

1 Knowledge

دو فصلنامه فلسفی شناخت، «ص ۹۸-۸۱»
پژوهشنامه علوم انسانی: شماره ۶۲/۱
Knowledge, No.63/1. ۱۳۸۹ پاییز و زمستان

خيال در اندیشه حازم القرطاجنی

دکتر احمد رضا حیدریان شهری^{*}
کلثوم صدیقی^{**}

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۱۱/۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۷/۱۸

چکیده

درباره خیال، تخیل و تخیل بسیار سخن گفته شده است، لغت شناسان، فیلسوفان و ناقدان عرب و غیر عرب قدیم و جدید، آن را به اشکال مختلف تعریف کرده و در جایگاه های گوناگون به کار برده‌اند. شاعران از آن الهام گرفته‌اند، چنانکه شاعر از الهام بخش هنر که خود دختر حافظه است، الهام می‌گیرد و تخیل از تصاویری که در حافظه انباشته شده تعزیه می‌کند. در این زمینه معلم اول (ارسطو) و استادش (فلاطون) هر یک نظر خاص خود را دارند، اما دیدگاه مسلمانان درباره خیال چیست؟ به نظر می‌رسد، پژوهشی هرچند کوتاه در این زمینه بر روی ساختمان شعر و بررسی دیدگاه بالاغت دانان مسلمان در این زمینه راهگشا باشد. از این رو مقاله حاضر، ابتدا به بررسی تأثیرپذیری یا عدم تأثیرپذیری مسلمانان از آرای ارسطوی و اندیشه‌های یونانی پرداخته و در ادامه به شکل تخصصی‌تر به نقد و تحلیل دیدگاه حازم القرطاجنی، ناقد و بالاغت دان بر جسته قرن هفتم، درباره خیال‌پردازی (تخیل) و خیال انگیزی (تخیل)، تفاوت‌های آنها، جایگاه خیال در شعر و چگونگی تأثیر آن پرداخته است.

کلید واژه‌ها: حازم القرطاجنی، خیال، شعر، محاکات، بالاغت.

* . استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد. آدرس الکترونیک :

ahmad_shahri2000@yahoo.com

** . دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد. آدرس الکترونیک:

bahar_seddighi@yahoo.com

مقدمه

«آنچه در کویر، زیبا می‌روید خیال است! این تنها درختی است که در کویر، خوب زندگی می‌کند، می‌بالد و گل می‌افشاند و گل‌های خیال! گل‌هایی همچون قاصدک: آبی و سبز و کبود و عسلی ... هر یک به رنگ آفریدگارش، رنگ انسان خیال‌پرداز و نیز به رنگ آنچه قاصدک به سویش پر می‌کشد، به رویش می‌نشیند. خیال؛ این تنها پرنده نامه‌ی که آزاد و رها در کویر جولان دارد.^۱

براستی، سهم مسلمانان در بررسی خیال و شناساندن جوانگه خیال، این تنها پرنده نامه‌ی که از کویر باران خورده ذهن آنان گذر کرده چقدر است؟ آیا بنا به گفته دکتر شفیعی کدکنی، آنان به بررسی خیال و ارزیابی عوامل تخیل نپرداخته‌اند و تحت سلطه اندیشه‌های ارسسطو بوده‌اند؟^۲ یا طبق نظر دکتر زرین کوب تأثیر چندانی از اندیشه‌های یونانی نگرفته‌اند، بلکه مرجع اصلی آنها در بلاغت، قرآن بوده است؟^۳ به نظر می‌رسد بلاغت‌دانان مسلمان، از آرا و اندیشه‌های ارسسطویی بی‌اطلاع و ناآگاه نبوده‌اند، بلکه تحت تأثیر آنها قرار داشته‌اند و این موضوع با بررسی کتاب‌های بلاغت اسلامی و مطالب و محتویات آنها و نوع تقسیم‌بندی آنها آشکار است. تقسیم‌بندی‌های منطقی و فلسفی عبدالقاهر جرجانی، قدامه بن جعفر یا حازم القرطاجنی نمی‌تواند تنها دستاورد میراث عربی – اسلامی باشد، زیرا بر هیچ کس پوشیده نیست که این تقسیم‌بندی‌ها و تحلیل‌های منطقی و فلسفی، بیشتر در آثار یونانی جلوه دارد. چنان‌که دکتر ابراهیم سلامه معتقد است، حتی معلم اوّل (جاحظ) نیز که بیان عربی با او شروع شده، هرچند خود به کتاب «خطابه» ارسسطو دسترسی نداشته، ولی در هم امیخته شدن نقد و اصول بلاغت عربی توسط او، بیان‌گر این موضوع است که او بی‌شک، مطالب و محتویات آن را از زبان مترجمان و شارحان ارسسطو شنیده است، چنان‌که قدامه بن جعفر نیز کتاب «خطابه و شعر» ارسسطو را مطالعه کرده و با توجه به مطالب آنها برای خویش در بلاغت، شیوه‌خاصی برگزیده است و ما را در این اذاعاً همین بس که او وقتی درباره مبالغه در بلاغت یا مبالغه در تصویر و یا مبالغه در حقیقت یک چیز سخن می‌گوید، مبالغه حقیقت را

^۱. شریعتی ۲۷۹: ۱۳۸۳

^۲. شفیعی کدکنی ۳۸: ۱۳۸۵

^۳. زرین کوب ۲۷۳ - ۲۷۲: ۱۳۳۷

که ارسسطو مجاز دانسته، رد می‌کند!*

عبدالقاهر جرجانی نیز با وجود تمام شایستگی‌هایش، از باب نحو که ارسسطو در کتاب «خطابه» خویش آورده بهره گرفته است و مانند ارسسطو، نحو را تقویت کننده و استحکام بخش بلاغت دانسته و چنان‌که ارسسطو به خطبای یونان گفته است: I L faut parler grec می‌گوید: نحو را تحقیر نکنید، زیرا نحو، کلید راهیابی به معانی واژگان است و این نحو است که مقاصد نهفته در آنها را آشکار می‌سازد.^۵

