

اللسّانِيَةُ وَمِنْاجُ الْفَكِيرِ عَنْهُ الْعَرَبُ

د. منذر عياشي

يبقى سؤال Russell مثيراً للغابة ، وباعثاً على الحيرة العلمية . إنه يقول : «كيف تنسى للبشرية التي تتصل بالعالم اتصالاً عابراً محدوداً ، ومن نوع خاص ، أن تكون قادرة ، مع ذلك ، على حيازة الكثير من المعرف»^(١) . إن الأمر يتعلق بالمعرفة والعلم والمنهج . ورحم الله الإمام الغزالى إذ يقول : «لولم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكل في اعتقادك الموروث لتدبر للطلب فناهيك به نفعاً ، إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق . فمن لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لم يبصر ، ومن لم يبصر يقى في العمى والضلال»^(٢) .

١ - التفكير اللسانى وقضية المعرفة :

* — عندما أراد الأئمة الأوائل أن ينظروا للغة ، أدركوا أن مفهوم اللسان يرتكز على مفهوم البيان كما هو في القرآن — أساس التفكير الحضاري عندهم — فانكشف البحث اللسانى لهم ، وصار تداخلاً بين بعد روحي وأخر مادي باشتراك العقل .

يقول سهل بن هرون :

«العقل رائد الروح ، والعلم رائد العقل ، والبيان ترجمان العلم»^(٣) . تخفف هذه المقوله من حدة الحيرة في سؤال Russell وتنجح الباحث الحضاري — سهل بن هرون — أساساً خلاقة للتفكير ، إذ بها تأخذ نظرية المعرفة ، عند العرب ، كل أبعادها: الروحية والعقلية ، والعلمية . ويبرز البيان فيها أداة تترجم العلم . وكان محصول القول هنا تنزيل من التنزيل ، أو وهي من منطق الآية : (اقرأ) ، أي تكلم بما علمت .

نضع هذه المقوله بين أيدينا أهم مفاتيح المعرفة . إنها توفرنا على دور اللغة في استيعاب الفكر ، ونقله ، وجعله استمراً للعقل الإنساني ونتائجـه عبر اتصالـه بالوجود اتصالاً لا انقطاع فيه .

لكن السؤال لا يزال قائماً ، نعني بماذا صار الإنسان قادرـاً على المعرفـة ؟

* — يقول الجاحظ :

«ووجـدـنا كـونـ العـالـمـ ، بـماـ فـيـهـ حـكـمـةـ . ووجـدـناـ حـكـمـةـ عـلـىـ ضـرـبـينـ : شـيـءـ جـعـلـ حـكـمـةـ وـهـوـ لـايـعـقـلـ حـكـمـةـ وـلـاـ عـاقـبـةـ حـكـمـةـ . وـشـيـءـ جـعـلـ حـكـمـةـ وـهـوـ يـعـقـلـ حـكـمـةـ وـعـاقـبـةـ حـكـمـةـ . فـاسـتـوـيـ بـذـلـكـ الشـيـءـ العـاقـلـ وـغـيرـ العـاقـلـ مـنـ جـهـةـ الدـلـالـةـ عـلـىـ أـنـهـ حـكـمـةـ . وـاـخـتـلـفـنـاـ مـنـ جـهـةـ أـنـهـ دـلـيـلـ لـاـ يـسـتـدـلـ وـلـاـ دـلـيـلـ يـسـتـدـلـ . فـشارـكـ كـلـ حـيـوانـ سـوـىـ الإـنـسـانـ جـيـعـ الـجـمـادـ فـيـ الدـلـالـةـ وـفـيـ عـدـمـ الـاسـتـدـلـالـ ، وـاجـتـمـعـ لـلـإـنـسـانـ أـنـ كـانـ دـلـيـلـ مـسـتـدـلـاـ . ثـمـ جـعـلـ لـلـمـسـتـدـلـ بـسـبـبـ يـدـلـ بـهـ عـلـىـ وـجـوهـ اـسـتـدـلـالـ وـوـجـوهـ مـاـ نـجـعـ لـهـ اـسـتـدـلـالـ ، وـسـمـواـ ذـلـكـ بـيـانـاـ»^(٤) . ولو استعملـناـ ثـلـاثـيـةـ هـيـجـلـ الـجـدـلـيـةـ منـهـجاـ تـحلـلـ بـهـ مـقـولـةـ الجـاحـظـ هـذـهـ ، لـوـقـفـنـاـ عـلـىـ أـهـمـ الـخـصـائـصـ الـعـرـفـيـةـ لـلـمـنـتـظـرـ الـعـرـبـيـ وـالـإـسـلـامـيـ :

أ — الاستواء في الحكمة :

١ — القضية (These) :

«شـيـءـ جـعـلـ حـكـمـةـ وـهـوـ لـايـعـقـلـ حـكـمـةـ وـلـاـ عـاقـبـةـ حـكـمـةـ» .

٢ — التفيف (Unithese) :

«شـيـءـ جـعـلـ حـكـمـةـ وـهـوـ يـعـقـلـ حـكـمـةـ وـعـاقـبـةـ حـكـمـةـ» .

٣ — التأليف (Synthese) :

«فـاسـتـوـيـ الشـيـءـ العـاقـلـ وـغـيرـ العـاقـلـ مـنـ جـهـةـ الدـلـالـةـ أـنـهـ حـكـمـةـ» .

ب — عدم الاستدلال :

١ — القضية :

«دـلـيـلـ لـاـ يـسـتـدـلـ» .

٢ - النقيض :
«دليل يستدل» .

٣ - التأليف :
«شارك كل حيوان سوى الإنسان جميع الجماد في الدلالة وفي عدم الاستدلال» .

جـ - النتيجة :

بعد القيام بهذا التوزيع الجدلـى ، يمكننا أن نقف على نتيجة نهائية بها صار الإنسان مستدلاً ، أي قادرـاً على المعرفـة :

«ثم جعل للمستدل سبب يدل به على وجوه استدلاله ووجوه ماتـح له الاستدلال وسموا ذلك بياناً» .

* - ويتهـي سؤـال Russell عند ابن حزم إلى أنه :
«لا سـبيل إلى مـعـرـفـة حقـائق الأشيـاء إـلا بـتوـسـط اللـغـة»^(٥) .

