

جامعة قناة السويس

سلسلة الدراسات الإنسانية

كلية التربية ببور سعيد

٤

النحوين

نظريّة الشعْر المَرْبُى

تأليف
الدكتور صلاح عيسى

منتدي سور الأزبكية

مكتبة الآداب

٤٤ بستان المؤربا - القاهرة

ت: ٢٩١٩٢٧٧ - ٣٩٠٨٦٨

www.books4all.net

سلسلة الدراسات الإنسانية

جامعة قناة السويس

٤

كلية التربية ببور سعيد

التأهيل

نطليـة التـئـهـلـهـ العـلـيـعـ

تأليف

د. صالح عيد

الناشر مكتبة الآداب

٤٢ ميدان الأوبرا : ٨٦٨٠٣٩٠

رقم الإيداع : ٩٣ / ١٤٨
الترقيم الدولي ٠ - ٢٤١ - ١٠٤ - ٩٧٧
I.S.B.N :

تهييط

(١)

هناك فكرة شائعة^(١) راسخة في الأذهان مفادها أن فلاسفة المرحلة العربية في تاريخ الحضارة لم يفهموا كتاب "الشعر" لارسطو ، لأن ترجمة غير دقيقة ، ولأن العرب الذين لم تكن لديهم فكرة عن فن الملحمة والمسرح الشعري - وهما محور كتاب أرسطو - قد حولوا بعض مفاهيم هذا الكتاب إلى عناصر الشعر الفنائى ، وهو النوع الشعري الوحيد الذي يعرفونه بشكل جيد ، وبالتالي فإن مفهوم التخييل الذي قالوا به لا بد أن يكون مجرد امتداد أو حتى مجرد تحريف لنظرية المحاكاة الأرسطية التي لم يفهموها أصلًا^(٢) !

وقد أقبلت على درس موضوع التخييل وهذه الفكرة الدائمة الراسخة تسيطر على ، إلا أننى بالتدريج أخذت أرى صورة مختلفة تماما ، والحق أن ابن رشد لم يكن موفقا تماما في تطبيقه الضيق لنظرية المحاكاة على الشعر العربي^(٣) ، لقد اجتهد في ذلك كما سترى في هذا البحث ولم يحالقه التوفيق ، لكن عمل ابن رشد ونتائجـه لا ينبغي أن تعمم أبداً على عمل الفارابى ومن بعده ابن سينا ، فالنصوص التي بين أيدينا تشهد لهما لا بمجرد فهم نظرية المحاكاة ومن ورائها الشعر اليونانى بل بتجاوزـ هذا الفهم إلى النقد . وحين

(١) انظر على سبيل المثال : *نظريات الشعر عند العرب* لمصطفى العينو ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٨٨ ط٢ من ١١٠.

(٢) أرسطو : *فن الشعر* ترجمة عبد الرحمن بدوى : بيروت ، دار الثقافة ، ت . من ٢٢٠ .

نعرض للفارابي سترى كيف عانى فى الانتقال من المحاكاة التى هى وصف أرسطو للشعر اليونانى بطابعه الدرامى إلى التخييل الذى هو وصف للشعر العربى بطابعة الفنائى ، أما ابن سينا فقد وجَّه نقداً لاذعاً إلى الملحمة اليونانية حين ذكر أن شعراء اليونان يبنون قصصاً مخترعاً على نحو ما تتحدث به العجائز للصبية فى أسمارهن من الأمور التى يمتنع وقوع مثلها وأنه يجب ألا يحتاج فى التخييل资料 فى الشعري إلى هذه الخرافات البسيطة التى هي قصص مخترعاً لا توافق جميع الطياع !

ومن يقرأ « الإلياذة » « واللوديسة » لا يرى كلام ابن سينا يبعد كثيراً عن الواقع وخاصة فى تلك الأجزاء المسرفة إسراهاً شديداً فى الخرافة ، وهاموا أرسطو نفسه يقول إن هوميروس هو الذى علم الشعراء فن الكذب كما سيمروا ، وإذا كانت ترجمة متى بن يونس القنائى لم تخلُ أبداً من ذكر التشبيه مرادفاً للمحاكاة فلایخفى على أحد أن المحاكاة فى جوهرها تشبيه وإن كان تشبيه أفعال بأفعال ، أى أفعال الناس فى الحياة بالأفعال على المسرح .. وأرسطو يذكر أن التراجيديا هي محاكاة لفعل ، وذلك فى الترجمة الحديثة للكتاب للدكتور شكري عياد^(١) ، وهل المحاكاة إلا تشبيه ؟

ومعنى ذلك أن قضية عدم فهم الفلاسفة العرب لكتاب أرسطو فى الشعر اليونانى نفسه يجب ألا تؤخذ باعتبارها مُسلمة لأنناش فيها لأنها بالقطع ليست صحيحة ..

(١) د. شكري عياد : كتاب أرسطو طاليس فى الشعر ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢ من ٤٥ .

(٢)

ظهر مصطلح « التخييل » لأول مرة في القرن الرابع الهجري عند أبي نصر الفارابي (ت ٣٢٩هـ) ، وسنرى أنه مر بمراحل من المعاناة حتى استقام لهذا المصطلح معناه الذي هو أدق وصف ظهر من ذلك الحين للشعر العربي ، بحيث يمكننا أن نعد « التخييل » أدق وأكمل نظرية للشعر العربي تضاهى في عظمتها « نظرية المحاكاة » في وصفها للشعر اليوناني ، تلك النظرية التي استوحى منها الفارابي نظرية التخييل ، بل يمكن القول إنه تحدّها بها ! ويتجلّ شمول مصطلح التخييل عند الفارابي في أنهتناول البعدين الأساسيين لفن الشعر وهما الدلالة والموسيقى ؛ أما الدلالة فقد ارتكز فيها على عنصر بالغ الأهمية هو المحسوسات^(١) التي تقوم عليها الصور، تلك الصور التي ترسمها لفاظ الشعر وحدها في ذهن المتلقى ، وهذا هو العنصر المحوري الذي تدور حوله نظرية التخييل ، وإن كان الفارابي قد بادر باعتبار قضايا الشعر كاذبة بالكلية بالقياس إلى القضايا البرهانية الصادقة بالكلية^(٢).

وأما الموسيقى فقد أثبت الفارابي باقتدار عظيم وبناءً على خلفية واسعة من المعرفة باشعار الأمم الأخرى ميزة الشعر العربي في ارتكازه على « شروطه » وحدها في إقامة بنائه الموسيقي ، وامتياز هذا الشعر دون أشعار الأمم الأخرى « بالنهايات »^(٣) الموحدة للأبيات ، أو بالقوافي ، مشيراً إلى أن الأمم

(١) د. شكري عياد : كتاب أسطوطاليس في الشعر : ٣١

(٢) أسطو : لن الشعر تحقيق د. عبد الرحمن بدوى : ١٥٠.

(٣) الفارابي : قرائن صناعة الشعراء ضمن لن الشعر لأسطو - عبد الرحمن بدوى ص ١٥٧ .

الأخرى إنما تقلد الشعر العربي في التزام القوافي في أشعارها كما
سنرى .

وإذن فالاستقلال بل التميز الدلالي والنغمى للشعر العربي مقارنا
بالأشعار الأخرى وخاصة بالشعر اليونانى هو لب وجهر نظرية التخييل التى
قدمها الفارابى ووصف بها الشعر العربي هذا الوصف الشامل الدقيق
المرتكز على خلفية واسعة من الاطلاع ، والمناسب كل المناسبة لهذه العقلية
الفلسفية الكبيرة التى حققت فيه أهم مفهوم الفلسفة باعتبارها النظرة
الشاملة العميقـة للأشياء .

ويرى إحسان عباس أن قدامة بن جعفر وهو معاصر للفارابى قد قدم
نظرية للشعر العربي أكمل من نظرية الفارابى « وإن لم تكن لدى الفارابى
شجاعة قدامة فى وضع منهج نقدى متكمـل »^(١) مع أن قدامة لم يقدم إلا
وصفا ضيقا من ناحية وفضفاضاً من ناحية أخرى للشعر العربي ، وخاصة
فى الجانب الدلالي له بقوله : « الشعر كلام موزون مقفى له معنى »^(٢) .

أما فى الجانب الموسيقى فقد أثبت قدامة للشعر العربى الميزان ،
والميزان معناه الكفتان أو الجانبان المتوازنان وهذا وصف لا يختص بالشعر
العربى وحده لأن الشطرين المتقابلين هما سمة أساسية فى أشعار العالم
المختلفة من اليونانى إلى الفارسى و ليس المثنوى فيهما إلا هذا التوازن
والقابل بين الشطرين على تفاوت فى دقة هذا التوازن الذى يصل إلى أعلى

(١) إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب عمان (الابعن) ، دار الشرق ، ١٩٨٦ ، ص ٢٢٧ .

(٢) قدامة : نقد الشعر القاهرة ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ج . ٣ من ٨ .

درجة من الدقة في الشعر العربي . وهذا التوازن هو ما أثبته الفارابي أيضاً، فقدامة إذا لم يقدم بإشارته إلى هذا الوزن أو الميزان العروضي امتيازاً للشعر العربي في هذا المجال، ومن الواضح أنه لم يكن مدركاً لإدراك الفارابي أن الشعر العربي يمتاز بالقافية دون غيره من أشعار العالم في أيامه ، ويبدو الفارابي وهو يتكلم بثقة عن أن الأمم الأخرى لم تكن تعرف القوافي في أشعارها القديمة ، وأنها بإدخال نظام التقافية إلى أشعارها إنما تتبع العرب في ذلك^(١) ، ولو تأملنا حقيقة القوافي في الشعر العربي لوجدنا أن هذا الشعر يتمتع بقافية وفيرة لا يتحقق بها شعر آخر من الأشعار التي نعرفها في أيامنا ، فلا يبلغ عدد القوافي أكثر من ثمانية في الشعر الفرنسي وهو أجمل وأغنى الأشعار الأوروبية بالموسيقى ، وما هو الشعر الإنجليزي في مختلف أصقاعه وفي وطنه الأم نرى فقر التقافية فيه واضحاً مع الحرص أحياناً عليها^(٢) ، فوصف قدامة الشعر العربي بأنه شعر مقفى فقط هو قصور عن الإدراك الواسع الذي بنى عليه الفارابي نظرته الواسعة إلى القوافي العربية ونظامها الرائد حقاً لختلف الأشعار الأخرى والتي لم تستطع مع ذلك أن تبلغ شيئاً من الوفرة الهائلة للقافية العربية .

ثم نأتي إلى الجانب الثاني وهو جانب الدلالة لنرى هذه الكلمة التي لا تعنى شيئاً وهي قوله «له معنى» ، فكل ما يميز الشعر الموزون المقفى عند

(١) الفارابي : قوانين صناعة الشعر ضمن «فن الشعر» لارسطو - عبد الرحمن بدوي ١٥٧ .

(٢) انظر على سبيل المثال : من رواية الشعر لإنجليني د. زاخر غبريا . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ من ٨٧ وما بعدها وانتظر أيضاً :

قدامة هو ان له معنى ! وما المعنى ؟ أليس العلاقة الناشئة من ارتباط كلمات معينة ببعضها وفق ذلك النسق الثنائي الذي هو النسق العقلى من مسند ومسند إليه فى الأساس ، وهذا هو كل ما يميز الجانب الدلائى فى فن الشعر ؟ فلنقارن هذا بما ترسمه الفاظ الشعر من صور محسوسة تجعل ، بسامها كأنما هو يراها رأى المعين فى نظرية الفارابى وهو ما ينطبق انتساباً رائعاً على الشعر المعتمد على إمكاناته الازاتية اللغوية وحدتها فى تصوير الأشياء فى الذهن .

إن ماناله تعريف قدامة بن جعفر من شهرة وذيع مقارناً بتوارى نظرية التخييل عن الأنظار قد أساء فى نظرى إلى الشعر العربى لأن تعريف قدامة هو تعريف ضيق قاصر كل القصور عن أن يكون نظرية للشعر العربى ومعالجة قدامة للشعر فى كتابه « نقد الشعر » على أساسها قد أسرهم كثيراً فى عرض الشعر العربى على الأنظار عرضاً لا يتفق مع قيمته الفنية فى بعديها الدلائى والموسيقى هذه القيمة التى أثبتتها له نظرية التخييل بحق واقتدار ، وإن كان قد عابها أنها حرمت القاعدة البرهانية الواسعة لتعريف قدامة وأيضاً لنظرية النظم لمعبد القاهر الجرجانى ، فضلاً عن أن التخييل نظرية عميقة الفور بالقياس إلى هاتين النظريتين ، وهى محتاجة إلى كثير من الأمثلة التوضيحية والبراهين المؤكدة لصحتها من واقع الشعر العربى ، وهو ما لم يقدمه صاحبها ، وما لم يقدمه غيره من عالجوها التخييل ، فظللت على جفافها النظري معزولة مطوية منذ القرن الرابع الهجرى ، لم يقربها إلا الفيلسوف ابن سينا وابن رشد ثم ابن خلدون دون إضافة جديدة ،

ثم ظهرت عند عبد القاهر الجرجانى مقطوعة من جذورها كما سنرى .
وظهرت بعد ذلك عند حازم القرطاجنى الذى أحسن عرضها ولكن فى نفس
السياق النظري الذى لا يستند إلى التقادمة البرهانية العريضة الالزمة لنجاح
أية نظرية وذريعها ، وهو ما سنحاول معالجته فى هذا البحث .

(٢)

والحق أتنى فوجئت بظهور مصطلح التخييل في كتاب « نظرية الأدب » الذي ألفه رينيه ويليك وأوستن وارين في أواخر الخمسينات والذى حظي باهتمام واسع وترجم إلى العديد من لغات العالم ، أقول فوجئت بظهور هذا المصطلح فيه بل باعتبار التخييل الصفة المركزية للأدب ^(١) ، وقد أشار الكتاب إلى استعمال «ولز» لهذا المصطلح في عام ١٩٢٤م ، والميول في عام ١٩٢٢ ، ولعل مما ساعد على بirth هذا المصطلح أن الأدب والشعر بصفة خاصة قد أصبح فناً يرتكزاً أساسياً على اللغة ولا يعتمد على المؤثرات الخارجية المرئية والمسموعة كما كان الحال في الملحمه والمسرحية اليونانية فقد استقلت القصيدة عن فن الشعر منذ القرن الثامن عشر وخبا الاهتمام بالمسرح الشعري في الغرب حتى اختفى هذا اللون المسرحي في الغرب في أيامنا هذه ، وأصبح الأدب والشعر فناً مفروعاً بالدرجة الأولى ، وهذا وحده كفيل بتنشيط عمل المخيال ، فالشاعر مدفوع إلى أن يرسم في ذهن المتلقى صوراً لما يشعر به تؤديها الألفاظ وحدها ، إنه يحتاج إلى أن يعيشه بما يراه بعينه من إشارات في الملحمه القديمة ، ومنظر في المسرحيات القديمة ، ولهذا تراجعت المحاكاة التي كان اعتمادها الأساسي على علاقة الشعر بالفنون السمعية والبصرية المحاكية فعلاً للحياة ولأعمال البشر محاكاة مباشرة تبصرها العيون وتسمعها الأذان ، لقد تغير هذا الوضع وأصبحت الألفاظ تؤدي وحدها ماتقديه هذه الفنون ، ولهذا نشط العمل التخييلي بطبيعة الحال وانبعثت نظرية التخييل ، واست أويد أن أدخل

(١) رينيه ويليك ، أوستن وارين : نظرية الأدب . القاهرة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية القاهرة ١٩٦٢ ، من ٢٦ .

في قضية من قضايا الأدب المقادن الآن لا تُبيّن هل تأثر «ولز» و«اليوت» و«ويلك» بالفارابي أو بغيره من الفلاسفة العرب أم لا ، ولكنني أرى أنه متى تشابهت الظروف تشابهت النتائج ، وال موقف الأدبي الغربي الذي تراجع عن الملحة والمسرحية الشعرية واتجه إلى الشعر الخالص هو موقف شبيه تماماً ب موقف الشعر العربي ، هذا الفن الخالص حقيقة من معونة الفنون الأخرى، المعتمد اعتماداً كلياً على أداته الأساسية وحدها وهي اللغة ، فكان من الطبيعي أن يتطلب الأمر نظرة أو نظرية مناسبة ، وهذه النظرية لا مجال لها إلا في نشاط المخيال الذي يعوض نشاط الرؤية المباشرة .. وإليوت نفسه شهد التحول من المسرح الشعري إلى القصيدة الذاتية أو إلى الشعر الخالص .. أقول هذا دون أن أجزم بنفي الاطلاع على نظرية التخييل نفسها عند флаسفه العرب لكن هذا بحث آخر له أدواته وله مجاله .

وما يؤكد هذا التحول إلى أداة الأدب الأولى وهي اللغة وحدها ما نراه الآن من اهتمام واسع باللغة ذاتها وتكونيتها وعلاقة الألفاظ بعضها ببعض والبنية السمعية (الألفاظ) ، والبنية التحتية (المعانى) . بحيث يبدو لك أننا عدنا حقاً إلى عصور الاهتمام بال نحو والبلاغة القديمة وبحيث يبدو عبد القاهر الجرجاني وغيره من اللغويين العرب وكأنهم عانوا من جديد إلى الحياة في البنية والنحو التحويلي والأسنمية ،^(١) وغيرها ، فالذى أعاد التخييل إلى حلبة الأدب الحديث هو نفسه الذى أعاد نظرية النظم إليها ؛ لأن الظروف

(١) انظر على سبيل المثال : قضايا العدادة عند عبد القاهر الجرجاني محمد عبد المطلب القاهرة ١٩٩٠ من ٥١ وما بعدها .

الحالية من الاتكاء على اللغة وحدها في عصرنا هي نفس الظروف التي كانت سائدة في العالم العربي في العصور الوسطى ، ولهذا تراجعت المحاكاة من مكانها كنظرية مفسرة للشعر لتحول محلها التشكيلات اللغوية تحت مختلف الأسماء وليظهر كذلك مفهوم التخييل الذي لا يزال كمانرى محصوراً في نطاق ضيق من الاهتمام بسبب صعوبته النسبية من جهة ، ولما سبق أن ذكرت من حرمان السياق الفلسفى للنظرية من قاعدتها البرهانية من أول الأمر من

جهة ثانية .

(١)

نظرية

المتاجدة اليونانية

١ - نظرية المثابرة اليونانية :

من المعلوم أن الفيلسوف اليوناني أفلاطون كان يرى أن أشياء هذا العالم الذي نعيش فيه إنما هي محاكاة لعالم المثل العلوى السماوى ، ولذلك فإن الشعر الذي هو محاكاة للأشياء الأرضية هو محاكاة للمحاكاة ، وأفلاطون بذلك كان يتكلم عن الشعر الملحمي والمسرحى الذى يحكى فيه الشاعر حكايةً مامصورةً بها الناس وأحوالهم وأعمالهم دون أن يظهر هو بشخصه ، ولذلك فقد أعلى أفلاطون من شأن الشعر الفنائى على حساب الشعر الدرامى بقسيمه الملحمى والمسرحى لأن الشاعر فى الأول إنما يتلقى وحيه وإلهامه من الله مباشرة « فهو منشد ملهم تبُثُّ الآلهة حديثها على لسان»^(١) « إنه متصل بهذه المثابة بالقوة العليا فى هذا الكون اتصالاً مباشراً وهو بهذا أعلى درجة من الشاعر المحاكي للأشياء التي هي نفسها محاكاة لعالم المثل الأعلى .

هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية بين أفلاطون وتلميذه أرسطو الذى يرى الشعر الفنائى مرحلة سابقة على الشعر الدرامى وممهدة لها وهو لم يذكر شيئاً عن عالم المثل الأعلى وإنما ركز الضوء على عالم الناس الأرضى فأفلاطون فيلسوف متطلع ببصره إلى السماء ، وأرسطو يركز بصره على الأرض . والشعر عند أرسطو « لا يحاكي الناس بذواتهم بل يحاكي الفعل والحياة والسعادة والشقاء مما من نتائج الفعل ، وغاية الحياة كيفية عمل لا كيفية وجود ، والناس هم ما هم بسبب أخلاقهم ، ولكنهم يكونون سعداء

(١) ديفيد ديتشرس : مناجي النقد الأدبي ترجمة د. محمد نجم ، دار صادر ، بيروت ١٩٦٧ ص ٢٤ .

أو غير سعاده بسبب أفعالهم ومن هنا كانت المأساة تركيب أفعال^(١).

وهو في هذا لا يخرج عما قرره أفلاطون في « الجمهورية » على لسان سocrates من أن المحاكاة إنما هي تقليد لأناس يمارسون عملاً اختيارياً أو اصطرارياً ويحسبون أن عملهم هذا يتمخض عن نتائج خيرة أو شريرة، ووفقاً لذلك يكون فرحهم وترحهم^(٢).

فالفيلسوفان لا يختلفان في طبيعة المحاكاة من حيث التركيز على الفعل من ناحية وارتباطه بالسعادة والتعاسة في الحياة ، بل هما لا يختلفان في كون الشاعر (المرام)^(٣) صانع صورة . فهذه العبارة التي نجدها في «الجمهورية» عند أفلاطون نجدها عند أرسطو في فن الشعر ؛ لأن الشاعر عند أرسطو محاك شأنه في ذلك شأن الرسام وكل صانع صورة^(٤).

وارسطو الذي أدار كتابه « فن الشعر » كله على محور نظرية المحاكاة يفصل المحاكاة ببعديها المنظور والمسموع في قوله : « ومن الناس من يحاكون الأشياء ويمثلونها بحسب مالهم من الصناعة أو العادة بألوان وأشكال، ومنهم من يفعل ذلك بواسطة الصوت » وتراءه يعدد من ألوان المحاكاة الصوتية الصفر في الناي واللعب بالقيثار^(٥).

(١) أرسطو : فن الشعر - عبد الرحمن بدوي : ٢٠

(٢) جمهورية أفلاطون ترجمة حنا خياز بيروت ، ١٩٦٩ ، ٢٠٩ من ٢٠٩.

(٣) د. عياد كتاب أرسطو طاليس في الشعر - : ١٤٢

(٤) المرجع السابق : ٢٨ .

والمحاكاة عند أرسطو ليست فقط جوهر الشعر الدرامي الذي هو كل الشعر عنده ، بل إن المحاكاة تختص كذلك بالعبارة التي تؤدي هذا الشعر، ذلك أنه يرى أن أعظم الأساليب حقاً هو أسلوب الاستعارة الذي «هو آية الموهبة لأن إحكام الاستعارة معناه البصر بوجوه التشابه^(١)» .

ومكذا يكون البناء الفني للشعر باعتباره نسقاً أو تركيباً من الأفعال البشرية التي يقوم بها الفضلاء أو الأدنياء ؛ يكون هذا البناء محاكاة بما يساعد له من مؤثرات منظورة ومسمعة في الملحة والمسرحية ، ويكون محاكاة كذلك بالقول الشعري فيما ممثلاً في الاستعارة التي هي في أصلها بصر بالتشابه بين الأشياء .

ونحن مع المحاكاة اليونانية أمام حقيقة هامة جداً فيما يختتم بنظرية التخييل العربية التي هي محور هذا البحث ، وهذه الحقيقة تتمثل في أن اللغة ليست كل شيء في الشعر اليوناني الدرامي الذي تصفه نظرية المحاكاة ، فهناك إلى جانب اللغة المؤثرات البصرية والسمعية في الملحة والمسرحية معاً، صحيح أن أرسطو يذكر أن قوة التراجيديا تظهر بالقراءة لغير ، وأن لها من البهاء مثل ما لها حين تمثل ؛ لكنه يرى كذلك أن التراجيديا التي تحتوى كل عناصر الملحة تزيد عليها بجزأين غير مبينين هما الموسيقى والمناظر اللذان يحيثان لذة عظيمة ، وهذا هو بكل صراحة ووضوح يرى أن «الجولة يجب أن تعتبر كواحد من الممثلين^(٢)» .

(١) أرسطو : فن الشعر - ترجمة د. بدوى ٢٠ .

(٢) د. عياد : كتاب أرسطو طاليس في الشعر : ١٥٤ .

وعلينا ألا نفهم من هذا القول أن الملحمة اليونانية مجردة من معونة المؤثرات الخارجية البصرية والسمعية وأنها تعتمد فقط على الكلمات في تصوير أحداثها . ذلك أن أرسطو نفسه يذكر أن الشاعر المنشد قد يبالغ في الإشارات كما يفعل «سوسيتراتس» ، وربما فعل الشاعر المغني مثل ذلك كدأب منا سينوس الأبونطي ، لكنه يرى أنتا ينبغي ألا تنسى الظن بكل أنواع الحركة ، كما لا ينبغي أن تنسى الظن بكل نوع من الرقص ^(١) فهذه المؤثرات الخارجية المساعدة للشعر اليوناني هي أهم ما يميزه عن الشعر العربي المتکئ على حروفه وحدها في بنائه النفسي ، وعلى ما توحيه تكويناتها من الكلمات في تصوير ذات المشاعر المتفاعلة مع محیطها ، وذلك في مقابل تصوير الشعر اليوناني لأفعال الغير في نسقها القصصي .

(١) المرجع : السابق ص ١٥٤ .

(٢)

الذريعة

من الفلاسفة إلى البلاغيين

٢ - التخييل من الفلسفه إلى البلاغيين

تتبعنا نظرية المحاكاة اليونانية عند أفلاطون التي نسبها إلى استاذه سocrates في الجمهورية ، وعند أرسطو الذي خالف استاذه أفلاطون لا في تعريفها بل في مكانتها وأثرها .

والآن نتجه إلى نظرية التخييل عند واضعها أبي نصر الفارابي على أساس نظرية المتألهة وعند من تناولوها بعده وأفهمهم الفيلسوفان ابن سينا وابن رشد ، والبلاغيان عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجي .

أ - الفلسفه ،
أبو نصر الفارابي ،

ظهر مصطلح التخييل أول ما ظهر عند الفارابي (المتوفى ٣٣٩هـ) ، والخيال مرتبطة في اللغة بالوهم ؛ فالسحابة المخيلة هي التي تحسّبها ماطرة^(١) ، والمخيل هو الرداء المنصوب على عود موهماً بوجود إنسان تحته^(٢) ، وأهم من ذلك ورود فعل التخييل في القرآن الكريم باعتباره توهماً مرتبطاً بالسحر في قوله تعالى : (يَخْيِلُ إِلَيْهِ مِنْ سُورَتِهِ أَنَّهَا تَسْعَيْ^(٣)) وقد ورد تفسيرها في لسان العرب على أن يخيل هنا بمعنى يشبه أي يحمل على التوهم^(٤) . وهذا المعنى اللغوي ينسجم تماماً مع ما ذهب إليه الفارابي من أن الآقاويل الشعرية كاذبة بالكل لامحالة بالقياس إلى الآقاويل الجدلية الصادقة

(١) لسان العرب : مادة خيل .

(٢) لعل هذا سبب تسمية خيال المائة في ربنا المصري .

(٣) سورة طه الآية ٦٦ .

(٤) لسان العرب مادة خيل .

بالبعض ، والأقاويل البرهانية الصادقة بالكل^(١) .

والأن دعنا نرى كيف بني الفارابي نظرية التخييل على المحاكاة ، إنه يتقق مع أرسطو وبالتالي مع أفلاطون في أن الشاعر (وهو هنا الشاعر الدرامي) يشبه المصور أو صانع الصورة ، وذلك حين يقول : إن موضع هذه الصناعة الأقاويل وموضع تلك الصناعة الأصباغ إلا أن فعليهما جميما التشبيه ، وغرضهما إيقاع المحاكيات في أوهام الناس وحواسهم^(٢) .

وحين نرى تعريف الفارابي للمحاكاة بالتشبيه كما في هذا النص في قوله « إن فعليهما هو التشبيه » ، وحين نرى أبا بشر يونس بم متن يقرن المحاكاة بالتشبيه دائمًا في ترجمته لكتاب أرسطو : فن الشعر^(٣) ، أقول حين نرى ذلك فلا ينبغي أن نسرع بالقول إن العرب لم يفهموا نظرية المحاكاة ، فهم قد فهموها فهماً جيداً بدليل انصراف الفارابي عن إطلاقها على الشعر العربي وبيناء مصطلح التخييل بدلاً منها ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد انتقد ابن سينا الشعر الدرامي اليوناني كله كما سيمر بنا وتطلع إلى نظرية جديدة للشعر المطلق ، وهو مطلق من إسار القصة ، ومع ذلك فإن المحاكاة تقليد كما نرى في عبارة أفلاطون في الجمهورية ، والتقليد هو مشابهة فعل لفعل آخر ، ونفس عبارة « صانع صورة » تعنى ببساطة تامة مشابهة هذه الصورة للأصل ، غاية ما في الأمر أن مصطلح التشبيه يستدعي

(١) فن الشعر - بدوي من ١٥٠ .

(٢) السابقة .

(٣) انظر ترجمة ينس بن متى لفن الشعر لاستو ضمن كتاب أرسطو طاليس للدكتور شكري عياد حيث لا يذكر المترجم القديم المحاكاة إلا مقرونة بالتشبيه على الدوام .

في الأذهان مصطلح التشبيه في البلاغة العربية وماناله من جمود على يد البلاغيين المتأخرين ، كما أن التشبيه هو أصل الاستعارة التي أعلى أرسطو شأنها في القول الشعري وهو مدار عمل الشاعر المحاكي لأعمال الناس كما هم في الواقع أو كما ينبغي أن يكونوا أو أدنى مما هم عليه ^(١) شأنه في ذلك شأن صانع الصورة عند أرسطو .

وتنتقل الأن إلى الجزء الثاني في نص الفارابي الخاص بفرض المصور والشاعر من عملهما التشبيهي وهو إيقاع المحاكيات في أوهام الناس وحواسهم ^(٢) لنراه يقترب رويداً رويداً من مصطلح التخييل الذي يذكره بالاسم في النص الذي نورده له فيما بعد ، فهما في عملهما الذي يحاكيان به الواقع ويقلدانه بتعاملان مع شبيهين :

أولهما ، أوهام الناس ، لأنها يوهمان الناس إيهاماً بأن ما يعرضانه عليهما حقيقي وما هو بحقيقي ، وهذا الإيهام بالحقيقة يجعل الفارابي منسجماً مع نفسه منه أخرى في إصراره القاطع على أن الأقاويل الشعرية كاذبة لامحالة ^(٣) وهو بذلك يختلف اختلافاً واضحاً مع أرسطو ، وهو اختلف يجعله أكثر قرباً من أستاذه أفلاطون الذي يرى مجافة الشعر الدرامي للحقيقة وبعده عنها لا بمرتبة واحدة بل بمرتبتين لأنه يحاكي أشياء هذا العالم التي هي نفسها محاكاة لعالم المثل ^(٤) ، غير أن الفارابي لا يأخذ نظرية أفلاطون في

(١) د. عياد : كتاب أرسطو طاليس فن الشعر ص ٣١ .

(٢) فن الشعر لارسطو - د. بدوي ص ١٥٠ .

(٣) انظر نفس المرجع : ١٥١ .

محاكاة المحاكاة بمحاكيرها ولا بأساسها المعرفى وإنما هو يأخذها مأخذًا فنيا معرفيا معا حين يقول : «ونحن ربما لم نعرف زيداً ، فنرى تمثاله فنعرفه بما يحاكيه لنا ، لأنفس صورته ، وربما لم نر تمثال له نفسه ، ولكن نرى صورة تمثاله في المرأة ، فنكون قد عرفناه بما يحاكي ما يحاكيه ، فنكون قد تباعدنا عن حقيقته بترتيبين ، وهذا يعنيه يلحق الأقاويل المحاكية ، فإنها ربما أفلتت عن أشياء تحاكي الأمر نفسه ، وربما أفلتت مما يحاكي الأشياء التي تحاكي الأمر نفسه ، فنبعد في المحاكاة عن الأمر بترتيب كثيرة ، وكثير من الناس يجعلون محاكاة الشيء بالأمر الأبعد أتم وأفضل من محاكاة بالأمر الأقرب^(١) .

إنني في الحق أعجب كل العجب لهذه المكانة المحورية التي تحتلها محاكاة الأشياء في الأدب أو هذه المماثلة التي يتركز حولها الاهتمام ، وأعتقد أنها تعود إلى فطرة كامنة في النفس الإنسانية لرؤية التمايز في أشياء هذا العالم المتنوع تنوعاً شديداً ، لأن هذا التمايز إنما هو خطوة نحو وحدة الأشياء أو ارتدادها إلى أصل واحد ، ولهذا فانا أرى أن مكانة التشبيه والمحاكاة في الأدب هي مكانة المعادلة في العلم كلاهما سعى إلى إدراك وحدة الوجود وخطوات نحو الأصل الواحد ، وتأمل معنى كيف يلاحظ الفارابي أن الناس يرون محاكاة الشيء بشيء محاك للحقيقة أتم وأفضل من المحاكاة المباشرة للشيء الحقيقي ؛ بل ربما ابعتد المحاكاة أكثر وأكثر عن الشيء الحقيقي فصرنا أمام محاكاة للمحاكاة أى أمام محاكاة مركبة ، ثم محاكاة

(١) الفارابي : جوا مع الشعر القاهرة ١٩٧١ من ١٧٥ .

أكثر تركيزاً ومكناً ..

والفارابي يرى أنَّ بعد عن المحاكاة المرنية بمرتبتين كأنْ ترى في المرأة صورة لتمثيل إنسان ما يلحق الأقارب المحاكية في محاكاتها للأمر نفسه (أى المحاكاة المباشرة من الدرجة الأولى) ، وفي محاكاتها لأشياء تحاكي الأمر نفسه (محاكاة من الدرجة الثانية) ، وهذا كلام يحتاج إلى برهان وإلى مثال لكنَّ الفارابي لا يعني نفسه بذلك ، وإنما يترك هذا السياق الفلسفى النظري كما هو ، وربما أمكننا أن نفسر المستوى الأول والثانى وما يتلوه من التخييل بأنَّ تخييل الشيء في نفسه هو ذكره ذكراً مباشراً بدون استخدام الصور البلاغية القائمة أساساً على التشبيه - وهنا تتشخص الألفاظ لهذا الشيء صورة في الذهن هي الصورة المحاكية له (محاكاة أولية مباشرة)، يقول مالك بن الريب:

أقول لاصحابي ارفعونى فإنما

يُقِرُّ العينَ أَنْ سهيلَ بَدَالِيَا

وتقول أمير القيس :

قُنَبِيكَ مِنْ ذَكْرِي حَبِيبٌ وَمَنْزِلٌ

يُسْقُطُ اللَّوْيَ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحُوْمِلٍ^(١)

فالشاعر الأول رسم في أذهاننا بآلفاظه موقفاً يتضمن موضعًا سماوياً، والشاعر الثاني رسم في أذهاننا موقفاً يتضمن موضعًا أرضياً ، وكل موقف بما يتضمنه من موضع هو صورة مباشرة للشيء نفسه كمارأة الشاعر ، فنحن

(١) بيان أمير القيس . دار المعارف بيروت ، دت من ٦٦ .
-٣٧-

في البيتين وأمثالهما أمام صورة محاكاة محاكاة مباشرة ل الواقع أو لما يذكر
الشاعر أنه واقع .

ننتقل الآن إلى المستوى الثاني من المحاكاة وهو الذي يستخدم فيه
الشاعر الصور البلاغية التي محورها الأساس التشبّيـه ، ومعناه أنه يرسم
صورة الشيء في ذهن المتلقى مستعيناً بشئ آخر يشبهه، ونستطيع أن نرى
ذلك في البيت التالي لبيت امرئ القيس السابق وهو قوله :

فتروضع فالمقراة قد عفَ رسمُها

لما نسجتها من جنوب وشمال^(١)

فبمجرد أن نسب الشاعر النسج إلى ريح الجنوب والشمال يكون قد
انتقل إلى المستوى الثاني من رسم الصورة في الذهن وهو المستوى غير
المباشر الذي عبر عنه الفارابي في هذا النص بتخييل الشيء في غيره ؛ فهو
هذا يجسد الريح نولاً ينسج ما ينسجه على هذه البقاع أو لها ، وهكذا يخيل
لنا الريح بشيء آخر غيرها لكنه يشبهها من وجهة نظره في عملها بهذه
المواضع ، وينطبق هذا المستوى الثاني على جميع الأقاويل الشعرية التي
تحتوي على الصورة البلاغية كقول أبى نواس :

صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها

لو مسُها حجر مستَّه سراء^(٢)

(١) ديوان امرئ القيس ، دار المعارف بيروت ، د.ت ص ١٦ .

(٢) ديوان أبى نواس : بيروت ، دار الكتاب اللبناني د.ت تحقيق احمد الفزالي ص ٤٢ .