نکته دیگر که تأثیرپذیری عبدالقاهر را از ارسسطو و اندیشه‌های یونانی نشان می‌دهد این است که عرب‌ها یا حدائق متعصبان نسبت به زبان عربی بیشتر متمایل به الفاظ بودند تا معانی و این بیشتر یونانی‌ها و غربی‌ها بودند که به معانی توجه داشتند. در این میانه ما عبدالقاهر را می‌بینیم که معتقد است اگر معانی از زبان مبدأ به هر زبانی ترجمه شود، چیزی از آن باقی نمی‌ماند زیرا از نظر او الفاظ تنها بستر معانی‌اند. هرچند وی به طور کلی، ارزش الفاظ را انکار نمی‌کند، ولی به شدت این موضوع را رد می‌کند که ارزش بلاغی اثر ادبی، تنها در لفظ یا در لفظ به اعتبار تشکیل شدن آن از حروف، حرکات و آواها باشد، چرا که در این صورت، به محض پیدا شدن مشابه الفاظ و واژگان قرآن بواسطه محاکات و تشبیه، اعجاز قرآن نیز کمنگ می‌گردد.^۶

اگر نیک بنگریم می‌بینیم که شباهت فراوانی میان سخنان عبدالقاهر و دیدگاه ارسسطو وجود دارد، چرا که ارسسطو نیز معتقد است زیبایی و زشتی سخن، بستگی به آوا یا معنا دارد و عبدالقاهر نیز که نمی‌خواسته فکرش، صرفاً فکری ارسسطوی باشد، درباره آواها بسیار اندک سخن گفته است و عنایت چندانی بدان نشان نداده است، بلکه وی از سویی با مدلول آوایی ارسسطو مخالف و از سوی دیگر موافق مدلول معنوی اوست، چنان‌که درباره تضاد و جناس نیز با ارسسطو هم عقیده است.

اما نکته حائز اهمیت، شباهت میان واژگان کاربردی حازم القرطاچنی، ناقد، بلاغت‌دان و شاعر برجسته اندلسی قرن هفتم(۶۸۴-۶۰۸) و عبدالقاهر جرجانی می‌باشد که به نظر

^۴. سلامه ۱۹۵۴: ۱۶۳.

^۵. همان: ۳۸۳.

^۶. همان: ۳۷۴.

می‌رسد به کارگیری واژگان مشابه عبدالقاهر توسط حازم مانند: النظم، صور المعانی و هیئت‌ها، المعانی الأولی و المعانی الثوانی.. نیز امری تصادفی و اتفاقی بوده است. این موضوع از سوی تأثیرپذیری بلاغت‌دانان مسلمان را از ارسسطو و نیز از متأثران از ارسسطو چون قدامه بن جعفر و عبدالقاهر جرجانی... نشان می‌دهد و از سوی دیگر نشان می‌دهد که حازم در اصول نظریه نظم و تخیل که در ادامه این بحث، از آن سخن خواهد رفت، مصدر خویش یعنی عبدالقاهر را مخفی داشته ولی بارها از ارسسطو، ابن سینا و فارابی یاد کرده است. برای اثبات این مدعایاً، بخشی از سخنان حازم را که در عین حال، پاسخ سوالات آغاز مقاله است، ذکر می‌کیم. حازم در بخشی از سخنان خویش درباره ارسسطو چنین گفته است:

«[ارسطو، هرچند بر حسب مکاتب یونانی، به شعر توجه کرده، و از اصول و قواعد آن سخن گفته است، ولی اشعار یونانی تنها موضوع هایی است، محدود به اوزان خاص و محور اصلی بیشتر آنها، خرافاتی است که در آن از تشبيه عدم به وجود استفاده می‌شود^۷ و برای آن تصاویر و صورت‌هایی را در نظر می‌گیرند، آنان مثال‌هایی از چیزهای موجود هم آورده‌اند مانند آنچه در کلیله و دمنه وجود دارد و همچنین شیوه‌های خاصی در بیشتر اشعارشان مانند ذکر دگرگونی و تحول احوال روزگار و حکومت‌ها و اوضاع مردم دارند، اما در تشبيه محسوس به محسوس مهارت چندانی ندارند^۸؛ آنها در تشبيه بیشتر، حالات، اعمال و افعال را در نظر می‌گیرند نه صاحب این حالات را و اگر حکیم ارسسطو، آن حکمت‌ها و امثال و استدلالات و انواع نوادری‌های لفظی و معنوی و بازی عرب‌ها را با سخنان مخيل می‌دید، آن‌ها را هم به اصول و قوانین شعری خود می‌افزود.^۹».

از این بخش از سخنان حازم می‌توانیم دو نکته را دریافت کنیم: اول آن که حازم به کتاب «فن شعر» ارسسطو و یا قسمت‌هایی از آن که ابن سینا ترجمه کرده نظر داشته و از آنها بهره گرفته است.^{۱۰} دیگر آنکه او با این سخنان، قصد دارد به این مطلب اشاره کند که

^۷. ملاحظه می‌شود که حازم همان مطالب عبدالقاهر را در «أسرار البلاغة» در باره تشبيه عدم به وجود و وجود به عدم در اینجا درباره اشعار یونانی ذکر کرده است.(رک: الجرجانی، ۱۹۹۸: ۷۲-۶۳)

^۸. تشبيه محسوس به محسوس از مطالبی است که به نظر می‌رسد حازم از عبدالقاهر در أسرار البلاغه گرفته است.

