

الفصل الرابع

الفن

أفتى الامام محمد عبده في بداية النهضة الفنية بجواز تصوير الشكل الانساني (١) . واثبت آخرون أن تصوير الوجه الانساني لم ينقطع في ظل الاسلام ، وأشار الى لوحات في بلاد الفرس والسلاجقة والمغول والهند والترک والأسبان وغير ذلك من البلاد المسلمة (٢) .

ولكن المسألة لا تحل بفتوى أو اجتهاد ، فهي أبعد من ذلك ، وتمثل تكويننا تاريخيا مرغلا في القدم . فنحن ازاء نزعتين تاريخيتين : احدهما نزعة انسانية ، تقف دون الطبيعة وتحاكيها ، وتهتم بالشئ الواقعي وتشكل ملامحه ، وتحرص على أبعاده ونسبه الهندسية ، حتى الشئ الذى لا يكون في متناولها ، فانها تتصوره وفقا للعالم الانساني ، فتبدو الآلهة بشرا ولكن في صورة نموذج (شكل رقم ١) ، يقول الدكتور عفيف بهنسى تحت عنوان (الرب صورة الكمال البشرى عند الاغريق) : « فصورة الرب عند الاغريق هي من صنع الانسان ، هي صورة كائن أسطورى على شكل بشرى يجرى في دمه سائل عجيب يجعله سمرديا ، ويجعله خارقا

(١) تفسير المنار ١٠٣/٩

(٢) غفى كتاب « الفن والقومية » من ص ٣٠ الى ص ٩٢ يذكر المؤلف أن تصوير الجسد والحيوان لم ينقطع على مدى التاريخ العربى الاسلامى ، فهناك مخطوطات ترجع الى القرن الثانى الهجرى . ووردت فيها صورة نوح فى السفينة ، وصورة موسى وهو يلقي عصاه ، وصورة عيسى وامه على حمار يقوده يوسف النجار ، ويصف استعدادات المأمون لاستقبال سفير الروم سنة ٣٠٥ وتزيينه الحدائق بأشجار من الذهب تقف على غصونها أنواع من الطيور مصنوعة من الذهب ، ثم يتحدث عن المصورين الذين زخرفوا قصر تغريد زوجة المعز إدين الله الفاطمى سنة ٣٦٦ هـ بأنواع من الصور التجسيدية

في قوته ومقدرته ، الا أنه الى جانب ذلك يمارس سلوك البشر وأخطاءهم وهكذا فان الدوافع الأولى لتمثيل الرب بصورة آدمية هي تمثيل العظمة والقوة ، أو على الأقل تحقيق الكمال الجسدى والجمال المطلق
ومن هنا نرى أن العلاقة بين الانسان والآلهة الاغريقية كانت أفقية .
فلقد كان بمقدور أى انسان أن يكون هو « زوث أو بوسيدون » ،
وبمقدور أية امرأة أن تكون « فينوس » أو « هيرا » ، وكل ما بين أيدينا من تماثيل اغريقية الهية لا يحقق أى امتياز عن الصورة البشرية ،
اللهم لولا العلامات الالهية ، كصاعقة زوث ، وقوس أبوللون ، وأجنحة
مركور ، ودرع أثينا ، ومنجل ديمترا . وهكذا كان الانسان مقياس
الأشياء كلها ، هو مقياس الهى ومقياس بطولى ومقياس جمالى ، وكما
يقول « بروتا غوارس » : « الانسان مقياس الأشياء جميعا ، هو مقياس
وجود ما يوجد منها ومقياس ما لا يوجد » (١) .

وقد أحيأ عصر النهضة الاوروبية التراث الاغريقى والرومانى فى
الفن ، وكان المدافع لذلك شعورا قوميا يتعصب للتراث ، ويناهض الفن
البيزنطى ، ويرى فى الاتجاهات ذات الطابع الشرقى مثل الفن الباروكى
وفن الروكوكو ردة وانحطاطا ، ومن هنا ظل هذا الفن يحافظ على الطابع
الذى يرى فى الانسانى مقياس كل شىء ، حتى عالم الآلهة هو صورة من
عالم البشر ولكنها صورة نموذجية يتحقق فيها الكمال والجمال والمثل
الأعلى . يقول الدكتور عفيف بهنسى : « لقد قام الفن الغربى منذ
نشأته فى عهد جيوتى ودوناتيلو وألبرتى على الأصول الأولمبية (٢)
التي كانت قد تحددت بشكل نهائى فى العهد الكلاسى (القرن الرابع قبل
الميلاد) . وكانت هذه الأصول تقوم على اعتبار الانسان رمزا للجمال ،
وأن العلاقات الثابتة بين الأعضاء التي حاول بولكايت وضعها فى قانون

(١) دراسات نظرية فى الفن العربى ص ١٠٣

(٢) نسبة الى « الأولمب » مهد الابطال ذوى الاجسام الرشيقه ورمز

البطولة والمثل الأعلى .

هى القواعد الجمالية التى يجب احترامها فى النحت والتصوير وفن العمارة أيضا « (١) • حتى الثورة التجريدية الحديثة التى تأثرت بأصول عربية ، لم تستطع أن تتحرر تماما من القوانين الجمالية الكلية والتى تقوم على نسب هندسية مثل التوافق والانسجام والتوازن •

وقد أفرغت تلك النزعة الانسانية — سواء عند الاغريق أو عند الأوروبيين — عبقريتها الفنية ، فى النحت والتصوير وما شابه ذلك من فنون ، تقوم على تجسيد العاطفة أو الفكرة أو حتى ما هو فوق الطبيعة ، فى شكل يمكن أن يرى وأن يلمس • ومن هنا فان هذا الشكل يثير بنوع خاص حاستى البصر واللمس ، وهما حاستان محدودتان بدرجة ما • فاللمس مثله مثل الذوق والشم ، حاسة « ليست دقيقة التناول ولا سهلة الاندماج فى الأشياء أو الانفصال عن الاهتمامات العملية البيولوجية » (٢) •

وحقا ان البصر مثله مثل السمع ، يختلف عن تلك الحواس العملية التى ترتبط باهتمامات بيولوجية (٣) ، فهو حاسة متميزة فى دقة وعمق ، الا أنه يحد المرئى فى مساحة منقطعة مما حولها ، ويركز عليه بحيث يبدو هو الشئ الذى يملأ انسان العين ، ولا يسمح للأشياء الأخرى خارج ذلك الانسان بالوجود ، ولا يعنى هذا أن الأشياء الأخرى غير موجودة فى الحقيقة ، قد ينكرها صاحب تلك الحاسة ولكنه لا يستطيع أن يلعبها ، فهى يمكن أن تدرك بحاسة أخرى أكثر شمولا ،

(١) اثر العرب فى الفن الحديث ص ٢٤٦

(٢) الفنون والانسان ص ٢٦

(٣) يقول أبو حيان « ومما يجب أن يعلم أن السمع والبصر أخص بالنفس من الاحساسات الباقية ، لأنهما خادما النفس فى السر والعلانية ، ومؤنسها فى الخاوة ، ومدهاها فى النوم واليقظة ، وليست هذه الرتبة لشئ من الباقيات ، بل الباقيات آثارها فى الجسد الذى هو مطية الانسان »
الامتع والمؤانسة ٨٣/٢

ان حاسة البصر تختلف من هذه الزاوية عن حاسة السمع ، فالأخيرة لا ترتبط بالشيء المادى المحدود ، ولا تقطع جسما مرئيا وترتكز عليه الانتباه ، بل هى تلتقط المسموع دون أن تحدد أبعاده ، سواء كان أمامها أو وراءها ، يمينها أو شمالها (١) . وتكون أحد التقاطا حين يغمض المرء من عينيه ، ويضعف أثر حاسة الانتباه والتحديد .

أما النزعة التاريخية الأخرى ، فهى نزعة تجريدية تختلف عن الأولى تمام الاختلاف ، انها لا ترتبط بالجسم المادى ، ولا تقف دون الطبيعة تحاكيها أو تكلمها ، ولا تسعى الى التغلب عليها والدخول معها فى صراع . بل تجدد فى البحث عن قوة وراء هذا الوجود الواقعى ، تستطيع أن تغيرنسب الطبيعة ، وأن تبدلها رأسا على عقب ، وتستمد منها الأخلاق والمثل التى لا تخضع للحياة ومنافعها ، بقدر ما تحاول تعديل هذه الحياة وتغييرها طبقا لنداء تلك القوة . وهى نزعة سامية ضاربة فى القدم « فلقد كره الساميون الأجداد تصوير الأجساد ، وأقاموا عمارتهم على أسس تصاعديه ، فعكست بذلك روحيتهم المتعالية كالزيقورات والأبراج التى أخذت المآذن شكلها كمئذنة المآوية » (٢) (شكل ٢) .

وكان الاسلام امتدادا لتلك النزعة السامية القديمة ، فكأنه قد أحس بأن الاتجاه التجسيدي ضيق ، ويحبس التأمل ، ويحصد من الشعور ، ويجعل المرء رهينا لقوالب طبيعية ، تحرمه من الانطلاق والبحث عن المطلق الكامن وراء هذه الظواهر الطبيعية الصامتة ، خاصة

(١) « وقال آخر : النفس بطريق السمع تنال خبر من هو غائب عنها بالمكان والزمان ، وبطريق البصر لا تنال الا من كان حاضرا فى الوقت » اخيران الصفا ١/١٧٦

(٢) دراسات نظرية ص ١١

وأن الاتجاه التجسدي قد انصرف ، وأصبحت التماثيل أوثاناً يعبدوها الناس دون الله ، وشوّه دين إبراهيم القائم على الموحداية وعبادة المطلق ، والنفور من الأصنام والماديات ، فأصبح مجرد طقوس شكلية تخلو من الروح والجوهر .

وان المتصفح للنصوص الدينية التي تنهى عن تصوير « الحيوان » أى كل ما فيه روح وحياة ، يجد العلة في ذلك هى محاربة تلك النزعة التي تقلد الله وتحاكيه في مخلوقاته ، وتتنافس معه وقد تسعى الى التفوق عليه واظهاره في صورة بشرية . وهى نزعة كما رأينا اغريقية تحاكي الطبيعة وتحاول أن تنتصر عليها ، أو هى يهودية تتنافس مع الله وتحذر غيرته التي قد تحطم كل شئ انسانى عظيم كما فعل مع مدينة بابل . وتحت عنوان « باب تحريم تصوير الحيوان فى بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك ، وتحريم اتخاذ الصورة فى حائط أو سقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر باتلاف الصورة » (١) يسوق الامام النووي من الأحاديث التي تنهى عن تصوير الروح ، لأن الانسان يحاكي ما خلق الله ، وهو أعجز من أن ينفخ فيها الحياة ، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه فى جهنم » قال ابن عباس : فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه . وعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ، وليس بنافخ » « وقال صلى الله عليه وسلم : يا عائشة ، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاھون بخلق الله » .

وتتحدث الكتب الدينية أيضا عن منشأ عبادة الأصنام فى الجزيرة العربية ، فقد قيل : ان هذه الأصنام كانت تحمل أسماء رجال صالحين

تخايذا لذكركم ، ومع مرور الوقت أوحى اليهم الشيطان أن يعبدوها فعبدوها من دون الله ونسوا ما كانت ترمز اليه (١) . ويذكر البخارى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد صورة ابراهيم ومريم فنهى عن ذلك (٢) ، ويذكر في موضع آخر أنه رأى صورة ابراهيم واسماعيل يستقسمان بالأزلام فغضب لذلك (٣) .

فالنهي عن الأوثان بسبب، أنها تقليد لخلق الله ومنافسة له من ناحية ، وبسبب أنها انحراف عن دين ابراهيم من ناحية أخرى . والمسألة لا تحل بمجرد فتوى أو اجتهد ، وإنما هي نزعة تاريخية موعلة في القدم ، ثم أكدتها النصوص الدينية ، التي وجدت في النزعة التجسيدية انغلاقا ووقوعا تحت أسر المادة ، وتقليدا لنظام الطبيعة ، وغرورا يدفع العبد الى منافسة الخالق ، ومحاولة التفوق عليه .

وقد ألفت النزعات (التجريدية التجسيدية) بظلالهما على مختلف نواحي الحياة ، وكانت لكل منهما نتائج تختلف عن الأخرى تمام الاختلاف . فالروح تتحول في الفاتيكان - كما يرى بيرك - الى لحم وعظم ، وتتخذ الحقيقة صورة المحسوسات ، التي تتألف من المناظر الطبيعية والوجوه البشرية ، في الرسوم والتماثيل التي تملأ الدهاليز . بينما يقف مسجد الصخرة ، أو الكعبة مقر الحجر الأسود عارية تنتكر لكل الأمر المادية ، ويخرج بيرك من مقارنته بنتيجة مؤداها « فالرمز في اللاتينية يولد صورة منحوتة ويتخذ شكله في تماثيل ، بينما تتخذ الآية صورتها في العربية في شكل روحى كالكلمة المنزلة مثلا » (٤) .

(١) تفسير الالوسى . سورة نوح .

(٢) البخارى ١٣٩/٤ .

(٣) البخارى ٤٠/٤ .

(٤) العرب ص ٤٩ .

