

الصورة الشعرية بين النقاد القدماء والمحدثين

الدكتور عبد الكريم حسن

أستاذ مساعد في

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة تشرين

لطيفة برهم

طالبة الدراسات العليا في

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

جامعة تشرين

على الرغم من وجود الصورة الخيالية التي تكسب المعنى خصوبة وامتلأ في شعرنا العربي القديم ، إلا أن مفهوم الصورة وقف عند نقادنا القدماء عند حدود الصورة البلاغية التي تتصف بالحسية ، والحرفية ، والشكلية ، والجمود في أغلب الأحيان ، وهذا راجع - في رأينا - إلى نظرة نقادنا القدماء إلى الخيال والتخييل الذي عدوه عملية إيهام ، تخدع المتلقي ، بما تحدث في نفسه من تأثير ، وإلى عدم فهمهم لنظرية المحاكاة عند "أرسطو" ARISTOTLE "نتيجة الترجمة الرديئة لكتابه "فن الشعر" .

أما نقادنا المحدثون فقد رفضوا الصورة البلاغية ، ولفتوا الأنظار إلى الصورة الشعرية المتكونة من التوحيد بين أشياء متباعدة ، لا تجتمع في الواقع ، فهي صورة غيـر مألوفة تفاجئنا بجدتها ، وتدهشنا بغيبيتها ، حتى إنها تتركنا في غابة رموز وتخييل ، فهي كشف ، وروءيا نستطيع من خلالها أن ننفذ إلى الحقيقة التي تكمن في القصيدة ونمتلك الأشياء ذاتها امتلاكاً يقدم لنا معرفة جديدة باستمرار ، وهذا راجع - في رأينا - إلى تأثرهم بالمذاهب النقدية الغربية من رمزي ، وسريالي ، ونفسي .

الشعرية عند نقادنا المحدثين ، وبذلك يتجاوز المفهوم الدلالات السطحية ، ويقترب من الجوهر على يدي ناقد قديم هو "عبد القاهر الجرجاني" .

لكن قائلًا قد يقول : كيف تعامل نقادنا القدماء مع الصورة الشعرية ؟ .

شهد القرن الثالث الهجري ميلاد مفهوم الصورة الذي تردد بصيغ مختلفة عند أغلب نقاد هذا القرن ، إذ كان مذهب الصنعة عند " الجاحظ (١) ت ٢٥٥ هـ " مرادفاً لمفهوم الصورة ، مع العلم بأن مذهب الصنعة عند

لا يستطيع الناقد أن يحدد مفهوماً واضحاً للصورة الشعرية عند نقادنا القدماء لأنها تحمل دلالات متعددة منها : أن الصورة قد تعني القالب الذي تصب فيه التجربة ، أو ماسماه البلاغيون باسم علم البديع ، أو الثوب الذي تلبسه الفكرة ، ليؤدي إلى وضوحها وقوتها ، وزيادة أثرها ، أو الجمع بين أمرين متباعدين جمعا صحيحا ، يعطي القيم التعبيرية لعلاقات المفردات التي تحصل في النفس بطريقة تلقائية ، وهو مفهوم يقترب إلى حد ما من مفهوم الصورة

" الجاحظ " يدور حول جودة التشبيه ، وحسن الاستعارة وابتكار الصورة التي تميز صاحبها من غيره من الأدباء ، بمقدار ما تأنق فيها ، وغالى في ابراز الفكرة على هيئة تختلف عن الهيئة التي عرفها الناس والأدباء ، قال " الجاحظ " في سياق حديثه عن البلاغة : " فان أردت اللسان الذي يروق الألسنة ، ويفوق كل خطيب ، فاطهار ماغض من الحق ، وتصوير الباطل في صورة الحق " (٢) .

وما ان جاء " ابن قتيبة " ٢٧٦ هـ حتى غدا مفهوم الصورة مرادفا لمفهومي : الوصف - الذي يصور شيئا حسيا - ، واللفظ ، علما بأن " ابن قتيبة " قد تنبه الى قضية عدم الفصل بين الشكل والمضمون ، لأن العمل الفني لا يكون عنده كاملا الا اذا استوفى شروط الجودة في اللفظ ، وفي المعنى ، وهما متلازمان فيه ، لا يحكم عليه بوحدة بلا أخرى (٤) .

أما " ابن المعتز " ٢٩٦ هـ فقد وجه الاهتمام الى دراسة الشكل ، بمحاولته الخروج من أفق النقد الجزئي الى أفق التعميم ، وبذلك يكون هذا الناقد قد دعا الى الاهتمام بالصورة التي تقابل أنواع البديع المعروفة في عصره أو التي أضافها هو (٦) .

فالصورة عند نقاد القرن الثالث الهجري ليست جوهر الشعر ، بل هي محسن لفظي ، يزيد الشعر جمالا ، أي أنها حلقة زائفة ، يمكننا الاستغناء عنها .

ولا يتغير الأمر كثيرا اذا تركنا القرن الثالث ، وانتقلنا الى القرن الرابع ، وذلك لأن نقاد هذا القرن لم يدفعوا ركب مفهوم الصورة الى الأمام كثيرا على الرغم من اطلاع أكثرهم على الثقافة اليونانية ، " فابن طباطبات ٣٢٢ هـ " لم يقف مفهوم

الصورة عنده عند حدود الشكل ، بل غدا مرادفا لمفهوم المحاكاة ، سواء أكانت محاكاة خارجية أم داخلية ، وذلك لأن العرب أودعت اشعارها من الأوصاف والتشبيهات ما أحاطت به معرفتها ، وأدركه عيانها ، ومرت به تجاربها ، وهم أهل وبر : صحنهم البوادي وسقوفهم السماء ، فليست تعدو أوصافهم ماراً وه منها وفيها ، " فتضمنت اشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها ، الى ما في طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها ، فشبهت الشيء بمثله تشبيها صادقا على ما ذهبت اليه فسي معانيها التي أرادت بها " (٨) .

أما " قدامة بن جعفر " ٣٢٧ هـ فان مفهوم الصورة أصبح يدل عنده على نظم الشاعر للمعاني التي يتركب منها الموصوف لا المعاني الذهنية ، وهي معان معروضة للشاعر كلها ، " وله أن يتكلم منها في ما أحب وآثر من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه ، اذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعية والشعر فيها كالصورة " (١٠) . من هنا يمكننا أن نحكم بتأثر " قدامة " " بأرسطو " الذي تحدث عن العلة المادية ، أو الهيولانية المدلول اليها بالألفاظ ، وعن العلة الصورية التي هي الشعر نفسه (١٢) .

بيد أن " قدامة " كسابقه يعهد بالمحاكاة وصفا ، والوصف في النهاية تشبيه ، وهذا يعني أن مفهوم الصورة عنده مرادف لمفهوم المحاكاة ، لأن " الوصف انما هو ذكر الشيء كما فيه من الأحوال والهيئات . ولما كان أكثر وصف الشعراء انما يقع على الأشياء المركبة من ضروب المعاني ، كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها ،

ثم بأظهرها فيه ، وأولها حتى يحكيه
بشعره ، ويمثله للحس بنعته (١٣) .

ويشار هنا الى أن النقاد العرب بفعل
الترجمة الرديئة لكتاب فن الشعر "أرسطو"،
لم يحسنوا فهم المحاكاة بالمعنى الذي
أشار اليه "أرسطو" ، إذ إن الشعر عنده
لا يحاكي الطبيعة محاكاة مطابقة للواقع
- كما فهم نقادنا - بل انه يحاكيه
ويعيد بناءه على أساس من الاحتمال.
و "الآمدي - ١٤ - ت ٣٧٠ هـ" واحد من
نقادنا القدماء الذين لم يحالفهم التوفيق
في محاولتهم الجمع بين التيار العربي الجزئي
والتيار اليوناني التقني ، وذلك
لأنه لم يستطع فهم المصطلحات النقدية
التي استعملها في كتبه النقدية (١٥)،
وهذا ما لاحظناه في تعامله مع مفهوم
الصورة الذي تأرجح عنده بين مفهوميين
هما : مفهوم المعنى الذي أخذه عن "أرسطو"،
ومفهوم علم البديع الذي أخذه عن "ابن
المعتر" .

ففي حديث "الآمدي" عن صناعة
الشعر ، وعن مذهبه في ايشار التأليف
وحسنه ، نلمح أن المعنى مرادف لمفهوم
الصورة ، لأن الصورة عنده هي المعنى الذي
يقصد الباري تصويره ، ولأن كل محدث موضوع
يحتاج الى أربعة أشياء هي : علة هيولانية
، وهي الأصل ، وعلة صورية ، وعلة فاعلة ،
وعلة تمامية .

فالعلل الأربع التي ذكرها "الآمدي"
هي علل "أرسطو" الشهيرة : المادة ،
والصورة ، والعلة الفاعلة ، ثم العلة الغائية
التي حورها ناقدا ، ليستخدما في فهم
الشعر ، فسمها العلة التمامية وحول معناها
الى معنى مغاير ، إذ لم تعد تفيد الغاية التي
يصنع الشيء من أجل تحقيقها ، بل أصبحت

تفيد كمال الصنعة ، وتتمام الاجادة في
صياغة المادة صورة " ١٦ " .

هذا وقد ركز "الآمدي" على حسن
الصياغة الذي يضيف على الصورة بهاء
ورونقا ، يجعلنا نحس بغرابتها ، لأن حسن
التأليف عنده وبراعة اللفظ ، يزيد المعنى
المكشوف بهاء وحسنا ورونقا ، حتى كأنه
أحدث فيها غرابة لم تكن ، وزيادة لم
تعهد " ٠٠٠ " ، بينما يذهب سوء التأليف
بطلاوة المعنى اللطيف الذي لاتحسن صياغته
مثل الطراز الجيد على الشوب الخلق ، أو نقش
العبير على خد الجارية القبيحة الوجهه
" ١٧ " .

أما علم البديع المرادف لمفهوم
الصورة في أغلب الأحيان ، فانه لم يبق
كما عرفناه عند النقاد السابقين ، وذلك
لأن "الآمدي" قد تنبه الى وجوب توافر
صلة بين طرفي الصورة ، أي يجب أن تتوافر
الصلة بين المعنيين : المعنى الأصلي ،
والمعنى الثانوي ، لأن العرب انما استعارت
" المعنى لما ليس (هو) له اذا كان
يقاربه ، أو يناسبه ، أو يشبهه في بعض
أحواله ، أو كان سببا من أسبابه ، فتكون
اللفظة المستعارة حينئذ لا تفتقد بالشيء الذي
استعيرت له ، وملائمة لمعناه " (١٨) .

