

IRAQI
Academic Scientific Journals

العراقية
المجلات الأكاديمية العلمية

ISSN: 2663-9033 (Online) | ISSN: 2616-6224 (Print)

Journal of Language Studies

Contents available at: <http://jls.tu.edu.iq>

Modernity discourse in Literature between Jamal Shahid and Walid Kassab

Rania Guedri *

Al_Arabi Al_Tebssi Univercity, Algeria.

E-mail: rania.guedri@univ-tebessa.dz

Dr. Mohammed Arous

Al-Arabi Al_Tebssi Univercity , Algeria

E-mail: arousmohammed@univ-tebessa.dz

<p>Keywords:-</p> <ul style="list-style-type: none">- Critical dialogue-Modernity in literature-critical vision-Walid Kassab-Jamal Shehaid <p>Article Info</p> <hr/> <p>Article history: Received: 16-9-2020</p> <p>Accepted: 22-10-2020</p> <p>Available online</p>	<p>Abstract</p> <p>The study aims to uncover critical issues that represented a cognitive field for the discourse of modernity in literature, about which the visions and perceptions differed and the positions and orientations varied, and thus it was the focus of a critical dialogue between "Jamal Shehid" and "Walid Kassab". It also seeks to uncover the impact of the intellectual and cognitive trends that have led each critic to address the issue of modernity from a different perspective. The study concluded that the issues that were the subject of critical dialogue enriched the critical arena and opened the horizons of contemporary critical discourse to the creative achievement, as well as the critical one, from different perspectives, according to two different references. Between the Western reference, the Arabic and Islamic reference, and the ideological stances embodied by them; it demonstrated the foundational motives to address the issue of modernity in literature</p>
---	---

* Corresponding Author: Rania Guedri, E-Mail : rania.guedri@univ-tebessa.dz
Affiliation: Al_Arabi Al_Tebssi Univercity _ Algeria

خطاب الحداثة في الأدب بين "جمال شحيد" و"وليد قصاب"

رانية قدرى / جامعة العربي التبسي، تبسة-الجزائر

د. محمد عروس، / جامعة العربي التبسي، تبسة-الجزائر

<p>الخلاصة:</p> <p>تهدف الدراسة إلى الكشف عن القضايا النقدية التي مثلت مجالا معرفيا لخطاب الحداثة في الأدب، اختلفت حولها الرؤى والتصورات وتباينت المواقف والتوجهات، وبالتالي كانت مدارا لحوارية نقدية بين "جمال شحيد" و "وليد قصاب". وتسعى إلى الكشف عن أثر التوجهات الفكرية والمعرفية التي ساقى كل ناقد لمعالجة قضية الحداثة بمنظور مختلف. والدراسة خلصت إلى أن القضايا التي كانت مدارا للحوارية النقدية، أغنت الساحة النقدية وفتحت آفاق الخطاب النقدي المعاصر على المنجز الإبداعي، وكذا النقدي، من زوايا نظر مختلفة، وفق مرجعيتين مختلفتين؛ بين المرجعية الغربية، والمرجعية العربية الإسلامية، وما تجسد عنهما من مواقف أيديولوجية، بينت الدوافع التأسيسية لمعالجة قضية الحداثة في الأدب</p>	<p>الكلمات الدالة: -</p> <p>الحوارية النقدية الحداثة في الأدب الرؤية النقدية وليد قصاب جمال شحيد</p> <p>معلومات البحث تاريخ البحث: الاستلام: 2020-9-16 القبول: 2020-10-22</p> <p>التوفر على النت</p>
--	---

مقدمة:

تعد الحداثة في الأدب من أهم ما شغل الفكر العربي الحديث والمعاصر، منذ أوائل القرن التاسع عشر، وما يزال النقاش حولها مستمرا إلى يومنا هذا، فاختلفت الآراء والنظريات والتوجهات لدى المفكرين والباحثين حول طريقة معالجتهم وفهمهم لقضاياها، بين من تبنى المنظور الغربي في المعالجة وبين من تبنى الرؤية الإسلامية في الطرح. وعليه نطرح الإشكالية التالية: كيف عالج الناقدان "جمال شحيد" و "وليد قصاب" قضية الحداثة في الأدب؟ وما أثر التوجهات الفكرية والمعرفية في توجيه رؤية الناقد للموضوع؟

وتتفرع من الإشكالية مجموعة من الأسئلة يمكن إجمالها في:

- ما هي القراءة النقدية التي قدمها كل من جمال شحيد ووليد قصاب في خطاب الحداثة في الأدب؟

- ما أثر مرجعية كل منهما في توجيه رؤيتهما للموضوع؟

- ما النتائج المتوصل إليها؟

أما الهدف من موضوع الدراسة هو الكشف عن خبابا الرؤية النقدية لكلا الباحثين وفك شفراتها وملابساتها.

وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي باستخدام التحليل والتركيب والمقارنة كآليات إجرائية تمكنا من وصف ومعالجة مختلف الأفكار التي طرحها كلا الناقلين.

وما يجب الإشارة إليه أننا عملنا في هذا البحث على التعامل المباشر مع المدونة النقدية بعيدا عن المصادر والمراجع الأخرى والتي هي كثيرة ومتاحة حتى نحقق الغاية من البحث وهي الإطار المنهجي المعتمد على الوصف والتحليل والتركيب والمقارنة، وذلك ما جعل قائمة المراجع تبدو قليلة، والقضية مقصودة لذاتها

1. قضايا الحداثة في الأدب من منظور جمال شحيد:

إن أهم القضايا التي كانت مدارا للبحث عند "شحيد" تتمثل في:

1.1. قضية المصطلح:

في تحليله لمرجعية الأدب الحداثي استدرج "جمال شحيد" قضايا تمس طرحه، فتمثلت القضية الأولى في قضية المصطلح، حيث تمت معالجتها من ناحية ورودها في اللغة، مستندا على "محمد نور الدين أفاية" في كتابه "الحداثة والتواصل"، إذ وجد أنّ الإرهاصات الأولى لاستخدام هذا المصطلح كانت مع "باختين" و "هابرماس" إذ إن الأول درس الكلمة بنبرتها الصوتية وعلاقتها بالنص الروائي، والثاني قدم مشروعا فكريا للأزمة الحديثة، ثم توالت دراسة هذا المصطلح من حيث الدلالة اللغوية، والتي برزت في القواميس الغربية، والقواميس العربية.