فحالما جعل الشاعر للخمر ساحة تنزلها الأحزان فقد خيلَ لنا الخمر في غيرها ، وغيرها هو ساحتها هذه ، وهي هذه الأحزان التي هي أشخاص أو أبطال تنزل هذه الساحة ، وهذا الحجر الذي يتاثر بالسرور كما يتاثر الحى لومستها ، فهذه كلها «تخيلات» لأشياء في غيرها، فلا ساحة للخمر ، ولا نزول للأحزان ، ولا سرور للحجر ، وإنما هو تشبيه شيء بشيء وإدارة دفة الحديث نحو المشبه به وكأنه الشيء الأول الذي يتحدث عنه الشاعر ، إنها عملية تحويل قائمة حقاً على المحاكاة التي ليست إلا عملية تشبيه في أصلها وجوهرها وحقيقة ، ولا يمكن أن تكون غير ذلك وبذلك تكون الألفاظ التي رسمت لنا الموقف المحتوى على منظر سماوى أو منظر أرضى اشبه بصنع تمثال لشيء ما عند مالك بن الريب وعند امرئ القيس ، ويكون تشبيه الريح بالنول في علمه عرضاً للريح في مرآة التشبيه من جهة معينة. ومع هذا فمسألة المرأة هذه مجرد تقرير لا أكثر لأن عملية التشبيه أعقد بكثير جداً من رؤية تمثال أو صورة الشيء في مرآة ، وأرسطو نفسه تحدث عن المحاكاة في مستويين : أحدهما مستوى المحاكاة الأفعال البشرية في إطار المنظر المسرحي في التراجيديا ، وإشارات رقص المنشد في الملحمة ، والثاني هو الاستعارة أو المحاكاة التي تم داخل الحوار وقد أعلى من شأنها - كما من بنا - معتبراً إياها آية الموبية لأنها تتم عن البصر بأوجه التشابه بين الأشياء^(١) وهو ما لا يتحقق في المستوى الأول الذي يكتفى بمجرد محاكاة أفعال الناس كعماهم أو أفضل أو أسوأ مما هم عليه في الواقع ، ومعنى هذا أن الشعر المرتكز على اللغة وحدها كالشعر العربي يحقق المستويين معاً بل

(١) أرسطو: فن الشعر. بدوي ص ٢٠.

هو يحقق مستويات أعمق مع الصور البلاغية .

بقى لنا في هذا النص الهام لفارابي قوله إن كثيراً من الناس يجعلون محاكاة الشئ بالأمر الأبعد أتم وأفضل من محاكاهه بالأمر الأقرب . وفي اعتقادى أن ذلك راجع إلى إعجاب الإنسان بعلمه . إنه لون من الزهو بالذات لأن إعجابنا برسم يحاكي الواقع محاكاة دقيقة أو بتمثال يحاكي أدق تفاصيل الواقع هو إعجاب بالبراعة الإنسانية ، وبنجاح الإنسان في تطوير الخط واللون فضلا عن الحجر أو المعلم وتشكيله التشكيل الذى يوحى بالواقع ، ألا ترى شوقى يصف روعة التصوير فى كنز توت عنخ آمون ي قوله :

صُورَتِيكَ تحرّكَا والأمْلُ فِي الصُورِ السُّكُونِ^(١)

ومن قبله يصف البحترى كيف أنه شرك في حياة الصور التي رسمت للمعارك بين الفرس والروم في أنطاكية :

وإذا مارأيت صورة أنطا
كية ارتفعت بين روم وفرس
والمنايا مواثل وأنوشر
وان يُذْجِي الصنوفَ تحت الدرفسِ
من مشيخ يهوى بعامل رمع
ومكيم من السنان بترسِ
يقتل فيهم ارتياهى حتى
تقرَّ لهم بدأى بلمسِ^(٢)

فالشاعران يقيسان روعة التصوير بمقدار ما يوحى به من حركة وحياة ،

(١) الشريفات : بيروت ، دار الكتاب العربي ، ١٩٧٠ .

(٢) البحترى : البيان ، القاهرة ، دار المعارف ط ٢ من ٤٥ .

والإعجاب هنا إعجاب بالقدرة البشرية على خلق هذا الإحساس من خلال المهارة الفنية ولهذا فإن أي منظر عادي في الحياة حين يصور فنياً فإنه يستحوذ على الإعجاب ويستولى على الاهتمام من هذه الناحية ، ويتتحقق هذا المستوى الأول في فن القصة التي تروي تفصيات الحياة العادية فإذا بها تحول إلى شيء مثير للاهتمام مع كل ما في هذا التصوير من بساطة وتلقانية وتسجيل لدقائق الأمور ، و تستطيع أن تلمس ذلك في روايات توفيق الحكيم على سبيل المثال فهو يروي أشياء لواهدهتها على الواقع لما أثارت انتباهاه ولما شعرت بهذه المتعة التي تشعر بها وأنت تقرأها في كلمات الحكيم في «زهرة العمر» أو «عصفون من الشرق» وغيرها ، وهذا هو المستوى الذي تقف عنده اللغة بوجه عام وهو مستوى المحاكاة المباشرة للواقع أو المستوى الأول بينما يتجاوز الشعر هذا المستوى إلى مستوى المحاكاة غير المباشرة من خلال الصور البلاغية التي تستدعيها طبيعته النفعية وتحيطها من ناحية أخرى بالجو الطبيعي المناسب لها ، وهذا المستوى الثاني هو الذي يشير الفارابي إلى أن الناس تفضله وتعده أتم وأفضل من المحاكاة بالأمر الأقرب أو من المحاكاة المباشرة ، وهذا التفضيل راجع إلى أنه إذا كان الناس يعجبون بمحاكاة الواقع وبما تتطوى عليه هذه المحاكاة من مهارة ودقة من خلال الكلمات التي تصوّره فإن إعجابهم يكون أشد - قياساً على ذلك - بالمشكلة بين أشياء هذا الواقع وغيرها من الأشياء ، لأن هذه المشكلة أو إدراك التشابه بين الأشياء المختلفة في هذا الوجود تتطلب قدرأً أكبر من المهارة من مجرد تصوير الواقع كما هو أو كما يبدو للأديب أو الرسام وللهذا كان وصف أرسطو للبصر بالتشابه بين الأشياء بأنه آية الموببة . فنحن هنا

التخيل من الفلسفة إلى البلاغيين

أمام محاكاة للمحاكاة أو بعد عن الحقيقة لأبدرجة واحدة بل بدرجتين اثنتين، ولأن هذا يجعل الشعر أدخل في الوهم ، فقد رفض أفلاطون دخول الشعراء المدينة الفاضلة التي رسمها في « الجمهورية » ، ونفس الفارابي يرى أن الناس مبالغون أكثر إلى الأوهام منهم إلى الحقائق كما سرني بعد قليل .

ولنفهم الآن كيف أسس الفارابي نظرية التخييل على المحاكاة . إن ذلك يتضح من قوله عن المحاكاة :

« ان يؤلف القول الذي يضمه أو يخاطب به - من أمور تحاكي الشيء الذي فيه القول، وهو أن يجعل القول دالاً على أمور تحاكي ذلك الشيء ، ويلتمس بالقول المؤلف مما يحاكي الشيء - تخيل ذلك الشيء^(١) .

رأيتكم يكشف هذا النص عن معاناة الفارابي في الانتقال من المحاكاة إلى التخييل في هذا القول الدال على أمور تحاكي شيئاً ما يلتمس به تخيل ذلك الشيء ؟ إن المحاكاه هنا هي وسيلة إلى التخييل ، إنها جسر يعبره من يحاكي شيئاً بشيء آخر بواسطة القول إلى تخيل ذلك الشيء . ومعنى هذا أن التخييل مختص أساساً بالقول الذي هو كل مقومات الشعر العربي الذي سرني الفارابي في النص التالي يخصه وحده بالتخيل .. لقد عبر الفيلسوف بكل هذه الصعوبة الفكرية التي نراها في هذا النص من الشعر اليوناني إلى الشعر العربي ، ومن مصطلح المحاكاة اليوناني إلى مصطلح التخييل العربي مدركاً الفارق الجوهرى بين الشعر العربي والشعر

(١) الفارابي : إحصاء العلم القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٨ من ٨١ .

اليونانى .. الشعر العربى الذى محوره الأساس القول أو اللغة، والشعر اليونانى الذى تnf إلى جوار القول فيه المؤثرات البصرية والسمعية التى رأيناها فى ملائمه ومسرحياته .

وها هو الفارابى يُتم عبوره هذا من الشعر اليونانى ومحاكاته إلى الشعر العربى وتخيله فى النص التالى :

يعرض لنا عند استماعنا الأقاويل الشعرية عن ^(١) التخيل الذى يقع عنها فى أنفسنا شبيه بما يعرض عند نظرنا إلى الشئ الذى يشبه مانعاف ، فاننا من ساعتنا يخیل لنا فى ذلك أنه ممانعاف فتنفر أنفسنا منه فنتجنبه وإنْ تيقننا له ليس فى الحقيقة كما خيل لنا ، فنفعل فيما تخيله لنا الأقاويل الشعرية وإنْ علمنا أن الأمر ليس كذلك كفعلنا فيما لو تيقننا أن الأمر كما خيله لنا ذلك القول ، فإنَ الإنسان كثيراً ما تتبع أفكاره تخيلاته ^(٢) فالفارابى يتحدث هنا بالفعل عن الشعر العربى الذى يستمع إليه والذى لا يقدم كالشعر اليونانى إشارات أو حركات فى الملحة ، ولا منظراً فى المسرحية وهو يجعل التخيل الذى يحدث فى أنفسنا وأذهاننا عند الاستماع إلى هذا الشعر شبيهاً بنظرنا إلى موضوعه ، وهذه الفكرة هي الفكرة المحورية فى نظرية التخيل الفارابية ، فوقع كلمات هذا الشعر على أسماعنا تجعلنا أشبه بمن يرى منظراً لما يتحدث عنه ، وهذا المنظر الذهنى يصل به شبهه أو محاكاته للواقع أنه يحركنا كما لو كنا نرى الواقع نفسه ونعايته ، فإذا كان ما يتحدث

(١) الأصح لاستقامة العبارة أنَ بدلاً من « عن » .

(٢) إحصاء العلوم : ٨١

عنه هذا الشعر ممانعه وناعف في الحقيقة حرّكتنا الصورة الذهنية المشابهة لهذا الشيء كما تحرّكتنا حقيقته ، مع أننا نعلم جيداً أن هذه الصورة الذهنية مجرد خيال ووهم ، والفارابي يرى أن هذه هي الطبيعة البشرية التي تتاثر بالأوهام والتخيلات أكثر مما تتاثر بالأنكار والحقائق .

نحن في هذا النص أمام وصف دقيق لعملية التخييل القائمة على استماع يرسم صورة في الذهن شبيهة بالصورة المرئية ، وهذه الصورة بدورها محاكية للشيء الذي يريد الشاعر وصفه أو التعبير عنه . ولعلك توافقني على أن المعلم الثاني كان موافقاً غاية التوفيق في اختيار اسم التخييل للدلالة على هذه العملية المركبة ، وهو - كما أسلفنا - منسجم في هذا الاختيار مع رأيه في كذب الأقاويل الشعرية أو بعدها عن الحقيقة حتى باعتبارها محاكاة مباشرة ، فما بالك بصورة تتكون في الذهن نتيجة للاستماع إلى الشعر وهو ما ينطبق على الشعر العربي ؟ فإذا كان الشعر اليوناني يستعين بما ترى العين من مناظر مسرحية وما تسمع الأذن من موسيقى خالصة - وكلامها محاك للواقع محاكاة مباشرة - فإن الشعر العربي يحقق المنظر المسرحي بكلماته وحدها تحقيقاً ذهنياً يشبه التحقيق المرئي بالعين ، أما الموسيقى فإنه يتحققها بإيقاعه الخاص دون حاجة منه إلى آية مؤثرات خارجية بصرية أو سمعية ، والفارابي نفسه ينص على أن الشعر العربي يحقق أوزانه بحروفه وحدها ^(١) ، وهذا هو أدق تعبير عن الموسيقى الذاتية للشعر العربي ، فالوزن

(١) الفارابي : جماع الشعر ضمن تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر لابن رشد تحقيق محمد سالم القاهرة ١٩٧١ ص ١٧١ - ١٧٢ .

عنه هو إيقاع الألفاظ وهي تنقسم إلى سلاميات وأسباب وأوتاد^(١) ، ويفسر مصطفى الجوزي السلاميات بالحروف^(٢) ، والسلاميات لغة هي عظام الأصابع أو كل عظام صغيرة ، وتفسيره للسلاميات بالحروف تفسير صحيح لأن الفارابي يضعها قبل الأسباب ، والسبب حرفان ، وهذه قبل الأوتاد ، والوتد ثلاثة أحرف . وهذا التفسير يتفق مع قول الفارابي إن الشعر العربي يحقق أوزانه بحروفه .

والعلم الثاني يصف التساوى بين الشطرين في الشعر العربي وصفاً عديداً وهو وصف مناسب تماماً لطبيعة الموسيقى الذاتية للشعر العربي فهذه الأجزاء سالفة الذكر « محدودة العدد »^(٣) وهو يشترط أن يكون ترتيبها في كل جزء مثل ترتيبها في الجزء الآخر وبذلك تصبح « متساوية في زمان النطق بها » ثم هو يشترط بعد ذلك أن تكون الألفاظ المستعملة ملحنة^(٤) ، الواقع أن تلحين الشعر العربي هنا يتناقض مع قول الفارابي أن حروفه هي التي تقيم أوزانه بل إن أوزانه هي نفسها ألحان مثل بحر البسيط الذي هو لحن راقص بطبعته ، والمتقارب الذي هو « مارش » عسكري ...

ان وصف الفارابي لموسيقى الشعر العربي في مستواها الأفقي (الوزن) هو وصف دقيق لإشارته الذكية إلى حروفه أساساً وانتظام هذه الحروف في أسباب وأوتاد على نمط معين في جزأين أو شطرين متساوين وخاصة ارتكاز هذا الشعر على حروفه أساساً في كيانه الموسيقى ، وهي

(١) مصطفى الجوزي : نظريات الشعر عند العرب ص ٢١ .

(٢) الفارابي : جوامع الشعر : ١٧٢ .

(٣) الفارابي : جوامع الشعر : ١٧٢ .

ملحوظة بارعة دققة أداه إليها اطلاعه الواسع على أوزان الأشعار الأخرى ، ونفس هذا الاطلاع الواسع جعل المعلم الثاني يصف قافية الشعر العربي على خلفية عريضة من مقارنة إمكانيات هذا الشعر بغيره من الأشعار، يقول : ان أميروس ، شاعر اليونانيين ، لا يحتفظ بتساوی النهايات وهذه النهايات هي « الأشياء الواحدة التي تتكرر في نهايات أجزاء الأقاويل الشعرية »^(١)

وهو يقارن ما عند اليونانيين وغيرهم من الأمم بما عند العرب الذين يجعلهم منفردين بالقوافي الموحدة ويراهم رواداً في هذا المجال بقوله:

« إن أشعار العرب في القديم والحديث كلها ذات قوافٍ إلا الشاذ منها ، وأما أشعار سائر الأمم التي سمعنا أشعارهم فجعلوها غير ذوات قوافٍ خاصة القديمة منها ، وأما المحدثة فهم يرونون بها أن يحتذوا في نهاياتها حنو العرب »^(٢) .

بهذا يكون المعلم الثاني أبو نصر الفارابي هو أول واضع لنظرية كاملة في الشعر العربي وليس معاصره قدامه بن جعفر كما يذهب إلى ذلك إحسان عباس^(٣) فقد عبر الفارابي أدق تعبير وأكمله عن موسيقى الشعر العربي كما رأينا في مستويتها الأفقي والرأسي على هذه الخلفية الواسعة من الاطلاع على أشعار الأمم الأخرى وخاصة أشعار اليونانيين وهو اطلاع دعمته دعماً قوياً الخبرة الموسيقية الكبيرة للفارابي صاحب كتاب الموسيقى

(١) الفارابي : قوانين صناعة الشعر ضمن كتاب لمن الشعر لارسطو ، ترجمة د. بدوى من ١٥٧ .

(٢) الفارابي : الموسيقى الكبير تحقيق غطاس خشبة ومحمد الحفني ، القاهرة د. ت ، ص ١٠٩١ .

(٣) إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي من ٢٢٧ .

الكبير ، هذا من ناحية البعد النغمى للشعر ، أما من ناحية البعد الدلالي فيأتى مصطلح التخييل الذى قدمه تعبيراً قوياً عن هذا البعد ، وهو كذلك تعبير يستند إلى خلفية من المقارنة بين الشعر العربى والشعر اليونانى ؛ فكلمات الشعر العربى ترسم فى ذهن المستمع له تخيلًا شبيهاً بما تراه العين ، وهذا التخييل يحرّك المستمع كما يحرك المشهد资料ى ، وربما بشكل أكبر كما رأينا ، فالفارابى يجعل الشعر العربى بإمكاناته النغمية الذاتية المتولدة عن حروفه ونسقها وحدها ، يجعله يمتلك خاصية المؤثر البصرى الخارجى الذى يعتمد عليه الشعر المسرحي اليونانى .

واذا لم يكن الفارابى قد أتى لنظرية التخييل بآية أمثلة تطبيقية فقد نستطيع أن نطبقها على الشعر العربى فى مثل قول طرفة بن العبد :

لخولة أطلال ببرقة ثمد
تلوح كباقي الوشم فى ظاهر اليد
وقوفاً بها صحبى على مطيمهم يقولون لا تهلك أسى وتجلى^(١)

فعناصر المنظر المسرحي مجتمعة فيما ترسم دلالات الكلمات فى البيتين ؛ البيت الأول يرسم الخلفية المادية من هذه الأطلال فى هذا المكان المعين والتى لم يبق منها إلا كما يبقى من الوشم فى ظاهر اليد وعلى هذه الخلفية يبرز الشاعر وأصحابه بهذه الهيئة التى وصفها الشاعر والتى تتضمن مطيمهم ، وقد بدا عليه من الأسى ما جعلهم يواسونه خشية أن يقضى الحزن عليه . إنه حوار من جانب واحد لأن ما بالشاعر كان أكبر من الكلام .

(١) ديوان طرفة بن العبد : ١٠ .

وهذا مشهد عادى من مشاهد الحياة فى مثل هذه البيئة التى كان الرحيل المستمر طابعها الفالب ، ومن ثم كان الفراق بين الأحباب ظاهرة من أبرز ظواهر حياتها، لكن الشاعر بهذه الكلمات المنفوحة أنشأ له إطاراً أشبه بلوحة حية أو بمشهد مسرحي لا ينقصه شيء من عناصر هذا المشهد من الخلفية المادية التى تضم الحدث البشري ، وكل من الخلفية والحدث تشملان عناصر أصغر فأصغر من هذا المكان الصحراوى وهذه الأطلال ثم الشاعر وحالته النفسية ورفاقه وهم يحدثونه محاولين التسرية عنه .

على أننا يجب ألا ننسى الإشارة إلى عنصر بالغ الأهمية في البيت الأول هو التشبيه في شطره الأيسر فالشاعر وفقاً لنظرية التخييل الفار比ية لا يكتفى بآن يرسم بكلماته في ذهاننا منظراً شبهاً بالمنظر الذي وقعت عليه عينه ، وهذا المنظر الذهني هو بدوره شبهاً بما يعرض لنا عند نظرنا إليه حيث يبلغ من قوته أن تتحول البصيرة المعنوية إلى بصر مادي .. كلاماً إن الأمر لا يقف عند هذا الحد وإنما يزيد الشاعر هذه العملية التشبيهية المركبة عنصراً تشبيهياً آخر داخلاًها هو هذه الأطلال التي تشبه ما بقي من الوشم في ظاهر اليد ، فالفاظ الشاعر ترسم في ذهن المستمع صورة لأطلال خولة تشبه صورتها في الواقع ، وهذا هو المستوى الأول من التخييل ، ويأتي المستوى الثاني من التخييل في تشبيهها ببقية الوشم ، وهذا المستوى الثاني أكثر إعاناً في التخييل .