وبهـذا المـعيـار يـحدـد ابن حـزم الأـداـة التي تـقـوم عـلـيـها أـصـولـيـة الـعـلـم (Epistemologie de la science) ، وذلك بـتوـسـط اللـغـة بين المـتكلـم والأـشيـاء .

يـبدو ما تـقدـم أن الـبـحـث الـلـسـانـي في الـخـضـارـة الـعـرـبـيـة ، تـبـيـن مـعـرـفـة مـلـوـق اللـغـة من الـمـعـرـفـة ذاتـها . ولـعل من المـقـيد أن تـنـهي هذه الـفـقـرـة باـسـتـاجـخـاص . فـلـقـد ظـهـرـ لنا أن أـصـولـيـة الـلـسـانـ وأـصـولـيـة الـفـكـرـ وـحدـتان متـاخـلتـان وـمـتـميـزـتان في نفسـ الـوقـتـ :

أ - أما التـدخـلـ ، فـلـآنـ الخطـابـ :

- ١ - لا يتم إلا بين ذهـنـيات مـتـطـورـة يـسـتـقلـ الإـنـسـانـ بها عـمـن سـواـه .
- ٢ - ولـأنـ تـطـورـ الـذـهـنـ لاـيـكـونـ إلا بـتوـسـطـ اللـغـةـ . وذلك لأنـا بالـلـغـةـ تـتـحدـثـ عنـ الـفـكـرـ ، وبالـلـغـةـ تـتـحدـثـ عنـ الأـشيـاءـ ، وبالـلـغـةـ تـتـحدـثـ عنـ اللـغـةـ .
- بـ - وأـما عنـ التـايـزـ فهوـ أـيـضاـ يـنـقـسـ إلى قـسـمـينـ : تـايـزـ لـسـانـيـ ، وـتـايـزـ فـكـريـ .
- ١ - التـايـزـ الـلـسـانـيـ :

يتميز اللسان بكونه أداة . وهو كأداة .

— «دليل ما يتضمنه»^(٦) .

— مستقل بنظامه .

— يُجْبِرُ بالتزام قوانينه . وقد أشار الجرجاني إلى قربة اللسان بقوله :

«نظم الحروف هو تواليها في النطق فقط ، وليس يقتضي عن معنى ، ولا الناظم لها يقتضي لها في ذلك رسمًا من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمها ما تصرّه فلو أن واضع اللغة قد كان قال (ربض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد»^(٧) .

— لاعلاقة للعقل به . والغزالى يؤكد هذا فيقول :

«الاجمال للعقل في اللغات»^(٨) .

ويشرح الرازى الأمر فيقول :

«وذلك لأن العقل لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة ، بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم ، فإن حصل التعليم حصل العلم به ، وإلا فلا»^(٩) .

٢ - التأثير الفكري :

يتميز الفكر بكونه مضموناً . وهو كمضمون :

— دليل على غيره .

— يحتاج إلى غيره في ظهوره وغير مستقل بنفسه .

— غير يُجْبِرُ بنظامه .

— متتمكن في تحصيل المعرف .

٣ - الحديث اللساني :

الأصل في الإنسان أنه متكلم ، والأصل في الكلام أنه متعدد ، والأصل في التعدد أن المجتمعات البشرية عبر تاريخها الطويل قد استخدمت — كل مجتمع بما اصطلاح عليه — إشارات وعلامات سمعية تؤدي بها الغرض لتعريف ماضي القسمير وكشف السرائر . يقول أبو حامد الغزالى :

«ولا متكلم إلا وهو يحتاج إلى نصب علامة لتعريف ماضي ضميره»^(١٠).

ولقد اتفق العلماء على أن الأحداث — كبیرها وصغریها — في هذا الكون تسير وفق قانون أو جملة من القوانین لا تتعارضا . وللسان حدث باعتبار قول الغزالی ، لأن المتكلم يحتاج إلى نصب علامة لتعريف ماضي ضميره . فهل كشفت اللسانية العربية عن هذا الحدث ؟

أ — تعريف الحدث اللسان :

الحدث اللسانی في منظومة التفكير العربي حدث أصولي . وتعتبر دراسته ، كظاهرة ، بمثابة الأمر الذي يدور على نفسه ، أو بمثابة الشيء الذي يصدر عن ذاته . يقول أبو حیان التوحیدي :

«فاما الكلام على الكلام فإنه يدور على نفسه»^(١١) .

وإذا كان نفي البرهان عند ابن رشد يقتضي القول بالبرهان ، فعنده أيضاً أن : «نافي الكلام يلزم الإقرار بالكلام»^(١٢) .

ولما كانت اللغة انعکاساً لنفسها ، فقد حدد ابن فارس تعريف علم الأصول اللسانی بأنه :

«القول على موضوع اللغة»^(١٣) .

٣ — أصولية التفكير القانوني :

ان العمل العلمي مشروع حضاري ولا يمكن لهذا المشروع أن يتم إلا إذا كانت المكونات الحضارية هي صانعة المكونات العقلية المستخدمة فيه . وإذا كان الوقوف على القانون تنتاجاً تجريبياً . فإن الوقوف على **متصور القانون** — جوهر التفكير القانوني — إنتاج حضاري . ولا أعتقد أن القانون يقع في إدراك الباحث بكل نظمها وقواعده مالم يكن متصور القانون وجود حضاري في ذهنه أولاً . وإن شمولية الحضارة تجعل من متصور القانون شمولياً يغطي ميادين العلم كلها ، ويسمح وبالتالي ، لكل علم على حدة ، أن تكون له قوانین تحيط به أو تتوجه . ويعكستنا أن نجمل هذه القضية في ست نقاط أثارها الفارابي عن القانون ومتصوره :

- ١ - «القوانين في كل صناعة أقاويل كلية ، أي جامعة ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة» .
- ٢ - «وتكون معدة إما ليحاط بها ما هو من تلك الصناعة لثلا يدخل فيها ما ليس منها أو يشذ عنها ما هو منها» .
- ٣ - «وإما ليتحقق بها مالا يؤمن أن يكون قد غلط فيه غالط» وهذا ماسـاه (Les degrés de falsifiabilité) مراتب قابلية الواقع في التزوير أو الخطأ^(١٤) .
- ٤ - «الأشياء المفردة الكثيرة إنما تتصير صنائع أو في صنائع بأن تحصر في قوانين تحصل في نفس الإنسان على ترتيب معلوم . وذلك مثل : الكتابة والطبع والفلاحة والعمارة وغيرها من الصنائع عملية كانت أو نظرية» .
- ٥ - «كل قول كان قانوناً في صناعة ما فإنه معد بما هو قانون لأحد ما ذكرنا أو جمـيعه» .
- ٦ - «وينتهي إلى تعريف القوانين بأنها : «أشياء قليلة العدد تحصر أشياء كثيرة»^(١٥) .

