

كلمة موجزة حول الجمال

<"xml encoding="UTF-8?>

الجمال كون الشيء على صفة معجبة ملذة. وإذا كان المتبادر من لفظه في لغة هو الجمال المبصر فحقيقة معناه تعمّ غيره من المحسوسات والمتخيّلات، بل تشمل المعاني أيضاً. فان الذي يدرك الشاعر من لطيف المعاني في الاشعار المشتملة على الاستعارات والكنايات ليس الاّ الجمال؛ وان الذي يعجب الحكيم من تناسق الكون وحسن انتظامه، بل يراه صفة ذاتية للوجود، ليس الاّ الجمال؛ وان الذي يروع العارف عند شهوته لملوك التسماوات والارض ليس الاّ الجمال.

فالجمال صوريٌ ومعنويٌ، والمدرك للجمال المعنوي هو الوهم في المعاني الجزئية، والعقل في ما فوقها. ونستنتج من وجдан الجمال في اكثر من مقوله، كونه من سخ الوجود دون المهيّة. وهذا كالعلم والوحدة. والنفس في كل مرتبة تنجذب الى الجمال الموجود في تلك المرتبة من الوجود. وليس بحث اذا تجرّدت عن المادة ولو ازمه خرمت من الجمال والانتذاذ به، بل تزداد اعجاًباً والتذاذ بالجمال العقليّ، ونعني به ما يوجد في ما وراء الحسيّات والمعاني الجزئية.

اذا كان المتعارف من الجمال هو الذي يُدرك من تناسب اجزاء الشيء المركب فلا تختص حقيقته بالمركبات، بل تشمل البسائط أيضاً.

أتري ان انجذاب الطفل الى الوردة الحمراء وشعلة الشمعة يكون لشيء غير جمالهما؟ أليس ذلك الاّ لما يعجبه من اللون الاحمر؟ وهل تحتمل ان جمال الحمرة في نظره اتّما هو بلحاظ الاجزاء وتناسبيها؟ وان الحمرة عرض بسيط.

بل نقول في جمال المركبات المتناسبة الاجزاء: إنّ الجمال يكون صفة للهيئة الحاصلة من الاجزاء المتناسبة، ونفس الهيئة امر بسيط.

وقد تتعدّد جهات الجمال من حيث الاجزاء بانفسها ومن حيث الهيئة التركيبية.

ان النفس لا تتمكن من ادراك الجمال الموجود في المرتبة العالية ما دامت منغمرة في المرتبة السافلة. فادراكها للجمال العالي دليل على وصولها الى تلك المرتبة، وهكذا في الجمال الأعلى.

ألا ترى ان النفوس المنهمكة في الشهوات البهيمية قلّما تلتذّون من المعاني اللطيفة؟ وبالعكس من ذلك فان النفوس اللطيفة الشاعرة بالجمال المعنوي لا يهتمّون كثيراً باللذّات البهيمية.

قد عرفنا ان الجمال في الحقيقة صفة للوجود، لكن لا ينافي ذلك اتصف المهيّات به. وان المهيّات هي الاعرف

عند الانسان من الوجود، بل لا يعرف من حقيقة الوجود شيئاً الا بقدر معرفته بنفسه. وهي في الغالب ليس الا شعاعٌ ضعيف يكاد ينطفئ. ولذلك ما يقع من اشتباه النفس بالبدن لأكثر الناس.

فالذى يعرفه كل انسان من الجمال انما هو معنى يحصله من مقاييس بعض الاشياء ببعض، فما يعجبه منها يعده جميلاً. ونفي الجمال عما يتنافر منه اىما هو بحسب ادراكه وبالنسبة الى نفسه، ولا ينافي ذلك كونه جميلاً عند موجود آخر، كما انه لا ينافي كونه جميلاً بحسب وجوده مع صرف النظر عن مقاييسه الى موجود آخر. الوجود مطلوب لكل موجود، ومن ذلك ان كل انسان بل كل موجود شاعر فانه يحب نفسه، ويحب مقومات وجوده ومكملاته. ولو حصل له مشاهدة ذاته لرأها تفيس بالجمال، وهذا بحسب وجوده مع صرف النظر عن مقاييسه الى وجود آخر، وهكذا الحال في شهود كل وجود.

فاما افاض الله على عبد بمعرفة شهودية وعلم حضوري بمراتب الوجود العالية لأدهشه جمالها ولقضى عجباً وخرصعاً. فعرف ان الوجود في ذاته جميل، وعرف مغزى قوله تعالى ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ...﴾ 1.

