

Aristotelian Reception and its Impact on the Rooting of the Critical and Rhetorical Term of Ibn Sina and Ibn Rushd: "A Contrastive Comparative Study"

Adnan Ali Mohammad Alshriem*

Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Arts, Irbid National University, Jordan

Abstract

Objectives: The research aims to study the phenomenon of rooting the critical and rhetorical term from the perspective of Ibn Sina and Ibn Rushd. It aims to reveal the motives behind their reception of Aristotle's "The Art of Poetics." It reveals the phenomenon of ambiguity of terminology among philosophers, and reveals forms of comparison between these terms.

Methods: The research employs the descriptive inductive method, and the receptive method. It links the phenomenon of terminological rooting to the philosophers' motives. The research benefited from the comparative approach between Aristotle and the philosophers.

Results: The research reaches results; the first is the phenomenon of terminological rooting among philosophers linked to the origins of the theory, the second is the idea of establishing an early Arabic theory is the motivation for the philosophers' reception of Aristotle's book. Third: The ambiguity of the term among the philosophers is due to their attempt to explain the Aristotelian project in their terminology. Fourth: The terminological comparison comes within the framework of the pragmatics of the term, and not because of the difference in the concept.

Conclusions: The research concludes that the phenomenon of terminological rooting constitutes one of the problems of the critical and rhetorical lesson; it appears clearly in the explanations. The research explains the emergence of this problem because of the philosophers' interest in establishing an Arabic theory directed at the Arab recipient at the time, and not transferring the Greek theory.

Keywords: Reception, Philosophers, Critical and Rhetorical Terminology, Contrast, and Symmetry.

التلقي الأرسطي وأثره في تأصيل المصطلح النقدي والبلاغي عند ابن سينا وابن رشد: دراسة مقارنة تقابلية

عدنان علي محمد الشريم

قسم اللغة العربية وأدابها، كلية الآداب والفنون، جامعة إربد الأهلية، الأردن

ملخص

الأهداف: يهدف البحث إلى دراسة ظاهرة تأصيل المصطلح النقدي والبلاغي من منظور الفيلسوفين ابن سينا وابن رشد. وهو يهدف إلى الكشف عن دوافع تلقهما لكتاب "فن الشعر" الأرسطي. بالإضافة إلى الكشف عن ظاهرة غموض المصطلح عند الفيلسوفين، وكذلك الكشف عن صور التماثل والتقابل فيما بين هذه المصطلحات.

المنهجية: لقد وظّف البحث المنهج الاستقرائي الوصفي، وكذلك منهج التلقي؛ لربط ظاهرة التأصيل المصطلحي بدوافع الفيلسوفين لهذا التلقي. وقد أفاد البحث منهج المقارن؛ في دراسة مواطن التماثل أو التقابل المصطلحي بين أرسطو من جهة والفيلسوفين من جهة أخرى.

النتائج: لقد انتهى البحث إلى عدة نتائج، أولها: ارتبطت ظاهرة التأصيل المصطلحي عند الفيلسوفين بأصول نظرية القول عند العرب. وثانيها: إن فكرة التأسيس لنظرية شعرية مبكرة هي الدافع الرئيس لتلقي الفيلسوفين لكتاب أرسطو. وثالثها: يعود غموض المصطلح عند الفيلسوفين، إلى محاولتهما شرح المصطلح الأرسطي وإسقاطه على مصطلحاتهما. ورابعها: جاء التماثل والتقابل المصطلحي في إطار تداولية المصطلح، وليس نتيجة الاختلاف في المفهوم.

الخلاصة: خلص البحث إلى أن ظاهرة التأصيل المصطلحي تشكّل إحدى إشكاليات السرس النقدي والبلاغي، وقد ظهرت جليّة في شروحات الفيلسوفين، وقد علل البحث ظهور هذه الإشكالية نتيجة اهتمام الفيلسوفين بالتأسيس لنظرية شعرية عربية موجهة للملتّقى العربي آنذاك، وليس نقل النظرية الشعرية اليونانية.

الكلمات الدالة: التلقي، الفلاسفة، المصطلح النقدي والبلاغي، التقابل، والتماثل.

Received: 30/8/2023
Revised: 26/9/2023
Accepted: 10/10/2023
Published online: 27/8/2024

* Corresponding author:
dradnanalshriem@yahoo.com

Citation: Alshriem, A. A. M. (2024). Aristotelian Reception and its Impact on the Rooting of the Critical and Rhetorical Term of Ibn Sina and Ibn Rushd: "A Contrastive Comparative Study". *Dirasat: Human and Social Sciences*, 51(5), 515–528.

<https://doi.org/10.35516/hum.v51i5.5581>

© 2024 DSR Publishers/ The University of Jordan.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY-NC) license <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

مقدمة

ما زال تلقي الفلسفه المسلمين لكتاب أرسطو "فن الشعر" من خلال شروحاتهم وتلخيصاتهم له، يحظى باهتمام الدراسات النقدية العربية والغربية، تحقيقاً وترجمةً، دراسةً، ولاسيماً أن هذه الشروحات والتلخيصات تشکل إحدى صور التلقي المتعددة لكتاب أرسطو في الشعر. غير أن ثمة أنماطاً أخرى من تلقي نص أرسطو في كتابه (فن الشعر). إذ يتمثل النمط الأول منها، في ترجمته من لغته اليونانية القديمة إلى لغة وسيطة هي اللغة السريانية على يد حنين بن إسحاق، ومن ثم ترجمته من السريانية إلى لغة (هدف)، هي اللغة العربية على يد مئي بن يونس في القرن الثالث المجري/التاسع ميلادي. وثمة تلقي آخر، يتمثل في تلقي الفلسفه المسلمين أنفسهم، لنص أرسطو مترجمًا إلى العربية من السريانية: من خلال شروحاتهم وتلخيصاتهم تلك. ثم تتعاقب رحلة التلقي للنص الأرسطي عبر ثقافات ولغات لاحقة على الثقافة العربية، فينتقل نص أرسطو، عبر "شرح الوسيط" لابن رشد إلى أوروبا في القرن الثالث عشر باللغة اللاتينية على يد هرمانوس أليمانوس Hermannus Alemannus أو "هرمان" الألماني.

يتناول البحث ظاهرة "تأصيل المصطلح النّقدي والبلاغي" في ضوء تلقي الفيلسوفين ابن سينا (ت428هـ) وابن رشد (ت595هـ) لكتاب أرسطو "فن الشعر"، وفق رؤية مزدوجة، الأولى: (مقارنتية)، إذا ما اعتبرنا هذا النوع من التلقي يحدث بين ثقافتين مختلفتين هما: الثقافة اليونانية (لغة النص الأصلي)، ونظريتها الثقافة العربية (الهدف)، عبر مرور النص الأصلي بثقافة وترجمة وسيطة هي الترجمة السريانية عن اليونانية. والثانية: رؤية (تقابليّة)، إذا نظرنا إلى (تقابلي) المصطلحات والمفاهيم بين أرسطو منشئ النص الأصلي من جهة، والفيلسوفين في شرحهما من جهة ثانية. ومن هنا، يحاول البحث أن يعرض لجملة من التصورات، وهي بوصفها أسلئلة، تحاول الدراسة تثوّرها، ولعل من أبرزها: كيف بدت شروحات الفيلسوفين، موضع الدراسة، في ميزان الدراسات النقدية الحديثة؟ وما هي الدوافع الكامنة وراء عملية التلقي لدى الفيلسوفين لنص أرسطو "فن الشعر"؟ وكيف تجلّى المصطلح النّقدي والبلاغي من منظور سينيوي ورشدي؟ وما هي أشكال الغموض والإبهام الذي اكتنفت المصطلحات النقدية والبلاغية عند الفيلسوفين؟ وهل ثمة (تقابلي) أو (تماثل) بين المصطلح النّقدي والبلاغي عند الفيلسوفين؟ وما أثر (الترجمة) على المصطلح النّقدي والبلاغي عند الفيلسوفين؟ كلُّ هذه التساؤلات النقدية يحاول البحث أن يقدم إجابات منهاجه عنها، من خلال البحث الدقيق في النصوص النقدية المتعلقة بشروحات الفيلسوفين، ومن خلال تتبع النصوص التي تتعلق بالمصطلح النّقدي والبلاغي فهمها.

وقد وظف البحث المنهج الاستقرائي الوصفي، بالإضافة إلى الإفادة من مقولات منهج التلقي في خلق مقاربات وتصورات يذهب إليها البحث في مواطن متعددة. وقد أفاد البحث من معطيات المنهج المقارن وفق ما تقتضيه محددات البحث.

وقد اعتمد البحث على عدد من الدراسات السابقة، ومن أبرزها: دراسة عبد الرحمن بدوي: "أرسطوطاليس، فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد". ودراسة شكري عياد: "كتاب أرسطوطاليس في الشعر". ودراسة جابر عصفور: "الصورة الفنية في التراث النّقدي والبلاغي". ودراسة إحسان عباس: "تاريخ النقد الأدبي عند العرب". ودراسة ألفت الروبي: "نظريّة الشعر عند الفلسفه المسلمين (من الكندي حتى ابن رشد)". ودراسة مصطفى الجوزو: "نظريّات الشعر عند العرب الجاهليّة والعصور الإسلاميّة". ودراسة محمد لطفي اليوسفي: "الشعر والشعرية الفلسفه والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه". وغيرها من الدراسات التي أثبتت في نهاية البحث.

أولاً: كتاب "فن الشعر" في ضوء تلقي الفلسفه المسلمين

لقد حظيت فكرة "تأصيل المصطلح النّقدي والبلاغي" باهتمام الفلسفه المسلمين، وذلك في إطار عملية التلقي الأرسطي وأثاره الفلسفية بعامة، و"فن الشعر" منها على وجه الخصوص، وهو اهتمام غير منبئ عن اهتمامهم نحو تكوين المفاهيم والتصورات والآراء النّظرية التي تُشكّل في مجموعها الأساس النّظري لدراسة (الشعرية/ الأدبية) بصفة عامة، وهو ما يات يعرف حديثاً بـ"نظريّة الأدب" أو "نظريّة الشعر". ويقصد الدراسون الحديثون بمصطلح نظرية (Theory) بـ"جملة تصوّرات مؤلّفة تأليّفاً عقليّاً تهدف إلى ربط النتائج بالمقومات". (وهبة 1974، 969). أما نظرية الأدب (Theory of Literature)، فیعرفها سعيد علوش بـ"دراسة تجريبية، ترمي إلى استخلاص القواعد العامة، وفلسفه المفاهيم، والأصول الجمالية". (علوش 1985).

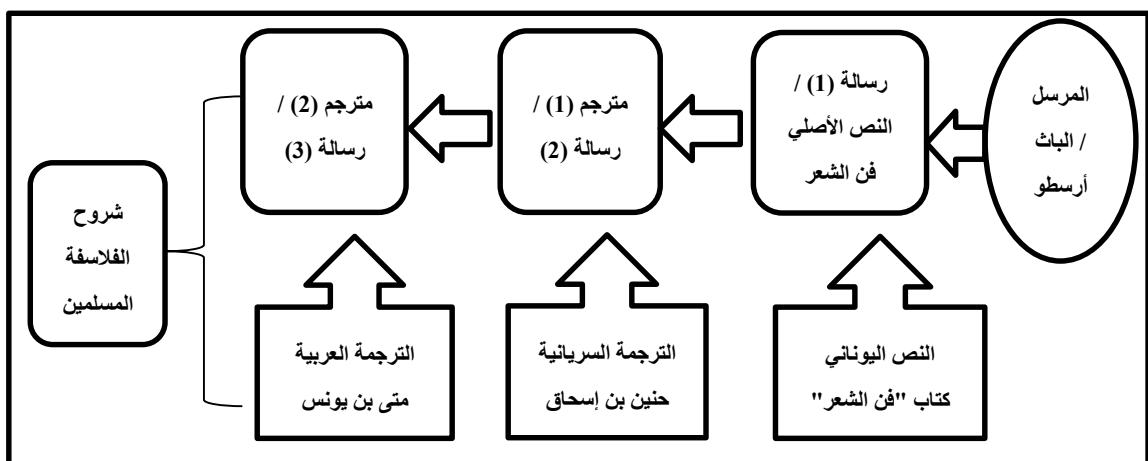
.(219)

والباحث يزعم هنا، بأنه على الرغم من أن مصطلح "نظريّة الأدب" مصطلح حديث، ولم يكن ماثلاً في خلد الفلسفه المسلمين آنذاك، إلا أن ما نجده مبيّناً في ثانياً شروحاتهم وتلخيصاتهم من: مفاهيم وتصورات وأراء نظرية، تتعلّق بمفهوم الشعر، وطبيعته، ووظيفته، وآداته، يؤدي في همايته إلى نسقية متكاملة، أو يشكّل تأسيساً نظريّاً للدراسة "نظريّة الشعر" (Theory of Poetry) بمفهومها العام.

