

The Mechanism Of The Fantasy In Oreintalism Painting

MASTER THESIS SUBMITTED BY

AHMED ABAAS SEAD

To the council for the college of fine arts – university of Babel in partial
fulfillment of the requirements For the degree of master of arts in Plastic arts –
painting

Supervised by

Assisd .pro. Kadhim Nwir Al-Zubaidi ph.d.

١٤٢٥ A.H

٢٠٠٤ A.D

Abstract

This study Mechanism of fantasy in the orientalism painting-deals the Mechanism of fantasy Orientals painting, it includes five chapters; the first chapter deals with methods research frame by research's problem discusses problem fantasy in the orientalism painting by describing its problem effected on the knowledge, aesthetics and art glittering from one side, and opposite from other side; as well as it contains the aim of research:

Mechanism fantasy in the orientalism painting.

The study deals with the pinion from ١٨٠٠ ad - ١٩٢٠ ad starts emigration painters to east at their golden era based on analysis methodical within philosophy and aesthetics vision with two its parts theoretical and procedural as equally.

While the second chapter includes theoretical structure which consisted of three researches ;the first deals with (fantasy concept philosophical) by displaying fantasy in the Greek thought representative by natural, sophistical, and fantasy philosophy in the philosophy thought at the middle and renaissance eras, then its beginning, importance and aims which has been dealt with in the second reheard. the Third research deals with discover orientalism phenomena, environmental effects, literature, architectonic, arabesque, woman, and social traditional etc... .

While the third chapter (fantasy mechanism in the orientalism painting) disuses fantasy elements and how it is operated by audiences. Theoretical structure deals with several points which have served the researcher in his applications.

While the fourth chapter includes applications of fantasy problem in the orientalism painting by research's procedures and analysis samples (٢٤) paintings.

the Fifth chapter deals with results and conclusions, besides recommendations and proposals, the researcher has reached to the basic results some of them:

١. Fantasy mechanism at orientalism painter is based on reaction instantaneous with nature when their attempt to draw their theoretical emotions with each picture they are painting it, it is based on search for idealism fact has not change in each element from its elements.
٢. Most of orientalists painters based in executing their fantasy on the primary charts which have taken from tales or stories or directly from nature, and based on what their memory has kept on pictures to draw it within idealism

style to the brilliant color groups and passed traditional results from their time in which embodiment of imagined.

٣. Fantasy problem has represented insist obsession by phases of philosophy and architectonic thought leads to reflection on the orientalism painting references as far as effectives and changes.
٤. fantasy has orientalism painter which is resulted by his strong emotion, his instinct power, and how his reaction with eastern nature based on the use of the system of developing, simplified, and add these fantasy things from its reality with strange spirit for benefit of fantasy dream.
٥. Difference of receiver response for orientalism art work; because of difference of the emotion, feeling, and sensitive with subject.
٦. mechanism received receiver to the orientalism art work is being on cognition meditation of his clear mind interior meditation to search for the fact of his location, fantasy region within familiar contexts in line with opposite between form parts and its lines destroy the old style; to establish new. It is attempt to get out of his emotional reaction has two directions; represented by happiness and sadness. Mechanism fantasy discovers the secrets of unconsciousness in the fantasy worlds, as well as the current study includes conclusion's research, recommendations included.
٧. the different of the concepts which had feed the visions of the orient painters due to its effects by the local environment , heritages, customs and traditions etc, causes for an fantasy expressions and an attempt to a photocells balances of these ideas under these sensitive standards in preparation of a paint.
٨. the orientalism paint offered sensitive enjoyment one could feed it through the reactions of our physical sensors besides the sensitive enjoyments which one might get it through his .
٩. the orientalism painters have the ability to actual due to his high brilliant color memories through which he can fully depend on his recalls visions to create an fantasy art . . Proposals, references and abstract.

آلية التخيل في الرسم الاستشراقي

رسالة تقدم بها

أحمد عباس سعيد الربيعي

الى مجلس كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل وهي جزء من متطلبات
الماجستير في الفنون التشكيلية/رسم

بإشراف

أ.م.د. كاظم نوير الزبيدي

٢٠٠٤م

١٤٢٥هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سَنَقُرُّكَ فَلَاتَسْخُفْ) إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ
الْجَاهُ السِّرِّ وَمَا يَخْفَى

صدق الله العظيم
سورة الاعلى, آيه ٥-٦

ملخص البحث:

تناول البحث الحالي الموسوم: (آلية التخيل في الرسم الاستشراقي) دراسة آليات اشتغال التخيل في الرسم الاستشراقي ، وقد أحتوى على خمسة فصول ، عنى الفصل الأول بالإطار المنهجي للبحث، ممثلاً: بمشكلة البحث والتي تناولت تسليط الضوء على آلية التخيل وصلتها بالرسم الاستشراقي بوصفه آلية ألفت بضلالها على مستويات المعرفة والفن والدراسات المعاصرة ، كما أحتوى على هدف البحث وهو: تعرف آلية التخيل في الرسم الاستشراقي . واقتصر البحث على دراسة آلية التخيل في الرسم الاستشراقي من عام (١٨٠٠م - ١٩٢٠م) بدءاً بنزوح الرسامين إلى الشرق في عصرهم الذهبي، وباعتماد المنهج الوصفي ضمن رؤيا فلسفية وجمالية بشقيه النظري والإجرائي على السواء .

إما الفصل الثاني؛ فقد أحتوى على الإطار النظري الذي ضم ثلاثة مباحث؛ تناول المبحث الأول: (مفهوم التخيل فلسفياً) من خلال استعراض؛ التخيل في الفكر الفلسفي الاغريقي، والتخيل في الفكر الفلسفي لدى عصر الوسيط، ثم أستعرضها البحث في المبحث الثاني: (نشأة الاستشراق وأهدافه) ، وتناول المبحث الثالث؛ (المكونات العربية في البنية الجمالية في الرسم الاستشراقي).

أما الفصل الثالث فقد تضمن مبحثان: الاول؛ (آلية التخيل في الرسم الاستشراقي)؛ تناول عبر دراسة عناصر التخيل وكيفية عملها في النص الاستشراقي وما يريد إيصاله للمتلقي، وإما المبحث الثاني (التخييلي والجمالي في الرسم الاستشراقي)، وانتهى الإطار النظري إلى جملة من المؤشرات تفيد الباحث في تطبيقاته، واستعرض البحث الدراسات السابقة ومناقشتها. أما الفصل الرابع؛ فقد تضمن تطبيقات آلية التخيل في الرسم الاستشراقي عبر إجراءات البحث؛ مجتمع البحث، وعينته، وأداته التي بنى فيها الباحث أداة لتحليل عينة البحث عبر أستمارة تحليل عرضت على الخبراء ومن ثم بنى الباحث أدوات بشكلها النهائي وعرضت على الخبراء لاكتساب الصدق، فضلاً عن خبراء التحليل لاكتساب الثبات وتحليل العينة البالغة (٢٤) لوحة. ومن ثم أستعرض الباحث عينة البحث والتي حاول فيها أن يغطي جوانب الظاهرة وابعادها وبما يحقق هدف البحث.

إما الفصل الخامس؛ فقد أحتوى على النتائج والاستنتاجات علاوة على التوصيات والمقترحات، وقد توصل الباحث إلى نتائج أساسية نذكر منها :

١. لجأ بعض الرسامين المستشرقين إلى الاستدكار والتحليل والتركيب في أستخلاص الأشياء الأساسية لبناء لوحاتهم، واعتمدوا على ما توفر لهم في الأستوديو الخاص بهم من موديلات وأشكال وتكوينات في إخراج فني في لوحاتهم الاستشراقية شكلاً وحساً.
٢. إن الإشكال التي نتجت عن الإدراك الحسي في الرسم الاستشراقي ذات أصول مادية حسية قد خضعت لمعرفة الرسام ورؤيته الجمالية والطبيعة النفسية للرسام وممزجة بمقدرات عقلية يمتلكها الرسام متيحة له تشكيل تناغيات ذات علاقة وطيدة ومتراطة ومتناغمة لا تقبل الشك بين الطبيعة الشرقية وبين الطبيعة الغربية.
٣. يمكن الإشارة إلى أسلوبية وطريقة الرسم في هذا الاتجاه فاللوحات الاستشراقية المرسومة قبل (١٨٥٠م) ذات اتجاه كلاسيكي (الكلاسيكية الجديدة والرومانتيكية والواقعية) في أسلوب الرسم إما اللوحات الاستشراقية بعد (١٨٥٠م) ذات اتجاه انطباعي أو وحشي .
٤. أثرت العمارة العربية على طبيعة الرسم الاستشراقي وتكويناته، وإضفاء أجواء معرفية ووجدانية للعلاقات التي تحاورت أو ضمت تلك الإشكال المعمارية العربية الإسلامية مثل طبيعة البيوت والجوامع ذات المآذن والقباب والأعمدة والمحارب المتزينة بالزخارف.
٥. تباين استجابة المتلقي للعمل الفني الاستشراقي بسبب تباين العاطفة والشعور والتحليل والإحساس بموضوع اللوحة وبينها .

٦. إن آلية تسليم المتلقي للعمل الفني الاستشراقي تكون عن وعي متأمل عقله تأملاً داخلياً في سعيه للبحث عن حقيقة أنجزها الفنان الاستشراقي لإقامة منطقة متخيلة في ضوء مضامين مألوفة في بعضها وغير مألوفة في بعضها الآخر وفي تناسق المتناقضات بين أجزاء الشكل وخطوطه محطماً الأسلوب القديم الرتيب في الرؤية والتلقي لإقامة الجديد . وكذلك تضمن الفصل أشتتاتجات البحث والتي منها:

١. إن اختلاف المفاهيم التي غذت الرؤيا التصويرية للرسم الاستشراقي نتيجة تأثره بالبيئة الشرقية والعادات والتقاليد... الخ .أدى إلى التعبير عن رؤية تخيلية ومحاولة خلق معادل صوري لتلك المفاهيم مخضعاً إياها للمعايير الحسية في نشأة اللوحة .
 ٢. قدم لنا الرسم الاستشراقي متعه حسية نستشعر بها من خلال استجابة مجساتنا الحسية وأضاف لهذه أمتعته الحسية متعه ذهنية تمتعنا من خلال التأمل العقلي لها .
 ٣. إن للرسم الاستشراقي قدرة على محاكاة الواقع لامتلاكه ذاكرة صورية عالية يتمكن من خلالها في الاعتماد الكامل على استدعاء صور لصالح خلق متخيل فني .
- . واحتوى الفصل على مجموعة والتوصيات والمقترحات .
- واحتوت الدراسة ثبت المصادر اعتمدها البحث، والملاحق، وملخص البحث باللغة الانكليزية.

المحتويات

الصفحة	الموضوع
١٤ - ١	الفصل الأول: الإطار المنهجي للبحث
٤ - ١	مشكلة البحث
٥	أهمية البحث والحاجة إليه
٦	هدف البحث
٦	حدود البحث
١٤ - ٦	تحديد مصطلحات البحث
٨٥ - ١٦	الفصل الثاني : الإطار النظري
٤٣ - ١٦	المبحث الأول:
١٧ - ١٦	- مقدمة
٣٠ - ١٧	- التخيل في الفلسفة الاغريقية
٣٢ - ٣٠	- التخيل في الفكر الفلسفي للعصر الوسيط
٣٥ - ٣٢	- التخيل في الفكر الإسلامي
٤٣ - ٣٥	- التخيل في الفكر الفلسفي الحديث
٥٨ - ٤٥	المبحث الثاني:
٤٧ - ٤٥	- مقدمة
٥٠ - ٤٧	نشأة الاستشراق وأهدافه
٥٣ - ٥٠	١. الهدف الثقافي العام
٥٤ - ٥٣	٢. الهدف الديني
٥٥ - ٥٤	٣. الهدف العلمي
٥٦ - ٥٥	٤. الهدف الاقتصادي
٥٧ - ٥٦	٥. الهدف الأدبي
٨٥ - ٥٩	المبحث الثالث :
٦٠ - ٥٩	المكونات العربية في البنية الجمالية للرسم الاستشراقي
٦٨ - ٦٠	- الأثر الجمالي في الأدب العربي في الرسم الاستشراقي

٧٢ – ٦٨	- اثر البيئة العربية في الرسم الاستشراقي
٧٧ – ٧٣	- توظيف العمارة والزخرفة والازياء العربية في الرسم الاستشراقي
٨٠ – ٧٧	- اثر العادات والتقاليد الاجتماعية في الرسم الاستشراقي
٨٥ – ٨٠	- المرأة والهامش الجنسي في الرسم الاستشراقي
١٤٠ – ٨٧	<u>الفصل الثالث :</u>
٨٦	<u>المبحث الأول :</u>
١١٠ - ٨٧	- التخيل في الرسم الاستشراقي
١٣١ - ١١٢	<u>المبحث الثاني :</u>
١١٤ - ١١٢	- التخيلي والجمالي في رسوم المستشرقين
١١٦ - ١١٥	- التخيلي والذهني في رسوم المستشرقين :
١٢٤ - ١١٧	- آلية بناء الصورة المتخيلة في رسوم المستشرقين
١٣١ - ١٢٥	- التخيل والتلقي في رسوم المستشرقين :
١٣٨ - ١٣٢	مؤشرات الاطار النظري
١٤٠ - ١٣٩	الدراسات السابقة ومناقشتها.
١٩٧ – ١٤٢	<u>الفصل الرابع : إجراءات البحث :</u>
١٤٢	١. مجتمع البحث .
١٤٣ – ١٤٢	٢. عينه البحث .
١٤٣	٣. أداة البحث .
١٤٤	٤. صدق الاداة .
١٤٤	٥. وحدة التعداد .
١٤٥	٦. ضوابط التحليل .
١٤٥	٧. ثبات الاداة .
١٤٦	٨. الادوات الاحصائية .
١٩٧ – ١٤٧	٩. تحليل العينة .
٢٠٩ - ١٩٩	<u>الفصل الخامس : النتائج والاستنتاجات :</u>
٢٠٥ – ١٩٩	- النتائج .
٢٠٧ – ٢٠٦	- الاستنتاجات .
٢٠٨	- التوصيات .
٢٠٩	- المقترحات .
٢٢٢ – ٢١١	المصادر والمراجع
٢٥٤ – ٢٢٤	ملاحق البحث
	ملخص البحث باللغة الانكليزية
A – B	

ثبت الأشكال

تاريخ الانتاج	اسم العمل الفني	اسم الفنان	ت
١٨٤٠	الرحالة دافيد روبرتس	دافيد روبرتس	١
١٨٣٤	نسوة جزائريات	يوجين ديلاكروا	٢
١٦٠١	بورتريت	رامبرانت	٣
١٨٣٢	صفحات من شمال أفريقيا واسبانيا	يوجين ديلاكروا	٤
١٨٧١	زفاف مغربي	روجربيزوميز	٥
١٨٨٠	السجناء	لوبل كارل مولر	٦
١٩٠٦	الدخول الى الحريم	جورج كلاين	٧
١٨٥٧	جولس دادار يرسم افرينس	جولس دادار	٨
١٨٤٤	داخل مسجد مورستان في القاهرة	ادرين دوتز	٩
١٨٤٣	قبر سلطان قالون في مورستان في القاهرة	ادرين دوتز	١٠
١٩٤٥	الصديقتان	ادورد ادي- لارجد	١١
---	زخرفة اسلامية (الارابيسك)	-----	١٢
----	زرياب	لدويج دويج	١٣
١٩٠٦	نوال	جورج كلاين	١٤
١٨٨٤	امراة على الشرفة	ثيودور شاسيرو	١٥
١٨٦٠	فاطمة	جان - باسيت هوسميز	١٦
١٨٧٣	الباحة	فردريك ارثر بر دجمان	١٧
١٨٣٨	متعصبون في طنجة	يوجين ديلاكروا	١٨
١٨٧١	حمام عمومي في بريشا	جان - ليون جيروم	١٩
١٨٧٠	حمام بخاري	جان - ليون جيروم	٢٠
١٨٢٣	الحريه تقود الشعوب	يوجين ديلاكروا	٢١
١٨٤٦	راقصات جزائريات	ثيودور ساشيرو	٢٢
----	شهيد الحب	أدين دينيت	٢٣
١٩٠٧	فستان الافراح (المهرجان)	أدين دينيت	٢٤
١٨٦٦	قصر اشرف في مازندران في بلاد فارس	جولس لورنس	٢٥
١٨١٩	زورق دانتي	يوجين ديلاكروا	٢٦
١٩١٣	شاي مغربي	هنري ماتيس	٢٧
١٩٠٩	الشرقي	فاسلي كاندنسكي	٢٨
١٩١٤	الاحمر والابيض معاً	بول كلي	٢٩
---	سوق في تانكرص	يوجين ديلاهوكوا	٣٠
١٩١٢	في المخدع	ايميلي برنارد	٣١
١٨٣٩	امراة من الجزائر	اوغست رينوار	٣٢
١٩٠٣	احتفالية جزائرية	ماكس ريبز	٣٣
١٨٤٠	غروب الشمس في مصر	بروسيير ماليهوت	٣٤

٣٥	يوجين دلاكروا	النمر يهاجم الحصان	----
٣٦	جي – لوكيجن	صورة فوتغرافية شارع في القاهرة	١٨٨٠
٣٧	اوغست رينوار	اشجار الموز	١٨٨١
٣٨	جي – لوكيجن	صورة فوتغرافية لجامعة الازهر	١٨٨٠
٣٩	موشن بانفلز	المأذنه	١٨٨٠
٤٠	ارمي ديزيرا	القاهرة	١٨٧٠
٤١	عبد الله فراس	المعمدان الكبير (الرخام الابيض)	١٨٨٠
٤٢	سير فرانك بنجامين	التجار في الطريق الى سمرقند	----
٤٣	جون فردريك لويس	منظر لشارع ومساجد في القاهرة	١٨٧٦
٤٤	لوشيت	صورة فوتغرافية (سلمى)	١٨٤٠

شكر وتقدير

بعد الحمد لله (عز وجل) على فضائله وعلى نعمة التي منّ بها على الباحث والصلاة على أفضل الخلق نبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد إن أكمل الباحث رسالته، يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أعز صديق وأخ الأستاذ المشرف أ.م.د كاظم نوير الزبيدي لما أبداه من روح الإخوة والصدقة أولاً؛ ومتابعته الدقيقة جداً لمجريات البحث وما حمله من خلق يليق به ، ففضله لا يمكن إنكاره، دعائي له بالصحة والموفقية والنجاح.

ولا بد للباحث من إن يشكر مجلس كلية الفنون الجميلة لموافقتهم على موضوع البحث وإقراره، كما يشكر الباحث د. عباس نوري الفتلاوي رئيس قسم التربية التشكيلية في السنة التحضيرية واللجنة الثلاثية لموافقتهم على تسجيل موضوع البحث .

كما يتقدم الباحث بجزيل شكره وامتنانه إلى السادة الأساتذة كل من أ.د حسن العبيدي، أ.د علي شناوة، أ.د مكي عمران ، أ.م.د كاظم مرشد ، أ.م.د فاخر محمد ، أ.م.د علي مهدي ماجد، م.كامل عبد الحسين، م.محسن رضا ،الذين مدوا يد العون للباحث.

كما يتقدم بشكره إلى السادة أمناء المكتبة في كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل لمعاونتهم على استخدام ما يفيد الباحث من مصادر.

كما يتوجه الباحث بشكره إلى جميع أساتذته في متابعتهم لجهد الباحث وما أبدوه من روح تعاون في استخدام بعض المصادر التي أفادت البحث.

كما يتقدم الباحث بالامتنان إلى أخونة وأصدقائه في السنة التحضيرية الأولى ولا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى فقيدينا ، أ.م.د عبد السادة عبد الصاحب ، و الأخ العزيز (طالب الماجستير) احمد دانة عسى الله إن يدخلهم فسيح جناته. وأخيراً أرى لزماً على الباحث أن يخص بالثناء والامتنان على أفراد عائلته لتوفيرهم الأجواء التي ساعدت البحث ، وكل من مد يد العون إلى الباحث ولم يذكرهم هنا ، دعائي إلى الجميع

والله منه كل عون وتوفيق .

الباحث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقرار مشرف

أشهد إن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ (آلية التخيل في الرسم الاستشراقي) لطالب الماجستير (احمد عباس سعيد الربيعي) قد جرت تحت إشرافي في كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل, وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في الفنون التشكيلية /رسم .

الاستاذ المساعد الدكتور
كاظم نوير كاظم الزبيدي
كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل

توصية رئيس القسم
بناء على التوصيات المتوفرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة

الأستاذ المساعد الدكتور
عارف وحيد إبراهيم
رئيس قسم التربية الفنية كلية الفنون

الجميلة/جامعة بابل

بسم الله الرحمن الرحيم

أقرار لجنة المناقشة

نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة ,اطلعنا على هذه الأطروحة (آلية التخييل في الرسم الاستشراقي) وناقشنا طالب الماجستير (احمد عباس سعيد الربيعي) في محتوياتها وفيما له علاقة بها ,ونرى إنها جديرة بالقبول بدرجة () لنيل درجة الماجستير في الفنون التشكيلية / رسم .

التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :
الاسم :أ.م.د علي مهدي ماجد	الاسم : أ.م.د عبد الحميد فاضل	الاسم : أ. د حسن مجيد العبيدي
التاريخ: / / ٢٠٠٥م	التاريخ: / / ٢٠٠٥م	التاريخ: / / ٢٠٠٥م

التوقيع:

الاسم: أ.م.د كاظم نوير الزبيدي

التاريخ: / / ٢٠٠٥م

مصادقة مجلس الكلية

صدقت هذه الأطروحة من لدن مجلس كلية الفنون الجميلة في جامعة بابل

الأستاذ الدكتور

عباس جاسم

عميد كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل

/ / ٢٠٠٥م

الاهداء

إلى والدي تكريماً
إلى والدتي حباً
إلى زوجتي عرفاناً
إلى ابنتي . . فاطمه . . نور
إلى أخوتي واصدقائي
اهدي بحثي هذا

احمد عباس

مشكلة البحث

يرى الكثير من الباحثين إن الشرق عالم مبهم خفي، فمعانيه مازالت سرّاً من إسرار الحضارات الإنسانية العريقة، وهو بمفهومه الواسع، عالم بعيد المدى في تاريخه وحضارته، فما لا شك فيه إن الشرق لا يعني نقطة في أفق المكان وحسب، بل على العكس؛ إن ما يعنيه هو الحضارات والأديان التي تعاقبت فيه خلال التاريخ، لقد وصف (غوستاف لوبون)* عظمة هذه الحضارة قائلاً: "عندما ندرس أعمال العرب العلمية واكتشافاتهم، فإننا نرى إنه ليس من شعب استطاع مجاراتهم بالوقت القصير نفسه والوفرة الهائلة نفسها، وعندما نمتحن فنهم فإننا ندرك انه يملك أصالة لا سابق لها".^١ إن هذه الشهادة تأتي في سياق أصالة الحضارة العربية، وغنى فنونها التي تعود إلى ما قبل الإسلام وتمتد حتى يومنا هذا وبالتالي فقد حظيت لوحات الفنانين المستشرقين باهتمام عالمي متزايد منذ بداية القرن العشرين، لأنها تعد جزءاً من التراث الإنساني، ولأنها تمثل وثائق تشكيلية لها قيمتها التاريخية والفنية من حيث تمثيلها الحالة الاجتماعية والثقافية للواقع الذي عاشته البلاد العربية، تلك البيئة الشرقية التي استقطبت أنظار الأوربيين بألوانها الزاهية وأثارها المعمارية التاريخية والتي تبعث فيهم أحاسيس ترجع أجواء الحضارات العريقة الساحرة، إن ما أدى إلى إن تلقى الحياة الشرقية هذا القبول في الغرب واهتمام الفنانين برسمهم أجواء تلك الحياة؛ يتطلب معرفة العلاقة بين الغرب والشرق، ودراسة مفهوم الاستشراق اذ يشترط استيعاب العصر تاريخياً واجتماعياً، مما يؤدي إلى فتح آفاق واسعة لفهم عناصر العمل الفني المتخيل للشرق وإلى تحليل سماته ومظاهره والوقوف على التأثيرات المنعكسة له، مما يؤدي بالتالي إلى الكشف عن أقيمته الفنية والجمالية لهذا العمل ودلالاته العميقة المختلفة.^٢

على الرغم من إن بعض النقاد صور مفهوم الاستشراق في مجال الرسم بأنه مظهر من مظاهر الإمبريالية الحضارية البعيدة، وإن هؤلاء المستشرقين لم تكن دوافعهم بريئة لأنهم كانوا يعملون لتنشيط الطموحات الاستعمارية أكثر من توغلهم للتفرج على معالم المنطقة، فضلاً عن إن اكتشاف الرسامين الاستشراقيين لألوان اكتسبت روح الشرق في رسوماتهم بعثت افقاً جديداً للتلقي، ففتحوا عين جديدة ينظر من خلالها إلى الجمال، والتطلع إلى مقترحات جمالية تحمل من الخيال والتخييل ما يكفي للاهتمام بالبيئة الشرقية في كل مكوناتها، ومكان السحر العميق الذي تلقفته هذه الأعين التي جاءت بعد حمى التطلع والتحديث والتجديد المستمر الذي شهدته القارة الأوربية، مما فتحت أزمة بحث وتجديد نحو عوالم فنية جديدة، لذا تطلب البحث في إشكال جديدة أكثر تأثيراً، ويرى ادوارد سعيد: (من إن مهمة الاستشراق تقع على هؤلاء الرسامين).^٣

* مستشرق فرنسي له عدة أبحاث في المجال الاستشراقي درس علم اللاهوت ويعد من المنصفين للحضارة العربية، وهو مؤلف كبير من كتبه: (القوانين النفسية لتطور الشعوب عام ١٨٩٤) و(حضارة العرب). (للمزيد ينظر: بهنسي، عفيف، اثر العرب في الفن الحديث، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، مطبعة الجريدة بدمشق، سوريا، ١٩٧٠، ص ٩. وايضاً: سعيد، ادوارد، الاستشراق؛ المعرفة، السلطة الإنشاء، دار المثلث للطباعة والنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٨٤، ص ٢١٨).

^١ ينظر: بهنسي، عفيف، اثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق، ص ٥. للمزيد ينظر: مطبقاني، مازن بن صلاح، الاستشراق، مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق، السعودية، (موقع انترنت

www.aslim.com)، ص ١.

^٢ ينظر: حميش، سالم، الاستشراق في أفق انسداد، منشورات المجلس القومي للثقافة العربي، الرباط، المملكة المغربية، ط ٢، ١٩٩١، ص ١٠٦-١١٢.

^٣ ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٨.

وفي ظل أزمنة الاستلهاام الفني فتح الالتفات إلى الشرق والبلدان الإسلامية أبواب وموضوعات جديدة وعوالم غير مكتشفة من قبل الرسامين الغربيين، فشدوا الرحال إلى البلاد العربية فضلاً عن المناطق الأخرى في آسيا وأفريقيا (القارة العذراء).^١

وفي ظل تلك الحمى أحس المكتشفون والرسامون الأوروبيون إنهم لا يسعهم الاكتفاء بالنصوص والثقافة اليونانية واللاتينية وحدها، بل عليهم الرجوع إلى نصوص عربية وسريانية أو شرقية أخرى لتفهم حركة الفكر والعلوم، فهي قد مرت بعدة أدوار حضارية، منها دور خطير هو دور الحضارة العربية الإسلامية، وهذا ما ينطبق أيضاً على النصوص الاستشرافية أي كانت كونها من أعمدة الحضارة الإنسانية، ولاسيما إذا ما أدركنا إن الشرق يملك نظرة جمالية ومعرفية للوجود، نراها متفردة وعلينا فهم خصوصية وأثرة الإنساني والتاريخي، حيث انبعثت من خلال الإسفار الدينية وفي الكتب المنزلة التي أرادها الله (سبحانه وتعالى) إن تكون وحيه في بقاع الشرق المبارك، فمن خلال هذه الإسفار والكتب فضلاً عن البيئة الشرقية انبعثت نظرة الشرقي إلى الحياة والفن وإلى الطبيعة وما بعدها، فأن إدراكنا لذلك يعني إن رحلة الفنان الشرقي ما هي إلا أحلام الهروب إلى عالم مغاير للعالم الأوربي الذي يعيشه. حتى أصبح الشرق هو المرأة السحرية لعالم برجوازي أصابه الملل، وتطلع إلى التحديث، كتب الرحالة الكثير عن البلاد الشرقية وخاصة الوطن العربي، لكن الرسامين منهم كانوا قليلاً ما تركوا تفصيلات مكتوبة عن البيئة والعادات والتقاليد الاجتماعية، وفي بعض عباراتهم التي ترد في مذكراتهم المنشورة أدلة على أنهم كانوا ينظرون إلى الأشياء والطبيعة والناس بعين الفنان الناقد/الباحث.^٢

كما إن هذه الواقعية (لرسامين المستشرقين) في نقل الموضوعات جعلت النقد في حيرة من أمرهم، حيث ظلوا يتساءلون عن أمثلة هذه الصور هل اعتمدت على الخيال أم النقل؟ أم إن ظهور أجهزة التصوير قد أسهم في نقل الواقع الشرقي بحذافيره دون عناء؟ ولما كان الفن منذ البداية وسيلة الفنان للتعبير عن الأفكار والأحاسيس الضبابية المبهمة وانطباعاته الأنية حول الوجود وقواه اللامرئية مخضعة إياه للمخيلة الذاتية والرؤيا الخيالية، ولأهمية آليات وعمل صور التخيل في الفن فقد تناوله الفلاسفة والعلماء بالتأويل والتفسير كل حسب رؤيته الخاصة، فهو يعد منهج يستمد قيمته من عدة مرجعيات، منها ناهو خارج الذات، كضغط البنية المعرفية الموضوعية الاجتماعية للواقع، ومنها ما هو داخل الذات، كالمشاعر والانفعالات، ولهذا فإن للتخيل أهمية كبيرة توصل إلى بحث ما في أعماق الذات البشرية، ويقودنا إلى معالم جديدة، لتكشف لنا هذه الأخيرة عن قدرة الفنانين المتميزة، ومنهم المستشرقون الذين نهضوا بمخيلتهم لإيجاد علاقة عضوية بين الذات والموضوع وبتصعيد ما هو حسي إلى خيال مبدع وتقديمه إلى المتلقي.^٣

وبعد عصر النهضة ومع الرومانسية بصورة عامة وعبر أطوار متعددة، يشتغل بالدرجة الأساس على بنية الذات حيث تمكن الفنان بمخيلته وحرية الفردية من إنزال مثال الجمال من السماء ليحمله نموذجاً حسياً يفجر به شرارة التمرد والتحرر من قواعد الفن الكلاسيكي بقوانينه المنتظمة والمتناسبة، حتى بدا الفن الاستشراقي امتداداً لهذا التمرد والتحرر وفناً باتجاه جديد، والصور المتخيلة للفن الاستشراقي للبيئة والواقع العربي تحمل صوراً

^١ ينظر: سعيد، ادوارد، الاستشراق؛ المعرفة، السلطة، الإنشاء، المصدر السابق، ص ٤-٧.

^٢ ينظر: محمود، زكي نجيب، الشرق والفنان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (د)، (ت)، ص ٢٤.

^٣ ينظر: المس بيل، مذكرات المس بيل، ت: جعفر الخياط، مطبعة مهر، مكتبة الإمام الهادي (عج)، إيران، ١٩٨٣، ص ٥.

^٣ ينظر: الزبيدي، كاظم نوير، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بابل، كلية التربية الفنية، تربية تشكيلية، ٢٠٠١، ص ٨٤٠٨٤. للمزيد ينظر: السامرائي، مجيد عبد الله، صور المستشرقين في مصر والعراق في القرن التاسع عشر، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ١٩٩٩، ص ٥.

ودلالات ومعالجات شتى متمردة على العهود الكلاسيكية الأولى ومنسجمة مع تطلعات الرومانسية في زيادة أفق مجهول يتجاوز حدود العقلانية ووصاياها الجامدة، ومحاولة الحفر والتنقيب هذه تستند إلى فهم دقيق لطابع البنية المعرفية الشرقية التي دفعت إلى إنتاج متخيل صوري في لوحات المستشرقين^١.

ومما تقدم يجد الباحث إن هناك مشكلة ذكرت في الكثير من المصادر بعمومية لكنها لم تبحث في آلياتها وبنيتها المعرفية العميقة التي أدت إلى ظهورها كنموذج (معرفي - جمالي - فني) في آلية بقيت ضامرة ومشفرة تحت الاستعراض التاريخي، لذا فإن مشكلة البحث انصببت في آليات التخيل كونه أحد الأسباب الرئيسية للتغيرات الضخمة التي حدثت للفن الأوربي آنذاك ومنها الرسم الاستشراقي الذي كان السبب وراء التلون الجديد في التيارات الفنية والتي جاءت كأمتداد للرومانسية، فكان مهمته إيجاد فن جديد يوفر حرية أكبر يعبر من خلاله الرسام الاستشراقي عن أفكاره وأحاسيسه في ضوء اهتماماته المتعددة. من هنا جاءت مشكلة البحث للتعرف والاستدلال عن آلية التخيل في الرسم الاستشراقي، ولذلك فمشكلة البحث تتحدد في الإجابة عن السؤال التالي: ما هي آليات التخيل في الرسم الاستشراقي؟ والإجابة عن ذلك لا بد للبحث في محاوله تجاوز مما كتب والدخول في تفكيك المعطيات الاستشراقية وإعادة بنائها وفق منهج تحليلي، حتى نستطيع بذلك فصل سلطة وهيمنة النزعة التاريخية الاستشراقية ومحاولة إيجاد فهم جديد لهذا الفن.

- أهمية البحث والحاجة إليه:

١. تتيح لنا هذه الدراسة الاقتراب من ذهنية الاستشراق وطبيعة الحوار الثقافي ما بين الغرب والشرق التي فهمها الفنان الاستشراقي وانعكس في فنه.
٢. يفيد في دعم الجانب النظري في الفن التشكيلي ويرفده بمقومات النمو والتطور.
٣. يفيد المؤسسات الفنية وكلليات الفنون الجميلة، من خلال توفير أرضية معرفية وجمالية للرسومات الغربية التي تناولت الشرق ومواضيعه المختلفة.
٤. يفيد الطلبة المهتمين بدراسة الاستشراق وإفاقة ومنهم طلبة الدراسات العليا فهو في فتحه للأفاق المعرفية والجمالية يسمو على ضيق الأفق لهذه الدراسات وهذه المواضيع التي تجد صدًى طيباً من خلال اقتراب وتناول مضامينها للبيئة العربية الشرقية التي يعيشها.
٥. تفيد جميع من يهتم بالدراسات الاستشراقية حيث يفتح منافذ جديدة للرؤية والبحث، واثراً الشرق معرفياً وجمالياً على الحضارة الغربية.

^١ ينظر: مطبقاتي، مازن صلاح، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٧-٨.

- هدف البحث :

يهدف البحث إلى : تعرف آلية التخيل في الرسم الاستشراقي .

- حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي وفي ضوء هدفه بدراسة آلية التخيل في اللوحات الزيتية والمائية فينتاجات الفنانين الاستشراقيين من (١٨٠٠ - ١٩٢٠ م) في الوطن العربي، والمنشورة في الكتب والمجلات المتخصصة، وذلك لعدم إمكانية الوصول إليها في مواقعها الأصلية .

- تحديد مصطلحات البحث :

١. آلية (Mechanism)

أ - لغة :

جمع أدوات ,آلاله^١ جمع آلات ويقال "أداة للتعبير " أي اللغة^٢ "

ب - اصطلاحاً:

أداة تستعمل لغرض من الأغراض ، كمثل قولنا "آلة العيش صحة وشباب "وهو منسوب إلى آلية ، آلة , وقد تكون مصدر صناعي , فن واختراع آلات واستعمالها^٣. وتأتي في النحو بشكل أداة لفظة تستعمل للربط بين الكلام أو تؤدي وظيفة نحوية مثل "أل" وهي أداة تعريف^٤.

^١ جبران، مسعود، رائد الطلاب؛ معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين، بيروت، ط١، ١٩٦٧، ص٤٧.

^٢ معلوف، لويس، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، ط٣٨، ١٩٨٦، ص٦٠.

^٣ جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لاروس، لبنان، ١٩٨٩، ص١٢٠.

^٤ نفسة، ص ٧٩.

٢. التخييل :

لمصطلح التخييل جذور وعلاقات بمصطلحات ومرادفات أخرى، وسيقوم الباحث بتعريفها تبعاً لعلاقاتها به.

أ - الخيال (Image) :

أ - لغة :

الخيال هو؛ الظن والوهم وما تشبه لك من صورة، وخيل؛ توهم وظن أنه كذا^١ والخيال هو متشبه للمرء في اليقظه أو في المنام من صورة، وهو قوة من قوى العقل لتخيل بها الأشياء^٢.

ب - اصطلاحاً:

الخيال هو قوه تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة^٣ أي انه القدرة التي يستطيع بها العقل إن يشكل بها صور للأشياء أو الأشخاص أو في مشاهد الوجود^٤ والخيال يطلق على الصورة البصرية والسمعية واللمسية والذوقية وغيرها^٥ والصورة الخيالية هي نسخ حسي أو ذهني لما يدركه البصر وحاسة البصر، وهي وحدها تقدم صورة خيالية، كذلك هي محاكاة ذهنية ضعيفة عموماً لإحساس أو لإدراك جرت معاناته من قبل، إن كل هذه الخيالات تؤثر بعضها في بعض وتفاعل بعضها مع بعض في كل أجزاءها الأولية وفقاً لقوانين ثابتة^٦ وورد في كشف اصطلاحات الفنون؛ الفنون؛ إن الخيال هي لفظة تطلق على الصورة المرتسمة في الخيال المتأتية من طرق الحواس، وقد يطلق على المعلوم الذي اخترعته ألتخيلة وركبته من الأمور المحسوسة أي المدركة بالحواس الظاهرة، وبقولنا من الأمور المحسوسة بمعنى ما اخترعته القوى ألتخيلة اختراعاً صرفاً على نحو المحسوسات^٧ مما تقدم نستنتج؛ إن الخيال هو القدرة التي يستطيع العقل بها تشكيل صور الأشياء، الأشخاص، الوجود ومن ثم تنسيق وترتيب مدركات الخيال ترتيباً بليغاً.

ب - التخييل (Imagination) :

أولاً - لغة :

^١ البستاني، فؤاد افرام، منجد الطلاب، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط ٢٢، ١٩٨٦، ص ١٨٥.
^٢ جبران، مسعود، راند الطلاب؛ معجم لغوي عصري، المصدر السابق، ص ٤١٥.
^٣ الجرجاني، التعريفات، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والأعلام، بغداد، (د.ت)، ص ٦٠.
^٤ ينظر: هيجل، الفن الرمزي والكلاسيكي والرومانسي، ت: جورج طرايشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٨٦، ص ١٦٤.
^٥ صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، ج ٢، المصدر السابق، ص ٥٤٦.
^٦ لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ت: خليل احمد خليل، منشورات عويدات بيروت، باريس، ط ١، ١٩٩٦، ص ٦١٩.
^٧ التهانوي، كشف اصطلاحات الفنون، الموسوعة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتاب العربي، القاهرة، (د.ت)، ص ٢٣٧.

تخيل الشيء؛ اخترع هـ وأُبْنِعَه، كما في التخيل المبدع^١، وخيل إليه أنه دأب فإذا هو إنسان، وتخيّل إليه، وافعل على ما خيلت أي ما ارتأت نفسك وشبهت أو وهمت^٢.

ثانياً - اصطلاحاً:

وهو قوة تتصرف في الصورة الذهنية من خلال مجموعة عمليات كالتركيب والتحليل والزيادة والنقص وتسمى بالقوة المتخيلة^٣، وتخيل الشيء للفرد/الفنان/ المتلقي شبه إليه كما في التخيل الوهمي، والفرق بين التخيل الوهمي والمبدع إن الأول؛ يعمل نسج رؤى واحلام خيالية لأصلة لها بالوجود الحقيقي، والثاني؛ يستمد عناصر من الوجود فيركبها تركيباً جديداً^٤. وجاء في الموسوعة الفلسفية إن التخيل هو قدرة الفنان/المتلقي على خلق صورة حسية أو فكرية جديدة في الوعي الإنساني على أساس تحويل الانطباعات المجمعة من الواقع والتي تقابلها في الواقع المدرك في لحظات معينة ليكتسب الإنسان الفنان/المتلقي قدرة على التخيل عن طريق العمل الذي لا يكون بدونه مجدياً أو مثمراً^٥. والتخيل في الفن لا يتقيد الفنان فيه بأشكال وأوضاع مألوفة بل انه يبدع تشكيلات جديدة في عالم خيالي خلاب^٦.

والتخيل هو تركيز الإنسان/الفنان/المتلقي على التأمل ومحاولة اكتشاف المجهول وربما تكون عناصره موجودة في تشكيل جديد، والتخيل في الفن أقوى إبداعاً من التصوير كما سيأتي بحثه لاحقاً، إذا يكون هنا هو المعين الواسع المتعدد الألوان الذي يمد الوعي عند الفنان بأفكار التكوين والابتكار والتصوير والتحقق وبهذا يقود على تشكيل الصورة الفنية المكتملة^٧. أو إن التخيل الجامح الذي هو تخيل يتجاوز الممكن والمعقول^٨. نستنتج مما تقدم إن التخيل هو كل ابتكار من خيال الفنان في ذاته من خلال عملية استرجاع صوري للمواقف والإحداث الموجودة في الذاكرة والمنطبعة أصلاً عن طريق الحواس في تشكيل فني مبدع^٩.

ج - التخيل (Fantasy):

أولاً - لغةً:

هو مصدر خيل^{١٠} وجاء في لسان العرب لابن منظور عن قوله تعالى (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) أي شبه وخيل إليه انه كذا على ما له، ويسمى فاعله من التخيل والوهم^{١١}. وورد أيضاً من باب التفعيل ويطلق على تصور وقوع النسبة من غير تردد وعلى

^١ صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، ج ١، المصدر السابق، ص ٢٦٣.

^٢ الزمخشري، أساس البلاغة، ج ١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٥، ص ٢٥٩.

^٣ صليبا، جميل، المعجم الفلسفي، ج ١، المصدر السابق، ص ٢٦٣.

^٤ نفسه، ص ٢٦٣.

^٥ نخبه من علماء السوفيت، الموسوعة الفلسفية الحديثة، ت، يوسف كرم، مراجعة، صادق جلال وجورج طرابيشي، الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٨٢، ص ١١٨.

^٦ عيد، كمال، فلسفة الأدب والفن، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ١٩٧٨، ص ١٢٦.

^٧ ينظر: نفسه، ص ١٢٦ - ١٢٧.

^٨ جماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لاروس، لبنان، ١٩٨٩، ص ٤٣٢.

^٩ جماعه من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي الأساس، المصدر السابق، ص ٢٣٤.

^{١٠} ابن منظور، لسان العرب، ج ١٣. المؤسسة المصرية العامة للتأليف الدار المصرية للترجمة، مطبعة بوستا ستوماس وشركائه، القاهرة، (د.ت)، ص ٢٤٥.

تجوز ، أو هو أيراد لفظ مشترك يشمل على معانٍ بحيث يكون سياق التركيب يُدل على معنى واحد.^١

ثانياً - اصطلاحاً:

التخيل في الموسوعة الفلسفية يتميز في قوة الأفكار وحيويتها واستثنائيتها وكذلك الصور التي تتصورها.^٢ وهو مجموع اللحظات العامة التي ترتبط بعملية التخيل، وهو مولود مع الإنسان لكنه يقوى وتتسع أفاقه بالممارسة والتدريب ويكون دائم التطوير والتوسع.^٣ وجاء هذا المصطلح الفلسفي عند العرب في إنهاض نفس السامع إلى طلب الشيء أو الهرب منه وإن لم يصدق به، ويقال تصورت الشيء إذ تخيل لي وتمثل لي فهي معرفه وقياس ذلك تبنيته فتبين لي وتحققته فتحقق لي.^٤

ويشير مصطلح تخيل عند الفلاسفة المسلمين إلى الأثر الذي يتركه العمل الفني في نفس المتلقي بفعل إلية التخيل التي استخدمها الفنان وما يترتب عليه من سلوك، ويمكن النظر بعبارة أخرى- باختصار- إلى إلية التخيل - التلقي في العملية الفنية على إنها عملية سيكولوجية لها أساسها الميتافيزيقي والمعرفي والأخلاقي، لذلك يكون التخيل استجابة نفسية تلقائية غير واعية ، بمعنى إنها تتم في غياب العقل بحيث لا يكون هناك أدنى تدخل منه إلا إن هذه الاستجابة والسلوك النفسانية غير المتروكي فيها هي التي يترتب عليها الأفعال الإنسانية والسلوك الإنساني بصفة عامة، وذلك لأن أفعال الإنسان كثيراً ما تتبع تخيلاته أكثر من علمه بها مسبقاً، حتى لو علم إن الأمر الذي يخيّل إليه ليس مطابقاً للحقيقة التي يراها بل مضاداً لعلمه أو ظنه.^٥ والتخيل هو انطباع يترك أو يرتجى انطباعة وتركه من قبل الفنان عند المتلقي من جراء مشاهدته للعمل الفني وتركيزه على التأمل ومحاولة استكشاف المجهول الذي ربما تكون عناصره موجودة ولكن في تشكيل وخيال جديد، غير إن كل منهما يمثل جانباً من جوانب الوظائف العقلية وبمساعدة التفكير في مواجهة المشكلات التي تعترض الفرد/الفنان/المتلقي، فيلتمس لها الحلول ، والتخيل في الفن لا ينفق بأشكال وأوضاع واستجابات مألوفة بل إن الفنان يبدع في تشكيل استجابات جديدة في عالم مليء بالخيال الخلاب.^٦

ثالثاً - إجرائياً:

التخيل انطباع يتركه الفنان في لوحته ومن ثم عند المتلقي باستجابة ذهنية ووجدانية عن طريق الاستغراق في التأمل ومحاولة اكتشاف المجهول في رسوم الفن الاستشراقي المتخيل.

د - التصور (Notion):

أولاً - لغةً:

^١ التهانوي، كشف المصطلحات الفنية، المصدر السابق، ص ٢٣٨.
^٢ نخيه من علماء السوفيت، الموسوعة الفلسفية الحديثة، المصدر السابق، ص ١١٨.
^٣ عيد، كمال، فلسفة الأدب والفن، المصدر السابق، ص ٧٩.
^٤ الأسم، عبد الأمير، المصطلح الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر العربي، بغداد، ط ١، ١٩٨٥، ص ٢٢٨.
^٥ الروبي، الفت كمال، نظرية الشعر عند الفلاسفة العرب المسلمين (من الكندي حتى ابن رشد)، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٨٣، ص ١١٣.
^٦ ينظر: النّال، عبد الغني النبوي، مصطلحات في الفن والتربية الفنية، عمادة شؤون الكتاب، جامعة الملك سعود، الرياض، ١٩٨٤، ص ١٤٦.

يأتي التصور بمعنى تصور الشيء؛ تخيّل صورته في ذهنه، تصوّر الشيء، صار له في ذهنه صورة^١.

ثانياً - اصطلاحاً:

التصور هنا بمعنى الصورة الحسية المعقدة للأشياء وظواهر الواقع التي يحتفظ بها دون فعل مباشر من الأشياء، ويرتبط ارتباطاً لينفصل بالقيم المنتشرة اجتماعياً وذو دلالة اجتماعية ودائماً ما يتم استيعابه وتحقيقه، والتصور عنصر مهم من عناصر الوعي لأنه يربط دائماً بين المصدق والمعنى^٢، والتصور هو استحضار الصورة في الذهن^٣. ومما تقدم نستنتج أن التصور هو؛ كل عمل فكري أو فني منطبق على الشيء المحاكي أو المحسوس وهو فعل العقل المضاد للتحليل تمثيلاً وبه ندرك المعاني ونؤلفها، وهو خالٍ من الإبداع^٤.

٣. الاستشراق (Orientalism):

أ - لغةً :

الشرق هو الضوء الذي يدخل من الباب^٥، وأورده البستاني في باب طلعت الشمس وازده وازده يريقها، أنار المكان بإشراق الشمس^٦، والشرق في اللغة هو موضوع شروق الشمس^٧. شرق^٨ شرقاً وشروقاً الشمس: طلعت، أو مكان أو جهة شروق الشمس^٩، وفعل اشرق (شرق) طلعت الشمس وأضاءت وأصبح تلاًها حسناً^{١٠}.

ب - اصطلاحاً:

الشرق هو قسم من المناطق الواقعة شرقي البحر الأبيض المتوسط وشرقي أوربا، وهو من أقسام الشرق الأدنى، والشرق المتوسط^{١١} يطلق على المنطقة التي تضم اليوم بلاد تركيا، إيران، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، مصر، السودان، شبه جزيرة العرب وقبرص، وبدأ يردد هذه التسمية رجال الثقافة بعد الحرب العالمية الثانية، ناظرين إلى تلك البلاد التي تجمع شتاتها خطط استعمارية، ويعرفه ادوارد سعيد: " بأنه المصطلح النوعي الشامل الذي يستخدم

^١ مسعود، جبران، رائد الطلاب؛ معجم لغوي عصري، المصدر السابق، ص ٢٥٨.

^٢ نخبة من العلماء السوفيت، الموسوعة الفلسفية الحديثة، المصدر السابق، ص ١٢٧.

^٣ مذكور، إبراهيم، وآخرون، المعجم الفلسفي، المصدر السابق، ص ٤٤.

^٤ معلوف، لويس، المنجد في اللغة والأعلام، المصدر السابق، ص ٣٩٨.

^٥ البستاني، فؤاد افرام، منجد الطلاب، المصدر السابق، ص ٣٦٧.

^٦ ابن منظور، الشرق في لسان العرب، المحيط، إعداد وتضيف يوسف خياط ونديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت، ١٩٥٦، ص ٣٠٣.

^٨ مسعود، جبران، رائد الطلاب؛ معجم لغوي عصري، المصدر السابق، ص ٩١.

^٩ نفسه ص ٥٤٣.

لوصف التناول الغربي للشرق ويعدّه فرعاً من فروع المعرفة الذي يتناول به الشرق بطريقة منتظمة من حيث هو موضوع للأكتشاف والتطبيق"^١.

وقد انتشر هذا المفهوم بدخول الاستعمار الفرنسي والبريطاني إلى مناطق البحر المتوسط وخاصة مناطق الوطن العربي، وعلى هذا الأساس لا ينبغي عد كل ما قيل عن الشرق في الغرب جزءاً من الاستشراق، والاستشراق يعني الكشف عن الرؤية الغربية التي تسمح بان يمارس المستشرق دور المنقب أو المكتشف والباحث عن جمالية تستقطب من فضاء تلك أمتعة المتعالية تجاه الشرق^٢.

وقد عرف ادوارد سعيد المستشرق بأنه شخصية أساسها الاستشراق بوصفه السلطة المرجعية المركزية للشرق^٣ والمستشرق كما عرفه البستاني؛ هو العالم باللغات والآداب والعلوم والعلوم الشرقية، والاسم هنا الاستشراق^٤.

مما تقدم نستنتج أن الاستشراق هو الكشف عن الرؤية الغربية التي تسمح بان يمارس المستشرق دور المنقب أو المكتشف أو الباحث عن جمالية تستقطب من فضاء تلك أمتعه المتعالية من الشرق.

^١ سعيد، ادوارد، الاستشراق المعرفة السلطة الإنشاء، المصدر السابق، ص ٧١.

^٢ ينظر نفسه، ص ٨٥-٨٦.

^٣ نفسه، ص ١٤٥.

^٤ البستاني، فؤاد أفرام، منجد الطلاب، المصدر السابق، ص ٣٦٧.

المبحث الأول

- مقدمة* :

يشير مصطلح (تخيل) (fantasy) إلى الأثر الذي يتركه الفنان بعمله الفني في نفس الملتقي، وما يترتب عليه من سلوك حاول الفنان تركه وإيجاد آثار له في عملة الفني أولاً ومن ثم محاولة إيصاله إلى الآخر (الملتقي/المستقبل)، ويمكن القول بعبارة أخرى ؛ انه يشير-باختصار- إلى إليه التلقي في معالجاته/اثارة المعرفة والجمالية والفنية وما يترتب عليها، وهي عملية سيكولوجية لها أساسها الميتافيزيقي والمعرفي والأخلاقي، وتحدد طبيعة التخيل الفني في تأليف صورة ذهنية قد تحاكي ظواهر الطبيعة، وان لم تعبر عن شأن حقيقي موجود، ويكون الفنان التشكيلي له قدرة على إسقاط مشاعره فوق موقف أو شخصية أو مكاناً أو سطحاً، إسقاطاً ينتج عن التفاعل المتعاطف معها، ويتحدد ذلك الانفعال بدوره بأنه انفعال نفسي غير فكري (لا واعي)، بمعنى انه انفعال تنضبط فيه النفس أو تنقبض عن أمور قد تكون من غير رؤية وفكر واختيار مباشر ويترتب على ذلك الانفعال-أن كان بسيطاً أو قبضاً- إن يدفع الفنان التشكيلي أو الملتقي لاتخاذ سلوك ما ينزع به نحو شيء طلباً له، أو ينفر عنه هرباً منه دون ترو أو تفكير^١ وللوقوف على مرجعية التخيل وطبيعته وأشكاله ومدياته وصلته بالقوى المعرفية الأخرى ؛ لابد من الخوض في الفكر الفلسفي واستقراء آراء الفلاسفة، فضلاً عن تطور موضوع التخيل ومفهوم دلالاته الفكرية^٢.

إن الفلاسفة وعلى مر العصور الفلسفية، ربما أتوا من خلال هذا المعنى نظرة تأملية ثاقبة، ورفضوا بسيل جارف من الآراء الفلسفية التي تنقب عن أسرار الجمال وقوانين تنظيمه في كل من عالمي الطبيعة والفن، فكان التخيل ضالته الفكرية ترسلوا به لأدراك ماهية الفن والتلقي والجمال وعلته، فأورثونا صياغات فكرية متخيلة تعبر عن ذلك، وعلى الرغم من إن التفكير الفلسفي كان ملازماً للإنسان منذ القدم إلا انه وصل إلى ذروته لدى الفلاسفة الإغريق، وعبر ثلاثة عصور، الأول؛ وقوامه النظر في الطبيعة ممثلاً لدى الفلاسفة الطبيعيين، لكل من (هروقليدس، ديمقريطس، فيثاغورس)*. والثاني؛ النظر في الفلسفة الإنسانية نفسها لدى كل من الفلاسفة السفسطائيين وفيلسوف الماهيات (سقراط) بينما العصر الثالث؛ عصر البحث المنظم الذي ارتقى التفكير به على يد كل من الفيلسوفين الكبيرين: (أفلاطون) و(أرسطو)^٣.

- مفهوم التخيل في الفلسفة الإغريقية :

* استعان الباحث برسالة الماجستير جمالية التخيل في الرسم الحديث/شيرين كريم الجاف كلية التربية الفنية، جامعة بابل، ٢٠٠٢م، وأطروحة دكتوراه الحس وتطبيقاته في الرسم الحديث / علي مهدي ماجد، كلية التربية الفنية، جامعة بابل، ٢٠٠٣م.

^١ ينظر: الروبي، ألفت كمال، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين، المصدر السابق، ص ١١٣.

^٢ ينظر: ماجد، علي مهدي، الحس وتطبيقاته في الرسم الحديث، أطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة بابل، كلية التربية الفنية، ٢٠٠٣، ص ١٦.

* لقد كانوا تحت ضغط الفكر العقائدي الديني الشائع آنذاك، منقادون لقوى الطبيعة بل وهبوا الروح والإرادة إلا أن ميزتهم الأساس تقوم بالتفكير لتشخيص هذه الروح في آلهة ذات هيئات إنسانية أو أنصاف إنسانية أو حيوانية وما يترتب على هذا الأفكار من امتلاك هذه الروح خصائص الإنسان البايولوجية؛ كالقدرة على الزواج أو الإنجاب، وبدلاً من ذلك قادهم خيالهم العلمي إلى البحث عن الأصل الإلهي الذي عدوه السبب والمسبب لصيرورة جمال الطبيعة وفنها، فأشياء الطبيعة تنمو لتصل إلى ذروة جمالها ثم تضحم وتنفى لتعود من جديد في طور آخر. (للمزيد ينظر: أبو ريان، محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون، ج ١، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، القاهرة، ١٩٨١، ص ٨٣).

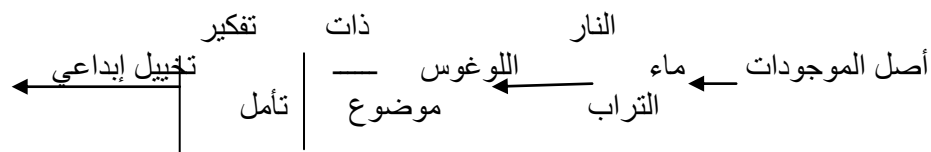
^٣ ينظر: رابوبرت: س، مبادئ الفلسفة، ت: احمد أمين، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٩، ص ٩٢.

أهتمت الفلسفة اليونانية في البحث والاهتمام بالوجود من حيث وجهات طبيعية ورياضية وميتافيزيقية وتركزت مجمل صراعاتها حول مدى مصداقية المعرفة الحسية ومحاولة تفسير العلاقة بين المحسوس واللامحسوس^١.

وقد مرت الفلسفة اليونانية بثلاثة ادوار؛ دور البدء (النشوء) ودور الوسط النضوج والازدهار، دور الكهولة (الذبول)، فالأول؛ (ما قبل سقراط) تميز بمحاولة تفسير العالم بشيء من البدهة النظرية، وجاء (سقراط) فاتجه نحو الفكر ومناهج الجدل والأخلاق، أما المرحلة الثانية؛ والتي تتمثل في (أفلاطون) و(أرسطو) الذي يعد تفكيرهما الفلسفي المرجع الحقيقي للفلسفة بشكلها المنظم، أما المرحلة الثالثة؛ فهي خليط من الفلسفات السابقة والتي لا تخلو من تأثير واضح من الشرق عليها لاسيما في التفكير الأخلاقي والديني^٢.

إن التخيل لدى الفلاسفة الطبيعيين في بواكير الفلسفة اتخذ اتجاها لم يتخلص به من ضغط الفكر الميتولوجي تماماً، لذلك تميز الفلاسفة الطبيعيين في مناهجهم الفلسفية وفي بحثهم عن اصل الكون، إلا إنهم كانوا متناغمون حول ضرورة الانتخاب العقلي لمعادلة صورة متخيلة قائمة على النسب الرياضية المتناسقة المنسجمة للسمو بالجمال العرضي الزائل إلى جمال مثالي متسامٍ، وفي الوقت نفسه الذي سعى الفنان الكلاسيكي إلى تطبيق هذا المعيار الجمالي في الفن القديم نجد إن الفنان سعى إلى تحطيم هذا المعيار بمعول الفكر الذي أوجده ذاته، فهذه أفاعيل الحياة السحرية نفثت سحرها فيما مضى من أرواح الفلاسفة، فأبدعوا في رؤاهم الفلسفية المتخيلة ثم عادت من جديد لتنفث هذا السحر بأرواح الفنانين ليضعوا متخيلاً تشكلياً يرقى إلى تلك الفلسفة في رؤى خيالية مبتكرة^٣.

لذلك فقد وجد الفنان من تخيلاته وفنه فرصة في إن يصور المناهج الفلسفية في ذاتها كصيرورة* (هيروقليطس) (hero chits) (٥٧٢-٤٩٧ ق.م) وذرية (ديمقراطيس) (٥٧٠-٤٩٧ ق.م) محطماً كل النسب والقياسات العقلية الكلاسيكية التي سميت بالجمال الحسي، مصنّعاً باللون والخط والشكل فناً متخيلاً متجاوزاً النظم المعرفية والجمالية فأقام رباطاً جمالياً بين الفن وباقي الاتجاهات المعرفية^٤.

^١ ينظر: كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم، بيروت، (د،ت)، ص ٢٢.

^٢ ينظر: نفسه، ص ٨-٩.

^٣ ينظر: أبو ريان، محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون، ج ١، المصدر السابق، ص ٨٣.

* يعد تمثيل الصورة لدى (هيروقليطس) في موضعين الأول؛ حول ثبات وأولية قانون الكون ويدور هذا القانون حول تجدد دائم للأشياء ولا يوجد شيء ثابت في الوجود إلا قانون التغير الذاتي الذي سماه (اللوغوس) أو حكمة الوجود القائم على عنصر مادي هو النار، فكل الأشياء صدرت عن هذا العنصر الوجودي الواحد، فهذا الواحد متضمن في كل الوجود، والموضوع الثاني؛ يدور حول صيرورة الوجود وتغير الأشياء الدائم، صيرورة التغير في ذاته من حيث انتقال من حالة إلى أخرى ويقابل الثبوت والسكون وعدها صراعاً الأضداد. ينظر:

مذكور، إبراهيم، وآخرون، المعجم الفلسفي، المصدر السابق، ص ١٨.

^٤ ينظر: نفسه، ص ٨٤.

وتعتمد نظرية (هيراكليتس) * في الوجود على أساس نسبي هو النار، الذي مر بثلاث مراحل ، من النار يتكون الماء، ومن الماء يتكون التراب ثم يصبح التراب ناراً ، وتعاني جميع الموجودات هذا التغير في خلقها وفنائها، وهكذا توجد في جميع الأشياء نار حية خالدة في حركة وتغير مستمر ومتوالد/تخييل ، لذا فأنا لا نشاهد الأشياء ذاتها مرتين في وقت واحد ^{١٠} وكل شيء في حاله صراع ولكن الصراع لا يعني فناء الأشياء ؛ بل هو قد يكون سبب في وجودها، فأساس الصراع يدخل ضمن فلسفة (هيراكليتس) فيكون الجدل إذ وجدت حكمة الوجود (اللوغوس) ** ، ونجد هنا إن (هيراكليتس) قد أكد معنى الذات والموضوع ، فالذات مرتبطة بالموضوع من خلال تأملها فيه ، وبما إن الفنان ذات حيه ومتدفقة بإمكانه إن يصل إلى جواهر الأشياء، فالعالم الحسي المتحرك- بفعل النار – يستطيع إن يعرف الأحياء المتحركة مثله، وهكذا يتمكن الفنان من الوصول من خلال التفكير والتأمل إلى تخييل صور جميلة تفوق الواقع الحسي جمالاً وهذا ما يسعى إليه الفنانين في اغلب لوحاتهم التي تكاد صورهم إن تكون خارج عن الواقع الحسي في بعض الأحيان لكنها تعطي صورة جميلة ومتخيلة بالنسبة للمشاهد.^٢

أما (ديمقريطس) * فقد أسس فلسفته الذرية على أساس أن العالم متكون من جزئين هما: الذرات والفراغ، فالماء ينقسم إلى ذرات دقيقة أو جواهر مفردة لا ترى بالعين المجردة مختلفة الشكل والحجم غير متناهية العدد أزلية، وهي في حركة دائمة وبسبب اختلاف أحجامها وأشكالها تتشابك فيما بينها فتكون باتحادها بعضها مع بعض صور موجودات الكون إلا انه بفعل قوة الصيرورة، فتتغير الذرات وتفترق ^٣. إلا إن هذه الذرات بحد ذاتها غير قابلة للقسمة أو الفناء، لهذا أكد (ديمقريطس) على مبدأ بقاء المادة وثبوت الوجود ^٤ وقد فسر الأحلام والأوهام والرؤيا على إنها صور توجد وتبثها الذرات ، وهي منتشرة في الكون وبإمكانها إن تؤثر بنا، وعليه يكون التخييل هنا على انه فعل إرادي يحدث عندما تطلب النفس الذرات، وأساسه ذرات منتشرة في الكون، وبالتالي فهي تحضر صورة الأشياء المتخيلة ، ما معناه إن الذرات الموجودة تكون محملة بالصور ^٥ وبذلك تكون هذه الذرات حاملة الشعلة الروحية التي جعلها شرط أساسي للإبداع الفني

* ولد في (إفيوس) (٥٤٠-٤٧٥ ق،م)،أحدى مدن اليونان من أسرة عريقة،وقيل انه تنازل عن الملك لأخيه، وتفرغ إلى الحكمة وهو لا ينكر المعرفة التي تقوم على الحواس ،وهو يتبع أسلوب المتنبيين لم يكتب الا كتاب واحد لم يحدد اسمه في المصادر .(الحفني ،عبد المنعم،الموسوعة الفلسفية، دار ابن زيدون للطباعة والنشر،بيروت،(٥٤٠)،ص٥٠٠).

^١ ال ياسين، جعفر ، فلسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط ، مكتبة الفكر العربي للنشر والتوزيع، بغداد، ١٩٨٥، ص٤.

** هي حقيقة الشيء والمبدأ والقانون الذي تعمل بمقتضاه،وهي قانون وحدة الأضداد والصراع بين الأضداد، بين البداية والنهاية،وبين الموت والحياة .(الحفني ،عبد المنعم،الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٥٠٠).

^٢ أبو ريان،محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون ، المصدر السابق، ص٦٠. للمزيد ينظر: سارنون،جورج ، تاريخ العلم ، ج ٥،ت: ليف من العلماء ، دار المعارف المصرية بمصر ، ١٩٧٠،ص٦١.وايضاً ،متي،كريم،الفلسفة اليونانية في عصورها الأولى ،المصدر السابق، ص٧٦.

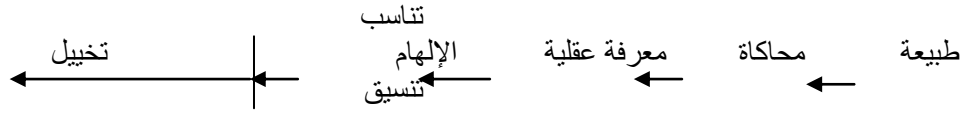
* ولد في (ابديرا) في اليونان (٤٦٠-٣٦١ ق،م)، واشتهر بالفيلسوف الضاحك، لم يتفوق عليه احد في الهندسة، ويؤكد (سقراط) إنه اخذ نظريته الذرية من (لوقيوس) أستاذه كتب نحو ستين كتاب في الفلسفة والطبيعة والفلك والحيوان والأخلاق.(الحفني ،عبد المنعم،الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص١٩٥).

^٣ ينظر: أبو ريان،محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون، المصدر السابق ، ص ٧٦-٧٧.

^٤ ينظر: نقسة، ص ٦٠-٦١.

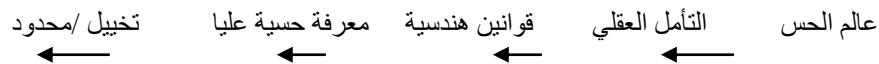
^٥ ينظر ، بدوي، عبد الرحمن، ارسطو في النفس، مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة ، ١٩٥٤ ، ص١٦٤.

التخيلي.^١ وجعل هذه الأجسام تقذف ذرات* ثرية تحمل الأفكار والصور حول الأشياء التي تنعكس عليها الحواس وكما في المخطط التالي^٢.

ان كانت الطبيعة هنا صاحبة الفضل في تعلم الإنسان الفن، ألا إن الفنان غير مسؤول عن محاكاة جمالها، بل إن مهمته إبداع جمال يسمو فوق جمالها عن طريق المعرفة العقلية وليس المعرفة الحسية، وإن الإبداع الفني أساسه الإلهام الذي يعد شغل روعي، فالنفس لها القدرة على إبداع تخيل جمالي من خلال تركيب المعاني المثالية على الأشكال التخيلية، وبفعل قوة النفس ذاتها، فالذرات النفسية وبقوة الإلهام تحضر صور المدركات الحسية بإرادتها وتخيل النفس إياها كتخيل تمثيلي، وتبتكر من خلالها قوانين العقل الجمالية في التناسب والتناسق تخيلاً جديداً، وإن كان معتمداً على جمال الطبيعة لكنه يعد صياغة جديدة على أساس معاني العقل المثالية، حيث يعد الفنان له قدره من خلال التأمل والتفكير وتجاوز الواقع الزائف ومعرفته الحسية وصولاً إلى المعرفة العقلية، والفنان في تأريخهم الطويل كانوا قد حاولوا تجسد المعرفة العقلية في فلسفة (ديمقراطيس) التي تتمثل في الفن القائم على أساس العقل والأفكار المثالية التي تسمو في فكر الإنسان إلى وجود فرضي تخيلي ليس له نظير في الواقع^٣.

أما ما نجده في فلسفة (فيثاغورس)* الذي اعتمد على التأمل العقلي كوسيلة لإبداع تخيلي حيث تسمو الروح فوق شهوات الجسد وصولاً إلى التطهير الذي هو غاية الفلسفة الفيثاغورية، ويعني ذلك استخدام العقل والملاحظة لفهم العالم والتعرف على الحقيقة الإلهية^٤. وقد اعتمد في الحقيقة على الرياضة الفكرية المتخيلة في تطهر الروح ولضمان سيطرة القوة الروحية على الفرد، وقد استعان بالموسيقى في فلسفته، فيتم من خلال ذلك قمع لنزوات البدن والتغلب على المؤثرات الخارجية وكل ما له علاقة بالحس والعالم المحسوس وكما في المخطط التالي^٥.

وهكذا في حدود الفن التشكيلي نجد إن المتخيل في الفكر الفيثاغوري يعتمد على تخيل أشكال جمالية مبتكرة مرتفعة عن تمثيل العالم المحسوس، تمثيلاً حرفياً بالاعتماد على الانتقاء الخيالي المحقق للتوازن الهندسي والاعتدال والانسجام، وبما إن (فيثاغورس) قد أعطى للرياضيات سبيلاً للمعرفة الحدسية العليا؛ لذا علينا إن ندرك من خلال هذه الفلسفة إن اللامحدود يعطى للمادة الغير المتكونة تكوينها، لذلك هو أسمى من المحدود، لأنه عند ارتباطه بالمحدود

^١ أونيانيكوف، وسمير نوبا، موجز تاريخ النظريات الجمالية، المصدر السابق، ص ١٥.

* تدور فلسفة الوجود لدى (ديمقراطيس) حول محورين، المحور الأول، وجود ظاهر يدرك بالحس، وقد نفى (ديمقراطيس) الحس كوسيلة للمعرفة، والمحور الثاني، وجود حقيقي وهو ما اشرنا إليه (الذرات والفراغ).

ينظر: ال ياسين، جعفر، فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط، المصدر السابق، ص ٩٩.

^٢ مجموعة من علماء السوفيت، الموسوعة الفلسفية الحديثة، المصدر السابق، ص ٢١٤.

^٣ متي، كريم، الفلسفة اليونانية في العصر الأولي، المصدر السابق، ص ٨٥.

* فيثاغورس (Pythagoras) أغريقي أبوني ولد (بساموس) ثم ذهب إلى إيطاليا، وأسس بها فرق دينية وسياسية وفلسفية، وهو الذي وضع لفظة فلسفة وتعني حب الحكمة، وهو ينشد الطهارة بالنفس.

(الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٣٥٣).

^٤ ينظر: متي، كريم، الفلسفة اليونانية في العصر الأولي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٦٦، ص ٣٢.

^٥ أبو ريان، محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطون، المصدر السابق، ص ٧٤.

يعطيه الشكل الذي يجعله ظاهر للعيان^١ وبهذا تكون القوانين الرياضية والأشكال الهندسية هي السبيل إلى معرفة جوهر الكون وسر تكوينها جسدياً بقوة العقل، وفي مجال هذا البحث نجد إن الفنانين التشكيليين عموماً ومنهم الاستشراقيين تمكنوا من الارتقاء من العالم المحسوس المتغير بقوة الخيال عن طريق تأمله العقلي وتفكيره في الوجود، واستطاعوا إن يعوا العالم المحسوس ويدركوا حقيقة الأشياء الجميلة منهم عندما انتقلوا من البيئة الغربية حيث الضباب والألوان الباردة إلى البيئة الشرقية حيث الشمس المشرقة بالوانها الحارة فأدركوا باحساساتهم الوجدانية (المعرفية) أولاً ومن ثم البصرية التي تنقل طبيعة العالم المحسوس حيث يمكن إن تترجم إلى أشكال صورية بقوة الخيال^٢. أما الفلسفة السفسطائية^٣ فقد عدها في توقعه ثورة على العلم والعقل؛ فقد جاءت بمنهج جديد هو المنهج الشكي (Skepticism)، إلا إنهم بالغوا في الشك لدرجة الشك في كل معرفة سواء كانت حسية أم عقلية فإذا كان لا يمكن الوثوق بالمعرفة الحسية بتكوين حكم بالعالم الخارجي بسبب خداع الحس، وكذلك ليس عالم العقل بأصدق من عالم الحس، وإذا انعدمت الحقيقة أو المعرفة بعالم الحس لابد إن تنعدم بعالم العقل، لهذا لم يعد العقل الخالص لديهم وسيلة لاكتشاف الحقيقة أو المعرفة، وبما إن الأشياء المادية مرتبطة بالعالم الحسي لذلك تكون عرضة للتغيير، كذلك الأشياء العقلية والإبداعية من وحي الخيال، والأخلاقيات كلها عرضة للتغيير أيضاً بسبب ارتباطها بمبدعها الإنسان والذي يخضع بدوره للضرورة والتغيير المستمر، لهذا امنوا بذاتية ونسبية الأشياء كونها تختلف من شعب إلى شعب ومن مكان إلى مكان^٤ وعندها تحررت الفلسفة السفسطائية النسبية من الفلسفة الطبيعية^٥ الموضوعية ودعوا إلى التوقف عن البحث في الحقيقة المطلقة للطبيعة لانعدامها وتوجه البحث إلى دراسة الإنسان كونه كائن اجتماعي، كما دعت إلى دراسة الأنشطة الإنسانية كالفن والسياسة والأخلاق، ومن هنا لابد إن نصل إلى حقيقة إن الفنان عندما يقدم عمله للجمهور لابد إن يكون عملاً فنياً ذو تخيل جمالي يلذ ويرضي الجمهور، حتى لو كان هذا الفن التخيلي غير مطابق لأي

^١ ينظر: ال ياسين، جعفر، فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط، المصدر السابق، ص ٣٢،

^٢ ينظر: متي، كريم، الفلسفة اليونانية في العصر الأولي، المصدر السابق، ص ٨٥-٨٦.

^٣ السفسطائية حركة فلسفية ظهرت في القرن الخامس ق.م، كرد فعل للإحداث، السياسية والاجتماعية التي حلت بالمجتمع الاثيني من حرية وفردية لم تكن معهودة سابقاً لهذا نجد هذا التزوع نحو الفردية والحرية ظهر واضحاً بشده لدى السفسطائيين، يعرف (بروتوكوراسي) (Protocurese) السفسطائية، وهو حسن التدبير للفرد بحياته الخاصة والعامة يتعلم منها كيف يرتب داره غير ترتيب، ويصبح قديراً على القول والعمل، ليجعل منه مواطناً صالحاً لحياته السياسية والاجتماعية، لذلك فإن المنفعة العملية البحتة لصالح الفرد هو المعيار الذي تعامل به السفسطائيون لضمان سيطرة الفرد، على حياته، لهذا فقد عمل السفسطائيون كمعلمين للحكمة مقابل اجر ما، ولا جل هذا هاجمهم (أفلاطون) قائلاً: "السفسطائي هو صيد يدفع إلى الأغنياء أو الشباب إزاء بيعه لحرثه الذي اصطاده"، وعلى الرغم من أن الفلاسفة السفسطائيين كانوا موسوعيين حيث شملت موسوعتهم حاجات ونواحي الحياة المختلفة، إلا أنه لم يكن يهتمهم البحث عن الحقيقة بقدر بحثهم عن وسائل إقناع بأسلوب خطابي، فقد كانوا يتفخرون باستطاعتهم إثبات القضية ونقيضها بأن واحد، لهذا اتخذوا سبيل المظاهر والتخيل في عرض أدلتهم فتغلب لديهم الحس على العقل. (ينظر: ال ياسين، جعفر، يونانيون من طاليس إلى سقراط، المصدر السابق، ص ٣٢-٣٣. للمزيد، ينظر: الجابري، علي حسين، الحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديمة وحضارة اليونان، دار أفق عربي للصحافة والنشر، بغداد، م ١٩٨٥، ص ١٨٢).

^٤ وتعني الشكاكين أو الباحثين وهم جماعة الفلاسفة الاغريق الذين شكوا في كفاية الحواس وكفاءة العقل لبلوغ اليقين حول طبيعة الأشياء، ومنهم (اقراطيلوس)، (اكسانوفان) إلا انها لم تبدأ إلا في اكاديمية (افلاطون). (الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٤٣٢. للمزيد، أبو ريان، محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، ١٩٨٥ م، ص ٢٩٣).

^٥ فرانكفورت: وآخرون، ما قبل فلسفة الأولى، ت: جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت: ط ٢، ١٩٨٠، ص ١١٢.

^٦ فكر فلسفي يقوم على أساس ضغط الفكر العقائدي الديني، فوهوا الروح والإرادة إلى الطبيعة واعتقدوا إن هذه الروح تكون على شكل هيئات إنسانية أو انصاف إنسانية أو حيوانية. (للمزيد ينظر: أبو ريان، محمد علي، تاريخ الفكر الفلسفي، المصدر السابق، ص ٢٩١-٢٩٥).

حقيقة مرتبطة بالواقع، فدور الفنان الذي يستعين بمخيلته لابتكار تخيل جمالي غايته أشاره المشاعر والعواطف والانفعالات للمتلقى لهذا عول على الجمال الذي تقدمه الفنون التشكيلية لما تمتاز به هذه الفنون من قدرة على تمثيل جمال تخيلي مبتكر غير أبه بالتعبير عن الحقيقة الموضوعية للعالم الحسي تعبيراً حرفياً من خلال قيام الفنان بإعادة الصياغة الفنية خيالياً لأشكال وظواهر العالم المادي، لذا ينحصر دور الفنان المدرك في استلهم الواقع المدرك حسيّاً لابتكار تخيل جمالي يفوق الواقع جمالاً أو يغايره^١ وعليه، فالمتخيّل الجمالي مرتبط بلحظة الإدراك وانفعال الذات (الفنان/المتلقي) فيكون تخييل الصور هو تجسيداً جمالياً للانفعال ممثلاً بانفعال جمالي متعلق بعالم الحس النسبي المتغير أيضاً، وقد ذكر (الفسطاطيون) "إن الأشياء بالنسبة لي هي كما تبدو لي وبالنسبة لك كما تبدو لك"^٢ وبالنظر لاختلاف الزمان والمكان ونسبة القيم الجمالية نجد إن تكوين صور متخيلة جماليا هي مختلفة أيضاً باختلاف الأفراد والمكان والزمان، فالقيم الجمالية المتخيلة هي بالذات من صنع الفنان المدرك للجمال الحسي لان خيال الفنان وبتأثير أحساسه الذاتي الانفعالي يحاول إن يغير بالشكل، وأضافه انفعاله الجمالي على حساب حقيقة الشيء الممثل ومحاكاته (الواقعية الحسية)، وبذلك يكون التخييل لدى الفنان والتخييل لدى المتلقي على السواء من وجهة نظر الفيلسوف الفسطاطي حراً لا يرتباطه بتمثل الجمال وبمعايير في تمثيل الجمال بصورة ووفق معايير خاصة وكما يراه هو، لهذا تتعارض الافكار الفسطاطية لمفهوم التخييل مع النزعة المثالية العقلية للفلسفة الطبيعية التي عبر عنها الفن الكلاسيكي وامتداد الفن الاستشراقي^٣.

وجاء (سقراط Socrates) * (٤٧٠-٣٨٩ ق.م) حيث ميز بين النفس والجسد ووجه الانتباه إلى المعرفة وجعل للنفس خاصيتين يسترشد بها الإنسان نحو الحقائق وهما: الحواس والعقل، فخص الحواس بمعرفة الأشياء، واعتمد على العقل في أدراك المعاني الكلية التي تعد معرفة حدسية بانطلاقها من النفس من خلال العقل التصويري^٤. ومن هنا يظهر جلياً جوهر الفلسفة الغائية** لـ(سقراط) التي ارتبط بها الجميل بالنافع، فالأعمال الجميلة المتخيلة سواء كانت محاكية للواقع وذات تخييل تمثيلي أو متخيل مبتكر انتقائي لم تكن في نظر (سقراط) جميلة ما لم تكن ذات غاية نفعية ترجى من ورائها، إلا إن هذه الغاية مشروطة بهدف نبيل وهو تحقيق الخير المطلق، والأشياء بقدرة تشبيهها بعالم المثل المتصل بأسس كمالها، فالهدف منه الضرر، فالأشياء قبيحة إذا وجدت لخدمة أهداف قبيحة، وقبيحة أيضاً إذا أخفقت في تحقيق هدف صياغتها، وهكذا فمفهوم الأعمال الفنية التخييلية مفهوم مرتبط برغبات الإنسان وأهدافه الأخلاقية وهو محور فلسفة (فسطاطيين) النسبية أي أن عملية التخييل لن تكون جميلة ونافعة إذا لم تكون قد حققت اهدافها، أي هدف الفنان الجمالي وهدف إيصال الفكرة والمضمون الذي تولد نتيجة الفكرة المعرفية الجمالية التي عليها^٥ وعليه فان فلسفة (سقراط)

^١ ابو ريان، محمد علي، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، دار المعارف، مصر، ط ٤، ١٩٧٤، ص ١١٦.
^٢ ينظر: عبد المنعم، رواية، القيم الجمالية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، ١٩٨٧، ص ٣٦. للمزيد ينظر: كرم، يوسف، العقل والوجود، دار المعارف المصرية، القاهرة، (د،ت)، ص ٥٣. ال ياسين، جعفر، فلسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط، المصدر السابق، ص ١١٤.

ينظر: ال ياسين، جعفر، فلسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط، المصدر السابق، ص ١١٢-١١٣.
* أعمق فلاسفة اليونان تأثيراً في الفكر اليوناني، وبه ينقسم تاريخ الفلسفة إلى ما قبل (سقراط) وما بعده عاش ومات في (اثينا) لة عدة كتب منها؛ مسرحية السحب، والمذكرات، والمحاورات. (الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٢٤٤).

^٤ ينظر: بدوي، عبد الرحمن، أفلاطون، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٣م، ص ٦٧.
** النظرية التي تزعم بأن كل ما في الطبيعة وما يجري فيها من عمليات إنما يتوجه لتحقيق غاية معينة، وهو المبدأ الذي تحرك له الأشياء بمقتضاها نحو تمام صورها التي هي وجودها بالفعل. (الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٢٩٤).
^٥ أونيانكوف، وسمير نواف، موجز تاريخ النظريات الجمالية، المصدر السابق، ص ١٦-١٧،

المرتبطة بالواقع لم تكن تصلح إلى فن قائم على تخيل وهي إذا فهمت من ناحية الغاية إنها غير نفعية أو مقيدة، لكننا لو فهمنا إن التخيل هو لصالح عملية والعملية الجمالية وفنياً لصالح التكوين الذي يريد إيصال خطاب محدود، عندئذ يترتب على الفنان القائم بمهمة التخيل العقلي لموجودات الطبيعة ومن ثم إلى آليات التخيل في العمل الفني ومن ثم مروراً باليات التخيل لدى المتلقي أثناء مواجهة العمل الفني، حيث تعمل مخيلة الفنان إلى التصرف في صور المحسوسات الجزئية وتكون صور فنية بالاعتماد على المعاني الكلية المدركة، وفي هذا يسعى العقل بمخيلته إلى تركيب صور لخدمة العمل الفني وتوليف هذه الصورة توليفاً متخيلاً ليس له ما يشابه في الواقع شيء، وهذا لا يتم إذا لم يقم الفنان بدراسة الطبيعة ليتمكن من استخلاص أشياء جميلة بحد ذاتها ويحاول إن يجدها في العمل الفني المتخيل.*

وقد اخذ (أفلاطون Plato) ** (٤٢٧-٣٤٧ ق.م) عن (سقراط) القول من إن المعرفة أو العلم الصحيح يجب إن يقوم على الماهيات، لذلك تعد فلسفة (أفلاطون) امتداداً لفلسفة (سقراط) إلا إن ميزة (أفلاطون) تقوم على أساس فصل الغائية عن الجمال، فجمال (أفلاطون) لا يشترط الفائدة وإنما هو جمال قائم بذاته أساسه النسب الرياضية والأشكال الهندسية، وهنا لا بد إن يرتقي الإنسان من الوجود المحسوس إلى وجود آخر غير محسوس أو من المتغير إلى الثابت، لذا فرق (أفلاطون) بين العالم الحسي أو الأشياء وعالم المعقولات أو المثل فذهب إلى ما نعرفه من أنفسنا هو جوهر لا مادي متميز عن الجسد ويسمى الروح وإن هذا الجسد يشكل عائقاً أمام المعرفة.^١ وبما إن (أفلاطون) قد أراد الوصول بالنفس إلى مراتب أسمى من خلال جدليته، حيث كان المتخيل دور كبير في هذا الجدل عن طريق الإحساس الذي يدرك به الظواهر للعالم المحسوس، فذكر (أفلاطون) إن الحواس اشتراك النفس في أدراك الشيء الذي في الخارج، وإن القوة للنفس والإله والبدن، وكلاهما يدرك الشيء الذي في الخارج عن طريق الخيال، لهذا جعل (أفلاطون) البدن أداة النفس، وهي قوة فاعلة وجسد متحرك بفضل قوتها وبالنتيجة يتكون في المخيلة إن القدرة الحسية خزين هائل تترك بها الأشياء المحسوسة وتكون هي المسؤولة عن خلق الأوهام الكاذبة والخاطئة لاعتمادها المعرفة الضمنية القائمة على أدراك الحواس.^٢

وقد عرف (أفلاطون) (التخيل) بأنه: قوة ترسم النفس أشباه الأشياء المدركة بالحس وتأخذ من الحس موضوعاته التي تصبح مادة التفكير.^٣ وهذا يؤدي التخيل وظيفتين؛ وظيفة استعادة الصور المحسوسة واستخدامها في التفكير، لذا يكون التخيل هنا هو عملية عقلية تقتصر دور الحواس فيها على التقاط صور، وإن العقل هو الذي يقوم بإدراك الأشياء المحسوسة كما يقوم بوظيفة التخيل والتذكر وإدراك الأشياء السابقة، فيرتفع من المحسوس إلى المعقول وصولاً إلى المتخيل المطلق، كما إن الحسي يشاهد المحسوسات والعقل يشاهد المعقولات بدلالة المحسوسات بأن المعقولات هي باطنية فيها وما يحدث هو تذكر المعقولات فقط.^٤

* أن المتخيل لدالفلاسفة الاغريق مبتكر، أساسه قوة إقناع الفنان العقلي القائم على التناسب والوضوح والترتيب فيمكن عدم التزام الدقة والأمانة في الإنتاج الفني إذا كان هذا لصالح القيمة الجمالية للعمل ذاته، فالصدق الفني يجب أن لا يؤول إلى سذاجة العمل الفني، كما رفض أن يكون المتخيل الجمالي متطرفاً يتجلى ذلك في رفضة أسلوب الإله المنبثق عن الهة أي الظهور المفاجيء المعجز لإلهة أو شخصية فوق البشر يتدخل لحل جميع المشكلات التي أثرت فيها والربط بين جميع الخطوط المفككة في عقدها. (ينظر: ستوليزن، جيروم، النقد الفني، ت: فؤاد زكريا، المؤسسة التربوية للدراسات والنشر، بيروت، (د، ت)، ص ٣١.)