^۹. القرطاجنی: ۱۹۶۶: ۶۹-۶۸

^{۱۰}. بومزبر ۲۰۰۷: ۲۰

شیوه‌ی ارسطو در فن شعر، شیوه‌ای علمی است که نیازمند برخی اضافات است که در شعر یونانی وجود ندارد و می‌تواند از شعر عربی به یونانی اضافه شود از این مسئله می‌توان دریافت که در عین حال او، مقلد صرف آراء و اندیشه‌های ارسطو و فردی بی‌طرف نبوده و همین که از نظر او، کتاب ارسطو نیازمند اضافاتی است، این موضوع را نشان می‌دهد، پس با توجه به سخنان حازم مبنی بر آگاهی‌اش از «فن شعر» ارسطو و آشنایی‌اش با آن، می‌توان پی‌برد که بر خلاف تصویر برخی ناقدان، بلاغت دانان مسلمان، به کلی از تأثیر پذیری از آرای ارسطو بر کنار نبوده‌اند و با وجود نظریه پردازی‌ها و استعداد ویژه آنها در بلاغت و شعر، از آرای ارسطو نیز بهره برده‌اند همچنین بر اساس اشاره‌های حازم به ناقص بودن فن شعر ارسطو و نیاز آن به برخی اضافات از شعر عربی به نظر می‌رسد دیدگاه دیگر ناقدان نیز درباره‌ی تقلید صرف بلاغت دانان مسلمان از آرای ارسطو و تحت سلطه آن بودن، جای بحث و بررسی دارد.

اما نکته مهمی که شاید لازم باشد پادآور شویم، این است که وقتی اندیشه‌ای تبدیل به قانون می‌شود، جزء میراث بشریت محسوب می‌گردد و در زمرة کوشش‌های عقل بشری وارد می‌گردد و نه صرفاً کوشش افراد یا ملتی خاص و امروز کسی مدعی نیست که علوم طبیعی مانند فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی، نتیجه تلاش یک ملت خاص است، زیرا این علوم در زمرة میراث بشری قرار گرفته‌اند و اگرچه این حقیقت وجود دارد که تاریخ علوم، اسم مخترعان را از یاد نمی‌برد، ولی یک ملت در اندیشه‌ای که از دیگری گرفته است، بیشتر از پیشرفت و تحول و دگرگونی آن سخن می‌گوید تا آغازگر آن! علت چیست؟ علت آن است که سر منزل اصلی و غایت حقیقی علوم، منفعت همگانی است و امروزه، اندکی از علوم وجود دارند که غایتشان جز این باشد.^{۱۱} از این رو اگر مسلمانان پس از ترجمه و اصلاح و تبدیل و افزایش یا کاهش آثار ارسطو، بخش‌هایی از آن‌ها را در بلاغت و شعر خود به کار گرفتند، جای شگفتی و سرزنش نیست، زیرا اروپاییان نیز در مباحث گوناگون فلسفه و منطق، اخلاق، هنر و ادبیات هرگز از آثار ارسطو چشم پوشی نکردند و منع و تحریم ارسطو و مشاجرات و صدایهایی که در پایان عصر اسکولاستیک علیه حکومت مطلق ارسطو برخاست و تفکر اروپایی را در خط تازه‌ای انداخت، عمق و

^{۱۱}. سلامه ۱۹۵۴-۴۰۳: ۳۹۵

نفوذ فوق العاده تعلیمات وی را در اذهان نشان می‌دهد.^{۱۲} اما این که حازم القرطاچنی ناقد و بلاغت‌دان قرن هفتم در کتاب خود «منهاج البلغاء و سراج الأدباء» تا چه حد از آرای ارسسطو تأثیر پذیرفته و دیدگاه او درباره خیال، تخیل و محاکات، چه تأثیری در بلاغت اسلامی داشته است، نکته‌ای است که ما بر آنیم تا با بررسی دیدگاه وی درباره تخیل و تخیل در شعر بدان پیردازیم و از این رو لازم است تا معلوم شود از نظر او، شعر چه ویژگی‌هایی دارد و با چه شاخصه‌هایی نزد عرب شناخته می‌شود.

شعر از دیدگاه حازم القرطاچنی:

با توجه به سخنان و بحث‌های دقیق حازم درباره شعر، چنین برداشت می‌شود که از نظر او، شعر فقط یک سخن موزون نیست،^{۱۳} بلکه علاوه بر وزن، شعر عربی باید منحصر اداری قافیه و بویژه مشکل از مقدمات خیال‌پردازانه و تخیلی باشد، از این رو حازم شعر را عرصه‌ای می‌داند جهت کارکرد خیال‌پردازانه صادق یا کاذب که مهم در آن ویژگی خیال است که همواره باید همراه و ملازم شعر باشد. پر واضح است که در این دیدگاه، شعر با همین ویژگی خیالی شناخته می‌گردد و از نظر حازم، شاعر یا پدید آور، مجموعه‌ای از تصاویر خیالی را در ذهنش ترسیم می‌نماید که در ضمن آنها احساسات درونی خویش را بیان می‌دارد و حازم این خیال که تصاویر ذهن پدیدآور از آن شکل می‌گیرد را خیال انگیزی (تخیل) می‌نامد و کارکرد ادراکی و دریافتی که مخاطب ضمن بازآوردن و اعاده تصاویر خیال انگیز (تخیلی) انجام می‌دهد را خیال‌پردازی (تخیل) نامیده است. از این رو چنین برداشت می‌شود که از نظر او، نیرویی که شاعر به وسیله آن، تصاویر را در شعرش پدید می‌آورد نیروی خیال انگیزی (تخیل) است. آری حازم در همین تصویرگری ساده‌ای که از شعر ارائه داده است، دو نوع از انواع خیال، یعنی خیال انگیزی و خیال‌پردازی (تخیل)