وقد أنسّعت عملية التلقي عند جمّع الفلسفه المسلمين لدراسة الآثار الأرسطية لتشمل الفلسفه، والمنطق، والبرهان، وغيرها من العلوم والمعرف والفنون اليونانية. وقد حظي "فن الشعر" الأرسطي باهتمام الفلسفه المسلمين، وهو في هذا وجّهوا جهودهم نحو تحديد مفاهيمهم وتصوراتهم النّظرية للشعر وغایاته وأشكاله، وليس هذا فحسب، بل توجّهت طموحاتهم إلى محاولة استخلاص القوانيين الكلية للشعر (مطلاً) التي تشتّرک فيها جميع الأمم على اختلافها. وهذا ما نجده على نحو محدّد عند الفارابي (ت339هـ)، إذ يذكر تحت عنوان: "مقالة في قوانيين صناعة الشعر": قصدنا في هذا القول إثباتات أقوايل وذكر معانٌ تفضي بمن عرفها إلى الوقوف على ما أثبتته الحكيم في صناعة الشعر، من غير أن نقصد إلى استيفاء جميع ما يحتاج إليه في

هذه الصناعة وتربيتها، إذ الحكيم لم يكمل القول في صناعة المغالطة فضلاً عن القول في صناعة الشعر، وذلك أنه لم يجد ملن تقدمه أصولاً ولا قوانين حتى كان يأخذها ويرتتها ويبني عليها ويعطيها حقها على ما ذكره في آخر أقواله في صناعة المغالطين". (بدوبي 1953)، (149). أما ابن سينا (ت428هـ)، فقد ذكر في مسهل تلخيصه: "في الشعر مطلقاً، وأصناف الصيغ الشعرية، وأصناف الأشعار اليونانية". (بدوبي، 161). وكذلك يورد ابن رشد (ت595هـ) في تلخيصه لكتاب أرسطوطاليس في الشعر قوله: "الغرض من هذا القول تلخيص ما في كتاب أرسطوطاليس في الشعر من القوانين الكلية المشتركة لجميع الأمم، أو للأكثر، إذ كثير مما فيه هي قوانين خاصة في أشعارهم. وعاداتهم فيها إما أن تكون نسباً موجودة في كلام العرب، أو موجودة في غيره من الألسنة". (بدوبي، 201).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تلقي كتاب أرسطو في الشعر، لم تكن لتنصف بالتجانس التام بين الفلسفه المسلمين أنفسهم؛ فقد مر النص الأصلي للكتاب بمراحل من التداولية: بدءاً بالرسالة/ النص الأصلي الذي أرسله أرسطو، بلغته اليونانية، ثم مرحلة الترجمة إلى السريانية، ومن ثم ترجمة مئي بن يونس الذي نقلها من السريانية إلى العربية، وصولاً إلى مرحلة تلقي الفلسفه المسلمين للنصوص المترجمة وحلول النص الأصلي في الثقافة العربية، وهو ما يمكن تلخيصها في الترسيمية التوضيحية الآتية:

الشكل (1) تلقي الفلسفه المسلمين لكتاب فن الشعر

إن تلقي الفلسفه المسلمين لنص أرسطو الأصلي (فن الشعر)، تستوجب على الدارس التوقف عند الظروف التي رفقت انتقال النص الأصلي من مرسلة/ الباث الأول إلى أن تلقاء الفلسفه المسلمين، ومن ثم تبُعُّ أبعاد الصورة التي تشكلت من خلالها مواقف العديد من الدارسين الحديثين العرب والغربيين، على حد سواء، من عملية التلقي تلك. ولعل الدارس، هنا، يجد نفسه أمام ضرورة أن ينظر في أصول هذا النص في لغته الأم، وأن يدرس بعدها سبل انتقاله من اللغة المصدر (اللغة اليونانية القديمة) إلى اللغة الوسيطة (اللغة السريانية السائدة في العصور الوسطى) إلى اللغة الهدف (العربية السائدة في الفترات الإسلامية الأولى: الفترة الأموية ثم العباسية) ويتدارّج كذلك ما طرأ عليه من تحولات في أثناء إقامته القصيرة والموقته في الثقافة السريانية، ثم في أثناء إقامته الممتدة في الثقافة العربية الوسيطة وخلال فترة انتشاره على مدى قرون عديدة منذ ترجمته في القرن الثالث الهجري، التاسع ميلادي. ثم أن يبحث بعد كل ما تقدّم في موجبات نقله وانتشاره، ويُخْمِن أو يستكشف الإمكانيات التي وعد بها المنشغلين به في الثقافة العربية ويعُقِّر الحاجات التي توسم هؤلاء أنه يمكن أن يليها". (اصطيف 2020-2021)، (52).

ثانياً: شروحات الفلسفه المسلمين في ميزان النقد الحديث

إن المراحل المتباعدة من التداولية التي مرّ بها نصُّ أرسطو الأصلي "فن الشعر"، توضح الصورة التي بدت عليها شروحات الفلسفه المسلمين لهذا النص، ولعلنا، هنا، نكتشف أنَّ ثمة بوناً واسعاً بين تقويم هذه الشروحات من وجهاً نظر الدارسين العرب الحديثين، ونظرائهم الغربيين؛ فهو، من جهةٍ معظم الدارسين العرب الحديثين، تقويم سلبي، يبعث على الشعور بخيبة الأمل عند المتلقي، وفي هذا الصدد يذهب "طه حسين"، إلى انتفاء فهم الفلسفه لترجمة مئي، إذ يقول: "ثم إن الفلسفه لم يحاولوا أن يأخذوا الكتاب بالعمل بـ(كتاب الخطابة) ولا الشعراء بـ(كتاب الشعر) الذي ترجمته مئي بن يونس في القرن الرابع، الذي لم يفهمه أحد على الإطلاق". (البغدادي، نقد النثر، تحقيق، طه حسين، وعبد الحميد العبادي، 1933)، (17). أما عبد الرحمن بدوبي، فهو يقول: "ولهذا لا يخرج المرء من قراءته لهذه التلخيصات التي وضعها الفارابي وابن سينا وابن رشد إلا بشعور أليم بخيبة الأمل في أن يكون العرب قد أفادوا منه كما أفادت أوروبا في عصر النهضة". (بدوبي، 56). وأما إحسان عباس، فهو يتفق مع تقويم من سبقه من الدارسين، إذ يقول: "حين نقرأ مثل هذا ندرك أن ابن سينا قد وقع في متاهة مضللة". (عباس 1983)، (415). ومما جاء في وصف "مصطفى الجوزو"، لابن رشد في كلامه

على "التخييل": "فالاضطراب والآلية وفساد الفهم كلها يميز كلام ابن رشد على التخييل". (الجوزو(1988)، 134). وقد أجمل "اليوسفي" تقويم الدراسين العرب الجدّيين وانطباعاتهم حول شروحات الفلسفه المسلمين تلك، إذ يقول: "هكذا تبدو الصورة التي تشكل حسبيها كتاب أرسطو لدى الفلسفه العرب قائمه في نظر الدراسين على التحرير والخطأ والقصور عن بلوغ الأصل، وتبدو جهود الفلسفه ونصولهم موسومة بعدم التجانس حتى لكتابها فوضي عارمة بلغت الم��ى. أو لكتابها كل واحد منهم يقرأ النص على هواه ووفق ما تملّيه عليه رغباته". (اليوسفي(1992)، 174). ولكن في المقابل نجد النقاد الغربيين يُقرُّون بهمنة كتاب أرسطو على أوروبا في العصور الوسطى لأكثر من أربعة قرون، وهو ما يؤكّد "بدوي"، إذ يقول: "أجل! لقد عرفت أوروبا هنا الكتاب [ويقصد بالكتاب فن الشعر لأرسطو] في العصور الوسطى عن طريق تلخيص ابن رشد الذي ترجمه هرمن الألماني في القرن الثاني عشر". (بدوي، 13).

ويذهب الناقد "Habib M,A,R" إلى القول بتأثير كتاب أرسطو على أوروبا في العصور الوسطى عن طريق شرح ابن رشد لكتاب أرسطو في الشعر، إذ يقول: "كان نص ابن رشد مؤثراً على نحو واسع، ولاقى استحساناً من شخصيات من مثل روجر بيكون Roger Bacon واستعمل على نحو واسع من جانب نقاد مثل بينفينتو من إمولا Benevenuto Da Imola شارح دانتي في القرن الرابع عشر، الذي رأى أن كوميديا دانتي في الأساس عملٌ مدحٌ وهجاء. وكذلك فإنه أثر في تلميذ بترال المفكِّر الإنساني كلوتشيو سالوتاني Coluccio Saltutati، الذي استعمل كذلك مبدأ المدح والهجاء، وتعريف ابن رشد للمحاكاة. والتأثير قابل للتتابع في كتاب القرن السادس عشر من أمثال سافونارولا Savonarola، وروبرتيلو Robertello، وماتزوني Mazzoni ، الذين آمنوا جميعاً بأن الشعر إلى حد ما هو فرع من فروع المنطق الذين استشهدوا به دعماً لمواقفهم. وكما يلاحظ هارديسون، فإن نظرية الشعر التعليمية، خلال القرن السادس عشر كله، قد تعايشت على ممضض مع تعاليم أرسطو. وكانت رؤية ابن رشد لأرسطو ملائمة للمواقف الأخلاقية للمفكرين الإنسانيين". (Habib (2005), 212) نقلًّا عن: اصطيف، (2020)، 41).

إن وقوف الدراسة على ظاهرة تأصيل المصطلح النّقديِّ والبلاغيِّ لدى ابن سينا(ت428هـ)، وابن رشد (ت595هـ) في ضوء تلقيهما لنص أرسطو في الشعر، دون الفيلسوفين: الكندي (ت252هـ)، والفارابي (ت339هـ)، يرجع إلى أن مختصر الكندي لكتاب أرسطو في الشعر ما زال ضائعاً، ولم يصل إلينا حتى الآن. أما الفارابي، فيرجع إلى أن بعض الدراسين أثبتوا ضعف الصلة بين رسالة الفارابي وكتاب فن الشعر لأرسطو. وهو لم يتناول في رسالته كتاب أرسطو "فن الشعر" إلا تناولاً ضئيلاً، ولم يقدم تلخيصاً وافياً شاملأً لأجزاءه الرئيسية كما عرضها لنا مَّيْ بن يونس في نسخته المترجمة. وفي هذا الصدد يذهب إحسان عباس إلى القول: "فإن الفارابي- في مجموع ما وصلنا من حديث له عن الشعر- كان على معرفة بكتاب أرسطو ولكنه لم يفده منه الإفاده المستوفاة لأسباب عديدة: منها انغلاق بعض أجزاء الكتاب دونه، ومنها أنه غير منصرف-على الحقيقة- للشعر والنقد". (عباس، 216).

وقد عَدَ الفارابي دراسة صناعة الشعر، كما أورد لها في مقالته في قوانين صناعة الشعر، غاية في الدقة والصعوبة. وهو إذَّاك، لم يسع في شرحه إلى "استيفاء جميع ما يحتاج إليه في هذه الصناعة". (بدوي، 149). ويذهب الفارابي معللاً ذلك، بأن الحكيم/أرسطو نفسه: "لم يكمل القول في صناعة المغالطة فضلاً عن القول في صناعة الشعر". (بدوي، 149). ولعلَّ الفارابي يكشف عن مغالبته هو في دراسة صناعة الشعر، التي تبلغ حدَّ المجاهدة والصعوبة، إذ يقول في هذا الصدد: "ولو رمنا إتمام الصناعة التي لم يَكُنْ الحكيم إتماماً- مع فضله وبراعته- لكان ذلك مما لا يليق بنا". (بدوي، 149-150). ومهمماً يكن من أمر الفيلسوفين الكندي والفارابي، يبقى ارتباطهما كما الفيلسوفان اللاحقان: ابن سينا وابن رشد، وثيقاً بارسطو، بوصفهم جميعهم من شرّاحه، علاوة على أن أصول أراءهم الشعريّة نجدها مضمّنة في ثنايا شروحهم لكتاب فن الشعر لأرسطو.