يدل مصطلح الحداثة في القواميس الفرنسية على ما هو «راهن ومعاصر للشخص المتكلم، أما في الروسية فاتخذت معنى التقديمية، واليسار، وفي اللغات الإنجليزية ظهرت متأخرة في القرن 16، لتنتهي عند العرب، وتمثل بعدا سياسيا»¹. بعدما انتهى "جمال شحيد" من الدلالة الجزرية ذهب إلى تحول الكلمة من الدلالة القاموسية إلى الاستعمال الأدبي، والنقدي، والتي ظهرت أول مرة لدى "بلزك"، ثم حدد معناها عند كل من "بودلير"، و"نيتشه" الذي اتخذ معنى سلبيا، إلا أن السؤال يبقى موجودا وحاضرا: لماذا عرض "جمال شحيد" إلا المفهوم السلبي للحداثة؟ أين مفهومها الإيجابي؟ هل أنه ضد تيار الحداثة؟ أم أنه لا يؤمن بالكونية الثقافية؟

أشار "شحيد" إلى الإرهاصات الأولى لبداية الحداثة الأدبية، مستندا في ذلك إلى نص من نصوص "أدورنو" الذي يرى «بأنها بدأت حوالي 1850م في أعمال بودلير تحديدا، ولم تبلغ

ذروتها إلا في العقود الأولى من القرن العشرين، في التكميلية الفرنسية والمستقبلية»²، وقد يتساءل القارئ مرة أخرى أليس رائد الحداثة الأدبية «ادغار ألان بو الأمريكي وهو من رواد المدرسة الرمزية التي تمخضت عنها الحداثة في جانبها الأدبي؟ أليس هو الذي تأثر به ملارميه وفاليري وبودلير؟»³، صحيح أن "بودلير" أستاذ الحداثيين، وعميد الرمزية بعد "ادغار" «وهو الذي نادى بالفوضى في الفكر على حد تعبير "غالي شكري" و"إحسان عباس"»⁴، لماذا أورد "جمال شحيد" نص "أدورنو"؟ هل هذا من جانب المفضلة؟ أم أن المرجعية التي استند عليها لتبيان مفهوم الحداثة الأدبية توافق فكره، ومنطلقاته؟

وفي نصه هذا ميل للذاتية أكثر منه للموضوعية، وكأن "جمال شحيد" يريد أن يخدم أفكاره على حساب الكونية الثقافية. يقول "شحيد" الحداثة الأدبية: «القطيعة مع التقاليد، أزمة المعنى، تناقضات الوحدة، لاسيما في التقنية السيميائية القائمة على الكولاج، والمونتاج، العلاقة بالمدينة والصناعة والتكنولوجيا»⁵ وتنتقل الدراسة من القواميس الفرنسية إلى القواميس العربية للبحث في الدلالة الجذرية، وقد لاحظ أن القواميس العربية تعاني فقرا شديدا حول البحث في أصل هذا المصطلح، فبعضها توقف عند الحديث النبوي الشريف، وبعضها الآخر لم يصل بعد إلى حرف الحاء، ولم يذكر شيئا عن الحداثة، إذن فالموسوعات العربية أهملت هذا المصطلح، ولم تتناوله بالدراسة المستفيضة، كما فعلت الموسوعات الغربية.

أنهى "شحيد" البحث في قضية المصطلح بملاحظة أباها تحمل في مضامينها رسالة أيديولوجية موجهة لكل قارئ عربي، حيث يقول: «كان يجدر بالمفكرين العرب أن يعالجوا أيديولوجية الحداثة من زاوية الحدوث والتكون، وليس من زاوية الشكل والصورة، كما هو الحال في الحداثة الغربية، ولكن الذي حصل هو أن معظم العرب الذين كتبوا عن الحداثة نظروا إليها كنمط فكري غربي يشكل القسطاس والمنارة فأخذوا بمقولاتها اللغوية معرضين عن الجذر العربي الذي يعتبر في رأبي أعمق وأغنى من نظيره الأوروبي»⁶، وبالتالي يرى "شحيد" أن المنبع الأساس للبحث في دلالة مصطلح الحداثة هو الجذر العربي الذي اعتبره أساس كل دراسة أرادت البحث في مدلول الحداثة من منظور الحدوث والتكون.

2.1. أصول الحداثة الغربية:

طرح "جمال شحيد" مفهومه للحداثة بأنها: «ليست مفهوما سوسيولوجيا أو تاريخيا أو سياسيا، إنها نمط في التحضر والتمدن يتجلى في الدولة الحديثة، والتقنيات، والفنون، والأخلاق، والعادات، والأفكار الحديثة—إنها نمط سلوكي يمارس في الحياة اليومية، له سماته، ومنطقه، وله قيمته الضدية، فهو عكس القديم، والتقليدي من جهة، وهو مكمل به من جهة أخرى»⁷، في تعريفه هذا سيدرك القارئ لا محالة المرجعية التي استند عليها، إذ إن أفكاره تكاد تطابق إلى حد

ما أفكار "جان بودريار" في تعريفه للحادثة بل وقد يُظنُّ أنه اقتباس، وكأن "جمال شحيد" يتعامل بحذر مع هذا التعريف كي لا يقع في فخ الأيديولوجيا.