** ولد في أثينا، وعاش معظم حياته فيها، واحد تلامذة (سقراط)، اتهم بالتأمر على الملك، ثم انشأ مدرسة تطل على بستان البطل (أكاديمس) وسميت بعد ذلك الأكاديمية، لة ثلاثة عشر محاضرة منها: ليسيز، لاخيس، ايون. (الحفي، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٥٢.)

^١ بدوي، عبد الرحمن، أفلاطون، المصدر السابق، ص ١٥٤.

^٢ ينظر، أفلاطون، المأدبة أو فلسفة الحب، المصدر السابق، ص ٦٥.

^٣ ينظر: نجاتي، محمد عثمان، الإدراك الحسي عند ابن سينا، دار المعارف، القاهرة، مصر، ١٩٦١م، ص ١٤١.

^٤ لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ت: خليل احمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط: ١، ١٩٦٦م، ص ٤٢.

وهكذا فإن الفنان بتكوينه الصور المتخيلة يسعى إلى الخلود بروحه، ولكن غاية الحب الذي جعله (أفلاطون) الوسيط بين الفنان والإله في جدليته الصاعدة وصولاً إلى التخييل المطلق حيث يكون الناتج الأشياء الجميلة وهي أكثر الأشياء بقاءً وخلوداً^١ وللوصول إلى الجمال المطلق القائم على الجمال المتخيل في الأشكال الهندسية فإن المعرفة الرياضية هي السبيل الوحيد للمعرفة الحسية العليا ولقد اتخذ (أفلاطون) العقل أساساً في معرفة الكون حدسياً، وفي ضوء تأمله للعالم المحسوس مافتىء يجرد المحسوسات من واقعيتها وصولاً إلى ماهيتها، وقد وضح (أفلاطون) ما في الرموز الهندسية من قيم روحية أدت إلى أدراك حدسي، وخاصة وأنه في هذه الفلسفة قد ذهب إلى إن المطلق قد أضاف إلى الذاتية نسباً هندسية خيالية ومزجها فخرج من هذا المزيج بالنسب الكلية التي تعطي للحياة الأزلية على مدى الزمان، فالصيرورة والبقاء أساسه هذه النفس التي ما كانت تشكل لولا هذا النسب الهندسية، فعلياً إذن إن ندرك إن أصول الأشياء ما هي إلا أشكال هندسية وأنها السر الإلهي الذي صنع منه عالم المثل والعالم الأرضي على السواء^٢ ومن هنا يتضح تأثير (أفلاطون) على الفن وخاصة في الفنون التشكيلية في عصر النهضة وامتداداتها في الرسم الاستشرافي، فالرسام الاستشرافي عند تأمله للطبيعة والأشياء ينسلخ من ذاته ليعرف خيالها في ملكوته الروحي، فتكون الفرصة مانحة له لتكون صورة فنية جديدة قائمة على الإحساس ورؤية الموجودات مروراً بالعقل والخيال لتكوين صورة أو لوحة فنية بروح جديدة، وليلقي نظرة عميقة على أسرارها المخبوءة كنوع من الاتصال الروحي بين الفنان والمدرّك الذي تضطلع به المخيلة لتعطي للفنان فرصة الاتصال في القوى الماورائية الفاعلة فعلها في الكون ليدرك حدسياً أسرار جمالها التخييلي، فالفنان والمتلقي لا يدركان خفايا الكون كرؤيا متخيلة حدسياً إلا بالتخييل وهو موضوع تشترك فيه المعرفة الذوقية والتركييبية والنفسية مع الحدس لأدراك الأشياء والتكوينات غيبياً في الخيال بعيداً عن عالم التجربة، وقد تعارضت الفلسفة الأفلاطونية مع ما اكتسب (أرسطو Aristotl) * (٣٨٤-٣٢٢ ق.م) فلسفة من صفة واقعية بتفسيره للصورة بوصفها الوجودي الحقيقي والإقرار بوجود ثنائية بين المادة والصورة، وجعل الموضوع مقابل الذات المدرك، ولكن لأدراك الواقع سعى إلى الخيال كمنفذ معرفي لأدراك وحدة المقدمات الضرورية ووحدة البرهان دون انقسام أو تجزئة الواقع، وعلى نحو مقارب لـ (أفلاطون) لذا يرى في الخيال إن العضو ليس هو المتخيل بالذات بل بالقوة المتحدة به، وإن القوة الحاسة ليست بالفعل بل بالقوة فقط وتخرج إلى الفعل بتأثير الصورة^٣ وهذا يعني إن قوة الإدراك في الحواس الظاهرة هي قوة في النفس تدرك صورة ما هو مادي، لذا يضع (أرسطو) الخيال في مرتبة أدنى من المعرفة لأنه يتعلق بالجزئيات ولا علم إلا بالجزئيات*. ولقد اعتمد (أرسطو) على العالم الموضوعي في فلسفته ولكنه لم يقصّ العالم المثالي منها فذكر "إن النفوس الإنسانية إذا استكملت قوتها العلم والعقل تشبهت بالآلهة وصلت إلى الكمال"^٤.

^١ ينظر: أفلاطون، المأدبة أو فلسفة الحب، ت: وليد الميري، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠م، ص ٦٤-٦٥.

^٢ كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم، بيروت، (د،ت)، ص ١٥٧-١٥٨.

* (أرسطو بن نيقوماخوس) طبيب (امينتاس الثاني) ملك مقدونيا، ولد ببلدة (سطاغيرا) شمال اليونان تتلمذ في أكاديمية (أفلاطون)، فقبلة العقل لشدة ذكائه كان يمشي حين يلقي الدرس لذلك سميت فلسفته بالمشاءين. (ألفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٣٥).

^٣ كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة اليونانية، المصدر السابق، ص ١٥٨.

* بإمكانك أن تحوز على الكل من فعل الرؤيا، فالكلي نراه في كل حالة وفي كل شاهد ثم تحدس أنه كذلك في جميع الأحوال، فالإدراك الحسي يكون للجزئي إلا أن مضمونه كلي وعلى ذلك، فنحن ندرك النوع في الأفراد بمجرد رؤيتها إدراكاً حدسياً مباشراً بنوع من الحدس الحسي. (ينظر، السرياقوسي، محمد احمد مصطفى، المنهج الرياضي بين المطلق والحدس، المصدر السابق، ص ٢٥١).

^٤ نفسة، ص ١٥٨-١٥٩.

وذهب إلى إن في الوجود محركاً أول، هو واجب الوجود، وإن كل متحرك بالوجود يحتاج إلى محرك إلا إن هذا المحرك غير متحرك ممن جعله لا يحتاج إلى الانتقال والتردد من معقول إلى معقول، فعقله للأشياء جعله موجود، وصدر عن هذا الواحد العقل الفعال، وهذا العقل هو محور لفلسفة (أفلوطين) قاطبة، فالعقل الفعال له في ذاته أماكن الوجود.^١

ويميز (أرسطو) بين العقل الفاعل والعقل والمنفعل**، فالأول ليس واحداً في جميع الأفراد، ولا يولد معنا، لكنه يأتي من عالم علوي، وهو عقل مجرد يأتي بالصور الخالصة، ويطيح للعقل المنفعل إن يتحد بها، وإن ماهيته فعل، وهذا العقل الفاعل اشرف دائماً من المنفعل، ومنه العقل القدسي وهو شديد الاتصال به، إلا أنه أرفع ولا يشترك فيه جميع الناس وينتمي إلى نوع آخر من الوجود، لا يمكن إن يتصل بالجسم لأن صورته خالصة خالدة وغير قابلة للفساد، أما العقل المنفعل، فهو الذي يتفعل ويتأثر بكل أنواع المؤثرات ألتيه من العالم الخارجي، فهو نوع من الهولي أو القوة التي تحمل صورة الأشياء، لذا فإن اتصاله بالأشياء والجسم يظلم طبيعته، ويذهب بعض الشراح، إن هذا العقل المقصود هو؛ المخيلة (أرسطو) يقول عن: التخيل نوع من التعقل وإن العقلان الفاعل والمنفعل مفارقاً نور وحيان.^٢ وبالأستناد إلى هذه القوى فإن التخيل لدى (أرسطو) هو عملية حركية تقوم بها القوى الباطنة للنفس بتأثير النفس ذاتها، فيحدث التذكر التخيلي بإرادة ذات الإنسان نفسه، فـ(أرسطو) قد ربط بين أجهزة الحس والعقل المنفعل وما يترتب عليه من خزن للصور الخيالية، إلا إن هذا لا علاقة له باستخلاص الماهيات لأن أجهزة الحس لا تدرك إلا العالم الجزئي، بينما العقل الفاعل يدرك الكليات من خلال النظر العقلي في الصور الخيالية المخزونة، فلخزن (المشاعر والانفعالات) يتم أولاً بالإدراك، بالاشتراك مع قوة المخيلة لإنتاج وجود المتخيل كصورة خيالية، والذي قسمه (أرسطو) إلى أربعة مراتب، أولها: الصور المحسوسة خارج النفس، وانطباع هذه الصور بالحس المشترك من خلال العين، ومن ثم وجود المتخيل كصور خيالية في القوة المخيلة، ومن ثم وجودها في القوى الذاكرة.^٣ ذهب (أرسطو) أنه عندما يتذكر المرء شيء تقوم ذاكرته بإحضار معنى ذلك الشيء دون صورته، بينما تقوم المخيلة أو كما يسمها القوة المتخيلة المصورة بإحضار صورته من الحس المشترك فيركب العقل المعنى على تلك الصور المتخيلة، فيتم على أثر ذلك تذكر الشيء في القوى الذاكرة معنى وصورة.^٤ وبعد ذلك يأتي دور العقل ليحكم سلباً أو إيجاباً بأن هذا المعنى لذلك الشيء المتخيل أو لا، وهنا يظهر ارتباط الذاكرة بالمخيلة، بينما أدراك الكليات يتم بالعقل الفاعل فبعد إن ينفع العقل المنفعل مع المادة ليصقلها، فيقوم العقل الفعال بتجريد الماهية منها ولكن هذا الانفعال ليس الغرض منه إدراكاً حسيّاً، وإنما تحليل المدرك لاستخراج الماهية بالنظر للخرين المعلوماتي والصوري الذي تحويه القوتين الذاكرة والمخيلة، فالذاكرة تبدأ بتعريف الشيء تعريفاً دقيقاً بالحاس المدرك بالحسي، ثم يصور المصور ثم يميزه ليدرك معنى الصور المحسوسة ثم يحفظها الحافظ، فإذا ذهبت استعيدت بطريقة التركيب، وعلى هذا الأساس تتحول المحسوسات إلى صور خيالية جاهزة لاستخلاص الماهية منها بواسطة العقل الفعال، والحصيلة تكون استخلاصاً عقلياً في للكليات من موجودات فعلية أصبحت خيالية بالنسبة للمخيلات التي تشير إليها.^٥ وبالأستناد

^١ حسن، حسن محمد، الأصول الجمالية للفن الحديث، دار الفكر العربي، القاهرة، (د،ت) ص ١٢٤.

^{**} ذكر (أرسطو) إن لكل إنسان محركان، محرك مفارق للة بواسطة العقل الفعال وهذا بعينة يعطي المبادئ الكلية في الأمور النظرية، والعقل المزاول وهو العقل المنفعل الذي يعقل الطبائع الكلية من جوهرها وإن كل شيء يخرج من القوة إلى الفعل، فواجب إن يكون الفاعل لهذه المعرفة عقل. (بدوي، عبد الرحمن، أرسطو في النفس، المصدر السابق، ص ٢١١)

^٢ ينظر: بدوي، عبد الرحمن، أرسطو، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٤م، ص ٢٥٠. للمزيد ينظر: فال، جان، طريق الفيلسوف، ت: احمد حمدي، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، ١٩٧٠م، ص ٢٤٤. خياط، أبو يوسف، معجم المصطلحات العلمية الفنية، دار لسان العرب، بيروت، (د،ت)، ص ٤٥٦.

^٣ بدوي، عبد الرحمن، أرسطو في النفس، المصدر السابق، ص ٢١١.

^٤ ينظر: أرسطو في النفس، المصدر السابق، ص ٢١٢.

^٥ ينظر: كرم، يوسف، العقل والوجود، المصدر السابق، ص ٧٨.

إلى الواقع، فالمعاني الكلية إنما تدرك من جهة المتخيلات التي تشير إليها ونظراً لأن التخيل ابتكاري، أي لا يعتمد على الإدراك الواقعي، لهذا يكون خيالياً بفعل العقل الفعال نفسه، إن غاية الفن لديه إن يكون لديه متخيل سامٍ على الواقع، وليس تقليداً سمجاً له، فمن خلال النظر العقلي للعقل الفعال في خزين الصور الخيالية يصل إلى الماهية الكامنة فيها، فالمعاني الكلية تستخلص من الصور المتخيلة لتصب فيها، يقابلها صور ابتكارية خلال الربط العقلي بين معنى مثالي والصور المبتكرة لينتج هذا المزيج متخيلاً سامياً غير محالٍ للواقع، وهكذا يظهر إن التخيل ألابتكاري للمعاني الكلية يقوم بواسطة العقل الفعال الوصول إلى صور متخيلة مبتكرة من خلال تذكر المتخيلات التي تستند إليها هذه المعاني، وهنا نلاحظ إن (أرسطو) يؤكد ضرورة استخدام الفنان لخياله وقوة إقناعه (الشكلية- الفنية الجمالية) لكي يسمو على مجرد التصور التاريخي للواقع وصولاً إلى الكليات وفق خطة مسبقة يقوم بها الفنان من أجل إن يكون إنجاز الفن تشكيلي وجودي منسجم، منشأه العمل الفني المكتمل بكونه كائناً عضوياً حياً منظم لأشياء يدركه العقل في وحدته، وألا فقد صفة الجمال، لأن الجمال يقوم على الوحدة والانسجام المتكامل المنتظم.^١

ويظهر من هذا إن التخيل لدى (أرسطو) مبتكر أساسه قوة إقناع الفنان العقلي القائم على التناسب والوضوح والترتيب، فبالإمكان عدم التزامه الدقة والأمانة في نقل الواقع الحسي كما هو، إذ كان هذا لصالح القيمة الجمالية للعمل ذاته، فالصدق الفني يجب إن لا يتحول إلى سذاجة للعمل الفني، كما رفض إن يكون التخيل الجمالي متطرفاً، ويتجلى ذلك في رفضه أسلوب الإله المنبثق عن اله، أي الظهور المفاجيء لمعجز الإله، أو الشخصية فوق البشر، فيتدخل لحل جميع المشكلات التي أثرت في الموضوع المطروح وللربط بين جميع الخطوط المفككة في عقدها.^٢

فالتخيل الجمالي هو ابتكاري، ففي الوقت الذي رفض به (أرسطو) إن تكون اللوحة ممثلة بالألوان على حساب التخطيط؛ أكد على تناسب الأشكال المتخيلة، فالأشكال المتخيلة وجب في فلسفته إن تكون متناسبة مع بعضها في تصميم الشكل، وبتأكيد التخطيط المسبق يذكّرنا بالكلاسيكية القديمة والمحدثنة التي استمدت الكثير من أفكاره.^٣

لهذا نجد إن الفنان (بذاته الحرة) له القدرة على إن يحاكي بمخيلته الحقائق الشمولية والكلية المخفية خلف العالم المحسوس. ويبدع على اثر ذلك أعمالاً فنية ذات متخيل جمالي مبتكر ليحقق ما عجزت الطبيعة عن تحقيقه، فالفنان/المتلقي وبما وهب من إرادة وشعور يكون مزوداً بالقدرة على الفعل، فيحقق إنجازات مكونة لفعل الطبيعة/اللوحة بحدود أرائته، وهذا من خلال العقل الفعال لملكة خصه الله بها دون سائر المخلوقات.

- مفهوم التخيل في فلسفة العصر الوسيط .

لقد ألقت الكنيسة بعقيدتها لتطوق به العقل الأوربي اليافع في العصور الوسطى، وأحاطت هذه العقيدة العقل الأوربي كما تحيط أ لصفه الحيوان الصغير في داخلها، ولقد دعم الأباطرة الكنيسة في القرون الأولى من قيامها، ورغم ذلك فقد أقصت الكنيسة تدريجياً سلطه الملوك والأباطرة ونمت نمواً كبيراً في عددها وثروتها ونفوذها وفي نحو القرن الثالث عشر أصبحت الكنيسة تملك ثلث الأراضي في أوروبا وأمتلأت خزائنها بتبرعات وهبات الأغنياء والفقراء، واستطاعت إن توحد لمدة ألف سنة تقريباً معظم شعوب القارة الأوروبية، بفضل سحر

^١ ينظر: طاليس، أرسطو، فن الشعر، المصدر السابق، ص ٤٤.

^٢ ينظر: ستولينز، جبروم، النقد الفني، المصدر السابق، ص ١٧١.

^٣ ينظر: نفسه، ص ١٧٢.

دستورها وعقيدتها الموحدة ، ولكن هذه الوحدة استدعت وجود إيمان مشترك ينظمه تصديق مما فوق الطبيعة يعلو على عوامل التغير والتآكل في الزمان ^١.

وبقدوم الدين المسيحي حاربت الكنيسة الفلسفة والعلم تحت ذريعة إن الحقيقة قد وصلت إلينا من وحي الهي ، وعليه فلا حاجة لاطلاق الفكر، ولم تسترد الفلسفة نشاطها إلا بظهور بواكير عصر النهضة ، ومع ذلك بقيت الفلسفة تابعة للدين ، واقتصرت على إظهار إن تلك العقائد النازلة من السماء متفقة مع العقل ، ومع هذا فقد انقسمت الفلسفة المسيحية إلى عصرين: الأول؛ يسمى عصر الإباء ، وبدأ من العصور المسيحية الأولى ، واهم رموزه الأب (أوغسطين) واستمر هذا العصر حتى القرن التاسع والثاني يسمى عصر التنوير ^٢.

أن التخيل الجمالي لدى (أوغسطين) * هو تخيل مطلق يجسده الفنان بعيداً عن محاكاة الطبيعية، ويصور امثله تصويرياً خيالياً ابتكارياً ، وحينما نتأمل الجمال الحسي في فلسفته، يقودنا إلى الأيمان بالتخيل من خلال العقل، أي ليس إلى المعرفة الحقة، لأن تأمل الجمال الحسي لا يعد إلا دافعاً يحمل النفس على الولوج في ذاتها لكي تكشف الحقائق الكلية الكامنة فيها، وهكذا يظهر إن كلا المعرفة الحسية والمعرفة العقلية متضامتان، فلا غنى للواحدة منها على الأخرى بجمال حسي يدفع النفس إلى التفكير والغوص في أعماق الذات ^٣. وأصل الوجود لدى (أوغسطين) جوهر عقلي هو الله ، والله هو الخالق الموجود والعالم كله فيض من خيره تعالى، خلقه بعقله وإرادته، فذكر أوغسطين: "الله كالفنان المتخيل يركب الأشياء حسب الغاية التي ينشدها، فإذا كنا نفترض في إن الفنان انه عاقل وهو يضع الأشياء فلا بد لنا إن نصف الله في خلقه الكون بأنه عاقل ^٤ وهذا القول إن كان يثبت وجهة نظر (أوغسطين) بكون الله جوهر عاقل، فكذلك يثبت إن الفنان في فلسفته هو من يقوم بالتخطيط العقلي للعمل في مخيلته لغاية ما ينشدها وذلك عندما شبه خلق الله الكون بخلق الفنان بعمله الفني، فالعالم الجميل الذي أوجده عاقل، وجميل أيضاً، لكون الذي أوجده قد أخضعه لنظام يسوده الانسجام لقيامه على قواعد من القياس والعدد والتشكيل، حيث التمس (أوغسطين) مبدأ الوحدة في الجمال الذي تنبثق عنه الخصائص الجمالية الأخرى، كالنظام، والتناسق، والانسجام ^٥.

وبذلك يستطيع الفنان إن يتجاوز العالم الحسي وجماله المحدود، وصولاً إلى الجمال المطلق عن طريق خياله ^٦. وهكذا يكون تذوق جمال الوجود عن طريق الخير إلا انه من الواجب الحذر من الولوج بالجمال المحسوس، لأن الطبيعة الإنسانية ضعيفة، فيمكن إن نتجاوز حدودها لمرسومة ضمن نطاق الأشياء فتكون الغلبة للعاطفة على الشغف بالجمال المتخيل والفنان المحب للجمال هو الذي لا يقع فريسة للجمال الحسي الزائل ويبغي محاكاة، بل عليه تصوير ذلك الجمال الإلهي في تخيل صوري فني رمزي تعبيراً عن الرؤيا التي يراها من خلال ذات الفنان المتخيل ^٧.

^١ ديورانتي ، ول ، قصه الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي ، ت: فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت ، (د،ت)، ص ١٣٣ .

^٢ رابوبرت:س، مبادئ الفلسفة، المصدر السابق، ص ١٠٦ .

* القديس (أوغسطين) ويعرف أيضاً (أورليوس أوغسطينوس) ، ولد في (طاجسطة) من أعمال نوميديا (وهو سوق في الجزائر) ، كانت امه مسيحية اما أبوه فهو وثني ، في عام (٣٩١ م) عين كاهناً لمدينة (عنابة) على الساحل الجزائري، له نظرية في الأخلاق.(للمزيد ينظر: كامل ، جواد، الموسوعة الفلسفية المختصرة، دار النهضة، بغداد، (د،ت)، ص ٨٨).

^٣ بدوي، عبد الرحمن، فلسفة العصور الوسطى ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٦٢م، ص ٢٣ .

^٤ ينظر: نفسة، ص ٢٩-٣٠ .

^٥ ينظر: بينتون، ولیم، الجمالية، ت: ثامر مهدي، سلسلة ثقافية شهرية تتناول مختلف العلوم والفنون والآداب تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة والأعلام، بغداد، ٢٠٠٠م، ص ٦٤ .

^٦ ينظر: بينتون، ولیم، الجمالية، المصدر السابق، ص ٦٦ .

^٧ ينظر: البسيوني، محمود، العملية الابتكارية، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٤، ص ١٨-١٩ ،

- مفهوم التخيل في الفكر الفلسفي الإسلامي .

إن المعرفة لدى الفلاسفة المسلمين في فضلها مراتب، إكملها ما يوصل إلى عرفان الله، باستدعاء كل القوى المعرفية ، وإذ كان تأثير (أرسطو) واضحاً على أغلب الفلاسفة المسلمين، إلا إن معرفية العقول ومنها العقل الفعال قد خلق التجريبية الارسطية، وفتح أفاق التأمل في المطلق، فيرى (الكندي)^{*} إن العقل مصدر رئيسي للمعرفة، وإن المحسوسات لها صور في المتخيلة وحقيقتها اقرب للإنسان منها إلى حقائق الأشياء ،وصنف(الكندي) علم ما يقع عليه الخيال بوصفه أدنى العلوم كونه يتصل بذوات الهيولي، ثم يجد في خيال العقول ومنها ما يدعوه(العقل الأول) وهو فيض من فيوض اللة ،الذي يحسب عليه جميع المعقولات ،و(الفارابي ٨٧٣-٩٥٣م)^{**} أيضاً يؤكد أهمية المعرفة الحسية كونها تزود العقل بالتجارب وتعينه على إن يكون كلياً، ويمكن تلمس الخيال الصوري عند الفارابي كون التخيل لا يحصل بمجرد مباشرة المحسوسات دون تفاعل النفس في هذه المعرفة^١.

إن الغالب على فلسفة الفارابي تحدثه بلغة الدين، هذا بالرغم من قراءته المتمعنة للفلسفة اليونانية، حيث استمدت فلسفته من منبعين رئيسيين:الأول ؛هو الفلسفة اليونانية، والثاني؛ الدين الإسلامي، وحاول في فلسفته إن يجمع بين لغة العقل ولغة العاطفة لدرجة انه يرى القلب مكان التخيل، فوضع نظرية في أنبوه والأحلام تعتمد على الخيال ، كما امن الفارابي إن الله هو الجمال في ذاته، وهو الجمال السابق لكل جمال، فان كان الجمال في الوجود والأرض يعتمد على كماله الأفضل كصفات الأعراض الخارجية الظاهرة، فان جمال الله يكمن في جوهره^٢.

إن النفس الإنسانية بارتباطها بالجسم فأنها تدبر أمره بادراك العالم الخارجي عن طريقه مستعينة بالخيال، ولما كان اتصال النفس بالجسم مؤقتاً، لذلك كان الطريق الطبيعي للمعرفة طريقاً مؤقتاً تسلكه النفس في أولى رحلاتها إلى العالم الأعلى، فالمعرفة ارتقائية وتتم بالخيال لأنه من شأن النفس بسعيها بحرية نحو الكلي والمطلق، فالمخيلة تقوم على الاتصال المباشر بين الحس والمحسوس، وتداخل النفس لتنظيم هذا الإتصال وإيجاد صلة بينه وبين الكيان النفسي (النفس الناطقه)، أما المعرفة العقلية فهي استنباط النفس لأفكار مجردة من المحسوس لا يحدها زمان أو مكان، ثم ينحى الخيال منحى خالصاً حين يرتقي العقل النظري مستفيداً من العقل بالفعل (بالملكة) وصولاً إلى العقل المكتسب هو العقل بالفعل بعد إن انتهى من أدراك الصورة المجردة وتهيأتها لأدراك الصورة الخالصة التي لم تتصل بالمادة أصلاً^٣.

لذا فالتخيل لدى الفارابي هو جمالي ذو حس صوفي يمكن للفنان ومن ثم المتلقي إن يدركه من خلال المخيلة بفيض من الله، عندها يرى الجمال والجلال بالذات، كشيء يسمو على سائر الموجودات ، أي انه يشاهد صور ألهية جميلة، ربط جمالها بالأعراض المحسوسة كصفات قائمة على التناسب والانسجام، فنجد انه جعل الجمال الصادر بفيض من الله أسمى من جمال عالم الحس، والوصول إليه يتم بالمعرفة الحقيقية، فالتخيل القائم على هذا الجمال جماله أسمى من

^{*} (أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي) فيلسوف وعالم إسلامي ومترجم، ولد في الكوفة عام (٨٠٣-٨٧٣م) وتلقى علومه في بغداد والبصرة وهو يتبع الطريقة الافلاطونية المحدثة ويفسر خلق العلم بنظرية الفيوض .(للمزيد ينظر: الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٣٧٨).

^{**} (أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي) سمي بالمعلم الثاني بعد (سقراط) ولد في جنوب (تركستان) وتعلم في بغداد، وهو عالم رياضيات وفلك وفيلسوف اهتم بالفلسفة الاغريقية له عدة مؤلفات منها: المدينة الفاضلة، والتعليم الثاني، تحصيل السعادة.(الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٢٩٩).

^١ ينظر:ابوريان، محمد علي، أصول الفلسفة الاستشرافية عند شهاب الدين السهروردي، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٨، ص ٣٠١.

^٢ ينظر: الفارابي، ابونصر، أراء أهل المدينة الفاضله، قدمه خزين إبراهيم، منشورات القاموس الحديث، بيروت، (د،ت)، ص ٣٧.

^٣ ابوريان، محمد علي، أصول الفلسفة الاستشرافية عند شهاب الدين السهروردي، المصدر السابق، ص ٣٢٢.

جمال الموجودات^١ ويصل الفنان قي نتاجه المقدم للمتلقي إلى هذه المرتبة ليتمكن إن يرى بمخيلته جملاً يرقى على كل جمال ، جمال غيبي الهي ، وان كان يظهر بأشكال عالم الحس إلا انه يرقى عليها لدرجه انه لا يوجد شيء منها في سائر الموجودات على حد تعبير الفارابي ، والفنان يستطيع إن يصور لنا جملاً ذو متخيل سام غيبي بحس صوفي ناتج بفيض من الله تعالى ذلك عندما تقوى مخيلته^٢.

وقسم (ابن سينا) (٩٨٠-١٠٣٧م)* المعرفة إلى ثلاثة أنواع: معرفة بالفطر- ومعرفة بالفكر- ومعرفة بالخيال^٣ فالمعرفة الفطرية ذات سمات خيالية كونها مباشرة وبعيدة عن الاستدلال ، لكنها تختص بالمبادئ الأولية البديهية، وهي من شأن العقل الممكن الذي يعد عقلاً بالفعل نسبه إلى العقل الهولي^٤ أما المعرفة بالفكر فتختص بادرآك المجردات المعقدات، الكليات العامة، وهو من شأن العقل الفعال، الذي تخدمه كل العقول (فهو بمثابة رئيس لها جميعاً وانه الغاية القصوى لها جميعاً، فالعقل الإنساني يبلغ الذروة في المعرفة إذ استطاع الاتصال مباشرة بالعقل الفعال وهو أيضاً خلاصه النفس، وجوهر، روحاني، ومحل الصور العقلية)^٥ ويرى (ابن سينا) إن البشر يتفاوتون في الاستعداد للحصول على الحد الأوسط للحدس الذي يعرفه على انه الإلهام العقلي الفعال، وان الخيال هنا جودة الحركة لقوة الفهم إلى اقتناص الحد الأوسط من تلقاء نفسها^٦ وان في ذلك درجتين هما التعليم والخيال، والتعليم /التلقي الحسي هو ما يشترك به جميع الناس، وقائم على أساس من الحدس والخيال، ولهذا فان المتلقين بحاجة إن يتعلموا من أصحاب المتخيلة الواسعة لان جميع الأمور العقلية تنتهي لا محالة إلى الحدس والخيال^٧ أما الخيال/الفن هو ارفع من منزلة تحصيل العلم (المنطقي) لذا يقتصر على فئة من الناس ويتفاوت فيما بينهم^٨.

وقد اعتمد (ابن سينا) التقسيم الارسطي للحواس الظاهرة والباطنة، كمنافذ تنتقل عن طريقها انطباعات الواقع المحسوس إلى الدماغ لتكوين صورة في ضوء التراكبات الذاتية للمشخص، وهذا ما يشكل خامة مودعة في خزانة صور الحس المشترك وهو الخيال وعند استخدام العقل للخيال عن طريق الذاكرة، فانه يستنبط الصورة الملائمة للاستخدام، خاصة فيما يتعلق بالمعنى عند المتلقي والفنان الذي يعده موضوع ما يدركه الحس الباطن ، فالمعنى هو الشيء الذي تدركه النفس/الذات من المحسوس من غير إن يدركه الحس الظاهر^٩.

ويرى (ابن سينا) إن توحيد الصلة بين مثال الجمال والعالم الخارجي من خلال المدرك الحسي، حيث يقول : " لا يمكن إن يكون جمال أو بهاء فوق إن تكون الماهية عقلية محض

^١ الفارابي، أبو نصر ،أراء أهل المدينة الفاضلة،المصدر السابق، ص٣٨.

^٢ ينظر: الفارابي، أبو نصر ،أراء أهل المدينة الفاضلة،المصدر السابق، ص٣٨.

^٣ (أبو علي الحسين بن عبد الله ابن علي ابن سينا) ولد في بخارى وكان أبو فارساً أجاد في علوم الطب والطبيعة والمنط والهندسة ، تزيد مؤلفاته عن المئة منها: الشفاء والنجاة والاشارات والتنبيهات. (الحفني ،عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ١٧).

^٤ شيخ الأرض، تيسير، ابن سينا، دار الشرق، بيروت، ١٩٩٢م، ص١٢٤.

^٥ ذكر (الفارابي) أن هناك علم الشيء يكون من خلال التخييل وذا تشوق تخييل شيء ما يفعل ذلك من وجوه احدها بفعل القوة المتخيلة مثل تخيل الشيء الذي يرجى ويتوقع أو تخييل الشيء مضى أو تمنى شيء ما تركبه القوى المتخيلة والثاني؛ ما يرد على القوة المتخيلة من إحساس شيء ما في تخل له من ذلك أمر ما أنه مخوف أو موصول أو ما يرد عليه من فعل القوة الناطقة وهذه هي القوة النفسانية. (ينظر: الفارابي، أبو نصر، أراء أهل المدينة الفاضلة، المصدر السابق، ص٧٢).

^٦ ينظر: نفسه، ص٣٢٢-٣٢٣.

^٧ سويف، مصطفى، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف المصرية، القاهرة، ١٣٣١هـ، ص٢٧٢.

^٨ ابن سينا، النجاة، للشيخ محي الدين صبري الكردي، مطبعة السعادة، القاهرة ، ١٣٣٠هـ، ص٢٧٢.

^٩ نفسه، ص٢٧٢-٢٧٣.

^{١٠} ينظر: ابن سينا، النجاة، المصدر السابق، ص٢٦٥.

خيرية، محض بريئة عن كل واحد من أنحاء النقص...فلو انفردنا عن البدن لكنا بمطالعتنا ذاتنا قد صارت عالماً عقلياً مطالعاً للموجودات الحقيقية والجماليات الحقيقية والملذات الحقيقية متصلة بها اتصال معقول بمعقول نجد من اللذة والبهاء ما لا نهاية له".^١

ويميز (ابن سينا) بين لذة الخيال في تصوير صور فنية وبين لذة حقيقية تمثل نشوة الروح، والخيال هنا هو الوسيلة لبلوغ هذه اللذات كونه يمثل حاجة الفنان لخلق تشكيل فني جديد، فتكون اللذة حاله ناتجة ومفروضة ولا تشمل على غاية نفعية وإنما المقصود هنا البلوغ إلى الجمال الخيالي الذي لا يوجد نظيره في الواقع، وهو يقول: "إن اللذة تعني حركة النفس، ويكون فنه من الخيال للأمر الطبيعي الملائم، وليس كل اللذات عن الحس بل من التخييل لذائد أيضاً".^٢

- مفهوم التخييل في الفكر الفلسفي الحديث .

إن الفلسفة الحديثة هي امتداد لفلسفة عصر النهضة، إذ اخذ الإنسان يفكر في ذاتيته الفردية وبشخصيته المطلقة خاصة بعد إن جاءت حركة الأصلاح الديني في القرن الخامس عشر ميلادي فتحررت العقول من عبوديتها للكنيسة ورجال الدين، وتمخض عن هذا انفصال الفلسفة عن الدين.^٣ وقد حرص العقلانيون* على وضع حلول للعديد من المشكلات التي عصفت بالفلسفة في العصور الوسطى وبالنزاع القائم بين الدين والفلسفة أو بين الحقيقة الدينية والوضعية، مما أحدث خلخلة واختلافاً في مناحي التفكير الفلسفي، وبالأخص في بحثي الوجود والإنسان والخالق.^٤ ولذا أفضت النزعة العقلية الديكارتية الصارمة على تخلي الجمال عن مثله العليا وقيمة وقيمة المطلقة اثر التحول إلى الفلسفة وفض العلاقة مع الدين واللاهوت التي اتسمت بها العصور الوسطى، مهتمين بالعقل وطروحاته في إحداث هذا التحول، لذا لم يفارق (ديكارت) (Descartes) أثر العقل في إحكامه الجمالية واشتراكه بالحس لتكوين اللذة الجمالية.^٥

^١ ينظر: نفسه، ص ٤٠٢.

^٢ اسماعيل، عز الدين، الفن والإنسان، دار القلم، بيروت، ط ١، ١٩٧٤، ص ١٤٠.

^٣ ينظر: رابورتس، مبادئ الفلسفة، المصدر السابق، ص ١١١.

* أن فلسفة (ديكارت) قد منحت للفلسفة استقلالها عن الدين منطقياً الشك في الحقائق، كسبيل للبحث والتفكير في أن الشك موجود وقائم التفكير، والأفكار وتميزها بالأفكار النظرية، وهذا الخيال على الرغم من بساطته يدرك بعض من الأفكار إلا أنه من يوصل، الحقائق سامية وجوهرية كمعرفة الله تعالى بالنور النظري. (ينظر: سوييف، مصطفى، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر، المصدر السابق، ص ١٧٣).

^٤ ينظر: إبراهيم، زكريا، مشكلة الفلسفة، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٧١، ص ٤٠.

** رينية ديكارت (١٥٩٦-١٦٩٠) فرنسي المولد نال اجازة الحقوق من بواتيني عام (١٦١٦) وتطوع للخدمة العسكرية في الجيش الهولندي، ثم رحل إلى ألمانيا، من كتبه، قواعد لهداية العقل، ومقال في المنهج. (ينظر: الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ١٨٩).

وبما لاشك فيه، إن فلسفة (ديكارت) وجدت للعقل دوراً في حل معضلات هذا الكون، وعلى هذا الأساس بنى (ديكارت) نظامه الفكري، فالتخييل لدى (ديكارت) معتدل بتأثير نزعتة العقلية وباعتداله يروق لأكبر عدد من المتذوقين الجمالين ويدفعهم إلى الاشتراك وجدانياً في تذوقه الجمالي، فالفن كما يراه؛ لا يكون مشوشاً مغرقاً بالخيال، فيتعب العين والذهن بإدراكه مألوفاً لدرجة يترك عضو الحس بلا عمل، ويفقد بسهولة الذهن فرصة الامتناع الوجداني عند تأمله^{٢٠} لهذا ميز بين الذهن والتخييل، وحتى يدرك حقيقة الأشياء الخارجية، استعان بالخيال لأن العالم الخارجي إدراكه يتم بواسطة الصور الحسية المتخيلة، إلا أنه جعل المخيلة والحس مرتبطة بالفكر ولا تكون بدونه، بينما الفكر يستطيع أن يكون بدونها، فذكر إن طبيعة التصاق الجسم بالنفس اتصالاً وثيقاً، لهذا فإن الأجسام التي تحيط به قادرة على أن تحدث في حواسي/حواس المتلقي مشاعر من الارتياح وتجعلني اتحد بكل الأجسام الخارجية^{٢١}.

إن ملكة التخييل لدى (ديكارت) مغايرة لملكة الذهن^{*}، ويقول: "إنها ليست ضرورية لطبيعتي ولماهيتي، أي لماهية ذهني، فانا باق حينما أنا ألان، وإن لم تكن لي مخيلة."^{٢٢} فالتخييل لدى (ديكارت) هو التأمل في الصور أو شيء جسمي ملتحق من الواقع، فعند تخيل شكل ما فإنه يتم معاينة هذا الشكل في المخيلة بفضل ما للذهن من قوة والتفاف باطني، فعندما نريد أن نتخيل مثلاً ذو ألف ضلع فإنه من الصعب أن نتخيله كما يحدث في تخيل مثلث واحد إلا أن إدراكه ذهنيًا أسهل^{٢٣} وهكذا يكون الفنان قادراً على استيحاء فنه من الواقع بالاستناد إلى هذا الواقع الموضوعي، فنعرف أن الأشكال هي خيالية ولنا بحاجة إلى المعرفة العقلية لمعرفة أنها كاذبة أم لا، وإن موقف (ديكارت) هنا هو موقف يؤكد ذاتية الفنان في الاستلهم من الواقع بمخيلة جمالية، فالأخيلة أشكال ذات جمالية ملتحقة من الواقع، إلا أن الموضوع الفني المطروح هنا والذي تلتذ به النفس البشرية؛ هو الموضوع الذي يكون وسطاً بين العالم الحسي والعالم العقلي، بمعنى أنه ليس مغالياً من خيالاته عسيراً على الفهم، ولا مألوفاً ولا يحمل من جوانبه أي عنصر إثارة، وبالتالي يكون المتخيل الجمالي عقلياً ابتكارياً، وبهذا يكون الوسط بين الإفراط في إثارة الحس أو القصور في إثارتها^{٢٤} ونفهم من ذلك أن (ديكارت) أراد متخيل خال من الغموض والإيهام، بمعنى أنه متخيل عقلي غير مغالٍ في إبداع ألوانه وأشكاله، وعند النظر إليه سوف نجد متعة ولذة جمالية لدى المتذوق الجمالي ولها وجهان:

الأول؛ حسي. والآخر؛ عقلي، ومما امتازت الفلسفة الديكارتية به، اعتدالها العقلي في صياغة متخيل جمالي.^{*}

فقد حرص (كانت Kant) ** (١٧٢٤-١٨٠٤) على تحقيق الوصل بين العقليين النظري والعملية من خلال (نقد ملكة الحكم)، فذكر: "أنه استطاع أن يتحقق من أن النفس قوى وملكات

^١ عبد المنعم، راوية، القيم الجمالية، المصدر السابق، ص ٨٠.

^٢ ينظر: أمين، عثمان، ديكارت، إعلام الفلسفة، مكتبة المعارف، القاهرة، ط ٥، ١٩٦٥م، ص ١٤٩.

^٣ ينظر: ديكارت، رينيه، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ت: كمال الحاج، منشورات عويدات، بيروت ط ٢، ١٩٧٠م، ص ٢٩٤.

^{*} أن الفارق بين الإدراك الذهني والتخييل يقوم على المجهود الذهني، فالتخييل يحتاج إلى مجهود ذهني ولا يحتاج إليه الذهن. (ينظر: ديكارت، رينيه، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، المصدر السابق، ص ٢٢١).

^٤ ينظر: نفسه، ص ٢٩-٣٠.

^٥ ينظر: نفسه، ص ٢٩.

^٦ ينظر: ابوريان، محمد، فلسفة الجمال ونشأة الفنون أجمعيله، المصدر السابق، ص ٢٤.

^{*} ذكر (ديكارت) أن الأشياء التي يتمثلها في الحلم هي بمثابة لوحات وصور لأستطاع تكوينها إلا على غرار شيء واقعي، وأن المصورين أن بذلوا ما أوتوا من قدرة على تمثيل بنات البحر في تشكيلات غريبة جدا من خلال تأليف أعضاء مختلفة من الحيوان، وإذ جمع الخيال عندهم، فابتعدوا شيئاً يبلغ مرتبة من الجودة لا يرى قط له مثيلاً فإن عملهم يكون شيئاً مختلفاً بالأساس زائفاً كل الزيف يبغي على الأقل أن الألوان التي يؤلفوا منها لا بد لها أن تكون حقيقية. (ينظر: ديكارت، رينيه، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، المصدر السابق، ص ٥٠).

ثلاث، إلا وهي ملكة المعرفة، وملكة الشعور باللذة أو الألم، ثم ملكة النزوع^١. وهذا ما جعله يتخطى ثنائية العقل والإدارة الخاصة بالنفديين الخالص والعملي، مؤكداً دور وفعالية ملكة الوجدان التي نستشعر بها من لذة أو ألم، أما بخصوص نقد ملكة الحكم التي اشتملت بدورها على فكرتي الجمال والغائية، وباحثاً بالكيفية التي تمكنه عن طريق الفكر إخضاع العلية للغائية أو كيفية العثور على حد متوسط بين الطبيعة والحرية^٢.

إن فلسفة (كانت) فلسفة نقدية متعالية تبحث في قوة العقل والأشياء، وفي ضوء فلسفته لا تفسر قوانين الذهن، بل إن الذهن هو من يفسر قوانين الأشياء، والعالم بدون الذات العارفة الكلية لا يمكن أن يكون معرفة. لنا لذا تعد الذات مصدر القواعد الكلية للوجود، حيث سمي (كانت) هذه القواعد بالقواعد السامية بسبب تعاليها عن التجربة الحسية وكل تجربة واقعية، وحتى تصبح واقعية لابد أن تمر بمراحل منها تنسيق الأحاسيس في أدراك حسي من خلال قلبي الإدراك الحسي - الزمان والمكان - فالإحساسات إذا اجتمعت في مكان ما وزمان ما على شيء ما يصبح هذا الشيء مدركاً حسيّاً، لكن عندما نكون بصدد الجمال، يكون الخيال قد تحرر من حدوده المحصورة داخل المعرفة النظرية كما هو الحال عند (ديكارت) والديكارتيين^٣.

إن (كانت) لا يرى في المتعة الجمالية خلوها من التصورات تماماً، لكنه في المقابل وجد في الخيال القدرة على التلاعب بالملكات المعرفية التي تؤسس المتعة الجمالية، والخيال لا يكون إلا تمثيلاً للجمال، وللخيال دور في إصدار الأحكام الذوقية بشأنه على نحو أعمق، فعندما نكون إزاء الشيء الجميل، نقوم بحكم منعكس يعتمد على ما يجري بين ملكاتنا الذاتية، والجمال الذي ندركه في الموضوع الخارجي مظهره عملية التأليف والتوفيق أو اللعب الذي يتم بين الخيال والذهن، وهذه العملية هي مصدر الشعور باللذة الجمالية أو الرضا المصاحب له^٤. إن هذا الانتعاش لشعورنا بالحياة الذي تحدثه رؤيتنا للجميل، لا يتضمن أي أدراك تصوري لمحتوى موضوع معين، لذا يعرف (كانت) الجميل بأنه: "ذلك الذي يسرنا على نحو كلي بمنأى عن أي تصور"^٥.

وقد أكد (كانت) على الخيال الابتكاري القائم على ابتكار الأفكار الخيالية ألمستحدثه وجعل مبدع الأفكار هو سيد الفنون لأنه قادر على تكوين صورة فنية جديدة، وعلى امتداد الفلسفة الكانتية كان يرى إن الخيال متباين، ففي جانب ما قبل النقدية جعل الخيال يتكيف مع العقل النظري حيث يقول: "ليس من الضروري بالنسبة للجمال إن يكون الإنسان غنياً وأصيلاً بالأفكار مثلما هو ضروري إن يلائم حرية الخيال في القوانين العقل النظري"^٦. فالخيال هنا ابتكاري لملكة الذوق ومن خلال دراسته للمبدأ الفكري الأخلاقي نجده قد عارض بعمق بين الفنان الذي يحاكي الطبيعة والفنان الحقيقي العبقرى الذي يطرح أفكار جديدة^٧.

** ولد في بكونسبرج في بروسيا الشرقية (ألمانيا الشرقية) وهومن اصل اسكتلندي، استمر يدرس الفلسفة ٤٢ سنة من كتبه، نقد العقل الخالص أو النظري، ونقد الحكم، والسلام الدائم. (الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٣٧٢).

^١ ينظر: إبراهيم، زكريا، كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٢م، ص ٢٣٠.

^٢ ينظر: نفسه، ص ٢٣١.

^٣ ينظر: جرين، ماجوري هيدجر، سلسلة اعلام الفكر العالمي المعاصر، ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٣م، ص ٦٢.

^٤ ينظر: مطر، اميره حلمي، فلسفة الجمال نشأتها وتطورها، دار الثقافه للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٨م، ص ٩٨.

^٥ ينظر: جادامر، هانز جورج، تجلي الجميل، ت: سعيد توفيق، المجلس الاعلى للثقافه، مسقط، ١٩٧٠م، ص ٢١١.

^٦ ينظر: مجموعة من العلماء السوفيت، الجمال في التفسير الماركسي، ت: يوسف الحلاق، منشورات وزارة الثقافه والسياحه والارشاد القومي، بيروت، ص ٣٨-٣٧.

^٧ ينظر: مجموعة من العلماء السوفيت، الجمال في التفسير الماركسي، المصدر السابق، ص ٣٨.

إن جميع الأشياء ليست أشياء في ذاتها وإنما تطورت وحدثنا يولد (اسكيمارات Ascemiatism) * في الأشياء أي حكم حدسي صادق في ضوء هذه التطورات^{٢٠} وقد امتازت الفلسفة الجمالية عند (كانت) بالتفريق بين الأخلاق والمعرفة بالخيال فذكر (كانت) في كتابه (نقد مملكة الحكم) : الحكم المتصل لمسائل الذوق ليست حكم معرفة، ويترتب على ذلك أنه ليس منطقياً بل جمالياً واعني بذلك أنه ليس من شأن الذهن بل من شأن الحساسة والإحساس بالأشياء^{٢١} ومملكة الحكم أو الذائقة الجمالية لموضوع أو تمثيل فني متخيل ؛ هو ما يروق لنا على جهة الشمول دون تصورات الذهن، فلا يوجد منطق علمي ولا مبرر يسوغ جمال الشيء المتخيل، فالخيال الجميل ذاته وبذاته، وعندما عارض (كانت) بين العالم الحسي وبين عالم فوق الحسي عد أن الأول؛ مرتبط بمملكة المعرفة اسمها العقل المجرد، والثاني مرتبط بالرغبة واسماها العقل العملي، ويوجد بين ملكة المعرفة وملكة الرغبة؛ الشعور بالرضا أو ملكة الامتعاض، وهكذا يتضح إن العلاقة بين ملكة العقل المجرد وملكة العقل هي ملكة الحكم والفن هنا يتجسد في حالة صورة خيالية جميلة^{٢٢} وذكر (كانت) في ضوء أطروحته بيان مدى خلق الفنان العبقرى للجمال وأهمية الخيال ومدى محاكاته للطبيعة حيث يقول: " الطبيعة تكون جميلة حيث يكون لها من الأثر في النفس ما للفن، والفن كذلك وإن كنا ملتفتين إلى أن الفن لا يمكن أن يسمى جميلاً إلا إذا كان له في نفوسنا أثر الطبيعة "° وعليه يكون الفن المحاكي للطبيعة هو فن جميل تاركاً في نفوسنا أثر للعالم الحسي (الطبيعة)، فتتم هذه المحاكاة للطبيعة عن طريق استخدام الخيال كنقل غير مباشر باستخدام الفنان خياله الجمالي المتمثل في محاكاة الواقع وقد ذكر في كتابه (نقد مملكة الحكم) : "إن على ملكة الحكم أن تحد من شطحات الخيال وغناه، كما إن عليها أن تحد من عمل العقل النظري"^{٢٣}

وخلاصة الفلسفة الكانتية إن الخيال يعطيناً صوراً ذات طابع مكاني وزماني، ولها أهمية في التعرف على العمليات المعرفية لكونها أساس في الأحكام التأليفية والتركيبية في الخيال المحصل هنا، وإن كان موضعياً (حسياً)؛ فهو خيال متعالٍ سابق على التجربة، وهو الوسيط بين الموجودات الحسية وما موجود في الذهن، فالتخييل عند الفنان ومن ثم التخييل عند المتلقي/خطاب الفنان؛ هو مجموعة أفعال يقوم بها الذهن لخلق أطر جديدة وصور فنية مبتكرة تتطابق عليها الظواهر للوصول إلى المعرفة، وأما كون المتخيل متعالياً في الفلسفة الكانتية؛ كونه يشكل شكلاً من أشكال الحس الباطن أي الزمان القبلي، والإنسان - كونه متلقٍ من جهة وفنان من جهة أخرى - ومن خلال حياته يلتقط الكثير من الصور الحسية ويخزنها في مخيلته وما يملكه من أفعال في الذهن قائمة على التفكير والربط بين التصورات المختلفة وبمساعدة المخيلة يسترجع بها الصور، وتتم هنا المعرفة، وهي خيال متعالٍ لكونها لا ترتبط بالتجربة الأنية التي يطبق عليها، فالخيال المرتبط بالأفعال الحسية الملتقطة باطنية وقلبية وهي أساس التأليف بين الذات والموضوع، فإن التأليف يتم بالتخييل إذ يضيفي الذهن على الأشياء المبعثرة، فيوحدها ويوجد نظاماً لها، فيحدث عند ذلك الفهم وهو تشكيل صورة فنية جديدة^{٢٤}.

* الاسكيمارات؛ هي تخيل قبلي يقوم بانتاج الصور، (للمزيد ينظر: ابن عثمان، رواد المثالية للفلسفة العربية، المصدر السابق، ص ٨٨، للمزيد ينظر: جرين، ماجوري، هيدجر، سلسلة اعلام الفكر العالمي المعاصر، المصدر السابق، ص ٧٠).

^١ كانت، عمانوئيل، نقد العقل المجرد، ت: احمد الشيباني، دار النهضة العربية للتأليف والترجمة والنشر بيروت، (د، ت) ص ١٥.

^٢ كانت، عمانوئيل، نقد العقل المجرد، المصدر السابق، ص ١٥.

^٣ ينظر: امين، عثمان، رواد المثالية للفلسفة الغربية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٥ م، ص ٢٤٩.

^٤ ينظر: ابوريان، محمد، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، المصدر السابق، ص ٣٥.

^٥ ينظر: مجموعة من الفلاسفة السوفيت، الجمال في التفسير الماركسي، المصدر السابق، ص ٣٧.

^٦ ينظر: نفسه، ص ٣٧-٣٨.

^٧ ينظر: كانت: عمانوئيل، نقد العقل المحض، ت: موسى وهبه، مركز الإنماء القومي، بيروت: ط ١، (١٩٨١ م) ص ٩٣-٩٤. للمزيد ينظر، شيخ الارض، تيسير، الفحص عن أساس التفكير الفلسفي، المصدر السابق، ص ٣٥٢.

إن فلسفة (هيجل ١٧٧٠-١٨٣١)* (Hegel) فلسفة مثالية موضوعية تدور حول ما يسميه هيجل بالروح المطلق** التي جعلها أساس العالم في جوهره ووحدته، فكل ما في الوجود من ظواهر مادية ونظم فكريه إنسانية هي مظاهر لتجليات الروح، وهذه المظاهر في تشكيلاتها تخضع لقوانين جدل قائم على حركة وصيرورة مستمدة قوامها من الروح المطلق، والجمال هو الحقيقة بذاتها أو مظهر من مظاهر الحقيقة^١. لذا ميز (هيجل) بين الجمال الحقيقي والجمال غير الحقيقي ملحقاً لفكرة بالفن وهو لا يستمد حيثياته من الإدراك الحسي، فالجسم في الطبيعة يخضع للرغبة بينما الخيال في الفن يتخطى الواقع المباشر الذي يخضع للرغبة الكلية المطلقة، أي ما وراء الحسي المباشر، بمعنى إن الحسي في الفن لا يصبح موضوعاً للرغبة في التأمل الجمالي^٢. حيث يقول: "إننا نقف اليوم في عصر مهم من عصور غليان الروح... ابتغاء إن تتجاوز شكلها الذي أخذته حتى الآن، لتكتسب شكلاً جديداً، وعملية جماع التصورات والأفكار وروابط العالم قد انفكت وتهافتت كرؤيا حلم وتتم تمهيدا لمسيره الروح"^٣. وعد (هيجل) صورة الجمال الفني أسمى من صورة الجمال الطبيعي؛ لأن الأول هو نتاج الروح^٤. وبشكل خاص تتجلى الروح لتحقيق الوصول إلى الذات، ولكي يحقق الوصول فإنه بحاجة إلى فكرة وهذه الفكرة تتجسد حسيّاً بشكل ما^٥. فالفكرة هي التخييل الجمالي لدى (هيجل) لأنه عرف الجمال بكونه "أفكرة في تحققها الحسي"^٦. وجعل في تحقيق الروح لذاته ضرورة وجود تطابق كامل بين صورة الخيال الجمالي كفكرة والشكل الحسي المتخيل الذي تتجلى به الفكرة ظاهرياً، فإذا تحققت الفكرة حسيّاً في صورة تخييل جمالي طبقاً لمفهومها ومضمونها، أصبحت مجسدة للمثال الروحي للروح المطلق، فذكر (هيجل): "إن أهم حقيقة لهذا الشكل المتعين هو إن يظهر المثال بمظهر كلي لأنه أي المثال المتعين هو وليد للقوة السرمدية للعالم الحسي للروح المطلق"^٧. ولعظمة المثال أو بمعنى آخر للفكرة الخيالية المتعالية ومضمونها الروحي وجب إن يكون التعبير الفني جديراً باحتواء هذا المثال الروحي^٨.

وأعطى للفكرة محوراً أساسياً في الفن حيث يعدها مثلاً متعيناً للروح المطلق، وعليها إن تكون أصيلة وغير مكتسبة من أي موضوع سابق، لهذا كانت السبب في تغاير الأوجه المختلفة للفن عبر أثارها المتنوعة^٩. وبالتالي هي تسعى لتشكيل صور متخيلة يدل على مضمونها الروحي أو تصورهما العقلي، وبحكم إن الفكرة تعبر عن الحقيقة فإن النقص أو الكمال في الشكل يعد تعبيراً عن هذه الحقيقة أيضاً، وهكذا نجد إن من صفات الروح المطلق في الفن التشكيلي

* (جورج وليام فردريك هيجل)، من اعظم الفلاسفة، ولد في شتوتجرت بالمانيا، وأول كتاب له الفرق بين فلسفتي فخته وشيلنج عام (١٨٠١م)، ومن أهم كتبه: فينومنولوجيا العقل، وعلم المنطق. (الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٥١١).

** هي تصور الأشياء في مقابل الموضوع المتصور. ويقابل المادة كما يقابل الجسد ويقابل الطبيعة وهي مبدأ الحياة. (للمزيد ينظر: مذكور، إبراهيم، وآخرون، المعجم الفلسفي، المصدر السابق ص ٩٣).

^١ ينظر، حسن، حسن محمد، مذاهب الفن المعاصر والرؤية التشكيلية للقرن العشرين، دار الفكر العربي، القاهرة، (د، ت)، ص ١٣٨.

^٢ عبد الحميد، شاكر، التفضيل الجمالي؛ دراسة في سايكولوجية التذوق الفني، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٤م، ص ١٠٧.

^٣ ينظر، بدوي، عبد الرحمن، حياة هيجل، المؤسسة النشريه للدراسات والنشر، بيروت ط ١٩٨٠م، ص ٥٩.

^٤ هيجل، مدخل إلى علم الجمال، ت: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط ١٩٨٦م، ص ٨.

^٥ ينظر: هيجل، مدخل إلى علم الجمال، المصدر السابق، ص ١٤.

^٦ ينظر، هيجل، فكره الجمال، ت: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط ١٩٨١م، ص ١٩٨١، ص ٢٩٦.

^٧ ينظر، نفسه، ص ١٦٧.

^٨ ينظر: نفسه، ص ١٦٧-١٦٨.

^٩ هيجل، المدخل إلى علم الجمال، المصدر السابق، ص ٢١.

وجود متخيل ظاهري وهو تخييل مغرق بالخيال خاصة عند الرومانسيين وما بعدهم ، وهو ذات فكرة حرة عاقلة لا تكف بحثاً عن الشكل المناسب لتعنيها وتجليها الظاهريين، وعليه يحدث تطابق خيالي بين الشكل والمضمون متخذاً من الجسد البشري والطبيعة مركزاً للجمال، فعدها (هيجل) الوحدة القادرة على الكشف عن الروح بصورة حية لأنها انعكاس للروح ، وبالنتائج الفنية تكون الروح المطلقة قد حققت مثال الجمال بذاته تعد إن رسالة الفن لديه إن يحمو الفارق بين الروحي والطبيعي^١ وهكذا يتضح من إن مهمة الفن هي استغلال الخيال المطلق وجعل الوعي الروحي الديني قابل للأدراك في الفن^٢، فأساس الفن هنا هو التعبير عن الروح المطلق فإذا اقتصر اهتمام الفنان على محاكاة مظاهره الطبيعية؛ فانه لا يستطيع بهذا إن يتخطى حدودها ، وعلى الفنان إن يجسد المضمون الروحي وليس الطبيعة فحسب، فالخيال العادي هو المسؤول عن تمثيل الطبيعة فذكر (هيجل): (أما الخيال الاعتيادي فيرتكز إلى ذكرى ظروف معاشة، ذكرى تجارب ناجزه من دون إن يكون خلافاً لمسك معنى الكلمة، الذاكرة تحفظ وتبعث الحياة من جديد في تفاصيل الأحداث وجانبها مع كل الظروف التي واكبتها من دون إن تستنبط منها الجانب العام)^٣

وهكذا يتضح إن (هيجل) ينفي محاكاة الطبيعة كمتخيل تمثيلي لان الفن هنا يتعلق بالمادة وليس بالروح وغاية الفن هو تجسيد المضمون الروحي، لهذا يقتضي الإبداع التخيلي عدم قسمة الحسي والروحي ، فتصبح (الفكرة) شكلاً تخيلاً غير واضح وغير محقق لمضمونها ، فتظهر (الفكرة) وكان بينها وبين الشكل عدم تجانس، لان الخيال هنا غير مستوعب وبالتالي يكون بين الفكرة والخيال علاقة ينتج عنها عمل فني مبدع ذو مضمون روحي، ويرى (هيجل): "إن التخييل يحدث إن تقف الروح فيما يتعلق بالذاكرة عاجزة عن وعي مضمونها إلا بواسطة أمثلة منفردة فكل شيء سرعان ما يتجسد عنا بالنسبة إليه في صور موضوعة في لحظات معينة في زمان ومكان محدد، وإن الفن منبعه في التخييل الحر، وانه بحكم ذلك لا محدود، ولم يكن نيتنا ألبتة إن نعزو إلى التخييل عسفاً وحشياً واستبداداً، وإن التخييل المبدع مشحون شحناً بالطبيعة بحكم إن له جانباً طبيعياً"^٤

إن الانفعال العاطفي الجمالي يحي العمل الفني حيث يجعل الموضوع والشكل يختلط مع ذاته بمعنى انه يجعل الشكل يخص ذات الموضوع لان طبيعة الشكل أو التمثيل العيني إذا طغى على المضمون يفقد قيمته ، إلا إن الانفعال وإحساس الفنان الباطن يصون الوحدة بين الشكل والمضمون ،ومن هنا يتضح عمق التداخل بين الذات والموضوع في فلسفة (هيجل) المثالية الموضوعية، ولهذا يكون العمل الفني المتخيل هو كشف للروح في أشكال خارجية ، وهو نتاج للروح تنجزه ذاتية خلاقة تجعل منه موضوعاً لحدس الآخرين وحساسيتهم، ومخيلة الفنان هنا هي التي تمثل الذاتية أخلقه للعمل الفني التخيلي^٥

^١ ينظر: هيجل، الفن الروحي والكلاسيكي والرومانسي ، المصدر السابق، ص ١٩٦.

^٢ ينظر: هيجل، الفن الروحي والكلاسيكي والرومانسي ، المصدر السابق، ص ٣٨.

^٣ ينظر: هيجل، المدخل إلى علم الجمال ، المصدر السابق، ص ٨١.

^٤ ينظر: نفسه، ص ٨٠ - ٨١.

^٥ هيجل، فكرة الجمال، المصدر السابق، ص ١٦٧.

التخيل في الرسم الاستشراقي .

إن أي عمل فني/رسم إنما هو مؤلف من شيء (Object) ومن الموضوع (Subject) والشيء هو مادة محسوسة واقعية كالرخام والقماش ، إما الموضوع فهو شكل غير واقعي لخيال أو حدس ، ويستوي في ذلك أي اثر في عصر النهضة مع أي اثر فني من الرقش العربي ، أو من فخار الرافدين ، أو أي لوحة من لوحات (موندريان) أو (دافنشي) أو (جيروم) ذلك انه ليس من الممكن إذا ما نظرنا إلى لوحات : (رامبرانت) * السبعين التي تمثله – إن نجد واحده منها نستطيع عدها صورة واقعية ، فحتى الصورة الفوتوغرافية ليست تمثيلاً صادقاً للواقع ، وهكذا فإن الموضوع الجمالي لا يمكن أن يكون واقعياً، أي إن الجمال صيغة خاصة تخلق من الموضوع ضرباً من الواقعية ، ولذلك فالجمال ينتمي إلى عالم الخيال وليس إلى عالم الواقع ، ولهذا كان الموضوع لا واقعياً دائماً، إما مادة العمل الفني (الشيء)، فهي وحدها واقعية من ناحية محسوسة مادتها ولكن الموضوع الجمالي يجعل من هذه المادة شيئاً جديداً يختلف عن جميع الأشياء السابقة لوجودها ، وهو الشيء الفني^١ .

وعن طريق الفن/الرسم أكد الإنسان/الرسم عبر العصور إن لديه طاقة معرفية داخلية خارقة لا تعبر عن مداها بأدراكية طارئة محددة بمعطيات الحس، بل تجد هذه الطاقة مداها من خلال ادراكية كلية شاملة قادرة على خلق فضائها المعرفي النافذ إلى الجانب الخفي في النفس والوجود^٢.

ومما لا شك إن اقتران التخيل بالفن/الرسم الاستشراقي وتطبيقاته له ما يسوغه ، وإن نزوع كل منهما إلى الآخر قد اعد للتلاقي ومن ثم الاندماج في وحدة تعد لكل منهما ركيزة إلى الآخر ، فمنذ إن وعى الإنسان/الرسم النشاط الفني، تولد له الدافع إلى إقامة عالم خاص ، عالم من القيم المطلقة تكون بديلاً عن عالم المظاهر المتغير الخاضع لتحكمية الحياة وقهرها، لذا جاءت صياغاته الفنية البصرية هي المتحكمة والمتخيلة في الأشياء مستثمراً كل طاقاته الذاتية في إخضاعها لأرادته مستعيناً برؤية تخيلية في تحويل الأشكال وترميزها^٣.

إن الرسم الاستشراقي وتكويناته الفنية ، يعد تمثيلاً متخيلاً لمثال تصويري وليس تمثيلاً لصورة بصرية كمدرك حسي ، بجزئياته الحرفية، لأن الرسام الاستشراقي بمعرفته الجمالية ما فتيء يمثل إحساسه الجمالي تجاه العالم (الشرق) عوضاً عن إدراكه البصري ، لهذا أخضع هذا الأخير لتصوير المتخيل ، لتورثنا هذه الحالة الدقيقة ، إن المتخيل الجمالي نسبي ارتبط منذ القدم بالشعوب المختلفة على تباينها الثقافي والحضاري^٤ . والفن يتحدد بشكل كامل حينما يعرف بكونه تخيالياً أو مشاهدة عقلية ، وقد أثبتت إنها أكثر من النظريات وضوحاً ، وإن النقطة التي نلاحظها على الفور ، هي إن هذه النظرية المحكمة الشاملة عن الفنون تنطلق على نحو مقبول جداً دون حاجة إلى كلمة جمال^٥ . وهذا شأن التخيل بوصفه معرفه وآلية كاملة قابلة للإشراق والتكشف من نوع رادع لسلطات محددات الواقع وماديتة الجامدة ، ولا شك في إن الرسام الاستشراقي في عمله ورؤيته الفنية لهذه المعرفة ، ستكون بالضرورة معرفة تلائم تطلعه الذاتي في النزوع لخلق عالم تصويري مثالي يحمل صفه الديمومة عبر تحرير عناصره التشكيلية والياتيه من التزامات

* رامبرانت ، رسام هولندي من عصر النهضة ولد عام (١٦٠٦م) في أمستردام وتوفي في (١٦٦٩م) .
للمزيد ينظر : (Loclotte , Michcl.Larousse, Dictionary of Painter.op.cit. P.٣٤٤) .

^١ ينظر: بهنسي ، عفيف ، اثر العرب في الفن الحديث ، المصدر السابق ، ص ٢٢٢ .
^٢ ينظر: بارو ، أندريه ، سومر فنونها وحضارتها ، ت: عيسى سلمان وسليم طه التكريتي ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، ١٩٧٩ م ، ص ٨ .

^٣ ينظر: ماجد، علي مهدي، الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث، المصدر السابق ، ص ٧٤ .
^٤ تيغيم ، فيليب فان ، المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا ، ت: فريد انطونيوس ، منشورات عويدات ، لبنان ، د ب ت) ، ص ٢٦٧ .

^٥ ريد ، هربرت ، معنى الفن، ت: سامي خشبه ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط ٢ ، ١٩٨٦ م ، ص ٣٥ .

الرؤية الحسية وعبر جمالية مقترحة^١. فأشكاله نتاج خيال ورؤى وأمال وهكذا أصبحت رغبة الرسام الاستشراقي تتمثل بترك عالم تحدده الشروط الكيانية وصولاً إلى عالم تخيلي (جمع بين العالمين) ، بصفته تجسيدا وحواراً لذلك العالم الخيالي، وبفضل الحالة الشرقية (من بيئة وعادات، وتقاليده، وجنس ... الخ) التي كان تأثيرها واضح وكما أسلفنا في الفصل السابق ، فقد تمكن الرسام الاستشراقي من تحقيق رغبته في صيغ نتاجه التخيلي بنزعه شرقية تشع بجمال شرقي عبر خواص جمالية أساسها الألوان الزاهية ونذب التقليد الموجود في باقي أنواع الحركات الفنية التي عاصرته فتحول الرسم كتظهير خيالي لفكرة ما تحمل سمات وجدانية وجمالية خاصة يدفعها إلى أفق ذوقي خاص، فأصبح الفن الاستشراقي هو تجسيد لمثال تخيلي^٢. وفي الوقت الذي رسم فيه (ديلاكروا) الملاحم والعنف (شكل ٣٥) مصورا الطبيعة تحت واعز اجتماعي وعاطفي وأخلاقي ، رسم الاستشراقيون الطبيعة الشرقية كل لذاته وحسب ما تراءت لهم ، فتحوّل الطبيعة الشرقية من الواقعية الدرامية التي تلعب بعواطف أرحاله والمستشرقين إلى الطبيعة المتحررة من الالتزامات العاطفية والاجتماعية في ذات موضوعية وشعرية في إن واحد^٣. وهذا ما أكد عليه (جوته) في فصل الجمال عن الفائدة الاجتماعية وبتأكيد على الحرية في الفن هو إن يقصّي الجمال عن الفائدة باحتوائه حقيقة تتمثل في الطبيعة السحرية التي يمتلكها الجمال بموضعه عقلانياً بشكل خيالي خاص^٤. وكان البدء فيما عرف بحوار الحضارات الأثر البالغ في بلورة الأساليب الجديدة للفن الاستشراقي خاصة مقترباته الذوقية التخيلية والقراءة في بناء الشكلية وتحديد في اللون والمناخ الذين لفت انتباه الرسامين المستشرقين إلى صيرورة جمالية جديدة^٥.

ولا بد من الإشارة إلى إن الآلة الفوتوغرافية كانت قد قدمت مساهمة مثالية في خلاص الفن التشكيلي من مهمة مطابقة الطبيعة، فقربت كل ما هو بعيد عن عين الرسام الاستشراقي إلى واقع مرئي مباشرة إمامه فجعلت الشرق موجود بنفسه في الغرب وبالعكس^٦. وبالتالي فقد أعانت هذه الإله الرسام الاستشراقي على تخطي واقعه المنهج خيالياً وخلق عوالم خاصة به ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فقد استلهم الرسام الاستشراقي التجسيد الأنّي للمشاهد أي إدخال الصفة ألانيه اللحظية في تسجيل الكثير من رسوماتهم مباشرة من الطبيعة الشرقية ، وقد اعتمد الكثير الرسامين من الاستشراقيين على الإله الفوتوغرافية في نقل المشهد الطبيعي وبناء صورة وتكوينات تخيلية جديدة كما في أغلب لوحات (روبرتس) (شكل ١- ٤٠)^٧.

إن الكثير من الرسامين الاستشراقيين قد وظفوا كشفاتهم الفنية وفق رؤى متقدمة، فنجد (ماكس رايبز)^{*} في لوحته (احتفالية جزائرية) (شكل ٣٣) ضرباً من المنهج الانطباعي في التعامل بين الظل والضوء وكيف أبدع الرسام في تلوين الظل والضوء والشيء

^١ ينظر: نفسة، ص ٣٥ - ٣٦ .

^٢ ينظر: ريد ، هيربرت ، الفن والمجتمع ، ت: متري ظاهر ، دار القلم ، بيروت ، لبنان ، ١٩٧٣م، ص ٨٩ .

^٣ ينظر: ليماري ، جان ، الانطباعية ، ت: فخري خليل ، مراجعة جبرا إبراهيم جبرا ، دار المأمون للطباعة والنشر، بغداد ، ١٩٨٧ ، ص ١٧ .

^٤ الخطيب ، حسام ، الأدب الأوروبي تطوره ونشأته مذاهبه ، دار كتاب مصر للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، ١٩٨١م، ص ٤٩ .

^٥ ينظر: امهز، محمود، الرسام التشكيلي المعاصر، دار المثلث للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٨١م، ص ٤٩ .

^٦ ينظر: حسن ، حسن محمد، الأصول الجمالية للفن الحديث ، دار الفكر العربي ، بيروت ، (د.ت)، ص ٢٨ .

^٧ ينظر: مصطفى ، محمد عزت: قصة الفن التشكيلي، ج ٢ ، دار المعارف، القاهرة ، مصر ، ١٩٦٤م ص ١٨- ١٧ .

* ماكس رايبز، مستشرق ألماني ولد في عام (١٨٦٨ - ١٩٤٤م) زار الجزائر عام (١٩٠٣). (للمزيد

Pleter , Christine . Orientalism in art op.cit.p.٢٤٦.)

نفسه نجده في لوحة (يوجين ديلاهوكوا Eugene Delahue) * (شكل ٣٠) في لوحته (سوق في تانكرص) وأيضاً تجسد الرؤية ذاتها في لوحه (ايميلي برنارد) ** (Emile Bernard) في المخدع (شكل ٣١) أما (اوغست رينوار Auguste Renoir) *** في لوحته (امرأة من الجزائر) (شكل ٣٢) والذي يعد زعيم الانطباعيين الاساسيين والذي لديه أكثر من اللوحات التي تملك نفس استشراقية ، وبعد ذلك رسم الاستشراقي (بروسبير ماليهوت) **** (Prosper Marilhat) انطباع شروق الشمس في الشرق في رؤيا جديدة (شكل ٣٤) تقوم على محاولة رسم انطباع ضوء الشمس على العين الغربية كما تراه ، أي محاولة إيجاد معادل صوري تخيلي يعادل ما تتركه محاولة رسم انطباع ضوء الشمس على العين في العالم العربي وبالتالي انتاج انفعال جمالي مؤكد ، بتعبير أو انه لا توجد ألوان ثابتة للأشياء ، بل إن الأشياء تكسب ألوانها من الانعكاسات في الجو المحيط بها ، وكان ذلك الأثر في زيارته للشرق ووقوفه على المعاني الكامنة في الضوء ، فالضلال ليس معتمة إنما توجد مجموعة من الألوان أيضاً^١.

فعالج هذه الحقيقة بلمسات خاطفة وجريئة مشبعة بالألوان ليخرج للمشاهد (المتذوق – المتلقي) * نتائج جديد تتوزع فيه ألوان الشيء تبعاً لسقوط أشعة الشمس وحركة الهواء وحرارة الألوان وانعكاساتها في البيئة الشرقية ، أي إن للظلال عوالم لونية مؤثرة تزيد من جماليتها وتأثيرها الحسي والوجداني على المتلقي ، في المعالجات اللونية للظلال حيوية وحركة انفعال عاطفي مما تمنحه تلك الألوان وتؤثر على التكوين ووحداته وعلاقاتها كلها ومن الاستجابة النفسية التي تؤثر على المخيلة^٢.

* مستشرق فرنسي زار الجزائر في عام (١٩٠٢) اهتم بالمواضيع الحرفية والتقاليد الاجتماعية وكان صادقاً و أميناً في تجسيده لرسمه (للمزيد ينظر:

Pleter , Christine . Orientalism in art op.cit.p.٢٤٦.)

** هو (ايميلي فرانت بيرنارد) ولد في فرنسا عام (١٨٢١ م) وتوفي فيها عام (١٩٠٠ م)، زار مصر في عام ١٨٤٧ م وتفنن في رسم البورتريئات. (للمزيد

Tharntan , Lynne , the oreintalists painter – Travelles op.cit.p.١٧٦.)

*** هو (بيتر اوغست رينوار) رسام فرنسي، ولد في ليمس في عام (١٨٤١ م) وتوفي في (غينس سير مير) (١٩١٩ م) وهو رسام انطباعي درس في ثانوية أيدس بيكس للفن (١٨٦٤ م). (للمزيد

laclotte, michel, Larousse dictionary of painters. the hamlyn publishing group ، ١٩٨١ .pg.٣٤٨).

**** مستشرق فرنسي ولد في عام (١٨٨١ م) وتوفي (١٨٤٧ م)، التحق مع صديقه (لويس ريسنر) إلى الجيش ثم سافر إلى القاهرة هنالك كون له أستوديو خاص به في رسم هكنر مناظر لشدة إعجابه بها. (ينظر:

Tharntan , Lynne , the oreintalists painter – Travelers. op.cit.p.١٣٦.)

^١ ينظر: إسماعيل ، عز الدين ، الفن والإنسان ، المصدر السابق ، ص ١٤٦ .

* ضرب من الشعور يجيء كرد فعل لمؤثر خارجي ، ونفسياً مجموعة الأحوال الفسيولوجية التي يترتب عليها إحساس خاص، وتجيء نتيجة لاثارات داخلية وخارجية والأفكار عند المتلقي أو المشاهد مجرد انطباعات ، واستجابة العاطفة هي استعداد وجداني للشعور بتجربة وجدانية خاصة ، للقيام بسلوك جمالي معين إزاء العالم الموضوعي ، أو فكرة ذاتية مجردة ، وتعد هنا استعداداً مكتسباً . والنشاط التعبيري هذا لا يكون ناضجاً إلا إذا أدى هذا العمل إلى انعكاس تتردد فيه صور انفعالاته من جديد . والرسام وحده يستطيع إن يعرف ماهية هذه الانفعالات لإيصالها إلى علاقات شكلية يعكس فيها ذاتية والمشاعر الجمالية في النهاية انفعالات ذاتية. (للمزيد ينظر: الزبيدي ، كاظم نوبر ، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث ، المصدر السابق ، ص ٨٤-٨٥ .)

^٢ Tharntan , Lynne , the oreintalists painter – Travelles , OP.CIT. P.٦٢

على إن (ديلاكروا) قد سبق الانطباعيين فكان أكثر اهتماماً بتتبع أسرار الشرق العربي*، فلقد سافر إلى المغرب حيث سحرته الصحراء والطقوس، والأنوار المذهبة والألوان الواضحة المشعة بالحرارة**، ومن خلال رومانتيكية تسعى إلى كل ما هو غريب فكانت أول لوحاته التصويرية الاستشرافية (الشكل ٢١) والتي رسمها (ديلاكروا) وعرضت في السنة نفسها، وقد اتخذت من هذه اللوحة صورة معبرة عن الشرق بجميع عناصره الأساسية، وبقيت مدة طويلة في خيال الجمهور، لما تحمل في تمثيلها من صخب الألوان وحركة الأشكال المنبعثة منها^١. ويفسر (ارنولد هاووزر) اهتمام (ديلاكروا) بتلك الموضوعات الأدبية* الخاصة بالشرق بقوله: (انه

* حيث التقاليد الاجتماعية، ومشاهدة صيد الوحوش الضارية ببسالة وشجاعة، فتنقل (ديلاكروا) بين طنجة ومكناس، وسافر إلى وهران والجزائر، وأقام في هذه المدن ما يزيد عن خمسة شهور، يزود نفسه وخياله ويغذي رؤيته الفنية والجمالية بما يشاهده، وقد بقي (ديلاكروا) يبتاع عن كنوز ما ادخره في أقامته هذه حتى نهاية حياته، تاركاً أروع اللوحات الشرقية العربية، وبخاصة منها ما يمثل الحياة الداخلية الخاصة، كما في لوحة (نسوة جزائريات) (الشكل ٢)، فجسد (ديلاكروا) صور كثيرة عن مغامرات العرب وعن الحريم والوصيفات التي رسمهن بأزياء مطرزة في أمكنة تكتظ بالزخارف في المعمار والأثاث من تكوينات عدة أخذت منحنى مختلف وغرائبي، والوانة أخذت تصبح أكثر عنفاً وقوة وذلك للتعبير وإيجاد منطقة تخيلية تنسجم مع طبيعة التكوينات. (ينظر: بهنسي، عفيف، اثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق، ص ٣٥).

** إلا إن رومانتيكية (ديلاكروا) قد امتزجت بثقافة كلاسيكية عميقة، فهو ذو عاطفة عارمة وجموح وعنفوان وتوقد وخيال محتدم، ومن ناحية أخرى ذهن صاف وحكمة ونظام واتزان، ومن الممكن أيضاً عدفنه امتداداً للباروك وبخاصة لفن (ميكلانجلو، روبنر، دافيد) وقد كان في رسوماته المتعددة منها بالقلم الرصاص أو الألوان المائية، نشوه وتدفق عاطفي وأساس أولي اعتمده في باقي أعماله وقد أضفى في لوحاته هذا النوع من التدفق، فأخذ يطلق بعض الشيء من جماحه، وكان خياله الرومانتيكي ككل (الرومانتيكيين) أحيل إلى عالم الكوارث والفواجع وعالم المعارك والمذابح والحرائق والصواعق المنقضة والسفن الغارقة، والخيول النافرة أو الجامحة والوحوش المراقبة دمانها والأمهات الفزعة، والأطفال الذين تدوسهم أرجل الخيل (شكل ٣٥) وفي تعبيره عن الحركة الدرامية، تلعب لغة اللون دوراً أساسياً، فاللون عنده ماله دسمه تلعب دوراً في الحركة وقوامها وليس مجرد صيغة إضافية تكسو الأجسام كما هو عند (دافيد) بل حتى عند (انجر)، وقد استفاد (ديلاكروا) في هذا الصدد بأسلوب (كونستابل) في استخدام الألوان القائمة على الفصل بين درجاتها وقيمها المختلفة للحفاظ على نبرتها وحيويتها وزهاتها، إن رجوع هذا كله على نحو ما يصوغ المؤلف الموسيقي نغماته السبع، فيستخرج منها معزوفته. (للمزيد ينظر: وهبه، غبريال، اثر الكوميديا الإلهية لدانتي في الفن التشكيلي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة، ١٩٧٨م، ص ١١٨).

^١ عارف، محمد، ديلاكروا، شركة مطبعة الأديب البغدادية المحدودة، مطبوعات الأمانة العامة للثقافة والشباب في منطقة كردستان، العراق، ١٩٨٤م، ص ٢٥.

* عرض (ديلاكروا) في أستوديو له في عام (١٨٢٢) لوحته المعروفة (زورق دانتي) (شكل ٢٧) الموجودة في متحف اللوفر في باريس، وعرض بها (ديلاكروا) (دانتي) وهو يصحب (فيرجيل) في طوفانهما حول

ليس مناسبة إلا للتصوير لا مضمون له لأنه يسعى إلى إن يعبر عن أفكار أدبية وعن شيء خاصة به لا معقول^١.