وهكذا نجد أن اهتمام "الآمدي"
منصب على الصياغة ، وعلى وجوب توافر صلة
بين طرفي الصورة ، بينما اتجه "القاضي
الجرجاني - ١٩ - ت ٣٩٢ هـ" اتجاهها نفسيا
في نقده ، لأن الصورة عنده تصدر عن
النفس ، فتعبر عما فيها من المعاني بشكل
حسي مجسم ، قال "القاضي الجرجاني" في
سياق حديثه عن السهل الممتنع من شعر
"البحتري" ، لمعرفة الفرق بين المصنوع
والمطبوع :

ثم انظر : هل تجد معنى مبتذلاً ،
ولفظاً مشتهراً مستعملاً ، وهل ترى صنعة
وابداعاً ، أو تدقيقاً واغراباً ! ثم تأمل
كيف تجد نفسك عند انشاده وتفقد ما
يتداخلك من الارتياح ، ويستخفك من الطرب
إذا سمعته ، وتذكر صيغة ان كانت لك
تراها ممثلة لضميرك ، ومصورة تلقاء
ناظرك (٢٠) ، وبذلك تصبح الصورة عند
ناقدنا وسيلة تنقل التجربة الانسانية
من الشاعر الى المتلقي ، لأن الشعر لا يحجب
الى النفوس بالنظر والمحاكاة ، ولا يحل في
الصدور بالجدال والمقايضة ، وانما
يعطفها عليه القبول والطلاوة ، ويقربها
منها الرونق والحلاوة . (٢١)

فالصورة عند " القاضي الجرجاني "
صورة بلاغية صادرة عن النفس ، وبعيدة عن
مفهوم الصورة عند سابقه " الآمدي " الذي
ألح على الصياغة الحاحاً لفت نظر " أبي
هلال العسكري " ٣٩٥ هـ ، فوسع فكرة الصياغة
، حتى غدت نظاماً ، يضيف على الصورة البلاغية
جمالاً ، وبذلك يكون " العسكري " قد أعطى
الأهمية كلها للعلاقات التي تجمع بين
المفردات في سياق واحد ، وهي فكرة أخذها
ناقدنا عن " العتابي " (٢٣) القائل :
" الألفاظ أجساد ، والمعاني أرواح ، وانما
نراها بعيون القلوب ، فإذا قدمت منها
موءخراً ، وأخرت منها مقدماً ، أفسدت الصورة ،
وغيرت المعنى ، كما لو حول رأس الى موضع
يد ، أو يد الى موضع رجل ، لتحولت الخلقة ،
وتغيرت الحلية " (٢٤) ، وهو قول علق
عليه " العسكري " بقوله : " وقد أحسن هذا
التمثيل ، واعلم أن الذي ينبغي في صياغة
الكلام وضع كل شيء في موضعه ، ليخرج بذلك
من سوء النظم " (٢٥) .

ومع ذلك فما زالت الصورة البلاغية
مسيطرة على المفهوم ، لأن أجود الوصف عند

" العسكري " ما يستوعب أكثرها فهي
الموصوف ، حتى كأنه يصوره لك ، فتراه نصب
عينيك . . . ، وذلك مثل قول " يزيد بن
عمرو الطائي " :

أَلَمْ تَرَ رَأْيَ قَوْمِي كَأَن رَجَالَهُمْ
نَخِيلُ أَتَاهَا عَاضِدٌ فَأَمَالَهَا (٢٦)

فهذا التشبيه كأنه يصور لـك
القتلى مصروعين (٢٧) .
أما مقاييس جمال التشبيه عند
" العسكري " فهي :

١ - تعدد التشبيه في البيت الواحد ،
كقول " امرئ القيس " :
له أَيْطَلَا ظَبِي وَسَاقَا نَعَامَةٍ
وإِرْخَاءُ سِرْحَانٍ وَتَقْرِيبُ تَتْفَلٍ (٢٨)

٢ - اخراج الصورة من المعنوي الى المحسوس
، كقوله تعالى " وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ
مَاءً " (٢٩) .

٣ - تناسق الطرفين ، وعدم الاختلاف
والتنافر بينهما ، اذ لو لم يتوافر
هذا الشرط لتباعد البون بين الطرفين
وأحس الذهن بالمفارقة والتفكك (٣٠) .

٤ - توافق اللفظ مع الصورة ، اذ قد يكون
اللفظ سبباً في قبح الصورة .

٥ - توالي الصور ، وتتابعها في التشبيه
، كقول " الواواء الدمشقي " :
وَأَسْبَلْتُ لَوَاءً لَوَاءً مِنْ نَرْجَسٍ فَسَقَتْ
وَرْدٌ أَوْعَصَّتْ عَلَى الْعَنَابِ بِالْبَرْدِ (٣١)

فالمقاييس الخمسة السابقة تحدد
وظيفة صورة التشبيه في زيادة المعنى
وضوحاً ، واكسابه تأكيداً عند ناقدنا
الذي ينظر الى الاستعارة نظرة مختلفة ،
لأنها تكون أبلغ كلما كانت غير مشاهدة
، كقوله تعالى : " وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَى عُنُقِكَ " (٣٣) .

وهكذا نجد أن مفهوم الصورة في القرن الرابع لم يقف عند الحدود التي رسمها له القرن الثالث، بل تجاوزها إلى أطراف أخرى لم نلمحها هناك، إذ برز مفهوم المحاكاة - بنوعيهما الداخلي والخارجي - مرادفاً لمفهوم الصورة، وهو مفهوم وجه نظير "الآمدي" إلى وجوب توافر الصلة بين المعنيين :

المعنى الأصلي، والمعنى الثانوي، بينما وجه نظر "القاضي الجرجاني" إلى كون الصورة وسيلة تنقل التجربة الإنسانية من الشاعر إلى المتلقي .

أما فكرة حسن الصياغة التي ردها نقاد القرن الثالث فقد غدت نظماً عند "العسكري" الذي دعا إلى تناسق الطرفين، وعدم تنافرهما في الصورة الشعرية .

وقد كان "الباقلائي" (٣٤) ت ٤٠٣ هـ " جسراً وصل بين القرنين الرابع والخامس، لأنه عدّ اللفظ جزءاً من النظم، يوجهه المعنى، لكنه لا يهمل منه إلا دقة الأداء المعاني، لأنه يفيد الإبانة عن الأغراض القائمة في النفوس، التي لا يمكن التوصل إليها بأنفسها، وهي محتاجة إلى ما يعبر عنها، فما كان أقرب في تصويرها، وأظهر في كشفها للفهم الغائب عنها، وكان مع ذلك أحكم في الإبانة عن المراد، وأشدّ تحقيقاً في الإيضاح عن المطلب، وأعجب في وضعه، وأرشق في تصويره وأبرع في نظمته، كان أولى وأحق بأن يكون شريفاً (٣٥)، وبذلك تكون الصورة عنده تعبيراً عما في النفس من المعاني، أي أن هناك علاقات معينة تجمع بين الألفاظ في سياق محدد يبرز لنا الصورة .

لكن اللافت للنظر أن "الباقلائي" قد قصر نظرية النظم على القرآن الكريم

، وأبعدها عن مجال الشعر، إذ يزيد النظم - في رأيه - القرآن فصاحة وبلاغة، بينما لا يحقق شيئاً في الشعر، قال "الباقلائي": " وبينما أن نظم القرآن يزيد في فصاحته على كل نظم، ويتقدم في بلاغته على كل قول . . ان أصل الباب في الشعر الألفاظ، ولا ينظر بعد ذلك إلى مواقعها، ولا يتأمل مطارحها، وقد يقصد تارة إلى تحقيق الأغراض وتصوير المعاني التي في النفوس " (٣٦) .

فعلى الرغم من تناول "الباقلائي" للقوائد التي حلها جملة لا أبياتاً مفردة، ومن تحليله لسور القرآن، باعتبارها وحدة فنية موضوعية، أي أنه حلها من النظم متعرضاً لألفاظها ومعانيها، وتألف الألفاظ والمعاني في نظم رائع، إلا أن ذلك لم يوءثر في جوهر الصورة، لأنها ما زالت تدور في فلك البديع، أو في فلك الصعة، إنها صورة حسية، وصفية، تجسم الأمر المعنوي بشكل حسي .

أما "ابن رشيق" (٣٧) ت ٤٥٦ هـ فيردد رأي "الباقلائي" الآتي: ان معرفة النفس والمعقول أعظم من ادراك الحاسة، وهذا أمر طبيعي متناغم مع تفكير "ابن رشيق" الذي يرى أن التخيل مصدر الصورة البلاغية التي وقف ناقداً عند بعدها النفسي، وذلك لأنها تستمد قيمتها من حيث تأثيرها في النفس، لذا يكون "ابن رشيق" قد ربط الصورة بالنفس، فأضفى عليها ظلاً نفسياً، قال في قوله تعالى: "طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوءُ الشَّيَاطِينِ" (٣٨) " قال قوم : الشياطين في غير هذا المكان، والأجود الأعراف أنه شبه بما لا يشك أنه منكر قبيح، لما جعل الله تعالى في قلوب الإنس

فللخمر مازرت عليه جيوبها
وللماء مادارت عليه القلائس (٤٢)

يقول : ان حد الخمر من صور هذه
الفوارس التي في الكوءوس الى التراقسي
والنحور ، وزيد الماء فيها مزاجا ، فاشتبهت
الى فوق روءوسها ، ويجوز أن يكون انتهاء
الحباب الى ذلك الموضع لما مزجت فأزبدت
، والأول أملح وفائدته معرفة حدها صرفا
من معرفة حدها ممزوجة " (٤٣) ،
وبذلك يكون الرمز قد دخل في نطاق
الصورة ، فوسع مفهومها ، ومعناها ، اذ لم
تعد تحمل معنى واحدا ، بل تحمل معنيين
اشيين .

أما " ابن سنان الخفاجي " (٤٤) ت٤٦٦هـ
فان المعنى عنده هو الصورة ، وهو معنى
مكون من حسن التأليف بين الألفاظ التي
يجب على الشاعر أن يحسن اختيارها ،
لأن رداؤها تنم على قلة بصيرة الشاعر
بها (٤٥) .

فحسن اختيار الألفاظ ، والمقدرة على
نظمها جيدا يحققان القصد من الصورة عند
" ابن سنان " ، ذلك القصد المتمثل في
الابانة ، لأن الصورة أبلغ من الحقيقة ،
فقوله تعالى : " وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا " (٤٦)
أبلغ من " كثر شيب الرأس " وهو حقيقة
المعنى (٤٧) .