وقد تناول مخاض تشكل الحادثة في سياقاتها الأوروبية، معالجا فيها فكرة الأحداث التاريخية، والتي صورها "بودريار" في الموسوعة العالمية من جانب الإصلاح الديني، والاصطلاح الفلسفي، وحقوق الإنسان، واختراع المطبعة، وفتح أمريكا، ثم يدرج حديثه بالمحطات التي صاحبت القرنين 17 و18م من تحولات كبرى، عززت بنيان الحادثة والتي تمثلت في «الفكر العقلاني مع ديكارت وفلاسفة التنوير وموسوعة ديرو»⁸. هذه التشكيلة من الأفكار تعتبر بمثابة المنظومة الفكرية المؤسسة للحادثة، والتي صورها "محمد سبيلا" بأنها: «تشكيلة من الأفكار كانت كالفراشات المتركبة لا تتوقف عن الانتقال والتحول في المراكز الحضارية، والفكرية الكبرى في أوروبا»⁹. أما في القرن التاسع عشر فأشار "شحيد" إلى أنه انقلاب في الأزمنة الاجتماعية نتج عنها عدالة اجتماعية، ليصل إلى تأكيد فكرته حول مفهومه للحادثة بأنها «طابع اجتماعي تجلى في السلوك اليومي المنادي بالتجديد والتغيير»¹⁰. إن التطور المهول الذي عرفته الحادثة لأمس جوانب ومجالات عديدة، وأهمها ما تعلق بالإنسان؛ إذ إن الحادثة صارت الطعم الذي نستدرج به الإنسان ليبتلعه، يقول "شحيد": «في مجال الحياة الشخصية ابتلعت الإنسان وسائل الإعلام الحديثة، لاسيما المحطات التلفزيونية الفضائية وصار شعور الفرد بالزمن أكثر تنظيما ودقة وبرمجة، لا بل صار الزمن هاجسا مستمرا يتمثل بمراقبة الساعة»¹¹. ويشير في مضمون حديثه عن هذا التطور إلى أن فلسفة "هيغل" التي أسسها والمتمثلة في الفلسفة التاريخية الحديثة نشأت بفعل أن التاريخ صار المرجعية الكبرى للحادثة، يقول: «هيغل طور المنهج الجدلي الذي أثبت من خلاله أن سير التاريخ والأفكار تم بوجود الأطروحة ونقيضها ثم التوليف بينهما»¹². وبذلك عد هيغل مرجع الفكر الحداثي الغربي.

وفي معرض حديثه صور لنا الكيفية التي قفرت بها الحادثة إلى آفاق أوسع، كالأدب والفن، مستندا إلى مرجعية، وهي مقولة "بولدير" الذي صور لنا الحادثة من خلال أحد الرسامين ليصل إلى أنها «تجاوزت في الأدب مقولات الأنواع الأدبية، وفي الموسيقى تجاوزت الهارموني الكلاسيكية، وفي الفن تجاوزت قوانين المنظور التقليدية والأكاديمية»¹³ ومع التقدم الذي أحدثته غزت وسائل الإعلام حتى زعزعت مفهوم النخبة، فلم تعد الانترنت حكرا على الأغنياء والمسؤولين، فكل طبقات المجتمع أتحت لها هذه الأفضلية، وبهذا صار العالم قرية كونية مفتوحة.

وقبل أن ينهي "جمال شحيد" عرضه لهذه القضية تطرق إلى السجال الأيديولوجي والتفكيك الفلسفي للحادثة الأوروبية، مبينا أن «موقف الحادثة من القديم والتقليدي لا يحقق دائما غاياته؛ لأن الذاكرة الجمعية واللاشعور لا يزولان بجرة قلم لذلك بقيت الظاهرة التقليدية مجاورة للظواهر

الحدثية، فنشأ تيار ينقد الحدثية وينادي بما بعدها، وبتفكيك المرجعيات»¹⁴. وفي نهاية حديثه يختم رأيه بمقولة "جبرا إبراهيم جبرا" لمفهومه للحدثية، وكأنه يشاطره الرأي، ليصل من خلاله إلى نتيجة، وهي: أن الحدثية «ارتبطت بالراهن والمعيش، وليس بالتالد المنقرض، والموميائي ففي هذه الحركة تمرد على الماضي وتطعيمه بنسخ جديد»¹⁵، وبالتالي تبين موقف "جمال شحيد" في هذه القضية على أن الحدثية انقطاع، وانفصال تام عن كل قديم، فهي قفزة جديدة وكسر لكل القوالب الجامدة.

3.1. أصول الحدثية العربية

ومن الغريب أن تصادف صوتا عربيا حدثيا في الفكر، والإبداع، ينقد التجربة الحدثية العربية! فـ"جمال شحيد" في مناقشته لأصول الحدثية العربية تحت عنوان "آباء الحدثية في ديار العرب"، حاول تبرير المواقف الفكرية، والتيارات العربية المختلفة، التي تجزم بجلاء بوجود نواة حدثية عربية، مستقيدا من الحدثية الغربية، ومن أقطابها، الذين مثلوا رؤية تحديتية أساسها تمثيل النموذج الغربي، بمختلف تنوعاته، ورواده، والعمل على استزراع، وتجسيده في البيئة الثقافية العربية، حيث يقول: «عندما نقول عن أبي نواس إنه (بودلير) العرب، أو عن الغزالي أنه (توما الأكويني) عند العرب، أو (جبرا إبراهيم جبرا) أنه (بروست العرب)، فإننا نستقطب مرجعية غربية ونقارنها مع بعض الرموز في حضارتنا القديمة، والحديثة، فنعترف بالتالي أن الحدثية هي حركة غربية اقتبسها العرب»¹⁶. إن المرجعية التي استند إليها "جمال شحيد" وهو يعرض موقفه من الناقد "محي الدين اللادقاني" و"عصام محفوظ" إذ من خلال أطروحتهما، ومقولتهما قادته إلى تنفيذ تلك الآراء التي تزعم أن الحدثية العربية تحوي على تراث عربي يشمل القديم والحديث.

والمأمل في طبيعة عنوان الفصل الثالث آباء الحدثية في ديار العرب، سيتبادر إلى ذهنه التقارب، والتشابه الكبير بينه وبين كتاب "محي الدين اللادقاني" آباء الحدثية العربية؛ فالعنوانان متشابهان لحد كبير، غير أن الدراسة تفضي إلى غير المحتمل واللامتوقع. وربما يتساءل القارئ لماذا اختار "جمال شحيد" هذين الناقدين؟ وعلى أي أساس؟