^{۱۲}. زرین کوب ۱۳۵۷: ۶۸-۶۹

^{۱۳}. حازم در تعریف شعر چنین گفته است: «كلام موزون مقتفي من شأنه أن يجيء إلى النفس ما قصّة تحبيبه إليها و يكره إليها ما قصد تكريبه لتعمل بذلك على طلبها أو الهرب منه بما يتضمن من حُسن تخيل له و محاكاة مستقلّه بنفسها أو متصوّره بحسن هيأه تأليف الكلام أو قوّة صدقه أو قوّة شهرته أو مجموع ذلك و كل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب بأن الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترن بحركتها الخيالية قوى انفعالها و تأثيرها.» (القرطاچنی ۱۹۶۶: ۷۱)

و تخیل) که یکی در شاعر و دیگری در مخاطب شعر وجود دارد را معرفی کرده و از هم متمایز می‌سازد. طرح چنین دیدگاهی در بلاغت اسلامی تقریباً نظری است و شاید تنها نزد سجلماسی بتوان نظری آن را یافت چرا که او هم پس از حازم و شاید به تأثیر از او در کتاب خود به نام «المنزع البديع في تجنیس اسلیب البديع» به انواع گوناگونی از جنس خیال که البتہ همه آنها زیر مجموعهٔ تخیل‌اند اشاره کرده و در حقیقت او نیز سخن چندانی از تخیل به میان نیاورده و تنها تخیل را به چهار نوع تشبيه، استعاره، مجاز و تمثیل، تقسیم نموده و اظهار کرده است که شعر، صرف نظر از صادق یا کاذب بودنش، تنها از بعد وجود نیروی خیال در آن است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. خیال‌پردازی و خیال انگیزی از نظر او، مهم‌ترین اصل تحقق شاعری است و از آن جا که چهار نوع مذکور یعنی تشبيه، استعاره، مجاز و تمثیل در خاصیت خیال‌پردازی و تخیل مشترکند، آنها را زیر مجموعهٔ جنس خیال معرفی می‌کند.

اما بر خلاف عقیده سجلماسی که استعاره را نیز از انواع خیال‌پردازی (تخیل) می‌داند، عبدالقاهر جرجانی شاید به تأثیر پذیری از قرآن، استعاره را از انواع خیال نمی‌داند و معتقد است که استعاره از انواع خیال به شمار نمی‌آید، چرا که شخص استعاره کننده، هدفش اثبات حقیقت لفظ به استعاره گرفته شده نیست، بلکه هدف او اثبات مشابهت آن است. لذا جای شگفتی نیست که استعاره از انواع تخیل به حساب نیاید زیرا استعاره در قرآن فراوان است مانند این سخن خدای تبارک و تعالی: «وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْئًا»^{۱۴}؛ و شعلهٔ پیری تمام سرم را فراگرفته است؛ که در اینجا بی شک منظور و مراد، اثبات مشابهت است نه اثبات حقیقت اشتعال.^{۱۵}

اما این بناء مراکشی عددی خیال را به مفهوم کذب و دروغ پیوند داده و نزدیکی آن دو در ذهن او باعث شده است که وی کذب را اساس کار کرد خیال‌پردازی بداند.^{۱۶} حال آنکه دیدگاه شاعر برجسته اندلسی ابن خفاجه، نقطهٔ مقابل نظر اوست، چرا که از نظر او، هرگز در خیال، صدق و کذب وارد نمی‌گردد، با این استدلال که شعر از باب انشاء است و این

^{۱۴}. س. مریم:

^{۱۵}. الجرجانی ۲۱۲: ۱۹۹۸

^{۱۶}. المراکشی ۸۱: ۱۹۸۵

نظر او شبیه نظر فیلسوفان مسلمان است.^{۱۷} اما حازم در تعریف دقیق خود از شعر، به عناصری مانند خیال‌پردازی، محاکات، اثر گذاری، شگفت انگیزی و ابهام اشاره کرده است، یعنی همان عناصری که نقد یونان از قدیم و از زمان افلاطون و ارسطو، هنگام پرداختن به شعر و مفهوم آن بر آنها تأکید داشته است.

وی در بحث گسترهای که درباره خیال‌پردازی و خیال انگیزی دارد به بیان تفاوت‌های آن دو پرداخته و در خیال‌پردازی، مخاطب شعر را سرچشمه کارکد خیالی می‌شمرد، چرا که در خیال‌پردازی، تصاویر گوناگون شعر، با خواندن به ذهن وی می‌رسد؛ تصاویری که از نظر او پژواک درونی شاعر است و حازم این پژواک را انفعال درونی می‌نامد، که پس از گذر از کانال خیال به اعماق وجود دریافت کننده می‌رسد و روح او را متاثر می‌سازد.

اگر این بحث حازم را با سخنان ارسطو در فن شعر مقایسه کنیم، می‌بینیم، آن چنان که حازم با دقّت و موشکافی، مرحله به مرحله به شکل‌گیری خیال و تأثیر آن در جان پرداخته است، شاید حتّی خود ارسطو با آن دقّت بدان نپرداخته باشد، و از همین راست که برخی بر آنند که سخنان و حرف‌های ارسطو در این باره، تنها شیوه‌ای است که آن را با توجه به اشعار و خطابه‌های رایج آن زمان در یونان، آورده است که نیاز به بازنگری ^{۱۸} دارد.