وللصورة المبنية على الاستعارة نوعان
عند هذا الناقد : قريب مختار ، وهو ما كان
بينه وبين ما استعير له تناسب قوي ، وشبه
واضح ، ويعيد مطرح ، وهو اما أن يكون
لبعده مما استعير له في الأصل ، واما
لأنه استعارة مبنية على استعارة أخرى
(٤٨) ، من هنا نجد أن " ابن سنان " يؤكد
حسية الصورة ، لأن " الأصل في حسن التشبيه
أن يمثل الغائب الخفي الذي لا يعتاد بالظاهر

من بشاعة صور الجن والشياطين ، وان لم
يروها عيانا ، فخوفنا الله تعالى بما
أعد للعقوبة ، وشبهه بما نخاف أن نراه
..... " (٣٩) .

فمع أن الحاسة لم تقع على الصورة
أبدا ، الا أن المتلقي يستطيع أن يرسم
لها شكلا حسيا يمثل ماهيتها المجردة
في عقله ، فهي صورة ذهنية متخيلـمة
لاتدرك بالعين ، لكنها موجودة في
العقول . انها وسيلة افهام توصل المعنى
الى الذهن شرط أن تبتعد عن المبالغة
التي تحيل المعنى ، وتلبسه على المتلقي
، لأن أهم اغراض الشاعر والمتكلم على
السواء هي : الابانة والافصاح وتقريب
المعنى على السامع .

هذا ويستوقفنا في كتاب " العمدة
" اثبات " ابن رشيق " قول بعض
المتأخرين الآتي : " أبلغ الوصف ما قلب
السمع بصرا ، وأصل الوصف الكشف والاظهار
(٤١) " ، انه قول يحدد لنا نقطة من
أهم النقاط التي التقطها المذهب الرمزي
- فيما بعد - الذي دعا الى اجراء
الفوضى في مدرجات الحواس ، حتى تصل
الصورة الى اللامحدودية التي وصل اليها
الفن الموسيقي ، ومع ذلك فاننا لانرى
أن مفهوم الكشف مرادف لمفهوم الروءوس
، لعدم وجود آراء تنم على وعي
" ابن رشيق " بالآراء الفلسفية ، اذ نرى
أنه قد يعبر هذا المفهوم عما في النفس
من المعاني بشكل حسي .

أما في حديث " ابن رشيق " عن
الرمز ، فقد قال : " ومن مليح الرمز قول
: " أبي نواس " يصف كوءوسا ممزوجة
فيها صور منقوشة :

قرارتها كسرى وفي جنباتها
مها تدربها بالقسي الفوارس

المحسوس المعتاد ، فيكون حسن هذا ، لأجل
ايضاح المعنى ، وبيان المراد ، أو يمثل
الشيء بما هو أعظم منه ، وأحسن وأبلغ
منه ، فيكون حسن ذلك لأجل الغلو والمبالغة
" (٤٩) .

فعمل الشاعر عنده منصب على جلاء
المعاني الغائبة في مظهر حسي مألوف ،
هذا ماقرره ناقدنا على الرغم من احساسه
بأن الصورة قد تبني على أساس غير حسي
عند تعرضه لدراسة الآية : " إِنَّهَا شَجَرَةٌ
تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ، طَلْعَهَا كَأَنَّ رُوءُوسَ
الشَّيَاطِينِ " (٥٠) ، وذلك لأن كلا من شجرة
الزقوم وروءوس الشياطين غير مشاهدين ،
لكن " ابن سنان " لم يعترف بذلك ، ولو
اعترف لكان قد ارتقى بالصورة من مجال
الحسية الى المجال المعنوي ، بل على العكس
من ذلك بين أن هذين الأمرين ، وإن كانا
غير مشاهدين ، فقد استقرا في نفوس الناس
حتى أصبحا بمنزلة المشاهد (٥١) .

فالصورة عند " ابن سنان " حسيّة ،
بلاغية ، لأن الشاعر يبنّيها على التشبيه أو
الاستعارة ، مع النظر الى حسن اختياره لألفاظه
ومقدرته على نظمها ، بيد أن المفهوم لم
يقف عند هذا الحد ، بل وصل الى ذروته على
ييدي ناقد من نقاد القرن الخامس الهجري هو
" عبد القاهر الجرجاني (٥٢) ت ٤٧١هـ " الذي
تناول الأسس التي قامت عليها الصورة تناولاً
جديداً ، يختلف عن تناول النقاد السابقين ،
وذلك لأن التشبيه ، والاستعارة ، والمجاز
(في رأيهِ) أدوات لقصد أعم وأبعد هو
" بيان أمر المعاني كيف تتفق وتختلف
ومن أين تجتمع وتفترق . . . وإن من الكلام
ما هو شريف في جوهره كالذهب الإبريز الذي
تختلف عليه الصور ، وتتعاقب عليه الصناعات
، وجل المعول في شرفه على ذاته ، وإن كان
التصوير قد يزيد في قيمته ، ويرفع فني

قدره ؛ ومنه ما هو كالمصنوعات العجيبة
من مواد غير شريفة ، فلها ما دامت
الصورة محفوظة عليه لم تنتقض ، وأثر
الصنعة باقيا معها لم يبطل ، قيمة تغلو
ومنزلة تعلو ، وللرغبة اليها انصباب ،
وللنفوس بها اعجاب " (٥٣) .

فالمعاني هي مادة الشعر ، والألفاظ
هي صورته ، أي انها حقيقته ومقوم ذاته ،
لذا تكون مدار الحكم بجودة الشعر أو
رداءته .

ونحن نعلم أن اللفظ صياغة ، والمعنى
هو أصل المعنى الذي يمكن أن يقع في صور
مختلفة ، ولكنه لا يقوم بنفسه ، لأننا
لا نستطيع أن نتصور المعنى من غير صورة
لفظية يتلبس بها ، فإذا كانت الصورة
هي الصياغة الجميلة كان الكلام شعرا ، لذا
يكون العمل الشعري في صورة المعاني لافي
مادتها ، أي أنه صورة ما تتشكل بها
الأفكار والمعاني ، وبذلك يكون نظـر
" الجرجاني " قد توجه الى الصورة البلاغية
على أنها محسنات معنوية ، فحاول أن
ينأى بالصورة من عالم الحس الى عالم
المعنى ، لأنه كان معنيا في تناوله
للاستعارة والكنائية وما اليها بأنهما
ليسا أموراً يجريها الشاعر في ظاهر اللفظ
، بل في المعنى ، وقد أدى ذلك به الى
أن تصور الحركة الذهنية التي تصاحب هذه
الصور البيانية حركة فكرية منطقية الى
حد كبير ، وهذا أمر طبيعي عند ناقدنا
الذي تدخل الصورة عنده في التراكييب
والأساليب ، فهي جزء من النظم ، وليست سر
جماله واعجازه ، من هنا يمكننا أن نقول
: إن العلاقة بين المفردات هي التي تؤلف
الصورة ، وهي علاقة معاني النحو بعضها مع
بعض ، واستعمال بعضها مع بعض ، لتحقيق
نظرية النظم الجرجانية المشهورة ، لذا فلا

عجب في اتفاق معنيين في بيتين شعريين ، طالما يوجد اختلاف في أدائهما ، وهيئة تعبيرهما ، لأن حقيقة الشعر ترجع إلى صورته (٥٤) ، يقول " عبد القاهر — الجرجاني " واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها " (٥٥) ويقول أيضا : واعلم أنه وإن كانت الصورة في الـذـى أَعَدْنَا وَأَبْدَأْنَا فيه من أنه لا معنى للنظم بغير توخي معاني النحو فيما بين الكلم في الوضوح والظهور والانكشاف إلى أقصى الغاية " (٥٦) .

فجمال الصورة الجرجانية لا يرجع إلى مضامينها ، ومدلولاتها ، وإنما يرجع إلى المعاني الإضافية التي يلاحظها القارئ في تراكيب العبارات ، وصياغاتها ، وخصائص نظمها ، وسياقها ، أي أنه يرجع إلى معاني النحو (٥٧) .

ومن الجدير بالذكر أن "الجرجاني" قد تنبه إلى أنه كلما كان التباعد بين طرفي الصورة أشد ، كانت الصورة إلى النفوس أعجب ، وكانت النفوس لها أطرب ، وكان مكانها إلى أن تحدث الأريحية أقرب ، وذلك أن المثير للدفين من الارتياح أن يرى الإنسان الشيئين مثلين متباينين ، وموءتلفين مختلفين ، وأن يرى الصورة في الأرض والسما (٥٨) وبذلك يحاول ناقدنا أن يبعد الصورة عن عالم الحس لتقترب من عالم المعنى ، لكنها محاولة محدودة ، لأنه لا يفضل أن يصل التباعد بين طرفي الصورة إلى درجة

التعقيد (٥٩)

فالصورة البلاغية عند " الجرجاني " هي التي تجمع بين الأشياء المتنافرة ، والمتباينة جمعا يستطيع المتلقى من خلاله أن يجد ائتلافا بينهما ؛ وبذلك يكون الجمع

مقيدا بوجود شبه وملاءمة صحيحة — معقولين بينهما ، إن تحقق ذلك فالصورة على مايرام وإن لم يتحقق فالصورة مظربية (٦٠)

لأن المدى في ذلك لن يبعد ، ولا يندق المرمي إلا بما تقدم من تقرير الشبه بين الأشياء المختلفة ، وإنما الصنعة والحدق والنظر الذي يلطف ، ويدق في أن تجمع أعناق المتنافرات ، والمتباينات فـي ربيعة ، وتعقد بين الأجنيات معاهد نسب وشبكة . . . ، فإذا كانت الأشياء متناقضة من حيث مظهرها المرئي ، فينبغي أن تكون موءتلفة من حيث أثرها في العقل والحس " (٦١) وهذا حكم نقدي اعترف لـ " عبد القاهر الجرجاني " بسبقه لعصره ، وبوضعه للدعائم الأساسية لنقادنا اللاحقين ، والمحدثين ، إذ تمكن الزمخشري (٦٢) ت ٥٣٨ هـ " من أن يفيد الافادة المرجوة من النتائج التي توصل إليها " الجرجاني " في كتابه : " أسرار البلاغة " ، " ودلائل الاعجاز " ، فركز على الجانبين : النفسي ، والعقلي للصورة ، وذلك لأن موضوع التشبيه عنده عقلي محض ، لذا يسيطر الايضاح الذهني على معنى التشبيه الذي لا ينبي معه عن أي احساس أو نداوة عاطفية (٦٣) .