إن اختياره كان على سبيل الجانب البراغماتي أكثر من الجانب الفكري؛ إذ إنهما يمثلان توجهها يسعى إلى تجذير الحدثية الفكرية والإبداعية في شطر أو آخر من التراث، مع أو ضد التحذير في فضاءات الآخر الأوروبي خاصة، وهذا هو الجانب الذي يخدم أفكاره، ويساعده على تأكيد رأيه في أن الحدثية غربية، يقول "شحيد": «يرى الأول اللادقاني أن آباء الحدثية العربية الحقيقيين وهم في نظره الجاحظ، والحلاج، والتوحيدي حققوا تجديدا ملحوظا، يتطلبه كل نظام معرفي، فكانت نصوصهم النظرية فتحا جماليا، وعقليا. واستجابت له الروح العربية في مختلف عصورها»¹⁷. ويتساءل "شحيد" عن سبب اختيار "اللاذقاني" لهؤلاء الثلاثة، من ممثلي الحدثية، ولم يضيف إليهم "أبا العلاء المعري"، و"ابن رشد"، و"ابن خلدون"، ليصل إلى نتيجة

مفادها «أن الممثلين الثلاث الذين طرحهم على جانب عظيم من الأهمية، ولكن أن نقول إنهم يمثلون الحداثة العربية المعاصرة، فهذا تجاوز لحيثيات الحداثة وتحديدها، ذلك أن الحداثة ارتبطت بظروف تاريخية معينة (النهضة الأوروبية، الثورة الفرنسية، الثورة الصناعية) ولا نستطيع إقحام المجددين في التراث في حركة أيديولوجية، رأت النور بعد وفاتهم بقرون»¹⁸، وبالتالي يظهر لنا أن نقد "جمال شحيد" للذقاني فيه جانب من الصواب، وجانب من التطرف غير المقبول.

صحيح أن الحداثة العربية لا تقتصر على هؤلاء الثلاثة فقط، هذا على سبيل الإقرار بوجود نواة حداثة عربية، ولكن في مقابل هذا فقد أراد «الذقاني من توقيت إطلاق كتابه عام (1998) أن يكون مؤشرا رمزيا لنشوء جيل جديد في الحداثة العربية يصلها بتراتها»¹⁹، كما يقول: «إنه من سوء الحداثة العربية المعاصرة بجيلها التأسيسي والتأصيلي معا أنها دخلت في متاهات الحداثة الزمنية، وأهملت حداثة النص، الذي يتجاوز بإمكاناته المضيئة والمشعة شروط الزمان والمكان، ويتجاوز بتجربته الإنسانية الآفاق الماضية؛ ليحضر اليوم كنموذج على قيم العدل والحرية والجمال»²⁰، ومن هذا المنطلق يبدو كتاب "الذقاني" خطوة نحو تحرير الحداثة من مفاهيمها المغلوطة، وهو الأساس الذي أهمله "شحيد"؛ لأنه لا يخدم منطلقاته.

ثم ينتقل إلى "عصام محفوظ" في كتابه "حوار مع متمردي التراث" ليثبت رؤيته قائلا بأن «العودة للتراث واستجلاء نقاطه المضيئة ما هما إلا انغراس في الحاضر، وهذا الحاضر هو المعيارية في معركة التأويل»²¹، وفي رد "وليد قصاب" يقول: «لم يبين لنا ما معايير هذه النقاط المضيئة، وما الكنوز في تراثنا، أهي المعايير التي روج لها رادة الخطاب الحدائي الذائع التي تحدثنا عنها مطولا في بحثنا؟ أم هي التي مثلت الرؤية الفكرية التي قامت عليها الحداثة الغربية ونقلها الرموز العرب عندنا»²²، ولماذا اعتبر عودتنا للتراث بمثابة معركة في التأويل؟ ولم يسهب حديثه في هذه النقاط المضيئة ليبين أصول هذه الحداثة العربية التي أراد البحث فيها. لقد اقتصر على ثلاثة مقولات فقط؛ ليبرهن بها على أن الحداثة العربية لم تكن في يوم من الأيام ذات مصدر عربي، بل هي نتاج بذرة غربية، وخير دليل على ذلك ما أورده حول "عبد القاهر الجرجاني"

يختم "جمال شحيد" مناقشته لهذه القضية بنقده لكتاب "محمد عبد المطلب" "قضايا الحداثة عند "عبد القاهر الجرجاني"، فيقول في معرض حديثه: «يقارن صاحب الكتاب الجرجاني بتشومسكي وجوليا كرستيفا وريفاتير... ويقارن كذلك مقولة التناص في النقد العربي الأدبي بمثلتها في النقد الفرنسي، مع أن العام في كلمة "Intertextualité" لم تظهر في القاموس النقدي الفرنسي إلا عام (1966م) على يد كرستيفا»²³؛ ليصل في الأخير إلى نتيجة ينفي بها وجود حداثة عربية معاصرة، يقول: «لا يعني أن الجرجاني هو أحد منظري الحداثة المعاصرة،

بالرغم من الرؤى المبتكرة التي جاء بها. وإن أجزنا تسميته كذلك فمن باب المجاز فقط؛ لأن النسيج الثقافي الذي وجد فيه الجرجاني غير النسيج الثقافي للحادثة بمعناها الدقيق»²⁴، وبهذا يصل "شحيد" إلى نتيجة أن الأطر الثقافية، والظروف المحيطة، وكل العوامل المساهمة لها دور كبير في توالد وتغيير مدلولات المصطلحات، فكل مصطلح إلا وله منشأه الخاص، وعليه فإن «محاولة فهم الحادثة إن أمكن ذلك، تكون من دعائها وجنودها وقادتها، من مذاهبها واتجاهاتها، حتى لا تظلم أو يفترى عليها»²⁵. فمن عليه أن يفهم الحادثة أو أن يبحث في مكنوناتها فعليه الرجوع إلى بيئتها ومحيطها. وبذلك يبرز المؤثر الغربي في تشكيل الرؤية النقدية عند جمال شحيد وهو المبشر بالبنوية التكوينية في حقل النقد العربي المعاصر.

2. قضايا الحادثة في الأدب من منظور وليد قصاب:

حمل مبحث وليد قصاب وهو يناقش قضايا الحادثة عنوان "الأصول الفكرية لخطاب الحادثة في الشعر العربي"، وقبل الخوض في تحليل هذا الخطاب ودراسته فإن مضمون الدراسة يطرح كثيرا من التساؤلات غايتها رصد الملامح والأفكار التي تبناها وليد قصاب، لمعرفة رأيه والكشف عن منطلقاته.