آری حازم در بررسی خود، خیال‌پردازی را از چند جهت تقسیم بندی نموده است و به عنوان نمونه وی خیال‌پردازی را به اعتبار متعلقاتش دو نوع دانسته است:

«التخييلُ الأول يجري مجرى تخطيط الصور و تشكيلها و التخييلات الثوانى تحرى مجرى النقوش فى الصور والتوصيه فى الأثواب والتفضيل فى فرائد العقود وأحجارها.»^{۱۹}

حازم در این متن دو نوع خیال‌پردازی را ذکر کرده است که عبارت اند از:

- ۱- آن خیال‌پردازی‌هایی که موضوع سخن را در ذهن مخاطب تداعی می‌کند و متن شعر با سطوح مختلفش از لفظ، معنی، ساختار و وزن در آن نقش دارد.
- ۲- آن خیال‌پردازی که به کمک موضوع شعر و متن آن با تمام سطوحش چیزهای

^{۱۷}. ابن خفاجه ۱۹۷۲: ۱۱-۱۰

^{۱۸}. زرین کوب ۱۳۳۷: ۲۱۹

^{۱۹}. القرطاجنى ۱۹۶۶: ۹۳

جدیدی را در ذهن مخاطب ترسیم می نماید. یعنی خیالپردازی در آن تنها به واسطه متن شعر صورت نمی‌پذیرد، بلکه هم از طریق متن شعر و هم از طریق موضوع آن انجام می‌گیرد، که حازم نوع اول را «التخييل الأول» و نوع دوم را «التخييلات الثوانی» نامیده است و به نظر می‌رسد که این نام گذاری حازم و به کارگیری واژه‌هایی مانند «الأول» و «الثانی» با نظر به نامگذاری عبدالقاهر جرجانی در المعانی الأوائل و المعانی الشوانی صورت گرفته است. اما سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که چرا حازم با وجود داشتن یک ذهن بسیار منظم و منطقی و توانایی در نقد و نحو و بلاغت، دو اصطلاحی که برای توضیح دو نوع خیال به کارگرفته، یکی را به شکل صفت و موصوف مفرد و دیگری را به شکل صفت و موصوف جمع آورده است، یعنی خیال نوع اول را التخييل الأول و خیال نوع دوم را التخييلات الشوانی نامیده است؟^{۲۰}

شاید پاسخ این سؤال در توضیحاتی که حازم برای دو گونه خیال بیان کرده نهفته باشد. زیرا از نظر او «التخييل الأول» در ذهن شنونده تنها یک تصویر یعنی موضوع شعر را ترسیم می‌نماید، اما «التخييلات الشوانی» تصویرهای فراوانی را به وی القا می‌کند. وی معتقد است خیالپردازی نوع اول تنها چهارچوب موضوع را مشخص می‌کند و به منزله طرح تصاویر و شاكله آنهاست و نوع دوم مانند رنگ زدن تصاویر یا نگارین کردن جامه و ظرافت‌های آن است که آنها را کامل می‌نماید و از آنجا که این خیال‌های دومن، آرایه‌های سخن و مایه زیبایی آن هستند، گوشنوای آنها برای شنونده بسان چشم نوازی پارچه‌های نگارین برای بیننده است و از این روست که نام برخی هنرهای تزئینی مانند ترصیع، توشیح و تسهیم را بر آرایه‌های لفظی اطلاق نموده اند. به اعتقاد حازم، خیال‌پردازی به وسیله موضوع شعر و متن آن «التخييلات الشوانی» هم از طریق موضوع شعر و هم از طریق سطوح مختلف متن ادبی برای تصویر چیزی جدید در ذهن مخاطب صورت می‌پذیرد، در حالیکه خیالپردازی از طریق متن شعر «التخييل الأول» تنها جهت نشان دادن موضوع شعر انجام می‌گیرد.

شاید با به کارگیری دو اصطلاح Competence و Performance بهتر بتوان سخنان حازم را در باره این دو نوع خیالپردازی توضیح داد. مراد از Competenc توان خیال انگیزی در شاعر و توان خیالپردازی در شنونده یا خواننده است و به شکل دقیق‌تر،

^{۲۰}. همان: ۹۳-۹۴.

Competence نزد شنونده یا خواننده همان دریافت بالقوه مضمون تصویر خیالی است که شاعر در شعرش می خواسته است و اگر شنونده شعر، تصویر خیالی مذکور را بفهمد و عناصر این تصویر را با به کار گیری ابزار مادی یا سبک های معنوی و تکنیک های نظمی و وزنی که شاعر جهت پدید آوردن تصاویر خیالی از آن سود جسته در ذهن بازسازی نماید و دریافت بالقوه خود را به تصویر بالفعل تبدیل کند، به اجرای حقیقی شعر بازسازی نماید و دریافت بالقوه خود را به تصویر بالفعل تبدیل کند، به اجرای حقیقی شعر (Performance) دست یافته است. چرا که خیال آغازین به خیال های دوّمین «التخييلات الثوانی» انجامیده است.

اکنون اگر بحث های حازم را در این بخش، با دقّت بررسی نمائیم به دو حکم کلی که وی به طور ضمنی بدانها اشاره کرده است پی می بریم:

- ۱- بیشتر افراد از تصاویر زیبایی که خیالپردازی نوع دوم «التخييلات الثوانی» در شعر به نمایش می گذارد تأثیر می پذیرند.

- ۲- بسیاری از سخنان که به اعتبار خیالپردازی نوع اول «التخييل الأول»، شعر به حساب نمی آیند به اعتبار خیالپردازی نوع دوم، شعر شمرده می شوند. یعنی شعر بودن در متن شعر، تنها با درک موضوع آن نیست، بلکه با تصویرگری خیال در ذهن مخاطب تحقق می یابد که این تصویرگری در خیالپردازی نوع دوم وجود دارد. بنابراین خیالپردازی در شعر تنها در گرو اراده و هدف شاعر جهت ایجاد آن در ذهن شنونده نیست، بلکه بستگی به شرایط حال و مقال نیز دارد. وجود و عناصر خاصی هستند که در صورت وجودشان در شعر، ویژگی شعری را در آن منعکس می سازند و به سرچشمهای جهت خیالپردازی تبدیل می شوند، یعنی همان عناصری که شنونده، هنگام دویاره سازی تصاویر خیالی مورد نظر شاعر بر آنها تکیه می کند که این عناصر در سخن شاعر- همان که به عنوان یک حادثه‌ی خارجی، احساسات، تصاویر و خیالات شاعر را مجسم می سازد- جلوه- گری می کنند. از این رو، در یک نگاه کلی، فرق خیالپردازی و خیال انگیزی از نظر حازم در این است که خیالپردازی، کارکرد خیالی شنونده و خیال انگیزی کارکرد خیالی شاعر است.