ولقد قادهم هذا النوع من التفكير في أصولية القانون إلى نوع من التفكير التهائلي بين التشكيل اللغوي والتشكيل الرياضي .

٤ - التشكيل اللغوي والتشكيل الرياضي :

إن اللسانية في مقولـة التراث العربي تعتمد على أصولية التفكير في بناء مناهجها . ويظهر لنا أن العرب - توافقاً مع رؤيتـهم الحضارية - قد جعلوا :
 أولاً - التفكير ينصب على نفسه ليختص بطريقة يتم فيها اكتـماله بضبط مجالاته عن طريق اللغة . وإذا كان محورـاً هذه الطريقة هـما الاتـباع والابـداع ، فإن أول ما يظهرـ من مقولـات التراث هو تسخـير العـقل لمعرفـة الأصـول .

يقول أبو اسحاق ابراهيم الشيرازي : «طريق معرفـة الأصـول العـقل» . فإن عـرفـت فقد وجـب اتـباعـها . ولـذا كان يرى أنه «فرضـ على كل أحد أن يـعلم هذه الأصـول» . ولا يجوزـ عنهـ بعد ذلك اتـباعـ العـقـلـاء للـعـقـلـاء . «الـعـقـلـاء كلـهم يـشـترـكـونـ فيـ العـقـلـ فلا يـجـوزـ لـبعـضـهم تقـليـدـ بعضـ»^(١٦) .

ويبدو لنا ، في مجال آخر ، أن الفكر الغربي قد ناقش مثل هذه القضية . فإذا كان ديكارت يقول : «أنا أفكر ، إذن ، أنا موجود» ، فإن «لakan» يرد هذه المقوله بمقولته الشهيره : «إني أفكر حيث لا يوجد ، وأوجد حيث لا أفكر» .

ثانياً — وإذا كان العرب يندفعون إلى اتباع الأصول في بناء التفكير الإبداعي ، فإنهم يندفعون باللسانية أيضاً إلى الأصول في ابتداع النهج . وقد ظهرت اللسانية ، بالفعل ، متاخرة لنهجها مبتعدة فيه .

رأى بعض المفكرين العرب أن النهج الرياضي يحکم إلى الأصول ، فاعتمدوه معتبرين أن اللغة ، بوجوب قوانينها ، مفتوحة ودائمة التوليد . ولقد وجدت هذه التزعة في العصر الحديث بفضل تطور الفكر الرياضي . وزرها في اللسانية بصورة خاصة عند هاريس Harris أستاذ شومسكي ، والذي وصل هو الآخر إلى ضرورة استعمال النهج الرياضي كضابط علمي بسبب افتتاح اللغة . إنه يقول :

إن اللغات الطبيعية لغات مفتوحة : يمكن دائمًا تشكيل الجمل الجديدة والخطابات الجديدة^(١٧).

الرازي واحد من أولئك الذين اعتمدوا هذا النهج . وبعد أن عرض نظريته فيما سماه بالتكليب ، نراه يستند قدرة التضاعف في الكلام إلى قاعدة التضاعف في العدد ، وذلك بوجوب قانون التصاعد ، أي من الأقل إلى الأكثر ، ومن التركيب البسيط إلى التركيب المعقد . ولقد رأى أن :

أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين . ومثل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التكليب كقولنا «من» وقلبه «نم» وبعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة من ثلاثة أحرف .

ويظل ينتقل من مرتبة إلى أخرى ، إلى أن يقول :

«والضابط في الباب أنك إذا عرفت التقاليب الممكنة في العدد الأقل ثم أردت أن تعرف التقاليب الممكنة في العدد الذي فوق ، فاضرب الفوقياني في العدد الحاصل من التقاليب الممكنة في العدد الفوقياني»^(١٨).

ويعمد الرمانى إلى بدويات التشكيل الرياضي ، وهي أصول في هذا العلم ، ليؤكد أن «إظهار المعنى الكبير» إنما يكون «باللطف اليسير» ، فيقول :

«الإيجاز والإكتار إنما في المعنى الواحد ، وذلك ظاهر في جملة العدد وتفصيله ، كقول القائل : لي عنده خمسة وثلاثة وأثنان ، في موضع عشرة»^(١٩) ويتهى القاضي عبد الجبار إلى إحداث تماثل المنهج الرياضي واللغوي فيقول :

«فكل هذه العلوم لا تخرج عنها ذكرنا ، وإن كانت العبارات تختلف فيه ، لأن ضرب العدد في العدد ليس إلا من باب الجمع ، لكن المراد بالضرب جمع الخمسة خمس مرات . والمراد بالجمع جمع خمسة إلى خمسة . فاللقب مختلف والمعنى متافق» .

«والعلم بالكلام وتركيبة يجري على هذا النحو لأن المتكلم يجب أن يكون عالماً بأفراد الكلام وكيفية ضمه ، ويعرف ما إذا ضم بعضه إلى بعض يكون ضرباً من الكلام ، ومفارقته لغيره . كذلك القول في تفريق بعض عن بعض»^(٢٠) .

ونجد مثل هذا التحليل عند جون لاينز John Lyons حين أراد أن يقارب معنى generative (التبليد) عند شومسكي :

«إن استعمال المصطلح engendrer (ولد) عند شومسكي مشتق فعلًا من الاستعمال الرياضي» .