ويمكنا أن نجد العديد من الأمثلة في الشعر العربي مما تتطبق عليه هذه المعالجة على أساس مصطلح التخييل عند الفارابي الذي لم يضرب مثلاً

واحداً في تقديمه له ، ومن هذه الأمثلة القول الشهير لامرئ القيس في وصف الجواد :

مِكَرٌ مِفْرٌ مُقْبِلٌ مُدْبِرٌ معاً كجلود صخر حطه السيل من عل^(١)
ففي الشطر الأول من البيت ترسم في ذهن المستمع صورة ذهنية للمشهد الذي يريد الشاعر التعبير عنه في الواقع أو بكلمة واحدة للصورة الواقعية، وهذه الصورة الذهنية ليست مطابقة بالضرورة للصورة الواقعية وهي في هذا الشطر الأيمن بالذات لا يمكن أن تكون كذلك ، فلشدة سرعة الفرس يخيل للشاعر أن الحركتين المتضادتين في الاتجاه إنما تتحققان في نفس الآن « مقبل مدبر معا » وهذا هو المستحيل بعينه في قانون المنطق والواقع، لكن هذا ما يخيل للشاعر أى ما يرسم في ذهنه لحركة الفرس بفعل سرعته الكبيرة وألفاظه تنقل إلى المستمع هذه الصورة الذهنية غير المطابقة للواقع والتي بالطبع لها دلالتها على شدة السرعة ، وهذه الصورة أبعد في التخييل لهذا السبب من الصورة التي رسمها طرفة في الشطر الأول من معلقته لأطلاق خوله في هذا المكان المعين لأنها أقرب من صورة امرئ القيس إلى المنطق والواقع ، ونأتي إلى الشطر الأيسر في بيت امرئ القيس لنراه على نمط بيت طرفة في عدم الاكتفاء برسم صورة ذهنية للصورة الواقعية التي يعبر عنها الشاعر وإنما هو يحيل المستمع إلى صورة أخرى يراها شبيهة بها هي صورة الجلمود الذي يجعل له أقصى سرعة بتغيير عاملين هما ثقله الذاتي وشدة دفع السيل له ، إن يريد أن يجسد سرعة الفرس بهذه الصورة

(١) ديوان امرئ القيس : القاهرة ، دار المعارف ، دت تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ص ١٧ .

الأخرى التي يرسمها لجلود الصخر ، ووفقا لنظرية المحاكاة التي تبني عليها نظرية التخييل - كما رأينا - هناك في الشطر الأول محاكاة وفي الشطر الثاني محاكاة للمحاكاة ، أي هناك مستوى أول ومستوى ثان للمحاكاة ، ومن هنا نفهم على الطبيعة من واقع النص الشعري العربي قول الفارابي أن هناك تخيلًا للشيء في ذاته ، وهناك تخيل للشيء بغيره^(١) فالشطر الأول من بيته كلُّ من طرفة وامرأة القيس تخيل للشيء في ذاته ، إنه رسم لصورة الأطلال ومصورة الفرس في ذهن المستمع بالألفاظ ، والشطر الثاني في كلام البيتين رسم لصورة أخرى تشبه هذه الصورة الذهنية أو وفقاً لتعبير الفارابي تخيل للشيء بغيره .

واضح هنا أن اختيار الفارابي لمصطلح التخييل بالذات بدلاً من المحاكاة هو بسبب اتكاء الشعر العربي على العنصر اللغوي وحده وعلى حروفه وحدها في تحكيم أنفاسه واعتماده على رسم صوره في ذهن المستمع بغير استعانة بأية إشارات أو إيماءات أو رقص أو غناء كما كان الشاعر الملحم اليوناني يفعل فيما ذكره أرسطو ، وبغير اعتماد على منظر مسرحي أو جوقة كما كان الحال في الشعر المسرحي اليوناني : فمحاكاة الشاعر العربي هي بالألفاظ وحدها ، إنه يخيل بها أو يُحدث بها تخيلات في ذهن السامع ، بينما الشاعر اليوناني يحاكي بالفعل ويقلد بالفعل بهذه الوسائل والمؤثرات السمعية والبصرية المساعدة له على المحاكاة والتقليد لأحوال وأعمال الناس في الحياة .

(١) الفارابي : جواجم الشعر ضمن تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر ، تحقيق محمد سالم ، القاهرة ، ١٩٧١ ، ١٧٥ ص .

وإذا كان طرفة قد رسم في بيته أنيقُ الذكر الخلدية المكانية التي دار عليها الحدث البشري الذي أداه وأصحابه في هذا المشهد المناظر المشهد المسرحي اليوناني بكل عناصره ، فإن شاعراً عربياً جاهلياً آخر قد رسم الخلدية المكانية والزمانية أيضاً رسمًا بدبيعاً في ذهن سامعه حتى كأنَّ هذا السامع يرى بعينيه هذه الخلدية الصحراوية في إحدى الليالي المقرمة ويرى أمامها مشهدًا بشرياً يحمل شحنة كبيرة من التوتر النفسي لشاعر أعد العدة للرحيل عن قومه غاضباً عاتياً قائلًا ، إنه مستبدل بهم قوماً آخرين من وحوش الصحراء أكثر منهم صوناً لسره ، وأحرص منهم على الا يسلموه إلى من جنى عليهم من الناس ! فلنسمع ولنر لا ببصيرتنا فقط بل بأبصارنا كذلك هذا المنظر المسرحي الرائع الذي تؤديه كلمات الشاعر العربي وحدها :

أقيموا بنى أمى صدور مطيكم فأئن إلى قوم سواكم لأمِيلٌ	فقد حُمِّت الحاجاتُ والليلُ مقرَّ	ولى دونكم أهلون : سيدَ عمَّلسٍ	هُمُ الأهلُ لا مستودع السرُّ ذاتُ
وشُدُّت لطياتِ مطايَا وأرْحلَ	وأرْقطَ ذهْلُولَ وعرفاءَ جيَالٌ	لديم ولا الجانِي بما جرَّ يُخْذَلَ ^(١)	

وهل مشاهد الحياة التي يقلدها المنظر المسرحي وما يجري عليه من أحداث غير ذلك ؟ خلدية مكانية وزمانية تجري عليها أو أمامها الاعمال البشرية : صحراء وليل مقر وطيات معدة للرحيل لإنسان غاضب عاتب على أهله يستعد لهجرانهم إلى الأبد ، بل إن هذا المشهد المسرحي الذي يؤديه

(١) الشنفرى : لامية العرب بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٧١ . من ٢ .
-٤١-

الايقاع النغمى الكلمات هوأخلد من المشهد المسرحي الذى سرعان ما يزول،
وليس كذلك المشهد المرسوم بريشة الكلمة الموقع على حروفها !

ولماذا نبقي مع الشعر الجاهلى وحده ؟ إن نظرية التخييل الفارابية متحققة تحققا كاملاً في الشعر العربي الحديث عند شوقي في رباعياته الرائعة التي تحمل هذا العنوان : *البسفور* كأنك تراه ، أى أن الصورة الذهنية التي يتحققها الاستماع للأبيات هي في قوتها ووضوحها ودققتها مثل الصورة البصرية ، وهذه هي نفس نظرية الفارابي ؛ فالخيال الذي يقع في أنفسنا عند استماعنا للأقاويل الشعرية شبيه بما يعرض لنا عند نظرنا إلى ما يُشبهها ^(١) فنحن هنا أمام عملية اقتران عبر التخييل بين السمع وبين البصر ، أو ما ينبع الشاعر في إيمانك والخيال لك أنك تراه بيصرك مما يعبر عنه .

نعم ، ها هي نظرية الفارابي في التخييل تتحقق عند شوقي في هذه رباعيات وفي غيرها أيضا ، إلا أن ما يلفت نظرنا هو نص شوقي في عنوانها على ما يشير يوضح إلى تحقق نظرية التخييل فيها .

تأمل معنى قول شوقي :

جهات أم عذاري حالياتُ
وماءً أم سماءً أم بنساتُ
وذلك جزان رُّ أم نيراتُ
وكيف طلوعها والوقت ظهر؟

(١) الفارابي : إحصاء العلوم ص ٨١ .

گزہر دونہ فی الرؤض زہر

جلاها الأفق صُفراً وهي خضراء

كما ملكت جهات الديون غدر^(١)

لَوْيَ بَحْرُهَا وَالْتَّفْ بَحْرُ

إن روعة الرباعية الأولى هنا أن الشاعر فيها يعرض لنا التخييل ذاته عبر حيرته الفنية بين ما إذا كان ما يراه جهات بدعة أم عذارى حاليات ، إنه لا يقول إن هذه تمثل تلك ولا أن هذه هي تلك ، وهو لا يلتجأ إلى تشبيه ولا استعارة بل إلى أسلوب أقوى وأكثر فاعليه من الاثنين ، إنه يمارس عملية التخييل ذاتها ، فالخيال يقع له شخصياً وهو يريد أن يشرك سامعه أو قارئه معه فيما يخيلي إليه أن هذا هؤلاك ، وهو ما ينطبق على قوله في الشطر المقابل وماه أم سماء أم نبات « إنه هنا لا يجد فرقاً فيما يخيلي إليه بين الجمال الأرضي والجمال السماوي » ، إن الصفاء هنا هو الصفاء هناك ، والفتنة هنا هي الفتنة هناك وهو في البيت التالي يواصل حيرته بين الأرض والسماء أيضاً ، بين الجزائر الأرضية والنيرات السماوية « إنه يمارس بل دعنا نقول إنه يعاني التخييل بينها ، هذا التخييل المبني أساساً على المحاكاة والمشابهة بين شيئاً .. إنه لا يدرك أيدي أشياء أرضية أم أشياء سماوية ، جزائر أم نيرات وشاعرنا البارع يمعن إمعاناً شديداً في عرض ما يعاينه أو يعانيه من عملية التخييل التي تمارسها الطبيعة نحوه حين يدهشه طلوع هذه النيرات وقت الظهر ، وهذه هي ذروة التخييل الذي يتعرض له الشاعر والذى يعرضه علينا بكل هذه البراءة وهذه البراعة الفنية الثالثة « إنه بكل براعة يتلقى تخيل الطبيعة الأرضية والسماوية بين كل هذه المظاهر الثالثة الرابعة ،

(١) الشوقيات : بيروت ، دار الكتاب العربي ، د.ت ٤٠/٢ .

وهو مجرد متأمل لهذا التخييل الطبيعي ومجرد ناقل وعارض لهذا التخييل، بينما شاعرنا يقوم بأروع عملية تخيل في الشعر في هذه الرباعيات الفريدة حقاً في روعتها وفتنتها .

وناتي الآن إلى الرياعية الثانية:

<p>كزهـرـونـة فـي الرـوـضـ زـهـرـ</p> <p>كـمـاـ مـلـكـتـ جـهـاتـ الدـوـحـ غـهـرـ^(١)</p>	<p>جـلـاـهـاـ الـأـقـ صـفـرـاـ وـهـيـ خـضـرـ</p> <p>لـوـيـ بـحـرـبـهاـ وـالـتـفـ بـحـرـ</p>
--	---

يحتوى الشطر الأيمن فى كل بيت على المستوى الأول من التخييل وفقاً لنظرية الفارابى (تخيل الشئ فى نفسه) ، والشاعر فى البيت الأول يرسم بالفاظه فى أذهاننا الصورة التى تعكس الحقيقة ؛ فهى جزء يجلوها الأفق للناظرين صفراً وهى خضراً فى الحقيقة بوفى الشطر الأيمن يعمد إلى المستوى الثانى من التخييل وهو أنه يخيل لنا الشئ فى غيره أى يأتى بصورة مشابهة لصورة الشئ أو يخيل لنا الشئ، فى غيره ، وذلك حين يجعل منظر الجزر الصفراء فى مظهرها الخضراً فى حقيقتها أشبه بزهر يحجبة زهر، وفي هذه الكثافة الزهرية تمتزج ألوان الزهر وتبدو للعين على غير حقيقتها ، وهذا المستوى الثانى من التخييل هو بعينه التشبيه فى علم البيان وما فعله الشاعر فى البيت الأول يفعله فى البيت التالى له ، فهو فى شطره الأيمن يخيل لنا الشئ ذاته حين يرسم لنا بالفاظه صورة محاكية مشابهة لصورته كما رأها هو "لوي بحر بها والتقد بحر" وفي الشطر الأيسر

٤٣/٢) الشوقيات :

يُخَيِّلُ الشَّئْنَ فِي غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ خَيَّلَهُ فِي ذَاتِهِ ، فَالتفافُ الْبَحْرِ بِهَذِهِ الْجَزْرِ أَشْبَهُ
بِالتفافِ الْفَدْرَانِ بِالدُّوْرِ وَإِحْاطَتِهَا بِهِ مِنْ كُلِّ جَهَاتِهِ .

هذا هي نظرية التخييل كما قدمها الفارابي في انطباقها على الشعر العربي قديمه وحديثه . ذلك أن الفارابي نفسه لم يقدم أمثلة من الشعر العربي وإنما ساق النظرية مساقاً نظرياً بحثاً كما رأينا من النصوص التي وردت في كتابه : «رساله في صناعة الشعر» ، و«المسيقى الكبير» ، و«جواجم الشعر» وكلها تشكل أجزاءً هذه النظرية التي شملت البعددين الأساسيين في فن الشعر وهما النغم والدلالة : وقد وصف المعلم الثاني اعتماد الأنغام أو الأوزان الشعرية العربية على حروف الشعر نفسه وتشكيلاتها من أسباب وأوتاد وكذلك القافية العربية مقارناً ذلك بالأشعار الأخرى حيث ظهر تميز الشعر العربي في المستويين النغميين الأفقي والرأسي (الوزن والقافية) على الأشعار الأخرى التي تعتمد على الموسيقى الخارجية والتى تهمل القافية .

أما الدلالة فتركت عليها نظرية التخييل التي بناها الفارابي أساساً على نظرية المحاكاة ، ووصف تميز الشعر العربي بأن الاستماع له يرسم في الذهن صوراً مشابهة لما تراه العين ، فهو إذن شعر متكمٌ على ذاته في النغم ومتكمٌ على ذاته أيضاً في الدلالة ، وهذا هو ما جعل التخييل مصطلحاً أكثر مناسبة لهذا الشعر من مصطلح المحاكاة : لأن الشعر اليوناني المستعين بالمؤثرات الخارجية يجعله بالفعل محاكياً مباشراً للحياة سواء بحركات وإيماءات ورقص الشاعر الملحمي المنشد أو بمناظر المسرحية وممثليها وملابسهم وحركاتهم وأصواتهم ومصاحبة الجودة لهم ، أما الشعر العربي فإن

الفاظه وحدها هي التي تقوم بكل ذلك بالإيقاع النفسي لحروفها وبالصور الذهنية التي تصل قوة وضوحها إلى الحد الذي "يُخَيِّل" إلى سامعها أنه يراها رأى العين .

وها هو أرسطو نفسه يعلن أن المحاكاة إنما تتم بأشخاص يعملون، فالبضرورة يمكن أن نعد من بين أجزاء المأساة المنظر المسرحي ثم النشيد الموسيقى والمقوله فإن هذه هي الوسائل التي بها تتم المحاكاة ، وأعني بالمقوله تركيب الأوزان نفسه ، أما النشيد فله معنى واضح تماماً^(١) .

ولأن الشعر العربي لا يعتمد إلا على المقوله وحدها - وفق تعريف أرسطو لها - فإن تطبيق المحاكاة عليه بالمفهوم اليوناني يُعَدُّ عملاً غير صائب، ولهذا قدم الفارابي مصطلح التخييل الذي لام طبيعة الشعر العربي كما قدمنا .

وفي إطار هذه النظرة الشاملة إلى نظرية الفارابي المتكاملة في الشعر ليبد لنا من الإشارة إلى علاقة الوزن بالمعنى عنده ، وهو في هذا الموضوع الذي أراه أدق موضوعات الفن الشعري وأكثرها حساسية يبدو متاثراً كثيراً بأرسطو ، فهو يذكر أن قوام الشعر وحهره عند القدماء هو المحاكاة والوزن وإن كان الوزن أصغر من المحاكاة^(٢) .

ولذا جعنا إلى كلام أرسطو في موضوع العلاقة بين مضمون الشعر وزنه وجدهناه يقول إن الناس قد اعتادوا أن يقرنوا بين الآثر الشعري والوزن، وهو يذكر أن من ينظم نظرية في الطب أو الطبيعة يسمى عادةً شاعراً ويرغم

(١) أرسطو: فن الشعر ترجمة ، بدوى : ١٩ .

(٢) الفارابي : جواجم الشعر ضمن تخليص كتاب أرسطو طاليس في الشعر لابن رشد تحقيق محمد سليم - القاهرة ١٩٧١ ، ١٧١ .

ذلك فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأبناؤه وليس إلا في الوزن^(١) وواضح من هذا النص أن أرسطو لا يجعل للوزن شأنًا كبيراً في فن الشعر ، فقد اعتاد الناس في رأيه - مجرد اعتياد - أن يقرنوا الوزن بالشعر ولكن الذي يقدم معلومات طبيعية مثلاً في كلمات موزونة لا يمكن مقارنته بشاعر مثل هوميروس لأن هوميروس شاعر بالمحاكاة وليس بالوزن فالوزن وإن لم يميز بين الشاعر وغير الشاعر ، ونص الفارابي دليل على أنه يسجل رأى القدماء في هذه العلاقة بين الوزن والشعر ولا يتطرق إلى الشعر العربي بدليل أنه ذكر المحاكاة ولم يذكر التخييل الذي أسلفنا أنه بناء عليها لكنه ينشئ نظرية ملائمة للشعر العربي الذي يراه في وزنه وقافية كما قدمنا متميزاً على الأشعار الأخرى .

على أننا يمكن أن نفهم من نص الفارابي السابق أنه يرمي أهمية الوزن في الشعر فإنه لا يمكن مقارنته بمضمون الشعر فمكانته أقل من المضمون أو من المحاكاة - التي هي أساس التخييل - لأن نظم آية معلومة علمية لا يجعلها شعراً ، ومما يؤكد لنا الأهمية الكبرى التي يراها الفارابي لمضمون الشعر هو أنه يجعل التخييل في الشعر كالبرهان في العلم^(٢) ولأن العلم لا قيمة له بغير برهان فكذلك الشعر لا قيمة له بغير تخيل ، وهنا يقيّم الفارابي مقارنة بين الاتواريل البرهانية التي هي صادقة عنده بالكل لا محالة وبين الاتواريل الشعرية التي هي كاذبة عنده بالكل لا محالة .

(١) أرسطو في الشعر - ترجمة د. بدوى من ٦.

(٢) الفارابي : جواجم الشعر من ١٧٤ وقد وردت العبارة خطأ على التحو التالي كالعلم في البرهان وهي بذلك معكرونة عن الوضع المنطقي الصحيح .

