أنواع البلاغة

البلاغة أو الكلام البليغ فن من الفنون الجميلة الفطرية للإنسان. لأنه مدفوع بطبيعة الحاجة إلى التفاهم، وسائر بفطرته إلى التعبير عما يجول بخاطره من سرور وحزن وآلام ولذة وارتياح. وكل متكلم يرغب فى أن يكون له سلطان على نفوس السامعين، وأن يحملهم على تصديق ما يقول، والإنسان حساس، ويتأثر بصناعة الكلام، وتفعل فيه براعة المتكلم وحسن العبارة ما لا ينال منه البرهان والتعقل. والكلام من وسائل الاستيلاء على العقول، وتقابل النفوس بعضها ببعض، ونشر الحقائق والأدلة والبراهين. وبقدر ما تكون براعة المتكلم أو الكاتب فى الوصول إلى إفهام السامع ما يريد، وبلوغه المعنى الذى قصد، يكون كلامه أمتن، وتكون عبارته ابلغ إلى النفس. من هنا سمى الكلام بليغًا.

ولكن بلوغ هذا المراد صعب، واختيار الألفاظ الدالة على المعانى المقصودة دلالة تامة عسير، وكل إنسان له استعداد خاص، وميل لنوع من التعبير يوافق طبعه، وينطبق على مزاجه. والمعانى كثيرة مختلفة، والألفاظ الدالة عليها تختلف فى وضوحه الدلالة ودرك المعنى. ولذلك اختلفت التعابير، وتباينت الدلالات، وتتفاوت ضروب البلاغة بتفاوت الاستعداد الفطرى، وقوة العقول. وقالوا "اختيار المرء قطعة من عقله".

ولكن ليس كل إنسان أهلا لأن يكون بليغًا، لأن البلاغة هبة فطرية واستعداد نفسى. فليس أصعب من أن يصل الإنسان إلى التعبير عما يرى أو يشعر، تعبيرًا دالا على الحقيقة دلالة تامة. لأن الإنسان يتفاوت قوة وضعفًا

فى ذلك، ما يتفاوت فى إدراك المبصرات على حسب قوة نظره وضعفه. فقد يتألم آلامًا شديدة تكاد تذهب بقواه وتستولى على جميع حواسه، ومع ذلك لا يمكنه أن يفسر ما يشعر به إلا بكلمات معدودات محفوظات، يقولها أيضًا من كدر صفوه إنسان لا يحب مجلسه، أو غاب عنه صديق وهو فى انتظاره منذ ساعة أو ساعتين. وقد يظفر الإنسان بأمنيته، ويحصل على ضالته المنشودة، ولا يستطيع أن يعبر عما فى أعصابه من الهياج، وعما فى نفسه من السرور، إلا بإظهار الارتياح، وبسط الجبين، مما يحصل عند ما لاقى صديقًا له فى الطريق فهش وبش فى وجهه.

والبلاغة إما أن تكون عبارة عن إظهار ما يجول فى نفس الإنسان، من عواطف وإحساسات وخيالات وغيرها، مما يدل على شخصية الكاتب أو المتكلم فحسب، وإما أن تكون صورة غير صورة نفس الكاتب أو الشاعر، أى صورة من الحياة العامة للإنسان – أو جزءًا من تاريخ الإنسانية كما يقولون فالأولى – هى البلاغة الوجدانية[1] والثانية هى البلاغة الاجتماعية.

هذا هو التقسيم الفنى فى البلاغة. وهذه هى أنواع البلاغة. وعلى حسب ما تكون البلاغة جزءًا من الحياة العامة لكل إنسان وفى كل زمن، يكون الكلام أثبت، وتكون العبارة أمتع، وتكون الكتابة أبقى وأخلد. لأن البلاغة التى تنال من كل نفس هى التى تبقى، والأفكار التى تجد لها عند كل إنسان أذنًا واعية لا تبلى. وذلك لا يكون إلا إذا صادفت شيئًا عامًا ينزل من كل نفس، ويصح أن يقبله كل فكر، ولا يثقل على الطبائع. وهذا هو سبب

(١) اخترنا أن نعبر عما يجول فى نفس الإنسان، وما هو عبارة عن شخصيته "بلفظ وجدانى" وهو يقابل كلمة (Litterature Lyrique).