ويدل على ذلك بالتعبير الجبري التالي :

ب \times ٣ — ن + ٣ = ن . وبما أن كل واحد من المتغيرات (ب ، ن ، ن) تستطيع أن تأخذ قيمة لرقم كامل فإن التعبير سيدل (بموجب العملية الحسابية المألوفة) بمجموعة من القيم اللامتناهية . مثلاً : إذا كانت $b = 3$ ، $n = 2$ ، $n = 5$ ، فإن النتيجة هي $7 \times 7 = 49$. وهكذا نستطيع القول بأن $b = 1$ ، $n = 3$ ، $n = 21$ ، فإن النتيجة ستكون 10^7 . وهكذا نستطيع القول بأن 7×10^7 ، تشكل جزءاً من مجموعة القيم التي ولدتها التعبير الجبri»^(٢١) .

وإذا كنا قد أتينا بهذا المثال فلكي ندل على أن العرب لم يقفوا عند حدود ماعرضنا ، بل ساروا مع التشكيل الرياضي إلى أبعد من هذا ، ولم يقفوا إلا عند (سر) الحدث اللسانى فالتحقوا بذلك مع أحد ث نظريات هذا العلم في عصرنا ، ونقصد البنية عموماً ، والتوليدية بشكل خاص . وهذا اللقاء يعني ، بالنسبة لنا ، أن إنسان العصر يتدرج في شق ميادينه العلمية ، نحو تاريخ عقلنة الروح وعلمنة العقل ، أي يسير بمحض قول ابن هرون الذي وضحته في بداية هذا البحث . وهنا تكمن ، في رأينا ، الخداعة ، حيث تلتقي مقولات عصرنا مع التراث .

٥ - التعميم والحدث اللسانى :

إذا كنا لا نملك تصوراً عاماً عن الأشياء ، فإننا لا نستطيع أن نملك تصوراً خاصاً عن هذه الأشياء . وإذا كنا نملك ملاحظات خاصة بشيء ، فإن الوقوف عندها لا يجعل منها حكماماً عاماً تحيط بالشيء . ولذلك نرى الإمام الغزالي قد جعل منهجه في البحث يقوم على أربع مراحل :

١ - مرحلة التجربة الحسية : وهي مرحلة تقوم مقام الملاحظة الخاصة بشيء . ولكنه لا يكتفي بها لسبعين :

- ١ - لأنها حسية ، وعنه أن «ليس للحس إلا قضية في عين»^(٢٢) .
- ب - لأنها فردية ، وعنه أن «العلومات التجريبية يقينية عند من جربها والناس مختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة»^(٢٣) .

٢ - مرحلة تكرار التجربة : والغاية من ذلك حصول العلم بالشيء مع اليقين به . فالشيء «إذا تكرر مرات كثيرة انغرس في النفس يقين وعلم»^(٢٤) .

٣ - مرحلة التنبؤ : وهي مرحلة يطلق فيها الباحث أحکاماً عاماً وكلية انطلاقاً من تجربة حسية ومكررة ، أي انطلاقاً من تجربة جزئية ثبت اليقين فيها بثبوت صحة قانونها وعموميتها وقابليتها للتكرار . وهو يقترب بهذا من النظرة الوضعية Positivism والعقلانية Rationalisme في نفس الوقت . فمن جهة يدعو إلى معرفة المتكرر من الحوادث بواسطة الحس ، ومن جهة أخرى يدعو إلى بناء أحکام عامة ، أي مانسميه بالقوانين ، عن

ـ طريق تثليث العقل لها . إنه يقول : «الحكم في الكل إذ هو للعقل ولكن بواسطة الحس أو بتكرار الإحساس»^(٢٥) .

ـ المرحلة الرابعة : وهي مرحلة القياس . إنه يقول : «إذا تأملت هذا عرفت أن العقل قد ناله بعد التكرار على الحس بواسطة قياس خفي ارتسم فيه»^(٢٦) .

ومع القياس ندخل ، منهجياً ، مرحلة أخرى من مراحل البحث العلمي واللسانى على السواء . وفي هذا الصدد يقول Poincare : «لكي نتبنا يجب على الأقل استدعاء القياس»^(٢٧) .
ويجعل هذه الفرودة بقوله :

«يجب أن لا نمتنهن قضية المراجعة عندما تهيا الفرصة . غير أن التجربة طويلة وصعبة ، والعاملين قلة ، بينما الواقع التي تحتاج أن نتبنا بها عظيمة .
وبالمقارنة مع هذا الحجم الهائل فإن المراجعات المباشرة التي نستطيع إجراءها لن تكون إلا كمية ضعيفة»^(٢٨) .

ويمثل هذا التوجه نفاذ الرماني إلى صلب الحديث اللسانى ورأى أنه صدور اللاتئانى عن النهائى عن طريق التأليف . وستعرض له مقولتين ، الأولى ، ويقول فيها : «دلالة الأسماء والصفات متناهية»^(٢٩) . والثانية يقول فيها : «فاما دلالة التأليف فليس لها نهاية»^(٣٠) . وقد علل نظريته هذه وفسرها بقوله : «لأن دلالة التأليف ليس لها نهاية كما أن الممكن من العدد ليس له نهاية يوقف عندها ولا يمكن أن يزداد عليها»^(٣١) .

لقد أشرنا في الفقرات السابقة إلى دور الحضارة في إنماء البحث العلمي وتطوره . ولذلك على هذا بما قاله الجاحظ والفارابي والرازي وغيرهم انتهاء بما عرضنا للإمام الغزالى . ونحن ما فعلنا ذلك إلا لأننا نعتقد أن عملية التنظير هذه قد جاءت إلى الرماني وغيره من علماء المسلمين استلهاماً من المكونات الحضارية ، أو بصورة أدق ، استناداً من المكونات الإسلامية التي انعكست في أذهانهم ، وأقامت فيها مكونات عقلية ورؤى إبداعية ضرورية للبحث . ومثال موقف الرماني من اللغة نجده عند الشهريستاني وأحمد بن رشد القرطبي تجاه النصوص ،

وضرورة استعمال القياس عقلاً . أما الأول فقد قال : « إن النصوص متناهية والواقع لا متناهي »^(٣٢) .

والمقصود بالنصوص جملة القواعد والاحكام الشرعية .