- التخييل بعد الفارابي .

إذا كانت نظرية المحاكاة قد تداولها الفلسفه اليونانيون بالاتفاق والاختلاف كما رأينا ، فإن نظرية التخييل التي بناها الفارابي على نظرية المحاكاة قد تلقاها الفلسفه والبلاغيون العرب بالاتفاق والاختلاف والشرح بحيث يتعمّن علينا أن نعرض لأرائهم ، لأن ذلك يعطينا الصورة الكلية لنظرية التخييل في الفكر العربي وأثرها في هذا الفكر .

أولاً التخييل عند الفلسفه

١ - عند ابن سينا ،

الخيال هو غاية الشعر عند ابن سينا إذ يقول : « والشعر يستعمل للخيال^(١) ، والكلام المخيلي عنده هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير رؤية وفكرة و اختيار ، وبالجملة تنفعل لها انفعالاً نفسانياً غير فكري سواء كان المقول به مصدقاً أو غير مصدق » ، والخيال عند ابن سينا إذعان للتعجب ، والاعتداد بنفس القول ، والتصديق إذعان لقبول أن الشئ على ما قيل فيه^(٢) .

واضح أن كل ما يفعله ابن سينا في هذا النص هو أنه يعمق التخييل الذي يجعله غاية الشعر كما نرى وحين يصف أثره النفسي القوى في مثلكي الشعر باعتباره محركاً للعاطفة لا للتفكير فإنه يرى أن لاعلاقة له حينئذ بالتصديق أو التكذيب ؛ إذ أن علاقة المثلكي هنا بالقول وليس بالمقول به ! وهذه فكرة دقيقة غاية الدقة ؛ فالشعر يؤثر بنفس القول ألا بما يحتوى عليه القول من قضايا تحتمل الصدق والكذب بطبعتها ، وهذا فرق دقيق من جانب ابن سينا ، معناه أن العلاقات الداخلية لاجزاء القول هي الشئ المهم هنا ، فإذا تناست هذه العلاقات كان هذا هو غاية الشعر ، وعلى سبيل المثال قوله أبي نواس في الخمر :

(١) من كتاب الشفاء لأبن سينا ضمن فن الشعر لارسطو - ترجمة د. بدري بيروت دار الثقافة ، ص ١٦٢ .

(٢) المرجع السابق .

صُفْرَاء لَا تَنْزَلُ الْأَحْزَانُ سَاحِتَهَا لَوْمَسْهَا حَجَرٌ مَسْتَهُ سَرَّاءُ^(١)

هذا القول جميل بتناقض علاقاته الداخلية ، فالشاعر يزيد قوله بأن الأحزان لا تنزل ساحة الخمر بأنه حتى الحجر تمسه الفرحة لو مسها الخمر، إنه يُحدِث تناقضاً ملائياً بين زعمه في الشطر الأول وبين زعمه في الشطر الثاني، وهذا التناقض هو جوهر الجمال ، لكنه لو خرج عن هذه دائرة دائرة القول ذاته لترى التطابق بينه وبين الحقيقة التي هي خارجة عنه لم تجد شيئاً فليس هناك على وجه الدقة الواقعية والمنطقية ساحة للخمر لا تنزلها الأحزان ، وحتى مجرد دلالة هذا القول على أن الخمر تذهب بالأحزان عن طريق فعلها بالعقل تحتاج إلى نظر ، أما بقية هذا المقول به من أن الحجر تمسه السرّاء إذا مسها الخمر فهو مما تقبله العاطفة على سبيل المبالغة ولا قبول له في المنطق والواقع .

ومثل هذه المحاكمة المنطقية للشعر تبدو قاسية وغير مناسبة لكتها تكشف لنا عن طبيعة هذا الفن من وجهة نظر ابن سينا على الأقل حين يفرق بين التخييل والتصديق وحين يقصر التخييل على القول في حد ذاته أو على علاقاته الداخلية دون اعتبار لتصديق أو تكذيب هذا القول خارج دائرة الذاتية ، وحين يجعل التصديق المنطقى علاقة بين القول ككل وبين الواقع الخارجي .

وابن سينا متفق مع الفارابى فى أن الناس بطبيعتهم أكثر ميلاً إلى

(١) ديوان أبي نواس : بيروت ، دار الكتاب العربى ، د.ت ، ص ٢٨ .

اتباع الأوهام من الحقائق ، فالانسان عند الفارابى - كما رأينا - كثيراً ما تتبع أفكاره تخيلاته كما مر بنا ، وابن سينا يقول: إن "الناس أطوع للتخيل منهم للتصديق ، وكثير منهم إذا سمع التصديق استكرهها^(١)" وكما لم يغفل الفارابى الإيقاع النغمى للشعر ملتفتاً إلى أن الشعر العربى يعتمد على نفمه الذاتى فى أدائه للتخيل نرى ابن سينا بعد أن يتحدث عن اللحن - متائراً فى ذلك بالشعر اليونانى فى استعانته باللحن الخارجى - نراه يذكر أن انفراد الوزن والكلام المخبل كافيان للشعرية : لأن المقدمات المخيلة والإيقاع المناسب يجعلان الشعر أسرع تائراً فى النفس (التي) تميل إلى المترنمات والمنتظمات التركيب^(٢) .

ومذا كلام بالغ الأهمية فى الربط بين العنصرين الأساسيين فى الشعر الحالى وهما المعنى والوزن ، ذلك أن أرسطو كما رأينا إنما ركز اهتمامه الأكبر على المضمون الذى ينحصر عنده فى المحاكاة ، بينما يرى أن الناس قد اعتادوا على قرن الشعر بالوزن ، هذا الوزن الذى لو كتب به عالم بالطبع قصيدة فى علمه لم يُعدَّ شاعراً وإنما الشاعر هو المحاكي مثل هوميروس^(٣) ، إلا أن ابن سينا ينص صراحة على كفاية الوزن والكلام المخبل للشعرية ، وهو بهذا يتحدث عن الشعر العربى الذى حرص على المقارنة بينه وبين الشعر اليونانى فى مجال المضمون كما حرص الفارابى على هذه المقارنة بين الشعرتين فى الوزن والقافية فيما مر بنا .

(١) فن الشعر - ترجمة د. بدوى : ص ٦٥.

(٢) ابن سينا : المجموع من ٢٠ .

(٣) د. عياد : كتاب أرسطو طاليس فى الشعر من ٢٠ .

ولابن سينا مقارنة مهمة بين الشعراء اليوناني والعربي من حيث تركيز الشعر اليوناني على "الأفعال والأحوال" وأهمية الذات عندهم في العمل^(١) وهو ما يتطرق تماماً مع القول الذي أوردهناه لأرسطو من أن الحياة كيفية عمل لا كيفية وجود ، بينما الشعر العربي هدفه التأثير في النفس تأثيراً يؤدي إلى فعل أو انفعال أو مجرد العجب فقط ، فالعرب تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبيه^(٢) ومن ذلك أن الهدف الأخلاقى في الشعر اليوناني أكثر بروزاً منه في الشعر العربي ، إلا أن حازم القرطاجي يورد لابن سينا نصاً ينسب فيه الخرافات إلى الشعر اليوناني ، وهذا النص هو الذي يهمنا في هذا البحث من حيث علاقته بالتخيل ، يقول ابن سينا : وكان شعراء اليونان يختلفون أشياء يبنون عليها تخايلهم الشعرية ويجعلونها جهات لا قوايلهم ، ويجعلون تلك الأشياء التي لم تقع في الوجود كالأمثلة لما وقع فيه ، ويبنون على ذلك قصصاً مخترعاً نحو ما تحدث به العجائز الصبيان في أسمارهم من الأمور التي يتمتع وقوع مثيلها ، ويدرك القرطاجي أن ابن سينا نم هذا النوع من الشعر قائلاً : ولا يجب أن يحتاج في التخييل الشعري إلى هذه الخرافات البسيطة التي هي قصص مخترعة ، وأن هذا لا يوافق جميع الطبائع^(٣) .

مثل هذه المقارنات بين الشعراء اليوناني والعربي من جانب ابن سينا وبقبله الفارابي تتفى نفياً قاطعاً أن يكون الفكر العربي قد عجز عن فهم الشعر اليوناني وفهم نظرية المحاكاة التي تصف هذا الشعر ، وما هو هذا

(١) من الشعر لأرسطو ، ترجمة د. بدوى من ١٧٠.

(٢) المرجع السابق.

(٣) حازم القرطاجي : منهاج البلفاء من ٢٧٧.

الفكر يتجاوز مجرد الفهم إلى ابتداع نظرية التخييل التي استوحت حقا نظرية المحاكاة لكنها تجاوزتها في مراعاة الفرق بين شعر اليونان وشعر العرب ، وما هو ابن سينا الذي ينسب الفضل إلى الشعر اليوناني في الجانب الأخلاقي يخدم هذا الشعر في جانب الخرافى ، واضح أن ابن سينا يتحدث في النص الأول عن الشعر المسرحي اليوناني ، بينما يتوجه حديثه في النص الثاني إلى الشعر الملحمي ، والحق أنك تقرأ الإلياذة والأوديسا فترى كلام ابن سينا منطبقاً حقاً على تلك الشخصيات والأحداث الخرافية في الملحمتين ، ومما يؤكد هذا الذي نذهب إليه امتداح ابن سينا للمسرحية اليونانية في قوله : أول أجزاء طراغونيا هو المقصود من المعانى المتخيلة والوجيهة ذات الرونق^(١) .

فالتخيل عند ابن سينا لاينبغي أن يهبط إلى مستوى هذه القصص الخرافية البسيطة التي لاتتناسب إلا عقلية الصبية والمجائز .

وابن سينا يخلص من مقارنته بين شعر اليونان والعرب إلى رأى بالغ الأهمية هو أن الحكيم (ارسطو) لو كان قد اطلع على ما في شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال والاستدلالات لزاد على ما وضعه من قوانين في نظريته^(٢) .

ومعنى ذلك أن ابن سينا يرى نقحاً في نظرية المحاكاة فهي لاتتصف فن الشعر ككل وإنما تصف منه لوناً واحداً وهو الذي رأيناه يمتدح الجزء

(١) فن الشعر لارسطو ، ترجمة د. بدوى : ١٧٧ .

(٢) فن الشعر لارسطو - بدوى من ١٩٨ وانتظر المنهاج : ٦٩ .

المسرحى فيه ويزدري إزراء شديدا على ما فيه من قصص خرافى يراه فى بساطته مما يتسامر به الصبيان والعجائز^(١) وهو ما نكرر أنه يتوجه إلى الجزء الملحمى فى الشعر اليونانى الذى تكثر فيه هذه الخرافات ، وأرسطوطو نفسه يقول إن هوميروس هو الذى علم الشعراء كيف يتقنون الكذب^(٢) .

وابن سينا يتجاوز ذلك ويجرؤ على ما لم يجرؤ عليه الفارابى حين يتطلع إلى نظرية جديدة أو علم جديد للشعر إذ يقول : ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع فى علم الشعر المطلق أو علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان كلاماً شديد التحصيل والتفصيل ، أما هنا فلنقتصر على هذا المبلغ^(٣) .

وعلم الشعر المطلق كما سبق أن المعنا فى مقدمة البحث يعني المطلق من القصة ، وبهذا يكون الشعر فناً خالصاً مستقلاً كالشعر العربى ، أما علم الشعر فهو ذلك الذى يشمل الشعر الحالى والشعر المقترب بالقصة أو الذى هو لسان للقصة كما هو حال الشعر اليونانى ، فابن سينا قد تطلع إلى هذا الإنجاز الكبير لأنه يرى أن نظرية المحاكاة لا تكفى ، ولأن الشعر اليونانى الذى تصفه وتقنن له ليس هو كل الشعر ، وأرسطوطوم يطلع على شعر العرب ولهذا جاءت نظريته غير كاملة .

ويقف د. مصطفى الجوزى^(٤) أمام نقطة هامة عند ابن سينا فى موضوع التخيل هى أنه يجعل المقدمات المخيالة فى الشعر إما محاكيات أو خالية من

(١) القرطاجنى : المنهاج من ٧٧ .

(٢) د. عياد : كتاب أرسطوطاليس فى الشعر من ١٤٠ .

(٣) القرطاجنى : المنهاج من ٦٩ .

(٤) الجوزى : نظريات الشعر عند العرب : ٢١ .

الحكاية ، ويتساءل : ما الذي يمكن أن يحل محل المحاكاة (التشبيه هنا) في تأدية التخييل ؟ قائلًا: هذا ما لا يجيب ابن سينا عنه .

وفي اعتقادى أن مثل هذه المعالجة لا يمكن أن تتم بمعزل عن النصوص الشعرية ذاتها ، وكل قول شعري يبدأ بوصف لحال ما ثم يرده بتشبيه لهذه الحال هو تخيل بسيط يعقبه تخيل مركب كما سبق أن ذكرنا ، ولنذكر هذا البيت للنابغة فى وصف ثور أطلقته عليه كلاب صيد :

فَكَرْ مُحْمَيْهٌ مِّنْ أَنْ يَفْرُ ، كَمَا كَرْ الْمَحَامِيْ حَفَاظًاً خَشِيَّةَ الْعَارِ^(١) . الجملة الأولى فى هذا البيت هي وصف لسلوك الحيوان ، وذلك أنه كر فى هذا الموقف بدلا من أن يفر ، فهو مختار حقيقة موقف الكر والهجوم بدلا من الفرار ، هذه الحملة هي نفسها تخيل لأن الشاعر بالفاظه رسم فى أذهاننا صورة محاكية للواقع (أو لا يفترض أنه وقع فعلاً) فلدينا إذن صورة ذهنية ناشئة عن الصورة الواقعية بواسطة ألفاظ الشاعر فى هذا الجزء من البيت ، وفي الجزء المتبقى منه شبّه الشاعر سلوك الحيوان بسلوك الإنسان الذى يكر ويهاجم حفاظا على شرفه وانتقاما للعار ، وهذا التشبيه هو إحالة من الصورة الذهنية إلى صورة أخرى تختلف فى وحداتها لكنها تتلقى معها فيما نسميه وجه الشبه وهو كر الحيوان المشبه لكر الإنسان فى موقف القتال . وإذا أعطينا صورة الواقع المباشر رقم ١ والصورة الذهنية الخاصة به فى الجملة الأولى من البيت رقم ٢ ، والصورة التشبيهية رقم ٣ ، فإنه يمكننا وضع الرسم البيانى البسيط التالى :

(٢) بيان النابغة القاهرة ، دار المعارف ، د.ت : ٤٠٣ .

ويكون التخييل قائماً بالصورة الذهنية التي هي محاكاة للواقع ، وبالصورة التشبيهية التي هي محاكاة للواقع ايضاً لكن من خلال الصورة الذهنية أو على أساسها ، وهذا نفسه هو ما يجعلنا نفهم العلاقة بين المعاكبة والتخيل عند الفارابي التي رأى د. مصطفى الجوز وأنها مما يحتاج إلى إعمال فكر وتمحيص^(١) ؛ فالصورة الذهنية التي ترسمها الألفاظ في الذهن (رقم ٢) في هذا الشكل هي تخيل على أساس أنها صورة "محاكية" للواقع ، وهي تخيل الشيء في نفسه ، بينما الصورة القائمة على التشبيه (رقم ٣ في الشكل) هي تخيل الشيء بغيره فيما مرّ بنا من تقسيم الفارابي للتخيل إلى هذين النوعين .

(١) الجوز: نظريات الشعر عند العرب : ١٢١

التخيل عند ابن رشد (ت ٤٥٦ھـ) وابن خلدون (ت ٨٨٠ھـ)

يتبع ابن رشد الفيلسوفين الفارابي ثم ابن سينا في أن التخييل هو كل العمل الشعري بقوله إن "الأقاويل الشعرية هي الأقاويل المخيلة" ونراه يذكر أن أصناف التخييل وأصناف التشبيه ثلاثة : اثنان بسيطان وثالث مركب منها .

أولاً : تشبيه شيء بشيء وتمثيله به باستخدم أداة التشبيه
ثانياً، مايسمية أخذ الشبيه بعينه بدل الشبيه مثل قوله تعالى : « وَأَزْوَاجَهُ
أَمْهَاتِهِمْ »^(١) و " فى هذا القسم تدخل الأنواع التي يسعها أهل
زماننا استعارة وكناية " .

والنوع الثاني هو أن يبدل التشبيه مثل أن نقول : الشمس كائنها فلانة .

والنوع الثالث في رأى ابن رشد هو المركب من هذين ^(٢) .

والذى يعني هنا هو أن ابن رشد جعل أنواع التشبيه هي نفسها أنواع التخييل وهو هنا يخالف الفارابي (ت ٢٢٩ھـ) ومن بعده ابن سينا (ت ٤٤٢ھـ) فالفارابي جعل القول الشعري كما رأينا يرسم الصورة الذهنية في ذهن المستمع ، تلك الصورة المحاكية للصورة الواقعية التي رأها أو يفترض أنه رأها ، ولهذا لم يربط الفارابي وابن سينا التخييل بالتشبيه لكن التشبيه أو

(١) من سورة الأحزاب آية ٦.

(٢) انظر فين الشعر لأرسقو ترجمة بدوى : ٢٠١ - ٢٠٣ .

المحاكاة وهم مترادفان عند متى بن يونس مترجم أرسطو وعند غيره من قدماء المترجمين والمخصين لكتاب أرسطو في الشعر و منهم ابن رشد ، أقول إن التشبيه يعد مستوى ثانياً للمحاكاة كما ذكرنا عند تطبيقنا لنظرية التخييل على النماذج الشعرية العربية حيث أن الفارابي واضح النظرية ومن بعده ابن سينا لم يقدم نماذج تطبيقية .

وبهذا يكون إدراك ابن رشد لفهم التخييل مختلفاً عن إدراك الفيلسوفين السابقين ، ويمكن أن يقال إن هذا الإدراك أضيق من إدراكمها لهذا المفهوم لأن حصره في التشبيه ومستوياته البلاغية الأعلى .

و مع هذا فنحن نرى عند ابن رشد من ناحية أخرى هذا التعميق لنظرية التخييل باعتباره محاكاة لغوية تالية في الزمان للمحاكاة الصوتية والشكلية وهي فكرة تعود لأفلاطون . و ابن رشد يعلق عليها بقوله « غالباً ما يتبع الشعراء العرب هذه الطريقة الأخيرة في المحاكاة أي المحاكاة التي تتم عن طريق الكلمات^(١) .

ومن ذلك أن المحاكاة بالمناظر والموسيقى التي عنى بها أرسطو في كتاب الشعر إنما هي مرحلة ممهدة للمحاكاة اللغوية الخالصة التي أخذت بها الشعر العربي ، هذا ما تتطوى عليه عبارة ابن رشد الأخيرة في تطبيقه لهذه الملاحظة البارعة التي اقتبسها من أفلاطون والتي تسجل التطور الحقيقى للتعبير الفنى من الأشياء إلى الكلمات .

