فقد أكد الجاحظ أن لكل علم لغته الخاصة، التي هي أقدر على التعبير عنه ورموزه المحددة التي لها يتفاهم أصحاب ذلك العلم باعتبار المصطلحات خلاصات العلوم، ورحاقي المعارف، ورحيقها المختوم، كما تعد أبجدية التواصل المعرفي ومفاتيحه الأولى.

إضافة إلى ما سبق، آثار الجاحظ مسألة لغوية هامة تعد أهم أساس يقوم عليه الفعل اللغوي، ويمكن اعتبارها قضية لغوية حداية بامتياز وهي مسألة المستويات اللغوية وعلاقتها بالانتماءات الاجتماعية للمتكلم؛ إذ تتعدد المستويات وتتنوع تبعاً لاختلاف منزلة المتكلم الاجتماعية والثقافية يقول الجاحظ: «وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات فمن الكلام الجزل والبسخيف والمليح والحسن والقبيح والخفيف والثقيل، وكله عربي وبكل قد تكلموا وبكل قد تماذحوا وتعايدوا»⁽²⁾.

ولا يقف الأمر عند الإقرار بجدلية ترابط التركيبة الاجتماعية، والمستويات اللغوية فالرجل حريص على ضرورة اعتبار كل المستويات المستعملة عربية...⁽³⁾.

و عليه فمستويات اللغة تتعدد وتتنوع تبعاً لتنوع الناطقين بها، وتنوع ثقافتهم وطبقاتهم الاجتماعية، وتباعد الفوارق الزمانية والمكانية والمهنية بينهم؛ إذ السلوك الفردي إزاء اللغة يضيف إليها قدرًا -إن كان ضئيلاً- خاصاً به⁽⁴⁾.

ومن جهة أخرى، تتأثر اللغة بالمجتمعات والفئات الضيقة الكائنة داخل المجتمع الواحد إذ تتشعب لغة المحادثة في المنطقة الواحدة إلى مستويات لغوية متباينة تبعاً لتباين طبقات المجتمع وثقافتهم الاجتماعية ويصبح «كلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات...»⁽⁵⁾.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 140.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 144.

⁽³⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 187.

⁽⁴⁾-ينظر: اللسانيات الاجتماعية عند العرب: هادي نهر لعيبي، ص 141، لمزيد من التفصيل.

⁽⁵⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 144.

باعتبار كل منطقة منقسمة بدورها إلى مجموعات صغيرة، بحسب مهنتها، أو ثقافتها أو جنسها، أو أنشطتها الحياتية المختلفة، فتتأثر اللغة بهذه المجتمعات الضيقية، وتكون ثمة عدة لهجات: لهجة للمتعلمين تختلف عن لهجة الأميين، والمتعلمون يختلفون لهجة فيما بينهم باختلاف درجة ثرائهم ويسوئ ذلك من الأسباب. ولهجة أخرى للطبقة الوسطى، ولهجات للجنود، وللرياضيين وللنجارين وللبحارة، ولذوي المهن جميعاً⁽¹⁾.

«وهي في جملتها مستويات ناشئة عن الظروف الاجتماعية المختلفة باختلاف البيئة أو الحرفة، أو الطائفة»⁽²⁾.

وعليه «فالجاحظ يرجع تباين مستويات الأداء اللغوي إلى تفاضل الناس أنفسهم في طبقات فلكل طبقة أسلوبها وطريقتها في الأداء والتعبير، لذلك فإن مستوى الأداء اللغوي للعامة مباین لمستوى أداء الخاصة»⁽³⁾.

ويقول الجاحظ عن المستوى الأول: «والعامة ربما استحقت أقل اللغتين، وأضعفها وستعمل ما هو أقل في أصل اللغة استعمالاً، وتدفع ما هو أظهر وأكثر...»⁽⁴⁾.

ويقول عن المستوى الثاني: «وأنا أقول: إنه ليس في الأرض كلام هو أمعن ولا آنق ولا ألد في الأسماع، ولا أشد اتصالا بالعقل السليمة، ولا أفتق للسان، ولا أجود تقويمًا للبيان من طول استماع حديث الأعراب الفصحاء، والعلماء البلغاء»⁽⁵⁾.

فالجاحظ يقسم الأساليب إلى مستويات متباينة، كل مستوى منها يرتبط بفئة اجتماعية معينة، والأمر نفسه الذي ألح عليه النقد الحديث الذي فسر تعدد مستويات الأسلوب ببعض الفئات الاجتماعية التي يتكلم النص عنها⁽⁶⁾.

وعليه «بناء على مقوله: "قل لي مع من تعامل أقل لك من أنت، ودعني أسمع كيف تتكلم

⁽¹⁾-ينظر: اللسانيات الاجتماعية: هادي نهر لعيي، ص 142.

⁽²⁾-السان والإنسان: حسن ظاظا، ص 132.

⁽³⁾-التفكير الأسلوبي: — رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث —: سامي محمد عبابة، عالم الكتب الحديث، — الأردن —، ط 1 (2007م)، ص 31، بتصرف.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 248.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه، ص 145.

⁽⁶⁾-ينظر: التفكير الأسلوبي: سامي محمد عبابة، ص 33، لمزيد من التفصيل.

أقل لك من أنت" ، يمكن القول؛ إن لغتنا هي عنوان انتمائنا الوطني والإقليمي والاجتماعي، إنها عنوان شخصيتنا وتكويننا، وما صوغ المقولات اللغوية الشفوية والكتابية المميزة لوحدة الإنسان الاجتماعية بأكثر من الأسلوب، وأسلوب الإنسان الشخصي بهذا المعنى يشبه بصمته التي تميزه على نحو لا يقبل الالبس»⁽¹⁾.

«وها هو اليوم "علم اللغة الاجتماعي" يولي اهتماماً متميزاً للدراسة الخصائص اللغوية العائدية لجماعات مهنية أو فئات اجتماعية، فدعا "هاريس" إلى دراسة أثر النشاط الاجتماعي والمهني على الأسلوب اللغوي، ورأى (ورأى) أن النموذج اللغوي المعين يرتبط بالنماذج الثقافية المجتمعية، وهذا النموذج هو الذي يجعل بقدور الإنسان أن يتواصل مع أمثاله بدقة بالغة، كما رأى (مييه) أن من الواجب أن نحدد كيف تتمثل تغيرات البنية الاجتماعية بطريقة عامة في تغيرات البنية اللغوية»⁽²⁾.

و لعل أغلب ما اهتم به علماء اللغة الاجتماعيون، وتوصلوا إليه في نطاق دراستهم المستويات اللغوية قد ألفيناه قبل مئات السنين عند الجاحظ، محققا بذلك نوعاً من السبق، إذ يمكن للمتأمل المتألم في جلاء معطياته بما يكون أساساً وطيداً في إنصافه حتى وإن كان قد تحدث عنها ضمن مواقف مثبتة اقتضاها مقام الحديث في أمور الأدب والبلاغة والنقد.

و غير بعيد عن هذا الأساس اللغوي الهام الذي أثاره الجاحظ، هناك مسألة لصيقة به، ويمكن القول إنها ناتجة عنه، ألا وهي فكرة "المعجم اللغوي" الخاص بكل قوم – على حد تعبير الجاحظ – إذ إن كل قوم قد توافعوا على علامات معينة وانفردوا بها دون غيرهم، وأصبحوا يتفاهمون بها، حتى صارت تلك العلامات حكراً على تلك الصناعة، يقول الجاحظ: «ولكل قوم ألفاظ حظيت عندهم، وكذلك كل بلية في الأرض، وصاحب كلام متشر، وكل شاعر في الأرض، وصاحب كلام موزون، فلا بد أن يكون قد لهج وألف ألفاظاً بأعينها ليديرها في كلامه، وإن كان واسعاً العلم غزير المعاني كثير اللفظ (...) ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها، فلم تلزق بصناعتهم، إلا بعد أن كانت مشاكلاً بينها وبين تلك الصناعة»⁽³⁾.

⁽¹⁾- نحو نظرية أسلوبية لسانية: فيلي سانديريس: ترجمة: خالد محمود جمعة، المطبعة العلمية – دمشق – ط 1 (1424 هـ - 2003 م)، ص 165.

⁽²⁾- ينظر: اللسانيات الاجتماعية عند العرب: هادي نهر العبي، ص 143 - 144، لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾- الحيوان: الجاحظ:، ج 3، ص 366 - 368.

و عليه فكرة "المعجم الخاص" والتعابير النموذجية التي قد ينفرد باستعمالها قوم من الأقوام أو صناعة من الصناعات، كذلك الشعراء والكتاب، فنجدهم يقلدون على عبارات، وألفاظ دون ألفاظ، وذلك أصل في طبيعتهم، ومادة اختصاصهم إذ المشاكلة بين الصناعة والأجهزة المفهومية التي تحتويها لا تقع عن صدفة، وإنما عن ممارسة وامتحان لوحدات اللغة المختلفة، حتى لكان قيام العلم وتطوره رهين وقوف القائمين عليه على ما يناسبه من مصطلحات وألفاظ⁽¹⁾.

ومثال ذلك أيضاً تعابير المجرمين والخارجين على القانون واللصوص... وغيرها فهذه الطوائف تصنعن مفردات وتعبيرات لا يفهم معناها من ليس منها، أو من لم يتصل بها حتى لا ينكشف أمرهم، فهذه التعابير للحماية من الدخيل⁽²⁾.

ومثاله أيضاً شخصيات الجاحظ في كتابه "البخلاء" فألفاظها وتعابيرها ومنطقها وصيغها مطابقة تماماً لما هي عليه في الواقع، فالمتكلم يتكلم ويناقش بكلام المتكلمين والقاضي ترد على لسانه مختلف المصطلحات الفقهية، واللصوص يستعملون التعابير المتداولة بينهم وغيرها.

«وفي بيئه العلماء يتعدد صدى مصطلحات علمهم في أثناء أقوالهم، عند تفسيرهم بعض الظواهر، أو التعبير عن بعض الحاجات، من دون أن يكون لعلمهم صلة بالموضوع سواء في التعبير العادي أو في الشعر، حيث تظهر ألفاظ اختصاصهم ومفرداتهم في أقوالهم ومنطقهم»⁽³⁾.

و لعل أوضح مثال على هذا ما ساقه الجاحظ في رسالته "صناعة القواد"، عارضاً فيها جماعة من أصحاب الحرف يسألهم "المعتصم" عن معركة دارت في بلاد الروم، فيصفها كل واحد بأسلوبه الذي يأخذ مادته اللفظية من مادة حرفيته وهم: طبيب، وخياط، وزراع، ومؤدب، وصاحب حمام وكناس، وفراش، وطباطخ وخباز»⁽⁴⁾.

و من هنا تبدو لنا خطورة ما أثاره الجاحظ في هذا المجال قبل مئات السنين، مما يشير إلى فهمه البين إلى أن المستويات المهنية التي يزاولها المتكلمون تمثل ألواناً من العلاقات بين اللغة والمجتمع فالغالب أن الكلام الذي يستعمله أصحاب المهن بما فيه من ألفاظ، وتراتيب، بل

⁽¹⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، 188.

⁽²⁾- ينظر: اللسانيات الاجتماعية: هادي نهر العيبي، ص 142، لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾- علل اللسان وأمراض اللغة: محمد كشاش، ص 17.

⁽⁴⁾- رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة صناعة القواد، ج 1، ص 261.

وطريقة نطق دال على عمل صاحبه وعلى طبقة الاجتماعية، وإن اختلفت نسبة الدلالة باختلاف الأفراد والظروف والعصور.

إذن، بالاعتماد على الفوارق اللغوية بين الطبقات الاجتماعية وامتلاك الأفراد رصيداً لغويًا معيناً، تتبادر انتتماءاتهم الاجتماعية والمهنية ومستوياتهم الثقافية مما يساعد على تصنيف الأفراد حسب ملكاهم اللغوية تبعاً للعوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي تميز مجموعة ناطقة عن مجموعة ناطقة أخرى.

إلا أنه ومهما تباينت المستويات اللغوية، فإن هناك رابطاً يوحدها، وهي الغاية المنشودة أو الوظيفة التي إليها يجري الفعل اللغوي، ومن أجلها كانت الظاهرة اللغوية، باعتبار هذه الأخيرة تقوم – عند الجاحظ – أساساً على الحاجة والمنفعة كما سبق القول، وتختلف هذه الوظيفة باختلاف المقامات التي يكون ضمنها المتكلم وتتنوع بتنوع الأحوال؛ من هنا عمد الجاحظ إلى ربط كل فعل لغوي بالمقام الذي يكون فيه، مراعياً أحوال المخاطبين الذين يوجه إليهم الكلام، حتى تتحقق الوظيفة المبتغاة ويلبي المقصود المطلوب – التأثير والإقناع –.

03- نظرية المقامات:

لما كان الإنسان يتخاطب مع غيره ضمن مواقف اجتماعية مختلفة، وأنشطة إنسانية متعددة فإن كل فعل لغوي يتجاوز قائله، ويقصد منه الإبلاغ يجب على المتكلم أن يخضع كلامه تلقائياً، لجملة من الضوابط التي يفرضها السعي إلى الإفهام وبلغة المقصود المرام، أهمها الملاءمة بين النص وما تستدعيه المقامات وما تقتضيه الحالات؛ من هنا اهتم الجاحظ كثيراً بالمقام، بوصفه جزءاً رئيسياً في نظريته البيانية؛ إذ يعد الأساس الذي عليه أقام أبو عثمان كل مادته البلاغية.

وباعتبار أن الفعل اللغوي يتأسس على مبدأين جوهريين مترابطين عنده: مبدأ التداولية ومبدأ الشعرية؛ يعني الأول أن الكلام لا ينتج إلا من أجل تحقيق منفعة والثاني أنه لا ينظر إلى مضمونه فقط، بل إلى صورته وشكله، وهذا ما كان يعنيه الجاحظ «بالصواب وإحراز المنفعة»⁽¹⁾.

⁽¹⁾ -البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 136.

فالحكم على الكلام بالجودة أو الرداءة عنده لا يبني على الموصفات الداخلية الذاتية للنص في حد ذاته فحسب، إنما تعود إلى الملائمة بين هذه الخصائص و مختلف ملامسات المقام وظروفه التي تحف بالظاهرة اللغوية، إضافة إلى الأحوال النفسية للمخاطبين، من هنا كان اختلاف المقاييس البلاغية التي تحدد جودة الكلام باختلاف المقامات، وتبعاً لتنوع الحالات، مما يعتبر بلاغة في موضع يعد خطلاً في موضع آخر، وبالتالي تختلف المستويات اللغوية المتباينة، وتتنوع الأساليب البلاغية المعتمدة في بناء الخطاب تبعاً لاختلاف المقامات وتنوع الحالات.

و لهذا السبب نجد الجاحظ يستحسن الأسلوب ونقضيه في الوقت نفسه، فالمتأمل لأصول نظريته سوف يدرك تماماً أن ذلك ليس بالتناقض ولا خلط الناتج عن كبر السن والمرض، إنما يعود ذلك إلى مراعاته للسياقات واحتفاله بالمقامات التي على أساسها تصاغ الظاهرة اللغوية، وعليه مما يظهر تناقضاً هو عين الانسجام مع أصول نظريته.

و المقام ليس شيئاً خارجياً، بل هو عنصر ضروري في بناء الخطاب ونجاحه فالعلاقة بين المقام والمقال علاقة ضرورية تلازمية، باعتبار أن المقام هو شرط المقال وضرورته، فهو الذي يستدعي المقال، ويفرض شروطه كضرورة له فالمقامات هي التي تستدعي أقوالنا وتصوغ مقالاتنا⁽¹⁾.

يقول الجاحظ نقاً عن «بشر بن المعتمر» بين أهمية مراعاة المقام خلال عملية التكلم «المعن ليس يشرق بأن يكون من المعان الخاصة، وكذلك ليس يتضح بأن يكون من المعان العامة وإنما مدار الشرف على الصواب، و إحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال»⁽²⁾.

والمقام هو "مجموعة الظروف التي تحيط بالحدث الكلامي، ابتداءً من المرسل والوسط حتى المرسل إليه، بمواصفتهم وتفصيلاتهم المتناهية في الصغر"⁽³⁾.

أي أن الكلام لا ينطق بمعزل عن إطاره الخارجي، لذا قالوا: "لكل مقام مقال"؛ إذ يكون

⁽¹⁾-ينظر: في آفاق الكلام وتكلم النص: عبد الواسع الحميري، 11، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 136.

⁽³⁾-البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق: محمد بر كات حمدي أبو علي، دار وائل للنشر والتوزيع، - عمان -، ط 1 (2003 م)، ص 215.

محفوفاً بمختلف القرائن التي تحيط بدائرة النص وتساعده على تحديد أبعاده الدلالية»⁽¹⁾.

وهو أيضاً «الظروف والملابسات التي يجري فيها الخطاب التي يسمى بها الحافظ الحال والمقام، وسماتها البلاغيون فيما بعد مقتضي الحال»⁽²⁾.

والمقام التخاطبي هو «جملة الظروف الحافحة بتحول النص، فالخطابة مقام يختل فعلى مقام الشعر مثلاً، ولذلك تطلب كل واحد منهما خصائص نوعية ملائمة ليس بالضرورة واحدة»⁽³⁾.

«ويعتبر الخطابة أبرز المقامات التي اعنى بها صاحب البيان والتبيين، فهو محور تأليفه في البيان ومنطلق تصوراته لبلاغة النص»⁽⁴⁾.

فقد اهتم الحافظ كثيراً بمقام الخطابة بوصفه عنصراً هاماً في نظريته البلاغية إضافة إلى كونها السلاح الفعال في معاركه المذهبية وهمومنه القومية، «فقد كان الحافظ مشغولاً بتجميع الأمثال والحكم والخطب الجيدة، المتضمنة للأفكار واللاحظات العميقية، و”أشعار المذكرة“ أي التي تحتوي معانٍ وحججاً من أجل تكوين الخطيب المقتدر، في معركة الحاجاج التي يخوضها مع المعزلة»⁽⁵⁾.

كما «أن معركة الحافظ لم تكن فنية بين شاعر قدس وشاعر حديث (...), إن معركة البيان كانت معركة فكرية حضارية، والخطابة كانت دائماً متلبسة بالسياسة والعدالة»⁽⁶⁾.

فالمقام إذن محدد لبلاغة الجنس الأدبي، لهذا قالوا: «لكل مقام مقال، ولكل حال مقتضاه» مما يؤكّد لنا أنّ المشاكلة بين المقام والمقال أهمّ مقوم لبلاغة الجنس الأدبي.

«ولعلّ أبرز ما يدلّ على مكانة هذا المتصور، في مؤلفاته، كثرة المصطلحات المستعملة لبيان معناه، وإفراز جملة من المستخلصات العملية، توجه المتكلّم إلى الطريق التي يجب اتباعها في صناعة

⁽¹⁾-ينظر: البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق: محمد برkatat حمدي أبو علي، لمزيد من التفصيل، ص 215.

⁽²⁾-استقبال النص عند العرب: محمد مبارك، ص 263.

⁽³⁾-كتابة الحافظ في ضوء نظريات الحاجاج: علي محمد علي سليمان، ص 162.

⁽⁴⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 211.

⁽⁵⁾-البلاغة العربية أصولها وامتدادها: محمد العمري، ص 205.

⁽⁶⁾-المراجع نفسه.

الكلام»⁽¹⁾.

وأبرز هذه المصطلحات "المقام"، "الحال"، "الموضع"، إضافة إلى الألفاظ الدالة على حتمية العلاقة بين الموقف المعين أو الموضوع الذي يصدّه المتكلّم، بين اللغة المستعملة والأسلوب المتبع، بما يلائم المقامات وال الحالات، مثل "المشاكلة" "الملائمة"، "المناسبة"، "الأقدار"، "المقدار" "المطابقة"، والتي تختلف من وجهة ما تعود عليه من أطراف تسعى إلى الملاعنة بينهما.

والمطابقة عند المُجاّط أنواع: «الأولى، المطابقة بين اللُّفْظِ وَالْمَعْنَى، والثانية المطابقة بين الكلمة والكلمة، والثالثة، المطابقة بين الكلام والمستمع، وهذه الأقسام الثلاثة لابد أن تؤدي إلى قسم رابع ذي صلة بها جميـعاً، وهو المقام، ومقتضـى الحال، فالمطابقة الرابعة تمثل في الظروف والملابسات التي يجري فيها الخطاب وهي المطابقة بين الأصناف الثلاثة وبين الظروف الخاصة لكل خطاب، والتي تتتجدد في كل لحظة»⁽²⁾.

إلا أنه من الضروري التأكيد على أن المطابقة التامة بين اللُّفْظِ وَالْمَعْنَى في فن الشعر مخالفـة طبيعة الشعر، الذي يستخدم فيه التلميح والإيحـاز، وبـاقي الأساليب البلاغـية التي يعتمدـها الشاعـر لاختزال اللـفـظـ، وهي دليل على عدم التطابـقـ.

إضافة إلى أن النص الشعري مـآلـهـ التـأـوـيلـ، واستـبـاطـ المعـانـيـ المتـعدـدةـ منـ النـصـ الوـاحـدـ فالـأـصـلـ فيـ الشـعـرـ إذـنـ المـطـابـقـةـ التـامـةـ بـيـنـ اللـفـظـ وـالـمـعـنـىـ⁽³⁾.

وـ عـلـىـ هـذـاـ تـكـونـ «ـالـمـطـابـقـةـ الـلـغـوـيـةـ عـنـدـ الـجـاـحـظـ نـوـعـاـنـ:ـ مـطـابـقـةـ لـاـ يـشـتـرـطـ فـيـهـاـ توـازـنـ بـيـنـ اللـفـظـ وـالـمـعـنـىـ،ـ بـلـ غالـبـاـ ماـ تـكـونـ باـخـتـصـارـ اللـفـظـ وـتـمـدـيـدـ الـمـعـنـىـ،ـ وـمـطـابـقـةـ يـكـونـ اللـفـظـ فـيـهـاـ مـتـحـداـ مـعـ الـمـعـنـىـ اـتـحـادـاـ كـامـلاـ»⁽⁴⁾.

وـ لـعـلـ هـذـاـ يـعـودـ لـاـخـتـلـافـ الـأـغـرـاضـ وـتـبـاـيـنـ الـأـهـدـافـ.

إذـنـ الـمـعـنـىـ فـيـ الـخـطـبـ يـتـحـصـلـ عـلـيـهـ مـنـ الـأـلـفـاظـ كـلـهـاـ،ـ فـكـلـ ماـ تـبـنيـ بـهـ الـأـلـفـاظـ ضـرـورـيـ وـمـقـبـولـ،ـ أـمـاـ فـيـ الـشـعـرـ،ـ فـإـلـىـ جـانـبـ الـمـعـنـىـ الـأـسـاسـيـ لـدـىـ الشـاعـرـ هـنـاكـ ظـلـالـ مـنـ الـمـعـانـيـ يـسـعـىـ

⁽¹⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 190.

⁽²⁾-النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند المُجاّط: محمد الصغير بناني، ص 162.

⁽³⁾-ينظر: استقبال النص عند العرب: محمد مبارك، ص 265.

⁽⁴⁾-النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند المُجاّط: محمد الصغير بناني، ص 162.

المتلقى إلى القبض عليها، حتى تسمح له بتشكيل رؤيته الخاصة للنص وما معنى المعنى في الشعر إلا دليل واضح على عدم المطابقة التامة.

يقول "محمد الصغير بناني" بهذا الصدد: «والمطابقة بين اللفظ والمعنى تتم في اتجاهين مختلفين الاتجاه الأول، الانطلاق من اللفظ نحو المعنى، أي إطلاق اللفظ وإرادة معنى أوسع منه وتسمى طريقة الفصل أو الفتق، أعني طريقة المجاز في أوسع معانيه، بما في ذلك الكنية والاستعارة وغيرها، الاتجاه الثاني الانطلاق من المعنى نحو اللفظ، وتسمى طريقة الوصل أو الشاهد أو الرتق أعني طريقة التعبير الصريح والتركيب اللغطي المعتمد على القوانين النحوية»⁽¹⁾.

ففي نظرية الجاحظ البلاغية «العبرة بالمعنى والمقام وأحوال المستمعين النفسية لا بالألفاظ من حيث هي في ذاها، وكأنما حسنها إضافي، وهو حسن يتوقف على المعانى من جهة، وعلى أحوال السامعين من جهة ثانية، ومدى مشاكلتها لذلك جمیعه»⁽²⁾.

لذلك شدد الجاحظ على وجوب مراعاة الأحوال النفسية للمستمعين ومنازلهم الاجتماعية وانتفاءهم الطبقية وقدرائهم الذهنية وغيرها.

يقول الجاحظ «ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على أقدار منازلهم»⁽³⁾.

فحتى يتمكن المتكلّم من تحقيق غايته من خطابه، عليه أن يمتلك مقدرة تمكنه من حسن التصرف مع كل طبقة، كما يجب عليه سياسة القول بما يلائم كل حالة.

فالمحاجي إذا أراد بلوغ غايته والوصول إلى مقصدده والتأثير في مخاطبه وإقناعه عليه أن يتوجه طباع الناس، ويأخذ بعين الاعتبار كل ما يتعلق بمخاطبه، لغويًا واجتماعياً وذهنياً وثقافياً ونفسياً.. إذ لكل إنسان خلية ولكل زمان طريقة وبالتالي على المتكلّم معاملة الناس على خلافاتهم والتماس الأمور على حقائقها، حتى يضمن النجاح لخطابه ويتحقق الوظيفة المتوجدة منه.

و يقصد المحاجي "مقدار الطاقة"، الزاد اللغوي الذي يكتسبه المخاطب، وحظه من العلم

⁽¹⁾-النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند المحاجظ: محمد الصغير بناني، ص 167.

⁽²⁾-البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف: دار المعارف، القاهرة، ط 9، د.ت.ط، ص 46 - 47.

⁽³⁾-البيان والتبيين: المحاجظ، ج 1، ص 92.

والمعروفة، التي هي رهينة حاجاته وانتمائه الطبيعي، أما "أقدار المترلة" فهي طبقته الاجتماعية، ومكانته في السلم الاجتماعي، وحظه من الجاه والسلطان في المجتمع الذي يعيش فيه⁽¹⁾.

يقول الجاحظ: «وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم طبقات...»⁽²⁾.

فباختلاف طبقات الناس تختلف المستويات اللغوية والأساليب التعبيرية التي يستخدمها المتكلم أثناء كلامه، لأن لكل طبقة معجمها اللغوي الخاص، والتي هي أفهم عن ألفاظه من غيرها من الألفاظ الأخرى، وكذلك الأساليب، وطريقة الأداء... وغيرها.

والمتكلم عليه أن يدرك هذه الاعتبارات، ويحذق طريقة التصرف مع كل طبقته حتى يمكن من تحقيق الانسجام، والملازمة بين خطابه و مختلف مقتضيات المقام والمخاطبين بالدرجة الأولى، فإذا تم فهم كلامه، ضمن بحاجته وتحقق مقصده.

إضافة إلى هذا نجد الجاحظ يشير إلى مسألة هامة تتعلق بالحالة النفسية للمخاطبين تتوقف عليها بحاجة الفعل اللغوي؛ ألا وهو «نشاط السامعين وجودهم على هيئة جسدية وعقلية تسمح لهم بتقبل ما يقال».

يقول الجاحظ - نقاً عن عبد الله بن مسعود -: «حدث الناس ما حد حوك بأبصارهم وأذنوا لك بآسمائهم، ولحظوك بأبصارهم، وإذا رأيت منهم فترة فأمسك»⁽³⁾.

فأبو عثمان يؤكّد على الحالة النفسية للمخاطبة؛ إذ إن نشاطه الذهني، ويقظته التامة أثناء عملية الكلام أساس الفهم السليم، الذي يؤدي بدوره إلى التأثير والنجاعة، أما إذا أصاب المخاطب فتور وقلة نشاط، فأنحسن بالمتكلّم أن يتوقف عن الكلام، لأنه لا طائل منه.

ولشدة ما يولي الجاحظ لاستمرار التواصل بين المتكلم ومخاطبه من أهميته، نبه إلى أمر آخر جد طريف وهام، لما له من دور بالغ في شد السامع إلى المتكلم، وإقباله عن طيب خاطر ورغبة حامحة على الكلام، ألا وهو: أن تكون هناك مناسبة في الاهتمام بموضوع الحديث، وهذه المناسبة تختلف توازناً بين إرادة الكلام عند المتكلم وإرادة الفهم والتقبل عند السامع. يقول الجاحظ بهذا

⁽¹⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص190. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج1، ص144.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص104.

الصدق: «إذا لم يكن المستمع أحرص على الاستماع من القائل على القول، لم يبلغ القائل في منطقة وكان النقصان الداخل على قوله بقدر الخلة بالاستماع منه»⁽¹⁾.

وعليه «يجب أن يكون هناك تفاعل بين طرف الخطاب، وأن يكون جهد المتلقي في إدراكتها مقارباً للمعنى الذي تضمه ويقصده صاحب ذاك التعبير»⁽²⁾.

وعليه هكذا كان الجاحظ يؤكّد على ضرورة مراعاة الحالة النفسية للمحاطبين، ومن شدة حرصه على هذا الجانب انتهجها سبيلاً في مؤلفاته، فلم يلهمج بها فحسب في تنظيره للتصورات البلاغية لديه إنما طبقها على نفسه أيضاً، إذ كان حريصاً جداً على الحالة النفسية لمتلقي أدبه وقراء كتبه، فنراه ينتهج التنويع الذي يخدم غرضه بين نثر وشعر وظرف وملح ونوادر... وغيرها، حتى جاءت مؤلفاته دوائر معرفية يستفيد منها الكل على اختلاف توجهاتهم وتتنوع طبقاتهم، إضافة إلى مزاوجته بين أسلوب الجد والهزل حتى يدفع السامة ولا يشق على متلقيه.

يقول الجاحظ بهذا الصدد: «إلا أني لا أشك على حال أن النفوس إذ كانت إلى الطرفين أحن، وبالنوادر أشغف، وإلى قصار الحديث أميل، وبها أصب. أنها خليقة لاستشاق الكثير وإن استحقت تلك المعاني الكثيرة، وإن كان ذلك الطويل أفع وذلك الكثير أرد»⁽³⁾.

وجب عليه أن يعمل على تحقيق المناسبة بين كلامه ومختلف الظروف والملابسات الحافحة بالظاهرة اللغوية التي يتضمنها المقام، فلا يتصنّع الهزل في موضع الجد، ولا يأتي بالجد في مقام الهزل، ويجب عليه أن يخاطب الناس بما درجوا عليه وما يفهمون، فلا يخرج في خطابه عن ما تستدعيه الحالات وما ترتضيه المقامات.

يقول الجاحظ: «وإن كان موضع الحديث على أنه مضحك ومله، وداخل في باب المزاح والطيب، فاستعملت فيه الإعراب، انقلب عن جهته، وإن كان في لفظه سخف وأبدلت السخافة بالجزالة، صار الحديث الذي وضع على أن يسر النفوس يكره بها، ويأخذ بأكضامها»⁽⁴⁾.

وضرب الجاحظ مثلاً بالنوادر وأنه لا يصح أن تتغير عن صورتها التي أديت فيها أداء يتفق

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 275.

⁽²⁾-البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق: محمد بر-كات حمدي أبو علي، ص 84.

⁽³⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 8-9.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 39.

ومن وجهت إليه من البدو أو العامة، لأن وظيفتها مرتبطة أساساً بينيتها، لذلك وجب على ناقلها احترام المستوى اللغوي لدى الطبقة التي أنتجت هذا الكلام، لأنه إن غيرت هذه الوظيفة، عدلّت عن وظيفتها المتمثلة في الإضحاك⁽¹⁾ يقول الجاحظ: «ومتي سمعت - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب فإياك أن تحكّيها إلا مع إعرابها وخارج الفاظها، فإنك إن غيرتها بأن تلحن في إعرابها وأخرجتها خارج كلام المولدين والبلديين خرجمت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير».

و كذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العامّ وملحة من ملح الحشوة والطعام فإياك أن تستعمل فيها الإعراب، أو تتخيّر لها لفظاً حسناً، أو تجعل لها من فيك مخرجاً سرياً، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها، ويخرجها من صورتها، ومن الذي أريدت له ويدّه استطابتهم إياها واستسلامهم لها»⁽²⁾.

إضافة إلى هذا أشار الجاحظ في كثير من المواضيع إلى ضرورة مخاطبة الناس بما عهدوه فتحتّلّف طبقات الناس اجتماعياً وثقافياً، وعليه تباين مستويات الأداء وتتنوع أساليب التعبير يقول الجاحظ: «وكم لا ينبغي أن يكون المتكلّم بدويّاً أعرابياً فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم السوقي رطانة السوقي وكلام الناس في طبقات، كما أن الناس أنفسهم طبقات...»⁽³⁾.

«والجاحظ بذلك يؤكّد فكرة بشير في المطابقة، غير أنه يمدّها من طرف آخر غير من يتوجه بخطابه إلى أصناف المتكلّمين من المعزلة، وغيرهم من وقف عندهم بشر إذ أحد طبقاتها على البدو في كلامهم وما يجري فيه من لفظ غريب»⁽⁴⁾.

و بقصد مخاطبته الناس بما يفهمون، «إذا كان بشر قد لاحظ قبح إيراد مصطلحات المتكلّمين على لسان خطباء الجماهير من أصحاب علم الكلام، بينما تحسن هذه الإصلاحات حتى يخاطبون أمثالهم من المتكلّمين، فإن الجاحظ يلاحظ من طرف آخر أنه يقبّح بهم أن يوردوا كلام الأعراب أو كلام العامة في ثانياً كلامهم في صناعتهم»⁽⁵⁾.

⁽¹⁾-ينظر: البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص 47، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ح 1، ص 145.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 144.

⁽⁴⁾-البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص 46.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه، ص 47

يقول الجاحظ: «ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها (...) وقبح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة أو في مخاطبة العوام والجبار، أو في مخاطبة أهله (...) أو في حديثه إذا حدث أو في خبره إذا أخبر، وكذلك من الخطأ أن يجعل ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام وهو في صناعة الكلام داخل ولكل مقام مقال، ولكل صناعة شكل»⁽¹⁾.

و عليه لما كان لكل مقام مقال، فإن المقاييس التي يعتمدتها الجاحظ للحكم على جودة الكلام، ولتحديد أدبية النص، لا تتعلق فقط بمفرد خصائص معينة في ذلك الكلام، أو بمواصفات ذاتية تتولد داخله؛ إذ تختلف المقاييس باختلاف المقامات فنجاعة المقياس تقاس بمدى ملاءنته للسياق الذي يكون فيه، ومدى مشاكلته للحالات التي يتوجه لها بالخطاب، ولعل ما يؤكّد هذا اعتماد الجاحظ في اختيار الأساليب البلاغية، واستحسانها على مدى موافقتها للمقام الذي تكون فيه، يقول الجاحظ: «ووجدنا الناس إذا خطبوا في صلح بين العشائر أطالوا، وإذا انشدوا بين السماطين في مدح الملوك أطالوا، وللإطالة موضوع وليس ذلك بخلط والإقلال موضوع، وليس ذلك عن عجز»⁽²⁾.

فالعبرة كما يؤكّدتها قول الجاحظ ليست بالأسلوب البلاغي في حد ذاته، إذ ليس الأسلوب وحده من يضفي السمات النوعية على الكلام، ويكتسبه الحسن والقبول.