ولقد ظهر من هؤلاء الرسامين المستشرقين عدد كبير منهم ؛ (كارل هاج ، اجريكو ، ديكانت ، مونتكن ، دينت ، جيروم) تأثروا بـ(ديلاكروا) في هذا المجال إلا إن دور هؤلاء لم يصل في أهميته إلى مستوى دور (ديلاكروا) رائد المستشرقين الأول ومع ذلك فقد اختص كل من هؤلاء الرسامين المستشرقين بناحية فنية اكتسبها من مؤثرات شرقية ، فحينما كان (ادوين ادي – لارجد)** (Edrwen Edy –Learged) قد اختص بالنفاز اللوني (الصديقتان)(شكل ١١) كان (ديلاكروا) يبحث عن الألوان النادرة والبالغة الأثر في النفس وعن جمال الأوضاع وحركتها وعن كل حركة مثيرة (شكل ٣٥)، ومن جانب آخر اعتمد (جيروم)*** على قواعد كلاسيكية صرفة في تجسيده للعمل الفني الاستشراقي، وقد أبدع في رسم المرأة حيث استطاع إن يرسم أدق تفاصيلها مقتنصاً أجمل الحركات الأنثوية (شكل ١٩، ٢٠) وباحثاً عن جمال أنثوي كامل وهذه الرغبة تذكرنا بقيم الجمال والبحث فيها عن الاغريق ، فقد كان الجسد الإنساني العاري بمواصفات معينة مكاناً مثالياً لتجسيد الجمالية الإغريقية وافكارها، وكذلك استطاع (دينيت) إن يمزج ألوانه النقية بالأشكال المعبرة عن عادات اجتماعية وتقاليد شرقية خاصة في بلاد المغرب العربي كالزواج والخطبة والقيولة وبورتريئات لبعض النساء ، وبعض العادات الاجتماعية السائدة (شكل ٢٣-٢٤) ولم يتوان (ثيودور شاسيرو)* في صب الوجوه العربية بمسحة من الكآبة معبراً عن ما في داخله على سطح لوحاته (شكل ٢٢) ، وكذلك فعل (

العالم بقارب يمخر عباب المحيط على أمواج ثائرة يقودها الشيطان (فليجياس) عبر مستنقع (ستيجه) ذو المياه الضحلة الاسنة التي تحيط بمدينة ديس وهذه اللوحة هي مستمدة من أنشودة الأولى في جحيم (دانتي)، لقد تأثر دانتي كثيراً بالفكر العربي حيث قرأ الكثير من الشعر (أبي العلاء المعري) متأثراً بأفكاره ،وتأني فكرة جحيم دانتي من تلك الأشعار حيث يفتح (دانتي) الأنشودة الأولى من الجحيم كمقدمة لكوميدياه ميبناً، انه قام برحلته عندما كان في منتصف حياته في يوم الجمعة الحزين، السابع من عيد الفصح في عام (١٣٠٠م). ويرى (دانتي) نفسه في بدء رحلته يسير والنوم اخذ بأحضانة وسط غابة مظلمة موحشة تملكه الرعب وعندما وصل إلى سفح الجبل وقد تكلفت قمته بأشعة الصباح الذهبية هدأت مخاوفه، فألقى بنفسه على الأرض ليريح قليلاً جسده المكثود، غير إن ثلاثة وحوش تعترض طريقة وتلك الوحوش هي: نمر ، أسد ، ذئب ، وإن إنقاذ (دانتي) ونجاته يكون ما قد نسميه حكم ألقصيده . (فبياترس) رمز للحكمة الإلهية (وفرجيلو) يمثل الفضيلة الإنسانية وهو الذي يمكنه إن يرى (دانتي) عواقب ألاثم والتطهير منه ولكن بياتريس يحقق ما وعد به من انه سيكتب عنها ما لم يكتب قط عن أي امرأة ، منتهياً بالخلاص من تلك الوحوش بالمحبة والفضيلة الإنسانية . (ينظر ، وهبه ، غبريال ، اثر الكوميديا الإلهية لدانتي في الفن التشكيلي ، المصدر السابق، ص ٢٠ . للمزيد ينظر: عارف ، محمد، ديلاكروا ، المصدر السابق، ص ١٤ – ١٥)

^١ ليفاي، مايكل، من دافنشي إلى سيزان، ت: فخري خليل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢٠٠٠، ص ٢٣٠.
** مستشرق فرنسي زار الجزائر ١٩٠٢ ضمن الحملات العسكرية وكان منصفاً في نقل المواضيع والتقاليد الاجتماعية. (ينظر: Tharntan , Lynne , the oreintalists painter – Travelles , op.cit.p. ٥٤.)

فرنسي الأصل ولد في عام (١٨٤٢م) وتوفي فيها (١٩٠٤م) سافر إلى ايطاليا ومن ثم سافر إلى مصر اشتهر ***
Tharntan , برسم النساء العاريات. (للمزيد
(٩٨. op.cit.p. Lynne , the oreintalists painter – Travelles

* ولد في سانت ديمينجو (١٨١٩م) وتوفي في باريس (١٨٥٦م) سافر إلى شرق الهند مع عائلته كان الاغلب في رسوماته مسحه في الوجه ذات طابع كئيب. (للمزيد

(٤٢. op.cit.p. Tharntan , Lynne , The Oreintalists Painter – Travelles

فرومناتان) ** حين صور بعض العادات والتقاليد وحاول الوصول إلى الأجواء والروح العربية، عن جمال بعض هذه المشاهد الخافية عن أعين العامة.^١

ان الرسام الاستشراقي في واقعيته المتمثلة في رسومات الفنانين (ديلاكروا، دينت ، فابياس ، جيروم) عمدوا إلى رصد متناقضات المجتمع من هنا وهناك ، ومن ثم إعادة صياغتها وقف قانون موضوعي يضع بنوده كل رسام، أي إن لكل رسام قانون خاص به وفقاً لتخيلها وليس مع وجود واستعداد ومهارة في تصوير الإشكال الواقعية ومحاولة السمو بها إلى البعيد عن ما يتجاوز محدودية وحسية تلك الصور، فالنظرة الجمالية للرسم الاستشراقي ارتباط لكن من وجهة معرفية وخيالية ذاتية للفنان بالمجتمع وهو يعد والتقنية انعكاس وعي الرسام في معاشته لهذا المجتمع (المجتمع الواقعي بالمجتمع المتخيل) أو دراسته عنها ، وهكذا فقد وجد هؤلاء الرسامين مثالهم التخيلي كتجسيد للحقيقة الجمالية المفترضة، كما كانت تعنيها الحقيقة في شموليتها وأدائها.^٢

وهكذا يظهر إن الرسم الاستشراقي لدى هؤلاء يمتلك حس خيالي أساسه الملاحظة الدقيقة والذوق الجمالي والرغبة في إيجاد بيئة جمالية وذوقية جديدة، فكل الرسامين الاستشراقيين استعانوا بالملاحظة ورصد شخوصهم في أنجاز لوحاتهم ، وان كانت بمنطق الواقع الذي انطلقوا من خلاله في الكثير من لوحاتهم ، إلا إنهم لم يستغنوا عن قدرة الذات وعناصرها بل كانت الأساس الذي انطلق منه الرسام الاستشراقي، فاستعانوا بها في صياغتهم الفنية، فالتخيل كروية فنية هنا تؤهل الرسام لرؤية الأسرار المختبئة خلف الظواهر وما أبدعه الرسام أصلاً في مخيلته وعكسه عن الواقع داخل الذات والواقع المتخيل بلوحه فنية ، معطياً الخيال بذلك فرصة للرسام إن يصف المجتمع بموضوعي من وجهة نظر فنية، وجمالية، ذاتية - تخيلية دون الغرق في الخيال اللامتناهي.^٣

ومن هذا نجد إن الاستشراقي يلتقط الانطباعات والمعطيات الشكلية الخارجية كلعن الفسيفساء ثم يخزنها داخلياً ثم يعود لخلقها بتأثير انفعالاته الجامحة معيداً بذلك خلفاً مبدعاً يحمل مضمونا تخيلياً يرتقي به إلى عالم سايكولوجي في تهويمات مبدعه لتعبر عن هذه الانفعالات باللون والحركة والخط والخيال ، و(اللون والحركة) هنا كفيلاان بإظهار تكوين المضمون التخيلي في وحي وغرابة يمثل تلك العوالم الواقعة (شكل ٨, ٦, ٣) .^٤

وبالتالي فان الحقيقة التي فاجأت هؤلاء الرسامين الاستشراقيين في بلاد العرب قد تجاوزت الحلم والوصف كما قال (جوبان) : "لقد انتقل ديلاكروا فجأة من جو باريس الداكن القاتم إلى جو الجزائر وطنجة ، حيث نور الشمس يملأ السهول والصحاري وحيث الحياة الهادئة وحيث الفرح والنور وحيث الجمال الطبيعي والألوان الزاهية " .^٥

ومن هنا نجد إن الرسام الاستشراقي لم يكن أبداً إلا ذي نظرية ذاتية* خالصة إلى حد ما دون الاكتفاء عن الموضوع، بحيث وصلوا في بعض لوحاتهم إلى حد الغموض والإيهام، فهو يميل دائماً إلى الصور العيانية منظوراً الية من خلال ذاته والذي يشير إلى الأشياء الواقعية، وهي

** ولد في (لي رايشل) في فرنسا (١٨٢٠) وتوفي في (سانت ماري) (١٨٧٦ م) كان شديد التأثير برسومات (ديلاكروا) بل كان الاقرب الية بحكم سفره إلى شمال إفريقيا معه. (للمزيد

(Tharntan , Lynne , The Orientalists Painter – Travellesop.cit.p.٩٦.)

^١ ينظر: بهنسي، عفيف ، اثر العرب في الفن الحديث ، المصدر السابق ، ص ٣٨ .

^٢ تيغيم ، فيليب ، المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا ، المصدر السابق ، ص ٢٣٩ .

^٣ ينظر: تيغيم ، فيليب ، المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا ، المصدر السابق ، ص ٩٣٧ .

^٤ Lynne , Tharntan . Women As Portrayed In Orientalist Painting , op.cit.p. ١٢٨

^٥ ينظر: بهنسي ، عفيف ، اثر العرب في الفن الحديث ، المصدر السابق ، ص ٤٨ .

* الذات مقولة فلسفية تطلق على معاني عدة حسب الحقل الذي ترد فيه والاستخدام الذي يعينها مقولة تقابل الموضوع وهي بمعنى حقيقة الشيء وما هميته والقدرة على المعرفة الاستنتاجية . (للمزيد ينظر: الزبيدي ، كاظم نوير ، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث ، المصدر السابق ص ١٥) .

موجودة فعلاً بصفاتها وتكوينها خارج الإنسان ومستقلة عنه وبين الصورة الذاتية والمفتعلة ببنية عناصرها، وبأي صورة كانت حسية أو خيالية أو عقلية، لأن طبيعة المفاهيم والصورة الذهنية المتشكلة تتميز بخاصية كونها مرآة للأشياء الخارجة عنها، لكنها تشترط انعكاساً تخيلياً موجهاً نحو متلقي خاص.^١ لذا فإن الصورة الاستشراقية الموضوعية للحكم الجمالي، تكون عن طريق إدراك تلك الصورة وبأي من الأدوات لآليات الذاتية لفعل التخيل للرسم الاستشراقي والتي تقوم على اسس ثلاثة هي: الحس والعقل والخيال^٢. ولإدراك الموضوع علينا إن نعرف أن رسوم المستشرقين لم تعني بمفردات الطبيعة بكل تفاصيلها بل انشغلت في أبداع طبيعة أخرى (جديدة ومتخيلة) انسجم فيها الجمال الحسي المتصور مع التوجهات الجمالية الخيالية للذات، وذلك بنقل الشكل وتكوين ما هو جوهرى للواقع الطبيعي أو ما هو متلقى مترسب في الذاكرة، وهذا التوجه يقوم على أساس ايقاض التخيل المحفوظ في ذات الرسام الاستشراقي من خلال صياغة جديدة للشكل واللون والتكوين فضلاً عن ايقاظ فعل التخيل المحفوظ أيضاً في ذات المتلقي – المشاهد من خلال صياغة جديدة للوصول الى أستجابة عقلية ووجدانية بكل مراتبها وعن طريق أللوحة الاستشراقية المتخيلة.^٣ إذن، فالرسم الاستشراقي، استند على فعالية التخيل كتعبير رمزي عن إحياءات وفك للدلالات المعنوية في الصورة بمعالجات ذات أنغام لونية وشكلية مختلفة، لينسب الرسام إلى نفسه عالماً طالما كان تواقاً لامتلاكه، وبالنتيجة فالتخيل عملية نقض واقع وجود الرسام والمتلقي وواقع الفكرة نفسها، وهو جناح مرمر لبلوغ عوالم يسعى الية ويتوسع بها، فهي بعيدة جداً عن العالم الواقع لكنها قريبة إلى جوهر الشرق، وبالنتيجة يمكن القول إن الرسم الاستشراقي التخيلي لعب دوراً في وضع وجدان المتذوق واحساساته إلى مناطق نفسية ومن خلال محاورة العقل والوجدان في بلوغ حقيقة معرفية ماء، وخلق عالماً جديداً متخيلاً فعمل أي فكرة ليس بالضرورة إفرازا يتحرر الرسام بواسطته وعلى طريقته من نوبات أو افكار يائسة أو من فضوله القلق أو من الغرور الذي يدفع به الواقع بأشياء لا يملكها للسيطرة على الذات، فالانفعال هنا يعبر عن نفسه من خلال العقل الجمالي والوجدان الكامن ومن خلال لذات تعد كحالة ذهنية في ضوء تحليل جمالي لفكرة متخيله.^٤

اعتمد الاستشراقيون من جهة أخرى على توظيف الأشكال المعمارية والمساجد والمآذن في رسوماتهم وكما شاهدوها في الصور الفوتوغرافية أو في الواقع، كما في (شكل ٣٩) ووظفوا الاشكال والزخرفة العربية الإسلامية التي تعتمد على المعطيات الحسية من مؤثرات بصرية فضلاً عن النظرية من خلال كتب وصور، وما ذكر عنها في أدب الرحالة وتوصل إلى الجماليين مثل (كانت)، وتصويرهم للمواقع خلال المشاهد الشرقية، فكان تصويرهم مزج واشتباك وتشاكل ما بين الرؤية التي تعتمد جماليات الحس والجماليات التي تعتمد الوجدان، وأصبحت نتاجاتهم توليفات تسبح في عالم من الخيال والسحر والحلم، فأمتزج الحس بالعقل واللذة بالنشوة، وأصبحت أجساد النساء ذات الحس الايروتيكي تمتزج بالأشكال الزخرفية وكأنها تصور البعد الروحي لهذا الإحساس، لذا عد الرسام الاستشراقي موفقاً في توظيف خصوصيات الشرق الزخرفية واللونية والمعمارية (الموسيقية)، وحكاياته التي يتشكل فيها الحس بالعقل مرة وبالحس الظاهر لوجدانه العميق الباطني مره أخرى، لذلك سعى الرسام الاستشراقي إلى الإكثار بل الافراط في تصوير ذلك الحس الذي يشوبه الغموض والسحر في توظيف تلك الوحدات

^١ ينظر: اليزدي، محمد تقي صباح، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج ١، ت: محمد عبد المعلم الحاكاني، مدرسة النشر الاسلامي، ايران، ١٩٩٩م، ص ١٧٤.

^٢ ينظر: اليزدي، محمد تقي صباح، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج ١، المصدر السابق، ص ١٧٤.

^٣ N , Perez , Nissan , Fagust , Amilcare Pizzi , P , A , Malian , Italy , ١٩٨٨ , P , ٢٠.

^٤ ينظر: البرس، ر.م، الاتجاهات الأدبية الحديثة، ت: جورج طرابيشي، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ص ١٥. للمزيد ينظر:

Lynne , Thernten , The Orientalism Painter – travellers, op, cit, p. ١١٣.

البنائية والجمالية على السواء ، فجسد المرأه العاري الغض يمتزج بحرارة الألوان (الحمراء والبرتقالية) ، ممتزجاً مع الزخرفة العربية ، لتشكيل في النهاية وحدة بنائية متفردة (لوحة ٢٢).^١

كان الاستشراقيون يبدأون من الأشياء المادية المؤثرة في العقل والوجدان والذهن معاً ومن هذا الجانب؛ حاولوا الوصول إلى نوع من الإشكال ذات إبعاد نفسية تعبيرية للوصول إلى بعداً تخيلياً يقترب من المناخ الشرقي العربي السمعي البصري كما في الكثير من اللوحات التي تصور مثلاً جلسات الخمر والنساء والطرب (شكل ١٣، ٤٤) ، فعلى الرسام الاستشراقي إن يتجاوز هذه الطبيعة الساكنة ليعبر عن الأثر العميق في النفس أي من المناطق الغائرة اللاشعورية، وتحديدًا مناطق اللاوعي والخيال والوجدان لتصل بها إلى أفق التخيل في الذهن، فقد كان كل من الرسام والرحالة والأديب الاستشراقي يعبر عنها من خلال اللغة والشعر والأدب وعن طريق الإحياء بهذه الرموز الملتقطة حدسياً ، وفي هذا الجانب لا يتطلب منه إن يتقيد بالعالم الخارجي إلا بقدر ما يساعدها على اتخاذها كمنطقة لعب لخلجاته النفسية للتعبير ، فالصورة الاستشراقية أو اللوحة الاستشراقية ذاتية وليست انطباعية حسية عابرة أو موضوعية ساذجة في مادتها فهي عميقة كبعض اللوحات في الفن الحديث تنتقل إلى عالم العقل والوجدان المحسوس كوعي نهائي، ولهذا فالتخيل الاستشراقي نسبي مرتبط بالخواطر العميقة التي يعانها الرسام بين خلجاته وبالنتيجة يتحول إلى تخيل إبداعي^٢. والتخيل هنا يتميز بدديناميكية وقدرة على إبقاء وجدانات وخيالات المتلقي وينفتح فيها في أفق لأحد له لتداعي المعاني والعواطف، فهي بالنسبة للمتذوق الجمالي تنطلق بافق آخر غير أفق التشكيل المادي وذلك بحكم ديمومة التخيل فيه.^٣

ف(دينيت) مثلاً : (شكل ٢٣ – ٢٤) كان فعالاً في استشرائه للصور المتخيلة للشرق فوهب أشكاله استقلاليتها وحريتها دون تحديد قاطع بقوالب مدرسة فنية معينة ، وقد شهد (دينيت) هذا التحول الفني والمعرفي خلال مشواره الفني معارضاً للأساليب التقليدية ومعززاً قيمة الذات إزاء الموضوع، فيكون الخيال هنا منصفاً في انه لم يكن بقدر إحياء القيم التصويرية التقليدية . فكان همة عامة الحصول على معادل صوري لأنفعالاته إزاء الطبيعة الشرقية^٤ ، وبالتالي فقد سعد من قيمة التخيل والوجدان وخفض التركيز على المدرك الحسي للمرئيات وتخطى الواقع الموضوعي ، فصار ينظر ولا يرى ، وصار يجهد عينه على اكتشاف ما ليس موجوداً بالفعل^٥ ، فالعين البصيرة التي لديه ، التي ترى جوهر المرئي المستقل (المقترح) في علاقاته الجمالية الجديدة ، قد منحت أعماله زهواً لونياً ، ففي لوحته (شهيد الحب، شكل ٢٣) يفكك النور صلابه الأشياء، فيتبدد اثر الشكل في خيال واقعي لم يعد إلا افتراضياً، إما رسومه لمجموعة الصور فتعد قمة تطوره الفني إذ تركز الاهتمام الكلي على جماليات الشكل الخارجي وإظهاره بصوره تسترعي الانتباه (كما فعل بعض الانطباعيين)^٦ ، فأصبحت الأشياء هنا مسوغاً مسوغاً لعلاقات تجريدية قائمة على أساس من العلاقات البنائية بين العناصر المكونة للوحة ، وهنا ما يشير إلى بنية تخيلية أكثر عمقاً بعد إن عمق الرؤية فيها ، لتكون ذاتية خالصة (بحدود هذا الاتجاه في الرسم) ، كما تكشف آليات التخيل هنا عن تداخل وجداني وغياب سلطة الموضوع (معرّياً) ، وكأنه رجل جالس يتأمل طبيعة الوجود ، ثم بدأ كأنه استطاع أخيراً إن يخترق حجاب الحقيقة الكامنة وراء الرؤيا لطبيعة الشرق بفعل ضغط معرفية الذات ووجدانيتها ،

^١ ينظر : المشهدي ، محمود حسين عبد الرحمن ، تأثيرات الفن العربي الاسلامي في الرسم الأوربي الحديث ، المصدر السابق ، ص ٣٦ .

^٢ ينظر : هلال ، محمد غنيمي ، النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ١٩٧٣ ، ص ٤١٧ .

^٣ ينظر : هاويز ، ارنولد ، الفن والمجتمع عبر التاريخ ، ج ١ ، المصدر السابق ، ص ٤٣٩ .

^٤ باونس ، الان ، الفن الأوربي الحديث ، ت: فخري خليل ، دار المأمون ، بغداد ، ١٩٩٠ م ، ص ٣٢ .

^٥ ينظر : سيرولا ، موريس ، الانطباعية ، ت: هنري زغيب ، منشورات عويدات ، بيروت باريس ، ١٩٨٢ ، ص ٨٤ .

^٦ ينظر : قطايه ، سلمان ، المدرسة الانطباعية ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوريا ، ١٩٧١ ، ص ٦٣ .

وبذلك تحولت واقعية وطبيعية (دينيت) إلى نوع من الرموز الكونية مس بها الفن الانطباعي مساً وشيكاً^١.

وقد مارس أيضاً (جيروم) فنه بحرية دون إن يخضع لقيود خارجية سواء كموضوع أو معالجة، وكان لا بد لهذه الحرية من إن تناهض المطابقة الدقيقة للإشكال المرئية وكان لوحته (في الحمام) تصور أولاً نتاج مخيلة وليس نسخة من الواقع ، لقد حرص أيضاً على إن يكسب أشكاله عاطفة تشعر المتلقي وتمنحه فرصة بالفرح والنشوة والسعادة عبر معالجة اللونية ومجموعة ألوان الزاهية والانتقال من العتمة إلى النور بشفافية ، ونقل شعوره بجمال الأجساد الأنثوية وتحريكها باستدارات لطيفة (ينظر شكل ١١، ١٢، ١٣)^٢.

وبهذا فإن الرسام الاستشراقي أوجد عالماً خيالياً لم يكن موجوداً حسيّاً بشكله الكامل ، بل إن هذا العالم متخيل ينسجم مع النزعة الرومانسية التي بدأت تغزو أوروبا، فهذا العالم يتناسب مع حجم الاهتمام الغربي بالشرق، للعالم الجديد، الذي بني أغلبه على شهرة حكايات ألف ليلة وليلة التي اعتمدت دراما متحولة ومشبعة بالغمائم والمغامرات، ومنها المغامرات الشهوانية الايروتيكية ، فبدأ الاستشراقيون استغلال هذه النزعة وتوظيفها بقوة في رسومات وأشكال تقترب من فكرة المتخيل المعرفي والمتأمل للواقع ، بالمناخ العربي، بعراقة وتاريخه وفطرتة وبدائيتة وفكاهته، فذهبوا مع الواقع العربي الشرقي لإنتاج لوحات متخيلة تصور مخيلة الرسام للشرق ، شرق مفعم بالنساء الجميلات والجنس بدأ فيه العرب والشرقيين محمومين وشهوانيين يعشقون الجنس وبقيّة المذاذات كالخمر والموسيقى والموائد العامرة والرقص والحمامات التي تظهر فيها المحضيات والجواري والعشيقات وكأنهن خلقن ليستعرض هذا الجمال الرائع والفتنة المتناهية ، فهذا العالم قد يكون موجوداً ، لكنه لا يشكل كل الشرق أو جوهره بكل تفاصيله لكن يسجل ما نقله أراحاله والرسامين الاستشراقيين أنفسهم^٣.

إن المعرفة التخيلية الاستشراقية واليتها المشتركة منذ انطلاقة عصرها الذهبي في القرن التاسع عشر اتسمت بتصعيد واضح للقوى الحسية بحكم ارتباطها بالموضوع الخارجي الممتزج بفعل الخيال والتخيل وبقوة وجدانية دعت الأشكال إلى مفارقة طفيفة كما نجده عند (جون نوفي ، كارل هاج ، البرت اوبلت) * للعالم المرئي، ومفارقة اشد كما عند

(يوجين ديلاكروا ، يوجين بافي ، الفرد ديهاونج) * ، فضلاً عن التحول الذي جسده الوجدان والنزعة الرومانسية باقترابها من الاعترا ب والحلم والغموض والحكايات في اللوحة الذي حوله اثر للانفعال باللون والضوء ، ليتناسب مع تلك النزعة حتى تنفرد اللوحة بكيان خاص قائم على التخيل بالعلاقات التشكيلية من خلال آلية تخيل قادرة على الاحتواء الأنّي لاحتاسات ذات الفنان الحرة، وبغفوية بالغة من دون إن تخرج من الإطار العام لاتجاه المستشرقين إن عمل الاستشراقيون ذي الأداء السريع كان يستهدف رصد اللحظة المعرفية والوجدانية بقيمة اللون

^١ ينظر: ليماري ، جان ، الانطباعية ، المصدر السابق، ص ١٣٩. وللمزيد ينظر : باونس ، الان ، الفن الأوربي الحديث ، المصدر السابق ، ص ٤٧ .

^٢ ينظر: امهز ، محمود ، الفن التشكيلي المعاصر ١٨٧٠ - ١٩٧٠ ، المصدر السابق ، ص ٥٣ - ٥٤ .

^٣ ينظر: شك ، ارفن جميل ، الاستشراق جنسياً ، المصدر السابق، ص ٥٧.

* (جون نوفي) ولد عام (١٨٤٢) وتوفي عام (١٩٢٣ م) من أصحاب المدرسة الفرنسية في الاستشراق. إما (كارل هاج) ، ولد عام (١٨٢٠) وتوفي عام (١٩١٥ م) جاء مع الجيش الألماني وهو ألماني الأصل ، إما (ألبرت اوبلت) ، ولد عام (١٨٢٠) وتوفي عام (١٩٣٨) وهو فرنسي الأصل . (للمزيد

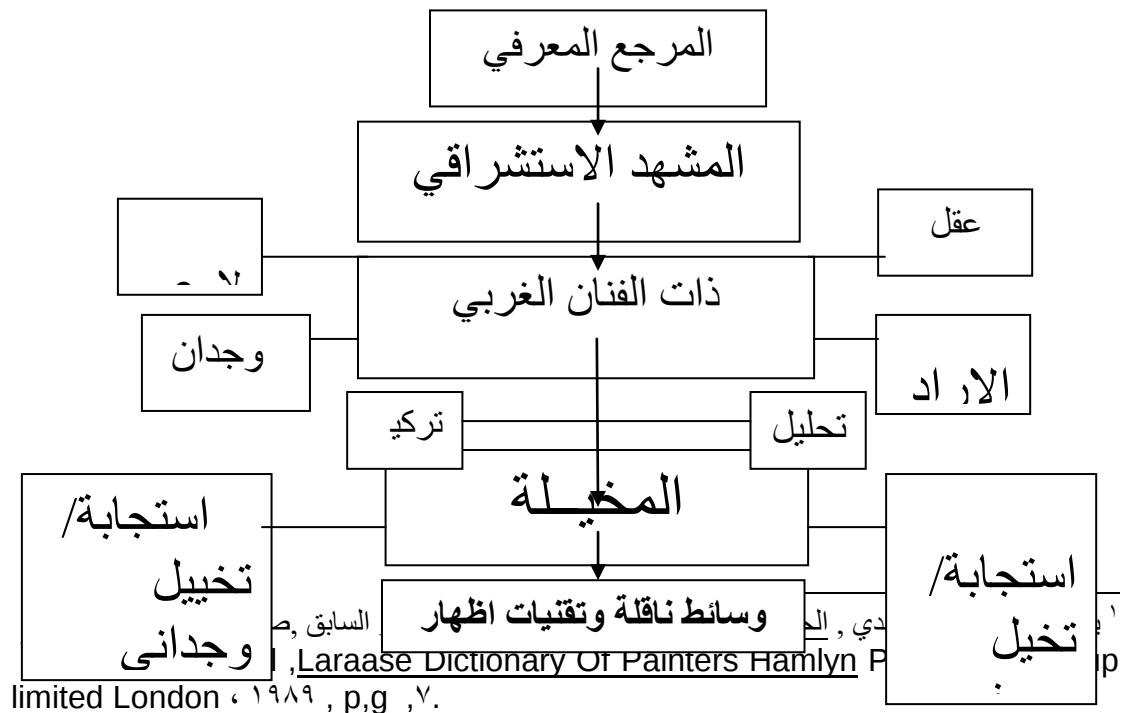
(.) ١١٠ - ١٨ - ١٢٨ . op.cit.p. Thorntun,lynne the orientalism painter – travellers .

* (يوجين بافي) من أصحاب النزعة الفرنسية زار جميع أقطار المغرب العربي وبقي في مصر من (١٨٧٠ - ١٨٨٠) . (الفرد ديهاونج) ولد في باريس (١٨٢٢) وتوفي عام (١٨٨٢) له نزعة رومانتيكية في رسم الأشكال . (ينظر :

(١٤٦ - ٦٢ .) op.cit.p. Thorntun,lynne the orientalism painter – travellers .

التعبيرية والفهم الحديث للعلاقات البنائية التشكيلية بما يساهم في ابراز المنحنى الجمالي الخاص الذي أخذه الرسامون الاستشراقيون.^١

وكما إن لكل رسام أسلوبه الخاص في إظهار شكل تخيلي خاص به دون سواه نجد إن لكل رسام أيضاً أسلوباً منفرداً به في إظهار الأشكال متخيلة كل حسب قناعاته، وعندما يحدث إن تكون هنالك حلقة وصل بين الرؤية الجمالية والمثل الحسيه يعمد الرسام إحداث أكثر من تشكيل جديد تحقيقاً لمثاله الجمالي، وإظهار هذا الانطباع بين التخيل والتصور في وحدة متكاملة مع المثل يكون شكلاً متخيلاً يحقق وجوداً متكاملًا ومعبراً عن تصور جمالي عميق في لحظات من الإلهام واللذة.^٢ وللتعبير جمالياً عما يعانيه الرسام معرفياً لحل هذه المشكلة التي تكون بمثابة صور وجدانية متدفقة تأخذ الذات بشفافية فوق سطح اللوحة، فيكون هنالك نوع من التعاضد الجمالي والوجداني من جهة والحس من جهة أخرى ، وهذا التعاضد هو الخط الذي يفصل بين التخيل والتخيل كمجموعة أفعال متلازمة ومتراصة بالرسم الاستشراقي بسبب خزينة الوجداني والمعرفي في تشكيل صورة مثالية من خلال التفكير والإحساس المتواصل فيها ، والقيام بعمليات معرفية وفنية لإضافة أو حذف الإشكال وعملية بنائها ، وصولاً إلى مثال تخيلي نهائي يحمل تأثيره إلى المتذوق بشكل شمولي شمولية رؤية الرسام الغربي إلى جوهر الشرق المتخيل، فمن الخطأ هنا إن نقول إن شكلاً أو جزء من اللوحة الفنية الاستشراقية عمل هذا المعنى بل هي كل متكامل لان هنالك علاقات وروابط بين الأشكال والخطوط والألوان والزخارف، فتصبح اللوحة مثال تخيلي عقلي وذلك لانبثاقها من أسس عقلية كلاسيكية بعيدة وجدانية خيالية، ولكونها ذات نزعة رومانسية متحررة، فهي تشكيل مجموعة صور موجودة في ألبان العليا عند المتلقي، وحين يكون الشكل المتخيل الذي يحده العقل من جموح الخيال يتجلى هذا متجاوزاً تلك الحدود العقلية، فبدأً أو يكون التخيل أكثر عاطفية، ومندفعا، جامحا، بقوة وفعالية، فهناك بنيتن في التشكيل التخيلي اللوحة ، تنقسم حسب بنية المتخيل، فالمتلقي العاطفي الذي يتغلب على الشكل المتخيل عقلياً، يصبح التخيل هنا تخيلاً عاطفياً تحده حدود العقل، أي تصبح مستوى العاطفة أعلى من مستوى العقل، فتتحرر الأشياء بعيداً عن كينونتها، وإذا ما تغلب الجانب العقلي على الجانب العاطفي أصبح المتلقي هنا تخيلاً عقلياً يحده حدود العقل ، وبفعل هذه الحقيقة يتمكن المتلقي من إن يرى العالم الآخر عن طريق اللوحة المتخيلة الاستشراقية في صورة لا نهاية لها، مختلفة، ومتغيرة، بعدد ما يوجد من متلقين، والجدول الآتي يبين الية بناء الصورة الاستشراقية المتخيلة :

المتلقي الغربي المنجز

مخطط يوضح اليه بقاء الصورة الاستشراقية المتخيلة

أن صورة الرسام الاستشراقي وإن كانت أقرب إلى الرومانتيكية ذات الارتباط والمعالجات الكلاسيكية، إلا إنها متزينة بطبيعة وثقافة الشرق، فأخذت تيارها الخاص في مسيرة الفن وبالية جديدة، فالمتلقي لهذه الأعمال هو أقرب إلى تلقي الفن الاستشراقي^١. ومن هنا فإن عملية التخيل عند المتلقي ذات فعالية نفسية وجمالية وبمختلف الاتجاهات ألفنيه ومختلف الأذواق، فتشترك بها عوالم الوعي واللاوعي من خلال استنفار المتلقي لكامل طاقاته العقلية في اظهار مثالية تخيلية بعده إن الية التخيل هي عملية عقلية وجدانية منظمة قائمة على عنصرين هما: الاهتمام والتفكير على حد كبير، وعلى العمليات الأخرى المرتكزة عليها كالإدراك، والتذكر، والتركيب، اللاوعي وحرية الإرادة، وما ترتبط بهذه العمليات من أجهزة عقلية مختلفة كالمخيلة والذاكرة الصورية، فتكون الحصلة تكوين مصورات وهمية وخيالية لعمل المتلقي والرسام الاستشراقي على السواء وباعتماد إلية الحذف والإضافة التي تظهرها النفس، وتشكيلها بشكل ما يطابق تماماً المثال التخيلي وقبله المعرفي والوجداني، فالتفكير وتكوين التصورات؛ عملية عقلية واعية ارتبطت مع الفنان/المتلقي منذ الصغر وهذه القدرة تزداد بتقدم السن لارتباط هذه القدرة بخزينة الذاكرة في الناتج بحكم احتكاك الفنان الاستشراقي بالعالم الخارجي/العالم العربي^٢.

وللفكر التخيلي دور رئيسي في المعرفة الجمالية والذوقية للرسام الاستشراقي والمتلقي لكن يأتي الاختلاف في قيمتها بكيفية الوصول إلى الحقائق الذوقية والقرائية للعمل الفني، فتوضع تارة في منطقة بين الحس والعقل وتارة، يصبح النديم للعقل ومتأزراً معه، ومع ذلك يعد التخيل في الفكر الاستشراقي من جهة أخرى أساساً في تكوين المعتقدات المعرفية والجمالية للرسام الاستشراقي والمتلقي للوحة الاستشراقية^٣. فالعين لدى الرسام الاستشراقي والمتلقي تلتقط المشاهد والإحداث والصور، والذاكرة البصرية تخزن هذه الصور لكليهما (الرسام الاستشراقي والمتلقي) على حد سواء وكما تترأى لهم واقعياً والعقل هنا يكون هذه التصورات بالاستناد إلى الحس التخيلي الذي يقيم تشبيهات ومقارنات بين الماضي (الغربي الأوربي)، التخيل الشعبي (والحاضر العربي، الشرقي الإسلامي) وبين الإحداث والمواقف، وبين الأشياء المختلفة... الخ، والماضي والحاضر (زمانياً، مكانياً، ومعرفياً، وجدانياً، وجودياً) هنا هو يتكشف في وجداني ومعرفة ويرتبط بالطبيعة النفسية للفنان والمتلقي وجاهزيته الذوقية وخبرته في عمليات التلقي، والتاريخ الفني وهو ماضٍ وحاضر في وجود العمل الفني، والحاضر لماضي وجوده وهو الرسام الاستشراقي، وحضور المتلقي وغيابه بعد عملية التلقي، هو جدل حضور وغياب أو وجود وعدم بين العمل الفني والمتلقي، حضور وغياب للذات والموضوع معاً^٤.

لذلك يمكن إن نستنتج إن الدور التخيلي للمتلقي وصلته بالعالم الحسي والعالم غير الحسي هي بين الموضوع والذات عبر تجارب وآراء مختلفة وعديدة، فالتجربة الاستشراقية بامتثال الرسام الاستشراقي للقوى الباطنية (الذات وعناصرها: من حس وخيال ووجدان

^١ thartan, lynne .The Orientalist s Paiter – travels .op,cit.p.١١٠ .

^٢ ينظر: عبد الحميد، شاعر، العملية الإبداعية في فن التصوير، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة القومية، الكويت، ١٩٧٩م، ص٧٩.

^٣ ينظر: بدوي، عبد الرحمن، افلاطون، المصدر السابق، ص١٥٤. للمزيد ينظر: افلاطون، فيديرون الأصول الافلاطونية، ج١، ت: نجيب بلدي وآخرون، مكتبة المعارف، الإسكندرية، مصر، ١٩٦١، ص١٤.

^٤ ينظر: بدوي، عبد الرحمن، ارسطو، المصدر السابق، ص٢٥٠ – ٢٥٢.

ولأوعي وحرية إرادة) * . والتي تشرق في التلقي الفعال والتلقي المنفعل وحتى يستكمل التخيل المعرفة التخيلية ، فيساعدنا على الاتصال بعالم الآخر (الجمالي والوجداني) عبر واقع طبيعي وهذا ما أكدته أيضاً بعض الحركات الفنية كالرومانسية باستخدام عنصر الوجدان للوصول الى التخيل مقابل العقل، باستخدامها أيضاً عنصر الإثارة في صياغة جمال تخيلي مقابل العقل أيضاً وإحكامه في محاولة للكشف عن حقائق النفس الإنسانية^١ . وهذا ما يجعل الصورة واللوحة الفنية المتخيلة لدى الرسام الاستشراقي وثيقة الصلة بالنفس بالنسبة الى الذاتي لان تراكيبها مستندة إلى مخزون استذكاري وطبيعة النفس الموجودة من عاطفة وتخيل كقوى مقدسة في الذات^٢ . لذا فحقيقة التخيل والخيال المدرك للجمال ، للمتذوق والرسام الاستشراقي كونه حصيلة الذهن والمخيلة وبمعونة التخيل ، ويمكن التوفيق في إدراك المتناقضات ضمن وحدة مدركة للخيال ، وان هذه الوحدة لا يمكن إدراكها بالعقل فقط بل بالتخيل المباشر ، وبالنتيجة تظهر لنا عدة أمثلة تخيلية ظهوراً مجازياً مجرداً يعد إن التخيل يمكن تبيان ووصفه وظيفته ونشاط ذهني يمتلك القدرة على خلق صور متنوعة تمنع من انطلاقته من العقل ، وهو خلاصة الوجود الروحي الفيزيقي الذي يظهر كرمز في عملية تشترك بها عوالم المحسوسات والانفعالات الوجدانية وعملية تتداعى الخواطر التي تكون مسؤولة عن إيجاد روابط بين العالم الحسي في انطباعات ملتقطة للبيئة والعالم العربي الشرقي وبين الانطباعات الناشئة عن وجود مشاهدات سابقة موجودة في العقل ، فهذه عملية التداعي تكون ذات تصور خيالي تنطبق بدورها على ما هو موجود في عالم المثل الجمالي ، فتتبع (أنا) في إظهار هذه الصورة من خلال عملية المراقبة الدائمة وصولاً إلى توازن نهائي محتم ، وعلى عد إن الشكل أو اللوحة الفنية الاستشراقية هي الرمز الذي حمله الرسام الاستشراقي لمعان ذهنية ونفسية ، وإحالتها إلى تخيل منلق بأسلوب متفرد وجعلها وعاءاً في نقل تجربته الذاتية والاجتماعية^٣ . وهكذا يظهر لنا إن التخيل هو حاجة يطلع بها الرسام الاستشراقي أمام نفسه قبل إن يكون مسئولاً أمام تخيل غيره (المتذوق) في التعبير عن عمله الفني وعن صدق انفعاله الجمالي والوجداني ودقة تفسيره التخيلي جمالياً وفكرياً^٤ . فالتخيل في نتاجات الرسامين الاستشراقين ليس مجرد جهد يقوم به عقل المتلقي والمتذوق لاكتشاف وإظهار عوالم جديدة بل هو جهد خلاق من ذات الرسام الاستشراقي، ليوصل إلى تلك المعرفة المدركة جمالياً للعالم الآخر بتعبير وتواصل علاقات رمزية ، والرسام الاستشراقي يتأمل عالمه الباطني بأفق الخيال ، ومن خلال مدركات العقل العليا كونها مثلاً عليا يستطيع إن يصلها بالتخيل إلى عالم الجمالي ، وهو مفعم بالعاطفة والوجدان من خلال مجموعة عمليات تجريد وتجميع وتحريف واندماج وتحطيم ومبالغة في مجموعة معالجاته النفسية البنائية، أي اكتشاف باطني – نفسي لكل شيء ظاهري وغامض

* قسم د. كاظم نوير في بحثه بنية الذاتي إلى خمسة عناصر (الوعي والإدراك ، اللاوعي ، الخيال ، الوجدان العاطفة ، حرية الارادة) وكما اشرنا إليه. (للمزيد ينظر: الزبيدي ، كاظم نوير ، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث ، المصدر السابق، ص ٧٤).

^١ ينظر: خالد ، عبد الكريم هلال ، الاغتراب في الفن ، المصدر السابق ، ص ٢٣٢ – ٢٣٤ للمزيد ، مصطفى ، محمد عزت: قصة الفن التشكيلي ، العالم القديم، ج ٢ ، المصدر السابق ، ص ٣٦ . وايضاً: مجموعة من المؤلفين ، محيط الفنون ، ج ١ ، المصدر السابق ، ص ٣٩٢ – ٢٩٣ .

^٢ ينظر: خالد ، عبد الكريم هلال ، الاغتراب في الفن ، المصدر السابق ، ص ٢٣٤.

* إن انبثاق الانا يحدث لمواجهة الواقع ، فيتوارى الإنسان في هذه المدة ولو نسبياً عن اللذة، واليات الانا هي العمليات الثانوية وهي عملية التفكير الواقعي محكوم بما هو مدرك في البيئة حول الفرد ، وفي هذه المدة يتم اختيار الأشياء بوعي ثم يحاول تنفيذه في الواقع وهو منبثق عن الهو ويعمل من خلالها. (ينظر: داود، عزيز حنا، وناظم هاشم العبيدي ، علم نفس الشخصية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد، مطبعة الموصل، ١٩٩٠، ص ٨٨).

^٣ ينظر: عبد الحميد ، شاکر ، العملية الإبداعية في التصوير ، المصدر السابق ، ص ٣٩-٤٥ .

^٤ ينظر: هيو ج ، سلفرمان ، نصّيات بين الهيو منطقياً والتفكيرية ، ت: حسن ناظم، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ط ١ ، ٢٠٠٢ ، ص ١٤٨ .

(الحكايات والشخصيات والاماكن الغامضة في المواقع العربية والحكايات للمخيلة الشعبية الأوربية)، وهكذا أصبح الرسام الاستشراقي بمخيله الجمالي مستقيماً على نداء ذاتي ينهض به بجمال ذاتي مفترض ، فيحول مدركاته الحسية من حالة الجمود الموجودة في صلابتها الحسية إلى أشكال مفعمة بالوجدان وناطقة بالعاطفة والحب والجمال ، لهذا نستنتج إن الرسام الاستشراقي بحاجة إلى معالجات خيالية حتى يرى الواقع بصورة جديدة مبتكرة وعلى النقيض مما تقدمه له التجربة الحسية العادية ، حتى يستطيع تقديم حرارة الشرق وعاطفته الغارقة بالسحر بما يتفق مع معرفته^١.

ف نجد إن العلاقة بين الفن الاستشراقي المتخيل والتخيل لدى المتلقي علاقة وثيقة متضامنة ، وفي الفن الاستشراقي خاصة ، نجد انه فن متخيل يستمد معرفته من الذات وفي آليات ومعالجات بنائية لعناصر الذات، بتقديم الخيال والوجدان يتركز على بعض عناصر الذات والعلاقات والعناصر الفنية من الخيال الرومانسي الذي يملكه الاستشراقي ، وهو حر لأنها أكثر الملكات نشاطاً وخصباً في الحصول على الصور المتخيلة بحكم تماسها مع الواقع والوجدان مباشرة وكما أسلفنا سابقاً ، لذا فإن تحرر الرسام من المعطيات الحسية وعدم الامتثال لها قد منحته مرونة مباشرة في تشكيل وتركيب الصورة المرئية بصيغ جديدة وتجريدها من أسسها الحسية الواقعية الصلبة ، مما يدعو المتذوق والمشاهد إلى الوصول إلى الانفعال الوجداني الموجود في خلجات نفسه وكما عالجها الرسام الاستشراقي في لوحته^٢.

لذا يعد التخيل المتبادل بين ذات الرسام وموضوعه وما بين ذات المتلقي وموضوعه (اللوحة) هو بمثابة مثال له واقع وافق ذوقي – معرفي في جوهر النفس ، ويحاول هذا المثال إن يتسامى ليكون مدركاً وجدانياً وجمالياً قابلاً للتذوق العقلي فيما بعد، يتأمله المتلقي ويتلذذ به بلغة علاقات رمزية وجدانية يقدمها المتلقي بفيض من خواطره وخبراته ، لهذا نجد إن المتلقي بتخيل الفن وأشكاله من خلال عملية إعادة تأمل الحياة في نتاج الرسام الاستشراقي الذي صور لنا هذه الرموز الوجدانية وقدمها لنا كمعرفة وجدانية بتعبير انفعال شعوري ووفق بنية جمالية ذاتية، والذي حاول الرسام تقديمه مباشرة ليتعاود ويتساوى مع طبيعة سحر الشرق وسحر الفن والجمال في حضور وغياب لهذا العالم الموجود والمفترض في آن واحد، وبذلك تكون آلية التخيل للمتلقي في العمل الفني الاستشراقي هي الكشف عن ذات المتلقي في استنباطه الداخلي ، لذلك يكون التأمل الخارجي ما هو إلا سبب لاستنباطه الداخلي في مقابل الطبيعة العربية الشرقية والمؤثرات الأخرى^٣.

لذا فهناك متشابهات في التعبير الجمالي لتصبح رموزاً تعبر عن الحالة النفسية وعن واقعيتها ، فهذه المتشابهات تكون باختيار التخيل، والمحقق لروح العالم المقترح في مثاليته (الرسام الاستشراقي) التي تعد منافية لمظاهر عالم الحس كإشارات خيالية متجمعة في اللاوعي وبالنتيجة يكون الرسام الاستشراقي والمتخيل المتلقي قد تغلب على الملاحظة بالتخيل فيعيد خلق عالم الشرق لسحره وغموضه وحكاياته ومعتقداته وفق مخطط جديد على أساس افتراضي وهمي ينظم فوضى المشاعر والوجدانيات ومتطلع إلى الفوز في ملذاته^٤ . وبذلك يكون تبادل الحواس ووظائف بعضها البعض قد اتخذ ضللاً لشيء آخر وحدد الإحساس ذاته بان يكون رمزاً وإيحاءاً لإحساس آخر، وهذا ما ينسجم مع تداعي الأفكار والصور وتراكم العواطف واختزال الوجود ضمن دائرة الوعي الذي يملكه، فغاية الرسام الاستشراقي هنا هو الرفض والتمرد على واقعه الحقيقي أي بينته الغربية بما تمتلك من خواص معرفية – وجمالية وما إلى ذلك فيمظهر باطنه

^١ ينظر: الروبي ، الفت كمال ، نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ، المصدر السابق ، ص ٦٠-٦٢ و ١١٧-١٢٠ . وللمزيد ينظر: تيغيم ، فيليب فان ، المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا ، المصدر السابق، ص ١٦٣ .

^٢ ينظر: تيغيم ، فيليب فان ، المذاهب الأدبية الكبرى في فرنسا ، المصدر السابق ، ص ٦١ .

^٣ ينظر: نفسه، ص ٢٧ .

^٤ ينظر: هاووزر ، ارنولد ، الفن والمجتمع عبر التاريخ ، ج ٢ ، ت: فؤاد زكريا ، الموسوعة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨١ ، ص ٤٤١ .

اللامرئي احتجاجاً ورفضاً للواقع ويستشعر حقيقة داخلية يصل إلى حد الوجود، كما انه يرفض العالم من حوله لينقل ما يراه من خلال خياله الواسع وهذا ما يحاول إيصاله إلى المتذوق بالنتيجة

لذا يكون الرسام الاستشراقي والمتذوق متلهفاً إلى عالم آخر يحققه بالخيال ، ومن هنا نصل إلى حقيقة مفادها إن الصورة الفنية والأدبية الاستشراقية البصرية هي صورة خيالية مرمزة تصور مشاعره في ضوء ما اختزنه من معلومات وخبرة في الوعي، ومشاعره في اللاوعي لتصل عبر التخيل إلى عوالم من اللذة ، واللذة هنا هي امتداد مجسات المتلقي بما ينسجم مع افقها المعرفي والجمالي مندفعة نحو المغامرة والسحر، والغوص في حكايات الشرق التي تركت للأوربي فسحة للتخلص من القيود الشكلية التي فرضتها عليه الأنظمة الاجتماعية ومعها القوانين الفنية السائدة آنذاك ، وهي علاقات تنتهي دائماً بما يتوافق مع أنظمة العقل التي فرضت نفسها على الذات الأوربية ، وهي محصلة لعصر الأنوار أو حداثة عصر العقل والعلم والتكنولوجيا؛ عصر المادة والتجريب ، وما كان ليصل الية الرسام والمتلقي ، لولا التخيل الذي يعد هنا قوة محركه وراء الواقع الظاهري للأشياء في نفسه، وهنا ممكن للرسام الاستشراقي إن يلفت الأنظار إلى ما لا يراه غيره، فهو خطاب موجه ضد الخطاب المفروض عليه، وهو وحده الذي يراه هروباً من واقع اليم كونه مفروضاً وقيداً عليه ، يبلغ حد الوجود فيه ، فيرتب ألوانه وأشكاله حول أفكاره ومشاعره الخيالية وصولاً إلى عوالمه الغارقة في الاندهاش بالعوالم الخيالية للشرق ، ولكي يصل الرسام الاستشراقي إلى ضالته عبر التخيل في بحثه الخيالي، استطاع إن يجعل لكل لون فيه سحراً من حرارة الشرق فهو يعني في رمزيته ، فالألوان بوصفيتها ومحدوديتها ، لا بد إن تتغير حتى تلائم بحثه عن المجهول المتأمل ، لهذا فقد استعان بعدة أساليب حتى يقصي الألوان من وصفيتها السائدة وبعد تأمل طويل في كيان الشرق حلل الرسامون الاستشراقيون عناصره ، فكانت لديهم أفكار شاخصة عن جوهر الشرق وهذا التشخيص فيه الكثير من الصدق والصفاء من باب وفيه الخلط بين الخطأ والصحيح من باب ثانٍ ، فتحولت الألوان بصفائها إلى رمز يعبر عن حالة الشرق وما يشعر به الإنسان الحالم والمغامر هناك إلا حقيقة تنشأ من داخل تجربة الاستشراق، لهذا تم الربط بين الحالة النفسية للرسام وما يدخره من معلومات وبين بيئة الشرق وما تحمله من ألوان.

وباعتماد اللوحة الاستشراقية المتخيلة على الأيمان بالواقع لبعض أشكال الجمع التي كانت مهملة قبلها وعلى القوة التخيلية بقوة تشكيل الأشياء في المخيلة ، وعلى إلية الفكر المجرد ، إلا إن الإلية التلقائية التخيلية تتيح التوغل إلى داخل الذات باتجاه افتراضها المرتبط بالابعاد السيكلوجية وهو ميدان يتخطى ارض الواقع ، فالفن الاستشراقي كان وما يزال من أهم الوسائل التي تعبر عن واقع الشرق ومن التداعيات العميقة للشخصية الاستشراقية ، والذي هو تقدير من الوجه الجمالية للآثار الموضوعية ، لذا يعود الرسام الاستشراقي المتخيل والمشاهد (المتلقي) بعدما يترك ذاته مستسلماً لخياله الحر عليه إن يعود إلى واقعه ليفني ذاته بالاكشافات الحاصلة خلال اغترابه وتخيله في العمل الاستشراقي، ومن هنا فان اعلان الحالات اللاشعورية والمعتقدات الروحانية، ومؤكداً اسطورة الاغتراب والهروب إلى عالم افتراضي سحري يكشفه المتلقي من خلال انفعالاته . لذا تكون اللوحة الاستشراقية المتخيلة هنا إلية لاكتشافات العقل الباطن بمنهجيته واسطة لتسليط الضوء على الاعماق الخفية للذات ، وهذا ما جعل الرومانسية اثرت على الكثير من الرسامين تتبنى التركيز على الاحياءات النفسية وخلق أعمال فنية ، فجعلهم يرفعون شعار العمل النفسي وتدوين الفكرة في غياب السيطرة الكلية التي يمارسها العقل، بمعزل عن القيم الاخلاقية والجمالية ، وهنا يبدأ تطبيق الحقول السالفة (الأدب، المرأة، الزخرفة ،

^١ ينظر: الحمداني ، سالم احمد ، مذاهب الأدب الغربي ومظاهرها في الأدب العربي الحديث ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل ، مطبعة التعليم العالي في الموصل ، ١٩٨٩م، ص ٤٨ .

^٢ ينظر: إسماعيل ، عز الدين ، الفن الإنسان ، المصدر السابق ، ص ٢٤٢ . للمزيد ينظر: الروبي ، كمال، نظرية الشعر عند الفلاسفة العرب المسلمون ، المصدر السابق ، ص ١١٩ .

العمارة، المهن، الجنس ... الخ) في حقل الرسم الاستشراقي، ولكي يدل الرسام الاستشراقي على الاهتمام عليه إن يتجاوز مشكلات الشكل واللون المنتجة لبعض الاتجاهات كالكلاسيكية الجديدة والرومانسية والواقعية، وعدم التردد في استخدام أكثر الأشكال قرباً من الواقعية (واقعية المناخ النفسي للخطاب الاستشراقي) فهم واقعيون في تفصيلاتهم، لكنهم لا يجمعون صورهم في تركيب أو تكون واحد.^١ بل هم يتركون لسلطة الخيال وحرية البناء الذهني للصورة المركبة في تفعيل الشكل الواقعي على نحو يترجم فيه التخيلات والهواجس وتضمينات الوعي واللاوعي والرؤى الغرائبية.^٢

فتعتمد آلية التخيل في الفن الاستشراقي في نظامها ألبنائي على العلاقات التركيبية الناتجة عن جدلية الترابط، بين خيال المتلقي، وفكره، والحلم الذي يعيش فيه، ففي التخيل تسقط القوانين المنطقية والعقلانية، بوصفه جزء مهم من متعة الفن وحرية لدى المتلقي، فتتحول الذات هنا إلى عالم من الصور المتخيلة لتخلصها من ضغط القوانين العقلية المنطقية التي تحدد قيم الأشياء وتعطيها صفتها العينية، فالآلية التخيل تنمو لدى المتلقي بغياب سلطة المنطق العقلي الذي يحدد نموها الانفجاري نحو سيكولوجية غاية في التعقيد والتماهي، إذن فالآلية التخيلية في بناء الصورة المركبة في الفن الاستشراقي المتخيل وان تبدو من سلطة اللامنطقي والعقلي، إلا إنها لا يمكن أن تؤسس عوامل الرفض الإبداعي المرفوض (المتلقي)، وهذا ما يجعل الوعي الأدائي أساساً في بناء سلطة الشكل على حساب المطابقة الموضوعية للمثال النموذجي للوحة الاستشراقية، إن آلية التخيل هنا تستمد فعلها من تداعيات الصورة داخل البنية الذهنية، وهذا ما يجعلها أقرب إلى الانفعالات والتحول عبر عوالم المرئي لتحقيق جمالية العالم التخيلي (الماورائي)، لذا تحاول ذات المتلقي بقوة الخيال إن تصل إلى اللامرئي، سواء كان هذا الخيال استعادة لمدرجات حسية أو تخيلاً لأشياء جديدة، ففي كلا الحالتين تكون عملية إعادة لتشكيل الأشياء والجمع بين عناصرها المتباعدة وخلق علاقات جديدة تهدف إلى محاولة الوصول إلى إقناع النفس بهذه الأشياء المختلفة والمبتكرة تخيلاً عن الشرق.^٣

إن عملية تحقيق جمالية الصورة الذهنية في بنائها التخيلي والتركيب في اللوحة الاستشراقية من خلال المفردات التي تم إعادة بنائها في عقل المتلقي، وبالتالي فلا بد لنا من التعرف على أسس بناء هذه الجمالية، إذ يتضح ارتباط هذه الفكرة وللخيال، وإن عملية تحقيق هذه الجمالية؛ هي عملية افتراضية تركيبية للخيال، وأنه لا يوجد شيء مدرك إلا بالعقل، وإن آلية الإدراك تكون ضمن دائرة المعقول لدى المتلقي، وعليه إن نصف/ لعملية الجمالية للصورة الذهنية باللامألوف أو المتجاوز، أو المحول للعلاقات المادية، والشكلية السائدة، فهذه العلاقات السائدة في الأشياء تشكل الواقع العيني المحسوس والمدرَك.^٤

إذن إن ما يحاول الفن الاستشراقي المتخيل هو الكشف عن آلية لتجاوز للذات المتعددة، لذلك فإن افتراض المعقولات هنا شيء مشكوك فيه، وهذا التخلخل بين المعقول واللامعقول وبين النسيج المتخيل/اللوحة والنسيج الشكلي المدرك المحسوس بواسطة الخيال هو الأساس ألبنائي الافتراضات الشكلية التي اعتمدت آلية التخيل لدى المتلقي تحليلاً وتركيباً.^٥ نستنتج إن هذا الاتجاه في الفن الاستشراقي قائم على تغيير العلاقات الرابطة بين الأشياء والأشكال والمفاهيم السائدة الموجودة فعلاً في العالم الواقعي (العربي الشرقي)، فتبدأ بتحليل تلك الواقعة وكشف نظاميها ومعنى وبعد هذا التحديد يمكن تقسيم هذه العلاقة إلى مفردات شكلية

^١ ينظر: الكنائي، محمد جلوب جبر، حدس الإنجاز في البيئة الإبداعية بين العلم والفن، المصدر السابق، ص ٣٢٨

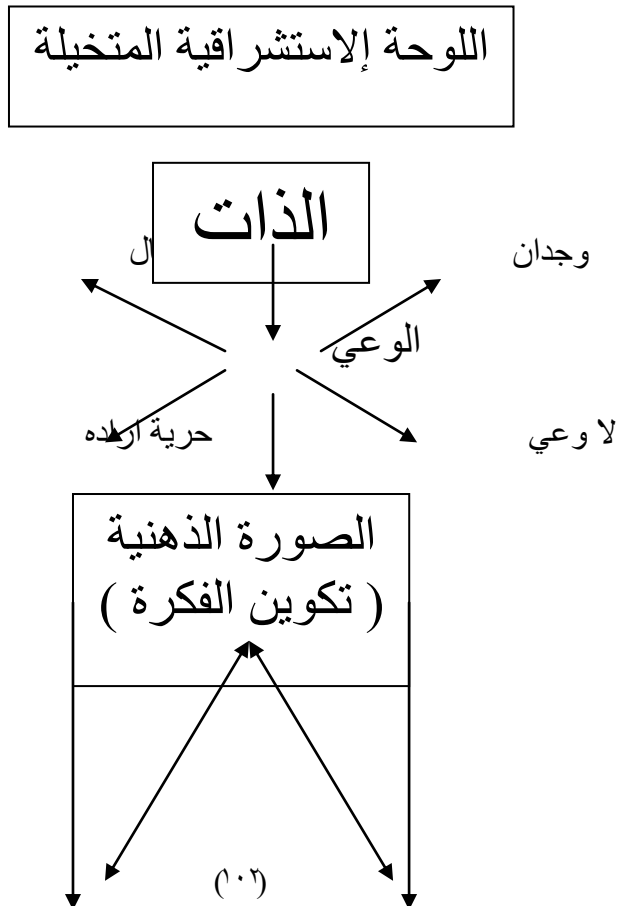
^٢ ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق؛ المعرفة السلطة الانشاء، المصدر السابق ص ٨.

^٣ ينظر: الزبيدي، كاظم نوير كاظم، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث، المصدر السابق، ص ٨٢-٨٤.

^٤ ينظر: عبد حيدر، نجم، التحليل والتركيب للعمل الفني التشكيلي المعاصر، اطرحه دكتوراه غير منشوره، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، بغداد، ١٩٩٦م، ص ٢٢٨.

^٥ ينظر: الزبيدي، كاظم نوير، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث، المصدر السابق، ص ٨٣.

تكوينية ثم إعادة تراكيبها بصيغة متأنية متقاربة للواقع العربي وخطابة الجمالي، فالعملية إذن هي أنجاز فني جمالي ينتقل من الوصف والفهم إلى تحليل الواقع ذاته ومن ثم إعادة تركيبية تحت سيطرة الوعي التام وهذا ما يظهر واضحاً في أعمال: (ديلاكروا) و (يوجين فرومنتين)، وعليه نصل إلى نتيجة إن الرسام الاستشراقي المتخيل أنجاز قائم بذاته والية التخيل المتكونة لدى المتلقي، هي أنجاز قائم على محاكاة اللوحة بما تحمل من علاقات اجتماعية ونتائجها في تحقيق منطلقات جديدة، وتأكيد الجزء المتناهي وتوظيف الخبرة الشعورية، مؤسساً خبرة جديدة عاداً إياها الخبرة الامثل، مما يؤدي إلى تحول فجائي وكبير على ما هو موجود ورفضها أنواع الحدود والمعايير، وهذا هو المستوى الذي يتم فيه النتاج الإبداعي وكما مبين في المخطط الآتي :

تلقِ منفعل/تخييل منفعا ،	تلقِ فَعَال/تخييل فَعَال
--------------------------------	-----------------------------

إلية التخييل في الرسم الاستشراقي

التخييلي والجمالي في رسوم الاستشراقيين

تعد المعايير من أهم مميزات القياسية التي يتميز بها الفكر المعاصر في تقويم الظواهر بكل نتائجها المادية والمعنوية، إلا إن الإشكالية تتمثل في تحديد هذه المعايير وخاصة إن كانت جمالية وإن حددت بشكل من الأشكال، فإنها تبقى نسبية في العلوم الإنسانية وخاصة في الفن وتكون هذه المعايير بحالة جدل وحوار بفعل تباين الانتماء لاتجاه معين مرتبطاً بجدل المرجعيات الفكرية ذات الجذور الفكرية والمعرفية المختلفة التي تحدد في هذه الاتجاهات، وتوضح خصائصها المنفردة، وهنا تتوضح مشكلة تحديد هذه الجمالية في المنجز الفني التشكيلي الاستشراقي وتحديد ذاتها عند المتلقي، وذلك بفعل التغير والتحول في الأسس الفكرية وآلية اشتغال التخيل، وبنية الذائقة الجمالية لدى المشاهد، فضلاً عن ما ينجز من اتجاهات وأساليب في حدود زمانية معينة ترافق حركة أنجاز العمل الاستشراقي، والحالة التي يعيشها المتلقي من جراء تلقيه للعمل الفني الاستشراقي^١.

تكمّن الصعوبة البالغة في تحديد هذه الجمالية بالمفاضلة بين النتاجات الفنية الاستشراقية المتخيلة ضمن حقل واحد، أو تحديد استجابة المشاهد تخيلياً أمام اللوحة الاستشراقية، ويرجع هذا إلى عدم توفر نماذج مطابقة يمكن إن تشكل قيمة قياسية على أساسها يتم تعيين صفة المفاضلة والتمايز من حيث المحتوى الجمالي التخيلي للوحة الاستشراقية، وصفات الإظهار بين الناتج الفني الاستشراقي، وقبل هذا هي ضواغط ذاتية مرتبطة بالتحول الدائم للفكر والانتاج على السواء وهذا يشمل تحولات الشكل الاستشراقي والتجربة الاستشراقية، سواء كان ذلك على مستوى التكوين الشكلي (الخلق البصري) أو على مستوى مضمونية العمل على الرغم من نسبيته في بنية الإنجاز الفني ويأتي هذا التغير بفعل ضواغط خارجية (موضوعية) أو ما يتمثل بديناميكية العمل الفني الاستشراقي في ذاته^٢. وهنا يكون العمل الفني الاستشراقي غير قادر على إدارة نفسه بنفسه بل إن هنالك قدرة على التخيل من الراصد (المتلقي)، وهنا يكون العمل الفني الاستشراقي ما هو إلا متحولات متباينة في مستوى تراكيبيها ودلالاتها تبعاً لمرجعيات المتلقي والية المتذوق وما يملك من أفق مشتركة للانفعال والتلقي والقراءة وحركة الفعل الفني بحدود جغرافية/بيئة الثقافة ضمن حيزها الوجودي في علاقتة المكانية والزمانية، لذلك يؤسس الفنان الاستشراقي جمالية سادت لحقبة لتضمحل تحت قوة الجدل المتفاعل وحركية الثقافة والمعرفية على مستوى الذات والموضوع فالذات تغيرت والموضوع تغير، وظهرت حاجات وأشكال جديدة شغلت ما كان شغلة المخيلة العربية باجواء مختلفة من المغامرات، الجنس، البطولة، المناخات الغربية... الخ، أو تكون قد تحولت إلى صورة جديدة، أي إن موضوعية الجنس قد تحولت إلى شكل جديد، أو شفرات جديدة، فتوقف الاهتمام والبناء الذوقي والقرائي له، على صعيد ما يقدم من المصدر الحساس (ذات الفنان الغربي)، هذا ربما على صعيد الانتاج المادي، لكن على صعيد صيرورة الأشكال المنتجة فالامر مختلف في الذات الاستشراقية، فضلاً عن التفرد والذاتية التي تتميز بها العمل الفني والاستشراقي والتي تجعله أكثر مرونة في التحول والانسيابية الذوقية مما يجعله لا ينصاع أمام قانون معين، ولا يمكن إن يحدده أي متلق حركته داخل زمانة؛ بالرغم من فردانية المنتج/اللوحة وتعدد الصيغ البنائية للإنجاز ضمن تجربة واحدة بكل مؤسساتها ومرجعياتها ورؤاها الفنية الاستشراقية^٣.

^١ ينظر: الكنانى، محمد جلوب جبر، حدس الإنجاز في البنية الإبداعية بين العلم والفن، المصدر السابق، ص ١٥٤.

^٢ ينظر: نفسه، ص ١٥٤ - ١٥٥.

^٣ ينظر: عبد المنعم مجاهد، علم الجمال في الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٧، ص ٢١.

نستنتج مما سبق إن تحديد جمالية العمل الفني الاستشراقي يحكم من خلالها على آلية التخييل وفعل الأداء الفني ، ويمكن تحديد عدد من الأسباب التي يحكم بواسطتها على إن عملية تخييل للعمل الفني للمتلقي تكاد متفردة بسبب الأتي :

- ♦ إن التجربة الفنية الاستشراقية تجربة ذاتية متفردة تخضع لتحولات آنية في تأسيس قيمها الجمالية بالرغم من ذات الفنان تحمل مفاهيم قبلية الا انها في وفق تماسها مع العالم الجديد (الشرقي) تخلق انية مختلفة وجديدة.
- ♦ عدم وجود قوانين جمالية – فنية ثابتة ، تتصف بها الأعمال الفنية الاستشراقية، وذلك لاتساع مدى التجربة وغناها واختلاف المصادر والتيارات التي عالجت الموضوع .
- ♦ ارتباط جمالية بالعمل الفني الاستشراقي على أساس تأثيرة على المتلقي وغالباً ما تكون نسبية فالمعيار الجمالي متغير تبعاً للقيمة المتغيرة .
- ♦ لا يخضع العمل الفني الاستشراقي المتخيل لحدود زمانية ومكانية ثابتة بل الاستشراقي الأكثر إبداعاً هو الأكثر انفصلاً عن الثوابت والمعالم الحسية الواقعية أي انه يحاول إن يخرج من نطاق التسجيل الى نطاق التخييل.
- ♦ على الرغم من تشابه عناصر وأسس التكوين والوسائط الناقلة في التجارب الفنية الاستشراقية ، إلا إنها تتحول بصيغ بنائية متباينة تبعاً للأسلوب والاتجاه وعناصر بنية الذاتي في تأسيس اللوحة الاستشراقية المتخيلة والمسارات التخيلية التي تتخذها .
- ♦ تباين مستوى التلقي للعمل الفني الاستشراقي من فرد إلى آخر تبعاً للاختلاف حجم التراكم المعرفي (الخاص نحو العمل الفني، والعام نحو الشرق) الذي يبني الذائقة والتقدير الجمالي ،مما يدفع آلية التخييل لآخذ قوة واندفاع من نوع معين* .

* تتمثل الصعوبات الأساسية لهذا البحث في انعدام وجود اتفاق منطقي تتحدد بمقتضاه قراءة الأعمال الفنية بحيث يصح في الامكان الاهتداء إلى عناصر في تشكيل أداء لقياس إشكالية التخييل ولو بالحدود الدنيا يتم من خلالها تحليل وفهم للعمل الفني والتعرف على الية التخييل فهماً موضوعياً ، ولان العمل الفني الاستشراقي المتخيل والية التخييل لدى المتلقي هما كائنان متغيران في الزمان والمكان ، فالعلاقة بينهما متغيرة أيضاً وهذا التغير يتم في إطار عام عن طريق التفاعل الحي ، وبالتالي فهو يشكل صعوبة ما في إطار دراسة المادة الجمالية – الأساسية في علاقات متفاعلة مع بعضها ، ومن هنا فان الصعوبات التي تنبثق من خلال هذه الدراسة تكون في إن المادة المدروسة تخضع لشروط مشتركة بين الطرفين الأساسية في عملية الاتصال أي آليات (الرسم الاستشراقي) والمستقبل (المتلقي بأنواعه) لذلك فأنا نعدّها مادة حية، وان هذه المادة ذات احساس بالضرورة ، خاصة في طرفها الأساسي وهو المتلقي من خلال تحولاته السياسية تجاه العمل بحيث يصبح هو تحول مستمر هو أيضاً وبالتالي فان العلاقات تتحدد عبر التفاعل الذي تحدده قوة قد أوضعت التجربة الموجودة عند المتلقي في حالة مواجهه للعمل الفني الاستشراقي . (للمزيد ينظر: الصويلي ، احميده، المتلقي والعمل الفني ، المصدر السابق ، ص ١٢).

- التخييلي والذهني في رسوم المستشرقين :

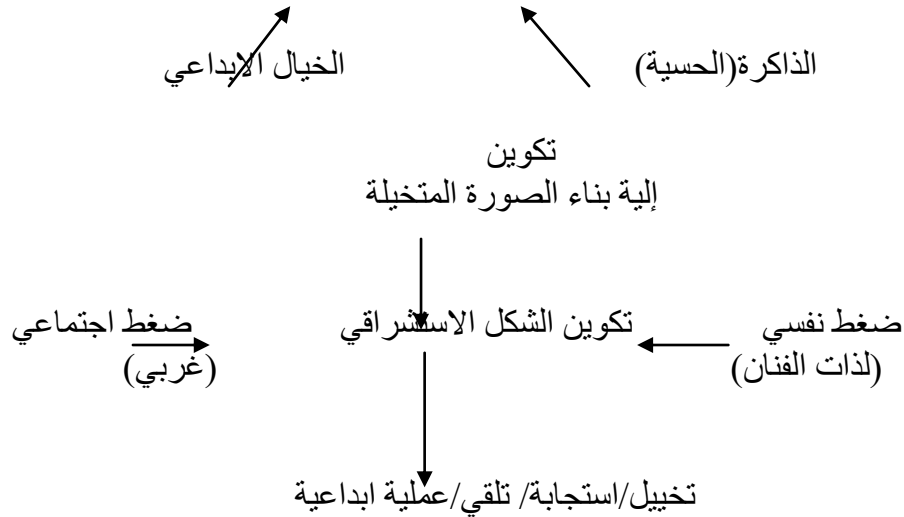
إن تشكيل الصورة المتخيلة* في شكلها المعرفي في الية التخييل عند الرسام الاستشراقي بين أوجه الإدراك والذاكرة والتخييل هي فعل قصدي بذاته ، وهي مجموعة من القواعد التي تستند الية أفعال القصد المتخيلة، وهي من ترسبات التجربة السابقة حيث يستفيد منها الفنان الاستشراقي في تكوين أفكار وصور متخيلة جديدة، وبالتالي فهي معنى كامل وقصد وخطاب تشكيل الصورة الذهنية في الية التخييل لرسوم المستشرقين يَكُنْه قصد يستند إلى معرفة مسبقة^١ وعليه تعد الصورة المتخيلة المتكونة في عملية التخييل عند الرسام الاستشراقي والمتلقي للعمل الاستشراقي والمنتقلة من مرحلة التجميع إلى مرحلة التركيب ذات جزء مهم في بناء والية التخييل لديه ، وبالتالي فإن التصور التخييلي يكون معادلة استدلالية بمقياس طردي مع مستوى الوعي والإدراك والقيمة المعرفية للفنان الاستشراقي والمتلقي معاً ، إذ يؤدي التصور التخييلي دوراً مهماً في رسومات الفنان الاستشراقي وتحديد مستوى تفكيره وأدائه ونوعية خياله ، حيث تعتمد هذه الإلية على إعادة علاقات ثابتة المخزون ، وتحطيمها لبناء علاقات جديدة ، وهذه العلاقات الجديدة هي مجموعة عمليات التركيب والتحليل التي ترافق إلية إنتاج الصورة المتخيلة عند الفنان الاستشراقي لحظة البدء بالرسم ، لذا فإن هنالك دوراً لبعض المفردات في مجريات العملية وتهمشا لمفردات أخرى حسب قدرة إلية إنتاج الصورة المتخيلة والخطاب الاستشراقي التي تتحرك بفعل قوى وضواغط متنوعة حيث تلعب دوراً رئيسياً في إنتاج تلك الصورة الاستشراقية في إلية التخييل.^٢ وكما يراه الباحث في المخطط الآتي:

مستويات الإدراك

الوحي	الصورة المتخيلة
* إن تشكيل الصورة المتخيلة قد اخضع لمجموعة عمليات ، وتختلف هذه المجموعة من شخص إلى آخر باختلاف تطور دماغ الإنسان، فالتقدم الحضاري الهائل عبر السنين وعبر تطور دماغ الإنسان البيولوجيه بشكل تراكمي مشابهاً لعمليات التكديس ، على وفق هذا المنوال فقد قسم (د. نوري جعفر) الناس إلى ثلاثة مجموعات تبعاً لاختلاف في كثافة الخلايا العصبية في مناطقهم المخيلة الثلاثية (الأمامية والحسية والصدغية) إلا إن أهم المرتكزات الرئيسية في هذه النظرية تأتي من خلال : إن مجموع الخلايا في المنطقة الجبهية الأمامية والحسية الخلفية هي متناسبة مع مجموعة الخلايا في الأقسام التي تقع تحت المخ ، مما يجعل أفراد هذه المجموعة مؤهلين للإنجاز في حقلي العلوم الصرفة والعلوم الإنسانية . تكاثف مجموع الخلايا في المنطقة الجبهة الأمامية ، لمجموع الخلايا الواقعة في المخ حيث يمتلك أفراد هذه المجموعة الأساس الجسمي (المخي) لإنجاز أعمال أبداعية في العلوم الصرفة (كالكيمياء ، الفيزياء الخ) تكاثف مجموع الخلايا في المنطقة الثلاثية الحسية الخلفية (الصدغية) ، وتكاثف مجموع الخلايا في الأقسام الواقعية تحت المخ ، حيث يمتلك أفراد تلك المجموعة الأساس (المخي) الذي يأملهم لإنجاز أعمال أبداعية ذات مستوى عال في بنائية الشكل والعمل الفني ، وينضح لنا إن هذه العمليات التي تؤسس فعل المخيلة والية بناء الصورة الذهنية ، هي عمليات إرادية في الجزء الأعظم منها وغير إرادية في جزء بسيط بفعل ارتباطه بالجانب الغريزي. (ينظر: الكناني ، محمد جلوب جبر ، <u>حدس الإنجاز في البنية الإبداعية بين العلم والفن</u> . المصدر السابق، ص ٢٨١-٢٨٣)	

^١ ينظر: راي ، وليم ، المعنى الأدبي من الظاهرية إلى التفكيكية ، ت: يوثيل يوسف ، دار المأمون للنشر والترجمة ، بغداد، ١٩٨٧ ، ص ٣١ .

^٢ ينظر: الكناني ، محمد جلوب جبر . حدس الإنجاز في البنية الإبداعية بين العلم والفن . المصدر السابق، ص ٢٨١ .

آلية بناء الصورة المتخيلة

- آلية بناء الصورة المتخيلة في رسوم المستشرقين :

إذا أردنا معرفة كيفية ولادة وتوليف الصورة المتخيلة لدى الفنان /المتلقي لرسوم المستشرقين، فعلينا قبل كل شيء تحديد ما هي الصورة المتخيلة من حيث شكلها في مخيلة الرسام الاستشراقي، وهي بالطبع لا تشكل في العقل إلا إذا تكونت وتحدت المعاني المجردة التي تشكل بذاتها إطار الصورة المتخيلة، وهذا لا يكون إلا بمعرفة معنى التخييل والإدراك والذاكرة والمعنى هنا في البحث إن التخييل وكما اشرنا الية سابقاً انه جزء من العملية التي تتشكل به الصورة المتخيلة الذاتية ، وعندما تخرج تتحول لدى الرسام والمتلقي على سواء صورة مرئية وشعورية وبالترتيب، ولكل جزء دوره في التقاط الصورة الحسية الطبيعة وحفظها في مخيلته ، ومن ثم استرجاعها لتكوين شكل مبدع متخيل بعد اخذ مكوناته من الطبيعة الحسية المجردة ، علاقة الفنان الاستشراقي بالأشياء المجردة لا تحددها رؤى مجردة ، كالتصوير الحواس، لأنها تستقبل تلك الأشياء التي تكون الإدراك العقلي، وعن طريق هذه العلاقة يكشف الرسام الاستشراقي عما يحيط به من معالم دنيا الشرق وحكاياته وسحره وغموضه وتفرد لتدرك كل حاسة جزء من هذا العالم المحيط، ليتم التفاعل بين الرسام الاستشراقي وأشكاله وبين المخلوق والخيالة^١. وهذا ما ينطبق في العمليات الجمالية لحظة التماس ما بين العمل الفني الاستشراقي أو الكون الجمالي والمتدوق/ الخالق الجديد، أو المستودع التخيلي حيث ينطلق من الحس ومن ثم إلى الوجدان والذهن ، وحيث كان هؤلاء يهتمهم إن يعرفوا الشرق بصورة أفضل ، كان عملهم ينصب في الكشف والتنقيب عن مكامن الشرق، لكن الشرق ثري ثراءً هائلاً في الزمان والمكان والثقافات ولا يمكن إن يضاء بكليته ويكشف بتلك السهولة ، وبذلك نجد إن العمل الاستشراقي الفني المتخيل يوجد حيث يغيب الشرق الواقعي وتحل محله بدائل تتمثل في مقتضبات يراها الرسام الاستشراقي في انسب وأفضل تمثيل لجوانب الحياة الشرقية، وهكذا يقول (ادوارد سعيد

^١ ينظر: ماجد ، علي مهدي ، الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث ، المصدر السابق، ص ٢١١ .

(: يدرك الشرق بعقلانية المستشرق ... فمن كونه قصياً ... يغدو في المتناول .. ومن كونه ضائعاً يوجد .. وينجب)^١.

إن آلية التخيل في إدراك الواقع لدى الرسام الاستشراقي تكون ما يشبه التنفيس عن النزعات والرغبات المكبوتة في العقل الباطن ، فالتعبير الفني هنا يوقف إلى حين تلك المراقبة الصارمة التي تفرضها النفس الواعية للرسام إلى حيث الضبط الشديد الذي تفرضه النفس العليا (الضمير) ، وتترك النفس الطرية تعبر عن الرغائب والنزعات بشيء قليل ، أو كثير من الحرية .^٢ وعندما تجد نفس الرسام إن الواقع (وإن كان مستوفٍ جمالياً) لا يرضيها ، تتجه إلى الداخل لتحقيق بالتخيل رغباتها الدفينة والتي عجزت في تحقيقها بالواقع ، والرسام الاستشراقي عندما يلتحم متأملاً الطبيعة العربية الشرقية أو مندمجاً بقراءة الشعر أو الروايات الأدبية فإنه يرغب باغناء ما لديه من خزين انفعالي وعاطفي ، ليتوقف خياله وليكون أكثر تحرراً من الواقع وسمواً عليه ، وعند الالتحام التأملي يذهب أنه الواعية ليصل إلى اللاشعور ، ومنطقته اللاواعية فيصل إلى حالة أشبه بحاله الوجود فيتمكن من إن يلهم أمام جماليات الطبيعة والبيئة العربية ، فيرى الأحاسيس مشكلة مادية، والغيبات التي لا يستطع غيرها إن يرها في عوالم خياله، في عملية وجود لذاته وتقيداً لوجودها، فيكون التخيل هنا ؛ ذلك المكون الذي يغرف من خزائن اللاوعي ليصوغ له الرسام الاستشراقي من خلاله إنجازاً محملاً يعبأ انفعاله الوجداني ، فالطبيعة العربية بالنسبة للاستشراقي مجرد قاموس أو مستودع للرموز أو كمادة خام بيدع على أساسها عوالم أبداعية وخيالية جديدة معتمداً على التخيل، فتقصي هذه الأشكال من واقعيتها لتعزف في تهويمات خيالية جامحة عاطفة ، كما نجدها في اغلب لوحات (ديلاكروا) أو (جورج واشنطن)^٣ (شكل ٢، ٢٣) ومن خلال الحركة الجياشة ولمعان اللون ولمسة الفراشات والذي يستحيل معه تحديده بحدود ثابتة ، فتبدو الأشكال وكأنها في عالم خيالي عائم (شكل ٣٥) .^٤

إن عملية الإدراك التخيلي للصورة (في حالة التماس مع البيئة الشرقية) في رسومات المستشرقين، هي تحويل انعكاسي لشيء ما نتيجة تأثير العالم الموضوعي/البيئة الشرقية على المخيلة ، والاحساسات في دائرة الإدراك الحسي والتي قد تكون بصرية وهي إلهام من وجهة النظر المعرفية وإن عملية تشكيل الاحساسات البصرية التي يجدها شخص ما في علاقته مع البيئة بتنوع اشكالها وتكيف الية فعل الحواس مع هذه التنوعات الشكلية، قد يحدد بناء صورة متخيلة متوقفاً على الإدراك الحسي للعالم الموضوعي (الشرقي العربي وبقايا الأشكال المادية الأخرى) وعلى مدى تطابق بناء اللوحة الاستشراقية مع موضوعها الخارجي (الخطاب) وبناء الموضوع في ذاته .^٥ لذا ترتبط الصورة بالفكرة من حيث عدم تكرار الواقع، واستحداث سمات جديدة للموضوع وأشكال للوحة غير متوفرة في الواقع العربي أصلاً، لذا يبنى الفكر لدى الرسام الاستشراقي والمشاهد (المتلقي) محتواه على مجموعة من الخصائص التي يمتلكها الموضوع المعني (الاستشراق) ومع ذلك فإن هذه الاختلافات بين الصورة والفكرة ليست اختلافات جوهرية . فالتمايز الذي يظهر بين الفكرة والصورة هو تمايز مجرد من جوانب عديدة لمطابقتها مع

^١ بري ، باقر ، اضاءات على كتاب الاستشراق لادوارد سعيد ، دار الهادي للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط ١، ٢٠٠٢، ص ٤٦ . وللمزيد ينظر: سعيد ، ادوارد، الاستشراق؛ المعرفة والسلطة الانشاء ، المصدر السابق، ص ١٥٠ .

^٢ ينظر: النساج ، سيد حامد ، الرومانسية والواقعية ، مكتبة غريب للطباعة والنشر ، بيروت لبنان ، (د.ت) ، ص ١٨-١٩ .

* فرنسي الاصل ولد في (مارسيليا) عام (١٨٢٧ م) وتوفي في (لورينزو) عام (١٩٠١ م) كانت اغلب لوحاته عبارة عن رحلات صيد وخيول وفرسان عرب زار المغرب والجزائر . للمزيد

Tharntan , Lynne , the oreintalists painter – Travelles op.cit.p.١٢٨.

^٣ ينظر : مجموعة من المؤلفين ، محيط الفنون . دار المعارف بمصر ، القاهرة ، (د.ت) ، ص ٤٠٢ .

^٤ ينظر: الخطيب ، عبد الله ، الإدراك العقلي في الفنون التشكيلية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١٩٨٣ م ، ص ٥٨ .

^٥ ينظر: اوفيانيكوف ، ميخائيل جماليات الصورة الفنية ، المصدر السابق ، ص ٣٢-٣٥ .