1.2. مفهوم الحادثة:

في مفهوم الحادثة وهو الفصل الأول من الدراسة يشير "وليد قصاب" إلى أن مصطلح الحادثة على الرغم من الفترة الطويلة التي ظهر فيها عند الغرب، إلا أنه لا يزال يعاني من إشكالية الغموض واللبس وفي هذا يقول: «ما تزال تطرح تعريفات كثيرة عند الحديث وهي تعريفات تنطلق من تصورات فكرية مختلفة، ومن أذواق متباينة ومن مواقف تحتكم إلى معايير غير موحدة»²⁶، مستشهدا على ذلك بقول "مالكوم برادبري" الذي يشير إلى عدم إمكانية استخدامه بصورة دقيقة، إذن فالمنتبع لمفهوم الحادثة من منظور "وليد قصاب" يجد أنه بالغ الغرابة والإبهام، والتشويش ليس في الاستعمال العربي فقط بل أيضا في استخدام المفكرين الغربيين.

ثم يشير إلى أن هذا المصطلح «تداوله العرب بعد أن ماتت الحادثة في الغرب وبدأت عنده مرحلة ما بعد الحادثة»²⁷، وأنه إقرار صريح وضمني في الآن نفسه، صريح من ناحية تداول العرب لهذا المصطلح عن طريق نظيره الغربي، وضمني كونه يظهر حقيقة أن العرب لم تكن لديهم حادثة أصلا، وبالتالي لم تتح لهم الفرصة للتعرف عليه. فكانت النتيجة المتوصل إليها هو ارتكاز الوعي العربي دائما إلى مقولات قرون سابقة، تدور حول الغرب وحضارته، وثقافته، وفي هذا يقول عبد الرحمان اليعقوبي: «لا يمكن أن نتصل بالحادثة دون تحديد علاقتنا بالآخر ودون تحديد صورتنا في وعي الآخر، وهذا باعتبار أن الحادثة هي فكر وقيم ورؤية للذات وللغير»²⁸. ثم يعود ويرجع هذا الاختلاف في تحديد المفهوم إلى «ملايسات لغوية وفكرية،

وشخصية وسياسية»²⁹، لينتقل بعد ذلك ويبين جوهر هذا الاختلاف في مجموعة من العناوين المتفرعة.

2.2. أصول الحداثة العربية:

تعامل "وليد قصاب" مع "مصادر الحداثة" من جوانب عديدة كشفت بعض التحيزات، والمسارات، التي ظهرت في كتاباته، والتي شنت ذهن القارئ. وبعد قراءة آرائه في هذه القضية، وفي تعقيباته على "جمال شحيد" يتبين أن النقد الذي مارسه "وليد قصاب" على كتابات "جمال شحيد" لم يكن من جانب الكونية الثقافية.

بداية عند الحديث عن مصادر الحداثة فهي إما عند الغرب أو عند العرب، و"القصاب" تجاوزها عند الغرب، وراح يطرح سؤالاً كبقية الدارسين الذين حيرتهم قضية الحداثة، هل أنها عربية المصدر والمنزع أم هي مستوردة من الآخر ولها جذور تراثية؟ فجاءت عملية البحث في عرضه لمجموعة من المقولات المتنوعة بعضها يرجع الحداثة إلى جذور تراثية، والبعض الآخر يرجعها للآخر الغربي. وقد نحا منحى "شحيد" في اتجاه "اللادقاني" و"أدونيس" كبراديجم ليدلل بهما على أن الحداثة الإبداعية هي تراثية بامتياز، ولها جذور تمتد للموروث الثقافي العربي.

أورد "القصاب" رأيين لـ "اللادقاني" الذي تحدث كثيرا في كتابه آباء الحداثة العربية وهم في نظرة "الجاحظ" و"الحلاج" و"التوحيدي" كما توقف عند عدد من الكتب لـ "أدونيس" (زمن الشعر وصدمة الحداثة)، ليصل إلى نتيجة قائلا: «اللادقاني يمضي في تصويره على أحد دروب أدونيس، الذي حاول باستمرار ربط حركية الإبداع الحديثة، بحركية الإبداع التراثية ولاسيما في العصر العباسي، في محاولة منه لنفي أن تكون الحداثة العربية المعاصرة بدعة غربية، إنها عنده بدعة عربية تراثية لها جذور ضاربة في الموروث الثقافي»³⁰. وقد ربط "وليد قصاب" في بحثه عن الأصول، والجذور تصويره بحركية الإبداع الحديثة فقط، سواء كانت شعرا، أو نثرا، أو فكرا، والحداثة بطبعها هي حركة عريضة لا تقتصر على الجانب الأدبي، والإبداعي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن نقده لـ "جمال شحيد" في تقصيره، وعرضه للحداثة الأدبية ونقده بأنه عرض شذرات مبتسرة فقط لـ "أدونيس" لا تستجلي وجهتها الحقيقية، فأين هي أفكار ومبادئ أدونيس؟ هل لخصها "وليد قصاب" في ثلاثة مقولات ليبين جذورها؟

أما الطائفة التي رفضت ربط الحداثة المعاصرة بالتراث العربي، فتمثلت في رواد الحداثة، وكبارها، وهم على التوالي: "جبرا إبراهيم جبرا"، "محمد برادة"، "عبد الله العروي"، "محمد بنيس"، "حسين مروة". إن الاستشهادات التي عرضها "وليد قصاب" كلها كانت تبين بجلاء ارتباط الحداثة الأدبية، وخاصة مسار الشعر الحديث بأوروبا، يقول: «وضع جبرا عبثية هذا الربط في موضع آخر عندما قال، لا مفر من الإقرار بأن حركة الشعر الحديث متصلة بحركة الفن الحديث في أوروبا أو قل في العالم كله أكثر من أي شيء آخر بلا موارد، وأنه من العبث أن نستشهد

بالقدامى، ونستند في أحكامها إلى سوابق لن نجدتها في كتب الأدب التي وضعت قبل بضعة قرون»³¹. إن المرجعية إلى استند إليها "وليد قصاب" في عرضه لهذه القضية هي مرجعية فكرية، تمثلت في مجموعة من الأدباء والنقاد والمفكرين الذين تزعموا حركة الحداثة الأدبية خاصة.