والمسيحية تتخذ صورة في الغرب تختلف عنها في الشرق باختلاف النزعتين التاريخيتين . فهي في الغرب قد تأثرت بالتراث الوثني الاغريقي فمالت الى التجسيد والتشبيه وتحديد المطلق في صورة تمثال يحمل ملامح انسانية « فمنذ أن كان المسيحيون يمارسون شعائر دينهم في المياميس بعيدا عن رقابة الأباطرة الرومان ، كانت الصور الموجودة في ميماس كاليستو مثلا تتضمن مواضيع العهد القديم المحرفة ، مما لا يختلف عن صور الأباطرة الوثنية ، بل انها تتضمن صورة الرب الوثني ذاتها ، فأخذ المسيح شكل اورفيوس » وحافظ عصر النهضة على هذا التراث الوثني « فمنذ القرن الثالث عشر تحولت مرة أخرى صفة العذراء الالهية وصفة المسيح وصفة الرب ، الى الملامح الانسانية الطبيعية القائمة على مثالية الجمال . ومن الغريب أن هذا التحول تم على يد رجال الكنيسة أنفسهم من أمثال الراهب فرانجيليكو وفرافيليبولبي ولعل لوحة رافائيليو الجدارية في غرفة التوقيع في الفاتيكان ، والتي تمثل الثالوث المقدس ، تبين لنا بوضوح هذا التحول الجديد الذي تم في صورة المسيح والعذراء والرب ، فقد بدا الرب وكأنه زوث وببده الكون ، وبدا المسيح أبو للون » (١) .

أما المسيحية في الشرق فقد ابتعدت عن التشبيه والتجسيد . ومالت الى التجريد والوحدانية « وقد حافظ الشرق العربي على تعاليم الوحدانية الأولى التي جاءت في العهد القديم ، وكان مطران الاسكندرية يعظ المؤمنين في القرن الثاني بقوله : لقد منعنا النبي من تصوير الله فقال : لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق ، وما في الماء من تحت الأرض ، لا تسجد لهن ولا تعبدهن (٢) » وبقيت

(١) دراسات نظرية ص ١١٠

(٢) يشير الى ما ورد في سفر الخروج (٢٠ / ٤ - ٥) « لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ، مما في السماء من فوق ، وما في الأرض من تحت ، وما في الماء من تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن لاني أنا الرب الهك اله غيور ، افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضى » .

صورة الرب عند المسيحيين العرب مجردة مطلقة ، فلم يكن المسيح الا المبعوث الالهى للدهر الأخير ، ومريم انما وُلدت طفلا بشرا ذا ناسوت وجوهر مخلوقين ، ولكن يسكن في الجوهر الالهى غير المخاوق « (١) » .

* * *

وقد تجلت النزعة التجريدية في فنون مختلفة عن التماثيل والرسوم ، فعكست نفسها في الموسيقى والترتيل ، وفي الخط ، والأرابيسك ، انها لا تعطى لحاسة البصر الدرجة الأولى كما تفعل النزعة التجسيدية (٢) ، بل تصب اهتمامها على الحاسة السمعية (٣) ، لأنها لا ترتبط بمرئى يقع أمامها ويهلا انسان العين ويحجب ما عداه ، بل انها تحس بالشئ من خلفها ومن أمامها ومن جميع الجهات المحيطة بها ، وتتعامل مع الموجات الهوائية ، وهى شئ أثيرى لطيف يند عن التحديد بصورة صارمة .

وحقا ، ان الخط والأرابيسك مما يدركان بالعين ، ولكن العين هنا لا ترتطم بالجسم . ولا تتشبت بأبعاد محددة ونسب معلومة . وذلك لأن الخطوط هنا تحاول أن تسلب الجسم ماديته وخصائصه ، وتحوله

(١) دراسات نظرية ص ١٠٧

(٢) يفضل أرسطو حاسة البصر « فنحن نؤثره على غيره ، ليس فقط حينما نقصد الى العمل بل حينما نتوخى أى عمل ، والسبب أن البصر أكثر الحواس اكتسابا للمعارف واكتشافا للفوارق » تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٦٩

(٣) « ثم لفت السيد ريتز الانتباه الى انعدام فن النحت بين العرب وموهبتهم السمعية لا البصرية . وهى موهبة مشتركة بين الأمم السامية ، ثم ان العربى يأبى أن يبرز الله في شكل انسانى ، ولكنه لا يأبى أن ينسب اليه التكلم كالانسان ، فقوة السمع كما تقول التوراة تسبق قوة الابصار واذا ذكر الله قال : انه سمع بصير . بتقديم السمع » دراسات في الأدب العربى ص ٨٢

الى شىء شفاف لا ينتسب الى عالم الطبيعة ، ويقف خارجا عنها • ان الخطوط (شكل ٣) تتناثر هنا وهناك ، وتغطى اللوحة بزخارف نباتية ، تسلب الأشكال الحيوانية خاصيتها الواقعية وتتسبها الى عالم لا واقعى •

والفن العربى لا يثير حاسة اللمس ، وليس فيه مكان للحجم والبعد الثالث ، وهو يخلو غالبا من البروز ، ويختلف فى هذا المنحى عن الفن الاغريقى المتجسد والذى يثير حاسة اللمس ، ويخيل لى أن الخطوط العربية تحاول أن تقلت من العين عضو الانتباه والتركيز ، وأن تضفى عليها قوة أكثر من قوتها الطبيعية • فهى تنتزعها من الارتباط برقعة محددة ، وتحاول أن ترتفع بها من خلال خطوط مستقيمة الى عالم أعلى • حتى تكرار الوحدات فى بعض الزخارف العربية يرى فيها البعض نوعا من الصوفية والحاحا على الوصول للمطلق واضعافا للوجود الحسى ، ويقارنها بالذكر فى الدين حيث « يكرر المؤمن عبارة واحدة (الله هو) مئات المرات ، حتى يفقد وعيه ويتجرد من غلافه المادى كى يغيب فى نشوة الاتصال بالله » (١) •

وهنا نصل الى خاصية أخرى من خصائص الفن العربى ، فلا يكفى أن ننسب الفن العربى الى التجريدية ، اذ لابد أن نضيف هنا أن تلك التجريدية ترتفع بنا الى شىء سماوى يند عن البصر والتركيز والتحديد ، وقد يحق لنا أن نلجأ مرة أخرى الى ما يسمونه « وهم مولرير » والذى يعبر عنه هذا الشكل () فان الاسهم التى تشير الى الخارج تجعل الخط يبدو أمام النظر أكثر من طوله الحقيقى ، وتثير فى النفس الاتساع والانطلاق • ومثل ذلك نراه فى الخطوط العربية (شكل ٤) فانها تعبر عن أشياء أكثر مما هى فى اللوحة ، وترمز الى عالم وراء الواقع ، أغنى

وأعمق • يقول بيرك : « وليست الزخرفة العربية الا رمزية أيضا ، فهي تعنى فى تعميقها وفى المسادية التى تؤلفها ، أكثر مما تعبر عنه بالفعل ، ويستمد الفنان التجريدى الهامه هنا من التعميدات التى تؤلف الخطوط نفسها ، ولاشك فى أن ما تحدثه من تقاطعات يعرض أمام ناظرها لغزا ، يمثل حله تعقيدات تفوق فى معانيها الواقعية كل ما يتصوره أو يتوقعه » (١) •

فنحن اذن لسنا أمام تجريدية فارغة أو تشكيلات جوفاء كما يقال (٢) ، بل أمام تجريدية تتميز بالحركة والاندفاع نحو المطلق وذلك ما يسميه ناصر الدين « روح الخط » فيقول « ولعله الفن الأوحى الذى نستطيع أن نقول عنه دون مغالاه أن له روحا ، فهو كصوت الانسان يعبر عما فى النفس من أفكار ، وهو لا يستوحى العالم الخارجى - مهما بلغ ذلك العالم من التنظيم والتنسيق - فى شىء ، وهو بذلك ينتسب الى الموسيقى ، ويبدو كأنه رمز لمعان تجيش فى أعماق القلب ، انظر الى هذه الحروف التى تثب من اليمين والشمال فى خطوط أفقية سريعة ، ثم تدور حول نفسها فى تمرجات هادئة أو عنيفة ، وكأنها فى ذلك تسير وفق هوى روح داخلية خفية ، ثم ترتفع ، ثم تتوقف فجأة ، وتثب فخورة فى أشكال مستقيمة متقاطعة ، ثم اذا بها تعود الى الاندفاع فى جموح ، وتحل ما انعقد من أشكالها ، ويداعب بعضها البعض فى مرح لذيذ ، فتدفع معها الخيال فى أحلام لا نهاية لها » (٣) •

(١) العرب ص ٥٤

(٢) يرى مؤلف « أثر العرب فى الفن الحديث » ص ٢٥٠ أن الفن العربى كان يعتبر الى وقت قريب مجرد تزيين لا مضمون له ، الا أن ظهور الفن التجريدى الحديث حرك الاهتمام به . ثم يذكر أن « مارسيل بريون » نفى عنه هذه الصفة لأنه نفاها عن الفن التجريدى ، الا أنه وصم الفن العربى بالموضوعية التى تجعل العمل آليا لا ارتباط له بالانفعالات والمواقف الذاتية ، ثم أخذ المؤلف يبرر هذه الآلية دون أن ينفيها .

(٣) أوروبا والاسلام ص ١٥٦

والحركة في الفنون العربية ذات طابع خاص ، يتفق وتكوين النفس العربية وفلسفتها نحو الحياة والكون والمطلق ، فهي ليست انكفاء على الذات ، وتأملا داخليا ، في سعادة سرمدية وراحة ذاتية ، كهذا الذي نراه في التماثيل البوذية ، حيث ينكفي التمثال على ذاته ويجتر سعادته (شكل ٥) •

وهي في الوقت نفسه ليست شيئا خارجيا ، يطفئ فوق سطح الأشياء المتجسدة ويكاد يلمس ، كما نراه في التماثيل ذات الاصول الأوليمبية (شكل ٦) والتي غايتها أن تماثل الطبيعة ، وأن تبعث الحياة في التمثال ، فيتحرك كما يتحرك الأحياء ، وربما بصورة أفضل مما يتحرك الأحياء • انها حركة مهما كانت دقتها ، مرتبطة بالواقع وبالجسم المادي ، ان المتأمل في تمثال « بيتا » للفنان ميشيل أنجلو (شكل ٧) Angelo قد يجده « يأخذ شكل حنان دافق يمس كل خط ، كل شكل ووضع ، حركة في التمثال ، في ليونة الأيدي ، واعتصار اللحم ، وتدلبي الرعرس ، واستدارة كل ثنية في أقمشة الثياب ، وانما يعدل هذا كله على شعور فائق يصدر رأسا من قلب الفنان ، شعور بالغ في القوة ، حتى ليذيب بشدة الرخام المتصلب ويحيله الى موسيقى » (١) • ولكن يبقى بعد ذلك كله أنها حركة للشعور والعواطف ، ومرتبطة بالانسان ومواقفه ، وتثير عند المتأمل احساسا بالرضا يخلو من القلق ، ويكون أشبه بهذا السكون الذي نراه على أوجه الفلاسفة نتيجة التأمل العقلي ، وكأنهم قد حلوا كل المشكلات ، وحق لهم أن يستريحوا في البحيرة المقدسة ، وأن ينعموا بأشعة الشمس الدافئة •

أما حركة الفنون الاسلامية فهي تمثل قلق البحث عن المطلق ، انزيا لا تستطيع أن تحتويه فتهدأ وتستقر ، ولا تستطيع أن تسلو عنه ، وتصنع لها عالما يخلو من نسمات الرحمن • انه قلق صحي يعرف طريقه

(١) حول الفن الحديث ص ٤٠

ولا يضل في متاهات العبت والشعوذة ، انه أشبه بفتاتي نيتشه وقد
 جلسنا تحت ظلال انخيل ساكتين وفي سكونهما أجمل الحركات ،
 معرضتين عن الرقص وفي صدرهما أسرار والغاز تستسلم لمن يحل
 مكنونها ، ان من يقارن بين لوحة المصور بهزاد ولوحة هنرى روسو يعرف
 الفرق بين حركة وحركة ، فالحركة الأولى (شكل ٨) حركة اسلامية
 لدراويش في حلقة ذكر (١) ، فهي تعرف طريقها وهدفها ، والشخصيات
 فيها تبدو أثرية ، وتنزل العين على اللوحة ، في خط لا يركزها على شيء
 أو يوجهها نحو مركز الدائرة ، بل يرتفع بها في حركة متصاعدة غير
 متداخلة ، تبدأ من أسفل ، ثم تتجه الى أعلى ، فتبدو كل شخصية وكأنها
 نفخة من هواء ، ترتفع أعلى الأشجار ، ثم تشقها الى ذلك اللون الفاتح
 النقي وكأنه نداء السماء ، أما الحركة الأخرى (شكل ٩) فهي عن
 لعبة كرة القدم للفنان هنرى روسو (٢) Roussou . وحقا تبدو فيها
 الشاعرية والجمال والاتساق مع المناظر الطبيعية التي تكون خلفية
 اللوحة ، ولكنها حركة تخلو من الهدف ، مفرغة تثير الضحك ، وحقا
 تبدو فيها المهارة والذكاء ، ولكنها أشبه بذكاء السحرة ومهرة المشعوذين ،
 أو على أحسن الظنون أشبه باتساق حركات الباليه كما وصفها دانيل
 كاتون ريتش (٣) .