وأما ما يتعلق بالفيلسوفين: ابن سينا(ت428هـ) وابن رشد (ت595هـ) اللذين خصّهما البحث في الدراسة، فإن ابن سينا يقدّم أول تلخيص كامل لنص أرسطو في الشعر، وهو في تلخيصه هذا، لم يكن ليعتمد على ترجمة مَّيْ بن يونس لسبيين، الأول: استعصار الترجمة على فهمه في كثير من الموارد، فيليجاً، في كثير من الموارد، إلى إعادة الربط بين الألفاظ على نحو مغایر، علَّه يوائمه آراء الحكيم أرسطو. والسبب الثاني: أن ابن سينا يورد نصوصاً من كتاب أرسطو لم يوردها (مَّيْ) بحرفيتها في ترجمته.

ومما يوضّح منهج ابن سينا في شرحه لكتاب فن الشعر، ما يذهب إليه "عياد"، إذ يقول: " فهو يتبع في ترتيب فصوله ترتيب كتاب الشعر كما نجده في ترجمة مَّيْ. والمقارنة النّصيّة بين التلخيص والترجمة تدل على أن الفيلسوف قد حاول جهده في التغلب على حرفيّة الترجمة، وأنه جمع في كثير من الأحيان بين الشّرح والتلخيص". (عياد(1967)، 196).

وأما الفيلسوف ابن رشد (ت595هـ)، فهو يلخص كتاب أرسطو في الشعر، تلخيصاً مجملأً، لا تلخيصاً مفصلاً أميناً يتبع فيه النص تبعاً دقيقاً، بل نجده يصوغ عباراته هي أقرب في مدلولاتها إلى عبارات النص المترجم. وهو، علاوة على ضآلة ما ينقله، نجده يُبسط المعنى الذي يذهب إليه. والمتابع لأحكام معظم الدراسين العرب الجدّيين، ممن تناولوا شروحات الفلسفه لكتاب أرسطو في الشعر، يجدها- على حدَّ تعبيرهم- غير متجانسة، بل وتعترضها الفوضيّ العارمة، وليس هذا فحسب، بل اعتقاد بعضهم أن كلَّ فيلسوف يقرأ نص أرسطو في الشعر على هواه، ووفق ما تملّيه عليه رغباته. ولعلَّ هذا التوافق الكبير في الأحكام التي ساقها الدراسون حيال تلقي الفلسفه لكتاب أرسطو في الشعر، يدفعنا بداية، إلى القول بأنَّ أحكامهم تلك، جابت الصواب إلى حد بعيد، وهي مغالطة، انبثت عليها كثير من آراء وتصورات غيرهم من الباحثين والدارسين. ونحن لو سلّمنا بما ذهب

إليه هؤلاء الدراسون في أحکامهم تلك، فإن الأمر، في أغلب الظن، يُردد إلى أن هؤلاء الدراسين لم يتنهوا إلى دوافع الفلسفه الرئيسة في تلقيهم كتاب أرسطوفن الشعرا و غيره من الكتب كفن الخطابة. ولعل أبرز هذه الدوافع يتمثل في اهتمام الفلسفه جمیعهم بالفلسفه الأرسطية بعامة، والمنطق منها على وجه التحديد.

لقد جاءت تلك الشروحات التي عكف عليها فلاسفة المسلمين لكتاب أرسطو في الشعر، بوصف شروحاتهم تلك تقليداً اتبّعوه واستكملوه، في إطار شرح المنطق الأرسطي بعامة؛ لذا فهم من ناحية، يواصلون عملهم هذا بوضع شروحاتهم لهذا الكتاب كغيره من كتب المنطق والبرهان. ومن ناحية أخرى، لا يمنع مقصدهم هذا على أهميته، من بلوغ مقصود لا يقلُّ أهمية عن سابقه، وهو محاولة لهم الدؤوبة في وضع تصوراتهم وأرائهم في الشعر والشعرية أو (علم الشعر المطلق) - وفق ما اصطلاح عليه ابن سينا في آخر تلخيصه؛ وصولاً إلى نسج خيوط نظرية شعرية ميّكّرة في الثقافة العربية الإسلامية. فالفلسفه المسلمين لم يكن يشغلهم، آنذاك، أن ينقلوا نظرية اليونان في الشعر إلى الثقافة العربية؛ وذلك لجهلهم أنفسهم بالاجناس الموضوعية في الشعر اليوناني. فمن غير المتوقع أن يضع فلاسفة مفاهيم وأراء وتصورات نظرية توصل للأجناس الشعرية الموضوعية عند اليونان، مع ما بينها وبين أحاجنة الشاعر العربي ذي الطابع الغنائي من بون واسع. ولكن، ما كان يشغلهم، في أغلب الظن، هو البحث عن العام والكلي في كتاب أرسطو في الشعر؛ فيفيدوا به العرب وغيرهم من الأمم؛ ولذا، فقد أهملوا، أو لنقل، ابتعدوا عن القوائين الخاصة التي خصّصها أرسطو للشعر اليوناني وفن المسرحية.

ومما يعزز دافع الفلسفة، في شقّه الأول، لتقديم شروحاتهم تلك، وهو، كما بيناه آنفًا، اهتمامهم بالفلسفة والمنطق الأرسطيين بصفة عامة، وهو ما يذهب إليه المستشرق إجر (Egger) في سياق حديثه عن التأثيرات الخارجية في الأدب العربي، إذ يقول: إن الشرقيين وقد شغفوا بالاطلاع على الفلسفة الإغريقية راحوا يشتغلون بترجمة بعض مؤلفات منها، ولكنهم صنعوا ذلك بصفة خاصة من وجة نظر الدوافع العامة للعلم، دون اهتمام كبير بعلاقتها بالبلاغة والشعر". (نقلًا عن: إسماعيل (1974)، 294).

وفي ضوء ما تقدم، فإن البحث يسعى إلى الوقوف على ظاهرة المصطلح النقدي والبلاغي عند ابن سينا وابن رشد في إطار تلقيهما لكتاب فن الشعر لأرسطو، وهي عملية لا تتفصل بحال من الأحوال عن دائرة اهتمامهما الرئيسية في دراسة الفلسفة والمنطق الإسرائيلي، وهي لا تنفصل، كذلك، عن محاولاتهما الدؤوبة في التأصيل النظري لجملة آرائهم وتصوراتهم الشعرية التي سعوا من خلالها إلى نسج خيوط نظرية شعرية مبكرة في الثقافة العربية والإسلامية، وذلك بما انحووا إليه من مفاهيم وآراء وتصورات نظرية مثبتة في ثنايا هذه الشروحات والملخصات.

ثالثاً: المصطلح النّقدي والبلاجي من منظور سينوي ورشدي

لقد سعى الفيلسوفان ابن سينا (ت 428هـ) وابن رشد (ت 595هـ) في شرحهما لكتاب فن الشعر لأرسطو إلى قراءة الكتاب قراءة ترتكز أساساً على تمازج بين ما تشكل لديهما من آراء ومفاهيم وتصورات: فلسفية ومنطقية وجدلية ونفس بشرية، وهو حقل اهتمامهم الأول، وبين تصوراتهما وأراءهما الشعرية التي تمتد إلى إرث ثقافي قديم، من صميم نظرية القول عند العرب؛ حيث يترسب مفهوم الشعر العربي الغنائي في نشأته الأولى في أعماق هذا التمازج، مشكلاً أساساً من أسس الثقافة العربية الإسلامية، وقد بقى هذا المفهوم المستخلص من الشعر العربي الغنائي يأسر الفيلسوفان ويحدد منظارهما في قراءة كتاب أرسسطو في الشعر.

يسهل ابن سينا شرحه لكتاب فن الشعر أرسطو، بمفهوم الشعر إذ يقول: "إن الشعر هو كلام مُخيَّل مؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مُقْفَأة". (بديوي، 161). ويمضي ابن سينا إلى شرح معنى (الوزن) ومعنى (التساوي) مستخدماً مصطلحات موسيقية وهي، في مجملها، مستمدّة من نظرية القول عند العرب، إذ يقول: "ومعنى أنها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي. ومعنى أنها متساوية هو أن يكون كل قول منها مُؤلَّفاً من أقوال إيقاعية، فإن عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخر. ومعنى أنها مُقْفَأة هو أن يكون الحرف الذي يختتم بها كل قول منها واحداً". (بديوي، 161).

ويتوقف ابن سينا عند المصطلح النقدي (التخييل)، الذي يقابل مصطلح (المحاكاة) عند أرسطو، إذ يقول: "وللحماكة شيء من التعجب ليس للصدق. لأن الصدق المشهور كالمفروغ منه ولا طرأة له، والصدق المجهول غير ملتفت إليه. والقول الصادق إذا حُرف عن العادة والحق به شيء تستأنس به النفس، فربما أفاد التصديق والتخييل معاً، وربما شغل التخييل عن الإلتفات إلى التصديق والشعور به. والتخييل إذعان، والتصديق إذعان، لكن التخييل إذعان للتعجب والإلتذاذ بنفس القول والتصديق إذعان لقول أن الشيء على ما قيل فيه". (بدوي، 162).

ولعل ما يستدعي الانتباه في قول ابن سينا يتبّع مفهوم (المحاكاة)، الذي يستخدمها أرسطو، دون أن يضع الأخير تعرّفًا لها. وتتجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح المحاكاة: "مصطلح نقدي، استعمله أفلاطون قبل أرسطو. ولربما كان معروفاً وقتذاك. للتفريق بين "الفنون الجميلة" و"الفنون التطبيقية". والمصطلح في دلالته القديمة يتضمن معنى "العرض" أو "إعادة العرض" أو "الخلق من جديد". (حمادة، 61). غير أن مصطلح (التخييل) هو ما يشكّل فهم الفلسفة وتصوراتهم لماهية الشعر، فلا يتحقّق ابن سينا، عندئذٍ، من استعمال المصطلحين، سواءً أكانا مجتمعين أم منفردين، ولكن حضورهما معاً لا يكون على سبيل الحضور التقابلي، بل على مستوى الحضور المتتالي في مستوى النظر إلى ماهية الشعر، فإذا كانت المحاكاة تكشف عن حقيقة الشيء/ الموضوع المحاكي، عبر ثنائية (العمل الفني- الموضوع المحاكي)، فإن مفهوم التخييل يتحدد من خلال صلته أولاً:

بمخيلة المبدع (العملية الإبداعية)، ويتحدد ثانئاً: بمخيلة المتكلّي (عملية المتكلّي).

ولم يقف ابن سينا عند الجمع بين مصطلح المحاكاة (التخييل)، ولكننا نجده يتجاوز حدود الشرح أو التلخيص لمصطلح المحاكاة ذاته، كما ورد في النص الأرسطي، إلى إعادة صياغة مفهوم المصطلح وفق منظور سينيوي جديد، ورؤية سينيوي مستمدّة من بحوث أرسطو في غير الشعر وبخاصة كتب المنطق والنفس. فابن سينا يتحدث عن المحاكاة، وفق تصورات فلسفية مسيّقة تشكّلت لديه عن ماهية الشعر. وفيما يتعلّق بنص ابن سينا السابق، يذهب الناقد "زياد الزعبي" إلى القول: "إن نصه يشكل نسيجاً جديداً لفكرة أرسطية، وليس مجرد شرح أو تلخيص لنص أرسطي، مما يعني أنه يصوغ، وفق فهمه، تصورات جديدة حول مفهوم المحاكاة ووظيفتها، ويضيف إليها ما يرتبط بها من مفاهيم ومصطلحات مثل التخييل، والإذعان، والتعجب. وهو بهذا الفعل يقدم صياغة جديدة وفهمًا جديداً للنص والمفاهيم الأرسطية التي لا يقتصر وجودها على كتاب "الشعر" بل ليشمل الخطابة"، وعلم النفس" و"الجدل". (الزعبي 2004، 252).