الواقع العربي الشرقي والصورة الفنية الاستشراقية المتخيلة، وهي أيضاً تجريد لسمات معينة، بل إنها لا يمكن تكرارها مطابقتها للواقع العربي الشرقي بشكل أو بآخر، بل إنها تعيد جوانب معينة من ذلك الواقع العربي الشرقي على نحو تركيبي جديد ومتحول، وهذا ما يوضح عدم جدوى محاولات الطبيعة الواهنة لكي تكتمل الصورة مع الواقع نفسه باتجاه تقديم تصوير صادق تماماً، وهناك جانب آخر؛ فحقيقة انعكاس الواقع العربي الشرقي يمكن إن يحرز ملموسية أكبر، لا نعني هنا إن الفكرة مجردة فقط؛ فالمفاهيم التي بينكرها المشاهد (المتلقي) تمتلك أيضاً درجة معينة من الملموسة وعند هذا المستوى من المفاهيم هنالك طابع إبداعية وهذا الطابع الذي يفيد كأساس لخطوة أولى نحو تحقيق قصد إبداعي، كموقفاً تقويمياً جمالياً، وكسمة نوعية متميزة للصورة المتخيلة لذا تقوم أفكاره بدور الصلة التي تربط الرسام الاستشراقي كناتج نهائي بتكوين صورة متخيلة ظاهرة للواقع العربي الشرقي يتم إدراكها لدى (المتلقي) بخطوة عملية نوعية جديدة تتمثل بالانتقال من الصورة إلى الإشارة ومن الإشارة إلى أفكاره المتخيلة، محولة بذلك التناقضية بين العام (بيئة استشراقية) والخاص (الرسام الاستشراقي ونتاجاته) إلى الكلي (المعني هنا المتلقي وما يثيره من استجابات).^١ لذا فإن ارتباط الصورة التخيلية بالمحسنة الحسية من خلال انتظام متغيرات أفكاره المتكونة المنتهجة لمفهوم الصورة الواضحة الإدراك من خلال القواعد والعلاقات التي تحكمها التوحد في سياقات جديدة اللوحة الاستشراقية، فتتعلق الصورة المتخيلة وعملية الإدراك خلال التخيل الذي يمثل حضور الأشياء الكلية في عقل الفنان الاستشراقي والمتلقي معاً، وتتعلق وظيفة الإدراك كنظام تبرز فيه الماديات وتترك من خلاله الأشياء حيث العلاقة الترابطية بين طريقة التفكير والمادية والشكل وصولاً إلى الصورة المتخيلة المتكونة في اللوحة المتخيلة لدى الفنان الاستشراقي والمتلقي، حيث يتم تسميته بالتغذية الحسية (اللوحة الاستشراقية المتخيلة) ليقوم الجهاز المعرفي للفنان/المتلقي بتفسيرها معتمداً على تجارب ماضية والمتولدة في التفاعل الآتي مع البيئة العربية والغربية، فضلاً عن الخلفية الثقافية والاقتصادية الاستعداد الطبيعي للفرد (الذكاء، التركيبية النفسية) وما يحمله من مفاهيم اجتماعية.^٢

ومن هنا نستنتج إن الصورة المتخيلة التي يبنيها الجهاز المعرفي للفنان الاستشراقي/المتلقي والنتيجة عن تفاعل الإشكال داخل عناصر أذات وفي عمليات من التحليل التركيبي الصورة الاستشراقية المتخيلة والمعطيات المستلمة داخل دائرة الجمالية المعرفية عن المحيط، والتي لا تتطابق مع الحقيقة الموضوعية للشيء العربي والغربي المنظور، وإنما تحاول إن تعيد تشابهات الغياب الطبيعي/المتخيل، أي إنها تحاول إن تعد تمثيلاً رمزياً لها، متمثل داخل فعل الوجود المادي (الصورة الاستشراقية المتخيلة) وهنا يأتي دور الوعي في إرشاد الإدراك وفق ما يمتلكه الجهاز المعرفي من تراكم الصورة المنفردة والمركبة، ووفق أسلوب معين يقوده الوعي والمعرفة التي ترسخها خبرة الفنان الاستشراقي الخبرة لكشف الوجود المادي العياني المدرك (الشرق)، وتشخيص نظم تركيبية وتأثرات العوامل الضاغطة في تأسيس حدوده الشكلية والتعبيرية، وهذه العملية أو المحاولة لا بد إن تخضع في آليتها لمعايير الإدراك الحسي للصورة والبناء المعرفي لها وعمليات التلقي الذاتية.^٣

لذا فإن الإدراك لدى المتخيل هو نشاط يقوم به الفنان الاستشراقي أو المتلقي لتفسير المثيرات الحسية من صور وأشكال في البيئة العربية، إذ إن عمليات الإحساس تقوم بتسجيل تلك الصور كمثيرات بيئية ليقوم الإدراك بتفسير هذه المثيرات وصياغتها فيما بعد كنشاط فكري، وعليه فارتباط الصورة الذهنية المتخيلة بإدراك الرسام الاستشراقي/المتلقي هو ارتباط اشتراطي.

^١ ينظر: الكناني، محمد جلوب جبر، حدس الإنجاز في البيئة الإبداعية بين العلم والفن، المصدر السابق، ص ٢٣٨

^٢ ينظر: نوبلر، ناثن، حوار الرؤية؛ مدخل إلى تنوع الفن والتجربة الجمالية، ت: خليل فخري، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، ط ١، ١٩٨٧م، ص ٢٥.

^٣ ينظر: الكناني، محمد جلوب جبر، حدس الإنجاز في البيئة الإبداعية بين العلم والفن، المصدر السابق، ص ٢٤٠.

فلا تتم عملية الفعل التمثيلي لبناء الصورة المرئية (اللوحة الاستشرافية) إلا من خلال تقبل آليات الحواس ضمن أنظمة الإدراك العقلي الذي يبرمج آليات الصور داخل وسطها المادي ، وبالتالي يتحقق فعل الإدراك الأول: (الإدراك العقلي البنائي للصورة المتخيلة الاستشرافية ضمن العمليات العقلية والإدراك الثاني: إدراك تحول عقلي للمفترض البصري/ إلى فعل ذي تعبير وجداني داخل سياق فعلها واشتغالها^١ .

وترتبط الآلية الإدراكية للصورة المتخيلة المتكونة في ذهن الفنان الاستشراقي والمتلقي بتطور الإدراك وتطور المعايير المرتبطة به ، بمجموعة من عمليات التكامل ما بين الاحساسات والأجسام الموجودة في العالم الخارجي البيئة العربية الشرقية، وهذه الآلية ناتجة عن عملية إدراكية هدفها تفعيل دور المدركات واستغلالها للتعرف على العالم المتخيل ويؤدي الذهن دوراً كبيراً في تلك العمليات من خلال بناء وصوفات للأجسام المنبته عن طريق الأنظمة البصرية لأجل التعرف عليها ، فضلاً عن ذلك يقوم الذهن بتحديد علاقات الانسجام أو الإشكال والتكوين ومضمون اللوحة الاستشرافية المتخيلة نسبة إلى العلاقات المعرفية المستبقة للذات والعلاقات الناشئة في اللوحة أثناء العمل^٢ فالصورة المتخيلة في ذهن الفنان الاستشراقي والمتلقي عبارة عن تجريدات مختزلة أو وجدانيات مكثفة بالمعنى الواقعي ، إذ يختزن الشكل كمفهوم داخل الجهاز المعرفي بهيئة شحنات تعطي بمجموعها كياناً مركباً ذو حدود وصيغة معينة ، وتشكل هذه التجريدات أو التكتيفات صور العناصر والخصائص البارزة الذي تعطي للشكل تصورية عالية ، وهذا التخيل فعل إدراكي متباين من فنان/متلقي لآخر وذلك حسب ما يمتلك من تراكمات/ثقافة بصرية ذات فعل تحليلي تركيبي أي تحليل المجردات إلى مقاربة ذات إبعاد متوازنة مع الشكل الخارجي وخصوصية ومن ثم تراكيبها بما يتناسب والرؤية الجمالية للفنان الاستشراقي ، وهذه القدرة أيضاً تتباين من حيث تأثيرها على الإدراك وتحسس المتلقي ، وعليه فالصورة المتخيلة المتكونة من فعل الصورة الاستشرافية المتخيلة للفنان في ذهن المتلقي تنقسم بصورة عامة بخضوعها لتبسيطات وتجريدات لمكونات البيئة الشرقية المتخيلة من جهة والبيئة الغربية التي تحمل أسس ومفاهيم أولية معرفية عن الإشكال الحسية المتخيلة ، ليتم التعبير عنها في العمل الاستشراقي المتخيل بعد إعادة تنظيمها ، ومن ثم إنتاجها داخل السطح التصويري وبما يتوافق مع اتجاه واسلوب الرسام الاستشراقي ومع وعي وسيطرة للعوامل الضاغطة والمساندة لبناء الصورة الاستشرافية سواء كانت هذه الظواهر خارجية كتحويلات الواقع المادي أي البنية الصورية للإشكال الطبيعة الشرقية والغربية وعوامل داخلية سيكولوجية ذاتية، بقيمتها الجمالية لتساهم في تحولات بناء الأنظمة التركيبية داخل الجهاز المعرفي للفنان الاستشراقي أو المتلقي^٣ .

إن الأداة المعرفية عند الرسامين المستشرقين هي نتيجة موضوعية ، لان كل معرفة أو إضافة لمعرفة تبدأ بتصور للعلاقات وتكوين روابط جديدة وفق كيفية معينة في تلك الحقبة ، وهذا التخيل افتراضي منطقي لما يمكن إن يكون ، وتحقيق هذه الافتراضات وتحولها من افتراضها الخيالي إلى واقع فعلي في اللوحة الفنية يمكن إن تحقق من خزينة الذاكرة الصورية ومطاوعة الخبرات أو المهارات التصويرية لها، وهي مفردات محققة بمعطيات واقعية موضوعية شرقية وغربية ومنها الصورة الاستشرافية المتخيلة^٤ .

لذا يحاول المتخيل من خلال أدواته المعرفية إن يعيش ما عاشه الرسام الاستشراقي من قبل في العمل الفني ، وقد يمر بإشارة معيشة الرسام ويعيشها ولو بشكل نسبي ، وان هذه العملية

^١ ينظر: برتلمي ، جان ، بحث في علم الجمال ، ت: أنور عبد العزيز ، دار النهضة ، مصر ، ١٩٦٤م ، ص ٢٥-

^٢ للمزيد ينظر: شاكر ، عبد الحميد ، العملية الإبداعية في فن التصوير ، المصدر السابق ، ص ١٩٨ .

^٣ ينظر: الكنائي ، محمد جلوب جبر ، حدس الإنجاز في البيئة الإبداعية بين العلم والفن ، المصدر السابق ، ص ٢٤٣-٢٤٢ .

^٤ ينظر: خميس ، حميدي ، التنوق الفني ، المركز العربي للثقافة والعلوم ، بيروت، (د.ت) ، ص ١١ .

^٤ ينظر: الكنائي ، محمد جلوب جبر ، حدس الإنجاز في البيئة الإبداعية بين العلم والفن ، المصدر السابق ، ص ٢٧٤ .

لا تتم على مستوى واحد بل تأتي بعده مستويات ، وتباين هذه المستويات على مدى وعي وإدراك كل من يشترك في هذه العملية (الفنان الاستشراقي/المتلقي) منتجاً بذلك شكل إبداعي جديد للرسومات الاستشراقية.^١

إن عملية تكوين نتاجات أبداعية مرتبطة بشكل أساس بنسيج المعرفة الناشئة عن الذاكرة الصورية، هي المصدر لكل معرفة الفنان الاستشراقي بالماضي، وبواسطتها تكون منطقاً معرفياً استنتاجياً استقرائياً تتبعها عمليات قصدية تغير أنظمة هذه العلاقات في نسيجها الأساس ، فنكون هذه الإنجازات بداية في سلسلة معرفية ومنها تكون وتتصاعد نحو اللوحة الاستشراقية^٢ . فالمخيلة الفنية تصنع من المرئيات الموضوعية للأشكال والمفردات الطبيعية ، صيغاً بنائية جديدة تتناسب في الحقل الجمالي الذي يشغل عليه الرسام الاستشراقي ، وبالنتيجة فإن هنالك نوعين من الخيال الإبداعي؛ الأول: قائم على التفكير ويشتمل على الصور التي تظهر تحت الحالات الذهنية كالرؤى والهلوسة والأحلام والكوابيس وما شاكلتها من التصورات ، والثاني: قائم على التفكير الذي تشتمل على الأنماط النقدية والمنطقية في التفكير وقد يسيطر أحد هذين النوعين على الية الفعل البنائي للمنجز الفني أو كليهما معاً.^٣

يرتبط الخيال بمعرفته ذات الفنان ويقسم إلى نوعين: الخيال الحر، والخيال المقيد، فالأول: مرتبط بحرية الرسام الاستشراقي في توليد الأشكال وعدم خضوعها إلى أي نوع من التقيد، وهو يرتبط بالذات الحرة للرسام (الاستشراقي) الحر معرفياً وجمالياً ، فهو قدرة الرسام على الوصول إلى أشكال خيالية دون الخضوع لأي سلطه خارجية أو داخلية ، فالأشكال صادرة من ذات الرسام الحرة، وقد انقسم إلى قسمين :

١. خيال حر داخلي / ذهني محض .

٢. خيال حر خارجي / موضوعي .

إما الثاني: (الخيال المقيد) فهو الضد لحرية التخيل المطلقة للفنان الاستشراقي ، ففيه تهميش لدور الخيال والأخذ بالسياقات الموضوعية للواقع الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي (للبيئة العربية الشرقية) ويقسم إلى قسمين: الخيال الذاتي المقيد بالموضوع الخارجي والخيال المقيد بالموضوعي وهو نوعان:

أ - خيال موضوعي ذاتي / نفسي .

ب - خيال موضوعي ذاتي / عقلي .^٤

لذا نجد إن الخيال عند الاستشراقيين هو أكثر حقيقة من الأشكال الموضوعية التي وظفت أو بنى عليها وذلك لتجذره داخل الوعي والوجدان، حيث يقول (ديلاكروا): " إن الشيء الوحيد الذي أعده أكثر حقيقة هو ذلك السراب الذي ابتدعه في لوحاتي ، إما الباقي فهو بمثابة رمال متحركة " .^٥ لذا فالخيال عنده وعند الكثير من الرسامين الاستشراقيين يقوم بحمل القيم الجمالية للشكل فوق المضمون وصولاً إلى حقيقة الإنجاز عن طريق تحديد التفكير بالعلاقات ، والجمالية الشكلية الخاصة، ومن خلالها توالت الأشكال عند الرسامين الاستشراقيين باستخلاصها من الواقع ، وهذه الطريقة تصبح أقل انتظاماً إذا لم يحصل الفكر عن طريق الخيال على مواقع وحدود خيالية إنشاء انشغال الذات الفاعلة بموقعها ، فالفن الاستشراقي ذو الرؤية الجمالية

^١ ينظر: خميس ، حميدي ، التذوق الفني ، المصدر السابق ، ص ٤٨ .

^٢ ينظر: الزبيدي ، كاظم نوير ، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث، ص ٨٢ .

^٣ ينظر: الكناني ، محمد جلوب جبر ، حدس الإنجاز في البيئة الإبداعية بين العلم والفن ، المصدر السابق، ص ٢٧٥

^٤ ينظر: الزبيدي ، كاظم نوير ، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث ، المصدر السابق، ص ١١٠ _ ١١٢ .

^٥ ينظر: برتلمي ، جان ، بحث في علم الجمال ، المصدر السابق ، ص ٤٠٥ .

الخالصة هو إن تتوصل الذات إلى وجود (أنجاز) بطرائق مختلفة تماماً عن الواقع الموضوعي فتصوراتنا وإشاراتنا تقوم على وظيفة تخيلية يستخدمها الرسام الاستشراقي في العمل الفني^١. وعليه فالخيال عند الرسام الاستشراقي قدرة فائقة تقودها المخيلة بفعل أنشطة ، وفاعلية القدرات الذهنية التي تحاط بهالة وجدانية تطغى على طبيعة الإنجاز المتخيل الذي تحقق داخل وسائط انتقاله إلى لغة بصرية ذات بعد مفاهيمي أساسه قائم على علاقات منظمة ومتسلسلة من التوسطات البنائية بين الوعي والإدراك الحسي الداخلي والخارجي ، وهذا ما يجعل من الممكن تكونه في صفة محققة تكتسب صفاتها من مؤسساتها ومراجعها وأساليب تشكيلها وتكونها وهذا ما يجعل من الخيال عند الرسام الاستشراقي مقابلاً للوعي في ذاته ، لذلك نجد إن التحولات التشكيلية والقيمة للشكل الفني هي نتاج تحولات للوعي بفعل الخيال ، بمعنى قدرة خيال الرسام الاستشراقي على تفعيل الوعي الأدائي للإنجاز والإنتاج ، فالفعل الفني الاستشراقي ما هو إلا ممارسة فعلية وسلوك منظم لقدرة الخيال على ابتكار خيارات تنوعيه للإشكال الفنية ونظم تراكيبها ، فاللوحة الإستشراقية هي صورة للوعي عن الواقع العربي بكل ابعاده كما يرها العقل في إعادة تكوين الأشكال المأخوذة من العالم الخارجي الشرقي (عمارة ، زخرفة، نساء، طبيعة... الخ)^٢. لذا فالصورة المتخيلة عند الرسام الاستشراقي هي الوسيلة التي بفضلها يمكن تحويل الواقع الشرقي إلى تعبير تشكيلي من خلال علاقات محددة وهي اختراق الواقع الشرقي من أجل الأمساك بتركيب داخلي قريب من السحر المتوارث في المخيلة الشعبية الاوربية وإدراك بنائه التي يمكن إخضاعها الى نوع من الفعالية العقلية حتى يستطيع بعد ذلك إن يعيد هذه البنيات وهذا التأليف نفسه في حقيقة مختلفة، هي حقيقة اختراق الطبيعة الشرقية بوسائل الرؤيا الشرقية وتحطيم توازنها الإدراكي المنطقي^٣.

- التخيل والتلقي في رسومات المستشرقين :

هنالك خطوات يمر بها المتذوق عن طريق تخيلية في تشكيل صورة ذهنية متخيلة اثناء رؤية العمل الفني؛ حتى يكتمل لديه الإحساس بجماليته وتذوقه ، وهي خطوات تمثل موقف الذات (الفنان/المتلقي) إزاء العمل الفني الاستشراقي وهي :

^١ ينظر: العشماوي ، محمد زكي ، قضايا النقد الأدبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر، الإسكندرية ١٩٧٨م، ص١٧-١٨

^٢ ينظر: الكردي ، محمد علي ، نظرية الخيال عند غاستون باشلار ، مجلة عالم الفكر ، العدد ٢، وزارة الاعلام الكويت ، ١٩٨٠، ص ١٩٩ .

^٣ ينظر: امهز ، محمود ، الفن التشكيلي المعاصر ، المصدر السابق ، ص ١٤٧ .

- ◆ إحساس المشاهد/المتلقي المائل إما ظواهر/اللوحة الاستشرافية لحقائق/استجابات (الواقع) ، وانه أمام إدراك شيء صوري غير موضوعي نتاج رؤية فنان غربي يحمل معرفية خاصة الى عالم خاص هو الشرق، ومن ثم فان المشاهد لا يكون بما هو واقعي وإنما هو صوري أو شكلي أو مذهري .
- ◆ إن العزلة أو الوحدة التي يشعر بها المتلقي قبل لحظة التخيل تعني استبعاد لكل ما هو موجود في مجال إدراكه ما عدا الأثر الفني الاستشراقي أو الموضوع الجمالي، حيث يستأثر ذلك العمل الفني الاستشراقي المتخيل بكل انتباهه ، فيعزله بذلك عن العالم المحيط به/بنا ، فيجد المتلقي نفسه وجهاً لوجه أمام الموضوع المشاهد وحده (اللوحة) ، وكأنه قد ادخل إلى عالم جمالي تخيلي قائم بذاته ، وعندئذ يشعر بأنه يحيا مؤقتاً خارج العالم الذي يعيش فيه ، وكأننا في جزيرة منعزلة، فالمتذوق يعزل نفسه عن عالمه الذي جاء منه، ليبدأ بالدخول أولاً والاستعداد للدخول من عالم تخيلي جديد .^١
- ◆ توقف المتلقي يعني توقف مجرى التفكير العادي ، وكذلك توقف النشاط الإرادي في سبيل استجابة ذات المشاهد/المتلقي للعمل الفني الاستشراقي، والاستغراق في حالة من المشاهدة أو التأمل والتخيل التي تكون بمثابة مفاجأة لتلك الذات ، وان عملية الانتباه الجمالي قبل كل شيء انتباه مركز نحو الموضوع الاستشراقي بالدرجة الأولى ، فالقاعدة الرئيسية في تجربة التذوق هي تركيز الانتباه على موضوع اللوحة في ذاتها/ذاته ، ولا بد إن يكون أي شيء آخر يتخيلة يدور حول هذا الهدف الأساس ، ويكون مندمجاً في الإدراك الجمالي ، وقد أضفى عليه المتلقي دلالة جديدة، وان الية التأمل والانتباه هنا ليست فعلاً فكرياً أو منهجاً عقلياً، إنما يحدث فجأة ويستحوذ وعلى وجدانه ككل.^٢
- ◆ الموقف الحدسي لإدراك المتلقي للأشياء والمواضيع الشرقية داخل اللوحة هو ليس إدراك قائم على الاستدلال والبرهنة العقلية ، وإنما يجد الرسام الاستشراقي/المتلقي متلقٍ للعمل الاستشراقي ومنذفعاً إلى ما هو مكون لصورة تخيلية مفاجئة ، ومن هنا يميل المتلقي إلى الموضوع أو ينفر منه/استجابة وجدانية(فرح، حزن، تعاطف) ليس لأن تفكيره منطقياً فحسب وإنما نتيجة إحساس حدسي مبهم يمتلكه منذ البداية .
- ◆ الطابع العاطفي أو الوجداني ، يكون داخل العمل الفني الاستشراقي المائل إمامه عندما يثير عواطفه وانفعالاته ويؤثر على وجدانه كمتلقي. وقبل هذا تكون هذه الإلية عند الرسام الاستشراقي ، وهذا يعني إن الموقف الجمالي في اللوحة الاستشرافية ليس مجرد موقف ذاتي ينطوي على استجابة شخصية فحسب ، وإنما هو أيضاً موقف وجداني يفيض عاطفة ، ويثير انفعالاً ، وعلى هذا النحو يمكن إن نقول إن الجانب المعرفي يبدو بشكل ظاهر في شتى مظاهر نشاطنا البشري العادي، كالإدراك الحسي والفهم العقلي والسلوك العملي ، وبالتالي فأننا نجد في تذوق اللوحة مظهراً وجدانياً يتجلى بوضوح من خلال تخيل الرسام الاستشراقي للوحة الاستشرافية وإنجازها وتخيل الصورة الذهنية لدى المشاهد، فيعيدنا(الفنان/المتلقي) بذلك إلى حالة بدائية من حالات الوعي أو الشعور.^٣
- ◆ التداعي عند الرسام الاستشراقي /والمتلقي في إثارة اللوحة الاستشرافية لعواطفه وانفعالاته بذكريات وعواطف ماضية تتعلق بالشرق في حكاياته واجواءه الغامضة وحبّة لما هو غريب ولا عقلي، فهذا السحر يبدأ بالتخيلي على شكل شفرات صورية ووجدانية، فيقوي بذلك إحساسه بتذوق العمل الفني الاستشراقي القائم .
- ◆ التقمص الوجداني أو التوحد للمتلقي عندما يحكم على أي موضوع او الخطاب الاستشراقي حكماً جمالياً، من خلال انه نضع نفسه بموضعه ، فيحقق بذلك علاقة بشرية

^١ ينظر: الصويلي ، احميده، المتلقي والعمل الفني، المصدر السابق ،ص ١١٣ .

^٢ ينظر: نفسه، ص ١١٤ .

^٣ ينظر: الصويلي ، احميده، المتلقي والعمل الفني، المصدر السابق ، ص ١١٥-١١٤ .

تشبيهية أو مشاركة وجدانية أو محاكاة باطنية أو علاقة معرفية، وهذا هو الذي يجعلنا نشعر بالآلام الموضوع التراجيدي للوحة الاستشرافية معينة كلوحة (ديلاكروا، لوحة ٣):(موت الملك ساردينيا)، فيظهر على قسما وجوه المتلقين ما يشير إلى تقمصهم لموقف أبطالها وتواجدنا معهم فتتشكل هنا علاقة تقوم بين المشاهد المكون للصورة المتخيلة كتذوق جمالي وبين اللوحة الاستشرافية المتخيلة .

إن عملية المشاهدة لرسومات المستشرقين باختلاف الصلات التي تربط العمل الفني بالمتلقي يحصل منها على لذة تتحدد وفق استعداده وتفاعله مع الشكل والموضوع أو ألماده التي أنتج بها العمل الفني الاستشراقي وربما حاجته منه ، فالمتلقي الفعلي هو شخصية ومزاج وعقل في إن واحد، ومما لاشك فيه إن نشأة الفن لم تكن في البداية ذات هدف جمالي صرف، فالإنسان* يوظف كل شيء دفاعاً عن وجوده وضماناً للاستمرارية حياته^١.

وبناءً على هذه الفكرة الأولية في تخيل الصورة ومن ثم خروجها إلى الواقع الذي نعيشه تأتي فكره الرسام الاستشراقي بكونه هنا متلق/متخيل يمد الرموز والإحداث في اللوحة بتأويلاته أو معالجاته الفنية، ويستنتجها بطريقة تندمج فيها معارفه وتجربته واستعداده وكل المقومات التي لها تجربة وتماس مع القراءة والتأويل^٢. وهنا فقد أصبح الإنسان رساماً ومتلقياً ومتخيلاً في آن واحد لكن بزمان مختلف، أي زمن إنجاز العمل الفني ومن ثم زمن تلقيه العمل نفسه وزمن تخيله، وهذا يشير إلى كيفية حالاته، وهي تتشكل من خلال فكرة قد لا تكون بالوضوح الكافي ، ولكنها تصبح عملاً فنياً مبدعاً ، إذ يحاول استبطانها وقراءتها لتفكيك ما استعصى عليه فيها، وهنا فقد وقف الفنان على مستوى ما من مستويات التلقي/التخيل وهو التلقي الفعال/التخيل الفعال^٣.

ويتبين من الموقف السابق، إن آلية التلقي/التخيل هي حالة ديناميكية يثيرها العمل الفني في مشاهدته ، فيدفع به إلى إيجاده أو البحث عن مكوناته وتحديد كيانه ، وإن تعدد مستويات التلقي/التخيل يكمن في ثراء العمل الفني الاستشراقي، وتبرز درجات تألقه وتدفعه ومدى انفتاحه على الاحتمالات المختلفة ، لذا فإن المشهد الاستشراقي المرسوم يمكنه وظيفة من وظائف التلقي/التخيل ويساعدنا على تصنيف ممارسيه واختزالهم في صنفين هما: التخيل المنفعل ، والتخيل الفاعل* .

* لعل هذا الإنسان الذي كان يرسم في الكهوف كان من جانب آخر يصور لأصحابه بعد عودته إلى المغارة إن يكشف ما اختزنه مخيلته من إحداث وتفصيلات للمغامرة التي أعاشها، وعلى هذا الأساس فإن هنالك صلة ربط بين ما قد رسمه في الكهف مع ما قد سرده لأصحابه من إحداث لمغامراته، وهذا المستوى من التلقي والذي أشار إليه (بيكاسو) يكون بقوله ، (كيف نتوقع من مشاهد إن يعيش لوحة من لوحاتي مثلما عشتها .. ؟ إن فكرة اللوحة تأتي من أميال بعيدة ، فمن ذا الذي يستطيع إن يتكهن من أي بعد احسست بها ورأيته ، وصورتها ، وفي اليوم التالي لا أتمكن حتى إنا نفسي من إدراك ما فعلته). (ينظر: صالح، قاسم حسين . الإبداع في الفن ، دار الرشيد للنشر ، العراق ، ١٩٨١م ، ص ١٢ . للمزيد ينظر: البسيوني ، محمود ، أسرار الفن التشكيلي ، مطبوعات عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٨٠ ، ص ٩٣).

^١ ينظر: صالح، قاسم حسين ، الإبداع في الفن ، دار الرشيد للنشر ، العراق ، ١٩٨١م ، ص ١٢-١٣ .

^٢ ينظر: البسيوني ، محمود ، أسرار الفن التشكيلي ، مطبوعات عالم الكتب ، القاهرة ، ١٩٨٠ ، ص ٩٣ .

^٣ ينظر: الصويلي ، حميده ، المتلقي والعمل الفني. المصدر السابق، ص ٦٥ .

* بالاستفادة من نظرية (ياوس Jaus) وهي نظرية تعتمد في تصنيف المتلقين إلى صنفين رئيسيين هي المتلقي المنفعل ، والمتلقي الفاعل وبديريهما ينقسم كل منهما إلى مستويات من التلقي ، مثلاً ينقسم التلقي الفعال إلى ثلاثة أقسام ، هي التلقي عن طريق القراءة التحليلية للعمل الفني والقراءة النقدية ، والقراءة الصحفية ولكل منهم خصوصيات ولغة تحتفظ بحدودها ينظر: الصويلي ، حميده ، المتلقي والعمل الفني . المصدر السابق، ص ٦٥ - ٧٤ .

١. التخيل المنفعل في رسوم المستشرقين :

ان كل من وجد أمام العمل الفني الاستشراقي واسهم هذا في تحريك إحساسه ودفعه إلى متابعة المشاهدة والتأمل، وان كان ذلك بغير إفصاح عما أحس به، فهذا المتلقي الذي يبحث عن معلومة تثير له ما يرى ، يهرع إلى المكتوب عسى أن يساعده على حل طلاسم ما شاهده وحرك أحاسيسه ، ثم لم يفهمه ، فالعمل الفني هو مجموعة من الرموز والدلالات تنأى عن المعنى الذي يحدده كل متلق ، لكونها تشرح له مداخل أخرى ، وتمعن في دفعه للتفسير ، وإذا تعلق الأمر بالتخيل المنفعل ، فان الاثر الفني الاستشراقي ، على الرغم من انه يبقي على منافذ مفتوحة لكنه يستمر في الانشغال بمكوناته وتفاعلاته ، ولا يطيل مشاغبه هذا المشاهد/المتخيل الذي يدخل في حال انذهال بالدرجة الأولى ، وتتضخم الانفعالات فيه فتصبح مصدراً لردود الأفعال الأخرى تجاه ما يرى ، ويتحول إلى حالة خضوع ، ويسيطر المزاج عليه ، في تحديد هذا الموقف أو ذاك من العمل الفني^١ . لذا فالتخيل المنفعل هنا محاولة في البحث عما يوجد خلف السطح الظاهري والأشكال وذلك من اجل تكوين أشكال جديدة ، فالفن في اللوحة التشكيلية ليس نسخاً لأشياء ولكنها أبداع وتكوين صور جديدة، وبذلك فان المتخيل قد فتح عيونه على عالم من الضوء واللون بشكل آخر ، كاشفاً طريقة يمكن أن تكون جديدة وحيوية في قراءة تحليلية للوحة^٢.

إن التخيل عند الفنان الاستشراقي والمتلقي يبدأ بانطباع وصفي للطبيعة ومختلف الكائنات والأشياء في الشرق بحيث لا تكون الصورة بالنسبة اليه (الفنان/المتلقي) كائنات، ومواقع، ومدينة لا مبانٍ، بحيث لا تكون هذه الأشكال إلا رموزاً مجردة لذا فالمتخيل يملك موقفاً من الحالة التعبيرية التي ينتظر منها أو يريد لها أن تكون متطابقة في شقيها الدال والمدلول ، فالعنوان المسند إلى اللوحة ينتظر من اللوحة أن تكون تجسيدا له^٣.

ان الانطباعات التي تصدر من المتخيل المنفعل ذات تعبير في مستوى محدد، أو غالبا ما تكون تفسيراً موضوعياً لتكوينات الرسوم الاستشراقية الذي يمكن الإحساس بأشكاله، ومن جهة أخرى ، فان عمليات التأويل التي تكون مصاحبة للإحساس والأشكال والألوان والخطوط وحركة الرموز في النتاج الاستشراقي تكون غالباً ما يمسه عن الإدلاء بأرائه وأفكاره المتكونة بخيالاته فيه ، إما التعبير عن صمته فيكون برفض مقنع ينتظر الفرصة لتغيير مجرى الحديث فيه، لذا فان اللوحة الاستشراقية هنا ذات معنى انطباعي، بالاعتماد على إن الرسام /المتلقي المؤثرات الجمالية من الواقع (المنقسم ما بين واقعيين غربي وشرقي) ، ويقوم بينه علاقة جديدة لم تكن أصلاً موجودة في الواقع البيئي الذي استحدثت منه ، وهذا ما يؤكد إن الرسام هو متخيل أولاً هنا ، فضلاً عن كونه متلقي ، وتخيله ليس مجرد انفعال بما يتخيله بل هو متلقيه يتخيل ويمزج بين التفاعلات الداخلية والخارجية ، بهدف إعادة تركيب وصياغة وتشكيل ما يتخيله من جديد بشكل آخر، محولاً إياه إلى منجز فني مبدع ، وهذا يعني إن الرسام الاستشراقي/المتلقي قد سار وفق ثلاث مستويات :

♦ التخيل من الخارج (البيئة الشرقية).

♦ تطبيق ما يتخيله بداخله (اشتغال الخيال والحدس والوجدان).

♦ التقديم أو مرحلة التشكيل الفني (أنجاز اللوحة الاستشراقية بالنهاية) .

لذا تعد هذه المستويات التي تكون العمل الفني الاستشراقي في أجهزة الإحساس والوعي وتداخل اللاوعي بتجاربه المتصلة بما يتلقاه الرسام الاستشراقي ، كما إن التجربة الفنية التي عايشها قد حولت المعاني بصورة انطباعية إلى أشكال ورموز ودلالات تحدث في متخيلها

^١ ينظر: نفسه ، ص ٦٨ .

^٢ ينظر: عبد الحميد ، شاعر ، العملية الإبداعية في فن التصوير ، المصدر السابق، ص ٢٩ .

^٣ ينظر: الصويلي ، حميده ، المتلقي والعمل الفني ، المصدر السابق ، ص ٦٩ .

/متلقيها ما يشبه الإحساس الجديد ، ولا يكون التخيل/التلقي هنا إلا بالمشاهدة المباشرة للعمل الفني الاستشراقي^١.

٢. التخيل الفعّال في رسوم المستشرقين:

يبدو إن الإحساس بالجمال وجد مع أول انتباهة للطبيعة ، فقد كان الإنسان يعمل على فهم طبيعة الجميل ، وأن التحكم بالوعي الجمالي ووظائفه المتعددة؛ قد انشأ مع الأخلاق والقيم السامية، فقد ارتبطت قيمة الجمال بالسلوكية حيناً وبالروحانية حيناً آخر ، وبتأسيس الوعي الجمالي لدى المتخيل(الفنان/المتلقي) عندما سقطت عيناه على أشكال وتكوينات فنية، ومساعدة الاستعداد الذوقي الحسي وبمساهمة المعارف في بلورة وتطوير آليات هذا الوعي عبر عناصر الانفعال الفردي^٢.

إن العمليات المعرفية المتولدة عند المرء قد أضفت ضرورة إلى الإبداع ، فالإبداع المتكون هنا تجاوز السائد والمتعارف وكونه شكلاً إضافياً بهيئة جديدة، لا يعبأ الفنان الاستشراقي/المتلقي إلا بما انفع به أو ما قدم من اقتراحات واطروحات خاصة به ، وفي الرسم الاستشراقي بقدر ما تكون الألوان زاهية، تكون أداة للرسم، ولغة للتجاوز في محاولة لتفكيك وترجمة ما يتكون من أحاسيس لديه، إلا إن هذه الألوان تبقى في حاجة إلى تفكيك مغاير متعدد الوجوه بالنسبة إلى المتلقي، والذي يتكون نتيجة تشكلات لأفكار ذهن الرسام الاستشراقي من جهة، والذي يتشكل من صور الواقع وتجسدت في خضم الأفكار المتكونة في اللوحة الاستشراقية من جهة أخرى^٣.

إن إدراك التخيل عند الفنان/المتلقي للعمل الفني الاستشراقي هنا يأتي من تفكيك جمالي، خلال جملة عمليات داخلية تتلخص حسب العمليات الشعورية الواعية، التي أساسها؛ الإدراك، والانتباه ، وإن الإدراك والوجدان مرتبطان بالقابليات، سواء للأبحاث، أو المشاركة الوجدانية، أو قابلية التخيل معتمدة على فعل الاتصال ما بين الفنان الاستشراقي ومعرفة أو الفنان ولوحته أو اللوحة والمتلقي^٤.

والتخيل الفعال يأتي بعدة مستويات ؛ حيث يتميز صاحبه بقدرات تمكنه من استخراج خصائص العمل الفني الاستشراقي متتبّعاً مراحل بناءه، والمادة المتكونة منها، فهو متخيلة/ قارئ/ ناقدة/ محللة/ محددة الصيغ للتعامل معه، والمقترح لمداخل فك الغموض في أعماقه واستيطان مخابئة ، فالتخيل عند الفنان والمتلقي هنا قد تقاسم مع الرسام الاستشراقي حالة الإبداع الفني ، فالرسام الاستشراقي يتخيلها ويتلقاها واعياً، والثاني التخيلي تأتيه من خلال اللاوعي بوساطته :

(أ) اعتماد المتلقي المحلل التخيل الفعال في عمله/تلقيه على عناصر نفسية ووراثية إلجانب الركام المعرفي، ودراسة التجربة الشخصية للرسام، ليصل من خلالها إلى خلاصة يختزنها العمل الفني في إحدى تمظهراته ، وبسلوكه هذا فان الأسلوب يبرز جزءاً من ذات الفنان الاستشراقي ومن شخصيته وأيضاً من انتظاراته وخطابة الاستشراقي في ذلك العمل .

^١ ينظر: نفسه، ص ٧٠. وكذلك ينظر ، الكناي ، محمد جلوب جبر ، حدا الإنجاز في البنية الإبداعية بين العلم والفن ، المصدر السابق، ص ١٨١ – ١٨٢ .

^٢ ينظر : أوفيانيكوف و سميروفا ، موجز تاريخ النظريات الجمالية ، المصدر السابق ، ص ٢٠ .

^٣ ينظر: صالح ، قاسم حسين ، الإبداع في الفن ، المصدر السابق ، ص ١٤-١٥. وكذلك ينظر: الصولي ، حميد ، المتلقي والعمل الفني ، المصدر السابق ، ص ٧٢ .

^٤ ينظر: الصولي ، حميد ، المتلقي والعمل الفني ، المصدر السابق ، ص ٧٢ .

ب) إما الرسام الاستشراقي فهو الذي يمثل البوتقة الذي تصهر فيه ألفكرة أو الحالة الانفعالية ، وتتحول من خلال عناصر التشكيل الفني إلى عمل يكون خلاصة الشيء لا تشبهه بالضرورة فهو مزيج من خزين معرفي جمالي وفني غربي وصور شرقية يمتزج بها الواقع بالخيال^١.

- مؤشرات الإطار النظري:

١. هنالك فرق واضح في تباين مفهوم التخيل لدى الفلاسفة الطبيعيين فكل فهم هذا المفهوم حسب إدراكه للمعطيات الموجودة في الواقع فلقد اشتغل (طاليس) على مفهوم التخيل من خلال الصلة التي توفق بين الرسام مع عالم المحسوسات وعلاقتها بالذات، أي إن هنالك وحدة الأجزاء المتفرقة في الوجود ، ويرى (هيراقليطس) أنه من الضروري إن يكون هناك تغير واسترجاع مجدد من ذات الرسام فهو على العكس من السكونية والانغلاق أي ما معناه إن يجب إن يكون هنالك وجود تخيلي متغير باستمرار عن طريق استرجاع الأذكار أي استرجاع الصور المخزونة في الجاني التخيلي من الدماغ
٢. أعد الفلاسفة الفيثاغورثيين للوصول إلى مفهوم التخيل من خلال إعداد القوانين الرياضية التي تتحكم بالجمال ، متبايناً من الوسط الرياضي من انخفاض وارتفاع وحسب طول الأوتار المهتزة ، فلسفة التكامل والانسجام قوانين كونية مطلقة ومثالية وعلى العكس من ذلك فهنالك صفة لقوانين تتصف بالفساد والجزئية وعدم التكامل للعالم المحسوس .
٣. على الرغم من اختلاف الفلاسفة العقلانيين في كشف غموض التخيل إلا أنه يمكننا في ضوء الية يستطيع بها المتلقي إن يرى ذاته ، فقد رأى (سقراط) إن هنالك جمالاً سامياً في الشكل المتخيل الذي بدوره يحمل غائية أخلاقية باحتوائه على الكلية ، وتغيره من جزئية الأشياء ، إذن الجمال هنا هو جمال ذاتي موجود في جوهر الأشياء . ولقد أضاف (افلاطون) مفهوم التخيل مصطلح (مثال متعال) مفارقاً للمادة يكتمل بذاته؛ لأنه ذو جمال كلي غير منقوص أي أنه جمال عقلي لا يعده زائل ، وعلى النقيض من ذلك هنالك جمال تخيلي محسوس مع المحسوسات مسكون بعلة جوهرية متغيرة جزئية ، ويرى (

^١ ينظر: الصويلي ، أميدة ، المتلقي والعمل الفني ، المصدر السابق ، ص ٧٢-٧٣ .

- ارسطو (بخلاف ما جاء به (افلاطون) إن هنالك جمالاً تخييلياً ملازماً لعالم الحس بل موجود في المادة أصلاً ، ومنبع الفن التخييلي هنا هو تفعيل جوهري محسوس وتصعيد الحسيات مما في الطبيعة والإنسان إلى مستويات عليا ، وهذه الصفات موجودة في الجوهر هي صفات تنسم بالاصالة والثبات .
٤. يرى (افلاطون) إن هنالك مبدأً أوحد محكوماً بمثل عليا وقوى كلية خارجة عن نطاق جميع القوى الأخرى، وهذه القوى علة الوجود وتكون هذه القوى في مكان أعلى وأعظم من الوجود الحسي وبذلك نستطيع إن نقرب من علة التخييل بقوى كلية اسماء علة العلل فهذا العلة هي فيض متبادل بين عالم المحسوسات والمطلق .
٥. اشتغل مفهوم التخييل في الفكر الإسلامي من نواح عديدة من خلال تجريد الشكل الحسي وتحويله إلى مجموعة من العلاقات والأشياء البنائية المحدودة التي توحى إلى عالم الذات الكلية (وهو الله سبحانه وتعالى)، لذلك نجد إن صفة الإطلاق في عالم المحسوسات هي صفة ناقصة ولا تكتسب مثاليته بذاتها وهي متغيره لأنها تعود إلى مصدر أوحد حيث نجد إن الزخرفة الفنية، هي جمال نابع من جوهر العقيدة الإسلامية من خلال التجريد العالي الموجود فيها واصالتها وإمكانيتها في الاستفادة من العناصر الجوهرية كالنقطة والهندسة والخط وليونة الخط وحدته وما امتازت به من صفات أخرى: كالاستمرارية والتجديد والتولد الشكلي وافتتاحها زمنياً ، حيث كان لهذا الأثر الفني تأثير بالغ في الكثير من المدارس الفنية وخاصة فيما يخص موضوع بحثنا هنا ، إذ استفاد الكثير من الرسامين الاستشراقين من هذا الجانب في أبداع تخييلي تضمين للوحات الفنية الاستشراقية.
٦. وعلى حساب اعتماد القانون الهندسي والرياضي في اتخاذ التخييل طابعاً مثالياً في عصر النهضة واعتماد رسوم عصر النهضة أصلاً على الشكل الظاهري للتشكيل الحسي، إلا إن هنالك جوهرراً في البنية الإنشائية وجوهرراً في التراكيب لأغلب هذه الرسوم لاعتمادها على هذه القوانين الهندسية والرياضية، ومن خلالها اعتمد أيضاً مفهوم التخييل لدى الرسامين الرومانسيين في إضفاء مغزى أزلي متعالٍ مثالي على ما هو متعارف ومألوف من تلك الأشياء وتحويل الشيء غير معروف المجهول أصلاً للامتناهي وتمجيده بتحقيق ذلك من خلال إضفاء مقولات العقل وحجج تقرر على العقل أيضاً، وما يعطيه الخيال من صور مترامية وموجودة أصلاً في الدماغ ما معناه إن هنالك صفات روحية لا يشترك بها التفكير المنطقي بحيث تصبح الحقائق بمثابة تشكيل ثانٍ جديد متخيل يحل محل الإيمان بالحقائق المفترضة .
٧. إن عملية التخييل لدى المتلقي تنطلق من معرفة الفنان والمتلقي وخبرتهما وآفاقهما في عملية أساسها مزج الخيال بالواقع ، لان غاية المتلقي المتخيل هو إيجاد نوع من اللامتناهي الوجداني أو اللذة الحسية الوجدانية والعقلية، وما يصاحبها من اكتشاف ودهشة وترقب وسعادة ، فهي محاولة لإحداث قطع داخل الزمان المستمر ، وإيجاد عالم جديد له إمكاناته وشروطه التي تختلف عن زمانه ومكانه في عالمنا المتناهي، فالانطباع الملتقط من الخارج عن طريق استثارة خارجية، ومجموعة الانطباعات المختزلة في مخيلة الرسام الاستشراقي هي عرضة للتغير والتجديد بسبب ديمومة هذه الحياة وتوالي الانطباعات، والانطباع الجديد يخلق الانفعال ، لهذا تزداد امكانية المتلقي لخلق شكل تخييلي جديد مع استمرار بقاءه في العمل ويكون هذا التفاوت من متلقيٍ إلى آخر بفعل ذلك الانفعال والمؤثر الخارجي .
٨. إن التخييل يقوم في وحده خارج حدود الزمان والمكان (المتغيين) من خلال رفع قدرات اللاوعي واللاشعوري ومن خلال حصيلة الانفعالات/الاستجابات المثارة بواسطة التخييل وعبر تحويل الذات في الرسام كرمز قابل في توليد أشكال وصور جديدة .
٩. إن مفهوم الاستشراق في مجال الرسم يقع تفسيره على هؤلاء الرسامين الذين تناولوا الطبيعة الشرقية والغربية.

١٠. إن بعض المواضيع الاستشرافية تحمل في مكوناتها عدة وظائف منها معالجة الموضوعات التي تعني بالكشف والدوافع التي دفعت الرسامين المستشرقين إلى عكس حقيقة الشرق في لوحاتهم الفنية من خلال تضمين القيم والمعايير التي وصف بها الشرق لإثارة التخيل فيها .
١١. لم يكن هنالك توافق بين الباحثين في البدايات الحقيقية لولادة الاستشراق فكل له دليل الناهض على بدايته.
١٢. إن رحلة بعض الرسامين إلى الشرق خلقت اتجاهاً فنياً جديداً مفعماً بروح الشرق إلا إن له أسلوبه المشابه لقواعد الكلاسيكية الجديدة والرومانتيكية .
١٣. إن الشرق قد أثرى الفن الأوربي في القرن التاسع عشر والعشرين بموضوعات جديدة وعناصر تشكيلية جديدة أيضاً، أي إن اتجاه قائم بذاته يقوم على الكشف عن سحر الشرق وعن ما هو غريب من عالمهم .
١٤. توظيف شخص عربيية بعائنها وملابسها التقليدية/استجابة معرفية /استذكار، هي محاولة من قبل الفنان الغربي لإيجاد جو شرقي أو بيئة متخيلة، مصطنعة، أو رومانسية عند رسمه الأشكال التي تتعلق بالكتاب المقدس بصورة خاصة، فضلاً عن تلك التأثيرات المتمثلة بالمصنوعات التي تؤثت البيئة الشرقية ، (شكل ٤)
١٥. أخذت المرأة حضوراً واسعاً ومهماً في لوحات الفنانين المستشرقين الذين وجدوا فيها جمالاً متميزاً وسحراً غير مألوف.
١٦. تناول المستشرقون المرأة من عدة جوانب، فهم يأخذونها كجمالية ويأخذونها من منظار آخر على إنها دلالة مثال للحب، ومتعة الحياة ، ومن دلالة واقعها الاجتماعي أيضاً، ومن عادات وتقاليد تمارسها كل امرأة في البلد الذي تكون فيه.
١٧. تختلف الأساليب الفنية للرسامين المستشرقين ولكن مع كل هذه الأساليب يمكن تصنيف الفن الاستشراقي إلى صنفين :
 - أ. فن المشرق العربي ويقوم هذا الفن باهتمام الرحالة بالمواقع أو المناطق التي تضم العراق والشام ومصر خاصة وبتركيزهم وانجذابه للاماكن المقدسة في بلاد الشام كحجاج ساعين إلى تصوير مواضيع دينية عن السيد المسيح(ع)(لوحة ٤).
 - ب. فن المغرب العربي ولقد اهتم المستشرقين بتلك المناطق لقربها من البحر الابيض المتوسط.
١٨. تعد الأساليب الفنية للفن الاستشراقي مختلفة، فنجد إن هنالك مجموعة من الرسامين الذين أقاموا واعتمدوا في لوحاتهم على الواقع وتصويره بأسلوب مباشر/استجابة معرفية، أي إن هنالك أسلوباً واقعياً قائماً في اللوحة بنكهة شرقية معتمدين على ما وقعت أعينهم على مناظر ونقلها بصدق وأمانة، أي انه أسلوب لا يريد تفعيل التخيل أو لم يكن هدفة الأول، (لوحة ١٧، ٢، ١٩، ٢٣، ١٧).
١٩. يمكن الإشارة إلى أسلوبية وطريقة الرسم في هذا الاتجاه فاللوحات الاستشرافية المرسومة قبل (١٨٥٠م) ذات اتجاه كلاسيكي (الكلاسيكية الجديدة والرومانتيكية والواقعية) في أسلوب الرسم إما اللوحات الاستشرافية بعد (١٨٥٠م) ذات اتجاه انطباعي أو وحشي(شكل ١١، ٥، ٢٣، ٣٠، ٣٥، ٤٢) .
٢٠. اعتمد (جيروم) على قواعد كلاسيكية صرفة في تجسيده للعمل الفني الاستشراقي وقد أبدع في رسم المرأة حيث استطاع إن يرسم أدق تفاصيله /استجابة وجدانية مقتنصاً أجمل الحركات الأنثوية (شكل ١٩، ٢٠) وباحثاً عن جمال أنثوي كامل وهذه الرغبة تذكرنا بقيم الجمال الإغريقي ، فقد كان الجسد الإنساني العاري بمواصفات معينة مكاناً مثالياً لتجسيد الجمالية الإغريقية وافكارها.

٢١. استطاع (دينيت) إن يمزج ألوانه النقية بالأشكال المعبرة عن عادات اجتماعية وتقاليده شرقية خاصة في بلاد المغرب العربي كالزواج والخطبة والقيولة وبورتريئات لبعض النساء ، وبعض العادات الاجتماعية السائدة (شكل ٢٣-٢٤) .

٢٢. استند الرسم الاستشراقي على فعالية/استجابات/ التخيل كتعبير رمزي عن إحياءات وفك للدلالات المعنوية في الصورة بمعالجات ذات أنغام لونية وشكلية مختلفة ، لينسب الرسام إلى نفسه عالماً طالما كان تواقاً لامتلاكه، وبالنتيجة فالتخيل عملية نقض واقع وجود الرسام والمتلقي وواقع الفكرة نفسها، وهو جناح مر مز لبلوغ عوالم يسعى إليه ويتوسع بها ، فهي بعيداً جداً عن العالم الواقع لكنها قريبة إلى جوهر الشرق ، وبالنتيجة يمكن القول إن الرسم الاستشراقي التخيلي لعب دوراً في وضع وجدان المتذوق واحساساته إلى مناطق نفسية ومن خلال محاوره العقل في بلوغ حقيقة معرفية ما، وخلق عالماً جديداً متخيلاً فعمل أي فكرة ليس بالضرورة إفرازاً يتحرر الرسام بواسطته وعلى طريقته من نوبات أو افكار يائسة أو من فضوله القلق أو من الغرور الذي يدفع به الواقع بأشياء لا يملكها للسيطرة على الذات، فالانفعال هنا يعبر عن نفسه من خلال العقل الجمالي ومن خلال لذات تعد كحالة ذهنية في ضوء تحليل جمالي لفكرة متخيلة.

٢٣. اعتمد الرسامون الاستشراقيون على توظيف/استذكار/ الأشكال المعمارية والمساجد والمآذن في رسوماتهم وكما شاهدنا في الصورة الفوتوغرافية أو في الواقع ، كما في رسوم (جيروم) (شكل ٣٩) والزخرفة العربية الإسلامية التي تعتمد على المعطيات الحسية من مؤثرات بصرية ونظرية من خلال كتب وصور وما ذكر عنه في أدب الرحالة، وتصويرهم للمواقع خلال المشاهد الشرقية ، فكان تصورهم مزج واشتباك وتشاكل ما بين الرؤية التي تعتمد جماليات الحس والجماليات التي تعتمد الوجدان الروحي ، وأصبحت نتاجاتها توليفات تسبح في عالم من الخيال والسحر والحلم ، فامتزج الحس بالعقل واللذة بالنشوة ، وأصبحت أجساد النساء ذات الحس الايروتيكي تمتزج بالأشكال الزخرفية وكأنها تصور البعد الروحي لهذا الإحساس ، لذا عد الرسام الاستشراقي موقفاً في توظيف خصوصيات الشرق الزخرفية واللونية والمعمارية و(الموسيقية)، وحكايات في لوحاته التي يتشكل فيها الحس بالعقل مرة وبالحس الظاهر لوجدانه العميق الباطني مره أخرى ، لذلك سعى الرسام الاستشراقي إلى الإكثار بل الافراط في تصوير ذلك الحس الذي يشوبه الغموض والسحر في توظيف تلك الوحدات البنائية والجمالية على السواء ، فجسد المرأة العاري الغض يمتزج بحرارة الألوان (الحمراء والبرتقالية)، ممتزجاً مع الزخرفة العربية ، ليتشكل في النهاية وحدة بنائية مبدعة (لوحة ٢٤) .

٢٤. إن الحكم على أي موضوع حكماً جمالياً، من خلال وضع انفسنا بموضع الرسام ، يتحقق بعلاقة بشرية تشبيهية أو مشاركة وجدانية أو محاكاة باطنية أو علاقة معرفية، وهذا هو الذي يجعلنا نشعر بالآلام الموضوع التراجيدي للوحة الاستشراقية المعينة كلوحة (ديلاكروا) : (موت الملك ساردينيا) (لوحة ٣) ، فيظهر على قسما وجوهنا ما يشير إلى تقمصنا لموقف أبطالها وتواجدنا معهم فتتشكل هنا علاقة تقوم بين المشاهد المكون للصورة المتخيلة كتذوق جمالي وبين اللوحة الاستشراقية المتخيلة أصلاً.

٢٥. إن آلية التلقي/التخيل هي حالة/استجابة ديناميكية يثيرها العمل الفني من خلال مشاهدته ، فيدفع بنا إلى ايجاد أو البحث عن مكوناته وتحديد كيانه ، وان تعدد مستويات التلقي/التخيل يكمن في ثراء العمل الفني، وتبرز درجات تألقه وتدفعه ومدى انفتاحه على الاحتمالات المختلفة ، لذا فان المشهد المرسوم يمكن عه وظيفة من وظائف التلقي/التخيل ويساعدنا على تصنيف ممارسيه واختزالهم في صنفين هما التخيل المنفعل ، والتخيل الفاعل.

٢٦. التخيل الفعال يتميز صاحبه بقدرات تمكنه من استخراج خصائص العمل الفني الاستشراقي متتبعا مراحل بناءه، والمادة المتكونة منها، فهو متخيلة/ قارئه/ناقده/محلله

/محدد الصيغ للتعامل معه، والمقترح لمداخل فك الغموض في أعماقه واستيطان مخابئة ،
فالتخيل (عند الفنان والمتلقي) هنا قد تقاسم مع الرسام الاستشراقي حالة الإبداع الفني ،
فالرسام الاستشراقي يتخيلها ويتلقاها واعياً، والثاني التخيلي تأتيه من خلال اللاوعي.
٢٧. التخيل المنفعل يبقى على منافذ مفتوحة لكنه يستمر في الانشغال بمكوناته وتفاعلاته ،
ولا يطيل مشاغبه هذا المشاهد/التخيل الذي يدخل في حال انذهال بالدرجة الأولى ،
وتتضخم الانفعالات فيه فتصبح مصدراً لردود الأفعال الأخرى تجاه ما يرى ، ويتحول إلى
حالة خضوع ، ويسيطر المزاج عليه ، في تحديد هذا الموقف أو ذاك من العمل الفني.
٢٨. ان اللوحة الاستشراقية ذات المعنى الانطباعي، تعتمد على الرسام الذي يتلقى المؤثرات
الجمالية من الواقع (المنقسم ما بين واقعيين غربي وشرقي) ، ويقم بينه علاقة جديدة لم
تكن أصلاً موجودة في الواقع البيئي الذي استحدثت منه ، وهذا ما يؤكد إن الرسام هو
متخيل أولاً هنا ، فضلاً عن كونه متلقي ، وتخيلة ليس مجرد انفعال بما يتخيلة بل هو متلقاه
يتخيل ويمزج بين التفاعلات الداخلية والخارجية ، بهدف إعادة تركيب وصياغة وتشكيل
ما يتخيلة من جديد بشكل آخر، محولاً إياه إلى منجز فني مبدع ، وهذا يعني إن الرسام
الاستشراقي قد سار وفق ثلاث مستويات :

أولاً - التخيل من الخارج (البيئة الشرقية ... الخ).
ثانياً - تطبيق ما يتخيله بداخله (اشتغال الخيال والحدس والإلهام ... الخ)
ثالثاً - التقديم أو مرحلة التشكيل الفني (أنجاز اللوحة الاستشراقية بالنهاية) .
لذا تعد هذه المستويات التي تكون العمل الفني الاستشراقي في أجهزة الإحساس والوعي
وتداخل اللاوعي بتجاربه المتصلة بما يتلقاه الرسام الاستشراقي ، كما إن التجربة الفنية التي
عاشها قد حولت المعاني بصورة انطباعية إلى أشكال ورموز ودلالات تحدث في متخيلها
/متلقيها ما يشبه الإحساس الجديد ، ولا يكون التخيل/التلقي هنا إلا بالمشاهدة المباشرة للعمل
الفني الاستشراقي.

٢٩. ان إدراك التخيل عند الفنان/المتلقي للعمل الفني الاستشراقي يأتي من تفكيك الجمالي،
من خلال جملة عمليات داخلية تتلخص حسب العمليات الشعورية الواعية، التي أساسها؛
الإدراك، والانتباه ، وان الإدراك والوجدان مرتبطاً بالقابليات، سواء للأبحاث، أو المشاركة
الوجدانية، أو قابلية التخيل معتمدة على فعل الاتصال ما بين الفنان ومعرفته أو الفنان
ولوحته أو اللوحة والمتلقي.

٣٠. إن عملية الإدراك التخيلي للصورة في رسوم المستشرقين، هي تحويل انعكاسي لشيء
ما نتيجة تأثير العالم الموضوعي/البيئة الشرقية على المخيلة ، والاحساسات في دائرة
الإدراك الحسي والتي قد تكون بصرية وهي إلهام من وجهة النظر المعرفية وان عملية
تشكيل الاحساسات البصرية التي يجدها شخص ما في علاقته مع البيئة بتنوع أشكالها
وتكيف الية فعل الحواس مع هذه التنوعات الشكلية، قد يحدد بناء صورة متخيلة متوقفاً على
الإدراك الحسي للعالم الموضوعي (الشرقي العربي وبقايا الإشكال المادية الأخرى) وعلى
مدى تطابق بناء اللوحة الاستشراقية مع موضوعها الخارجي (الخطاب) وبناء الموضوع
في ذاته ،لذا ترتبط الصورة بالفكرة من حيث عدم تكرار الواقع، واستحداث سمات جديدة
للموضوع وأشكال اللوحة غير متوفرة في الواقع العربي أصلاً، لذا يبنى الفكر لدى الرسام
الاستشراقي والمشاهد(المتلقي) محتواه على مجموعة من الخصائص التي يمتلكها
الموضوع المعني(الاستشراق) ومع ذلك فان هذه الاختلافات بين الصورة والفكرة ليست
اختلافات جوهرية.

٣١. إن الصورة المتخيلة في ذهن الفنان الاستشراقي والمتلقي عبارة عن تجريدات مختزلة أو
وجدانيات مكثفة بالمعنى الواقعي ، إذ يختزن الشكل كمفهوم داخل الجهاز المعرفي ببيئة
شحنات تعطي بمجموعها كياناً مركباً ذو حدود وصيغة معينة .

٣٢. تعتمد آلية التخيل في نضمها ألبنائي على العلاقات التركيبية الناتجة عن جدلية الترابط ، بين خيال المتلقي ، وفكره ، والحلم الذي يعيش فيه ، ففي التخيل تسقط القوانين المنطقية والعقلانية ، وهو جزء مهم من متعة الفن وحرية لدى المتلقي فتتحول الذات هنا إلى عالم من الصور المتخيلة لتخلصها من ضغط القوانين العقلية المنطقية التي تحدد قيم الأشياء وتعطيها صفتها.

- الدارسات السابقة :

دراسة السامرائي ١٩٩٩*

احتوت هذه الرسالة على أربعة فصول تناول الأول منها الإطار المنهجي للبحث من مشكلة البحث وأهميته والذي تضمن ثلاثة محاور يبين الأول؛ الاستشراق في الإطار العالمي، معرّفاً بالشرق في إطاره الجغرافي، والثاني؛ أسباب توجهات المستشرقين في مصر والعراق، والثالث؛ عقد مقارنة بين رسومات المستشرقين في العراق ومصر في القرن التاسع عشر، وحدد الباحث أهمية بحثه في الكشف عن رسوم وصور حسب تلك العلاقة الزمنية بين الشرق والغرب، وكانت أهداف البحث: تعرف واقع رسوم المستشرقين في بيئتي العراق ومصر وتعرف على الأسلوب والاتجاه في رسوم المستشرقين بين بيئتي العراق ومصر، وحدود البحث اقتصر على دراسة رسومات المستشرقين في القاهرة وبغداد، وتحديد في القرن التاسع عشر في مصر والعراق تضمن ذكر لمصطلحات البحث وتعريفها.

إما الفصل الثاني فهو مخصص للإطار النظري وضم ثلاثة مباحث خص المبحث الأول منها لتعريف الشرق والاستشراق، أما المبحث الثاني فقد تناول أثر ألف ليلة وليلة في رسوم المستشرقين، أما الثالث فقد تناول رحلات الرسامين إلى الشرق ولقد أحصى الباحث (٢٢١) عملاً فنياً، مصوراً بالتخطيط والرسم الزيتي والهلوغراف، وقد صنفت هذه الأعمال ضمن الأعمال الواقعية والتي رسمها الرسامون عن طريق معاينة حقيقية وتماس مباشر مع الواقع.

وصنفت المجموعة الثانية التي ضمت (٣٦) عملاً مرسوماً بالتخطيط والألوان المائية التي زينت بها الترجمات التي وضعت بلغات أوربية مختلفة لنص الليالي العربية، الذي ترجمها (غالان) إلى الفرنسية ولقد انتقى الباحث هذه العينات قصدياً وأجرى عليها دراسة وصفية وتحليلية.

نقد الدراسة .

* السامرائي ، مجيد عبد الله . صور المستشرقين في مصر والعراق في القرن التاسع عشر ، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغداد ، كلية الفنون الجميلة ، ١٩٩٩ م .

كان من الممكن إن يكون عنوان الدراسة إلى (الفن الاستشراقي في العراق ومصر في القرن التاسع عشر) أو حصر هذه الدراسة في اتجاه أو مجال واحد بعلّة إن رسوم المستشرقين في مصر خاصة تعدّ ألام أو المركز لباقي الدول ، كما إن الباحث لم يتناول مشكلة البحث بشكل علمي واضح وإنما كانت هنالك أشكال وتمويه وعمومية وضياح في المشكلة بسبب قلة المصادر وندارة الأعمال الاستشراقية الموجودة وخاصة في العراق .

وكان بمقدور الباحث التوسع في هذه المحاور الثلاث في بيان الاستشراق في إطارها العالمي وتناوله بشكل أوسع مقتصرأً بذلك في معرفة الشرق في إطاره الجغرافي فقط .
إما في المحور الذي تناول فيه أسباب توجهات المستشرقين في مصر والعراق فقط تناولها بشكل عمومي وكان الأجدر إن ينصب اهتمامه على الدوافع التي دفعت هؤلاء الرسامين إلى الاتجاه نحو الشرق ، وفي المحور الثالث تناول عقد مقارنة المستشرقين في العراق ومصر في القرن التاسع عشر ، ويرى الباحث إن مجال المقارنة هنا ضعيف بالنظر للاستنتاجات التي توصل إليها الباحث أصلاً، فالمواضيع المتناولة الاستشراقية المتناولة في العراق وتحديدأً في القرن التاسع عشر هي قليلة ونسبية وأكثرها هي تخطيطات وألوان مائية أو كرافيك مقارنة بما احتوت مصر من ثروة هائلة من لوحات المستشرقين، وبجميع الأساليب بسبب الانفتاح الحضاري والحملات العسكرية التي أدت إلى ذلك .

وقد اتصفت نتائج البحث بالعمومية والشمولية في وقت تحتاج دراسة من هذا النوع إلى تخصص دقيق وتشخيص فعلي للمحاور التي يروم الباحث بالكشف عنها كما ورد في الهدف الأول وكذلك في التعرف على الأسلوب والاتجاه في رسوم المستشرقين بين بيئتي العراق ومصر كما وردت في الهدف الثاني .

إما بالنسبة للاستنتاجات فقد كتبت بطريقة علمية ذات طابع إنشائي أقيمت على أساس النتائج العمومية والتي أسفرت عنها الدراسة . إلا إن هنالك بعض المحاور في الإطار النظري قد أشار إليها وتناولها ببراعة وصياغة جميلة تعد عن مدى خلفية الباحث وأرائه العلمية الجديدة ، وتعتبر هذه الدراسة ذات أهمية من نوعها في العراق من حيث تناولها للفن الاستشراقي المغيب أصلاً عن الساحة الفنية بحكم الضياح الخاطيء في فهم هذا الاتجاه الفني إما أوجه التقارب بينها وبين البحث الذي تناوله فقد تناولها الباحث البعض واليسير من العينات المتخيلة ، وتناوله للموضوع الاستشراقي من حيث التعريف .

إجراءات البحث

١. مجتمع البحث

اطلع الباحث على ما منشور ومتيسر من مصورات للوحات المتعلقة بمجتمع البحث المحدده دراستها فيما يتعلق بأشكالية التخييل في الرسم الأستشراقي ونظراً لكثرة إعداد المجتمع وعدم امكانية حصره إحصائياً، فقد أفاد الباحث من المصورات المتوفرة بما يغطي هدف البحث الحالي.

٢. عينة البحث

لأجل فرز عينة البحث قام الباحث بتصنيفها حسب فكره الموضوع المطروح معالجته في اللوحة ، وبما يتناسب مع حدود البحث ، وبناءً على هذا التصنيف تم اختيار مجموعة من اللوحات بوصفها عينة البحث وبلغت (٢٤) ، وقد تم اختيارها قصدياً* من خلال الافادة من المؤشرات التي توصل اليه الباحث من خلال الإطار النظري للبحث وصولاً الى النتائج والاستنتاجات فيما بعد ، وقد اختيرت الأعمال (عينة البحث) وفق المسوغات الاتية :

اولاً ً تعطي اللوحة المختارة فرصة الاحاطة بأشكالية التخييل في الرسم الأستشراقي. ثانياً - تباين اللوحة المختارة من حيث أساليبها الفنية مما يتيح المجال لمعرفة اليات توظيف أنماط التخييل في الرسم الأستشراقي متجانساً مع انتهى الية الإطار النظري من توصيفات حول موضوع البحث. ثالثاً - تم اختيار عينة البحث لأغراض التحقق من هدف البحث الحالي استناداً الى آراء مجموعة من الخبراء بغية التأكد من صلاحيتها وملاءمتها لهدف البحث. رابعاً - شهرة هذه الأعمال وتأثيرها تاريخياً وجمالياً في دراسات رسومات المستشرقين ، ولأنها شكلت اتجاهاً هاماً في سياق هذا الاتجاه.

٣. أداه البحث:

* اسماء السادة الخبراء

١. أ.د مكي عمران	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٢. أ. ضاري مظهر	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٣. أ.م. د فاخر محمد	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٤. أ.م. د كاظم نوير	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٥. م.م محمد جحالي	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٦. م.م كامل عبد الحسين	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٧. م.م محسن رضا	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل

من أجل تحقيق هدف البحث والكشف عن اشكالية التخيل في الرسم الاستشراقي، اعتمد الباحث المؤشرات الفلسفية والجمالية والفنية التي انتهى الية ضمن الإطار النظري بوصفها أداة للبحث الحالي وبالية تعتمد المنهج الوصفي .

٤. صدق الاداة:

صدق الاداة يعني إن فقراتها تقيس ما وضعت لقياسة^١، ويعني إن الفقرات مناسبة للغرض الذي وضعت من أجله^٢، وعليه تم حساب الصدق الظاهري للاداة وذلك عن طريق عرضها على لجنة من السادة الخبراء* المختصين في مجالات الفنون التشكيلية والتربية الفنية، وذلك لبدء آرائهم في بنائها الأولى** ومدى ملائمتها لهدف البحث وشموليتها وسلامة صياغتها، حيث اخذ الباحث بارئهم واجرى التعديلات اللازمة لتحصل الاداة على نسبة (٨٥%) حسب معدلة كوبر (Cooper)، وبهذا تكون الاداة قد اكتسبت صدقاً ظاهرياً، وأصبحت في صورتها النهائية***.

٥. وحدات التعداد:

استخدم الباحث أسلوب حساب التكرارات (Frequency) وذلك باعطاء نقطة واحدة لكل خاصية عندما تظهر.

^١ احمد، محمد عبد السلام، القياس النفسي والتربوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، (د.ت)، ص ١٧٩.

^٢ الغريب، رمزية، التقويم والقياس النفسي التربوي، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٧، ص ٦٨٠.

* اسماء السادة الخبراء

١. أ.د. مكي عمران	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٢. أ.م.د. كاظم مرشد	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٣. أ.م.د. عبد الهادي محمد علي	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٤. أ.م.د. فاخر محمد	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٥. أ.م.د. كاظم نوير	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٦. أ.م.د. محمود العجمي	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٧. أ.م.د. علي مهدي	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٨. م.م. علي شاكر نعمة	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل
٩. م.م. محسن رضا	كلية الفنون الجميلة – جامعة بابل

** ملحق رقم ١

*** ملحق رقم ٢

٦. ضوابط التحليل:

وضع الباحث ضوابط التحليل استيفاءً للدقة العلمية والوصول الى نتائج دقيقة وموضوعية وهي:

أولاً - قراءة التعريف الاجرائي لكل خاصية رئيسية أو فرعية وفهمها بشكل جيد لملاحظتها وتحديدتها بدقة.

ثانياً - إعطاء درجة واحدة لكل خاصية فرعية ظهرت في اللوحة.

ثالثاً - استخدام استمارة التحليل لكل محلل لكل اللوحات.

٧. ثبات الاداة :

عمل الباحث على استخدام ثبات الاداة عن طريق التحليل مع محللين* ، وإعادة تحليل الباحث مع نفسة بفارق زمني مقدارة اسبوعان ، وتطبيق معادلة سكوت (scoot) ، ظهرت النتائج وحسب الجدول الاتي :

ت	نوع الثبات	نسبة الاتفاق
١	الباحث مع نفسة	٩١%
٢	بين المحلل الأول والباحث	٨٤%
٣	بين المحلل الثاني والباحث	٨٢%
٤	بين المحلل الأول والثاني	٨٣%

وبذلك استكملت الاداة صلاحيتها المنهجية وأصبحت جاهزة للتطبيق، ومن ثم استخدمها الباحث مباشرة في تحليل اللوحة للمدة من ١/٩/٢٠٠٤ الى ١/١٠/٢٠٠٤ ، وبعد ذلك فرغت نتائج التحليل بجداول خاصة ، ومن ثم معالجة نتائج التحليل احصائياً، ويقوم الباحث بعرض نتائج بحثه، ومناقشتها في الفصل الخامس.

٨. الأدوات الاحصائية:

استخدم الباحث الوسائل الاحصائية الاتية:

أولاً - معادلة كوبر (cooper)^١ وقد استخدمت في حساب صدق الاداة البحث حسب اتفاق الخبراء .

* وهما أ.د كاظم نوير اختصاص تربوية تشكيلية (جماليات الرسم الحديث)، كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل.

أ.د فاخر محمد اختصاص فنون تشكيلية (جماليات الرسم الحديث)، كلية الفنون الجميلة /جامعة بابل

^١ Cooper, johno, mcaasuremen And analysis of behavioral teachings , columbus , ohio chts , emerrill, ١٩٧٧ , p . ٣٩.

$$pa = \frac{Ag}{Ag + dg} \times 100$$

بحيث أن:

Pa = نسبة الاتفاق

Ag = عدد مرات الاتفاق

dg = عدد مرات عدم الاتفاق

ثانياً - معادلة سكوت (scoot)^١ وقد استخدمت لحساب ثبات أداة تحليل الرسوم .

$$Po - pe$$

$$n$$

$$1 - pe$$

حيث إن :

N = معامل الثبات

Po = مجموع الاتفاق الكلي بين الملاحظين

Pe = مجموع الخطأ في الاتفاق

٩. تحليل العينة

لوحة (١)

The heron hunt (Algeria)
Eugene Fromentin

اسم اللوحة: صيد الصقور (الجزائر)

اسم الفنان: يوجين فرومنتين

الخامة والمادة: زيت على كنفاص

القياس: ٩٩ × ١٤٢ سم

تاريخ الإنتاج: ١٨٦٥م

العائدية: معرض كندا - جنطلي

collection Canada – chantilly

تصور هذه اللوحة عالماً خيالياً لتقليد عرف به الشرقيين وخاصة العرب ، ويأتي هذا التقليد من تداخل الإنسان والحيوان بل وحتى الجمد في وفق منظومة سحرية خيالية ، حيث تعلو المشهد سماء زرقاء تحتضن بين غيومها الصقور ومتخللة لأشعة الشمس الغاربة، وبعض الأشكال البشرية والحيوانية المضاءة في أفق اللوحة ومنها فرسان على خيول وبعض الجبال المتلاشية في لون السماء يلقي بهدوئه منظور أفقي بعيد ذي عمق ملموس ومتجسد في هذه اللوحة، وعلى يمين التكوين يوجد ثلاثة فرسان ممطين خيولهم حيث تتداخل هذه الحركات في أشكال لونية مختلفة تاركا أمام التكوين فارس على حصان ابيض كرمز واضح ومميز ودلالة الى زعامة أو سمو هذه الشخصية، وفي وسط اللوحة هناك جريان للماء محولا هذه الحركة المائية حركة مستمرة داخل التكوين.

^١ Ober , Richard ,l,anda l, systematic observe atonal of teaching, an inroouction analysis of in strumcntal star eye appeal Englewood cliffs , h , tprenico-hall , ١٩٧١ , p . ١٢٥.

من هنا ينطلق (يوجين فرومنتين) من رؤية تسمح بالتحويلات والرغبة في ممارسة العادات الإشكال الواقعية للحصول على تشكيلات ومثيلات أبداعية بالاعتماد على مجاورة العناصر المتشابهة في الغاية وفي اللجوء الى معرفة قائمة على توضيح وبساطة منهجية هذه التقاليد، حيث يستمد (يوجين) مخزونه الصوري من مخيلته الإبداعية التي تسخر بالصور التي اتاحت له من خلال زيارته الى بلدان المغرب العربي وخاصة الجزائر والتي أقدمت له الكثير من المناخات والأشكال والتكوينات في أسلوبه الفريد المنفتح الى عالم إبداعي ذي صلة برسوم الفنانين في العصر الكلاسيكي، لذا فقد امتزج ميل الرسام بما يمتلكه من أبداع مع مؤثرات بيئية وأعراف اجتماعية اتسمت بطابع شرقي في الية تلقائية مانحة إياها الحرية في الخطوط والمساحات اللونية التي حشد إليها العناصر والرموز والأشكال البشرية التي لم تخضع للاختزال وجعلها في أبسط صورة في اشارته الى تلقائية الأسلوب ومهاراته وخبراته المستمد أصلاً من خليط شعوري ولا شعوري مع محاولة تكثيف الوجدان واستثمار معطيات الحس لإعطاء قوة إضافية لمخيلته الحرة واستلهاً طاقة تخيلية في أبداع استشرافي جديد.

إن الغاية المثالية في إنتاج هذا الشكل الجمالي الذي ينشده (يوجين) قد تحقق مادياً عبر استبصار الجوهر المرئي، أو تشكيل شكل مختلف ذي نظرة أبداعية ليكون حلم مرمز تلوح به الدلالة العميقة دلالة الغياب/استعراض مفردات لفارس على الحصان الأبيض الذي ينشد اصطيداً فريسته، في دلالة باطنية من خلال علاقاتها باتجاه بصره إلى الصقور الطائرة حركة اليد التي يشير بها إلى الصقور المحلقة.

إن آلية التخيل في أداء هذا المشهد ذو الحس الكلاسيكي في التصوير وذات منظور يتناسب مع المكان والزمان المتخيلين في تدفق خيالات (يوجين) المنفعلة في أفق المناخات العربية، فالفضاء محسوس ومتخيل في الوقت نفسه والعلاقات الزمانية والمكانية متخيلة أيضاً، حيث تخضع هذه الأشكال إلى حركة الألوان في السماء مع خضوعها للطبيعة والمادة المشكلة للوحدات الشكلية البصرية المتداخلة في شكل مجموعات، و(يوجين) يتبع منهجية كلاسيكية في الأداء لكي يمنح هذا المنهج بعداً اغترابياً من خلال توظيفه للألوان وعلاقاتها، وإيقاعاتها، وبالتالي نجد إن الفنان يدفع آلية التخيل عند المتلقي حتى تتمركز في الوصول الى مناخ عالم جديد، عالماً تنفتح فيه علاقات جديدة، بسبب إن المتلقي لا يستطيع إن يعيش حقيقة بل يتأمل ويفتح معه حواراً وجدانياً ذو إبعاد نفسية مختلفة من خلال اشتغال اللاوعي في إدراك حقيقة الإنسان في لحظات وجود خاصة مع الذات أو الطبيعة أو العالم الآخر، إذن فهو وعي يتجلى عن لأوعي، وهو استلهاً قضايا التداخل مابين عوالم نفسية مختلفة، ولهذا فالخيال لدى الفنان الاستشرافي أنتج اللوحة المتخيلة، والتخيل لدى المتلقي أنتج انفعال وجداني، واستلهاً عاطفي له صلة بالإشكال المتخيلة خلال الكشف عن الوشائج بين الإنسان والطبيعة وفي الإشارة الى الموضوع الاجتماعي الذي يعرف بهوية الشرق.

وبالنتيجة فإن آلية التخيل المتحررة هنا قد أكسبت المشهد قابلية وطاقته تتفاعل مع السطح التصويري (الطبيعة السائدة) في بناء انفعالات؛ هي ليست بالضرورة خاضعة لسيطرة العقل، فإثارة العاطفة وحركة الألوان في فضاء اللوحة قد ساهمت في إدارة التكوين العام لها، لهذا نجد إن القوى المحركة ذات آلية طليقة احتواها الفنان من جميع الجهات، وقد منحت حركة الأشكال البشرية وعلاقاتها في الطبيعة انفعال أبداعى مناسب على السطح التصويري في جمالية منفتحة.

لوحة (٢)

JOSEPHS COAT
Horace Vernet

اسم اللوحة : غطاء يوسف
اسم الفنان : هورس فيرننت
الخامة والمادة : زيت على القماش

القياس : ١٠٤ × ٤٠ سم

تاريخ الإنتاج : ١٨٥٢ م

العائدية : معرض والس - لندن

WALLACE COLLECTION - LONDON

يصف هذا العمل مشهداً درامياً لحدث تاريخي وديني متميز في التأريخ الانساني حدث إنشاء الحضارة الفرعونية في مصر, حيث عالج الفنان (فيرنت) حركة الأشكال التي كونت شكلاً هرمياً قاعدته الى الأسفل ورأس المثلث الهرمي الممثل بالأخ الأكبر للنبي يوسف (ع) ، فحركة الأشكال في هذه اللوحة حركة دائرية تشير بحركة بصرية الى مركز اللوحة (لكنها تبقى ضمن بناءها العام) بالأخ الأكبر للنبي يوسف (ع) الحامل للمعطف الملطخ بدم يوسف إن دلالة المركز للأخ الأكبر يعطي دلالة انه كان المدير الرئيسي لعملية الغدر وانه صاحب الفكرة الرئيسية ودلالة الحركة الدائرية ما بين الإخوة المتأمرين هي دليل على التيهان في مدار الشر الرئيسية وربما الحيرة والندم الذي قد يشعر به الإنسان بوخزات ضميرة الذي وإن لم يظهر بشكل مباشر إلا انه يبقى حاضراً في جوهر الإنسان, وكما تشير الية الآية القرآنية* ، بقول اخاهم الأكبر بأن الذئب اكله , لكنهم رموه في البئر, ومشيراً الفنان الى البئر بحركة احد الأشخاص الية مع حبل ملتف بالقرب منه ، إما في أسفل اللوحة فيوجد الكبش الذي نحر ليلطخ بدمه تلك القماشه وهنا له دلالة الضحية الانسانية، إما خلف التكوين, فقد أشار الفنان الاستشراقي (هورس فرانت) بشبح القافلة التي أفضت يوسف من الجب ، لذا تنفرد هذه اللوحة بخطاب ديني يأتي بخصوصية معرفية جمالية وقرائية يمكن قراءة تعبيرها من تفرد هذه الحكاية في العالم وحكمتها وتأثيرها في اللاوعي الإنساني كونها تذكر بواقعة قابيل وهابيل.

ويمكن استقراء ملامح ذلك الخطاب من تمثيلة للأشياء المرئية في وسيلة للكشف عن حقائق يمكن التوصل اليه بالتمثيل لدى الفنان الاستشراقي عن طريق الخطاب الديني ، وتمثيلة في الكشف عن حقائق يتوصل اليها المتلقي بالية يمكن من خلالها الاستدكار عن طريق مشاهدته اللوحة المتوشحه بالخطاب الديني وقصة النبي يوسف (ع) والمكان الشرقي العربي الذي حدثت فيه الحكاية.

في هذه اللوحة نلمس نوع من التمازج الموجه بالخيال ، في فعل أدائي مزدوج/باستجابة معرفية وجدانية متمثل باستلهم التعبير الديني للكشف عن بناءات في مستوى معرفي, واطهار سلطة العقل التي فرضته طبيعة الرؤية التخيلية وما نتج عنها من صورة وأشكال متخيلة وفي نفس الوقت نلمس وجود تدخل عقلي قصدي في صميم الية التخيل والتمثيل الذي تتمثل بالوعي في إدارة التشكيل وتصميمه(تكوينية) كاشفاً بذلك عن عالم مستقل فيه تأمل لذات الرسام والاستغراق في التمعن في الخيال لهذا الحدث الديني التاريخي, مما أعطى للأشكال صفة تعبيرية متصلة بالحبل الذي يربط جوهرية الأشكال بالأفعال اللامرئية ، فتكوين اللوحة كلها مجسد من خلال حركة الألوان, وبالاتماد على قدرة الانطباع في توليد شكل متخيل جمالي منفرد ، وتكوين رغبة للفنان في تصوير حركات تتسجم مع حركة الضوء وما يتركه من اثر في تغيير مظاهر الأشياء وحيويتها ، كما عالجها في محاولته هذه بسلسلة من الإيقاعات والنقلات المفاجئة باللون وحركة وايماءات الاشخاص ومما زاد في تأثيرات الإيقاعات البصرية هي الأشكال وحركة الاضواء في عمق اللوحة, فزاد العمق لأجل خلق تأثيرات مختلفة ، فتحوّلت الخلفية الى ظلال ملونة خافتة, مما خلق لدينا إحساساً مكانياً بفعل هذا المنظور (المتخيل) الواقعي ، وبالنتيجة فان هناك قوى فاعلة ذات سمة رمزية حاملة في جوهرها شيئاً من فلسفة الدين في اصل الوجود والعالم وفي التعبير الروحي الإنساني المتمثل بالدين ، وعمق هذه القوى في جوهرها المكتمل غير المنظور حسياً ليكون طاقة شكلية أمام متغيرات الزمن, ومثل هذه الطاقة غير

* بسم الله الرحمن الرحيم (لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين , قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيبت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فعلين) صدق الله العظيم ايه ٧ - ١٠ .

المادية (المباشرة) تترك أثراً عند المتلقي كونها مؤثرات أدراكية تكمن صيرورتها في التجدد والانبعاث كلما حدث اتصال ما بين عالم اللوحة وعالم المتلقي، في استخدام هذه الأشكال والحركات في موضوع اللوحة ، لذا نجد إن الخيال قد دفع (فرنث) الى تطبيقات وتنظيمات جوهرية وحقائق متخيلة عبر عنها بمنطلقات عقلية تخيلية ، وبهذا فان ما استمده (فرنث) من تطبيقات صورية/تركيب في الكشف عن الية التخيل هي تحقيق تجانس بين المضادات المعرفية والأدائية، والجمع بين الأفكار الأدبية ذات الطابع الديني والسرد القصصي مع الفن الشرقي وتالف أجناس شكلية للكشف عن جمالية خالصة تقف امام منطقية العقل والواقع المعرفي والجمالي الجديد ، والخروج بانطباع سايكولوجي لإخراج مشهد خيالي، أو في إمكانية اظهار محاكاة تدفع مخيلة المتلقي للتألق والانفتاح مع الأجواء الشرقية بإبداع ذي تاليفات جمالية ومعرفية بعيدة وقريبة عن الواقع المتمثل باللوحة.