ولا يكفى في الفن العربى أن يتسم بالتجريدية ، وبالحركة نحو
 المطلق ، بل لابد من أن نضيف اليه صفة « التوضوح » وهي صفة طالما

-
- (١) هي من أسلوب المصور بهزاد ، مخطوطة ديوان جامى ، نهاية
 القرن ١٥ . انظر « الفنون الاسلامية » شكل ٢٣
- (٢) ولد في مدينة لانفال بفرنسا سنة ١٨٤٤ م من أسرة فقيرة ، وعمل
 في الجيش الفرنسى ، ثم في مصلحة الجمارك ، وفي سنة ١٨٨٥ استقال من
 الخدمة الحكومية وتفرغ للفن ، وتوفى سنة ١٩١٠ . في مستشفى بباريس .
- (٣) حول الفن الحديث ص ٢٠٧

التقينا بها خلال هذا الكتاب ، عند الحديث عن الطبيعة الواضحة ، وعن الاسلام ودعوته الى الصراط المستقيم . وقد سبق لى أن قلت فى فصل الحكمة العربية : « أما التركيبية العربية فهى تقوم على الموضوح والتمايز ، لنا أن نشبهها بقنو النخلة المتعطل والتي تتمايز أوراقها فى أجواز الفضاء ، ولا تبلغ من التداخل ما تبلغه أشجار الغابات الكثيفة . ولنا أن نشبهها بالميزان انذى تتأرجح كفتاه كما يتأرجح عدلا البعير . انها تركيبية لا تختلف عن الطبيعة العربية التي يبدو فيها كل شىء واضحا مهما تعاقب أو تصارع ، فالليل يتميز عن النهار ، والنور عن المظلم ، والألوان لا تتداخل » .

فالأبيض والأسود هما اللونان اللذان يطالغان العربى صباحه ومساءه ، ويعملان على تشكيل حسه نحو الألوان ، فهو يعجب باحورار العين وهو شدة سواد سوادها وبياض بياضها ، وبالحال الأسود فوق الخد الأبيض ، وبالوعول البيض فوق السهول السود ، وبالأدمة فى الابل وهى البياض مع سواد المقلتين ، وبالأدم من الظباء ، وهى البيض البطون السممر الظهور يفصل بين لون بطونها وظهورها جدتان مسكيتان (١) ، وبالغراب المحجل أو الأعصم ، وهو الأبيض الرجلين أو الجناحين ، وفى الحديث « أن المرأة الصالحة كالغراب الأعصم » وبالفرس المحجل وهو ما يكون فى قوائمه بياض ، قال الشاعر « ذومبعة محجل القوائم » (٢) ، ويعجب بالتيس الأبرق أو الدابة اليلقاء أو الكلب الأبقع ، وهو ما فيه سواد وبياض ، وفى الحديث « ابرقوا فان دم عفراء أركى عند الله من دم سوداوين » ، وبالبرقة « وهى ذات حجارة وتراب الغالب عليها البياض وفيها حجارة حمر وسود ، والتراب أبيض وأعفر ،

(١) لسان العرب « آدم » .

(٢) اللسان « حجل » .

وهو يبرق لك بلون حجارتها وترابها وانما برقتها اختلاف ألوانها ،
وبالعين البرقاء وهي اذا كانت الحدقة سوداء والشحمة بيضاء ، وبالروضة
البرقاء وهي ما كان فيها لونان من النبات ، قال ثعلب :

لدى روضة فرحاء برقاء جادها

من الدلو والسمى ظل وهاضب (١)

وبالفرس الشهباء وهي التي يشق لونها شعرة أو شعرات بيض ،
وبالكتيبة الشهباء وهي التي يبدو فيها بياض السلاح والحديد خلال
السواد ، وبالغرة الشهباء وهي غرة الفرس يكون فيها شعر يخالف
البياض (٢) .

ذلك هو حس العربي نحو الألوان وقد استمده من طبيعة بلاده ،
انه لا يميل الى الألوان المتداخلة ، أو اللون الذي يتكون من لونين تضيق
فيه خصائص كل منهما ، بل يميل الى هذا التضارب والتجاور بين الأبيض
والأسود مع تمييز كل منهما في خصائصه . وهي صورة طالما استهوت
الشعراء العرب كما نرى في تلك الأمثلة المتناثرة في الكتب العربية :

كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجى

نظير غرابا ذا قسوادم جون

وتراه في ظلم الوغى فتخاله

قمرًا يكر على الرجال بكوكب

سرينا بليل والنجوم كأنها

قلادة در سئل منها نظامها

(١) اللسان « برق » .

(٢) اللسان « شهب » .

كان الحجاب المستدير برأسها كواكب در في سماء عقيق

ولكن هذا لا يعنى أن اللونين يستويان عنده في مدلولهما ، فان اللون الأسود هو رمز للظلام بكل ما يحمله من شر وخوف ، واللون الأبيض هو رمز للنور بكل ما يعنيه من خير ونفع ، فمع هذا التجاور والتمايز يعمل العربى على الانتصار للأبيض ، يقول طرفه :

ولقد تعلم بكر أننا واضحو الأوجه في الأزبة غر (١)

وانتصر الاسلام أيضا لهذا الميل نحو الأبيض ، فاستحب أن يابس المرء الثوب الأبيض ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم « البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم » (٢) ويتأكد هذا الاستحباب يرم الجمعة « اذ أحسن الثياب الى الله تعالى البياض ... ولبس السواد ليس من السنة ولا فيه فضل ، بل كره جماعة النظر اليه ، لأنه بدعة محدثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » (٣) .

وقد تجأت صفة الوضوح في كل أنواع الفن الاسلامى ، من خط وزخرفة وسجاد وغير ذلك ، ولاحظ المهتمون بساطة الألوان في ذلك الفن « ففى الوقت الذى لا تتجاوز فيه ألوان السجاد العربى خمسة ألوان كان

(١) الأزبة : الشدة والقحط . غر : جمع أغر وهو الأبيض من كل شىء ، والغرة : بياض في الجبهة .

(٢) رياض الصالحين ص ١٩٤ « باب استحباب الثوب الأبيض ، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود » .

(٣) الاحياء ٣٢٦/١ . وقد تطرق الرازى في تفسير سورة الرحمن (٣٦/٨) الى ذكر الالوان وانها سبعة وترجع الى اصول ثلاثة : الابيض والأسود والأحمر . وأفضلها في نظره الأخضر ، أما شبنجر فيذكر أن الفن العربى يفضل اللون الذهبى ، وهو لون خارق لا يرى في الطبيعة ويخرج بالانسان من واقعه الأرضى الى الجنة التى يحلم بها . (شبنجر ص ١٣٩) .

عدد الألوان ودرجاتها في الغبلان مثلا ثلاثمائة وخمسين لونا ، كذلك ألوان الفسيفساء فانها لا تتجاوز الخمسة بكثير ، ويعتقد ما سينون أن السبب في عدم وجود الفروق اللونية والثبات في الألوان العربية ، يرجع الى رغبة الفنان في عدم التقيد بالطبيعة ، الطبيعة ذات الوجود العارض ، والعمل على نقل التصور « (١) » .

وأيا كان السبب فان هذه الفنون تميل الى ما يمكن أن نسميه تجريدية الألوان ، والتي تتبدى في لون داكن يجاوره آخر فاتح ، فالمتجول في مدينة صنعاء القديمة يلفته ذلك التمايز بين اللونين ، فالحوادث داكنة ، تتخللها - حول النوافذ والفتحات - ألوان بيض ، وفي خطوط مستقيمة حادة ، وكأننا ازاء لوحة تجريدية تهتك الفضاء .

وانعكست هذه الصفة على كل الأجانب الذين تأثروا بالفن العربى مثل : دولاكروا Delacroix ، كيس فان دونجن ، رانسون Ranson ، أوجست ماكه Mache ، ماتيس ، بيكاسو Picasso ، بول كلى Klee . ففى لوحة « الفلاحون » يركز دونجن على اللون الأبيض تتخلله ظلال سود ، فينقل المشاهد الى قرية من صعيد مصر الساطع الأضواء ، وفى لوحة « سوق في تونس » (شكل ١٠) للفنان ماكه يستبد البياض بمعظم المساحة ، أما ماتيس Matisse فى لوحته « فرنسا ١٩٣٩ » (شكل ١١) فيجعلها تبدو « وكأنها صيغة من صيغ الفن العربى ، فالرداء أشبه بورقتين متناظرتين ، تنتهيان بيدين أشبه ببرعمين ، والقميص الداخلى كأنه شجرة نخيل » « (٢) » .

وقد تذكرنا لوحه ماتيس برمز « النخلة » ، الذى وجدناه من قبل

(١) دراسات نظرية ص ٣٩

(٢) أثر العرب ص ١٦٠

أكبر معبر عن الطبيعة العربية بما يسمح به من تجاوز الأشياء مع تمايزها . فانها في حد ذاتها تكاد تمثل لوحة مجسدة للجمال الشرقى ، في استقامة ساقها الذى قد يصل طوله الى ٢٨ مترا (شكل ١٢) ، وفي سعفها التى يبلغ طول الواحدة منها من ٣ الى ٥ أمتار ، والتى تنتشر في الفضاء وتتراقص ولكنها لا تتداخل (شكل ١٣) ، وفي حوصها الذى يتراص بتناسق على الجريدة دون أن تطغى حوصة على الأخرى وفي شماريخ العرجون التى تبدو قبل تفتحها كاللؤلؤ والنضيد ، ثم تفتح فيبدو الطلع أخضر ثم يصير أحمر أو أصفر في ألوان زاهية تخطف البصر .

ان هذا الجمال الذى يقف شامخا في الصحراء ، ويثير الجاذبية والرهبة معا ، قد ألهم خيال الأدباء والمفكرين ، فأسقطوا عليها من أنفسهم ، ومنحروها الحياة والحركة ، ولقبوها بالعممة لأنها « خلقت من فصيلة طين آدم عليه السلام ، لأنها تشبه الانسان في حسن استقامة قدها وطولها ، وامتياز ذكرها من بين النبات ، واختصاصها باللقاح ورائحة طلعها كرائحة النطفة ، وإطالعها غلاف كالمشيمة التى يكون الولاد فيها ، ولو قطع رأسها ماتت ، والجمار من النخلة كالمخ من الانسان وعليها الليف كشعر الانسان ... وربما قطع الفها من الذكر فلا تحمل لفراقه » (١) .

وتحولت النخلة على أيدي الادباء الى شئ مثالى يثير الحس والعواطف والخيال ، فلم تعد مجرد شئ جميل يلفت النظر في استقامته وتميزه ، بل أصبحت أيضا موضوعا له ظلاله التى تلهب الخيال وتثير الأحاسيس ، وأخذوا يصفونها في لوحات أدبية — شعرا ونثرا — تضى

(١) المرشد الأمين ص ٦١١ . ويقول ابن خلدون : « وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف ... ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول أفق الذى بعده » المقدمة ص ٩٦ .

عابها الحركة وتبرز مفاتها ، كتب بعض ملوك الروم الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه « قد بلغنى شجرة تخرج ثمارها كأنها آذان الحمر ، ثم ينشق كأحسن الأوّل المنظوم ، ثم يحضر فيكون كالزمرد ، ثم يحمر ويصفر كشدور الذهب وقطع الياقوت ، ثم ينقع فيكون أطيّب من الفالوج ، ثم يبيس فيكون قوثا ويدخر » ووصفها خالد بن صفوان فقال « هى الراسخات فى الوحل ، المطاعم فى المحل ، الملقحات بالفحل ، اليانعات كشهد النحل ، تخرج أسقاطا غلاظا ، وأوساطا كأنها مئت حلا ورياضا ، ثم ينشق عن قضبان لجين وعسجد كشذر الفضة ، ثم تصير ذهباً أحمر بعد أن كانت كالزبرجد الأخضر » وقد وصفها شاعر فقال :

كان النخيل الباسقات وقد بدت
لناظرها حسنا قباب زبرجد
وقد علفت من ليفها زينة لها
قناديل ياقوت بأعراس عسجد (١)

وقد أوحى النخلة بفنون شرقية كثيرة ، فهناك الأغاني والعبادات الشعبية التى دارت حولها وخاصة فى موسم الحصاد (٢) ، وهناك الفنون التطبيقية التى تستخدم انتاج النخلة فى صنع أشياء جميلة وناقعة ، مثل المرجونة والمصنوعات الخوصية والأقفاص ، وهناك الفنون الزخرفية ، مثل « فن التوريق » الذى يستخدم المراوح النخيلية فى زخرفة الخط وتزيين المصاحف ، ويذكر « ديماندا » أن فى متحف « المتروبوليتان » جزءاً من

(١) المرشد الأمين ص ٦١١

(٢) فى كتاب « النخيل » ص ١٢٨ ، يورد المؤلف الأغاني التى يقولها أهالى واحة سيوة عن النخلة فى المواسم المختلفة ، ويذكر أن الخطيب يحمل لخطيبته يوم عاشوراء « البصاصة » وهى جريدة من النخل تعلق عليها الهدايا ، ويذكر أن هدية العروس لأمها عبارة عن رأس نخلة « جمار » محفور عليها رسوم ساذجة .

مصحف صغير يرجع الى العصر العباسي « وما يافت النظر بصفة خاصة في هذه النسخة ، أربع صفحات محلاة بالزخارف المتشابكة من أشكال الورق النباتية والمراوح النخيلية » ، ويتحدث عن نوع من الخط يعرف « بالكوفي المزهر » ، تزدهان فيه الحروف بمراوح نخيلية ، ويقدم لنا شكلا لبعض الآيات المكتوبة بخط كوفي ، تنتهي فيه المدات بزخارف نباتية بدیعة ، وتزدحم بأرضيته بوريدات وتفریعات مذهبة (١) .