إذ يجب على المتكلم أن يكون قادراً على التصرف مع كل حالة يصادفها، وأن يخضع كلامه للظروف التي يتزول فيها، ويجعله ملائماً للمقامات التي يكون ضمنها.

فللإطالة موضوع يكون فيه هذا الأسلوب هو الأنسب والأبشع لبلوغ الغاية وتحقيق المقصود ويضرب الجاحظ مثلاً للمقامات التي تستدعي الإطالة كالصلاح بين العشائر.

كما أن الإطالة تحسن في بعض المواضيع إلا أنها ليست دائماً سبباً للحسن والجودة إنما العبرة بالمقامات وما تقتضيه الحالات وما تستدعيه، والأمر نفسه للإيجاز يقول الجاحظ: «والإيجاز ليس يعني به قلة عدد الحروف واللفظ، وقد يكون الكلام من أتى عليه فيما يسع بطن طومار فقد أوجز، وكذلك الإطالة، وإنما ينبغي له أن يحذف بقدر ما لا يكون سبباً لإغلاقه

⁽¹⁾- الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 368.

⁽²⁾- المصدر نفسه، ج 1، ص 93.

ولا يردد وهو يكتفي بالإفهام بشرطه، فما فضل عن المقدار فهو الخطل»⁽¹⁾.

«وبهذه الكيفية خلص الجاحظ نظريته في بعض الأساليب كالإيجاز والإطناب من الاعتبارات "الكمية" وأقامها على "الكيفية" فجعل منها أدوات طبيعية مرنة ذات قيمة أدبية وجمالية متحولة»⁽²⁾.

و يقول بهذا الصدد: «وربما كان الإيجاز محمودا والإكثار مذموما، وربما رأت الإكثار أَحَمَّدَ من الإيجاز، وكل مذهب ووجه عند العاقل، وكل مقام مقال وكل كلام جواب، مع أن الإيجاز أسهل مراما وأسهل مطلبًا من الإطناب، ومن قدر الكثير كان على القليل أكثر»⁽³⁾.

ويتجاوز الجاحظ هذين الأسلوبين، ليعمم هذه النظرية على كل الأساليب التعبيرية ويجعلها بمثابة القاعدة العامة أو القانون الذي يحكم ظاهرة اللغة وينظمها يقول أبو عثمان: «ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء (...) والإفصاح في موضوع الإفصاح، والكلنائية في موضوع الكلنائية، والاسترسال في موضوع الاسترسال»⁽⁴⁾.

و لهذا نجد الجاحظ يستحسن الأسلوب في موضوع، ثم يستتبّحه في موضوع آخر ويستحسن تقسيمه، كما فعل مع الصمت والكلام، والإفصاح والكلنائية والإيجاز والإطاللة وغيرها.. يقول الجاحظ - على لسان ابن المفعع: «البلاغة اسم جامع لمعان تحرى في وجوه كثيرة فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج...»⁽⁵⁾.

و مثال ذلك حديثه عن "الإفصاح والكلنائية"، فلئن اشتهر عنه تمسكه بالإبانة والإفصاح، حتى إنه يجعل أحسن الكلام وأجوده الذي يفصح عن المراد بأوضح الوسائل يقول أبو عثمان: «وأحسن الكلام، ما كان قليلاً يغنيك عن كثيرة، و معناه في ظاهر لفظه»⁽⁶⁾.

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 91.

⁽²⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 196.

⁽³⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة البلاغة والإيجاز، ج 4، ص 152.

⁽⁴⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 39.

⁽⁵⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 115-116.

⁽⁶⁾-المصدر نفسه، ص 83.

إلا أنه في بعض السياقات المغايرة، لا يتردد في تقديم "الكنية" على "الإفصاح" مراعياً بذلك ما تقتضيه المقامات وما تستدعيه الحالات، يقول بهذا الصدد: «وربما كانت الكنية أبلغ من التعظيم، وأدعى إلى التقدّم من الشرح والإفصاح»⁽¹⁾.

والكنية في بعض المقامات أبلغ مثل: مقام التعظيم، أو مقام الستر والتغطية أو في موضوع الرغبة عن اللفظ الشين... وغيرها.

و يقول أيضاً: «أو ما علمت أن الكنية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف»⁽²⁾.

من هنا يمكننا القول أن الجاحظ عندما يستحسن أسلوباً في موضع، ثم يعود ويستتبّحه في موضع آخر، ويستحسن غيره لا يعد تناقضاً كما قد يعتبر البعض من ينظر إلى نظريته نظرة سطحية فاصلة بين الكلام والسياقات التي يرد فيها؛ إذ باعتبار الكلام عند الجاحظ يتأسس على نظرية المقامات ومتصل بالسياقات، وبما أن المقامات تختلف باختلاف الأزمان والأماكن، وكذلك الحالات فإن "الاستراتيجيات المنتهجة" والأساليب البلاغية المتبعة في عملية إنتاج الكلام تختلف باختلاف تلك المقامات، وتتنوع حسب تنوع تلك الحالات؛ إذ إن غاية الجاحظ ليس "الحسن" فقط، إنما معه أيضاً "النفع والنجاجة" والتي عليها مدار الأمر، وتعد الغاية الأساسية، والوظيفة الحامة للظاهرة اللغوية، يقول: «لا خير في كلام لا يدل على معناك ولا يشير إلى مغزاً، وإلى العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي نزعت»⁽³⁾.

إذن لعل هذه النظرية النفعية للفعل اللغوي عند الجاحظ، والتي تبني أساساً على مقياس الاختيار والتمييز بين مختلف الأساليب لتحقيق الملائمة بين المتكلم والظروف الحافلة به إذ يختلف الكلام باختلاف المقام الذي يقتضيه، وتتنوع الأساليب بتنوع الحالة التي تستدعيه هي التي دفعت بالجاحظ إلى عدم الاهتمام بالتعريفات والتحديات للأساليب البلاغية والمصطلحات لأن البلاغة عنده بلاغات، والفصاحة فصاحت، فلا توجد بلاغة مطلقة صالحة لكل زمان ومكان إذ ما يعد بلاغة وجودة في موضع قد ينقلب إلى قبح وخطل موضع آخر باعتبار الجاحظ

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 115 – 116 .

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 117 .

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 115 – 116 .

يقيم كل تصوراته البلاغية على نظرية المقامات.

و الجاحظ لا يرى للكلام مزية في ذاته فقط، إنما يكتسب حسنها و جماله من سياقه و تقادس بمحاجته بمدى ملاءمته للمقام الذي يكون فيه والحالة التي تستدعيه.

و أبو عثمان لم يكن عاجزا عن إعطاء التحديدات والتعرifات البلاغية، خاصة أنه صاحب اللسان والاقتدار، والذكاء الخارق النفاذ، الذاكرة القوية في العلم والمعرفة، إلا أن إضافة إلى تصوراته البلاغية تبني على نظرية الموضع، فإن منطلقاته الفكرية و همومنه المذهبية وكذلك القومية أكبر من ذلك بكثير، فمعركة الجاحظ كانت فكرية حضارية، إذ كان يقدم تصورا شاملا بلاغة إقناعية نفعية قائمة أساسا على الصواب اللغوي والتوسط البلاغي في صور من المقام الذي كان يعتبره أساس الفهم والإقناع الخطابي.

و لعله يمكننا القول لتأسيس ما يدعى "بنفعية الخطاب".

ثانياً: مقتضيات الإبابة

من دلائل تكريم الإنسان على سائر الحيوان أن الله - سبحانه وتعالى - رزقه القدرة على الإبابة بما في نفسه. ب مختلف الدلالات من لفظ وإشارة وكتابه وغيرها وحاجة المرء إلى القدرة على البيان لا تقل أهمية عن حاجته إلى عقله، لأنه إن لم يستطع الإبابة بما في نفسه، قلت فائدة عقله أو تلاشت.

و قد رأينا سابقاً أن مفهوم البيان عند الجاحظ يختلف باختلاف السياقات التي يكون ضمنها، فهو يدل في بعض الموضع على مختلف الوسائل التعبيرية والممكنة بين البشر التي بها يؤدون المعنى و يتفاهمون بينهم، ويضيق هذا المفهوم الواسع في سياقات أخرى ليدل على التعبير الفني الجمالي، الذي يكتسب فيه الخطاب لفظه ومعناه وبنيته خصائص نوعية، يتحول بمقتضاه من مجرد وسيلة تحقق غاية محددة ووظيفة معينة، أساسها التأثير في المتلقى.

لهذا وجوب على المتكلم الاهتمام بمختلف الكيفيات والمهيئات التي يصوغ على أساسها كلامه، والعناية باختيار الأساليب التعبيرية الملائمة، وتفحص أشكال الخطاب والتغيرات اللفظية التي تطرأ عليه وتحكم في التنوعات الأسلوبية، وما يرافقها من اختيارات بلاغية وتركيبية تبعاً لما يتطلبه المقام وطبق ما تستدعيه الملابسات على اعتبار أن الكلام يستدعي طريقة معينة وهيئة مخصوصة تجعل له وقعاً خاصاً في الضمير، وتقوى تأثيره في النفس وتمكن له في الفصاحة والبلاغة.

ولما كان مذهب الجاحظ الذي يله جبه في مؤلفاته "هو التوسط والاعتدال"، إذ كانت نزعته توفيقية في مختلف فالأمور، فإنه لا يهتم بأمر ويهمل الآخر، فعندما يتحدث عن مقاصد الفعل اللغوي وغاياته، التي تعد الأساس الذي يقوم عليه فإنه من جهة أخرى حريص على حذف مختلف الوسائل اللغوية والأساليب التعبيرية التي تضفي الصفات النوعية على الكلام وتنحه سمات فنية، لأن «مقصد المؤلف ليس مقصداً لغويًا عادياً يترصد مستلزمات الإبلاغ البسيط، وإنما هو بحث على سبل إخراج الكلام على هيئة» تمكن له في الفصاحة والبلاغة، وتقوى مفعوله عند ونما يؤكّد هذا التعريف الذي اختاره الجاحظ للبلاغة وارتضاه لأنّه يتناسب ومذهبه، يقول: «وقال بعضهم وهو أحسن ما اجتبناه ودونها: لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه

لفظه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك»⁽¹⁾.

واختيار الجاحظ لهذا التعريف، وفضيلته على غيره لأنّه يتفق مع مذهبه في التوسط، الذي يدعو فيه إلى التجويد اللغطي وحسن الصياغة مع تحري المعانى الشريفة، حتى يقع في النفس ويصنع فيها صنيع الغيث في التربة الكريمة، يقول الجاحظ: «...وإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بلغاً وكان صحيح الطبع بعيداً عن الاستكرار، وميزها عن الاختلال مصوناً عن التكلّف صنعاً في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة»⁽²⁾.

ويقول أيضاً:

«ومن شاكل — أبقاك الله — اللّفظ معناه وأعرب عن فحواه، وكان لتلك الحال وفقاً، ولذلك القدر لفقاً، وخرج من سماحة الاستكرار وسلم من فساد التكلّف كان قميّناً بمحسن الموقّع وبانتفاع المستمع...»⁽³⁾.

إلا أن كمال التركيب وحسن الصياغة لا يكون إلا بتمام الآلة وإحكام الصنعة لأنّ "سياسة البلاغة أشد من البلاغة" على حد قول الجاحظ.

من هنا كان لابد من توفر جملة من المؤهلات الفكرية والحسية في المتكلّم الذي يتصرّد مثل هذه المقامات، لأنّ فيض النفس عن مكنوناتها بلغة متمكنة جميلة لا يكون لكل متكلّم.

أما عن أهم هذه المقتضيات فتتمثل في:

1-الطبع والميل الفطري للإبداع:

لما كانت الميولات النفسيّة للناس متنوعة، وأهدافهم متباينة تبعاً لذلك مما أدى إلى تعدد الاختصاصات بين البشر، راح أبو عثمان يشترط المتكلّم الذي يتصرّد لميدان الأدب، ويريد إثبات وجوده فيه، ويسعى إلى الإلمام بأسرار هذه الصناعة ضرورة توفر ملكة الإبداع الفني فيه، أو ما أطلق عليه الطبع؛ إذ أول شرط في المتكلّم الذي يخوض في فن معين، وأبرز مقوم تبني عليه عملية الخلق الأدبي يقول الجاحظ: «وليس ينبغي العاقل أن يسوم اللغات ما ليس في طاقتها، و

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 155.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 83.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ج 2، ص 07.

يسوم النفوس ما ليس في جلبتها...»⁽¹⁾.

«و الطبع هو استعداد فطري يولد مع المرء ولا يكتسب بالرياضة والتلقين»⁽²⁾.

يقول أبو عثمان: «وأنا أزعم أن الناس يحتاجون بدايا إلى طبيعة ثم إلى المعرفة ثم إلى إنصاف...»⁽³⁾.

فالجاحظ يرى أن المبدع الحق لا بد له من التحلی بأهم مؤهل وهو الطبع أو الطبيعة – على حد تعبيره –، إذ يتبع لصاحبها أن يستحق عن جدارة لقب المبدع الحق.

و قال أيضا: «... قد زعم ناس أن كل إنسان في آلة لمرفق من المرافق وأداة لمنفعة من المنافع ولا بد لتلك الطبيعة من حركة وإن أبطأت، ولا بد لذلك الكامن من الظهور، فإن أمكنه ذلك بعثه وإلا سری إليه كما يسري السم في البدن (...) ولذلك صار طلب الحساب أخف على بعضهم وطلب الطب أحب إلى بعضهم، وكذلك التراع إلى الهندسة، وشغف أهل النجوم بالنجوم (...) ولا تجد المختار لبعض هذه الصناعات على بعض يعلم لم اختار ذلك جملة ولا تفسير، إذ كان لم يجر منه على عرق، ولا اختاره على ارث...»⁽⁴⁾.

إذن فلا بد من مراعاة الميلات النفسية للأدب وأهله، وأن تكون متتصدر هذه المقامات طبيعة مواتية للصناعة التي يريدوها، كما يؤكّد بهذا الصدد على أن مختلف الصناعات لا تجري في المرء على عرق، ولا يختارها كشيء متواثر إنما هي جبلة فطر عليها المرء، ولهب الله إليها دون غيره.

و لهذه الأسباب ينصح أبو عثمان المتأدين من الناشئة أن يختبروا ميلهم للأدب بأنفسهم فإذا كان الكتاب والأدب أحب إليه مما سواه من مال الدنيا ومتاعها فهو من أهل الأدب ولا بأس أن يستمر في هذا الطريق، وإلا فعليه أن ينسحب من ميدان الأدب وليفتّش عن سبيل آخر⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ -الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 08.

⁽²⁾ -المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 326.

⁽³⁾ -الحيوان: الجاحظ ، ج 4، ص 202.

⁽⁴⁾ -المصدر نفسه، ج 1، ص 201.

⁽⁵⁾ -ينظر: المصدر نفسه، ص 55 لمزيد من التفصيل.

إذن «فلا بد من ميول نفسه للأدب وأهله وطبيعته، مواتية، حتى لا يتكلف ما لا يناسب طبيعة شخصيته، فلا ينتج شيئاً ذا بال، وتذهب جهوده أدراج الرياح وقد كان من الممكن أن يستغلها في مجالات أخرى من الحياة»⁽¹⁾.

و يقول الجاحظ أيضاً في تبادل طبائع الناس، واختلاف الموهاب التي أودعها الله فيهم: «وقد يكون الرجل له طبيعة في الحساب، وليس له طبيعة بالكلام، ويكون له طبيعة في التجارة، وليس له طبيعة في الفلاحة، وتكون له طبيعة في الحداة أو في التغبير⁽²⁾، أو في القراءة بالألحان، وليس له طبيعة في الغناء، وإن كانت هذه الأنواع كلها ترجع إلى تأليف اللحون (...) ويكون له طبع في تأليف الرسائل والخطب والأسجاع، ولا يكون له طبع في قرض بيت شعر، ومثل هذا كثير جداً وكان عبد الحميد الأكبر وابن المفع مع بلاغة أقلامها، وأسلتها لا يستطيعان من الشعر، إلا ما لا يذكر فيه»⁽³⁾.

و يمضي الجاحظ في إيضاح مسألة تنوع الموهاب، وما يلحقها من فروق فهي التخصصات ضمن الفن الواحد، مستعيناً بعادته بضرب الأمثلة التوضيحية، فمن الناس من ليس له استعداد فطري لقول الشعر رغم رسوخ قدميه في البلاغة والخطابة وغيرها من فنون الأدب، كابن المفع الذي عندما تيقن أن ليست له من طبيعة في الشعر توجه إلى غيره من الفنون، حتى أجاد وأبدع فيه.

فالطبع هو «غريزة في الإنسان واستعداد جبلي يودعه الله من عباده من يشاء»⁽⁴⁾.

إضافة لهذا تحدث الجاحظ عن مسألة الطبع في خضم حديثه عن الشعر وأسباب انتشاره في قبائل دون غيرها، والعوامل التي تتحكم في كثرته، يقول: «وثقيف أهل دار ناهيك بها خصباً وطيباً، وهم وإن كان شعرهم أقل فإن ذلك القليل يدل على طبع في الشعر عجيب، وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء ولا من قلة الخصب الشاغل والغنى عن الناس، وإنما ذلك عن قدر ما قسم الله

⁽¹⁾-نظريّة أبي عثمان عمرو بن بحر في النقد الأدبي: محمد عبد العгин المصري، دار المجد للنشر والتوزيع - عمان - ط 1

1407 هـ - 1987 م)، ص 33.

⁽²⁾-التغبير: قد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيراً، كأنهم إذا تناشدوا بالألحان طربوا فرقعوا وأرھجو.

ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ:، ج 1، ص 288.

⁽³⁾-المصدر نفسه.

⁽⁴⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 201.

لهم من الحظوظ والغرائز والبلاد والأعراق مكانها»⁽¹⁾.

فابلحاظ يربط الشعر بالطبع، وما وهب الله لقبيلة "ثيف" من نصيب في قرض الشعر إذ أودع فيهم هذه الغريرة، وعليه فأبو عثمان يرجع سبب قلة الشعر أو كثرته إلى ما قسم الله لهم من نصيب.

والمطبعون هم الذين «تأتيمهم المعاني سهوا ورهوا، وتنال عليهم الألفاظ انتيالا»⁽²⁾.

«أي دون جهد ولا معاناة يحصلون على معانيهم التي تسعنهم في كلامهم، ومن دون إجالة فكر ولا استعanaة تنال عليهم الألفاظ دون تكفل، بل مع الطوعية والسهولة؛ إذ تصدر عنه كما يصدر الماء عن ينبوعه والشذى عن زهره»⁽³⁾.

بينما يلتمس أصحاب الصنعة والتتكلف قهر الكلام واغتصاب الألفاظ، ذلك لأنهم ليسوا أهلاً لذلك، و لا يوجد لديهم الاستعداد الفطري لهذه الصناعة إضافة لهذا تعتبر رسالة "بشر بن المعتمر" من أبرز المواطن التي تتحدث عن المؤهلات الواجب توفرها في المتكلم البليغ فنراه «في أول كلامه ينصح كل أديب سواء أكان خطيباً أم كاتباً أم شاعراً أن لا يقبل على عمله، إلا إذا كان مستعداً له استعداداً كاملاً، بحيث يكون فارغاً بالبال من كل شيء، موفور التهيؤ له، تاماً النشاط»⁽⁴⁾.

يقول الجاحظ - على لسان "بشر بن المعتمر" -: «خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إليك، فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهر، وأشرف حسناً وأحسن في الأسماء، وأحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطاء، وأجلب لكل عين وغرة، من لفظ شريف ومعنى بديع، واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك إلا طول (كذا) بالكم والمطاولة والمجاهدة، وبالتالي التكليف والمعاودة»⁽⁵⁾.

يؤكد "بشر بن المعتمر" على أن الطبع بمفرداته لا يصون من التتكلف، فعلى المبدع أن يكون

⁽¹⁾-البيان: الجاحظ ، ج 4، ص 380 - 381.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ:، ج 2، ص 13.

⁽³⁾-البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص 43-44.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 43.

⁽⁵⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1 ص 135 - 136.

على أتم الاستعداد، حالياً الفكر، من مختلف الأمور التي قد تلهيه عن صناعته.

أيضا يرى الجاحظ -في معرض رده على الشعوبية التي حطت من قدر العرب- أن كل شيء للعرب إنما هو بدبيهه وارتجال كأنه إلهام، «وهذا راجع لطبيعة حياتهم في الجزيرة العربية تلك الحياة السهلة الواضحة، لأن وضوح الصحراء انعكس صفاء على نفسياتهم وأدفهم»⁽¹⁾.

يقول الجاحظ: «وكل شيء للعرب فإنما هو بديهية وارتجال كأنه إلهام وليس هناك معاناة ولا مكافحة، ولا إجالة فكر، ولا استعانت (...) بما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني أرسالاً وتنثال عليه الألفاظ انتشالاً، ثم لا يقيده على نفسه، ولا يدرسه أحد من ولده، وكانوا أميين لا يكتبون، ومطبوعين لا يتتكلفون، وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه أقدر، وله أقهر، وكل واحد في نفسه أنطق ومكانه من البيان أرفع...»⁽²⁾.

فالعرب أمة تقتدر على القول، وتحذق مختلف سبل التعبير دون معاناة ولا مكابدة لهذا بمحده يربط بين الطبع والكلام الجيد، والتتكلف ضده.

و الجاحظ يميل إلى الطبع ويمقت التكلف، ويعلن ذلك صراحة بقوله: «ومدار اللامة ومستقر المذمة حيث رأيت بلاغة يخالفتها التكلف، وبيانا يمازجه التزييد»⁽³⁾.

ومن شدة مقت الجاحظ نجده ينعته "بالسماحة"، يقول: «ثم اعلم - أبقاك الله - أن أصحاب التشديق والتقيير والتقعيب من الخطباء والبلغاء، مع سماحة التكليف وشنسة التزيد أعندر من عبي يتتكلف الخطابة....»⁽⁴⁾.

فأبو عثمان يعقت التكفل الذي يلتمس فيه المتكلّم قهر الألفاظ واغتصابها حتّى تظهر عليهما صفة الاستكراه.

يقول الجاحظ «ولم أرهم يذمون المتكلف للبلاغة فقط، بل كذلك يرون المتطرف

⁽¹⁾-نظريّة أبي عثمان عمرو بن بحر في النقد الأدبي: محمد عبد المغني المصري، ص 134.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 3، ص 26 - 28.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 13.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 13.

والمتكلف للغناء، ولا يكادون يضعون اسم المتكلف إلا في الموضع التي يذمونها»⁽¹⁾.

والجاحظ يحب الكلام المطبوع الذي اعتبره أحلى في النفس وأشد تأثير، لأن ما خرج من القلب يقع في القلب كالكلام المطبوع، وما خرج من اللسان مع الكد والمعاناة فلا يجاوز الآذان كالكلام المتكلف.

ولعله يمكننا القول إن موقف الجاحظ من مسألة "الطبع والصنعة" وفضيله الطبع ومقتنه التتكلف، يعود إلى أن هذا الأخير يتعارض مع أصول نظريته البلاغية التي تبني أساساً على الملاءمة والمناسبة، فالذي يتتكلف مالاً يحسن إنما يحمل نفسه على ما لا طاقة له به، وهو بهذا يخرج عن المبدأ الذي تقوم عليه العلاقة بين المتكلّم وصناعته، أي مبدأ المشاكلة والمناسبة، يقول الجاحظ «... وأنا أوصيك ألا تدع التماس البيان والتبيين إن ظنت أن لك فيها طبيعة وأنهما يناسبانك بعض المناسبة»⁽²⁾.

ويقول أيضاً - على لسان بشر بن المعتمر -: «... فالمترلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأحقها عليك، فإنك لم تشهه ولم تنازع إليه إلا وبينكمما نسب، والشيء لا يحسن إلا إلى ما يشاكله»⁽³⁾.

كما وقف الجاحظ عند بلاغة النبي ﷺ، والتي عدها خير مثال لمدرسة الطبع وأحسن قدوة وقد كان يرى أن قريش أفصل العرب، وأن الرسول ﷺ خير من يمثلها، وعليه يجب أن نأخذ من حديثه خير مثال لمدرسة الطبع، مadam المولى - تبارك وتعالى - نزهه عن التتكلف⁽⁴⁾، قال تعالى ﴿قُلْ مَا أَسْعَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص، 86]؛ أي قل يا محمد.

ويقول الجاحظ بهذا الصدد: «وأنا ذاكر بعد هذا فنا آخر من كلامه ﷺ، وهو الكلام الذي قلل عدد حروفه، وكثّرت معانيه، وجلّ عن الصنعة، ونزعه عن التتكلف»⁽⁵⁾.

إذن ما على الإنسان إلا التفتیش عن مواهبه الطبيعية وميوله النفسية التي وهبها الله - تبارك

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ ، ج 2، ص 18

⁽²⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 200

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 138

⁽⁴⁾-نظريّة أبي عثمان عمرو بن بحر في النقد الأدبي: محمد عبد المغني المصري، ص 139.

⁽⁵⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 2، ص 17.

وتعالى، ويسير وفقها وينطلق في إطارها، مستعيناً بالعلم والمراقبة لإدراك حقيقة هذه الميول والغائز وتحفيزها، حتى يعمل في إطارها، فينبع ويدع على أكمل وجه وبأحسن صورة، ويتمكن من قضاء حاجاته وبلغ مقاصده بأروع أسلوب، فالماء إذا أحب شيئاً أبدع فيه.

2- الدرية ودورها في حدق الصناعة:

أولى الجاحظ "الدرية" و"الرياضة" مكانة رفيعة ودرجة عالية في نظريته البلاغية، واعتبرها من أهم الشروط الواجب توفرها في المبدع قبل خوضه مجال الخلق الفني، إذا جعلها مقاييساً هاماً لتفوق الأدباء والبلغاء وخاصة منهم الخطباء لما لها من فضل كبير في إنتاج أدب رفيع رصين والحصول على عمل جيد متقن، يترك أثراً فنياً سامياً في متلقيه، ويجعل المتكلم من بلوغ هدفه المقصود وغايته المنشودة.

إذ إن «الطبع وحده لا يكفي، فلا بد من الدرية لتنمية الموهبة وصقلها وشحذها»⁽¹⁾.

يقول الجاحظ: «رأس الخطابة الطبع، وعمودها الدرية، وجناحها رواية الكلام، وحلوها الإعراب، وبهاها تخير الألفاظ»⁽²⁾.

ولعل اهتمام الجاحظ "بالدرية"، وتأكيده على ضرورتها للمتكلّم في حدق صناعته يعود إلى أن الرجل عاش في فترة شهدت ظهور مختلف الطوائف الدينية والفرق المذهبية التي احتدمت بينها المناظرات وكثُرت مجالس الجدل، وكان الجاحظ أحد رؤوس المعتزلة، وإحدى أهم الفرق الكلامية.

وقد كانت كل نحلة تعنى بجمع الصبيان والشبان حولها حتى لا ينصرفوا إلى خصومهم وأخذوا يعلموهم أسرار المهارة في الإقناع والظفر بالخصوم وأسرار البراعة في القول وطرق الإلقاء تدريباً لهم⁽³⁾.

إلا أن المبدع في أي صناعة من الصناعات يواجه بعض الصعوبات في بدايته، وخاصة

⁽¹⁾- المناخي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملجم:، ص 327.

⁽²⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 44.

⁽³⁾- ينظر: البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص 33. لمزيد من التفصيل.

الكتابة، ففي أول عهد المتتصدر لها لا تواتيه منازلها تمام المواتاة، ويجد بعض العنت في تحصيل ما يصبوا إليه.

يقول الجاحظ -نقلًا عن بشر بن المعتمر-: «إإن ابتنىت بأن تتكلف القول، وتعاطى الصنعة ، ولم تسمح لك الطباع في أول وهلة، وتعاصى عليك بعد إجالة الفكر، فلا تعجل ولا تضجر، ودعه بياض يومك وسود ليلتك، وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة، إن كانت هناك طبيعة، أو جرت من الصناعة على عرق»⁽¹⁾.

فالبداع الحق عليه بالمعاودة والمكافحة والصبر على ما يجد من مصاعب بادئ الأمر إذ «المعنى لا يحصل لك إلا بعد انبعاث في طلبه واجتهاد في نيله»⁽²⁾.

فمن اجتهد في نيل مطلبها، وصبر في سبيل بلوغ مقصدده فذلك البلوغ التام.

ويؤكّد الجاحظ الأمر نفسه، من أن كل خطيب عليه بالممارسة والرياضة أول عهده بالخطابة، وقد ذكر حالة شاذة عن القاعدة العامة، وهي حالة "شبيب بن شيبة" (ت 170 هـ) الذي حاز المراتب العليا في أول عهده بالخطابة، ويقول أبو عثمان:

«ويقال أفهم لم يروا خطيباً قط بليداً، إلا وهو في أول تكلفه لتلك للمقامات كان مستشقاً مستغلقاً أيام رياضته كلها، إلا أن يتوقع و تستحب له المعانٰ، ويتمكن من الألفاظ، إلا "شبيب بن شيبة"، فإنه كان قد ابتدأ بحلوة ورشاقة، وسهولة وعدوبه، فلم يزداد منها حتى صار في كل موقف يبلغ بقليل الكلام مالا يبلغه الخطباء المصاقع بكثيره»⁽³⁾.

«وقد رشحت عن تعلقه بهذا الجانب مجموعة من المصطلحات تدل على أهمية الممارسة وتعهد الطبع في حذف الصناعة واحتضان المعارضة "التمييز" و"السياسة" و"الترتيب" و"الرياضة" و"المعاودة"»⁽⁴⁾.

فالإبداع يحتاج إلى دقة الفطنة وصفاء القرىحة ولطف الفكر وبعد الغوص، وملائكة ذلك كله

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 138.

⁽²⁾-أسرار البلاغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني، علق على حواشيه، محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، - بيروت - ط 1 (1409 هـ - 1988 م) ص 133.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 112-113.

⁽⁴⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 203.

وتمامه والجامع له صحة الطبع وإدمان الرياضة.

«وقد حافظ القدماء على هذا الشرط سواء كانوا رواة الشعر أم شعراء أم نقادا ... فلا دحول في مضمون الشعر دون الرياضة»⁽¹⁾.

فالدربة والممارسة والصلة الطويلة بالصناعة تساعد المبدع على الإلمام بأصول صناعته وحبها، وتمكنه من حذقها والإجاده فيها؛ من هنا احتلت أهمية كبرى في تصورات الجاحظ الأدبية والجمالية.

يقول الجاحظ: «ولا تحمل طبيعتك فيستولي الإهمال على قوة القرحة، ويستبدل بها سوء العادة»⁽²⁾.

ويقول أيضا: «فأما أرباب الكلام، ورؤساء أهل البيان، والمطبوعون المعادون وأصحاب التحصيل والمحاسبة، والتوكхи والشفقة...»⁽³⁾.

فالجاحظ شديد العناية بالمبتدئين من الكتاب، وينصحهم بعدم إهمال المواهب التي أودعها الله فيهم، وأن يسعوا إلى صقلها بالدرية، وتنميتها بالرياضة، حتى لا يستولي عليهما الإهمال وتستبدل بها سوء العادة.

ويؤكّد على أن السمو في درجات البلاغة والارتفاع في سلم البيان يكون عن طبع ورياضة، فالطبيعة دون رياضة وتنمية ما لها الزوال، والدرية دون طبع لا فائدة منها. وقد راح الجاحظ يضرب لهم أمثلة من اجتهادات أقطاب البلاغة ومصاقع الخطباء لتشجيعهم على حذق الصناعة، وإبراز أهمية الصبر والثابرة في التفوق.

يقول الجاحظ عن "واصل بن عطاء": «ولما علم واصل بن عطاء أنه ألغى فاحش اللشغ، وأن مخرج ذلك منه شنيع، وأنه إذ كان داعية مقالة ورئيس نحلة (...) وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة، وإلى ترتيب ورياضة، وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة (...) رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه، وإخراجها من حروف منطقه، فلم يزل يكابد ذلك ويغالبه، ويناضله ويساجله، ويتأتى

⁽¹⁾-استقبال النص عند العرب، محمد مبارك ص 23.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 200.

⁽³⁾-المصدر نفسه.

لستره والراحة من هجنته، حتى انتظم له ما حاول، واتسق له ما أملّ»⁽¹⁾.

وآراء الجاحظ المهمة حول توفر هذا الشرط في المتكلّم الذي يبتغي الجودة مع المنفعة تدعمها دلالات أخرى.

يقول الآمدي (ت 631 هـ): «... ويقى ما لا يمكن إخراجه إلى البيان، وإظهاره إلى الاحتجاج وهي علة ما لا يعرف إلا بالدرية، و دائم التجربة، وطول الملاسة، وبهذا يفضل أهل الحذافة بكل علم وصناعة من سواهم من نقصت قريحته، وقلت دربته، بعد أن يكون هناك طبع تقبل لتلك الطباع وامتزاج بها، وإنما فلا يتم ذلك»⁽²⁾.

وهذا تأكيد على أن الدرية شرط هام للموهبة الشعرية لأنها تكسب صاحبها خبرة علمية وبصراً بمضائق الشعر، وطرق الأداء، وعن طريق الدرية والمران يستطيع الأديب - وبخاصة الناشئ - أن يصل إلى الغاية التي يرجوها من الجودة والإتقان⁽³⁾.

وفي الأخير يقدم الجاحظ نصيحة للناشئة تعينهم في طريقهم، وهي عدم العجب والغرور وتجنب فرط الثقة بالنفس، والحرص على عرض ما ييدعون على جهابذة الألفاظ نقاد المعان من أصحاب الخبرة لتقديره، فإن لقي الاستحسان فقد بلغوا الإجاده وحدقوا الصناعة، وإن استهجنوه فإن المتكلّم لم يوفق في تلك المرة وعليه بالمعاودة والمشاهدة، يقول: «فإن أردت أن تتكلّف هذه الصناعة، وتنسب إلى هذا الأدب، فعرضت قصيدة أو حبرت خطبة، أو ألفت رسالة أو أشعاراً أو خطيباً، فإن رأيت الأسماع تصغي لـه، والعيون تحدّج إليه، ورأيت من يطلبه ويستحسنـه فانتحـله (...) واجعل رائدك الذي لا يكذبك حرصـهم عليه أو زهدـهم فيه»⁽⁴⁾.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 13 – 14.

⁽²⁾-الموازنة بين شعر أبي تمام والبحترى: الآمدي، تحقيق: عبد الله محمد محارب، مكتبة الخانجي – القاهرة –، (د. ط) 1990م ص 372 – 373.

⁽³⁾-في النقد الأدبي القديم عند العرب: مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، مكة للطباعة، – القاهرة –، (د. ط) 1419هـ – 1998م، ص 20.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 203.

3-التحصن بـاع من العلم والمعرفة:

لما كان حرص الجاحظ على ضرورة إتقان المتكلّم لمختلف المستويات التعبيرية، والأساليب البلاغية، التي تمكنه من إخراج كلامه على هيئة مخصوصة تجعله في أعلى منازل البيان، وأرفع مراتب البلاغة، وهذا لا يكون لكل متكلّم، راح أبو عثمان يضع بعض المقاييس التي يجب توفرها في المبدع حتى يحذق وسائل صناعته، التي تساعده على التصرف مع كل المخاطبين باختلاف طبقاتهم وتبادرهم مستوياتهم، وحسب ما يقتضيه سياق الكلام.

إضافة إلى الطبع والدربة، اشتّرط الجاحظ في المتكلّم أن يتحصن بـاع من العلم والمعرفة في مختلف العلوم؛ باعتبار الجاحظ نفسه كان موسوعة زمانه ودائرة معارف عصره.