ارتياح النفوس للحكم والمواعظ، لأنهـا تنال من كل نفس، وتتسرب إلى كل فـؤاد. وهو السـر فى رأى من فضل أشـعـار الحكمـة فى مثل قـول النابغـة الذبيانى:

ولست بمسـتبق أخلا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب

وقدم أبا الطيب المتنـبى، وأبا العلاء المعرى، لأنهم جـاءوا بالحكمة فى أشعـارهم، وتكلموا عن بعض طبائع الإنسـان وعقائده الكامنة فى كثـير من الأشخاص. مثل هذه البلاغة فى القول تبقى ما بقى الإنسان[1].

والناظر لأول وهلة فى اللغة العربية يجدها خالية من هذا النوع الذى له

(١) ومن أجل ذلك بقى ذكر موليير، وشكسبير، ودانت، وملتن، وجوت وغيرهم ممن مثلوا العالم، ورسموا نفوس الناس، ولا يكاد يكون لهم أثر فى كـتاباتهم غير أسلوبهم. فقد قالوا عن موليير الكاتب الفرنسى الاجتماعى الشهير، أنه ليس له شخصية مطلقًا حتى فى الأسلوب. لكنهم يبـالغون فى ذلك. لأن شخـصيـة الكاتب لابد أن تظهر فى كـتاباته. وأقل ما تكون فى الـصناعة وقوة التـعبيـر. ولعلهم يقصدون أن مـوليير لـم يهتم بشىء اهتمامه بتصـوير الفضائل والرذائل ونقد الاجتماع، بدون أن يضم إليـها شيئًا من عنده. قالوا وهذا سر بقاء الآداب الفـرنسية التى ظهرت فى القرن السابع عـشر، لأنها وصفت الأرواح العـامة والنفـوس الإنسانيـة. لذلك لا تزال القصص التـمثـيلية لكرنى ورسـين وموليير حائزة شهرتها الأولى. ولهـذا بقى إلى الآن شعر هرموس الذى هو ينبوع البلاغة الأوروبية الحديثة. ومن أجل ذلك أيضًا عنى الأوروبـيون عناية خاصة بدراسة "ألف ليلة وليلة"، لأن هذا الكتاب بالرغم مما فيه من العـيوب اللغوية ورداءة الأسلوب، فإنه يمثل بعض التمثيل الحياة الاجتماعية لأمة ملكت العالم حينًا من الدهر، ويشتمل على كثير من أخلاقـها وعاداتها ومـيولها النفـسية. وإذا لم يمثل الحـياة الحقيـقية للمـسلمين فى ذلك العصر، فـإن به كثيرًا من الحـقائق التى كانت تدور بين ظهرانيم. أمـا نحن نعط الكتاب حقه. العناية لدراسـته وتحليل ما به من الأفكار الاجتماعية، ولا يزال كـثير منا لا يعرف إلا اسمه.

أثر فى نفس كل إنسان. لأن بلاغة اللغة العربية فى جملتها تعبر عن نفس قائلها لا غير، ولا تكاد تخرج عن شعور الشاعر وتصورات الكاتب. لأن العواطف هى أصل الشعر العربى والباعث عليه[1]. ومن هنا كانت له هذه المتانة والقوة فى التعبير، إذ الإنسان أخلص ما يكون إذا دفعه شعوره إلى القول. ومتى أخلص الكاتب أو الشاعر، فيما يقول، كان أثره أقوى فى النفس، وأدعى إلى الإعجاب؛ وكان جمال القول أظهر، وكانت البلاغة أصح وأبين. وهذه ميزة الشعر الجاهلى، لأنه يكاد يكون خاليًا من المبالغة والكذب، صادرًا عما فى نفس الشاعر وعقائده.

ولكن العواطف محدودة، وشعور الإنسان بالفرح والسرور والغضب والرضا لا يكاد يتغير، ومهما وجد الإنسان من ضروب التعبير فى ذلك، فإنها توشك أن تنفذ، ليس للخيال فيها مجال واسع. ولذلك يكثر فيها تكرار المعنى الواحد. إذ الغرام وشكواه، أو البكاء والنحيب، أو المدح والذم، أو الوصف والتشبيه، ذلك كله ذو معان سرعان ما تنفذ من قائلها. ولذلك تجد المعنى الواحد مكررًا عند نفس الشاعر فى قصائد متعددة، يسترها خلاف الألفاظ الظاهرى.