* * *

وإذا نحن ترجمنا أوصاف الأدباء السابقة للنخلة الى لوحة تشكيلية ، فسندجد أنفسنا ازاء لوحة واضحة ، تمتع النظر ، وترضى الحس . وهنا نصل الى خاصية أخرى من خصائص الفن العربى . وهى أنه لا يعطى انطبعا بالتتكر للاحياة ، ولا يوحى بالانعزالية والسوداوية ، انه فن يتميز بالمرح والبهجة ، ويصدر عن نفسية متفائلة ، ان الخطوط على الرغم من تجريديتها تثب هنا وهناك . وكأنها سعف النخيل تتراقص فى الهواء ، وتتعاطف فى ايقاع مرح .

لقد كان القدماء أنفسهم يقرءون تلك اللوحات الفنية — كما سنذكر بعد قليل — فيحسون فيها حياة مرحة متفائلة ، ويتخيلون وراء السطور صورا بهيجة ، قل هى كالمراة الجميلة ، أو كالروض الموشى ، أو كالأهلة النيرة ، أو كحلة الدنانير ، أو كالغصون المعتدلة ، قال أبو بكر الصولى فى صفة الخط :

إذا ما تظال قرطاسه	وساوره القلم الأرقش
تضمن من خطه حلة	كمثل الدنانير أو أنقش
حروف تكون لعين الكليل	نشاطا ويقرؤها الأخفش

وقال ابن حجلة المغربى يصف كتابا :

وكم ألف به لأوصل لاحت كغصن البان ليننا واعتدالا
تعانق لامها طورا يميننا وآونة تعانقها شمالا
ظننت اللام فيه عذار خد وخذت النقط فوق الخد خالا
وأسمى طالع الطاءات فيه يعلم لينه الغصن الكمالا

وقد تأثر كثير من الفنانين الاوروبيين بتلك الناحية فى الفن الشرقى « فماتيس » (١) أستاذ الشمس كما كانوا يلقبونه ، انصرف عن ظلام المدينة وكآبتها ، ووجه نفسه نحو البحر الأبيض المتوسط حيث الحياة الساطعة والواضحة ، فكانت لوحاته تعكس الطبيعة والمتاع وفرحة الحياة كما يقول ديهل (٢) ، وتثير البهجة وكأننا ازاء زهرة متفتحة أو منظر شرقى أو رسم صيبانى (٣) (شكل ١٤) • وأيضا كلى (٤) قد عكس تلك الروح • فبدت على صورته الراحة والبهجة على الرغم من تجريديتها، واحتفظ فى ذهنه « بالتجربة الدنيوية فى كمالها ، وتغلب فى اللقمة نفسه

(١) ولد هنرى ماتيس سنة ١٨٦٩ بفرنسا وأرسله أهله الى باريس لدراسة الحقوق ، ثم ترك الحقوق والتحق بمدرسة الفنون الجميلة سنة ١٨٩٥ م ، وقام سنة ١٩٠٦ م بأول رحلة الى الشرق العربى ، وأقام فترة فى بيسكرا بجنوب الجزائر ، ثم مضى الى مراكش سنة ١٩١١ م وأقام بها أشهراً ، وبعد سنة ١٩١٧ أقام فى نيس قريبا من المناخ العربى ، لا يمارس الا الموضوعات ذات الطابع الشرقى ، ثم مضى سنة ١٩٣٠ الى أمريكا مارا بجزر « المحيط الأطلسى » ثم أقام فى وادى « فار » حيث أصيب ببعض الأمراض ، وأخيرا توفى سنة ١٩٥٤ فى نيس .

(٢) أثر العرب فى الفن الحديث ص ١٥٢

(٣) حول الفن الحديث ص ٢٢٣

(٤) ولد بول كلى سنة ١٨٧٩ م قرب برن . وبعد أن أتم المرحلة الثانوية سافر الى « ميونيخ » حيث اشتغل فى أكاديمية التصوير . سافر الى تونس سنة ١٩١٤ ، ثم سافر الى صقلية وكورسيكا ومصر ، ثم منعه النازى من مواصلة التدريس فمضى الى سويسرا ، وتوفى سنة ١٩٤٠ م .

على الحياة الدنيا ، وهو بين المرح والخير ، وبين الدين والتهكم ، بين عالم الطبيعة والأسطورة « (١) ، ان الناظر الى خطوطه يحس أنها تتحرك وترقص ففى لوحته « أغنية الى القمر » (شكل ١٥) « وتأرجح المراكب الخفيف » (شكل ١٦) • تثب الخطوط وترقص حول أشعة القمر ، وتتأرجح المراكب وكأن البحر يداعبها فى مرح • لقد عكس روح الطفولة كما يقال (٢) ، واستجاب لتلقائية الغريزة فبدت خطوطه كأنها مدفوعة بهوى داخلى (٣) •

ان جانب المتعة والطبيعة هذا ، يدفعنا الى أن نناقش رأى الدكتور عفيف بهنسى ، فقد رأى فى أكثر من موضع أن الفن العربى يقوم على فلسفة وحدة الوجود ، وأن دور الفنان العربى يكمن فى السعى عن طريق الفن الى الغاء الطبيعة المستقلة عنه ، هذه الطبيعة التى فرضها الغلاف العرضى ، لكى يندمج فى روح العالم ، ويصبح جزءا غافلا فى مصدر الامكانات التى بوسعها أن تكون أى شىء على وجه اليقين والتحديد « (٤) •

فقد رأينا فى فصل « الحكمة العربية » أن فلسفة وحدة الوجود غريبة عن الواقع العربى ، ورأينا فى فصل « الجمال » أن شطحات الصوفية لا تمثل تيارا أدبيا ، لأنها تقوم على الغاء الحظوظ الدنيوية ، ولا تصدر عن وعى أدبى ، انها أقرب الى الوااردات المشوشة والخواطر المضطربة ، ورموزها ذاتية ، لقد افترض ابن عربى فى بعض الحروف رموزا (٥) ، وافترض غيره من المتصوفة رموزا أخرى (٦) ، ولكن هذه

(١) أثر العرب فى الفن الحديث ص ٢٠٨

(٢) حول الفن الحديث ص ٣٠٠

(٣) أثر العرب ص ٢١٢

(٤) دراسات نظرية ص ٢٣١ ، وأيضا ص ١٨٠ و ١٨٨ و ٢٠٦

(٥) راجع فى كتاب محبى الدين بن عربى مقالة « كنوز فى رموز » ومقالة « طريقة الرمز عند ابن عربى » • وراجع « المعقول واللامعقول فى

تراثنا الفكرى » ص ٤٠٣

(٦) دراسات نظرية ص ٢٨

الرموز ظلت في اطار الفردية ولم تتحول الى تراث جماعى ، انها أشبه بالأعداد المتحابة التي ذكرها ابن خلدون ورآها من علوم السحر والطلاسمات (١) .

انما تقوم الفنون العربية في نظرى على فلسفة الوسطية ، التي توازن بين أمرين وتؤكد على الصراط المستقيم وتنتبه الى الشعرة الدقيقة جدا ، والتي قد تفلت من الغريب أو المستعجل أو من يبهره الظاهر ، فيختل عنده الميزان ، ويضخم جانبا على حساب الجانب الآخر . حقا ان ماتيس يكشف في لوحاته عن البهجة الدنيوية ، وبنوع خاص في تصويره للوصيفات ، وحقا ان خطوطه راقصة ومتحركة كما ذكرنا ، ولكنه وقف عند الجانب الحسى (شكل ١٧) ، ولم ينفخ في لوحاته روحا فلسفية ، أو يحملها نظرة كرنية ، لقد اتهمه البعض بالتزيين (٢) وكانوا محقين في ذلك ، فان الشرق عنده لم يخرج عن ذلك المفهوم الدارج ، الذى يركز على الجنس والألوان الحمراء والحمامات وأجساد الجوارى وليالى هارون الرشيد ومغامرات ألف ليلة وليلة .

وهو مفهوم خاطيء لأنه يمثل انحراف الذوق العربى في بعض التصور وعند بعض الأمراء ، ممن أخذوا يركزون على الجانب البيولوجى النفعى ، ويهتمون بالبخور والعطور ، ولمس أجساد الجوارى والغلمان ، ان لوحة ماتيس عن العارية الزرقاء لا تختلف في شكلها عن آنية من الخزف في العصر الفاطمى (شكل ١٨) فهما يثيران احساسا دنيويا مترفا ، لا يشق الجسد الانسانى أو السطح الخارجى في حركة متجاوزة ومتطلعة .

وهو أيضا مفهوم قاصر لأنه يركز على جانب واحد لصورة

(١) المقدمة ص ٤٧. « دار الشعب » .

(٢) أثر العرب في الفن الحديث ص ١٦٣

متكاملة ، حقا في الفن العربي حس وبهجة ومنتعة ، ولكن في الفن العربي أيضا قلقا وبحثا عن المطلق ، فلا نكتفى في أن يحاكي النخلة في شكلها واستقامتها ووضوحها وألوانها الزاهية وأكلها الدائم وطلعها النضيد ، بل وأيضا فيما توحى به تلك النخلة ، التي تندفع في السماء كأنها تبحث عن المطلق ، وتتراقص في الفضاء كشيء أثيرى يريد أن يفلت من الأرض لولا جذورها العائرة في طبقات التربة (١) ، فاذا كان هناك صراع بين ما يسمى الفن للفن والفن للحياة ، فإن الوسطية العربية يمكن أن تحل هذا الصراع وأن تصلح بين الفرقاء ، فتقدم لنا مذهباً ثالثاً وهو « الفن للفن وللحياة معا » .

وحقا ان كلى في لوحاته التجريدية كان يمثل جانب البهجة والمرح في الرسوم العربية ، ولكن ينقصها ذلك السمو والقلق والمعاناة ، ان فرحة الفن العربي من مكن اصطلاحها مع الكون ومعرفتها للطريق والهدف ، وليس من مكن مجرد الفرحة العفوية ، والتي هي أشبهه ببهجة الأطفال ورقص المجانين (وكان كلى قد درس الصور التي خطتها المجاذيب) (٢) ، وان رسوماته التي يقلد فيها الخط العربي (شكل ١٩) تبدو رسوما خارجية ، أشبه بانفون الشعبية المرحية والتي لا تحمل معاناة كرنية ، حقا هي مدفوعة بهوى غريزي كما قالوا ، ولكن الفن العربي مدفوع بالحدس وهو شيء فوق تلقائية الغريزة ، لأنه يشملها مع الحس والعقل جميعا .

ذلك هو الذوق العربي في صورته المتكاملة ، وخصائصه التي تؤخذ دفعة واحدة ، دون أن نفصل خاصية عن أخرى ، فهو يبدأ من الحواس

(١) يغور جذر النخلة في الأرض الى متر ونصف وتخرج منه مجموعات ليفية تمتد أفقيا من سبعة أمتار الى عشرين مترا . (النخيل ص ١٥) .
(٢) حول الفن ص ٣٠٠

وفي خطوط واضحة تتحرك نحو المطلق ، وسيكون هذا الذوق منطلقنا لكي نمتحن مختلف الفنون ، ونكشف أيها يرضى الروح العربية •

الفن التمثيلية :

ولن نقف كثيرا عند الفنون التمثيلية المسرحية ، ولأن نعنى أنفسنا بالبحث عن جذور مسرح اسلامى فى طقوس الشيعة أو غيرهم (١) ، فان تلك الفنون لم تردهر فى الحضارة العربية ، لأنها بما فيها من واقعية ومحاكاة وتمثيل ، تتصادم مع النزعة العربية التى تميل الى التجريدية ، وتنفرد من الفن التمثيلى أو التشبيهى أو التجسيدى ، وكل ما عرفته الحضارة العربية انما هى أشياء جاءت بعد اتساع الملك ودخول الأعاجم ، ولم تكن ذات قيمة فنية ، بل كان يقصد بها الترفيه والتسلية فى الأعراس والولائم ، مثل صناعة « الشعبة » التى تعتمد على سرعة الحركة التى تضحك السفهاء وتعجب العقلاء (٢) ، ومثل « الزفن » الذى يعتمد على تحريك الأكتاف والحواجب والرعوس وهو أنقص الصناعات ولا يقوم الا بدور تكميلى فى الغناء كما يقول الفارابى (٣) ، ومثل « الكرج » وهو من اللعب المعدة للولائم والأعراس كما يذكر ابن خلدون ، وهو عبارة عن « تماثيل خيل مسرجة من الخشب بمعلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان ويحاكين بها أمتطاء الخيول » (٤) •

الفنون التشكيلية :

ولن نقف أيضا عند فن النحت ، فهو فن تشكلى ، يتصادم مع

(١) أنظر « الاسلام والمسرح » (الهلال — يناير ١٩٧١) •

(٢) اخوان الصفا ١/٢٢٠

(٣) الموسيقى الكبير ص ٧٧

(٤) مقدمة ابن خلدون ص ٤٢٨

النزعة السامية التجريدية ، منذ البابليين وحتى مجيء الحملة الفرنسية على مصر (١) ، وكل ما عرفه العرب من تماثيل انما كانت أصناما يعبدونها من دون الله ، وقد هدمها الاسلام وحاربها من منطلق أنها شرك ومادية وانحراف عن المطلق . ومن هنا أرجح الرواية التي ترى أن « عمرو بن لحي » جلب الأصنام من الشام وأمر العرب بعبادتها (٢) ، فالشام متأثرة بالنزعة الاغريقية التجسيدية ، وقد كانت من معجزات عيسى عليه السلام أن ينفخ في الطين فيكون طيرا باذن الله ، فمدلول الاحداث وسير التاريخ يجعل تلك الرواية أقرب الى القبول ، من تلك التي تزعم أنها نشأت في بلاد العرب ، وأن الواحد منهم كان اذا ظعن من مكة احتمل معه حجرا تعظيما للحرم ، ثم تناسوا ذلك وعبدوها (٣) .