و يعد تحصيل المتكلّم لقدر من العلم والمعرفة نعم العون له في عملية الخلق الفني؛ إذ بقدر تمكنه في استعمال الأساليب، وحذقه فنون القول المختلفة، يكون له فضل التصرف مع كل الحالات التي تواجهه والمقامات التي يكون ضمّنها، وبالتالي يضمن الحسن والجودة لكلامه و يتمكن من بلوغ هدفه الجمالي أو الإقناعي.

«و اشتراطه العلم في البيان مرتبط بفكرة كانت منتشرة في أواسط الكتاب والبلغاء يحتاجون بها لفضل صناعتهم وتفوقها على سائر الصناعات، فهو جوا لذلك نجح الفلاسفة في ترتيب قوى النفس، و بنوا تصنيفهم على هيئة تحله المخل الأرفع وترتبطه بالعلم ربطة لا ينفصّم»⁽¹⁾.

يقول الجاحظ: «وقال سهل بن هارون (ت 830 هـ): العقل رائد الروح، والعلم رائد العقل والبيان ترجمان العلم (...). وقالوا: حياة المروءة الصدق، وحياة الروح العفاف وحياة الحلم العلم وحياة العلم البيان»⁽²⁾.

و الجاحظ كثيراً ما يربط بين العلم والبيان، فيربط الأدب الحسن بالاختلاف إلى العلماء والأحد عنهم والاستفادة من علمهم، و مدارسة كتب الحكماء، كما يقول الجاحظ: «الإنسان بالتعلم والتکلف، وبطول الاختلاف إلى العلماء، ومدارسه كتب الحكماء، يوجد لفظه ويجحسن أدبه، وهو لا يحتاج في الجهل أكثر من ترك العلم، وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك التخيير»⁽³⁾.

⁽¹⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 206.

⁽²⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 77.

⁽³⁾- المصدر نفسه، ص 86.

فالكلام لا يكون بِيَّنا عنده إلا إذا كان له حظ من العلم، وعلى قدر تمكنه في العلوم وإحاطته بمختلف المعارف يكون رسوخ قدمه في البيان وحظه من البلاغة فالمرء إذا ألم بالعلوم المختلفة يمكنه التعامل مع كل الحالات وإيفاء حق كل المقامات.

يقول الحافظ: «واللسان لا يكون أبداً، ذاهباً في طريق البيان، متصرفاً في الألفاظ إلا بعد أن تكون المعرفة متخللة به، منقلة له، واضعة له في مواضع حقوقه وعلى أماكن حظوظه، وهو علة الأماكن العميقية، ومصرفة له في مواضع مختلفة»⁽¹⁾.

فهو يonus على دور المعرفة التي تعتبر وسيلة الفرد لدخول دائرة الآراء، وتنحه القدرة على استعمال فنون القول المناسبة لكل موضع.

لهذا فالمتزود بـياع من العلم والمعرفة يتحقق القانون الأساس الذي تبني عليه الظاهرة اللغوية عند الحافظ وهو "المناسبة" و"الملاءمة" بين مختلف أطراف الكلام: بين الكلام والمقامات، وبين الكلام والحالات الخاصة. إلا أنه في سياقات أخرى يضيق الحافظ استعمال العلم والمعرفة، يخصصها بالتمكن في أصول اللغة العربية والمعرفة الواافية لأساليب العرب في كلامها، وفنون القول، والمعرفة الدقيقة لقواعد اللغة، والضوابط التي تحكم في ما قد يقوم بين أقسامها من علاقات وتوسيع العرب في استعمال لغتها، وما جوزته من أساليب.... وغيرها.

يقول الحافظ: «فللعرب أمثلة واشتقا قات وأبنية، وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم، ولذلك الألفاظ مواضع آخر، ولها حينئذ دلالات آخر، فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة، والشاهد والمثل، فإذا نظر في الكلام وفي ضروب من العلم، وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك»⁽²⁾.

فالحافظ يؤكّد على ضرورة إلمام المتكلم بمختلف جوانب اللغة، ومقاييسها، في "الاشتقاق" "والبناء" و"النحو" وغيرها⁽³⁾، حتى إنه من شدة أهميتها لديه يربط بينها وبين فهم الكتاب والسنة، فحذف علوم العربية هو سبيل فهم الشريعة والمرء إن لم يكن متزوداً بقدر كافٍ من العلم سوف يؤدي تأويلاً الخاطئ إلى مخاطر جمة.

⁽¹⁾-الحيوان: الحافظ، ج 3، ص 204.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 153-154.

⁽³⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 208. لمزيد من التفصيل.

كما حث على الإحاطة ب مختلف الأطوار التاريخية التي مرت بها العربية، لمعرفة الألفاظ "المتروكة" من "المحدثة"⁽¹⁾، حتى يتجنّب المتكلّم إيراد الألفاظ التي تركتها العرب في كلامه، لأنها لم تعد "على مهار ي كلام العرب الفصحاء".

يقول الجاحظ في باب (ما ترك الناس من ألفاظ الجاهلية): «ترك الناس مما كان مستعملاً في الجاهلية أموراً كثيرة، فمن ذلك تسميتهم للخروج إتاءة، وكقولهم للرسوة ولما يأخذه السلطان الحملان والمكس...»⁽²⁾.

إضافة إلى ضرورة ملائمة الألفاظ للسياقات التي ترد فيها، أوجب الجاحظ أيضاً على المتكلّم أن يكون حاذقاً بالمکروه من ألفاظ العرب والمستحب منها، خاصة مع تغيير الظروف واختلاف الأزمان وكثرة الحاجات، يقول الجاحظ في (ما يكره من الكلام): «أما الكلام الذي جاءت به الكراهة من طريق الروايات، فروي عن رسول الله ﷺ أنه قال «لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي»، كأنه كره ﷺ أن يضيف المؤمن الطاهر إلى نفسه الخبث والفساد بوجه من الوجوه.

كما دعا الجاحظ المتكلّم إلى العناية ب مختلف فنون القول، وحذق الطرق الخاصة في استعمال اللغة، وتصنيف الأساليب، وإتقان المجازات وتوسيع العرب في كلامها والإحاطة بمستويات الدلالة، والفرق فيما بين الحقيقة والمحاز؛ إذ تختلف سبل القول عند العرب وتتنوع طرقه، فمنها ما يأتي وفق ما استعملته العرب في ممارستها اللغوية وقوانينها التواصعية وفق الأصول النحوية المجردة، ومنها ما يأتي خارجاً عن هذه القواعد تبعاً لإرادة المتكلّم وقصده من كلامه ومن قبيل التوسيع وهذا في الشعر والنشر.

وحذق هذه الأساليب والإحاطة ب مختلف علوم العربية يكون برواية عيون الشعر العربي والإطلاع، على روائع النثر الأدبي، خطبه ورسائله.... وغيرها، إضافة إلى دراسة أيام العرب وأخبارها، باعتبارها سياقات مساعدة على الفهم، فالرواية لها دور بالغاً في تنمية قدرات المتكلّم وصقل مواهبه وتحذيب ذوقه، لذا اعتبرها أبو عثمان أهم شروط الإجاده، كما كان المعزلة أنفسهم أكثر الناس حرصاً على حفظ الأشعار، ورواية الأخبار، إضافة إلى أن الجاحظ طبق هذا المنهج على نفسه حتى صار موسوعة زمانه ودائرة معارف القرن الهجري الثالث.

⁽¹⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 208. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 227.

ثالثاً: مقتضيات المقام.

كان للحدث الكلامي مكانة عظيمة في نظرية الجاحظ البيانية، وقد كان المفهوم الخاص للبيان عنده يعد التأسيس المنطقي، أو النظرية البلاغية للخطاب الشفوي الإقناعي؛ القائم أساساً على الصواب اللغوي والتوسط البلاغي في حوار مع المقام، الذي كان بمثابة الحكم في خضم الاقتراحات، وفي ظل هموم الرجل التربوية والتعليمية؛ إذ كان تعليم الخطابة للناشئة، ومحاولة تلقينهم أسرار المهارة في القول الغاية الأولى للمعترضة، وبافي الفرق عامة، كما كان المدف الأسمى للجاحظ على وجه الخصوص.

لهذا كان أبو عثمان كثير التنويه بأهمية المقام، واعتبره أساس الفهم والإفهام الذي يعد اللبننة الأولى للإقناع الخطابي، «وراح يربط بين الأداة التعبيرية المستعملة من طرف المتكلم والخصائص النصية للخطاب ومدى مناسبتها للمقام»⁽¹⁾.

وقد شرح الجاحظ ما يقصده، وأرجعه إلى أمرين، يجب على المتكلم أن يلائم بينهما وبين كلامه ويصوغ خطابه وفقهما وهما: أقدار المستمعين، وأقدار الحالات.

يقول الجاحظ -نacula عن بشر في المعتمر- «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعانٍ ويوارن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعانٍ، ويقسم أقدار المعانٍ على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات»⁽²⁾.

فالمحاجم عليه تخير أسلوب التعبير الملائم لكل مجتمع ولكل سياق، وانتقاء القالب اللغوي الذي يتضمن كل مقام وتستدعيه كل حالة، والكافيل بإنجاز إنجاح الفحوى وبلوغ المقاصد ودفع السامع إلى تحقيق المضامين النصية⁽³⁾.

لذلك وجوب على المتكلم أن يلائم بين كلامه و مختلف الظروف والملابسات التي تحف بعملية إنتاجه، حتى يتمكن من إفهام المخاطبين وبالتالي تحقيق مختلف الوظائف الأخرى: الإمتاع،

⁽¹⁾-البلاغة العربية أصولها وامتداداتها: محمد العمري، ص 202

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 138 – 139.

⁽³⁾-ينظر: المحاجج في البلاغة العربية المعاصرة: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، ص 214. لمزيد من التفصيل.

الإقناع الإضحاك... و غيرها.

«وفكرة المقام هي التي أوجت إلى الجاحظ الاهتمام بسياسة القول، والنطق باللحجة وتحير اللفظ الملائم، وترتيب الحجج، أحوال المخاطبين، وأقدارهم، وثقافتهم إلى غير ذلك من الأمور التي من تصميم نظريته الحجاجية»⁽¹⁾.

فحسن استحضار المقام، أو بعبارة أخرى، حسن استغلال إمكاناته يمنح المسار الحجاجي قوة ذات تأثير دامغ؛ لهذا يمكن القول إن نظرية (بيرلان) الحجاجية تعد نظرية مقامية بالدرجة الأولى⁽²⁾.

إذن لما كان المقام عند الجاحظ منظور فيه المعنى التأثيري والإقناعي الذي به تتحقق الجدوى والمنفعة المنشودة من أي خطاب، وجب على المتكلم مراعاة مقامات خطابه بكل عناصرها وتحليه بمرونة التكيف المستمر مع تقلب السياقات وتجدد المقامات.

1- مستلزمات المقام:

اهتم الجاحظ كثيراً بالمقام التخاطبي، باعتباره جزءاً رئيساً في العملية اللغوية خاصة منها ذات المساحة الفنية والغرض التأثيري الإقناعي، وكما سبق القول فقد بنى أبو عثمان نظريته في الكلام البليغ باعتماد مقام الخطابة؛ إذ إن حضور الخطبة في "البيان والتبيين" حضور طاغ من جهة النصوص التي أثبتتها ومن جهة التفكير في الكلام والمتكلم والسامع، فقد أفاد الحديث عن الخطبة وسياق الخطبة، وتوسيع في دور كل طرف من أطراف العملية التخاطبية: المتكلم والسامع والخطاب في جعل النص يليغاً مؤثراً مقنعاً.

وقد ألحّ الجاحظ على مقتضيات هذا الموضع، وما يجب أن يتتوفر في من يتصدر لهذا الموقف ويتوق إلى هذه المترفة من أحوال الخطيب وكفاءته اللغوية وهيئته وصفاته الخلقية وما يحسن له وما يقترح.

وي يكن أن نرجح حرص الجاحظ على المقتضيات التي يجب على الخطيب التحلّي بها قبل التصدر لهذا المقام، كون الخطابة من الأجناس الأدبية التي تعتمد على "المشافهة" و"المواجهة"

⁽¹⁾-كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج:علي محمد علي سليمان، ص 163.

⁽²⁾-ينظر:المراجع نفسه، ص 164. لمزيد من التفصيل

فالخطيب أكثر من غيره مضطراً إلى مراعاة أحوال المتلقين وظروفهم الراهنة مما يجب على الخطيب إخضاع كلامه إخضاعاً آنياً لهذه الظروف المتغيرة من لحظة إلى أخرى، كما يوجب عليه الثقة بالنفس وقوة العارضة والاقتدار على الكلام وذلك لأن يكون له فضل التصرف في كل طبقة ومع كل ظرف آنياً حسب ما يتقتضيه، الخطاب المباشر. واعتماد مقام الخطابة، "على المشافهة" أو الاتصال المباشر بين المتكلم والسامع يوجب من الخطيب أن يكون نصه إبان الإلقاء مادة جاهزة قابلة للاستهلاك، لهذا يجب على الخطيب التحليل ببعض الصفات الأساسية لهذا المقام، كالخصائص المتعلقة بالجانب الفيزيائي لعملية التلفظ: قوة الصوت، وصفاته، وتصريفه حسب المعنى، وكيفية النطق، والقدرة على النطق السليم وفق المخارج الصحيحة، وإحلال الكلام، محله من الإعراب والبناء وغيرها⁽¹⁾.

أما صوت الخطيب فهو «المترجم عن مقاصده، والكافش عن أغراضه، وهو المعلول عليه في إيصال الخطاب إلى السامعين»⁽²⁾.

والجاحظ يعتبره «آل اللغة والجوهر الذي يقوم به التقديع وبه يوجد التأليف»⁽³⁾. إضافة إلى أن صوت الخطيب هو الذي يبين تغير أحوال الخطيب ويوضح انفعالاته التي تتبع المعانى التي يلقاها على السامعين، فألفاظ الاستفهام، التعجب، التوبيخ واللوم، والعتاب والزجر والتفحيم والتهويل ونحوها، لها كيفيات صوتية في الإلقاء تدل على المعنى المراد، وكذلك يقال في خفض الصوت ورفعه ولينه وشدته وتكرار الكلمة وقطعها ومد الصوت بها لها حالات خاصة في الخطبة، حتى يستشير خطيب السامعين ويلفت انتباهم، مما يكون له عنواناً في بلوغ مقاصده وتحقيق هدفه.

فالخطيب إذا لم يراع معانى الألفاظ في صوته، وجاء ناطياً على وتيرة واحدة فقدت معانيها ولربما استعجمت على السامعين، إذن على الخطيب أن يغير النبرة الصوتية بما يتناسب مع المعنى الذي تحويه.

أما عن أهم الصفات الصوتية الواجب توفرها في الخطيب، والتي تمكّنه من تصدر مقام

⁽¹⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 212. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-استراتيجيات الخطاب: عبد القادر بن ظافر الشهري، ص 46.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 79.

الخطابة وتجعله مؤهلاً لتلك الوظيفة، تأتي في مقدمتها صفة "الجهازة" يقول الجاحظ: «وكانوا يمدحون الجهير الصوت ويدمدون الضئيل الصوت، ولذلك تشادقوا في الكلام ومدحوا سعة الفم وذموا صغر الفم»⁽¹⁾.

ويقصدون بالجهازة قوة الصوت وقدرته على بلوغ السامع على مدى بعيد. «واعتبروا جهازة الصوت من آلات الخطابة لأن الخطيب الذي يتكلم في جمهور غفير من الناس، يحتاج إلى قوة الصوت ووحدة النبرات ليصل إلى مسامع القوم ويؤدي إليهم أفكارهم و يؤثر بهم»⁽²⁾.

إذا كان الصوت خافتًا لم يصل إلى كل المستمعين، وبذلك لا يسمع حل الناس ما يقال وبالتالي لا يفهمون، ولما ينتفي الفهم والإفهام تنتفي معه مختلف المقاصد الأخرى، لأن كل الوظائف الأخرى للفعل اللغوي تتبنى أساساً على الفهم والإفهام من هنا كان من الطبيعي أن تحتل "الجهازة" صدارة الحصول الواجب توفرها في الخطيب.

«إضافة إلى ما يتميز به الصوت من تأثير نفسي على السامعين، وما له من طاقة تحمس وإثارة الهمم»⁽³⁾.

يقول الجاحظ: «وقد كان العباس بن عبد المطلب جهير الصوت، وقد مدح بذلك وقد نفع الله المسلمين بجهاره صوته يوم حنين، حين ذهب الناس عن رسول الله ﷺ فنادي العباس: يا أصحاب سورة البقرة، هذا رسول الله فتراجع القوم، وأنزل الله عجل النصر وأتى بالفتح»⁽⁴⁾.

وقد ارتبطت جهازة الصوت برحب الشدق، وسعة الفم، حتى صار يضرب المثل في براعة الخطيب وتفوقه في صناعته بالأشدق.

يقول الجاحظ: «قيل لأعرابي: ما الجمال؟ قال: طول القامة وضخم الهمة ورحب الشدق وبعد الصوت»⁽⁵⁾.

إلا أن الجاحظ وعلى عادته في التوسط والاعتدال، حذر من التتكلف في النطق والتزييد

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 121.

⁽²⁾-المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 327.

⁽³⁾-التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 215، بتصرف.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 123.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه، ص 121.

في جهارة الصوت، والإغراق في تضخيم الصوت، وقد سمي أبو عثمان هؤلاء بـ«أصحاب التشديق والتقيير والتقييب»⁽¹⁾.

إضافة إلى حديث الجاحظ على ضرورة ما يجب توفره في الخطيب حتى يتمكن من التصدر لهذا المقام، لم يغفل الحديث عن ما يجب على الخطيب تجنبه، على عادته في معالجة المسائل بطريقة البرهان بالخلاف أو إظهار السلب لتجنبه واستنتاج الإيجاب منه.

وقد تحدث عن هذه الصفات تحت باب (آفات النطق) سواء الخلقية منها أو الانحرافات الطارئة نتيجة لشوائب اللغات الأجنبية التي جرت على الألسنة بسبب التداخل العرقي والتمازج الشعافي نتيجة للتوسيع الإسلامي. أو ما أطلق عليه في اللسانيات الحديثة (L'interférence) وهي ما أطلق عليه الجاحظ (اللکنة والرطانة) مع فرق بينهما.

أما عن الصفات الخلقية، ففي مقدمتها ظاهرة "الشغة"⁽²⁾، التي أولاها عنابة خاصة، وفضل فيها، كما تحدث عن أشهر من أصحابهم، ودعا الخطيب إلى محاولة تقويمها بالجهد والمثابرة.

كما تحدث عن عيوب أخرى تصيب نطق الخطيب، وتنبع جريان الكلام على اللسان، وتقف حاجزا أمامه، وتحول دون بلوغ مقصدته.

وأهمها: "التمتمة"، "الفأفة"، "الحكلة والعقلة"، "الحسنة"، "اللفف" وغيرها⁽³⁾.

وعنابة الجاحظ بهذه العيوب يؤكد على مدى تأثيرها على الخطيب وكلامه؛ إذ تعد عيوباً يتخلّون محسن الكلام، و شيئاً يحيط من مزلة الخطيب.

واعتماد الخطابة على الاتصال المباشر بين المتكلم والسامع أدى بالجاحظ إلى مراعاة بعض المقتضيات النفسية للخطيب، وصفاته وهيئة الخارجية؛ إذ إن إلقاء الخطاب أمام جمهور من الناس يستدعي مستلزمات خاصة.

يقول الجاحظ – نقاً عن صحيفة هندية –: «أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة، وذلك

⁽¹⁾البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 13.

⁽²⁾تطرقنا إلى هذه الظاهرة بالتفصيل في الفصل الأول من بحثنا هذا.

⁽³⁾تعرضنا إلى مختلف هذه العيوب النطقية في الفصل الأول.

أن يكون الخطيب رابط الحأش، ساكن الجوارح، قليل اللحظ»⁽¹⁾.

«فالصحيفة تطلب بوضوح من الخطيب أن يكون ثبت الجنان هادئ النفس، حتى لا يصيّبه دهش من شأنه أن يعقد لسانه»⁽²⁾.

يقول الجاحظ: «إنما يجترئ على الخطبة الغرّ الجاهل الماضي، الذي لا يشيّه شيء أو المطبوع الحاذق، الواقع بعذارته واقتداره، فالثقة تنفي عن قبله كلّ خاطر يورث اللجلحة والنحنحة والانقطاع والبهر والعرق»⁽³⁾.

فالجاحظ يلح على ضرورة أن يكون الخطيب رابط الحأش، شديد الثقة بنفسه مقتدرًا حتى لا تصيّبه الدهشة والارتباك أمام جمهور السامعين، وتظهر عليه عوارض متنوعة كالارتعاش والرعدة والنحنحة والسعلة والعرق... وغيرها.

ومنه يضطرب كلامه، ويقلّ بيانيه نتيجة فقدان توازنه بسبب الاضطراب الشديد ويقول أيضًا «وأعيب عندهم من دقة الصدق وضيق مخرجه، وضعف قوته، أن يعتري الخطيب البهر والارتعاش والرعدة والعرق»⁽⁴⁾.

وكانوا يؤثرون في الخطيب قلة الإشارات والحركات عند إلقاء الخطبة ويحكى عن أبي شمر أنه «إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه، ولم يقلب عينيه، ولم يحرك رأسه، حتى كان كلامه إنما يخرج من صدّع صخرة»⁽⁵⁾.

ولم يغفل الجاحظ ربط الكلام في الخطابة ببعض الشارات الخاصة التي تصاحب الخطبة منذ العصر الجاهلي، وأهمها حمل المخصرة ووضع العمامة تأهلاً للخطبة وهي صفة العربي الأصيل صاحب البيان الرفيع.

يقول الجاحظ: «وقد لا يلبس الخطيب الملحفة والجبة ولا القميص ولا الرداء والذي لا بد منه العممة والمخصرة، وربما قام فيهم وعليه إزاره وقد خالف بين طرفيه، وربما قام فيهم وعليه

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 92.

⁽²⁾-البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص 37.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 134.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 133.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه، ص 91.

عمامته، وفي يده مختصرته»⁽¹⁾.

وقد احتل الحديث عن "العصا" قسطاً وفيراً من حديث الجاحظ، في مواطن عديدة وفي أبواب مطولة من كتابه "البيان والتبيين"⁽²⁾.

وذلك لأنها كانت من مطاعن الشعوبية ضد العرب؛ إذ كان الشعوبيون لا يرون أي مناسبة بين الكلام والعصا، والتجاح في الخطبة ن وجعلها دليلاً على التأهب للخطبة، يقول: «وأيضاً إن حمل العصا والمخرضة دليل على التأهب للخطبة والتهيؤ للإطناش والإطالة، وذلك شيء خاص في خطباء العرب، وقصور عليهم ومنسوب إليهم»⁽³⁾.

ولعله يمكننا القول: إن أحد المخرضة أثناء إلقاء الخطبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأصل الشريف للعصا والفضائل النبيلة لها والتي فصلها الجاحظ، إلا أنها تظل ممارسة ثقافية، وميزة الهوية العربية الأصلية أكثر منها صلة بالكلام.

«و لم يغفلوا أثر هيئة الخطيب وتركيبه الجسمي، فاعتبروا جمال الهيئة ذا تأثير في الناس، أضف إلى ذلك الصفات المعنوية والخلقية، فهي مبعث للثقة ودافع إلى الاحترام والتقدير والتصديق»⁽⁴⁾.

يقول الجاحظ: «وزين ذلك كله، وبهاؤه وحلاؤه وسناؤه، أن تكون الشمائل موزونة والألفاظ معدّلة اللهجة نقية، فإن جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت، فقد تم كلّ التمام، وكمل كلّ الكمال»⁽⁵⁾.

وعليه فإن عناية الجاحظ بمقام الخطابة جعلته يلح على ضرورة تخلٍي المتصرّد لها بجملة من الموصفات المادية والنفسية تشد أزرّه وتنبوي عزمه وتضفي على خطابه صفة الكلام البليغ وتطبعه بطبع الجمالية والإقناعية، إذ سعى إلى ضبط الصفات الصوتية الضرورية للخطيب حتى يتقنها وتكون سلاحه الذي به يحذق صناعته، كما حاول عرض الآفات التي تحطّ من منزلة

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 3، ص 92.

⁽²⁾-ينظر: المصدر نفسه، ج 1، 263-243، 113-49، 48-45، 388-370.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ج 3، ص 117.

⁽⁴⁾-المناهي الفلسفية عند الجاحظ: علي بوملحم، ص 327-328.

⁽⁵⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 89.

الخطيب، حتى يتجنبها، إضافة إلى حديثه عن بعض الصفات النفسية الواجب على الخطيب أن يتخلّى عنها خاصة الثقة بالنفس، ولما للجانب النفسي من تأثير بلير على المتكلم والسامع، دعا الخطباء إلى الاهتمام بعيتهم الخارجية وصفاتهم الخلقية لما لها من أهمية في شد انتباه المخاطبين.

وبهذه الحال يستطيع الخطيب حذق مختلف فنون القول باقتدار، والتصرف في كل طبقة ومع كل حالة دون خوف ولا رهبة، وبالتالي تحصل له الإجاده في قوله، وتتم له الغاية من كلامه والمقصد من خطابه، فيجمع بين الجمالية والوظيفية.

2- مترلة المتكلمي الاجتماعية وانتماوه الطبي:

إن عملية التواصل مبنية على أساس الفهم المشترك بين المتكلم والمخاطب إذ يفترض وجوده ضرورة في كل عملية تناطح عادي أو فني، لهذا نجد الجاحظ يشدد على ضرورة مراعاة مترلة المخاطب الاجتماعية وانتماهه الطبيعي، إذ يجب على المتكلم مخاطبة الناس بما يعهدون ويفهمون فلا يخرج في خطابهم عمما توجبه أوضاع الكلام، باعتبار أن المخاطبين ينتسون إلى نوعيات متفاوتة في الجنس والعمر والثقافة والطبقة والاهتمامات الخاصة والميولات العامة

لأن المخاطب له دور هام في بناء الخطاب ونجاحه؛ إذ تبعاً لأقدار المستمعين وحالاتهم يصوغ المتكلم خطابه، وبمدى ملائمة هذا الكلام لأقدار المخاطبين يكون نجاحه، وبلغ المتكلم مقاصده.

يقول الجاحظ: «ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدر الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً»⁽¹⁾.

فالمخاطب عنصر أساس في عملية الخلق الفني، ليس باعتباره غاية المخاطب فقط بل باعتباره عنصراً ضرورياً في بنائه وتكوينه؛ إذ إن اختلاف الناس في طبيعة تقبلهم للكلام تبعاً لاختلاف أذواقهم وطرق عيشهم، وبسطهم وانقباضهم مدعوة لاختلاف استجابتهم للظاهرة اللغوية فالعوامل الثقافية والفنكية والأحوال النفسية والمترلة الاجتماعية للمخاطب لها القسط الأوفر

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 138-139.

من عنایة المتكلّم أثناء عملية الخلق الفنى⁽¹⁾.

يقول الجاحظ: «وكم لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياً، وساقطاً سوقياً، فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياً، إلا أن يكون المتكلّم بدويأً أعرابياً، فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما يفهم السوقى رطانة السوقى، وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم طبقات، فمن الكلام الجزل والسيف والمليح والحسن والقبح والسمح والخفيف والثقيل، وكله عربيٌ ن وبكلِّ قد تكلموا...»⁽²⁾.

فتفضل الناس في طبقات يؤدي إلى تبادل مستويات الأداء اللغوي من طرف المتكلّم ضرورة، فلكل طبقة معانٍ خاصة التي تدور في كلامها، وأسلوبها المحدد الذي تفهم به وعلى المتكلّم أن يكون لديه فضل التصرف مع كل طبقة؛ إذ لكل طبقة كلام، ولكل حالة مقام فعلى المتكلّم أن يخاطب كل طبقة بما تفهم، فلا يخلق إذا خاطب العامة، ولا يسفّ إذا خاطب الخاصة «لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام السوق، ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة»⁽³⁾ لأن «مدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على أقدار منازلهم»⁽⁴⁾.

إذن؛ على المتكلّم أن يأخذ بعين الاعتبار الزاد اللغوي لمخاطبيه، ومتزلّتهم في العلم وحظوظهم في المعرفة، إضافة إلى رتبتهم في السلم الاجتماعي، ونصيبهم من الجاه والسلطان.

لأنه «تحتَّلُ ثقافة المتكلّمي من شخص لآخر، وكذلك ذكاؤه، وكذلك ذكاؤه، لذلك على المتكلّم مراعاة الفروق الفردية والثقافية بين الأفراد، والأخذ بعين الاعتبار فئاتهم العمرية وطبقاتهم الاجتماعية»⁽⁵⁾.

وعليه «فمراعاة مقتضي الحال، لب الخطابة وروحها، فلكل مقام مقال، ولكل جماعة من الناس لسان تخاطب به، لذلك وجب على الخطيب أن يكون قادر على إدراك طبقات الجماعة

⁽¹⁾-يُنظر: استقبال النص عند العرب: محمد مبارك، ص 187، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 144.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 92.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 93.

⁽⁵⁾-البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق: محمد برّكات حمدي أبو علي، ص 57.

وَمَا تقتضيه والإتيان بالأسلوب الذي يلائمها»⁽¹⁾.

فالمتكلم مدعو لتحقيق المناسبة بين كلامه ومخاطبيه، وعليه أن يوفّي كل متطلة حقها، وكل طبقة وما يناسبها.

إضافة إلى هذا استهجن من المتكلم استخدام اللفظ المنطقي إلا إذا كان من أهل الصناعة وكان الموضوع يدخل في علم الكلام، وعليه في هذا الموضوع أن يتجنب ألفاظ الأعراب، وألفاظ العوام، وبالمقابل، إذا كان المتكلم يوجه كلامه إلى العامة ، أو غيرهم من الذين لا دخل لهم بصناعة الكلام، فعليه تجنب ألفاظ المتكلمين، لأن لكل فئة ألفاظها التي تتفاهم بها، وأسلوبها الذي درجت عليه وعهده يقول في هذا:

«وأرى أن الفظ بالفاظ المتكلمين مادمت حائضا في صناعة الكلام مع خواص أهل الكلام فإن ذلك أفهم لهم عّني، وأخف لمؤونتهم عليّ، ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها (...)، وقبح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة، أو رسالة أو في مخاطبة العوام والتجار، أو في مخاطبة أهله وعبده وأمته، أو في حديثه إذا تحدث أو في خبره إذا أخبر، وكذلك فإنه من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب، وألفاظ العوام وهو في صناعة الكلام داخل، ولكل مقام مقال، ولكل صناعة شكل»⁽²⁾.

ويمكّنا القول إن البيئة الجديدة، نتيجة لتوسيع المعارف، وتمازج الأجناس وتفاعل الثقافات فرضت ظروفاً جديدة، انعكست بدورها على الوضع اللغوي في العصر واستطاع المحافظ بعين المصور الواقعي البارع أن ينقل لنا ذلك الواقع ضمن إطار تاريخي؛ إذ إن فكرة تقسيم المخاطبين إلى طبقات لم تكن في الفنون الأدبية من قبل إلا أنها برزت فيما بعد نتيجة للطبقية التي سادت بشكل واضح في العصر العباسي سواء الاجتماعية منها التي كانت نتيجة تباين الناس في السلم الاجتماعي واختلاف درجة ثرائهم، أم اللغوية الناتجة من تباين حضورهم في الفصاحة وتنوع مقدراتهم اللغوية وزيادتهم المعرفي.

⁽¹⁾-ينظر: استقبال النص عند العرب: محمد مبارك، ص 164، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-الحيوان: المحافظ، ج 3، ص 369-368.

3- مقتضيات الحال:

تتعدد استراتيجيات إنتاج الخطاب تبعاً لاختلاف الظروف المحيطة، فما يكون مناسباً في سياق ما قد لا يكون كذلك في سياق مغاير، وبهذا فإن تغيير بعض العناصر يستتبع تغييراً في الإستراتيجية المتبقاة لتحقيق المقصود المنشود، فلا ينحصر اختيار المتكلم في اختيار إستراتيجية واحدة ثابتة دوماً، وهنا يصبح انتقاء أنساب الإستراتيجيات للخطاب عملاً ضرورياً تبعاً لما تستدعيه الحالات، ويؤكد الجاحظ على عادته أن العبرة في صياغة الكلام بالمعنى والمقام وأحوال المستمعين النفسية، حيث لاحظ أن الذكر الحكيم حين يتجه بخطابه إلى العرب الفصحاء يعمد إلى الإيجاز والاقتضاب، ويخرج الكلام من خرج الإشارة والمحذف لفطنته ودهائهم وكون العرب أرباب البيان وأهل الفصاحة، ولو قسم التراث بين الأمم لكان نصيبيهم البيان، فإذا عمد إلى مخاطبة بين إسرائيل أطال في الكلام وزاد فيه وجعل الخطاب مبسوطاً لبلادهم ونقص فصاحتهم وصعوبة فهمهم فتحن نرى كيف راعى القرآن الكريم أحوال المتكلمين النفسية وفصل الخطاب وفقاً لذلك⁽¹⁾.

يقول الجاحظ: «ورأينا الله تبارك وتعالى، إذا خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلام من خرج الإشارة والمحذف، وإذا خاطب بين إسرائيل، أو حكى عنهم جعله مبسوطاً، وزاد في الكلام»⁽²⁾.

كما نرى الجاحظ يتسع في الحديث عن الإطناب والإيجاز ومواضعهما، وأن ما يستحب في موضع قد لا يرضي في موضع آخر تبعاً لما تستدعيه الحالات، من ذلك حديثه عن الترداد في القصص القرآني ومواعظ الوعاظ، يقول: «وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حد ينتهي إليه ولا يؤتى على وصفه، وإنما ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره من العوام والخواص، وقد رأينا الله - عز وجل - ردّ ذكر قصة موسى وهود وهارون وشعيب وإبراهيم ولوط وعاد وثمد، وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة، لأنه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم وأكثرهم عبي غافل أو معاند مشغول الفكر ساهي القلب، وأما أحاديث القصص والرقة فإني لم أر أحداً يعي ذلك، وما سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ وتردد المعانى

⁽¹⁾- ينظر: البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص 47، لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾- الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 94.

عيّا»⁽¹⁾.

فالجاحظ قد ارتضى الترداد في قصص القرآن، وفي الحديث عن الجنة والنار وغيرها من المواضع، كما استحبه أيضاً في خطب الوعاظ، مراعياً بذلك مختلف الحالات التي عليها المخاطب، وذلك قصد حصول الفهم لأكبر عدد ومن ثم بلوغ الغاية المقصودة. كما ارتضاه أيضاً في الخطابة باعتبارها جنساً أديباً يعتمد على المشافهة والواجهة، ويكون الخطيب فيها مضطراً لإخضاع كلامه إخضاعاً آنياً بما تقتضيه الحالات.

«وَيَنْهَا نَرَاهُ يَرْتَضِيُ الْإِطَابَ فِي الْحَطَابَةِ نَرَاهُ لَا يَرْتَضِيَ فِي الرَّسَائِلِ، وَقَدْ وَقَفَ فِي بَيَانِهِ يَنْوَهُ بِجَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى وَإِيجَازِهِ فِي رَسَائِلِهِ»⁽²⁾.