جایگاه خیال در شعر

پس از تعریف شعر به اعتبار خیالپردازی و نیز بیان انواع آن به اعتبار متعلقاتش، جایگاه

خيال را در شعر از نظر حازم بيان می کنیم:

«و التخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء: من جهة المعنى، من جهة الأسلوب و من جهة اللفظ و من جهة النظم و الوزن و ينقسم بالنسبة إلى الشعر قسمين: تخيل ضروري و تخيل ليس بضروري ولكنه أكيد أو مستحب لكونه تكميلاً للضروري و عوناً على ما يراد من إنهاض النفس إلى طلب الشيء أو الهرب منه.^{۲۱}»

بر اساس متن مذکور جایگاه‌های خیالپردازی در شعر از نظر حازم عبارت‌اند از:

۱-لفظ

۲-معنى

۳-سبك

۴-نظم و وزن

وی خیال‌پردازی در شعر را به خیال ضروري و غير ضروري تقسيم کرده است و خیال‌پردازی ضروري از نظر او همان تصور معاني به کمک الفاظ است، زیرا شعر، بدون تصور معاني بوجود نمی‌آيد و اين نوع خيال، الفاظ و واژگان را در خدمت معاني خاصی قرار می‌دهد و شعر در آن، تصور معاني را بواسطه واژگان دنيال می‌کند، اما خيال‌پردازی غير ضروري یا مستحب يعني خيال‌پردازی تنها به کمک واژگان یا خيال‌پردازی سبك و نظم و وزن که البته اين نوع به خاطر عدم ايفاي نقشی مهم در بوجود آوردن معنا ضروري نیست و از همين رو غير ضروري نام گرفته است. اما به خاطر تثبيت و اثر گذاري بيشتر خيال‌پردازی ضروري مستحب ناميده می‌شود. البته باید توجه داشت که در اين هر دو نوع، تفسير خيال‌های شاعر بر عهده‌ی خود شنونده است، که اگر هر یک از امور مذکور به خيال‌پردازی اموری مشخص و ترسیم تصاویر متعددی در ذهن شنونده شعر منتهی شوند، در او حالات احساسی متفاوتی بوجود می‌آورند.

مهمنترین خيال‌پردازی ضروري، تصور معاني بوسيله الفاظ و واژگان است که در آن شنونده، تصوير معنا را از واژگانی که شعر از آنها بوجود آمده، می‌سازد و مهمترین خيال‌پردازی غير ضروري نيز بوسيله سبك ايجاد می‌شود که حازم بر آن تأكيد بسيار داشته است.اما نكته‌ای که از لابه لای اين تقسيم بندی های منطقی حازم، نظر خواننده را جلب می‌کند، عدم ذكر حتى يك نمونه و شاهد برای اين تقسيم بندی هاست.

^{۲۱}. همان: ۸۹.

ویژگی‌های سخن خیال انگیز (شعر)

حازم، هنگام سخن گفتن دربارهٔ شعر، شاعران را از بی توجهی به ساختار شعر بر حذر می‌دارد، چرا که از دیدگاه او سخن خیال انگیز نباید از نظر معنایی بی ارزش و ناچیز و یا دارای ترکیب نامناسب باشد، بلکه این سخن ویژگی‌های خاصی دارد. به عنوان نمونه از نظر او خیال نباید سخن را به سوی سادگی بکشاند، بلکه برعکس باید در سخن، ساختار نیکو و ترتیب و هماهنگی و تناسب بوجود آورد و استحکام بخش واژگان و کلمات باشد.^{۲۲}

ارسطو نیز در بیان اوصاف شعر معتقد است، کمال گفتار شاعرانه در این است که به روشنی، موصوف باشد بی‌آنکه پیش پا افتاده و بی ارزش باشد و این در صورتی است که با وجود وضوح از الفاظ عامیانه تشکیل نشده باشد، زیرا در این صورت به سستی و بی ارزشی دچار می‌شود چنان که در شعر کلئوفون و استه نولوس این حالت رخداده است.^{۲۳}

حازم نیز هنگام بیان ویژگی‌های سخن خیال انگیز، دو بعد ساخت استوار شعری و خیال انگیزی را مورد توجه قرار داده است، یعنی همان عناصری که تخیل و محاکات را در شعر یاری می‌رسانند و زیبایی محاکات آنها در ساخت و بافت زیبا، داستان‌های دارای گریزهای مناسب، استدلال به تمثیل و تشبیه و نیز امثال و حکم نمایان می‌گردد که همه آنها بر حسب عادت برای زیباسازی بافت واژگان و معانی در تلاشند، یعنی به نظر حازم، اینها اساس و پایه خیال و محاکات هستند.