وكانت النتيجة التي توصل إليها "القصاب" تخالف تماما ما جاء في تعقيباته على "جمال شحيد"، فقد أراد أن يتوه القارئ، ويجعل فكره يدور في حلقة مفرغة للوصول إلى هذه الأصول التي يبحث فيها، يقول "القصاب" «على العموم فإن الحسم في هذه المسألة وفي بيان المنابع الحقيقية التي صدرت عنها الحداثة العربية المعاصرة، إنما يتجليان عند الكلام على آرائها، وتصوراتها الفكرية»³². إن هذا القول فتح آفاقا أخرى للبحث في هذه الأصول تمثلت في التعمق في الآراء والتصورات الفكرية.

لماذا لم يُدَلِّ "القصاب" برأيه ولم يجب على التساؤل الذي تصدر بحثه في أصول الحداثة؟

لماذا عرض إذن هذه المقولات المتشعبة، ولم يبد تحيزه لأي طائفة منها؟

طبعاً هذه الأسئلة كلها ستدور في ذهن القارئ ولن يجد لها جواباً إلا عند قراءته للتعقيبات فإنه سيكتشف لا محالة هذا التناقض الكبير الذي وقع فيه عندما يقول: «إن الربط بين الحداثة العربية المدعاة والتراث العربي الإسلامي، أو زعم وجود نسب بينهما، أو الإيحاء بأن لها جذوراً عند الآباء والأجداد، هو كله من باب الوهم، وخداع النفس، والضحك على الذقون»³³، وإن الاستشهاد الأخير هو أكبر دليل على شتات آراء "القصاب" في بيان موقفه من الأصول، فتارة يرجعها إلى آراء وتصورات فكرية تفرض نفسها على القارئ، توهمه للبحث فيها، وتارة أخرى ينفي تماماً هذه الأصول، ويعتبرها وهماً وضحكا على الذقون، فأى موقف سنقف عنده؟

عرض "وليد قصاب" عنواناً فرعياً تمثل في "اختلاف التوجهات الفكرية للحداثيين"؛ وهذا من أجل البحث في مفهوم الحداثة الذي سبق وأرجعه في فصله الأول إلى أن هناك «توجهات فكرية وشخصية وسياسية وملابسات لغوية تتحكم فيه»³⁴، وفي حديثه عن هذه التوجهات فإنه ينتهج منهاجاً تحليلياً، مفصلاً في عرضه لمجموعة من الآراء، وقد قسمها هي الأخرى إلى طائفتين: طائفة أرجعت مفهوم الحداثة إلى منابع علمانية، أما الثانية فقد فهمتها في ضوء قيم الأمة، وعقيدتها العربية الإسلامية.

يقول "وليد قصاب": «إن كبراء الحداثة العربية المعاصرة والأسماء اللامعة المشهورة فيها ربطوا كما سنرى الحداثة بالمبادئ العلمانية الغربية، وعدوا هذه المبادئ منابع أصيلة، لا يقوم تحديث من دونها، وقد تحدث عدد من الدارسين عن هذه المنابع»³⁵. إن هذه الإشكالية "إشكالية المفهوم" جعلت "القصاب" يرتئي الوقوف عند مجموعة من النماذج النقدية، تمثيلاً لا حصراً، فالتمثيل لن يقتصر على المقولات النقدية، التي تضرر في ثناياها الانتماء للسياق الغربي، أو

الرجوع للأمة العربية الإسلامية. فنجد أن النقاد الذين ربطوا الحداثة بالمبادئ العلمانية الغربية هم على التوالي: "غالي شكري"، "محمد جمال باروت"، "خالدة سعيدة"، "يوسف الخال"، "أنطوان أبو زيد".

يقول "القصاب" «أشار محمد جمال باروت إلى هذه المنابع نفسها، فقال تُشكل الخطابات القومية، والليبرالية، والماركسية، المصادر الأيديولوجية الكبرى للحداثة»³⁶، ويستمر في عرضه لهذه المقولات؛ حتى يحضر رأي "وليد قصاب"، فيقول: «هذا الغرب المتوجه إليه ليس واحدا وإلى أشهر قطبيه: الرأسمالي الليبرالي، والماركسي الشيوعي، اختلفت توجهات هذا الفريق من الحداثيين العرب»³⁷، وكان من بين هؤلاء العرب "هادي العلوي" الذي ذكر مقولتين له؛ ليثبت صحة ما ذهب إليه، في أن التوجه العلماني في فهم الحداثة كان ينهض على أمور ثلاثة:

الدعوة إلى قطيعة مع المرجعية العربية الإسلامية التراثية، وهنا يورد لنا مقولة لمجهول فيقول: كأن يقول أحدهم، ألا يتساءل القارئ من هو صاحب الرأي؟ لما أخفاه وليد القصاب ولم يذكر اسمه؟ يقول "شحيد": «يتعمد "القصاب" ذات مرة أن يخفي اسم أحدهم، دون أن يغفل عن ذكر المرجع الذي ورد فيه القول، واسم صاحب القول بالضرورة، وورد ذلك في الصفحة (110)، يقول أحدهم: الحداثة رفض ولهب أسئلة، كل حداثة تأسيس على الحطام وصمت الخرائب»³⁸. والمقتبس مأخوذ من كتاب "أزمة الفكر العربي" الصفحة (113)، فما السر يا ترى في إخفاء هذا الاسم دون غيره؟ إن قراءة التراث العربي الإسلامي في ضوء إسقاطات أيديولوجية معينة، هي اتجاه الباحث القارئ بطبيعة الحال. وإن انتقاء نماذج معينة من التراث العربي الإسلامي، تمثل تصورات فكرية، يعتقد الباحث المنتقي أنها تؤيد تصويره للحداثة»³⁹.