لوحة (٣)

THE PIRATE OF LIVE
FREDERICK ARTHUR BRIDGMAN

اسم اللوحة : قرصان الحب
اسم الفنان :فردريك ارثر بريجمان
الخامة والمادة : زيت على القماش
القياس: ٨٧,٥ × ١٣٤سم
تاريخ الإنتاج : ١٨٨٩م
العائدية : مجموعة خاصة

PRIVATE COLLECTION

يصور هذا العمل مشهدا لرجل وأمرأة يحتلان مركز السيادة في اللوحة، وهما يشرعان في تحقيق نوعاً ما الحب، مستغزاً حاله المشاهد في حاله التعانق المحتدم ما بين الفارس العاشق والمعشوقة ذات الجمال الشفاف ، فرأس الرجل يكاد إن يكون غارقاً في صدر المرأة ودلالة هذا هو غرق الرجل في المتعة وجسد العاشق يحاول إن يلتصق ويلتف ويتوحد مع جسد عشيقته وهو يهم في تقبيلها ، والمرأة تحمل بإحدى يديها خنجرأ في تعبير قد تركه الرسام للمتلقي في تفسير ذلك ، وضاعطة باليد الأخرى على رأسه في محاوله لإبعاده عنها ، وفي محاولة المرأة في إبعاد الرجل /الجنس أو الرغبة الجامحة داخل الجسد والروح الإنسانية للتوحد مع الآخر وممارسة الجنس ، أو تكون كدلالة لعلاقة الرجل والمرأة الشرقيين ، فالعلاقة التي تتمركز حول الرجل ، وما المرأة سوى وعاء أو مكان للجنس والمتعة ، وهذه العلاقة انفتحت مع علاقات تأويلية ودلالية مختلفة ، فالحركة القلقة المتجهه من اليسار الى اليمين والنقوس الحاصل في المرأة في مقابل الاندفاع الذي انتهى الى نهدي المرأة.

وهنا يعمد (بريجمان) في استلهاهم صورة غريزية وتعزيزها بمخيلة حرة تفعل الية التخيل، ومثيرة في خلق صورة فنية مختزله ومثيرة ، فالسمات الحسية الظاهرة في اللوحة هي مدركه بصرياً في الواقع، الا إن الفنان الاستشراقي يبدو قد اتخذها ذريعة أو حجة في تصعيد إحساس داخلي موجود في الشخصية الشرقية، بوصفها بنية أساسيه عند الكثير من المستشرقين هذه الصورة عن الشرق الجنسي ، إذ يبدو إن الفنان الاستشراقي قد سعى الى رسم حقيقة بغائية متخيلة خلال أبدال ما هو ساكن في خلجات النفس بأشكال لها ديمومتها الجمالية المحفزة للتذوق والقراءة والتأويل .

إن(بريجمان) يرى في تصويره وسيلة لتفسير وتعبير عن كوامن النفس، فيعطي أولية للعالم الداخلي للفنان والشخصية على العالم الواقعي أصلاً ، فنراه يقترب من روح الرومانسية بترجيح سجايا العاطفة والبداهة والشهوة على العقل والانسجام والنظام ، لذا فابتكاره يقوم على أساس إن العلاقات الغريزية بين الكائنات البشرية هي علاقات لذة وهي إنسانية لكنها في الشرق أكثر حدة وشهوانية وجمال وحيوية ، وهذه العلاقات تتم في عالم تحكمه قوانين فيزيائية، وهي

طاقة (الليبدو) الرغبة الجنسية بين الكائنات البشرية والحيوانية، والتي وجدها (فرويد) في نظريته ، وبذلك تكون الية التخيل لدى المتلقي تطلعت الى مؤشرات أساسية للكشف عن هذه اللوحة كدلالة أولى (فالمرأة والرجل، لهذا المرأة، تقبيل النهدين، حركة الشخصين، الدرج، اللون الأبيض، الخنجر) فنجد إن ما يثير خلجات المشاهد أولاً هي ثيمه الاغتصاب في اللوحة كنقطة أولى، ومن ثم تأتي الإشكال الموجودة في اللوحة ومن ثم التركيز على حركة الأشكال تتجلى حقيقة نفسيه جمالية أساسها الانفعال والتعبير عن القوى الخفية للنفس .

إن إشكالية التخيل في هذه اللوحة تأتي أيضاً من المساحات التصويرية التي تم ترحيلها من عالم متناهي مكاني الى عالم اللامتناهي (تخيلي)، فعملية التخيل هي جزء من بنية الغياب وهو جوهر لامتناهي، ففكرة الصراع والاحتدام والتضاد في عناصر الشكل واللون والخط والتعبير من شأنها تحمل صفات مثل متخيلة وفي التعبير إدراك الجوهر الكامن في الأشياء أو الحياة أو الكون والجنس جزء منه، ومن خلال الخيال يجد المتلقي إن أدراك (بريجمان) للمشاهد التي رسمها سواء كانت طبيعة أو إنسانية، إنما هي جزء من كون شامل، والتعبير عن إيجاد وحده مطلقة بين ما هو جزئي (معرفية الفنان والمتلقي) وكلتي (الأجواء الشرقية)، والاعتماد على إمكانية تدوير اللذان/ الإشكال والثيمات / الوجدانيات وتحويلها الى جمال ممتد عبر زمان المتلقي بحيث تبدو اللوحة الاستشرافية المتخيلة هنا وكأنها حاملة لطاقة باطنية ذات ديمومة في تفعيل العلاقة بين هو مرئي وما هو غير مرئي، فالزمانية هنا ممتدة عبر حركة الأشكال المقوسة بينهم، منطلقاً من أسفل يمين اللوحة بشكل مقوس الى أعلى يمين اللوحة كاشفاً عن جمال ممتد بطاقة من خلال فعل اللذة المستحدث لفعل الأشكال المتخيلة ومن خلال اللون الذي حاول (بريجمان) إن يتناسب مع طبيعة الموضوع الايروتيكي من خلاله الية ذاتية والذي منحها قوة وجدانية للأشياء وبعث العاطفة المستنبطة والمتمركزة في نفس المشاهد، ومحولاً إياها الى فعل متسام يبدو من خلال حركة متصاعدة ابتداء من الأسفل حيث توجد السجادة والعود الشرقي متجهاً نحو الأعلى في فضاء لا متناه من العاطفة متمثل بحركة الرأس الى الأعلى ذي الامتداد العمودي .

نستنتج من هذه الاعمده البنائية للوحة إن تميز الإنشاء والتكوين عن طريق الأداء المتعالي للتقنية والتكوين والخطاب قد كشف عن قصدية معدة سلفاً للرسم الاستشرافي في وما تحمله ذاتة عن الشرق (الواقع - المتخيل)، فالتكوينات وحركة الأشكال تتجانس مع مكامن النفس المتفاعلة مع الأجواء الشرقية ومع فعل اللذة/ لذة القراءة/ لذة الوجود/ لذة الجمال مانحاً إياها اداء جمالياً للشكل وانفتاحاً قرائياً وتأولياً واستهداف المناخ الشرقي، فإشكالية التخيل أوجدت هنا متغيرات في الشكل الحسي محيلاً إياها الى فعل إبداعي ومتنفس عن لذائد النفس ليصبح الرسم في هذه اللوحة الاستشرافية المتخيلة سامياً للذائد ومحاوله للبلوغ والانفتاح على تلك المثل العليا المتخيلة.

لوحة (٤)

MARKET PLACE OUT SIDE CAIRO
LEOPOLD CARL MULDER

اسم اللوحة : سوق في تخوم القاهرة

اسم الفنان : لويد كارل مولر

الخامة والمادة : زيت على القماش

القياس : ١٣٦ × ٢١٦ سم

تاريخ الإنتاج : ١٨٧٨

العائدية : متحف الفنون الشرقية- فينا OSTERREICHISCHE GALLERY-VIENNA

تمثل هذه اللوحة منهجاً واقعياً متخيلاً من الذي أنتجه (مولر) في استيحائه الخيالي للفن الواقعي المتخيل، حيث يصور في هذه اللوحة مشهداً لسوق شعبي مكتظ بالزبائن، بمجموعات متقطعة ومستمرة من المتبضعين في تكوينات شكلية بحيث تهم كل مجموعة في معاملة ما، فالكتلة المتكونة من سبع أشخاص على يمين اللوحة تمثل مركز اللوحة بحركتها الشكلية وعلاقاتها اللونية، ثم قام الفنان بمعادلة هذه الكتلة الضخمة بشخصية جالسة مرتدية لباس احمر في تكوين اللوحة فيما قام برسم معمار المدينة بوصفها خلفية لهذه التكوين، وقد اعتلت المنارات في إشارة الى الجو والمناخ والبيئة الشرقية .

كشف (مولر) عن علائقية بين العالم الحسي المتمثل باللوحة الاستشرافي والتكوين الموجود في ذهن المشاهد من خلال مشاهدته لهذا البانوراما، لذا فان ذاتية العمل تعمل على تفجير كوامن نفسية وإدماجها بما هو مرئي اللوحة الحاضرة/الموضوع الغائب المستحضر أو البيئة الشرقية المرسومة/الخيال الغربي، منتجاً من خلالها الية تقارب من الكلاسيكية الناشدة للمثل في تساميتها وكيفية رؤيتها لعالم الحس، وقد اعتمد (مولر) على خزين ذاكرته الصورية مستحدثاً رموز متخيلة ومبتكرة صورياً، فنمت الأشياء من فيض ذات الفنان الاستشرافي ومعرفيته، ليأخذ التكوين بعد ذلك تنظيماً عقلياً مزدوجاً بين الرؤيا الحسية والمخيلة الحرة للمشاهد، فالأشكال الحسية المرئية وما تحمله من معاني قد أحييت الى أنساق تبعاً لشمولية الرؤية المتخيلة لدى الفنان الاستشرافي والرؤية التخيلية لدى المتلقي ومحصلتها الجمالية معا، لذا جاءت هذه الصورة محاولة في اختراق ما هو مالوف من للمواضيع والاجواء الغربية والإشكال التي مثلت المفاهيم الجمالية لها .

ان الاستلهام المرئي للتعبير عن الجواهر الكامنة للعلاقات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية للمجتمع الشرقي يعد تنظيماً عقلياً لخزين واقعي متعين، شاهده الفنان وانفعل به وجدانياً في حياته العملية الواقعية، وكذلك تنظيمياً عقلياً لخزين واقعي متخيل شاهده المتلقي في اللوحة وانفعل به وجدانياً متأملاً ومستنبطاً هذا الوجود المتخيل العالم الجديد المملوء بسحر الشرق (اللوحة الاستشرافية المتخيلة) مستنداً الى اهتمام العقل والنفس بقراءة النصوص وتصعيدها عبر التخيل عند البحث في إحياءات وجدانية ومعرفية مجسدة بفاعليه عبر اشارات شكلية ومرموزات وجدانية مكثفة ومنصهرة في المخيلة، معتمدة على مستويات متراكبة في إيجاد نوع من الأشكال المتأملة والاستجابات النفسية المتخيلة في هذه اللوحة/الواقع الشرقي المتخيل .

فالية التخيل المتمثلة في اشكال (مولر) الخصبة ذات المهارات العاليه في المعالجة، فضلاً عن تحكمه في البناء الداخل للأشكال محتلاً موقعه طبقاً لضرورة التكوين التي تستلزم ذلك، مما يدعوا الى رؤية أشياء من مستويات نظر مختلفة في رؤية تفصيلية للأشياء لذا تتحدد إشكالية التخيل في لوحة (مولر) في كون هذه الالية تشتغل من خلال تنشيط المؤثرات الادراكية أو المؤثر الانفعالي للشكل واللون، فاللون في لوحة (مولر) حامل للإحساس من خلال تلك المادة المتكونة فيه ممتلكاً إياه لصفة الديمومة، حيث يصبح ذاتاً وليس مادة في تنفيذ التكوين مشبعاً إياه بالاحساسات الوجدانية المحققة خلال حركة الأشكال والمواد والخامات الحاملة لبعض الصفات

المتخيلة، مانحاً إياها شكلاً متسامياً وتصعيداً يقربها من مثل علياً ، مع التكوينات المعمارية التي أبدعها الفنان أيضاً خلال تراتبيه المسطحات ذات النسق الهندسي المبسط بأشكال قباب في شكل نصف دائري ومستطيلات شبحية وأقواس وما الى ذلك ، وعن طريق اللون الشكل والخط والتعبير الموجود أصلاً في اللوحة، فقد أحال كل هؤلاء الفنان الأستشراقي من عالمه الموضوعي الواقعي المرئي الى ما يقترب من تخيلات روحية ، فالعاطفة والوجدان يتفاعلان عند المتلقي بطاقة اللامرئي وب عقلية لا تخلو من التخيل، وهذا ما يجعل المتلقي يستغني عن كل ما يعيق في فتح تيار العاطفة وفي تليبيتها بأشكال جمالية معبرة ، أكسبته شرعيتها الجمالية من خلال هذا التعبير .

لوحة (٥)

THE DEATH OF SARDANAPALUS
EYGENE DELACROIX
OIL ON CANVAS

Mausim Louver

اسم اللوحة : موت ساردنبيال.
اسم الفنان : يوجين ديلاكروا.
المادة والخامة : زيت على قماش
القياس : ٣٩١ × ٤٩٥ سم
تاريخ الإنتاج : ١٨٢٧ م
العائدية : متحف اللوفر

يصور هذا العمل مشهداً درامياً لموت قائد عظيم هو (ساردنبيال) فنلاحظ إن هناك مركزين للسيادة في اللوحة يحتلان في أعلى اليسار وفي أسفل اليمين وهاتان النقطتان المركزيتان بصرياً في حالة من التعانق الوجداني والتواصل في تكمله احدهما الآخر فنشاهد الملك وهو متكئ على وساده ومن حوله مجموعة من النساء وفي أسفل اليمين احد الحراس وهو يفدي الملك بأجمل الجوارى ، وهنا يعتمد (ديلاكروا) في استلهم صورة أدبية وتعزيزها بمخيلة حره تفعل الخيال لخلق صورة فنية وهذا ما يعمل الى شكل صورة لا تنتسب في علاقتها الى تشكيل واقعي للطبيعة وان (ديلاكروا) يرى في تصويره لهذا العمل وسيلة لتفسير جانب مهم في العالم الخارجي حيث يعبر عن كوامن نفسه فيها فتراه يقترب من روح الرومانتيكية ويرجع سجايا العاطفة على العقل والانسجام ، وان تصويره لهذا العمل الفني يقوم على أساس العلاقات بين الكائنات البشرية والأشياء وهذه العلاقات تتم في عالم لم تعد تحكمه قوانين كونية أو فيزيائية ذات صلات زمانية ومكانية، فينعدم ما هو ممكن ويدخل في مغامرات تقترب من السرد القصصي الأسطوري أو من الملاحم البطولية التي تعزز بها الأمم .

إن وجود الأشكال الواقعية الموجودة في اللوحة لايعني عدم امكان وجود استعارات شكلية فهناك حالة روحية ووجدانية متفردة وعليه الكشف عن خفاياها وترجمتها خصوصيتها مطلقاً الفنان بذلك خياله الحر خلال توحيد العناصر والأشكال المتخيلة بطريقة تخضع الى زمن ومكان وفضاء مغاير ، ونلاحظ إن هناك تكويناً في اللوحة مجسداً من خلال القيم اللونية والتركيز في مركزين رئيسيين للبصر يملكان القدرة على الانطباع في توليد تخيل جمالي لدى

المتلقي ومتفرداً في تشكيل وتكوين رغبات مكبوتة في تصويره حركات العتمة والنور كدلالة عن الفرح والحزن والموت والحياة في اللوحة/الكون ، وهذه مما أثرت في مظاهر هذه الأشياء وحيويتها ، فأصبح (ديلاكروا) متمسكا في التقرد في خلق عالمة الخيالي الجديد (لوحته) من خلال سلسلة من الضربات القصيرة وبنغمتين أساسيتين تفصلان هذه السلسلة الإيقاعية، فتحوّلت هاتين النقطتين النقلات الى مفاجئة بصرية وتكوينية تعيد الحياة الى اللوحة وبالوقت نفسه مستبدلاً المنظور الكلاسيكي السائد بمعالجات عقلية ووجدانية يستطيع إن يستشعر بها المتلقي من خلال استجابته ، ومن تفصي الصورة هذه يتضح لنا أيضاً بأن هنالك غرابة في الأشكال لكنها في توافقية موسيقية في الحركة التي خضعت للتدوير، فبثت فيها الحياة والحركة وأصبحت دلالة واضحة عن دورة الحياة التي تلاحق الإنسان وحضاراته وأصبحت تلك الأشياء تتبع ضغط الخيال الذي أحيا علاقات فريدة بينها في ظل تغييب العلاقات الحسية وبناء منظور وفق زاويتين فتبدوا الأجسام والأشكال والحركات منصبة نحو نقطتين ومرتبطة بمنظار العلاقات الحسية، إما طبيعة الألوان فقد عمد الى اختيارها قصدينا وبحركة مطلقة حيث تركز اللون الأحمر في وسط اللوحة وعالج المساحات الباقية بتوزيع الألوان والمساحات وتميزها بمعالجات لونية مزخرفة وتفويض بنية اللون المكانية في تحقيق غاية خاصة متناغمة مع طبيعة الألوان وفي إثارة وجدان المتلقي بالية التخيل التي لديه .

المسألة هنا ليست أبداع شكل جديد/بصياغة مفردات جديدة بل اكتشاف مكامن معرفية وجدانية في الكائن البشري المتلقي وتصوير تجليات العاطفة كوسيلة للحصول على المعرفة وفي خلق مفاجئات وتقاربات ومنح الفكرة في التحرير والانطلاق بقوى تخيلية وجدانية يخرجها من مألوفها ويصعد من قيمة التعبير والرمز فيها لذا يؤشر هنا واتكويينات وعلاقات الداله إن اشتغال الية التخيل عند المتلقي تكون في منطقة اللاوعي باستثارة قوى عقلية تعين لتنظيم الصورة المتخيلة وهذا مما يؤكد إن التخيل يتوسط الخيال والتخيل .

لوحة (٦)

THE DESERT
GUSTAVE GUILLAUMENT

اسم اللوحة : الصحراء
اسم الفنان: غوستاف كلايمنت.
المادة والخامة: زيت على قماش
القياس: ١١٠ × ٢٠٠سم
تاريخ الإنتاج : ١٨٦٧ م
العائدية : متحف اللوفر.

Mausim Louver

يصور (غوستاف كلايمنت) في هذه اللوحة حالة ما من بعد الموت وبعد انتهاء سقوط المطر حيث تنبت الحياة من جديد ، فهناك شكل حيواني متعظم في أسفل اللوحة وبجانبه من

اليمين واليسار نباتات صحراوية أعطت للصحراء بداية جديدة للحياة ، وقد جزء (غوستاف) اللوحة الى ثلاثة مستويات افقية على شكل مستطيلات حيث يحتوي المستطيل الأول على نهاية حياة أولية وقد جردته الطبيعة لمفاتيح هذا الكائن الروحي فأصبح وكأنه كومة من عظام ، إما المستطيل الثاني وهو اصغر هذه المستطيلات حيث يمتد أفق هذه الوجهة ليغطي حياة جديدة لموت سابق حيث عمد (غوستاف) في توزيع أشكال شبحية لقافلة من الحجيج في افق شروق الشمس الصباحي حيث يظهر هذا اللون البرتقالي بضله البنفسجي وكأنه يمد يده لهذه الكومة من العظام لتعيد اليه الحياة بطابع الالوان المتألقة من خلال هذه الالوان ومن خلال تصويره تخفى هذه الحركات محملاً إياها صفة الديمومة وذلك من خلال توجيه نظره المشاهد الى الخط الأفقي الفاصل بين المستطيل المتوسط والمستطيل العلوي دلالة اللانهاية/ بالمطلق ومخترقاً هذا الخط الأفقي^١. كاشاره لبداية حياة جديدة.

ونلاحظ أيضاً في ضوء العلاقات التكوينية انه قد تضارب في الالوان والأشكال وسعى الى تكوين مستطيل علوي بحجم اكبر إشارة الى لانهاية عالم المثل ولا محدودية الأشكال والكائنات الحية والحياة الأبدية ، وإذا كان الفنان هنا قد تبنى الفكر المثالي في تمثيل الحياة الأولى المزيفة وإنشاء علاقات جذرية مع عالم المثل حتى تصبح أكثر صيرورة وحيوية مقصداً في اختيار هذا الشكل وهذه الحركة والالوان لا لغاية تقليدية بل لقيمتها في خلق انطباع عقلي ووجداني في نفس المتلقي وانتقاله نفسياً لحياة أكثر شمولية ، فأولوية الشكل هنا لتدوقه عامة الناس من جمال مادة حسية (كائنات حية أو مثلياتها)، فهذه الأشكال جميلة في ذاتها ومعتمدة في طبيعة وماهيتها وجوهرها لحظة التلقي والتماس مع العمل الفني. فكان لابد من إن يتوجه بشبحية الحياة القادمة (القافلة) لتشكيل علاقة ودلالة مع الحياة الراحلة (الكائن المتأكل) ليعطي للمتلقي تفسيراً خاصاً به وتشكيل صور ذهنية قائمة على تنظيم بنائي ومتناغم خاص بالمتلقي دون غيره ليصل الى القراءة والتخييل .

نستنتج مما سبق إن (غوستاف) ينطلق من معرفة ذاتة/استجابة مشتركة في استنطاق ذات الغير وترك انطباع ايجابي فيه للوصول إلى فكرة تتجاوز قصدية خاصة بالفنان وبالية تحكم الى منطلق العقل بعد إدراك تراكم وعلاقات تصويرية قريبة في وصولها للمثل الجمالية والعقلية، بحكم قدرته على الابتكار والتنوع لمنحى أكثر شاعرية وتعبيرية/تشكيل دلالي وفسح المجال لمخيلته لممارسة حريتها كقوة مناهضة للعقلانية ، وحيوية اللون وتلاشي حدة الزوايا لم يعد يرى فيها مسوغاً جمالياً كقوالب معقدة ، واستعاض عنها بمسطحات مبسطة وملونة وبخطوط لا تخلو رشاقتها من دلالات عاطفية و من دون إن يفقد الشكل هيئته.

^١ الخط الأفقي يشير الى الموت والهدوء والسكينة الاستقرار الثبات وهنا لابد من الإشارة الى مراجعة نتائج الباحث ، القرويني، محسن رضا، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل ، كلية التربية الفنية، ٢٠٠٤ ، ص.

لوحة (٧)

اسم اللوحة : استراحة المساء في مصر . RUSTON THE FLIGHT INTO EGYPT

اسم الفنان : أوليفر مرسن OLIVIER MERSON

المادة والخامة: زيت على قماش

تاريخ الإنتاج: ١٨٨٥

العائدية: كاليري والس للفنون - بالتيمور Walters art gallery - Baltimore

تصور هذه اللوحة مشهداً درامياً يصف عظمة أبي الهول الذي يعد رمز الحضارة المصرية ونستطيع إن نشير هنا الى إن الرسام أراد من ذلك إن يشير الى رسالة النبي عيسى(ع) بما تحمله من أفكار ومعاني، وكدليل على إن (مرسن) يمتلك خطوط عريضة عن إحداث هذا العمل ، فالتكوين المتمثل بالتمثال أبي الهول وهو محتضن السيدة مريم العذراء وعلى اكف يديها ولدها عيسى(ع) بوجه يشع البياض محاطاً بهالة من نور في ظلام دامس تاركاً (أولفر مرسن) في أسفل اللوحة ثلاثة أشكال منفرداً بخطاب بصري له من خصوصية المعرفة وجمالية الأداء بحيث يمكن قراءته بقوانين رمزية وتعبيرية وتجريدية وسريالية ، فمن تفرد الذاتي وحده الشمولي يمكن استقراء ملامح ذلك الخطاب من تلك الأشكال الثلاثة فهو يوحى الى عالم الكائنات البشرية بالشخصية الممتدة المستقلية في آناء الليل والمنتظرة بزوغ شمس تنير له درب الليل المظلم ، كما يرى إن هنالك مستوى متمثلاً بعالم الحيوان المتمثل بشكل الحمار في اللوحة ، كذلك نلمس إشارته الى العالم المجرد المتمثل بسرج ذلك الحيوان .

لذا نجد إن (مرسن) قد استلهم ذلك التعبير لرسمه والذي كشف عن بناءات في مستوى معرفي عالٍ خلال قراءته للفكر العربي الإسلامي وما يحمله من مضامين جوهريه قد وجدت طريقاً للتأثير فيه فعكسها على أعماله، ما فرضته طبيعة الرؤية الحدسية بتقويض من سلطة العقل وما نتج عنها من صور وأشكال متخيلة ومنطقية نوعاً ما ، فإننا في نفس الوقت نلمس تداخلاً لخلق عالماً خيالياً فيه من الانسجام والتوافقية ما يتفق مع الرؤية الكلية الى عالم الموجودات الحسية، فالشكل المتمثل بابي الهول والأشكال الأخرى التي تكون منه في موقع خط أوطأ التي رسمها لا ترى منه الخارج فقط ، بل هنالك حالة من التناهد بين المتلقي ومضمون اللوحة ، وكان هناك وحدة من الزمان والمكان والعالم المحيط فالمكان منفتح على فضاء روحي ، والفضاء في هذا العمل المتمثل بخط الأفق والممتدة وشائجة الى تلك الأشكال محولا إياها الى أحاساس لا متناهية والى السعي في تصوير اللامرئي مخترقا بكلية ما هو ظاهري مرئي ليصور ما هو كلي ، إذن برسمه لهذه الكلية في لوحته قد أمكنه في تصوير الداخل والخارج وأعني هنا ما يثيره المتلقي من استجابات عقلية ووجدانية وما أثاره (أولفر مرسن) من إبداعات تخيلية.

إن عملية الرؤية هنا لا ترى الا بعين المتخيل للوحدات المصورة التي تبدوا وكأنها أحاساس خالصة مملكة قابليتها من الإشعاع والتواصل الى ما لانهاية ، فالإنسان الموجود هنا كهياة وشكل موجود أيضاً كهياة اثر كلية يرسم منها رسوم الإنسان وأثاره ، ولقد أذاب (مورسن) كل ما هو سحري من الوان براقة متماثلة مع روح المكان بحثاً عن وحدة الوجود ، فذات الفنان المتخيلة تتجلى في الاختزالات التي أحدثها بنفسه وبشكل فني متخيلاً التكوينات

برمتها ومحولاً إياها الى ذبذبات إيقاعية تقترب من السلم الموسيقي في تبايناته بين العالي والمنخفض .

يعلن (أولفر مرسن) عن انتمائه لوجود المطلق متحرراً من عالم المكان بالخيال المبدع وتمسكا باستجابات وجدانية في نفس المتلقي يستنفذ أهم جانب من جوانب الحياة الإنسانية الفطرية وهو الجانب الديني الذي مهما بعدنا عنه فإننا في نهاية المطاف نشعر بالحاجة اليه مانحاً إياناً من الرسام خلال تلك السطوح التصويرية تصعيداً روحياً لطاقة كامنة موجودة فينا لكننا لا نستشعر بها الا عند الحاجة اليه ، فالفضاء يكشف عن عمق لامتناه ، وحركة الأشكال وخطوطها تجعل من اللوحة إعلاناً في الكشف عن حياتهم الخاصة ، منشأ قانوناً من المتلاشيات ومحلياً لوحته الى رموز من المفاهيم المثلالية المتخيلة في الجمع بين التصورات العقلية ، وطاقة الخيال الذاتي وإثارة المتلقي .

لقد بلغ هذا العمل من الثراء الجمالي والفني ما جعله يشهد ويقود أهم التحولات في الرسم الحديث عبر فلسفة ورؤية تصويرية شددت على توجيه الرسم خارج ما هو مألوف أو تقليدي عندما تمكن من الوصول وبتجدد مستمر الى أشكال جديدة ومجردة وبمقتضيات معرفية حرة تتخطى معرفة الحسي الزائل والمتغير وتناميها العقلي الاستدلالية

لذا فان لانطلاقة من رؤية حدسية هي مزيج ذهني وتخيلي أعانته على فتح قنوات لإعادة النظر في المرئيات وإقصاء علاقته بالمرئي وعلاقاته المادية وبالقدر الذي يتيح له ولادات غير عسيرة جديدة لأشكال لا ترتبط بمكان أو زمان حسيين، والتركيز على الشكل كقيمة بنائية وخلق تصويري باستخدام سطوح تحمل ملامح عامة للشكل وبقدر من التبسيط والاختزال دون الإيغال بتفاصيله المادية أو تحقيق سيادة متفردة يمكنها تهمش القيم الفضائية الأخرى . وهذا ما لا يستمد من المعرفة الحسية المحضة ، بل هو ما مرهون بحس الذهن الذي هياً كما متراكماً من الصور وعلاقاتها البنائية المجردة .

لوحة (٨)

BABYLONIAN MARRIAGES MARKET
EDWIN LONG

اسم اللوحة: سوق الزواج البابلي.

اسم الفنان: أدوين لونج

المادة والخامة: زيت على قماش

القياس: ٢٣٥ × ١٦٧ سم

تاريخ الإنتاج: ١٨٧٥ م

العائدية: ممتلكات خاصة

private collocation

يصور (أدوين لونج) في لوحته هذه تكويناً يجمع بين رؤيا واقعية ورومانسية إذ اشغل فضاء لوحته الخلفية بزخرفة وأشكال بابلية توحى الى مكان وتاريخ حدث اللوحة المصور، فهذه الأشكال مضادة بمسافات لونية معروفة للناظر وقد أضفى اللون التكراري المشهور في الحضارة البابلية مع رقيقة اللون الأصفر السمه البارزة في الأشكال الخرافية الموجودة ، ومن خلال حركة الأشخاص المتباينة في اللوحة وحركة النساء الجالسات اظهر شخصية رئيسية متزعماً لهذه الحركات شخصية في أعلى يمين اللوحة ، وكان الأوامر تعطي منه بحركة الأشخاص وبذلك فقد أحال الفنان الأشكال الزخرفية الموجودة في الخلفية الى أشكال حسية مرئية نابضة بالحياة ومحمولا الوحدات الزخرفية الى فضاء بعيد يمكن تلمس بقايا افقه وسط اللوحة .

إن فكرة بناء اللوحة يأتي من خلال سفر (أدوين لونج) الى البلاد العربية ومن خلال مشاهدته لأحدى اللوحات البابلية المسماة (ساردينيا) متأثراً بتلك الفكرة المحتوية على الأدب

البابلي^١، إن الحضارة البابلية حضارة عريقة في أصلها ولها قوانين واثار فكرية ومادية مهمة لحد الان ومنها فكرة هذه اللوحة المسماه (سوق الزواج البابلي) حيث نرى إن النساء الجالسات في أسفل اللوحة كقاعد بنائية من اليمين حيث توجد أجمل النساء ومنتبهة بإحدى النساء القبيحات الخافية كلتا يديها وجهها استيحاء من الحضور ، لذا تقوم هذه الفكرة على إن ثمن أجمل النساء تعطي لأقبحهن حتى تستطيع إن تتزوج به ، وان التكوين الموجود والمتمثل بمنصة البيع في وسط اللوحة المنتصبة عليه إحدى الجوارى المعروضة للبيع حيث جميع أنظار الوجود تتجه الية بوصفها بؤره لمركز اللوحة .

حيث عمد الفنان الى رسم الأشخاص والأشكال في هذه اللوحة محكما إياها بقوانين ذكية فالتضاد والتوازن والاعتماد على التسطيح في خلفية اللوحة قد اكسبها رؤية خيالية من خلال بعدها اللانهائي الذي يسكن جوهر هذه الأشكال وبالاتماد ها على أساس عقلي أكثر من إن تكون صفات لأشكال مرئية وبالتالي فقد استطاع (أدوين) في توزيع مساحات لونية مسطحة متشابهة أو متضادة والتي شملت على الأحمر وسط اللوحة وجوانبها بينما جعل من الالوان الباردة الأخرى اقرب ما تكون الى خلفية فضائية وفي ملابس النساء ، ومن خلال كسر صلابة سطوح اللونية رسم الفنان تلك الزخارف مما أضفى على التكوين الكلي صفة تغاير النغمات المتباينة كأنها موسيقى تتباين استمرارية نغماتها وإيقاعاتها ودرجاتها صعوداً ونزولاً .

لذا نجد إن صفة التخيل التي اكتسبتها أشكال (أدوين) هذه هي صفة شمولية تمتلك الثبات والديمومة وذات بناء يعتمد على التدرجات الظلية بمعنى آخر ، إن لها الامتداد/معرفي لامتناهي أكثر من طرق التلوين الأخرى كالكلاسيكية فضلاً عن إن صفة التخيل تتناسق مع قانون التكرار الموجود في الزخرفة في فضاءات العمل والبسط والثياب ومن خلال التضاد الى ما لانهاية .

إن التخيل في لوحة (أدوين) يتجلى من خلال هبة الشخصيات ومن خلال مجموعة التكرارات المتغايرة وتباين النغمات اللونية ومن خلال أيضاً الخط المستقيم المتمثل بالمنصة وتلك التراكيب التي تتفاعل فيما بينها مولدة أحساساً روحياً وبصرياً منفتحاً على قيم جمالية تترك انطباع مطلق في نفس المتلقي ، إن الرؤية العقلية التي اتخذها الفنان في معالجة الأشكال قد ولد ما يشبه التناقد بين الفضاء والمحيط وقد أطلق الفنان من خلال ترحيله الى عالم ما بعد الشكل وبين رسم الفنان لهذه الأشكال بمخيلته التي لا ترى بالعين من خلاله بل العقل والوجدان ، ومن خلال هذه المفاهيم الكلية والتحقق من الرؤية الجزئية للموضوع ينطلق الفنان في تحكيم منظور تقليدي بمنظور شمولي لا محدد من خلال التحولات والمعالجات للشكل الحسي متماثلاً حقيقة جمالية يستنتجها الفنان من أصالة لوحته ومن خلال ترك انطباع فكري عميق في نفس المتلقي وهو بهذا يصبح نموذجاً خلاقاً في تحويل حضارة الأمم بشكلها الحسي الى شيء منفتح الى ما لانهاية يمتلك لصفه المعرفه للغير والمتجددة دوما مع التاريخ في التعرف على تاريخ وحضارة الأمم الأخرى . إذن إن واقعية (أدوين) عمدت الى تحرير الفكر من مستوياته البسيط والزائلة أي إن التخيل هنا ينسجم مع ما هو وجودي مما يكسب الأشكال طابعاً متعالياً خيالياً ووجدانياً .

لوحة (٩)

THE SCHOLARS
LUDWIG DEUTSCH

اسم اللوحة : العلماء
اسم الفنان : لودينج دويج
المادة والخامة: زيت على خشب
القياس: ٦٤ × ٤٩.٥ سم

تاريخ الإنتاج: ١٩٠٠
العائدية: كاليري المضيف - لندن

COURTESY OF THE MOTHAF
GALLERY-LONDON

يشكل عمل (لودينج دويج) هذا مثالا للاتجاه الاستشراقي الذي وجد فيه المألوف ما هو مطلق في خياله وغرابته ، إذ يصور تكويناً لمشهد ذي صلة بحياتنا اليومية وهي عملية التعلم في المدرسة أو الجامع (الكتاتيب) كما كان سائدا آنذاك ويمكن إيجاد مقاربات لهذا الموضوع في عالمنا الواقعي أيضاً ، لقد صور الفنان تكوينات اشتملت على جدار زخرفي وقد استبطن مكتبة زاخرة بالكتب وقد شملت هذه المكتبة على زخارف إسلامية أو ما تعرف ب(الارابيسك) ذات الإبداع المطلق في التعبير ، وقد شغل الحيز الأيسر من اللوحة ثلاثة أشخاص احدهما جالس على مقعد مطرز بالزخارف حيث جلس عليه إحدى الشخصيات المعتمرين بعمامة بيضاء ذات سقف احمر وهو غارق في تأمل كتابة الذي بحمله ، أما الاثنان الباقيان فقد جسدا مشهدا في عملية شرح ما موجود في المكتبة ، وقد بدل الأشكال المادية والحية وكأنها مجموعة متداخلة مع بعضها في امتداد لا متناهي ، إن إشكالية التخييل في عمل (دويج) تتجلى في استخدامه للأشكال الحسية بطريقة تكتسب تسامياها وانفتاحها من خلال إنشاد مثل عليا بالية التخيل الذي يحول وجود هذه الى أشكال في حقيقتها المكانية والوظيفة الى حقيقة جمالية تخيلية فالجمع المنطقي للأشكال مع ما موجود كخلفية التي اعتمدها الرسام قد منحت تكوينا ذي قابلية على الانفلات المستمد من سيطرة المعنى المحدد (كما موجود في الزخرفة وامتداداتها) أو تشكل رؤيا جاهزة ذات طبيعة عقلية ومنطقية في تقريبيها من الحلم أو ما هو فوق الواقع .

إن اعتماد (دويج) على التقنية الكلاسيكية في تسجيل تفصيلاته للأشياء قد منحت تكويناته صفة التوالد المستمر لعوالم لا متناهية مع الرؤى والتخيل ، فلدى (دويج) عقل مهتد دائما بالإبداع، ومن أجل منح الجمال صفة الحقيقة ، يصبح الخيال والبحث لديه صفة مألوفة ذات هدف مركزي ، مما يؤلف وحدة مطلقة بين الخيال والإبداع ، إذ ليس ثمة وصل بينهما فهما متحدان أصلاً ، كما إن عنصر الخيال لديه قد شكل عنصر أساسي في تحريره أغلب الأعمال التي أنتجها .

لذا نجد إن طبيعة الانسجام بين الألوان والأشكال هو مما سعى اليه اظهر متخيل قابل للإدراك الجمالي في فنه ، على عد إن الكل متماسك ويشد بعضه بعضاً بقوة باطنية في محاولة للكشف عن التيارات الغامضة التي تسيرها واكتشاف الحقيقة الروحية الكامنة خلف هذه المظاهر ، في هذا المشهد يحقق (دويج) ما يمكن عده مستحيلاً من خلال القياسات العقلية ، حيث يمثل وجهاً آخر من الحقيقة المتخيلة ، فبمطابقته للقوانين المنطقية الحسية اقرب فنه من هدفه الأساسي وهو النزوع خارج إبعاد المقاسية والتحديد بالاتساع اللامتناهي للخيال الذي لديه ، منح الأشكال تحولات وتبدلات للعين التي يملكها المتلقي فهذا ما يتفق مع نزوع الذات الإنسانية في كما هي ، وتسامياها من المحدود الحسي ، والانطلاق الى الخيال واستقصاء اليه التخيل من خلال شعور المتلقي بهذا الإبداع ، إن المتناقضات الحسية التي جمعها الفنان في العمل أوجدت مجريات لا متناهية من التأويل والقراءة ، وإذا كان هناك معنى في رسم (أدوين دويج) فإن وجو شخصيات يصبح خيال في رمزيته والفنان اسقط مسبقا الحقائق الجاهزة واستبدلها بالمجهول واللامستكشف ، وهو ما يتفق في نزوع روح المشاهد للاتصال بجوهر اللوحة الاستشراقية المتخيلة .

إن إشكالية التخيل في لوحة (دويج) تتجلى في مدى تخيله للأشكال الحسية ، إلا إن الأهمية التي تحسم (دويج) في لوحته هو إن المشاهد قد استطاع انتشال أشياء من هذا التكوين الواقعي بمعنى آخر انه استطاع إنقاذ موجوداته من عللها وجزئياتها ليضعها من خلال تخيله في مدارها النهائي في الوجود .

لوحة (١٠)

BIBANI PASS
ADRIEN DAUZATS

callary lastour - Paris

اسم اللوحة: عبور بيبانا
اسم الفنان: ادرين دوتز
الخامة والمادة: زيت على قماش
القياس: ٣٨ × ٤٦ سم
تاريخ الإنتاج: ١٨٥٣م
العائدية: كاليري ليستور - باريس

تصور هذه اللوحة حياة جامدة لمجموعة من الصخور المتكسرة بزوايا حادة أمام المشاهد انتجتها الطبيعة حاول الفنان تمثيلها مع علاقاته مع الإنسان ليخلق حواراً ومناخاً خاصاً يحمل افقاً تخيلاً للمتلقي ، في رؤية جمالية ونظرة صوفية إلى الفن والعالم. فهذه اللوحة المسماة (عبور بيبانا) هي صورة فنية لمجموعة من أشكال هندسية بزوايا وألوان مختلفة واحجام وأشكال متباينة مخترقاً هذا العمق الرياضي الصلد بحركة الجنود الفرنسيين لتجسيد انفعال وخلق إحساس بالحركة ودفع ذائقة المتلقي في تأمل للحياة في أسفل اللوحة والحياة الأخرى في أعلاها تاركاً إياها تنبض بحياة جديدة في علاقاتها معها الأشخاص وعلاقاتها مع المتلقي، ومن خلال الحوار بلغه الشكل واللون وحركة الخطوط المتجهة إلى الأعلى مطلقاً لغة الخطوط في تمثيل هذه الانفعالات والمشاعر للوصول إلى إحساس آخر بطاقة اللون والشكل .

لذا يعد التخيل هنا سموً بالإحساس في معادل متخيل للانفعالات الوجدانية وتجسيد للإحساس السيكلولوجي من خلال التقاطع والانسجام والتوازن في الخطوط العمودية يعد هذه الخطوط دلالة للمأزق الإنساني وحضرة المادي المهزوم أمام جبروت وعظمة الطبيعة ومن ثم فحركة الخطوط نحو السماء لها دلالة الخلاص من حياة مليئة بالانهزامات لذا اعتمد (دوتز) حوار بين الطبيعة والإنسان، بين المتخيل المرئي والذاتي والموضوعي، فهو بذلك يكيّف هذه الثنائيات للتوافق والتعبير عن الجوهر الوجودي الإنساني وفي إدراك علاقات الأشياء بما يبدد الإحساس بشيئية الموجودات ، وبذلك يسمو المتخيل هنا في اللوحة على الحسي ومد إشكال السطح التصويري لقوة العقل والوجدان لدى المتلقي ، فيقدم بذلك نموذجاً بصرياً مثالياً باستجابة مشتركة تتوالد فيه هذه الموجودات محققة إرادة حرة لقراءة واقعية للعمل الأستشراقي ، وتحفر في ذات المتلقي قراءات عقلية ووجدانية تاركاً المتلقي يدور في وجان المحفز وعمق الإنساني في اللاوعي وفطرته الروحية انفعال عاطفي في ذاته .

لقد حشدت هذه اللوحة عناصرها لتتحرك بفعل قوة التخيل واللعب الحر في غاية فنية وجمالية ، فهي تخضع لمعرفة/تحليل الفنان وتوقه نحو كشف جوهر الأشياء وتبيان حقائقها الداخلية في منطق جمالي ومعرفي متسامٍ ، متوسماً دهشة الخيال الاتي عبر شكلانية العمل ودلالاته ليفصح عن بنية عميقة تخفي أفكار ورؤى ذاتية، فتظهر شروط لعمل فني خارج عن

المالوف في العلاقات وهو مقصد (دوتز) ان وجود مساحة تشق هذه الكتل الصخرية الى نصفين وبالتالي التكوين جعل دلالة ادمية الجندي ومعاناته دلالة واضحة ،فالحياة التي يعيشها تكاد تكون غير إنسانية ،فالجيش مهزوم امام ادمية ومهزوم امام الطبيعة التي تكاد إن تسحق بين صخورها الضخمة ،فالإنسان هنا لا يمثل قيمة حجمية امام الرأس الكبير الذي شكله الحجر الصلد وهو دلالة على صلادة الطبيعة وانهزام الجندي امامها كنقطة ارتكاز لحياة صلدة ، وهنا يأتي السعي في تمويل العلاقات الزمانية والمكانية في العمل ،فاللوحة ذات ثلاثة مقاطع – كتلة صخرية على اليمين تقابلها كتلة صخرية ثانية على اليسار والجيش الفرنسي ككتله ثالثة ، فالكتلتان الصخريتان اللتان تشكلان الثقل الشكلي في اللوحة يوحيان بوجود موضوع خارجي ، يحتل مركز السيادة في الرؤية معبراً بها عن أشكال تجريدية خالصة من حيث تتحرك الخطوط العمودية بقوة مستجيبة الى الذهني بعفوية بالغة التشكيل ، وحيث تؤدي الالوان في تضاداتها وتناعماتها دوراً حيوياً في التصعيد من تعبيريه ورمزيه الصورة ، وقد عولجت هذه ببساطة بالغة وبحوار أضفت الفسحة الموجودة بين الكتلتين الصخريتين مجالا لخلق تعارضت لونية تشيد قوة الإنشاء وتضفي على السطوح نضارة من خلال الضوء الدافق الذي يخرج مخترقاً هاتين الكتلتين ومقزماً تلك الكائنات البشرية المتحدية للطبيعة مبدئياً في الصورة عاطفة ومصعداً من قيمتها التعبيرية ليخلق افقاً ومناخاً تعقد الصلة مع الروح الشرقية بالرغم من وجود الجيش الفرنسي.

ونتيجة لكل ذلك فقد قادت الطبيعة بصخورها والوانها لممارسة (دوتز) حرية وتجاهل بناءات تصويرية تنزع نحو توثيق الجمال الواقعي مازجا مقتربات المتلقي الوجدانية بغنائية واشكال عقلية قاداته لبنية التصميم ومحققاً في الوقت نفسه جمالاً ذهنياً/تعاطف في أفق الحدود المادية الحسية ، وهو ما يدعم تجربته الواقعية الممتزجة بالتجريد مخترقاً ومحفزاً تلك الأشكال لاخترق حدودها الشكلية ومؤسساً قيم تصويرية ذات حساسية عالية وهو بذلك يلغي تلك الحدود الفاصلة بين عقليه المتلقي والصورة المتخيلة متخذاً التحرر من الطبيعة التصويرية والانطلاق نحو الأفق العريض للقراءة التخيل ،منهجاً له .

لوحة (١١)

MABROUKA
ALEXANDRE ROUBTZOFF

Callary AUTINEA-PARIS

اسم اللوحة: ميروكه
اسم الفنان: الكسندر روبتزوف
المادة والخامة: زيت على قماش
القياس: ٨١ × ٦٣ سم
تاريخ الإنتاج: ١٩١٧م
العائدية: كاليري أوتينا - باريس

تمثل لوحة (الكسندر روبتزوف) واحدة من البيانات الأولى لهذا الفنان في الرسم الاستشراقي، إذ يصور الفنان تكويناً ذا شخصية تونسية تنظر باتجاه واحد من ناحية المنظور ، إذ تحتوي هذه اللوحة على شخصية امرأة جالسة وقد أضفت النقوش على جسمها تكويناً ذات طابع فني استمدتها الفنان من الأشكال الشرقية السائدة ذات الطابع العربي ، كما رسم خلفية جدار السطح حجري وقد نقش عليها وكأنها قد وقعت بهذا التاريخ الموجود في هذه اللوحة الاستشراقية مما أضفت هذه الكتابة طابع شرقي ودليل آخر على استشراقية هذه اللوحة .

تمثل هذه اللوحة بألوانها ذات الانفعال العاطفي وذات الضربات المنتظمة ضرباً من الواقعية الفنية بالوان نقية تحت شدة انفعال وقع الفنان وهيجانه العاطفي في استخدامه الخيال لإسقاط اللون في انفعال ذي كتلة ملتزمة مستندة على قاعدة هرمية الشكل المتمثلة بجلوس المرأة

وإسنادها على الجدار كخلفية للوحة، إن (روبتزوف) في لوحته هذه يرى البعد الواقعي بعدا جماليا مكتفيا بذاته إذ يراه بديلا للعالم الموضوعي ، فالسمة العامة في عمله المتمثل بالنقوش (الوشم) الموجود على جسم المرأة وهو نابع من ذاته من خلال الكشف عن تقاليد الشرق ومعايشته للعادات الاجتماعية في تونس ، لذا فقد حاول (روبتزوف) إن يوسع من ملكة الخيال التي لديه عبر إطلاق المعرفة من محدداتها المعرفية متجاوزا عالمه الحسي كمحاولة لتعالي أذات عن الواقع والوصول في تكوينه إلى معرفة عليا ، إن التمثيلات العقلية المكتسبة من معطيات الواقع تأتي كقوى كابحة لاستلهاام حالات إيهامية في تشكيل فني استشرافي دقيق يصل إلى حد التفاصيل المجهرية مانحا هذا المشهد الواقعي انفتاح ذي حلمة ذات تنظيم في عالم خيالي ، كما تظهر هذه اللوحة شكلا أنثويا في توافق جمالي بين أشد الألوان تناقضا ، وانسجاما بكل تنظيم متحرر من إحكام الطبيعة ومن كل ارتباط خارجي حيث اسقط الفنان نفسه متخيل ذي طبيعة مستخدما الألوان بقوة وبنضارة، فالألوان قد استحالت تحت تأثير انفعال (روبتزوف) العاطفي كنغمات موسيقية تتلاعب بها أوراق في ريح عاصفة لا تستقر على حال .

إن الغاية المتخيلة والمثال الجمالي يتم بحقيقة عبر استبصار الجوهر المرئي أو الشكلي ليلتقي بما هو خالص وجذري خلال النظرة الأنثوية الغريزية و إذا كان ثمة تشخيص فهو تكوين تخيلي مرمز و تعبير باطني تلوح في قسماته روح عميقة تنسم بالنظرة الثاقبة للفنان أو بمسحة من العاطفة الجمالية، إلا إن التعبير يبقى شكلياً لا توكل له مهمة حمل أي مضامين فهي كينونات قائمة بذاتها صيغت بفعل إلى تلقائي ، زجت مع تشكلات غريبة متعددة الأشكال والإيحاءات كان تكون نقوش أو زخارف نفذت بجرأة وتأكيد أولوية الشكل الأنثوي وقدرته على حمل مضامينه بذاته .

إن رؤيته لهذا المشهد لا تحتكم لمدركات خارجية فقط ، بل إنها بحث واستبطان لمدركات الصورة الداخلية والنفسية كخيال للصورة قبل تنشئتها والتي تحتضن الواقع الملموس وصهرها في آلية تخيلية في عالم من اللاوعي لدى الفنان ، ثم يأتي دور المتلقي في تطبيق آلية التخييل في عمليه إسقاط منبهاته الحسية على هذا المشهد ومن ثم جمع الأفكار المتولدة من خلال هذه الإلية في تفاعلات متشابهة ومتضادة بين الحلم والواقع ودمجها في قالب ذي سلسلة من الانفعالات على أساس إن هذا التخييل الذي حدد بتشكل ومتطلبات هذا المشهد وفي خلق تموضعات أو متطابقات جديدة للأشياء تدرج من وحده عضوية بين لذة التخييل لدى المتلقي وتطلعاته الروحية من واقع جمالي مستمد من أرائه بالأصل ومن خلال الأفكار التي لديه ذات القوى الجذبية في النزوع الى التعليق بالمثل .

إن التخييل هنا يعمل في أقصى منطقة من اللاوعي وفي إسقاط سلطات عقلية عليه من استدراج الوعي الذي يستدرك فيه معالجة هذا الواقع الفني من خلال معالجته للمادة والأداء في تحقيق الية تخيلية ذات طابع إبداعى .

لوحة (١٢)

THE DEATH OF THE FIRST-BARN
CHARLES SPRAGUE PEARCE

اسم اللوحة: الموت من أول الولادة
اسم الفنان: جارلس سبيرج بيرس

المادة والخامة: زيت على قماش

القياس: ٧١ × ١٠١ سم

تاريخ الإنتاج: ١٨٧٧

callary recharged green- London

العائدية: كاليري ريتشارد كرين - لندن

تمثل هذه اللوحة شكلين تعبيريين من الكتل بشرية قد أضفت ظلال الندم عليهم حيث يصور (جارلس بيرس) في لوحته شكلين ابتداءً بهما لوحته مستخدماً في خلفية المشهد شكلاً من العتمة كي يبرز بها حركة هذين الشكلين مطلقاً بذلك طاقة عفوية من المعرفة بالالوان مقتصرًا على اللون البني والرمادي ودرجات الاوكر للطبقات الشفافة في تجسيد تقطعات الجسم البشري ، وقد وضع بعد ذلك مجموعة من الأشكال الفرعونية كأشباح في خطوط انسيابية في الجدار الخلفي للوحة وقد اخترق هذين الشكلين الادميين تمثال فرعوني ممدد بينهما كإشارة الى عائدية وتاريخ اللوحة .

إن أشكال الصورة والوانها تمتلك من القوى ما يجعلها حاملة لمضامين عدة معلنة وخفية ، فهي تعلن عن مستوى جمالي رفيع من خلال العلامات التشكيلية وإيقاعاتها واحتدام حركة الخطوط للأشكال الادمية وكسائها اللوني الحقيقي التي تجعل منها أشبه بأشكال حقيقية طبيعية يستطيع المشاهد منها إن يتلقى فكرة اللوحة

من جانب آخر فالأشكال الادمية وطريقة انحنائها وانحاء الرأس فيها قد أعطت إشارة لحياتها السرية باستخدامها وسائط خفية لتكوين المعادل الشكلي لخيال الفنان وجعل الصورة تتمثل لمعاني فنية وواقعية في استثارة للقوى التخيلية المنبعثة من ذات الفنان/المتلقي ، فيتسامى خيال الفنان على الفور ببدايل من أشكال خالية من أي تمثل لها في عالم حسي مليء بالخداع ، وقد انطلق (جارلس بيرس) من معرفة الذات الحر فهو لا يخضع لأي نوع من أنواع القهر المعرفي أو تسليط أفكار وخبرات موضوعية أو فكرية جمالية كون أفعاله تصدر عن أرائته هو مخضعا إياها لمؤثرات خارجية من أفكار وحكايات شرقية يعد الماهية المتكونة في اللوحة ذات تعبیر وجداني ويعد الكيفية حره وغير مباشرة كونها معرفة بأشكال مادية بانطلاقة جمالية حره ، فهو ينطلق من جمالية حسية تمتزج بعقلية وجدانية ، وذلك بخلط بين ما هو حسي وما هو عقلي ووجداني، فالشكل هنا ممتزج بالفكرة لتحقيق انفعال الفنان مروراً بالمضمون الاجتماعي والتاريخي والانساني للوحة .

وقد رسمت هذه اللوحة وفق رؤية/استجابة مشتركة اجتماعية تحمل سمات البعد النفسي للإنسان عن طريق كيفية إشباع لذائذه في ترميز الى لذته الجنسية التي تغطي على جميع اللذائذ الأخرى ، وقد ظهر كذلك تركيز الفنان العقلي في تنظيم الجمال المتخيل باستخدامه لالوان بسيطة تظهر كروية جمالية متخيلة في ضوء تعبیر عن انفعاله القائم باستخدامه للمنظور فتبدوا الأشكال وكأنها تندفع قدما الى الإمام في تصوير خفي لحركة الجسد الممتلىء في تكوينه لصفة (الديمومة) الذي يطلبها عن طريق الاستجابة لضغط ذاته في ديمومة بشرية ، ومن خلال توجيه نظر المشاهد الى التمثال الممتد بين الشكلين الادميين كبؤرة مركزية لإزالة العناصر غير الضرورية التي وضعها في السطح الخلفي للوحة مما جعل عناصر اللوحة تتفاعل فيما بينها مع بعضها الآخر على أساس حركة الأشكال وفكرة الموضوع المتكون منها مدعمة بالالوان الحيوية لخلف انسجام وتوافق بين عناصر اللوحة في إحياءات بخطوط نسبية .

لوحة (١٣)

The harem servant

Paul –desire trouillebert

اسم اللوحة : الخادمة

اسم الفنان : بول - ديزر ترول بارت

المادة والخامة : زيت علي قماش

القياس : ٩٧ × ١٣٠ سم

تاريخ الإنتاج : ١٨٧٤م

Museum Jules chart nice arts

العائدية :متحف جولس جرت نيس للفن

تنتمي لوحة (بول - ديزر) هذه الى المرحلة التي اكتسبت فيها اشكالية طابعاً روحياً ذي سمة تعبيرية وقد رسمت هذه اللوحة بطريقه اقرب الى الخيال منها الى الرقابه العقلية وتمثل هذه اللوحة ذات المرجعيه تاريخية, يصور (بول) هنا الشكل الذي غلبه الطابع الكلاسيكي المعبر بالوانه الزاهية شكلاً ادمياً لفتاة قد قارب عمرها العشرين والمتزينة بحلي الذهب ذي النقشات الفرعونية بدرجات متباينة توحى الى عائدية هذا الموضوع ، وكان (بول) وعلى الرغم من الارتجال السائدة في التناغم اللوني ، الا انه يعمل من خلال قانون المتعارضات اللونية والخطية باستخدامه اللون الأزرق الغامق في ملابسها مخترقاً هذا العمق اضاءات الحلي الذهبية المرتدية إياها ،ويلاحظ إن الفنان قد تمرس بلغة أشبه الى الموسيقى في العزف على هذه الإيقاعات اللونية لإعطاء نغمات جميله تشد المشاهد من أول وهله وبصور (بول) هذه الفتاة وهي تحمل وعاء اقرب الى المدخنه (النركيله) في شكل متزين بالنقوش والزخارف ، إن الشكل العام وكما أسلفنا سابقا قد يوحي الى الزمن التاريخي للوحة لارتداء هذه الفتاة والزينة الفرعونية ملابس قد تركت الجزء العلوي من جسدها عارياً .

إن بناء علاقات خيالية من الموضوع لها ديمومتها المتصلة في الكشف عن جمالها الخاص، فالتعبير الموجود في وجه الفتاة يمتلك خفاء وقدرات نفسية تكتسب مدى وبعد لامتناهي ويلاحظ إن هنالك منظوراً هندسياً بحيث ليس من الصعوبة إيجاد نقطة التلاشي فيه ، ويرى الباحث إن نقطة تلاشٍ مركزها بواسطة والخيال وبهذا تكشف اللوحة عن مجموعة استعارات تمارس عملها بنفي لمرجعيتها المادية مما يجعلها اقرب الى عالم الخيال منه الى عالم الواقع ، وان تباين الخطوط والالوان واتجاهاتها قد أضفى مواصفات متخيلة هي ليست بالضرورة إن تجلب شيئاً معها من الواقع كي تقيم الدليل على وجود جمال متخيل منبعث من النسق الشكلي للموضوع المصور داخل المساحة التصويرية وكما تبدو للمتلقي ، فالفنان هنا قد خلق إشكالاً عن طريق استنكار الحكايات والقصص اليه أو معايشته لواقع شرقي مقترباً بذلك من ذهن المتلقي في تكوين علاقات متباينة لا يجاد ملمس معين لحركة الأشكال في اللوحة ، إن ذات الرسام قد كشفت من خلال تجسيد المرأة بأسلوب كلاسيكي وهذا ما يستطيع المتلقي في إيجاد عبر إحساسه إن

اللوحة لا تنفصل عن الفنان لحظه الرسم ، وبالمطلق نفسه يستخدم الفنان اللون والشكل وعلاقتهما في خطاب جمالي وهذا الاختيار هو وليد اللحظة في الرسم مما يجعل التعبير الجمالي للوحة بغني عن العوده الى أصلها الواقعي, فضلاً عن إيجاد علاقات تجانس في البناء التكويني للوحة .

مما سبق نستنتج إن (بول) قد أحال اللوحة الى استجابة معرفية ذاتية لعلاقات واقعية في لحظة كون معرفية الرسام قد بحثت عن سمات الجمال العقلي في تجسيد التخيل أي تحقيق ما هو جمال عقلي (افلاطوني) محققاً إياه من خلال بنائه للمقومات هذه اللوحة وبالتالي فان خيال الفنان قد كشف اليات التخيل لدى المتلقي في هذه اللوحة باستجابة لكل ما هو كلي وجوهري في الفكر ، فالشكل له علاقة بالفكرة والاهتمام الجمالي بالأشياء قد أعطى الانسجام ذات طابع مشوب باللذة والنشوة التي ينشدها الفنان إن تكون بلذة عقلية, ولهذا فان الفكر المادي قد تأخر على ما هو فكري مثالي فالية التخيل وسياقها العقلي التأويلي تتعامل مع الفكره فنياً ووجدانياً وعقلياً من خلال شكل اللوحة وهي الية تنطلق جمالياً من إحساسها بالسطح التصويري أولاً ثم تتجاوز حسيبتها حتى تصل الى رغبة شمولية في ذات المتلقي ، ومن ذلك فالمشاهد ينطلق من الشكل وعلاماته الايقونية ومن منظور جوهري للوصول الى ما هو ذهني ومتجاوزاً ماديته ، وبهذه اللوحة يكون (بول) قد حقق جانباً من الخيال في تشكيله وأعطى للمشاهد إحساس بلذة عاطفية ليفتح أفق التخيل.

لوحة (١٤)

اسم العمل : مذبحه حصن القاهرة في عهد المماليك

THE MOSSCRE OF THE MOMELUKES IN THE CITADEL OF CAIRO

HORACE VEVNET

OIL AN CANVAS

اسم الفنان: هورس فيرننت

المادة والخامة: زيت على قماش

القياس: ١١٨ × ٩٥ سم

التاريخ: ١٨١٩

PRIVATE COLLECTION

العائدية: مجموعة خاصة

ينفرد (هورس فيرننت) بوصفه من الفنانين الاستشراقيون الذين اشتغلوا ضمن المدرسه الاستشراقية وبالتحديد المؤرخه للإحداث ، ويعد إنتاجه المتأخر هو قمة أعماله الفنية في رؤيته الوصفية للشرق ، مما مهد بذلك باباً لتيارات فنية استشراقية لاحقة تعد أعطى دفعة فكرية لكيفية تشكيل العمل الفني الاستشراقي الملحمي .

يصور (هورس فيرنت) في لوحته هذه مشهداً لمعركة حدثت في القاهرة أيام عهد (محمد علي باشا) احد المماليك في مصر تشكلت لوحته من مجموعة من التكوينات المتناظرة بعضها مع البعض فقد أشار الى هول المعركة واحتدامها بحركات عنيفة من سقوط القتلى وهيجان الخيول وهي تتعالى فوق أصوات البنادق تاركة سلسلة من الدخان الكثيف يغطي فضاء المعركة ، بينما رسم في يمين اللوحة وأسفلها الملك وهو جالس على عرشه متكناً على وسادة وبجانبه أسد في إشارة على هيبة هذا الملك المحاط بجاليته متطلعاً بإشارات تظهر من عينية الى هول هذه المعركة .

امتلاً فضاء اللوحة بأشكال الطيور ، فشغل السماء بطيور النورس وملء الأفق باحتدام المعركة ممثلة بتكوينات ومجموعات كل مجموعة هي لوحة فنية على تراجيديا أشبه ما تكون بثورة الشعب المصري ضد المماليك ، فركز الفنان على تنظيم إدراكه الجمالي المتخيل باستخدامه لالوان زاهية بمساحات سطحية إزاء خلفية مزينة بنقوش غنية بالألوان، فتظهر هذه بوصفها رؤية جمالية متخيلة في تعاملها مع الأشياء والتكوينات، فهناك تصوير خفي لحركات قد حملت التكوين صفه الحيوية ،حيى يمكن إن يتسق مع طبيعة الخطاب والمشهد وما يريد إيصاله من الشخصية الرئيسية لكي تعمل وذلك من خلال توجيه نظر المشاهد الى الملك مباشرة وما حمله من زينه، فالبسه رداءً احمر مما جعله بؤرة مركزية أولى بعد المتلقي و اخفض من قيمه اللون في كل الوجوه القريبة منه على أساس إن الفكرة المتكونة منها اللوحة أو عنوان اللوحة يأتي من هذه الشخصية ، إذن فهناك حركة انطلاق داخلية لحركة الأشكال الادمية والسطوح الملونة ، تعاضدها حركة خطوط مختلفة تولدها مساحات متجاورة ومتعاكسة اتجاها وحركة ، و(هورس) في تداخلاته اللونية مع بعضها، مما ولد خطأ محورياً يربط السماء بالارض من خلال خط مستقيم مائل أي من أعلى النقطة في يمين اللوحة الى أسفل نقطة في يسار اللوحة مما كون منطقتين موضعين في اللوحة واحدة ترابط اشكالها علائق متواشجة من خلال احدهما نظرة الملك وحركة وجهه باتجاه هول المعركة مانحا بذلك قوة انفتاح خارج الحدود المرئية ومستندا على تحليل اللون ورسم الإيقاع الداخلي للموضوع.

وهذا ما يؤشر إن التكوينات منطلقة خياليا/صياغة مفردات من تكوين قد اعد مسبقاً في تحديدات وكيانات شكلية وبقياسات مكانية وزمانية وتسبح في زمن قد حدد إبعاده تجليات فكر الفنان الحر ، وإذا كان الفنان قد حاول استلهاً حياة محدودة، مفرغاً إشكاله من محتواها الإنساني وعدها قيماً شبيهة خالية من العواطف ،في سبيل تأويل لحادثه تاريخية قد وقعت وأعيد صياغتها من جديد من خلال تخيل الفنان .

إن البناء التصويري لهذا العمل الفني الملحمي قد تم تشييده على أساس من الخصائص اللونية وسرعة واتجاه الحركة ، وبذلك فقد أراد الفنان إن يؤكد من خلال هذه الصورة على عدم تجاوز للأسس العلمية لفن التصوير والمعروف عن هذه الخصائص كما حصل في تشكيل مجاميع أو توزيع البؤره المركزيه متعددة أو مجموعات تتفصل الواحدة عن الأخرى في الفكرة والموضوع ،إن الرسم البياني لهذا الموضوع يعبر عن حركة ثورية في الفن الاستشراقي على الرغم من الملازمات لكينونة هذا الفن.ومن جانب آخر فإن مد الحبل هذا تكشف عن صيغ أصولها بناء أفكار لصورة ذهنية في عقل المتلقي عن طريق استذكار صور أو معلومات لهذا الحادث والمشاركة الوجدانية مع الثوار وربط الحوار المحسوس بالحواس/ اللوحة باللامرئي وبناء الصورة الذهنية المتكونة من ذلك فتبلغ الحاله التحليلية من هذا العمل ذروتها في إثارة رومانتيكية للحدث وعرض اشكالها وتكوين الصورة الذهنية المتكونة عن طريق الشعور بهيبة هذه المعركة وجلاله الملك فيها أو إن تحفز بحيث تصبح الاستجابات المخزونة السرية لإدراك حدسي مفاجيء للمعنى الكلي الخاص باللوحة من خلال عاطفة تلقائية، لكن هذه الحالة الانفعالية التي تصاحب المتلقي تكون إنشاء ملاسته للوحة ،فالمتلقي ينبهر باسترضاء الملك في وسط تدبج

الجماهير فية وتكاد المدينة (القاهرة) إن تذبح هي الأخرى وسط دخان المدافع والبنادق لتشكيل الصورة ذهنية .

لوحة (١٥)

MAN SEAT EDINA DIVAN
RUDOLF ERNST

اسم العمل : رجل جالس على سجاده
اسم الفنان : رودلف إيرنست
المادة والخامة : اللون مائية
القياس : ٤٥ × ٥٥ سم
التاريخ : ١٨٨٩ م
العائدية : كاليري كوبس - جنوا

GALLERY KOPS_ GENEVA

يصور (رودلف إيرنست) في لوحته هذه شخصيه لرجل كبير السن معتمراً عمامة حمراء جالسا على اريكه مزخرفه بنقوش وزخارف هندسية في توظيف لمشهد ذي كثافة مزدحمة بهذه الأشكال ، بحيث إن (ارنست) اشغل حتى خلفيه اللوحة بهذه النقوش .

ينشأ الموضوع أصلاً من تقاليد عربية اجتماعية ومعمارية ذات عالم خيالي من الانسجام والتوافقية، فتتفق رؤية الفنان العقلية مع ما يراه في الواقع من خلال ملامسته للموجودات الحسية في (سوق شعبي ، سجاد ، عادات وتقاليد اجتماعية) وتحويلها إلى فن خيالي متحرر من قيود العالم الموضوعي الصريح فالأشكال الهندسية الزخرفية التي رسمها لا ترى من خارج فقط بل إن هنالك حالة من التناغم بين الموضوع الداخلي للوحة والخارجي، كأنه يقيم وحدة بين المكان الشرقي وتخيلاته العقلية، فالمكان منفتح على فضاء روحي، والفضاء في هذا العمل (خلفية اللوحة) لا تحيط بحجم الكتلة بل يحيلها إلى امتدادات وخطوط إشعاعية زخرفية كان يريد إن يقول إن هناك امتداداً لموضوع اللوحة في أحاسيس لا متناهية سعياً لتصويره اللامرئي مخترقاً ما هو ظاهر وما هو مألوف للوجود ، فالرؤية هنا تصبح كلية لا جزئية أي إن هناك وحده بين الرجل الجالس وما يحيط به من أشكال زخرفية وكأنه ينتظر شيئاً ما ، ما يوجد وحده خيالية مكانية يصعب تفريقها وفصلها لأنها ليست عيانية بل ترى بعين الفنان وتستقطب بالروح من خلاله مما يكسبها فعلاً متسامياً وتصعيداً حسيّاً إلى ما هو لا متناه ومجرد .

ويرسم (ارنست) في لوحته هذه أمكنة مفترضة ترى بعين الخيال ووحدات مصورة زخرفية تبدو للمشاهد وكأنها رشحت من خلال احساساته لتصبح هذه الاحساسات قابلية الإبداع وتشكيل مضامين فنية إلى ما لانهاية ، من خلال المتناظرات والتكرارات الموجودة بإيقاعات مختلفة داخل الاشتراط الأفقية المتعاقبة والمتكررة لتصبح عاملاً في توليد الأشكال بنفسها، فالمرکز البؤري في اللوحة هو الرجل الجالس أي انه أول ما تسقط عين المشاهد على الشكل البشري المحدد بخطوط منتهية لكن ما يريد إن يوضحه الفنان هو من خلال هذه الزخارف إن هنالك إيقاعات روحية أكثر منه حسيّاً أي إن هنالك امتداداً لإطراف وفق تنظيم شكلاني يحيلنا إلى مرجع فكري للسطوح الملونة والمتوالدة بشكل تصاعدي حاملة جمالها بذاتها وكاشفه عن ترجيح واضح وتموية أو تشخيص للأشكال والخطوط ، مساهمه في ذلك في لملة شظايا الزخرفة مخلقة حركة متخيلة وتأويلية متباينة ومرمزه توحى أكثر مما تصف فحركة الخطوط الزخرفية هنا قد فرضت على المتلقي أشكال وعوالم لا يمكن رؤيتها الا من خلال هذا الامتداد اللامتناهي من الزخارف .

إن الأشكال الزخرفية قد كشفت لنا حجب مادية للأشكال خالقا الفنان حالة تنافذ بين ما هو داخل وخارج ، فالخيال يخترق ما هو محرم ومنطقي وهو بذلك يشترك مع الفنانين المحدثين في

توظيف الخيال لإزالة الحاجز بين عالم الذات والعالم الموضوعي فالخيال في لوحته لا يتعارض مع البنية الهندسية للأشكال ، إذ يبدو إن الفنان قد استخلص جوهر الموضوع بمزج الأفكار التي لديه كواقع موضوعي لما يراه في الأسواق الشعبية العربية وبين تأثره بالزخرفة العربية الموجودة على السجاد وما إلى ذلك ، وبذلك فقد أذاب الفنان في التكوينات الزخرفية كل ما هو إنساني ورموز سحرية وكونية في تكوين إنتاج فني يتجلى في الاختزالات التي أحدثها الفنان هنا ، إحالة هذه التكوينات برمتها إلى ذبذبات إيقاعية تقترب من السلم الموسيقي في تباينه بين العالي والمنخفض ، معلنا بذلك عن تشكيله لصور ذهنية متعددة لدى المتلقي متحرراً من عالم محدد قد فرضه موضوع اللوحة محرره من هذه القيود الأشكال الزخرفية المنتظمة لها أو من خلال الية التخيل الموجودة في ذات المشاهد يمكن الكشف عن أشكال تجعل من اللوحة حياة خاصة بها وتنبض من خلالها من حاله من التماهي تفجر بإعقاب هذا الاتجاه فتتحول الصورة الذهنية المتكونة لدى المتلقي المرئي إلى اللامرئي بإفعالات وأحاسيس وخواطر مفتوحة على هذا الموضوع منشأ بذلك قانوناً من المرئيات تحيلنا إلى مفاهيم مثالية في الجمع بين التصورات وطاقة الخيال لا يجاد علاقة تكشف بمعنى آخر إن هنالك هندسة حية ترفع القوى الالية إلى مقام الحدس تعمل على توحيد كل الأشياء المتمثلة بالزخارف الهندسية والشكل الأدمي (الرجل المسن) ممثلكه بذلك صفة الديمومة والتركيز على ما هو مجرد فالحسي عند (ارنست) هو الرجل الجالس وهو نفس الشيء يتخيله المتلقي أيضاً والخيال عند (ارنست) قد استعاض عنه الزخارف الموجودة في كل مكان على الأرضية والخلفية بوصفها إشارة إلى ما هو متعالى سماوي ويمكن عده عملية للخروج من الأرض إلى ما هو سماوي .

لوحة (١٦)

اسم العمل: منظر لأوشليم قرب وادي يوسف

View of Jerusalem near The Valley of Jehoshaphat

Auguste de Forbin

اسم الفنان: أوغست دي فوربين

المادة والخامة: زيت على قماش

القياس: ١١٩ × ٩٧ سم

التاريخ: ١٨٢٥م

العائدية: متحف الفن لندن

THE FINE ART LONDON

يصور (أوغست دي فوربين) مشهداً متخيلاً من صلب الواقع العربي ، يمثل الأيمان الذي انشده الكثير من الرحالة للوصول إلى الشرق حيث يتكون المشهد من قبة القدس المتمثلة بقبلة الأديان السماوية من (مسلمين ومسيحيين ويهود) وهو المكان الذي ولد فيه المسيح ، نستطيع إن نميز اللوحة من خلال ثلاث مستويات يمثل المستوى الأول الأقرب من الجهة الامامية السفلى من اللوحة بمجموعة من الأشخاص يسيرون في قافلة الحج ، إما المستوى الثاني والمتمثل بمدينة القدس وما يحيط بها من أسوار ، والمستوى الثالث يمثل بالغطاء الخارجي المتلبد بحركة الغيوم والتي أعطت للمشاهد إن هنالك روحاً تسري فيها وان (أوغست) يعي إن عملية الخلق هذه تقع تحت مستوى الوعي ، ويتفق من هذه الزاوية مع الانطباعيين في نقل مشهد طبيعي أمامه ، لكنه يختلف معهم فيما يخص بمفهومه لالالية أي إن يرفض إن يكون عمله هذا نابعا من الطبيعة مباشرة ، فعملية الخلق في نظره هي عملية مخاض معقدة تطلبت منه الملاحظة الدقيقة والتأمل ثم ضبط العناصر التصويرية ، ومن خلال تأمله لهذه الطبيعة وإنشاده هذا الموضوع أدرك إن للبنية الاساسية المتمثلة بالمستويات الثلاث والمتناغمة مع بعضها البعض ذات حركة ديناميكية تربط بعلاقات سرية فهو يعيد صياغة الطبيعة ويبحث عن جوهرها وماهيتها ولا ينقلها مباشرة ، وقد تجلت الأشكال الأدمية هنا بإيحاء يكتسب إشارة إلى إن مفهوم

حركته توحى الا انه قد قضوا مدة من الزمن تمثلت بحجهم الى بيت القدس بطريقه قد أكسبته انفتاح من خلال عنصر الخيال الذي حاول الفنان إن يخرق صمت الطبيعة بهم .

لقد امتلك (أوغست) رؤية جمالية تبحث عن أنظمة مشكله بالوجود فمستوياته لأشكاله تتخذ أنظمة مختلفة وهو يتأرجح مابين الرؤية الكلاسيكية التي يؤمن بها والانطباعية للشرق التي من خلالها قد مزج بين ما هو عقلي وبين ما هو خيالي منطلقاً من فكرة الأشكال الحسية الآتية من ظاهره الاستشراق ثم حاول بعد ذلك الوصول الى ما هو فوق العقل بفعل الحدس من خلال استثارة المشاهد بحركة الغيوم العنيفة التي توقد تعبيرات يحاول بها استثمار قوته لخلق أكثر من صورة ذهنية لدى المتلقي فالية بناء اللوحة سعى الفنان بها الى إنشاد كمال نفسي وعقلي من شأنه إن يتعالى بالمشهد الى مستويات عليا فالتعالى هو تجاوز موضوع المشهد لماهية الأشكال الحسية المتضمنة للوحة وجعل المثال يحدده المتلقي بنفسه لكي يصل الى مبتغاة .

ومن خلال الية التخيل في تكوين هذه اللوحة الاستشراقية يمكن إن نرسم الية للتخيل لدى المتلقي عند مشاهدته اللوحة ، فاللوحة قد رسمت وأنشأت وفق نظام كلاسيكي مطعم بانطباع عن الشرق ، مستخدماً فيها الفنان مساحات لونية هادئة - معتمدة نوعاً ما - جاعلاً الإنارة متمركزة في سطحين الأول متمثل بقبة القدس كإشارة الى موضوع اللوحة الرئيسي، والثاني متمثل بقافلة الحج وكأنه قد جعل هذا المشهد درامياً في مسرح الحياة لذا فالنغمات الضوئية قد ولدت فضاء متخيلاً كونه تخضع الى مكان وزمان موضعيين جاعلاً في ديمومة صنع الأشكال خيالياً حراً ومباشراً ينسجم مع طبيعة الأداء، ولا بد هنا إن نشير الا إن أول ما يتبادر الى ذهن المتلقي عند مشاهدته الى هذه اللوحة خلق صور ذات طابع ديني ، تظهر فعلاً وجدانياً - هيبة المكان وقديسيته - وحركة الحجيج بعد أداء مناسك الحج ، وحركة الغيوم التي تشير الى عالم خفي يمكن خلقه وبالنتيجة فان معالجته للضوء والالوان يمثل معالجات متخيلة قد امتصت من وجدان ذات الفنان ، فالظلام المحيط باللوحة قد اخترقه الضوء وحركة الخطوط وتكرارها وقد أوحى بنهاية حركة القافلة ومن دون الانغماس في الفضاء المتوهم فان تشكيل مستوى رابع يكون خفياً وهو تخيل المتلقي بجمالية خالصة ينبع عن قدرة فنية كبيرة متركزة على الخيال بالمقام الأول ف(أوغست) فنان اخذ على عاتقه خلق الطبيعة بما تحمله من خيال يستطيع إن يتجاوز بها الواقع للوصول إلى تجانس المتناقضات .

لوحة (١٧)

اسم العمل: تحت أمره ملك غرناطة (الساموراي)

SUMEMARY EXECUTION UNDER THE MOOVISH KING OF GRANADA

Henri Regnault

اسم الفنان: هنري ريجنولت

المادة والخامة: زيت على قماش

القياس: ٣٠٢ × ١٤٦ اسم

التاريخ: ١٨٦٩

Museum ORSAY - PARIS

العائدية: متحف أورزي - باريس

إن الصفة الغالبة على لوحات (هنري ريجنولت) الشعور بالعلاقات الحادة بين البشر ومنها هذه اللوحة هي روح الشعور بالمصير الكئيب لكل من راودته نفسه في خيانة الحاكم هذه الحالة وجدت انعكاساً لحالة قد أثارت نفس الفنان في العلاقات البشرية في المجتمع الشرقي بما يحمل من أعراف وقوانين وقسوة وشرور السلطة الحاكمة، ومع ذلك فإن لوحة (هنري) على الأغلب تخاطب المتلقي للولوج فيما يشبه صدمه لمحاكاة قوانين وأعراف عربية موجودة أصلاً ولا يمكن إنكارها.

تتكون لوحة (هنري) من شخصين احدهما يمثل السيف بما يملك من قوة وهيبة وسلطة أعطته بذلك دفعة لكي يقطع رأس الشخص الآخر تاركاً رأسه يتدحرج على سلم في احد قصور الحكام وقد عالج الرسام الشخصية الأولى وهي السيف بارتدائه رداءً احمر بما يدل هذا اللون من تعابير دموية ذات تأثير في نفس المتلقي ، انفعالاً بالخوف وقد أعطى الفنان خلفية المشهد الجدار الداخلي للقصر متزيّناً بالزخارف العربية والارابسك وبمختلف الأشكال معطياً بذلك انفتاحاً نحو فضاء التلقي مفتوح كأن يريد الفنان إن يصل بدلالات من رسم هذه الأشكال للإيحاء بفضاء الموت والخوف والهلوسة حينما يصل الإنسان الى عالم ما بين الحياة والموت، فتبدأ هذه الأشكال تتوحش حتى تنهش آخر نفس عند المتلقي، فالزخارف عالم مفتوح يدل على هذه الوجدانيات المتكونة ، فالحقيقة هنا سواء كانت بموضوع اللوحة وما تحمل من معان تعبر ضجة فنية عرفها العالم الشرقي في وقتها، فهو ينقل واقعاً شرقياً محتوم ومفروضاً علينا قد فرضه الحكام الطغاة كل في وقته ، فقد استحضر هذه الأشكال من مشاهد حقيقة قد رآها بنفسه وأحس بها وتالم بها محتفظاً في فهم هذه الحقيقة بإعماله لديه ، إذن تمثل هذه اللوحة نظرة ثابتة متشائمة للحياة والعلاقات السوية ما بين الحاكم والرعية مستحيلة في هذه البلاد فسلطة السيف هي السلطة الحاكمة، وبهذا فقد عكس (هنري) اهتمامه الفكري بمسلسل من اللوحات التي تمثل هذا المشهد ولم تكن هذه الا محاوله للبقاء في خطاب ما يخلقه الفنانون الاستشرافيون يومها ، لقد كان (هنري) عميقاً في تحليلاته لهذا الموضوع فالإنسان المطرود في الحياة بقصاص السيف ذو رؤية عميقة في تدوين وإحالة هذه اللوحة الى موضعها التحليلي، فالتكوين العمودي للشخصية الرئيسية السياق قد أعطت دلالة ذات ديناميكية لهذا العالم الموحش ممسكاً بدلالة فلسفة الحياة والموت من خلال حركته هذه .

إن هذه اللوحة وكما اشرنا هي مشهد لواقع حقيقي لكنه في خلق خيالي ذهني حر/استجابة مشتركة للفنان ورؤيه الذاتية، وبمعونة الواقع، ومحولاً المشهد الى صناعة بطاقة دفع روحية ذاتية مهيمنة ، فالصورة تستدعيها التجربة الذاتية ووجود المفردات في اللوحة ليس بالضرورة أشكال موجودة في الواقع وإنما شديداً بخيال ووجدان نفسي حر لكن بفكره متطابق مع الواقع. وبهذا فإن المتخيل هنا قائم على احتمال تشكيل ما اعطاه للشكل الرئيسي مع خلفية اللوحة (الزخرفة العربية) الاستمرارية والديمومة لكي تنمو معها العلاقات المتكونة في طرح لتصور ذهني متشكل على الدوام كونه يحمل طاقة متغيرة من العلاقات الكامنة ما بين الأشكال وفضاءاتها وبذلك فهو يتجاوز حسية الأشكال بموضوع الفكرة مرتبطاً بتكوين فكرة الصورة الذهنية لدى المتلقي الذي يبحث فيها عن الجوهر الأصلي للأشياء الحسية، فالدم يسير الى مقدمة اللوحة وكأنه يسقط منها وكأن الدور سيصل إلينا تبعاً، فالرأس المقطوع ينظر الى السماء فوق الى اللة لكن حركة السيف تقطع بخط موازاً خط النظر للرأس المقطوع .

نستنتج مما تقدم إن (هنري) يهب لوحته هذه المعرفية الذاتية المتخيلة الحرة أي معالجة شكلية في معرفتها للفكر ، وكون ذات المتلقي تحاول إن تبحث عن سمات الجمال العقلي في تكوينها للصورة الذهنية من خلال هذه الفكرة الجريئة ، أي إنشاد ما هو جميل عقلاً بمقومات الجمال من خلال تحققها لا مادياً ، كون محكومة الجوهر مرتبط بالفكرة وشموليتها ، فالصورة الذهنية المتولدة في ذات المتلقي لا تستطيع استيعاب كل ما يجري ومتغير في اللوحة ففكرة

الزخرفة (الاربسك) كخلفية اللوحة وكدلالة أعطت فكرة جمالية مطلقه لما يريد المتلقي إن ينشده في تكوين صورة ذهنية/وجدانية دلالات مثل الله , العالم , الروح , السلطة الدينية , لذلك فان فكره الموضوع بما تحمل من موضوع مخيف وانسيابية حركة الدم على المدرج توحى بانقباض نفسي لدى المشاهد والوقوف في مستوى لا يستطيع به يتقدم أكثر من ذلك ، وان استحصال المتلقي للحقيقة المعطية تتحقق باستحصال العلاقات الجمالية بين الأشكال وخلفيتها محققا التماثل بين المكونات الجمالية والفكرية أيضاً ، إذن اللذة التي ينشدها الفنان هي لذة عقلية ولها سبق مادي مسوق بمشهد قد انزعه من أعراف وقوانين المجتمع الشرقي واستوعبه بما هو فكري ومثالي ليخرجه بهذا المخرج بسياق عقلي مع فكرة فنية من خلال الشكل والمضمون لتعود هذه الفكرة الى لذة عقلية تنطلق جمالياً من السطح التصويري للوحة في تشكيل صورة ذهنية ، ليصل اليها ذات المتلقي من هذا المنظور الكلي ومتجاوز ماديته ، وبهذه اللوحة يكون (هنري) حقق جانباً من طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية والقوانين التعسفية التي يراها الفنان الشرقي للبيئة الشرقية .