«وَقَالَ أَيْضًا عَنْ تَوْقِيعَاتِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى: نَقْلًا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْعِدٍ . . . قَدْ قَرَأْتُ لِأَمِ حَعْفَرَ تَوْقِيعَاتِهِ فِي حَوَاشِيِ الْكِتَبِ وَأَسَافِلِهَا فَوْجَدَهَا أَجْوَدَ احْتِصَارًا، وَأَجْمَعَ فَلَلْمَعَانِي»⁽³⁾.

كما قال أيضاً: «... وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ نَاطِقٌ يَسْتَغْنِيُ بِمَنْطَقَهُ عَنِ الْإِشَارَةِ لَا يَسْتَغْنِي جَعْفَرُ عَنِ الْإِشَارَةِ، كَمَا يَسْتَغْنِي عَنِ الإِعَادَةِ»⁽⁴⁾.

ولعل الجاحظ ارتضى الإطناب في الخطاب، لأن الخطبة تكون لفئة من الناس تختلف قدراتهم فمنهم ذوو المدارك العقلية البسيطة، ومنهم ذوو الفهم الثاقب فهذه تدرك المعنى من المرة الأولى وتلك تحتاج إلى الإعادة والتوكيد حتى تتمكن من الفهم، فيجب أن تكون الخطبة تملأ الصدور وتأخذ بمجامع القلوب.

فالخطيب مضطرب إلى مراعاة أحوال المستمعين النفسية، وأقدارهم وما يطرأ عليهم من ظروف، مما يجب عليه أن يخضع كلامه وقت إلقاء الخطبة لتلك الظروف التي تتغير من لحظة لأخرى ، بخلاف الكاتب الذي يتمتع بحدود زمانية ومكانية تسمح له بتغيير كلامه وانتقاء ألفاظه والتصرف في مطابقة كلامه، لهذا كره منه الإعادة. وترتبط عن مراعاة الجاحظ للحالات التي تستدعي كلام الخطيب ، أنه اعتمد في تحديده للأساليب البلاغية على مدى ملاءمتها

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 105.

⁽²⁾-البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص 48.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 106 - 107.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه.

للسياق، فهو يستحسن أسلوباً في موضع ويستهجن في آخر، وعليه فإن قيمته البلاغية مرتبطة بمدى مناسبته للموضع الذي يكون فيه، فلا يمكن ضبط الأساليب في قوائم تصلح لكل حال يقول الجاحظ: «ووجدنا الناس إذا خطبوا في صلح بين العشائر أطالوا، وإذا انشدوا الشعر بين السماطين في مدح الملوك أطالوا، ولإطالة موضع وليس ذلك بخطل، ولإقلال موضع وليس ذلك عن عجز»⁽¹⁾.

فعلى المتكلّم أن يكون عارفاً بمواضع القول وحالات المخاطبين، فلا يستعمل الإيجاز في موضع الإطالة فيقصر عن بلوغ الإرادة، ولا الإطالة في موضع الإيجاز فيتجاوز مقدار الحاجة إلى الإضمار والملل ولعل أبرز مثال عن استراتيجيات الخطاب التي تراعي الحالات، وتتنوع بتتنوعها قصة (غيلان بن خرشة) التي أوردها الجاحظ، وفيها يمدح النهر مرة، ويندم النهر نفسه مرة أخرى:

«مر غيلان بن خرشة الضبي، مع عبد الله بن عامر، على نهر أم عبد الله، الذي يشق البصرة، فقال عبد الله: ما أصلح هذا النهر لأهل هذا المصر؟ فقال غيلان: أجل والله أيها الأمير يعلم القوم صبيانهم فيه السباحة، ويكون لسقياً لهم ومسيناً مياههم، وتأتيهم فيه ميرتهم، قال: ثم مرّ غيلان يساير زياداً على ذلك النهر، وقد كان عادى ابن عامر، فقال زياد: ما أضرّ هذا النهر بأهل هذا المصر؟ فقال غيلان: أجل والله أيها الأمير، تز منه دورهم، وتغرق فيه صبيانهم، ومن أجله يكثرون بعوضهم»⁽²⁾.

فقد لاحظنا كيف راعى "غيلان" في الحالتين حال مخاطبه، مما دفع به تغيير رأيه كلياً في الحكم على النهر، إذ غير طبيعة خطابه من الإيجاب إلى السلب متخيلاً منحى الموافقة والتوفيق مع محاوره موظفاً - في كلتا الحالتين - إمكاناته البينية في مسلك استدلالي.

وعليه فالجاحظ يولي أهمية بالغة لتحقيق المناسبة بين كلامه ومقتضى حالات مخاطبيه إذ يستدعي من المتكلّم الفطن توظيف اللغة في مستوياتها المتمايزة بتفعيلها في نسيج خطابه، ذلك التفعيل الذي ينوع طاقتها الكامنة، خاصة وأن الجاحظ كان بقصد تكوين الخطيب المقتدر في معركة الحجاج التي كان يخوضها مع المعزلة.

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 13.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 394 - 395.

الفصل الثالث:

مقوّمات الكلام عند الجاحظ

أولاً: دائرة من الصياغة الترثيّية.

1- الخبر، الوصل والفصل.

2- الإيجاز، الإطناب، و المساواة.

ثانياً: دائرة من التشكيل التعبيري.

1- التشبيه، و الاستعارة.

2- الكناية، و المجاز.

ثالثاً: دائرة من الجماليات البناءية.

1- المحسنات اللفظية.

2- المحسنات المعنوية.

تمهيد:

بالإضافة إلى المفهوم العام للبيان عند الجاحظ، والذي يهتم فيه بتحقيق الغاية الأساسية وهي وظيفة "الفهم والإفهام"، مما جعله حلوا من كل أبعاد فنية وبلاعية، لا هم صاحبه إلا الوقوف على الوسائل التي تضمن التواصل بين الناس من خلال تحقيق الوظيفة الإلتفافية ليتم من الناس مرادهم من اجتماعهم، ويسهل عليهم قضاء حاجاتهم ، نجد مفهوما خاصا للبيان يهتم فيه صاحبه إلى جانب الغاية المتواخة بالوسيلة المستعملة، ويتحدد إضافة إلى وظيفة بنيته وشكله ؟من هنا يتتصف الخطاب في هذه الحالة بصفات نوعية، ويتسم بصفات فنية تخرجه من جاري الاستعمال إلى البلاغة والبيان، حيث يكتسب لفظ الخطاب ومعناه وبنيته خصائص نوعية يتحول بمقتضها من مرتبة الوسائل إلى مرتبة الوسائل والغايات، وتوظف فيه اللغة توظيفا أدبيا جماليا، لأن اللغة تتعدد وجوه تصريفها حسب مقاصد المستعمل ومقدسيات المقام، فهي تتمتع ببطاقات إيحائية، بتوظيفها وتفجيرها يصبح المتكلم قادر على رسم شبكة من العلاقات المؤدية إلى المعنى.

إلا أن الجاحظ لم يخص البحث البلاغي بموقف مستقل، يجمع فيه مسائله وبيوهما، واكتفى بإدراجه في ثنايا مؤلفاته بنسب متفاوتة، تحكم فيها ضرورات البحث وحركاته، فجاءت المادة البلاغية في صورة ملاحظات وتعليقات متتابعة، لا يوحد بينها إلا السياق العام واهتمام المؤلف بأفانين القول وطريقه وعليه فقد كانت المادة البلاغية رهينة منهجه معين واستطراداته وتداعي الفكر لديه، فقد أقام أبو عثمان كل مادته البلاغية على فكرة ضرورة ربط المقال بالمقام وللاءمه لمقتضى الحال، إذ تختلف المقاييس البلاغية باختلاف المقامات؟ حيث تكتسب قيمتها بمدى ملاءمتها للسياق الذي ترد فيه ولمدى غايتها لأن النظرية البلاغية عند الجاحظ تبني أساسا على الصواب وإحراز المنفعة، باعتبار الخلفية العقائدية التي ينطلق منها، والتصورات الفكرية التي تحركه. وعليه لما كان الخطاب عند أبي عثمان يقوم أساسا على المنفعة والنجاعة احتلت نظرية الموضع والمقامات قطب الرحى في نظريته البلاغية.

ولعل أهم ما تولد عن هذه النظرية نسبية الأحكام الأسلوبية، فكانت عنده البلاغة بلاغات الفصاحة فصاحتات، تبعاً لمدى الملاءمة بين المقال والمقام، انطلاقاً من مبدأ الاختيار والانتقاء حسب ما يقتضيه المقام ويستلزمـه الحال، بلاغة الخطابة مقام يستدعي أساليب معينة لتحقيق

الغرض والمنفعة، تختلف عن الأساليب التي يستلزمها مقام بلاغة الشعر أو بلاغة الكتابة، أو بلاغة الأراجيز.... وغيرها.

من هنا تتضح لنا رغبة الجاحظ عن تصنيف الوجوه البلاغية وضبطها في مقاييس، لأنها متتحوله بتحول المقام.

وباستقراء وتتبع يسيط المادة البلاغية في "البيان والتبيين" نجد أن معانٍ البلاغة عند الجاحظ تدور أولاً حول البلاغة الشفووية التشرية وخصوصاً بلاغة الخطابة؛ فقد وقف كتابه على "الخطابة" وإذا عرض لغيرها ففي مقام الاستدلال والمقارنة، فلم يختص الشعر كفن مستقل إلا بصفحات قليلة إذ انطلق الجاحظ من البلاغة الخطابية ثم توسع في معناها حتى شمل مختلف فنون القول الأخرى.

يقول "حمادي صمود" بهذا الصدد: «يعتبر مقام الخطابة أبرز المقامات التي اعنى بها صاحب البيان والتبيين، فهو محور تأليفه في البيان ومنطلق تصوراته لبلاغة النص»⁽¹⁾.

واهتمامه بمقام الخطابة يرجع إلى أنه كان يشدد بناء نظرية بلاغية للخطاب الإقائي الشفهي؛ إذ كانت الخطابة أبرز سلاح للمعتزلة في مناظرائهم باعتبار الجاحظ معتزلي يسعى إلى نشر مذهبة والإقناع بصحة مبادئه في خصم الصراعات المذهبية، التي كانت في عصره آنذاك.

إضافة إلى هذا، يعود سبب عنايته بهذا المقام إلى أنه في معرض دفاع عن العرب والبيان العربي الذي نزل القرآن الكريم بلغته، ضد الشعوبية التي حطت من قدر العرب وطعنت في بيانهم الذي بني عليه إعجاز قرآنهم.

و كما سبق القول، فهو لا يتقنون الخطابة التي تعتمد على البديهة والارتجال، لنقص فطنتهم وبلاهة عقولهم، وأتقنوا الشعر لما فيه من الصنعة والتتكلف، فرد عليهم بما ليس في مقدار قدرهم مفحماً إياهم.

يقول "حمادي صمود" عن السبب الذي كان وراء احتفال الجاحظ ببلاغة الخطابة «فالجاحظ معتزلي، والاعتزال عقيدة (متحدّية) تأسس على مبادئ سعي أصحابها في خضم الصراعات المذهبية القائمة آنذاك إلى نشرها والإقناع بصحتها أو الدود عنها، فوجدوا في الخطابة

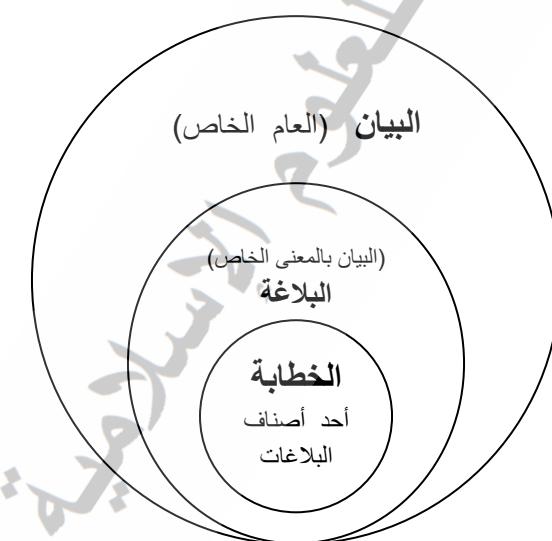
⁽¹⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 233.

بغيتهم، ووسائلهم التي لا تضاهي بحكم كونها وظفت منذ نشأتها لتأدية أغراض شبيهة بأغراضهم وهو من جهة أخرى، ملتزم بخط سياسي وثقافي أساسه الدفاع عن تفوق العرق العربي وموروثه الثقافي من طعنات الفئات المستعربة المتوصبة التي كانت لا تتورع من التشكيك في أعز مميزات العرب: قدرهم البينية التي يبني عليها إعجازهم القرآني»⁽¹⁾.

إذن؟ هذا الالتزام العقائدي من جهة والسياسي الثقافي من جهة أخرى ، هو الذي دفع بالجاحظ إلى الاهتمام بمقام الخطابة دون غيره من المقامات بل وصل به هذا الاهتمام إلى المطابقة بين مدلول الخطابة ومدلول البلاغة وأساس هذه المطابقة كما سبق أن ذكرناه ربطه الحسن بالنجاعة والمنفعة، فقد عرف عن أبو عثمان عن دراسة الكلام في ذاته بغض النظر عن هدفه والغاية منه. فغرض الخطابة ومقصدها هو النجاعة والتأثير في المتلقى وإقناعه وهذا لا يكون دون وسيلة تعبير حيدة.

إذن فارتباط الخطابة نشأة وتطوراً بأغراض عقائدية وسياسية هو العامل الحاسم في لفت نظره إلى هذا المقام، واعتماده عليه في تحسين خصائص الفن القولي.

والرسم الموالي يوضح العلاقة بين كل من البيان، والبلاغة والخطابة عنده.



⁽¹⁾- التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 233.

إذن؛ تدرج كل من البيان والبلاغة والخطابة عنده كلها ضمن دائرة الكلام الجيد الناجع باعتبار البلاغة عنده مهارة بيانية إقناعية مثّلتها الخطابة أحسن تمثيل.

يقول الجاحظ حول تنوع البلاغات باختلاف المقامات:

"ونحن — أبقاك الله — إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأرجاز، ومن المنثور والأسحاع، ومن المزدوج ولا يزدوج، فمعنا العلم أن ذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة، والرونق العجيب، والسبك والنحت، الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم في البيان أن يقول مثل ذلك إلا في اليسير، والنبد القليل"⁽¹⁾.

و في هذا المعنى، أورد الجاحظ قول "ابن المفع" (ت 143هـ) في تفسير البلاغة، وقد سُئل عنها، يقول:

«البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في الاستماع ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون حوابا، ومنها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون سجعا وخطبا ومنها ما يكون رسائل»⁽²⁾.

⁽¹⁾ البيان والتبيين: الجاحظ، ج 3، ص 29.

⁽²⁾ المصدر نفسه، ج 1، ص 115-116.

أولاً: دائرة فن الصياغة التركيبية (المعاني):

لما كان الخطاب عند الجاحظ يبني أساساً على المنفعة والنجاعة، ولا يمكن إحراز هذه المنفعة ولا تحقيق المقاصد المتواخدة، إلا بمراعاة المقام بكل عناصره، وبالتالي يجب على المتحدث التحلي بالمرونة التكيف المستمر مع تقلب سياقات النص، وتجدد مقتضيات مقام الكلام وأختلاف مستلزمات الأحوال، وتتنوع مقاصد المتكلم وغاياته.

من هنا «كانت مطابقة الكلام لمقتضى الحال» الأصل الأول الذي عليه انبني علم المعانى عند الجاحظ، الذي بالرغم أنه لم يتطرق إليه بمعناه الاصطلاحى الذي استقر عليه عند المتأخرین إلا أنه بحث أهم موضوعاته خاصة أثناء حديثه عن مقام الخطابة، حيث أكد في غير موضع على وجوب مطابقة الكلام لما تتطلبه حال السامع، وما يقتضيه الموضوع وما يستدعيه الموقف، وألحّ كثيراً على ضرورة مخاطبة كل امرئ على قدر استعداده للفهم وقدره في السلم الاجتماعي وحظه من العلم والمعرفة، فمثلاً الذكي الفطن تكفيه الإشارة والإيجاز، بينما يحتاج المكابر والبليد إلى الإسهاب والإطناب؛ إذن فمقدار تحقق هذا الأصل الذي يعد قاعدة المعانى في الكلام يكون حظه من البلاغة والإصابة.

ويعد الكلام طرفاً مهماً في بناء المرسلة اللسانية، والاجتماعية، مما يجعله مستوعباً لحركة المقاييس المعيارية⁽¹⁾.

ومن هنا وردت آراء أهل اللغة، والبيان مؤكدةً لهذا الحضور يقول "ابن خلدون": «كل معنى لابد أن تكتنفه أحوال تخصه، فيجب أن نعبر عن تلك الأحوال في تأدية المقصود، لأنها صفاتـه، وتلك الأحوال في جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بالفاظ تحصـها بالوضع، وأما في اللسان العربي، فإـنـما يـدلـ عـلـيـهاـ بـأـحـوـالـ وـكـيـفـيـاتـ فـيـ تـرـكـيـبـ الـأـلـفـاظـ وـتـأـلـيـفـهـاـ مـنـ تـقـدـيمـ وـتـأخـيرـ أوـ حـذـفـ أوـ حـرـكـةـ إـعـرـابـ، وـقـدـ يـدلـ عـلـيـهاـ بـالـحـرـوفـ غـيرـ مـسـتـقـلـةـ، لـذـلـكـ تـفـاوـتـ طـبـقـاتـ الـكـلامـ فـيـ الـلـسـانـ الـعـرـبـيـ بـحـسـبـ تـفـاوـتـ الدـلـالـةـ عـنـ تـلـكـ الـكـيـفـيـاتـ، فـكـانـ الـكـلامـ الـعـرـبـيـ لـذـلـكـ أـوـ جـزـ وـأـقـلـ لـفـظـاـ، وـعـبـارـةـ مـنـ جـمـيعـ الـأـلـسـنـ»⁽²⁾.

⁽¹⁾ ينظر: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط 1 (1422هـ) —

2002م)، ص 226. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾ المقدمة: ابن خلدون، ص 345.

فابن خلدون في محتويات نصه، يؤكد على مقتضيات الأحوال، من حيث تمثلها لدرجات التشكيل اللساني، والصياغة الفنية لصور الكلام المنجز، وعلى أساس هذا الأصل الذي انبت عليه نظرية المقامات والموضع عند الجاحظ، أقام كل البلاغيين والنقاد الذين آتوا بعده "علم البيان" إذ نجد السكاكبي (ت 626 هـ) في كتابه "مفتاح العلوم"، يأتي بعد الجاحظ بأربعة قرون ويعرف علم المعانى على أنه: « تتبع خواص الكلام في الإفادة، وما يتصل بها من الاستحسان، وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره »⁽¹⁾.

فهو أيضاً يؤكد على ضرورة ربط المقام الذي يقتضيه حتى تحدث الإفادة.

والأمر نفسه الذي دعا إليه الجاحظ في بيانه – كما سبق القول –.

أما "الخطيب القزويني" (ت 739 هـ) في كتابه "الإيضاح في علوم البلاغة" فإنه يعرف هذا العلم على أنه: « علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال »⁽²⁾. فارتفاع قدر الكلام، في الحسن أو القبول أو النجاعة، يكون بمدى ملاءته للاعتبار المناسب، وانخفاضه في ذلك يكون بعدم مطابقته لمقتضى الحال.

والأمر نفسه أيضاً الذي فصله الجاحظ حول اختلاف مقامات الكلام باختلاف الأحوال وتبينها بتبيين المناسبات، هو الذي نجده عند "الخطيب القزويني" الذي يقول: « ومقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التنکير ببيان مقام التعريف، ومقام الإطلاق ببيان مقام التقيد، ومقام التقديم ببيان مقام التأخير، ومقام الذكر ببيان مقام الحذف ومقام القصر ببيان مقام خلافه ومقام الفصل ببيان مقام الوصل، ومقام الإيجاز ببيان مقام الإطناب والمساواة، وكذا خطاب الذكي ببيان خطاب الغبي، وكذا لكل كلمة مع صاحبها مقام... »⁽³⁾.

إذن فعلم المعانى يدرس أحوال الكلام من حيث حركتها الفنية داخل السياقات الكلامية وما يقتضيه المقام لحدوثها، ومارستها الصياغية وأحوالها التعبيرية؛ إذ إن الكلام هو منطلق سعي الجاحظ في ضبط نواميس البيان وغايته.

⁽¹⁾ -مفتاح العلوم: السكاكبي، دار الكتب العلمية، بيروت ،(د.ط)،(1937)، ص 70.

⁽²⁾ -الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، اعنى به: محمد فاضلي ، دار الأبحاث، الجزائر ، ط1(2007م)، ص 23.

⁽³⁾ -المرجع نفسه، ص 16.

١- الخبر، الوصل والفصل:**١-١- الخبر:**

اللغة في منظورها الإدراكي العام لا تخرج عن مستويين:

إما خيري أو إنشائي وهذا المستويان يتوفران في أوراق النحوين، وملفات دائرة فن الصياغة التركيبية، لكن مع بيان احتمال في التوجه والبناء والوظيفة الفنية، حيث يخضعهما النحوي لقواعد الإعراب ولمقتضى البناء، أما البلاغي فإنه يتناولهما فيما صياغيا داخل محتوى نص لساني، تبيّنه بيانات قرائية، وعلاقات أوصيرية بين مركبات الوحدات الكلامية.

فقد قسم البلاغيون الكلام إلى خبر وإنشاء، وعرفوا الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب والإنشاء بأن ما ليس كذلك.

«وَجَرَّهُمْ اسْتِخْدَامُ الصَّدْقِ وَالْكَذْبِ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ إِلَى الْخَوْضِ فِي مَعْنَى كُلِّ مِنْهُمَا، وَهُلْ الصَّدْقُ مَدْلُولُ الْكَلَامِ لِلْوَاقِعِ الْخَارِجِيِّ وَالْكَذْبُ اتِّفَاءُ هَذِهِ الْمَطَابِقَةِ؟ أَوْ أَنَّ الصَّدْقَ هُوَ مَطَابِقَةُ الْخَبَرِ لِاعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ، وَالْكَذْبُ فَقْدَانُ هَذِهِ الْمَطَابِقَةِ»^(١).

فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيما (الصدق والكذب)، ثم اختلفوا فقال الأئمة منهم صدقه مطابقة حجمه للواقع، وكذبه عدم مطابقة حكمه له، هذا هو المشهور وعليه التعويل وقال بعضهم: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو خطأ، وكذبه عدم مطابقة حكمه له^(٢).

واحتاج أصحاب هذا المذهب بوجهين:

أحدهما: أن من اعتقد أمراً فأخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع: «ما كذب ولكنه أخطأ كما روى عن عائشة -رضي الله عنها- قالت فيمن شأنه كذلك: "ما كذب ولكنه وهم" وردّ بأن المنفي تعمد الكذب، لا الكذب، بدليل تكذيب الكافر - كاليهودي - إذا قال الإسلام باطل، وتصديقه إذا قال: الإسلام حق، فقولها "ما كذب" متاؤل بما كذب عمداً.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ﴾ [المنافقون، ٥١].

^(١)- البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقسيم : شفيع السيد، دار الفكر العربي، القاهرة ، (د.ط) (د.ت.ط)، ص 181.

^(٢)- الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القرزي، ص 25.

كذبهم في قوله: ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون، ٥١]. وإن كان مطابقاً للواقع؛ لأنهم لم يعتقدوه^(١).

وقد ردّ أصحاب الرأي الأول على ذلك بما يأتي:

١) أن المعنى "نشهد" شهادة وافقت فيها قلوبنا ألسنتنا كما يرشد إلى ذلك التأكيد (بأن) واللام والجملة الاسمية، في قوله: "إنك لرسول الله". فالتكذيب راجع إلى الشهادة باعتبار تضمنها خبراً كاذباً وهو أنها من صميم القلب وخلوص الاعتقاد.

٢) أن التكذيب متوجه إلى تسمية إخبارهم شهادة، لأن الإخبار إذا خلا عن المواطأة للاعتقاد لم يكن شهادة في الحقيقة.

٣) أن المراد "لكاذبون" في قوله "إنك لرسول الله"، في زعمهم واعتقادهم لا في الواقع لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق الواقع، فيكون كذباً باعتبار اعتقادهم، وإن كان صادقاً في الواقع والحقيقة فـكأنه قيل لهم يزعمون كاذبون في هذا الخبر الصادق^(٢).

إلا أن الجاحظ أنكر الخصار الخبر في هذين القسمين، وزعم أنه ثلاثة أقسام: «صادق وكاذب، وغير صادق ولا كاذب»:

- فأما الصادق فهو المطابق للواقع، مع الاعتقاد أنه مطابق.

- وأما الكاذب فهو الذي لا يطابق الواقع، مع الاعتقاد بعدم مطابقته.

- وأما الخبر الغير صادق وغير الكاذب فإنه على أربعة أنواع:

٠١ - الخبر المطابق للواقع مع اعتقاد أنه غير مطابق.

٠٢ - الخبر المطابق للواقع بلا اعتقاد أصلاً.

٠٣ - الخبر غير المطابق للواقع مع الاعتقاد أنه مطابق.

٠٤ - الخبر غير المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلاً^(٣)

^(١)-ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، ص ٢٥. لمزيد من التفصيل.

^(٢)-ينظر: البحث البلاغي عند العرب: شفيع السيد، ص ١٨١ - ١٨٢. لمزيد من التفصيل.

^(٣)-الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص ٢٣٥.

واحتج بقوله تعالى: ﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِنْنَةً﴾ [سبأ، ٥٨].

فإنهم حصرروا دعوى النبي ﷺ، الرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون، بمعنى امتناع الخلو، وليس إخباره حال الجنون كذبا، لجعلهم الافتراء في مقابلته ولا صدقا، لأنهم لم يعتقدوا صدقه^(١).

فتثبت بهذا أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب.

ويظهر من هذا الكلام أن الجاحظ وغيره من المتكلمين والمعتزلة كأبي إسحاق النظّام كانوا من أوائل الذين تعرضوا لهذا البحث، الذي اعتمد عليه البلاغيون المتأخرلون في تقسيم الكلام إلى حبر وإنشاء، وما يتفرع عندهما من مباحث تتصل بالأغراض الحقيقة والجازية.

إلا أن كل هذه المحاور تدور حول قطب جديي من حيث الارتباط بالواقع، أو الاعتقاد. وكل ما ورد في هذا الملف يغلب عليه الطابع الذهني المحسن، والتجريد والتصور العقلي والبناء المنطقي الاستدلالي، في التقسيم، والتصنيف، والحصر، وغبلة روح الفلسفة وعلم الكلام، وكلها تحاول الابتعاد عن التذوق الفني الجمالي عند المنشئ أو المتلقى.

وهكذا تحولت الدراسة الأسلوبية إلى ساحة للجدل العقلي الذي يبتعد عن جوهر الموضوع ولو وقف البلاغيون في تحديد معنى الخبر عند حد القول بأنه «ما لا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به» لكيافهم ذلك^(٢).

وعلى هذا فالخبر كلام يجري في قناتين ويحمل خارج حدود التركيب: الصدق والكذب. وخرج من هذا، الأخبار المقطوع بصدقها وهي الصادرة عن الله تعالى، وعن رسالته والبديهية مثل: السماء فوقنا، الماء سائل، الهواء غاز، الحقائق العلمية والكونية الأخرى.

كذلك الأخبار المقطوع بكذبها مثل: الجزء أكبر من الكل، الأرض ثابتة، كلام سجاح ومسيلمة، وغيره.

^(١)- البلاغة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، ص 75. بتصرف.

^(٢)- البحث البلاغي عند العرب: شفيق السيد، ص 182. بتصرف.

1-2-الفصل والوصل:

إن ظاهرة الفصل والوصل ضرورية لكل من المتكلم والمتلقي، ولا بد لهما من معرفة أسرارهما قبل تعاطي مقامات البلوغ، وإدراك آلية عملها قبل الخوض في أي كلام من أجل بلوغ الناتج الدلالي المتميز «والوصل هو عطف بعض الجمل على بعض، والفصل ترکه»⁽¹⁾، يقول عبد القاهر الجرجاني (ت741هـ):

«اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض، أو ترك العطف فيها والمجيء بها منتورة، تستأنف واحدة منها بعد أخرى، من أسرار البلاغة وما لا يأتي لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص، وإنما طبعوا على البلاغة وأتوا فنا من المعرفة، في ذوق الكلام هم بها أفراد. وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال: «معرفة الفصل من الوصل» ذاك لغموضه ودقته مسلكه، وأنه لا يكمل لإحرار الفضيلة فيه أحد، إلا كمل لسائر معانى البلاغة»⁽²⁾.

إذن تميز موضع الفصل عن موضع الوصل على ما تقتضيه البلاغة، أمر عظيم الخطير صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه الصحيح، ولا يحيط علمًا بكله إلا من أوتى بهم كلام العرب طبعا سليما، ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا، ولهذا قصر بعض البلاغيين البلاغة على هذا الفن⁽³⁾.

«وقد قال أبو العباس(ت136هـ) لكتبه يوما: "قف عند مقاطع الكلام وحدوده، وإياك أن تخلط المرعى بالمهمل".

وأشار المتقدمون إلى الفصل والوصل، وكان "أكثم بن صيفي" (ت 09هـ) إذا كاتب ملوك الجahلية يقول لكتابه: "افصلوا بين كل معنى منقض، وصلوا إذا كان الكلام معجونا ببعضه

⁽¹⁾-الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القرزي، ص 151.

⁽²⁾-دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مكتبة الحاخني، القاهرة ط5(2004م)، ص 222.

⁽³⁾-يتظر: الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القرزي، ص 151. لمزيد من التفصيل.

بعض⁽¹⁾.

وكان "الحارث بن أبي شهر الغساني" يقول لكاتبه "المرقش": «إذا نزع بك الكلام إلى الابداء. معنى غير ما أنت فيه فافصل بينه وبين تبيعته من الألفاظ فإنك إن مذقت ألفاظك بغير ما يحسن أن تذوق به نفرت القلوب عن وعيها، وملأته الأسماع، واستشقنته الرواية»⁽²⁾.

وقد نقل الجاحظ على لسان الفارسي الذي سئل عن ماهية البلاغة تعريفه لها على أنها «معرفة الفصل من الوصل»⁽³⁾.

وشاعت هذه المقوله ، وترددت في كتب البلاطين فيما بعد، «ولكن البلاطين لا يريدون بها أن البلاغة تحصر في الفصل والوصل، وإنما يريدون صعوبة هذا الموضوع وأن من أتقنه عرف مسلك البلاغة»⁽⁴⁾.

يقول القزويني بهذا الصدد (قصر البلاغة على الفصل والوصل):

«وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك، وإنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه، وأن أحدا لا يكمل فيه إلا كمل فيسائر فنونها، فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان»⁽⁵⁾.

والجاحظ عندما تحدث عن هذا الفن لم يخصصه بالحديث، وإنما أشار إلى أسلوبه ولم يسمه، ولم يدخله ضمن علوم البلاغة، ولكن جعل العلم به من شروط الكلام الجيد المفيد باعتبار الكلام عنده يبني أساسا على الحسن والمنفعة، فإن جهل المتكلم مواضع الفصل والوصل كان كلامه على غير ما أراد وبذلك تنتفي الفائدة المرجوة منه.

ومن جملة ما نقل الجاحظ عن هذا الفن، إضافة إلى تعريف الفارسي للبلاغة السابق الذي نقله، ما نقله عن أبي بكر^{رضي الله عنه}، «فقد مرّ به رجل فقال: أتبיע الشوب؟ فقال: لا عافاك الله، فقال

⁽¹⁾-الصناعتين الكتابة والشعر :أبو هلال العسكري، تحقيق:علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية بيروت ، (د.ط)، (1986)، ص 497.

⁽²⁾-الصناعتين :أبو هلال العسكري ، ص 440.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 88.

⁽⁴⁾-البلاغة عند الجاحظ:أحمد مطلوب، ص 74.

⁽⁵⁾-الإيضاح في علوم البلاغة:الخطيب القزويني، ص 151.

أبو بكر: لقد علّمتم لو كنتم تعلمون، قل: لا، وعافاك الله⁽¹⁾.

فهذه من المواقف التي يجب الفصل فيها، لأنه إن وصل كما فعل الرجل لأوهم خلاف المقصود التي يرمي إليه السائل، ففي الأصل هو يريد الدعاء له، لكنه عندما أخطأ ووصل قام بالدعاء عليه، وطبعاً شتان بين المعنين، بل إنه وقع في عكس ما أراد، وبالتالي لا يصبح لكلامه أية فائدة تذكر.

وقد ظلت مثل هذه المقولات تتواتر على أقلام دارسي البلاغة، وتتكرر في كتبهم، يمثلون بها لفنون البلاغة، ويوضحون بها آراءهم ويقدمون بها دراستهم للمباحث البلاغية.

2- الإيجاز، والإطناب، والمساواة:

1- الإيجاز والإطناب:

رافق مبحث الإيجاز في المنظوم الشعري والنشرى السليقة العربية، من أجل تحقيق أبنية فنية في الصناعة التعبيرية، تتميز بالكتافة، والتوازن والبعد عن الدلالية الضبابية الدلالية، لكي تكون سهلة المأخذ، قوية التأثير في ذات المتلقى، سريعة الانتشار على ساحة المقروء والمحفوظ.

«وقد سئل أبو عمرو بن العلاء(ت154هـ): هل كانت العرب تطيل؟ فأجاب، نعم كانت تطيل ليسمع منها، وتوجز ليحفظ عنها»⁽²⁾.

ويقول الخليل بن أحمد: «يختصر الكتاب ليحفظ، ويُسْطِل ليفهم»⁽³⁾.

ويروي أبو هلال العسكري(ت395هـ) انه قيل لبعض من يقرض الشعر: «لم لا تطيل الشعر؟ فقال: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق»⁽⁴⁾.

«وقد كان العرب يميلون إليه ويفضلونه على الكلام المسهب، حتى إن أكثم بن صيفي كان يعد الإيجاز هو البلاغة، وصهار بن عياش العبدي (ت40هـ) عرفها لعاويبة كذلك. وحينما

⁽¹⁾- الحيوان: الجاحظ، ج 5، ص 126.

⁽²⁾- الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص 359.

⁽³⁾- المرجع نفسه.

⁽⁴⁾- الصناعتين: أبو هلال العسكري، ص 193.

سأله معاوية: «وما الإيجاز»، قال: «أن تحيب فلا بطئ وتقول فلا تخطئ»⁽¹⁾.

ويقول الجاحظ: «قال لي ابن الأعرابي: قال لي المفضل بن محمد الضبي: قلت لأعرابي منا ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل.

وقال ابن الأعرابي (ت 231هـ): «فقلت للمفضل: ما الإيجاز عندكم؟ قال: ترك الفضول وتقريب البعيد».

وقال: «قيل لعبد الله بن عمر: لو دعوت الله لنا بدعوات، فقال: اللهم عافنا وارزقنا. فقال له رجل لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن، فقال: نعوذ بالله من الإسهاب»⁽²⁾.

وكان «جعفر بن يحيى يقول لكتابه: «إن استطعتم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع فافعلوا»⁽³⁾، ويقول ابن المفع: «... والإيجاز هو البلاغة»⁽⁴⁾.

وقد اهتم الجاحظ بهذا الأسلوب اهتماماً بالغاً، وكان أول من اهتم به وبين مواضعه على اعتبار أن الكلام عند الجاحظ يبن أساساً على المنفعة والنجاعة، وبالتالي تكون العبرة في صياغة الكلام بالمعنى والمقام وأحوال المستمعين النفسية. وفي كل ما نقله الجاحظ عن هذا الأسلوب يتضح أنه عماد البلاغة وأساسها.