ومن هنا أيضًا جاءت السرقة فى الشعر. ذلك لأن المعانى والخيالات محدودة، وفكر الشاعر محدود، فلابد للشاعر من تكرار المعنى والسطو على معانى غيره يلبسها لباسًا آخر من الألفاظ. فتجد العاشق يخاف الرقباء ويشكو الجفاء والهجر، ويتألم من طول الليل ويبكى ألم الفراق. على أن هذه المعانى

(١) وهذا أظهر ما يكون فى الشعر الجاهلى. ونريد بالعواطف الميول النفسية التى تدفع الشاعر للقول.

تختلف باختلاف شعـور كل إنسان. وقد يجد فيها الشاعـر مجالا واسعًا[1]. ولكن شعراء العرب لم يبيحوا لأنفـسهم هذه الحربة فى القول ولا فى الخيال، بل وقفوا أنفسـهم على اتباع طريقة الشعر القديم، وأخذ يقلد بعـضهم بعضًا فى المعنى الواحد. ولا أنبئكم بما فى باب "سرقة الشـعر"، فقد يجد الإنسان المعنى الواحد عند عشرات من الشعراء مكررًا.

ومع هذا فـقد ظن العرب أن شـعراءهم طرقـوا كل معنى مـن قديم، ووصلوا إلى كل خيال[2] فوضعوا من أول الأمر القواعد والقوانين فى ذلك، ورسموا المعانى وحددوها، وحصروا أنواع الشـعر والخيال، وجعلوا لها خطة وقانونًا. كما فعل قدامة فى كتابة "نقد الشعر" وتبعه فى ذلك من جاء بعده. روى ابن رشـيق "فى العمـدة": أن قواعـد الشعـر أربعة: الرغـبة والرهبـة والطرب والغـضب. فـمع الرغـبة يـكون المدح والشكر، ومع الرهبـة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع . . . وقيل لأحد الشعراء. أتقول الشعر اليوم؟ فـقال والله ما أطرب ولا أغـضب ولا أشرب ولا أرغب. وإنما يجىء الشعر عند إحداهن. ورد بعضهم الشعر كله إلى نوعين: مدح وهجاء. قال: "فإلى المدح يرجع الرثاء، والافتخار والتشـبيب، وما تعلق بذلك من محمود الوصف، كـصفات الطلـول والآثار والتشبـيهـات الحسـان، وكذلك تحـسين

(١) كالشـعر الوجـدانى عند الفرنسـاويين، المسمى بالرومـانتيك (Romantique) فإن طريقة فيكتور هيـجو فى أشعاره الوجـدانية، غير طريقة لمرتين، وغـير طريقة ألفريد دومـسية، وغـير طريقـة أندريه شنيـيه الخ، عـلى ضيق فى هذا المجـال وجـفاف سـريع فى هذه الموضوعات التى لا يكون فى الأشعار الاجتماعية.

(٢) كما قال عنترة فى أول معلقته: هل غادر الشعراء من متردم؟.

الأخلاق، كالأمثال والحكم والمواعظ؛ والزهد فى الدنيا والقناعة. والهجاء ضد ذلك". وقال اسحاق بن إبراهيم الموصلى: قلت لأعرابى من أشعر الناس؟ قال من إذا مدح رفع، وإذا هجا وضع. فكان الشعر عند العرب وجدانيًا على حسب تقسيمهم وفهمهم له. وهذا من مميزاته، لأنه كله على هذا النحو حتى فى الشعر الحماسى. فإنك إذا قرأت أخبار الحروب وجدت شخصية الشاعر ظاهرة فيها، لأنه يفتخر بشجاعته وبحسبه. وذلك يجعل الشعر أقل أثرًا فى نفس القارئ مما إذا تجرد الشاعر عن نفسه، ودخل فيما يصح أن يكون صورة من صور النفوس الأخرى. وحالة من الأحوال العامة. بخلاف الشعر الاجتماعى(١).