إن مصطلح "التخييل" عند ابن سينا ينطوي على دلالات متعددة، اهتدى من خلالها إلى فهم الأبعاد المتنوعة لفكرة المحاكاة الأرسطية. وفي هذا الصدد، يذهب جابر عصافور إلى أن مصطلح (التخييل) يتشكل عند ابن سينا من أبعاد ثلاثة محددة: "بعد منطقي، وبعد سيكولوجي، وبعد بلاغي صرف. هذه الأبعاد المتعددة للمصطلح قد تتبادر أحياناً أو تتناقض لكتها- في أحياناً أخرى- تداخل وتناغم؛ بحيث يصعب فصل أحدهما عن الآخر." (عصافور 1973، 169-170).

إن مفهوم (التخييل) الذي تتشكل على أساسه ماهية الشعر عند ابن سينا يُظهر لنا فهم ابن سينا للشعر من خلال إحداث تأثير ما لدى المتكلّي، وهذا التأثير على اختلاف أوجهه وأنواعه، يجعل الشعر يختلف عن غيره من أشكال المعرفة/ الخطاب التي تُحدّث تأثيراً ما في نفس المتكلّي، سواء أكان هذا التأثير: يقيناً، أم ظناً، أم إقناعاً، أم مغالطة أم غيرها من التأثيرات. ويشير ابن سينا إلى العلاقة الناشئة بين الشعر وغيره من الفنون الأخرى: كالموسيقى والرسم والرقص، وهي علاقة تقوم على المحاكاة، وإن ما يميز كلّ فن عن غيره من الفنون، هو الأداة/ الوسيلة التي يتوصّل بها هذا الفن إلى المحاكاة، ولهذا نجد ابن سينا يحدد أن المحاكاة في الشعر تكون في ثلاثة أدوات، وهي: الكلام واللحن والوزن. وقد تكون المحاكاة في الشعر بإثنين فحسب، وهما: (الكلام والوزن). وفي هذا يقول ابن سينا: "والشعر من جملة ما يُخْيِلُ ويحاكي بأشياء ثلاثة: باللحن الذي يتّنَعَّمُ به، فإن اللحن يؤثّر في النفس تأثيراً لا يرتّبُ به، ولكن غرض لحن يليق به بحسب جزالته أو لينه أو توسيطه، وبذلك التأثير تُصْيرُ النفس محاكية في نفسها لحزن أو غضب أو غير ذلك. وبالكلام نفسه، إذا كان مخيلاً محاكياً. وبالوزن، فإن من الأوزان ما يطّيشُ ومنها ما يوقر. وربما اجتمعَتْ هذه كلّها؛ وربما انفردَ الوزنُ والكلامُ المُخْيَلُ..." (بدوي، 168).

ويتفق ابن رشد مع ابن سينا في أن المحاكاة في الأقوال الشعرية تكون في ذات المحددات الثلاثة التي حددتها ابن سينا من قبله، وهي: الوزن واللحن والكلام. إذ يقول ابن رشد: "والمحاكاة في الأقوال الشعرية تكون من قبيل ثلاثة أشياء: من قبيل النغم المتفقة، ومن قبل الوزن، ومن قبل التشبيه نفسه. وهذه قد يوجد كل واحد منها مفرداً عن صاحبه مثل وجود النغم في المزامير، والوزن في الرقص، والمحاكاة في اللفظ، أعني الأقوال المخيلة الغير موزونة. وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها مثلما يوجد عندنا في النوع الذي يسمى الموشحات والأزجال وهي الأشعار التي استنبطها في هذا اللسان أهل هذه الجزيرة. إذ كانت الأشعار الطبيعية هي ما جمعت الأمرين جميعاً، والأمور الطبيعية إنما توجد للأمم الطبيعين، فإن أشعار العرب ليس فيها لحن، وإنما الوزن فقط، وإنما الوزن والمحاكاة معاً فهما". (بدوي، 203).

ويذهب الباحث هنا، إلى ابن رشد في نصّه السابق يتميّز عن ابن سينا، في أن الأول يحاول أن يطبق المحاكاة في الشّعر- التي حصرها في ثلاثة أدوات/ وسائل للمحاكاة، وهي: النغم (هو اللحن عند ابن سينا)، والوزن، والتشبيه (هو الكلام عند ابن سينا)- على شعر الموشحات والأزجال التي تعرف بالشعر الأندلسي، أما الشعر العربي الغنائي، فقد عدّه ضمن الأشعار التقليدية التي تكون المحاكاة فيها من خلال: اللغة، والوزن دون اللحن. ونحن لو تبعنا مصطلح (المحاكاة)، عند ابن سينا وابن رشد، سوف نلاحظ أن هذا المصطلح كثيراً ما يقرن بمصطلحات أخرى، وهو اقتران يُوظّف إما على سبيل الترافق، أو يتم أحدهما الآخر أو الاشتغال، وهذا ما نجد، بداية، عند ابن سينا، فهو يقرن بين: (فعل يُخْيِلُ- فعل يحاكي)، إذ يقول: "والشعر من جملة ما يُخْيِلُ ويحاكي". (بدوي، 168). وهو كذلك يقرن بين (التخييلات والمحاكيات)، إذ يقول: "وأما التخييلات والمحاكيات فلا تحصر ولا تحد". (بدوي، 162-162). وهو يقرن بين (المحاكاة والتخييل)، إذ يقول: "أو يكون نفس المعنى غريباً من غير صنعة إلا غرابة المحاكاة والتخييل الذي فيه". (بدوي، 163).

ويستخدم ابن سينا (المحاكاة) لتدلّ على الصور البلاغية سواءً أكانت تشبيهًا أم استعارةً أم مجازًا بصفة عامة، وهو ما جاء في قوله: "وأما المحكيات فثلاثة: تشبيه واستعارة وتركيب". (بدوي، 171). وقد ذهبت الناقدة عبد العزيز إلى القول: "بأن المحاكاة عند ابن سينا تدلّ على جانب من جوانب التشكيل في العمل الشعري، وهو التصوير، أو الصور البلاغية التي تقوم على علاقة المقارنة أو الإيدال، وفي هذه الحال تصبح "المحاكاة" مرادفة للتخيل". (عبد العزيز 1983، 85).

أما عند ابن رشد، فإننا نلاحظ أن (المحاكاة) تقرن في حالات كثيرة (بالتشبيه)، وهي تدلّ عليه في كثير من سياقاته التصيّة. وليس هذا فحسب، بل

يستخدم ابن رشد المحاكاة لتدل على التخييل، وهي في الوقت ذاته، تدل على التشبّيّه التي تدل على الصور البالغية بأنماطها المعرفة. ونستدل على ذلك بقول ابن رشد: "والأقوال الشعرية هي الأقاويل المخلّة. وأصناف التخييل والتشبّيّه ثلاثة: اثنان بسيطان، وثالث مركب منهما. أما الاثنان البسيطان فأخذهما تشبّيّه شيء بشيء، وتمثيله به وذلك يكون في لسان بالفاظ خاصة عندهم، مثل كأن وداخل، [...] وإنما أخذ التشبّيّه بعينة بدل الشبيه، وهو الذي يسمى الإبدال في هذه الصناعة، وذلك مثل قوله تعالى: وأزواجهم أمهاهم"، وينبغي أن تعلم أن في هذا القسم تدخل الأنواع التي يسمّها أهل زماننا استعارة وكتابية [...]. وإنما القسم الثاني فهو أن يُبدّل التشبّيّه، مثل أن تقول: الشمس كأنها فلانة [...]. والصنف الثالث من الأقوال الشعرية هو المركب من هذين". (بيهقي، 203-201).

وقد جاء عند ابن رشد أن مصطلح (المحاكاة) مقترب (بالتخييل): فيتم أحد هما الآخر، فيدلان معاً، على التصوير الشعري في جانب، وعلى الصناعة الشعرية بصفة أعم من جانب آخر، ولذا، فهو يقول: "ويجب على الشاعر أن يلزم في تخيلاته ومحاكياته الأشياء التي جرت العادة باستعمالها في التشبيه، وألا يتعدى في ذلك طريقة الشعر". (يدوي، 222).

وقد استخدم ابن رشد كذلك مصطلحي (المحاكاة) و(التخييل): ليلاً معاً على المستوى التأثيري الذي تتحققه اللغة الشعرية المختيلة، وهو مستوى مختلف عن اللغة في جانبها العلمي التجريدي الذي يحقق التصديق والإقناع. وهو، على حد تعبير ابن رشد، ليس من المحاكيات الشعرية. إذ يقول: "وهنالك نوع آخر من الشعر، وهي الأشعار التي هي في باب التصديق والإقناع أدخل منها في باب التخييل، وهي أقرب إلى المثالات الخطبية منها إلى المحاكاة الشعرية." (بدوي، 224).

ومن المصطلحات التي حاول ابن سينا أن يربطها بوظيفة الفن الشعري، مصطلح (التعجب)، إذ يقول: "وللحماكة شيء من التعجب ليس للصدق... والتخيل إذعان، والتصديق إذعان، لكن التخيل إذعان للتعجب والالتداذ بنفس القول، والتصديق إذعان لقبول أن الشيء على ما قيل فيه. فالتخيل يفعله القول لما هو عليه، والتصديق يفعله القول بما المقول فيه إلى جانب حال المقول فيه". (بديوي، 162).

وقد لاحظ الباحث هنا، أن ابن سينا يشير في نصه السابق، إلى ما ينطوي عليه مصطلح التخييل، من سمة لصيقة وكامنة به، وهي إثارة (التعجّيب والالتزاد)، وهو يقصد به: إحداث الانفعال والاندھاش واللذة في نفس المتلقي. والانفعال الكامن في التخييل، هو الانقياد والمطاوعة لما في القول الشعري من تأثير على المتلقي. غير أن ابن سينا يفرق بين تضاديّة الانفعال فيما بين: (البرهاني- الفكري) و(الانفعالي- الشعري)، فالإذعان يتحقق في (التحييل/ القول الشعري) بنفس القول؛ أي من خلال (اللفظ). وهو كذلك يتحقق في (التصديق/ الجانب البرهاني- الفكري)، من خلال مضمون القول، أي (المعنى).

ويتفق ابن سينا وابن رشد بأن اللذة في محاكاة الشعر، لا تكون مقصودة لذاتها، حيثما اتفقت، بل ينبغي أن تكون موجهة إلى مدح أو ذم، كما هي عند ابن سينا، إذ عدَّ المحاكاة غير الموجهة إلى مدح أو ذم هي من باب "قول هذر". (بديوي، 188). والأمر لا يختلف عند ابن رشد، فقد أكدَ على اقتران اللذة بالقيمة الأخلاقية، كما هو الحال في تخيل الفضائل التي تناسب صناعة المدح. ولهذا نجده يقول: "من الشعراء من يدخل في المدائح محاكاة أشياء يقصد بها التعجب فقط من غير أن تكون مخيفة ولا محزنة... وهذا الفعل ليس فيه مشاركة لصناعة المدح بوجه من الوجه. وذلك أن ليس يقصد من صناعة الشعر أى لذة اتفقت، ولكن إنما يقصد بها حصول الالتزام بتحليل الفضائل". (بديوي، 220).

وقد فصل ابن سينا القول فيما يُعرف بعناصر الشعرية، وهي العناصر التي تثير التعبّيّب؛ من حيث أنها تتعلّق بالعنصرين المكونين للقول الشعري وهما، على حدّ تعبير اليوسفي: "البنية الصوتية والبنية الدلالية". (اليوسفي، 260). أو، على حدّ تعبير الرعبي، "فصاحة الأنفاس وغراية المعانٍ". (الرعبي، 2004، 256). وعناصر الشعرية/ التخييل التي تثير التعبّيّب، كما فصلها ابن سينا:

أولاً: الوزن، وهي: أمور تتعلق بزمان القول وعدد زمانه. (بدوي، 163).

ثانية: المسموع من القول، إذ يقول: "ومنها أمور تتعلق بالمسموع من القول". (بديوي، 163)، وهو يقصد بها (اللفظ).
ثالثاً: المفهوم من القول، إذ يقول: "ومنها أمور تتعلق بالمفهوم من القول". (بديوي، 163). وهو يقصد بها (المعنى).
رابعاً: وأشياء مهمة، لم يسمّها صراحة، ولكنه ذكرها على نحو، "ومنها أمور تتردد بين المسموع والمفهوم". (بديوي، 163). وهو يريد بها، كما يرجحها "الجузو"، "المحسّنات البديعية اللفظية، ويريد كذلك غرابة المعنى وفصاحة القول". (الجزء، 119).