وأما الثاني فقد قال : « إن الواقع بين أشخاص الأناسي غير متناهية ، والنصوص والأفعال أو الإقرارات متناهية ، ومحال أن يقابل ما لا ينتهي بما ينتهي »^(٣٣) . ولذلك وجوب القياس عقلاً لمقابلة ما هو غير متناه من النصوص مع ما هو غير متناه من الواقع ، كما وجوب في اللغة أن القواعد متناهية والجمل الناتجة عنها غير متناهية .

ونستطيع أن نلاحظ أثر هذا التفكير بجلاء ووضوح عند منظر كبير من علماء اللسانية في العصر الحديث ، ونقصد به « شومسكي ». فلقد رأى هذا اللسان أن اللغة تقوم على مجموعة من القواعد المحددة العدد والقادرة على توليد عدد من الجمل غير محدود أو لا يهانى . ولعلنا نلاحظ وجه الشبه الشديد بين ماقاله المنظرون العرب في اللغة وفي علم الأصول الذي استلهموا منه نظريتهم ، وبين هذا المنظر للغة . وإذا كان المسلمين قد استعملوا القياس في مقاولة الواقع وتکثیرها إلى مالا نهاية ، فإن شومسكي قد استعمله أيضاً تحت اسم التكرار في توليد الجمل إلى مالا نهاية . إنه يقول :

« يجب على القواعد التوليدية أن تكون نظاماً من القوانين التي تستطيع أن تكرر بغية توليد عدد كبير من البنى »^(٣٤) .

وإذا كان شومسكي وتلاميذه يشترطون في القواعد أن تولد جملًا قاعدية فقط ، فإن هذا الشرط مضافاً إليه مصطلح التوليد يذكرنا بما قاله القاضي عبد الجبار في كتابه (المغني) : « إن مثل السبب يجب أن يولد مثل المسبب إذا وقعا على طريقة واحدة ، ولا يجوز أن يولد الشيء بالقصد وضده إذا قارنه مقصد آخر »^(٣٥) .

في الواقع ، إن أوجه الشبه والمقارنة كثيرة ، غير أنها ، للأسف ، لم تجد مؤرخاً واحداً لعلم اللغة قد تكلم عن إسهام الحضارة الإسلامية والعربية في تطوير هذا العلم .

بعد هذا الاستطراد نعود إلى الحدث اللساني فنقول بأنه صدور اللامائي عن النهائي ، أي صدور الجمل صدوراً غير محدود بعده عن قواعد محددة بعدد . وإذا كان ذلك كذلك ، فما هي مبررات هذا الحدث الذي يرافق الإنسان طوال حياته المعلومة ؟ .

في الحقيقة ، هناك تلذ نظريات رائدة تتنافس الإجابة على هذا السؤال . أما الأولى فقد تبنتها النظرية السلوكية وعلى رأسها بلومفيلد . وأما الثانية فقد تبناها بعض المنظرين المسلمين وإنما الثالثة فقد تبناها شومسكي والمدرسة التوليدية . غير أنها ستفت عند الأولى والثانية دون التعرض لمقولات المدرسة التوليدية ، وذلك لأن المجال لا يتسع لهذا .

٦ - المدرسة السلوكية : Behaviorisme

عندما كتب كتابه Language تبني بشكل واضح النظرية السلوكية ، واعتبرها إطاراً مناسباً لكل عملية وصف لسانية . ولقد شرح في هذا الكتاب أبعاد نظريته معتبراً أن المعنى المتضمن في شكل لساني يعرف بأنه مجموعة من الحوادث العملية أو التطبيقية والداخلة في علاقة مع هذا الشكل . وغير مثل تعطيه لتوضيح هذه النظرية هو المثال الذي أعطاها بلومفيلد نفسه :

كان جاك وجيل يسيران على إحدى الطرق ، فلمح جيل تفاحة على إحدى الأشجار ، وبما أنها جائعة ، فقد طلبت إلى جاك أن يأتيها بها . صعد جاك إلى الشجرة وقطف التفاحة ، ثم أطعماها بليل فأكلتها .

توصف الحوادث عادة على هذا الشكل ، غير أن المدرسة السلوكية تعمد إلى وصف آخر : إن الجموع عند جيل (أي تقلص بعض العضلات في المعدة) والتفاحة التي رأتها (أي موجات ضوئية صادرة عن التفاحة قد وقعت على عينيها) تشكل المبه . وإن رد الفعل المباشر كان يعتمد على جيل أن تذهب إلى الشجرة بنفسها لقطف التفاحة . ولكنها عوضاً عن ذلك ، أحدثت رد فعل منه أخذ شكل متواالية خاصة من الأصوات المصنوعة مع موجات الكلام . وكان هذا بمثابة بدائل ب JACK الذي اندفع نحو الشجرة كما لو كان هو الجائع الذي رأى التفاحة^(٣٦) . أراد بلومفيلد أن يجعل البحث اللغوي بحثاً مستقلاً عن باقي الدراسات الإنسانية ،

ولذلك كان يرفض التعامل مع المعطيات اللغوية التي لا تخضع للملاحظة المباشرة . وقد بني تفكيره هذا على نظرية مفادها أن اللغة سلوك مادي — مثال جاك يدل على ذلك — وهي كأي سلوك تخضع لقياس المادي . وكان في عرضه لهذه النظرية يطلب أن يفسر سلوك أي عضو من الأعضاء — حيواني أو إنساني — على أنه رد فعل من العضو على مثير أو منه خارجي .
(يدركنا هذا بتجربة بالغوف وغيره التي أجريت على الحيوانات) . وقد أخضع كلاماً من الكلام والتفكير لهذا المعيار . فالكلام يتنهى إلى سلوك مرئي ، والتفكير كلام غير مسموع ولكن يمكن أن يكشف عنه عندما تدعوه الحاجة إليه . وعلى هذا الأساس أصبح الكلام تابعاً من المثيرات أو المثيرات تتلوها عدة إجابات ، ثم تحول الإجابات فتصير مثيرات تتطلب هي الأخرى جواباً أو عدة أجوبة . وهكذا دوالياً حتى يتم الحديث أو الحوار ويزول أثر المثير . وقد مثل بلومفيلد في كتابه المذكور آنفاً هذه المعادلة كالتالي :

مثير ————— رد فعل عملي

مثير ————— رد فعل لغوي بدليل

وعندما يتحول المثير إلى لغة تصبح المعادلة كالتالي :

مثير ————— رد فعل مثير ————— رد فعل^(٣٧)

الجدير بالذكر أن بلومفيلد قد تأثر بـ J.B. Watson مبتعد علم النفس السلوكي ، وعنه أخذ نظريته وطبقها على اللغة . ونتيجة لهذا أصبح الحديث اللساني عنده عبارة عن سلوك يتمثل في رد فعل على مثير خارجي يأخذ منه مبرر وجوده واستمراره .