اگر بخواهیم دیدگاه حازم و دیگر بلاغت‌دانان عرب را دربارهٔ محاکات با یکدیگر مقایسه نمائیم، اگرچه نسبت به دیگران، حازم، بحث کامل‌تری دربارهٔ آن دارد و در این عرصه بیشتر تکیه او بر مدار خیال است، اما همین موضوع، خود بیانگر آن است که علاوه بر استفاده از میراث قدیم عربی دربارهٔ محاکات، ریشه گفتارهای وی از سرچشمهٔ عناصر یونانی –ارسطویی آب می‌خورد، چرا که به شکل بارز این ارسطو بود که در عرصهٔ محاکات بر مدار خیال تکیه داشت و در تاریخ نقد عربی تا پیش از حازم، محاکات به معنای تشبیه شناخته می‌شد و بعد هم که فیلسوفانی چون فارابی و ابن سینا و ابن رشد ظهور کردند و دربارهٔ محاکات در گفتار شعری سخن گفتند، اگرچه مقصود آنها محاکات به

^{۲۲}. همان: ۹۰ - ۹۱

^{۲۳}. بدوى: ۱۹۵۳: ۶۱

معنای ارسسطوی آن بود، ولی هرگز نمی توان مدعی شد که آنان در نظریه پردازی خود، از تأثیر پذیری از دیدگاه اصیل عربی که محاکات را به نام تشبيه معرفی کرده و ضمن مسائل تشبيه بدان پرداخته برکنار مانده‌اند. از این رو، تصور آنان از محاکات، کاملاً منطبق بر تصویر ارسسطوی آن نمی‌باشد.

شیوه‌های تأثیر خیال

حازم در انتهای بحث خود درباره خیال‌پردازی و پس از بیان تفاوت‌های خیال‌پردازی و خیال انگیزی، و بر شمردن انواع خیال، جایگاه خیال در شعر و نیز بیان ویژگی‌های شعر و اساس و پایه محاکات در ادامه بحث، شیوه‌های خاصی را جهت تأثیر خیال بر روح انسان بیان کرده است، که به شکل خلاصه به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

۱- تصویر یک چیز در ذهن بواسطه اندیشه‌ها و خطورات ذهنی.

۲- به یاد آوردن چیزی با دیدن چیز دیگری.

۳- محاکات و تقلید صدا، حرکت و شکل یک چیز بواسطه صدا، حرکت و شکل شبیه آن.

۴- نشانه‌گذاری نوشتاری یک چیز به گونه‌ای که بیانگر سخن خیال انگیز باشد.

۵- محاکات و بازنمایی به واسطه تندیس یا نقاشی.

۶- ایجاد معنایی تأثیر گذار بوسیله سخن خیال انگیز.

۷- فهمیدن و دریافت اشیاء بوسیله اشاره و ایهام.

می‌بینیم که سخنان حازم درباره شیوه‌های تأثیر خیال و تفاوت آنها با یکدیگر شبه است. بسیار زیادی به شیوه‌های محاکات نزد ارسسطو دارد، چرا که محاکات نزد ارسسطو هم در اشکال متنوعی مانند ترسیم، حرکت، آوا یا آهنگ و گفتار صورت می‌پذیرد و ارسسطو در این باره در فن شعر چنین گفته است که هنرها، چیزها را بوسیله ایقاع، لفظ، آهنگ و یا مخلوطی از آنها محاکات می‌کنند.^{۲۴} ولی حازم انواع خیال را تقسیم بندی نموده و هنگام بر شمردن انواع آن، به نوعی خیال که بر اساس «اشاره» شکل می‌گیرد، توجه نموده است.^{۲۵} این امر بیانگر آگاهی او به نقش گفتار اشاره‌گونه در برانگیختن احساسات شنونده

^{۲۴}. بدوى ۱۹۵۳: ۵

^{۲۵}. القرطاچنى ۱۹۶۶: ۹۰ و ۶۹

است که امروزه این علم تحت عنوان «تشانه شناسی» مورد بررسی وسیعی قرار گرفته است.

بهترین انواع خیال‌پردازی:

حازم با بیان شیوه‌های تأثیر خیال‌پردازی بر شنونده، او را به سوی بهترین، زیباترین و تأثیر گذار ترین انواع آن می‌برد و از این رهگذر، بهترین انواع خیال را این گونه بر می‌شمرد: «و أحسن موقع التخييل أن ينط بالمعنى المناسب للغرض الذى فيه القول كتخيل الأمور السارة فى الثنائي والأمور المفجعة فى المراثى فإن مناسبة المعنى للحال الذى فيها القول و شدة التبâسه بها يعاون التخييل على ما يراد من تأثّر النفس لمقتضاه»^{۲۶}

بهترین انواع خیال از نظر تأثیرگذاری بر اساس سخنان مذکور حازم عبارت اند از:
 ۱-آن نوع از خیال که با معانی مناسب غرض شعر همراه باشد. مانند خیال‌پردازی امور شادی بخش در تبریک و امور اندوهبار در سوگ.
 ۲-آن نوع از خیال که به شگفتی یا خوشایندی شنونده بینجامد.

با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت خیال، فَى بلاغی است که شاعر به وسیله آن به سر حد آفرینش و ابداع می‌رسد. به عبارت دقیق‌تر، خیال همان ابداع و آفرینش و ابتکار است که شاعر با تأمل و اندیشه در طبیعت و جهان هستی که در آن زندگی می‌کند، بدان دست می‌یابد و به عنوان یک وسیله در آفرینش جهانی جدید و متفاوت با این جهان ملموس طبیعت، به کار می‌گیرد؛ شاعر با به دست آوردن این نیرو، می‌تواند چنان تأثیری در دریافت کننده بر جای نهاد که وی را دیگرگون سازد و فکر و اندیشه‌اش را تغییر دهد یا احساسی جدید را که پیش‌تر نداشته بر احساسات وی بیفزاید.

نتیجه گیری:

درباره حازم القرطاچنی واضح است که توجه وی به خیال و سطوح آن در شعر، بیانگر فraigir بودن دیدگاه او نسبت به شعر و کارکرد آن است. جای شگفتی نیست که کمتر

^{۲۶}. القرطاچنی ۱۹۶۶: ۹۰.