لوحة (١٨)

SPRING OF HEARTS
ETIENNE DINET

اسم العمل: ربيع من القلوب
اسم الفنان: ايتين دينيت
المادة والخامة: زيت على قماش

التاريخ: ١٩٠٤م

القياس: ١٠٠ × ٩١ سم

العائدية: مجموعة خاصة

PRIVATE COLLECTIONS

يصور (دينيت) في لوحته هذه مقطعا موجزا من احتفالية الزواج والتي تمثل الخط المحوري لرؤية (دينيت) لمظاهر الطبيعية الشرقية المتغيرة وعلاقاتها الاجتماعية من خلال التركيز على حدس اللحظة وابتكار حركات متطابقة مع حركة الأشكال في إثناء عملية الرسم، فالمشهد في رمته غاية من ألبساطه والشفافية وكل من يراه يشعر لأول وهلة إن هذا العمل انطباعي المولد لما يحمل من مقومات هذه الحركة إلا إن طبيعة الأزياء والملابس الموجودة والاكسوارات توحى بإصرار إن هذا العمل هو شرقي وبنكهة انطباعية .

وقد انفرد (دينيت) بهذه الانشاءات في معالجاته للمواضيع الشرقية برؤيته الخاصة ، فموضوع اللوحة يتكون من مجموعة أشخاص تمثل احتفالية زفاف في المغرب العربي فحركة الشخص الأول وهو مندفع في تقبيل عروسه مطلقا العنان لانفعالاته في التعبير عنها والشخص الثاني قد احتضن عروسه لينفرد بها من هذا الجمع ، إن معالجة (دينيت) لخلفية اللوحة معروفة لدى المطلعين في هذا المجال بنوع من الكتل اللونية التي يضيف لها روح الطبيعة بما تحمل من الأزهار والورود كي يعالج فيها موضوعه ، ومن المعروف عن هذا الفنان إن أغلب لوحاته وكأنها صورت فوتوغرافية مقتطعة مأخوذة من مواضيع شرقية ومقتطعة من حركة أشخاص أو منظر طبيعي شرقي .

تكشف لنا إشكالية التخيل الجمالي في عمل (دينيت) في هذا العمل من خلال التوضيحية بمادية الأشياء الحسية وتحويل وزنها وصلابتها الى ذبذبات لونية من خلال ضربات الفرشاة الحاملة بكثافة للالوان ، إذ يتداخل ما هو أمامي وخلفي من الأشكال خالقا بذلك إيهاما مكانيا بفعل التلاعب بالموضوع الفني وإبداله بالتداخل الحاصل بين حركة الأشكال (الأشخاص) والطبيعة كخلفية للوحة ، خلال إذابة موضوع اللوحة (حفل الزواج) الجزئي من كيان اللوحة الكلي من خلفية وحركة الخطوط والالوان والعمل على تجزئة اللون وتفكيكه وتغيير الصفات المكانية والزمانية للمدركات المحسوسة كالالوان المتناثرة على الملابس والنباتات في خلفيه اللوحة ، محققا (دينيت) هدفا أساسيا في جعل هذه الحساسيات ومن خلال تكوينها الجديد والمعروف عنه فيها من واقعية شرقية متعالية على حقيقتها الأرضية الى حقيقتها الوجدانية المتخيلة، فهو لا يقلد ما هو معطى بل يبتغي حقيقة جمالية متخيلة للوصول الى مثل عليا وبهذا فان الفنان بطريقته يقترب بالمفاهيم المثالية التي ينشدها الفنان الانطباعي .

إن معالجة الفنان لثنائية الكلي والجزئي وكما اشرنا سابقا يكمن في إيجاد نوع من العلاقة مع القوانين الطبيعية المتحركة في الأشياء والتحرك الدائم لجعل قوه جذب أعمق تعكس مظهر هذه الأشياء فنيا ، مستخلصا من مفهوم هذه الأشكال غير المقيدة الضوء النابض بحريه اللون المعرفي للنگيمات الشكلية كي يعكس الأشياء بحقيقتها في ضوء الشمس الشرقية الساطعة في وحدة مضيئة كليا .

إن لوحة (دينيت) في تقنيته متطابقة للانطباعيين في تحليلهم للوحة وفي توصيلهم المعرفي الى تحليل الضوء ، فقد حل (دينيت) ضوء الشمس الى عناصره المركبة بوساطة عينة النافذة التي يمتلكها، وبذلك فقد أعاد للشكل وحدته الكلية من خلال التناغم الموحد للدرجات اللونية وإن رؤية (دينيت) تفقد الإحساس داخلي لذات المتلقي أولاً والذات المتلقي في الفضاء لا متناه ثانيا ، من خلال التخلي عن المركزية التي جاء بها فنانون عصر النهضة والذي قبله ، وفي هذه اللوحة يصبح المركز في ذهن المتلقي مطلقا بتلك الاحساسات من خلال صيغة الامتداد خارج الحدود المفترضة للوحة فالية قطع الأشكال وكأنها صورة فوتوغرافية توحى للمتلقي إن هذا الشكل قد ينتهي بهذه الحركة أو بتلك الحركة أو إن ملتي آخر يقول إن هذا الشكل قد ينتهي

الحركة، إذا الفنان قد عالج هنا بخياله طريقة قد تركت للمتلقي حرية التعبير عن ما يراه، وبهذا تعلن لوحة (دينيت) عن إنجازها لجمال متخيل حر أكثر من إنجازها لجمال حسي موضوعي (انطباعي) وان التقليد الذي اتبعه الاستشراقيون وفهم (دينيت) في منح لحظة التشكيل الجمالي قيمه استثنائية كان من شأنها تسجيل لحظة الانطباع العابر من خلال تيار الزمان والمحضر بذات متخيل حر، مانحا في عملة هذا الأشكال ديمومة متصلة لا منفصلة مكاناً وزماناً وكاشفاً عن روح الطبيعة الشرقية من خلال تقنيته في الرسم.

بالنتيجة نتوصل الى إن المدركات الحسية المتمثلة بحركة الأشخاص والالوان الموجودة في الوجة تتسامى لتصل الى مستوى تخيلي للجمال مقتربا بذلك من الروح الموسيقية وبناءها الإيقاعية والهرمونية وتداخل مستوياتها وصولاً الى ما هو متخيل حر وتلقائي.

لوحة (١٩)

jalousie for sail
fernand cormon

اسم اللوحة : جواهر للبيع
اسم الفنان : فرنارد كورمن
المادة والخامة : زيت على قماش
القياس : ١٦٠ × ٢٢٠ سم
التاريخ : ١٨٧٤ م
العائدية : متحف بكس ارجلج

Museum beaux – arts - Archeology

صور (فرنارد) في لوحته هذه شكلاً مثل فيه تكويناً بشرياً خلال حركة الأشكال المتألفة فيما بينها والتي جعل من الجسد الأنثوي الانساني الممتد مركزاً بؤرياً بالنسبة للناظر فالمشاهد تسقط عيناه مباشرة على ذلك الجسد الممتد.

سبق وأشار الباحث من خلال الإطار النظري الى الهامش الجنسي للاستشراق وكيف كان له التأثير الواضح في الكثير من لوحات المستشرقين ومنها هذا العمل الفني، فقد منح هذا الاتجاه قوى ما ورائيه متخيلة في انبثاق جمالية مغايرة لجمالية العيان الحسي للشيء، والتأليف المستند على غير المألوف في الواقع العربي أو غير المشاع في البيئة العربية ليصبح أمراً أساسياً في البناء التشكيلي الاستشراقي ومنهجاً في خلق رؤية تتفق مع تطلعات الفنان الاستشراقي الى رسم أشكال لها القابلية على الامتداد خيالياً والانسجام مع اللامتناهي المنشود لدى الفنان الاستشراقي والمتلقي معاً.

إن الغاية المتخيلة والمثال الجمالي يتم تحقيقه مادياً و واقعياً عبر استبصار الجوهر المرئي، أو تكوين تشكيلات لتلقتي بما هو خالص وجذري من خلال النظرة الغريزية للإنسان والعين الجريئة للفنان، وإذا كان هنالك ثمة تشخيص فهو تكوين شكل متخيل وتعبير باطني تلوح في قسماته روح عميقة تتسم بالعفوية والإيقاع المتناغم أو بمسحة من الواقع الذي يعيشه الفنان في واقعة العالم الغربي، الا إن التعبير يبقى شكلياً لا توكل له مهمة حمل أي مضامين واقعية بمعنى إنها غير معروفة لكل الناس في الشرق، فهي كينونات قائمة بذاتها في أماكن خاصة صيغت بفعل خيالي تلقائي، فزج الجسد الممتد مع أشكال آدميه متعددة التعبير والإيحاءات كان تكون تعبيرية أو إيحائية بحركة ما.

و من تجريد الخلفية تنطلق قوة التشخيص لدى الرسام مع قوة الخطوط التي نفذت بجرأة وتأكيد أولوية الشكل وقدرته على حمل مضامينه، لقد بلغ الجسد الأنثوي الممتد من الثراء الجمالي و الفني ما جعله يشهد ويقود أهم التحولات في الرسم الاستشراقي عبر رؤيته الممتدة خلال القرن التاسع عشر وتصويرية شددت على توجيه الرسم خارج ما هو مألوف أو تقليدي اتبعه اغلب الرسامين الاستشراقيين في رسوماتهم وعندما تمكن (فرنارد) من الوصول وبتجدد مستمر ومتخيل الى أشكال جديدة ومجردة وبتقصيات معرفية حرة تتخطى معرفة الحسي الزائل

والتغير ومتنامية العقل باستدلالات بحثه ، بحثاً عن اصل الأشياء وجوهرياً وتحقيق قائمة على نسق من العلاقات البنائية التي يتحكم الخيال في مساراتها وإيقاعاتها .
لذا فان انطلاقه (فرنارد) من رؤية تخيلية لواقع شرقي هي مزيج استجابات / معرفية / وجداني / ذهني وتخيلي مكنته من فتح قنوات لإعادة النظر في المرئيات وإقصاء علاقته بالمرئي وعلاقاته المادية وبالقدر الذي يتيح له ولادات غير عسيرة جديدة لأشكال لا ترتبط بمكان أو زمان حسي والتركيز على الشكل الجسماني الأنثوي العربي بصورة خاصة ، كقيمة بنائية وخلق تصويري باستخدام سطوح ملونه تحمل ملامح عامة للشكل وبقدر من التبسيط والاختزال دون الإيغال بتفاصيله المادية أو تحقيق سيادة متفردة يمكنها تهميش القيم الفضائية الأخرى .

وهذا ما لا يستمد من المعرفة الحسية المحضة ، بل هو مرهون بخيال الفنان الحر والمتوالد للقيم الفنية والصور الذهنية المتكونة لديه ولدى المتلقي في إن واحد ، فالذهن (العقل) المستقبل هياً كما متراكماً من الصور وعلاقاتها البنائية بالواقع ، فتكون الصورة الذهنية التي أبدعها (فرنارد) قد أحدث فارقاً كبيراً مع الحقيقة الحسية ، فهدف الفنان هو إنشاد الغريب والغير مالوف متماهياً بطريقة أو أخرى مع المتخيل الكلي والغاية ليست رسم الجسد العاري بأي هيئه بل تصوير حقيقة جزئية والتسامي معها الى حقيقة كلية ، بمعنى آخر إن الفنان أراد إن يحدث نوعاً من الشد الذهني لدى المتلقي من خلال النزعه الجنسية بالجسد الأنثوي العاري وتكوين صورة لدى المشاهد إن المجتمع العربي مجتمع يقوم على تصوير المرأة بالخدمة لدى الرجل .

لوحة (٢٠)

Al – azhar the Arab university in Cairo
Ludwig deutsch

اسم اللوحة: جامعه الأزهر في القاهرة
اسم الفنان : لدونج دويج
المادة والخامة : زيت على قماش
القياس : ٢٣٠ × ١٦٤ سم
التاريخ : ١٨٩٠ م
العائدية : مجموعة خاصة

private collection

تصور هذه اللوحة تراكما شكلياً مكون من العديد من الشخصيات والمتمثل بطلبه العلم في جامعة الأزهر ، فالتكوين عبارة عن علاقات متداخلة بأفعال وحركات مترابطة فيمت بينها وبشكل مجاميع ترتبط كل مجموعة بالأخرى، إما بالنسبة الى الشخصيات القريبة فتكون مقاطع لأشياء يداوم على فعلها الطلبة إثناء الاستراحة .

إن عمل دويج مأخوذ من صورة فوتغرافية التقطت للجامعة في سنة ١٨٨٠ م (شكل ٣٨) والذي يطابق بين اصل الصورة واللوحة المتكونة؛ يجد إن هنالك تطابق واضح بين الأصل والصورة الا بنسب محدودة حاول منها الرسام الانطلاق للوصول الى عالم متخيل بديع

أراد أن يولده بذاته. من هنا فقد استخدم (دويج) أسلوباً يزاوج بين الواقعية والتحرر منها بالوقت ذاته عبر وصوله إلى تجريد الواقع الفوتغرافي الطبيعي، فرسالته تنقلها حركة الشخصيات وعلاقاتها مع بعضها أكثر مما يكون ذلك بمحاكاة الأشياء التي نراها، وعبر تكوين كمي، بواسطة التابع الإيقاعي للحركات، وتوازن المساحات، ووحدة الألوان المنسجمة، وجدل الأشكال مع الفضاء، ووضع الزخارف في العماره وشكل العماره أصلاً، فاستطاع بذلك أن يمسك برويه الحياة من خلال منظومة إعلامية، لا تبتعد في مرجعيتها الايقونية عن الوعي واللاوعي الجمعي للفنان المخزونه في العقل، وهذا ما جعله يستبدل لون الملابس في تناغمات عبر ازاحات لونية وفي توازن استطاع أن يسيطر على مجريات العمل، فأعطى لأرضيه الجامعه لونها الطبيعي الممتد الى اللون الاوكر الممتزج بالضلال، إذ يقترب الفنان من الأسلوب الواقعي الكلاسيكي في تقصيه لحقيقة الأشكال، نحو دلالة تقتنن تأويلياً بالعالم المتخيل، الذي يسهم في إعادة قراءة معايير المشهد على وفق الإرادة المتخيلة للشكل الذي يجعل من المشهد ذا طابع يزواج ما بين المتخيل والموضوعي (الواقعي) مع غلبة واضحة للواقعي وهذا ما يتجلى في المسحة الكلاسيكية التي توازن ما بين التكوين في الأصل وما خلقه الفنان مرة واحدة، وما بين الحركة (الشخصيات القريبة) والثبات (الشخصيات البعيدة)، فهي إذن بنية (حضور وغياب).

وبالنتيجة تصبح هذه اللوحة من خلق خيالي ذهني بواسطة الذاتي الحر غير مباشر (في حركة نحو المثال) - الموضوعي بمعونة الواقع غير إن الأخير متغير حتى يبدو كما إننا أمام مشهد تتم صناعته بطاقة دفع وجدانية ومثيلة لدى الفنان الاستشراقي، فاللوحة والشخصيات تستدعيها التجربة السابقة للفنان، ووجود مفردات العمل ليس بالضرورة إن تكون متجذرة من الواقع الحسي كون حضورها شيده خيال ووجدان نفسي حر لصور تقترب من الواقع، فالمكان (جامعه الأزهر) وتمثيله كما في الوجود المتعين فهو متمسك لهويته الجغرافية والزمانية، فأعطى هذا المسوغ المسكون بعمق الإحساس بالمكان بوصفه انفعال داخلي بشري أكثر منه تجسيدا لموضوع مصور.

إن (دويج) المتخيل للعلاقات التكوينية وفق رؤية أبداعية متخيلة، فالعلاقات هنا فرضها خيال الفنان لإيجاد التعبير المناسب، والذي يسعى الى مثال فكرة كلية، فهو هنا لا يختلف عن بعض الاستشراقيين الذين يحاولون التعبير عن الأنبي المتغير، ولهذا فان الفكر المثالي عند (دويج) يتقدم العمل أو الشيء المتخيل ليصل الى فكرة يحاول التعبير عنها، وهي من السمات العقلية الوجدانية، والتي بنيت وفق معرفة متخيلة حرة بصورتها الواقعية وهذه هي نقطة احتلاف والتقاء بينه وبين باقي الرسامين الاستشراقيين، وفكرة الفنان هنا تنشد غاية متخيلة مثالية، تبدأ بالفكرة (الخطاب)، ثم يحققها على سطح اللوحة، في غائية انطلق منها بعد تمريرها بالية متخيلة في سعيها نحو تحقيق هدفها، لذلك فان مدارك الفنان اتسعت وتعاليت ذاتيته المتخيلة.

فتمركز الية التخيل للعناصر الحسية المدركة للوصول الى الفكره المثالية الممزوجة بانفعالات ووجدانيات (دويج) حول الموضوع، بعد إن هيأ العقل الذي حاول التعبير عنها في العلاقات التكوينية وفعلها ودلالاتها.

نستنتج من ذلك إن الية التخيل عمل وفق الية قد هيأ لها فرصة لتطبيقات تصويرية جديدة، دعت للتلاعب الحر في إشغال السطح بواقع ثري من الحركات والخطوط والوجوه بأداء تلقائي لتحقيق نموذج بعد إفراغ الطاقة الواعية للفنان في بنية شكلية منقادة بفعل التخيل لدى المتلقي القادر على إحالة الواقع الحسي الملموس الى علاقات لتكوين صورة ذهنية تعمل وفق هذه البنية فتؤشر تموضعاً للتخيل قادر على استلهام المتلقي جوهرية الشكل الخارجي وهضمه وتمثيله داخلياً بفعل رؤيوي متخيل.

لوحة (٢١)

اسم اللوحة : خيالات العرب
اسم الفنان : ماريانو فرونتي مارشال
المادة والخامة: زيت على قماش
القياس : ٦٧ × ٥٢ سم
التاريخ : ١٨٥٧ م
العائدية : كاليري والس للفن – بالتيمور
Arab fantasia
Nariano Fortuny Marshal
Walters art gallery - Baltimore

على الرغم من اشتغال (ماريانو) ضمن هذا الأسلوب القريب من الأكاديمية الروسية في البناء اللوني إلا إن هذا العمل بشكل عام يكشف عن صلات وثيقة بين الفن الاستشراقي وباقي الاتجاهات الواقعية ، فنزعه الغرابه لا تفارقها والبساطة في التركيب اللوني متواجدة وبشكل واضح, لتجعل من أعماله تتخذ قراءات مختلفة ومتعددة , فالمشهد العام يحتوي على مشهدية مسرحية لمجموعة من الناس اللذين يمثلون شريحة من المجتمع الجزائري آنذاك وهم يراقبون حركات راقصة لمجموعة الرجال اللذين يطلقون النار من بنادقهم على مايشبه الحفرة في رقصة عربية على إيقاعات البنادق ، فحركة الأشخاص الثلاثة توحى بنوع من الفنتازيات في قفزه الجسم فوق لهيب النار وقد أعطى للمجموعة في الخلف حركة دائرية تحاول إن تضم حركة هؤلاء الأشخاص ، وبما إن الخيال في الرسم لا يمكن تأشيرته بمعزل عن العناصر البنائية لوناً ومساحة وفضاء ، فان الخيال في الرسم يتحول بفعل هذه العناصر من المفهوم الى سطح اللوحة بمعنى آخر يتفاعل مع الخامة ليصبح في النهاية حامل للمفهوم (الغائي) التخيلي ، واللوحة التي نحن يصددها وعلى الرغم من الصفات الحسية التشبيهية التي جسدها حركة الأيدي والأرجل والبنادق، وطريقة الرقص ، وكذلك الصخور المنتشرة كجدران وهي أشياء حسية متلازمة مع الإنسان كضرورات حياتية ، إلا إن الفنان ومن خلال المغايرات التعبيرية التي اشغلها في شكل الرقصة، وكأن الفنان أراد تقديم موضوع جمالي عن حرية التعبير كنوع من الهروب الى الخيال ، فـ(ماريانو) في رؤيته هذه يقترب من المفاهيم الرومانتيكية عن الفن في سعيه نحو المجهول وتصوير الغرائبية في تحرير الإرادة والبحث عن جمال نقي متخيل من خلال السعي الي ما يحزر ذاته .

إن الية التخيل للفنان ذات منفعة قصدية متوسمة بمبدأ العلة والسببية ، وكذلك نجد في مثل هذه الأعمال تمثلات في الفن الاستشراقي من خلال أبداع واقع جديد يطلق من تجاوز الواقع الحسي المعطى ، شأنه شأن باقي الاستشراقيين في تحطيم الرؤية النقية الى شيء جديد وهذا ما أسهمت به التيارات الاستشرافية على مختلف اتجاهاتها وأساليبها .

إن اشتغال التخيل على العاطفة/استجابة وجدانية متعلقة بالفنان والتي كانت هدفاً أساسياً في لوحته هذه فالذات الانسانية والجسد والتي استعاض عنها بالحركة العنيفة للتخليق في خيال المتلقي من خلال منح الحاجه الى الحرية وكسر قيد الحسيات بأكبر طاقة ممكنة.

كذلك صور (ماريانو) إشكالية التخيل من خلال منح الإشكالية الحسية صفاتها الجزئية خلال صفة العنف الذي يوحى فيه المشهد كلياً وكأن الإنسان هو صاحب التغيرات دوماً ، فحركاته تحمل في دواخلها شروعا الى رحيل الفنتازيات في التكوين المطلق التخيلي الذي ابتدعه الفنان وهناك عالمان عالم حسي خلقه الفنان وعالم يسقط المتلقي انفعالاته على اللوحة ، كإحياء بالخيال الذي أراد الفنان إن يجعله جزء من الرمزية العامة فهناك امتداد لا نهائي للعواطف ، بحيث تبدو الحركات مترامية الأطراف و(ماريانو) في عملة أبداع نوعاً من التعاطف بين ذاته والذوات الأخرى روحياً ، فمثل هدف كهذا يشترك فيه اغلب الفنانين الاستشراقيين المبدعين بالاحساسات التي يضيئها ومن خلال تأمل ذاته ،فالتخيل الذي تثيره اللوحة تخيل منفعل

لأنه يرتبط بالبصر والعين والمدرّك الحسي ولكنة يتجاوز السكونية في مجال الرؤيا الى ما هو أكثر من مجرد رقصة أو تقليد معين , وادراك مثل هذه الخيالات تبقى مفتحة على اللامتناهي لأنه تناول صوراً أقرب الى الخيال منه الى الواقع ؛بمعنى آخر إن الفنان يصور قوى المحسوسات هذه ليرفعها الى مصاف عالم الخيال يعدها صوراً تقترب من الغريب والمجهول وغرائبيتها هذه تحتفظ بسر جمالها المتجدد لأنها تتوالد باستمرار بحكم تحررها من القيد الحسي الرتيب.

لوحة (٢٢)

اسم اللوحة : النرجيلة
اسم الفنان : جان ليون جيروم
المادة والخامة : زيت على قماش
القياس : ٦٦ × ٥٤.٦ سم
التاريخ : -----
العائدية : مجموعة خاصة
the narghile lighter
jean – Leon gerome
private collection

يمثل عمل (جيروم) هذا واحد من الأعمال التي أفرزتها حكايات الشرق عن الحمامات والتي كانت موجودة أصلاً في الواقع والتي شاهدها الفنان بعينه في مصر يعد إن هذا النوع من الخدمة غير موجودة في الغرب ، وقد استفاد (جيروم) من الاستوديو الخاص به في عمل النماذج الأولية لبناء اغلب اللوحات التي صورةا في مجال هذا الموضوع ، إذ انشأ الفنان تكوينه من عده نساء عارية الأجساد والشكل الرئيسي الذي هو أقرب الى المشاهد والذي اخذ مساحه لا بأس بها من العمل، فحركة جسد المرأة المقوس وهي تقوم بإشعال النرجيلة تحمل صفه إن النساء عندما يتواجدن في مثل هذه الاماكن فأنهن يحملن متاع كامل .من هنا بدأ التكوين اللوني فاعليته واستقلاله في إطلاق طاقة الكامنة في الحركة والتعبير ، فالتكوين يفترق أو يتقاطع وبحركته تطلق ايقاعات متفاعلة مع السطح ، ومتأزراً مع الالوان لمضاعفة تلك الطاقة بتفعيل الشكل وفق المستويات المسطحة المتوازية لسطح العمل الاستشراقي بما يقرب نوع من المحاكاة، فمكن الخطوط والالوان للقيام بمهام أخرى يدعها تحمل مضامين واقعية وتعبيرية ، وان تصويره للموضوع لم يتأت من منظار الحس المنبعث من المكان بل بمنظار تخيلي بحت، فظهرت الأشكال وكأنها حلمية متخيلة أو عبر استنطاق وجداني لهذه الأشكال وفعاليتها في إحداث تحولات جوهرية على السطح فأحيلت تضارب الإيقاعات الشكلية الى أفكار ذات ظلال واسع مع التلميح لحركة الجسد المنحني على النرجيلة منحته مزيد من الانسيابية وبخطوط مرنة .

وتداعيات الرسم بهذه الحالة ينتمي الى الشمولية أكثر من انتمائه الى عالم الحس الزائل وان الزخارف التي أحدثها الفنان تشكل سمة غالبية في الفن الاستشراقي ، ومن خلال اعتماده على الذات الحرة والمتحررة من كوابح الضغوط الثقافية والاجتماعية والسياسية وجدت في

الشرق منطلقاً لها في وضع العفوية والروح الإبداعية بديلاً للقوالب الجاهزة والمحددة الكلاسيكية تلك التي شاعت في الرسم الأوربي زمناً طويلاً ، ففي هذه اللوحة يرسم الفنان رؤية أبداعية والمتغيرات التي أحدثها في جسد المرأة منحها طاقة جمالية توحى بالتسامي والتعالي والإبداع ، محرر الفنان الشكل الحسي التشبهي الى مجردات تأخذ من محيطها طاقه داخلية كامنه ، بحيث يصبح المشهد خارج حدوده منزاحاً الى بيئة تختلف عن بيئية فيتحكم فيها ، كما أشرك العاطفة والوجدان في تراكييها المؤسسة على الانفعال والثراء اللوني الذي اعتمد على الانسجام في الالوان الصريحة وبما إن الإحساس بهذه الكيفية التصويرية يصعب وضعه في نقطة محددة أو زاوية معينة ، فهو بهذا يتمتع بصفة الديمومة والامتداد ، فالهدف كان في رسم إيقاع روحي متخيل ، والإحساس هنا يتوغل في جزئيات الوجود تلك التي تشمل حركة الكائنات المختلفة ، والفنان يرى بان هناك أحساساً كونياً يشترك فيه المتلقي في اللوحة (فعل عاطفي) والحاضر كإحساس وروح مع الجسد والتكوين العام من خلال حركة تفجيرية تتوحد فيها التكوينات المختلفة ، لتصبح (وحدة واحدة) يجد فيها جيروم سعادة مفترضة وتحرراً لخياله الذي أنهكها حالة النداعي والروحي واتخذت حركة انفتاح التأويل والقراءة ، أو تشطي شعاعي للتكوين فالجسد في اللوحة وكأن هناك قوة خفية تحول كل ما هو حسي الى سطح ملون مغاير تماماً لحقيقته الأصلية ، إن حالة صراع كهذه مؤسس لها أصلاً في خيال المتلقي الى حقيقة بديلة ، والتي من شأنها توحيد خيال الفنان مع خيال المتلقي في فكرة قريبة.

لوحة (٢٣)

shipwreck in the desert	اسم اللوحة : حطام في الصحراء
Carl Haag	اسم الفنان : كارل هاج
water colors over pencil	المادة والخامة : ألوان مائية وقلم تخطيط
	القياس : ١٣٦ × ٧٩.٤ سم
	التاريخ : ١٨٧٣
private collection	العائدية : مجموعة خاصة

يصور (كارل هاج) في عمله هذا مناجاة بين الإنسان وربّه بالية إبداعيه متخيلة حيث يناجي هذا الاعرابي ربّه بعد إن تحطمت راحلته (البعير) في الصحراء وهو لا يملك غيرها في التنقل والترحال، فالتكوين عبارة عن شخصية رافعه يديها الي السماء في وضع الدعاء .

إن هذه اللوحة من خلق خيالي ذهني حر ومباشر للموضوع بمعونة الواقع غير إن الأخير محول حتى ليبدو كما إننا إزاء مشهد لا تتم صناعته بهذا النحو لا بطاقة دفع وذاتية مهيمنة ، فمفاصل العمل تستدعيها التجربة الذاتية ، ووجود مفردات ليست بالضرورة مادية كون حضورها شيده خيال ووجدان ذاتي حر لصور تقترب من الخيال ، فالمكان وتمثيله هو كما في الوجود المتعين وهو محدد لهويته الجغرافية والزمانية ، فأعطى عمق الإحساس بالمكان بوصفه ذاتية أكثر منها تجسيدا شكلياً .

لقد عالج (كارل هاج) العلاقات التكوينية وفق رؤية متخيلة ، وليس وفق علاقات حسية ، فالعلاقات هنا فرضتها ذات الفنان لإيجاد الحلول المناسبة ، والذي يسعى بها الي مثال فكرة كلية ، بتقديم العمل أو الشيء الجميل المتخيل ليصل الي فكرة يحاول التعبير عنها , لقد استفاد الفنان من حيوية الالوان المائية و قدرتها على إعطاء المرونة المطلوبة لخلق التعبير اللازم وفي رصد التحولات اللونية التي نراها تنفرد لتخلق تكويناتها بذاتها أو تحاصر الموضوع المتكون أو تتالف مع النقاط حسب البنية في التكوين ، كما اخضع الالوان لذات القوى فأمكنه من وضع الوان نقية صافية وضع من خلالها الشعور بالطمأنينة التي ترافق والإنسان العربي في ترحالة وفي الوقت نفسه قيمة اللون في شمس الصحراء وتوجهها .

إن حضورية مثيرات التلقي الحسي/الإنسان المتأمل واستبصار الحقائق والأفكار الخفية (الله، العالم، الموت ، الحياة)، يضع الفنان في رؤية مثالية للوجود بالتخلي عن عالم الظواهر والتمكن من رؤية الأشياء في علاقاتها الخفية و النفاذ لأعماق الحقيقة ، وهذا ما يجعل العمل الاستشراقي يخضع لهيمنة الية التخيل لدى الفنان ، وتقودنا الى تطبيقات لصورة وعلاقات جديدة وما تحملها من مضامين وأفكار تعبيرية جديدة ، في تشكيل فكرة الفنان العربي ومواجهة الاخطار, وما ينتج عنها من طاقة متحررة ذهنياً ووجدانياً للمتلقي من قيود الشكل الحسي والتي استطاع (كارل هاج) من إن يطرح اسلوبه بأداء عفوي حر وتلقائي .

إن اشتغال الية التخيل تأتي من خلال المخزون الفكري والصوري في مخيلة المتلقي حيث تزاحم وتواجد الصور والذكريات المترتبة اتاحت له فرصة تكوين صور ذهنية متعددة ناتجة من تخيل حر وناتجة عن طريقة رسم اللوحة/استذكار/تحليل وتباين سمات الاسلوب الفريد المنفتحة التي عالج فيها قصة هذا الرجل وحركته المسرحية امام الكون المفتوح لل سبجانه وتعالى ، ممتزجة بخواطر ومشاعر ذات طبيعة انسانية وعفوية مصاحبة لالية تلقائية مانحه الحرية للمتلقي من تأمل وجودة ووجود الاخر, في محاولة لتكثيف اللاشعور واستثماره الى أقصى مدى ليدفع فكر المتلقي فرصة التغلغل لكبح قوى النفس المستغلة للشهوات او إيجاد ما يسمية أرسطو بالتطهير , واستلهم طاقة روحية عليا ،محطماً النظرة السائدة ومبدداً فاعليه الزمان والمكان اثر رؤية داخلية مخترقة صلب الموضوع بمقترب مع الأشياء تبعاً لتوالد الأفكار المعرفيه الناتجة من تماس .

لوحة (٢٤)

Under The Grand Portico
David Roberts
Watercolors And Bodycolour

اسم اللوحة :تحت رواق المعبد الكبير
اسم الفنان : دافيد روبرتس
المادة والخامة: ألوان مائية
القياس : ٣٢.٣ × ٤٨.٦ سم
التاريخ : ١٨٣٨ م
العائدية : قاعة الفن التشكيلي -لندن

courtesy of the fine art society - London

يصور (روبرتس) في هذا العمل (تحت رواق المعبد الكبير) مكاناً متخيلاً يشغل على بنية الحضور والغياب كونه حاضراً في ذات الفنان وغائباً تاريخياً ، حيث يعد (روبرتس) من المع الاستشراقيين المؤرخين لحضارة العرب , فقد تناول في جميع لوحاته أماكن ومناطق عمرانية وأثرية ، فالتكوين عبارة عن هياكل أثرية لمعبد فرعوني متكون من أعمدة كبيرة يلاحظ الفرق الواضح بين حجمها وحجم الإنسان في أسفلها .

أراد (روبرتس) من ألوانه وخطوطه وأشكاله الواقعية التوغل للتعبير عن الضرورة الداخلية وهذا لا يتحقق الا بفعل نفاذية الخيال الذي يقود حركة وتموضعات الخط واللون في الاتجاه المؤثر والفعال ويدعها تمتلك خصائص روحانية وتعبيرية تشكل حياة هذا العمل الاستشراقي بعد إن تجردت من علاقتها الحسية مما يعطي فسحة للوجدان للكشف عن مدياته خلال العمل ، فالتعبير التاريخي يعد مرتكزاً جمالياً وفنياً وكدليل على ردود الأفعال الوجدانية المباشرة الاستنباطات الذات وتأملها الباطني .

إن قوة والية الخيال تتحرر عبر الأداء التلقائي المباشر في خلق بنى تصويرية مستقلة بذاتها دون الخضوع لأي سلطة أو قيود عقلية ، لتكشف بمخيلة الفنان حدود خارقة عن المزوجة بين بساطة واختزال الحضور للأعمدة وبين قدرتها في التعبير عن عالم آخر كما هو عليه في الفكر الفرعوني ، وعليه فان هذا العمل يخضع لالية تخيلية دعت لخلق أشكال خالصة ، وان تضمنت ميلاً للتشخيص فأنها تضرر تحت وقع الخطوط العمودية للأعمدة والتشكيل المتخيل الذي تجاوز المادي الى ما هو وجداني أو تخليقي النسبي للوصول الى الكلي المتخيل .

يعد هذا العمل مشهداً يحمل قيمه على صعيد الفكر الانساني ومنجز من منجزات تاريخية في الفن الاستشراقي فكانت منطلقاته حسية محضة عبر عنها بأشكال أراد إن يجعل منها مجرد صدى لواقع آخر وزمان آخر , فهذا الواقع هو حضور لعالم آخر كان إن شغلته ممارسات وجدانية وروحية في حقبة إنسانية متميزة , فالاشكال هنا ليست فقط ما بحملة الشكل بل ايضاً ما تستحضره ظلاله مما يهدف الى تمثيل الواقع الفعلي من خلال تأمل خيالي استمد تأثيره من ذاكرة المكان ووجدانيته , فالمكان حياة ووجدان وحضور يتفاعل مع الذات الإنسانية يؤثر فيها ويتأثر بها , فهو يحمل قيمة في ذاته ويحمل قيمة مع ما يشغله في فضاءاته وحواراته المستمرة مع الموجودات التي فيه وهذا المنحنى كان مدعاة ومنطلقاً لصياغة قانون تصويري جديد يكشف عن الخاص في الأشكال ويحتوي فكرة التسجيل الحضاري/الوجداني بتكشف خيالي محض .

وبذلك فمنطلقه تأكيد على اشكاليتها في الرسم ، فهو لا ينشد أي نوع من التماثلية الجامدة او المستقره بل أراد جعل اللوحة ساحة رحبة لعالم اكبر من كونه محض علاقات لونية وشكلية لتعبر عن طبيعة غير حسية ولا تمتثل لإرادة العالم المادي فالمادة في كونها طاقة فهي تحمل

مبرر وجودها وتفاعلها مع الكائنات الأخرى، لما يدعو لتحرير الرؤية من متعلقات الواقع وإخضاع الأشكال للانفتاح والتأويل بالقدر الذي يسمح لها امتلاك صفة الديمومة الوجدانية وتحفيزها للتأثير الجمالي والعاطفي لدى الفنان والمشاهد .

لقد أفضى أسلوب (روبرتس) الى الافادة من كل الأساليب والرؤى التقليدية التي سبقته فأصبح للعمل الفني الاستشراقي حياته المستقلة والقادرة على خلق مناخه الروحي ، فاتخذ إجراءاته لاستثمار سطح اللوحة كفضاء مرن يسمح بحركة رؤيا المتلقي الى مستويات مختلفة من الصورة لاتحدده العلاقات الرياضية والهندسية في تحكم قانون المنظور الخطي أو اللوني ، فسعى الى تكوين قد يخدع فيه المشاهد ضغط خط الأفق لإطلاق الخطوط العمودية بما بحملة من معاني ورموز في فضاء صوري يستمد نظامه من الية تخيلية شمولية .

إن تغيب مثيرات التلقي الحسي واستبصار حقائق خفية أي توالد استجابات وجداني من فرح او تعاطف وبحضور واضح ، يقرب من الرؤية للوجود بالتححرر من عالم الظواهر والتمكن من رؤية الأشياء في علاقاتها الخفية و النفاذ لأعماق الحقيقة التي تلف الأشياء والوجود ، والركون الى لغة التحاور التي أمدته بنوع من الانسجام السحري اللامالوف وضع كم لا ينفذ من الإشارات والعلاقات من الاصطلاحات التشكيلية للتصوير التمثيلي ، وهذا ما يجعل الصورة تخضع لهيمنة التخيل ، وتقود تطبيقات لصورة وعلاقات الأشكال وما تحمل من مضامين تعبيرية ورمزية في الأسس التجريدية للأشكال ، في تموضع الخيال الحر وما يسفر عنه من طاقة لا واعية والتي عبر عنها بالأداء المباشر .

إن الية التخيل تستمد مخزونها الصوري والرمزي من مخيلة الفنان الحرة والتي تزخر بالصورة المتلاحقة التي اتاحت له الفرصة لرؤيا جديدة رسمت سمات أسلوبه الفريد والمنفتح بأسلوبه يستمد حيثياته من خليط شعوري و لا شعوري مع محاولة تكثيف انفعالات المتلقي واستثماره الى أقصى مدى يضيق على العقل فرصة التغلغل لكبح قوى المخيلة الحرة أو استلهاهم طاقة التعبيرية تبعاً لتوالد المعرفة بالأشكال وعلاقاتها الحرة داخلياً وطبقاً لايعازات الخيال .

- النتائج :

توصل الباحث إلى جملة من النتائج استناداً إلى ما تقدم من تحليل عينة فضلاً عن ما جاء به الإطار النظري ، تحقيقاً لهدف البحث وعلى الوجه الآتي :

١. إن الإشكال التي نتجت عن الإدراك الحسي في الرسم الاستشراقي ذات أصول مادية حسية قد خضعت لمعرفة الرسام ورؤيته الجمالية والطبيعة النفسية للرسام وممزوجة بمقدرات عقلية يمتلكها الرسام متيحة له تشكيل تناغمات ذات علاقة وطيدة ومترابطة ومتناغمة لا تقبل الشك بين الطبيعة الشرقية وبين الطبيعة الغربية كما في /لوحة (١٧،٤،٢).
٢. يشترك جميع الرسامين الاستشراقيين في ايجاد علاقات زمانية ومكانية جاعلين من سطح اللوحة ميداناً لتكوينات شكلية متخيلة لاشكالهم في لغة تحاور مع المعطيات الحسية ومقتربين بذلك من صياغة صورة ذهنية مدركة من قبل المتلقي كما في /لوحة (١٧).
٣. ليس غاية الرسام الاستشراقي شكلانية الخطاب فحسب أو تقديم متعة حسية فقط بل أخضع ذلك الخطاب لخياله وحده وإحساسه الروحي ، لينتظر مع الخطاب المعرفي والجمالي الفني المقدم للمتلخي كما في /لوحة (٢٠ ، ٤ ، ٣) .
٤. الاستشراق في الأصل انفتاح معرفي وجمالي وفني وحضاري سعى اليه الرسامون بالتنقيب عن ذاتهم بالعقل الجمالي وهذا الانفتاح حدث بفعل ضغط الحضارة الأوروبية وما ألت اليه من تحديات، فانبثق فيها الرسام الاستشراقي في البحث عن عالم مغاير له ، فكانت تطلعاته للشرق هي البودقة التي امتزجت فيها حضارتين، فانشأ بذلك تراكمات معرفيه وجمالية ، فخلق متخيلاً متدفقاً وجدانياً ناشداً بذلك حقائق وجدانية عليا ، فالتخيل هنا قد انبثق من خضم الخزين الواعي الذي اخذ يتراكم في أنا الرسام الاستشراقي ووجد التنفيس عنه كنتيجة للتراكبات الصورية والمعرفية التي لديه.
٥. لجأ بعض الرسامين المستشرقين إلى الاستدكار والتحليل والتركيب في استخلاص الأشياء الأساسية لبناء لوحاته واعتمدوا كذلك على ما توفر لهم في الأستوديو الخاص بهم من موديلات وأشكال وتكوينات في إخراج فني للوحتهم الاستشراقية شكلاً وحساً والتي استمدت من زيارتهم إلى الدول العربية.
٦. تميزت الرسوم الاستشراقية بطابع وشخصية مميزة عن باقي الاتجاهات أو الاساليب لكونها مزيجاً لحضارتين انصهرتا في بوتقه واحدة، فطرحت أفكار جمالية ومعرفية وفنية عديدة تتبع ذات المستشرق.
٧. عملت الذات الفعالة لدى الرسام /المتلقي محققة جمالاً معرفياً وفنياً ذا مقومات من خلال تحقيق استجابي ذهني واهتمام الرسام/المتلقي، بالشكل والمضمون فذات الرسام/المتلقي هنا فعالة تنشد في تكوين صورة استجابية ذهنية من الفكر الشرقي ومما يحمله من مضامين، منطلقة نحو عالم غائي ومبتدئه بفكرة منشأها اللوحة الاستشراقية/البيئة الشرقية .
٨. تناول اغلب الرسامين الاستشراقيين الرجل الشرقي وهو جالس في العراء أو تحت ظلال الأشياء كدلالة على ضعف هذا الإنسان وميله إلى اشباع رغباته فقط كما في (شكل ١).
٩. يمكن الإشارة إلى أسلوبية وطريقة الرسم في هذا الاتجاه فاللوحات الاستشراقية المرسومة قبل (١٨٥٠م) ذات اتجاه كلاسيكي (الكلاسيكية الجديدة والرومانتيكية والواقعية) في أسلوب الرسم إما اللوحات الاستشراقية بعد (١٨٥٠م) ذات اتجاه انطباعي أو وحشي (شكل ١١، ٢٣، ٣٠، ٤٢) .

١٠. اكتسبت بعض الأشكال الأدمية كجسد المرأة العاري، قيماً لونه ذات خاصية موسيقية مثيرة للنظر خالفاً بذلك قصدية في البناء الشكلي، فأصبح للون قيمة بحد ذاته حيث يحول الرسام الاستشراقي الاحتدام الحاصل بين حضارته وحضارة الشرق إلى خاصية لونه تتمتع بالحيوية والعفوية والنقاء ، ومن خلال ذلك فقد اكتسب الفن الاستشراقي طابعاً رؤياً من طبيعة الاحساسات المكتسبة من فكر الرسام الاستشراقي جمالياً وتكريس ما هو جوهري ، مستجيباً لانفعالاته/فرح /حزن/تعاطف وإلى اتحاد المتناقضات مع الواقع، للظهور في غاية كلية قصدية يبتغيها كما في/لوحة (٢٤, ١٣).
١١. تباينت حركة الخط الأفقي في لوحات الرسامين الاستشراقيين ، لكنهم كانوا يميلون إلى استعمال/استعراض خط الأفق في لوحاتهم في إشارة الى هبة هذا الموضوع ومعنى الفكري الذي يحمله هذا التعبير كما في /لوحة (١١, ٨, ١٧).
١٢. أثرت العمارة العربية بشكل واضح على طبيعة الرسم الاستشراقي وخاصيته من ناحية التكوينات، وإخفاء أجواء نفسية ووجدانية للعلاقات التي تحاورت أو ضمت تلك الأشكال المعمارية العربية الإسلامية مثل طبيعة البيوت والجوامع ذات المآذن والقباب والأعمدة والمحارب والزخارف بأنواعها كما في /لوحة (١٦, ٢١) .
١٣. انقسم الرسامون والأدباء الاستشراقيين إلى ثلاثة أنواع في تقصيصهم لحقيقة الشرق فالنوع الأول اعتمد على ما نقله الرحالة والأدباء من صياغة مفردات، وما قرأه من كتب حول الشرق: في إخراج لوحاتهم الفنية ومنهم جوتة إما النوع الثاني: فقد أعتمد على ملامسته للواقع الشرقي أنياً أي معاشه الواقع العربي وتكوين حقائق من معاناة وتقاليده وعادات وصياغتها أنياً للخروج بالعمل الفني كما في /لوحة (١٠, ٧, ٦, ٥) ، (١٧, ٢٠, ٢١) إما النوع الثالث: فقد كان بين أمرين؛ فقد اتجه بعض الرسامين إلى الشرق عن طريق الحملات العسكرية أو معاشة البلدان المحيطة بالوطن العربي، منها تركيا وإيران والهند لاستخلاص حقائق تبدو له شرقية عربية بحته كما في /لوحة (١٩) ، (٢٣) .
١٤. ان الرسام الاستشراقي عندما يلتقط الانفعال النفسي لما حوله حدسياً فإنه في إثراء الالتقاط يعاني نوع من الاتصال الوجداني مثيراً انفعالا خيالياً بالية تتلائم مع ما موجود في داخله من انفعال ، فالكثير من المواضيع قد اختص بها رسام دون غيره، فنجد (روبرتس) قد اختص بمواضيع الطبيعة (القدس والمناطق الأثرية) (لوحة ٢٤) (ونجد (جبروم) قد اختص بمواضيع النساء والحريم والحمامات (لوحة ٢٢) إما (ديلاكروا) قد اختص بالمواضيع العنيفة /لوحة (٥) .
١٥. أدرك بعض الرسامين الاستشراقيين في خلقهم/صياغة مفردات لمواضيع شرقية ذات طابع زخرفي متمثل بالزخارف النباتية والحيوانية والاربيسك السمة المميزة لهم في لوحاتهم وأسلوبهم المميز الكلاسيكي في محاكاة الأشكال داخل اللوحة، فتظهر وكأنها صوره حقيقية للواقع كما في /لوحة (١٢, ٩).
١٦. لقد شكلت القوى العقلية والتصورات الناتجة عنها عند الرسام الاستشراقي والمتلقي على حد سواء إحدى القوى الفاعلة في بناء الخيال في الرسم الاستشراقي ، ولقد انعكس ذلك على التكوين/تحليل شكلي للوحة وعلاقات الأشكال وبنائها وصولاً إلى مثال عقلي ، وتتجلى هذه التصورات العقلية عند معالجة الأشكال الحسية كما في /لوحة (١٢, ٧) ، (١٤, ٨, ٢١) .
١٧. اتسم أسلوب الاستشراقي في بداية القرن التاسع عشر بالسمة الكلاسيكية بسبب تأثير الرسامين الاستشراقيين بامتدادات هذا الأسلوب في أوروبا وخاصة البارون والركوكو

- والكلاسيكية الجديدة والرومانسية وفي نهايات القرن التاسع عشر تنوعت الأساليب بحكم تنوع وتحرر الفكر الأوربي وتماسه وتفاعله مع حضارات عديدة.
١٨. لم يتمثل الرسام الاستشراقي لمعطيات الحسي المتمثل بالإدراك المباشر المحسوس والمحدد بالصيغة الزمانية والمكانية ، بل استعاض عنها برؤية تخيلية مباشرة على أساس إدراك المتلقي وقراءة وانفتاحة وتأويله لصور كلية ذات إبعاد روحية ووجدانية متخيلة عن الشرق وهذا ما ترتب حتى على صياغة الموضوعات الواقعية .
١٩. إن المتخيل لدى الرسام الاستشراقي نابع عن رؤية ذاتية قوامها الحالات الاستجابات المعرفية والوجدانية للرسام تجاه العوارض المتخيلة للوجود الشرقي من حوله ، لذا فانه معنى محاولة الالتقاط الانطباع أو الطبيعة الماثلة أمامه أو المسترجعة عبر الخيال والذاكرة في الاشكال تمثيلة للطبيعة ليس تمثيلاً محاكياً وموضوعياً وإنما كإيهام حاذق متخيل، كمحصلة من احتدام الرسام مع المشهد.
٢٠. سعى الرسام الاستشراقي وراء تصوير أشكال موضوعية تحت وقع وهج الشمس العربية وما تتركه من اهتزازات موسيقية على سطح الأشياء، فغاية الرسام الاستشراقي ليس تصوير البيئة الشرقية، فحسب وما تحمله في جنبها وتصوير وخلق سمفونية لونية مفعمة بالحياة والعاطفة، وتولدها من رحم البيئة الشرقية كما في /لوحة(٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٢، ٩، ٦، ٤، ٢).
٢١. إن للشعور/الاستجابة دور كبير في تفضيل ذات الرسام الاستشراقي وتكوين نمط وأسلوب خاص به ويؤثر هذا كثيراً على طبيعة الأشياء المرسومة والأنماط التعبيرية والأدائية وتختلف باختلاف ذات الرسام ومالها من اثر في ذلك ، ويأتي بعدها اللاشعور عند الرسام الاستشراقي بسياقات فكرية ومعرفية وجمالية بل وحتى اجتماعية قد احتوت ذاتة مع الزمان والمكان في سياق فكري ومعرفي كما في /لوحة(١٢، ٦).
٢٢. يقترب المتلقي للوحات الاستشراقية باستجابة معرفية منقسمة وبنسب متفاوتة، عند ملامسته للوحة الاستشراقية وتذوقها وقراءتها وتأويلها، فنجد الذات المنفعلة المتلقي تقترب كونها تمتزج بشيء من معرفة الحقائق طبيعة عقلية ووجدانية .
٢٣. لقد أدى التخيل دوراً أساسياً في خلق أبداع في رسوم المستشرقين وتوليد أشكال ذات صيرورة مضيئة عليها نوعاً من الانسجام بين استجابة/معرفية ذات الرسام الاستشراقي وجمالية البيئة ومعطياتها الشكلية كما في /لوحة (٢٤-١٠).
٢٤. ارتبط الخيال الحر بطبيعة الشخصية التي يمتلكها الرسام الاستشراقي القريبة من الرومانسية، فتعامل معه وخلق/صياغة مفردات أشكال جديدة، كما في /لوحة (٢٣، ٢١) تعامل الرسام الاستشراقي وخلق إشكالات بشرية وأشياء من قصص أدبية و حكايات أسطورية وشرقية كما في /لوحة (٢٠، ١٤، ٥، ٣).
٢٥. لقد عمل اغلب الرسامين الاستشراقيين على مفهوم التخيل من خلال تكوين أشكال جديدة وأحالتها إلى مجموعة لمسات اللونية كما في /لوحة(١٨، ٩، ٥، ٢، ١).
٢٦. اعتمد الكثير من رسوم المستشرقين على مفهوم الفضاء المفتوح وليس الفضاء المغلق من خلال من عناصر اللوحة طاقة مستقلة بذاتها وانفتاحها داخلياً على العناصر المكونة لها كما في /لوحة (١٤، ١٣، ١٠، ٨، ٢).
٢٧. هنالك لوحات استشراقية قد تعددت النقاط المركزية والتكوينية فيها مما مهد في استحداث نزعات ذات طابع بنائي اقرب إلى التركيب منها إلى الوصف أو الإيحائي كما في /لوحة(١٤، ٨).
٢٨. إن المتخيل لدى ديلاكروا قائم على أساس البحث العقلي لإيجاد أنماط أو تراكيب تخضع لنظام ما في عطاء ثوري للعلاقات والإشكال ذات المعنى الأدبي أو التاريخي نموذج عينة /لوحة (موت ساردينيا) كما في /لوحة(٥) ولإعطاء شعور للمتلقي/استجابة

- وجدانية بان هذا النوع من الرسم الشرقي هو نوع يعتمد على خطوط ذات تعبير انفعالي في تقصي حقيقة الأشياء.
٢٩. إن رسوم الكثير من المستشرقين تدفع المتلقي ليستعين بآلية التخيل لديه وتحفيز منطقة اللاوعي لتشكيل مرجعية سيكولوجية للصور والتداعيات والاشارات والشفرات النفسية المختلفة وقد سمحت له بما يملكه من ممارسة سلطته دون أُلزام للكشف عن استجابة وانفعالاته النفسية .
٣٠. إن للتخيل في الرسم الاستشراقي صلة وثيقة بوجدان المتلقي عن طريق إكساب التخيل سمة وجدانية ومعرفية ، لا تقل تأثيراً عن القوى المعرفية الأخرى بحكم الصلة الوثيقة بين ما يثيره الموضوع الشرقي في استجابة ذات الرسام الاستشراقي وما تثيره اللوحة الاستشراقية في ذات المتلقي منعكساً بشكل مباشر على توالد الإشكال والإشارات تلقائياً/صياغة مفردات لكليهما مانحة قيمة تعبيرية، مما يجعل للوجدان هنا علاقة مع الخيال والتخيل .
٣١. إن استسلام المتلقي لتكوينات الرسم الاستشراقي يتم من خلال ايقاظ اللاوعي واستهجان مرير للواقع، متأملاً عقله للبحث عن حقيقة نقطة معرفية وجمالية وفنية وكونية ووجودية، ما في ضوء مضمون مألوف وغير مألوف وفي الية لتنسيق المتناقضات فهو يحاول الخروج واقعة(المعرفي /الجمالي /الفني /الكوني /الوجودي) الى الواقع المتمثل بموضوع اللوحة الاستشراقية وخطابها لتشكيل واقع ينطلق منه لمشبهات خيالية، محاولاً تمزيق حدود واقعه الوجودي.
٣٢. إن كلاً من الرسام الاستشراقي والمتلقي مالِكُ لقوى تخيلية، وهما يستمدان القوى اللاشعورية الكامنة في الذات الإنسانية ، من خلال محاولة تغييب سلطة ومركزية العقل المعرفية، لكن تقنيات إلية التطبيق في كلا منهما (الرسام الاستشراقي متخيلاً فعلاً ومنتجاً مادياً للإشكال الأخرى/ ومتلقياً فعلاً ، والمتلقي هو منتج (نسبي) بمادة أخرى(وجدانية ومعرفية) وهو متخيل منفعل/ ومتلقي منفعل .
٣٣. التخيل يأتي بعدة مستويات/استجابات ، حيث يتميز صاحبه بقدرات تمكنه من استخراج خصائص العمل الفني الاستشراقي متتبّعاً مراحل بناءه، والمادة المتكونة منها، فهو متخيلة/ قارئه /ناقده /محلله /محدد الصيغ للتعامل معه، والمقترح لمداخل فك الغموض في أعماقه واستيطان مخابئة ، فالتخيل(عند الفنان والمتلقي) هنا قد تقاسم مع الرسام الاستشراقي حالة الإبداع الفني ، فالرسام الاستشراقي يتخيلها ويتلقاها واعياً، والثاني التخيلي تأتيه من خلال اللاوعي من خلال:
- (أ) اعتماد الفنان الاستشراقي والمتلقي المحلل (التخيل الفعال) في عمله على عناصر نفسية ووراثية إلبجانب الركام المعرفي
- (ب) إما الرسام الاستشراقي فهو الذي يمثل البوتقة الذي تصهر فيه أفكاره أو الحالة الانفعالية
٣٤. ان إدراك التخيل عند الفنان/المتلقي للعمل الفني الاستشراقي يأتي من التفكيك الجمالي للوحة، من خلال جملة عمليات داخلية تتلخص حسب العمليات الشعورية الواعية، التي أساسها؛ الإدراك، والانتباه ، وان الإدراك والوجدان مرتبطاً بالقابليات، سواء للأبحاث، أو المشاركة الوجدانية، أو قابلية التخيل معتمدة على فعل الاتصال ما بين الفنان ومعرفة أو الفنان ولوحة أو اللوحة والمتلقي. أنظمة الإدراك العقلي الذي يبرمج آليات الصور داخل وسطها المادي ، وبالتالي يتحقق فعل الإدراك الأول: (الإدراك العقلي البنائي للصورة المتخيلة الاستشراقية ضمن دائرة المخططات العقلية) والإدراك الثاني: (إدراك تحول عقلي للمفترض البصري إلى فعل ذي تعبير وجداني داخل سياق فعلها واشتغالها.

٣٥. يرتبط الخيال بمعرفه ذات الفنان فيقسم إلى نوعين: الخيال الحر، والخيال المقيد، فأولاً: مرتبط بحرية الرسام الاستشراقي في توليد الأشكال وعدم خضوعها إلى أي نوع من التقيد، وهو يرتبط بذات الرسام (الاستشراقي) الحر معرفياً وجمالياً.
٣٦. يعد التخيل المتبادل بين ذات الرسام وموضوعه وما بين ذات المتلقي وموضوعه (اللوحة) هو بمثابة مثال له واقع وافق وجداني – معرفي في جوهر النفس، ويحاول هذا المثال إن يتسامى/استجابة ليكون مدركاً وجدانياً وجمالياً قابلاً للتذوق العقلي فيما بعد .
٣٧. استند الرسم الاستشراقي على فعالية التخيل كتعبير رمزي عن إحياءات وفك للدلالات المعنوية في الصورة بمعالجات ذات أنغام لونية وشكلية مختلفة، لينسب الرسام إلى نفسه عالماً طالما كان توافاً لامتلاكه ، وبالنتيجة ،فالتخيل عملية نقض واقع وجود الرسام والمتلقي وواقع الفكرة نفسها، وهو جناح مرمر لبلوغ عوالم يسعى إليها ويتوسع بها ، فهي بعيداً جداً عن العالم الواقع لكنها قريبة إلى جوهر الشرق ، وبالنتيجة يمكن القول إن الرسم الاستشراقي التخيلي لعب دوراً في وضع وجدان المتذوق واحساساته إلى مناطق نفسية ومن خلال محاورة العقل في بلوغ حقيقة معرفية ما، وخلق عالماً جديداً متخيلاً فعمل أي فكرة ليس بالضرورة إفرازاً يتحرر الرسام بواسطته وعلى طريقته من نوبات أو افكار يائسة أو من فضوله القلق أو من الغرور الذي يدفع به الواقع بأشياء لا يملكها للسيطرة على الذات، فالانفعال هنا يعبر عن نفسه من خلال العقل الجمالي ومن خلال لذات تعد كحالة ذهنية في ضوء تحليل جمالي لفكرة متخيلة.
٣٨. إن التخيل يقوم في وحده خارج حدود الزمان والمكان من خلال رفع قدرات اللاوعي واللاشعوري ومن خلال حصيلة الانفعالات المثارة بواسطة التخيل وعبر تحويل الذات في الرسام كرمز قابل في توليد أشكال وصور جديدة ، وفي حالة من التجرد الروحي متمازجة مع ذاته ومحولاً إياه إلى طاقة عاطفية غامضة ، فالرؤيا هنا هي فكرة مبتغياها الجمال السامي عن طريق التخيل نموذج العينة / (لوحة ١٧).
٣٩. إن إلية التلقي/التخيل هي حالة ديناميكية يثيرها العمل الفني من خلال مشاهدته ، فيدفع بنا إلى ايجاد أو البحث عن مكوناته وتحديد كيانه كاستجابة وجدانية /فرح /حزن /تعاطف ، وان تعدد مستويات التلقي/التخيل يكمن في ثراء العمل الفني، وتبرز درجات تألقه وتدفعه ومدى انفتاحه على الاحتمالات المختلفة ، لذا فان المشهد المرسوم يمكن عه وظيفة من وظائف التلقي/التخيل ويساعدنا على تصنيف ممارسيه واختزالهم في صنفين هما التخيل المنفعل ، والتخيل الفاعل.

- الاستنتاجات :

- استناداً إلى ما توصل اليه البحث عن نتائج ، يستنتج الباحث جملة من الاستنتاجات ومن أهمها :
١. أفاد الرسم الاستشراقي في توظيف الكثير من معطيات المعرفة والفلسفة الغربية ، مهيباً الفرصة للرسام الاستشراقي في التحكم في تشكيلات اللوحة بشتى توظيفاتها البنائية والمفاهيمية على السواء .
 ٢. اتاحت النزعة الخيالية الرومانسية لدى الرسام الاستشراقي في إنتاج لوحة استشراقية بالية تخيلة للمتلقى نتيجة مشاهدته هذا الرسام في إعطاء فرصة لإطلاق معرفية الأشياء وخفايا الذات ، وتمكينه من السيطرة على اهتماماته الواعية واللاواعية والتعبير عن ذلك بصور نقية وفريدة

٣. إن للرسم الاستشراقي قدرة على محاكاة الواقع لامتلاكه ذاكرة صورية عالية يتمكن من خلالها في الاعتماد الكامل على استدعاء صور لصالح خلق متخيل فني ذي حس جمالي قائم على تقنية تكتيكية عالية، ويتغلب الرسام ببراعته الأكاديمية الكلاسيكية لصالح الخلق الفني وهو بذلك يمتلك المقدرة على مضاعفة العلاقات في التكوينات بين الإشكال على الرغم من هذا الامتياز ، إلا إن براعة الامتيازات وهوما حصل في الكثير من نتاجاتهم من شأنها إن تخنق ينابيع الإبداع إذا لم يتغلب عليها الرسام الاستشراقي ليحقق ذاته من خلالها .

٤. إن اختلاف المفاهيم التي غزت الرؤيا التصويرية للرسم الاستشراقي كانت نتيجة تأثره بالبيئة الشرقية والعادات والتقاليد والمعمار والحكايات..... الخ وازدحام الكثير منها إنشاء عملية وخلق اللوحة الفنية ، أدى إلى التعبير عن رؤية تخيلية ونشأة وخلق معادل صوري لتلك المفاهيم المزدحمة خاضعاً إياها للمعايير الحسية في تنشأة اللوحة لصالح الخطاب الجمالي .

٥. حاول أكثر من الرسامين الاستشراقيين إن يعبر أو إن يصل إلى أهداف مختلفة، منة من كان تسجيلياً خالصاً ، منة من كان لمصالح أخرى غير الفن ، كالرسم الذي يرافق الاثاريين أو بعض علماء الاجتماع أو العسكريين ، والبعض حاول تصوير ما جاءت به حكايات ألف ليلة وليلة التي بقيت عالقة في المعرفة والذاكرة الغربية في ذلك الوقت وخاصة موضوعات الجنس واللهو والمغامرات المستمرة ؛ وهنا وكأنه حاول الخضوع أو الاشتغال لصالح تلك الذاكرة أو ذلك الجنس ، فغرقت اللوحات في تلك الأجواء ، ومنهم من كان يفيض في خلق أجواء خيالية موظفاً بعض الإشكال الموجودة في البيئة الشرقية (بكل مكوناتها) لخلق أشكال وخطابات واجواء جديدة ليس لها علاقة بالشرق إلا ما يذكر منها في الإشكال الموظفة فيها.

٦. إن التخيل لدى المتلقي للرسوم الاستشراقية هو رؤيا نفسية عميقة تمر بعدة مراحل ابتداءً برؤية اللوحة الاستشراقية بصرياً ثم ذهنياً وحسبياً من خلال المخيلة ، وبما تملكه هذه المخيلة من رؤيا وهمية غيبية، مروراً بمستويات التصور الوهمي والتشابة لتظهير المثال منتهياً بتشكيل قالب مثالي تحت تأثير معادل صوري ذاتي كاستجابة خيالية بهيئة انفعال أو صورة يختفي بعض جوانبها، ويظهر الآخر بمعادل آخر موضوعي/شكلي وعلى هذا الأساس تنشأ اليه التخيل لتكون مدركه بحكم الذائقة الجمالية .

٧. استلهم الرسم الاستشراقي لمظاهر الفكر الشرقي الروحي ، مما ترك فضاء واسعاً للبحث عن خيال واسع من خلال عناصر ذات الرسام الاستشراقي للوصول إلى الهدف الذي ينشده .

- التوصيات

- في ضوء الدراسة ، وما أسفرت عن نتائج واستكمالاً للفائدة والمعرفة ، يوصي الباحث بما يلي :
١. توظيف أسلوب الرسم الاستشراقي ، في منهج قسم الفنون التشكيلية لطلبة كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية ، اعتماداً على آليات التخيل والاشتغال فيه .
 ٢. ضرورة إطلاع دارسي الفنون والجمال على آلية التخيل في الرسم الاستشراقي كي يتسنى استخدام هذا المفهوم وإدراكه في الدراسات والبحوث الجمالية والنقدية وتاريخ الفن.
 ٣. ضرورة تكثيف الإصدارات والمطبوعات في الدراسات الاستشراقية الأجنبية المترجمة ومنها ما يختص في رسوم المستشرقين في دور النشر العراقية .
 ٤. اهتمام الباحثين التربويين بدراسة اليه التخيل بجوانبها العلمية والفنية لغرض الوقوف على عملية التخيل في الرسم الاستشراقي والإفادة منها في دراسة الحقول المجاورة الأخرى .
 ٥. ضرورة استحداث قسم للدراسات الاستشراقية في كليات الآداب ، حيث يساهم في نشر الوعي المعرفي والجمالي وخلق نظرية جمالية تحمل في خصوصيه رسوم المستشرقين واستفهام نظره المستشرقين إلى بلادنا العربية .
 ٦. ضرورة توعية طلاب الفن بآليات التخيل التي يخضع لها إنشاء ممارسته في تشكيل العمل الفني، وكيفيه اشتغال آليات التخيل (استذكار، صور، وعي ، لأوعي ، معرفة ، تأثيرات بيئية) في استنباط المتخيل وتجسيده جمالياً.
 ٧. ضرورة إصدار مطبوعات لسلسلة الدراسات الشرقية واستكمال الجهد الجبار الذي أقامه نخبه من الأساتذة الأكفاء في هذا المجال وهي مجلة الاستشراق التي صدرت بأربعة أعداد ثم توقفت بحكم الوضع الحالي الذي يمر به القطر .

- المقترحات :

استكمالاً لمتطلبات البحث ، ولتحقيق الفائدة ، يقترح الباحث إجراء البحوث الآتية :

١. التخيل وتطبيقاته في رسوم الرسام الاستشراقي جيروم .
٢. تجسيد المرأة في الرسم الاستشراقي .
٣. اثر البيئة الشرقية في الرسم الأوربي الحديث .
٤. اثر الزخرفة العربية في الرسم الاستشراقي .
٥. اثر الأدب العربي في الرسم الاستشراقي .

٦. اثر العمارة في الرسم الاستشراقي .
٧. اثر الأزياء في الرسم الاستشراقي .
٨. اثر الجنس في الرسم الاستشراقي .
٩. اثر البعد الاجتماعي في الرسم الاستشراقي .

المكونات العربية في البنية الجمالية للرسم الاستشراقي.

أصاب الشرق رسامي الغرب بلفحة من الدفء الوجداني، وقبسوا من شمس الشرق نوراً أضاعت ألوانهم، فقد رحلوا من بلادهم بحثاً عن كل غريب وغير مألوف فوصلوا الشرق وانبهروا به، وكان جزءاً من البهاء الشرقي انتقل إلى صميم أعماقهم، وليس الرسم الاستشراقي إلا مرحلة من مراحل نزوع الأوربيين إلى البلاد الغربية عليهم، وكان هذا النزوع قائماً تاريخياً منذ عصر الرومان الذي حاولوا جلبه إلى بلادهم، لكن مرحلة الاستشراق بدأت الحقيقية في الرسم من اللحظة التي شرع الفنانون الأوربيون فيها برسم شخوصهم معتمريين ومتمنطقين بالأحزمة،* وكان سقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين عام (١٤٥٣م) إيذاناً بتسرب المظاهر الشرقية إلى أعماق الفنان الأوربي، فما لبثت أزياء الغزاة الأتراك بقفاطينهم وعمائمهم المرصعة بالجواهر وسيوفهم المقوسة إن شفت طريقها إلى لوحات الفنانين، وكان محط هذا الاتجاه الفني مدينة البندقية، حيث يستقبل أمراؤها في ثيابهم الدمشقية السفراء الأتراك المعتمدين مصحوبين بالجنود الانكشارية المدججين بالأسلحة العجيبة.^١ لذا يصف الرسامين الشرق بأراضي الشمس العجيبة ذات الامتداد الكوني، حيث الجفاف والصحراء، تحت شمس لا زوردية وضيء ملهب، وتلألؤ النجوم التي لا يحدها حصر عبر الليالي الشفافة الغامضة، وهو العالم المليء بالأسرار، والمحاط بالغموض الذي بنى عليه الغربيين الأساطير والقصص الخيالية لذا فهو عالم يستحق المغامرة والسفر ومحاولة تصويره.^٢

وقد تنوعت الموضوعات التي تطرق إليها الرسامون المستشرقون، فاهتموا بالطبيعة حيناً، واعتنوا بالعمارة الإسلامية، والدور المزخرفة، حيناً آخر، كما تتبعوا الحياة اليومية في الأزقة الضيقة بروية فنية، ورصدوا العادات الاجتماعية كحفلات الزفاف والختان وليالي السمر وجلسات المقاهي والأزقة، وقد كان للمرأة دور كبير وواضح في لوحات الرسامين المستشرقين الذين وجدوا جمالاً متميزاً وسحراً غير مألوف فيها، ومن خلال ما قدمناه يمكننا الإشارة إلى أهم الجوانب العربية التكوينية في البنية الجمالية في الظاهرة الاستشراقية في فن الرسم والتي سوف نستعرضها وكالاتي :

- الأثر الجمالي للادب العربي في الرسم الاستشراقي:

من المؤكد إن التدوين التشكيلي الاستشراقي للبلدان العربية بدأ كما أسلفنا منذ القرن الخامس عشر الميلادي، أي مع بداية غزو أفواج الاستكشاف لمنابع الوجود والحضارة الإنسانية، لتأخذ الأخيرة مكانتها عالمياً في الطرح والتداول الأدبي والفني* فكان إن أتسم ذلك التدوين بمزج فلسفي لانفعالات فنية يغمر تفاصيلها الجزئية ضوء باهر، واستحوذت كل الأشياء المعبرة

* لقد رسم الكثير من الاستشراقيين أنفسهم بأزياء عربية مختلفة مثل (دافيد)، (روبرتس) الذي صور روبرتس سكوت لودر وآخرون كثيرون (شكل ١). (وللمزيد).

Pelte, Christine. Orientalism In Art. Translated from the French by John Goodman, ١٩٩٨. p. ١٠٣.)

^١ ثروت، ثروت، الشرق في عيون غربية، مجلة العربي، وزارة الإعلام، دولة الكويت، ١٩٨٧م، ص ١٥٢.

^٢ بهنسي، عفيف، اثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق، ص ٥.

* من المعلوم إن اللغة هي إحدى المظاهر الأساسية لوحدة الجماعة البشرية التي تؤثر تأثيراً قوياً في وحدة الذوق، بحكم امتلاكها وسائل تعبيرية مميزة وخاصة بكل كيان اجتماعي تاريخي بذاته، وترجع الأهمية الفنية للغة إلى سببين اثنين: الأول؛ يتعلق بكون اللغة وسيلة تعبيرية في نشأتها، فأدى هذا إلى بلورة مقاييس متفاوتة للحكم على هذا الدور. إما السبب الثاني؛ فيعود إلى الفنون الكلامية التي ابتدعت شكلاً خاصاً لأهداف فنية جمالية تختلف باختلاف اللغة، سواء كان ذلك بالنسبة لشكلها أم كان فيما يتعلق بمضامينها أو صورها الإيجابية والبلاغية، كما هو الأمر بالنسبة لأساليب الشعر أو الرواية، وفي كلتا الحالتين فإن اللغة التي يتكلم بها كل شعب أو أمة تحمل في مضمونها، أحكاماً ذوقية خاصة. (للمزيد ينظر: خالد، عبد الكريم هلال، الاغتراب في الفن، المصدر السابق، ص ٩٠).

عن شخصية الشعر وطرزها الأدبية على هاجس الفنان واحاسيسه التعبيرية، ولهذا كان التحدي في فهم الإيقاعات اللغوية والخصوصية العاطفية لها، أي من مفرداتها الجمالية يمكنهم توظيفها من بين كل الخيارات التي تزخر بها الثقافة العربية، ومن ثم تركيزها في أعماق بؤرة التكوين الفني (اللوحة الفنية)، لهذا كانت تسكن رؤاهم الإبداعية موجات من الظل والنور تنبعث منه حميمية المكان المتألق في الفضاء الحسي والذهني.^١ علماً إن الفكر العربي في تلك الحقبة بقي إلى حد ما قليل التأثير بالفكر الأجنبي، محافظاً على شخصيته عبر العصور، ويؤكد (ريز لر) في هذا المجال: (انه لما يدعو إلى الاستغراب إن الأدباء العرب لم يتأثروا كثيراً بالأدب الإغريقية الواسعة)^٢. كدلاله على أصالة فكرهم وأدبهم العميق في تلك الفترة، وقد أضحي من المؤلف التعامل مع ما ينتج عن ذلك من تباينات في أشكال التعبير الفني أو الأدبي في العالم بأسره فالادب بوصفه ميداناً أصيلاً للتصورات اللغوية والحياتية وجانب مهم في بناء إيقاع الشخصية أو الامكنة أو الفضاءات والطرز أو السلوكيات التي تنتشر ثم في بناء اللوحة الاستشراقية خيالياً، باستخدام الوسائل والمقومات الصورة الأدبية نفسها لإبداع استشراقي في مستويات أفضل من اللغة العادية التداولية، فلا يمكن استعارة أساليب تعبيرية من لغة أخرى لتحقيق التعبير التلقائي الذي تميزت به موضوعات الشرق للادب وللشعر وأشكال ظهوره، وذلك لأن الادب والشعر العربي ليس مجرد ألفاظ وحروف، بل يتضمن تصورات ومعاني تتجاوز شكله التعبيري المجرد إلى استلهاً القيم والوجود من الواقع وعلاقات الناس به.^٣

وإذا كان الأدب يتأثر بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في كل أمة ويتطور خاضعاً لها، فانه يبقى مؤثراً في تلك الأمة، ويهز أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ويؤدي أخطر الأدوار في تطويرها، لذا عده الرسام الاستشراقي منبع من منابع الشرق للغرب.^٤

مع بداية القرن التاسع عشر كان هناك ميل عند أصحاب النزعة الرومانسية في الهجرة الروحية إلى الشرق، بدت هذه الظاهرة أولاً عند الشعراء والكتاب ثم انتقلت إلى أصحاب الفن (الرسامين)، وكان ما دفع الرسامين والشعراء إلى خارج أوطانهم هو الاتجاه الرومانسي، حيث لم يبق لديهم شيء مثير للاهتمام، فأصبحت الهجرة والغامرة والاغتراب من الأمور الأساسية، فتدفق المئات من الفنانين والرحالة والكتاب الأوروبيين سعياً وراء المغامرة أو بحثاً عن الآثار الفنية، فكان الرسامين والشعراء قد اغنوا صورهم المثيرة عن الشرق، وكانت تلك الرؤية وما كتبه الادباء والشعراء من آثار ساعد الفنانين في الولوج إلى عوالم شرقية في لوحاتهم من خلال ما قراؤه لدى هؤلاء الادباء والشعراء.^٥

وكان الاستشراق المتمثل بترجمة الكتب والحكايات العربية الدور الكبير في ازدياد الاهتمام الفكري بهذا الإرث العربي حيث التقى هذا التيار مع تيار حب الاستطلاع في الشرق فأثار الرسامين لتصوير هذه العوالم الجديدة والتي انتشرت بين العامة والخاصة بشكل لا يصدق،^٦ وحين نظم (غوته) بعض من أشعاره لم يكن يدري إلى أي مدى ستصبح رؤياه هذه يوماً ما واقعاً لا سبيل إلى إنكاره أو تجاهله لتأثيره الواسع على ما بعد من الادباء والرسامين، كان العصر آنذاك هو عصر الرومانسية الأوروبية، عصر الشعراء والرسامين والمغامرين والمكتشفين والمسافرين إلى الشرق بحثاً عن عالم آخر متماسك يغيّر عالم الغرب، عصر

^١ ينظر: ال خليل ، انور بن محمد ، الثقافة العربية تنثري خيال الفنان الغربي، الاستشراق، المصدر السابق ، ص ١٢

^٢ ينظر: نفسه، ص ١٢-١٣.

^٣ ينظر: خالد، عبد الكريم هلال، الاغتراب في الفن، المصدر السابق ، ص ٩٢.

^٤ ينظر: الشوباشي ، محمد مفيد ، العرب والحضارة الأوروبية ، مشروع نشر مشترك بين دار الشؤون الثقافية ببغداد والهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، بغداد، (د ب) ، ص ٩١ .

^٥ ينظر: احمد، جنان محمد، الفنانون المستشرقون بين الخيال والواقع فنون البصرة، المصدر السابق، ص ٣٨.

^٦ ينظر: هللر، اردموتة، الغرب في مرآة الشرق فكر وفن، المصدر السابق، ص ٣٨.

الاقتنان بالشرق، وكان للشرق عالم آخر مغاير/ غريب/ ساحر ذو جاذبية على (غوته) ومعاصريه من الأدباء والرسامين.^١

ويعد اقتباس الشعراء ومنهم (دانتلي)* من الأدب العربي موضع شك، فلقد اثبت المستشرقان (اسبين بلاثيوس) الأسباني و(شيروللي) الإيطالي، إن كتباً إسلامية عن معراج النبي محمد (ص) كانت متداولة في إيطاليا قبل ميلاد (دانتلي)، وإن شعراء معاصرين له ضمنوا شعرهم شيئاً من قصه المعراج، وتأكد لديهم إن الأواصر بين رسالة الغفران (للمعري)** (٩٧٣- ١٠٥٧م) بين الكوميديا الإلهية قوية جداً.^٢ كذلك انتشرت في نهايات القرن الثامن عشر، في جميع أنحاء أوروبا ترجمه (أنطوان جالان)*** لكتاب (إلف ليلة وليلة ١٧٠٤ - ١٧٠٨) فأوجدت بدائع (إلف ليلة وليلة) تياراً جارفاً في الفن والأدب والموسيقى والتصوير عرفت باسم (غرائب الشرق وبدائعه)، وكذلك إن أغنية (رولان) وهي أقدم الأغاني البطولية الفرنسية، لا تتجاهل الشرق، ولكن المنزلة التي أحلتها فيها ذات طابع خاص للغاية، فالشاعر حين يروي المعارك الأسطورية التي واجهها المسيحيون والمسلمون في أسبانيا يجهد نفسه على الخصوص بإيجاد أسماء معينة للرجال والأقطار، لكي يعزوها إلى خصوم الإفرنج، والكثرة من هذه الأسماء خيالية، وبقدر ما هي خيالية من المفاهيم المعزوة إلى أخلاق المسلمين ومعتقداتهم، ومع ذلك فالجمهرة الكبيرة من هذه الأسماء تلوح صدقاً من أصل شرقي، وهي تعيننا على تمييز ذوق الجمهور الذي كان ينصت إلى أناشيد الشعراء المتجولين تنسماً لنغمة شرقية جديدة وهذا مما هيا أرضية معرفية متخيلة من الشرق وطبيعته وغموضه في العقل الأدبي الواعي، أو ذاب في مخيلة لا واعية، فخرج على شكل صورة تشكيلية أو مفردات فنية أو تكوينية حمل هذه الطبيعة وهذا الغموض. وهذا يحتاج إلى عملية تخيل حتي تصل إلى مرحلة التأثير على المتلقي وقراءتها.^٣

وفي القرن التاسع عشر - أيضاً - عرف العودة إلى الاهتمام الأوربي بالشرق العربي ليس في الإبداع الأدبي والرسم فحسب، بل مع مسرح (موليير، و كورناي، و راسيين، و شكسبير)* فقد اندفع الشعراء والإدباء والفلاسفة الغربيين أيضاً وراء الشرق وهكذا كتب (شاتوبريان)** عن عبقرية المسيحية وتحدث (لامارتين)*** عن رحلته في الشرق وظهر

^١ ينظر: خالد، عبدالكريم هلال، الاغتراب في الفن، المصدر السابق، ص ٩١.

* عثر على بعض المخطوطات بالفرنسية في مكتبة البودليانا بأكسفورد، مكتوبة باللغة الفرنسية القديمة ومنها جيم دانتلي ومنها إشارات تعود إلى أصول عربية وكذلك وجد مخطوطات أخرى باللاتينية في المكتبة الوطنية بباريس وهي ترجمة واضحة لقصة الأسراء والمعراج التي قام بها الرسول محمد (ص) في مملكتي الفردوس والجحيم. (للمزيد ينظر: وهبه، غبريال، اثر الكوميديا الإلهية لدانتلي في الفن التشكيلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧ م، ص ٢٢).

** أبو العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان محمد التنوخي المعري، ونسبته إلى قرية النعمان بالقرب من حلب الشام، ولد لأسرة تعمل في القضاء وهورين المحبسين، الدار والعمى، اشتهر، بالزوميات ورسالة الغفران. (الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٤٤١).

^١ ينظر: هللر، اردموتة، الغرب في مرآة الشرق، فكر وفن، المصدر السابق، ص ٣٤.

*** يقول (جالان) إن كلمة الشرقي كان قد خطط لها أن تشمل بصورة رئيسية شرقي المتوسط، وكان أول مترجم لآلف ليلة وليلة، وهو مستعرب متميز، بين ما حققه سابقة، وقد اجاد اللغة التركية والفارسية والعربية، له كتاب غرائب الشرق وبدائعه. (ينظر: سعيد، ادوارد، الاستشراق؛ المعرفة السلطة الإنشاء، المصدر السابق، ص ٩٣).

^١ ينظر: ريتشارد، جان، تأثير الشرق على الأدب الغربي في العصر الوسيط، ت: اكرم فاضل، مجلة افاق عربية، بغداد، السنة الثامنة ايلول، ١٩٨٢م، ص ٢٢.

* مجموعة من الكتاب المسرحيين الكبار لهم دور واضح في منهجه الفكر الغربي وخاصة في مجال الفن المسرحي، لهم اهتمامات كثيرة في مجال العلوم الشرقية والإسلامية منها مسرحية (عطيل) و (البرجوازي المهذب) و (السيد). (للمزيد ينظر: حميش، سالم، الاستشراق في افق انسداد، المصدر السابق، ص ١٧ - ٢٢).

** أحد المستشرقين الكبار في مجال الأدب، وقد حرص على إن ينقش اسمه على اهرامات مصر، وكان يقول، أنه ينذر نفسه ليقوم في صمت كنصب لوطني، له عدة كتب منها رحلة من باريس إلى مصر (١٨١٠-١٨١١).

هيجو (في مشرقياته شديد الالتحاق بهذا العالم الساحر ، إلا إن أعظم الأدباء الذين تأثروا بالشرق كان (غوته) في ديوان شعره الشهير (الديوان الشرقي للمؤلف الغربي) وجعل عنوانه باللغة العربية على الغلاف وقد كتب هذا الديوان بعد أن قرأ القرآن الكريم وأمعن فيه، واطلع على تاريخ الرسم العربي وقصة الإسراء والمعراج، ودرس بطولية (صلاح الدين الأيوبي)، وقد تضمن هذا الديوان الكثير من آيات القرآن الكريم، وهذا ما أثر فيما بعد على بنية الرسم، فالتنافذ بين الاجناس يضمن انتقال البنى المعرفية والجمالية^١، ويبدو أن الشعر قد أمد الرسامين الاستشراقيين بطاقة موحية، جعلت من الجو الشرقي كثيراً ما يتبلور ويصبح أكثر سحراً، غير أن ذلك الجو كان مأساوياً حاداً بعض الشيء، ولكن (الموسوي) يرى إن الحكايات قد قدمت للاوربيون خلاصة مركزة لحياة الشرق – العربي – إذ هي تقدم تقريراً شاملاً لبانوراما الحياة الشاملة المتغيرة في الشرق^٢. ولقد أوجدت هذه البدائع الخاصة بالحكايات الشرقية تياراً فنياً- تشكلياً متنامياً ذا اتجاه استشراقي وجد في الحكاية تحرراً فنياً وخروجاً بارعاً على الحدود الرواية المألوفة، فكان هذا المجال جانباً مهماً استقى منه الادباء والشعراء والرسامون* وبالتالي ساعدتهم هذه النتاجات الأدبية بان تلهم عدداً كبيراً من الفنانين الأوربيون في أبداع لوحات استشراقية متخيلة نقلت الصور الشعرية المتخيلة عن أساليب الحياة في الشرق^٣.

ويمكن إن نصف الليالي العربية بأنها رحلات خيال في فكر الرسام المستشرق وكانت قد ألقت هذه الحكايات مزيداً من الضوء على المجتمع العربي القاءً مباشراً أو رمزياً منذ القرون الوسطى في إطار أسطوري عبر رحلة خيالية ذات طابع سحري جميل مما وفر أرضية معرفية لتلك الرحلات الخيالية فيما بعد^٤. ففي الشرق؛ يبحر الخيال عبر الليالي نحو طبائع وعادات وأخيلة وأفكار وعقائد في ركوب الإسفار، واقتضاء المجهول، وفي الليالي محاربون بسلاء على نحو خارق للمألوف، إن الليالي كانت أهم حافز لرسومات وتكوينات لرسامي الاستشراق، ذلك التنبيه جعل شهوة الاستيلاء-ربما أصبحت- عارمة عند الغرب بعد أن تسربت إليهم (الليالي) شفاهياً أو بالسماع عقب الحروب الصليبية، ثم بعد ما ترجمت إلى الفرنسية مطلع القرن الثامن عشر بوساطة (انطوان جالان) ،بعدها أصبح الشرق فردوساً أرضياً يرنو إليه أدباء ورسامي الغرب ومنهم الاستشراقيون فيشدوا إليه الرحال ولو بالخيال وذلك اضعف الأيمان لديهم، فمن قرأ الليالي فكأنه ارتحل إلى الشرق ورآه وسمعه ولمسه بيده^٥.