٧ — المنظرون المسلمين :

نريد في هذه الزاوية أن نتكلم عن نقطتين : الأولى وهي الإنسان في التفكير اللساني العربي . والثانية وهي مفهوم المشاركة في الحديث اللساني .
* — الإنسان في التفكير العربي .

لقد تواضع أهل العلم ، عرباً وغير عرب ، على توفر شرطين في الدراسات اللسانية :

شرط العلم ، وشرط الإنسانية . يقول Andre Martinet في تعريف اللسانية بأنها : «الدرس العلمي للغة الإنسانية»^(٣٨) .

أما عن شرط العلم فقد قال فيه John Lyons : «يمكن تعريف اللسانية بأنها الدرس العلمي للغة . ولكن هذا التعريف لا يفصح للقارئ عن المبادىء الأساسية لهذا العلم وربما تكون الفائدة أكثر لو عرضت مستلزمات المصطلح «علمي» تفصيلياً»^(٣٩) .

ثم نراه يعرض باختصار مبدأً كنا قد وقفتنا عليه عندما تكلمنا عن بعض مبادىء المنهجية عند الغزالي . إنه يقول :

«يكفي أن نقول في صيغة أولية ، بأن المطلوب هو دراسة اللغة عن طريق المراقبة التي تقبل المراجعة بشكل تجريبي ، وذلك ضمن إطار نظرية عامة وعديدة للبنية اللسانية»^(٤٠) . لا يختلف أحد إذن في وجوب شرط العلم ، كما لا يختلف أحد في وجوب بناء نظرية عامة تكون بمثابة المنهج للدرس اللغوي . ولكنهم يختلفون في شرط الإنسانية ومفهومه .

لم يعتبر اللسانيون في الغرب «الإنسانية» صفة مميزة للإنسان ، تفصله عن باقي المخلوقات وتجعله كائناً مستقلاً . وإنما اعتبروها صفة مميزة للغة فقط . وهذا يعني أن استخدامهم للمصطلح «الإنسانية» قد انطوى على تمييز للغة وليس للإنسان . وقد بناوا على هذا المنظور كل تصوّرهم اللغوي ، فكانت نظرية بلومفيلد إحدى وجوه هذا التصور .

وإذا أردنا أن نحلل حقيقة هذا الموقف ، فيمكّنا أن نرده إلى سببين :

١ - فرضيات داروين في الإنسان . وهي وإن كانت تنضوي على مغالطات علمية فادحة وواضحة ، إلا أنه قد ظل قراراً عندهم أن كل المخلوقات الحية ، بما في ذلك الإنسان ، توجد ضمن دائرة واحدة هي دائرة الحيوان .

٢ - أما فيها يختص اللغة ، فقد تابعوا المقوله اليونانية : «الإنسان حيوان ناطق» ، ووجدوا فيها ما يدعم تصوّرهم .

لقد تبين لنا منذ البدء ، وعبر مقوله الجاحظ ، تميز التفكير العربي الإسلامي فيما يخص الإنسان وتفرده . ومن الملاحظ في كل الدراسات الإنسانية العربية ، كسب لهذا التمييز أنها ترتكز على أصولية في البحث كونتها الحضارة . ولقد أدى هذا الارتكاز إلى كشف معرفى انتهاء بالعلماء إلى اعتبار الإنسان كائناً فرداً متميزاً الخصائص . ومن تميزه أن قال الجاحظ فيه : «الفصيحة هو الإنسان»^(٤١) . والإنسان عند إخوان الصفاء قد تفرد «بعالم خصوص»^(٤٢) . وهو عند الشهريستاني ، على اعتباره ناطقاً ، فإن دخوله في «حد الإنسانية» أولى من دخوله في «حريم البهيمية»^(٤٣) ، ولذلك قال جملته الراوعة :

«النفس الناطقة هي الإنسان من حيث الحقيقة»^(٤٤).

وبهذه المقولات وغيرها في الإنسان يتميز التفكير العربي الإسلامي عن الفلسفة اليونانية وحتى عن كثير من الفلاسفة المعاصرين . فإذا كانت الفلسفة اليونانية ووليدتها المعاصرة تصران في تعريفها للإنسان على حيواناته ، فإن التفكير العربي الإسلامي يصر على إنسانية الإنسان أولاً وأخيراً . يقول فخر الدين الرازي :

«أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام : أحدها ما تكون خالية عن الإدراك والشعور وهي الجمادات والنباتات . وثانيها التي يحصل لها إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها في الأحوال التي عرفوها في الأكثر وهذا القسم هو جملة الحيوانات . وثالثها الذي يحصل له إدراك وشعور ويحصل عنده قدرة على تعريف الأحوال المعلومة له وذلك هو الإنسان»^(٤٥).

* - مفهوم المشاركة في الحديث اللسانى :

إذا كان «بلومفيلد» قد جعل من الـ «مثير - رد فعل» أساساً لمعادلته في تبرير الحديث اللسانى ، فإن الفارابي قد جعل من مفهوم «المشاركة» بين المتحاورين أساساً لتصوره ، أي أنه جعل اللسان «في حل من مراقبة أي مشتبه كان» كما يقول شومسكي^(٤٦) . وقد بني نظريته هذه انطلاقاً من اللفظ كعلامة — Signifiant إلى اللفظ كدلالة signifie ليعطي بالمشاركة كل الأنظمة العلامية La semiologie . وهذه هي عين النظرة الشمولية للتفكير العربي الإسلامي . إنه يقول :

«وأما الألفاظ فإنها علامات مشتركة إذا سمعت خطر ببال الإنسان بالفعل الشيء الذي جعل اللفظ علامة له . وليس لها من الدلالة أكثر من ذلك . وذلك شبيه بسائر العلامات التي يجعلها الإنسان لتذكره ما يحتاج أن يذكره . فليس معنى دلالة الألفاظ شيئاً أكثر من ذلك . وكذلك الخطوط ليس دلالتها على اللفظ أكثر من ذلك»^(٤٧) .