حقا ، تحدثت الكتب عن هيئات للأصنام في بلاد العرب ، وأن « ودا كان على صورة رجل ، وسواعا كان على صورة امرأة ، ويغووث كان على صورة أسد ، ونسرا كان على صورة نسر » (٤) ، وأن فلسا كان أسود كأنه تمثال انسان (٥) ، وان اليعسوب على هيئة فرس (٦) ، ولكن هذه التشكيلات لم تكن تتراد لأغراض جمالية ، ولم ترض الحس الفنى ،

(١) تحت عنوان « جهل المصريين والنوبيين بخصوص رسم الصور الانسانية » ص ٩٢٨ ، يضرب مؤلف « وصف مصر » أمثلة تبين « الى اى حد يبلغ عمق هذا الجهل في موضوع الرسم نتيجة للمعتقدات التي تصاحب الدين الاسلامى » كما يقول .

(٢) السيرة ٨١/١ « دار الشعب » .

(٣) الأصنام ص ٦

(٤) الألوسى « سورة نوح » .

(٥) الأصنام ص ٥٩

(٦) الأصنام ص ٦٣ « الهامش » .

بل كانت تقام لأغراض عقائدية ، تثير في النفس من الرهبة والاجلال
 ما يحول بينها وبين أية متعة فنية انسانية .

* * *

انما نقف عند أمور ثلاثة ، تجلت فيها عبقرية الفن العربى ، وعكست
 خصائصه الرئيسية وهى :

- ١ - الموسيقى والترتيل • ٢ - الخط والزخرفة •
- ٣ - فن القول وسنرجىء الحديث عنه الى فصل قادم •

١ - الموسيقى والترتيل :

حين تطبق الصحراء بصمتها تنتبه الأذان لأدق الأصوات ، فهناك صوت القبرات وهي تصيح ، وصوت الفراشات وهي تطير ، وصوت الصراصير وهي تزحف ، وصوت فئران القبيظ وهي تقرض ، وقد كان يخيل للمتفرد المتوحش في المهامه والقفار ، أنه يسمع الهوائف من الجان كما يذكر المسعودي (١) .

وقد حمل الينا الشعر الجاهلى الكثير مما يدل على قوة حاسة السمع عند العربى اأنتبه لأدق الأصوات ، واتخاذ الأذن طريقا للادراك واكتشاف العالم من حوله ، والتقينا فيه بكثير من الصور والتشبيهات التى تلعب فيها تلك الحاسة دورا كبيرا ، يقول امرؤ القيس :

وواد كجوف العير قفر قطعته
به الذئب يعوى كاخليع المعيل (٢)

ويقول لبيد بن ربيعة :

من كل سارية وغاد مدجن
وعشية متجاوب ارزامها .

الى أن يقول عن البقرة الوحشية :

فتوجست رز الأنيس فراعها
عن ظهر غيب والأنيس سقامها (٣)

(١) مروج الذهب ١/٣٢٦

(٢) جوف : بطن . العير : الحمار : الخليع : المنبوذ . المعيل : الكثير العيال .

(٣) سارية : سحابة ليلية ممطرة : ارزامها : تصويتها . رز : صوت

خفى .

ويقول عنتره عن روضة :

وخلا الذباب بها فليس ببارح
غردا كفعل الثارب المترنم
هزجا يحك ذراعه بذراعه
قدح المكب على الزناد الأجدم

ويقول أعشى ميمون :

وبلدة مثل ظهر القرس موحشة
للجن بالليل في حافاتها زجل (١)

ويقول النابغة عن ناقته :

مقذوفة بدخيس النحض بازلهما
له صرف صريف القعو بالمسد (٢)

ويقول طرفة :

وركوب تعزف الجن به قبل هذا الجيل من عهد أبد

الى أن يقول عن ناقته :

وصادقتا سمع التوجس في السرى
لجرس خفى أو لصوت مندد

(١) حافاتها : نواحيها . زجل : صوت .

(٢) النحض الدخيس : اللحم في باطن الكف . البازل : البعير . صريف

القعو بالمسد : أى أن للبعير صوتا وصياحا كصوت البكرة إذ تلف حولها
الحبال المجدولة .

مؤللتان تعرف العتق فيهما

كسامعتى شاة بحومل مفرد (١)

ان حاسة السمع منتبهة عند العربي تستطيع أن تدرك غناء الذباب وصوت البكرة في البئر ، وهي حاسته المفضلة ، لأنها ترضى نزعته التاريخية نحو التجريد والتخييل ، ولكننا مع ذلك لن نطيل الحديث عن الموسيقى العربية ، فالمصادر تعوزنا في هذا الجانب ، ولن نقع على النصوص التي تضرب الأمثلة من واقع الموسيقى العربية ، وتحدد خصائصها الأصيلة .

ربما بسبب أن الموسيقى العربية ومنذ العصر الجاهلي قد انحرفت الى اللهو الحيواني ، وارتبطت بالمواخير والحانات ، ومالت الى الجانب الذي يركز على المتعة والنحس ، وفقدت بذلك الخاصية الأصيلة في الفن العربي وهي السمو الى عالم المطلق . فقد ارتبط الغناء ومنذ العصر الجاهلي بالقيان ، فهو صناعة من « عمل الاماء دون الحرائر » (٢) وهي طائفة غير عربية تحترف مهنة الغناء كتجارة ، ومن هنا كانت لا تراعى العرف وتتكشف للندامى ، وترقق صوتها ، وتثير المتعة والرغبة ، يصف طرفة قينة فيقول :

ندامى بيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسد
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامى بضة المتجرد (٣)

(١) ركوب : الطريق الذاول . التوجس : الخوف والحذر من شئ يسمع . المندد : الصوت المرتفع المبين . مؤللتان : مثنى مؤلل أى محدد من التاليل وهو التحديد والتدقيق . العتق : الكرم والنجابة . شاة : ثور وحشى . حومل : اسم موضع معين . مفرد : وحيد .

(٢) لسان العرب « قين » .

(٣) ديوان طرفة ص ٧٧ . البرد : ثوب موشى : المجسد : الثوب المصبوغ بالزعفران . رحيب : متسع . قطاب الجيب : مخرج الرأس منه . جس الندامى : لمسهم . المتجرد : الجسم عندما يجرد من الثياب .

وتماذى الأمر بعد الفتوحات الإسلامية ، فقد جلب كثير من الموالى والجوارى الى حواضر الحجاز (١) ، وقاموا بصناعة الغناء ، وأسرفوا فى المتعة وأرضاء الشهوات ، حتى ان الجاحظ يقول عن القيان انهن « يجتمعن للانسان من اللذات ما لا يجتمع فى شىء على وجه الارض ، واللذات كلها انما تكون بالحواس ... واذ جاء باب القيان اشترك فيه ثلاث من الحواس وصار القلب لها رابعا ، فللعين انظر الى انقينة ، وللسمع منها حظ الذى لامثونة عليه ولا تطرب آتته الا اليه ، وللحس منها الشهوة ، والحواس كلها رواء للقلب » (٢) .

ان هذا الافراط فى الجانب الحسى والانصراف عن خاصية السمو ، وراء انعدام المصادر وقلة النصوص حول الموسيقى العربية ، فقد نظروا اليها نظرة ازدراء وخاصة رجال السنة وأهل الورع ، حتى ان ابن تيمية يجعل تلك الأصوات من الشيطان الذى « يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة » (٣) .

حقا ، ان الفلاسفة الاسلاميين قد تحدثوا عن الموسيقى وألفوا الكتب حولها ، ودرسوها فى باب الرياضيات ، فاخوان الصفا يجعلونها نوعا من أنواع الرياضيات ، مثل الارثماطيقى (معرفة ماهية العدد) والجومطريا « الهندسة » والأسطرونوميا « النجوم » (٤) ، وابن سينا أيضا يجعلها فنا من فنون الرياضيات مثل الهندسة والحساب والفلك (٥) . ولكن من الواضح أنهم كانوا امتدادا للنظريات الاغريقية ، لقد عرف فلاسفة اليونان الموسيقى من منطلق أن اللذة هى ادراك الملائم ، فحددوها « ما ترتاح اليه النفس ، هكذا قال : أرسطو وفيثاغورس

(١) انظر : الأغاني ١٤٥/١ و ٨١/٣ و ١٧٩/٧ « ساسى » .

(٢) رسالة القيان ص ٦٩

(٣) تفسير سورة النور ص ٣٣

(٤) اخوان الصفا ٢٠٢/١

(٥) جوامع علم الموسيقى ص ٧

وأرسنكسينوس وغيرهم • وتبعهم علماء العرب الذين تصدوا للكتابة في هذا الموضوع « كما يقول الدكتور محمد أحمد الحفنى (١) » •

فالفلاسفة الاسلاميون كانوا يتحدثون عن الموسيقى بعيدا عن الواقع العربى ، فلم نجد لديهم ذكرا أو تعليقا على الموسيقين العرب ، من أمثال سعيد بن مسجح وابن محرز وسائب خاثر ومعبد وابن سريج وجميلة وعزة الميلاء ، وغيرهم ممن ذكرهم أبو الفرج وتحدث عن أصواتهم وعن اهتمام الناس بهم •

وقد اعترف الفلاسفة أنفسهم بذلك ، وبأنهم يكتبون قوائين لا تنطبق على ما يحدث في زمانهم بين الجمهور ، فاخوان الصفا يقولون « وهذا الذى ذكرناه على ما يوجبه القياس والقانون ، فأما على ما يعرفه أهل هذا الزمان من المغنين وأصحاب الملاهى من الخفيف والثقيل فهو غير هذا » (٢) والفارابى ينقد موقف الجمهور في زمانه ، فقد ركزوا على الراحة واللهو والموسيقى وظنوها غاية لذاتها ، ومن ثم رذلت الألحان وكادت تنهى عنها الشرائع ، ثم يرى نفسه بعيدا عن صورة هذا للواقع العملى للموسيقى فيقول « اذ كنا انما نبين آراء واعتقادات غريبة عنهم ، ومع ذلك فان كثيرا مما يتبين في أحوالها عن تلك الأقاويل ، يستجرى للسبب الذى بيناه مجرى ما يقال فقط • من غير أن يطابق الموجود لدينا في زماننا ، فيصير قبول كثير من السامعين لما تبين لهم من ذلك قبولا أضعف » (٣) •

فنحن اذن أمام موقفين ، موسيقى عملية انحرفت الى اللهو وجعلت المتعة غاية لذاتها ، فمن هنا نهت عنها الشرائع ، ونفر منها الخاصة • وتأليف نظرى ابتعد عن الواقع ، وامتاح من تراث اغريقي ، وأخذ يردد أفكار الفلاسفة ويشيد بأعلامهم • ونبقى حتى الآن غير مستطيعين أن نحدد

(١) جوامع علم الموسيقى ص ١٧ « التصدير » •

(٢) اخوان الصفا ١/١٤٧ •

(٣) الموسيقى الكبير ص ١١٨٦ •

سمات الموسيقى العربية ، ومضطرين الى أن نلجأ للاجتهد ، مستوحين التاريخ مرة ، وسمات الفن العربى التى حددناها من قبل مرة أخرى •

فهى موسيقى تعتمد على « التلحين والايقاع » شأنها شأن الموسيقى القديمة بوجه عام ، والتى ظلت محافظة على هذه البساطة حتى القرن العاشر الميلادى ، حين اتجهت الموسيقى الأوروبية الى الهارمونية (١) • أما الموسيقى العربية فقد ظلت محافظة على هذا الاتجاه وحتى مطلع العصر الحديث ، فالخلعى فى كتابه « الموسيقى الشرقية » يذكر أنها تتم بجزئين « الأول علم التأليف وهو اللحن والثانى علم الايقاع » (٢) •

حقا ، ان الفارابى فى « الموسيقى الكبير » تعرض للهارمونية وهو بصدد الحديث عن « اتفاق النغم » أو « تجانسه » أو « ملاءمة الترتيب » (ص ١١٠) • وحقا ان ابن سينا تعرض لتعدد الأصوات تحت عنوان « محاسن اللحن » (٣) • ولكن حديث الفلاسفة كما عرفنا كان نظريا بعيدا عن واقع الموسيقى العربية ، فلم يتح له أن يلعب دورا فى تطويرها أو فى التأثير على الذوق العربى •

والموسيقى العربية كانت — أو يفترض أن تكون — ذات نغمات واضحة غير متداخلة ، تمتع الأذن بالجرس والرنين والايقاع والزخارف الموسيقية والمواقف الغنائية ، وهى ذات حركة ولكنها لا تصل الى حد الصخب وقصر الآلات النحاسية التى تصم الأذان ، لأنها ذات طبيعة تتميز بالشفافية والصفاء الذى يرتفع الى عالم المطلق والروح ••

وقد بدأنا نهضة موسيقية تعتمد على الهارموني والكونترابنت وخاصة بعد انشاء المعاهد الموسيقية المتخصصة فى مصر ، وشيء جميل

(١) جوامع علم الموسيقى ٤ — ١٩ « التصدير » •

(٢) ص ٧ •

(٣) جوامع علم الموسيقى ص ١٩ « التصدير » •

أن نصغى للسيمفونية والأوبرا والباليه العالمى ، وأن نحصر على اقتناء الاسطوانات وحضور الحفلات ، فانها خطوة تتعش الذوق ، وهى لابد منها للوصول الى موسيقى عربية ، تستخدم الامكانات العالمية ، وتستوحى طبيعة الشرق الواضحة المستقيمة المتطلعة • ان « كونشيرتو القانون » الذى ألفه رفعت جرانه فى ثلاث حركات (صلاة العيد - طلع البدر علينا - الآذان) يرضى الذوق العربى ويستخدم الامكانات الهارمونية المعاصرة ، وقد مهدت آلة القانون لهذا التزاوج ، فهى تستطيع أن تؤدى الألحان العربية الأصيلة التى تتميز بثلاث أرباع البعد الكامل ، وتستطيع أيضا أن تؤدى الألحان الهارمونية • ثم كانت طبيعة الكونشيرتو (أى كونشيرتو) والتى تتميز بعازف منفرد يقوم بدور البطولة مع آلات الأوركسترا السيمفونى ، أقرب الى الروح العربى الذى لا تضع فيه شخصية الفرد ولا شخصية الجماعة ، بل يتناوبان الأدوار كما نرى فى المساجد أثناء صلاة العيد • ان هذا العمل يلمس شيئا فى تركيبة الذوق العربى ، فى استخدام الايقاعات العربية والاعتماد على التكبيرات والتهليلات فى الحركة الأولى ، وفى النعومة والغنائية والصفاء الذى تتميز به الحركة الثانية ، وهى تستعرض اللحن الأساسى فى نشيد « طلع البدر علينا » ، وفى السمو والانتشار والتصميم الذى يوحي به الآذان فى الحركة الثالثة • ان هذا العمل يرضى الأذن ويمتص الحواس بالزخارف الموسيقية والايقاع والغنائية ، وفى الوقت نفسه يرتفع بالمستمع بما فيه من صفاء وسمو •

كان العرب فى الجاهلية يترنمون بالشعر ويرتلونه (١) ، وحين نزل القرآن الكريم نفى أن يكون شعرا (٢) ، ولم يكن النفى منصبا على ما فى

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٤٢٨ ، ويذكر أنهم ان ترنموا بالشعر فهو غناء ، وان قالوه بصورة التهليل أو القراءة فهو تغبير لانه ذكر بالغاير .
 (٢) « أنه لقول رسول كريم • وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون • ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » الحاققة ٤٠ - ٤٢ .