وفق متطلبات الحديث الشعري. وذلك لأن القول الشعري "كلام مؤلف"، وبالتالي فالشعرية كامنة في الصياغة، متولدة عن كيفيات إخراج القول...". (اليوسفي، 252). وعليه، فإن ابن سينا يؤكد على أن الشعرية لا تسبق اللغة، بل الشعرية عنده "حدث ونتاج. حدث يتولد عن البنية الصوتية/والدلالية. ونتاج لكيفية المزاوجة بينهما، وهي تنشأ عن الفعل في اللغة". (اليوسفي، 260). ويحدث الفعل/التصريف في اللغة، كما في رأي ابن سينا، على وجهين: الأول: (دون حيلة)، إذ يقول: "إما أن يكون من غير حيلة بل يكون نفس اللفظ فصيحاً من غير صنعة فيه، أو يكون نفس المعنى غريباً من غير صنعة إلا غرابة المحاكاة والتخييل الذي فيه". (بديوي، 163). والثاني: (بحيلة)، إذ يقول: "إما أن يكون التعجب منه صادراً عن حيلة في اللفظ أو المعنى: إما بحسب البساطة أو بحسب التركيب. والحيلة التركيبية في اللفظ مثل التسجيع ومشاكلة الوزن والترصيع والقلب وأشياء قيلت في الخطابة". وكل حيلة فإنما تحدث بنسبة ما بين الأجزاء: إما بمشاكلة، إما بمخالفة. والمشاكلة إما تامة وإما ناقصة؛ وكذلك المخالفة: إما تامة وإما ناقصة. وجميع ذلك إما بحسب اللفظ، وإما بحسب المعنى". (بديوي، 163).

وقد لاحظ الباحث، أن الحيل التركيبية في اللفظ، تتضمن عند ابن سينا: التسجيع ومشاكلة الوزن والترصيع والقلب. ومن ثم، يشير إلى أن الحيل اللفظية والمعنوية، مخصوصة، عنده بما يسميه (مشاكلة والمخالفة)، وهما: متشعبتان، أو ناقصتان بحسب اللفظ أو المعنى. ثم يمضي ابن سينا يفصل هذا التقسيمات المتشعبية والمنطقية للحيل اللفظية والمعنوية، التي حصرها بمشاكلة والمخالفة.

ولعل ابن سينا قد انتفع ببحوث علماء البلاغة العرب الذين سبقوه، وهو ما يرجحه "عياد"، ولا سيما بحوث البلاغيين الذين تناولوا "العبارة" بالدرس العميق، وهي بحوث تناولت موضوعات بلاغية مثل: التشبيه والاستعارة والتجنيد والمقابلة، من مثل: "كتاب البديع" لابن المعتز، و"نقد الشعر" لقدامة بن جعفر، ثم جاء أبو هلال العسكري الذي بلغ بأنواع البديع خمسة وثلاثين نوعاً. وقد بدا متأثراً بما تأثر به أهل زمانه بالبديع، فاستخدم مصطلحاتهم، ومصطلحات البلاغيين دون أن يخرج عن معانها عندهم، من مثل: التشبيه، والاستعارة، والمجاز، والمطابقة، وربما خرج عن بعض تسمياتهم، فسمى (المجاز) بمصطلح (النَّقل)، و(الاستعارة) بمصطلح (المتغير)، وربما تأثر بترجمة ممّى فاستخدم مصطلح (المطابقة) على غير ما استعمله البلاغيون العرب والمسلمون. (انظر: عياد، 209). وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "المجاز يتمحور حول اللغة الإبداعية ذات الدلالات المتعددة التي تدخل ضمن التأويل والتفسير، وتعدد الاحتمالات، وهذا ما وصفه أرسطو بالنقل أي تغير الدلالة حسب التركيب والاستخدام في اللغة الإبداعية، ذلك النقل الذي يعتمد على الاستعارة وضرور المجاز المختلفة". (دراسة، 2012)، وقد وصف أرسطو الاستعارة بقطع، يعتقد الباحثون الأوروبيون بأنه كل ما قاله أرسطو في تصنيف الاستعارة، إذ يقول: "الاستعارة إعطاء الشيء معنى اسم ينتمي إلى شيء آخر؛ يكون النقل إما من جنس إلى نوع، أو من نوع إلى جنس، أو من نوع إلى أنواع أو على مستوى القياس". (Abu Deep, 1971) PP. 48-75.

وأمام ابن رشد، فيتحقق مع ابن سينا، بأنّ لغة الشعر، تختلف عن القول الحقيقي البرهاني، ولا يقتصر الاختلاف بينهما على مستوى اختلاف الدلالة، بل الاختلاف يكون حاصلاً في التغيير الذي يطرأ في (فعل الشعر)، دلالةً وتركيباً، إذ يقول: "والقول إنما يكون مختلفاً، أي مُغيّراً عن القول الحقيقي من حيث توضع فيه الأسماء متوافقة في الموازنة والمقدار، وبالأسماء الغربية، وبغير ذلك من أنواع التغيير. وقد يستدل على أن القول الشعري هو المغيّر أنه إذا غير القول الحقيقي سُتّي شعرًا أو قوّلًا شعرًا، وُجُد له فعل الشعر". (بديوي، 242).

ويذهب ابن رشد إلى أن التغيير الذي يطرأ في فعل الشعر، إنما يكون فيما اصطلاح عليه (بالموازنة والمقدار) والإبدال والتشبيه. وأما المواقفة والموازنة، فهما: مصطلحان يماطلان مصطلحي ابن سينا (مشاكلة والمخالفة)، ويدلان عند ابن رشد: على (المجازة والمطابقة) وفق ما يعرفان عند أهل زمانه، إذ يقول: " فهو الذي يعرف بالمطابقة والمجازة عند أهل زماننا". (بديوي، 239).

وفي ضوء ما تقدم، يرى الباحث أن منظور ابن سينا وابن رشد للمصطلح النقدي والبلاغي، لم يكن لينفصل عن تصورهما لحقيقة الشعر وماهيته ووظيفته وأدواته، وهو تصوّر يمتد في جذوره إلى أصول نظرية القول الشعري عند العرب، وهي لا تنفصل، بحال من الأحوال، عن أصول الثقافة العربية والإسلامية التي ينتميان إليها. وقد أخلص لهما الفيلسوفان ومن سبقهم من فلاسفة من تلقوا أثراً أرسطو وبخاصة كتابه "فن الشعر". وتاتي ظاهرة تأصيل المصطلح النقدي والبلاغي عند الفيلسوفين في ضوء ما يمكن تسميته بتغيير/ إقصاء المصطلحات والمفاهيم اليونانية، ليحل محلها المصطلحات والمفاهيم العربية، وهي مصطلحات ومفاهيم تمت بجذورها إلى أصول نظرية القول الشعري العربي. ولهذا فقد انصب اهتمام الفيلسوفين بداية على مفهوم الشعر، فيجترحان مصطلح (التخييل) ليحل محل المصطلح اليوناني (المحاكاة). وبأي مصطلح التخييل مرتبًا أشد الارتباط بالرؤية البينية التي تأسست عليها أصول النظرية العربية في القول الشعري، وهي رؤية تنشغل بما يحدث لدى الملتقي من أثر للقول الشعري/ التخييل. في حين تنشغل فكرة (المحاكاة) لدى أرسطو بما يحدث في ذهن المبدع/ الشاعر في أثناء إنتاج/ ولادة النص الشعري.

وهكذا بعد أن يتحدد منظور الفيلسوفين لمصطلح التخييل، وهو، كما أتّضح لنا، منظور بياني، يتّبع الفيلسوفان، وظيفة الشعر، فيجترحان مصطلح (التعجب)، الذي يدل على ما يعرف (بفعل الشعر)، وهي صفة كامنة في القول الشعري المُخيّل؛ فيدلّنا مصطلح التعجب على هذا الفعل، وهو إحداث الانفعال والهزة والاندھاش واللذة لدى الملتقي. ومن ثم انصرف الفيلسوفان إلى بيان عناصر الشعرية التي تتحقق الجانب التخييلي لدى الملتقي، وذلك عبر البنية المكونتين للقول الشعري، وهما: (البنية الصوتية) و(البنية الدلالية). فيعرضان للقانون الكامن في الشعرية والمحقق لها،

فيخلصان إلى أن الشعرية تتولد عن هاتين البندين، وما ينبع عنهما من مزاوجة، عبر ما يعرف (بالفعل/ التصرف في اللغة). فيكون الفعل/ التصرف في اللغة إما بحيلة أو بغير حيلة، وهذا يكون إما بحسب (اللفظ) وأما بحسب (المعنى). ويمضيان يفصلان الجيل اللفظية والمعنى، ويحصرهما ابن سينا بالمشالكة والمخالفة، وهما يمثلان عند ابن رشد بالمجانسة والمطابقة.

رابعاً: غموض المصطلح وإبهامه عند ابن سينا وابن رشد

يكتنف الغموض والإبهام بعضًا من المصطلحات التي يأتي عليها الفيلسوفان في شرحهما لكتاب أرسطو "فن الشعر"، ومن هذه المصطلحات: "إدراة"، و"استدلال"، و"خرافة"، وهي تقابل لدى أرسطو بمصطلحات: التعرف، والتحول، والفعل أو القصة.

ولعلَّ الغموض والإبهام الذي يكتنف مثل هذه المصطلحات، متحقق في محاولات الفلسفة شرح مفهوماتها، وهو مكمن الخطأ، على حد تعبير "الجمعي"، إذ يقول: "إن محاولة شرح المفاهيم التي يسقطها الفلسفة على هذه المصطلحات من خلال تحدياتها الأرسطية هو مكمن الخطأ. فمصطلح "خرافة" الذي يعني لدى أرسطو "محاكاة الفعل، لأنني أعني" بالخرافة" تركيب الأفعال المنجزة". (بدوي، 19). أو هي القصة، والمراد بالقصة نظم الأفعال، بحيث تكون الخرافة أو القصة أو الفعل هو الجزء الرئيس في عناصر التراجيديا الستة، لأنها بها تتحقق". (الجمعي، 98). وإذا كانت دلالَة مصطلح "خرافة" على هذا النحو الذي ظهرت عند أرسطو، فإن دلالتها عن ابن سينا وابن رشد تُظهرُ مفارقةً كبيرةً. ونحن نستدل على هذه المفارقة الكبيرة في دلالة المصطلح، من خلال ما ظهر عند ابن سينا من تنازع بين دلالتين لمصطلح "خرافة"، وهما: الدلالة العامة، والدلالة الخاصة؛ وهما دلالتان أوقعنا "عياد" في حيرة، إذ يقول: "ثم يعرض ابن سينا لتقسيم "الخرافات" إلى بسيطة ومركبة، وهنا نجاح في مدلول كلمة "الخرافة" ونشعر أن هذه الكلمة يتنازعها معنيان: معنى عام وهو الذي أشار إليه في الفصول السابقة حين عرف "الخرافات الشعرية" بأنها "الأقوال المخيلة" (الفصل الأول) وحين عَدَّ من أجزاء صناعة طراغوذيا "الخرافة" أو "المعانى الشعرية الخرافية" (الفصل الرابع)، ومعنى خاص هو الذي استعمله في الفقرة السابقة حين قابل بين الخرافات والمحاكيات". (عياد، 204).

لقد عرض ابن سينا، المعنى العام لمصطلح (الخرافة)، وعلى نحو صريح، فهو يحدد عناصر طراغوذيا الستة، إذ يقول: "أجزاء طراغوذيا بالاتمام عندهم ستة: الأقوال الشعرية والخرافية والمعاني التي جرت العادة بالبحث عنها، والوزن، والحكم، والرأي بالدعاء إليه والبحث والنظر، ثم اللحن. فأما الوزن والخرافة، واللحن: فهي ثلاثة بها تقع المحاكاة". (بدوي، 177-178). ويلاحظ هنا، أن ابن سينا يجمع بين الأقوال الشعرية والخرافية والمعاني في إطار واحد؛ لتشكل، مع بعضها، عنصراً واحداً من عناصر طراغوذيا الستة، وهذا ما يجعل لمصطلح "خرافة" صلة بالمعنى، إلا أن المعنى الغالب على مصطلح (الخرافة)، هو: (الأقوال الشعرية أو المحاكيات)؛ حيث يتضح ذلك، عندما يرى أن عناصر الصورة الثلاثة هي: الوزن والخرافة واللحن.