مع العلم بأن "الزمخشري" قد تجاوز العناية بالشكل الخارجي وتزيينه إلى العناية بمحتوى الصورة ، ونسيجها الداخلي ، ووحدتها العضوية ، إذ يشكل مجموع الصور الجزئية التي يأخذ بعضها بعنق بعض عن طريق معان نحوية دقيقة المسلك صورة عامة (٦٤) .

وهنا قد يقول قائل : كيف تعامل نقادنا اللاحقون مع الصورة ؟
فنجيبه بقولنا :
لقد ردد النقاد في القرون اللاحقة آراء

الحرفي (٦٩) .

فالرمز في الصورة الشعرية ممتزج بالحقيقة ،حتى أننا لانفرق في كثير من الحالات ما هو رمز ،وما هو حقيقة ،وهذا أمر يتطلب منا أن ندرك الصورة الشعرية في ظاهرها ،ومن خلال دلالتها الرمزية ،لنصل الى مدلولها الشعوري الذي يريده الشاعر ،وهو مدلول نفسي يربط بين مجموع الصور الجزئية المتتابعة ، والصور والأفكار المندمجة في وحدة مفردة ،يمكننا أن نطلق عليها اسم الوحدة النفسية أو الوحدة العضوية في القصيدة (٧٠) .

ف للصورة الشعرية نوعان عند الدكتور (إسماعيل) هما :

- ١ - الصورة الظاهرة : وهي الصورة التي تدرك بالبصر الظاهر ، أي أنها الصورة الأولى أو ما يسمى بالسطح الجمالي .
- ٢ - الصورة الباطنة : وهي الصورة التي تدرك بالبصيرة ، أي أنها الصورة الثانية ، أو ما يفهم ويحس من وراء الصورة الأولى بعنصرها الزماني والمكاني (٧١) .

هذا وتتكون الصورة عند الدكتور إسماعيل من العلاقة التي تجمع بين المفردات ،لأن الكلمات في الاستعمال الشعري ليست الا مجرد أدوات تمثل الأشياء ،ووسيلة من وسائل الاتصال الاليقاعي الذي يوعي الى الغاية ،من هنا كانت الصورة المتكونة من هذه المفردات صورة تعبيرية موسيقية ،وليس صورة مشابهة (٧٢) وبذلك تكون الصورة عند الدكتور (إسماعيل) قريبة من الصورة عند (عبدالقادر الجرجاني) من جهة وبعيدة عنها من جهة أخرى ،اذ يتجلى البعد في كون الصورة عند (الجرجاني) صورة مشابهة ، أي أنها تعتمد بالدرجة الأولى على التشبيه

النقاد السابقين في الصورة من غير أن يضيفوا اليها شيئاً ،ولنذكر على سبيل المثال : " ابن الأثير (٦٥) ت ٦٣٧ هـ " في كتابه : "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر " و " الخطيب القزويني (٦٦) ت ٧٣٩ هـ " في كتابه : الايضاح في علوم البلاغة " .

أما نقادنا المحدثون فقد تعاملوا مع الصورة الشعرية تعاملًا ينم على اطلاعهم على المذاهب الأدبية الغربية ،مثل :المذهب الرمزي أو السريالي والنفسي - ، وتأثرهم بها ،فالدكتور (عز الدين إسماعيل) استند في تحديده لمفهوم الصورة الشعرية الى آراء (فرويد) (٦٧) النفسية ،المنصبة بالدرجة الأولى على كون الصورة حلم الشاعر الذي يكسبها الخصوبة ،فتمتاز بكشافة الشعور الناتجة عن كون بنية الصورة الشعورية لاتجد في الواقع الطبيعي الصورة المقابلة المطابقة ،وعن تلاشي الأبعاد الزمنية التي تفصل بين الأشياء ،وذلك لأن الشاعر يشكل الزمان والمكان تشكيلاً خاصاً يتفق وحالته الشعورية المسيطرة ، أي أنه يقوم بعملية تكثيف للزمان والمكان ،بشكل نرى من خلاله أن الصورة تفتقر الى المعقولية ،والى التنسيق المنطقي للزمان ، فتصبح القصيدة كلها مجموعة من الصور النفسية التي تأتلف في صورة كلية رمزية ،تمثلها القصيدة في مجموعها (٦٨) فتغتنى الصورة عندئذ بالرمز ،لأنه أغنى من الحقيقة ،لمثوله في الخرافات والأساطير والحكايات والنكات والمأثور الشعبي كله ، ولامتلاكه طابعاً شائياً ،يجمعه بين الحقيقي وغير الحقيقي ،وهو جمع يوقفنا عند حقيقة مفادها : أنه يجب في أحيان جد كثيرة ألا يفسر الرمز الظاهر في محتوى الحلم بالمعنى الرمزي بل بالمعنى

والاستعارة والمجاز .. ، بينما تبتعد الصورة عند الدكتور (إسماعيل) عن هذا الاعتماد ، لأنها مكونة من علاقة النظم التي تعطي القيم التعبيرية كلها للعلاقات بين المفردات ، لا الى هذه المفردات نفسها ، اذ كلما كان الارتباط غير المتوقع بين هذه المفردات بارزا كانت الصورة مثيرة ، لانبثاقها من الجمع بين حقيقتين — تتفاوتان في البعد قلة وكثرة تفاوتتا — يوقفنا عند بعد علاقة الأفكار فيها وصحتها ، وهذا هو وجه القرب بين الصورتين الجرجانية والإسماعيلية ، ونحن نميل الى أن يكون الدكتور (إسماعيل) قد اتجه الى الأخذ بالتحديد السريالي للصورة الشعرية .

هذا التحديد الذي يقول : ان الصورة ابداع ذهني صرف ، لا يمكن أن ينبثق من المقارنة بين حقيقتين واقعتين ، بعيدتين ، لم يدرك ما بينهما من علاقات — سوى العقل ، بل تنبثق من الجمع بين هاتين الحقيقتين كما قلنا (٧٣) ، وهي صورة تكشف لنا عن حياة الألفاظ الطويلة ، وما تبلور فيها من مآثور أدبي ، وتاريخي ، وأسطوري ، فتكتسب المقدرة الرمزية — الياحائية التي تضي على الصورة الغموض والتعقيد في أغلب الأحيان ، علما بأن التناقض بين الصور والرموز لا يعني فسادها عند الدكتور (إسماعيل) ، بل على العكس ربما أكسبها قوة ، وذلك لأن الحالة الشعرية ليست منفردة بلون من الاحساس (٧٤) .

ولم ينس ناقدنا أن يتوقف عند علاقة الصورة الشعرية بالفكرة والشعور ، فبين أن الصورة هي الشعور والفكرة في الوقت نفسه ، لأن الشعور ليس شيئا يضاف الى الصورة ، وانما هو الصورة ، وذلك لأننا

لا نستطيع أن نعبر عن مشاعرنا أو أفكارنا الا بالصورة التي تتولد تلقائيا مع الشعور نفسه ، أو الفكرة نفسها (٧٥) ، لذا تقترب طبيعة الصورة من طبيعة الفكرة ، لأن الشاعر المحدث يجعل للفكرة الأهمية الأولى فتكون الأشياء بالنسبة اليه وسائل لتصوير الفكرة ، لا لتصوير الطبيعة ، أي أن الصورة تنتمي في نسقها الى الفكرة التي يحاول عالمها — وهو بطبيعته غير واقعي — أن يصبح واقعيًا بمعانقته للأشياء والبروز من خلالها ، لكن الواجب ذكره هنا أن هذه المعانقة ليست فناء للفكرة في الشيء ، أو مجرد تحول الفكرة الى شيء ، أي انتقالا كليا من اللاواقع الى الواقع ، بل على العكس ، تظل الفكرة في ذاتها هناك بلا واقعيته ، وان تراءت لنا واقعية من خلال ما تعانق من أشياء واقعة ، من هنا كانت الصورة دائما غير واقعية ، وان كانت منتزعة من الواقع ، لأنها في جوهرها تركيبة عقلية تنتمي الى عالم الفكرة أكثر من انتمائها الى عالم الواقع ، أو لأنها تركيبة وجدانية تنتمي في جوهرها الى عالم النفس الوجداني أكثر من انتمائها الى عالم الواقع (٧٦) .

أما وظائف الصورة عند الدكتور (إسماعيل) فقد اختلفت عن وظائفها عند نقادنا القدماء ، لأنها أصبحت كشفا جديدا مستمرا ، يضيف للمتلقي معرفة جديدة ، فيشير الدهشة عن طريق الارتباط غير المتوقع بين المفردات المكونة للصورة الشعرية ، وبذلك تتحدد وظيفة الصورة عند الدكتور (إسماعيل) بالاستكشاف والاشارة والدهشة (٧٧) .

اذا تركنا كتب الدكتور (إسماعيل) وانتقلنا الى كتب الدكتور (مصطفى ناصف) النقدية نجد أن هذا الناقد قد

رفض مصطلحي (التشبيه) ، وما نسميه (بعلم البديع) ، وأخذ يبحث عن مصطلح جديد ينبه بصورة متكررة الى خطأ مصطلح التشبيه ، وذلك لأنه لا يعرف مصطلحا أفسد سوء فهمه الشعر أكثر من مصطلح التشبيه ، لأنه في عرفنا حتى الآن ضرب من المقارنة واللاحق ، ووصف قوي .

أما المصطلح الذي وقع اختيارنا قدنا عليه فهو (الرمز من خلال التشبيه) ، وهو اختيار موفق في رأينا ، لأن تلك الصور تتكرر ، ويتداولها جيل بعد جيل تداولاً يكسبها قيمة مهمة ، فتصبح كل صورة ملتقى أفكار متجانسة ، أو غيرمتجانسة ، وكثيراً ما يربط الشعراء هذه الصور بصور أخرى صريحة ربطاً يحتاج الى إعادة النظر ، لأن أسلوب تفهمه عندنا هو التشبيه مع أن عملية الربط تقع في قلب الرمز ذاته ، من هنا يجب علينا أن نعامل الشعر الذي يؤول ف ظاهرة التشبيه معاملة الرمز ، لأن الشبه يستمد قوته من بعد سلفي من معرفتنا له كرمز متكرر ، ومعنى التكرار الحقيقي له أنه طاقة كبيرة معطاة للمعنى ، لأنه يعطي الشيء ونقيضه في الوقت نفسه (٧٩) .