(للمزيد ينظر: بهنسي ، عفيف ، اثر العرب في الفن الحديث ، المصدر السابق ، ص١٢. للمزيد ينظر: سعيد ، ادوارد، الاستشراق ؛ المعرفة السلطة الإنشاء، المصدر السابق، ص١٨٥).

*** مستشرق فرنسي بدأ رحلته الى الشرق عام(١٨٣٣م)، وكان يقول، إن رحلة الشرق هي مثل فعل جليل من أفعال حياتي الداخلية، وكان يكرة الرومان ويحب اليهود والمصريين والهندوسيين، له قصيدة في ذلك وتسمى وداع (ينظر: سعيد ، ادوارد، الاستشراق؛ المعرفة السلطة الإنشاء، المصدر السابق، ص١٩١).

^٢ ينظر: بهنسي ، عفيف ، اثر العرب في الفن الحديث ، المصدر السابق ، ص ١٢ .

^١ ينظر الموسوي ، محمد حسين ، الف ليلة وليلة في الغرب ، سلسلة الموسوعة الصغيرة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، ١٩٧٧م، ص٧٣ .

* مثل: (ولتون ومارلو و سرفانتس و بايرون و غوته).

^٢ ينظر: السامرائي ، مجيد عبد الله ، واقع رسوم المستشرقين في مصر والعراق في القرن التاسع عشر ، المصدر السابق، ص٤٢ .

^٣ ينظر: نفسه، ص ١٣ .

^٤ ينظر: خلوصي ، صفاء ، دراسات في الادب المقارن والمذاهب الادبية ، المصدر السابق ، ص ٢٦ .

ان عملية نقل الرواية والحكايات في تصور الفنان الاستشراقي بعد واضح في رسومات المستشرقين؛ فهو يمثل النص المترجم اللوحة تمثيلاً مدركاً ما لخصائص البنيوية* الكلية لتلك الروايات والحكايات، وان ما تمثله في لغة تشكيلية قادرة على تجسيد هذه الخصائص إلى أقصى درجات التجسيد المتاحة^١ فهذا الشرق الساحر الذي كان يبدو للغرب مصدر رفاهية وترف جعل الكثير من أهل الغرب ومنهم الرسامين يتمادون فيصدقون أخيلتهم التي إشاعتها الليالي بعد ترجمتها، وعندها أصبح الشرق من خوارق، ومخادع، ونساء، حلماء لديهم، كل هذا روج رواجاً يشير إلى المرح والبهجة عبر تلك (الرحلات الخيالية) المترجمة، في وقت كانت أوروبا كلاسيكية مليدة بالغيوم يقابلها شرق نقي صافي السماء تغمر أراضي حرة وخيال ومشاعر جياشة لا تحد^٢.

ومن هنا يبدو التصوير للرسم الاستشراقي إلى حد ما عملاً حدسياً صرفاً يشترك في تصويره العقل ممتزجاً بالعاطفة دون إن يتاح لواحد منها إن يشتغل في انفعاله، لتكوين عمل واقعي صرف يقوم على المحاكاة والمنطق والقاعدة- كما هو الأمر في الغرب بشكل أقرب إلى النحت- أو لتكوين عمل صوفي صرف يقوم على معاكسة الواقع واللجوء إلى أنواع خيالية من الوهم والهذيان واحلام اليقظة كما هو الأمر في الفن السوربالي، فالرسم الاستشراقي فن قائم بذاته يلتقي في منطلق الفن المبدع بحسب تفسير (برغسون) ** و(كروشه) *** للفن المبدع،

واللذان تحدثا عن الحدس* والخيال كآلية أساسية لبناء العمل الفني المبدع.^٣ وعلى الرغم من إن الليالي العربية** أو حكايات ألف ليلة وليلة كانت ذات تأثير كبير على الفنانين في رسم مواضيع

* ظهرت البيبونة كمنهج ومذهب فكري على إظهار رد فعل على الوضع (الذري) (من ذرة اصغر جزء في المادة) الذي ساد العالم الغربي في بداية القرن العشرين وهو وضع تغذى وانعكس على تشظي المعرفة وتفرعها إلى تخصصات دقيقة متعددة ثم عزلها عن بعضها البعض لتجسيد من ثم (إن لم تغد) مقولة الوجود بين حول عزله الإنسان وانفصاله عن واقعه والعالم من حوله. ينظر: الروبلي، ميجان، سعد اليازجي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، (دب)، ص ٣٢.

^١ ينظر: سعيد، ادوارد، الاستشراق؛ المعرفة السلطة الإنشاء، المصدر السابق، ص ١٠.
^٢ ينظر: السامرائي، مجيد، واقع رسوم المستشرقين في مصر والعراق في القرن التاسع عشر، المصدر السابق، ص ١٤.

** هنري برجسون (١٨٥٩-١٩٤١م) يهودي فرنسي، نزحت أسرته إلى انكلترا، أهم كتبه: فكرة المكان عند أرسطو، الطاقة الروحية. (الحفي)، عبد المنعم، الوسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٩٦.
*** بنديتو كروتشه (١٨٨٦-١٩٥٢م) إيطالي، اشتهر بكتابه، الاستطيقا بوصفها علم التعبير وعلم اللغة العام، عام ١٩٢٠م. (ينظر: نفسه، ص ٣٨٦).

* إن دراسة الحدس يكشف من انبعاث الروح الشرقية في الفن الأدبي، تلك الروح التي أرسيت معرفتها فيها جمالية وفنية خاصة، وجهة إليه أنظار الغرب الذي أشغلتها المادية وانغماسه المعرفي بالعالم الحسي، محرراً الفنان العربي عقله ومخيلته من أسر الواقع وما فرضته من معالجات تصويرية أرسنها فنون عصر النهضة، فتحوله إلى استنباط وخلق مقابلات تشكيلية قادرة على التعبير عن القوى الروحية والخفية، فتأثير الفن الشرقي كان خليفاً لاستحسان تجريدي في أعمال الفن عموماً، وإذا كان الغرب يتقدم في معرفة شيء فان الشرق يتقدم في معرفة الذات، وكلاهما يسبحان حضارياً في ماء واحد. (ينظر: ماجد، علي مهدي، الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية الفنية جامعة بابل، غير منشورة، ٢٠٠٣م، ص ٨).

^١ ينظر: بهنسي، عفيف، جمالية الفن العربي، سلسلة الكتب الثقافية عالم المعرفة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مطابع البقعة، الكويت، ١٩٧٩م، ص ٤٤.

** وحتى يلائم أسلوب (الليالي) المبدع الذوق الأوروبي حاول (جالان) إن يتخيل بعض المفردات ويحوها، مما جعل شيوع هذه الحكايات شائعاً على كل لسان، لقد كان (جالان) نفسه قاصاً يدرك أسرار اللعبة وقد أبدع في ترجمة (الليالي) بتقنياته وخبرته الخاصة ويؤخذ على (جالان) انه ترجم الليالي وصورها على نحو يجعلها ملائمة لبلاط (لويس الرابع عشر) والتسالي والاسمار التي كانت تدور فيه، لكن (جالان) يعتقد انه استطاع نقل الحكايات التي في الليالي العربية محافظاً على الرموز السحرية التي تغلفها في اصل النص العربي، ورغم اختلاف وجهات النظر، فقد ظلت ترجمة (جالان) طوال عقدين من الزمان تمثل المعنى المفهوم للشرق في

عن الشرق، إلا إن هذا الأثر لا يصعب العثور عليه في لوحات الكلاسيكيين وفن الباروك كلوحات (رامبرانت) *** مثلاً بالرغم من انه توفي سنة (١٦٦٩ م) أي قبل ظهور أول ترجمة أوربية معروفة لإلف ليلة وليلة بنصف قرن، ومع ذلك كان (رامبرانت) (شكل ٣) من الفنانين الذين صوروا الجوانب الشرقية بشاعرية رغم انه لم يزر الشرق إلا إن اهتماماته كانت نتيجة تأثره بالفنون خصوصاً تلك الفنون التي تمثل تصوير المنمنمات المغولية^١.

لقد كان عصر النهضة بصورة عامة ورسامي الفن الاستشراقي بصورة خاصة مدركين للعالم الحسي في مخيلتهم المرتسمة من جراء تأثرهم بالفلسفات الشائعة آنذاك والمتمثلة بالفلسفات الارسطية أو الافلاطونية، فاستبدال التعبير التصويري بالمكون التقني التخيلي، بفضل ممارسة الصياغة المدنية التي لم يفلح في خلقها من مشارب التفكير الشرقي معوضاً إياها باللجوء إلى استخدام مبدأ إنتاج الشكل التصوري في المجازي النابع من فكرة الشيء العياني وتجسيده في قالب فني، كما عكست الكلمة الشعرية صورة الشيء المادي المرتسم في مخيلة الشاعر فاقتضى التطابق بين (الكلمة والصورة) و(الصورة الرسم) إلى التعامل مع الانسجام والإيقاع في الفن الاستشراقي، وهو ما يمكن التعبير عنه بمقياس الجمال في إثرهم الفني الذي عبر عنه النمو الداخلي للأجواء النفسية المرتبطة برهن حياتهم الفنية^٢.

وكذلك وجد أيضاً في (مقامات الحريري) * مجموعة من القصص تميزت بدقة الملاحظة وخصب الخيال وبلاغة النص، وكانت لها شهرة شعبية ومكانة في الأدب، وهي تحكي قصة (أبي زيد السروجي) وهو رجل فصيح اللسان حاضر البديهة، واسع الحيلة، فقير رث الحال ويهوي التخفي تستراً من الخصوم، وكذلك يأتي الكشف عن رسوم المخطوطات (يحيى بن محمود بن يحيى الواسطي) في مخطوط (مقامات الحريري) بأسلوب رشيق بسيط كشف عن مفهوم جمالي أصيل وعبر عن ملامح الحياة والبيئة، وكانت رسومه مصدر دراسة لأصول فن التصوير البغدادي وأساس بعض الدراسات الاجتماعية والفلكلورية والتاريخية ذات الأثر الواضح في الرسم الاستشراقي^٣.

إن عمل الرسام الاستشراقي في هذا المجال يوضح قدرة خياله في التحويل لقدرة ترغم العالم على محاكاة ذلك الخيال، فليس على الخيال دائماً إن يحاكي الواقع الخارجي^٤. جاء رسامو المواضيع الاستشراقي، روا حالة مهمة من حالات الاتصال بالمكان، رغم من إنهم لا يعتمدون على التعامل البصري المباشر في كل أعمالهم، أي انه ليس من الضروري إن يكون المشهد المعاش حياتياً سيما وان الفاصل الزمني والمكاني بينهما كبيراً جداً كما إن حاجة الاستحضار قد فرضت مجموعة من التخيلات الفنية المستندة إلى رغبة عارمة في الخلق، ومثل هؤلاء الفنانين يققون على هامش الكلاسيكية، لأنهم كانوا أكثر من مسجلي وقائع تخيلية مسبقة التصور وخاضعة للأفكار والصور الأدبية الشائعة، إلا إن ذلك لم يمنع من إن يكون لكل منهم أسلوبه

عيون الغرب، بل إنها بداية الرحلة إلى الشرق والكشف عن أسراره. (ينظر: القلماوي، سهير، الف ليلة وليلة، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٧٦م، ص ١٨).

*** تجدر الإشارة هنا إلى وجود لبعض من لوحات (رامبرنت) ذات النفس الشرقي كلوحة بورترتيت (شخصية ذات عمامة يعتقد انها تعود للرسام نفسه أي انه رسم نفسه بعمامة ذات طابع شرقي). (ينظر شكل ٢) للمزيد ينظر: نفسه، ص ٤١.

^٢ ينظر: نفسه، ص ١٨.

^١ ينظر: فيدوح، عبد القادر، الجمالية في الفكر العربي، من منشورات اتحاد الكتاب العربي، سوريا، ١٩٩٩م، ص ٤٥.

* مجالس أدبية صنفها ابو محمد القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان الحريري (٤٤٦-٥١٦ هـ) في البصرة واشتملت على الشيء الكثير من كلام العرب من لغاتها وامثالها ومن عرفه فقد استدل على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة مادته. (للمزيد ينظر: ابن خلكان، وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان، ج ١، مطبعة بولاق، القاهرة، (د.ت)، ص ٥٣).

^٢ ينظر: بهنسي، عفيف، جمالية الفن العربي، المصدر السابق، ص ٤٥.

^٣ ينظر: ببيرون، جلن، الرومانس، ت: عبد الواحد لؤلؤه، دار الرشيد للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٨٠م، ص ٤٢.

وخياله وتصورات ورؤيته للشرق في التخطيط والتكوين أو التلوين، لذلك كانت بعض اللوحات التي تصور المشاهد الشرقية لدى هذا النوع من الرسم يغلب عليها طابع التخيلي الذي لا يتلائم مع واقعية الأجواء الشرقية في البعض منها، ولأنها منسوجة من عالم الخيال، فقد مثلها الفنان الأوربي من خلال المفردات التي استقاها عن الشرق لتتحول لديه إلى نموذج كلاسيكي يلبسه كل الموضوعات فيصبح غريباً بمجرد إن يلبسه ملابس شرقية ويخضع بعد ذلك للصياغة نفسها؛ وقيم الضوء والظل المنتمية إلى المعالجات الفنية والجمالية للعصر الكلاسيكي.^١

- اثر البيئة العربية في الرسم الاستشراقي .

تشكل البيئة بمفهومها الطبيعي أو الجغرافي أساساً في التمايز القومي للفنون، حيث تأكد بالفعل تأثير عوامل البيئة والمناخ في ذوق الشعوب وإبداعاتها، ونظراً للاختلافات التي تحكم البيئات جعل الفن يتفاوت من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، وما خلفه هذا كله من أثار في حياة الإنسان البشري في مفاهيمه وعقائده وأذواقه^٢. وإذا كان المنظور البيئي الحضاري سمة عامة تميز المجتمعات البشرية، والذي يتجلى من خلال تأثير البيئة في القيم والممارسات والخصال الثقافية التي تحدد الهوية الحضارية للأمة (إذ لكل أمة منظور حضاري)، فإن اختلاف ظروف ونشأت وطبيعة الأمم والمجتمعات البشرية، قد خلقت بدورها تفاوتاً في كيفية تعبير كل شعب وأمة عن منظورها الحضاري الوجودي العام، لذا فإن علاقة الإنسان ببيئته أو بالمكان الذي يعيش فيه، تتجسد في أبسط صورها نموذجاً فريداً للانتماء إلى الطبيعة المألوفة لدينا، ويتمثل هذا في بتطبعنا ببعض الطباع، وفي مظاهرنا الهادئة، أو الثائرة، والباردة، أو الدافئة، ولذا يمكن إن نعدّها مفهوماً وجوهرًا للفن، فضلاً عن كونها تعبيراً عن علاقة البشر بعضهم ببعض في المكان أو الفضاء أو المجال الذي يصبح عندئذ جزءاً من تلك العلاقة^٣.

إن انتماء وامتزاج الفنان الاستشراقي بالطبيعة الشرقية أصبح انتماء إلى الذات، لذلك فإن ذات الرسام هنا تكون مرجعاً وجوهرًا للعملية الإبداعية والأحكام الجمالية، أي إن عناصر الذاتي (الوعي، اللاوعي، الوجدان، الخيال، الإرادة) * تقوم بعملية التخيل للفنان / التخيل للمتلقى متجاوزاً الحقائق والملاموسات الحسية للصورة لصالح العمليات الجمالية والمقترحات الصورية الجديدة التي تتناسب مع طبيعة الذات ومجالها وسياقها التي تعيش فيه، وهكذا فإن الطبيعة التي تنعكس على الوجود الإنساني في شتى جوانبه، تنعكس أيضاً على الرسم الاستشراقي الذي يصور مظاهر هذه البيئة ومميزاتها، ومن هنا نشأت فكرة التمايز في الفنون التي قامت على التمايز المجتمعات ومنظورها الحضاري، لذا فإن هنالك سمات أو ملامح رئيسية تشكل من خلالها فكرة الجمالية لرسم البيئة العربية، وهذه الفكرة تبلورت من خلال الجغرافية والمناخ، فقد صاغت وحدة المناخ إلى جانب المعطيات الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ابرز معالم تلك الشخصية التي ظهرت في ذلك الوقت وهو ما حاول الفنان الاستشراقي التعبير عنه^٤. فقد تغنى الفنان الاستشراقي بضوء القمر مثلاً، لأنه كان واقعاً إمامه مباشرة، كما استمد من معالم

^١ ينظر: السامرائي، مجيد عبد الله، واقع رسوم المستشرقين في مصر والعراق في القرن التاسع عشر، المصدر السابق، ص ٤٥.

^٢ ينظر: خالد، عبد الكريم هلال، الاغتراب في الفن، المصدر السابق، ص ٨٢.

^٣ ينظر: نفسه، ص ٨٣.

* هناك مفاهيم تتماها مع مفهوم الذات دلاليًا مثل: (الاناء، ذهن، عقل، فكر، نفس) وهناك وشائج لا يمكن إنكارها بين هذه المفاهيم وبين مفهوم الذات. (ينظر: الزبيدي، كاظم نوير، مفهوم الذاتي في الرسم الحديث. اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة بابل، ٢٠٠١م، ص ١١).

^٤ ينظر: خالد، عبد الكريم هلال، الاغتراب في الفن، المصدر السابق، ص ٨٣-٨٤. وللمزيد ينظر: المسعودي، محمد بن أبي بكر، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج ٥، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٦م، ص ٣٦.

الصحراء صورة فنية فجاءت فنونه في هدوء وسكينة الكون وفي رحاب الصحراء الواسعة والبساطة التي تحيطنا، وقد اتخذ الرسام الاستشراقي من هذه الثوابت من جهتها المادية والنسبية ومن جهتها الذوقية والجمالية مقاييس لإحكامه ومعالجاته الفنية الذوقية^١. ويرى (بارتملي) أنه: " ما من إنسان يستطيع التخلص من ضغط البيئة أو من الروابط إلى طبيعة التي تشده إليها"^٢. وترتبط البيئة بالحضارة بكل مكوناتها ومنها المكون الجمالي من حيث كونها نتاج تفاعل الإنسان مع الطبيعة، إذ تؤدي دوراً مهماً في بلورة عقلية المجتمعات وجمالياتها وتعمل على نهوض الحضارة والذوق الإنساني، وما ينتج عنه من نتائج مختلفة^٣.

إن العلاقة بين الفن الاستشراقي والبيئة العربية علاقة جدلية في أي فن من الفنون ومنه الرسم الاستشراقي تشكل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية بوصفها أساساً تكوينياً من الخلفية الثقافية لكل طراز أو أسلوب، لكن تبقى البيئة التي عايشها الفنان الاستشراقي هي مصدره الأول في عمله الفني، وهي الرافد الأكبر في تأثيرها على طبيعة فنه، فلم يكن الفن نمطاً أو أسلوباً واحداً في كل البيئات وكل الأزمان، بل مختلف باختلاف الظروف البيئية والمكانية والزمانية، وهكذا فكل وضع تاريخي بيئة وشروط، والتبدل الطاريء في بيئة الفنان الاستشراقي الذي حدث أثر بشكل من الأشكال في إنتاجه الفني، وانعكاس هذه البيئة في عمل فني مسالة حتمية، ولكن شكل هذا الانعكاس وحجمه وكيفية وسلوكه التكويني (الفني والجمالي) هو مسالة ذاتية تعتمد على طريقة إدراك الفنان الاستشراقي فيه للمرئيات ومدى تفاعله معها^٤.

ويقدم لنا التاريخ الاستشراقي أمثلة لا حصر لها تنتشر بوضوح إلى العلاقة العضوية القائمة بين البيئة العربية والفن الاستشراقي* (الاشكال ١-٨-٤٠)، فحينما كان الفنان الاستشراقي أمام بيئته وجهاً لوجه فأنه، يحيا في جمالها واليات تخيلها.

يردد الكثيرون إن الحملة الفرنسية* (١٧٩٨-١٨٠١) على مصر، قد أزاحت الستار عن وجه مصر أمام الفنانين التشكيليين الفرنسيين، ويتردد كذلك إن استلهم الحركة الفنية التشكيلية من التراث الفرعوني – والذي ظهر جلياً أثناء الإمبراطورية الأولى – كان بسبب هذه الحملة، ومما يدل على إن الحضارة الفرعونية كانت ذات تأثير على الفن التشكيلي الأوروبي قبل حملة بونابرت، ما نراه منذ إن تولى لويس السادس عشر الحكم، من تمثيل لأبي الهول وهو يتكى على ذراعين، وعلى مناضد مزخرفة من المرمر، وما نراه كذلك من بعض التماثيل البرونزية التي تحاكي تماثيل إيزيس التي كانت تزين بها المدافىء، وكانت توجد في بعض

^١ ينظر: نفسه، ص ١١٧-١١٩.

^٢ بارتملي، جان، بحث في علم الجمال، المصدر السابق، ص ٦٨.

^٣ الدباغ، تقي، البيئة الطبيعية والإنسان – حضارة العراق، ج ١، دار الحرية للطباعة، بغداد ١٩٨٥م، ص ١٦.

^٤ ينظر: مونرد، توماس، التطور في الفنون، ج ١، ت: محمد علي أبو دره وآخرون، الهيئة المصرية للتوزيع القاهرة، ١٩٢، ص ٣٢.

* (دافيد روبرتس، جولس دادار، ارمي ديزيرا)

** لم يبق من المعارك ودوي المدافع إلا لمسة من الفن ولوحات ناطقة بذلك التمازج مع روح الشرق، برغم إن الذين قادوا الفنانين إلى هذه المنطقة كانوا حفنة من العسكر، وإن ما يهمنا في هذا الموضوع إن كان لهذه الحملة تأثير كبير على تطور حركة الاستشراق والاهتمام به في منتصف القرن التاسع عشر، واستمرار واث ذلك الازدهار على تطور كبير في الدراسات العربية بفضل ما نشره علماء حملة نابليون على مصر، حيث ظهر ما يسمى بالاستشراق الحديث ونباته الحقيقيين أمثال: (ساسي وريمان و كين)* مجموعه من الرحالة المستشرقين الذين جاءوا إلى البلاد العربية إما عن طريق الاستعمار الفرنسي أو عن طريق البعثات إلى الشرق كانوا يعدون أنفسهم ليكونون قديسيون لكن رينان انصرف عن الدين بسبب شكوكه التي اولدتها دراسات الفسولوجية، واشهر مؤلفات (ساسى)، مستقبل العلم، وما فعلوه هو إنهم منحوا الاستشراق أسساً علمية وعقلية رصينة. (ينظر: سعيد، ادوارد، الاستشراق؛ المعرفة السلطة الإنشاء، المصدر السابق ص ٧٣-٢٣٦. وللمزيد، الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٢٢١. وينظر: احمد، جنان محمد، الفنانون المستشرقون بين الخيال والواقع، فنون البصرة، المصدر السابق، ص ٤١).

الحقائق بعض المسلات كتلك التي كانت في فرنسا: (سوزاي - سو - ايتيول) ، وقد أنشئت في هذه المنطقة كذلك قاعة للرقص المصري، وعندما أراد الثوار إقامة احتفال للجيش بمناسبة مرور عام على قيام الثورة الفرنسية (١٧٨٩) ، قاموا بتشييد هرم في ميدان النصر القومي ، وكان هذا الهرم مشيداً من الخشب والقماش، وبعد سنوات عدة اقترح المهندس الفرنسي (سوبرا) إن يقيم في الميدان نفسه مسلة فوق بناء على شكل أفيال ، بحيث تحمل هذه المسلة كتابات هيروغليفية لبعض الآراء الجمهورية، وكان هذا الاقتراح لافتاً للنظر حيث يمتزج فيه ذكريات (برنان) في فن العمارة مع محاكاة الفن المصري ، ويمتزج هذا وذاك مع الاهتمامات التي كانت تشغل الثوار الفرنسيين^١.

لقد أوضحنا في ما سبق إن الحضارة المصرية القديمة كانت ذات تأثير في الفن الأوربي قبل الحملة الفرنسية على مصر (١٧٩٨-١٨٠١) ، وليس كما يتردد من حين لآخر من إن هذه الحملة هي التي أمطت اللثام عن كنوز مصر الفرعونية ، بيد إن لنا إن نسأل : هل معنى ما أسلفنا الإشارة إليه إن حملة بونايرت لم تقدم جديداً في إبداعات الفن التشكيلي الفرنسي الاستشراقي ؟ بالطبع لا ، فقد سمحت لهذا الفن بأن يتعرف بصورة أكثر دقة على الآثار الفرعونية ، وأسهمت هذه الحملة كذلك في تحويل الصورة شبه الخيالية عن هذه الحضارة الفرعونية إلى صورة أكثر قرباً من الحقيقة ، وكما نعلم إن (بونايرت) قد الحق ضمن جيشه عدداً من العلماء والرسميين والمصورين والمعماريين والفنانين^٢.

ويحتفظ قسم المنقوشات الملحق بمتحف اللوفر بعدد يصل إلى الثمانمائة نقش على النحاس، وقد عمل في هذا الكتاب فريق من النحاتين أمثال: (بالتار) (وديهامل) (لوريه) (ديتر) (كوتيه) (ورسو) * (ويوانيل) (كولات) (جولوا) (دفيليه) وغيرهم ، ولقد عمل هؤلاء بكل عناية واهتمام على إعادة توصيف إطلال مدن مصر الفرعونية مثل (ادفو) ، وممفيس، وقبله، والأقصر) في وصف بديع يعد لحد هذه اللحظة من أهم المصادر في معرفة الشرق وخاصة الحضارة الفرعونية^٣.

وبالرغم من جهود هؤلاء العلماء والفنانين ، فإن الأعمال التي قاموا بها أضافت كثيراً لما كان قبلها من أعمال رصدت ورسمت هذه الآثار، ولناخذ ألان بعض الأعمال في الفن التشكيلي الفرنسي* والتي أبدعت بعد الحملة ثم لنقارنها بما قبلها ، ولنسوف نتضح لنا إن هذه الحملة قد أضافت الكثير من التأثير في هذا الفن^٤.

^١ نعيمى ، صادق محمد ، الحملة الفرنسية وإبداعات الفن ، مجلة العربي، وزارة الإعلام ، دولة الكويت ٢٠٠٤م ص٢ ، (موقع انترنت التشكيلي الكويت) (www.al-teshcilee.com).

^٢ ينظر: سعيد، ادوارد ، الاستشراق؛ المعرفة السلطة الانشاء ، المصدر السابق ص٢٨ .

* وهو غير جاك روسو الفيلسوف صاحب العقد الاجتماعي.

^٣ ينظر: السامر ، فيصل ، العرب والحضارة الأوربية ، المصدر السابق ، ص٤٤-٤٥ . وللمزيد ينظر: بهنسي، عفيف، اثر العرب في الفن الحديث ، المصدر السابق، ص٢٧٩-٣٠٣.

* إن تمثال (ديزيه) الذي صممه (دجو) لم يكن يختلف كثيراً عن اللوحة التي رسمها (ديتر) لهذا القائد نفسه ، وإذا تأملنا نافورة المياه التي أقامها (برال) في شارع (سيغر) تعد مثال آخر على ما سبق إن اشرنا اليه وكانت هذه النافورة والتي أنشئت في سنة (١٨٠٦) على شكل رأس فرعوني ولكنها استبدلت بالحياة المقدسة بصورة النسر الإمبراطوري ، ولقد صمم هذا نفسه نصباً في ميدان (شاتليه) عبارة عن عمود قاعدته على شكل جذع نخلة ، وقد تم بناء عدة بيوت في شارع القاهرة - الذي افتتح سنة (١٧٩٩) في مكان (دير بنات الله) وكانت هذه البيوت ذات فن معماري يحمل زخارف ذات طابع مصري ، وكانت الفنادق الخاصة تراعي الذوق الجاري ، ويعد الفندق القديم المبني في شارع (ليل) مثلاً على مراعاة هذا الذوق المحب للفن المصري ، لذا نجد إن واجهات هذا الفندق تتميز بان أعمدة الواجهة ذات تصميم على نمط الفن المعماري الفرعوني ونرى في حدائق (فالنسي) بعض الإبداعات التي تحاكي فن مصر القديمة. وسوف نقصر على هذه الامثلة بالرغم من انه في الأماكن ما هو أكثر من هذا. ينظر: المشهاني ، محمود حسين عبد الرحمن ، تأثيرات الفن العربي الإسلامي في الرسم الأوربي الحديث ، المصدر السابق، ص٧٨-٧٩).

^٤ ينظر: نفسه، ص٧٩.

- توظيف العمارة والزخرفة والأزياء العربية في الرسم الاستشراقي:

تأتي النتائج التي يتركها التلاحم بين الطبيعة والإنسان (الفنان) بين حضارة وحضارة أخرى (حضارة غربية وحضارة شرقية) ذكريات حميمة تلك التي تصبح بمرور الوقت ذات مفعول قوي وخاص في العملية التخيلية الإبداعية، ومصدر هذا في حقيقة الأمر؛ هو تعود الإنسان /الفنان على بيئة معينة تختلف عن البيئات الأخرى، فاختلاف البيئات من مكان إلى مكان وتقلبات الطقس والمناخ ومكوناتها المختلفة من حيوانات وطيور ومظاهر أخرى، وهو السبب الرئيسي والذي شكل رؤية واسلوب وانطباع وتركيبية نفسية أصبح بمقدورنا التمييز بين فنون آسيا وأوروبا وبين فن شرقي وفن غربي .^١ واستناداً إلى هذا المبدأ وفي شتى أنواع الفنون لاسيما فيما يتعلق بالعمارة أو التشكيل المعماري نجد إن أي محاولة لتحليل فكرة الغرب عن (الشرق العربي الإسلامي) على نحو خاص تحتاج إلى دراسة تفاصيل صورة الشرق - إنسانه وحضارته - كما هي مخزونة لقرون في العقل العربي، فالعمارة لها دور في تشكيل وبناء العقلية الاستشراقية كونها تدخل في عمليات البناء التكويني والبصري للعمل الفني.^٢ ولهذا فقد استفادت رسوم المستشرقين وفي البناء الجمالي والمعماري للعمارة العربية، فالعمارة بالذات من مظاهر البيئة بصورة أساسية التي تحتضن الكتل متضمنة في إبعادها الروحية أو الشكلية، وفي هذا المجال تكشف الدراسات المتعلقة بالأقاليم المناخية على أنه مثلما يؤثر المناخ في اختيار الإنسان لما يرتديه من لباس، فإن له أثراً أساسياً في المسكن وطبيعته مما يؤدي إلى بلوره الإشكال التقليدي كتصميم مباني وغرف حسب الحاجة الفردية متوافقة مع ألزعه الجمالي المعروفه لعمارة الأقاليم والبلدان في العالم الإسلامي .^٣ لذا فإن أعمارهم الاسلاميه سحرت الرسامين الاستشراقيين كونها جزءاً مكانياً للسحر الشرقي وغموضه وأظهروا لهم ميلاً كبيراً نحو رسم العمارة ألدينية في العديد من المدن العربية وخاصة في الجزائر ومصر والمغرب، وعبروا كثيراً عن اقتنائهم بالمساجد التي تكتنفها ظلال روحية كبيرة، بالرغم من إن اغلبيتها لم يكن متقن البناء وغير مبالغ في نقوشه وزخرفته

حيث رسم (ادرين دويتز Adrin Dauzats) * (١٨٠٤ - ١٨٦٨) لوحات لمساجد كثيرة بالقاهرة، لكن لوحته (قبر سلطان قالون في القاهرة) مثلاً من رسوماته العديدة، أعطته نجاحاً

^١ ينظر: خالد ، عبد الكريم هلال ، الاغتراب في الفن ، المصدر السابق ، ص ٨٩.

^٢ ينظر: الدعي ، محمد عبد الحسين ، الزمنى واللازمى في الاستشراق ، الاستشراق، دار الشؤون الثقافية العامة، العدد الأول ، بغداد ، ١٩٩١ م، ص ١٤٠ .

^٣ ينظر: بهنسي، عفيف ، أثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق ، ص ٢٩ .

*ادرين دويتز مستشرق فرنسي ولد في برادوكس عام (١٨٠٤ م)، وتوفي في باريس (١٨٦٨ م) اشتهر برسم المساجد المزينة بالزخارف الاسلاميه. (للمزيد ينظر:

باهرأ بين رسامي جيله (شكل ١٠) وحظي الموضوع نفسه الجامع الكبير الذي يحمل هذا التسمية إلى اليوم بعدة رسوم كان أشهرها لوحه الرسام (كارل ورنر Carlwerner) ** (شكل ٦) و(ادرين تويتز) (شكل ٩) كما فتن رسامون آخرون بمنظر ألمدينه وأزقتها، فرسم (ديلاكروا) عدة مناظر من وحي مدينه الجزائر مركزاً على السماء والخلجان والازقه، وكانت لوحته الشهيرة (شارع وباب الجزائر) وثيقة فنية وتاريخية عن ألمدينة ***، كما رسم (ديلاكروا) لوحته الشهيرة التي تعرف (شكل ٢) تنازل فيها لأول مره عن رومانتيكيته المعروفة^١.

وكذلك كان لوقوع المناطق العربية الإسلامية بعمارتها المتميزه وازياء ساكنيها بيد الإمارات الاسبانية اثراً كبيراً أيضاً في الاتصال والاحتكاك بين الطرفين ، فعندما تقع إحدى هذه المناطق بأيدي الأسبان لم يكن ذلك يعني توقف وجود المسلمين فيها ، بل على العكس من ذلك كان الكثير منهم يبقون في هذه المناطق محتفظين بأنشاءاتهم المعمارية وبعاداتهم وتقاليدهم ويمارسون تقاليدهم الدينية ومن هؤلاء العديد من أصحاب الحرف والمتقنين الذين أدوا دوراً هاماً في نقل الفلسفة الإسلامية إلى الأسبان في الشمال ومنها إلى أوروبا وهذه الأجواء والعمارة الشرقية دفعت دفع العديد من الرسامين الاسبان لتصوير هذه الوقائع بابعاد تخيلية مختلفة^٢.

وارتباط الفنان الاستشراقي بينته الواقعية والمتخيلة الحالية معاً، وواقعه يدعوه الى إيجاد معادل للعالم غير الواقعي فهو غير مرتبط ارتباطاً كلياً أو أحادياً الجانب أو نسخاً (فوتوغرافياً) بل هو ارتباط جدلي متبادل وفعال، وهنا تكمن فكرة الفنان المبدع واصالته، فهو بقدر ما يستوعب بينته وواقعه، محاولاً التعبير عنها ، بقدر ما يكون استيعابه شاملاً، ويصبح تعبيره أكثر صدقاً وإبداعاً، فالفن الاستشراقي إذن نتاج تاريخي الواقعية والمتخيلة في عمق تتسامى فيه حالات الذات والبيئة في تركيب مبدع، وتأليف غامض من نوع خاص ، بين المعطى البيئي والاستلهم الذاتي للفنان، بين الجزئي المحدود، والكل الضروري غير المحدود وبين الحياتي الملموس الذهني غير ملموس ، فهو تركيب يجري في الذات وليس خارجها ويختزل في لحظة الإبداع عالم بابعاده المتناهية على سطح مستوى (اللوحة) الاستشراقية ،وهنا يمكننا القول إن الفن الاستشراقي ليس نسخاً للواقع وليس نسخاً للطبيعة ، بل هو أبداع او تخيل في إطار علاقة جدلية بين الداخل والخارج بين التجربة الشخصية والمعطى الموضوعي بين الخاص والعام، وهو يعكس عالم جمالية ومعرفية الفن الاستشراقي الشخصي في ذاته، وفي علاقته مع البيئة وعلاقته مع المجتمع والمعرفة الإنسانية ، يقول هيغل : (لقد وصفت الشعوب في الفن اسمى أفكارها وكثيراً ما يشكل بالنسبة إلينا الوسيلة الوحيدة لفهم ديانة شعب ما من الشعوب)^٣. وعليه فالفن الاستشراقي يمثل احد ابرز تأثير سمات البيئة الاجتماعية الثقافية الشرقية كشفرات فنية وجمالية تحولت وتناغمت مع الأفق الخيالي والمعرفي للفنان الاستشراقي ، ويعد

Tharntan , Lynne The Preintalists Painter – Travelers , Arc poche
Cauleur France ، ١٩٩٤.p.٥٤.)

** (كارل مولر) مستشرق الماني ولد في (ويمر) عام (١٨٠٨ م) وتوفي في ليزننج عام (١٨٩٤ م) درس في اكايمي ليزننج الاشتراكية ثم درس الأدب في ميونخ ثم سافر الى أسباني ومن ثم الى مصر وفلسطين .(للمزيد

Tharntan , Lynne The Oreintalists Painter – Travelers , op,cit,p,١٨٢.)

*** كانت الجزائر آنذاك مدينة محصنة لها أبواب من كل الجهات فالذي يأتي إليها من الجهة الشرقية يجد باب الزوار ومن جهة البحر باب جديد يسمى (باب حديد) ولا تزال هذه التسميات مستعملة في الجزائر الى يومنا هذا. ينظر: الطرابلسي ، مراد، المدينه التي أنقذت التشكيل الغربي من الإفلاس، مجلة بيان الثقافة ، مؤسسه البيان للطباعة والنشر ، قطر ، العدد ١٠٩ ، ١٠ فبراير، ٢٠٠٢ م، موقع انترنت) ، ص١٥.

^١ ينظر: الطرابلسي ، مراد، المدينه التي أنقذت التشكيل الغربي من الإفلاس، الاستشراق ، المصدر السابق، ص١٥.

^٢ ينظر: السامرائي، خليل ابراهيم ، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعه الموصل ، ١٩٨٧ م ، ص١٤٤ .

^٣ ينظر: هيغل ، المدخل الى عالم الجمال ، المصدر السابق ، ص٣١ .

الفن الاستشراقي من بين الفنون التخيلية في النزعة الرسم الكلاسيكي وامتداداته في أوربا، إذ قام على معايير فكرية وثقافية خاصة والذي تتمثل في المعايير الجمالية المشتركة ومنها معمارية الفن وأساسه الهندسية وأحاسسه بالمكان والفضاء النفسي، فهو يمثل نمطاً بديعاً من أنماط الحوار الإبداعي للحضارة الإنسانية له مدلولها الثقافي والاجتماعي الخاص بها، وكان للفن الاندلسي الإسلامي تأثير كبير على الفنانين المستشرقين حيث طغت الهندسة الإسلامية على لوحاتهم إثناء القرن التاسع عشر، ولا سيما عند الفنان الفرنسي (جورج كلارين Goreg Celarin) * (١٨٤٣-١٩١٩) الذي درس أصول فن الرسم بباريس وبرع في ذلك وزار أسبانيا وفتن بالمعمار الإسلامي، فأكثر التردد على الآثار العربية بالأندلس واستلهم من قصر الحمراء لوحات عدة عرضها في أكبر المعارض والصالونات الفنية، وزار المغرب عام (١٨٦٩م) وتحدث عن تلك الرحلة التي أعجب فيها بألوان الشرق وسحره، فرسم نساء مغربيات جميلات في أثواب شرقية يغمر نظرتهم دلائل وفي عيونهم أسرار وكان تسمى لوحاته تلك بـ(لوحات الحريم) (شكل ٧)، وتنقل (كلارين) بين المدن المغربية كطنجة وأغادير وفاس والتقى بالفنانين المستشرقين وتحدث إليهم عن مدرسة الاستشراق في الرسم وتأثره بالعمارة والزخرفة والأزياء العربية وروى كل ذلك في مذكراته^١.

وقد كان هذا الجانب البيئي ذا تأثير كبير على الكثير من الفنانين في أوربا منذ القرن الخامس عشر، أي منذ عصر النهضة فقد اهتمت أوربا بتصميم العمارة وتوظيف المواد الشرقية التي كانت آنذاك تستورد من تركيا حتى أطلق الناس عليها اسماً يعرف بـ(التركيات)، وقد استحضرت هذه الفنون الشرقية آثار ومخزونات معرفية وجمالية تفاعلت في لحظة الاتصال ما بين الفنان الاستشراق والبيئة التي أعطت الفرصة واغوت عمليات التخييل المستمرة التي يقوم بها الفنان الاستشراقي، فالألوان الحارة في البيئة العربية تناغمت مع العلامات التي تدور حول الجنس والتي بدورها تفاعلت مع عمليات التفكير والتداخل الشكلي التي تمارسها البيئة المعمارية والزخرفية ومن خلال حشد الصناعات الحرفية التي وصلت إلى أوربا عن طريق البرتغال والتي نالت قبولاً من الغرب، فكانت سبباً إيجابياً لقبول مثل هذه المواد الشرقية واستخدامها كمواد جامدة تفعل فعلها في عمليات التخييل في اللوحات، فضلاً عن قيمتها الجمالية الواضحة، وما تستحضره من غنى ألوانها عن مسألة هامة زاد من قدرها هو ارتباطها الصحيح أو المفترض المتخيل، بالأراضي المقدسة وشخصيات دينية معينة أو محفزات لبعض الأشياء الكامنة للشرق في الأفق الثقافي الغربي، وكان هذا التأثير لدى الغرب يمثل في إشكالات شتى، ففي بعض الأحيان كانت هذه المصنوعات الشرقية تؤخذ وتصور كما هي دون إدخال أي تغيير عليها، وفي أحيان أخرى كانت تعدل وتحور وتكيف بما يتفق والذوق الغربي السائد آنذاك، وفي عدد من رسوم بعض الفنانين الذين لم يزوروا الشرق كانت تتضمن لوحاتهم أزياء أشخاص وتفاصيل معمارية والتي وفرت مناخات بيئية تخيلية للمتلقي هذه اللوحات فنان عصر النهضة والباروك وما بعدهم. حيث تمثلت الإلية في توظيف كانت معروفة للغرب منذ تلك اللوحات بظهور شخص عربي بعمائمها وملابسها التقليدية، وهي محاولة من قبل الفنان لا يجاد جو شرقي أو بيئة متخيلة، مصطنعة، فقد كانت هناك بعض الإشكال الشرقية التي ظهرت في التخطيطات السريعة التي سجلها الفنانون الغربيين خلال زيارتهم للشرق كان منها الرسومات التخطيطية التي عملها (ديلاكرو إثناء أقامته في المغرب) (شكل ٤) في عام (١٨٣٢م).^٢ كما كان الكتاب الذي

• مستشرق فرنسي ولد في باريس عام (١٨٤٣ م) وتوفي في بيل - لين - مير عام ١٩١٩ م كانت أغلب لوحاته عبارة عن صور الحريم واهتم برسم البورتريئات. (المزيد

Tharntan , Lynne , The Orientalists Painter – Travelers op.cit.p.٥٠.)

^١ الطرابلسي، مراد، المستشرقون وفتنة النساء العربيات، مجلة بيان الثقافة، مؤسسة البيان للطباعة والنشر، العدد ١٣١، ١٤ يوليو، الإمارات، ٢٠٠٣، (موقع انترنت)، ص ٣.

^٢ ينظر: هلال، محمد غنيمي، الرومانتيكية، المصدر السابق، ص ٥٠.

^٣ Peltre , Christine , Orientalism In Art ,op.cit.p. ١١٠ .

طبعه (مور) عام (١٧١٢م) والذي يحتوي على رسوم توضيحية بعنوان – مائة لوحة بين مختلف الأمم في الشرق – وكتاب (الأزياء الشرقية) أيضاً الذي طبع عام (١٧٦٣م) وهو من قبل (فرانسيس سميث) ،كل هذه المجموعة من الكتب تعد مرجعاً كان له الأثر الكبير في نقل التفاصيل الحياتية الشرقية، والتي كانت مجهولة أو غير موثقة قبل هذه الحقبة فهي ذات مكانة مهمة خلال القرن السابع عشر والثامن عشر مع نشوء الحاجة إلى معرفة الشرق وتخيّل بصورة أعمق ، ومن ابرز تأثيرات الفن الاستشراقي في مجال البيئة المعمارية أيضاً ، والتي اقتبسها الأوروبيون عن طريق الحروب الصليبية على سبيل المثال بعض الأساليب المعمارية* من قلاع سوريا ومصر كالمشربيات ، ومما اقتبسوه أيضاً المراقب الصغيرة على الأسوار والأبراج الصغيرة البارزة (شكل ١١) والتي تجاوزن الأثر التشكيلي الى الفن المعماري الغربي نفسه كدليل على عمق التأثير العربي على الخيال الاوربي^١ .

- اثر العادات والتقاليد الاجتماعية في الرسم الاستشراقي :

اعجب الغرب كثيراً بالحكايات والعادات والتقاليد الاجتماعية ،والحرف المختلفة في الشرق العربي واستلهم أشكال جديدة وظفها في انتاجه، ولقد كان للخزف الإسلامي اثراً كبيراً في تطور صناعة الخزف في أوربا ، ومن جهة أخرى، فقد اثرت هذه أشكال في بناء اللوحة الاستشرافية وتخيّلها وأضاف لها سمة واجواء شرقية مهمة ، ولا سيما بوساطة الإشكال المأخوذة من الأندلس الإسلامية التي ازدهرت فيها صناعة الخزف ذي البريق المعدني، وكانت مصانعها تشغل لحساب كثير من الباباوات والكرادلة والأسر النبيلة في أسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا^٢ . ونظراً لكون الخزف – كحرفة لها دلالة اجتماعية خاصة - له القابلية على الكسر في إنشاء النقل فانه لا يوجد إلا في أماكن أوربية قليلة في العصور الوسطى ، ولكن اكتشاف آنية زجاجية إسلامية في السويد وجنوب روسيا بل في الصين ، يدل على إن صعوبات النقل لم تحد دائماً دون نقل هذه الأواني^٣ . فقد كانت تلك الأواني في العادة تستقر أخيراً في

* شيد النورماندون في صقلية عمائر تتجلى التأثيرات الإسلامية في تصميماتها وقبابها وعقودها وأعمدتها وزخارفها (شكل ١٢) كما اقتبس المعماريون الإنجليز من العمارة الإسلامية زخارف من فروع نباتية كانوا يرسمونها من العماير بصورة بارزة ويسمونهم بالارابيسك ، كما تبدو في جنوب إيطاليا التأثيرات العربية وخاصة أبراج النواقيس في إيطاليا التي بنيت في عصر النهضة وكانت مقتبسة من أسلوب المآذن المغربية ، كما أعجب الإيطاليون بظاهرة معمارية جميلة شاعت في مصر على عهد المماليك وهي تبادل طبقات أفقية من أحجار قائمة اللون مع أخرى استخدموها في الواجهات الرخامية المخططة التي شيدت في بيزا وفلورنسا وجنوا وفيينسيا ، كما استخدمت المقرنصات والارابيسك وورقات الشجر ذات الفصوص الثلاثة حيث تظهر جميعاً في كنيسة يعود تاريخها الى النصف الثاني من القرن الرابع عشر للميلاد . (حسن ، زكي ، فنون الإسلام ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، ط ١ ، ١٩٤٩م ، ص ٦١) .

^١ ينظر: الدسوقي ، محمد كمال ، تاريخ المانيا ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، ١٩٦٩م ، ص ٥٢ . وللمزيد ينظر: المشهداني ، محمود حسين عبد الرحمن ، تأثيرات الفن العربي الإسلامي في الرسم الأوربي الحديث ، المصدر السابق ، ص ٧٣ .

^٢ ينظر: حسن ، زكي ، فنون الإسلام ، المصدر السابق ، ص ٦١ .

^٣ بوزورث ، شاخت ، تراث الإسلام ، ج ١ ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الاعلى للفنون والاداب ، الكويت ، ١٩٨٨م ، ص ٩٩ .

الكاتدرائيات والكنائس* والأديرة التي يشغلت أوقات أغلب الفنانين الأوروبيين في العصور الوسطى ما بعدها^١.

وعلى الرغم من أهمية صناعة المعادن الإسلامية في العصور الوسطى فقد كان لها فيما يبدو تأثير أقل على الفن الاستشراقي، وربما يرجع إلى أن القطع المعدنية المفردة كانت في العادة ثقيلة إلى درجة لم يتمكن معها الحاج الغربي أو المحارب الصليبي من حملها معه عند عودته إلى بلاده، ومع ذلك فهناك دلائل على وجود قطع من الموضوعات المعدنية الإسلامية* في أوروبا وهذا ما صور في الكثير من لوحات المستشرقين بالرغم من قلتها كما يقول بعض المؤرخين، وعلى ما خلفته من أثر، واحتاج الرسام الاستشراقي إلى رسم الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية العربية الشرقية، كالزواج والختان وعرض البضائع في الأسواق كاسواق السلاح والآثار والمزهريات والسجاد (شكل ١٩، ٢٢، ٢٤، ٣٠، ٣٣) وكل هذا تساعد الرسام الاستشراقي على إظهار الصفات المميزة لطبيعة المكان الشرقي والعادات والتقاليد التي تشغله، فكل هذه كانت تصور برومانسية وتخيل عالي تنسجم مع طبيعة المخيلة الاستشراقية التي يحملها الاستشراقي

* وأشهر ذخائر الكنائس من الأنية الزجاجية في الوقت الحاضر توجد في كنيسة القديس (اصطفان) في فينا، وهي عبارة عن قارورة (زجاجية) (حاج شامية) مطلية بالمينا ويرجع تاريخها عام (٦٧٩هـ/١٢٨٠م)، ويقال إن هذه القارورة تظم تراباً من أرض بيت لحم مشبع بدماء الشهداء، والزخرفة الفنية في هذه القطعة التي عملت لسلطان غير معروف بطريقة تتنامى إلى حد ما مع الجو الديني لأنها تضم موضوعات دينوية مختلفة بينها مجموعة من السماسرة الموسيقيين جالسين على حافة الماء، وهناك قطع أخرى يستطيع الشخص المهتم بالتعرف عليها عن طريق المتاحف، مثال ذلك ما تجده في القائمة الخاصة بمقتنيات (شارل الخامس) ملك فرنسا (١٣٧٩-١٣٨٠)، إذ نجد في هذه القائمة ثلاث أوان من الزجاج على الطراز الدمشقي فضلاً عن وعاء زجاجي سراج، وقطع زجاجية أخرى من المكان نفسه (أي من دمشق) وفي بعض الأحيان كان يظن إنها من الصليبيين أو من (شارلمان) نفسه زيادة في التعظيم. (ينظر: نفسه، ص ٤٦٩).

^١ ينظر: نفسه، ص ٤٧٠.

* أقدم هذه النماذج وأشهرها هو تمثال العنقاء البرونزي الموجود في بيزا، ويعد هذا التمثال واحداً من المشغولات المعدنية الممتازة من العصر الفاطمي في مصر، وحدث في وقت متأخر، وربما في القرن السابع عشر، إذ دخلت قطعة معدنية إسلامية شهيرة أخرى من العصور الوسطى في مجموعة مقتنيات ملكية غربية في ظروف غير معروفة ومجهولة، وأياً كانت هذه الظروف فإن القطعة المعدنية التي تعرف باسم (معمدة القديس لويس)، قد وصلت متأخرة جداً ولم يكن لأسلوبها في الزخارف أثر واضح على الفنانين الاستشراقيين، وحدث ارتباط بين الحروب الصليبية وبين قطعة معدنية مستوردة ماثلة هي عبارة عن وعاء امتلكه لمدة طويلة (ارنبري) (Arenberg)، ومحفوظ الآن في متحف (فرير للفن) Freer Gallery of Art، وقد صنع هذا الوعاء لخصم الصليبيين المسلم السلطان الملك (نجم الدين أيوب)، قبيل منتصف السابع الهجري / الثالث عشر للميلاد، وبخلاف هذه القطع الفنية الكبيرة المشهورة التي لم يكن لها مع ذلك تأثير واضح، نجد إن بعض القطع الفنية الكبيرة المشهورة التي يمكن لها تأثير محدد، وفي بعض الأحيان نجد إن النموذج الأصلي لهذه القطع غير معروف إلا عن طريق التي صنعت على منواله وأقدم مجموعة من هذا الطراز تشتمل في الأواني الرومانية الطراز (Romanesque)، وكانت تستعمل لصب الماء، ولا يمكن الشك في الشرق الإسلامي قبل إن توجد في أوروبا وكان لها في أوروبا نفس السمات الوظيفية الشرقية كوجود أنابيب لدخول الماء وخرجه، ووجود مقابض مشكلة في هيئة حيوانات كما كانت تحمل أشكال المخلوقات العجيبة المقتبسة من الشرق الإسلامي نفسها فضلاً عن أسلوب زخرفتها وجمالها، وفي نهاية القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي أي في الفترة التي شاع استعمالها في صياغة المعادن الإسلامية أوسع انتشار في أوروبا متمثلاً في ظهور عدد كبير من الأوعية والصاغ والأطباق الكبيرة والأباريق والشعمدان مصنوعة بهذا الطريقة، ويحمل أيضاً في بعض المدن الإيطالية الأخرى، واستمر ظهورها طوال النصف الأول من القرن التالي وجميع هذه الأواني مصنوعة من نحاس شديد البريق، كان يصاغ صياغة دقيقة ويطلي بالفضة لإعطاء لمعان جذاب، وفي بعض الأحيان كانت الأواني تصنع بامضاءات أعضاء جماعة صغيرة من الصناع، إلا أن هذه القطع الفنية لم تكن تؤرخ قط، وكانت تسمى في العادة باسم (صفة العجم) الزمينا (Azzimin Work) وهي تسمية مشتقة من المصطلح العربي (أعجمي)، للدلالة على الأجناس غير العربية (الناطقة بالعربية)، وظلت هذه القطع الفنية تشتهر لزمن طويل بأنها من عمل صناع من الشرق الإسلامي انتقلوا إلى البندقية وعملوا فيها. (ينظر: بوزورث، شاخت، تراث الإسلام، المصدر السابق، ص ٤٦١-٤٦٩ وللمزيد ينظر: المشهداني، محمود حسين عبد الرحمن، تأثيرات الفن العربي الإسلامي في الرسم الأوروبي الحديث، المصدر السابق، ص ٧٧).

عن الشرق المعبأ بالحكايات والروايات والبطولات والعادات الاجتماعية الغربية، فكان يحاول الرسام الاستشراقي أن يظهر حركات الأشخاص وعلاقاتهم الحميمة، وهذا يشمل العلاقات ما بين الرجال والنساء أو ما بين الرجال أنفسهم، فيبدون الرجال في مجالس النساء أكثر شوقاً ورغبة في المغازلة والحب بينما يظهرون فيما بينهم متفاخرين أو يتسامرون أو مشغولين بالتفكير أو بالبيع أو التأمل أو اللعب بالخيول، عكس النساء الذي صورهن وهن يتأملن حجابهن ويسرحن في انتظار الرجال، فيما بدت العلاقة ما بين الرجال والاطفال الذكور واضحة، فيصور طبيعة العلاقة أو التربية التي يحاول المجتمع الشرقي بثها في نفوس الاطفال، فيما بدت العلاقة ما بين النساء واطفالهن من الاناث، يغلب عليه دفعهن الى التقليد في صحبة الرجال عندما يكبرن ويصبحن زوجات أو حليلات، أو المهن التي قد يمتهنن كالغناء والرقص وتقديم الخمر للرجال كما في شكل (٥-١٧-١٩-٢٢).^١

- المرأه والهامش الجنسي في الرسم الاستشراقي :

إن صورة المرأة العربية الهشة والمولعة بالجنس وفنونة والرغبة العارمة التي عملها الغربي عن الجنس بقيت في المخيلة الأوروبية وانعكست في الرسم الاستشراقي، فإلى أي حد تبقى صحة هذه الصورة التي يعيشها الغرب عن الشرق بل إلى أي حد يجب أن تبقى هذه الصورة الشاعرية ثابتة في أذهان بعض أبناء الجيل الجديد في الغرب، إن الشرق إذا كان ممتزجاً بالأساطير والأوهام أحياناً، فإنه كان في جميع الأوقات شرفاً أمد الإنسانية في العالم بكثير من العطايا الحضارية التي ما زالت موضع العرفان والتقدير، ولكن ومع هذا فإن نظرة الغرب لم تكن واحدة إزاء الشرق عبر العصور ومنة نظرة الى المرأة ودورها الاجتماعي أو الاساسي (كما يعتقد) وهو الجنس، وذلك تبعاً لتطور ظروف الشرق العربي وطبيعة الحوار معه، ولكن تاريخ الحضارة في الشرق العربي قديمة وعريقة وقصة هذا التاريخ يحفظها الغرب جيداً.^٢

وقد وصف الرحالة (جيمس ريموند ولستيد) * في كتابة الشهير (رحلتي إلى بغداد) ما شاهده في الشوارع يكشف عن حال المرأه في العراق في ذلك الوقت بقوله: " ولا يظهر سوى عدد قليل من النساء إثناء المناسبات الضرورية في الشوارع ، إلا في الوقت الذي يذهبن فيه إلى الحمام ... ولكن عندما يفعلن ذلك يمتطين الحمير، ويغطين أجسامهن بكاملها فلا يستطيع المرء أن يظفر بنظرة منهن ... ويكون وجه المرأة نصف مخفي بحجاب خفيف من الحرير الأبيض ، أو بحجاب مصنوع من شعور الخيل ، فيه فتحتان ترى منها عيناها السوداوات المتلألأتان ... وما يزال النساء يزجن حواجبهن وأهدابهن بمسحوق رطب اسود اللون ، وورد ذكره في التوراة في سحر الملوك (الجزء الثاني ٩ : ٣٠) حيث جاء وصف اليزابيل بأنها كانت تصبغ وجهها أو حسب العبارة العبرية الصحيحة إنها كانت تصبغ عينيها، ويستعمل اللبان ، أو اللوز المحروق ، وجملته مواد أخرى لهذا الغرض " .^٣

^١ ينظر: بهنسي، عفيف، اثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق، ص ٣٨

^٢ ينظر: نفسه، ص ٨ .

* احد الرحالة الإنكليز زار العراق في القرن الثامن عشر (١٨٣١م) وكتابه (رحلتي الى بغداد) يصف فيه حال العراق في ذلك الوقت وقد استفادت منه المخابرات الانكليزية في تحليلها للمجتمع العراقي . (للمزيد ينظر: ولستيد، جيمس ريموند، رحلتي الى بغداد، ت: سليم طه التكريتي، نشر مكتبة النهضة العربية ومكتبة إحياء التراث العربي، بغداد ١٩٨٤، ص ٩) .

^٣ ينظر: نفسه، ص ٩٣ .

إذ كان للمرأة العربية* منذ الجاهلية مكانة مرموقة بين قومها مستمدة مما كانت تتحلى به من رجاحة عقل وسعة علم ومتانة خلق.^٢

وكان الرسامون الفرنسيون سباقين إلى استلهاهم الموضوعات المتنوعة والأصيلة من بيئة المغرب العربي خاصة مهتمين بموضوع المرأة ، ولا غرابة في ذلك لأن معظم بلدان هذه المنطقة كانت مستعمرات فرنسية ، غير إن النجاح المذهل التي حققتها لوحات هؤلاء في أشهر المعارض بباريس ولندن جعلت الرسامين من أمريكا وإنكلترا وسويسرا وألمانيا وغيرها يرحلون صوب البلدان العربية بشمال أفريقيا ، حتى صارت مدن الجزائر والمغرب الوجهات المفضلة لهؤلاء حيث يمكنون فيها أزمنة تطول أو تقصر يستوحون الفن ويعودون بحصاد كبير ولا تزال أشهر المتاحف العالمية تحتفظ بالكثير من غلاله اليوم.^٣

وهكذا كان ازدهار الرسم الاستشراقي في تلك الحقبة حيث وصل إلى أوروبا من مظاهر الجمال للحياة الشرقية بتنوع الموضوعات التي تطرق إليها الرسامون المستشرقون برصدهم العادات الاجتماعية وتتبع الحياة اليومية في الأزقة الضيقة بروية فنية، إلا أنه مع كل هذا فقد أخذت المرأة حضوراً واسعاً ومهماً في لوحات الفنانين المستشرقين الذين وجدوا فيها جمالاً متميزاً وسحراً غير مألوف ، وقد كان لتأثير الفنان الفرنسي (ثيودور شاسيرو) (١٨١٩-١٨٥٦) بمواطنيه الفنانين المستشرقين (ديلاكروا ، اتيان دينيت) فقد تفنن في رسم النساء العربيات وهن على شرفات البيوت أو خلال جلسات الفرح والرقص كما أبدع بصفة خاصة في رسم البدويات بأزيائهن التقليدية (شكل ٢٤) .^٤

وقد اهتم الرسام (ادوارد ايدي ليجرند Edouard Edy-Legrand) بالنساء المغربيات في بلدان المغرب العربي ولا سيما المرأة البربرية في منطقة القبائل الجزائرية كما يتجلى ذلك في لوحته (الصديقتان) (عام ١٩٤٥م) (شكل ١١) والتي يلاحظ فيها إن ألوانها أقرب إلى الاتجاه الفني الوحشي.

وقد تناولت (لونا ثورتن) في كتابها (المرأة في لوحات المستشرقين) المرأة التي رسمها المستشرقين من عدة جوانب فهي تأخذها كجمالية وتأخذها من منظار آخر على إنها دلالة مثال للحب، ومتعة الحياة ، ومن دلالة واقعها الاجتماعي أيضاً، ومن عادات وتقاليد تمارسها كل امرأة في البلد الذي تكون فيه وتعددت لوحات المرأة الشرقية عند الرسام (هيو بلت لازار جيس Haubalt Lazer – Geas) (١٨١٧-١٨٨٦م) وقد رصد نماذج كثيرة للمرأة وهو

* تنظر المرأة الأوروبية اليوم الى المرأة العربية نظرة ازدراء فهي تتصورها أمية تعيش حبيسة بين جدران البيوت مع زميلاتهن الحريم لنهج الرجل ، إرضائه ، وتقوم على خدمته ، وقد غفلت المرأة الأوروبية التي تحال إنها بلغت ذروة الحضرة ، وانفردت به غفلت عن حقيقة لو فطنت إليها لانتبهت من كبريائها ، فهي لم تبدع مقومات تحضرها ، ولكنها ورثتها عن المرأة العربية وليس احسب إن قارئاً عربياً يجهل اليوم ما ورد في الكتاب (المعلقات السبع الذهبية) صفحة ١٤ للأخوين (آت و بلغرد بلنت) ما يلي، (كانت خيام العرب حتى في الجاهلية ، تضم سيدات أدبيات مثقفات ، ينظمن الشعر ، ويجلسن في مقعد التحكيم بين فحول الشعراء) جاء في كتاب (الشعراء التروبادور) للمؤرخ المصنف (روبير بريفو) ما يأتي ، (ليس هناك خطأ افصح من الظن بأن العرب لم يعرفوا من الحب إلا لونه الجنسي الشهواني .. ومما يؤسف له إن هذا الخطأ شائع بيننا . إن الحب المثالي المبني على تقديس المرأة من أهم تقاليد العرب الموروثة عن الجدود الاقدمين ، بل إن التعلق الحماسي بالقبيلة غرس في نفس العربي تقليد الفروسية التي سعت به عن الدنيا ، وبثت في الإخلاص للمرأة ، وحملته على احترامها ، وقد انعكست هذه المشاعر في الشعر العربي التقليدي).

^١ ينظر: السامرائي ، فيصل ، العرب والحضارة الأوروبية ، المصدر السابق ، ص ٤٢-٤٨.

^٢ ينظر: نفسه، ص ٤٨.

^٣ الطرابلسي ، مراد ، المستشرقون وفتنة النساء العربيات ، المصدر السابق ، ص ٩ .

^٤ ينظر: الطرابلسي ، مراد ، المستشرقون وفتنة النساء العربيات ، المصدر السابق، ص ٩-١١ . وللمزيد ينظر:

. Lynne ,tharnton, The Orientlist Painters- Travelers .op.cit.p. ٧٦ .

* مستشرق انكليزي زار البلاد العربية وخاصة شمال افريقياً عن طريق الحملات العسكرية في بداية القرن التاسع عشر.(للمزيد ينظر:

° Lunne , Thorntou . Women As Portrayed In Orientlist Painting .op.cit.p. ٢٧.)

يتنقل في السهول المتجهة غرب الجزائر العاصمة ومنطقة القبائل، ومن أشهر لوحات هذا الفنان الذي برع أيضاً في الموسيقى وتأليف الأغاني لوحة (فاطمة) (شكل ١٥) ولا تزال لوحاته الأصلية بمتاحف الجزائر إلى اليوم، كما تفنن الرسام الفرنسي (هنري ريجنولت - Henri Regnault) * (١٨٤٣-١٨٧١) في رسم المرأة المغربية وكانت أشهر لوحاته في ذلك لوحة (سلمى) (شكل ٤٤) وهو بورتريت لفاتمة مغربية في ريعان الشباب، وقد عرضت بباريس في صالون خاص عام (١٨٦٧ م) بيد إن هذا الرسام الذي طبعت لوحاته الاستشراقية مسحات رومانسية مميزة، اتجه في المرحلة الأخيرة من إنتاجه الفني إلى رسم لوحات يميزها العنف والقتل ومناظر الدماء كما في لوحته الشهيرة (الساموراي) (تنفيذ تحت أمره الملك المغربي في غرناطة) (لوحة ١٧) ^١.

يقول (ارفن جميل شك) ** إن النظرة الاستشراقية في تلك الحقبة قد صورت بلدان المشرق على إنها مرتع للجنس واللذة في أجواء غريزية وسرية لا تستند إلى حقائق وما هي هذه المبررات إلا نظرة تخيلية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، فهي نتاج للحكايات التي ترجمت عنالف ليلة وليلة، وكذلك إن الجواني والحريم هو جزء حقيقي من التاريخ العربي الإسلامي، ويرى البعض إن هذه الفترة قد تكون عداءاً للعرب خاصة كما يصورها (ادوارد سعيد) في كتابه: (الاستشراق من نظرة استشراقية حديثة)، إن هذا الكتاب -الذي ترجم إلى العربية- قد أعطى نظرة إلى الشرق سادت زمناً في الغرب وعدت ذلك القسم من الكرة الأرضية عالماً من الغرائز والأجواء السرية في الغرب من ناحية الجنس وماله به علاقة بالشرق، وتصور الغرب لذلك يأتي من حيث يقول (شك) باستعارة مجازية من (فولتير): ربما يمكننا القول إنه لو لم تكن هنالك مجتمعات الحريم وتعدد الزوجات في بقاع آسيا وأفريقيا لكان على الأوروبيون إن يخترعوها، لكنها قد وجدت المواقف الغربية تجاه العالم الإسلامي عموماً على مدى عدة قرون عن طريق توليفة من الاستنكار الأخلاقي والشهوانية الجنسية ^٢.

لذا فقد اكتسب هذا الموضوع مكانة مهمة في مجال البحث الاستشراقي وفي مجال الإنتاج الفني والبصري الذي بدأ في القرن الثامن عشر حاشداً ترسانة كاملة من الحيل المشكلة في قالب قصصي وتصوير فني للحريم، والحمام العمومي، وسوق الرقيق، والمحضيات وتعدد الزوجات والجنس مع الغلمان، وفي إشارة إلى ما ذكر من قبل عن الأدب الاستشراقي فقد أخذت نساء الحريم في القصص الاستشراقية، وفي أدب الرحالة مكانة ليست بالهينة وفي هذا المجال ^٣. ومنها مثلاً: (قصص ألف ليلة وليلة) حيث ركز (شك) على طرق تمثيل النساء المسلمات في الكتابات الأوروبية الصريحة جنسياً وتحدث أيضاً عن الترجمات والترجمات الزائفة للكتابات العربية، وهزة مسالة طبيعية عندما تأخذ تلك الحكايات والصور الباب القرار، والخيلة الشعبية فيبدا الكتاب والادباء بالنسج على منوال تلك القصص، وكذلك بعض الرسامين حين يصوروا مشاهد العرب والجنس والعشق، والتأمل الجنسي، والتداول الجنسي ما بين الطبقات

* (هنري ريجنولت) رسام فرنسي ولد في عام ١٨٤٣ م وتوفي في بوزنايفيل في فرنسا (١٨٧١ م) كان له اهتمامات بالنساء وأبدع فيه ولكنه في الفترة الأخيرة اتجه إلى رسم اللوحات العنيفة أي قطع الرؤوس والمشاهد العنيفة كما في لوحه محارب الساموراي وسلمى. (للمزيد

Tharntan , Lynne , the oreintalists painter – Travelers , op.cit.P.١٥٠.)

^١ Lynne , Thornton , The orient list painter – travelers .op.cit.p .١٥٠ .

وللمزيد ينظر: الطرابلسي، مراد، المستشرقون وفتنة النساء العربيات، المصدر السابق، ص٤.

** ارفن جميل شك كاتب استشراقي أمريكي من اصل تركي له عدة كتابات في المجال الاستشراقي منها الاستشراق جنسياً وقد ترجم الكتاب إلى العربية. (للمزيد ينظر: جها، جورج، الاستشراق جنسياً) ربط الجنس بالشرق ضرب من العداء الغربي للآخر، (موقع انترنت) (www.arab online. com) العرب أونلاين، ٢٠٠٣/٠٧/٣١.

^٢ ينظر: شك، ارفن جميل، الاستشراق جنسياً، ت: عدنان حسين، قدس للتوزيع والنشر، بيروت، دمشق، ٢٠٠٣ م، ص٥٧-٥٨.

^٣ ينظر: نفسه، ص٥.

الاجتماعية المختلفة ، فتظهر المرأة الشكل الرئيسي في تلك اللوحات وهذه بالتأكيد نظرة ذكورية للموضوع لان اغلب الرسامين هم ذكور الذين يبحثون عن الفتنة والجمال ، في الأجساد الطرية للنساء العربيات وبحركات مختلفة^١.

لذا نجد إن ما قصد به الوعي للرسام الاستشراقي قد جعل منه وموضوعه الجنس أصلاً إبداعياً رئيساً في العملية الفنية الاستشراقية ، مما يمنح هذا الاتجاه الفني توجهاً غائباً يحدد مهمة وأهدافه ويكشف عن بعض تجليات الإبداعية للفن الاستشراقي وفقاً للرؤية (المعرفية والجمالية) التي يبني عليها وعي الفنان الاستشراقي الناقل، بحيث تكون الرؤية هنا أشبه بالعمق الخفي، محرّكاً خيوط نسيج اللوحة (التكوينات) مربوطاً بعضها ببعض ، انطلاقاً من موقف إبداعي ومن موضوع قد أدركه مسبقاً^٢.

إذن؛ الوعي الايروتيكي الاستشراقي هو حالة خلاقة من حالات الوعي المبدع لأنها تستنبط جانباً استشراقياً حيويّاً من الصعب استنباطه والكشف عنه بحكم الظروف الطبيعية والاجتماعية السائدة، والتي تجعل تحقيقه والكشف عنه في هذا البحث أهم من وعية فقط ، كما لان مشايعته وخصوصيته الأدائية الاستشراقية تجعلان من التفكير فيه والتأمل والوعي بمنطلقاته والكشف عن أهم الرسامين الذين تناولوا هذا الموضوع بحساسية يجعله أمراً منفرداً يحتاج إلى وعي قادر على إزالة الألفة المتركمة ، ويلاحظ إن اغلب الرسومات كانت قد صورت لموديلات مختلفة ، فالاجساد الباهتة البياض تقترب - على الاغلب - من لون البشره الغربية أكثر من لون البشره العربية، وهذه إشارة إن اغلب الرسومات رسمت للشرق - أي عندما عاد الرسامين المستشرقين الى ديارهم - فبدات عمليات التخيل للوصول الى أفق خيالي وذوقي بذكر الشرق ، فاستخدم الرسامين الاستشراقيين ما خطط له ، فقد اقاموا توليفة مابين العمارة والاكسسوارات والذاكرة الحية للموديل الذي يمثل دوراً رئيسياً في اللوحة ، فصوروها نساءً شقيقات ممثلات بالحب والجمال ورغبة جنسية لاتنتهي^٣.

^١ ينظر: نفسه، ص ٥-٦ .

^٢ شريح ، محمود ، الهامش الجنسي لارفن جميل شك في ترجمته للعربية الاستشراقية جنسياً ، جريدة النهار اللبنانية ، الأحد ١ حزيران، بيروت ، ٢٠٠٣، ص ٢ .

^٣ ينظر: شريح ، محمود ، الهامش الجنسي لارفن جميل شك في ترجمته للعربية الاستشراقية جنسياً ، جريدة النهار اللبنانية، المصدر السابق، ص ٢ .

- مقدمة :

كثيراً ما يتردد على السنة الأكاديميين وفي الصحف وفي المجالات وفي الكتب كلمة استشراق، وقد بالغ البعض في ذم الاستشراق وكل ما يمت إليه بصلة، بينما يرى البعض الآخر إن الاستشراق إنما هو جهد علمي لدراسة الشرق، وخاصة في بعض الذين تتلمذوا على أيدي بعض المستشرقين بحكم قربهم من هذا المفهوم حيث يرون فيهم المثال في المنهجية والاخلاص والدقة وغير ذلك من الوصف والنوعت المادحة.^١

وفي الحديث عن معنى الاستشراق يرى البعض إن الاستشراق له دلالة الشروق والنور والوجود، والمدلول انه إذا أشرقت الشمس أضاءت، ولفظ المشرق دال على الوجود، والمغرب دال على العدم، وقد يكون هذا اقرب إلى التأويل والعلمية.* فهناك فرق ما بين الثقافة الشرقية والثقافة الغربية، فالشرق ذو ثقافة تعتمد للمسة الفنية والخبرة الذاتية، وذات طابع روحي، وثقافة الغرب علمية محددة بالحسي بشكل عام، ونظرة الشرقي في وجوده نظرة الفنان التي تمس كل الأشياء مساً بقيم الوجدان.^٢

وكان ان شغل مفهوم الاستشراق حيزاً كبيراً في الكتابات العربية المعاصرة، وذلك بسبب أن الحضارة الغربية التي نشأ فيها الاستشراق حضارة غالبية في العصر الحاضر، وزاد في هذا الاهتمام إن المستشرقين قد كتبوا في شتى القضايا الإسلامية بدأ من علوم القرآن الكريم وتفسيره، والكتابة حول السنة النبوية، والتاريخ الإسلامي، إلى أكتابه في اللغة العربية وأدبها وفنونها، فضلاً عن حياة المسلمين، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.^٣

إن الاستشراق تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرق، ويطلق على كل ما يبحث في أمور الشرق من ثقافته وتاريخه، ويقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في أجراء الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي والتي تشمل حضاراته وأديانه وأدابه ولغاته وفنونه وثقافته، ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة، معبراً عن الخلفية الفكرية للصراع الحضاري بينهما.^٤

ولو أرجعنا هذه الكلمة إلى أصلها لوجدناها مأخوذة من كلمة شرق ثم أضيف إليها ثلاث حروف هي: الإلف والسين والتاء، وليس طلب الشرق سوى طلب علوم الشرق وآداب ولغاته وأديانه، ولعل هذا التعريف اللغوي اقرب للغة العربية، إما في اللغات الأوروبية فتري تعريف آخر يدل على المقصود بالشرق ليس الشرق الجغرافي وإنما الشرق الممتلئ بمعنى الشروق وقوة الضياء والنور والهداية.^٥

ويشار إلى منطقة الشرق بدراسات الاستشراقية التي تتميز بطابع معنوي، وتأتي مفردة الشرق (Orient) في المعاجم اللغوية الأوروبية (الفرنسية، الألمانية، الإنكليزية) ومعناها أشرق الصباح، والشروق انبثاق ضياء الشمس، وتدل هذه

^١ ينظر: مطبقاني، مازن صلاح، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٤.

* بالاعتماد على إن الثقافة الشرقية هي ثقافة روحية دينية حيث للدين دور مهم في حياة الإنسان الشرقي أما الجانب الآخر، فهو جانب مادي، وأيضاً على النظريات العلمية النفسية في تحليل المجتمع الغربي. (وللمزيد ينظر: زكي، نجيب محمود، الشرق والفنان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (د.ت)، ص ٢٤).

^٢ ينظر: زكي، نجيب محمود، الشرق والفنان، المصدر السابق، ص ٢٤.

^٣ ينظر: خلوصي، صفاء، دراسات في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية، مطبعة الرابطة، بغداد، ١٩٨٥، ص ٣٧، ص ٢٤. وللمزيد، زكي، نجيب محمود، الشرق والفنان، المصدر السابق، ص ٢٤.

^٤ ينظر: سعيد، ادوارد، الاستشراق؛ المعرفة، السلطة، الإنشاء، المصدر السابق، ص ٧٣.

^٥ ينظر: مطبقاني، مازن صلاح، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٢. وإيضاً، السامرائي، مجيد، واقع الفن الاستشراق في مصر والعراق في القرن التاسع عشر، المصدر السابق، ص ٢.

الكلمة على تحول من المدلول الجغرافي الفلكي إلى التركيز على معنى الصباح متضمنة معنى النور واليقظة وتستخدم أيضاً (Orient) بمعنى وجه أو هدى أو ارشد أو يعلم ويبحث عن شيء ما، وبالفرنسية تعني كلمة (Orient) توجيه الحواس نحو اتجاه أو علامة في مجال الأخلاق أو الاجتماع أو الفكر أو الأدب، وتعني هذه الكلمة في الألمانية (Orientate) الاهتمام في المجال الفكري أو الروحي.^١ يحيلنا إلى الارتباط بتعريف مفهوم الاستشراق والذي يعني هنا الكشف عن معرفة شيء ما.^٢

^١ ينظر: السامرائي، مجيد، واقع الفن الاستشراقي في مصر والعراق في القرن التاسع عشر، المصدر السابق، ص ٥-٧.

^٢ ينظر: نفسه، ص ٧.

وقد عرف الكثير من الغربيين البارزين في هذا المجال مفهوم الاستشراق* ومنهم (سلفستر دي ساسي De-sesi) ** (١٨٣٨م) الذي عرّفه بأنه علم يختص بفقة اللغة خاصة، وأقرب شيء إليه، بالنتيجة هي مشتقة من كلمة شرق، ويعتمد المستشرق الإنكليزي (اربري Arbree) *** على تعريف قاموس أكسفورد في تعريفه للاستشراق والمستشرق تحديداً بأنه الشخص المتبحر في لغات الشرق وآدابه.^١

يستنتج الباحث مما سبق إن عملية التحويل في هذا المفهوم تأتي من خلال عملية الكشف المتواصلة والتي سادة الحضارة الأوروبية في تلك الحقبة والتي تسمى بالثورة الصناعية لاكتشاف عوالم جديدة، وإذ كان هذا المفهوم يعكس رغبة المستعمر العميقة في فهم طبيعة الثقافة العربية بشقيها الشرقي والمغربي والسيطرة على كل آليات التي تحركها، فالواقع على هذا الأساس يفرض علينا التعامل معه بتأني وحذر وذلك بالنظر إلى :

- إن الاستشراق حركة استكشافية واكبت الحملات الاستعمارية التي قام بها الغرب فوق تراب البلاد العربية.

- ويعني الاستشراق في صورته الرمزية، عزز الذات العربية الإنسانية عن معرفة

نفسها/ذاتها ووجودها وتحديد حجم قوتها (وهذا هو أخطر تعريف في هذا المجال).^٢

- لا يمكن للدول العربية الاستغناء عن الدراسات والمعرفة الغربية وذلك لقصور آلياتها

المعرفية أو إمكاناتها المادية، ولذلك فلا بد إن نمعن النظر بمجموعة الدراسات النظرية والفنية التي قام بها المستشرقين وتأثيرها على النظرة الغربية للبلاد العربية وأماكن الجمال والآثار التي حفزتهم لانجاز هذه الوقائع الحقيقة والمتخيلة عن البلاد العربية، وأثرها في ترك رؤية معرفية وجمالية خاصة عن المنطقة العربية ساهم فيها بشكل خاص الرسامين الاستشراقيين، دون الدخول في الجدليات الواسعة الذي يطرحها هذا الموضوع هنا، سنحاول الاقتصار على تعدد الأغراض والأهمية والنشأة من الناحية المعرفية والحضارية بإيجاز، وعلى التجربة الاستشراقية في المجال التشكيلي كغيرها من التجارب المهمة الأخرى.^٣

نشأة الاستشراق وأهدافه :

تعد الدراسات الاستشراقية التي قام بها المستشرقين عامة والرسامين خاصة، مهمة على كثير من الأصعدة الجمالية والاجتماعية والتاريخية والثقافية والسياحية والاقتصادية وهذه الجوانب بالطبع تؤثر تأثيراً كبيراً على حاضر الدراسات في الدول العربية، وإن ما أضاف إلى

* هنا يجب إن نتوقف عند بعض القرارات الغربية التي تعني بهذا المجال فقد أوصت منظمة المؤتمرات العالمية في مؤتمرها الذي عقد في باريس عام ١٩٧٣م بأن يتم الاستغناء عن مصطلح الاستشراق والمؤتمر العالمي للدراسات الإنسانية حول آسيا وشمال أفريقيا (Achsana) وقد عارض هذا القرار دول كتلة (Acasas) (شرق وشمال آسيا) ثم تم تغييره إلى العنوان السابق. (ينظر: حميش، سالم، الاستشراق في أفق انسداد، المصدر السابق، ص ٨. وللمزيد ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ١٥).

** مستشرق فرنسي، يعتبر من المستشرقين المنصفين اهتم بالأدب والنحو مبتعداً عن الخوض في الدراسات الإسلامية، والية يرجع الفضل في جعل باريس مركزاً للدراسات العربية، وكان ممن اتصل به رفاة الطهطاوي (ينظر: مطبقاني، مازن صلاح، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٢).

*** يعد من المستشرقين المنصفين في البحوث الاستشراقية له عدة كتب في هذا المجال ومنها الإسلام اليوم صدر عام (١٩٤٣م) وله التصوف عام (١٩٥٠) وترجمة معاني القرآن. (ينظر: ال خليل، أنور زين محمد، تأملات في الفن التشكيلي الاستشراقي، جريدة الوطن الإمارات، السنة الثانية، العدد ٦٣٢، ٣ يوليو، ٢٠٠٤م، ص ١٢).

^١ ينظر: حميش، سالم، الاستشراق في أفق انسداد، المصدر السابق، ص ٨. وللمزيد ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ١٥ - ١٦.

^٢ ينظر: نفسه، ص ٧-٨.

^٣ ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٧.

أهمية الاستشراق؛ هو سلسلة البعثات العلمية إلى ديار الغرب والتي بدأت منذ بداية القرن التاسع عشر في عهد محمد علي الكبير وبعض الحكام المعاصرين له في العالم الإسلامي، وقد تلقى الكثير من هؤلاء العلوم على أيدي المستشرقين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استضافت بعض الجامعات العربية والإسلامية عددا منهم للتدريس فيها كما حدث في الجامعات المصرية حيث استضيف بعض المستشرقين لتدريس آداب اللغة العربية.^١

وقد صدرت بعض الكتابات تتناول تعريف الاستشراق ونشأته وأهدافه ودوافعه ومناهجه ومنها: موسوعة الوسيط للأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة - دائرة المعارف الإسلامية* فهي من أهم الأطاريح التي نزلت في هذا الموضوع، وترى إن يكتب عن الاستشراق لما له في تأثير الفكر العربي الإسلامي المعاصر.^٢

ويرتبط مفهوم الاستشراق بظهور اللفظة لأول أكاديمية مره بالإنجليزية عام (١٧٧٩) ثم بالفرنسية عام (١٧٩٩) وبعد ذلك تبنت الأكاديمية الفرنسية مفهوم الاستشراق في عام (١٨٣٨)، ومع هذا فإن الباحثين اختلفوا في نشأه الاستشراق تاريخياً أي في تحديد سنة معينة أو حقبة معينة لظهوره، ولعل من الآراء في ظهور الاستشراق هو انتشار الإسلام واهتمام النصارى بهذا الدين بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة، وقد كان ملكهم النجاشي نصرانياً، وما دار من حديث حول هذا الدين بين البطارقة في مجلسه، وكيف أدرك هذا الملك حقيقة هذا الدين فاعتقه، ويرى آخرون إن أول اهتمام بالإسلام والرد عليه بدا مع (يوحنا الدمشقي John of Damascus) * (٦٧٤م - ٧٤٩م)، ومنهم من يرى إن الحروب الصليبية**، هي بداية الاحتكاك الفعلي بين المسلمين والنصارى الأمر الذي دفع النصارى في محاولة التعرف على المسلمين، وبخاصة بعد هزيمة لويس التاسع وأسرهم في المنصورة، ومما يتمخض عن تفكيرهم من صعوبة هزيمة المسلمين عسكرياً، فلا بد من التخطيط الفكري بجانب التخطيط الحربي والسياسي، وما تمخض عنه بداية الدراسات الاستشراقية، ومن مجموعة الآراء نفهم منها أنها منظور من خطاب ديني، ولكي نفهم طبيعة هذه الدراسات فيجب النظر إليها في الغالب بحذر، فالدراسات الاستشراقية لم تتخصص بنوع واحد من العلوم أو الآداب، والغرب عموماً وخلال الانفجار المعرفي والمادي بدأ بدراسة كل العالم وكل الاختصاصات بدقة متناهية وشمولية وهو لم يترك شأن ألا وبدأت الدراسات فيه، ولذلك فإن هذه الدراسات لم تتخصص في علم ما أو مكان ما بل شملت كل الاختصاصات وكل الأماكن، وما الدراسات الفنية الاستشراقية ألا دليلاً على ذلك، فأغلبه جمالية فنية خالصة.^٣

وثمة رأي له عدد من المؤيدين، هو إن احتكاك النصارى الغربيين بالمسلمين في الأندلس، هو الانطلاقة الحقيقية لمعرفة النصارى بالمسلمين والاهتمام بالعلوم الإسلامية، ولاشك إن هذه البداية لا تعد البداية الحقيقية للاستشراق ليس بالذي أصبح فيما بعد ينتج ألوف الكتب

^١ ينظر: السامر، فيصل، العرب والحضارة الأوربية، الموسوعة الصغيرة، مطبعة الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٧٧م، ص ١٧-١٥. وللمزيد ينظر: بهنسي. عفيف، اثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق، ص ٩. * ظهرت الطبعة الأولى منه بالانجليزية والفرنسية والالمانية، وقد صدرت في المدة (١٩١٣-١٩٣٨م)، غير إن الطبعة الجديدة قد ظهرت بالانجليزية والفرنسية فقط عام (١٩٤٥م) وحتى عام (١٩٧٧م). (ينظر: نفسه، ص ٥).