وأما المعنى الخاص لمصطلح "الخرافة"، فقد ظل، على حد تعبير "الجمعي"، "معنى خاصًا، دون أن تكشف خصوصيته تلك [بحسب تعبير عياد]، وهو أنه لم يُعطِ لهذا المعنى الخاص لمصطلح خرافة مفهومًا يقابل به الفعل التراجيدي أو القصة، ذلك أنه [عياد] يُحْسِنُ أن المقصود بالمصطلح في فهم الفلسفة المسلمين ليس القصة أو الفعل التراجيدي على الأقل حسب فهم أرسطو". (الجمعي 1983)، (98).

ولم يختلف الأمر كثيراً عن ابن رشد، فقد بقي مصطلح (خرافة) في مفهومه، مذبذباً، ودلالته غير ثابتة بصفة محددة؛ ومن ذلك، أن ابن رشد يُورد ما سبقه إليه ابن سينا وهو دلالة خرافة في مفهومها العام، إذ يقول: "وقد يجب أن تكون أجزاء صناعة المدح ستة: الأقوال الخرافية والعادات، والوزن، والاعتقادات، والنظر، واللحن. والدليل على ذلك أن كل قول شعري قد ينقسم إلى مُشَبَّهٍ ومشَبَّهٍ به: الذي به يُشَبَّهُ ثلاثة: المحاكاة والوزن، واللحن. الذي يُشَبَّهُ في المدح ثلاثة أيضًا: العادات والاعتقادات والنظر... وكانوا يحاكون هذه الثلاثة الأشياء، أعني العادات والاعتقادات والاستدلال، بالثلاثة الأصناف من الأشياء التي يحاكي، أعني القول المخبل، والوزن، واللحن". (بدوي، 209-210). وهنا نلاحظ أن الأقوال الخرافية تعني، عند ابن رشد، (المحاكاة) ذاتها، وهي تعني في الوقت ذاته، (القول المخبل). فعلى الرغم من اختلاف دلالة (المحاكاة) عن دلالة (القول المخبل)، إذ إن المحاكاة تعني تقديم مثيلات/ شبكات الشيء. أما القول المخبل، فهو يعني أثر هذه المثيلات/الشبكات في نفس المتلقى، فإن ابن رشد لا يجد حرجاً في إطلاق المفهومين على المصطلح نفسه.

ولعلنا نستدل على تذبذب مفهوم "خرافة"، وعدم ثبات دلالتها، عند ابن سينا، هو إسقاط مفهوم (الخرافة) على (القصص المخترعة)، إذ يقول: "لا يجب أن يحتاج في التخييل الشعري إلى هذه الخرافات البسيطة التي هي قصص مخترعة، ولا أن يتم بأفعال دخيلة مثل أخذ الوجود...". (بدوي، 184). ولعل المقارنة التي أجرتها الفلسفة بين المحاكاة التي تكون بالقصص المخترعة وفق ما جاء في كتاب كليلة ودمنة، هي ما دفعهم إلى إخراج "الخرافات" من فعل الشعر. وفي موضع آخر، نجد ابن سينا يُخرج الاستدلالات الساذجة، التي تخلو من صنعة الشعر، وهي تعني: الأقوال المباشرة التي لا تقوم على التصوير والمحاكاة، من جملة المحاكيات والأقوال الشعرية والخرافات، فهو يرى أنها "استدلالات ساذجة لا صنعة شعرية فيها، وهي شبَّهٌ بالخطابة أو القصص، ويخلو ذلك عن خرافة". (بدوي، 189).

ثم ينتهي ابن رشد إلى مفهوم معاير لمصطلح "خرافة"، إذ يقول: "القصص والحديث الذي ينبغي أن يعبر عنه القاصُ والمحدثُ. وهو بهاتين

الحالتين- هو الخرافة التي تكون بالتشبيه والمحاكاة. وأعني بالخرافة: تركيب الأمور التي تُقصَّد محاكاتها إما بحسب ما هي عليه في أنفسها، أعني في الوجود، وإنما بحسب ما اعتيد في الشعر من ذلك وإن كان كذلك. ولهذا قيل للأقوال الشعرية خرافات". (بديوي، 209). فابن رشد يذهب إلى تأكيد ما ذهب إليه من قبل، بأن الأقوال الشعرية هي الخرافات؛ ولهذا يؤكد أن الخرافات تكون بالتشبيه والمحاكاة. غير أنه يقدم مفهوماً جديداً (للخرافة)، وهو: تركيب الأمور التي تُقصَّد محاكاتها. وهو، بمعنى آخر، يشير إلى طريقة بناء/تقديم الأمور التي يقصد محاكاتها من عادات واعتقادات وغيرها، وبالتالي يصبح مفهوم (الخرافة) هنا، طريقة صياغة وبناء هذه المضامين التي تحاكى في الأقوال الشعرية.

خامسًا: تقابل المصطلح وتماثله بين ابن سينا وابن رشد

لقد أخذ ابن سينا بالدلالة التركيبية للمصطلح، وهذا ما نجده في حديثه عن مصطلحي "الاشتمال" و"الدلالة" الجزأين المكونين لمصطلح "الخرافة"، ولعله في هذا يسعى إلى شرح مصطلحي "التحول" و"التعريف" الأرسطيين، يقول ابن سينا: "أجزاء الخرافة جزءان: "الاشتمال" وهو الانتقال من ضد إلى ضد، وهو قريب من الذي يسمى في زماننا" مطابقة، ولكنه كان يستعمل في طراغوذياتهم في أن ينتقلوا من حالة غير جميلة إلى حالة جميلة بالتدريج، بأن تقبّح الحالـة [كذا] الغير الجميلة وتحسّن بعدها الجميلة- وهذا مثل الخلف والتلبيخ والتقرير. والجزء الثاني" "الدلالة" وهو أن يقصد الحالـة الجميلة بالتحسـين، لا من جهة تقبـح مقابلـها". (بديوي، 179).

وفي جانب مقابل، نجد ابن رشد يأخذ بالدلالة التركيبية لمصطلح (خرافة)، إذ يقول: "أجزاء القول الخرافي، من جهة ما هو محـاـكـ، جـزـءـانـ وـذـكـ أنـ كلـ مـحاـكـاتـةـ فـيـماـ أـنـ نـوـطـ مـحاـكـاتـهـ بـمـحاـكـاتـةـ ضـدـهـ، ثـمـ يـنـتـقـلـ مـنـهـ إـلـىـ مـحاـكـاتـهـ وـهـوـ الـذـيـ كـانـ يـعـرـفـ عـنـدـهـ بـالـإـدـارـةـ، وـإـمـاـ أـنـ نـحـاـكـ الشـيـءـ نـفـسـهـ دـوـنـ أـنـ نـعـرـضـ مـحاـكـاتـهـ ضـدـهـ، وـهـوـ الـذـيـ كـانـ يـسـمـونـهـ بـالـإـسـتـدـلـالـ". (بديوي، 210).

ونحن نفهم من نص ابن رشد الآف، أنه يُعرف (الاستدلال) بأنه محاكاة الشيء فقط، وهو يقابل مصطلح (التعريف) عند أرسطو، الذي يقصد به: "انتقال من الجهل إلى المعرفة". (بديوي، 32). ثم يُعرف (الإدراة) بأنها: محاكاة ضد المقصود مدحه، ويكون هذا بداية، بما ينفر النفس عنه، ثم ينتقل إلى محاكاة المدح نفسه. وبالتالي يقابل مصطلح (الإدراة) عند ابن رشد مصطلح (التحول) عند أرسطو الذي يقصد به: "انقلاب الفعل إلى ضده". (بديوي، 30).

ولعلنا نلاحظ هنا، أن مصطلح "الاشتمال" لدى ابن سينا جاء مقابلاً لمصطلح "الإدراة" عند ابن رشد. في حين يتماثل مصطلح "الدلالة" لدى ابن سينا مع مصطلح "الاستدلال" لدى ابن رشد. ولعل هذا التماثل بين المصطلحات لا يعني ثمة اختلافاً في الفهم لدى الفيلسوفين، بل يمكن أن يدخل في باب التغيير في المصطلح أو معنى آدق، تداوِلية المصطلح؛ فابن سينا وابن رشد يسوقان المعياني نفسه على المصطلحات. ويوضح الجدول (1) الآتي تقابل المصطلح بين نص أرسطو من ناحية، وبين شرح ابن سينا وابن رشد من ناحية أخرى.

الجدول (1) تقابل المصطلح بين نص أرسطو وبين شرح ابن سينا وابن رشد

العلاقة بين المصطلحات	ابن رشد	ابن سينا	أرسطو	المصطلح
علاقة تقابلية	الإدراة	الاشتمال	التحول	التحول
علاقة تماثلية	الاستدلال	الدلالة	التعريف	التعريف

ونحن إذا ما تبيّنا مصطلح "الاستدلال" عند ابن سينا، نجد أن دلالة المصطلح وهي: "أن يقصد الحالـةـ الجـمـيلـةـ بـالـتـحـسـينـ، لاـ منـ جـهـةـ تـقـبـحـ مقابلـهاـ". (بديوي، 179)، لا تتوافق دلالة مع أنواع الاستدلالات التي يسوقها في موضع آخر (الفصل السادس) من شرحته، وهذه الاستدلالات كما يفصلها ابن سينا: "ضرب يستعمله الصناع من الشعراء الذين يستعملون التصديق. وبعض الشعراء يميل إلى أقاويل تصديقية، وبعضهم إلى اشتتمالية إذا كان مرمـاـيـاـ بـالـعـفـةـ بـارـاـ فيـ مـعـرـضـ اللـوـمـ وـالـعـذـلـ. وأـمـاـ الـوـجـهـ الثـانـيـ فـاـسـتـدـلـالـاتـ سـاذـجـةـ لـاـ صـنـعـةـ شـعـرـيـةـ فـهـاـ، وـهـيـ شـبـهـ بـالـخـطـابـةـ أـوـ القـصـ، وـيـخـلـوـ ذـلـكـ منـ الـخـرـافـةـ. وـالـثـالـثـ التـذـكـيرـ، وـهـوـ أـنـ يـوـدـ شـيـئـاـ يـتـخـيلـ مـعـهـ شـيـءـ آـخـرـ، كـمـ يـرـيـ خـطـ صـدـيقـ لـهـ مـاـ فـيـتـذـكـرـهـ فـيـأـسـفـ. وـالـرـابـعـ إـخـتـارـ الشـبـهـ بـالـبـالـ بـإـيـرـادـ الشـبـهـ بـالـنـوـعـ وـالـصـنـفـ لـاـ غـيـرـ، مـثـلـ مـنـ يـرـاـهـ إـنـسـانـ مـتـشـمـاـ بـصـدـيقـهـ الغـائـبـ فـتـحـسـرـ. وـأـرـدـ مـمـثـلـةـ. وـالـخـامـسـ مـنـ الـمـبـالـغـاتـ الـكـاذـبـ كـقـوـلـهـ؛ قـدـ نـزـعـ فـلـانـ قـوـسـاـ لـاـ يـقـدـرـ الـبـشـرـ عـلـىـ نـزـعـهـ". (بديوي، 189-190). ولعل هذه الاستدلالات التي يسوقها ابن سينا، تفتقر إلى رابط يربطها بالمفهوم الذي يقدمه لمصطلح (الدلالة)، وهو ما دفع "عياد" إلى القول بانتفاء الصلة بين أنواع هذه الاستدلالات ومعنى المصطلح من ناحية، وهو ينفي الصلة بين استدلالات ابن سينا واستدلالات أرسطو من ناحية ثانية، إذ يقول: "كلمة "الاستدلال" لا تتناسب معاني التي يखلّها علّها بوجه ما (الفصل الرابع). فإذا جاء إلى بيان "أنواع الاستدلال" لم نك نتبين صلة بين هذه الأنواع وبين التعريف الذي قدمه، ومن باب أولى لم نجد صلة ما بين هذه الأنواع وبين أنواع الاستدلال عند أرسطو". (عياد، 210).