وبهذا الفكر الشمولي تحمل المشاركة المكانة الأولى بين المتحاورين . وتأخذ في نظريته مكان (مثير — رد فعل) التي قال بها بلومفيلد . فإذا ارتقينا مع هذا المفهوم بحثاً عن أسبابه وتفسيره لهذه الأسباب ، فسنجد ابن حزم يقرر أن الوجود الإنساني واستمراره مرتبط بالكلام . وقد دل على هذا بقوله :

«لا سبيل إلىبقاء أحد من الناس وجوده دون كلام»^(٤٨) .

وقد أكد الجاحظ أن :

«الحاجة إلى بيان اللسان وواكدة وراهنة ثابتة»^(٤٩) .

— دافع الفطرة ووظيفة اللسان : ٨

يبدو لنا من هذه المقولات أن الوجود الإنساني مستند في استمراره إلى اللسان . وإذا كان الأمر على هذا ، فإن الحاجة إليه ، كما هي الحال عند الجاحظ ، حاجة واكدة وراهنة ثابتة . ولقد علمتنا مما سبق أن الإنسان يعرف بتوسط اللغة ، ولكننا لم نعلم بعد كيف يندفع الإنسان إلى المعرفة ، ولا الوظيفة التي يتقلدها اللسان في منظومة البيان المعرفي التي يمتلكها الإنسان . وهنا نود أن نطرح سؤالين :

- ١ — بأي دافع يتحرك الإنسان ليعرف ما يعرف ؟
- ٢ — لقد حدد Martinet وظيفة واحدة للغة ، فقال :

«الوظيفة الأساسية لهذه الأداة ، أي اللغة ، هي الإيصال»^(٥٠) .

والسؤال هو: هل اللغة في منظور التراث العربي وظيفة واحدة أم عدة وظائف ؟
* — ليس في التراث العربي ما يدل على أن الإنسان يتحرك ليعرف بموجب منشط معين أو

يوجب مثير شرطي . أن نظرية المعرفة العربية تؤكد عبر القرآن والحديث ومقولات الأصوليين المسلمين أن الإنسان مزود باستعدادات فطرية ترغمه أن يعرف ، فارتبط خلقه بمعرفته منذ البدء . ولذا فإن الكائن الإنساني بهذا المعيار كائن عارف . ولقد تبين لنا من قبل أيضاً أن الكائن الإنساني كائن ناطق بدون خيار منه ، أي أنه مخلوق ليتكلم . ويبين لنا الآن أنه مخلوق ليعرف . وهو في الحالتين مرغم على أمره ، يلبي حاجة استعداداته المودعة في أصل خلقه . ويكون أن نقول بأنها حاجة بيولوجية بشهادة العلم الحديث^(٥١) ، أو فطرية انتباها مع مقوله التراث .

أما عن المعرفة بالذات ، فإن الفارابي يرى أن الإنسان يتحرك بدافع من فطرته ، ولذلك «تهض نفسه إلى أنه يعلم أو يفكر أو يتصور أو يعقل كل مكان استعداده بالفطرة أشد وأكثر» .

ويعلل هذا الأمر بقوله :

«أول ما يفعل شيئاً من ذلك يفعل بقوة فيه بالفطرة وملكة طبيعية»^(٥٢) .

* — أما عن وظيفة اللغة ، فإنها متعددة الوجوه والأبعاد . ويکاد المتبع لها في مقولات التراث أن لا يقف معها على عدد . غير أن الذي يشد الانتباه بصورة خاصة مقولتان للشهرستاني والقاضي عبد الجبار تأخذ كل واحدة منها جانباً هاماً من جوانب التفكير العربي في عملية التأصيل والمعرفة .

أ — يلفت الشهرستاني الانتباه إلى أمر يصبح به اللسان :

١ — معداً لما هو له .

٢ — موطننا ، في بعض أنحائه يكون ثاء الفكر .

وكان الشهرستاني في هذا يقرأ من خلف القرون ما يكتبه شومسكي عن هذه القضية أيضاً . أما عن النقطة الأولى فيقول :

«كل الحروف والكلمات محاها اللسان ، وكل المعاني والمفهومات محاها الجنان ، وبمجموع الأمرين سمي الإنسان ناطقاً» .

وأما عن النقطة الثانية فيقول :

«لو وجدت اللسانية منه (أي الإنسان) دون المعانى الجانبيه سمي بجثتنا لا متكلما إلا بالمجاز ، ولو وجدت المعانى الجانبيه منه دون الألفاظ سمي مفكرا لا متكلما إلا بالمجاز»^(٥٣).

أما النقطة الأولى فهي ما اصطلح شومسكي على تسميته بالبنية الفوقية في مقابل الحروف والكلمات ، والبنية التحتية في مقابل المعانى الجانبيه ، إنه يقول :

«إن البنية التحتية تحديد التأويل الدلالي ، وإن البنية الفوقية تحديد التأويل الصوتي»^(٥٤).

وأما عن النقطة الثانية فإن شومسكي يرى أن البنية التحتية ليست «إلا انعكاسا لأشكال الفكر»^(٥٥). ويوجب هذا التصور يأخذ اللسان وظيفته الأولى فيصير شاهدا على صحته من جهة ، وشاهدا على صحة العقل من جهة أخرى .

ب - وإذا بصير اللسان شاهدا على صحة العقل عند الشهريستاني ، وبصير العقل شاهدا على صحة المعنى الجناني عند القاضي عبد الجبار فيتضمن العبر عنه بعلوم المراد منه . إنه يقول :

«إنه ليس في العقل ما يعلم معه المراد فيكون عبثا»^(٥٦).