الشعر من موسيقى ، بل لأن « قصارى أمر الشاعر التخيل بتصوير الباطل في صورة الحق والافراط في الاطراء والمبالغة في الذم والايذاء دون اظهار الحق واثبات الصدق » (١) كما قيل • أى كان النفى منصبا على الانحراف عن الوسطية والمبالغة في جانب على حساب الجانب الآخر ، والقرآن من هذه الزاوية يختلف تماما عن الشعر ، فقد نقل العرب من المرحلة الطبيعية الهلامية الى مرحلة التاريخ التى تقوم على الضبط • أى الى العدالة بالمفهوم الذى شرحناه فى فصل التاريخ ، والذى يعنى الموازنة والتحرى حتى لا يميل جانب على حساب الجانب الآخر •

فالنفى اذن لم يكن منصبا على الموسيقى ، فان القرآن قد حرص عليها وأرضى الاذن العربية التى تتطلبها ، وربما كان الحرص على تلك الموسيقى هو ما جعل بعض العلماء - ومنهم الامام البيهقى - يجوزون الوقوف على رءوس الآى ، والابتداء بما بعدها مطلقا ، مهما اشئت تعلقها بما بعدها كقولته تعالى « فوريك لنسألنهم أجمعين » والابتداء بقوله تعالى « عما كانوا يعملون » (٢) ، حتى لو أدى الوقف الى معنى فاسد كالوقف على « فويل للمصلين » (٣) ، بل يعتبرون هذا « سنة ثياب القارئ على فعلها ، واستدلوا لهذا المذهب بما روى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ يقطع قراءته آية آية ، يقول « بسم الله الرحمن الرحيم » ثم يقف • ثم يقول « الحمد لله رب العالمين » ثم يقف • ثم يقول « الرحمن الرحيم » ثم يقف ••• » (٤) •

وقد تصافرت النصوص الدينية على الدعوة الى ترتيل القرآن ، واعتبار ذلك « حلية القراءة » (٥) ، وكان ابن عباس رضى الله عنه

(١) الاتقان ١٤٣/٢ •

(٢) سورة الحجر ٩٢ - ٩٣ •

(٣) سورة الماعون ٤ •

(٤) معالم الاهتداء ص ٥١ •

(٥) الاتقان ١٢٥/١ •

يقول : « لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلها وأتدبرهما ، أحب الى من أن أقرأ القرآن كله هزيمة . وقال أيضا : لأن أقرأ اذا زلزلت والقارعة أتدبرهما ، أحب الى من أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا » (١) .

ومن هنا نشأ علم التجويد (٢) ، ورغب فيه المسلمون (٣) ، وحفظه لنا التاريخ مدونا في كتب وشفاة في مدارس يتبع بعضها بعضا ، وهو علم يبين الطريق الصحيح للتلاوة ، ومعرفة القواعد التي وضعها العلماء من « مخارج الحروف وصفاتها وبيان المثلين والمتقاربين والمتجانسين وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمد وأقسامه وأحكامه الوقف والابتداء ، وشرح الكلمات المقطوعة والوصولة في القرآن وذكر التاء المربوطة والمفتحة ... » (٤) ، انه يبين الطريق التي تجعل القارئ يرتل القرآن ويتدبره فلا يقرأ هزيمة أو تهذيرا .

وهو علم عربي أصيل موضوعه الآيات القرآنية (٥) ، وقد وصل اليها دون أن تخالطه تحريفات أجنبية أو تأثيرات خارجية . وقد أمر

(١) الاحياء ١/٥٠١ .

(٢) راجع : ١ - أحكام قراءة القرآن للشيخ الحصري ٢٠ - الاهتداء لمعرفة ما في الوقف والابتداء لابن الجزري (ت ٨٣٣ هـ) . ٣٠ - المرشد للعلامة أبي محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني . ٤٠ - معالم الاهتداء للشيخ الحصري . ٥٠ - المقصد للشيخ زكريا الأنصاري . ٦٠ - المكتفى للامام أبي عمر عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤ هـ) . ٧٠ - منار الهدى في بيان الوقف والابتداء للشيخ أحمد بن عبد الكريم الأشموني . ٨٠ - الوقف والابتداء للامام أبي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي .

(٣) أما « حكم التجويد كمعرفة وعلم فهو مندوب لعامة المسلمين » فرض كفاية على أهل العلم ، أما كعمل وممارسة فهو واجب عيني على كل من يريد قراءة شيء من القرآن « أحكام قراءة القرآن ص ١٧ .

(٤) أحكام قراءة القرآن ص ٨ .

(٥) وأضاف بعضهم الحديث ، أحكام قراءة القرآن ص ١٤ .

النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها ، وحذر من أن نقرأه بلحون أهل الفسق والكبائر ، وأخبر بأنه « سيجيء أقوام من بعدى يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح ، لا يجاوز حناجرهم مفتنونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم » ، والمراد بلحون العرب القراءة التي تأتي حسب سجية الانسان وطبيعته من غير تصنع ولا تعمل ولا قصد الى الأنغام المستحدثة والألحان التي تذهب بروعة القرآن وجلاله . والمراد بلحون أهل الفسق والكبائر القراءة التي تراعى فيها النغمات الموسيقية والتطريب والتلحين « (١) » .

فالترتيل يميل الى التجريد بصورة حادة ، وينأى عن استخدام التطريب والزخارف الموسيقية والنغمات المستحدثة ، وقد وقف العلماء موقفا معارضا لتلحين القرآن بالآلات الموسيقية (٢) . ولكنه مع ذلك يؤثر على قلوب سامعيه ، ولا يزال الناس يرتلون القرآن في جميع الأقطار الاسلامية في خشوع وسكينة ، وقد زاد من تأثيره التنوع في القراءة بين تحقيق وحدر وتدوير (٣) ، واستحضار العاطفة وهي ما يعبر عنه الغزالي بالبكاء في القراءة ، ويستدل لها بقول النبي صلى الله عليه

(١) أحكام قراءة القرآن ص ١٨ .

(٢) مقدمة ابن خلدون ص ٤٢٥ . وقد ذكر أن التلحين نوعان : تلحين بسيط لا يحتاج الى صناعة « صاحب المصنوع » . وتلحين مركب يحتاج الى صناعة موسيقية ، ولا خلاف في تحريم تلحين القرآن بالطريقة المركبة ، وهناك خلاف في التلحين بالطريقة البسيطة ، ولكنه يرجح الحظر ، ويؤول قوله : « لقد أوتى زممارا من زمامر داود » بأن المراد الصوت الحسن وأداء القراءة .

(٣) التحقيق : اعطاء كل حرف حقه من اشباع المد وتحقيق الهمزة واتمام الحركات واعتماد الاظهار والتشديدات وبيان الحروف وتقكيها واخراج بعضها من بعض بالاسكت والترتيل والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا اسكان محرك ولا ادغامه . . . والحدر هو ادراك القراءة وسرعتها وتحفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والادغام الكبير وتحفيف الهمزة . . أما التدوير فهو التوسط بين المقامين . الاتقان

وسلم « اتلوا القرآن وابكوا فان لم تبكوا فتباكوا » « ان القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فتنazonوا » (١) • وتحسين الصوت بالقراءة وقد اعتبر الغزالي ذلك سنة واستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم « زينوا القرآن بأصواتكم » « ما أذن الله لشيء اذنه لحسن الصوت بالقرآن » ليس منا من لم يتغن بالقرآن » (٢) •

ولكن هذه التنويغات مطلوبة بشرط أن ترد على طريق الوسط والقصد ، ولا تتحرف الى المبالغة في جانب على حساب الجانب الآخر ، أو كما يحدد الحصرى القراءة بأنها الشيء الوسط الذي لا يؤدي الى التلاعب بكتاب الله بالزيادة أو النقص « اما بتطويل المد فوق المقدار المقرر له أو تقصيره عن المقدار المذكور ، أو بالمبالغة في الغن أو النقص فيه ، أو بتوليد ألف من الفتحة وياء من الكسرة وواو من الضمة » (٣) •

فالترتيل يجمع بين التجريدية والموسيقية والتنوع ، وهو في الوقت نفسه يثد المرء الى عالم السماء • ان استغراق المستمع لا يأتي نتيجة لأداة موسيقية أو لتطريب صوت أو لزخرفة لحنية ، بل ان الاستغراق يأتي من البساطة المجردة والتشوف الى عالم المطلق •

٢ - الخط والزخرفة :

يمثل الخط العربي على مدى تاريخه تياراً يتطور وينتقل من مرحلة الى مرحلة ، وله ملامحه الخاصة ومذاهبه المختلفة (الثلث ، النسخ ، الرقعة ، الديواني ، الفارسي ، الاجازة ، الكوفي) ، وله أساتذته الذين يعجب بهم الجمهور ، ويحلونهم منزلة رفيعة ، ويتخذونهم أنموذجاً

(١) الاحياء ٥.٢/١

(٢) الاحياء ٥.٦/١

(٣) أحكام قراءة القرآن ص ١٨

للجمال ، فابن مقلة (١) كان يضرب به المثل ويشبه به العظماء والحكماء .
قال شاعر يمدح خليفة (٢) :

يخطط مولانا خطوط ابن مقلة
فينظمها نظم اللالكى في السبلوك
وقال الثعالبي :

خط ابن مقلة من أرعاه مقلته
ودت جوارحه لو حولت مقلا
فالبدري يصغر لاستحسانه صدا
والنور يحمر من نواره خجلا
وابن البواب (٣) أيضا كانوا يضربون به المثل ، قال أبو العلاء
المعري :

ولاح هلال مثل نون أجادها
بجاري النضار ابن هلال

(١) هو أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة ولد ببغداد سنة ٢٧٢ هـ . وقد كان في أول الأمر يتولى بعض أعمال فارس ويجبى خراجها ، ثم صار وزيرا للخليفة المقتدر بالله العباسي ثم وزيرا للقاهر بالله ثم وزيرا للراضي بالله . وله رسائل في قواعد الخط ورسومه . وكتب المصحف الشريف مرتين . وعاش فترة في أمن وسلام ، حتى وشى به حاجب ابن رائق الى الراضي العباسي فأمر بقطع يده ، ثم حبسه وظل في الحبس حتى توفي سنة ٣٢٨ هـ .

(٢) النصوص المذكورة منقولة من كتاب « أطوار الثقافة والفكر »
٤٧٣ - ٥٣٣ هـ .

(٣) هو أبو الحسن علي بن هلال السري المعروف بابن البواب ، وقد كان في أول أمره مزوقا (دهانا في السقوف) كما كان مصورا للدور ، ثم مارس الكتابة ففاق فيها . وقد كان من أهل السنة ومن الواعظين بجامع المنصور ، ولما ورد فخر الملك أبو غالب الوزير واليا على العراق من قبل بهاء الدولة ابن عضد الدولة جعله من نمائه ، وله رسالة في الكتابة ، وتوفي ببغداد سنة ٤٢٣ هـ ، ودفن بجوار الإمام أحمد بن حنبل .