أما ابن رشد، فالامر عنده يبدو مختلفاً، فهو يتحدث عن نوع التخييل، وهمـاـ، النوع الأول: الذي يسمـيـ (الإدراةـ)، أوـ النوعـ الذيـ يـسـمـيـ (الاستدلالـ). والنـوعـ الثـانـيـ: (المحاـكـاةـ المـرـكـبةـ)، التيـ يستـخـدـمـ فيهاـ التـوـعـانـ مـعـاـ، بـأـنـ يـتـبـدـأـ (بـالـإـدـارـةـ)، ثـمـ يـنـتـقـلـ إـلـىـ (الـإـسـتـدـلـالـ)، أوـ العـكـسـ. وقد سـبـقـ أنـ بـيـنـاـ دـلـالـةـ المـصـطـلـحـينـ فيـ مـوـضـعـ آـنـفـ. غـيـرـ أـنـ بـنـ رـشـدـ يـجـعـلـ غـايـةـ الـحـسـنـ فيـ الـمـحـاـكـاةـ تـلـكـ الـيـ تـجـمـعـ بـيـنـ الصـنـفـيـنـ: الـإـدـارـةـ وـالـإـسـتـدـلـالـ. إـذـ

يقول: "وأحسن الاستدلال ما خلط بالإدارة، وقد يستعمل الاستدلال والإدارة في الأشياء [كذا] الغير متنفسة وفي المتنفسة، لا من جهة ما يقصد به عمل أو ترك، بل من جهة التخييل فقط أعني المطابقة". (بدوي، 216). وهو يذهب إلى أن هذا النوع هو الغالب في أشعار العرب. وهو يسوق مثلاً على الاستدلال والإدارة في غير المتنفسة بقول المتنبي:

كُم زُورَة لَكَ فِي الْأَعْرَابِ خَافِيَةٍ
أَزْوَرُهُمْ، وَسَوَادُ الْلَّيلِ يَشْفَعُ لَيِّ،
أَوْأَنْثِي، وَبِيَاضِ الصِّبَحِ يُغْرِي بِيِّ. (بدوي، 216)

فابن رشد هنا، يأتي بالاستدلال الذي يمثله البيت الأول، وهو يعني به: "محاكاة الشيء فقط" على حد تعريفه لمصطلح (الاستدلال)، فالمتنبي يحاكي زيارة الخلسة، وما تحمله من مخاطر، ثم يمثل على مصطلح (الإدارة)، وهو على حد تعريفه للمصطلح: محاكاة ضد المقصود مده، أولاً: بما ينفر النفس عنه، ثم الانتقال إلى المدحون نفسه. وهذا المفهوم يقابل مفهوم (التحول) عند أرسطو. فالمتنبي يصور في الشطر الأول (الخفاء)، الذي يحقق الطمأنينة للذات الشاعرة، ثم ينقلب، إلى تصوير (الظهور) بأسلوب (التحول) والتضاد من حال إلى حال، فيجتمع المفهومان معًا (الاستدلال والإدارة)، فتحتحقق المحاكاة المركبة، في غاية الحسن. ولهذا، يقول: "والاستدلال الإنساني والإدارة إنما يستعملان في الطلب والهرب. وهذا النوع من الاستدلال هو الذي يثير في النفس الرحمة تارة، والخوف تارة. وهذا هو الذي نحتاج إليه في صناعة مدح الأفعال الإنسانية الجميلة وهجو القبيحة". (بدوي، 216). ولعل ابن رشد، هنا، يؤكد على أن (الإدارة والاستدلال) نوعي المحاكاة، لا يتعلمان بحدث، بل بموصوف أو بفعل وخلق مدوحين.

سادسًا: أثر الترجمة على المصطلح النقدي والبالغى عند ابن سينا وابن رشد:

لقد حاول المستشرق الألماني "غريغور شولر" Gregor schoeler في دراسة له أن يبحث هدف الشعر عند ابن سينا، "فتبيين التأثيرات الأرسطية اليونانية فيه، ومدى فيمه للأصول، وتحويره لها، فوقف عند الهدف المزدوج للشعر عنده القائم على المتعة والفائدة، أو المتعة (التعجب) فقط، وحاول ردهما إلى أصول أرسطية، ترجمت إلى العربية بصورة خاطئة، وفهمت تبعًا لذلك على نحو يبتعد عنها عن الأصل. فالرعب(Gruseln) في الشعر الأرسطي حل مكانه عند ابن سينا التعجب(Erstaunen)، في حين وضع مصطلح الانفعال(Reaktion) مقابل المصطلح الأرسطي الخوف(Furcht)، كل هذا اعتمادًا على أن ابن سينا اطلع على ترجمة عربية غير ترجمة مئى بن يونس- كما يرى شولر-. (1975، 17-19, Schoeler)، نقلًا عن: الزعبي (1996)، 153.

وإذا كان هذا رأي شولر في أن ابن سينا قد اعتمد على ترجمة عربية غير ترجمة مئى بن يونس، فإن "شكري عياد" قد بني تصوّرًا مغاييرًا لتصور شولر، وهو أن مرجع ابن سينا الأول كان ترجمة مقتضى. فتلخيصه، من وجهة نظر عياد، يساير هذه الترجمة وضوحاً وإبهاماً، وهو يحتفظ بكتير من المصطلحات التي استخدماها مئى، مثل: "الإدارة"، والاستدلال" و"الخرافة"، والأخذ بالوجود"... الخ، بل إن موافقته لترجمة مئى في مواضع عينها أخطأ فيها مئى فيهم النص اليوناني أو خالقه بوجه من الوجوه لتكاد تقطع بأن ابن سينا لم يرجع إلى ترجمة كاملة غير ترجمة مئى. (انظر: عياد، 16).

وقد يلأ ابن سينا في شرحة، إلى استخدام المصطلحين اليونانيين (طراوغوذيا) و(قوموذيا)، بدلاً من المصطلحين الذين استخدمهما مئى في ترجمته (المديح) و(الهجاء). وقد عدد ابن سينا أصناف أشعار اليونانيين، ومنها: (طراوغوذيا) و(قوموذيا)، ويعرف مصطلح (الطراوغوذيا): "هو المديح الذي يقصد به إنسان حيٌ أو ميت، وكانتوا يغنون به غناء حلا، وكانتوا يبتدون فيذكرون فيه الفضائل والمحاسن ثم ينسبونها إلى واحد. فإن كان ميتاً زادوا في طول البيت أو في لحن نغمات تدل على أنها مرثية ونهاية. أما (قوموذيا)، وهو ضرب من الشعر يُهجي به هجاء مخلوطاً بطنزٍ [ويقصد بها كلمة استهزاء] وسخرية، ويقصد به إنسان، وهو يخالف طراوغوذيا، بسبب أن الطراوغوذيا يحسن أن يجمع أسباب المحاكاة كلها فيه من اللحن والنظم، وقوموذيا لا يحسن فيه التلحين، لأن الطنز لا يلائم اللحن". (بدوي، 169). وقد رجح "عياد" استخدام ابن سينا لهذين المصطلحين وهما (طراوغوذيا) و(قوموذيا) لأن النسخة التي رجع إليها ابن سينا من ترجمة مئى كانت مزرودة بشروق وتعليقات مخالفة لتلك التي يقف عليها عياد في نسخته. (انظر: عياد، 208). ولعل التزام ابن سينا بما ورد في كتاب أرسطو تبعًا دقيقًا، أوقعه في غموض العبارة، التي تعكس غموض المعنى / المفهوم لديه؛ ولذا فهو يكثُر من كلمة (أظنه) قبل تحديد مفهومه، فهو يُعرف صنفًا من أصناف الشعر اليوناني وهو (ديثورمي)، إذ يقول: "وعلى هذا كان شعرهم المسمى ديثورمي، وأظنه ضرورة من الشعر كان يُمدح به لا إنسان عينه أو طائفة عينها، بل الأخيار على الإطلاق، وكان يؤلف من أربعة وعشرين رجلاً وهي المقاطع". (بدوي، 169).

أما عند ابن رشد، فيبدو الأمر مختلفاً، إلى حد ما، عن ابن سينا، فعلى الرغم من اختلاف منهج الفيلسوفين في عملهما، وقد أشرت، في موضع سابق إلى هذا الاختلاف، إذ إن ابن رشد، لم يكن يتبع ترجمة مئى تبعًا أميناً؛ أي جملة بجملة، كما فعل ابن سينا، فإن ابن رشد، نجده يلخص الكتاب تلخيصاً مجملًا، وهو إدراك بصوغ عباراته، فتكون أقرب في مدلولاتها إلى عبارات النص المترجم.

وتتجدر الإشارة مرة أخرى، إلى أن ابن رشد، على الرغم من ضآلته ما ينقله من ترجمة مئى، نجده يُبسط المعنى الذي يذهب إليه؛ من أجل تفريغ، ما فيه من نصوص كتاب أرسطو في الشعر، إلى فهم المتألق/المثقف العربي. ولاسيما أنه يجاهه ترجمة وسيطة، وهي رديئة، على حد تعبير إحسان عباس، إذ يقول: "وقد وصلتنا ترجمة أبي بشر، ولدى المطالعة الأولى يستطيع القارئ أن يحكم بأنها ترجمة رديئة، تدل على أن بين المترجم والنص حجاً من عدم الفهم، لأن النماذج الشعرية عند العرب لا تسعف عليه، ولأن المصطلح من ثم قاصر عن أداء الأصل بدقة". (عياد، 187). ومن هنا، يعني ابن رشد باختيار المصطلحات المعربة عنابة كبيرة، وفي هذا الصدد يقول عياد: "فابن رشد يعدل عن الكلمتين اليونانيتين "طراوغوذيا وقوموذيا" إلى الكلمتين

اللتين وضعهما مَّيْ: "مدح وهجاء". ويقسم الشعر كله إلى مدح وهجاء، مستغلياً عن الأقسام الكثيرة التي جاء بها ابن سينا. وكل مصطلح يعجز عن فهمه فهو يرده إلى عادة معروفة في الشعر العربي، منها في بعض الأحيان إلى أن المعنى الذي يضله "يشبه أن يكون" مناظراً لمعنى المصطلح عند اليونان". (عياد، 216).

وقد أدى منهج ابن رشد، إلى الواقع في مفارقات بعيدة، إذا ما قُورن بما جاء في النص الأصلي لكتاب أرسطو في الشعر؛ ومن هذه المفارقات، غياب خصائص ومعانٍ العديد من المصطلحات: "خصائص التراجيديا" (أو "الطragouzia") كما سماها ابن سينا لا تزال مجهرولة كل الجهل، والعقدة التي تدور عليها الحوادث، وهي قوام هذه الصناعة عند أرسطو، قد فقدت هذا المعنى تماماً وأصبحت هي و"المعانٍ الشعرية المخيلة" شيء، واحد، وقد ضاعت تبعاً لذلك-معانٍ "التعرف" و"الإدراة" و"الربط" و"الحل" واستبدلت بها أفكار مُؤتَّشبة من هننا، وهننا. وأما "المنظر" المسرحي، فقد أصبح "نظراً" فكرياً أو فكريّاً تخيلياً ليلتئم مع الفهم العام للشعر، أما المقارنة بين الشعر والتاريخ فقد أصبحت مقارنة بين الشعر وبين الأمثل أو "الخرافات المخترعة". (عياد، 220).

وقد نخلص في هذا الجانب من الدراسة، إلى أن شرحي الفيلسوفين، ما هما إلا صورة من صور التلقي المتعددة التي حدثت لنص يوناني قديم، تعاهده غير مترجم، فاحتضنته لغة وثقافة وسيطة هي اللغة السُّريانية، التي ترجم إليها حنين بن إسحاق، ليتعاهده، مرة أخرى، مَّيْ بن يونس من السُّريانية إلى الترجمة العربية، وهي ترجمة رديئة، بحسب تعبير العديد من الدراسين. وفي هذا يقول عبد الفتاح كيليطو: "إلا أننا عندما نقرأ ترجمة مَّيْ لفن الشعر، لا نملك إلا أن نميل إلى ما يقوله أبو حيَّان عنه. إنها ترجمة ركيكة منقرفة وكلامها يكاد يكون شبهاً بهذيان المخمورين والموسوسين. لا يغفر أحد اليوم لـ مَّيْ بن يونس إقدامه على ترجمة "طragouzia" بالمدح و"قوموديا" بالهجاء". (كيليطو 2002، 110).