إلا أن الجاحظ لا يعني بالإيجاز مجرد قصر الألفاظ وقلة كميتها وإنما أراد مساواتها الدقيقة للمعنى دون زيادة ولا نقصان ، يقول في هذا: «الإيجاز ليس يعني به قلة عدد الحروف واللفظ وقد يكون الباب من الكلام من أتى عليه فيما يسع بطن طومار فقد أوجز، وكذلك الإطالة، وإنما ينبغي له أن يحذف بقدر مالا يكون سبباً لإغلاقه ولا يردد ولا يكتفي في الإفهام بشطره، فما فضل عن المقدار فهو الخطل»⁽⁵⁾.

«و واضح أنه كما ينكر أن يكون الإيجاز بقصر الكلام، ينكر أن يكون الإطناب باتساع

⁽¹⁾-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 96.

الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 91.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 97.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 115.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ص 116.

⁽⁵⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 91.

القول من حيث هو، فقد يكون الاتساع فيه من باب الإيجاز، وقد يكون الكلام قصيراً ومع ذلك يكون مطيناً»⁽¹⁾.

لأن العبرة عند الجاحظ بالمقامات التي تستدعي الكلام والمواقف التي تقتضيه، على اعتبار أن أبو عثمان ينشد الملاعنة بين الكلام ومقتضى الحال، وما يحتاج كل مقام من المقال فليس الإيجاز كله بلاغة ولا الإطناب كله بلاغة، فما يحسن في موضع قد لا يحسن في غيره.

لهذا لاحظ الجاحظ أن الذكر الحكيم حين يتجه بخطابه إلى العرب والأعراب يجعل الكلام موجزاً ويخرجه من خرج الوحي والإشارة مراعياً بذلك حالتهم، وفطنتهم، وسرعة البديهة لديهم فإذا عمد إلى مخاطبة اليهود أطال وأطنب، وجعل الكلام مبسوطاً، مراعاة لبلادهم وقلة فطنتهم وبطء فهمهم يقول في هذا الصدد: «وللإطالة موضع وليس ذلك بخطل وللإقلال موضع وليس ذلك عن عجز... ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب أو الأعراب أخرج الكلام من خرج الإشارة والوحي والحدف، وإذا خاطببني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام»⁽²⁾.

وقد أوضح الجاحظ هذا الفن في سياق حديثه عن بعض كلمات النبي ﷺ فقال: «وأنا ذاكر بعد هذا فنا آخر من كلامه ﷺ وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثير عدد معانيه وجلّ عن الصنعة ونره من التكلف»⁽³⁾.

فحسن الإفهام مع الإيجاز لا يأتي لعامة الناس، إنما يختص الله به من يشاء. يقول الجاحظ «والذي يدرك على أن الله ﷺ قد خصه بالإيجاز وقلة عدد اللفظ مع كثرة المعانٍ قوله ﷺ: «نصرت بالصّباء وأعطيت جوامع الكلم»»⁽⁴⁾.

لما كان الكلام عند الجاحظ يبني أساساً على المنفعة والنجاعة، فإنه دائم الحرص على ما تقتضيه المقامات التي يكون ضمنها كلامه، وما تستدعيه نفسية المستمعين، لهذا يربط هذه الظاهرة الأسلوبية بنفسية السامع يقول في هذا الشأن: «إلا أني لا أشك على حال أن النفوس إذا

⁽¹⁾- البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص 48.

⁽²⁾- الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 93.

⁽³⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 2، ص 16.

⁽⁴⁾- المصدر نفسه، ص 28.

كانت إلى الطرائف أحنّ وبالنواحر أشغف، وإلى قصار الأحاديث أميل وبها أصبّ، إنها خليلة لاستفال الكثير، وإن استحقت تلك المعانِي الكثيرة، وإن كان ذلك الطويل أنفع، وذلك الكثير أرد»⁽¹⁾.

فالباحث يهتم بالأحوال النفسية للمتلقين أكثر من أي أمر آخر، لأنه عدي ملائمة الحالة النفسية للمتلقى ومناسبته للمقام تكون الفائدة المرجوة، ويتحقق الغرض المطلوب.

ويقول أيضاً في هذا الصدد: «ربما كان الإيجاز مموداً والإكثار مذموماً، ربما رأيت الإكثار أَحْمَدَ من الإيجاز، ولكل مذهب ووجه عند العاقل ولكل مقال مقام، ولكل كلام جواب مع أنم الإيجاز أسهل مراماً وأيسر مطلباً من الإطناب، ومن قدر على الكثير كان على القليل أقدر والتقليل للتخفيف، والتطويل للتعريف، والتكرار للتوكيد، والإكثار للتشديد»⁽²⁾.

إذن فليس الإيجاز كله محموداً ولا الإطناب كله مذموماً، ولا العكس أيضاً، فالعبرة دائماً عند المحافظ على مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومدى ما يتراكم ذلك الكلام من أثر في النفس وكما قال المحافظ "لكل مقال مقام".

ويتوسع الجاحظ في الحديث عن الإيجاز والإطناب، ويتحدث عنه في سياق كلامه عن الترداد في القصص القرآني ومواعظ الوعاظ فنراه يقول: «وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حد ينتهي إليه، ولا يؤتي على وصفه، وإنما ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره من العوام والخواص وقد رأينا الله عز وجل رد ذكر قصص موسى وهود وهارون وشعيب وإبراهيم ولوط وعاد وثمود، وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة لأنه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم وأكثرهم عي غافل أو معاند مشغول الفكر ساهي القلب، وأما أحاديث القصص والرقة فإن لم أرى أحداً يعي ذلك. وما معنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ وترداد المعاني عبا»⁽³⁾.

فالجاحظ قد ارتضى الإطناب في قصص القرآن مراعياً بذلك الحالات النفسية لكل المستمعين على اعتبار أن القرآن موجه لكافة الأمم على تبليغ مستوياتهم واحتلال جنسياتهم

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 80.

⁽²⁾- رسائل المحافظ، رسالة في البلاغة والإيجاز، ج 4، ص 152.

⁽³⁾-البيان والتبين: الجاحظ، ج 1، ص 105.

من عرب وعجم.

كما ارتضى الترداد والإط nab في الخطاب دون الرسائل، على اعتبار أن الخطابة تعد جنساً أدبياً يعتمد على المواجهة والمشافهة، والخطيب يكون مضطراً أكثر من غيره إلى إخضاع كلامه إخضاعاً آنياً لما تقتضيه المقامات، إضافة إلى تباين طبقات المتلقين واختلاف درجاتهم العلمية فوجب عليه مراعاة الحالة النفسية لجل المستمعين، على خلاف ما تقتضيه الرسائل.

«وقد وقف في بيانه ينوه بجعفر بن يحيى البرمكي وإيجازه في رسائله»⁽¹⁾.

يقول «... ولو كان في الأرض ناطق يستغنى بمنطقه عن الإشارة لاستغنی جعفر عن الإشارة، كما استغنی عن الإعادة»⁽²⁾.

«وما مدحوا به الإيجاز والكلام الذي هو كالوحى والإشارة قول أبي داؤد الإيادى:

يرمون بالخطب الطوال وتارة *** وحي الملاحظ خيفة الرقباء

فإنه مدح الإطالة في موضعها والحدف في موضعه»⁽³⁾.

إذن فالمقام والسياق هما اللذان يوجهان بنية الإيجاز في النص.

وقد اقتفي ابن قتيبة (ت 276هـ) منهج الجاحظ في مسألة الإيجاز والإطاب؛ حيث يقول «ولو كان الإيجاز محموداً في كل الأحوال لجرده الله في القرآن، ولم يفعل الله ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذف تارة للإيجاز، وكرر تارة للإفهام»⁽⁴⁾.

وقد ذكر الجاحظ نوعاً من الإيجاز هو في قمة البلاغة، تمثل في إيجازات القرآن يقول «ومن الكلام كلام يذهب السامع منه إلى معاني أهله، وإلى قصد صاحبه كقول الله تبارك وتعالى:

﴿وَتَرَى النَّاسَ شُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِشُكَرَىٰ﴾ [الحج، 02].

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَبْعَثُ﴾ [الأعلى، 13]

⁽¹⁾-البلاغة تطور وتاريخ: شوفي ضيف، ص 48.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 106.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 155.

⁽⁴⁾-أدب الكاتب: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة ، (د.ط)

. 1958)، ص 15.

و قال أيضاً: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِحَيَّٰ﴾ [إبراهيم، 17]

وسائل عن قوله: ﴿وَلَمْ يَرْفُهُمْ فِيهَا بَكَرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم، 62]، فقال: ليس فيها بكرة ولا عشي⁽¹⁾. وذكر قوله تعالى: ﴿وَكُلُّمُ فِي الْقِصَاصِ حَيَّةٌ يَتَأْوِلُ إِلَّا لَبَبِ﴾ [البقرة، 179]، وقول بعض الحكماء «قتل البعض إحياء الجميع».

وهذه الآية الكريمة وتلك العبارة صارت مثلاً للموازنة بين قوله تعالى وكلام العرب «القتل أنفني للقتل»⁽²⁾.

«فالإيجاز عند الجاحظ هو الإيجاز بالقصر، ويتبين ذلك في معظم ما ذكر من أمثلة ولكن قوله عن كلام الرسول ﷺ أكثر دلالته»⁽³⁾ عندما قال: «هو الكلام الذي قلل عدد حروفه وكثير عدد معانيه»⁽⁴⁾. وهذا يقترب كثيراً من تعريف البلاغيين لإيجاز القصر.

أما الإيجاز بالحذف فقد سماه حذفاً، ولعله كان يشعر أنه هناك فرق بين المصطلحين وإن لم يصرح بذلك، ولكن استعماله للمصطلحين يدل على ذلك دلالة واضحة.

والحذف يكون بحذف الكلمة أو جملة أو أكثر مع قرنية تعيين المذوق⁽⁵⁾.

وقد عقد له الجاحظ أبواباً منها: «باب من الكلام المذوق»⁽⁶⁾.

أما عن الإطناب قول الأعرابي الذي أوردهناه سابقاً عن البلاغة عندما سئل عن البلاغة فأجاب بأنها «الإيجاز في غير عجز، والإطناب في غير خطل»⁽⁷⁾.

فقد تستدعي المقامات في بعض الأحيان الإطالة، وتصبح الحاجة إليها ماسة، حتى يحدث الإفهام ويتحقق الغرض، يقول الجاحظ:

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 2، ص 281.

⁽²⁾-ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، ص 182-183. لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-البلاغة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، ص 74.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 2، ص 16.

⁽⁵⁾-البلاغة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، ص 79.

⁽⁶⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 278.

⁽⁷⁾-المصدر نفسه، ص 97.

«وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة ووقف عند منتهى البغية»⁽¹⁾.

وقد قرن الجاحظ الإطالة بالإطناب، وقس عليها الأسلوب، ونقل في ذلك قول "شبيب بن شيبة": «فإن ابتليت لا بد لك فيه من الإطالة، فقدم أحكام البلوغ في طلب السلامة من الخطل قبل التقدم في أحكام البلوغ في شريف التجويد، وإياك أن تعدل بالسلامة شيئاً، فإن قليلاً كافياً خيراً من كثير غير شاف»⁽²⁾.

إذن فالعبرة بالمقامات والحكم للحالات التي يكون الكلام موجهاً إليها.

و كعادة أبي عثمان في اعتماده على الشاهد والمثل، نجده يضرب لنا أمثلة عن مواطن الإطالة، انطلاقاً من خبرته وتجاربه الشخصية و اعتماداً على الواقع التي عايشها؛ حيث يقول «ووجدنا الناس إذا خطبوا في صلح بين العشائر أطالوا، وإذا أنشدوا الشعر بين السماطين في مدح الملوك أطالوا، وللإطالة موضع وليس ذلك بخطل، وللإقلال موضع وليس ذلك من عجز»⁽³⁾.

و كما مدحوا الإيجاز فإنهم عابوا الإكثار والإسهاب الفاضل وإن كان صواباً، فقد أورد الجاحظ أنه قيل لإياس: «ما فيك عيب إلا كثرة الكلام» قال: «فتسمعون صواباً أو خطأ؟» قالوا: «لا بل صواباً» قال «فالزيادة من الخير خير».

ولكن للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستئصال والملال، فذلك الفاضل هو المذر، وهو الخطل، وهو الإسهاب الذي عابه الحكماء لما في ذلك من التزيد والتتكلف»⁽⁴⁾.

و الإسهاب يختلف عن الإطناب، فالإطناب إطالة في الكلام يتطلبها المعنى، ويأتي لغرض التأكيد والتأثير، بينما الإسهاب إطالة الكلام لا يتطلبها المعنى، فهو فضول وزيادة وعليه فالإطناب بلاغة والإسهاب عي»⁽⁵⁾.

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 6، ص 07.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 112.

⁽³⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 92.

⁽⁴⁾-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 191، 199، 201. لمزيد من التفصيل.

⁽⁵⁾-ينظر: المختصر في تاريخ البلاغة العربية: عبد القادر حسين، دار الشروق، القاهرة ، (د.ط)، (1982) ص 90.

إذن الإيجاز والإطناب يحتاج إلى كليهما في الكلام، فالنهاية إلى الإيجاز في موضعه كالنهاية إلى الإطناب في مقامه، فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته، واستعمل أحدهما مكان الآخر حاد عن البلاغة.

2-2 المساواة:

عرفها ابن سنان الخفاجي بقوله: «أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه»⁽¹⁾.

«ويبدو أن المساواة في الصياغة التعبيرية للنص هي الأصل، حيث تجري على معيار الوضع اللساني للوحدة اللغوية»⁽²⁾.

أي أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، لا ناقصاً عنه بحذف أو غيره، ولا زائداً عليه، يقول الجاحظ: «وإنما الألفاظ على أقدار المعانِي فكثيرها لكثيرها، وقليلها لقليلها، وشريفها لشريفها وسخيفها لسخيفها، والمعانِي المفردة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من الألفاظ إلى أقل مما تحتاج إليه المعانِي المشتركة والجهات المتباينة»⁽³⁾.

ومن كان يحسن المساواة في كلامه "ثامة بن أشرس" (ت 225 هـ) الذي قال الجاحظ عنه: «فقد كان لفظه في وزن إشارته، ومعناه في طبقة لفظه، ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك»⁽⁴⁾.

⁽¹⁾- سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي، ص 243.

⁽²⁾- الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص 355.

⁽³⁾- الحيوان: الجاحظ، ج 6، ص 08.

⁽⁴⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 111.

ثانياً: دائرة فن التشكيل التعبيري (علم البيان):

دارت البلاغة العربية القديمة في شواهدها وأداتها حول محاور هذه الدائرة (التشبيه ، الجاحظ والكتابية) ، اعتماداً على ما قدمه رجالها من رصد لمعاييرها المنطقية، ورصد مناطق عملها في دائرة البيان العام.

ويعد الجاحظ — كما سبق القول — أول من فصل القول، وبسطه ووسع فيه دلالة البيان وقد سجل لنا خمسة دلالات على المعانٍ: اللفظ والإشارة والعقد والخط والنسبة⁽¹⁾.

ويعرفه "القزويني" بأنه: «علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه»⁽²⁾.

ولعله يمكننا القول، إن البلاطين بعد الجاحظ استنبتوا تعريف هذا العلم انطلاقاً من تعريف الجاحظ للبيان الذي عرّفه بأنه كشف قناع المعنى بمختلف الوسائل التعبيرية بهدف إفهام السامع أو التأثير فيه.

والبيان في عصر الجاحظ وحتى زمن عبد القاهر الجرجاني يتعامل مع ثلاثة البلاغة (المعانٍ — البيان — البديع) مجتمعة لا فاصل بينها إلا السياقات الواردة فيها.

أما في منظور المتأخرین فأصبح إيصال المعنى إلى المتلقى بطريق متعدد تبعاً لاختلاف المقامات وتبالغ المستويات وتتنوع الأهداف والمقاصد. كما نص على ذلك الجاحظ.

1- التشبيه والاستعارة:

1-1- التشبيه:

عرض الجاحظ للتشبيه في كتبه وبخاصة كتاب الحيوان، وحديثه عنه يأتي عن طريق الشاهد والمثل كعادته، إذ يقوم بعرض نماذج شتى من الشعر، ويعلق على هذه النماذج صراحة حيناً وضمناً أحياناً أخرى، ومن خلال هذه التعليقات وضمن هذه السياقات يتضح أن الجاحظ كان

⁽¹⁾ ينظر: البيان والتبين: الجاحظ، ج 1، ص 76. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾ الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، ص 211.

على علم بأركان التشبيه، ومواضع حسنها وقبحه، وقيمة البلاغية في الدلالة على المعنى.

وقد تواتر ذكر هذا الفن في مؤلفات الجاحظ، ولا عجب في ذلك، لأن هذا الفن من أكثر الفنون البيانية دورانا في الكلام، يقول المبرد: «والتشبيه جار كثيرا في الكلام أعني كلام العرب حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعد»⁽¹⁾.

ولئن كان الباحث لا يقف في المتبعي من آثار أبي عثمان على تعريف لهذا الوجه، فإن كثرة المعطيات النظرية والتطبيقية كافية لتبين أهمية مساهمة الجاحظ في هذا الأسلوب، وإدراك عمق تأثيرها في نحت معالم هذا المبحث في التراث البلاغي العربي.

« بالرغم من أن الجاحظ لم يبحه كما بحثه المتأخرون، فليس في كتبه تعريف أو تقسيم له وإنما هي الأمثلة التي تمر، فيشير إلى ما فيها من تشبيه يتصل بالحيوان أو النبات، ولذلك كانت إشاراته إليه في كتاب "الحيوان" أكثر، لاتصاله بالطبيعة ومظاهرها»⁽²⁾.

ف ERA يورد نماذج لما يشيع في الشعر العربي من أحناس المشبه به، وغير ذلك إذ يقول وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر، والشمس، والغيث والبحر، بالأسد والخيوة وبالنجم، ولا يخرجونه بهذه المعاني إلى حد الإنسان، وإذا ذموا قالوا: هو الكلب والختير، وهو القرد والحمار، وهو الثور والتيس، وهو الذيب، وهو العقرب، وهو الجمل وهو القرني ثم لا يدخلون الأشياء في حدود الناس ولا أسمائهم، ولا يخرجون بذلك الإنسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء، وسموها الحاربة غزالا، وسموها أيضا خشفا ومهرة (...).

و صنعوا مثل ذلك بالبروج والكواكب، فذكرروا الأسد والثور والحمل والجدي والعقرب والحوت، وسموها بالقوس والسبلة والميزان وغيرها (...)⁽³⁾.

ومن التشبيهات التي ذكرها: تشبيه الفرس بالظليم، وتشبيه الغيوم بالتعام، وتشبيه مشي الشيخ بمشي الرئال، والتشبيه بالجرذان، والتشبيه بالعسل، والتشبيه بالكتاش، وتشبيه مسامير الدرع بحدق الجراد، وتشبيه مشي المرأة بمشيقطة، والتشبيه بالحن، وتشبيه كف المرأة والبنان

⁽¹⁾-الكامل في اللغة والأدب: المبرد ، مؤسسة المعرفة، بيروت ،(د.ط)، (د.ط)، ج3، ص818.

⁽²⁾-البلاغة عند الجاحظ:أحمد مطلوب، ص79.

⁽³⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص212.

بشحمة الأرض^(١).

وقد انتبه الجاحظ إلى أداة التشبيه من نحو الكاف وكأن، ومثل وأخواها، كما أشار في بعض التشبيهات إلى وجه الشبه، ولزوم كونه أقوى في المشبه به منه في المشبه.

ومما يدل على التفاتاته لوجه الشبه ودقة فهمه له، تعليقه على قول ذي الرمة (ت 117هـ):

وليل كجلباب العروس أدرعته *** **بأربعة والشخص في العين واحد**

فقد علق عليه بقوله: «إنه ليس يريد لون الجلباب ولكنه يريد سبوغه»^(٢).

وتعليقه أيضا على قول عروة بن الورد (ت 30ق. هـ):

أليس ورائي أن أدب على العصا *** **فيأمن أعدائي ويأساني أهلي**

رهينة قعر البيت كل عشية *** **يطيف بي الولدان أهدج كالرآل**

حيث قال: «شبه هدجان الشيخ الضعيف في مشيته بهدجان الرآل»^(٣).

ووجه الشبه هنا الضعف والمشي من غير إرادة.

وأشار إلى التشابه من وجوهه، عند تعليقه على بيت حسان بن ثابت:

لعمرك إن إلك في قريش *** **كإل السقب من رآل النعام**

حيث قال: «وقد عاب عليه هذا البيت وظنوا أنه أراد التبعيد فذكر شيئاً قد يتشاركان من وجوهه، وحسان لم يرد هذا، وإنما أراد ضعف نسيه في قريش، وأنه حين وجد أدنى نسب انتحل ذلك النسب»^(٤).

كما كان يوازي أحياناً بين التشبيهان، ومن ذلك موازنته بين قول النبي ﷺ الناس كلهم سواء كأسنان المشط "، وقول الشاعر:

^(١)-ينظر: الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 211، 212 / ج 3، ص 310 / ج 4، ص 316، 350، 353، 354، 338، 350، 366، 365، 259، 258، 430، 473، 558 / ج 6، ص 180، 348، 350، 360، 484. لمزيد من التفصيل.

^(٢)-المصدر نفسه، ج 3، ص 250.

^(٣)-المصدر نفسه، ج 4، ص 357.

^(٤)-المصدر نفسه، ص 361.

سواء كأسنان الحمار فلا ترى *** الذي شيبة منهم على ناشئ فضلا

إذ يقول: «وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقة، وتشبيه النبي ﷺ وحقيقة عرفت فضل ما بين الكلامين»⁽¹⁾.

كما كان أول من حدد بصورة صريحة علاقة المشبه بالمشبه به، وهي علاقة قياسية عقلية تقوم على ما بين الطرفين من خصائص مشتركة، مع ضرورة الإبقاء على تباينهما أو انفصاهمما إذ لا يجب أن يؤدي التشبيه إلى المطابقة، وتحويل الأطراف عن جنسها وإنما تقرب المشبه من المشبه به لأنه "المثل" في المعنى الذي قصدت.

يقول الجاحظ: «وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس، والغيث والبحر، وبالأسد والسيف، وبالحية وبالنجم، ولا يخرجونه بهذه المعانى إلى حد الإنسان»⁽²⁾.

ويقول أيضاً: «...وهم تخبروا تلك الألفاظ لتلك المعانى، وهم اشتقو لها من كلام العرب تلك الأسماء، وهم اشتقو لها من كلام العرب تلك الأسماء، وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم، فصاروا في ذلك سلفاً لكل خلف، وقدوة لكل تابع»⁽³⁾.

إذن يمكن القول إنه حاول جهده إدراك الفارق الجوهرى بين صورتين فنيتين، التشبيه من ناحية، والاستعارة من ناحية أخرى، إذ تقوم هذه الأخيرة على انصهار الطرفين واتحادهما، وبذلك يمكن اعتبار الاستعارة تحولاً من تحولات التشبيه، أو مرحلة متقدمة من مرحلته.

إضافة لهذا عرض الجاحظ إلى تشبيه شيئاً بشيء وشاهده في ذلك بيت "امرى القيس" (ت 80ق. هـ)، وذكر استحسان البلاغيين له.

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً *** لدى وكرها العناب والخشف البالى

حيث شبه شيئاً بشيء في حالتين مختلفتين في بيت واحد⁽⁴⁾.

وسوف يقتفي جل البلاغيين أثر الجاحظ من غير أن يذكروه، في الاستشهاد لهذا القسم من

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 2، ص 19.

⁽²⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 211.

⁽³⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 139.

⁽⁴⁾-ينظر: الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 52-53. لمزيد من التفصيل.

التشبيه بهذا المثل، ويتبينون رأيه في الإعجاب به وإن اختلفت عباراتهم، فنرى "ابن المعتر" يجعله من "حسن التشبيه" و"أبو هلال العسكري" من "بديع التشبيه" و"ابن رشيق القيرواني" من "البديع المخترع".

أما عبد القاهر الجرجاني فسيجعله لبيان ما سماه تشبيه الشيء في حالتين مختلفتين. ولا يقتصر تأثير الماحظ في من بعده على هذا الجانب، فقد اتفقا أثراً في وصف "عنترة" للذباب:

فترى الذباب بها يغنى وحده *** هزجا كفعل الشارب المترنم
غردا يحك ذراعه بذراعه *** فعل المكب على الزناد الأجدم

حيث اعتبره تشبيهاً مصرياً تاماً تحملي معناه بجميع الشعراء فلم يعرض له أحد فيهم، وقد عرض له بعض الحدثين من كان يحسن القول فبلغ من استكراهه لذلك المعنى، ومن اضطرابه فيه أنه صار دليلاً على سوء طبعه في الشعر⁽¹⁾.

وقد وجد ابن رشيق في القرن الخامس المصطلح الملائم لهذا من التشبيهات فسماها "العقل" وهي «ما لم يسبق أصحابها إليها، ولا تعدى أحد بعدهم عليها»⁽²⁾.

وقد استعمل عبارة "التشبيه والقرابة" وكأنه أراد بذلك الصلة بين المشبه والمشبه به. قال «فالأصم في الحقيقة إنما هو الأخرس، والأخرس إنما سمى بذلك على التشبيه والقرابة»⁽³⁾

وربط المثل بالتشبيه كما ربطه بالمحاجز، قال: «ومن المثل والتشبّيـه قول أبي التجم (ت 130هـ) وقام جني السنام الأميل *** وامتهد الغارب فعل الدـمل»⁽⁴⁾.

وربط التشبيه بالتمثيل فقال: «قد زعم ناس من أهل العلم أن السملك كله يلد، وأنهم سموا ذلك الحب بيضا على التشبيه والتمثيل»⁽⁵⁾.

⁽¹⁾-ينظر: الحيوان: الماحظ، ج 3، ص 311-312. لمزيد من التفصيل.

⁽²⁾-العمدة في محسن الشعر وآدابه ونقدته: ابن رشيق القيرواني، ج 1، ص 296.

⁽³⁾-الحيوان: الماحظ، ج 3، ص 52-53.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ج 6، ص 156.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه، ج 7، ص 127.

أي أنه حتى عصر الجاحظ لم تستقل هذه الفنون البلاغية بعد، وإنما جمعت كلها تحت فن واحد وهو التشبيه.

2- الاستعارة:

الاستعارة عند الجاحظ هي «تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه»⁽¹⁾

ويعد الجاحظ من أوائل الذين عرّفوا الاستعارة، وقد ورد ذلك في سياق تعليقه على قول الشاعر:

كأنما بقلم معاها	يا دار قد غيرها بلاها ***
تبكي على عراصها عيناها	وطفت سحابة تغشاها ***

وقد قال الجاحظ معلقاً: «و طفقت؟ يعني ظلت تبكي على عراصها عيناها. عيناها هاهنا للسحاب، وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة، وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه»⁽²⁾.

«ونظن ظناً أن تحليله لاستعارة هذا البيت وما يماثله هي التي جعلت البلاغيين فيما بعد ينظمون مثل هذه الاستعارة في باب الاستعارة التصريحية التعبية، إذا أجروا الاستعارة في القرينة أي في مثل: "تبكي" في البيت، وقد يجعلونها في باب الاستعارة المكنية، إذا أجروا الاستعارة في "السحابة"، على نحو ما هو معروف مشهور.

و كأن الجاحظ هو المسؤول عن إدخال مثل هذه الصورة في باب الاستعارة. و كان يحسن به أن يفردها عنها، لأن الشاعر حين يجعل السحابة تبكي لا يشبه ولا يستعير وإنما يشخص ويث الحياة والمشاعر في عنصر من عناصر الطبيعة. و سترى المتأخرین يضطربون إزاء هذه الاستعارة اضطراباً شديداً»⁽³⁾.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 152.

⁽²⁾-المصدر نفسه.

⁽³⁾-البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، ص 54-55.

ثم يستطرد الجاحظ إلى بيان الاستعارة، بذكر أمثلة ترد فيها بعض الألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له، فيقول «في قوله تعالى: ﴿هَذَا نُرْثُمُ يَوْمَ الِّيَنِ﴾ [الواقعة، 56].

والعذاب لا يكون نزلا، ولكن لما قام العذاب لهم في موضع النعيم لغيرهم، سمى باسمه.

وقال الله عزوجل : ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيشًا﴾ [مريم، 62].

وليس في الجنة بكرة ولا عشي ولكن على مقدار البكر والعشيات»⁽¹⁾.

كما أورد في "الحيوان" في باب "ما يحتاج إلى معرفته" بعض الألفاظ أطلق عليها استعارة وذلك لما يلاحظ في الاستعمال من علاقة المشابهة بين المستعار منه والمستعار له⁽²⁾.

كما ذكر أن الشعراء تستعير بعض الأسماء والآلات إذا احتاجت إلى إقامة الوزن⁽³⁾، أو إلى غير إقامة الوزن، كاستعارات الشعراء التي ذكرها الجاحظ في حيوانه⁽⁴⁾.

إضافة إلى هذا؛ فقد ذكر بأن العرب تستعير الشيء وتنقله وتضعه في موضع كثيرة، قال «واليابس والأوضاح تستعير ذكره العرب وتنقله في الأماكن»⁽⁵⁾.

ثم قال: «وأصل البلق إنما هو في الفرس والعرب، تستعير ذلك وتضعه في موضع كثيرة»⁽⁶⁾.

«والجاحظ قد يستعمل عبارات: "على التشبيه" و"على الاشتراق" و"على المثل" أو عبارات في معنى التشبيه والاشتقاق، قبل أو بعد أمثلة تشمل على استعمالات مجازية، وهو يقصد بها الاستعارة على أساس أن الاستعارة مجاز لغوي علاقتها المشابهة»⁽⁷⁾.

ومن أمثلة ما يؤكّد ذلك قول الجاحظ: «والأئمّة من ولد النعامة يقال لها: قلوص، على

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 153.

⁽²⁾-ينظر: الحيوان: الجاحظ، ج 2، ص 280.

⁽³⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، البغال، ج 2، ص 321.

⁽⁴⁾-ينظر: الحيوان: الجاحظ، ج 2، ص 280 283.

⁽⁵⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، البرصان والعرجان والعجميان والخولان، ج 2، ص 26 27.

⁽⁶⁾-المصدر نفسه.

⁽⁷⁾-في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، بيروت، (د.ط)، (د.ت.ط)، ص 100.

التشبيه بالنعم من الإبل»⁽¹⁾.

ويقول أيضاً: «وَالْحَرْطُومُ فِي الْأَصْلِ لِلْفَيْلِ، وَلَكِنْ خَطْمُ الْكَلْبِ وَالْذَّئْبِ وَالْخَتْرِيرِ يُسَمِّي حَرْطُومًا عَلَى التَّشْبِيهِ»⁽²⁾.

و في حديث له عن "خبث الضب"، يقول الجاحظ: «وَالضَّبُ إِذَا خَدَعَ فِي حَجْرِهِ وَصَفَ عَنْدَ ذَلِكَ بِالْخَبْثِ وَالْمَكْرِ، وَلَذِكَ قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّا مِنْنَا بِضَبٍّ مِنْ بَنِي جَحْ جَحْ يَرِي الْخِيَانَةَ مِثْلَ الْمَاءِ بِالْعَسْلِ

ولذلك شبهوا الحقد الكامن في القلب، الذي يسري ضرره وتدب عقاربة بالضب، فسموا ذلك الحقد ضبا»⁽³⁾.

فالضل في البيت استعمل على سبيل الاستعارة لا التشبيه.

وما يلفت النظر هنا أن تعليقه التحليلي على ما في المثال من استعارة يبدو شبهاً بما سماه «البلاغيون فيما بعد "اجراء الاستعارة"

إضافة إلى هذا نراه يشير إلى الاستعارة التمثيلية، ويدخلها في باب المجاز، وذلك إذ يقول "ويذكرون ناراً أخرى، وهي على طريق الحقيقة، كقولهم في نار الحرب، قال ابن ميادة(ت) (146 هـ)

يَدَاهُ يَدٌ تَنْهَلُ بِالْخَيْرِ وَالنَّدَا *** وَآخْرِي شَدِيدٌ بِالْأَعْدَادِي ضَرِيرُهَا

وَنَارَاهُ: نَارٌ نَارٌ كُلُّ مَدْفَعٍ *** وَآخْرِي يَصِيبُ الْجُرْمِينَ سَعِيرُهَا⁽⁴⁾

إذن فالجاحظ ليس همه تحديد الوجوه البلاغية وتفصيلها وتقسيمها إنما همومه أكبر من هذا إضافة إلى أن هذه الأساليب البلاغية تختلف باختلاف المقامات، مما يعد بلاغة في موضع يعد عيماً في آخر، والمجاز عنده هو توسيع العرب في كلامها على اختلاف أنواعه.

لهذا لم يصنف أقسام المجاز وأفاض فيها الحديث في أبواب ذات صبغة عملية مجردة

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 4، ص 359.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ج 2، ص 212.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ج 6، ص 65. بتصرف.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ج 5، ص 133.

في الغالب من بعد النظري، تعين على دراسة الصورة دراسة تاريخية انطلاقاً من الأمثلة التي يجمعها تحت نفس العنوان.

فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة، كما تعد أيضاً في حقيقتها تشبيه حذف أحد طرفيه. ويمكن القول إن الاستعارة لم تبلور كصورة فنية ووظيفة إلا في وقت متاخر.

2- المجاز والكتابية:

1- المجاز:

يعد أبو عبيدة من أوائل من أذاعوا هذا المصطلح واستعملوه، وكتابه "مجاز القرآن" أقدم مؤلف وصلنا لهذا العنوان. إلا أن مفهوم المجاز فيه لم يتمحض للدلالة على مفهومه الذي استقر عليه عند المتأخرین.

ويقول ابن قتيبة عن المجاز: «للعرب المجازات في الكلام ومعناها طرق القول وما خذله فيها: الاستعارة: والتمثيل، والقلب والتقديم، والتأخير، والحدف، والتكرار والإخفاء، والإظهار والتعريض، والإفصاح، والكتابية، والإيساح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد والواحد والجميع خطاب الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص بمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص، مع أشياء كثيرة سترها في "أبواب المجاز" إن شاء الله»⁽¹⁾.

وقد تطور هذا الأسلوب البلاغي أكثر على يد المعتزلة، لأن انتقامهم العقائدي يضطرهم إلى الاستفادة منه بل، وتعزيز دراسته باعتباره مبحثاً مكملاً لعقيدتهم في باب التوحيد ومجازهم إلى التأويل كمنهج ينضبط به الآيات المشكلة في القرآن والمشتبهة في إطار أصولهم الاعتزالية.

إذ كان لابد لهم من حل يوفقون به بين احترام قداسة النص القرآني وبين مبادئهم التي قامت على "أدلة العقول"، فقالوا في اللغة بالظاهر والباطن وقسموا دلالتها مستوىين متراكبين بحيث نستطيع أن ننتقل من مستوى إلى آخر حسب ما تميله الضرورات⁽²⁾.

⁽¹⁾-تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: أحمد صقر، دار التراث، القاهرة ط 2 (1393هـ - 1973م)، ص 20-21.

⁽²⁾-ينظر: التفكير البلاغي عند العرب: حمادي صمود، ص 39-40. لمزيد من التفصيل.