نقدی چون حازم، توانسته است مفهوم تصویر ادبی و تأثیر آن را بدون آن که در گمراهی و تردید میان لفظ و معنی گرفتار آید، شرح و توضیح دهد، اما اگر منصفانه قضاوت کنیم باید اعتراف کنیم وی از تأثیر پذیری از آرای کلاسیسیت‌های عرب و نیز آرای ارسسطو بر کنار نبوده و در مشهور ترین کتابش یعنی «منهاج البلغاء و سراج الأدباء» در کنار فرهنگ اصیل عربی، به فرهنگ منطقی و فلسفی یونان نیز نظر داشته و از این رو، اثر او، نقطه تلاقی اندیشه‌های متفاوتی است. وی از یک سو به شعر شاعران برجسته عرب در دوره‌های مختلف نظر داشته مانند شعر متّبّی و ابن درّاج چنان‌که کتاب‌های بلاغت قدیم عربی مانند آثار ابن سنان خفاجی، ابن اثیر، قدامه بن جعفر، آمدی و ابوهلال عسکری را مورد استفاده قرار داده است. از سوی دیگر هنر و علم، زیبایی و منطق و آفرینش شعری و حکمت را به یکدیگر پیوند داده است که بیان‌گر تأثیر پذیری او از آرای ارسسطوست؛ اما چنان‌که اشاره شد، این امر بر او عیب نیست زیرا اگر تنها دستاوردهای در عرصهٔ بلاغت عربی را ببررسی کامل خیال و مشخص کردن انواع آن، ویژگی‌های سخن خیالپردازی شده، سبک و جایگاه و شیوه‌های خیال بدانیم، خود دستاوردهای بزرگی است که وی با گذر از کویر باران خورده بلاغت بدان دست یافت. چه، آنچه در کویر، زیبا، می‌روید، خیال است! این تنها درختی است که در کویر، خوب زندگی می‌کند، می‌بالد و گل می‌افشاند و گل‌های خیال!

دکتر علی شريعی در این متن به ظاهر ساده، به انواع خیالپردازی و خیال انگیزی اشاره کرده، آنجا که می‌گوید: گل‌های خیال، هر یک به رنگ آفریدگارش... آیا این گل‌های چون قاصدک آبی و سبز و کبود و عسلی همان گل‌های خیال انگیزی‌های حازم نیستند و آیا آنچه قاصدک به سویش پر می‌کشد و به رویش می‌نشینند همان خیالپردازی مورد نظر حازم نمی‌باشد؟

در این متن، خیال انگیزی از انحصار شاعر یا نویسنده‌ای خاص خارج شده است و به خیال این تنها پرنده نامرئی اذن پرواز در تمام کویرهای باران خورده ذهن بشر داده است!

منابع:

قرآن کریم

الأمدي، أبوالقاسم، الموازنة بين الطائبين، تحقيق محيي الدين عبدالحميد، المكتبة التجارّية

. ۱۹۵۹ مصر،

- ابن خفاجه، ابراهيم، ديوان، تحقيق حميد غازى، بيروت، دار المعرفة، ١٩٧٣.
- ابن رشيق القيرواني، ابو على الحسن، العمدة في محسن الشعر وآدابه، تحقيق محمد قرقزان، بيروت دار المعرفة، ط١، ١٩٨٨.
- ابن طباطبا العلوى، محمد احمد، عيار الشعر، تحقيق عباس عبدالسائب، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٨٢.
- بدوى، عبد الرحمن، فن الشعر، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٣.
- برت، آر، إل، تخيل، ترجمه مسعود جعفرى، تهران، نشر مركز، ١٣٨٢.
- بومزير، الطاهر، أصول الشعرية العربية، الدار العربية للعلوم، الجزائر، منشورات الإختلاف، ط١، ٢٠٠٧.
- البرجاني، عبدالقاهر، اسرار البلاغة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٩٩٨.
- دهخدا، على اكبر، لغت نامه دهخدا، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، ١٣٧٣.
- زرين كوب، عبدالحسين، دریاره فن شعر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ١٣٣٧.
- زرين كوب، عبدالحسين، رسطو و فن شعر، تهران مؤسسه انتشارات امير كبير، ١٣٥٧.
- السجلماسي، ابو محمد القاسم، المنزع البديع في تجنيس اساليب البديع، تحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، ط١، ١٩٨٠.
- سلامه، ابراهيم، بلاغه /رسطو بين العرب واليونان، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٢، ١٩٥٢.
- سيد حسيني، رضا، مكتبهای ادبی، تهران، مؤسسه انتشارات آگاه، ١٣٨٤.
- شريعتى، على، هبوط درکویر، تهران، انتشارات چاپخشن، ١٣٨٣.
- شفيعي کدکنى، محمد رضا، صور خيال در شعر فارسى، تهران مؤسسه انتشارات نگاه، ١٣٨٥.
- العدى المراكشى، ابن البناء، الروض المرريع فى صناعة البديع، تحقيق رضوان بنشردون، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ١٩٨٥.
- عزيز ماضى، شكرى، فى نظرية الأدب، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط١، ٢٠٠٥.
- العسكري، ابوهلال، كتاب الصناعتين، تحقيق على محمد البجاوى و محمد أبوالفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، مطبعة عيسى الحلبي ط١، ١٩٥٢.
- العشماوى، محمد ذكى، فلسفة الجمال فى الفكر المعاصر، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة و

النشر، ١٩٨٠.

قدامه بن جعفر، ابوالفرج، (د.ت)، نقد الشعر، تحقيق عبد المنعم الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت.
القرطاجني، ابوالحسن حازم، منهاج البلاء و سراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة،
تونس، دار الكتب الشرقية، ١٩٦٦ .
المبرد، ابوالعباس، (د.ت)، الكامل في اللغة والأدب، مكتبة معارف.
منصور، عبدالرحمن، (د.ت)، مصادر التفكير النبوي والبلاغي عند حازم القرطاجني، دار الأمل
للطباعة و النشر، القاهرة.