وحين مات ابن البواب رثاه الشريف الرضى بقصيدة ، تعكس حزن الناس ، وتتحدث عن فنه وتأثيره على الناس ، وعن الجمال الواضح الذى كان يشيع فى النفوس ويمتغ العين ويبهج القلب :

أغنيت فى الأرض والأقوام كلهم
من المحاسن ما لم يغنه المطر
فللقلوب التى أبهجتها حزن
وللعيون التى أقررتها سهر
وما لعيش اذا ودعت به أرج
ولا للليل اذا فارقت به سحر
وما لنا بعد أن أضحت مطالعنا
مسلوبة منك أوضاح ولا غرر

وقد كانت له جمالياته التى أرساها أعلام هذا الفن ، من أمثال ابن مقلة وابن البواب والحافظ عثمان وعبد الله زهدى وعلى ابراهيم ويوسف أحمد . وغيرهم ممن كانوا يكتبون الرسائل والمصاحف ويرشدون الخطاطين ، ويضيف كل منهم شيئاً الى من سبقه ، ولم ينصب الاهتمام على جمالية الحرف الواحد واعطائه حظه من التوفية والاتمام والاكمال والاشباع والارسال (١) ، بل كانوا يهتمون أيضا

(١) التوفية : أن يوفى كل حرف من الحروف حظه من الخطوط التى تتركب منها من مقوس ومنحن ومسطح . والاتمام : أن يعطى كل حرف قسمته من الأقدار التى يجب أن تكون من طول أو قصر ومن دقة أو غلظ . والاكمال : أن يعطى كل خط حظه من الهيئات التى ينبغى أن يكون عليها من انتصاب وتسطيح وانكباب واستلقاء وتقويس . والاشباع : أن يعطى كل خط حظه من صدر القلم حتى يتساوى به فلا يكون بعض أجزائه أدق من بعض ولا اغلظ الاغنيا يجب أن يكون كذلك من أجزاء بعض الحروف من الدقة على خلاف باقيه مثل الألف والراء ونحوهما . والارسال : أن يرسل الكاتب يديه بالقلم فى كل شكل يجرى بسرعة من غير احتباس يضرسه ولا توقف يرعشه . انظر : اطوار الثقافة والفكر ص ٤٥٥ .

بالجمالية الكلية مثل التسطير والتنصیل (١) مما يمنح اللوحة تأثيرا ونظاما . وقد اتخذ ابن مقلة من الألف مقياسا بنسبة هندسية ، فالبناء تتكون هندسيا من قائم ومنبسط طولهما معا كطول الألف ، والجيم تتكون هندسيا من خط مائل ونصف دائرة قطرها بطول الألف ، وهكذا في بقية الحروف (٢) .

فنحن اذن أمام مدرسة متكاملة ، فاذا كان الأوروبيون يتحدثون عن مدرسة للنحت أو مدرسة للرسم ، ويستشهدون بأقوال أساتذتها ، وينظرون في لوحاتهم ، ويقارنونها بالأدب والموسيقى ومختلف الفنون ، فلا ينبغي لنا أن نجاريهم فنحدث عن مدرسة للفنون التشكيلية في التاريخ العربي ، ونصطاد شيئا من هنا وشيئا من هناك ، لكي نثبت في النهاية أننا لم نتخلف في هذا المضمار ، واذا لم يسعفنا شيء ما فاننا نبحت عن الجبررات والأسباب التي قعدت بنا عن التفوق في هذا المضمار . ان الواجب بدلا من أن نبحت عما لا نعرف ، أن نهتم بتلك المدرسة التي أبدعتها العقلية العربية ، وأرضت الذوق الفني على مدى التاريخ ، وتطورت مع تطور الذوق ، وكان لها أعلامها وكتبها وجمالياتها ، وكان الجمهور يتعلق بأعلامها ويضرب بهم المثل .

والقدماء كانوا يتذوقون تلك اللوحات ، ويكتشفون ما فيها من جمال يمتعهم ، ويعبر عن حاجاتهم الفنية ، ويعتبرونها مثلا أعلى

(١) التسطير : اضافة الكلمة الى الكلمة حتى تصير سطرا منتظما الوضع كالمسطرة . والتنصیل : حسن اختيار مواقع المدات بين الحروف . أنظر : قصة الكتابة العربية ص ٧٠ .

(٢) أنظر : « قصة الكتابة العربية » ص ٦٨ و « أطوار الثقافة والفكر » ص ٤٥٢ . وقد فصل اخوان الصفا (١٦٤/١) الحديث عن النسبة الفاضلة في الخط ، ونسبوا الى « المحرر الحاذق المهندس » فلعلمهم يعنون ابن مقلة بهذا الوصف .

للجمال ، ونموذجا يحاكي وتشبه به الأشياء الجميلة . قال العسكرى
يصف صحيفة :

بياض صحيفة تلتاح حسنا
كمتن السيف في كف الميخ

كغريم رق في أطراف جو
وماء سباح في قناع فسويح

وتحاكى أرض كافور صريح
بها نبذ من المسك الذبيح

كمثل الليل في صبح صديع
ومثل الصدع في وجه صبيح

وبين سطوره عجم مصيب
كمثل الخال في الخد الميخ (١)

وقال أبو تمام :

يرمى الكتيبة بالكتاب اليهم
ويرون في أحرفه الخميس كفاحا

من نفسه دهما ومن ميماته
زردا ومن ألفاته رماحا (٢)

وقال المقرئ يصف كتابا :

رأينا به روضا تدبج وشيه
إذا جاد من تلك الأيادي غمائم

(١) تلتاح : تلوح . الميخ : المحاذر والم لوح بسيفه . الذبيح : المفتوق .
الصديع : المشرق . العجم : النقط .
(٢) النقس : الحبر ، وأراد بدهم النقس الخيول السود .

وانطوت المحاسن تحت رق منشورها ، وصدحت حمائم البلاغة على
أغصان سطورها ...

كتـباب في سررائره سرور
مناجيه من الأحـزان ناجى
كـراح في زجـاج بل كـروح
سرت في جسم معتدل المزاج

ان هذه النصوص ومثلها كثير لا يحصى ، ما هي الا « قراءات »
في اللوحات الخطية ، وتعكس وجهة نظر القدماء نحوها ، فهم لا ينظرون
اليها كمجرد خطوط تؤدي معنى فحسب ، بل ينظرون اليها كشيء جميل ،
مثل الصبح المشرق ، أو الروض الموشى ، أو العيد البهيج ، أو الأهلة
المنيرة ، أو الراح المنعش ، أو الروح السارية ، ثم يكشفون سر هذا
الجمال ، فهو لا يعود الى الصور البلاغية أو العاطفية الأدبية أو الأخيلة
البيانية فحسب ، بل يعود الى شكل الحروف وهيئاتها العامة ، التي تثير
في النفس الأحاسيس ، تماما كما يثير ملامح التمثال مشاعر الإغريقى ،
أو خطوط الصورة أحاسيس الأوربى ، فالحروف ليست مجرد ألفاظ
لغوية صامتة ، بل هي شكل ورمز الى شيء ، ويختلف هذا الشيء
باختلاف الرمز ، فالألفات مثلا ، في لوحة أبى تمام ترمز الى الرماح لأن
المجال مجال حرب ، ولكنها في لوحة المقرئ تعنى الغصون لأن المجال
مجال روضة موشاة ، والحبر الأسود في لوحة أبى تمام يشبه الخيول
السود ، بينما هو في لوحة العسكرى مثل الخال على خد المليح ، والميمات
عند أبى تمام تشبه الزرد ، وهى عند القاضى الفاضل ترمز الى ثغور
الحسان ، وكل منهم صادق لأنه يفسر الرمز طبقا لموضوع اللوحة ،
والاحساس الذى تثيره في نفس المتلقى ، اننا لو ترجمنا تلك القراءات
السابقة الى لغة تشكيلية لوجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام وصفات
ما تيس أو خطوط كلى ، بل وزيادة سنشرحها قريبا .

وأهم ما يثيرهم في تلك اللوحات الخطية ، هو ذلك التباين الواضح بين لون الطرس الأبيض ولون المداد الأسود ، ان هذه الصورة المتمثلة في تجاور الأبيض والأسود ، قد أصبحت نموذجاً للجمال يشبهون به كل جميل ، وقد تردد اعجابهم بهذه الصورة في مواطن كثيرة ، مما يدل على أنها قد أصبحت ذوقاً عاماً وصورة جماعية . يقول الصنوبرى في كاتب جميل الصورة :

وكأنما أنفاسه من شـعره
وكأنما قرطاسه من خـده

ويقول سعيد الدين بن عربى :

لما تبدي عارضالى فى نمط
قيل ضياء بظلام اختلط
وقيل نمل فوق عاج قد سقط
وقال قوم انها اللام فقط

ويقول نصر الهروى فى تفاحة معضوضة :

تفاحة قد عضها قمر
عمدا ومسك موضع العضة
فكأنما نونان قد كتبا
بالمسك فى كورة من الفضة

ويقول شاعر آخر :

كتب العذار على صحيفة خـده
نونا وأعجمها بنقطة خاله
فسواد طرته كيل صـدوده
وبياض غرته كيوم وصله

ويقول أبو الفتح كشاجم في محبرة أهديت له :

بيضاء والحبر في قرارتها
أسود كالمسك جدد منفق

مثل بياض العيون زينه
مسود ما شابه من الحدق

كأنما حبرها اذا نثرت
أقلامنا ظله على الورق

كحل مرته العيون في مثل
نجل فأوفت به على يقق

ويقول العسكري :

فالدرج أبيض مثل خط واضح
يثنيه أسود مثل طرف أكمل

ووصف عبد الله بن المعتز الخط فقال « يخدم الارادة ، ولا يمل
الاستزادة ، فيسكت واقفا ، وينطق سائرا على أرض بياضا مظلم ،
وسوادها مضى » (١) .

ان هذه الصورة التي يتجاوز فيها الأبيض والأسود ، انما هي
انعكاس للذوق العربي ، وحبسه للألوان الواضحة والمتباينة ، والتي
يستمدّها من طبيعة بلاده كما ذكرنا من قبل . وهنا نلتقى بسمة
« الوضوح » بارزة في اللوحات الخطية ، والتي هي تطبيق عملي وأصيل
لاتجاه الفن العربي ، فلا تداخل ولا غموض في الألوان ، ولا يطغى لون
على لون ، فينتج لونا ثالثا لا شخصية له ، وانما هي الألوان الرئيسية
والواضحة ، والتي تتجاوز فتفرض نفسها لأول وهلة (شكل ٢٠) .

(١) المزهر ٢/٣٥٢ .

والخط نوع من الزخرفة العربية التي يطلق عليها « الارابيسك » ، وهو مثلها لا يقف دون الطبيعة يحاكيها ويجسدها ، فعلى الرغم من أنه يدرك بحاسه البصر الا أنه يميل الى تجريدية حادة ، فالبصر في « شكل ٢١ » والذي يعبر عن آية الكرسي ، لا يكاد يثبت على شيء ، بل ينزلق مع الحروف والكلمات التي تحولت الى وحدات زخرفية ، في حركة تنتهي به الى مركز الدائرة (العلى العظيم) ، ان حاسة البصر هنا تفقد وظيفتها ، التي تقتطع شيئا من كل وتركر عليه الانتباه ، ان التحديد والتركيز يضيع في حركة الحاسة التي لا تستطيع أن تثبت على شيء ، والحروف تتناثر ، والكلمات تتداخل ، وكلمات حاولت العين أن تمسك يطرف الخيط يضيع منها •

والنزعة التاريخية التجريدية والتي أكدتها النصوص الدينية ، كانت تدفع العربى الى تغيير الواقع وتحوير نسبه (شكل ٢٢) حتى لا ينافس الله في خلقه ، وقد أمدته تلك النزعة بطاقة كبيرة من الابداع ، نراها واضحة في الزخرفة العربية ، فقد « نرى طائرا تثبت في جناحيه وذيله أغصان تتصل بها أزهار ، أو سمكة ينتهى ذيلها بفرع نباتى ويخرج من رأسها وجسمها أوراق أشجار ، أو رأس آدمى مركب على جسم طائر ذيله عبارة عن غصن طويل ملتف حول نفسه ، أو قطعة من خشب على شكل قيثارة مثلا يخرج من جانبها الايمن والايسر رأسا حصان فى فم كل منهما لجام ، يتخلص من طبيعته هذه بالتدرج حتى يصبح فرعا نباتيا ، تتصل به أغصان وأزهار ، ويثبت فى أذن كل منهما فرع نباتى يـدور حول نفسه أولا ، ثم يتفرع الى فروع عدة ، أو غير ذلك من الوحدات الزخرفية التي يجمع فيها الانسان عناصر الطبيعة المختلفة من حيوان ونبات وجماد بحيث يخرج بعضها من بعض » (١) •

(١). الاسلام والفنون الجميلة ص ١٥ . وذكر المؤلف ان علماء الدين الاسلامى يجمعون « على حرمة الصور المجسمة ما لم تكن صغيرة تتخذ لعبا للأطفال . او ناقصة الخلقة لا تستطيع أن تعيش ان قدر ونفخت فيها الروح » ص ١٨ •

ولكن الوقوف عند التجريدية وحدها لا يقدم لنا حقيقة الخط العربى فالتجريدية هنا ليست شيئاً ساكناً ولا تشكيلات فارغة ، بل هى تتميز بالحركة . وهنا نستطيع أن نتحدث عن نوعين من الخط : خط المعلمين والصناع والوراقين ، وهو يخضع للنسبة الهندسية ، ولعدد النقاط التى تحويها الألف مثلاً ، فقد قيل انها ثمان وقيل سبع وقيل ست (١) ، وهذا النوع قد يكون مستوفياً للقواعد وللنسب الهندسية شأن كثير من اللافتات والاعلانات ، ولكنه يخلو من الروح والحركة ، ولعله هو الذى أوحى بفكرة أن الفن العربى موضوعى وآلى لا ارتباط له بالمواقف والانفعالات (٢) ، أو أنه جماعى لا ينتمى الى الفرد ، فحينما « ننظر الى تحفة فنية اسلامية الطراز لا نفكر فى اسم الفنان الذى أخرجها » (٣) .