(١) فن الشعر لأرسطو ترجمة د. بيوى : ٢١٨ .

وقد ذهب أرسطو إلى عكس هذه الفكرة تماماً حين رأى أن الشعر الفنائي - وهو الشعر المعتمد على الكلمات وحدها - إنما هو مجرد مرحلة تمهيدية للشعر الدرامي المحاكي لأفعال الناس^(١).

لكن الواضح أن تطور التعبير البشري الذي كان يستخدم الأشياء وحركات الجسم ثم استخدم الكلمات الدالة على الأشياء بعد ذلك ، هذا التطور الطبيعي لاداة التعبير من الأشياء ورسومها إلى الكلمات إنما يؤيد وجهة نظر أفلاطون المعاكسة تماماً لوجهة نظر أرسطو.

وابن خلدون يعود إلى المنبع الرئيسي لفهم التخييل عند الفارابي حين يذكر أن صاحب التأثير يعمد إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف ، ويلقى فيها أنواعاً من الخيالات والمحاكمات وصوراً مما يقصده من ذلك ، ثم ينزلها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه فينظرها الرافون كأنها في الخارج وليس هناك شئ من ذلك ، ويسمى هذا عند الفلسفه الشعوذة أو الشعبدة^(٢).

وهذا تصوير بالغ الوضوح والروعه لفهم التخييل لم يخرج فيه ابن خلدون عن العناصر التي حددها الفارابي وخاصة حين يقرر ابن خلدون تعامل الشاعر - صاحب هذا التأثير - مع المحسوسات ، وهذا يذكرنا بقول الفارابي إن الشاعر شأنه شأن المصور يعمد إلى ايقاع المحاكيات في أوهام

(١) المرجع السابق : ٤٧ .

(٢) ابن خلدون : المقدمة : مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ١٩٧٩ ، ص ٩٢٦ .

الناس وحواسهم^(١) ، وابن خلدون يجسد العلاقة التي تحدث عنها الفارابي بين الاستماع إلى الشعر "ورؤية" موضوعه في عبارته البليغة الدقيقة الموجية التي ينزل فيها الشاعر هذه الخيالات والصور إلى حس الرائيين فينظرونها كأنها في الخارج ، وإن لم يكن هناك شيء من ذلك .

هذا هو جوهر التخييل الذي اهتدى إليه الفارابي وإن لم يُعبر عنه بهذه الدرجة من الدقة والروعة ، من حيث تحويل المجردات إلى مجسدة كان الإنسان يراها رأى العين وذلك بما يسميه ابن خلدون « قوة نفس صاحب التأثير » ، وتتفق إشارته إلى اعتبار الفلسفه التخييل نوعاً من الشعوذة مع اعتبار الفارابي الأقاويل الشعرية كذباً على الاطلاق ، ولنا وقفه بإذن الله مع هذا الموضوع بعد استعراض أراء البلاغيين في التخييل .

(١) فن الشعر لأرسطو - بدري ١٥٠ .

ب - البلغيون والتخيل .

ب - البلغيون

- التسلسل عن عبد القاهر الجرجاني :

يُعد عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجي اهم من تناول نظرية التخيل من البلاغيين .

ومن كل ما ذكره عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة عن التخيل يهمنا هنا ادراكة لنظريته في قوله : « والخيالات تهز المدحدين وتحركهم وتفعل فعلًا شيئاً بما يقع في نفس الناظر إلى التماوير التي يشكلها الحذاق بالخطيط والنقش أو بالنحو والنقر »^(١) .

هذه هي على وجه الدقة نظرية التخيل الفارابية التي تجعل الصورة الذهنية التي يحدثها الشعر في متنقيه أشبه بالصورة المرئية الحسية .

وعبد القاهر الجرجاني يتفق مع الفارابي في كون التخيل وهما وكتذبا لأن المعانى عنده تنقسم قسمين عقلى وتخيلي وكل واحد منها يتتنوع^(٢) ، والعقلى عنده هو المعنى الصريح المحسن الذى يشهد له العقل بالصحة ، ويعطيه من نفسه اكرم نسبة ، وتفق العقلاء على الأخذ به والحكم بموجبه فى كل جيل وأمة^(٣) . أما القسم التخيلي فهو الذى لا يمكن أن يقال إنه

(١) أسرار البلاغة : ٢١٥ تحقيق ريتز .

(٢) أسرار البلاغة تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى ، مكتبة القاهرة ، ٢١٧٩ ، ٢٤٧/٢ .

(٣) السابق ١٢٨/٢ .

صدق ، وإن ما أثبته ثابت ، وما نفاه منفي ، وهو مفتَن المذاهب ، كثير المسالك ، لا يكاد يحصر إلا تقريراً ، ولا يحاط به تقسيماً وتبويباً^(١) .

ويورد عبد القادر قول البحترى :

كفتمنا حمود منطقكم

والشعر يكفى عن صدق كذبه

ويعلق عليه شارحاً بقوله : أراد كفتمنا أن نجري مقاييس الشعر على حدود المنطق ، ونأخذ نفوسنا فيه بالقول المحقق حتى لا ندعى إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع به ويلجئ إلى موجبه ، مع أن الشعر يكفى فيه التخييل والذهب بالنفس إلى ماترتأح إليه من التعليل^(٢) فواضح أن عبد القاهر الجرجاني يذهب مذهب الفارابى في النظرة المنطقية الصارمة إلى التخييل تلك التي تجعله كذباً ، بل إنه ليذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الفارابى ذاته وهو أن الشاعر " يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى " فالتخيل عنده " خداع للعقل وضرب من التزوير "^(٣) .

لقد أفرد عبد القاهر صفحات كثيرة من كتاب « أسرار البلاغة » للحديث عن علاقة التخييل بالتشبيه ودرجته الأعلى من الاستعارة ، وفصل في هذه العلاقة تفصيلاً كبيراً مورداً الكثير من النصوص الشعرية ، لكنها جميعاً نظرات جزئية مثل حديثه عن التخييل الذي يراه شبيهاً بالحقيقة لاعتلال أمره

(١) السابق ١٤٠/٢.

(٢) السابق ١٤٤/٢.

(٣) السابق ١٤٨/٢.

وأن ماتتعلق به من العلة موجود على ظاهر ما ادعى قوله :

ليس الحجاب بعقصٍ عنك لى أملاً

إنَّ السماه تُرجِّي حين تتحجبُ

فوجئ شبه هذا التخيل بالحقيقة - فيما يدل عليه قول عبد القاهر هنا - هو وجود العلة فيه ، تلك التي تمثل في الشطر الأيسر من البيت ، وهي علة حقيقة لأنّ "استثار السماء بالغيم هو سبب رجاء الغيث الذي يعد في مجرى العادة جواد منها" ^(١) .

على هذه الشاكلة يفصل ويفرّع الجرجاني التخيل لدرجات على مقدار قرينه من الحقيقة ، إلا أن أهم ما يلفتنا عنده أنه لم يجعل التخيل تشبيهاً أو مجرد فن بلاغي كما رأينا عند ابن رشد فيما مرّ بنا ، ولذلك نراه يدخل في باب التخيل قول المتبنّى : وكل امرئ يولي الجميل محبّ ^(٢) ونراه يصرّح بأن الاستعاره لا تدخل قبيل التخيل لأن المستعير لا يقصد إثبات معنى اللفظة المستعارة ، وإنما يعمد إلى إثبات شبه هناك فلا يكون مخبره على خلاف خبره إلا أننا نلاحظ أن الجرجاني يفعل ذلك من وجهة نظر دينية بحثه إذ أنه يريد نفي التخيل عن القرآن الكريم ، فلؤ جعل الاستعارة تخيلاً لاحق بالقرآن الكريم صفة التخيل ، وفي ذلك يقول : « وكيف يعرض الشك في أن لا مدخل للاستعارة في هذا الفن ، وهي كثيرة في التنزيل على ما لا يخفى

(١) السابق ١٥٠/٢ .

(٢) المرجع السابق ١٢٩/٢ .

كتوله عزوجل « واشتعل الرأس شيئاً » ثم لا شبهة في أن ليس المعنى على إثبات الاستعمال ظاهرا وإنما المراد إثبات شبهه^(١).

وهكذا يدرك العرجاني جوهر عملية التخييل دون أن يربطه بالتشبيه ودرجاته ، وبذلك يكون متفقاً مع رأى الفارابي واضح نظريته ، وهو ما يجعل التخييل وصفاً كاملاً للشعر بصرف النظر عن احتواه على فنون البلاغة .

(٢) المرجع السابق ٢ / ١٤٧ .

التخييل عند حازم القرطاجي (١٦٨٤)

نصل الآن إلى ختام رحلتنا في درس نظرية التخييل منذ الفارابي في القرن الرابع الهجري ، وها نحن الآن أمام هذا المعلم الهام في هذه الرحلة في القرن السابع الهجري . والقرطاجي شأنه شأن جميع المفكرين الذين عرضنا لهم يرى التخييل هو كل الشعر في قوله : الشعر كلام مخيل موزون ، مختص في لسان العرب بزيادة التقافية إلى ذلك ، والتنامه من مقدمات مخيّلة صادقة أو كاذبة ، لا يشترط فيها - بما هو شعر - غير التخييل .^(١)

فهذا النص دليل على اعتبار التخييل نظرية كاملة شاملة للشعر العربي الذي يوصف هذا الوصف الشامل بكونه موزوناً منفرداً بالتقافية .

وإذا كنا قد استمتعنا فيما سبق بتأمل تصوير ابن خلدون للتخييل فإننى أدعوك لأن تستمتع معى أكثر وأكثر بهذا التصوير الرائع البليغ لمفهوم التخييل عند حازم القرطاجي بما لا يخرج عن عناصر الصورة المبدئية التي قدمها « الفارابي » مع نظريته فيما مرّ بنا :

« إن المعانى هي الصورة الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان ، فكل شئ له وجود خارج الذهن ، فإنه إذا أدرك حلث له صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه ، فإذا عَبَرَ عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبّر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهم السامعين وأذهانهم فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ »^(٢) .

(١) القرطاجي : منهاج البلاء وسراج الآباء : ٨٩ .

(٢) المنهج : ١٨ .

وحازم القرطاجي يزيد على الصورة الناشئة في الذهن من السمع قرينته من الخط بقوله : فإذا احتج إلى وضع رسم من الخط تدل على الألفاظ لمن لم يتهيا له سمعها من المتكلف بها صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيأت الألفاظ التي تقوم بها في الأذهان صور المعانى فيكون لها أيضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليها ”^(١) .

والقرطاجي مدرك إدراكاً صافياً تماماً أن نظرية التخييل مبنية أساساً على نظرية المحاكاة ، وهو يعبر عن ذلك مشيراً إلى المحاكاة الكلامية بقوله : «ويجب في محاكاة أجزاء الشئ أن ترتب في الكلام على حسب ما وجدت عليه في الشئ ؛ لأن المحاكاة بالسموعات تجري في السمع مجرى المحاكاة بالمتلونات في البصر» ^(٢) .

ولا يفوّت حازما وهو يقدم هذه الصورة الواضحة المفصلة الصافية لنظرية التخييل الفارابية - دون أن يذكر الفارابي - نقول لا يفوته أن يشير إلى عنصر هام في أدائه وهو تعامل الشاعر فيها مع الحواس فيما أشار إليه الفارابي من أنه إلقاء للمحاكيات في أوهام الناس وحواسهم ، إذ نرى حازماً ينص على أنه “ينبغي أن تكون المحاكاة في الأمور المحسوسة حيث تساعد المكنة من الوجه المختارة بالأمور المحسوسة . وبها يحسن أن تحاكي الأمور غير المحسوسة حيث يتّأس ذلك ويكون بين المعنين انتساب . ومحاكاة المحسوس بغير المحسوس قبيحة”^(٣) .

(١) المرجع السابق .

(٢) المرجع السابق من ١٠٤ .

(٣) القرطاجي : المنهاج من ١١٢ .

فنحن نرى هنا رؤية لم نعهد مثلها من قبل عند من تناولوا التخييل من المفكرين في وفرة التفصيل وفي الدقة وفي الوضوح .

لقد رأينا ابن رشد يقصر التخييل على التشبيه بجعله أصنافهما الثلاثة واحدة ونحن نرى القرطاجي يضع التشبيه في مكانه من المحاكاة ولا يجعل كل المحاكاة مقimًا له هذا الدستور في قوله :

وينبغى أن تكون المحاكاة التي يقصد بها اجتماع وضوح وظهور نبأ الشاعر وحذقه منصرفة إلى الجنس الذي يلى الجنس الأقرب كتشبيه الأشياء الحيوانية بالأشياء النباتية ، نحو تشبيه قلوب الطير طيبة بالعناب ، وبابسة بالحشف ، وتشبيه إبرة الروق بالقلم المستمد ^(١) .

والفرطاجي يعني في المثال الأول قول أمرئ القيس :

كأن قلوب الطير طباً وبابساً لدی وكراها العناب والحفش البالى ^(٢)

وفي المثال الثاني يشير إلى قول عدى بن الرقان العاملى

تزجي أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها ^(٣)

ولنا أن نسأل ماذا يقصد القرطاجي بالعلاقة بين ما يسميه نبل الشاعر وحذقه وانصراف المحاكاة والتشبيه من الحيوان إلى النبات ومن النبات إلى

(١) المرجع السابق .

(٢) حاشية المرجع السابق ١٣٧ .

(٣) حاشية المرجع السابق .

الجماد كما في هذين المثالين ، إلا أن ذلك يلتقي مع ما نذهب إليه من أن الشعر هو فن العودة إلى الأصل ، ومن الواضح أن سلم الارتفاع تعدد درجاته من الجماد إلى النبات إلى الحيوان ، فالنبات أكثر تعقيداً في تكوينه ورقياً من الجماد ، والحيوان بدوره أكثر تعقيداً ورقياً من النبات ، ولهذا فإن مما يتفق مع فكرة العودة إلى الأصل أن تتجه في التشبيه من الحيوان إلى النبات ومن النبات إلى الجماد على هذا الخط المتوجه نحو الأقل رتبة وبالتالي نحو الأصل والماضي ، وإذا كان هذا الرجوع هو جوهر العمل الشعري ؛ فإن حذق الشاعر يقتضى اتباع هذا المنهج في تشبيهاته على ما يرى القرطاجني إن هذا الدستور الذي يرسمه حازم للتشبيه يعطي فكرة العودة إلى الأصل - التي نراها جوهر العمل الشعري - تأييداً لا يستهان به .

ويورد صاحب « المنهاج » رأياً ينسبه إلى ابن سينا يعارض فيه بصرامة رأى المعلم الثاني في كتاب الأقاويل الشعرية إذ يقول : « ولا يلتفت إلى ما يقال من أن البرهانية واجبة والجدالية ممكنة أكثرية والخطبية ممكنة متزاوية لا ميل فيها ولأندرة ، والشعرية كاذبة ممتنعة فليس الاعتبار بذلك ، ولا أشار إليه صاحب المنطق ^(١) وبالفعل فإن أرسطوفن في فن الشعر لم يشر مطلقاً إلى كذب القول الشعري ، كيف وهو الذي يجعل المحاكاة وسيلة للمعرفة ، والإنسان عنده يتعلم أول ما يتعلم بطريقة المحاكاة ^(٢) ؟ إلا أننا يجب أن نراعي الفارق بين مفهوم المحاكاة اليونانية ومفهوم التخييل العربي ، فالمحاكاة هي رواية

(١) المنهاج : ٨٤ وينظر العبيب بن خروجة محقق الكتاب أن هذا النص لم يرد في نشرة د. بدوى .

(٢) د. عياد : كتاب أرسطوفن طاليس في الشعر من ٣٦ .

ما وقع وأيضاً ما يجوز وقوعه وما هو ممكّن على مقتضي الرجحان أو الضرورة عند أرسطو^(١) وهذا يعني اتفاق العمل المحاكي مع الواقع ، هذا في الواقع هو مبعث قوة الدراما وهو ما يجعل التراجيديا قابلة للتمثيل على المسرح أي قابلة لأن تتجسد في الشخصيات يراهم ويسمعهم المشاهدون ومن أجل هذا جعل أرسطو تهيئ المنظر جزءاً من أجزاء التراجيديا^(٢) .

إلا أن محاكاة الواقع أو ما يمكن أن يكون واقعاً لا تتطابق بهذه الصورة على الشعر العربي كما مثلته نظرية الخيال ، ذلك أن الشعر العربي وفقاً لهذه النظرية يرسم الصور في ذهن المستمع أو يقيم « منظره المسرحي » في ذهنه وهو ليس مقيداً بأن يتتحول هذا المنظر إلى شيء تراه العيون وتسمعه الأذان ، وهو يتخذ من الصور التي يستحضرها في الذهن وسيلة لاداء المعنى الذي يريد ، ولننظر إلى قول الأعشى في معلقه لمن يسميه « أبا ثبيت » معاذباً :

أَسْتَ مُتَهِيًّا عَنْ نَحْتِ أَثْلَتْنَا
وَلَسْتَ ضَائِرَهَا مَا أَطْتَ إِبْلُ

كَنَاطِعٌ صَخْرَهٌ يَوْمًا لِيَوْمَهُنَا
فَلَمْ يَضُرَهَا ، وَأَوْهَى قَرْنَهُ الْوَعْلُ^(٣)

فليس هناك في الواقع أثلة ينحثتها أبو ثبيت ولا إبل تتط ، ولا صخرة ولا ناطع ولا قرن ، ليس هناك في الواقع شيء من هذه الصور المتحركة التي يرسمها الشاعر في ذهن سامعه ، وإنما هناك عملية تجسيد المجردات ، ولو قياس هذه العملية بمقاييس المنطق البحث وكانت كذلك لأن الشاعر يذكر ما

(١) المرجع السابق : ٦٤ .

(٢) د. عياد: كتاب أرسطو طاليس ص ٥٠ .

(٣) ديوان الأعشى : ٢٠ بيروت ، دار صعب ، ١٩٨٠ ص ٢٠ .

ليس له وجود في الواقع ، وأكثر الشعر الفناني هكذا ، مثل تجسيد الليل وجعله جملا عند أمرئ القيس يتعطى بصلبه ويردف أعيجازا وينوه بكلل في قوله .