وهنا قد يقول قائل : ماهو الرمز عند الدكتور (ناصف) ؟ فنجيبه بقولنا :

ان الرمز عند الدكتور (ناصف) أداة لتفهم الأشياء ، لأن الكلمات من حيث هي رموز لاتعني الأشياء بقدر ما تعني الأفكار الخاصة عن هذه الأشياء ، لذا تقود الرموز المتلقي الى أن يتفهم الموضوع ، ويفكر فيه (٨٠) ، انه على حد تعبير (يونج) (٨١) " YOUNG " ادراك ما لا يستطيع التعبير عنه بغيره ، فهو أفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شيء لا يوجد له

أي معادل لفظي ، وهو بديل من شيء يصعب أو يستحيل تناوله في ذاته (٨٢) .

فالقصيدة الرمزية كالحلم ، تتلو الصور فيها بعضها بعضاً من غير علاقة منطقية صريحة ، اذ تجانب سيطرة العقل الواعي ، وذلك لأن الحالة المركزة ذات المنطق الصارم الواضح ترفض الرموز باعتبارها غامضة لاعقلية غير دقيقة ، لذا فلا حرج على هذه القصيدة اذا تخلى فيها الشاعر عن البناء أو التابع المنطقي ، ليواجه تتابعا انفعاليا ذا منطق خاص ، يعتمد على ارتباط عاطفة ذات مغزى بالرموز المستخدمة ، لأن ألوانا وأشياء وأسماء وإشارات الى احداث ذات قيمة عاطفية يمكن الاعتماد عليها (٨٣) .

ولا بد من أن نذكر هنا أن أكبر مزية للرموز عند الدكتور (ناصف) هي قابليتها الهامة للدخول في تجمعات وتنظيمات ، اذ لا يوجد حد ما لهذه التنظيمات والارتباطات ، التي يمكن صناعتها منها ، وهذا يساعدنا على أن ندرك مجموعات كاملة من المعاني في وقت واحد ، كما يعين على أن نكون تصوراً كلياً جديداً عن هذه المعلومات المتتابعة والمختفية بسرعة (٨٤) .

فالرموز قدرة على توجيه أفكارنا ، وتنظيمها فضلاً على تسجيلها وتوصيلها ، مع العلم بأن الحد الفاصل بين الرمز وأية صورة أخرى لا وجود له ، وأن المهمة الحقيقية هي كشف قدرة الصورة على تنوير العمل الأدبي من حيث هو كل من خلال شرائها في المدلول ، وارتباط هذا المدلول بسائر الجوانب ، لذا تضيف الصورة إضافات مهمة الى المعنى ، فيكون الرمز عندئذ فكرة متعددة المظاهر (٨٥) ، وهو مفهوم يحقق

وحدة القصيدة ،لأنه ينطلق من السيماساق
كطاقة كبرى ،تعيش داخل بنية رمزية
واحدة .

ومن الملاحظ أن موقف الدكتور (ناصف)
من علم البديع مشابه لموقفه من التشبيه
،حتى انه يمكننا أن نطلق عليه اسم :
(الرمز أو الأسطورة من خلال علم البديع)
،وذلك لأن الصورة الشعرية عنده ليست
الا هذا الادراك الأسطوري الذي تنعقد فيه
الصلة بين الانسان والطبيعة ،فتكون
منهجاً لبيان حقائق الأشياء ،لأنها نوع
من المعرفة الرمزية (٨٦) .

فتكوين الصورة الشعرية عند الدكتور
(ناصف) ، قد تجاوز المجاز والاستعارة
الى الفعل المادي الذي ينوب عما وراءه اناية
لاتضح فيها الدلالات المباشرة ،بل يخيم
عليها جو أسطوري ،يعتمد على تخييل
المصادفة وافاضة لون من الحلم الذي
لاتتعلق أجزاءه فيما بينها تعلقاً
ظاهراً (٨٧) ،وبذلك يكون الدكتور
(ناصف) قد رسم خطأ (فرويد) في
حديثه عن الصورة التي تعبر عن موقع
الأشياء من الوجدان ،فتصرفنا عن
ظواهر المحسوسات الى وقع الموصوفات
في النفس والباطن ،لأن شعور الشاعر يصدر
من داخل نفسه وخطره ،فيتملىء به
وعيه ،بعد أن يدمج بين الذات والموضوع
دمجاً يخلص الصورة من الانعكاسات الذاتية ،
وأثار الواقع الخارجي من غير أن نتوهم
أن التعبير الذاتي عن مشكلة جماعية غاية
الغايات ،من هنا يجب على الشاعر أن
يتعمق الأشياء تعمقاً يجعله يبصر العلاقة
بين المتباينات والمتضادات ،فلا يأسره
اتجاه واحد ،ولا عاطفة واحدة ،وانما
يستوعب الكثير استيعاباً حسناً ،كـي
يستطيع أن يلحم الوتر الواحد الذي تشد

عليه خيرات متنوعة لاختيرة واحدة ،لذا
غدا التفكير محوريا للصورة الشعرية التي
لم تعد طلاء أو عنصراً اضافياً ،بل
أصبحت شراءاً للفكر ،وتعقد التجربة (٨٨) .

أما الدكتور (محمد غنيمي هلال) ،
فان الصورة الشعرية عنده تحتل مكانة
مرموقة ،لأنه تتبع مفهومها في المذاهب
النقدية المشهورة ،ليخلص من ذلك كله
بنتائج نقدية ،يمكننا أن نعرف منها
رأيه بالصورة التي يعدها الوسيلة الفنية
الجوهرية لنقل التجربة في معناها الجزئي
والكلي ،مع العلم بأنه يقصد بالتجربة
الصورة الكاملة النفسية أو الكونية التي
يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور
تفكيراً ينم على شعوره واحساسه العميقين
(٨٩) . فالتجربة كلها بمنزلة صورة
عامة ذات أجزاء هي بدورها صور جزئية
تتأزر بعضها مع بعض لنقل التجربة نقلاً
صادقاً وواقعياً ،لذا تحقق الصورة انوحدة
العضوية للقصيدة ،اذ يقتضي ذلك أن توءدي
كل صورة وظيفتها في داخل التجربة التي
هي الصورة العامة ،فتكون الصور الجزئية
عندئذ مساهمة للفكرة أو انشعور العام في
القصيدة ،كما تكون في الوقت نفسه مشاركة
في الحركة العامة للقصيدة حتى تبلغ الذروة
في النماء ،ثم تنتهي الى نتيجهتها الطبيعية
التي توءلف وحدتها العضوية .

ونتيجة لعضوية الصورة يجب ألا تضرب
، اذ ينشأ الاضطراب عن تنافر أجزاءها
في داخلها ،أو تنافي هذه الأجزاء مع
الصورة العامة أو الشعور السائد في التجربة
نفسها (٩٠) .

أما ما يضعف الصورة فهو كونها برهانية
عقلية (٩١) ،مع العلم بأن موقف ناقدنا
من الغموض شبيه بموقف الرمزيين ،لأنه

يوافقهم في رأيهم المنصب على قبول الغموض الشفاف الذي نتمكن من خلاله أن نستشف الشعور أو الفكرة ، الأمر الذي دفعه الى الحديث عن تعقد الصورة وغموضها والتوائها ، وهو تعقد ليس فيه اضطراب الا في المظهر ، لأننا اذا وقفنا عند وسائل السرياليين الفنية ظهرت الصور عندهم متماسكة متآزرة ، لأجل جلاء الشعور أو الشغوف عن الفكرة كما سبق ، بيد أن الدكتور (محمد غنيمي هلال) يرفض الايغال في الغموض ، لأن الصور عندئذ تكون مستكرهة مغلقة لاتساوي الجهد في البحث عما وراءها ، وبذلك يكون هذا الناقد قد ركز على الصور الايحائية (٩٢) ، علما بأن هذه الصور لاتلتزم ضرورة أن تكون اللفظ أو العبارات مجازية ، اذ قد تكون حقيقية الاستعمال وتكون مع ذلك دقيقة التصوير دالة الى خيال خصب (٩٣) .

أما الدكتور (كمال أبو ديب) ، فإن الصورة عنده ليست ظاهرة وحيدة البعد تقرر معنى ما ، بل هي بنية معقدة ، ضدية ، اذ تنشأ هذه الضدية بشكل عميق من العالمين : العالم الخارجي والعالم النفسي للشاعر ، فيصبح الشعر خلقا أو تحويلا وإعادة صياغة للوجود بطراوة وهشاشة تفيض من الذات الخلاقة .

فالصورة عنده ذات مستويين : مستوى معنوي ، ومستوى نفسي ، وهما مستويان قد تكون العلاقة بينهما علاقة تناغم وتنام ، وقد تكون علاقة نفي وتناقض (٩٤) ، وذلك لوجود جدلية عميقة توءس المعنى ، اذ تشكل حول هذه العلاقات شبكات لغوية لحمتها الأنساق المتكررة أو الصور المتخللة الجذرية التي تصبح بوعرا روعوية ، تتمرق القصيدة فيها ، وتتمحور حولها ، لذاتحول دراسة البنية من تعرية نص مفرد ، واشرائه

الى اكتشاف بنية الفكر الانساني ، والفاعلية الشعرية بما هي فاعلية روعوية تنبع من الانسان ، مرتبطة بالتاريخ ، ومتجاورة التاريخ والتموضع الزمكاني للانسان فيه في وقت واحد .

فاكتشاف التركيب الضدي للعالم ، والجدلية التي تتخلله ، دفعنا الى تجاوز البنية السطحية الى البنية العميقة أو العمودية التي تجلو الفاعليات التي تتراشق فيها ، وتشع عبرها ، منفصلة ، ملتحمة في حركة دائبة (٩٥) .

ومع أن الدكتور (كمال) قد أكد أن اهمال المستوى النفسي للدراسة ، والتركيز مع المعلقين التقليديين في التراث على شرح المعنى الذي توصله الصورة يضحيان بالصورة نفسها من حيث هي فعل خلاق ، فتتحول الى فعل للوهم لا خلق فيه (٩٦) الا أنه تجاوز معطيات هذا المنهج النفسي في تحليل الصورة الى مدى جديد هو صعيد البنية الوجودية للصورة التي تتناول بنية تشابك فيها العلاقات ، وتتفاعل ، لتنتج الأثر الذي يفتح على العمل الفني ، ويضيء أبعاده .

هذا وقد دعا الدكتور (كمال) الى الاتساق والانسجام بين مستويي الصورة ، ليتضافرا ، ويخلقا أشرا موحدًا يوءثر في المتلقي ، بتركه هزة عميقة تنبع من الكشف والاضاءة الشعريين ، ومن التوصيل الشعري المنبثق فيها ، وذلك لأن الصورة عنده لاتتحدد بالخبر الذي يود الشاعر أن يقرره ، واثما تتحدد بالرغبات النفسية التي قد تكون لا واعية في ذات الشاعر ، فتصبح الصورة عندئذ فعل خيال يحددها السياق بنية متشابكة العلاقات ، لأنها وجود مسطح اذا ابتعدت عن سياقها (٩٧) .