لسنا الآن فى موقف يسمح لنا أن نشرح هذه البلاغة العامة أو الاجتماعية شرحًا وافيًا. ولكنا أردنا أن ندل عليها دلالة إجمالية، ليتبين

(١) مثل شعر رسين القصاص الفرنسى الشهير فى رواياته، فإنه وصف أشخاصًا وقصد إلى دراسة الأخلاق العامة فى الإنسان، وما هو كامن فى النفوس فأظهر ضعف المرأة وقلة إرادتها، ووصف أرواح النساء، وأظهر كل دقيقة فى ذلك، وبين أنواع الصلات بين الرجل والمرأة وضروب العشق والغرام، وما يدخل تحت ذلك من الأخلاق العامة، ومن شدة وضعف، وسذاجة وخداع، وغضب ورضى. ومن فتاة لينة العريكة طيبة القلب مخلصة فى حبها، وأخرى يأكل الحقد من نفسها. تنكر الجميل، فى عشقها ضرب من الأثرة. لا تقتصد بذلك الأسد أطماعها وإرضاء شهواتها، لا حبًا فى العشق، ولا لأنها ذات عواطف رقيقة، ولا ذات نفس حساسة. وغير ذلك من الأخلاق العامة فى المرأة. ووصف الرجل وأخلاقه، وأنه إذا عشق قد يكون أضعف إنسان، وأرق ما تكون نفس. وأن هذه العظمة التى يتظاهر بها، وتلك القوة التى بها يقود المرأة ويمتاز بها منها تضيع فى موقف العشق، وتزول فى ساحة الغرام. وبين أنه فى كثير من الأحوال لا يكون الحب إلا وسيلة لإظهار ما كمن فى النفوس من قوة وضعف، وذكاء وسعة وضيق فى قوة الإدراك.

الفرق بين البلاغتيـن. وليس لنا ولا لإنسان أن ينكر أن هذا النوع من البلاغة لا يوجـد عند العـرب وجـوده فى بلاغـات الأمم الأخـرى. أجل إن الحكم والمواعظ تملأ أشـعـار العـرب، ولكن هذا النوع من الـبلاغـة النفـسـيـة[1] "بسيكلوجية" لا تكاد توجـد عند العرب، وإن وجدت فهى قليلة نادرة ندور وجود الشعـر القصصى. لأن (تحليل) نفس من النفوس الإنـسانية لا يكون، ولا يمكن أن يكون، إلا فى القصص الطويلة التامة. والشعر العربى لا يعرف القصص الـطوال، وإن وجدت قصـيدة أو قـصيدتان فى ذلـك فلا يصح أن يحكم به على الشعر العربى لندورته. ويكفى فى ذلك أن أصبح الغزل افتتاح كل قصـيدة، كـذكر الغـرام ووصف الدمن وبكاء الأطلال، حتـى صار ذلك طابعًـا، من طوابع الشعـر العربى، وإن كـان الشاعر لـم يعشق عـمره، ولم يتذوق للغرام معنى، ولو كان المقام لا يصح فيه ذكر العشق[2].

غيـر أن هذه هى طريقة الشعـر العربى وذلك أسلوبه، فلا يعـاب عليه ذلك. كما أن شعراء اليونان كانوا يبدأون شعرهم بمناجاة ربة الشعر، لأن هذا أثر يدل عليهم ويميزهم من غيرهم. كذلك الشعر العربى سواء بسواء.

ومهما يكن من شىء فإنا إذا بحـثنا فى الشعر العربى عن قصص طويلة مستوفـاة لا نجد لها أثرًا، كما نجد ذلك عند جمـيع الأمم الأخرى. وقد قال بعض المستشرقين: إن العرب كجميع الأمم السامية لا يعرفون الشعر القصصى الطويل. وإنه من طبـيعة السـامى إن يختصـر القول اخـتصارًا، ويقـصد إلى الحكمة فيضعها فى كلمة أو كلمتين، ويعمد إلى الفكر الكبير فيسطره فى بيت

(١) اخترنا كلمة "نفسية" لتدل على ما يراد من قولهم (Psychologique).

(٢) كما بدأ البوصيرى قصيدته المشهورة فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام.

obeikandl.com

أو بيتـين. وإنه من شروط الشعـر عنده أن يشتمل كل بـيت على معنى تام، ويكون قائمًا بذاته. قالوا ولذلك كثرت الأمثال والحكم عندهم.