فقلت له لما تمطّي بصلبه

واردف أعيجازاً وناءً بكلل^(١)

فيما يعرف بالتشبيه ودرجاته الأعلى من استعارة وتمثيل وكتابية ، وليس هذه الأساليب إلا رجوعاً بالتجريد إلى التجسيد ، وإلا التماساً للمحسوسات التي ذكرها الفارابي ، نفسه لكن الواضح أنه يربط هذا الإلقاء للمحسوسات بالوهم والبعد عن الصدق ، وإذا كانت المحاكاة اليونانية تبعد عن الواقع الذي تمثله بدرجة ، فإن الخيال يبعد عن الواقع بدرجتين ، فالمحاكاة بالمفهوم الأرسطي خاصة تأتى بصورة للناس وهم يعيشون في الواقع حياتهم أو لما يمكن أن يعيشون فيما لا يتجاوز الواقع والممكن بالفعل مما يراه المشاهد بعينه ويسمعه بأذنه في المشهد المسرحي أو حتى في حركات وإشارات وغناء ورقص المنشد الملحمي ، بينما الخيال يعتمد على ما تثيره الألفاظ من صور في ذهن المستمع ليست للواقع المباشر بل لهذا الواقع بعد أن انطبع في ذهن الشاعر بصورة ما ، فالشاعر ينقل للمستمع بالألفاظ وحدها صورة الواقع كما انطبع في ذهنه هو ، أى أنه في هذه الحالة بعيد عن الواقع الأصلي بدرجة وهو قد ينقله له كما هو (تخيل الشئ بنفسه) أو ينقله مستعيناً بغيره وهذا هو " تخيل الشئ في غيره " وهذا التخيل للشئ بغيره

(١) ديوان امرئ القيس : من ١٨ .

هو أساليب البيان من استعارة وتمثيل ، فالبعد عن الحقيقة هنا يكون بعداً عن المحاكاة التي قصدها أرسطو بدرجة في الواقع من خلال رؤية الشاعر أولاً ، ويدرجتين عن هذا الواقع حين يعبر عنه الشاعر بغيره من خلال الاستعارة ، وصحيف أن أرسطو فيما مرّ بنا قد أعلى كثيراً من شأن الاستعارة ، إلا أن الاستعارة تكون جزءاً من الحوار بين الممثلين الذين يحاكون الواقع أو ما يمكن أن يكون واقعاً بشكل مباشر .

وخلاله القول أن حملة القرطاجي من خلال ما أورده على لسان ابن سينا على ما يختص بالجزم بكذب الأقاويل الشعرية.. هذه الحملة يجب أن ينظر إليها لا في ضوء رأى أرسطو فقط وطبيعة الشعر اليوناني ، بل أيضاً في ضوء الشعر العربي الذي رضع الفارابي نظرية التخييل متوازنة مع طبيعته التي تجعله مستقلاً عن العنوان الخارجي في بعديه الدلالي والنفسي بالقياس إلى الشعر اليوناني .

(٣)

التفيله

فتح مصر الاطيبيه

٣ - التخييل في المسرح الظاهري

أ - عند النقاد العرب :

تناول نظرية التخييل نخبة من الدارسين العرب منهم الدكتور شكري عياد في كتاب أرسطو طاليس في الشعر والدكتور مصطفى الجوزي في كتاب « نظريات الشعر عند العرب » (الجزء الأول) ، والدكتور إحسان عباس في كتاب « تاريخ النقد الأدبي عند العرب » والدكتور سعد مصلوح في كتاب « حازم القرطاجي ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر » والدكتور صفت الخطيب في كتاب « نظرية حازم القرطاجي النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية » وقد عرض د. شكري عياد^(١) نظرية التخييل وردتها إلى الأصل اليوناني في نظرية المحاكاة وهو يذكر أن التخييل كلمة وضعها الفارابي - في أغلب الفتن - واستعملها ابن سينا تفسيراً لكلمة المحاكاة التي وردت في ترجمة متى ، وأن الفيلسوفان تأثرا في وضع الاصطلاح وتحديد معناه بنواح ثلاثة من فلسفة أرسطو : الأولى : المنطق ، إذ تحدث أرسطو عن أنواع المقدمات وأن منها مقدمات يقينية (برهانية) ، ومقدمات ذاتعة (جدلية) ومقدمات ممكنة (خطابية) فلم ير المنطقيون العرب صعوبة في عدم الشعر مؤلفاً من مقدمات مخلية ، والناحية الثانية في تأثر الفارابي وابن سينا بفلسفة أرسطو في علم النفس ؛ إذ لاحظ الشراح العرب أن الشعر لا يخاطب الفكر بل يخاطب المخيلة فينبئه صور المحسوسات المختزنة فيها ، ولأن المخيلة عند أرسطو تواجه قوة الإحساس كان التخييل يعتمد على المحسوسات ،

(١) د. عياد : كتاب أرسطو طاليس - الهيئة المصرية العامة ١٩٩٣ من ٢٥٧ .

ولأنها وثيقة الصلة بالانفعالات كان الشعر شديد التحرير للانفعال .

أما الناحية الثالثة التي رد إليها د. شكري عياد كلمة التخييل ومفهومها فهي مقدرة الشراح العرب على رد فلسفة أرسطو في الشعر إلى فلسفته العامة ، وبذلك نظروا إلى التخييل على أنه العلة الصورية للشعر ، وإلى المعانى والآفكار على أنها علة المادية ، ومن هنا أصبح التخييل هو الحقيقة الذاتية التي تعززه من الكلام مما ليس بشعر وجاز للشاعر أن يستخدم التصريحات الخطابية إذا صاغها في عبارة مخيلة^(١) .

ولعلني أختلف مع أستاذنا الدكتور شكري عياد في أنه جعل للمحاكاة هذا الدور الجانبي البسيط في نظرية التخييل إذ قصرها على استعمال ابن سينا للتخييل تفسيراً لها ، بينما ركز الضوء في وضع اصطلاح التخييل على تأثير أرسطو المنطقي والنفسي والعلة الصورية والمادية ، والواقع أنه عدا التأثير النفسي الذي دار حول أهمية المحسوسات في نظرية التخييل فإن التأثير المنطقي يبدو تأثيراً جانبياً إلى حد ما وهو يتمثل فيما ذهب إليه الفارابي من أن الإنسان كثير ما يتبع أفكاره تخيلاته^(٢) ولا يقيم ابن سينا وزناً أو اعتباراً لقضية الكذب والصدق في الشعر ، فهذا الكلام المخبل - الشعر - تنفعل له النفس انفعالاً نفسانياً غير فكري سواء كان المقول به مصدقاً أو غير مصدق^(٣) .

(١) د. عياد : كتاب أرسطو طاليس من ٢٥٧ .

(٢) الفارابي : إحصاء العلوم من ٨١ .

(٣) الشفاء لأبن سينا ضمن فن الشعر لأرسطو - د. بدوى من ١٦٢ .

أما الجانب النفسي فإنه لم يشر مطلقاً إلى التخييل في كتابه فن الشعر وأنما اشار إلى علاقة التخييل بالاحساس في كتاب النفس^(١). وواضح تماماً أن عملية التخييل مختلفة عن عملية التخيل؛ فال الأولى عملية فنية بحثة والثانية مسألة نفسية، ولذلك فإن ربط الفارابي بين عملية التخييل والمحسوسات إنما هو إدراك ذاتي منه لقيام التخييلات في الشعر على أمور حسية بالدرجة الأولى فهي ملاحظة مستمدّة من طبيعة الصور الشعرية نفسها وميّلها الواضح إلى المحسوسات، وأما الجانب الخاص بالعلة الصورية التي هي التخييل والعلة المادية التي هي المعانى والأفكار فلا أرى له مكاناً في نظرية التخييل وخاصة عند واصعها الأول أبو نصر الفارابي كما رأينا فيما سبق، ولذلك فإن هذه التأثيرات الثلاثة المنطقية والنفسية والهيولية لا تلعب الدور الأساسي في وضع مصطلح التخييل، وإنما الذي يلعب الدور الأساسي حقاً هو نظرية المحاكاة التي كانت بعثابة الإيحاء الأول لفكرة التخييل عند أبي نصر الفارابي، والتي رأينا كيف عانى الفارابي في الانتقال منها إلى نظرية التخييل.

(١) أرسطو النفس ترجمة د. الأفوانى ص ١٠٦ .

(٢)

وإذا كان د. شكري عياد يرد فكرة التخييل كلها إلى مصدر يوناني ذي شعب ثلث من المنطق والنفس والهيولى فإن د. مصطفى الجوزو^(١) يردها إلى مصدر عربي ويوناني ، وهو يراها تحريفاً وتعرضاً لفكرة المنظر المسرحي المنقولة إلى ميدان الشعر عامة ببدأ القول بها على مانعك من نصوص في كتابات الفارابي ، ويرى أن هذا الفيلسوف قد استقاها من مصادرين : مصدر لغوی قرآنی يتضمن التخييل الذي فيه معنى الإيهام بالسحر أو الوهم عامة ، ومصدر يوناني وصل إليه عن طريق النقل والاختصار ، والدكتور الجوزو يحصر هذا المصدر اليوناني في نظرية المحاكاة ولا يتطرق إلى أية تأثيرات منطقية أو هيولية أو نفسية ، وحتى قوله باكتفاء الفارابي بالإشاره إلى الأثر النفسي للتخييل دون تعريفه في اعتقاده ، حتى هذه الإشارة لا تتضمن ربط أرسطو في كتاب النفس بين التخييل وبين الحس (لأن التخييل لم يخطر لأرسطو على بال) ، وأنما المقصود بها هنا هو اهتمام الفارابي بأثر التخييل لا بالتخيل نفسه فيما يرى د. مصطفى الجوزو ، وهذا غير صحيح في تصوّري ؛ فالفارابي عرف التخييل تعريفاً دقيقاً بأنه إلقاء المحاكيات في أوهام الناس وأحاسيسهم ، وبيان استماع ألفاظ الشعر يشبه النظر إلى ما تحدث عنه ، وهذه هي العناصر الأساسية في التخييل التي لم يزد عليها أحد من الفلاسفة والبلاغيين شيئاً بعد ذلك وهذه العناصر هي : الإيهام بأنك ترى بعينك ما تسمع بأذنك عن طريق التركيز على المحسوسات في الشعر ، فنهاك إذن :

(٢) نظريات الشعر عند العرب من ١٤٢ .

- ١ - الإيهام بالرؤيا البصرية للمسموعات باستخدام المحسوسات .
- ٢ - حكم الفارابي على الأقاويل الشعرية بأنها كانبة منسجماً مع رأيه في قيامها على الإيهام .

وهذا يعني أن نظرية التخييل ولدت بعناصرها الأساسية هذه عند الفارابي ، وقد رأينا جانباً من "مخاض" هذا الميلاد ، وهذا هو الذي يدعونى إلى الاختلاف مع د. الجوزو في أن الفارابي لم يعرف التخييل وإنما اهتم باشره النفسي فقط ؛ لأن النصوص التي بين أيدينا تتفى ذلك ، أما أن الفارابي قد استقى مصطلح التخييل من مصادرين عربى ويونانى فلا خلاف عليه بالإضافة إلى صحة ما ذكره د. مصطفى الجوزو من انبناه فكرة التخييل على إيحاء المنظر المسرحي في الشعر اليونانى .

وتفق مع د. الجوزو في أنه لا يقابل اضطراب عبد القاهر الجرجاني في عرض فكرة التخييل إلا ثباتً وصفاء ذهن حازم القرطاجي في استيعاب هذه الفكرة وعرضها عرضاً بالغ الدقة والروعة والجمال .

ويتفق د. الجوزو مع د. عياد في أن سبب اضطراب عبد القاهر في «فهم التخييل هو أنه تتنازعه عدة نواح فهو كلام يقدس العقل والحقيقة ويحتقر التخييل ، ويلافي يحار بين إدخال الفنون التشكيلية حتى التخييل وبين إخراجها منه ، لأن هذه الفنون البلاغية قد وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف ، وهو من ناحية ثالثة منطقى يرى التخييل شيئاً كالسفسطة لكن نزعته الفنية تنتهي به إلى تمجيد التخييل وتفضيل الإيهام فيه على البيان في غيره^(١) .

(١) د. مصطفى الجوزو : نظريات الشعر عند العرب من ١٤٣ .

(٢)

إن البؤرة المجمعة لكل إشعاعات مفهوم التخييل هي قيام الألفاظ في الشعر برسم صورة في ذهن متلقيه شبيهة بما تراه العين.

هنا يكون للإيهام دوره والمحسوسات دورها في تحقيق هذه الغاية الأساسية التي يجعل التخييل يحقق بالألفاظ وحدها بتركيبها الجميل ماتحققه المحاكاة بالمنظر المسرحي والجودة الموسيقية أيضاً في المسرحية اليونانية . هذا هو جوهر ولب نظرية التخييل لكتك طالع ماكتب الدكتور سعد مصلوح عن التخييل عند حازم القرطاجنى - وهو صاحب أصفي وأروع تعبير عن هذه النظرية - فلا تكاد تقع على هذه البؤرة الأساسية المجمعة التي يتركز فيها مفهوم التخييل وغايته ولقاوه مع نظرية المحاكاة أو استيحاؤه لها وإليها تنقض فكرة الإيهام وما دار حولها من جدال حول كذب الأقاويل الشعرية وصدقها ، وكذلك فكرة المحسوسات التي تعتمد عليها عملية التخييل اعتماداً كلياً وأساسياً .

لقد عرض حازم القرطاجنى الفكرة الجوهرية للتخييل عرضاً رائعاً صافياً رائقاً كما رأينا ويكفى ان نذكر الان قول القرطاجنى أن المحاكاة بالسموعات تجرى في السمع مجرى المثلونات في البصر . هكذا نفذ حازم للب نظرية التخييل هذا اللب الذي تتفرع منه وتدور حول محوره كل القضايا الأخرى من صدق وكذب وتحسين وتبسيط وتجريد وتجسيد وغيرها لكن غاية ما

(١) المنهاج ص ٧١ .

(٢) نفس المرجع ص ٨١ .

نصل إليه في كتاب الدكتور سعد مصلوح هو ما يشير إليه من "فهم جيد لنظرية التخييل الشعري عند ابن سينا ويعضد ما توصلنا إليه بشأن مفهوم التخييل عنده ، إذ قلنا إن الشعر الجيد المخيل عنده إنما يتحقق بأن يعمد الشاعر عن طريق المحاكاة إلى تركيب صورٍ مناظرة لصورة المدركات الحسية التي يدركها الخيال أو القوة المتصورة فتصل إلى القوة المتخيلة فتفعل لها بالبساط أو القبض^(١) .

ويستطرد الدكتور سعد مصلوح قائلاً : وهذا هو ما استنبطناه من مجموع أقواله في النفس والشعر بالرغم من خلو مقالته في فن الشعر من تعريف صريح للتخييل^(٢) .

والحق أن المفهوم الجوهرى لنظرية التخييل يبدو أبسط من عرض د. مصلوح له من خلال ابن سينا فهو مفهوم يربط ربطاً مباشرأً بين ماتسمى الأذن من الفاظ الشعر وبين الصور الذهنية التي تقرب في قوتها من الصور البصرية مما يظهر استحياء التخييل للمحاكاة الأرسطية في المنظر المسرحي من ناحية ، ويبين من ناحية أخرى قوة الألفاظ وحدها في رسم الصور الذهنية بحيث يبيّن أن نظرية التخييل لا تستوحى نظرية المحاكاة فقط وإنما تتحداها أيضاً بقوة الشعر الحالى المتکن على الفاظه وحدها أو على مادته الأساسية وحدها في القيام بنفس مايقوم به المنظر المسرحي !

ونرى د. سعد مصلوح يرد التخييل إلى ابن سينا وليس إلى الفارابى الذى كان أول من تحدث عن هذه النظرية بكل عناصرها الرئيسية في القرن

(١) د. سعد مصلوح : حازم القرطاجنى ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر . القاهرة ، عالم الكتب ،

(٢) المصدر السابق .

الرابع الهجري وحباها هذا الاسم الجميل المعبر بدقة عن طبيعتها إذ يقول : وجدير بالذكر أن ابن سينا هو - فيما نعلم - أول فيلسوف من فلاسفة المسلمين وصف الشعر بأنه كلام مخيل ، ذلك أن الفارابي رسالته عن قوانين صناعة الشعراء لم يتعرض لهذا الأمر بالبيان . ويدرك الدكتور مصلوح أن ابن سينا ذكر في أوائل كلامه عن فن الشعر أنه يقول أولاً إن الشعر هو كلام مخيل وإن ابن سينا هو أثر الفلسفه عند حازم فقد نقل عنه في أربعة عشر موضعًا في كتابه ولم يحظ الفارابي إلا بموضعين^(١) ويدرك أيضاً أن حازماً بنى كتابه كله على أن الشعر محاكاة وتخيل وهذه مقوله سيبويه ولاشك^(٢) .

والحق أن الفارابي قد بسط نظرية التخييل في كتبه « إحصاء العلوم » « وجامع الشعر » « والموسيقى الكبير » كما رأينا في عرض نظرية التخييل عنده في القرن الرابع الهجري بالإضافة إلى رسالته في قوانين صناعة الشعراء والحق أن تولد هذه النظرية عند الفارابي لم يكن عملاً سهلاً وإنما عانى هذا الفيلسوف حتى خرجت نظريته إلى الوجود وحتى عبر الجسر القائم بينها وبين نظرية المحاكاة اليونانية ، وهكذا استطاع أن يؤسس بعد كل هذا الجهد نظرية كاملة للشعر العربي شملت جانبيه الرئيسيين وهما النغم والدلالة ، فالتخيل ليس نظرية سهلة على الإطلاق وإنما هو عمل فكري عسير احتاج خروجه على الصورة الواضحة التي انتهى إليها فكر الفارابي إلى جهد كبير حقاً ، وهكذا فإن النصوص الصريحة في كتب الفارابي التي أشرنا إليها تثبت بما لا يدع مجالاً لاي شك أن الفارابي هو واسع نظرية التخييل في القرن الرابع الهجري وليس ابن سينا الذي جاء بعده بنحو قرن من الزمان .

(١) د. سيد مصلوح : حازم القرطاجي من ١٠٠ .

(٢) المرجع السابق .

(٤)

و عند الدكتور صفت الخطيب^(١) لأنكاد نرى فرقاً بين التخييل والمحاكاة في قوله : إذن يمكننا القول بأن خاصية التخييل والمحاكاة هي أظهر ما يميز الشعر عن غيره من أشكال الصياغة الأدبية ، واقرب هذه الأشكال كما هو معروف النظم .

والواقع أن التخييل ليس هو المحاكاة ، و الفرق بين التخييل والمحاكاة هو نفس الفرق بين الشعر العربي والشعر اليوناني ، فال الأول ذاتي يعتمد على مادة الشعر الأساسية وهي اللغة ، والثانية موضوعي لا يعتمد على اللغة وحدها وإنما يرتكز إلى جانبها على المؤثرات البصرية والسمعية ، وكما ذكرت فيما سبق فإن فكره التخييل ليست فقط استيحاء لفكرة المحاكاة وإنما هي أيضا تحد لهذه الفكرة ؛ فإذا كان الشعر اليوناني يستعين بالمنظر المسرحي وهو مادة تقع خارج المادة الأساسية لفن الشعر وهي اللغة فإن الشعر العربي بنفس مادته الأساسية وهي الألفاظ يقوم برسم المنظر المسرحي بما يجعل العين تكاد ترى ما تسمعه الأذن ، بل إننا نرى الخيال عند الدكتور الخطيب يكاد يكون مرادفاً للتخييل في قوله : إن مجلل أراء حازم في هذه النقطة ترتكز على خاصة واحدة ورئيسية هي التخييل ، ولعل إصرار حازم على تخصيص الشعر بالخيال سواء كان غرضاً خاصاً أو جمهورياً سواء كانت الأقوال الشعرية صادقة أو كاذبة يقينية أو مشهورة أو مظنونة برهانية أو

(١) د. صفت الخطيب : نظرية حازم القرطاجني النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليونانية القاهرة ، عالم الكتب ، ١٩٨٠ ، ٧٢ ص .