ثم تأتي الطائفة الثانية التي فهمت الحداثة في ضوء قيم الأمة، وعقيدتها، والتي جعلت "القصاب" يدلي بحكمه، قائلا: «صوت هذه الطائفة خافت مغيب، إذا ما قيس بصوت أصحاب الطائفة الأولى، الجهير المذاع، وحداثتهم ليست بالحداثة الذائعة»⁴⁰، أراد القصاب أن يكون قاضيا، وناقدا، في آن واحد، بل إن مساحة القاضي الصارم فيه حولت الناقد عنده إلى محرر كتابة فقط، لقد أجهد نفسه في قراءة الحداثة الأوروبية، وهو ليس بحاجة إلى ذلك على أية حال، أو أطلق عليها نظرة متفحصة من بعيد، وبسبب ذلك فهو يميل إلى الشمول، وينفر من النسبي، والمجزوء، فعلى أي أساس أطلق هذا الحكم؟ هل اطلع على جميع المقولات والآراء التي انحازت لمبادئ العلمانية الغربية؟ أم أنه أصدر حكما اعتباطيا لا يمت إلى الكونية الثقافية بأي صلة؟ من بين هؤلاء النقاد الذين قرأوا الحداثة في ظل أسلمة المعرفة، نجد: "نعيم اليافي"، "يوسف عز الدين"، "يحيى عبد الله المعلمي" "حسن الهويل".

يقول "وليد قصاب" عن "يوسف عز الدين" أنه يعد «الحداثة في تطور الفكر، وتجديد الأدب وإبداع الفن، والخروج من القديم البالي إلى الجديد العالي أسلوبا ولغة، وفكرا وامتاعا دون

أن يفقد جذوره الحضارية، وتضيع معالمه الأصيلة النابعة من الحضارة العربية، والفكر الإسلامي، والتيار الإنساني»⁴¹، إن النتيجة التي توصل إليها "القصّاب" في بيان هذا الاختلاف حول مفهوم الحادثة يعود «للرؤى الأيديولوجية المختلفة، والتي بدورها بنت الكثير من التصورات على أساسها»⁴². لتبقى قضايا الحادثة في الأدب من منظور وليد قصّاب تحكمها رؤية أيديولوجية أساسها العمل في إطار أسلمة المعرفة، وبروز الخلفية الإسلامية كمقوم تحديدي تقرأ من خلاله المفاهيم وتتحدد التوجهات.

ويمكن بيان المقارنة بينهما في هذا الجدول:

خطاب	خطاب	عناصر المقارنة	
الحدث في الأدب عند "وليد قصّاب"	الحدث في الأدب عند "جمال شحيد"		
صعوبة تحديد المفهوم	صعوبة تحديد المفهوم	مفهوم الحادثة	التشابه
الرجوع إلى المنابع التراثية العربية	الرجوع إلى المنابع التراثية العربية	أصول الحادثة العربية	
الحدث الإبداعية تراثية بامتياز تمثلت مع أدونيس واللاذقاني	الحدث الإبداعية تراثية بامتياز تمثلت مع أدونيس واللاذقاني	الحدث الإبداعية عند العرب	
رؤية أيديولوجية أساسها العمل في إطار أسلمة المعرفة	رؤية أيديولوجية أساسها الرجوع إلى المؤثر الغربي	الحدث الأدبية	الاختلاف
غياب قضية أصول الحدث الغربية	حضور قضية أصول الحدث الغربية	القضايا النقدية	

حضور المؤثر العربي الإسلامي في تشكيل التصور النقدي لكل قضايا الخطاب الأدبي المتعلقة بالحادثة	حضور المؤثر الغربي في تشكيل التصور النقدي لكل قضايا الخطاب الأدبي المتعلقة بالحادثة	المرجعية	
المركزية العربية الإسلامية	الكونية الثقافية	أسس المرجعية الفكرية	
انتقاد النماذج التي تسير في المسار الغربي: اللانقائي، أدونيس، يوسف الخال	انتقاء نماذج تخدم الرؤية الفكرية: بودريار نيتشة، هابرماس	النماذج التمثيلية	

خاتمة البحث ونتائجه:

بعد الدراسة التي تتبعنا من خلالها قضية الحادثة في كتاب "خطاب الحادثة في الأدب" للكاتبين "جمال شحيد" و"وليد قصاب" يمكننا التوصل إلى ما يلي:

1. تعامل "جمال شحيد" مع مصطلح الحادثة من جميع الجوانب الثقافية التي تسمح للقارئ بفهمها، ووعيها، إذ إن الحادثة الأوروبية ليست المرجعية المطلقة؛ فحادتنا العربية إنما وجدت فقط في الضفة الأخرى، لسبب وهو عدم تبلورها، وتجسدها في صورتها الكاملة، وقد تم هذا الاكتمال، أو التجسد بسبب الصدمة التي أثارها لقاء ضفتي هذا البحر (الغرب، العرب).
2. موضوع الحادثة موضوع شامل وواسع الانتشار، حيث اختلف المفكرون والحداثيون في تحديد مفهومه، وبداياته الأولى؛ إذ لا يوجد تعريف جامع مانع لها، ويبقى دائم الاختلاف في تحديده، وبهذا يرى القصاب أن هذا المصطلح لا يزال غامضاً، ولا تزال تطرح تعريفات كثيرة عند الحديث عنه، وهذا راجع إلى التصورات الفكرية المختلفة، والأذواق المتباينة، والمواقف التي تحتكم إلى معايير غير موحدة، أما فيما يتعلق بالظهور والنشأة فالحادثة العربية وجدت بعد أن ماتت عند الغرب، ولا يوجد أي نسب

وأي جذور لحدائثة عربية، وتراث عربي إسلامي فهذا كله من باب الوهم، متزعا بهذا أن الحدائثة الأوروبية مصدرها الأول والأخير هو الإلحاد فكانت النتيجة التي خلص إليها والتي تبناها كموقف والذي حدد توجهه هو أن الحدائثة العربية مستوردة، وكل فكر مستورد مآله الموت، ذلك أنها عندما استوردت خطاب الآخر قد قامت على قيم إلحادية هجينة، معادية للأديان والقيم الإسلامية.

3. تأسس كتاب "خطاب الحدائثة في الأدب" على مرجعية كل من "جمال شحيد" و"وليد قصاب" في تعاملهما مع هذا الخطاب، فالأول غلبت عليه نزعة ثقافية غربية، أما الثاني فتبنيه للتصور الإسلامي في الأدب والنقد فرض عليه تعاملًا من نوع آخر.

4. حوارية النقد فضاء جديد بديل عما اعتدنا عليه في بدايات القرن العشرين والذي حمل مصطلح المعارك الأدبية والنقدية.