وبهاتين المقولتين يأخذ اللسان وظيفته الثانية ، وهي : الإخبار باللغة عن الخبر يقول الجرجاني :

«الدلالة على شيء هي لاصحالة إعلامك السامع إياه ، وليس بدليل ما أنت لاتعلم به مدلولاً عليه ، وإذا كان كذلك وكان ما يعلم بيدهاته العقول أن الناس إنما يكلم بعضهم ببعضاً ليعرف السامع المتكلم ومقصوده فيبني أن ينظر إلى مقصود المخبر من خبره ما هو ، فهو أن يُعلم السامع وجود المخبر به عن المُخبر عنه ، أم يُعلمه إثبات المعنى المُخبر به للّمُخبر عنه»^(٥٧).
ويذهب ابن مسكوية في تحليل الحاجة إلى الكلام مذهبًا اجتماعياً ولسانياً ، ويرددها إلى أصلين :

* - التعايش ، ويقول فيه «إن السبب الذي احتاج من أجله إلى الكلام هو أن الإنسان

الواحد لما كان غير مكتف بنفسه في تتمة بقائه مدته المعلومة وزمانه المقدر المقسوم احتاج إلى استدعاء ضروراته في مادة بقائه من غيره . ووجب بشربطة العدل أن يعطي غيره عوض ما استدعاه منه بالمعاونة».

* - التواصل ، ويقول فيه: «لم يكن بد من أن ينزع إلى حركات بأصوات دالة على هذه المعانى بالاصطلاح ليستدعىها بعض الناس من بعض ، وليعاون بعضهم بعضاً فيما لهم البقاء الانساني وتنكمليتهم الحية البشرية»^(٥٨).

قلنا إن وظائف اللسان لا تختص ، وماهذا بغريب . وقد أدرك شومسكي هذا الأمر فقال : «إن اللغة الإنسانية، إذ تستخدم استخداماً طبيعياً ، في حل من مراقبة ، أي منشط كان . وهي لاتقوم بوظيفة الإيصال فقط ، إنها بالأحرى أداة للتعبير الحر عن الأفكار ، وللتحرك بشكل ملائم تجاه المواقف الجديدة»^(٥٩).

• • •

المواضيع :

- (١) عن كتاب شومسكي P13 *Reflexions sur le language*
- (٢) أبو حامد الغزالى: *ميزان العمل*. ص/١٧٥/. مطبعة الجندي - القاهرة.
- (٣) البيان والبيان للجاحظ. ص/٥٥/. الشركة اللبنانية للكتاب. بيروت . حققه فوزي عطوى .
- (٤) الميزان ج/١/ص/٣٣/طبعة ٢/ القاهرة. تحقيق عبد السلام هارون/ ١٩٦٥ /
- (٥) التقريب خد المطلق والمدخل إليه بالألفاظ العامة والأسئلة الفقهية. ص/١٥٥٩/ تحقيق احسان عباس - بيروت/ ١٩٥٩/
- (٦) المغني في أبواب العدل والتوجيد ج/١٦/ص/٣٥٩/ .
- (٧) دلائل الأعجاز - نشر رشيد رضا - ص/٣٥/ .
- (٨) المستصفى في علم الأصول. ج/١/ص/١٦٥/ .
- (٩) الرازى - مفاتيح الغرب. ج/٢/ص/١٧٦/ .
- (١٠) المصطفى في علم الأصول ج/١/ص/٤٨/ .
- (١١) الامانع والمؤانسة. ج/٢/ص/١٣١/ .
- (١٢) تفسير مابعد الطبيعة. ج/١/ص/٣٥٧/ .
- (١٣) الصاحبي. ص/٢/ .
- (١٤) انظر كتابه p.112 La logique de la decouverte scientifique

- (٥٥) الفارابي. احصاء العلوم ص/٥٨
- (٥٦) الشبورة من/٤٠١ /٤٠١
- (٥٧) Z.S. Harris: Structures Mathematique du language P.20
- (٥٨) مفاتيح الغيب. جد/١ من/١٤
- (٥٩) التكث في اعجاز القرآن. من/٨٠/. ضمن مجموعة رسائل .
- (٦٠) اللغوي في أبواب العدل والتوجيه. جد/٢٦ من/٢٣/.
- (٦١) John Loyons: Chomsky P.62
- (٦٢) (٦٣)، (٦٤)، (٦٥)، (٦٦)، المستصنف من أصل العلوم La science et l'hypothese P.159
- (٦٧) نفس المرجع من / .
- (٦٨) (٦٩)، (٦١)، (٦٢)، التكث في اعجاز القرآن. من/١٠٧/.
- (٦٩) أخذ قول الشهرياني عن كتاب محمد أبو زهرة في أصول الفقه من/٣٠٦/.
- (٦٣) بداية المجهود و نهاية المقصود جد/١ من/١٩
- (٦٤) Aspects de la theorie syntaxique P.31
- (٦٥) اللغوي في أبواب العدل والتوجيه. جد/٧ من/١٩٥
- (٦٦) Bloom Field: Le language P.29
- (٦٧) نفس المرجع من / .
- (٦٨) Elements de linguistique general P6
- (٦٩) Linguistique general P.5
- (٤١) (٤٠)، (٤٢) الحيوان جد/١ من/٣٢
- (٤٢) رسائل اخوان الصنفاء. جد/٣ من/١١٥
- (٤٣) نهاية الاقدام في علوم الكلام. من/٣٢٣/.
- (٤٤) نفس المرجع من/٣٢٥/.
- (٤٥) التفسير الكبير. جد/٢٦ من/١٨٧
- (٤٦) Linguistique cartesienne P.32
- (٤٧) شرح العبارة. من/٢٥
- (٤٨) الأحكام في أصول الأحكام. جد/١ من/٢٩
- (٤٩) الحيوان جد/١ من/٤٨
- (٥٠) Elements de linguistique generale P9
- (٥١) J. Monod: Le hasard et la necessite.
- (٥٢) المخروف. من/١٣٤
- (٥٣) نهاية الاقدام في علوم الكلام من/٢٨٥
- (٥٤) Aspects de la theorie syntaxique P.32
- (٥٥) La linguistique cartesienne p. 64
- (٥٦) اللغوي في أبواب العدل والتوجيه. جد/٧ من/١٩٠
- (٥٧) دلائل الاعجاز. من/٣٤٧
- (٥٨) اقوال والشواهد. التوجيهي وابن مسكيه من/٦ - ٧ /
- (٥٩) La linguistique cartesienne P.32