ولعل العرب فى جاهليتهم لم تنضج عندهم صناعة الشـعر نضجًا كافيًا ومهما قيل من أن المعلقـات لا يصح أن تكون من أوائل الشعر العربى، لما بها من الصناعة والإتقان - وذلك يستلزم أن يكون الشعر قد تخطى زمنًا طويلا، وأدرك أطوارًا مختلفة - فإنا لا نزال نرى فيها سذاجة ظاهرة، وصناعة أولية. وإذا جارينا بعض المستشـرقين القائلين: بأن كثيرًا من الشـعر الجاهلى دخيل، كانت السـذاجة ممتـدة فى الصناعة الشعـرية إلى ما بعـد الإسلام. والحق أن طبيعة السامى غير طبيعة الأمم الأخرى من حيث الخيال والتصور. فقد سلك مسلكًا آخـر فى طرق التعبـير غير مـا سلكه غيره، ولم يلتـفت لمجاراة الأمم الأخرى فى بلاغتهم. ولم يسمح له حب لغـته والإعجاب بها، أن يقلدهم، أو أن يزيد شيئًا لم يكن من مخترعاته، ولا من مميزات لغته. فاكتفى بما عنده وقنع بما فى يده.

وتقسيم العرب للشعر لم يكن من حيث الأغـراض العامة كما قسمناه. وإنما قسموه من جهة النوع، أو من جهة أغراض الشاعر نفسه: كالمدح والذم، والوصف والنسيب، إلى آخر ما هناك. وجاء النقـاد فآثروا هذا التقسيم. ولم يفكروا فى تقسيم آخـر، كما فعل أهل أوروبا فى تقسـيم الشعر إلى "أبيك" وإلى "ليريك" الخ، بل كان تقـسيمهم جزئيًـا لا كليًا. وذهب بهم ذلك إلى البحث فى البيت الواحد أو البيتين. وأكثروا من البحث فى اللفظ والديباجة. فقسم ابن قتيبة فى مقدمة كـتابه "الشعر والشعراء" أنواع الشعر "إلى ما حاد لفظه ومعناه، وإلى ما جـاد وساء لفظه" إلى آخر ما قال هناك. وذكـر قدامة

بن جعفر فى كتابه "نقد الشعر" شيئًا مثل هذا: كنعت اللفظ "بأن يكون سمحًا، سهل مخرج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة". ونعت الوزن ثم نعت القوافى، الخ. وذكر "أن أغراض الشعراء وما هم عليه أكثر حومًا، وعليه أشد روما، هو المديح والهجاء، والنسيب والمراثى، والوصف والتشبيه . . . " وأخذ يذكر نعوت وشروط هذه المعانى. وكذلك قلدهمن جاء بعده. فسار الأدباء على هذا النحو، ولم يفتح النقاد بابًا جديدًا فى الشعر. بل ألزموا الشعراء أن يقفوا أثر المتقدمين فى موضوعاتهم وأساليبهم. وهذا من الأسباب فى وقوف حركة البلاغة عند العرب. فإذا لم تحصل هناك أنواع جديدة، خصوصًا فى الشعر[1] فلأن المتأخرين اقتفوا أثر المتقدمين فلم يبتدعوا، ولم يبحثوا للبلاغة نفسها، وإنما جعلوها وسيلة لا غاية.

ومن أسباب عدم وجود الشعر القصصى عند العرب عدم نظر العربى فى الاجتماع نظرة عامة. لأن العربى كان يهتم بنفسه وبفوائده الشخصية. ومن هنا جاءت مسألة العصبية، والغرض منها حماية الشخص ضمن قبيلته، وحالته المعيشية تجبره على ذلك، وعيشته البدوية وما فيها من القتال والنزاع سيرت أفكاره فى طريق خاص.

والشعر القصصى النفسى يحتاج إلى شىء من التعمل والكلفة، ودقة النظر والفكر، وشىء من المعانى الفلسفية والاجتماعية. لأنه يستلزم إظهار البلاغة فى معنى فلسفى. بمثل ذلك يمكن أن يفيد الشعر لأنه يصور النفوس تصويرًا نامًا، ويصور الحياة صورة حقيقية أو قريبة من الحقيقة. وهذا ما قصده

(١) لأن النثر تغير بمرور الأزمان وحدث فيه من الأنواع ما لم يحدث فى الشعر.

العرب من وضع الحكم والأمثال فى البيت والبيتين من الشعر. ولكن ذلك لا يفيد الفائدة التى فى القصص. وقد أصبح من اللازم الآن أن يضم الكاتب أو الشاعر على كلامه وأفكاره صفة الأشخاص الجسيمة أبطال قصصية، ليجسم المعنى فى نفس القارئ أو السامع، ولتكون أقرب إلى الحقيقة وأدعى إلى العظة.