ومن الجدير بالذكر أن الصورة في

فاعليتها على المستوى النفسي لاستغلال الترابطات، والاستجابات الايجابية فقط، وانما تركز على الاستجابات السلبية، اذ توجد صور تركز على نمط واحد، كما توجد صور أخرى توحد بين النمطين، وتستغل التفاعل بينهما عبر ما يمكن أن يسمى ب (فاعلية التضاد) التي تتحول الصورة عبرها الى عالم فريد من الكثافة والغموض، ومن الضوء والكشف في وقت واحد، حتى ان الصورة الشعرية الرائعة تتخلل بنية التجربة منتشرة في اتجاهين متناغمين: اتجاه الدلالة المعنوية، واتجاه الفاعلية على مستوى النفس مستوى الاشارة لما بين أشياء العالم، والذاتية الانسانية من فعل واستجابة وتناظر وتعاطف (٩٨)٠

و (أدونيس) واحد من النقضات المحدثين الذين أبعدوا الصورة البلاغية عن المحور الأساس لمفهوم الصورة الشعرية، لأن الكثيرين يخلطون (في رأيه) بين التشبيه والصورة، حتى ليندر بين قراء الشعر وناقديه من يميزون تمييزاً صحيحاً بينهما) ٠٠٠٠

فالتشبيه شيء، والصورة الشعرية شيء آخر، لأن (التشبيه يجمع بين أمرين محسوسين، انه يبقى على الجسر الممدود فيما بين الأشياء، فهو لذلك ابتعاد عن العالم، أما الصورة فتهدم هذا الجسر، لأنها توحد فيما بين الأشياء، وهي اذ تتيح الوحدة مع العالم تتيح امتلاكه، وتتيح لنا أن نمتلك الأشياء امتلاكاً تاماً. فهي من هذه الناحية الأشياء ذاتها، وليست لمحة أو اشارة تعبر فوقها أو عليها، وامتلاك الأشياء، يعني النفاذ الى حقيقتها، فتتعرى، وتتلا في النور.

تصبح القصيدة القائمة على هذه الصورة أشبه بالبرق الذي يضيء جوهر العالم ودخلاءه، وهكذا تكون الصورة مفاجأة، ودهشة، تكون رؤى، أي تغييراً في نظام التعبير عن هذه الأشياء (٩٩)٠

فالصورة البلاغية التي يرفضها (أدونيس) صورة حسية، تجمع بين طرفين محسوسين، فترينا الأشياء كما هي في الواقع، أما الصورة الشعرية فتوحد بين الأشياء توحيداً يرينا الصورة جديدة غير مألوفة، فتفاجئنا، وتدهشنا حتى أنها تغدو (رؤى) أي تغييراً في نظام التعبير عن الأشياء على حد تعبير (أدونيس) نفسه، وذلك لأن الشاعر الحديث فارس ينتشل المفردات من نسيجها القديم، ليضعها في نسيج جديد، اذ يتم ذلك الانتشال بتفريغ المفردة من شحنتها، ودلالاتها، وتدايعاتها القديمة، ليملاها بشحنة جديدة، فتصبح لغة ثانية لالعهد لنا بها، انها اللغة الشعرية الجديدة المغسولة من صدا الاستخدام الشائع، لتصل الى الشكل اللانهائي من جهة، وإلى تجاوز الوزن الى الايقاع من جهة ثانية (١٠٠)٠

وهنا نذكر أن، (أدونيس) لم يبتدع فكرة التوحد، بل أخذها عن الصوفييين، وطبقها على الصورة الشعرية، فغدت الطبيعة أمامه كائناتنا لنا يسمع ويستجيب، بل غدت غابة رموز وتخيل، فأصبح الشعر عندئذ تحولا وصعوداً دائمين في أقاليم الغيب، من أجل اتحاد أغنى وأعم وأشمل بين الانسان والوجود، اتحاد بين الواقع والممكن، الزمني واللازمي، الشيء والخيال (١٠١)٠ وهذا ما رأيناه عند الرمزيين، علماً بأن الرمز عند أدونيس) يتيح لنا أن نتأمل شيئاً آخر وراء النص، انه معنى خفي، وايحاء، واللغة التي تبدأ حين

أمام الشاعر أي حاجز ، بل تصبح الطبيعة
(كما قلنا) كائننا لنا ، فيتحدث
الشاعر مع الحجر ، ويمتطي الهواء (١٠٣) .

وهكذا نجد أن نقادنا المحدثين قد
أفادوا الافادة المرجوة من المذاهب
النقدية ، فاغتنت الصورة بهذه الافادة ، لأنها
لم تعد صورة بلاغية تشرح الفكرة ، أو
تزيينها ، بل غدت صورة شعرية ، ايقاعية
، اسطورية ، رمزية تضيف اضافات مهمة الى
المعنى ، فهي فكرة متعددة المظاهر ، داخل
بنية معقدة ، ضدية أو جدلية عميقة .

انها صورة توحد بين الأشياء ،
فنراها جديدة لأنها غير مألووفة ،
تفاجئنا وتدهشنا ، لأنها (روائية) ،
أي تغيير في نظام التعبير عن الأشياء .

تنتهي لغة القصيدة ... وهو القصيدة التي
تتكون في وعي القارئ بعد قراءة القصيدة
... انه البرق الذي يتيح للوعي أن يستشف
عالما لحدود له ، لذلك نجده اضاءة للوجود
المعتم ، واندفاعا صوب الجوهر (١٠٢) .

أما التخيل فهو عند (أدونيس) شيء
أشمل وأعمق من الخيال ، انه روعية الغيب
، والقوة الروءياوية التي تستشف ما وراء
الواقع ، فيما تحتضن الواقع ، أي انه القوة
التي تطل على الغيب ، وتعاينه فيما تنغرس
في الحضور ، لذا تصبح القصيدة جسرا يربط
بين الحاضر والمستقبل ، الزمن والأبدية ،
الواقع وما وراء الواقع ، ، وهذا
الحدس التخيلي حركة تتجاوز التصورات
العقلية والأفكار المجردة المنطقية في
تيار الحياة ، ودفعته الخالقة ، فلا يعود

Malgre de l'existence des images qui donnent au sens une
fertilité et une plénitude dans notre ancienne poésie arabe
Pourtant la notion de l'images est arrêtée chez nos critiques
anciens, au limites de l'image éloquentes qui se caractérisent par
le concret le lettrisme et le plus souvent par l'immatérialité , ça
depend, a notre avis, au vu de nos critiques anciens a l'imagin -
ation et a la fiction qu'ils considèrent comme une opération de
fiction qui trompe le récepteur par l'effet qu'elle fait en lui
et ça dépend aussi a l'incompréhension de la théorie de l'imitation
" d'ARISTOTLE" a cause de la mauvaise traduction de son livre
(L'art de la poésie).

Mais nos critiques modernes ont refusé l'image éloquente et ils
ont attiré l'attention a l'image poétique , constituante de la
réunion entre des choses écartées (opposées) qui ne se réunissent
pas en réalité c'est une image familières, elle nous surprend
de sa nouveauté , et nous étonne de sa métaphysique, elle nous
fait entrer dans une forêt des symboles et des fictions, elle est
une exploration, et une vue par lesquelles on peut pénétrer a la
vérité qui réside dans le poème. et on possède les choses. elles
même d'une façon qui nous offre constamment une nouvelle
constamment une nouvelle connaissance. et ça revient a notre
avis a l'influence de ces critiques par le mysticisme et par le
symbolisme. et le surréalisme des écoles occidentales .

الإحالات :

=====

- ١٤- انظر في ترجمته : (السيوطي) -
(بغية الوعاة في طبقات اللغويين
والنحاة) ص ٥٠٠ - ٥٠١ .
(ياقوت الحموي) - (معجم الأدباء)
ج ٨ (٧٥ - ٠٠ - ٨٥ /)
- ١٥- (انظر: د: (احسان عباس) - (تاريخ
النقد الأدبي عند العرب)
ص ١٧١ - ١٧٢ .
- (أرسطو طاليس) - (فن الشعر) ص ٢٣٨ .
- ١٦- د: (محمد مندور) - (النقد المنهجي
عند العرب) ص ١٣٣ .
- (الأمدي) - الموازنة بين شعر أبي
تمام والبحري) ج ١٦٦ / ٤٢٧ .
- ١٧- (الأمدي): (الموازنة بين شعر أبي
تمام والبحري) ج ١ ٤٢٥ .
- ١٨- (الأمدي): (الموازنة بين شعر أبي
تمام والبحري) ج ٢ ٢٦٦ .
- ١٩- انظر في ترجمته : (ياقوت الحموي)
- (معجم الأدباء) ج ٤ / ١٤ / ١٩ / ٠ .
- ٢٠- (القاضي الجرجاني) - (الوساطة بين
المتنبي وخصومه) ص ٢٧ .
- ٢١- المرجع السابق نفسه ص ١٠٠ .
- ٢٢- انظر في ترجمته : (ياقوت الحموي)
- (معجم الأدباء) ج ٨ / ٢٥٩ / ٢٦٠ / ٠ .
- ٢٣- انظر في ترجمته : (ابن النديم) -
(الفهرست) ص ١٨١ - ١٨٢ .
- ٢٤- (أبو هلال العسكري): (الصناعتين :
الكتابة والشعر) ج ١٦٧ / ١٦٨ .
- ٢٥- المرجع السابق نفسه، ج ١٦٧ / ١٦٨ .
- ٢٦- وفي رواية أخرى: ألامن رأى قوماً .
انظر: (أبو تمام الطائي) (ديوان
الحماسة) ج ١ ٣٩٧ .
- ٢٧- (أبو هلال العسكري): (الصناعتين :
الكتابة والشعر) ج ١ ١٣٥ .
- ٢٨- ديوان: (امرئ القيس) ص ٢١ .
- ٢٩- سورة النور (٢٩ .
- ١- انظر في ترجمته : (ابن خلكان) -
(وفيات الأعيان وأنباء أبناء
الزمان) ص ٤٧٠ - ٤٧١ .
- ٢- (الجاحظ) - البيان والتبيين) ج ١
٢٢٠ / ١١٣ / ٠ .
- ٣- انظر في ترجمته : (ابن الأنباري)
- (نزهة الألباء في طبقات الأدباء)
ص ١٥٩ - ١٦٠ .
- ٤- انظر: (ابن قتيبة) - (الشعر والشعراء)
ج ١، من الصفحة ٦٤ وحتى ٦٩ و ٢٠٧ / ٢٠٨ .
- ٥- انظر في ترجمته : (ابن الأنباري)
- (نزهة الألباء في طبقات الأدباء)
ص ٢٣٣ - ٢٣٤ .
- (محمد بن شاذان الكندي) - (فوات
الوفيات والذيل عليها) ج ١ / ٢٣٩ /
٢٤٠ .
- ٦- انظر : (ابن المعتز) - (البديع)
ص ؟ .
- ٧- انظر في ترجمته : (ياقوت الحموي)
- (معجم الأدباء) ج ١٧٣ / ١٤٣ .
- ٨- (ابن طباطبا) - (عيار الشعر)
ص ١٠ .
- ٩- انظر في ترجمته : (ابن الأنباري) -
(نزهة الألباء في طبقات الأدباء)
ص ١٩٤ .
- ١٠- " قدامة بن جعفر" - (نقد الشعر)
ص ٦٥ .
- ١١- انظر في ترجمته : (عبد الرحمن
بدوي) - (موسوعة الفلسفة)
ج ١ / ٩٨ / ٩٩ / ١٠٠ / ٠ .
- ١٢- انظر: (أرسطو طاليس) - (فن الشعر) ،
ص ٢٣٨ .
- ١٣- (قدامة بن جعفر) - (نقد الشعر)
ص ١٣٠ .