وأما النوع الثانى فهو خط الفنانين الموهوبين ، الذين لا يكتفون بمجرد القواعد ، بل يعمدون الى أشياء جميلة يثيرونها فى للوحة . فترتفع بها عن أن تكون تعليمية أو هندسية لا روح فيها . ولعل هذا النوع هو ما أراده « الصولى » حين سئل عن صفات الخط الجيد فقال « اذا اعتدلت أقسامه ، وطالت ألفه ولامه ، واستقامت سطوره ، وضاهى صعوده حدوره ، وتفتحت عيونه ، ولم تشتبه رأؤه ونونه ، وأشرق قرطاسه ، وأظلمت أنفاسه ولم تختلف أجناسه وأسرع الى العيون تصوره والى القلوب تثمره ، وقدرت فصوله ، وأدمجت أصوله ، وتناسب دقيقه وجليله ، وتساوت أطنابه ، واستدارت أهدابه ، وصغرت نواجذه ، وانفتحت محاجره ، وخرج عن نمط الوراقين ، وبعد عن تصنع المحررين ، وخيل أنه يتحرك وهو ساكن » .

فالصولى يشير الى لوحات فنية تختلف عن صنيع الوراقين ، وينبهِ الى أشياء جمالية تختلف عن مجرد المهارة والصناعة ، وتجعل اللوحة متفتحة ذات ألوان متباينة ، وتسنقيم المسطور ، وتعتمد الأقسام ،

(١) قصة الكتابة العربية ص ٦٨ .

(٢) أثر العرب فى الفن الحديث ص ٢٥ .

(٣) حلقة بحث الخط العربى ص ٨٦ .

وتطول الألف واللام ، وتنتضح الراء والنون • فتبدو اللوحة متحركة
تسرع الى العيون والقلوب ، اننا لو ترجمنا جماليات الصولى السابقة
الى لغة الخط ، لوجدناها تتمثل في (الشكل ٢٣) ان الذاتية تبرز هنا
واضحة وتكشف عن خطأ من وصم الفن العربى بالموضوعية والجماعية
ان الفن العربى يخضع للوسطية التى تعادل بين الفردية والجماعية ،
وبين الموضوعية والذاتية ، فهو يخضع لنزعة تاريخية عامة تعبر عن روح
الجماعة ، وهو من خلال تلك النزعة يكشف عند المهوبين فقط عن تفرد
وابداعه وعن روح الفنان التى تسرى فى اللوحة فتحيلها الى شىء متحرك
وهو ساكن كما قال الصولى •

وقد جاءتنا نصوص أدبية تبين لنا أن القدماء لم يكونوا يتصورون
اللوحات الخطية على أنها مجرد حروف يكتبها الوراقون ، أو جمل
يصنعها المحررون ، بل كانوا ينظرون اليها كشيء جميل ، ويرون فى
الحروف والجمل رمزا الى معان وأشكال لا يقدر عليها الا المهوبون •
فاللام والألف تثيران معنى المعانقة فى نظر أبى جعفر الألبيرى :

عانقته فكأنى
لام معانقة ألف

وشكلتا النصب تذكرات المتبنى بموقفه مع حبيته ، فهو قريب
منها يدفعه الشوق الى معانقتها ، ولكنه لا يستطيع خشية الرقيب ، تماما
كما تقف الشكلتان متقاربتين متباعدين : —

كم وقفة سحرتك شوقا بعدما
عزى الرقيب بنا ولج العاذل

دون التعانق ناحلين كشكلتى
نصب أدقهما وضم الشاكل

ويصور شمس الدين الضرير لوحة خطية ناطقة بالحركة ، فالألف
كالقد ، والعين كالعين ، والنون كالصدغ ، والسين كشعر الحبيبة ، والنقط
السود كالخيالان :

الف ابن مقبله في الكتاب كقده
والنون مثل الصدغ في التحسين

والعين مثل العين لكن هذه
شكلت بحسن وقاصه ومجون

وعلى الجبين لشعره سين بدت
حار ابن مقبله عند تلك السين

قل للذي خط تحت الصدغ من
خيالنه نقطها لجانب فتون

يا للرجال ، ويالها من فتنة
في وضع ذاك النقط تحت النون

والحبيب عند ابن حجة الحموي في استواء قده وجمال صدغه ،
يشبه الألف التي فوقها همزة :

ألف القيد مدها لي بعزه
وعليها من عطفة الصدغ همزه

وهو عند ابن عبد ربه يبدو في لوحة فنية ، فالصدغ يشبه العين ،
وخط الشارب يشبه عطفة الراء :

ألا بأبي صدغ حكى العين عطفه
وشارب مسك قد حكى عطفة الراء

فما السحر ما يعزى الي أرض بابل
ولاكن فتور العين من طرف حوراء

وعند أبي جعفر الألبيري يتخيل طرته كالسين وعارضه كالألف
واللام وفمه كاليم :

لا تعتبن على ترك السلام فقد
جاءتك أخرفه خطا بلا قلم
فالسين في طرتي والسلام مع ألف
في عارضى وتلك الميم فمى

أما بدر الدين بن لؤلؤ فيرى فم حبيته مثل الميم وعينها مثل
الصاد ، ويوحيان معا بكلمة « مص » التى تعنى الاغراء والدلال :

لك مبسم عذب اللسمى يفتقر عن
برد وسلسال الرضاب مرادى

وفم يحاكي الميم الا أنه
كم حوله عين تصوم كصاد

أما حاجبا الحبيبة فيذكران أحد الشعراء بنونين رسمها خطا
ماهر :-

لها حاجبان الحسن والغنج فيهما
كأنهما نونان في خط ماشق

ونرى عند بعض الشعراء لوحة بديعة أخذ يكتبها هو وحبيته
ويرسمان حروفها ، ويغيران من تلك الحروف ، وفى كل مرة يقرءان شيئا
جديدا :-

عانقت لام صَدغها صاد لثمى
فأرتها المرآة فى الخد لصا

فاسـتـرابت لـمـا رأت ثم قالت
أكتابا أرى ولم أن شخصا

قلت بالكشط يمى قالت اكشط
بالثنيا وتابع الكشط مصا

ثم لما ذهبت اكتسبت قالت
 كان لصا فصار والله فصا
 قلت ان الفصوص تطبع باللثم
 على خد كل من كان لصا

ان هذه النصوص وغيرها تطلعنا على الذوق القديم للخطوط ، فهم لا ينظرون اليها كحروف أو تشكيلات فارغة ، أو مجرد صناعة ومحاكاة هندسية ، كانوا يتخيلون فيها أشياء ، ويحسون أن أشكال الحروف في الطول والتقويس والانحناء ، وأن النقاط ذات اللون المباين للون القرطاس ، وأن الشكل والادغام — يحسون أن ذلك يحرك في النفس رموزا ، ويصور أمام خيال المشاهد لوحة فنية ، تتميز بالبهجة والمرح والمتعة الدنيوية •

* * *

ولكن الموقف عند هذه الرموز وحدها لا يكفي ، فهي لا تزال تثير في النفس أشكالا واقعية ، وجمالا يرضى الحواس ويثير المتع البشرية ، وقد قلنا ان الفن العربي لا يكتفى بارتضاء الحواس ، ولا يحبس نفسه في قوالب واقعية ، فهناك صفة أخرى تكمل تلك الصفة وتتعاون معها ، وهي السمو نحو المطلق • حقا ان الحركة التي رأينا في الشكل (٢١) حركة دائرية تتجه نحو المركز ولا تطل على الخارج ، ولكن تلك الحركة في رأيي لا تمثل الطبيعة العربية ، فطبيعة العربي ليست طبيعة الكهف المغلق على نفسه • « والارابيسك » ليس مجرد ثروة زخرفية هائلة ، « والموازييك » لا يحيل المكان الى كرة سحرية فارغة ، ونوافذ المعمار ليست مجرد « خروق في الجدران » كما يرى شبنجلر في كل ذلك (١) ، والزخرفة العربية ليست تمثل ألغازا يصعب حلها كما يرى بيرك أيضا (٢) •

(١) شبنجلر ص ١٣٣ — ١٣٤ •

(٢) العرب ص ٤ •

ان المساجد العربية ذات الصحون المكشوفة على السماء وآذن المرتفعة تعبر عن النفس العربية المتطلعة (١) ، وان الزخارف العربية لا تدور حول نفسها في حركة دائرية مغلقة ، ان الشكل (٢٤) لا يقودك الى بقعة في الوسط ، ولا يجعلك تتوه في حركة دائرية ، فما أن تتع العين على بقعة تحيط بها بعض الخطوط ، حتى تنزلق الى بقعة مثيلة لها . وهكذا في حركة لا تتجه بالعين الى الداخل ، بل تنتزعها بعيدا .

وشيء من هذا يمكن أن نقوله عن الخط العربي عند الموهوبين . حقا انه يرمز الى أشياء واقعية تدرك بالحس كما رأينا في قراءات المتذوقين في النصوص السابقة ، ولكنها لا تكتفى بذلك ، بل تأخذ العين في حركة نحو المطلق ، فالألأف واللام المتعانقتان في شكل (٢٥) يبدو ان كرجل يرفع أكف المضراعة الى الله ، والألف التي تجاور اللام تبدوان كماآذن تبحث عن المطلق (قارن بين الشكلين ٢٦ و ٢٧) ، والضادات والصادات والطاءات والنونات تبدو في الشكل (٢٨) مجوفة بشكل لافت وكأنها بديل للقبعة الكونية ، والخطوط التي تتواثب هنا وهناك وأسنان السين البارزة والاستقامات الحادة الانبعاجات التي تغير من انكفاء التجاوييف وكأن هناك روحا أو مولودا يريد أن يميز تلك التجاوييف ، ان كل ذلك يحيل الشكل (٢٩) الى نوتة موسيقية لمعزوفة تتصاعد نحو السماء .

ثم انقطعت الصلة بهذا التراث الفنى ، ولم يعد أحد يتحمس له ، ولم يعد الشعراء يتخذونه في شعرهم نموذجا للجمال ، فقد توجهنا نحو

(١) وتلك ناحية ينبغى أن تراعى في المعمار العربى ، فقريبة القرنة التي بناها المهندس حسن فنحى لكى تتلاءم مع البيئة المحلية ، ينقصها في ظنى هذا الروح ، فبدت ضئيلة أمام الجبل تعكس قناعة الفلاح وخضوعه ، حتى المساجد والمآذن لا تبدو سامقة تتطلع نحو السماء ، بل بدت كعنابر أو سجون ، أو هى الحصون التي كان يلجأ اليها الناس في العصور الوسطى بشكلها الذى لا يوحى بالطمأنينة ، ولعل هذا ما جعل الريفيين يهربون منها ولا يرضون بالسكلى فيها .

أوروبا وأخذنا نلتمس عندها تعبيراً عن ذوقنا الفنى ، وحين بدأ بعض من فنانينا المعاصرين يرسمون تشكيلات خطية ، لم يعودوا الى التراث العربى فيستوحوه ، ويدرسوا خصائصه ويعبروا عن حركته المتطلعة وبذلك يستطيعون أن يخلقوا ذوقاً أصيلاً ، بل ان اهتمامهم بالخط كان صدى للمدارس الغربية التى أخذت تميل الى الرسوم التجريدية ، كتعبير عن ضيق بالواقع ، وثورة على غلبة الآلة ، وكراهية للمحاكاة الضيقة التى تحد من الانطلاق •

فالمدارس الأوروبية كانت تنطلق من نقطة الضيق بالواقع ، ولم تصل الى مرحلة الوقوع على شىء جديد ، ومن هنا نلمس فى فننا وعلى وجه العموم الكآبة والقتامة والالغاز والغموض والاحساس بالعبثية والتخبط ، يقول ماركيز عن الفن الحديث « لم يكن ظهور الفن المعاصر ... مجرد احلال تقليدى لأسلوب محل أسلوب آخر ، فالتصور والنحت المجردان اللاتصوريان ، والأدب الشديد التعلق بالشكل وأدب دقق الوجدان ، والموسيقى ذات الاثنى عشر صوتاً ... هذه ليست طرزاً جديدة فى الادراك يمكن تحويلها الى توجيه جديد ، والى احتدام فى الطرز القديمة ، انما المراد بالأحرى تفكيك بنية الادراك نفسها بغية افساح فى المجال ، فى المجال لماذا ؟ الغرض الجديد فى الفن لم يعط بعد » (١) •

أما التجريدية العربية فانها تختلف عن ذلك ، فهى ليست تعبيراً عن لحظة ضيق أو عن أزمة اختناق فى المسابح الزجاجية كما يقول كولن ويلسون • بل انها تعبير عن نزعة تاريخية ، وفى ظل حضارة مزدهرة وتعبير عن نفسها ، وتعرف طريقها وأهدافها ، فمن هنا نلمس فى لوحاتها الامتداد والانطلاق والفرحة والبهجة والتعبير عن المشاعر والتلقائية •

ولكن فنانينا المعاصرين قد امتاحوا من التجربة الأوروبية بكل ما فيها من تعبير عن أزمته الراهنة ، فأتسمت معظم رسوماتهم بالكآبة والغموض والحركة التائهة ، وابتعدوا عن التراث العربي ، فكانت تشكيلاتهم فارغة جوفاء ، ان التكوينات التي أقاموها من حرف السين ، أو من لفظ الجلالة ، أو من أسماء الله الحسنى ، تخلو من روح الانطلاق والسمو والحركة الهادفة ، ونشبه لغزا لم يجد بعد من يهتدى الى فك طلاسه .