فالوجود بوصف انه مطلوب لكل موجود وأن كل موجود يحبه ويلتذ به فهو جميل كما انه خير. وكلما كان مرتبة الوجود أشدّ كان أجمل، والعالم بمجموعه جميل، وإنما القبح والشر يأتي من المقاييس والنسبية. انجذاب النفس الى الجميل انما هو لمصلحة لها فيه وانتفاعها به فغايتها استيفاء ما في الجميل من المصلحة والمنفعة. فانظر الى ما في الاشياء الجميلة من المنافع العظيمة للانسان، ولو لا جمال منظرها لما انعطف قلبه اليها وما استفاد منها. فجمال المناظر الطبيعية هو الذي يحرّ الانسان الى معالجتها والتفرّغ فيها، وجمال الطفل هو الذي يأخذ بقلب الالم ويعتها الى تربيته. وهكذا لا يخفى الدور الذي يوفيه الجمال في الزواج وسائر شؤون الحياة الاجتماعية.

قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ 2. وقال: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيُّهُنَّ وَحِينَ تَسْرُحُونَ﴾ 3 وقال: ﴿... حُذُّوا زِينَتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...﴾ 4. وقال عز اسمه: ﴿... وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ 5.

ومن المعروف حب النبي (صلى الله عليه وآله) للطيب والزينة⁶، وروي انه كان اذا أبرد بريداً اختار حسن الوجه⁷. وقد ثبت ان من مرجحات امام الجماعة صباحة الوجه. وروي «أطْلُبُوا الْخَيْرَاتِ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ»⁸ كما روی انه «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»⁹. وروي «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»¹⁰.

فللأنسان الالتذاذ بالجمال في مختلف مراتبه ومظاهره والانتفاع بمنافعه في شتى شؤون الحياة مادام لا يعارض مصلحة اقوى، ولا يمنعه من الترقى الى مرتبة أعلى. وقد تكفلت الشريعة الغراء ببيان موارده ورسم حدوده. والانجذاب الى الجمال قد يعين على التخلص من المرتبة النازلة الى الراقية، وذلك مثل الانجذاب الى لطائف الصور والمعاني لمن لم يتخلص بعد من مرتبة البهيمية، وهذا في كل جمال يكون اعلى شأننا بالنسبة الى الحال الفعلي للانسان. ومن البديهي ان ذلك يختلف بحسب اختلاف الاشخاص والاحوال، فالانجذاب الى جمال خاص يكون معيناً على الترقى لانسان وهو في نفس الوقت يكون موجباً لتنزّل انسان آخر.

وهناك نحو انجذاب آخر للنفس الى الجميل، يستغرق لبه وينسيه كل شيء سواه، ولا يصلح استيفاء المنافع غايةً لهذا الانجذاب التام، بل يبطل عنده ما يتربّ على المراتب النازلة من المصالح المشار اليها. ولذا اعتبره كثير من اهل النظر زيفاً وانحرافاً عن مجرى الفطرة، ومرضياً وجنوّاً.

والذى نراه ان في فطرة الانسان مبني لهذا الحب، والزيغ والانحراف ان كان فاما هو في تعبيين المتعلق لا من حيث اصل التعلق.

ولتبين هذا نقول: ان من الشعورات الفطرية في الانسان الشعور بالخضوع تجاه الكمال الذي لا يطمع في الحaque

بنفسه وقيامه به بعيشه. وحينئذ يحب هذا الكامل ويتلذذ باظهار الخضوع له، وغاية مطلوبه منه ان يتّحد به ويندك فيه. ومن مظاهره حب التقرّب اليه والالتصاق به. وألذ الأشياء عند هذا المحب ان يرى وجوده فانياً في محبوبه قائماً به، و من مظاهره اتباع ارادته له و التشبيه به في صفاته وشّوونه. وهذه المرتبة من الحب انما تطلب ممن يمكن قيام ذات الانسان به وتعلق روحه وشراسره وجوده عليه، وهو ليس الا من هو في سلسلة علل المفيدة للوجود عليه. وحيث ان وجود كل شيء وجماله مستفيض من غيره سوى الحق تعالى فان المطلوب اوّلاً وبالذات هو هو 11.

1. القران الكريم: سورة السجدة (32)، الآية: 7، الصفحة: 415.
2. القران الكريم: سورة الصافات (37)، الآية: 6، الصفحة: 446.
3. القران الكريم: سورة النحل (16)، الآية: 6، الصفحة: 267.
4. القران الكريم: سورة الأعراف (7)، الآية: 31، الصفحة: 154.
5. القران الكريم: سورة المزمل (73)، الآية: 4، الصفحة: 574.
6. راجع: الكافي، ج 5، ص 321: «مَا أُحِبُّ مِنْ ذُنْيَّاً كُمْ إِلَّا النِّسَاءُ وَ الطَّيِّبُ»
7. راجع: مجموعة وراث، ج 1، ص 29، باب الرسوم في معاشرة الناس؛ «قال النبي(ص) إذا أبردتم إلى بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم»
8. الاختصاص، ص 233.
9. مستدرک الوسائل، ج 4، ص 273، باب تحریم الغناء في القرآن و استیحباب تحسین الصوت به بما دون الغناء و التوسيط في رفع الصوت
10. الكافي، ج 6، ص 38، باب التّجّمل و إظهار النعمّة.
11. نقل عن الموقع الرسمي لسماحة آية الله محمد تقی مصباح الیزدی.