5. الحوارية النقدية فضاء حضاري يسمح للأفكار أن تتضج على نار هادئة، فيتمكن المتلقي من التعرف على الآراء والآراء المقابلة، خصوصا وأن كل باحث في ظل الحوارية النقدية ستتاح له فرصة الاطلاع على آراء الآخر والرد عليها.

الهوامش

¹-جمال شحيد، وليد قصاب: خطاب الحدائثة في الأدب، دار الفكر، 2005، ص15

²-المصدر نفسه، ص 16

³- إبراهيم محمود جواد: «الحدائثة في الفكر والأدب»، مجلة النبأ، ع57، جانفي، 2001

⁴- إبراهيم محمود جواد: «الحدائثة في الفكر والأدب»، مجلة النبأ، ع57، جانفي، 2001

⁵-جمال شحيد، وليد قصاب: خطاب الحدائثة في الأدب، ص16.

⁶-المصدر نفسه، ص20.

⁷-المصدر نفسه ص21

⁸-جمال شحيد ووليد قصاب: خطاب الحدائثة في الأدب، ص22

⁹-محمد سبيلا: الحدائثة وبنياتها... مفهوم شامل لكل مستويات الوجود الإنساني، " جريدة الاتحاد.

¹⁰جمال شحيد ووليد قصاب: خطاب الحدائثة في الأدب ص 22.

¹¹المصدر نفسه، ص 23.

¹²-معجب الزهراني: هيجل وفلسفة الوعي بالتاريخ، مجلة الرياض عدد 145598، يونيو 2008.

¹³ - جمال شحيد ووليد قصاب: خطاب الحدائثة في الأدب ص 24.

¹⁴ - المصدر نفسه، ص 25.

¹⁵ - المصدر نفسه، ص 26.

¹⁶-المصدر نفسه ص 27 .

- 17-المصدر نفسه ص 27 .
- 18 -المصدر نفسه ص 28.
- 19 -نبيل سليمان: نقد وتجذير الحداثة الفكرية والإبداعية، المجلة العربية، عدد 509، 2019.
- 20-موريس أبو ناضر: آباء الحداثة العربية لمحي الدين اللانقاني، مجلة الحياة، 26-10-2019.
- 21 -جمال شحيد ووليد قصاب: خطاب الحداثة في الأدب، ص 29.
- 22-المصدر نفسه، ص 383،384
- 23 -المصدر نفسه، ص 29.
- 24 -المصدر نفسه ص 30.
- 25 -عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحداثة، دار النحوي، السعودية، 1994، ص 26.
- 26-جمال شحيد ووليد قصاب: خطاب الحداثة في الأدب، ص 95
- 27 -المصدر نفسه، ص 96.
- 28- عبد الرحمان اليعقوبي: الحداثة الفكرية، مركز نماء للبحوث والدراسات، ص 12.
- 29 -جمال شحيد ووليد قصاب: خطاب الحداثة في الأدب، ص 97.
- 30-المصدر نفسه، ص 102
- 31-المصدر نفسه، ص 104
- 32-المصدر نفسه ص 106
- 33-المصدر نفسه، ص 396
- 34-المصدر نفسه ص، 98
- 35- المصدر نفسه ص 107
- 36-المصدر نفسه ص 108
- 37-المصدر نفسه، ص 109
- 38- المصدر نفسه، ص 109
- 39-المصدر نفسه ص 111
- 40 -المصدر نفسه ص 111.
- 41-المصدر نفسه، ص 113
- 42 -المصدر نفسه ص 114.

قائمة المصادر والمراجع:

-المصدر:

. جمال شحيد وليد قصاب: خطاب الحدائثة في الأدب، الأصول والمرجعية، (2005)، دار الفكر المعاصر، ط1، سوريا.

المراجع:

- إبراهيم محمود جواد: «الحدائثة في الفكر والأدب»، مجلة النبأ، ع57، جانفي 2001
- معجب الزهراني: هيجل وفلسفة الوعي بالتاريخ، مجلة الرياض عدد 145598، يونيو 2008.
- محمد سبيلا: الحدائثة وبنياتها... مفهوم شامل لكل مستويات الوجود الإنساني، " جريدة الاتحاد.
- نبيل سليمان: نقد وتجذير الحدائثة الفكرية والإبداعية، المجلة العربية، عدد 509، 2019.
- أبو ناضر موريس: آباء الحدائثة العربية لمحي الدين اللادقاني، مجلة الحياة، 26-10-2019.
- عدنان علي رضا النحوي: تقويم نظرية الحدائثة وموقف الأدب الإسلامي، (1414هـ-1994م) دار النحوي للنشر والتوزيع، ط2، السعودية.
- عبد الرحمان اليعقوبي: الحدائثة الفكرية في التأليف الفلسفي العربي المعاصر، نماء للبحوث والدراسات.

References

- Al-Ya'qubi, Abdur-Rahman. Al-Hadahat ul-Fikriyatul fil Ta'keef il-Falsafi il=Arabi il-Mu'asir. Nama' lil Buhuthi wad-Dirasat.
- An-Nahwi, Adnan Ali Ridha. Taqweemu Nadhariyat il-Hadatha wa Mawqif il-Adab il-Islami. Riyadh: Dar ul-Nahwi, 1994.
- Az-Zahrani, Mu'jib. "Hegal wa Falsafat ul-Wa'I bit-Ta'rikh". Majallat ur-Riyadh, no. 145598, Junem 2008.
- Jawad, Ibrahim Mahmud. "Al-Hadathatu fil Fikri wal Adab Majallat yl-Naba', no. 57, Feb., 2000.
- Morris, Abu Nadhir. "'Aaba' ul-Hadathat il-Arabiyyati li Muhyiddin al-Lathiqabi", Majallat ul-Hayat, 26-10-2019.
- Sbila, Mohammad. "Al-Hadathatu wa Bunyatih: Mafumun Shamilun li Kulli Mustawayat il-Wujud il-Insani", Jareedat ul-Ittihad.
- Shahid, Jamal amd Walid Kassab. *Khitab ul-Hadathati fil Adab: Al-Usul ul-Marji'ia*. Damascus: Dar ul-Fikr l-Mu'asir, 2005.
- Suleiman, Nabeel. "Naqdu wa Tajtheer ul-Hadathat il-Fikriyyati wal Ibda'iyyati", Al-Majallat ul-Arabiya, no. 509, 2019.