إذن فالجاحظ باعتباره أحد أهم رؤوس المعتزلة قال بالمحاز واعتنى به وحمل عليه كل الآيات التي ينافي ظاهرها أصول الاعتزال وقولهم في صفات الله وتزييه، خاصة الآيات التي يمكن أن يفهم منها التشبيه، وإحلال الذات الإلهية في حيز زماني ومكاني. يقول الجاحظ «وقد علم الدهري أنا نعتقد أن لنا رياً يخترع الأجسام اختراعاً، وأنه حي لا بحثة، وعالم لا بعلم، وأنه شيء لا ينقسم وليس بذاته طول ولا عرض ولا عمق، وأن الأنبياء تحسي الموتى، وهذا كلّه عند الدهري مستنكر»⁽¹⁾.

وقد استمد الجاحظ شرعيته القول بالمحاز من الممارسات العربية السابقة للغة، ومن اجتهادات علماء العرب المسلمين، وأقام على هذه الحجة النقلية واللغوية الصلبة، وانتهى إلى أنه سمة اللغة العربية، وموطن افتخار العرب. يقول الجاحظ في هذا الصدد:

«وأما قوله عز وجل: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ﴾ [الحل، 69].

فالعسل ليس بشراب وإنما هو شيء يحول بالماء شراباً أو بالماء نبيذا، فسماه كما ترى شراباً، إذ كان يحيى منه الشراب.

وقد جاء في كلام العرب أن يقولوا: جاءت السماء اليوم بأمر عظيم، وقد قال الشاعر:

إذا سقط السماء بأرض قوم *** رعيناه وإن كانوا غضابا

فرعموا أنهم يرعون السماء وأن السماء تسقط.

ومع خرج العسل من جهة بطونها وأجوفها فقد خرج في اللغة من بطونها وأجوفها ومن حمل اللغة على هذا المركب، لم يفهم عن العرب قليلاً ولا كثيراً، وهذا الباب هو مفخر العرب في لغتهم، وبه وبأشباهه اتسعت، وقد خاطب بهذا الكلام أهل قهامة وهذيلاء وضواحي كنانة وهؤلاء أصحاب العسل، والأعراب أعرف بكل صفحة سائلة، وعلمه ساقطة، فهل سمعتم بأحد أنكر هذا الباب أو طعن عليه من هذه الحجة؟⁽²⁾

والمحاز من أهم وسائل التعبير، وقد جاءت به العرب على سبيل التوسيع في الكلام، يقول «العرب توسيع في كلامها، وبأي شيء تفاهن الناس فهو بيان، إلا أن بعضه أحسن

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 4، ص 90.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 524.

من بعض»⁽¹⁾.

فالعبرة إذن بالمواضع والمقامات التي تعد أهم مقياس بلاغي عند الجاحظ، وعليها أقام أبو عثمان نظريته البلاغية، فالمحاز يحسن في موضع ولا يحسن في غيره بالضرورة؛ إنما العبرة بما تستدعيه المقامات، وقد نبه الجاحظ على أن للألفاظ في العربية دلالات أخرى غير الدلالات الأولى التي وضعتها لها العرب، يقول: «فللعرب أمثال واستفادات وأبنية وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم ولتلك الألفاظ مواضع آخر، ولها حينئذ دلالات آخر، فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل، فإن نظر في الكلام وفي ضروب من العلم، وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلهك»⁽²⁾.

إذن فقد أعطى الجاحظ هذا الأسلوب البلاغي أهمية كبيرة، والحقيقة عنده يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ أي أن المحاز مقابل للحقيقة.

والجاحظ على طريقته في تناول المادة البلاغية لا يسوق الحديث فيها قصداً، إنما يوردها بقدر ما تستدعيه السياقات ويستطرد إليه استطراداً عند الكلام عن موضوعه الأساسي خدمة لذلك الموضوع، إضافة إلى أنه لا يجعلها في قوالب جامدة كما فعل البلاغيون المتأخرون، بل يسوقها في ثناذج من بلغ القول نثراً وشبراً، مع شرح بعضها أحياناً وتعليق على بعضها أحياناً آخر.

يقول عن الحقيقة والمحاز: «و تسموا بأسماء العلم على المحاز من غير حقيقة»⁽³⁾.

و يقال: «زعم أن أفكار الطبيعة مخلوقة على المحاز دون الحقيقة»⁽⁴⁾.

ويقال: «فلاسم الجود موضوعان أحدهما حقيقة والآخر محاز»⁽⁵⁾.

ويقول أيضاً: «ويذكرون ناراً أخرى وهي على طريق المثل لا على طريق الحقيقة كقوتهم في نار الحرب، قال ابن ميادة:

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 5 ص 287.

⁽²⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 153.

⁽³⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، فصل ما بين العداوة والحسد، ج 1، ص 339.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، خلق القرآن، ج 3، ص 288.

⁽⁵⁾-البخلاء: الجاحظ ، تحقيق: طه الحاجري، مطبعة المعارف، مصر ، (د.ط) (1971م)، ص 174.

يدها يد تنهل بالخير والندى *** وأخرى شديد بالأعادي ضريرها

وناراها: نار نار كل مدفع *** وأخرى يصيب المجرمين سعيرها

(...) ونار أخرى، وهي مذكورة على الحقيقة لا على المثل، وهي من أعظم مفاحر العرب وهي النار التي ترفع للسفر ولمن يتمنى القرى، فكلما كان موضعها أرفع كان أفتر«¹».

ويقولون: «فلان يأكل الناس وإن لم يأكل من طعامهم شيئاً»².

«فهذه من أقدم الإشارات إلى الحقيقة والمحاز والفرق بينهما، وليس في كتب البلاغة المتأخرة إلا الشرح والتفصيل، وتقسيم الحقيقة والمحاز إلى أنواعها المعروفة»³.

وقد أجاز الجاحظ أن يضع الناس كلامهم حيث أحبوا إلا في المعاملات يقول «ولو أن رجلا قال: أكلت لحما، وإنما أكل رأسا، أو كبدا، أو سمكا، لم يكن كاذبا. وللناس أن يضعوا كلامهم حيث أحبوا، إذا كان لهم محاز إلا في المعاملات»⁴.

«أي أن المحاز أسلوب أدبي أكثر منه أسلوبا علميا، وهذه التفاة مبكرة إلى الفصل بين لغة العلم ولغة الأدب»⁵.

و من أمثلة المحاز التي أوردها الجاحظ:

«ومن هذا الشكل الرواية، والرواية هو الجمل نفسه وهو حامل المزادة، فسميت المزادة باسم حامل المزادة، ولهذا المعنى سموا حامل الشعر والحديث، راوية»⁶.
وهذا من المحاز الذي علاقته المجاورة.

و يقول: «والحقيقة دعوة على لحم الكبش الذي يعق عن الصبي، والحقيقة اسم للشعر نفسه والأشعار هي العقائق، وقولهم: عقوا عنه، أي: احلقوا عقيقته، ويقولون: عق عنه وعق عليه

¹ -الحيوان: الجاحظ، ج 5، ص 133.

² -المصدر نفسه، ص 27.

³ -البلاغة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، ص 87.

⁴ -الحيوان: الجاحظ، ج 4، ص 76.

⁵ -البلاغة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، ص 87

⁶ -الحيوان: الجاحظ، ج 1، ص 333.

فسمى الكبش لقرب الجوار وسبب الملتبس عقيقة، ثم سموا ذلك الطعام باسم الكبش⁽¹⁾.

ومثال ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ طُلْمًا﴾ [النساء، 10].

وقوله أيضا: ﴿أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة، 42].

قال الجاحظ: "وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال الأبدية، ولبسوا الحلل، وركبوا الدواب ولم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل الأكل وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء، 10] وهذا مجاز آخر⁽²⁾".

أما المجازات البعيدة فلا يحمل عليها إلا عند بعض الضرورة، وإن المجاز لا يقاس عليه ولذلك علق الجاحظ على قوله ﷺ: «نعمـة العـمة لـكم النـحلـة خـلـقـت مـن فـضـلـة لـبـن آـدـم» وقال «وهـذا الـكـلام صـحـيـحـ الـعـنـي لـايـعـيـيه إـلا مـن لـا يـعـرـفـ مجـازـ الـكـلامـ وـلـيـسـ هـذـا مـا يـطـرـدـ لـنـا أـنـ نـقـيـسـهـ وـإـنـما نـقـدـمـ عـلـىـ ما أـقـدـمـواـ، وـنـحـجـمـ عـمـا أحـجـمـواـ وـنـتـهـيـ إـلـىـ حـيـثـ اـنـتـهـواـ»⁽³⁾.

وهـذهـ مـنـ الـمـسـائـلـ الـيـ تـوـقـفـ عـنـدـهـاـ النـقـادـ طـوـيـلاـ حـيـنـماـ تـحـدـثـواـ عـلـىـ أـنـهـ الـمـقـابـلـ لـلـحـقـيـقـةـ وـأـنـهـ مـنـ بـابـ توـسـعـ الـعـرـبـ فـيـ كـلـامـهـاـ، وـيـكـوـنـ حـسـبـ ماـ تـقـضـيـهـ الـمـقـامـاتـ وـمـاـ تـسـتـدـعـيـهـ الـحـالـاتـ فـلـاـ مـجـازـ كـلـهـ مـحـمـودـ وـلـاـ حـقـيـقـةـ كـلـهـ مـذـمـوـمـةـ، كـمـاـ يـتـضـحـ مـنـهـجـهـ فـيـ الـبـحـثـ الـبـلـاغـيـ الـمـعـتمـدـ عـلـىـ الشـاهـدـ وـالـمـشـلـ وـالـنـمـاذـجـ الـيـ استـعـانـ بـهـاـ مـنـ جـاءـ بـعـدـهـ مـنـ الـبـلـاغـيـنـ لـبـنـاءـ صـرـحـ الـبـلـاغـةـ، وـوـضـعـ التـحـديـدـاتـ وـالـتـقـسيـمـاتـ لـبـعـضـ الـأـسـالـيـبـ الـبـيـانـيـةـ".

2-2-الكنية:

الـكـنـيـةـ لـوـنـ مـنـ أـلـوـانـ التـعـبـيرـ الـبـيـانـيـ، وـقـدـ كـثـرـ استـعـمـالـهـ فـيـ كـلـامـ الـعـرـبـ، وـكـتـابـ اللـهـ تـعـالـىـ، لـهـذـاـ عـنـيـ بـهـاـ الـبـلـاغـيـوـنـ وـعـرـفـوـاـ لـهـاـ مـكـانـتـهـاـ فـيـ الإـيـضـاحـ وـالـتـأـثـيرـ.

وـهـيـ لـفـظـ أـرـيدـ بـهـ لـازـمـ معـناـهـ مـعـ جـواـزـ إـرـادـةـ معـناـهـ حـيـئـنـدـ، كـقـولـكـ: «فـلـانـ طـوـيـلـ

⁽¹⁾-البحلاء: الجاحظ ، ص 215.

⁽²⁾-الحيوان: الجاحظ ، ج 5، ص 25.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 212.

النَّجَادُ» أَيْ طَوِيلُ الْقَامَةِ...»⁽¹⁾.

فالكنية مقابلة للمصارحة، لهذا تحمل معنى "الستر" و"الصون" وقد ذكرها الجاحظ في كتبه بعدة صيغ فهي: الكنية والكنية يقول: «وَلِأَمْرٍ مَا كَنِّتُ الْعَرَبَ الْبَنَاتَ فَقَالُوا: فَعَلْتَ أَمَّا الْفَضْلِ وَقَالَتْ أَمَّا عُمَرُ، وَذَهَبَتْ أَمَّا حَكِيمٍ، نَعَمْ دَعَاهُمْ ذَلِكَ إِلَى التَّقْدِيمِ فِي تِلْكَ الْكَنِّيَّةِ وَقَدْ فَسَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِ الْأَسْمَاءِ وَالْكَنِّيَّةِ وَالْأَلْقَابِ وَالْأَنْبَازِ»⁽²⁾.
وَيَقُولُ أَيْضًا: "وَالرَّجُلُ يَكْنِي أَبَا كَبِشَةَ" ⁽³⁾.

وقد عدد الفقهاء الأسباب التي يعدل فيها عن اللفظ الصريح إلى الكنية فجعلوها منها:

فطنة المخاطب كقوله تعالى: ﴿خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [ص، 22]. فكَنَّى داود على لسان ملكين تعريضاً، وترك اللفظ باعتبار الكنية أبلغ في هذا المقام.
وَكَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا آخِرُ لَهُ تَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِنَعْجَةٍ وَيَحْدَهُ﴾ [ص، 23]. فكَنَّى بالمرأة عن النعجة، كعادة العرب أنها تكفي بها عن المرأة.

ومنها تحسين اللفظ، كقوله تعالى: ﴿كَأَمْتَلِ الْلُّؤْلُؤَ الْمَكْنُونَ﴾ [الواقعة، 23]. فإن العرب كانت من عادهم الكنية عن حرائر النساء باللؤلؤ والبياض وغيرها.
ومنها أيضاً قصد البلاغة، كقوله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخُصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف، 18] فإنه سبحانه كفى عن النساء بأهنهن ينشأن في الترفه والتزيين والتشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني... وسوها من الأسباب⁽⁴⁾.

وبناء عليه، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الجاحظ دائم الربط بين مادته البلاغية والسياقات الواردة فيها، لأن هذه المادة مما تستدعيه تلك المقامات إذ هو لا يريد الأسلوب في ذاته إنما يستطرد إليه استطراداً أثناء حديثه عن موضوع معين؛ لأنه ليس بقصد تحديد وتصنيف الأساليب

⁽¹⁾ الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب التزوبي، ص 316.

⁽²⁾ البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 146.

⁽³⁾ الحيوان: الجاحظ، ج 5، ص 463.

⁽⁴⁾ ينظر: البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة (د.ط)، (1957م)، ج 2، ص 309. لمزيد من التفصيل.

البلغية؛ لأن هممته المذهبية خاصة، والقومية والإنسانية عامة أكبر من ذلك بكثير، يتضح لنا الدافع الذي أدى بالجاحظ أن يعرف هذا اللون من التعبير البلياني في رسالة "العشق والنساء".

وانطلاقاً من ربط الجاحظ بين تعريف الكناية والسياق الذي ورد فيه هذا التعريف يتضح لنا أن تقدير دور الجاحظ تقييمها دقيقاً ومنصفاً رهين الانتباه إلى هذا السياق وأمثاله، وهذا ما بعث الحيوة في البلاغة قبيل أن تجده. يقول الجاحظ في تعريف هذا الفن: «وقد يستعمل الناس الكناية وربما وضعوا الكلمة بدل الكلمة يريدون أن يظهر المعنى بألين اللفظ إما تنويها أو تفضيلاً كما سموا المعزول عن ولايته مصروفاً، والمنهزم عن عدوه منحازاً نعم حتى سُئل بعضهم البخييل مقتضاها ومصلحاً، وسيجيئ عامل الخراج المتعدى بحق السلطان مستقصياً»⁽¹⁾.

إذن فقد «وردت الكناية عند الجاحظ بمعناها العام، وهو التعبير عن المعنى تلميحاً لا تصريحًا وإفصاحاً، كلما اقتضى الحال ذلك»⁽²⁾.

يقول الجاحظ عن هذا: «وقال بعض الهنود: جماع البلاغة البصر باللحجة والمعرفة بمواضع الفرصة. ومن البصر باللحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية إذا كان الإفصاح أوعر طريقة، وربما كان الإضرار عنها صفعاً أبلغ في الدرك وأحق بالاظفر»⁽³⁾.

إذن فليست الكناية كلها محمودة ولا الإفصاح كلها مذموم، إنما العبرة عند الجاحظ كعادته بما تقتضيه المقامات، وما تستدعيه الحالات وما يجب لكل مقام من المقال، لأن مقياس الجودة عنده دوماً هو الملائمة، والمناسبة، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، فإذا اقتضى الحال أن يكون التعبير عن المعنى بالوحى واللّمح، كانت البلاغة في الأسلوب الكنائي والعدول عن اللفظ الصريح، أما إن اقتضى الحال أن يكون التعبير مباشراً باللفظ الصريح عن المراد كانت البلاغة في الأسلوب المباشر، واللفظ الصريح. وما يؤكّد ذلك ما أورده الجاحظ في معرض حديثه عن الخطابة والخطب حيث يورد بيته في صفة خطباء "إياد" لأبي داؤد الإيادي، يقول:

يرمون بالخطب الطوال وتارة *** وهي الملاحظ خيفة الرقباء

ثم يعلق بقوله: «فذكر الميسوط في موضعه، والمحذف في موضعه، والموجز والكناية

⁽¹⁾- رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة العشق والنساء، ج 3، ص 140.

⁽²⁾- في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق، ص 106.

⁽³⁾- البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 88.

والوحى باللفظ ودلالة الإشارة»⁽¹⁾.

فهو يجعل الكناية كغيرها من الأساليب البلاغية الأخرى مثل الإيجاز والإطناب، لكل منها موضع تحسن فيه، ولا تحسن في غيره.

ويقول أيضاً في معرض الكلام عن تناسب الألفاظ مع الأغراض:

«ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل، والإفصاح في موضع الإفصاح والكناية في موضع الكناية، والاسترسال في موضع الاسترسال»⁽²⁾.

ومن الموضع التي تناسبها الكناية والتي ذكرها الجاحظ: الكناية عن الشيء الذي يستفحش ذكره هرباً من الفحش، وحاجة للستر.

يقول: «ويقال لوضع الغائط الخلاء، والمذهب والخرج والكنيف والخش والمرحاض والمرفق. وكل ذلك كناية واستيقاً. وهذا أيضاً يدل على شدة هرهم من الدناءة والفسولة والفحش والقذع»⁽³⁾.

وقال: «وكانوا إذا أرادوا الكناية عن زنت وتكسبت بالزنا قالوا: قحبت أي سعلت كناية(...) وكذلك كان كنایتهم عن اكتشاف عورة الرجل يقال: كشف علينا متاعه وعورته وشواره»⁽⁴⁾.

و قال: «وقالوا في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لِجَلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَيْنَانِ﴾ [فصلت، 21].

قالوا: الجلود كناية عن الفروج، كأنه كان لا يرى كلام الجلد من أعجب العجب. وقالوا في قوله تعالى: ﴿كَانَا يَأْكُلُونَ أَطْكَامَ﴾ [المائدة، 75]. أن هذا إنما كناية عن الغائط»⁽⁵⁾

إذن فالكناية عند الجاحظ ينبغي أن توضع في مكانها الذي يقتضيها، فكثيراً من الأحيان

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 44.

⁽²⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 39.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ج 5، ص 295.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 334.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه.

لا يصح الكلام إلا بها»⁽¹⁾.

يقول الجاحظ: «رب كنایة تربى على إفصاح»⁽²⁾.

ويقول أيضاً: «وربما كانت الكنایة أبلغ في التعظيم وأدعى إلى التقديم»⁽³⁾.

إلا أن هناك مقامات تستدعي الإفصاح ، وتحتاج للغرض المباشر، فإن استعملنا الكنایة لم تتناسب مع تلك المقامات وتخل بالبلاغة، ولا تحصل النجاعة التي يرمي إليه المتكلم والتي بني عليها الجاحظ نظريته البلاغية.

يقول: «إن الكنایة والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف»⁽⁴⁾.

«فالكنایة عند الجاحظ كما نرى هنا معدودة من الأساليب البلاغية التي قد يتطلبها المعنى للتعبير عنه ولا يوجد إلا فيها، وأن العدول عنها إلى صريح اللفظ في المواطن التي تتطلبها أمر مخل بالبلاغة»⁽⁵⁾.

وهما أورده الجاحظ من معانٍ عبر عنها بتصريح اللفظ في حين كان المقام يقتضي التعبير بالكنایة، كالذى أراد أن يعبر عن سوء حال أصحاب الكهف وبشاشة منظرهم فتوردت في وصفهم وصفاً صريحاً زاعماً أنه دخل عليهم فعرف عددهم، وكانت عليهم ثياب سببية وكلهم نعطف. ثم يعقب على ذلك بإيراد وصف القرآن الكريم لأصحاب الكهف في أسلوب كنائي بلغ غاية الروعة والإعجاز، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَوْ أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ [الكهف، 18]⁽⁶⁾.

وقد قرن الجاحظ الكنایة بالتعريض كما سبق في الأمثلة السابقة، إذ أحياناً يجعلهما مترادافان، وأحياناً أخرى يجعل التعريض نقىضاً للإفصاح. كما قرنه أيضاً بالإشارة، كما في حديثه السابق عن خطباء "إياد" وذكر مواضعها وأسباب العدول عن الإفصاح إلى الإشارة.

⁽¹⁾-البلاغة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، ص 98.

⁽²⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 39.

⁽³⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة في نفي التشبيه، ج 1، ص 307.

⁽⁴⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 117.

⁽⁵⁾-في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق، ص 107.

⁽⁶⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 44.

ويكفي القول إن التعریض والإشارة من أقسام الکنایة التي قسمها البلاغيون المتأخرون فيما بعد، إلا أنهم لم يخرجوا عما فرقه الحافظ وغيره من القدماء.

وخلالمة القول إن من يتبع الحافظ فيما قاله عن الأسلوب الکنائي وفيما أورده له من أمثلة يتضح له أنه استعمله استعمالا عاما يشمل جميع أضرب المجاز والتشبیه والاستعارة والتعریض، دون أن يفرق بينها وبين أي من هذه الأساليب.

ثالثاً: دائرة فن الجماليات البنائية:

كان فكر الجاحظ يؤلف بين رافدين كبارين في دراسة الكلام هما الرافد الخطابي والرافد الشعري، ويقرب في مقاييسه بين ما يجري على النص وما يجري على الخطاب وينتهي إلى الملفوظ انتباهه إلى ظروف تلفظه.

والرافد الشعري يقوم أساساً على نوع من الانحراف عما هو عادي أو مألف، مما يكسب المادة اللغوية فعالية تكسر سكونية البناء النحوي والدلالي في نسقه الثابت ونظامه الريتيب ودلالته الحرفية، وذلك باستغلال إمكانات اللغة وطاقتها الكامنة فلا يستعمل المعنى كما هو بل يستعيير ويشبه ويدل حتى يحمل إلى الدلالة حسن التخييل فالشاعر بحسه المرهق وذوقه الجمالي يستطيع أن يستثمر المنابع الفنية في اللغة معتمداً في ذلك على علاقات توفر لعناصر فئة الانسجام والتآلف.

إلا أنها حين نتحدث مع الجاحظ على مفهوم البيان كنظرية بلاغية للخطاب الشفوي ونغضّ الطرف على الشعر باعتباره كياناً مستقلاً عن الخطابة لا نحس بأية مغامرة لأن البلاغة في "البيان والتبيين" هي البلاغة الشفوية أو البلاغة الخطابية فلم يكدر بهم بالبلاغة الشعرية إلا في مقام الاستدلال والمقارنة.

ذلك أن معركة القدماء والمحدثين، ومعركة الإبداع والإتباع كانت على أشدّها وهي معركة تتوجه مباشرة إلى البنيات اللغوية الشعرية مثل التجنيس والاستعارة والتطبيق وما شاكل ذلك الصور التي دعاها المحدثون بديعاً، فالمسألة مسألة اختيار ناتج عن انتفاء إن معركة الجاحظ لم تكن فنية بين شاعر قديم وشاعر حديث، وليس همومه في حدود الفرق بين استعارة الشاعر الجاهلي واستعارة الشاعر العباسي.

إن معركة البيان كانت معركة فكرية حضارية، والخطابة كانت دائماً ملتسبة بالسياسة والعدالة ففي الوقت الذي كان الجاحظ مشغولاً بتجمّيع الأمثلة والحكم والخطب الجيد من أجل تكوين الخطيب المقدر في معركة الحاجاج التي يخوضها مع المعتزلة، كان الشعراء والنقاد يجمعون الصور البلاغية وينتخبون الأمثلة من القديم والحديث للاحتجاج بها في معركتهم الأدبية، ومن هنا افترق المنشآن: منشأ البيان ومنشأ البديع⁽¹⁾.

⁽¹⁾-ينظر: البلاغة العربية أصولها وامتدادها: محمد العمري، ص 205. لمزيد من التفصيل.

و قد سبق للجاحظ أن عرف الشعر بأنه «صناعة، و ضرب من النسج، و جنس من التصوير»⁽¹⁾.

أي أن الشعر ينبغي أساساً على التخييل، عكس الخطابة التي تقوم على الوضوح.

«والبديع في عرف العصر الأول كل شيء مستظرف في الكلام، من الاستعارة وتشبيه وكتابية وتشليل وسجع وجناس وتقسيم وطباقي، وهو ما قسمه المتأخرون إلى بيان وبديع»⁽²⁾.

إذن فالبديع كان يطلق على كل ما فيه طرافة وجمال، وهو أيضاً المخترع والمبتدع فالاختراع هو خلق المعاني التي لم يسبق إليها، والإبداع هو الإتقان بالمعنى المستظرف والتي لم تجر العادة بمثله ثم لزمه هذه التسمية حتى قيل له بديع.

و قد اطرد استعمال مصطلح البديع عند الجاحظ في معنى حديثه عن المولدين و موقفه منهم و يؤكّد على أنه مصطلح عربي الأrome، وهذا النوع من الفن الجميل الخالب مقصور على العرب وهذا فاقت لغتهم كل لغات الدنيا ؛ كل هذا بسبب عصبيته للعرق العربي ودفاعه عن البيان العربي ورده على الشعوبية التي حطت من قدر العرب وطاعت في البيان العربي الذي يقوم عليه القرآن الكريم، وبالرغم من أن الجاحظ يأخذ كل احتياطاته ويحرص على أن ينأى بنفسه عن شرور عصبيته إلا أنها تأتي إلا أن تظهر علينا.

بقول: «قال الأشهب بن رميلة (ت 86 هـ):

إن الأولى حانت بفلج دماؤهم ** هم القوم كل القوم يا أم خالد

هم ساعد الدهر الذي يتقي به ** وما خير كف لا تنوء بساعد

أسود شرى لاقت أسود خفية ** تساقوا على حرد دماء الأسود

قوله: "هم ساعد الدهر" إنما هو مثل، وهذا الذي تسميه الرواية البديع.

و قد قال الراعي:

هم كاهل الدهر الذي يتقي به ** ومنكبه إن كان للدهر منكب

⁽¹⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 3، ص 131 - 132.

⁽²⁾-الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص 68.

وقد جاء في الحديث: «موسى الله أحد، وساعد الله أشد».

والبديع مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم، وأربت على كل لسان، والراغبي
كثير البديع في شعره، ويشار حسن البديع، والعتابي يذهب في شعره في البديع مذهب
بشار»⁽¹⁾.

يقول الجاحظ عن بعض أسرار صناعة التصوير الشعري عند الشعراء:

« وأنشدنا أصحابنا عن بعض الأعراب، وشعرائهم أنه قال في أمه:

فما أُم الردين - وإن أدلت - ** بعلمة بأخلاق الكرام

إذا الشيطان قصع في قفاهـ ** تتفناه بالحبل المؤامـ

يقول: إذا دخل الشيطان في قاصعها قفاهـ، تتفناهـ أي: آخر جناهـ من النافقـ بالحبل المثنـ

وقد مثلـ، وقد أحسنـ في نعتـ الشعرـ، وإن لم يكنـ قد أحسنـ في العقوـ»⁽²⁾.

«وهكذا فقد سميـ هذاـ الشعرـ الحسنـ "مثلاـ"ـ أيـ شعرـ جيدـ يشتهرـ بينـ الناسـ وأماـ منـ الناحيةـ الأخرىـ، فإنـ هذاـ الشعرـ يقومـ جمالـ التصويرـ فيهـ علىـ التمثيلـ، لأنـ الشاعرـ يختارـ الصورةـ الغنيةـ يستعينـ بهاـ علىـ رسمـ فكرةـ مجردةـ يصعبـ شرحـهاـ دونـ تصويرـ، فإذاـ كانتـ الصورةـ مرسومةـ بيدـ فنانـ مبدعـ أدهشتـناـ، واستولـتـ علىـ قلوبـناـ، حتىـ ننسـىـ أنهاـ تتعارضـ معـ الأخلاقـ كماـ حدثـ فيـ هذهـ الصورةـ الجميلـةـ التيـ أنسـتناـ عقوـقـ الابنـ لأمهـ»⁽³⁾.

إنـ هذهـ الصورةـ البيانيةـ الغنيةـ بنواحيـ الجمالـ، هيـ ماـ نسمـيهـاليـومـ "الاستـعارةـ التـمثـيلـيةـ"
تركـ للقارـئـ الفرـصةـ حتىـ يطلقـ العنـانـ لخيـالـهـ ويـندوـقـ النـصـ منـ النـاحـيةـ التيـ تـلـاـئـمـ مـيـولـهـ النفـسـيةـ.
إذـ فالـبدـيعـ عنـدهـ يـقـصـدـ بـهـ "الـتمـثـيلـ"ـ والتـصـوـيرـ، وـتنـدرـجـ تـحـتـهـ مـخـتـلـفـ الـمحـازـاتـ وـالـصـورـ
الـبـيانـيةـ وـالـحسـنـاتـ.

⁽¹⁾ـالـبيانـ وـالـتبـيـينـ:ـ الجـاحـظـ،ـ جـ1ـ،ـ صـ55ـ 56ـ.

⁽²⁾ـالـحـيـوانـ:ـ الجـاحـظـ،ـ جـ6ـ،ـ صـ396ـ 397ـ.

⁽³⁾ـيـنـظرـ:ـ نـظـرـيـةـ أـبـيـ عـثـمـانـ عـمـرـوـ بـنـ بـحـرـ الجـاحـظـ فـيـ النـقـدـ الأـدـيـ:ـ مـحـمـدـ عـبـدـ الـغـنـيـ الـمـصـرـيـ،ـ صـ121ـ.ـلـزـيـدـ مـنـ التـفـصـيلـ.

و قد أشار الجاحظ إلى البدايات الأولى لهذا الفن عند العرب منذ العصر الجاهلي في أيام "عمرو بن كلثوم" (ت 39ق.هـ)، فذكر أبياتاً للشاعر الجاهلي: "حجر بن حالد بن مرشد"، كما تابع مدرسة البديع في المخضرمين "كحسان بن ثابت"، وفي العصر الأموي رأى الجاحظ بديعات في شعر "زفر بن الحارث الكلابي" و "الراعي"، الذي بدأت معه تتوضّح ملامح هذا الفن؛ لجمال التصوير في شعره، وإكثاره منه حتى عده المؤسس الأول لمدرسة البديع في الشعر العربي، يليه "بشار بن برد" فتلميذه "العتابي"، «و يرجع إعجاب الجاحظ به إلى جمال التصوير لدى العتابي وإلى إبداعه في اختيار الصور الفنية بجوانب الجمال من ناحية، وإلى غنى جوانب الإبداع الفني لديه، فهو خطيب، شاعر، متسلل، مع بيان حسن»⁽¹⁾.

إذن مع العظمة السياسية والنهضة الحضارية، والتقدم الفكري الذي شهدته العصر العباسي، ترقى الفنون جمِيعاً، وقد كان للفن القولي نصيبه من النهوض، واتجه أيضاً الشعراً المولدين إلى الاحتراع والإبداع».

«و كان ذلك بأن نظر الشعراء ونقاد المتأدبين منهم إلى محاسن الكلام وأوجه جماله يلتمسونها في النثر والشعر، ليستكثروا منها في أشعارهم، وسموها البديع»⁽²⁾.

فالبديع هو «فن يتعامل مع الدلالات الأسلوبية، خارج الحدود التقريرية النمطية، باعتبار أنه كل ما جاء مستحدثاً، ومنسوجاً على نيل الإثارة والغرابة والجمال»⁽³⁾.

أما ابن المعتر فيقول عنه: «البديع اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم، فأما العلماء باللغة، والشعر القديم، فلا يعرفون هذا الاسم، ولا يدركون ما هو...»⁽⁴⁾.

إذن فالفنون البديعية، طرائق صياغية، على هيئات فنية مخصوصة وفي هذا يقول الخطيب القزويني: «البديع هو اسم يعرف به، وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقية مقتضى الحال ووضوح الدلالة»⁽⁵⁾.

⁽¹⁾-نظريّة أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي: محمد عبد المغني المصري، ص 124.

⁽²⁾-ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيرواني، ج 1، ص 175. لمزيد من التفصيل.

⁽³⁾-الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص 515.

⁽⁴⁾-كتاب البديع: ابن المعتر ، تحقيق: محمد عبد المنعم حفاجي، دار الجليل بيروت ، (د.ط)، (1990م) ص 05.

⁽⁵⁾-الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، ص 335.

١-الحسنات المعنوية:**١-١-التورية:**

تفتح التورية باب التأويل على مصراعيه، بحيث تسمح للتعددية الدلالية أن تمارس نشاطها داخل بني التراكيب بشكل واسع بعيد عن الموضعية. وتسمى الإهام والتوجيه والتغيير والغالطة.

و هي: «أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد، ويراد به البعيد بينهما»^(١).

«وتعد التورية من أكثر الفنون البديعية شهرة خاصة في ميدان الرمز بين رواد الأدب الكلاسيكي والحداثيين»^(٢).

فالتورية تؤكد على فطنة المتكلم وذكائه، وخاصة في العصر الذي عاش فيه الجاحظ ؛ وإن كان الصمت على الظلم والرضا بقرارات السلطان وعدم الاعتراض عليها ولا الإدلاء بالرأي أمرا لا بد منه تحفظا من الأذى واتقاء للشر، لذلك عد هذا الأسلوب مخرجا وسطا يسمح للناس، بالإدلاء بآرائهم وذلك بأن يذكر المتكلم لفظا يتحمل معنيين، أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، ويوري عنه بالقريب، فيتوهم السامع لأول وهلة أنه يريد القريب في حين أنه يريد البعيد.

و قد تطرق الجاحظ إلى هذا اللون البديعي بمعناه اللغوي، وذلك سياق قوله: «وإنما سمى الله عز وجل - الكافر في باطن المورى بالإيمان والمستتر بخلاف ما يسر بالمنافق على النافقاء والقاصعين، وعلى تدبير اليربوع في التورية بشيء عن شيء»^(٣).

و قال أيضا: «وإلى حيائه عن التعريض وإلى فطنته عند الرشق والتورية»^(٤).

فالملحوظ في هذين السياقين أن الجاحظ استعمل التورية بمعناه الاصطلاحى الذي استقر عن البلاغيين المتأخرين، وإن كان يكتنفه بعض الغموض، وليس واضح المعالم تمام الوضوح، لأن أسلوب التورية لم يكن شائعا في ذلك العهد وإنما أصبح من سمات الأدب بعد القرن السادس المجري.

^(١)-الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القردوبي، ص350.

^(٢)-الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص538.

^(٣)-الحيوان: الجاحظ، ج5، ص280.

^(٤)-رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة في الحد والمزل، ج1، ص237.

٢-١-اللغز في الجواب:

وقف الجاحظ عند طائفة من اللغز في الجواب الذي أدخله ابن المعتز في "التعريض والكنية"^(١). وسماه بعض أهل البلاغة، منهم الخطيب القزويني "القول بالمحاجب"^(٢). وسماه السكاكي "أسلوب الحكيم"^(٣). وهو يعني «إجابة المتلقى بما لا يقصد»^(٤).

«فهي بنية تقوم على أسلوب صياغي يعتمد في السياق على "الحاورة"، وتوسّس بنيتها على أساس مخالفة مقتضى الظاهر بواسطة بدائل البث التلقائي، التي يعتمدها المنشئ ذات الدرجات اللونية المتقاربة، والمخالفة في هذه البنية تؤدي إلى ناتج دلالي يدور في منطقة العمق، ويكمّل دورته ماراً بمنطقة السطح»^(٥).