- ٣٠- انظر: (أبو هلال العسكري)- (الصناعتين :
الكتابة والشعر) ج٢ ٢٤٦/٢٥٥/٢٦٣/٠
- ٣١- وفي رواية أخرى: وأمطرت لوء لوءاً
من نرجس وسقت
انظر ديوان الواواء (الدمشقي) ص ٨٤
- ٣٢- سورة : (الاسراء) ٢٩/٠
- ٣٣- انظر: (أبو هلال العسكري)- (الصناعتين :
الكتابة والشعر) ج٢ ٢٤٩/٠
- ٣٤- انظر في ترجمته : (ابن خلكان) -
(وفيات الأعيان وأنباء أبناء
الزمان ج٤ / ٢٦٩ / ٠
- ٣٥- (الباقلائي)- (اعجاز القرآن) ص ١١٨-
١١٩ .
- ٣٦- المرجع السابق نفسه ص ١٥٦-٢٤١ .
- ٣٧- انظر في ترجمته : (ياقوت الحموي) -
(معجم الأدباء) ج٨ ١١٠/١١١/١١٢/٠
- ٣٨- سورة (الصافات) ٦٥/٠
- ٣٩- (ابن رشيقي القيرواني)- (العمدة
في محاسن الشعر وآدابه ونقده) ج١
٢٨٨ .
- ٤٠- انظر : (ابن رشيقي القيرواني) ،
(العمدة في محاسن الشعر وآدابه
ونقده) ج٢ ٥٣ .
- ٤١- المرجع السابق نفسه : ج٢ ٢٩٥ .
- ٤٢- ديوان (أبي نواس) ص ٣٧ .
- ٤٣- (ابن رشيقي القيرواني) : (العمدة
في محاسن الشعر وآدابه ونقده)
ج١ ٣٠٦ .
- ٤٤- انظر في ترجمته : (محمد شاكر الكتبي)
- (فوات الوفيات والذيل عليها) ج٢
٢٢٠/٢٢٢ .
- ٤٥- انظر: (ابن سنان الخفاجي) ، (سر
الفصاحة في علوم البيان ص ١٠٤-١٠٥ .
- ٤٦- سورة (مريم) ٤/٠
- ٤٧- انظر: (ابن سنان الخفاجي) ، (سر
الفصاحة) ص ١٣٤ .
- ٤٨- انظر: المرجع السابق نفسه ، ص ١٣٧
١٤٣/١٤٤/٠
- ٤٩- انظر: (ابن سنان الخفاجي) ، (سر
الفصاحة) ص ٢٩٠ .
- ٥٠- سورة : (الصافات) ٦٤/٠
- ٥١- انظر: (ابن سنان الخفاجي) ، (سر
الفصاحة) ص ٣٠٠ .
- ٥٢- انظر في ترجمته : (ابن الأنباري) ،
(نزهة الألباء في طبقات الأدباء)
ص ٢٦٤ - ٢٦٥ .
- (القفطي) - (انباه الرواة على
أنباه النحاة) ج٢ ١٨٨/١٨٩ .
- ٥٣- (عبدالقاهر الجرجاني) (أسرار البلاغة)
ص ٢٥ .
- ٥٤- انظر: (عبد القاهر الجرجاني)
(دلائل الاعجاز) ص ٧٠/٧٣/٧٤/٢٨٣
٣٧٠ / ٠
- (أرسطوطاليس) ، (فن الشعر) ص ٢٥٤ .
- ٥٥- (عبدالقاهر الجرجاني) - (دلائل
الاعجاز) ص ٦٤ .
- ٥٦- (عبد القاهر الجرجاني) ، (دلائل
الاعجاز) ص ٢٨٢/٢٨٣ .
- ٥٧- انظر: المرجع السابق نفسه ص ٨١ /
٨٢ / ٨٣ .
- ٥٨- انظر: (عبد القاهر الجرجاني)-
(أسرار البلاغة) ص ١١٦/١١٧/١١٨/٠
- ٥٩- انظر: المرجع السابق نفسه ص ١٢٩-١٣٠ .
- ٦٠- انظر: (عبد القاهر الجرجاني) :
(أسرار البلاغة) ص ١٣٨ - ١٣٩ .
- ٦١- المرجع السابق نفسه ص ١٣٦/١٣٨/١٣٩ .
- ٦٢- انظر في ترجمته : (ابن الأنباري)
(نزهة الألباء في طبقات الأدباء)
ص ٣٩١ - ٣٩٣ .
- ٦٣- انظر: (الزمخشري)- (الكشاف عن
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في
وجوه التأويل ج١ / ٢٩٣ / ٠

- المعاصر (٠٠٠) ص ١٣٤ .
- ٧٤- انظر: (عز الدين إسماعيل) - (الأسس الجمالية في النقد العربي) ص ٣٣٥ / ٣٦٥ / ٣٧١ / ٣٧٢ .
- ٧٥- انظر: د (عز الدين إسماعيل) - (التفسير النفسي للأدب) ص ٧١ / ٧٢ .
- د: (عز الدين إسماعيل) - (الشعر العربي المعاصر (٠٠٠) ص ١٣٤ / ١٣٥ .
- ٧٦- انظر: (عز الدين إسماعيل) - (التفسير النفسي للأدب) ص ٦٥ - ٦٦ .
- د: (عز الدين إسماعيل) - (الشعر العربي المعاصر (٠٠٠) ص ١٢٧ - ١٢٨ .
- ٧٧- د: (عز الدين إسماعيل) - (التفسير النفسي للأدب) ص ٧٠ / ٧١ .
- د: (عز الدين إسماعيل) - (الشعر العربي المعاصر (٠٠٠) ص ١٣٣ / ١٣٦ / ١٣٧ .
- ٧٨- انظر: د: (مصطفى ناصف) - (نظرية المعنى في النقد العربي ص ١١٩ .
- ٧٩- انظر: المرجع السابق نفسه ص ١٢٠ / ١٢١ / ١٣٠ / ١٣١ .
- ٨٠- انظر: د: (مصطفى ناصف) - (مشكلة المعنى في النقد العربي الحديث) ص ٢٤ .
- ٨١- انظر في ترجمته: (محمد شفيق غربال) - (الموسوعة العربية الميسرة) ص ١١٩٧ .
- ٨٢- انظر: د (مصطفى ناصف) - (الصورة الأدبية ص ١٥٣ .
- ٨٣- انظر المرجع السابق نفسه ص ١٦٦ / ١٦٧ .
- ٨٤- د: (مصطفى ناصف) - (مشكلة المعنى في النقد العربي) ص ٢٧ .
- ٨٥- المرجع السابق نفسه ص ٩٠ / ٨٨ / ٣٢ .
- ٨٦- انظر: د (مصطفى ناصف) - (الصورة الأدبية) ص ٧ - ٨ .
- د: (مصطفى ناصف) - (مشكلة المعنى في النقد العربي) ص ١٠٩ .
- د: (مصطفى ناصف) - (نظرية المعنى

- د: (تامر سلوم) - (علاقة البلاغة بالنحو عند الزمخشري) رسالة ماجستير ص ٢٩٣ .
- ٦٤- (الزمخشري) (الكشاف عن حقائق التنزيل (٠٠٠) ج ٢ ٣٨٩ .
- ٦٥- انظر في ترجمته: (ابن خلكان) - (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) ج ٥ ٣٨٩ / ٣٩٧ / ٠٠ .
- ٦٦- انظر في ترجمته: (خير الدين الزركلي) الأعلام ج ٧ / ٦٦ .
- ٦٧- انظر في ترجمته: (محمد شفيق غربال) (الموسوعة العربية الميسرة) ص ١٢٩٧ .
- د: (عز الدين إسماعيل) - (الشعر العربي المعاصر: قضايا وظواهره الفنية والمعنوية) ص ١٣٨ / ١٦٦ / ١٦٨ .
- د: (فرويد) - (تفسير الأحلام) ص ٨٠ / ٢٩٢ .
- ٦٩- انظر: (د. عز الدين إسماعيل) ، (التفسير النفسي للأدب) ص ٧٤ / ٧٥ .
- د: (عز الدين إسماعيل) - (الشعر العربي المعاصر (٠٠٠) ص ١٣٨ / ١٤٠ .
- د: (فرويد) - (تفسير الأحلام) ص ٣٥٩ .
- ٧٠- انظر: (عز الدين إسماعيل) - (التفسير النفسي للأدب) ص ٧٤ - ٧٥ .
- د: (عز الدين إسماعيل) - (الشعر العربي المعاصر (٠٠٠) ص ١٣٩ / ١٤٠ .
- ٧١- انظر: (عز الدين إسماعيل) - (الأسس الجمالية في النقد العربي) ص ١٣٩ / ١٧٣ / ١٧٤ / ١٧٨ .
- ٧٢- د: (عز الدين إسماعيل) - (التفسير النفسي للأدب) ص ٦٩ .
- د: (عز الدين إسماعيل) - (الأسس الجمالية في النقد العربي) ص ٢٣٦ / ٣٧٠ .
- د: (عز الدين إسماعيل) - (الشعر العربي المعاصر (٠٠٠) ص ٧٠ - ٧١ .