كل هذا يحتاج إلى الروية والفكر. والعربى لا يعرف الروية فى القول، ولم يتعود كد القريحة. كما قال أبو عثمان الجاحظ:

"وكل شىء للعرب إنما هو بديهة وارتجال، وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكرة ولا استعانة. وإنما هو أن يصرف همه إلى الكلام، وإلى رجز يوم الخصام، أو حين أن يمنح على رأس بئر، أو يحدو ببعير، أو عند المقارعة والمناضلة، أو عند صراع أو فى حرب، فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب، وإلى العمود الذى إليه يقصد، فتأتيه المعانى إرسالا، وتنثال عليه الألفاظ انثيالا، ثم لا يعيده على نفسه، ولا يدرسه أحدًا من ولده. وكانوا أميين لا يتكتبون، ومطبوعين لا يتكلفون. وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر، وهم عليه أقدر وأقهر. وكل واحد فى نفسه أنطق، ومكانه من البيان أرفع، وخطباؤهم أوجز، والكلام عليهم أسهل، وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ، ويحتاجوا إلى تدارس. وليس هم كمن حفظ علم غيره، واحتذى على كلام من كان قبله. فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم، واتصل بعقولهم، من غير تكلف ولا قصد، ولا تحفظ ولا طلب"(١).

(١) البيان والتبيين جـ ٣ ص ١٣.

هذه هى حقيقة البلاغة عند العـرب وجماع القول فيها[1] وهذا يخالف طريقة الشعر القصصى المعـروفة الآن، التى اتخذها الأدباء والكتاب والشعراء قـاعدة لهم. بل إن الشـعـر القصـصى المصطلح عليـه الآن المسـمى عندهم "أبيك" - وهو ما نـسميـه نحن بالشعـر الحماسى، خـاص بالحروب وسـير الشجعان، - ومـا يلاقونه فى حياتهم من الأسفار والحوادث، كـما فى قصة "الأدوسى" لهو مروس وكما فى "أنشودة رولند" الفـرنسية التى فيها وصف حرب من حروب شالمان.

والشعـر القصصى مـن لوازمه تسلسل المعنى لاتصـال الأبيات بعضـها ببعض. وذلك يخالف أصـول الشعر العربى وصناعـته. قال ابن خلدون فى باب صناعة الشعر: (وينفرد كل بيت منه بإفادته فـى تراكيبه، حتى كأنه كلام مستقل عما قبله وما بعـده، وإذا أفرد كان تامًا فى بابه فى مدح أو تشبيب أو رثاء، فـيحـرص الشاعـر على إعطاء ذلك البـيت ما يسـتقل فى إفـادته، ثم يستـأنف فى البيت الآخر كلامًـا آخر كذلك، ويسـتطرد للخروج من فن إلى فن، ومن مقصود إلى مقصود).

وجملة القـول أن الشعر العـربى ميزتـه الأولى أنه شعر وجـدانى يمثل العواطف والإحساسات الشخصيـة، وأنه احتوى فى جملته على أنواع كثيرة، وأن هذه الروح الشعـرية الفطرية هى سبـب ما فيـه من المتانة وخـفة الروح، وموافقته لكثير من الطبائع. فإن أكبر مظاهر البلاغة العربية الأولى هو الشعر، وأكبر منابع الشـعر الفطرة والوجدان والخيال والحـياة العامة. فالشـعر القديم وجدانى فطرى فى أصله ومأخذه، اجتماعى فى صورته وشكله. لأن به كثيرًا

(١) وأكثر ما يكون هذا ظهورًا فى الشعر القديم.

من أثر الاجتماع العربى. ولكن الشعر القصصى، والشعر التمثيلى بالمعنى المعروف الآن عند الأدباء فى بلاغات الأمم الأخرى لا وجود له عند العرب[1].

على أن هذا ليس بمعيب للشعر العربى، لأن لكل أمة منزعًا، ولكل شعب خيالا خاصًا - وطريقة خاصة فى التصور والإدراك والصناعة. وشعر العرب فى نوعه لا يضارع ولا يجارى فى أمة أخرى.

***

(١) ويرى سليمان أفندى البستانى مترجم "الياذة" هو ميروس اليونانية أن كل أنواع الشعر التى عند الأمم الأخرى وجد ما يماثلها عند العرب. وهو قول مبالغ فيه لأنه لا حظ بنفسه فى موضع آخر من مقدمة كتابه غير ذلك.

obeikandl.com