إذن فاللغز في الجواب هو أن يتلقى المخاطب بغير ما كان يتربّى، إما بترك السؤال الذي طرّحه، أو بالإجابة عن السؤال آخر لم يطرحه، وإنما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى^(٦).

من أمثلته: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُوكُمْ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ الْنَّاسِ وَالْحَجَّ﴾ [البقرة، 189]

فالسؤال هنا عن حقيقة الأهلة: لما تبدو صغيرة ثم تزداد حتى يتکامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ترى؟

لكن عندما كانت هذه المسألة من مسائل علم الفلك، وفهمها في ذلك العهد يحتاج إلى دراسة معقدة، لا يمكن أن يستوعبها عقل العربي الذي تعود البساطة، فإن القرآن عدل عن الإجابة عنها إلى بيان أن الأهلة وسائل تحديد للناس الموقت في العبادات والمعاملات^(٧).

^(١)-كتاب البديع: ابن المعتز ، ص 65.

^(٢)-الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، ص 374.

^(٣)-مفتاح العلوم: السكاكي، ص 155.

^(٤)-الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص 560.

^(٥)-المراجع نفسه.

^(٦)-ينظر: في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق، 122، لمزيد من التفصيل.

^(٧)-ينظر: المراجع نفسه ، لمزيد من التفصيل.

و في هذا إشارة إلى ما كان ينبغي أن يسأل عنه، ألا وهو فائدة هذه الأهلة لا حقيقتها إلى أن تيسر لهم الحقائق العلمية التي تعينهم على فهم مثل هذه الظواهر الفلكية. وقد أورد الجاحظ له العديد من الأمثلة والشواهد في الباب الذي عقد له حتى يوضح هذا اللون من ذلك قوله:

«قالوا: كان الحطيبة يرعى غنما له، وفي يده عصا، فمر به رجل فقال: يا راعي الغنم ما عندك؟ قال: عجراء من سلم، يعني عصاه، قال: إني ضيف، فقال الحطيبة: للضيوفان أعددتها»⁽¹⁾.

«وقال الحاج لرجل من الخوارج: أجمعت القرآن؟ قال أمترقا كان فأجمعه؟ قال: أتقرؤه ظاهرا؟ قال: بل أقرؤه وأنا أنظر إليه ، قال: أفتحفظه؟ قال: أفحشيت فراره فأحفظه؟ فقال: ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: لعنه الله ولعنك معه، قال: إنك مقتول فكيف تلقى الله؟ قال: ألقى الله بعملي وتلقاه أنت بدمي»⁽²⁾.

«وأسأل رجل بلا مولى أبي بكر رحمه الله وقد أقبل من جهة الخلبة، فقال له: من سبق؟ قال: سبق المقربون، قال: إنما أسألك عن الخيل، فقال: وأنا أجيبك عن الخير فترك بلا جواب لفظه إلى خبر هو أفعع له»⁽³⁾.

وما قبيل ذلك ما أورده الجاحظ في "باب الموسرين والجفاة والأغبياء"، وهو قوله: «وقدم آخر على صاحب له من فارس، فقال: قد كنت عند الأمير فأي شيء ولاك؟ قال: ولاني قفاه»⁽⁴⁾.

إضافة إلى هذا ذكر أبو عثمان بعض الأشعار في اللغز، من ذلك أكل أولاد العقرب بطن الأم، من ذلك قول الشاعر:

و حاملة لا يكمل الدهر حملها ** قوت و يقي حملها حين تعطب⁽⁵⁾

من خلال الشواهد السابقة يتضح لنا أن العرب استعملت هذا اللون البدائي لأغراض

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 2، ص 147.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 148.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 282.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه ، ج 4، ص 06.

⁽⁵⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 5، ص 358.

مختلفة في كلامها، كالظرف، أو التخلص من حرج السؤال، أو الإعراض عن الإجابة أو تقديم الأهم من السؤال الذي سئل، أو إخفاء أمر ما وستره أو التهكم، وقد فطن الجاحظ إلى هذا اللون وأهميته في الكلام، خاصة في معركته المذهبية التي تحتاج إلى استخدام مختلف الأساليب التعبيرية الممكنة.

و ما من شك أن ما قدمه الجاحظ في هذا اللون أفاد البلاغيين من بعده وبنوا عليه واتخذوه أساساً لللونين من البديع هما: اللغز، وأسلوب الحكيم.

3-3-المذهب الكلامي:

«هو أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريق أهل الكلام»⁽¹⁾.

أو هو «أن يدل المنشئ على نصه بأدلة تثبت جدواها، وصحة متوجهها ويقوم على المنطق الصوري الآتي: «التسليم بالمقدمات يستلزم التسليم بالمطلوب»⁽²⁾.

و تنهض جمالية هذا اللون الأسلوبي، على التسلسل المنطقي لمقتضيات الإدعاء التي يعرضها الدليل، حيث تكون بيد المنشئ قوة يستخدمها في بناء أسلوبه التأثيري في فضاء الملتقي، فهو إذن بناء يقوم على ثنائية التخييل والإقناع»⁽³⁾.

و قد عده ابن المعتر أحد فنون البديع الخمسة الأساسية التي بنى عليها كتابه ونسبه إلى الجاحظ، يقول في هذا «وهو مذهب سماه عمرو الجاحظ المذهب الكلامي، و هذا باب ما أعلم أني وجدت في القرآن منه شيئاً، وهو ينسب إلى التكلف، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً»⁽⁴⁾.

ولكن ابن المعتر لم يذكر مفهوم الجاحظ لهذا الفن، ولم يحدد، فكل ما قام به أنه ذكر بعض الأمثلة التي توضحه.

إضافة إلى أنه ليس في مؤلفات الجاحظ المعروفة التي بين أيدينا إشارة إلى المذهب الكلامي

⁽¹⁾- الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب التزويني، ص362.

⁽²⁾- الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص556.

⁽³⁾- ينظر: المرجع نفسه. لمزيد من التفصيل.

⁽⁴⁾- كتاب البديع: ابن المعتر ، ص53.

ولا ذكر لاسمه الذي أورده ابن المعتز ونسبه إليه.

و من الأمثلة التي أوردها ابن المعتز «هن هذا الفن:

قول الفرزدق (ت 110 هـ):

لكل إمرئ نفسان: نفس كريمة ** وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها

ونفسك من نفسيك تشفع للندى ** إذا قلّ من أحرار شفيعها

و قال "إبراهيم بن المهدى" يعتذر للمأمون من وثوبه على الخلافة:

البَرِّ مِنْكَ وَطَاءُ الْغَدَرِ عِنْدَكَ لِي ** فِيمَا فَعَلْتَ فَلَمْ تَعْذُلْ وَلَمْ تَلْمِ

⁽¹⁾ وَقَامَ عِلْمَكَ بِي وَعِنْدَكَ لِي ** مَقَامٌ شَاهِدٌ عَدْلٌ غَيْرُ مَتَهِمٍ

فإذا تأملنا كل مثال من المثاليين وجدنا الشاعر يدعى دعوى، ثم يحاول التماس دليل مقنع عليه، كما يفعل المتكلمون بإيراد الحجج العقلية القاطعة على آرائهم.

إذن فالاهتمام بالجاحظ بهذا الفن يرجع إلى أصوله المذهبية وخلفيته الاعتزالية ومرجعيته الكلامية في المناظرة والاحتجاج لإثبات صحة مذهبهم ونشر آرائهم، وعليه فالجاحظ ومثله ابن المعتز الذي تبعه في هذا الفن يريدان به «اصطناع مذهب المتكلمين العقلي في الاحتجاج والجدل والتماس العلل، وذلك بأن يأتي البلاغ عن صحة دعواه بحجة قاطعة أيا كان نوعها»⁽²⁾.

و مما يؤيد ذلك قول الجاحظ: «لولا استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معنى كما أنه لولا الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع الدلالة معنى.. وللعقل في خالق ذلك مجال، وللرأي تقلب وتنشر للخواطر أسباب، ويتهمأ لصواب الرأي أبواب»⁽³⁾.

و قد اقتفي البلاغيون أثر الجاحظ وابن المعتز، وعدوا المذهب الكلامي من فنون البديع ومن هؤلاء أبو هلال العسكري ، وابن رشيق القيرواني، إلا أنهم لم يزيدوا شيئاً على ما قاله الجاحظ.

⁽¹⁾-كتاب البديع: ابن المعتز ، ص 43 - 57 . بتصرف.

⁽²⁾-في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق، ص 126

⁽³⁾-الحيوان: الجاحظ، ج 2، ص 115 - 116 .

٤-١ التقسيم:

لم يذكر الجاحظ هذا اللون البديعي بهذا الاسم، وإنما ذكر مثلاً له، وبقي يدور ويترادد في كتب البلاغة والنقد، يستشهد به البلاغيون المتأخرون.

«والتقسيم هو استيفاء المتكلم أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه، وذلك نحو قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الرعد: ١٢]. فليس في رؤية البرق غير هذين القسمين: الخوف من الصواعق، والطعم في الأمطار ولا ثالث لهما»^(١).

وقد فطن الجاحظ إلى هذا اللون البديعي وأشاد بفضله في الكلام، ونوه بجودته وذلك في سياق تعليقه على بيت لزهير بن أبي سلمى الذي أنسد في حضرة عمر بن الخطاب يقول الجاحظ: «ولقد أنسدوه شعراء لزهير – وكان لشعره مقدماً – فلما انتهوا إلى قوله :

وَإِنَّ الْحَقَّ مُقْطَعَهُ ثَلَاثٌ * * يَمِينٌ أَوْ نَفَارٌ أَوْ جَلَاءٌ

قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها وإقامة أقسامها:

وَإِنَّ الْحَقَّ مُقْطَعَهُ ثَلَاثٌ * * يَمِينٌ أَوْ نَفَارٌ أَوْ جَلَاءٌ

يردد البيت من التعجب، وأنسدوه قصيدة "عبدة بن الصلت"، الطويلة التي على السالم فلما بلغ المنشد إلى قوله:

وَالْمَرءُ سَاعٌ لِشَيْءٍ لَمْ يَدْرِكْهُ * * وَالْعِيشُ شَحٌ وَإِشْفَاقٌ وَتَأْمِيلٌ

قال عمر متعجبًا: «والعيش شح وإشفاق وتأميم «يعجبهم من حسن ما قسم وما فصل»^(٢).

إذن فقد أشار الجاحظ إلى هذا الفن، وإن كانت إشارته في سياق التعقيب على المثال كعادته في تناول المادة البلاغية، إلا أن إشارته لها من الأهمية ما لا يمكن إغفاله، حتى إن المتأخرين اعتمدوا على الشاهد نفسه في التمثيل لهذا اللون البديعي.

^(١) ينظر: في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق، ص 128. لمزيد من التفصيل.

^(٢) البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 240.

5- الاحتراس:

لقد فطن الجاحظ لما سماه المتأخرون "الاحتراس" أو "التميم والتكميل" وأطلق هو عليه اسم "إصابة المقدار"، وشاهده في هذا الصدد، بيت طرفة بن العبد (ت 60هـ) يقول في ذلك «وقال طرفة في المقدار وإصابته:

ف斯基 ديارك - غير مفسدتها - ** صوب الربع وديمة همي

طلب الغيث على قدر الحاجة لأن الفاضل ضار»⁽¹⁾.

وقال النبي ﷺ في دعائه: «اللهم اسقنا سقيا نافعاً»، «لأن المطر جاء في غير إبان الزراعات، وربما جاء والتمر في الجرون، والطعام في البيادر، وربما كان في الكثرة مجاوزة لمقدار الحاجة. وقال النبي ﷺ: «اللهم حوالينا لا علينا»⁽²⁾.

يريد اللهم أنزل الغيث حوالينا في مواضع النبات والزروع، لا علينا في مواضع دورنا وبيوتنا.

إذن تفطن الجاحظ إلى "الاحتراس" أمر ذو بال، لأن جل البلاغيين بعده نراهم أخذوا عنه، وتبينوا شاهد "طرفة بن العبد"، وعلقوا عليه تعليقات لا تخرج تقريراً عما رسمه أبو عثمان وأبرز هؤلاء أبو هلال العسكري في صناعته.

6- الإفراط في الصفة:

هي من المبالغة التي تحدث عنها البلاغيون المتأخرون، وسجل حدودها المعرفية أبو هلال العسكري قائلاً:

«أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته، أو أبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه»⁽³⁾.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 228.

⁽²⁾-المصدر نفسه.

⁽³⁾-الصناعتين: أبو هلال العسكري، ص 365.

«ويرى العلماء أن عنصر المبالغة قد يورد راكبه منهالا غير عذب، ويفضي به إلى مفارقة»⁽¹⁾.

وقد تطرق إليه الجاحظ في سياق حديثه عن من اقتضى من الشعراء ومن بالغ، «يقول وإن قد ذكرنا شيئاً من الشعر في صفة الضرب والطعن، فقد ينبغي أن نذكر بعض ما يشكل هذا الباب من إسراف واقتضاد من اقتضى».

فأما من أفرط فقول المهلل:

فلولا الريح أسمع من بحجر ** صليل البيض تقرع بالذكور

و قال الهذلي (ت 80هـ):

ضرب المعول تحت الديمة العضدا * والطعن شغشحة والضرب هيقة**

***** حس الجنوب تسوق الماء والقردا»⁽²⁾.**

و الظاهر أن الجاحظ المعروف بمذهبه في التوسط والاعتدال في كل شيء لا يميل إلى الإفراط والمبالغة كثيراً، فمتي كانت المقادير مناسبة أصابت الهدف ، ويوضح ذلك حلياً في سياق تعليقه على خبر من أخبار بخلائه، إذ يقول: «ولا يعجبني هذا الحرف الأخير، لأن الإفراط لا غاية له، وإنما نحكي ما كان في الناس وما يجوز أن يكون فيهم مثله أو حجة أو طريقة فأما مثل هذا الحرف فليس مما نذكره»⁽³⁾.

و يقول أيضاً في محاورة المقدار: «وأما المذموم من المقال فما دعا إلى الملال، وجاوز المقدار وأشتمل على الإكثار وخرج من مجرى العادة، وكل شيء أفرط في طبعه وتجاوز مقدار وسعه عاد ضد طباعه فتحول البارد حاراً، ويصير النافع ضاراً، كالصندل البارد إن أفرط في حكه عاد حاراً مؤذياً، وكالثلج يطفئ قليلاً الحرارة، وكثيره يحرّكها وكذلك القرد، لما فرط قبحه وتناولت سماجته استلمح واستظرف»⁽⁴⁾.

⁽¹⁾-الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص 537.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 2، ص 235.

⁽³⁾-البخلاء: الجاحظ، ص 132.

⁽⁴⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة البلاغة والإيجاز، ج 4، ص 152.

7-المقابلة:

ذكر الجاحظ المقابلة في سياق تعليقه على الآية الكريمة: ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَحَّكَ وَأَبَكَنَ ﴾ [النجم، 43-44]

وعلق عليه بقوله: «فوضع الضحك بمحنة الحياة وضع البكاء بمحنة الموت»^(١).

وقد سجل أبو هلال العسكري حدودها المعرفية قائلاً: «هي إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على وجه الموافقة أو المخالفه»^(٢).

إذن فهذه هي المقابلة التي ذكرها البلاغيون «فيها توازن بين العبارتين، وفيها التضاد»^(٣).

8-الإرصاد:

أورد الجاحظ هذا الفن البديعي في سياق تعليقه على كلام ابن المفع الذي أشار إليه بقوله «وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك، كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته»^(٤).

فالإرصاد إذن هو «صناعة بد菊花ة تسجل مشاركة الملتقي في إقام سياقات المنشئ التركيبية بواسطة عناصر متقدمة تساعد على الإدراك والتواصل المعرفي، ويسمى "التوسيع"، أو "التسهيم"»^(٥).

وقد عرفه "الخطيب القرزويني" بأنه: «أن يجعل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا عرف الروي»^(٦).

وتلتقي هذه التعريف مع ما أورده الجاحظ عند شرحه فكرة "ابن المفع" ومحاولته أن يطبقها على مختلف الفنون الأخرى، يقول: «فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد

^(١)-البحلاء: الجاحظ، ص 06.

^(٢)-الصناعتين: أبو هلال العسكري، ص 358.

^(٣)-البلاغة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، ص 106.

^(٤)-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 116.

^(٥)-الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص 534.

^(٦)-الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القرزويني، ص 345.

وخطبة الصلح وخطبة المواهب حتى يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناك ولا يشير إلى مغزاك، وإلى العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت»⁽¹⁾.

1-9-الهزل يراد به الجد:

من أهم الفنون البدعية الهزل الذي يراد به الجد، وهو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج من ذلك المقصود مخرج الهزل والجحون واللائق بالحال.

وقد لمح الجاحظ نفسه بهذا الفن في أدبه، لما له من ملكة تعينه على ابتكار الصور الساخرة

الضاحكة والمؤثرة، لأن هذا الفن لا يتقنه إلا من لطفت نفسه وتمتع بملكة خاصة.

وقد تحدث الجاحظ عن هذا الفن البدعي، لكنه لم يعرفه، على اعتبار أنه لم يكن يعني بالتحديات، إنما اعتماده دائماً كان على الشاهد والمثل. وقد أوردته في سياق حديثه عن "إبراهيم بن هانئ" أحد معاصريه.

يقول: «وقال إبراهيم بن هانئ وكان ما جنا خليعاً وكثير العبث متمراً. ولو لا أن كلامه هذا الذي أراد به الهزل يدخل في باب الجد لما جعلته صلة الكلام الماضي...»⁽²⁾.

ومن أمثلة «قول الشاعر:

فَقَبِّلَتْ رَأْسَاً لَمْ يَكُنْ رَأْسٌ سِيدٌ ** وَكَفَا كَفْكَفَ الضَّبِّ أَوْ هِيَ أَحْقَرْ
فَعَابْ صَغْرَ رَأْسِهِ، وَصَغْرَ كَفَهِ»⁽³⁾.

ومن أمثلة كلام الجاحظ نفسه قوله في رجل يدعى "أحمد بن عبد الوهاب": «كان أحمد بن عبد الوهاب مفرط القصر ويدعى أنه مفرط الطول، وكان مربعاً وتحسبيه لسعة حفته واستفاضة حاصلته مدوراً، وكان جعد الأطراف قصير الأصابع، وهو في ذلك يدعى البساطة

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 116.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ج 1، ص 93.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 94.

والرشاقة... وكان كبير السن متقدام الميلاد، وهو يدعى أنه معتدل الشباب، حديث الميلاد. وكان ادعاؤه لأصناف العلم على قدر جهلها، وتكلفه لإنابة عنها على قدر غباوته فيها...»⁽¹⁾.

10-1-حسن الابتداء والانتهاء:

أشار الجاحظ إلى حسن الابتداء والانتهاء عندما نقل قول "شيب بن شيبة" الذي يقول فيه: «الناس موكلون بتفصيل الابتداء، ومدح صاحبه، وأنا موكل بتفضيل جودة القطع ومدح صاحبه. وحظ جودة القطع ومدح صاحبه. وحظ جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت»⁽²⁾.

ويسمى "حسن الابتداء" براعة الاستهلال، ويعتمد على المفارقة التعبيرية من العادية إلى المثالية، وهو بناء إبداعي⁽³⁾.

2-الحسنات اللفظية:

1-السجع:

من محسنات البديع اللفظية السجع، وقد اهتم الجاحظ كثيراً به، وأفرد له في "البيان والتبيين" أبواباً مختلفة، نوّه فيها بأثره في الكلام وتأثيره في النفوس، وقد أورد عدة نماذج له وذكره في عدة مواضع⁽⁴⁾.

والسجع كثير في كلام العرب، وقد جاء مثله في القرآن الكريم ما يسمى "الفاصلة القرآنية" إلا أن الفاصلة تكون متممة للمعنى.

وقد قيل لعبد الصمد بن الفضل الرقاشي: «لم تؤثر السجع على المنشور، وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟ قال: «إن كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلافي عليك

⁽¹⁾-رسائل الجاحظ: الجاحظ، رسالة التربيع والتدوير، ص82.

⁽²⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج1، ص112.

⁽³⁾-ينظر: الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية: عبد القادر عبد الجليل، ص563. لمزيد من التفصيل.

⁽⁴⁾-ينظر: البيان والتبيين: الجاحظ، ج1، ص284 ، 287 ، 291 ، 297 ، 408 / ج3، ص06. لمزيد من التفصيل.

ولكني أريد الغائب والحاضر والراهن والغابر، فالحفظ إليه أسرع والأذان لسماعه أنشط، وهو أحق بالتقيد وبقلة التفلت، وما تكلمت به العرب من جيد المنشور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحفظ من المنشور عشره، ولا ضاع من الموزون عشره»⁽¹⁾.

فتتحسين العرب لكلامها سواء بالأسجاع أو القوافي ميزة احتضن بها الأمة العربية دون غيرها من الأمم الأخرى، باعتبار الجماهير العربية تطرب بالأسجاع قبل القلوب، ولما للسجع من ميزة في امتلاك أزمة الأذان وجذب أعناء الحدق، والسلط على أباب المستمعين في المقامات المشهودة، إضافة إلى كون الثقافة العربية كانت إلى زمن غير بعيد تعتمد على الثقافة الشفوية في تخليل تراثها وحفظ مآثرها فكان يجب أن تكون الوسيلة التي يعتمدون عليها في ذلك سهلة وترسخ بالذاكرة.

لكن بالرغم من عناية العرب بهذا اللون من المحسنات واحتفاهم به لما له من الأهمية البالغة في الحفاظ على موروثهم الحضاري وهو يتهم الثقافي إلا أن هناك من كان يعيي هذا الفن وينكره مستشهاداً لرأيه بموقف الرسول - صلى الله عليه وسلم - من السجع. فقد روى الجاحظ أن سائلاً سأله رسول قائلًا: "يا رسول الله أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح واستهل، أليس مثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله ﷺ: «أسجع كسع الكهان؟»⁽²⁾.

والجاحظ يرد على من فهم من هذا الحديث للرسول ﷺ كراهية السجع أو نفيه ﷺ عنه قائلًا: «وكان الذي كره الأسجاع بعينها، وإن كانت دون الشعر في التكلف والصنعة أن كهان العرب الذين كانوا أكثر الجاهلية يتحاكمون إليهم، وكانوا يدعون الكهانة وأن مع كل واحد منهم رئياً من الجن مثل حاري جهينة، ومثال شق وسطيح وعزى سلمة وأشباهم، كانوا يتکهنو، ويحكمون بالأسجاع، كقوله: «والأرض والسماء، والعقارب الصقعا، واقعة بيقوعه لقد نفر المجد بين العبراء، لل Mage و السباء» (...). قالوا فوق النهي في ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية، ولبقيتها فيها، وفي صدور كثير منهم، فلما زالت العلة زال التحريم»⁽³⁾.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 287.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 287.

⁽³⁾-المصدر نفسه، ص 289.

ويستدل على رأيه أيضا في جواز السجع في الكلام بآيراده لكلام "عبد الصمد الرقاشي" الذي نفى تحريم السجع، قائلاً عن السائل الذي سأله الرسول ﷺ: «لو أن هذا المستكمل لم يرد إلا إقامة الوزن، لما كان عليه باس، ولكنه عسى أن يكون أراد إبطال حق فتشادق في الكلام»⁽¹⁾.

كما كان "عبد الصمد الرقاشي" نفسه سجاعاً في قصصه، وهو أحد كبار الوعاظ في البصرة، وكان العديد من الوعاظ والفقهاء والمتصوفة يختلفون إلى مجلسه أمثال: عمرو بن عبيد أبان بن أبي عياش (ت 140هـ).... وغيرهم ، دون اعتراض على هذا الفن الجمالي.

إضافة إلى هذا فقد كانت الخطباء تتكلم عند الخلفاء، ويكون في كلامهم أشعار كثيرة فلا ينوهون به⁽²⁾.

وقال غير "عبد الصمد الرقاشي" يرد على من يستشهد بحديثه ﷺ على تحريم السجع «وجدنا الشعر: من القصيد والرجز قد سمعه النبي ﷺ فاستحسنـه وأمر به شرعاً، وعامة أصحاب رسول الله ﷺ قد قالوا شعراً، قليلاً كان ذلك أم كثـير، واستمعوا وأنشدوا، فالسجع والمزدوج دون القصيد والرجز، فكيف يحل ما هو أكثر ويجرم ما هو أقل؟»⁽³⁾.

ومن تبع الجاحظ من النقاد المتأخرين وأدى برأيه في هذه المسألة أبو هلال العسكري الذي أجاز السجع وذم سجع الكهان. يقول في تعليقه على قول الرسول ﷺ السابق: « ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعاً لقال: أَسْجَعُ؟ ثُمَّ سَكَتَ، وَكَيْفَ يَذْمِهُ وَيَكْرِهُ، وَهُوَ إِذَا سَلَمَ مِنَ التَّكْلِفِ وَبِرَئِ مِنَ التَّعْسُفِ لَمْ يَكُنْ فِي جَمِيعِ صُنُوفِ الْكَلَامِ أَحْسَنُ مِنْهُ؟

وقد جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام كأول شيء تكلم به لما قدم المدينة وهو قوله «يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نائم تدخلوا الجنة بسلام» فكل هذا يؤذن بفضيلة التسجع على شرط البراءة من التكلف والخلو من التعسف»⁽⁴⁾.

⁽¹⁾-البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 287.

⁽²⁾-المصدر نفسه، ص 290.

⁽³⁾-المصدر نفسه ، ص 287.

⁽⁴⁾-الصناعتين: أبو هلال العسكري، ص 260.

إلا أن أصل الحسن في السجع أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني وخدما لها، فلا يجب أن يأتي من السجع إلا ما يطلبه المعنى والطبع دون تكلف ولا استكراه، فالمعاني إذا أرسلت على سجيتها طلبت لأنفسها الألفاظ ولم تكتس إلا ما يليق بها.

2-2-الازدواج:

«الازدواج أو المزدوج هو تساوي الفقرتين في الطول»⁽¹⁾.

و قد دفع احتفالية بأصوات الكلام إلى أن يتحدث عما يدخل في تقطيعه، فقد تحدث إضافة إلى السجع عن الازدواج الذي كان يلهم به في كلامه، وقد ربطه أبو عثمان بالسجع وعقد له بابا سماه "من مزدوج الكلام"⁽²⁾، ذكر فيه بعض أمثلة هذا الفن منها:

«قالوا: قال النبي ﷺ في معاوية: «اللهم علمه الكتاب والحساب، وقه العذاب»⁽³⁾

«وقال رجل من بنى أسد: مات لشيخ منا ولد، فاشتد جزعه عليه، فقام اليه شيخ منا فقال «صبرا أبا أمامة، فإنه فرط إفترطته، وخير قدمته، وذخر أحرزته».

فقال مجبيا له: «ولد دفتته، وثكل تعجلته، وغريب وعدته، والله لئن لم أجزع من النقص لا أفرح بالمزيد»⁽⁴⁾.

«وكان مالك بن الأخطل قد بعثه أبوه ليسمع شعر حرير والفرزدق، فسألته أبوه عنهما فقال حرير يعرف من بحر، والفرزدق ينتح من صخر. فقال: الذي يعرف من بحر أشعرهما»⁽⁵⁾.

⁽¹⁾-البلاغة عند المحافظ:أحمد مطلوب، ص 106.

⁽²⁾-البيان والتبيين: المحافظ، ج 2، ص 116.

⁽³⁾-المصدر نفسه.

⁽⁴⁾-المصدر نفسه.

⁽⁵⁾-المصدر نفسه، ص 117.

3-الاقتباس:

الاقتباس هو: «أن يضمّن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث على أنه منه»⁽¹⁾.

وقد أشار الجاحظ إلى اقتباس الخطباء من آي الذكر الحكيم، يعضد بها رأيه ويستشهد بها لما يدعوه إليه، وبالتالي يؤثر في المستمعين، ويتمثّلوا ما في الخطبة، إضافة لما لكلام القرآن من حلاوة وطلاؤه وموقع حسن في القلوب.

يقول الجاحظ: «وكانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل، وفي الكلام يوم الجمع آي من القرآن، فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار، والرقّة، وسلس الموضع»⁽²⁾.

«كذلك ذكر أن أكثر الخطباء لا يتمثلون في خطبهم الطوال بشيء من الشعر، ولا يكرهونه في الرسائل إلا أن تكون إلى الخلفاء»⁽³⁾، كما أشار إلى أن خطباء السلف الطيب، وأهل البيان التابعين كانوا يسمون الخطبة التي لم توسع بالقرآن وتزيّن بالصلة على النبي "الشوّهاء" ومن ذلك ما روّي عن عمران بن حطّان أنه قال: «إن أول خطبة خطبتها عند زياد أو عند ابن زياد – فأعجب بها الناس، وشهادها عمّي وأبي.

ثم إن مررت ببعض المجالس، فسمعت رجلاً يقول لبعضهم: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن»⁽⁴⁾.

وخلاصة القول: هذا عرض لما جاء متناثراً في "البيان والتبيين" من مادة بلاغية، بالاستناد لما ورد في مؤلفاته الأخرى ؟ التي جاءت شرحاً أو توضيحاً أو غيرها على اعتبار أن هذه المادة جاءت خدمة لما تحتاجه السياقات الواردة فيها، فالجاحظ لم يقصد التطرق إليها قصداً ولا دراستها دراسة مفصلة تعتمد على التعريفات والتحديات وإنما جاءت على شكل خطرات متناثرة، ولكن لها من الأهمية ما لا ينكر، على اعتبار أنه انطلاقاً من هذه الإشارات شاد البلاغيون المتأخرون صرح البلاغة العربية، وأكملوا بناء البيان العربي الذي وضع أسسه أبو عثمان، الذي

⁽¹⁾ الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القردوبي، ص 406.

⁽²⁾ البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1، ص 118.

⁽³⁾ المصدر نفسه، ص 118.

⁽⁴⁾ المصدر نفسه.

ظللت كتاباته وملحوظاته البيانية والبلاغية معيناً لا ينضب، كلٌ يأخذ منه حسب قدرته ومهارته الذهنية.

وقد كان للجاحظ بما قدم للبلاغة العربية، وبما فتح فيها من جوانب، وبما بث فيها من أفكاره وآرائه الذاتية تأثير كبير على من جاء بعده من البلاغيين والنقاد، الذين عدوه مرجعاً أصيلاً ومعيناً أساسياً للإغتراف من معارفه بمختلف الكيفيات.

"فابن قتيبة" لم ير بأساً في أن يستلهم روحه وينهج نحجه في مؤلفه "عيون الأخبار" و"أبو العباس المبرد" تلميذ أبي عثمان تأثر بأستاذه، فأتبّع طريقته في أدبه.

وأخذ عنه "ابن المعتر" "المذهب الكلامي" وعده أحد الفنون البدوية الرئيسة، كما نحسّ روح الجاحظ في كتاب "العقد الفريد" "لابن عبد ربه" (ت 328 هـ)، ونرى بعض أدبه فيه، ونقل "قدامة بن جعفر" (ت 337 هـ) في كتابه خاصّة "نقد الشعر ونقد الترث" كثيراً عن الجاحظ، إضافة إلى تأثر "الرماني" (ت 386 هـ) به في كتابه "النكت في إعجاز القرآن" أما "أبو هلال العسكري" فإنه يقرّر أنه ليس إلا شارحاً للجاحظ جامعاً لمتفرق عنده، ومبوباً لما جاء مشتتاً، على اعتبار أن مؤلفاته أشبه بمناجم غنية من المعادن الشبيهة التي تناشرت وتداخلت بعضها ببعض، فعزّ على ناشدتها الاهتداء إليها بيسير وخاصّة من كان يجهل المنطلق الذي يقيم عليه مادته البلاغية، والرابط بين المعطيات اللسانية واللغوية وبين ارائه البلاغية، و"ابن رشيق القيرواني" أفاد منه كثيراً في كتابه "العمدة"، كما أفاد منه "ابن سنان الخفاجي" في كتابه "سر الفصاحة" وأخذ عنه "عبد القاهر الجرجاني" الذي لم ينج من سلطانه، وغير هؤلاء من البلغاء والأدباء كثير ولا يزالون حتى عصرنا الحالي يستفيدون من أدبه الذي يصلح لكل زمان حتى إنه وصف بالإنسانية.

ويبقى الجاحظ إذن أصيل الفكر، غزير المادة، متعدد الجوانب، وهو بما أسدى لبيان العربي من خدمة يعد مؤسس البلاغة العربية دون منازع، فالبلاغة قبله كانت مجرد إرهاصات لما كان الحدث الجاحظي كان معه التأسيس ووضع الأصول الأولى والبنات الأساسية حتى صار كل من يأتي بعده يعرف من معينه، ولا يكاد يضيف شيئاً يذكر.

ذخراً تُخْفَى

جامعة الأزهر
عبد الرحمن القانصوه
جامعة الأزهر بمدينة الإسكندرية

بعد هذه الرحلة الممتعة والشاقة في الوقت نفسه نخلص إلى التأكيد على جملة من الاستنتاجات تقودنا إليها الإشكالية التي طرحتها علينا موضوع البحث؛ هذه الإشكالية التي تتمحور في بحثنا حول ترتيب المادة البلاغية في البيان والتبيين عند الجاحظ وأثرها في الدراسات النقدية، ييد أننا لا نزعم ما توصلنا إليه من نتائج جديدة كل الجدة ولا هو صحيح مطلق الصحة، وإنما يمكن أن نحمل هذه الاستنتاجات فيما يأتي:

-الجاحظ لا يستعمل البيان بالمعنى الاصطلاحي الضيق الذي حدده فيه البلاغيون المتأخرون فلليبيان عنده مفهومان: عام وخاص، أما العام فهو سيميائي لغوي، يدخل في الرؤية العامة للعصر ويستعمله أبو عثمان في معنى معرفي شامل، وينوطه "بأي شيء بلغت الإفهام"، ويحدد بغاية "الفهم والإفهام"، ويكون بإحدى الوسائل التعبيرية. وأما الخاص فهو بلاغي، وقد خصه الجاحظ بمستوى معين من التعبير، الذي يكون بلغة راقية لتحقيق غايات فنية جمالية أو تأثيرية، فهو يدخل في إطار الهموم الشخصية المذهبية والقومية.

-يتحدد مفهوم البيان عند الجاحظ انطلاقاً من السياقات التي يرد فيها، والمقامات التي يكون ضمنها، والمواضف التي تستدعيه، إضافة إلى الهدف الذي إليه يرمي المتكلم.

- يعد أبو عثمان فاتحة نمط ثقافي جديد وطريقة في المعرفة لم يسبق إليها؛ إذ يعد حديثه عن فضل الكتاب إيذاناً بتحول هام في بنية الثقافة العربية، يتمثل في الانتقال من طور الشفاهية إلى طور الكتابة مؤكداً بذلك على ضرورة أن يقوم الكتاب بدليلاً حضارياً عن اللفظ، باعتباره يلائم المجتمع الجديد ويتماشى مع تطوراته، وهذا يكون الجاحظ قد كسر تقاليد العقلية العربية في التواصل، موسعاً بذلك هذه الدائرة، حيث تعدى ضيق المستوى القومي إلى رحابة المستوى الإنساني.

- استند الجاحظ في التأصيل لبلاغته على مرجعية عقائدية مذهبية وقومية، يؤكّد ذلك اهتمامه بالجنس الخطابي، واعتباره المنطلق في تأصيل نظريته البلاغية.