- في النقد العربي) ص ١٣٤/١٣٧ .
- ٨٧- انظر: د (مصطفى ناصف) - (الصورة الأدبية) ص ١٩٨-١٩٩ .
- ٨٨- انظر: المرجع السابق نفسه ص ٢١٦ / ١٩٣
- ٨٩- انظر: د: (محمد غنيمي هلال) - (النقد الأدبي الحديث) ص ٣٨٣ / ٤٤٢ .
- ٩٠- انظر: المرجع السابق نفسه ص ٤٤٢ / ٤٤٧/٤٤٦ .
- ٩١- انظر: د: (محمد غنيمي هلال) - (النقد الأدبي الحديث) ص ٤٤٢ .
- ٩٢- انظر: المرجع السابق نفسه ص ٤٥١ / ٤٥٤/٤٥٣/٤٥٢/٤٥٩ .
- ٩٣- انظر: د: (محمد غنيمي هلال) - (النقد الأدبي الحديث) ص ٤٥٧/٤٥٨ .
- ٩٤- انظر: د: (كمال أبو ديب) - (جدلية الخفاء والتجلي- دراسات بنيوية في الشعر) ص ٢٥/١٠ .
- ٩٥- انظر: المرجع السابق نفسه ص ٩-١٠ .
- ٩٦- انظر: د: (كمال أبو ديب) - (جدلية الخفاء والتجلي) ص ٢٦ .
- ٩٧- انظر: المرجع السابق نفسه ص ٢٢ / ٣٢/٢٧/٢٦/٢٨/٤٣/٢٣/ .
- ٩٨- انظر: د: (كمال أبو ديب) - (جدلية الخفاء والتجلي) ص ٥٦/٤٩ .
- ٩٩- (أدونيس): (زمن الشعر)، ص ١٥٤ .
- ١٠٠- انظر: المرجع السابق نفسه ص ١٦٣ / ١٦٤ .
- ١٠١- (أدونيس): (مقدمة للشعر العربي) ص ١٣٩ .
- ١٠٢- (أدونيس): (زمن الشعر) ص ١٦٠ .
- ١٠٣- (أدونيس): (مقدمة للشعر العربي) ص ١٣٢/١٣٨/١٣٩ .

- ١ - القرآن الكريم .
- ٢ - الآمدي (أبو القاسم بن بشر)، (الموازنة بين شعر أبي تمام والبحري)، تحقيق (السيد أحمد صقر)، دار المعارف، الطبعة الثانية، مصر/ ١٩٧٢م/ .
- ٣ - (ابن الأنباري)، (نزهة الألباء في طبقات الأدباء)، تحقيق: (محمد أبي الفضل إبراهيم)، دار نهضة مصر، بلا طبعة وتاريخ .
- ٤ - ابن جعفر (قدامة)، (نقد الشعر) ، تحقيق: (محمد عبد المنعم خفاجة)، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى القاهرة/ ١٩٧٨م/ .
- ٥ - (ابن خلكان)، (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)، تحقيق: د: (إحسان عباس)، (دار صادر بيروت، بلا طبعة وتاريخ .
- ٦ - (ابن رشيق القيرواني)، (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)، تحقيق: (محمد محيي الدين عبد الحميد)، مطبعة السعادة، الطبعة الثالثة، مصر/ ١٩٦٣م/ .
- ٧ - (ابن سنان الخفاجي)، (سر الفصاحة) ، تحقيق: (عبد المتعال الصعيدي) بلا طبعة ، سنة / ١٩٥٣م/ .
- ٨ - (ابن طباطبا)، (عيار الشعر)، تحقيق: د: (طه الحاجري) ، و د (محمد زغلول سلام) ، شركة الفن للطباعة، القاهرة / ١٩٥٦ م / .
- ٩ - (ابن قتيبة)، (الشعر والشعراء) ، تحقيق وشرح (أحمد محمد شاكر) دار المعارف، بلا طبعة ، مصر / ١٩٦٦م / .
- ١٠ - (ابن المعتز)، (البديع)، نشره : (اغناطيوس كراتشوفسكي) ، دار المسيرة، الطبعة الثانية / ١٩٧٩م / .
- ١١ - (ابن النديم)، (الفهرست)، مطبعة الاستقامة (القاهرة) ، بلا طبعة ، وتاريخ .
- ١٢ - (أبو تمام الطائي) ، (ديوان الحماسة) شرح: (التبريزي) ، دمشق ، بلا طبعة وتاريخ .
- ١٣ - أبو ديب (كمال)، (جدلية الخفاء والتجلي. دراسات بنيوية في الشعر) دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، بيروت / ١٩٨٤ / .
- ١٤ - (أدونيس) ، (زمن الشعر) ، دار العودة، الطبعة الثانية، بيروت ، / ١٩٧٨ م / .
- ١٥ - (مقدمة للشعر العربي) ، دار العودة، الطبعة الثالثة، بيروت / ١٩٧٩م / .
- ١٥ - (أرسطوطاليس)، (فن الشعر)، ترجمة د: (محمد شكري عياد)، دار الكاتب العربي ، بلا طبعة، القاهرة/ ١٩٦٧م/ .
- ١٦ - إسماعيل (عزالدين)، (الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة) دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة / ١٩٧٤م / .
- ١٧ - (التفسير النفسي للأدب)، دار العودة، ودار الثقافة، بيروت ، بلا طبعة وتاريخ .
- ١٧ - (الشعر العربي المعاصر: قضايا وظواهره الفنية والمعنوية) ، دار العودة ، ودار الثقافة ، الطبعة الثالثة ، بيروت / ١٩٨١م .
- ١٧ - (أبو بكر محمد بن الطبيب) ، (اعجاز القرآن)، تحقيق: (السيد أحمد صقر) ، دار المعارف، الطبعة الثالثة ، مصر / ١٩٧٢م / .
- ١٨ - بدوي (عبد الرحمن) ، (موسوعة

- (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
الأقاويل في وجوه التأويل) مطبعة
(مصطفى الباي وأولاده) ، بلا طبعة
مصر / ٢٠٩٤٨ م / ٠
- ٢٧- عباس (إحسان) ، (تاريخ النقد
الأدبي عند العرب) ، دار الثقافة
، الطبعة الثانية ، بيروت/ ١٩٧٨ م / ٠
- ٢٨- العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد الله)
(الصناعتين: الكتابة والشعر) تحقيق
(علي محمد البجاوي) ، و(محمد أبي
الفضل إبراهيم) ، الطبعة الثانية ،
/ ١٩٧١ م / ٠
- ٢٩- غربال (محمد شفيق) ، (الموسوعة
العربية الميسرة) ، دار الشعب ومؤسسة
فرنكلين للطباعة ، الطبعة الثانية ،
القاهرة / ١٩٧٢ م / ٠
- ٣٠- سلوم (تامر) ، (علاقة البلاغة بالنحو
عند الزمخشري) ، رسالة ماجستير
بإشراف د: (عبدالمعزم تليمة) ، القاهرة
/ ١٩٧٦ م / ٠
- ٣١- (السيوطي) ، (بغية الوعاة في طبقات
اللغويين والنحاة) ، تحقيق: (محمد
أبي الفضل إبراهيم) ، الطبعة الأولى ،
/ ١٩٦٤ م / ٠
- ٣٢- فرويد (سيجموند) ، (تفسير الأحلام) ،
ترجمة : (مصطفى صفوان) مراجعة
(مصطفى زيود) دار المعارف ، الطبعة
الثانية ، مصر / ١٩٦٩ م / ٠
- ٣٣- القفطي (جمال الدين أبو الحسن) ،
(انباه الرواة على أنباه النحاة)
تحقيق (محمد أبي الفضل إبراهيم)
مطبعة دار الكتب المصرية ، الطبعة
الأولى / ١٩٥٢ م / ٠
- ٣٤- الكتبي (محمد بن شاكر) ، (فوات الوفيات
والذيل عليها) ، تحقيق د: (إحسان
عباس) دار صادر ، بلا طبعة ، بيروت .

- (الفلسفة) ، المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ، الطبعة الأولى ، بيروت/ ١٩٨٤ م / ٠
- ١٩- الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) ،
(البيان والتبيين) ، تحقيق: (عبد
السلام محمد هارون) دار الفكر بيروت
، الطبعة الثانية ، بلا تاريخ .
- ٢٠- الجرجاني (عبد القاهر) ، (أسرار
البلاغة) ، تحقيق: (هـ. ريتير) ، مطبعة
وزارة المعارف ، الطبعة الثانية ،
مصر / ١٩٧٩ م / ٠
- (دلائل الإعجاز) صحح أصله : (محمد
عبد ه مفتي) ، و(محمد محمود التركي
الشنقيطي) ، ووقف على تصحيحه :
(محمد رشيد رضا) ، دار المعرفة ، بلا
طبعة ، بيروت / ١٩٧٨ م / ٠
- ٢١- الجرجاني (علي بن عبد العزيز) ،
(الوساطة بين المتنبي وخصومه) ،
تحقيق (محمد أبي الفضل إبراهيم) ،
دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة
الأولى القاهرة / ١٩٤٥ م / ٠
- ٢٢- الحموي (ياقوت) ، (معجم الأدباء) ، دار
المستشرق بيروت ، بلا طبعة وتاريخ .
- ٢٣- ديوان (أبي نواس) ، تحقيق :
(أحمد عبد المجيد الغزالي) ، دار
الكتاب العربي ، بيروت ، بلا طبعة
وتاريخ .
- ٢٤- ديوان (امرئ القيس) ، تحقيق :
(محمد أبي الفضل إبراهيم) ، دار
المعارف ، الطبعة الثالثة مصر/ ١٩٦٩ م / ٠
- ٢٥- ديوان (الوأواء دمشقي) ، تحقيق : د:
(سامي الدهان) ، مطبوعات المجمع العلمي
العربي ، المطبعة الهاشمية ، بلا طبعة
دمشق / ١٩٥٠ م / ٠
- الزركلي (خير الدين) (الأعلام) ، ط ٣ ،
بلا تاريخ .
- ٢٦- الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر) ،

٣٥- مندور (محمد) ، (النقد المنهجي عند العرب) ، دار النهضة ، القاهرة ، بلا طبعة وتاريخ .

٣٦- ناصف (مصطفى) ، (الصورة الأدبية) ، دار الأندلس ، الطبعة الثانية بيروت / ١٩٨١ م / .

- مشكلة المعنى في النقد العربي) ، مطبعة الرسالة القاهرة ، بلا طبعة وتاريخ .

- (نظرية المعنى في النقد العربي) ، دار القلم ، بلا طبعة ، القاهرة ————— / ١٩٦٥ م / .

٣٧- هلال (محمد غنيمي) ، (النقد الأدبي الحديث) ، دار العودة ، ودار الثقافة ، بلا طبعة ، بيروت / ١٩٧٣ م / .