جدلية أو خطابية ليبين لنا فهمنا السابق عن ثبس الشعر بالخيال أو اعتبار
الشعر خيالاً منظوماً^(١).

إلا أن الواقع أن التخيل - كمصطلح - له مفهومه الخاص ليس هو
الخيال وليس هو التخيل ، فالخيال ملكة من ملكات العقل لها وظيفتها التي
ترتبط بالتخيل باعتباره استخداماً لهذه الملكة العقلية في مختلف مجالات
التفكير ومنها مجالات العلم نفسه ، أما التخيل فهو شئ مختلف ، إنه
استخدام المحسوسات في رسم صور ذهنية « يخيل » للمتلقي من قوه
رسمها بالالفاظ أنها صور يراها رأي العين فعملية التخيل عملية مختصة
أساساً بتقريب المسموع من المرئى عند المتلقى حتى ليخيل إليه أنهما شئ
واحد هذا هو المعنى الجوهري الأساس لعملية التخيل ، وإنن فليس هو
المحاكاة التي وصفها أرسعلو ، وليس هو الخيال الذي هو ملكة عقلية لها
وظيفتها في إعادة تشكيل وحدات الواقع فيما نسميه تخيلاً ؛ فصورة الطفل
ذى الجناحين أو الحصان ذى الجناحين هي صورة خيالية باعتبارها تشكيلاد
لوحدات الواقع التي هي الحصان أو الطفل والتي هي الجنحان ، والجمع
بينهما أو تشكيلهما على هذه الصورة هي وظيفة ملكة الخيال كما تجلّى في
التخيل ، أما التخيل فمصطلاح مختلف تماماً ؛ إنه تحويل المسموع إلى
مرئى أو ما يشبه المرئى من خلال النسق اللفظي وحده وهو أمر لا يتحقق بغير
استخدام الصور المحسوسة والتخيل بذلك نظرية تنفذ إلى جوهر الشعر
الخاص .

(١) د. صنوات الخطيب : نظرية حازم القرطاجي من ٦٩ .

ويتناول د. إحسان عباس مصطلح التخييل في كتابه « تاريخ النقد الأدبي عند العرب » فيذكر أن هذا التخييل هو الذي يسمى المحاكاة^(١) ويورد قول الفارابي أن محاكاة الأمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول ، وأن المحاكاة بفعل ضريران : أولهما أن يصنع الإنسان تمثلاً يحاكي به إنساناً بعينه أو يفعل فعلًا يحاكي به إنساناً ما أو غير ذلك ، وهذه هي المحاكاة بالنحو أو التمثيل . أما المحاكاة بقول فهي جعل القول دلالة على أمور تحاكي شيئاً ما ويكون هدف هذا القول المحاكي تخيل ذلك الشيء ، فالتخيل إذن مما نفهمه من نص الفارابي مقتصر على المحاكاة بالقول ، إلا أن الفارابي يجعل التخييل أو هذه المحاكاة القولية على جزأين : ضرب يخيلي الشيء نفسه وأخر يخيلي وجود الشيء في شيء آخر .

والدكتور إحسان عباس يكتفى بأن يذكر أن التخييل هو الذي يسمى بالمحاكاة ثم يورد نص الفارابي نفسه غير أن هناك فرقاً جوهرياً بين المحاكاة والتخييل هو نفس الفرق بين الشعرتين اليونانية والعربي فالفرق بينهما كبير ب رغم اشتراكهما في عنصر أساس هو إدراك التشابه بين شيئين ، والفارابي نفسه في هذا النص يشير إلى هذا الفرق الجوهري بين المحاكاة بفعل التي تخص الشعر اليوناني باعتباره محاكاة للفعل الإنساني ، وبين المحاكاة القولية التي تخص الشعر العربي .

هكذا يكون التخييل الذي هو أهم نظرية للشعر العربي في المرحلة الوسطى من الحضارة قد نشأ في ظلال الفلسفة كما نشأت نظرية المحاكاة

(١) إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي س ٢١٨ .

التي هي نظرية الشعر اليوناني في ظلال الفلسفة أيضاً وإذا كان المعلم الأول أرسطو هو أهم من جلا نظرية المحاكاة (لأن أفلاطون قبله قد تكلم فيها) فإن المعلم الثاني - الفارابي - هو أول وأهم من عرض نظرية التخييل ، وإذا كانت الفلسفة العربية امتداداً طبيعياً للفلسفة اليونانية ، فإن نظرية التخييل هي أيضاً امتداد طبعي للمحاكاة ، وهو امتداد يحمل كما قلت طابع التحدى لها أيضاً ، فنظرية التخييل التي اختصت بالقول الشعري وحده قد عبرت بكفاءة كبيرة عن طبيعة الشعر العربي الذاتي بينما نظرية المحاكاة التي اختصت بالفعل البشري أو بتصوير نسق من الأفعال البشرية قد عبرت بدورها بكفاءة كبيرة عن طبيعة الشعر اليوناني المسرحي والملحمي والذي تتركز العناية فيه - كما يتضح لنا في كتاب أرسطو في الشعر - على براعة الشاعر في حكاية أو محاكاة أفعال الناس ، أو بتعبير آخر تركزت هذه العناية أولاً وأساساً على البناء الدرامي للأحداث . ومع هذا فالقول والفعل في الشعرين يرتكزان على أساس المحاكاة في نظرية الفارابي ، وإذا كانت العين ترى المنظر المسرحي أو إيماءات وأشارات المنشد الملحمي في الشعر اليوناني فإن الشعر العربي بالفاظه وحدها يجعل السامع كأنه "يرى" ما يتحدث عنه الشاعر سواء حاكي الشئ بنفسه أو حكى عنه حكاية مباشرة أو حاكاه بغيره بمعنى شبيه بغيره وهنا في هذه الحالة الثانية يدخل الأسلوب البلاغي الذي له محور أساس واحد في الواقع هو التشبيه وهذا التشبيه ليس إلا «محاكاة» شئ بشئ» .

ب - معنى النقاد الفرنسين ،

لاحظنا فيما سبق أن حازم القرطاجي قد عرض نظرية التخييل في الشعر عرضاً صافياً بديعاً مفصلاً بعنصرها الأساسي وهو التخييل البصري ومنكراً جانب الكذب دون أن يذكر اسم الفارابي في هذا الموضع مع أن الفارابي هو بالوثائق التاريخية صاحب هذه النظرية بجانبيها هذين وباسعها الذي وضعه لها . وفي مقابل ذلك نرى كثرة النصوص التي نقلها حازم عن ابن سينا الذي لم يضف جديداً إلى هذه النظرية والذي نسب إليه حازم انكاره الشديد لكتاب الأقاويل الشعرية .

وفي الفكر الأدبي الحديث نرى نظرية التخييل نفسها باسمها وبعنصرها الأساسي وهو عنصر التخييل البصري أو جعل المستمع للشعر كأنما هو يرى معانى الشعر رأى العين ، وبالتركيز على المحسوسات بل نرى إنكار الحقيقة في الشعر إذ يذكر رينيه ويليك مايلى : إذا قررنا أن التخييل أو الاختراع هو السمة المميزة للأدب فإننا نفك على هذا الأساس في الأدب ضمن حدود هومرودانلى وشيكسبير ويلزاك وكيس وليس في حدود شيشرون أو مونتى أو امرسون^(١) .

ويذكر ويليك أن هناك مؤلفات عظيمة واسعة التأثير يمكن أن نحيلها إلى الخطابة أو الفلسفة أو السياسة مع أنها قد تطرح مشكلات تتصل بالتحليل الجمالى والأسلوب إلا أنها خالية من الصفة المركزية (للأدب) وهى التخييل .

(١) ويليك : نظرية الأدب ص ٢٧ .

وكماذكرنا فإن مفهوم التخييل هنا هو نفس المفهوم الذي طرحة الفارابي إذ يعلق « ويليك » على قول « كوالرز » في القرن السابع عشر « وأصبحت الاحتقار على كبر باني » بأن هذا القول مجاز قابل للتخييل البصري^(١) ويذكر أن بوسع المرء أن يجادل في أن الاستعارة باوسع معاناتها هي أنس الشعر كله^(٢) وأنه قد مرت عصور وجد فيها شعراء جعلوا القارئ يتخييل الصورة ببصره فعلاً^(٣).

وقد علق آي إريتشاردز كثيراً من الأهمية على الصفات الحسية للصور باعتبار أن ما يعطي الصورة فاعليتها ليس حيويتها كصورة بقدر ميزتها كحادثة ذهنية ترتبط نوعياً بالإحساس^(٤).

ومن ناحية أخرى نراه في كتابه « فن الشعر » وفي محاولة للتوفيق بين دعوى الجمال الأدبي وبين الفلسفة يقدم المعادلة التالية : الشعر « يساوى » ما هو غير حقيقي ، فللشعر عنده رصانة الفلسفة (العلم والمعرفة والحكمة) و أهميتها ، وهو يحتوى على ما يعادل الحقيقة فهو شبيه بالحقيقة^(٥) ولعلك توافقني على أن هذه العناصر الأولية الحديثة والتي ظهرت عند مفكرين عديدين هي نفس عناصر نظرية التخييل التي قال بها الفارابي وحده في القرن الرابع الهجري ، لقد سبقت مباشرة الحضارة العربية الحضارة

(١) المرجع السابق ص ٢٥١.

(٢) المرجع السابق ص ٤٢٤.

(٣) المرجع السابق ص ١٦٢.

(٤) I. A Richards, principles of Literary Criticism . London, 1924. Chapter XVI. The Analysis of a poem .

(٥) ويليك : نظرية : الأدب ص ٣٩.

الأوربية في الظهور وربما انتقلت فكرة التخييل إلى الفكر الأدبي ضمن ما انتقل إلى هذا الفكر من المرحلة العربية في الحضارة ، ومع هذا يبدو أن الفكر الأدبي احتاج بالفعل إلى نظرية التخييل لتفسير العمل الأدبي والشعر بوجه خاص بعد أن أصبح الاعتماد كاملاً على اللغة وحدها في الإيحاء بالمعنى ، وتجاوز الشعر المرحلة اليونانية من الحضارة وهي السابقة بدورها مباشرة على المرحلة العربية تلك المرحلة اليونانية التي اعتمد الشعر فيها على المؤثرات البصرية والسمعية في الملحمه والمسرحية ، وبذلك كانت نظرية المحاكاة كافية تماماً لتفسير الفن الشعري المرتبط بهذه المؤثرات البصرية والسمعية وهي المؤثرات التي لم تكن موجودة أصلاً مع الشعر العربي المستقل بنفسه ومعانيه عن أي عنوان خارجي من الموسيقى أو من الإشارات التي يُؤديها الرواى للملحمة والمناظر المسرحية منذ العصر الجاهلى ، ولهذا ظلت نظرية المحاكاة حية وفاعلة في تفسير المسرحية الأوربية حين ثار الجدل واسعاً حول اشتراط أرسطو للوحدات الثلاث . ولكن هذه النظرية لا تصلح للأدب والشعر المعتمد على لفته وحدها وإنما تلائمها تماماً نظرية التخييل حيث تقوم الألفاظ وحدها بأداء المعانى أو بعبارة أدق برسم الصور الذهنية التي هي قوام الفن الشعري بحق . ولهذا السبب نفسه عادت البحث إلى اللغة ذاتها في المذاهب النقدية الحديثة مثل البنية ، والأسننة ، والنحو التوليدى ، وأصبحنا نرى البحث في الأدب بحثاً في النحو والبلاغة القديمة ، وهذا موضوع كبير آخر.

الفاتحة

خاتمة

في اعتقادى أن نظرية التخييل تقدم أساساً صالحًا لتحقيق الأمل الذى تطلع إليه ابن سينا وهو بناء نظرية للشعر المطلق . إن هذا أمل كبير يتطلب مقداراً كبيراً من العمل لعلنا نأخذ فيه بفكرة العودة إلى الأصل ، فنظرية التخييل هي نظرية الشعر الخالص المعتمد على بعديه الأساسيين من الدلالة والنغم ، لاتعينه في ذلك فنون أخرى ، وهي تلاحظ اعتماد الشعر على المحسوسات التي يوهمنا الشاعر بها أو يخيّلها لنا تخيلًا عند المؤسس الأول لهذه النظرية وهو أبو نصر الفارابي ، ولأن المحسوسات والمجسدة هي قوام التفكير الأكيني فإن نظرية التخييل هي نقطة البدء الحقيقة لنظرية الشعر المطلق المعتمد على مقدماته اللغوية من ناحية ، وعلى العودة إلى الأصل التصويري المحسوس للفة من ناحية أخرى ، وبذلك يكون الشعر عودة إلى الماضي إلى الأصل أصل اللغة الذي هو أصل الإنسان نفسه وماضيه ، واللغة في مراحلها المبكرة كانت وحداتها الأساسية صور الأشياء المحسوسة ، فالهيروغليفية كما لانزال نراها على جدران المعابد القديمة هي صور للطيور والحيوانات وللناس وللأدوات المستعملة في الحياة اليومية في هذه العصور والحراف التي نكتب بها الآن هي تجريد لهذه الصور ، ونستطيع أن نجد أصل هذه بعض الحروف في هذه الصور القديمة نفسها كما هو الحال في حرف الألف الذي لا يزال يحمل دلاته في رسمه على قرن الثور ويحمل بحربه اسم الثور في اللغة المصرية القديمة ، وهذا الترتيب للحروف الذي يحدث النغم الشعري بشطريه المتقابلين ولكل منها ما يسميه ابن سينا عددا

إيقاعيا .. هذا الترتيب أو التركيب الشطري النفسي أيضا هو في رأيي عودة إلى الأصل؛ لأن هذا هو تركيب الأشياء والحياة في هذا العالم من شطرين أو شقين متقابلين ، فكأن الشعر بعيله إلى المحسوسات دون المجردات وبتركيبيه النفسي هذا هو حنين الإنسان إلى ماضيه وأصله في هذا الكون عبر اللغة التي هي أداته الأساسية بل الوحيدة للمكانة الممتازة التي يشغلها في هذا الكون بالنسبة لبقية الأحياء التي لا تملك هذه القدرة ، وكل ظواهر الشعر ابتداء من هذا الميل إلى الصور المحسوسة وتجسيد المجردات بوجه عام وإسباغ الصفات الإنسانية على الأشياء ، والارتياح إلى ظواهر الطبيعة بنباتها وحيوانها وطيورها ونجومها والإفصاح عن النوازع النفسية الأولية .. كل هذا تفسره فكرة العودة إلى الأصل والحنين إليه في الشعر . فنظرية التخييل تقدم لنا وصفاً حقيقياً صادقاً للشعر الخالص ، أو هي نفسها الأساس المكين لهذا الوصف .

المراجع

أين فلسطين : المقدمة

بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٧٩

أين سينا : الشفاء

ضمون فن الشعر لأرسيلو ترجمة د. بدوى بيروت ،
دار الثقافة ، ١٩٨٠ .

الفارابي : المجموع

القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٩٠٧ ،

أبو الطيب المتنبي : الديوان

بيروت ، دار صادر ، د.ت

أبو نواس : الديوان

بيروت ، دار الكتاب العربي ، د.ت

الحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العربي عمان (الأردن) ، دار
الشروق ، ١٩٨٦ .

أحمد شوقي : الشوقيات :

بيروت دار الكتاب العربي ، د.ت

أرسيلو : فن الشعر

تحقيق د. عبد الرحمن بدوى بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٨٠ .

اللغة : الديوان

بيروت ، دار صعب ، ١٩٨٠ .

أفلامكوه : الجمهورية

ترجمة حنا خباز بيروت ، ١٩٦٩ .

- ١ : **القبص** : الديوان
 القاهرة ، دار المعارف ، د.ت تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم
- البقرع** : الديوان
 القاهرة ، دار المعرف ط ٣ د.ت
- غازم القرطاجنة** : مثاج البلفاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد العبيب ابن الخوجة
 تونس ، دار الكتب الشرقية ، ١٩٦٦ .
- طيبيط بيققش** : مناجن النقد الأدبي ترجمة محمد نجم ، بيروت دار صادر ، ١٩٦٧ .
- رينيه ويليمه ، أوستن ولز : نظرية الأدب
 القاهرة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية ، ١٩٦٢ .
- المغرب** : من روائع الشعر الانجليزى
 القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٩ .
- سعده مصلوح** : حازم القرطاجنى ونظرية التخييل والمحاكاة فى الشعر
 القاهرة ، عالم الكتب ، ١٩٨٠ .
- التنفس** : لامية العرب
 بيروت ، دار المعارف ، ١٩٧١ .
- صفوتوه التأليبي** : حازم القرطاجنى نظريته النقدية والجمالية فى ضوء فى ضوء التأثيرات اليونانية .
 القاهرة عالم الكتب ، ١٩٨٠ .

طرفة بن العبد : الديوان
 بيروت ، دار صادر ، د.ت
عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة القاهرة ،
 مكتبة القاهرة ، ١٩٧٩
الفارابي : إحصاء العلوم : القاهرة ،
 مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٨
الفارابي : جوامع الشعر
 القاهرة ، ١٩٧١ .
الفارابي ، أبو نصر : قوانين صناعة الشعراء ضمن فن الشعر لارسطو
 ترجمة د. بدوى
 بيروت ، دار الثقافة ، ١٩٨٠ .
تمامه بن جعفر : نقد الشعر
 القاهرة ، مكتبة الكليات الازهرية ، د.ت
محمد عبد المطلب : القاهرة : قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ،
 القاهرة ١٩٩٠
مصطفى البوزري : نظريات الشعر عند العرب ١
 بيروت ، دار الطليعة ، الطباعة ، ١٩٨٨ ، ط ٢ .
النابغة الجونياني : الديوان تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ،
 دار المعارف ، د.ت .

Anne Ridler : The Faler Book of Modern Verse

University Press, Glasgow ,

محتويات المحتالب

الصفحة	الموضوع
٥	تمهيد
١٥	١ - نظرية المحاكاة اليونانية
٢١	٢ - التخييل من الفلسفة إلى البلاغيين
٢٢	١ - الفلسفة :
٢٢	أبو نصر الفارابي
٤٩	ابن سينا
٥٧	ابن رشد وابن خلدون
٦١	ب - البلاغيون والتخيل :
٦١	عبد القاهر الجرجاني
٦٥	حازم القرطاجني
٧٣	٢ - التخييل في العصر الحديث
٧٤	- عند النقاد العرب
٨٦	- عند النقاد الغربيين
٨٩	خاتمة
٩٢	المراجع