ومن هنا، يمكن القول: بأن ترجمة مَّيْ الرديئة، شَكَّلت أحد عوامل سوء فهم النص الأرسطي وعانياً مهماً في غموض بعض المصطلحات النقدية وغياب مفهومها عند ابن سينا وابن رشد، بل دفعت شرحهما إلى مسايرة غموض المصطلح الذي ورد في نص أرسطو ذاته، وهو ما وجدناه عن ابن سينا، هذا من ناحية أخرى، ساهمت الترجمة الرديئة في وجود مفارقات/ تناقضات بعيدة في استخدام المصطلح عند ابن رشد، لتبقى بعض مصطلحاته النقدية مجهرولة الدلالة، وتغيب خصائصها، كما وُجِدَت في النص الأرسطي، بل تغيب دلالات مصطلحات نقدية: مثل دلالة: "التعرف" و"الإدراة" و"الربط" و"الحل" و"المنظر".

الخاتمة:

لقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات لعل من أبرزها:

أولاً: لقد شَكَّلت شروحات الفلسفه المسلمين وتلخيصاتهم لكتاب أرسطو في الشعر، ولا سيما عند ابن سينا وابن رشد، إحدى أهم أنماط التلقي المتعددة لكتاب فن الشعر، وذلك عبر ترجمته من اليونانية إلى السريانية، ثم إلى العربية اللغة (المستهدفة).

ثانياً: لاحظت الدراسة أن اهتمام الفلسفه المسلمين بعامة، والفيلسوفين ابن سينا وابن رشد وخاصة، بتلقي كتاب أرسطو "فن الشعر" كان لبلوغ مقصدين/ دافعين، الأول: هو تقليله أتبعه الفلسفه في إطار شرحهم الفلسفه والمنطق الأرسطي بعامة، وهو في هذا المقصود يستكملون شرح فن الشعر كغيره من كتب المنطق والبرهان. أما الآخر، فهو محاولاتهم الدؤوبة في وضع تصوراتهم وأرائهم في الشعر والشعرية أو (علم الشعر المطلق) - وفق ما أصلح عليه ابن سينا في آخر تلخيصه؛ وصولاً إلى نسج خيوط نظرية شعرية مبكرة في الثقافة العربية الإسلامية.

ثالثاً: إن منظور ابن سينا وابن رشد للمصطلح النَّقدي والبلاغي، لم يكن لينفصل عن تصورهما لحقيقة الشعر وماهيته ووظيفته وأدواته، وهو تصور يمتد في جذوره إلى أصول نظرية القول الشعري عند العرب، وهي لا تفصل، بحال من الأحوال، عن أصول الثقافة العربية والإسلامية التي ينتميان إليها.

رابعاً: إن بعض المصطلحات التي جاءت عند الفيلسوفين في شرحهما وهي: (إدراة)، و"استدلال"، و"خرافة"، وهي تقابل لدى أرسطو بمصطلحات: التعرف، والتحول، والفعل أو القصة، قد اكتفيا بغموض والإبهام، وقد عزت الدراسة غموض هذه المصطلحات إلى محاولة الفيلسوفين شرح المفاهيم ذات المحددات الأرسطية ومن ثم إساقتها على المصطلحات التي اجترها الفيلسوفان نفسها وهو مكمن الخطأ.

خامساً: إن تماثل بعض المصطلحات وتقابليها عند الفيلسوفين، لا يعني ثمة اختلافاً في الفهم لدى الفيلسوفين، بل يمكن أن يدخل في باب التغيير في المصطلح أو معنى أدق، تداولية المصطلح؛ ومن ذلك ما جاء في مصطلح (الاشتمال) عند ابن سينا الذي يقابل مصطلح (الإدراة) عند ابن رشد، وكذلك مصطلح (الدلالة) عند ابن سينا الذي يتماثل مع مصطلح (الاستدلال) عند ابن رشد، فابن سينا وابن رشد يسقطان المعانٍ نفسها على هذه المصطلحات.

سادساً: لقد أدت ترجمة مَّيْ بن يونس الرديئة، على حد تعبير الدراسين، لكتاب فن الشعر، إلى سوء فهم النص الأرسطي وغموض بعض المصطلحات النقدية وغياب مفهومها عند ابن سينا وابن رشد، وهي كذلك، دفعت شرحهما إلى مسايرة غموض المصطلح الذي ورد في نص أرسطو ذاته.

وليس هذا فحسب، بل ساهمت الترجمة الرديئة في وجود مفارقات/تناقضات بعيدة في استخدام المصطلح عند ابن رشد، لتبقى بعض مصطلحاته النقدية مجحولة الدلالة، وتغيب خصائصها، كما وجدت في النص الأرسطي، بل تغيب دلالات مصطلحات نقدية، من مثل دلالة مصطلحات: "التعرف" و"الإدراة" و"الربط" و"الحل" و"المنظر".

أما التّوصيات، فإنَّ الباحث يوصي النقاد والدارسين والباحثين بإجراء الدراسات والبحوث المعمقة حول:
أولاً: تحولات النص الأرسطي في كتاب "فن الشعر" عبر أشكال التلقي والتداولية المختلفة، ووفق التقاليد الأدبية والنقدية والاحتياجات الفكرية والثقافية التي تلقت النص الأرسطي.

ثانياً: دور شروحات الفلاسفة المسلمين وملخصاتهم في التأسيس للنظرية الشعرية العربية المبكرة.

المصادر والمراجع

- إسماعيل، ع. (1974). *الأسس الجمالية في النقد العربي (عرض وتفسير ومقارنة)*. ط3، دار الفكر العربي: القاهرة.
- اصطيف، ع. (2020-2021). ابن رشد في شرحة الوسيط لفن الشعر ما له وما عليه، مجلة "تراث الأدب"، العدد المزدوج (159-160)، اتحاد الكتاب العرب: سوريا.
- بدوي، ع. (1953). *أرسطوطاليس فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد*. مكتبة الهضبة المصرية: القاهرة، مصر.
- البغدادي، أبي الفرج قدامة بن جعفر. (1933). كتاب نقد النثر، تحقيق طه حسين، عبد الحميد العبادي، مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة.
- جمعي، الأخضر. (1983). *نظريّة الشّعر عند الفلّاسفه الإِسلاميّين*. (رسالة ماجستير) جامعة الجزائر معهد اللغة والأدب العربي.
- الجوزو، م. (1988). *نظريات الشعر عند العرب (الجاهليّة والعصوّر الإسلاميّة)*. ط2، دار الطليعة للطباعة والنشر: بيروت، لبنان.
- حمادة، إ. (د.ت). *كتاب أرسطو فن الشعر (ترجمة وتقديم وتعليق)*. مكتبة الأنجلو المصرية.
- الدرايسة، م. (2012). جامعة اليرموك-الأردن، مفهوم المجاز بين ابن سينا وابن رشد (بحث منشور ضمن منتدى تناطح: ملتقى الفلسفة واللسانيين واللغويين والأدباء والمثقفين، الجزائر). (<https://takhatub.ahlamontada.com/t6552-topic>).
- الزعبي، ز. (1996). الفلسفة المسلمين وفن الشعر الأرسطي في دراسات المستشرقين الألمان، مجلة "مجمع اللغة العربية الأردني"، م20، ع.51.
- الزعبي، ز. (2004). "التعجب" عند ابن سينا: المصطلح والمفهوم، مجلة "أبحاث اليرموك سلسلة الآداب واللغويات" ، م22، ع.2.
- عياس، إ. (1983). *تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني إلى القرن الثامن الهجري)*. ط4، دار الثقافة: بيروت، لبنان.
- عبد العزيز، أفت كمال. (1983). *نظريّة الشّعر عند الفلّاسفه المسلمين (من الكندي حتّى ابن رشد)*. ط1، دار التنوير للطباعة والنشر: بيروت.
- عصفور، ج. أ. (1973). *الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي*. دار المعارف، مصر.
- علوش، س. (1985). *معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة (عرض وتقديم وترجمة)*. ط1، دار الكتاب اللبناني: بيروت.
- عياد، ش. (1967). *كتاب أرسطوطاليس في الشعر*. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر: القاهرة.
- كيليطو، ع. (2002). *لن تكلّم لغتي*. ط1، دار الطليعة، بيروت، لبنان.
- وهبه، م. (1974). *معجم مصطلحات الأدب- انكليزي، فرنسي، عربي*. مع مسردٍ للألفاظ الفرنسية والعربية، مكتبة لبنان: بيروت.
- اليوسفي، م. ل. (1992). *الشعر والشعرية الفلسفية والمفكرون العرب ما أجزوه وما هفوا إليه*. الدار العربية للكتاب.

References

Arabic references

- Ismail, P. (1974). *Aesthetic Foundations in Arab Criticism (View, Interpretation, and Comparison)*, 3rd Edition, Dar Al-Fikr Al-Arabi: Cairo.
- Astif, p. (2020-2021). Ibn Rushd in Al-Waseet's Explanation of the Art of Poetry: What It Has, "Literary Heritage" Journal, doubles issue (159-160), Arab Writers Union: Syria.
- Badawi, P. (1953). *Aristotle, The Art of Poetry with Ancient Arabic Translation and Explanations of Al-Farabi, Ibn Sina and Ibn Rushd*, Egyptian Renaissance Library: Cairo, Egypt.
- Al-Baghdadi, A. (1933). *The Book of Prose Criticism*, investigated by Taha Hussein and Abdel-Hamid Al-Abadi, Egyptian Book House Press: Cairo.
- AL-Jama'i, A. (1983). *The Theory of Poetry among Islamic Philosophers*, (Master's Thesis), University of Algiers, Institute of Arabic Language and Literature.

- Al-Juzou, M. (1988). *Theories of Poetry among the Arabs (Pre-Islamic and Islamic Ages)*, 2nd Edition, Dar Al-Talee'ah for Printing and Publishing: Beirut, Lebanon.
- Hamada, E. (D.T). *The Book of Aristotle, The Art of Poetry (translation, presentation, and commentary)*, Anglo Egyptian Bookshop.
- Al-Darabeseh, M. (2012). Yarmouk University - Jordan, *The Concept of Metaphor between Ibn Sina and Ibn Rushd* (a research published within the Takhtub Forum: Forum of Philosophers, Linguists, Writers and Intellectuals, Algeria. (<https://takhatub.ahlamontada.com/t6552-topic>).
- Al-Zoubi, Z. (1996). Muslim Philosophers and the Art of Aristotelian Poetry in the Studies of German Orientalists, *Journal of the Jordanian Arabic Language Academy*, 20, 51.
- Al-Zoubi, Z. (2004). "Amazement" in Ibn Sina: Term and Concept, *Journal of "Yarmouk Research, Literature and Linguistics Series"*, Vol. 22, P. 2.
- Abbas, E. (1983). *The History of Literary Criticism among the Arabs (Critique of Poetry from the Second Century to the Eighth Century AH)*, Edition 4, Dar Al Thaqafa: Beirut, Lebanon.
- Abdel Aziz, A. (1983). *Theory of Poetry among Muslim Philosophers (from Al-Kindi to Ibn Rushd)*, 1st Edition, Dar Al-Tanweer for Printing and Publishing: Beirut.
- Asfour, J. (1973). *The Artistic Image in the Critical and Rhetorical Heritage*, Dar Al-Maarif, Egypt.
- Alloush, S. (1985). *Dictionary of Contemporary Literary Terms (Presentation, and Translation)*, 1st Edition, Lebanese Book House: Beirut.
- Ayyad, S. (1967). *Aristotle's Book of Poetry*, Dar Al-Kitab Al-Arabi for Printing and Publishing: Cairo.
- Kilito, p. (2002). *You Will Not Speak My Language*, 1st Edition, Dar Al-Talee'a, Beirut, Lebanon.
- Wahba, M. (1974). *A Dictionary of Literature Terms - English, French, Arabic, with glossaries of French and Arabic terms*, Library of Lebanon: Beirut.
- Al-Yousifi, M. (1992). *Poetry, Arab Philosophers and Thinkers: What They Achieve and What They Aspire To*, The Arab Book House.
- Foreign References:**
- Abu Deep, K. (1971). Al-Jurjani's Classification of Istiara with special Reference to Aristotle's of Metaphor, *Journal of Arabic literature*, 2.
- Schoeler, G. (1975). *Einige Grundprobleme der autochthonen und der aristotelischen arabischen Literaturtheorie Hazim al-Qartagannis Kapital über die Zielsctzugen der Dichtung und die Vorgeschichte der in ihm dargelegten Gedanken*. Wiesbaden, 17-19.