^٢ ينظر: خلوصي، صفاء، في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية، المصدر السابق، ص ٢٦-٢٧. * افلاطوني محدث مسيحي التزم الاناجيل في شروحة، لكنه كان يلجأ في ذلك إلى الفلسفة اليونانية ويعد آخر الفلاسفة الإباء المسيحيين الاغريق، اشتهرت كتاباته في القرنين الثاني والثالث، وهو يجمع بين اقوال الماضي والحاضر. (الحفي، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٥٣٧).

^{**} إن التعرف على التشكيل الاستشراقي لدى المؤرخين الذين يتناولون الحروب الصليبية يكون بمفهوم غربي أوربي نحو الشرق الإسلامي. وهناك اختلاف في رأي المؤرخين في بدايات هذه الحروب، فمنهم من يقول إنها بدأت في عصر بني أمية وزمن بني عباس في معركة عمورية التي قادها المعتصم، ومنهم من يقول إنها بدأت في معركة القسطنطينية (٧١٧-٧١٨م). (ينظر: الباش، حسن، الحروب الصليبية ومناهج الاستشراق)، (موقع انترنت، التشكيلي، الكويت) (www.altechkile.com).

^٣ ينظر: المطبقاني، مازن صلاح، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٥.

سنويا ومئات الدورات، ويعقد المؤتمرات، وتعد هذه جميعاً من قبيل الإرهاص لها وما أتى بعدها يعد من قبل تعميق ألفكرة، والتوسع فيها وشد الانتباه إليها، فالبدائية الحقيقية للاستشراق الذي يوجد في العالم الغربي اليوم ولاسيما بعد إن بنت أوربا نهضتها الصناعية والعلمية وأصبح فيها العديد من الجامعات ومراكز البحوث، وأنفقت ومازالت تنفق بسخاء على هذه البحوث.^١

أن أزيد النشاط الاستشراقي كان قد بدأ بعد تأسيس كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوروبية مثل كرسي أكسفورد عام (١٦٣٨م) وكمبريدج عام (١٦٣٢م)، فضلاً عن تأسيس الجمعيات العلمية مثل الجمعية الآسيوية، والجمعية الاستشرافية الأمريكية والجمعية الملكية الآسيوية البريطانية وغيرها، وكانت من المشروعات الاستشرافية المهمة إنشاء مدرسة اللغات الشرقية ألحية في فرنسا التي كانت تعد قبلة المستشرقين الأوروبيين وساهمت في صبغ الاستشراق بالصبغة الفرنسية مدة من الزمن، وكذلك في إنشاء الجمعيات الاستشرافية، وأيضاً بداية منظمة المؤتمرات العالمية للمستشرقين عام (١٨٧٣م) وفي عقد مؤتمراته السنوية أيضاً، لتكون انطلاقة كبرى للاستشراق، حيث تجمعت فيها العناصر العلمية والإدارية والمالية فأسهمت جميعها أسهاماً فعالاً في البحث، والاكتشاف والتعريف على عالم الشرق وحضارته فضلاً عما كان لها من أهداف استقلالية واستعمارية^٢. إن الاستشراق مجموعته من الأهداف (منفصلة ومتداخلة في الوقت نفسه) وهي كآلاتي :

١. الهدف الثقافي العام :

كان في ازدياد اهتمام الأوروبيين ببلدان الشرق منذ القرن السادس عشر، ولاسيما بعد نشر نصوص علمية وأدبية، وقيام حركة نهضوية كبيرة، واكتشاف الأوروبيون أنه لا يسعهم الاكتفاء بالنصوص اليونانية واللاتينية وحدها، بل عليهم الرجوع إلى نصوص عربية وسريانية وشرقية أخرى، لتفهم حركة الفكر والعلوم، فقد مرت الحضارة الإنسانية ومنها الغربية بعدة ادوار حضارية، منها دور مهم وخطير هو دور الحضارة العربية الإسلامية، وقد جال بعض أرحالة الغربيين المناطق الشرقية التي كانت خاضعة آنذاك لهيمنة السلطة العثمانية بدافع من حب المغامرة والاستطلاع مثل (كزفيه دوها)^{*} الذي عبر نهر الفرات على متن ألواح خشبية ،أما (بيترموشر)^{**} الذي طاف بلاد العراق وفارس باحثاً عن أعشاب طبية، وقد وضع هؤلاء مؤلفات وصفوا فيها ما شاهدوه وما سمعوه في بلاد الشرق البعيدة، وعرفت هذه المؤلفات فيما بعد باسم أدب الرحلات^٣.

حظيت الرحلات إلى الشرق برعاية واهتمام كبير من قبل الحكومات الأوروبية، والأكاديميات العلمية، فقد رعى ملك الدنمارك رحلة (نيبور)^{***} إلى الشرق، وقد كان هو

^١ ينظر: الروبلي، ميجان، وسعد اليازجي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، (د.ت)، ص ٢٨.

^٢ ينظر: نفسه، ص ٢٨-٢٩. وينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٦.

^{*} مستشرق فرنسي زار العراق في بداية القرن التاسع عشر وهو مؤرخ وجغرافي متميز كتب الكثير من الكابات حول احوال البلاد في شمال افريقيا وبلاد الشام واصفاً المناطق التي زارها وصفاً دقيقاً. (وللمزيد ينظر: هلر، اردموت، الغرب في مرآة الشرق، المصدر السابق، ص ٣٥).

^{**} مستشرق انكليزي متخصص في مجال الطب زار العراق في عام (١٩١٨ م) ومن ثم انتقل الى بلاد فارس ثم الى تركيا. (وللمزيد ينظر: نفسه، ص ٣٥-٣٦).

^١ ينظر، نفسه، ص ٣٤-٣٧.

^{***} لقد كان (نيبور) ملماً بثقافة الشرق وحضارته وصحب معه في رحلته التي ابتدأت في ١٥ أذار (١٧٦٦) على ظهر سفينة عبرت مضيق جبل طارق ماراه بمالطا، الذي قام بوصف تلك الرحلة هو واصحابه ولم يبق حياً من تلك الرحلة، عبر (نيبور) الذي استطاع نشر رحلته في ثلاثة اجزاء عام (١٧٨٧). (ينظر: نفسه، ص ٣٥).

وأصحابه اقرب إلى روح الباحث المتأمل، والمتعمق منه إلى أرحاله المتطفل، والتاجر ذو المصلحة الشخصية أو الحاج المتدين، وقد حاول (نيبور) نسبياً الابتعاد عن الانحياز أو إعطاء الأحكام المسبقة، ولقد ظل لأكثر من قرن المصدر الموثوق لكل من يريد الرحيل إلى الشرق من الأوربيين، وهذه الرحلة الدقيقة كانت خالية من الأوهام والأساطير عن الشرق، من حيث الوصف، فقد كانت وصفاً نقدياً كان قد اتخذ فيها منهجاً علمياً نقدياً تجاة الشرق، وقد جاء هذا الوصف متأثراً بفعل طغيان عصر التنوير الذي دعى إلى التآخي والتسامح بين الأديان، واحترام الشعوب، مثلما أشار إلى الحكمة والتسامح الذي اتصف بها العرب المسلمون خلال الحروب الصليبية، وعد صلاح الدين الأيوبي على هذا الأساس مثلاً أعلى للحكمة والتسامح.^١ وكان من المتخيلين في نتاجاتهم الأدبية الاستشراقية (فردريك شيجل، جوته) ****، وتطور الأمر بعد ذلك، فارتحل العديد منهم بأجسادهم إلى الشرق، واهتموا في أول الأمر بنواحي الجمال، وخلدوا ذلك في أشعارهم ورسوماتهم، واندمجوا مع الشرق خيلاً وجمالاً. وممن جاءوا إلى الشرق وإلى مصر على الأخص كانوا رجال الحملة الفرنسية، فكانوا سباقون إلى ذلك أثناء الحملة، وبعد سقوط نابليون خشوا على أنفسهم من أنداد نابليون، وبخاصة بعد مؤتمر فيينا عام (١٨١٥م)، عندئذ جاءوا يعرضون خدماتهم على حكام الشرق، وحين أقاموا هناك واعتنقوا الإسلام وتأثروا بالعادات والتقاليد نفسها، وارتدوا الملابس نفسها، فكان لهم التأثير الواضح على الكثير من الثقافات العربية وخاصة البلدان العربية في شمال قارة أفريقيا.

وفي القرن التاسع عشر بدأ النزوح إلى الشرق فنياً وأدبياً وعلمياً، بعيداً عن أوربا، وأصبح الشرق موطن للخيال والجمال يجتذب العديد من الفنانين والمفكرين والأدباء والكتاب والتجار والمغامرين والرحالة، وأصحاب المشروعات والراغبين في الشراء وخاصة خلال هذا القرن الذي يعد العصر الذهبي للمستشرقين (والراجلين إلى الشرق)، وقد ساعد على اتخاذ قرار النزوح إلى الشرق تلك الرغبة العارمة في ألهمهم من بلدانهم الأوربية إلى مناطق جديدة ذات تاريخ قديم وأماكن ذات مشاهد مثيرة للخيال، محركة للوجدان، ومجددة في نفوس هؤلاء الفنانين تلك البنية الجمالية الخاصة بفنهم في أرض بكر بعيدة عن الحقد والكراهية.^٢ فقد كانت الحشود العربية حتى في ذلك الوقت تحمل في شوارعها وحواريها طابعاً حياً للماضي، فضلاً عن أن بلدانهم (بلدان الغرب) كانت تمنعهم من المغامرة داخل أراضيها بحكم هيمنة الأفكار الكنسية المسيحية على أفكار جزء كبير من المجتمع، وكأي فكرة جديدة بدأ الأمر يدغدغ شعورهم، ويتبلور في أذهان المفكرين والأدباء والفنانين منهم، فهاجروا إلى الشرق بخيالهم أولاً، وانطلقوا يتصورون ذلك العالم البسيط الخيالي بقصصهم وإشعارهم ومن ثم رحلوا إلى هناك ثانياً ليكونوا داخل ذلك العالم الخيالي.^٣

ويرى البعض إن بعض مؤلفات هذا الرعيل من هذه الحقبة من الرحالة جاءت مدسوسة حيث وصف العرب بالتخلف وجردوهم من الثقافة والتاريخ؛ فعلى الرغم من إن العرب يعيشون فوق أرض غنية إلا إنهم يجهلون سبل استغلالها وتوظيفها لتقدمهم وتحضرهم وهذا الرأي لا يخلو من الصواب، بسبب هيمنة الاستعمار العثماني الذي احتل الدول العربية وهيمن عليها باسم الدين الإسلامي والمذاهب الذي يعتنقه، ألا أنه أمتص خيرات الدول العربية ونشر فيها، التخلف والجهل والأمراض، وتحولت أغلب الدول العربية التي وقعت تحت حكمها إلى شعوب

^١ ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٤٩.

**** (جوته، شيجل) هنالك سباق بين الأدباء والشعراء المتخيلين المندفعين نحو ثقافة الشرق العربي وبقوة ومنهم هؤلاء فقد كتب جوته عدة مسرحيات في عام ١٧٧٣ موضوعها مناجاة محمد (ص). (وللمزيد ينظر: بنهسي، عفيف، أثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق، ص ١٢).

^٢ ينظر: بنهسي، عفيف، أثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق، ص ٣٤.

^٣ ينظر: سعيد، إدوارد، الاستشراق، المعرفة السلطة الإنشاء، المصدر السابق، ص ٧٣.

^٤ ينظر: بنهسي، عفيف، أثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق، ص ٢٥.

متخلفة وبائسة وهذا ما حصل في العراق (مثلاً) ، وقد دارت حول هذه المؤلفات نقاشات طويلة فالبعض يرى (ان أرحاله) حاولوا ترويض الرأي الغربي لفكرة الاستعمار، الا ان هذا الأمر لم يمنع بعض الرحالة من ان يقعوا في حب الشرق، وأصبحت هذه المنطقة مصدر وحيهم وإلهامهم، وهذا ما ينطبق على العدد الكبير من الرسامين الغربيين، فالألوان أساحره وحرارة الشمس والطبيعة التي استخدموها في لوحاتهم، هي أمور يجهلونها في بلادهم ألبارده أو التي يكون صيفها قصيراً، ومن ثم ترك هؤلاء لوحات فنية عظيمة أطلق عليها الفن الاستشراقي، والتي عكست سحر وخيال الشرق، فغاية الهدف الثقافي المعرفة العامة والثقافة العامة عن أماكن مجهولة عند الآخرين، وهذا الهدف بالتأكيد يتداخل مع الكثير من الغايات الآنية والبعيدة، المعلنه والخفية.^١

٢. الهدف الديني :

تتداخل الدوافع مع الأهداف أحياناً، لكن الهدف الديني الذي أراد الاستشراق تحقيقه، كان دافعه الأساس إن رجال الدين النصارى رأوا قوة الإسلام أفكاره السمحاء مع جميع الأديان والامم، واندفاع كثير من النصارى للدخول فيه، وانتشار الإسلام على أراضي كانت النصرانية هي الدين الوحيد فيها، حتى أصبح بعض النصارى من الكنيسة قلة تخاف على مكانتهم ومكاسبهم الدنيوية والدينية، فيرى البعض إن هذا أدى الى تأجيج أحقادهم، فكان لابد إن يقفوا في وجه الإسلام، الذي ليس منه طبقة رجال دين أو (كليروس) كما في النصرانية.^٢

وعد (وليم بدوي William bedwi) * من أوائل مستشرق أصدر أول ترجمة إنكليزية للقران الكريم بينما الإنكليزي (جورج سيل) ** واضع أشهر ترجمة للقران الكريم، فقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة واقتبس منه (فولتير) واستعمله جميع من تلا بعده من (المترجمين)، فغاية الهدف الديني هي معرفة الإسلام لمحاربتة وتشويهه وإبعاد النصارى عنه، فقد اتخذ النصارى المعرفة بالإسلام وسيلة لحملات التنصير التي انطلقت إلى البلاد الإسلامية، لكن هدفها الأول أبعاد النصارى من الإسلام، لذلك فان الكتابات النصرانية المبكرة كانت من النوع المتعصب والحاقد، وهذا يشمل بعض الباحثين الغربيين في العصر الحاضر.^٣

الا ان بعض المستشرقين كتبوا نقداً عنيفاً وخاصة ضد الكتابات التي كتبت في العصور الأوربية الوسطى فقد كتب (نورمان دانيال Norman denie) * في كتابه (الإسلام والغرب)، إن أسباب حقد النصارى الكتابات التي كتبت ضد المسلمين في العصور الوسطى وروج لها رجال

^١ الدعي، محمد عبد الحسين، أدب الرحلات، الاستشراق، دار الشؤون الثقافية، سلسلة كتب الثقافة المقارنه، العدد الثاني، بغداد، ١٩٩١م، ص ٩٨.

^٢ الموسوي، محسن جاسم، الوقوع في دائرة السحر إلف ليلة وليلة من النقد الأدبي الإنكليزي، سلسلة كتب الثقافية المقارنه، الاستشراق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العدد ٢، ١٩٩١، ص ١٧٥.

* يهودي الأصل متنصر تعل العربية ودراسة القرآن الكريم ثم عمل على إنشاء كراسي لدراسة اللغة العربي. (وللمزيد ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ١٢).

** مستشرق انكليزي قضى تسع سنوات في دراسة علوم القرآن وقصد البابا في روما وطالبة بإنشاء جامعات تدرس فيها اللغة العربية. (وللمزيد ينظر: نفسه، ص ١٦-١٧).

^٣ ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٨.

* فرنسي من الرهبانية البندكية وهو رئيس دير كلوني قام بتشكيل جماعة من المترجمين للحصول على معرفة موضوعية للإسلام. (وللمزيد ينظر: نفسه، ص ١٦).

الدين** ويرى أن سوء فهمهم للإسلام مازال جزء مهم مؤثراً في موقف بعض الأوروبيين من الإسلام، بالرغم من التحسن الكبير والذي حدث في الفكر والفهم الحديث، بسبب ما يعرف بحوار الحضارات، والذي أشاد به بعض الكتاب والأدباء العرب والمسلمين^١.

٣. الهدف العلمي :

ما كان لأوربا أن تنهض نهضتها دون إن تأخذ بالأسباب ذلك، وهو دراسة منجزات الحضارة الإسلامية - فضلاً عن الحضارات الأخرى - في جميع المجالات العلمية. فقد رأى زعماء أوربا أنه إذا كانت أوربا تريد النهوض الحضاري والعلمي؛ فعليها التوجه إلى بواطن العلم (الدول العربية والإسلامية) لتدرس لغاتها وآدابها وحضارتها، وبالرجوع إلى قوائم الكتب التي ترجمت إلى اللغات الأوربية يمكننا معرفة حقيقة وأهمية هذا الهدف، فنجد إن الغربيين لم يتركوا مجالاً في كتب علماء المسلمين إلا ودرسوا هذه الكتب وترجموها عنها*، واخذوا منها ما يخدمهم في حياتهم^٢.

٤. الهدف الاقتصادي :

هناك من يرى إن الهدف الاقتصادي هو الأساس في الاستشراق، وقد اشغل الدين والتنصير لتحقيق الأهداف الاقتصادية، ولم يتوقف الهدف الاقتصادي عند بدايات الاستشراق، فهذا الهدف مازال أحد أهم الأهداف لاستمرار الدراسات الاستشرافية، فمصانعهم لا تزال تنتج أكثر من حاجه أسواقهم المحلية، كما إنهم مازالوا بحاجة إلى مواد خام متوفرة في العالم العربي^٣. أن حملات الأوروبيين لم تكن تخلوا من الأغراض الاقتصادية، حتى إن بعض الوزارات أسهمت ومولت حملات بعض الرحالة، فالعصر عصر الرأسمالية والبحث عن أسواق لتصريف سلع من دول أوربا الصناعية فضلاً عن البحث عن مصادر للمواد الأولية، وقد خدم الاستشراقيون الأهداف الاقتصادية والسياسية الغربية على السواء، فسار المستشرقون في ركاب الاحتلال، وهم حملة هموم الشمال الاقتصادي، فقدموا معلومات موسوعة مفصلة عن الأراضي الشرقية، التي رغبت الدول الغربية في استعمارها والاستيلاء ثرواتها وخيراتها، وقد اختلط الأمر في وقت من الأوقات بين المحتل والمستشرق فكان كثير من موظفي الاحتلال على دراية بالشرق لغة وتاريخاً وسياسية واقتصاداً^٤.

ومما يلفت النظر وبشكل أساسي إن الكثير من الأخيلة المسبقة عن الشرق قد رافقت هؤلاء، وحددت لهم بدرجة أخرى مشاهدتهم وتجاربهم فيها، وعندما بدأت أوربا نهضتها العلمية والصناعية والحضارية كانت بحاجة إلى المواد الأولية الخام؛ النفطية منها وغير النفطية لإدخالها في مصانعها، كما إن الأوروبيين أصبحوا بحاجة إلى أسواق تجارية جديدة لتصريف بضائعهم كما إن لابد لهم إن يتعرفوا على البلاد التي تملك الثروات الطبيعية، ويمكن إن تكون أسواقاً مفتوحة

** (إن هذه الصفة كانت موجودة وما زالت عند رجال الدين وفي كل الديانات والمذاهب - ومنها الإسلامية- فيتعمدون صنع وياغة الأكاذيب والباطيل لتشويه الديانات والمذاهب الأخرى، وهي تنطلي على العامة وفي بعض الأحيان حتى على المثقفين المغفلين.)

^١ ينظر: المصدر نفسه، ص ٩.

* وهذه الروح تتماشى مع الفهم المتحضر للعلم والتطلع نحو المستقبل والتطور دون الانغلاق المتخلف الاعمى والذي يكون مصيرة الكوارث العلمية والثقافية والاجتماعية وفي كل البنى الأخرى وهذه أفكاره وخطورتها فهمها الأوروبيين قبل كل الأمم ولم تفهمها الشعوب الأخرى ومنها إلى الآن تصر على الانغلاق .

^٢ ينظر: نفسه، ص ١١.

^٣ ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٥.

^٤ ينظر: سعيد، أدوارد، الاستشراق؛ المعرفة السلطة الإنشاء، المصدر السابق، ص ١٢-١٣.

لمنتجاتهم، فكان الشرق الإسلامي والدول الأفريقية والدول الآسيوية؛ البلاد التي ينشدوها، فنشطوا في استكشافاتهم الجغرافية لها واعتمدوا عدة صياغات في دراساتهم؛ اجتماعية، لغوية، ثقافية، وغيرها من الأطر العلمية الواجب إدراكها في هذا المجال.^١

٥. الهدف الأدبي:

إما في مجال الشعر والأدب فنجد السيد (وليم جونز) * البريطاني، واضع أول ترجمة للمعلقات السبع في القرن الثامن عشر، ومن بين أعماله المهمة؛ هي ترجمة أو إعادة ترجمة رباعيات الخيام التي قام بها (ادوارد فيتز جرال د) ** عام (١٨٥٩)، وإما في المجال القصصي فقد أصبحت الحكايات الشرقية التي تحقق دخولها في الأدب الأوربي في القرن الثامن عشر، تقليداً سائداً، وقد أسهمت هذه الترجمات في توجيه الأنظار لكل ما هو شرقي وأصبحت المفردات (دمشق، مصر، القدس) منتشرة بحرية في الأدب الشعبي الغربي، والتي اعتمدت بالأساس على الترجمة الخاصة بقصص ألف ليلة وليلة (Arabian nights)، والمتجمة من قبل (انطون كالاند Calland) *** إلى الفرنسية ما بين (١٧٠٧ - ١٧٠٨) ، وقد ترجمت من قبل (ريتشارد بيرتن) إلى الإنجليزية في بداية القرن الثامن عشر، ولقد حازت هذه الحكايات على إعجاب الجمهور من القراء لاسيما وان هذه الحكايات تتحدث عن مغامرة أفرادها التي يمتزج فيها الواقع بالخيال والتي لا تنقطع، ولأنها جاءت بشكل مغاير وجديد، وكشفت عن خيال جامع غير محدود فقد نالت إقبال واسع على الصعيد الخاص والعام، ومن تأثير الاستشراق في المجال الجمالي والثقافي اهتمام المستشرقين بالفكر الصوفي وخاصة عند (ابن العربي) **** (١١٦٤ - ١٢٤٠ م) فله مكانة خاصة في النشاط الاستشراقي ، وفي عام (١٧٢٠) نشرت رحلات السندباد البحري في إحدى المجلات الإنكليزية في أجزاء أسبوعية متسلسلة.^٢

وكان للبعثات الأوربية* في هذا المجال اثر واضح، والتي انطلقت من فرنسا التي خرجت منها الثورة الفرنسية وهي تسبح في بحور من الحرية الفكرية الاجتماعية، ومن اجل ذلك كانت فرنسا

^١ مطبقاتي، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ١٣.

* مستشرق واديب انكليزي اهتم بالادب العربي اتسمت كتاباته بالانصاف وبعيداً عن التعصب . (وللمزيد ينظر: سعيد، أدوارد، الاستشراق؛ المعرفة السلطة الإنشاء، المصدر السابق، ص ١٢) .

** مستشرق انكليزي وهواديب ونحوي، شارك في العديد من المؤتمرات حول الشرق منها مؤتمر درسدن في المانيا وما تزال تنعقد مثل هذه المؤتمرات حتى الان. (وللمزيد ينظر: مطبقاتي، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ١٣).

*** مستشرق فرنسي جدير بالذكر جاءت ابحاته مهتمة بالادب ترجم العديد من الكتب في الفلسفة والطب والفلك وضرب الرمل. (وللمزيد ينظر: نفسه، ص ١٤).

**** محي الدين أبو بكر بن عربي الطائي ، ولد في الأندلس ، وهو من المتصوفة وكان صديقاً لابن رشد ودرس الفلسفة والتصوف ، وترك مؤلفات على الثلاثة مئة ، ومنها الفتوحات المكية، وفصوص الحكم. (الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، المصدر السابق، ص ٢٠).

^٢ الموسوي، محسن جاسم، الوقوع في دائرة السحر، ألف ليلة وليلة في النقد الأدبي الإنكليزي . المصدر السابق، ص ١٠١. وللمزيد ينظر: بهنسي، عفيف، اثر العرب في الفن الحديث، المصدر السابق، ص ٩-١٥. وايضاً . سعيد ادوارد، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٩٢.

* لقد كان للمعلمين الفرنسيين دورا واضحا فقد كانوا حريصين على ان ينقلوا إلى الطلاب المسلمين الآداب الفرنسية والثقافة الفرنسية وهذا ما نجده واضح إلى الآن في دول الشمال الإفريقي وقد حرص الاستشراقيين على إنشاء المدارس والجامعات الغربية في العالم الإسلامي ضمت ذلك الكلية الإنجليزية التي تحولت إلى الجامعة الأمريكية والتي لها فروع كل من القاهرة وبيروت واسطنبول ودبي، فضلاً عن كلية فكتوريا (المدرسة الثانوية) وقد أصبحت منذ أكثر من عشرين سنة مدرسة فكتوريا تضم المراحل الدراسية كلها، والكلية الأمريكية في بيروت (المدرسة الثانوية) كان الهدف من هذه المدرسة وشبهاتها تنشئة أجيال من أبناء المسلمين ليكونون جسراً

محل البعثات العلمية للشرق فانطلقت هذه البعثات إلى تركيا وإلى مصر وإيران وتأثرت كثيراً بالآداب العربية.^١

بين الثقافة الغربية والعربية وهذه المدارس جزء من النهضة العربية المعاصرة. (ينظر: حمش، سالم، الاستشراق في أفق انسداد المصدر السابق، ص ٢٤).
^١ ينظر: مطبقاني، مازن، الاستشراق، المصدر السابق، ص ٧.

المصادر

١. القرآن الكريم
٢. إبراهيم، زكريا، كانت أو الفلسفة النقدية، مكتبة مصر، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٢ م.
٣. ابن خلكان، وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان، ج ١، مطبعة بولاق، القاهرة، (د.ت).
٤. ابن سينا، النجاة، للشيخ محي الدين صبري الكردي، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٣١ هـ.
٥. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، ج ١٣، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطبعة وستاسيوماس وشركائه، القاهرة، (د.ت).
٦. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين مكرم، الشرق في لسان العرب- المحيط، إعداد وتصنيف، يوسف خياط ونديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت، ١٩٥٦ م.
٧. أبو ريان، محمد علي، أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروردي، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٨ م.
٨. تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى افلاطون، ج ١، دار المعرفة الجامعية، ١٩٨٥ م.
٩. فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، دار المعارف، مصر، ط ٤، ١٩٧٤ م.
١٠. إسماعيل، عز الدين، الفن الإنسان، دار القلم، بيروت، ط ١، ١٩٧٤ م.
١١. افلاطون، فيدرون، الأصول الافلاطونية، ج ١، ت: مجيد بلدي وآخرون، مكتبة المعارف، الإسكندرية، مصر، ١٩٦١.
١٢. —، المأدبة أو فلسفة الحب، ت: وليم الميري، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٠ م.
١٣. أمهر، محمود، الفن التشكيلي المعاصر: ١٨٧٠-١٩٧٠؛ التصوير، دار المثلث للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٨١ م.
١٤. امين، عثمان، ديكارت أعلام الفلسفة، مكتبة المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٦٥ م.
١٥. أوفيانيكوف، وسمير نواف، موجز تاريخ النظريات الجمالي، ت: باسم السقاء، دار الفارابي، بيروت، ١٩٨٩ م.
١٦. بارو، أندريه، سومر فنونها وحضارتها، ت: عيسى سلمان وسليم طه التكريتي، المكتبة الوطنية، بغداد، ١٩٧٩ م.
١٧. باونس، الآن، الفن الأوربي الحديث، ت: فخري خليل، دار المؤمن، بغداد، ١٩٩٠ م.
١٨. بدوي، عبد الرحمن، الموت والعبقريّة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ١٩٤٥ م.
١٩. —، أرسطو، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٤ م.
٢٠. —، أرسطو في النفس، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٤ م.
٢١. —، افلاطون، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٣ م.
٢٢. —، حياه هيجل، المؤسسة النشيرية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٨٠ م.
٢٣. —، خريف الفكر اليوناني، دار العلم للملايين، بيروت، ط ٥، ١٩٧٩ م.
٢٤. برتلمي، جان، بحث في علم الجمال، ت: انور عبد العزيز، دار النهضة، مصر، ١٩٦٤ م.
٢٥. البيرس، ر.م، الاتجاهات الادبية الحديثة، ت: جورج طرابيشي، منشورات عويدات، بيروت، باريس، (د.ت).
٢٦. بري، باقر، اضاءات على كتاب الاستشراف لادورد سعيد، دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط ١، ٢٠٠٢ م.
٢٧. البسيوني، محمود، اسرار الفن التشكيلي، مطبوعات عالم الكتب، القاهرة، ١٩٨٥ م.
٢٨. بنيتون، وليم، الجمالية، ت: ثامر مهدي، سلسلة ثقافية جمالية تتناول مختلف العلوم والادب دار الشؤون الثقافية العامة والاعلام، بغداد، ٢٠٠٠ م.

٢٩. بهنسي، عفيف، أثر العرب في الفن الحديث، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، مطبعة الجريدة بدمشق، ١٩٧٠ م.
٣٠. —، جمالية الفن العربي، سلسلة كتب الثقافية عالم المعرفة يصدرها المجلس الوطني الثقافي للفنون والآداب، مطابع اليقظه، الكويت، ١٩٧٩ م.
٣١. بوزورث، شاخت، تراث الإسلام، ج ١، ت: زهير السمهوري وآخرون، سلسلة كتب الثقافية، عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني الثقافي للفنون والآداب، مطابع اليقظه، الكويت، ط ٢، ١٩٨٨ م.
٣٢. بيروت، جلن، الرومانس، ت: عبد الواحد لؤلؤه، دار الرشيد للطباعة والنشر بغداد، ١٩٨٠ م.
٣٣. الجابري، علي حسين، الحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديمة وحضارة اليونان، دار أفاق عربية للصحافة والنشر، بغداد، ١٩٨٥ م.
٣٤. جادامر، هانز جورج، تجلي الجميل، ت: سعيد توفيق، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ١٩٩٧ م.
٣٥. الجرجاني، التعريفات، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، (د.ت).
٣٦. جرين، ماجوري هيدجر، سلسلة اعلام الفكر العالمي المعاصر، ت: مجاهد عبد المنعم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٧٣ م.
٣٧. حسن، حسن محمد، الأصول الجمالية للفن الحديث، دار الفكر العربي، القاهرة، (د.ت).
٣٨. —، مذاهب الفن المعاصر والرؤية التشكيلية في القرن العشرين، دار الفكر العربي، القاهرة، (د.ت).
٣٩. حسن، زكي، فنون الإسلام، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ط ١، ١٩٤٩ م.
٤٠. الحفني، عبد المنعم، الموسوعة الفلسفية، دار ابن زيدون للطباعة والنشر، بيروت، (د.ت).
٤١. الحمداني، سالم أحمد، مذاهب الأدب الغربي ومظاهره الأدب العربي الحديث، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، مطبعة التعليم العالي في الموصل، ١٩٨٩ م.
٤٢. حميش، سالم، الاستثراق في أفق انسداد، منشورات المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط، المملكة المغربية ط ٢، ١٩٩١ م.
٤٣. الحيدري، إبراهيم، صور الشرق في عيون الغرب، دار الساق، بيروت، ١٩٦٥ م.
٤٤. خالد، عبد الكريم هلال، الاغتراب في الفن، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، ط ١، ١٩٩٨ م.
٤٥. الخطيب، حسام، الأدب الأوروبي تطوره ونشأته ومذهبه، دار الكتابة مصر للطباعة، دمشق، سوريا، ١٩٧٢ م.
٤٦. الخطيب، عبد الله، الإدراك العقلي في الفنون التشكيلية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٨٣ م.
٤٧. خلوصي، صفاء، دراسات في الأدب المقارن والمذاهب الأدبية، مطبعة الرابطة، بغداد، ١٩٨٥ م.
٤٨. خميس، حمدي، التذوق الفني، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، لبنان، (د.ت).
- ٤٩.
٥٠. داود، عزيز حنا، وناظم هاشم العبيدي، علم نفس الشخصية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، مطبعة الموصل، ١٩٩٠ م.
٥١. الدباغ، تقي، البيئة الطبيعية والإنسان، حضارة العراق، ج ١، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٨٥ م.
٥٢. الدسوقي، كمال، تاريخ ألمانيا، دار المعارف المصرية، القاهرة، ١٩٦٩ م.
٥٣. ديكارت، رينية، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ت: كمال الحاج، منشورات عويدات، ط ٢، ١٩٧٧ م.
٥٤. ديورانت، ول، قصة الفلسفة من افلاطون إلى جون دوي، ت: فتح الله المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت، (د.ت).

٥٥. رابوبرت، سن، مبادئ الفلسفة، ت: أحمد أمين، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٩م.
٥٦. راي، وليم، المعنى الأدبي من الظاهرية إلى التفكيكية، ت: يونيل يوسف، دار المأمون للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٨٧م.
٥٧. رسل، برت راند، حكمة الغرب، ج ١، ت: فؤاد زكريا، سلسلة كتاب شهري يصدره المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٨٣م.
٥٨. الروبي، كمال ألفت، نظرية الشعر عند الفلاسفة العرب المسلمين (من الكندي حتى ابن رشد)، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٩٨٣م.
٥٩. الرويلي، ميجان وسعد اليازجي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، (د.ت.).
٦٠. ريد، هربرت، الفن والمجتمع، ت: فارس ميري ظاهر، دار العلم، بيروت، لبنان، ١٩٧٥م.
٦١. —، معنالفن، ت: سامي خشية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ٢، ١٩٨٦م.
٦٢. الزمخشري، اساس البلاغة، ج ١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٥م.
٦٣. سارتيون، جورج، تاريخ العلم، ت: لفيف من العلماء، دار المعارف المصرية، القاهرة، ١٩٧٠م.
٦٤. السامر، فيصل، العرب والحضارة الادبية، الموسوعة الصغيرة، مطبعة الحرية للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٧٧م.
٦٥. السامرائي، خليل إبراهيم، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، مطبعة دار الكتب والطباعة والنشر، جامعة موصل، ١٩٨٧م.
٦٦. ستولنز، جيروم، النقد الفني؛ دراسة جمالية فلسفية، ت: فؤاد زكريا، المؤسسة التربوية للدراسات والنشر، بيروت، (د.ت.).
٦٧. السرياقوسي، محمد أحمد مصطفى، المنهج الرياضي بين المنطق والحدس، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٨٢م.
٦٨. سعيد، أورداد، تعقيبات على الاستشراق، ت: صبحي حديدي، دار الفارس للنشر والتوزيع المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م.
٦٩. —، الاستشراق؛ المعرفة السلطة الانشاء، ت: كمال أبو ديب، دار التلث للطباعة والنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٨٢م.
٧٠. سويف، مصطفى، الاسس النفسية للابداع في الشعر خاصة، دار المعارف المصرية، القاهرة، ط ٣، ١٩٧٣م.
٧١. سيرولا، موريس، الانطباعية، ت: هنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت، ط ١، ١٩٨٢م.
٧٢. الشال، عبد الغني النبوي، مصطلحات في الفن والتربية الفنية، عمادة شؤون الكتاب، جامعة الملك سعود، الرياض، ١٩٨٤م.
٧٣. شك، أرفن جميل، الاستشراق جنسياً، ت: عدنان حسين، قدس للتوزيع والنشر، بيروت، دمشق، ٢٠٠٣م.
٧٤. الشوباشي، محمد مفيد، العرب والحضارة والاوربية، مشروع نشر مشترك بين دائرة الشؤون الثقافية بغداد والهيئة المصرية للكتابة، القاهرة (د.ت.).
٧٥. شيخ الارض، تيسير، ابن سينا، دار المشرق، بيروت، ١٩٦٢م.
٧٦. صالح، قاسم حسين، الابداع في الفن، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات (٢٧٦) دار الرشد للنشر، ١٩٨١م.
٧٧. الصولي، احميد، المتلقي والعمل الفني، مطبعة فن الطباع، تونس، ٢٠٠١م.
٧٨. طاليس، أرسطو، فن الشعر، ت: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٤م.

٧٩. عارف، محمد، ديلاكروا، شركة مطبعة الاديب البغدادية المحدودة، مطبوعات الامانة العامة للثقافة والفنون، في منطقته كردستان، العراق، ١٩٨٤ م.
٨٠. عبد الحميد، شاكر، العملية الإبداعية في فن التصوير، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٧٩ م.
٨١. عبد المنعم، راوية، القيم الجمالية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، ١٩٨٧ م.
٨٢. عبد المنعم، مجاهد، علم الجمال في الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٧ م.
٨٣. العشماوي، محمد زكي، قضايا النقد الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاسكندرية، مصر، ١٩٧٨ م.
٨٤. عبد الحميد، شاكر، التذوق الجمالي، دراسه في سايكولوجية التذوق الفني، سلسه عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ١٩٩٤ م.
٨٥. عكاشه، ثروت، مصر في عيون الغرباء من الرحاله والفنانين والادباء في القرن التاسع عشر، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤ م.
٨٦. عيد، كمال، فلسفه الادب والفن، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ١٩٧٨ م.
٨٧. هلال، محمد غنيمي، الرومانتيكية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٤ م.
٨٨. الفارابي، ابونصر، أراء اهل المدينة الفاضلة، قدمه: خزین إبراهيم، منشورات القاموس الحديث، (د.ت) .
٨٩. فال، جان، طريق الفيلسوف، ت: احمد حمدي، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، ١٩٦٧ م.
٩٠. فرانك، فروت، وآخرون، ما قبل الفلسفة الانسان في مغامراته الفكرية الأولى، ت: جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط٢، ١٩٨٤ م.
٩١. فيدوح، عبد القادر، الجمالية في الفكر العربي، منشورات الاتحاد الكتاب العربي، سوريا، ١٩٩٩ م.
٩٢. قطاية، سلمان، المدرسه الانطباعية، منشورات وزارة الثقافة بدمشق، سوريا، ١٩٧١ م.
٩٣. القلماوي، سهير، ألف ليلة وليلة (دراسة)، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٧٦ م.
٩٤. كانت، عمانوئيل، نقد العقل المجرد، ت: احمد الشيباني، دار النهضة العربية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت (د.ت) .
٩٥. كرم، يوسف، العقل والوجود، دار المعارف المصرية، القاهرة (د.ت) .
٩٦. —، تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم، بيروت، (د.ت) .
٩٧. لومون، غوستاف، حضارة العرب، ت: عادل زعتر، دار إحياء الكتاب العربية، القاهرة، ١٩٥٦ م.
٩٨. ليفاي، جان، من دافنشي إلى سيزان، ت: فخري خليل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٢٠٠٠ م.
٩٩. ليماري، جان، الانطباعية، ت: فخري خليل، مراجعة: جبرا إبراهيم جبرا، دار المأمون للطباعة والنشر، بغداد، ١٩٨٧ م.
١٠٠. متي، كريم، الفلسفة اليونانية في عصورها الوسطى، مطبعة الرشاد، بغداد، ١٩٦٦ م.
١٠١. مجموعة من علماء السوفيت، الجمال في التفسير الماركسي، ت: يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي، دمشق، (د.ت) .
١٠٢. محمود، زكي نجيب، الشرق الفنان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، (د.ت) .
١٠٣. المس بيل، مذكرات المس بيل، ت: جعفر الخياط، مطبعة مهر، نشر مكتبة الإمام الهادي (عج)، ايران، ١٩٨٣ .
١٠٤. مطر، أمير حلمي، فلسفة الجمال نشأتها وتطوراتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، ط٢، ١٩٨٨ م.

١٠٥. الموسوي، محمد حسين ، ألف ليلة وليلة في الغرب ، الموسوعة الصغيرة ، دار الحرية للطباعة للنشر ، بغداد ، ١٩٧٧ م.
١٠٦. مونرو، توماس، التطور في الفنون، ج ١٠، ت: محمد أبو درة وآخرون، الهيئة المصرية للتوزيع، القاهرة، ١٩٧٢ م.
١٠٧. ناجي، عبد الجبار، تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي، الموسوعة الصغيرة، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، ١٩٨١ م.
١٠٨. نجاتي، محمد عثمان، الإدراك الحسي عند ابن سينا، دار المعارف، القاهرة مصر، ١٩٦٤ م.
١٠٩. النساج، سيد حامد ، الرومانسية والواقعية ، مكتبه غريب للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان، (د.ت).
١١٠. نوبلر، ناثن، حوار الرؤية ؛ مدخل الى تذوق الفن والتجربة الفنية، ت: فخري جليل، دار المأمون للترجمة والنشر بغداد، ط ١، ١٩٨٧ م.
١١١. هاويز، ارنولد، الفن والمجتمع والتاريخ، ج ٢، ت: فؤاد زكريا، الموسوعة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨١ م.
١١٢. هلال، محمد غنيمي، النقد الأوروبي الحديث، دار ألعوده، بيروت، لبنان، ١٩٧٣ م.
١١٣. هونكا، زيكفير، شمس العرب تسطع على العرب، ت: فاروق بيضون، المكتب التجاري، بيروت ، ١٩٦٤ م.
١١٤. هيجل، الفن الرمزي والكلاسيكي، ت: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ، ط ١، ١٩٨٦ م.
١١٥. هيجل، فكرة الجمال، ت: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨٤ م.
١١٦. هيجل، مدخل إلى علم الجمال ، ت: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت، ط ٢، ١٩٨٦ م.
١١٧. هيوغ، سلفرمان، نصيات بين الهيونطيقيا والتفكيكية، ت: حسن ناظم، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب، ط ٢، ٢٠٠٢ م.
١١٨. وليستد، جيمس ريموند، رحلتي إلى بغداد، ت: سليم طه التكريتي، نشر مكتبة النهضة العربية، مكتبة إحياء التراث، بغداد، ١٩٨٤ م.
١١٩. وهبة، غبريال، اثر الكوميديا الإلهية لدانتى في الفن التشكيلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧ م.
١٢٠. آل ياسين ، جعفر ، فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط ، مكتبة الفكر العربي للنشر والتوزيع، بغداد، ١٩٨٥ م.
١٢١. اليزدي ، محمد تقى صلاح ، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج ١ ، ت: محمد عبد المعلم الحاكاني ، مدرس النشر الإسلامية ، إيران ١٩٩٩ م.

المجلات والدوريات

١٢٢. احمد ، جنان محمد , الفنانون المستشرقون بين الخيال والواقع, مجلة فنون البصرة ، العدد الأول, جامعة البصرة ، ٢٠٠١ م.
١٢٣. آل خليل ، أنورين محمد ، الثقافة العربية تنثري خيال الفنان الغربي، جريدة الوطن ، السنة الثانية ، العدد ٦٤٢ ، ٣ يوليو، الإمارات ، ٢٠٠٤ م.
١٢٤. ———، تأملات في الفن التشكيلي الاستشراقي, جريدة الوطن ، العدد ٦٤٣ ، ألسنه الثانية، الخميس ٤ يوليو، الإمارات، ٢٠٠٤ م.
١٢٥. الدعيمي ، محمد عبد الحسين , ادب الرحلات , دار الشؤون الثقافية ، سلسلة كتب الثقافة المقارنة (الاشتراق) ، العدد الثاني ، بغداد , ١٩٩١ م.
١٢٦. ———، الزمنى واللازمى فى الاستشراق , دار الشؤون الثقافية سلسلة كتاب الثقافة المقارنة (الاشتراق) العدد الأول, بغداد, ١٩٩٠ م.
١٢٧. ———، المتغير العربى: (الشرق، الاستشراق، أدب الصحراء). دار أفاق عربية ، بغداد، ١٩٨٦ م.
١٢٨. شريح، محمود، الهامش الجنشي للارفن جميل شك، جريدة النهار اللبنانية، الاحد ١، حزيران، ٢٠٠٣ م.
١٢٩. الطرابلس ، مراد , المدينة التي انقذت الفن التشكيل الغربى من الافلاس , مجلة بيان الثقافة ، مؤسسه البيان للطباعة والنشر ، العدد ١٠٩ ، ١٠ فبراير، الامارات، ٢٠٠٢ م.
١٣٠. الطرابلسي ، مراد , المستشرقون وفتنه النساء العربيات ، مجلة بيان الثقافة ، مؤسسة البيان للطباعة والنشر ، العدد ١٣١ ، ١٤ يوليو، الإمارات، ٢٠٠٢ م.
١٣١. عبد الله، عبد الفقي محمد، لوحات روبرتس تحط رحالها في الكويت ، مجلة العربي، العدد ٣٤٧، وزارة الاعلام، دولة الكويت، ١٩٨٧ م.
١٣٢. عكاشه، ثروت، الشرق في عيون غربية، مجلة العربي، العدد ٥٢، وزارة الاعلام، الكويت، ٢٠٠٣ م.
١٣٣. فرح، الياس، اهمية المنظور الحضاري في دراسة المجتمع العربي ، مجلة أفاق عربية، ألسنه الرابعة ، العدد الخامس، كانون الثاني، ١٩٧٩ م.
١٣٤. الكردي ، محمد علي , نظرية الخيال عند غاستون باشلار , مجلة عالم الفكر، العدد ٢ ، وزارة الاعلام ، الكويت، ١٩٨٠ م.
١٣٥. مطبقاتي ، مازن بن صلاح، الاستشراق , مركز المدينة المنورة للدراسات وبحوث الاستشراق ، جده، السعودية، (د.ت) ٠

١٣٦. الموسوي ، محسن جاسم ، الوقوع في دائرة السحر ألف ليلة وليلة في النقد الأدبي الانكليزي ، سلسلة كتب الثقافة المقارنه (الاشتقاق) ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، العدد ٢، ١٩٩١م.
١٣٧. نعيم، صادق محمد، أحملة الفرنسية وإبداعات الفن ، مجلة العربي، العدد ٥٦، وزارة الاعلام، دولة الكويت، ٢٠٠٤ م.
١٣٨. هلال، اردموتة، الغرب في مرآة الشرق ، مجلة فكر وفن، العدد ٤٠ ، ميونخ، ألمانيا، (د٠ ت)٠

المعاجم والقواميس

١٣٩. الاعسم ، عبد الامير ، المصطلح الفلسفي عند العرب، مكتبة الفكر العربي، بغداد ، ط ٢، ١٩٨٥ م.
١٤٠. البستاني، فؤاد أفرام، منجد الطلاب، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ط ٢٢، ١٩٨٦ م.
١٤١. جبران، مسعود، رائد الطلاب؛ معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٦٧ م.
١٤٢. جماعة من كبار، اللغويين العرب، المعجم العربي الأساس، المنظمة العربية للتربية والعلوم الثقافية ، لاروس ، لبنان، ١٩٨٩ م.
١٤٣. خياط يوسف، معجم المصطلحات العلمية والفنية، دار لسان العرب، بيروت ، (د.ت).
١٤٤. الرازي ، محمد بن ابي بكر القادر، مختار الصحاح . دار الرسالة للطباعة والنشر ، الكويت ، ١٩٨٤ م.
١٤٥. رتشارد، جان، تأثير الشرق على الادب العربي في العصر الوسيط، اكرم فاضل، مجلة أفق عربية بغداد، السنة الثانية، ايلول، ١٩٨٢ م.
١٤٦. الشهرستاني ، الملل والنحل ، مكتبة محمد سبيح وأولاده بميدان الازهر، القاهرة، ١٩٧٤ م.
١٤٧. صليبا ، جميل، المعجم الفلسفي ج ١، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط ٢، ١٩٨٢ م.
١٤٨. كامل ، جواد، الموسوعة الفلسفية المختصرة، دار النهضة، بغداد، (د.ت).
١٤٩. مجموعة من المؤلفين، محيط الفنون ، دار المعارف بمصر، القاهرة (د.ت)٠
١٥٠. مذكور، إبراهيم ، وآخرون ، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة للمطابع الامرية، (معجم اللغة العربية)، القاهرة ، ١٩٧٩ م.
١٥١. المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ٥ ، دار الأندلس للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٦٥ م.
١٥٢. معلوف، لويس، المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، ط ٣٨، ١٩٨٦ م.
١٥٣. نخبة من علماء السوفيت، الموسوعة الفلسفية الحديثه، ت: يوسف كرم، راجعه: صادق هلال وجورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط ٢، ١٩٨٢ م.

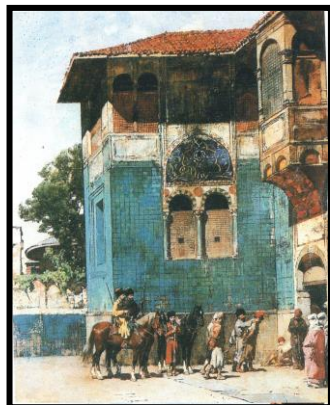
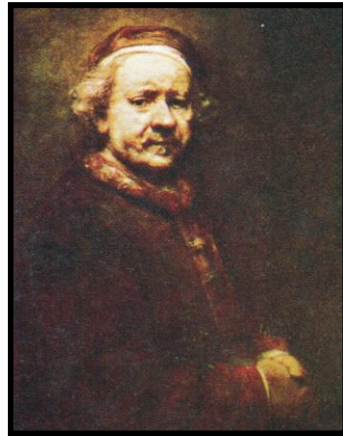
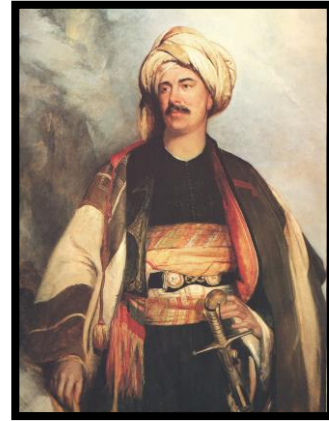
أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير

١٥٤. الجاف، شيرين كريم، جمالية المتخيل في الرسم الحديث، رسالة ماجستير غير منشوره جامعة بابل كلية التربية الفنية، ٢٠٠٢ م.
١٥٥. الزبيدي، كاظم نوير، مفهوم الذاتي في الفن الحديث، أطروحة دكتوراه غير منشوره جامعة بابل ، كلية التربية ألفنيه، ٢٠٠١ م.
١٥٦. السامرائي، مجيد عبد الله، واقع الفن الاستشراقي في مصر والعراق في القرن التاسع عشر رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون أجميله، ١٩٩٨ م.

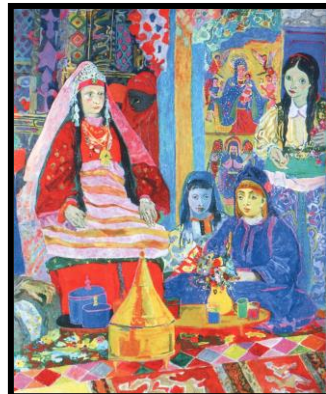
١٥٧. الشاروط، فراس عبد الجليل، توظيف الوعي الايروتيكي في بنية الفلم الروائي ودلالاته السينمائية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٢ م.
١٥٨. عبد حيدر، نجم، التحليل والتركيب للعمل الفني التشكيلي المعاصر، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٤ م.
١٥٩. الكناني، محمد جلوب جبر، حدس الإنجاز في البنية الإبداعية بين العلم والفن، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٤ م.
١٦٠. ماجد، علي مهدي، الحدس وتطبيقاته في الرسم الحديث، اطروحة دكتوراه غير منشورة جامعة بابل، كلية التربية الفنية، ٢٠٠٣ م.
١٦١. المشهداني، محمود حسين عبد الرحمن، تأثيرات الفن العربي الإسلامي في الرسم الحديث، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٢ م.

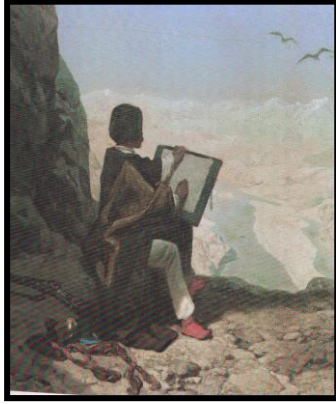
المصادر الاجنبية

١٦٠. Cooper, johno, mcasuremen And analysis of behavioral teachings , columbus , ohio chts , emerrill, ١٩٧٧ .
١٦٢. Laclotte, Michel. Larousse dictionary of painter's .published by The hamlyn publishing group limited .michelin house.^{٨١}. fulham road. London .sw٣ ٦rb , ١٩٨٩.
١٦٣. Ober , Richard ,l,anda l, systematic observe atonal ofteaching , an inroouction analysis of in strumcntal starleye appeal Englewood cliffs , h , tprenico-hall , ١٩٧١ .
١٦٤. pelrve .christen . orientalism in art . Abbeville press pub lishers. Printed and bound in Italy, ١٩٩٨.
١٦٥. Thornton ,Lynne, women as portrayed in orient list painting. Acr edition poche couleur. Printed in France by mame imprim,Group limted.london, ١٩٧٥
١٦٦. Thornton ,Lynne. The orient alists painter travelers .pooches couleur. Printed in France by mame Impimeurs. Tours, ١٩٩٤.
١٦٧. Whedon , keith , Renoir and his art .homlyn publishing , Eurs. Tours, ١٩٩٤
١٦٨. Wood, Michael, art of the western world .summit books Simon Schuster building. Rockefeller. New york, ١٩٨٩.

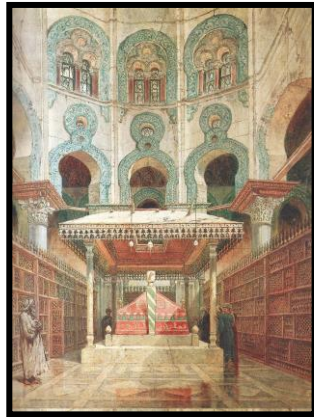
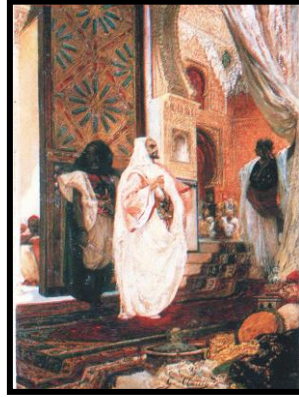

شكل

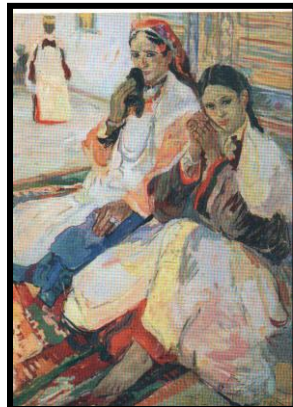
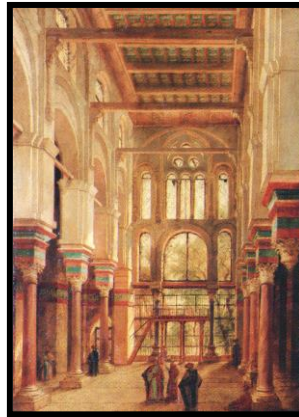

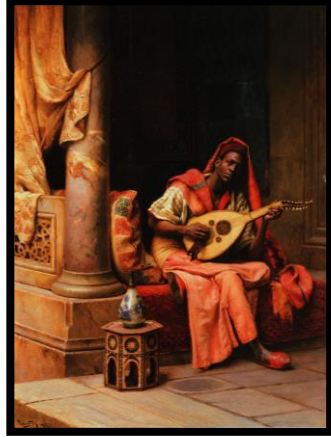
شكل

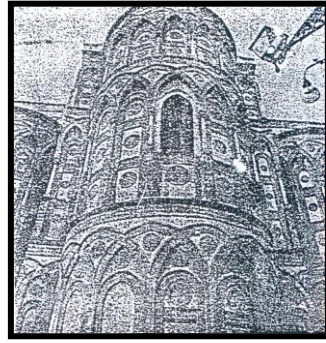
شكل

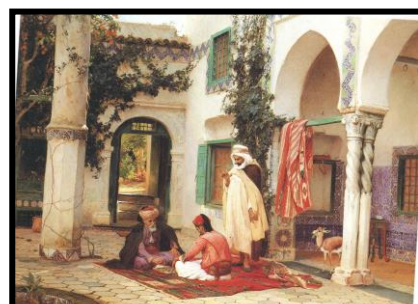
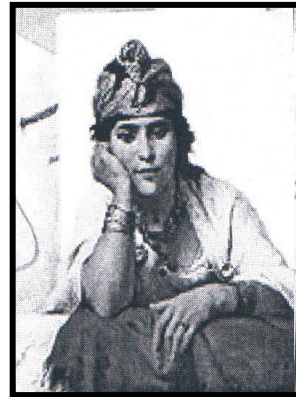
شكل

شكل

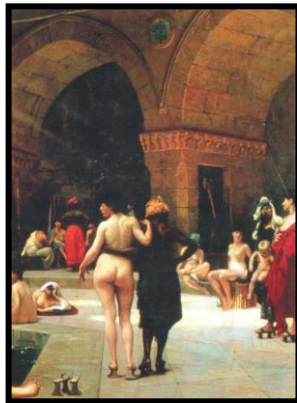
شكل

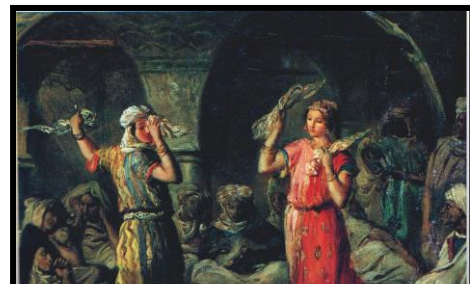
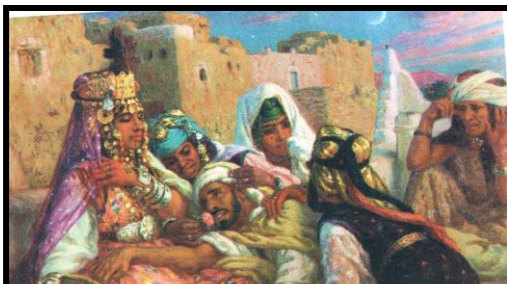
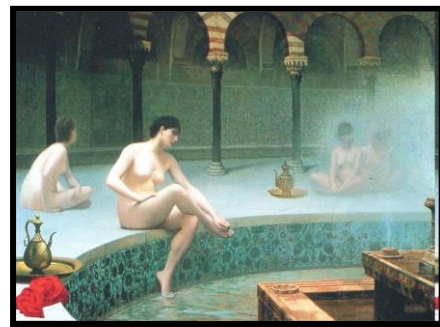
شكل (١٧)

شكل (١٦)

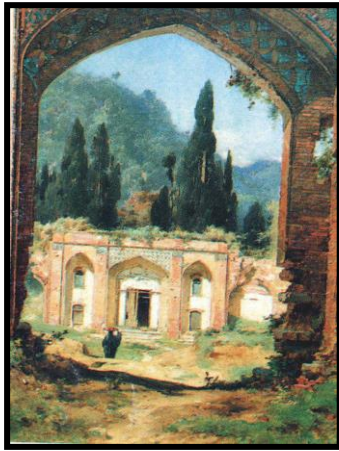
شكل

شكل (٢٢)

شكل (٢٣)

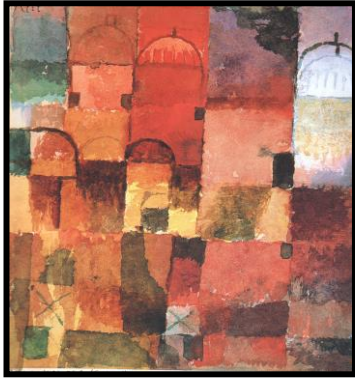

شك

شد

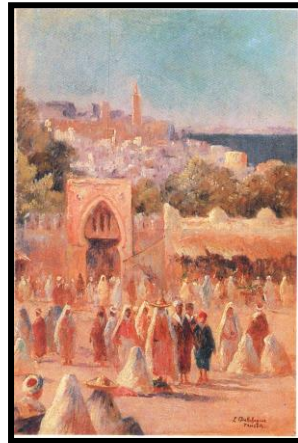

شكل

شكل

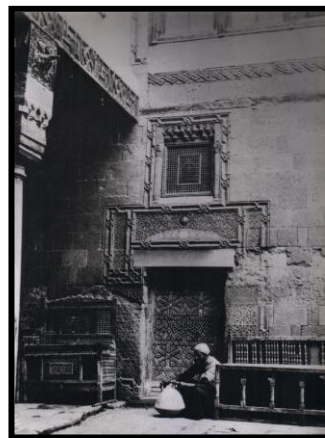

شكل

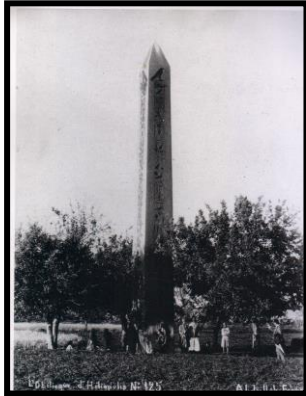

ش

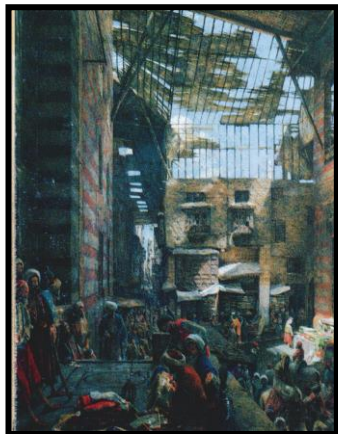

٤٣

شكل

شكل

- جدول بعينة البحث -

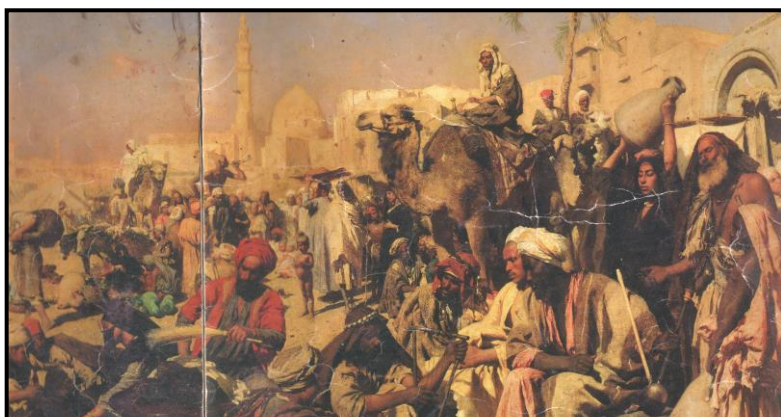
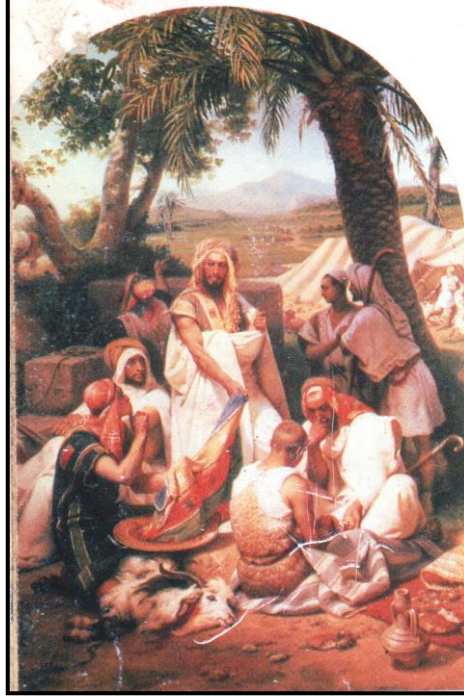
رقم العينة	اسم الفنان	اسم العينة	ألماده والخامة	القياس بالسنتيمتر	تاريخ الإنتاج	ألعانديه
١	يوجين فرومنتين	صيد الصقور	زيت على قماش	٩٩ × ١٤٢ سم	١٨٦٥ م	متحف كندا - جننلي
٢	هورس فيرننت	معطف يوسف	زيت على قماش	١٠٤ × ١٤٠ سم	١٨٥٢ م	معرض والس - لندن
٣	فردريك ارثر بريجمان	قرصان الحب (الاغتصاب)	زيت على قماش	٨٧.٥ × ١٣.٤ سم	١٨٨٩ م	مجموعه خاصه
٤	لويل كارل مولر	سوق ألقاهره	زيت على قماش	٢١٦ × ١٣٦ سم	١٨٧٨ م	متحف الفنون الشرقيه - فيينا
٥	يوجين ديلاكروا	موت سارد نيبال	زيت على قماش	٣٩٥ × ٤٩٥ سم	١٨٢٧ م	متحف اللوفر
٦	غوستاف كلايمنت	الصحراء	زيت على قماش	١١٠ × ٢٠٠ سم	١٨٦٧ م	متحف اللوفر
٧	لويس - اوليفر مورسن	استراحة المساء في مصر	زيت على قماش	٦٥.٥ × ٨١ سم	١٨٨٠ م	معرض والترز للفن - بالتيمور
٨	ادوين لونج	سوق الزواج البابلي	زيت على قماش	٢٣٥ × ١٦٧ سم	١٨٧٥ م	مجموعه خاصه
٩	لدوينج دويج	العلماء	زيت على خشب	٤٩.٥ × ٦٤ سم	١٩٠٠ م	معرض مضيف - لندن
١٠	ادرين دوتز	عبور بيانا	زيت على قماش	٣٨ × ٤٦ سم	١٨٥٣ م	كاليري الن ليستور - باريس
١١	الكسندر روبنزوف	مبروكه	زيت على قماش	٦٣ × ٨١ سم	١٩١٧ م	كاليري اوتنا - باريس
١٢	جارلس سبيرج بيرس	الموت من أول ولاده (الخطيئة)	زيت على قماش	٧٣ × ١٠١ سم	١٨٧٧ م	كاليري رتشارد جرين - لندن

١٣	بول - ديزر ترول بارت	خادمه الحرم	زيت على قماش	٩٧ × ١٣٠ سم	١٨٧٤ م	متحف جولز جارت للفن - نيس
١٤	هورس فيرنيت	مذبحة حصن ألقاهره في عهد المماليك	زيت على قماش	٩٥ × ١١٨ سم	١٨١٩ م	مجموعه خاصة
١٥	رولوف ايرنست	رجل جالس على الاريكه	ألوان مائية	٤٥ × ٥٥ سم	١٨٨٩ م	كاليري كوباز - جينوا
١٦	اوغست دي فرمنتين	منظر ل(اورشليم) قرب وادي يوسف	زيت على قماش	٩٧ × ١١٩ سم	١٨٢٥ م	متحف الفن التشكيلي - لندن
١٧	هنري ريجمولت	(الساموراي) تنفيذ تحت أمره الملك المغربي في غرناطة	زيت على قماش	٣٠٢ × ١٤٦ سم	١٨٦٩ - ١٨٧٠ م	متحف اورزي - باريس
١٨	ايتين دينيت	ربيع الزواج	زيت على قماش	٩١ × ١٠٠ سم	١٩٠٤ م	مجموعه خاصة
١٩	فرنارد كورمن	جواهر معروضة للبيع	زيت على قماش	١٦٠ × ٢٢٠ سم	١٨٧٤ م	متحف الفن ارلوجا بيسينا
٢٠	لونج دويچ	جامعه الأزهر	زيت على قماش	١٦٤ × ٢٣٠ سم	١٨٩٠	مجموعه خاصة
٢١	ماريانو فرانت مارشال	خيالات العرب	زيت على قماش	٦٧ × ٥٢ سم	١٨٥٧ سم	كاليري والس للفن بالتيمور
٢٢	جان ليون جيروم	الترجيلة	زيت على قماش	٦٦ × ٥٤.٦	-----	مجموعه خاصة
٢٣	كارل هاج	حطام في الصحراء	ألوان مائية	١٣٦ × ٧٩.٥ سم	١٨٧٣ م	مجموعه خاصة
٢٤	دافيد روبرتس	تحت رواق المعمد الكبير	ألوان مائية	٣٢.٣ × ٤٨.٦ سم	١٨٣٨ م	قاعه الفن التشكيلي لندن

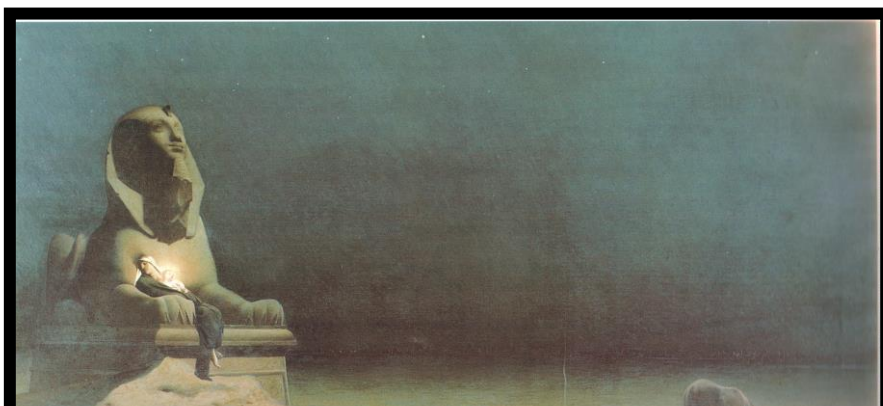
- صور عينة البحث

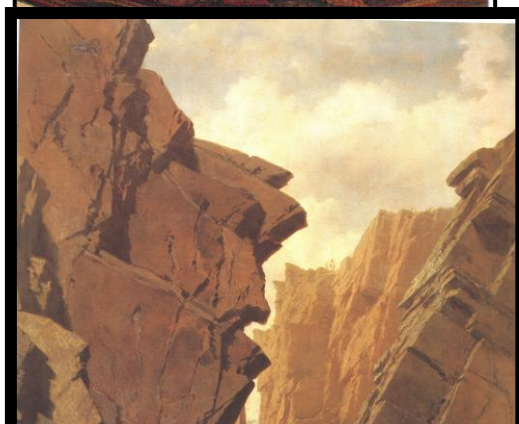
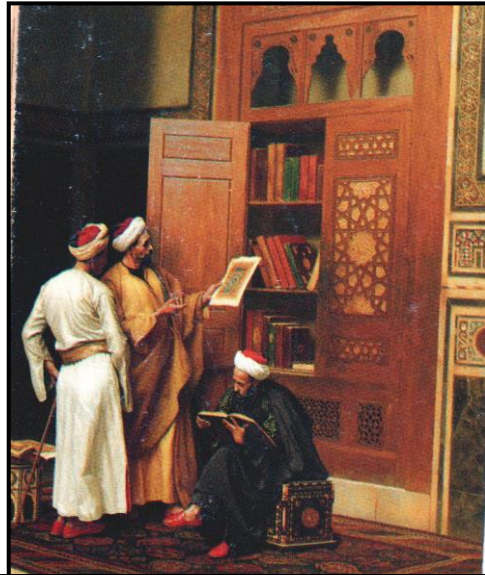
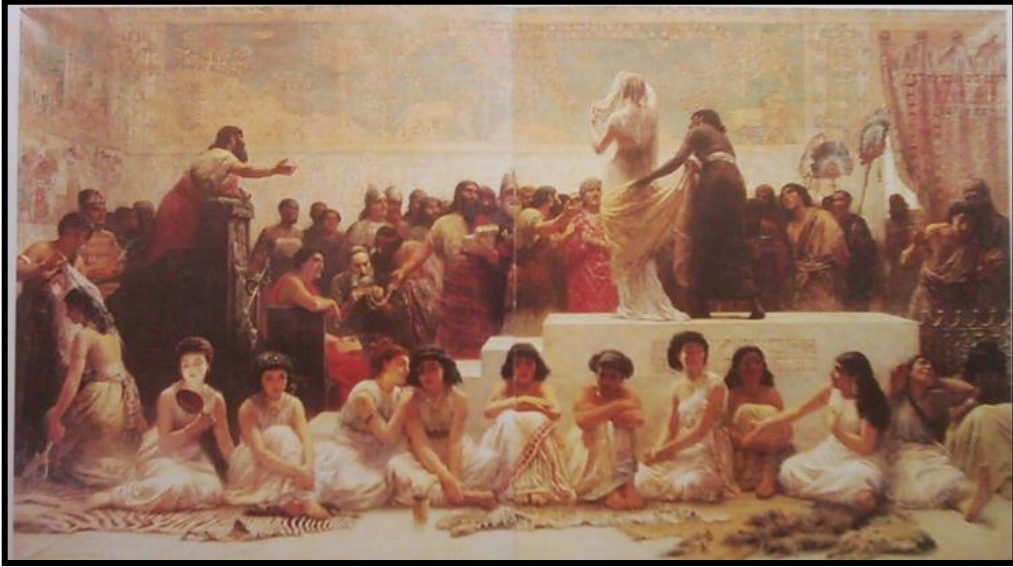
لوحة (١)

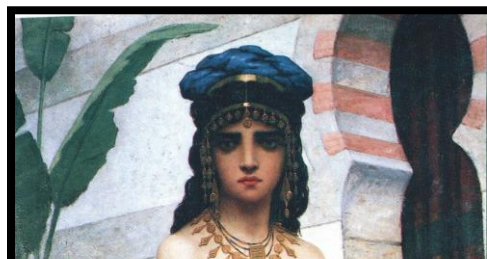
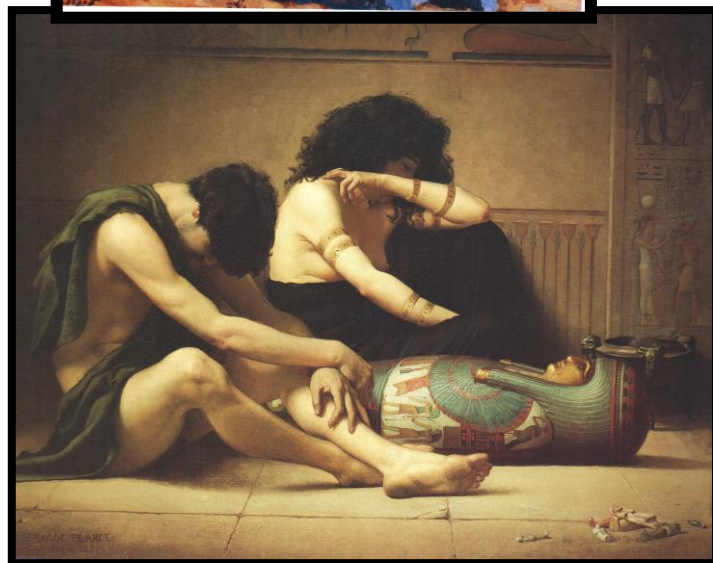
لوحة (٤)

لوحة (٧)

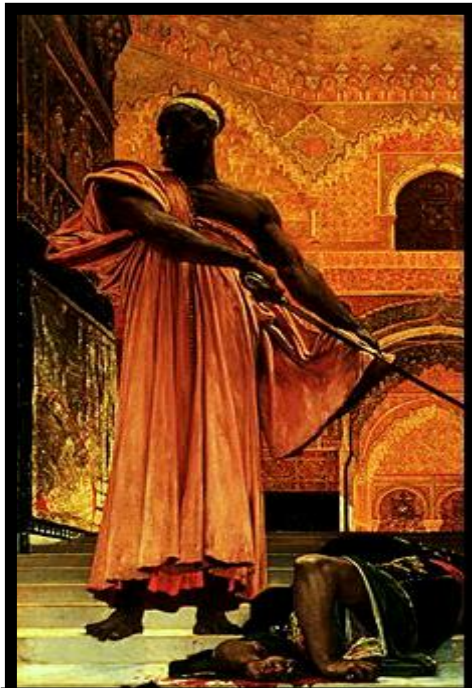
لوحة (١٠)

لوحة (١٣)

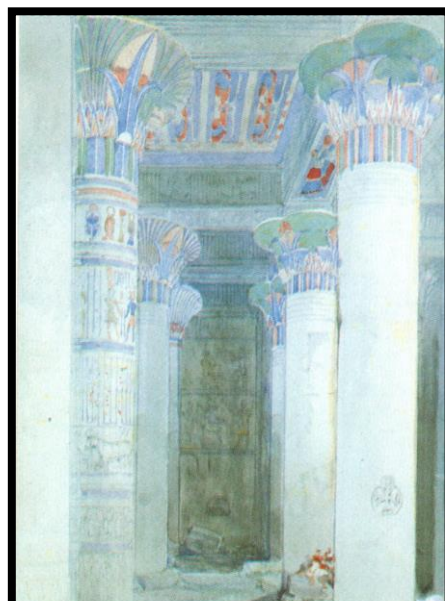
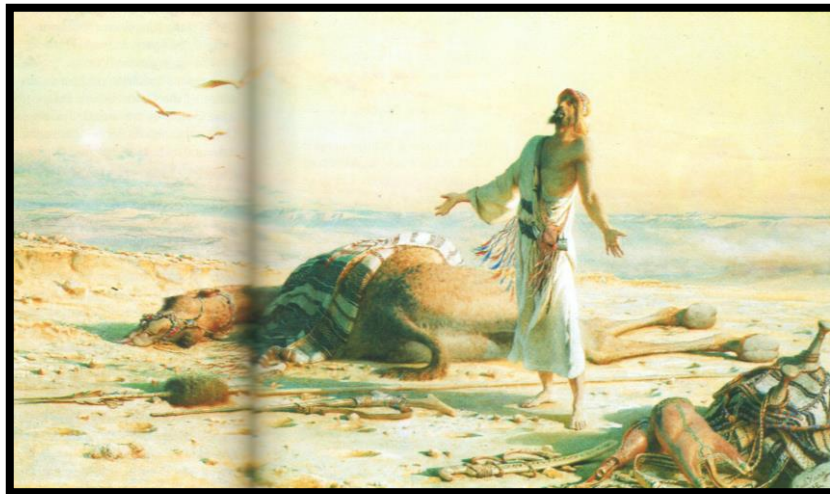
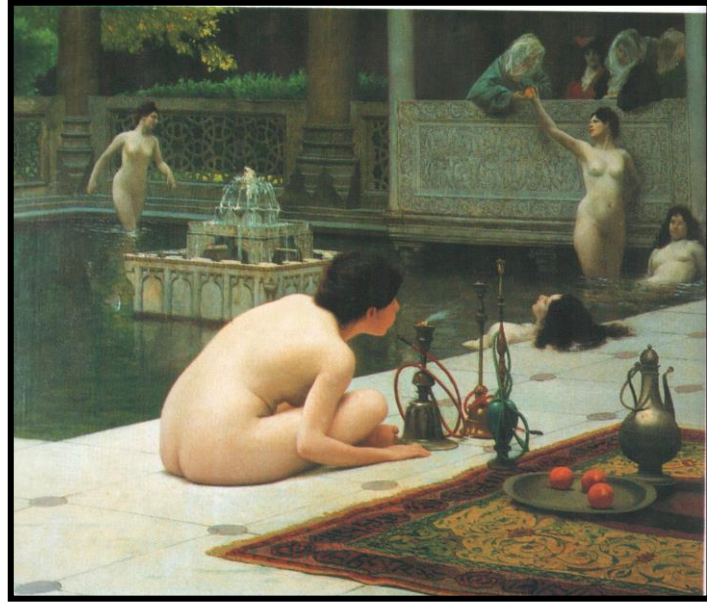

(٢٤١)

لوحة (٢١)

لوحة (٢٤)

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة بابل
كلية التربية الفنية
قسم التربية التشكيلية / الدراسات العليا
الاستاذ الفاضل
المحترم

م/ استبيان

تحية طيبة :

يقوم الباحث بدراسته الموسومة (اشكالية التخييل في الرسم الاستشراقي التي تهدف الى تعرف الية التخييل في الرسم الاستشراقي وقد تطلب تحقيق هذا الهدف تصميم اداة لتحليل الرسوم المذكورة . وما نعهد فيكم من دراية وخبرة في هذا المجال نتوجه اليكم للتفضل بابداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم حول صلاحية هذه الاداة لتحقيق هدف البحث.

ولكم جزيل الشكر

الباحث

احمد عباس سعيد /طالب ماجستير

استمارة تحليل اشكالية التخييل في الرسم الاستشراقي/ بصورتها الأولية

ت	اللوحة	نوع الاستجابة								
		معرفية								مشاركة
		استدكار	تركيب	مقاومة	تحليل	صياغة مفردات	استعراض	فرح	وجدانية	
									حزن	تعاطف

وباعتماد المنهج الوصفي ضمن رؤيا فلسفيه وجمالية بشقيها النظري والأجرائي على السواء ، اما الفصل الثاني فقد احتوى على الأطار النظري الذي ضم ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول (مفهوم التخيل فلسفياً) من خلال استعراض التخيل في الفكر اليوناني المتمثل بالفلسفة الطبيعية والسفسطائية والتخيل في الفكر الفلسفي لدى العصور الوسطى وعصر النهضة ثم الفكر الفلسفي لدى الفلاسفة المسلمين وبعدها الفكر الفلسفي الحديث ، اما المبحث الثاني فقد تناول مفهوم الاستشراق نشأة واهدافه ا وتناول المبحث الثالث الكشف عن مكونات البنية الاستشراقية والتأثيرات البيئية والأدب والعمارة والزخرفة والمرأة والتقاليد الاجتماعية وما الى ذلك ، أما الفصل الثالث (آلية التخيل في الرسم الاستشراقي) فقد تناول عبر دراسة عناصر التخيل وكيفيه عملها لدى الفنان والمتلقي على حد سواء وانتهى الأطار النظري الى جملة من المؤشرات تفيد الباحث في تطبيقاته .

استجابة معرفية:

ان آلية التخيل للعمل الفني الاستشراقي تكون عن وعي متأمل عقله الواضح تأملاً داخلياً في سعيه للبحث عن حقيقة لاقامة منطقته متخيله في ضوء مضامين مألوفة وفي تناسق المتناقضات بين اجزاء الشكل وخطوطه محطما الأسلوب القديم الرتيب لاقامة الجديد ، على أساس استخدام نظام تطوير وتبسيط وإضافه وترتيب واستذكار واستعراض مقصياً هذه الأشياء المتخيلة من واقعيتها الحقيقي بروح غربية لصالح الحلم المتخيل .

استجابة وجدانية:

هي نتاج عاطفه الفنان الجياشة وطاقته الغريزية ومدى احتداه مع الطبيعة الشرقية ، فهي أذن محاولة لخروج انفعاله العاطفي ذي الاتجاهين متمثلاً بالفرح والحزن ، فتصبح آلية التخيل هنا مظهر لكشف خفايا اللاشعور في العوالم التخيلية ومدى تباين الاستجابة للعمل الفني الاستشراقي بسبب تباين العاطفة والفرح والحزن بموضوع اللوحة .

استجابة مشتركة:

مجموعه من العوامل المشتركة بين العقلية والوجدانية وهو حصيله الذهن والمخيلة وبمعونة التخيل.

استمارة تحليل أشكالية التخيل في الرسم الاستشراقي/ بصورتها النهائية

ت	اسم اللوحة	نوع الاستجابة التخيلية							
		معرفية				وجدانية			مشاركة
		استنكار	تركيب	تحليل	صيغة مفردات	استعراض	فرح	حزن	تعاطف
١	صيد الصقور								
٢	معطف يوسف								
٣	قرصان الحب (الاغتصاب)								
٤	سوق القاهرة								
٥	موت ساردنبيال								
٦	الصحراء								
٧	استراحة المساء في مصر								
٨	سوق الزواج البابلي								
٩	العلماء								
١٠	عبور بيبانا								
١١	مبروكه								
١٢	الموت من اول ولاده (الخطيئة)								
١٣	مذبحة حصن القاهرة في عهد المماليك								
١٤	رجل جالس على الاركة								
١٥	منظر ل (اورشليم) قرب وادي يوسف								
١٦	(الساموراي) تنفيذ تحت امره الملك المغربي في غرناطة								
١٧	ربيع الزواج								
١٨	جواهر معروضه للبيع								
٢٩	جامعه الازهر								
٢٠	قارئ القرآن								
٢١	خيالات العرب								
٢٢	النرجيلة								
٢٣	حطام في الصحراء								
٢٤	تحت رواق المعمد الكبير								