-إن استطرادات الجاحظ ليست ذات دلالة تراكمية كما يزعم البعض، إنما مادته التي يسوقها في مؤلفاته تأتي خدمة للموضوع الذي هو بصدده، فهذه المادة تأتي حسب ما تستدعيه المقامات؛ أي أنه

يتعاطى معها وظيفياً.

- لم ينصل الجاحظ البحث البلاغي بمؤلف مستقل، يجمع فيه مسائله ويوجهها، واكتفى بإدراجه في ثنايا مؤلفاته بنسب متفاوتة، تتحكم فيها ضرورات البحث ومحركاته، فجاءت المادة البلاغية في صورة ملاحظات وتعليقات، لا يوحّد بينها إلا السياق العام وقد أقام أبو عثمان كل مادته البلاغية على فكرة ضرورة ربط المقال بالمقام وملاعنته لقتضى الحال، إذ تختلف المقاييس البلاغية باختلاف المقامات؛ حيث تكتسب قيمتها بمدى ملاءمتها للسياق الذي ترد فيه ولمدى غايتها لأن النظرية البلاغية عند الجاحظ تبني أساساً على الصواب وإحراز المنفعة، باعتبار الخلفية العقائدية التي ينطلق منها، والتصورات الفكرية التي تحرّكه.

- أهم ما تولد عن نظرية المقامات عند الجاحظ نسبية الأحكام الأسلوبية، فكانت عنده البلاغة بلاغات والفصاحة فصاحتات، تبعاً لمدى الملاءمة بين المقال والمقام، انطلاقاً من مبدأ الاختيار والانتقاء حسب ما يقتضيه المقام ويستلزمـه الحال، فبلاغة الخطابة مقام يستدعي أساليب معينة لتحقيق الغرض والمنفعة، تختلف عن الأساليب التي يستلزمـها مقام بلاغة الشعر أو بلاغة الكتابة، أو بلاغة الأراجيز وغيرها .

من هنا تتضح لنا رغبة الجاحظ عن تصنيف الوجوه البلاغية وضبطها في مقاييس، لأنها متحولة بتحول المقام .

هذا جهد المقل والله أسائل القبول، فما وافق الحق فمن الله وحده، وما جانبه فمن نفسي وقصيري وما الاعتذار وحمل النفس على الأعذار إلا لأن الكمال محال لغير ذي الجلال، فالمرء غير معصوم والنسيان في الإنسان غير معروم، وهي على حد القول المأثور: "اختيار الكلام أشد من نحت السلام".

من الله أستمد المعونة، وإيـاه أـسأل التوفيق لما يرضـيه، والهداية إلى ما يحبـه ويزـلـفـ إليه، إنه جوادـ كـريمـ، رـؤـوفـ رـحـيمـ.

قائمة المصادر والمراجع

جامعة الامارات
كلية التربية
لعلوم الابناء
قسم التربية المبكرة

القرآن الكريم برواية حفص.

1. أدب الكاتب: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: محي الدين عبد الحميد دار التراث، -القاهرة-، (د.ط)، (1958م).
2. أدب المجالسة وحمد اللسان — وفضل البيان وذم العي وتعليم الإعراب وغير ذلك— ابن عبد البر الحافظ أبي عمرو يوسف ابن عبد الله، تحقيق ودراسة : سمير حلي، دار الصحابة للتراث، -طنطا-، ط1(1409 هـ-1989 م).
3. استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-: عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة، -بيروت-، ط1 (2004م).
4. استقبال النص عند العرب : محمد المبارك، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، -بيروت-، ط1 (1991م).
5. أسرار البلاغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني، علق على حواشيه: محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، -بيروت-، ط1(1409 هـ-1988م).
6. الأسلوبية و ثلاثة الدوائر البلاغية : عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للنشر و التوزيع، — عمان —، ط1(1422 هـ-2002م).
7. الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي: ابتسام أحمد حمدان، مراجعة وتدقيق: أحمد عبد الله فرهود دار القلم العربي، -حلب -، ط1 (1418 هـ- 1997 م).
8. إشكالية المصطلح في الخطاب الناطق العربي الجديد : يوسف وغليسبي، الدار العربية للعلوم ناشرون، -لبنان -، ط1(1429 هـ-2008).
9. الإشارة الجسمية: كريم زكي حسام الدين، دار غريب، -القاهرة-، ط2، (د.ت.ط).
10. الإعجاز البياني في القرآن الكريم -دراسة نظرية تطبيقية في الآيات الحكمات -عمار ساسي، عالم الكتاب الحديث، -عمان- عالم جدار للكتاب العالمي، -إربد- ط1 (2007م).

11. إعجاز القرآن: الباقياني أبو بكر بن الطيب، تحقيق: أحمد صقر، دار المعارف - مصر -، (ط.د)، (1374هـ-1954م).
12. ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ: طيبة صالح شذر، دار قباء، - القاهرة - (د. ط)، (1998م).
13. الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، اعنى به: محمد فاضلي، دار الأبحاث - الجزائر -، ط1(2007م).
14. البحث البلاغي عند العرب - تقسيم و تأصيل - : شفيع السيد، دار الفكر العربي - القاهرة -، (د.ط)، (1986م).
15. البخلاء: الجاحظ ، تحقيق : طه الحاجري، مطبعة المعرف، - مصر -، (د.ط) (1971م).
16. البديع: أبو العباس عبد الله بن المعتز، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجليل - بيروت -، (د.ط)، (1990م).
17. البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث - القاهرة -، (د.ط)، (1957).
18. البلاغة تطور و تاريخ: شوقي ضيف، دار المعرف، - القاهرة -، ط9، (د.ت.ط).
19. البلاغة الشعرية في كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ: محمد علي زكي صباغ، إشراف ومراجعة : ياسين الأيوبي المكتبة العصرية، - بيروت -، ط1(1417هـ-1997م).
20. البلاغة العربية أصولها و امتداداتها: محمد العمري، دار إفريقيا الشرق، - المغرب - ط2 (2010م).
21. البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية و نظرية السياق : محمد برگات حمدي أبو علي دار وائل للنشر و التوزيع، - عمان -، ط1(2003).
22. البلاغة عند الجاحظ: أحمد مطلوب، دار الحرية للطباعة، - بغداد -، (د.ط) (1403هـ-1983م).

23. بنية العقل العربي -نقد العقل العربي-: محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، -بيروت-، ط4(2005م).
24. بحثة المجالس و أنس المجالس و شخذ الذهن و الماجس: ابن عبد البر القرطبي أبو عمرو يوسف، تحقيق: محمد مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2 (د.ت.ط).
25. البيان و التبيين : الجاحظ، تحقيق : عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، - القاهرة - ط7(1418هـ-1997م)
26. تاريخ ابن خلدون المسمى : كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: ابن خلدون، دار الكتب العلمية -بيروت-، ط2 (1424 هـ-2003 م).
27. تاريخ الطبرى : ابن جرير الطبرى، راجعه وقدم له وأعد له فهارسه : نواف الجراح دار صادر، -بيروت- ط1(1424هـ-2000م).
28. التاريخ العباسي -السياسي والحضاري-: إبراهيم أيوب، دار الكتاب العلمي، -بيروت- ط1(1989).
29. التفكير الأسلوبى-رؤيه معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث-: سامي محمد عباينة، جدارا للكتاب العالمي، -عمان-، ط1(2007م).
30. التفكير البلاغي عند العرب -أسسه وتطوره إلى القرن السادس - (مشروع قراءة) حمادي صمود، دار الكتاب الجديد المتحدة، -بيروت-، ط3 (2010).
31. تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله تن مسلم تن قتيبة، تحقيق: أحمد صقر، دار التراث، -القاهرة-، ط2(1393هـ - 1973م).
32. الجاحظ ؛ حياته و آثاره : طه الحاجري، دار المعارف، - مصر -، (د.ط)، (1962 م).
33. الجاحظ و مجتمع عصره: جمیل جبر، المطبعة الكاثوليكية،-بيروت-، (د.ط) (1958 م).
34. الحجاج في البلاغة العربية المعاصرة: محمد سالم محمد الأمين الطلبة -بحث في بلاغة النقد المعاصر-، دار الكتاب الجديد المتحدة، -بيروت-، ط1(2008م).

35. حضارة العرب: غوستاف لوبيون، نقله إلى العربية: عادل زعير، مطبعة إحياء الكتب العربية، -نابلس-، (د.ط)، (د.ت.ط).
36. حضارة العرب في العصر العباسي: حسين الحاج حسن، المؤسسة الجامعية للدراسات - بيروت -، ط 1 (1414هـ-1994م).
37. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي، تحقيق و شرح : عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي - القاهرة-، ط 4 (1418-1997م).
38. الخصائص: ابن جيني، تحقيق: علي محمد النجار، دار المدى، -بيروت -، ط 2 (د.ت.ط).
39. الحيوان:الجاحظ، تحقيق:عبد السلام محمد هارون،مكتبة الخانجي، -القاهرة-، ط 3 (1969 م).
40. دراسات في تاريخ الدولة العباسية : حسن البasha،دار النهضة العربية،-القاهرة- (د. ط) (1990م).
41. دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني، فرآه و علق عليه : محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي ،-القاهرة-، ط 5 (2004م).
42. ديوان الأخطل: الأخطل، عني بنشره : الألب أنطوان صالحاني اليسوعي، دار المشرق، - بيروت - ط 2 (د.ت.ط).
43. ديوان رؤبة بن العجاج: رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحيحه و ترتيبه: وليم بن الورد البروسي، منشورات دار الآفاق الجديدة، -بيروت-، (د.ط)، (د.ت.ط)، (1400هـ-1980م).
44. ديوان زهير بن أبي سلمى: زهير بن أبي سلمى، اعتنى به و شرحه: حمدو طمامس، دار المعرفة، -بيروت-، ط 2 (1426هـ-2005م).
45. رسائل الجاحظ:الجاحظ، تحقيق:عبد السلام محمد هارون،مكتبة الخانجي،-القاهرة- ط 1 (1399هـ-1979م).
46. الروح العلمية عند الجاحظ في كتاب الحيوان : صموئيل عبد الشهيد، دار الكتاب اللبناني،-بيروت-، ط 1 (1975).

47. السخرية في أدب الجاحظ: عبد الحليم محمد حسين، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع -
ليبيا-، ط 1 (1397هـ، 1988م).
48. سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي، شرح و تصحيح: عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد
علي صبيح و أولاده، - مصر-، (د.ط)، (د.ت.ط).
49. صبح الأعشى في صناعة الإنسنا: القلقشندى، شرحه وعلق عليه : محمد حسين شمس
الدين، دار الكتب العلمية، - بيروت-، (د.ط)، (د.ت.ط).
50. الصناعتين - الكتابة و الشعر-: أبو هلال العسكري، تحقيق: علي محمد البحاوي و محمد
أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، - بيروت-، (د.ط)، (1986).
51. ضحي الإسلام : أحمد أمين، دار نوبليس، بيروت، ط 1 (2006).
52. علل اللسان و أمراض اللغة (رؤيا لغوية إكلينيكية) وانعكاساتها الاجتماعية: محمد
كشاش، المكتبة العصرية، - صيدا-، ط 1 (1419هـ- 1998م)،
53. علم الإعلام اللغوي: عبد العزيز شرف، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان- مصر-،
ط 1 (2000م).
54. علم نفس اللغة -من منظور معرفي-: موفق الحمداني دار المسيرة، -عمان-، ط 1
(1425-2004م).
55. العمدة في محسن الشعر و آدابه و نقده : ابن رشيق القيرواني، تحقيق عبد الحميد هنداوي،
المكتبة العصرية، - بيروت-، (د.ط)، (د.ت، ط).
56. فقه اللغة وأسرار العربية: الشعالي، منشورات دار مكتبة الحياة، - بيروت -، (د.ط)
(د.ت.ط).
57. فلسفة الأخلاق عند الجاحظ: عزت السيد أحمد، منشورات إتحاد كتاب العرب -
دمشق-، (د.ط)، (2005م).
58. الفن و مذاهبه في التراث العربي : شوقي ضيف، دار المعارف، - القاهرة- ط 6 (1971م).

- 59. الفهرست: ابن النديم، حققه وقدم له : مصطفى الشويمي، وزارة الثقافة الجزائرية - الجزائر -، (د.ط) (2007).
- 60. في الأدب العباسي -رؤى نقدية-: فاطمة الزهراء علي المواقف، مكتبة الآداب، -القاهرة- ، ط 1 (1429هـ-2008م).
- 61. في آفاق الكلام وتكلم النص: عبد الواسع الحميري، "مجد" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع -بيروت-، ط 1 (1431هـ-2010م).
- 62. في تاريخ البلاغة العربية: عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، -بيروت-، (د.ط) (د.ت.ط).
- 63. في النقد الأدبي القديم عند العرب: مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، مكة للطباعة - القاهرة - (د.ط)، (1419هـ-1998م).
- 64. الكامل في التاريخ : ابن الأثير، راجعه وصححه: محمد يوسف الدقاد، دار الكتب العلمية، -بيروت -، ط 4 (1424هـ-2003م).
- 65. الكامل في اللغة والأدب: المبرد، مؤسسة المعارف، -بيروت-، (د.ط)، (د.ت.ط).
- 66. كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج -رسائله غوذجا-: علي محمد سليمان المؤسسة العربية للدراسات و النشر، -بيروت-، ط 1 (2010م).
- 67. لسان العرب: ابن منظور، دار صادر -بيروت-، (د.ط)، (د.ت.ط).
- 68. اللسان و الإنسان -مدخل إلى معرفة اللغة-: حسن ظاظا، دار الفكر العربي-القاهرة-، (د.ط) (د.ت.ط)
- 69. اللسانيات الاجتماعية عند العرب: هادي نهر لعيبي، عالم الكتب الحديث، - إربد- ط 1 (1430هـ-2009م)
- 70. اللغة والحواس - رؤية في التواصل والتعبير بالعلامات غير اللسانية -: محمد كشاش، المكتبة العصرية، -بيروت-، ط 1 (1422هـ-2001م)،

71. اللغة والمجتمع: علي عبد الواحد وافي، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع-الرياض-، ط 4 (1423هـ-1983م)، ص 23.
72. المختصر في تاريخ البلاغة العربية: عبد القادر حسين، دار الشروق، — القاهرة — (د.ط)، (1982).
73. مدخل إلى علم اللغة: محمد علي الخولي، دار الفلاح، —الأردن—، (د.ط)، (2000).
74. مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، اعنى به وراجعه : كمال حسن المرعي المكتبة العصرية، — صيدا—، (د.ط)، (1428هـ - 2007م).
75. مفتاح العلوم: السكافكي، دار الكتب العلمية، — بيروت —، (د.ط)، (1937م).
76. مقدمة ابن خلدون: بن خلدون، تحقيق: درويش الجويدي، المكتبة العصرية، — بيروت— (د.ط)، (1429هـ- 2008م).
77. معجم الأدباء: ياقوت الحموي، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، — بيروت— ط 1، (1993).
78. معجم البلدان: ياقوت الحموي، دار صادر، — بيروت—، (د.ط)، (1957م).
79. معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، — بيروت—، (د.ط) (د.ت.ط).
80. مملكة اللسان — إبداع الإنسان و عبرية المكان — أسس علم اللغة و طرق تصنيف اللغات و اللهجات في العالم : أحمد دراج، مكتبة الآداب، القاهرة ، ط 2 (1430هـ- م).
81. المناهي الفلسفية عند الحافظ: علي بوملحمن، دار الهلال، — بيروت—، ط 1 (2009م).
82. منهاج البلغاء و سراج الأدباء: حازم القرطاجي، تحقيق و تقديم: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي ، — بيروت—، ط 3 (1986م).
83. الموازنة بين شعر أبي تمام و البحترى:الأمدي، دراسة و تحقيق:عبد الله حمد محارب، مكتبة الحانجى، — القاهرة—، (د.ط)، (1990م).

84. موسوعة التاريخ الإسلامي - العصر العباسي -: خالد عزام، دار أسامة للنشر والتوزيع الأردن -، ط 1 (2003م).
85. نحو نظرية أسلوبية لسانية : فيلي سانديرس، ترجمة : خالد محمود جمعة، المطبعة العلمية، -دمشق-، ط 1 (1422هـ- 2002م).
86. النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال "البيان و التبيين" : محمد الصغير بناني، ديوان المطبوعات الجامعية، -الجزائر- ،(د.ط)، (1994م).
87. نظرية أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي: محمد عبد المغني المصري دار بحدلاوي للنشر و التوزيع، -عمان-، ط 1 (1407هـ- 1987م).
88. نظرية اللغة في النقد العربي: عبد الحكيم راضي، مكتبة الخانجي، -القاهرة-،(د.ط) .(د.ت.ط).
89. وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان: ابن حلكان، تحقيق : إحسان عباس، دار صادر - بيروت-، (د.ط)، (د.ت.ط).

فهرس الموضوعات:

أ	مقدمة
مدخل: عصر الجاحظ ، ترجمته ، و حضوره البلاغي		
2	أولاً: لحنة تاريخية حول الحياة العامة في عصر الجاحظ
2	1/ الحياة السياسية و الاجتماعية.....
12	2/ الحياة الاقتصادية
13	3/ الحياة العلمية و الثقافية.....
17	ثانياً : ترجمة الجاحظ
17	1/ سيرته و حياته.....
25	2/ صنعته و أسلوبه.....
28	3/ آثاره و بعض الآراء فيه
32	ثالثاً : كتاب البيان و التبيين
32	1/ تعريفه
33	2/ تأليفه
35	3/ مضمونه.....
الفصل الأول: البيان عند الجاحظ بين الغاية الإلاغية و الصيغة الإبداعية		
39	أولاً : البيان بمفهوم العلامية مطلقا.....
46	1/ البيان باللفظ.....
52	2/ البيان بالإشارة، بالعقد، والخط.....

61	3/ البيان بالحال
64	ثانياً: البيان بمفهوم العلامة اللغوية
64	1/ خصوصية اللفظ وفضله على باقي العلامات
66	2/ وظيفة البيان اللغوي اجتماعياً
69	3/ آلة البيان ودورها في العملية اللغوية
82	ثالثاً: البيان بمفهوم الصيغة الإبداعية
82	1/ البيان من الفهم والإفهام إلى الإقناع والإمتناع
66	2/ مفهوم الكلام البليغ
90	3/ مقومات الكلام البليغ
الفصل الثاني: مقومات المتكلم عند الجاحظ		
98	أولاً: مقتضيات الوظيفة
100	1/ وظائفية الكلام
110	2/ النوايس اللغوية الضرورية للتواصل
118	3/ نظرية المقامات
130	ثانياً: مقتضيات الإبابة
131	1/ الطبع و الميل الفطري للإبداع
137	2/ الدرية ودورها في حدق الصناعة
141	3/ التحصن بباع من العلم و المعرفة
144	ثالثاً: مقتضيات المقام
145	1/ مستلزمات المقام

151 2/ منزلة المتلقى الاجتماعية و انتماوه الطبقي
154 3/ مقتضيات الحال
الفصل الثالث: مقومات الكلام عند الجاحظ	
162 أولا: دائرة فن الصياغة التركيبية(المعان)
164 1/ الخبر ، الوصل و الفصل
169 2/ الإيجاز ، الإطناب ، و المساواة.....
177 ثانيا: دائرة فن الصياغة التعبيرية(البيان)
177 1/ التشبيه و الاستعارة.....
185 2/ المجاز و الكناية.....
195 ثالثا: دائرة الجماليات البنائية(البديع)
199 1/ المحسنات المعنوية.....
209 2/ المحسنات اللفظية.....
215 خاتمة.....
218 فهرس المصادر و المراجع.....
227 فهرس الموضوعات.....
الملخص	

الملخص

بعد هذه الجولة المتأنية في بيان الجاحظ لا يسعنا إلا الشهادة بسموّ مقامه وندرة نوعيته، وعلوّ شأنه فقد عاش الرجل حقبة طويلة من الزمن أثبت فيها مكانته، وصور عصره أروع وأصدق تصوير بأرقى وأجمل تعبير؛ حيث تفجر عقله نبوغاً فنيّاً عصراً وبزغ نجمه وعلا قدره حتى صار يمثل حضارة قرن وثقافة أمّة؛ فقد كان ذا فكر عميق وبديهة ملائحة وطبيعة نفاذة إلى الدقائق، ميزة بين اللطائف؛ فترجم قلمه كل ما طاولته عيناه وسمعته أذناته، حتى غداً مؤسس البيان العربي ومرجع كل من جاء بعده دون منازع، وصار كل يأتي بعده يتبعه ويعرف من معينه الذي لا ينضب على تفاوت بينهم؛ فقد أنتفتحت قريحته علمًا كثيراً بقي منارة للسالكين، وسط على ظلام المدىات المتهافة نوراً وفيراً.

وقد تناولنا في هذا البحث ترتيب المادة البلاغية في البيان والتبيين عند الجاحظ وأثرها في الدراسات النقدية. وقسمناه إلى مدخل وثلاثة فصول، سبقتهم مقدمة وتبعتهم خاتمة.

أما المقدمة فكانت وصفاً لحمل القضايا التي خلص إليها البحث.

وجعلنا المدخل مهاداً نظرياً للبحث؛ وتناولنا فيه الحديث عن عصر الجاحظ من حيث الحياة السياسية، الاجتماعية، الأدبية، الفكرية، وما شهدته العصر من حركة علمية ثرية كان لها بالغ الأثر في تكوين شخصية الرجل؛ حيث اشتدّت الصراعات الفكرية واحتدّ حوار الحضارات، وتشعبت مناهج العصر، فانفتح الجاحظ على مختلف اهتمامات الفكر وكان للكلمة مفعولها في معركة العصر، فكتب في محمل تلك الاهتمامات، وأثرت على فكره وظهرت واضحة جلية في مؤلفاته. وبعد ذلك تطرقنا إلى حياته مبرزين مولده ونشأته وأدبه، مع الوقوف على منزلته بين معاصريه؛ فقد جمع كل العلوم ومتعدد الاختصاصات حتى صار فكره دائرة معارف، وأصبح درة المتقدمين والمؤخرين، كتبه رياض زاهرة ورسائله أفنان مثمرة، جمع بين الفطنة والعلم، وبين الرأي والأدب، وبين الذكاء والفهم.

وعالجنا في الفصل الأول البيان عند الجاحظ بين الغاية الإبلاغية والصيغة الإبداعية محاولين بذلك ضبط مفهوم البيان عنده؛ فالجاحظ لا يستعمله بالمعنى الاصطلاحي الضيق الذي حدده فيه البلاغيون المتأخرون، فلبيان عنده مفهومان عام سيميائي، وخاص بلاجي؛ والعام يدخل في الرؤية العامة للعصر وينوطه "بأي شيء بلغت الإفهام"، ويحدده بغایة "الفهم والإفهام"، ويكون بإحدى الوسائل التعبيرية الخمسة التي حددها، وأما الخاص فيدخل في إطار المفهوم الشخصية القومية عامة والمذهبية خاصة، وقد خصّه الجاحظ بمستوى معين من التعبير، ويكون بلغة راقية لتحقيق غايات محددة.

وناقشنا في الفصل الثاني مقومات المتكلّم عند الجاحظ، باعتبار الظاهرة اللغوية تستدعي من المتكلّم احترام مجموعة من النواميس الضرورية لنجاح العملية التواصيلية وتحقيق غاياته وبلغة ماربه المنشودة من تصريف كلامه، وعمدنا فيه توضيح نظرية المقامات لما لها من أثر واضح في تفكيره البني، فالبلاغة عند الجاحظ مبنية أساساً على الفن الخطابي؛ فهو ينطلق تأصيلها على مرجعية مذهبية عقائدية. فقد اهتم المعتزلة على وجه الخصوص بهذه المقومات التي تؤدي إلى بلوغ المقاصد وتحقيق المآرب، وتضمن التأثير والإقناع.

كما أدى اهتمامه بالمقام ورعايته بالسياق إلى أنه صار لا يرى للكلام مزية في ذاته؛ إنما يكتسب حسنه وجماله من سياقه، وتقاس بجاهته بمدى ملاءمته للمقام الذي يكون فيه والحالة التي تستدعيه. وفي إطار اهتمامه بالمقام سعى الجاحظ إلى تقديم تصور شامل لبلاغة إقناعية نفعية قائمة أساساً على الصواب اللغوي والتوسط البلاغي في صورة من المقام الذي اعتبره أساس الفهم والإقناع.

ولعل أهم ما تولد عن هذه النظرية نسبية الأحكام الأسلوبية؛ فكانت عنده البلاغة بلاغات، والفصاحة فصاحت بـعا لمدى الملاعة بين المقال والمقام.

وخصصنا الحديث في الفصل الثالث عن مقومات الكلام عند الجاحظ؛ وقد حاولنا في فيه تنظيم المادة البلاغية عنده، وربطها بالسياقات الواردة فيها، للفهم السليم لنظرية البنيانة. ومعاني البلاغة عند أبي عثمان تدور أولاً حول البلاغة الشفوية التشرية، وخصوصاً بلاغة الخطابة، وقد كانت فكرة مطابقة الكلام لقتضي الحال الأصل الأول الذي عليه انبنت البلاغة عند الجاحظ، لاحتفاله بنظرية المقامات كما سبق القول، ولهذا جاءت المادة البلاغية في صورة ملاحظات وتعليقات تتحكم فيها ضرورات البحث وحركاته، من هنا تتضح لنا رغبة الجاحظ عن تحديد الوجه البلاغية في قوله معينة وعزوفه عن تصنيفها في تعريف محددة، باعتبارها متغيرة بتغيير الحال ومتحولة بتحول المقام.

وبيّنا في نهاية هذا الفصل أثر هذه المادة البلاغية في الدراسات النقدية.

وأما الخاتمة فقد جاءت محملاً لنتائج البحث.

Résumé

Après ce tour prudent dans BAYEN El Jahiz nous ne pouvons certificat souverainement à sa place et de la rareté de la qualité, et l'altitude aurait vécu un homme une longue période de temps a prouvé sa stature, et des photos de plus belle et la plus vraie représentation plus fine et la plus belle expression de son époque; où l'épidémie d'esprit. et il sera le premier dans son temps et a émergé étoiles et Ola de jusqu'à ce qu'il devienne une civilisation d'un siècle et la culture d'une nation; était une pensée profonde et intuitive spéciale et la nature perméable aux minutes, la distinction entre les subtilités; sa stylo traduit tout que ses yeux ont vu et entendu de ses oreilles, jusqu'à sera le fondateur de la déclaration de l'ensemble arabe et de référence qui sont venus après lui incontesté , et est devenu tout vient après lui et le suivi et le prend de certains inflexible sur la disparité entre eux; a produit beaucoup acte resté un phare de la marche, et l'extension de l'éducation civique de l'obscurité contradictoire Nora et Vera.

Nous avons abordé dans cet article de recherche arrangement rhétorique dans EL BAYEN et ATTABYIN chez El Jahiz et son impact sur les études critiques. Et divisée par l'entrée de trois chapitres, une introduction et suivi par une finale.

La description a été fournie à toutes les questions conclusions de la recherche.

Nous avons fait de l'étendue d'entrée théoriquement à chercher, et nous avons eu une conférence sur l'ère du temps de El Jahiz en termes de la vie politique, sociale, morale intellectuelle, et témoin de l'époque du mouvement des scientifiques riches ont eu un impact profond sur la composition de la personnalité d'un homme, où l'intensification des conflits intellectuels et construit un dialogue des civilisations, et ramifiée ère de programmes, ouvert sur les différentes préoccupations de ton obèse et pensait que c'était la parole de l'effet dans le domaine de l'époque, il a écrit que dans l'intérêt général, et a influencé la pensée et est apparu évident dans ses écrits. Et puis nous avons parlé de sa vie en soulignant sa naissance et de l'éducation et de la littérature, avec le support de son statut parmi ses contemporains; peut recueillir toutes les sciences et de disciplines diverses jusqu'à ce qu'il devienne une idée Encyclopédie, et devenus les candidats et les retardataires Dora, écrits par Riad Zahi ra et ses lettres Anand fructueux, alliant sens des affaires et sciences , et entre l'opinion et de la littérature, et entre l'intelligence et la compréhension.

Et traitée dans la première déclaration EL BAYEN chez El Jahiz entre les obligations d'information objectives et formule de création, en essayant de faire régler la déclaration concept chez l'homme. El Jahiz ne pas l'utiliser dans le sens idiomatique ensemble restreint par les scientifiques le tard, EL BAYEN avoir des concepts dans générale Sémiotique et spéciale rhétorique particulière, et le public entre dans la vision globale de l'époque et Binot "mala s'elevait à rien", et a déterminé la plus grande "compréhension et mala", et est l'un des moyens d'expression des cinq identifiés, et soit entre vos préoccupations personnelles dans le cadre de partenariats public national et confessionnel privé, et peut se résumer obèse d'un certain niveau d'expression, et sera langue haut de gamme pour atteindre des objectifs spécifiques.

Nous avons discuté au chapitre constituants II orateur chez El Jahiz ,parce que le phénomène linguistique nécessitant le haut-parleur à respecter un ensemble de normes nécessaires à la réussite de l'opération de communication et d'atteindre les objectifs et réaliser ses objectifs souhaités de l'exercice de ses mots, et Amand à clarifier la théorie du classement car ils ont un impact évident sur sa pensée et explications, parce que le rhétorique chez El Jahiz basée principalement sur l'art rhétorique; Elle émane établir sur référence idéologique sectaire. Mu'tazila a pris en charge ces ingrédients particuliers qui conduisent à la réalisation des objectifs et les réalisent, et assurer influence et de persuasion.

Il a également un intérêt dans le remodelage et le contexte de parrainage qui est devenu la coqueluche ne voit pas un avantage en soi, mais acquiert sa beauté et classé hors contexte,

et son efficacité est mesurée par l'étendue de sa pertinence pour le sanctuaire lorsque l'affaire et que intérêt. Et dans le contexte de son intérêt dans le remodelage, le thon obèse a cherché à fournir une vue d'ensemble de l'éloquence persuasive liste utilitaire principalement sur le média linguistique et rhétorique droit à l'image de l'endroit, qu'il considère comme la base de la compréhension et de la persuasion. Peut-être la chose la plus importante à propos de cette théorie générer des jugements comparatifs stylistiques; étaient rapports ont rhétorique et l'Oratoire information en fonction de la pertinence de l'article et le lieu.

Et mettre de côté au troisième trimestre pour parler des éléments de la parole chez El Jahiz; a tenté d'organiser un matériau fibreux lui rhétorique, et contextes liés qui y sont contenues, pour une bonne compréhension de la théorie des graphes. Et le sens de la rhétorique à Abou Uthman tournent principalement autour de la rhétorique de la prose orale, et oratoire particulier éloquent, était l'idée de correspondance cas de la parole peut être la première origine qu'il a prévu rhétorique quand obèse, pour célébrer la théorie de sanctuaires comme indiqué précédemment, et cela s'est article rhétorique sous la forme de notes et Les commentaires sont contrôlés par les nécessités de la recherche et de ses moteurs, de là, nous avons une volonté claire de thon obèse pour identifier les visages rhétoriques dans certaines moisissures et la réticence à être classés dans des définitions spécifiques, aussi variés que le cas et la transformation de la place mutant.

Nous avons discuté et à la fin de ce chapitre, l'impact de cet article études rhétoriques sur les études critiques.

Et La finale est venue aperçu des résultats de la recherche.

Summary

After this round careful in BAYEN El Jahiz we can only certificate supremely in his place and the scarcity of quality , and the altitude would have lived a man a long period of time has proved its stature , and photos of his era 's finest and truest depiction finest and most beautiful expression ; where the outbreak of mind. he will be the first on his time and emerged star and Ola of until he became a civilization, a century and a culture of a nation ; was a thought deep and intuitive and nature permeable to the minutes, distinguished between subtleties ; his pen traduce all what he saw his eyes and heard his ears , until tomorrow, the founder of the statement of the Arab and reference all who came after him unchallenged , and became all comes after him followed and take of certain unyielding on the disparity between them ; he has produced much note remained a beacon of walking , and the extension of the darkness civics contradictory many of light .

We have addressed in this research article rhetorical arrangement in EL BAYEN and ATTABYIN for El Jahiz and its impact on critical studies.

And divided by the entrance to the three chapters, before them an introduction and followed them a finale.

The description was provided to all the issues findings of the research.

We made the entrance expanse theoretically to search ; and we had a talk about the time of El Jahiz in terms of political life , social , moral , intellectual, and witnessed of the movement of scientific wealthy have had a profound impact on the composition of a man's personality ; where intensified conflicts intellectual and built up a dialogue of civilizations , and branched curricula the time , opened up on the various concerns of bogey and thought it was the word of the effect in the realm of the era, he wrote that in the overall interests , and influenced the thought and appeared evident in his writings . And then we talked to his life highlighting his birth and upbringing and literature, with the stand on his status among his contemporaries; may collect all the sciences and various disciplines until he became an idea Encyclopedia, and became Dora applicants and latecomers, his books are very beautiful and his letters are trees fruitful , combining business acumen and science , and between opinion and literature , and between intelligence and understanding .

And dealt with in the first quarter EL BAYEN to El Jahiz between objective reporting obligations and formula creative , trying to do so adjust the concept statement has ;because El Jahiz not use it in the sense idiomatic narrow set by the later rhetoricians , EL BAYEN have concepts general Semiotic , and special rhetorical ; and the public enters into the overall vision of the era and he identifies it " mala amounted to anything ," and determined utmost " understanding and mala " , and is one of the expressive means of the five identified , and either enters your personal concerns in the context of national public and private confessional and may be summed by a certain level of expression , and will be upscale language to achieve specific goals .

We discussed in the second Chapter constituents speaker at El Jahiz , as a linguistic phenomenon requiring the speaker to respect a set of norms necessary for the success of the operation communicative and achieve goals and attain its objectives desired from the discharge of his words , and we clarify the theory of the standings as they have a clear impact on his thinking and explanations , because EL BAYEN to El Jahiz based mainly on the rhetorical art ; It emanates establish it on sectarian ideological reference . Mu'tazila has cared for these particular ingredients that lead to the achievement of objectives and achieve them, and ensure influence and persuasion.

It also has interest in remodeling and sponsorship context that has become the talk does not see an advantage in itself; but acquires its beauty and classed as out of context, and its effectiveness is measured by the extent of its relevance to the shrine when the case that requires it. And in the context of his interest in remodeling sought to provide a comprehensive

view of persuasive eloquence utilitarian list primarily on the right linguistic and rhetorical mediate in the image of the place, which he considered the basis of understanding and persuasion. Perhaps the most important thing about this theory generate comparative judgments stylistic ; were reports have Rhetoric and Oratory disclosures depending on the relevance of the article and place .

And set aside in the third quarter to talk about the elements of speech when El Jahiz has tried to organize fibrous material rhetorical him, and linked contexts contained therein, for a proper understanding of the theory of graphs. And the meaning of Rhetoric at Abu Othman revolve primarily around the rhetoric of oral prose , and especially eloquent oratory , was the idea of matching speech case may be the first origin which it foresaw rhetoric when El Jahiz , for celebrating the theory of shrines as previously stated , and this came article rhetoric in the form of notes and comments are controlled by the necessities of search and its engines , from here we have a clearer El Jahiz desire for identifying faces rhetorical in certain molds and reluctance to be classified into specific definitions , as varied as the case and the transformation of the mutant place .

And we discussed at the end of this chapter, the effect of this article rhetorical studies on critical studies.

And the finale came overview of the search results.