

الصورة الخيالية

بين الرومانتيكية (١) والرمزية (٢)

د/ محمد الأمير محمد السيد

كلية الدراسات الإسلامية

والعربية للبنات في سوهاج

(١) ظهرت هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في ألمانيا ، ثم انتقلت الى فرنسا وانجلترا ، ولم تكن تقتصر على الأدب ، بل كانت طابع العصر كله حتى وصفت بأنها مرض العصر .

(٢) ظهرت هذه المدرسة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وقد أجمل الشاعر الفرنسي « بودلير » الأساس النفسي للتعبير الرمزي في بيت شعري قال فيه (أن الألوان والأصوات والعطور تتجاوب) وهو يقصد بذلك أن لونا من الألوان قد يحدث في النفس البشرية أثرا يتفق مع الأثر الذي يحدثه صوت معين ، أو عطر معين . انظر الشعر المصري بعد شوقي . الحلقة الثالثة ص ٤٦ .

W. J. ...

...

...

...

...

...

...

تمهيد :

الصورة الأدبية - كما هو معلوم - ترتبط بالمجتمع وأحداثه وتطوره وتخلقه ، إذ الأدب صورة له ، ومرآة عاكسه لما يحدث فيه ، أو صورة لحياة كاتبه مقرا لما يدور في مجتمعه ، أو رافضاً له كله ، أو بعضه .

وهذه للصورة - في النقد الحديث - تتألف من جزئيات كثيرة من التعبيرات المجازية ، والحقيقية يستعين بها الأدباء على رسم صورة كلية متكاملة الجوانب لما يريدون ذكره من عواطف ، وأفكار في الموضوعات الأدبية المختلفة ، فهي مرتبطة بالمعاني اللغوية للألفاظ ، وجرسها الموسيقي ، ومعانيها المجازية ، وحسن تأليفها معاً ، فهي ترجع الى عنصرين : العبارة ، والخيال .

ولا تلتزم الصورة الأدبية - عندهم - أن تكون الالفاظ والعبارات مجازية ، فقد تكون العبارة حقيقة الاستعمال ، وتكون مع ذلك دقيقة التصوير بايحاءات ألفاظها ، وموسيقاها ، وإيقاعاتها ، وغيرها مما تكونه الألفاظ حين يرتبط بعضها ببعض .

والخيال عنصر هام فيها ، لان الأدب ، وبخاصة الشعر لا يقبل تصور الحقائق ، والأفكار مجردة ، ولا عرضها بالصورة التي عليها في الواقع ؛ بل لابد أن يكون تصويرها من خلال المشاعر والانفعالات لتمنحها الحرارة والقوة .

ولأهميته جعله كثير من النقاد لغة الفن الأدبي ، وإذا
خلا الكلام منه فهو بعيد كل البعد عن المجال الفني عند كثير
من النقاد (٣) .

فالصورة التي تحتوى على عنصر الخيال أقوى تأثيراً في
النفوس ، لارتباط العاطفة به ، إذ إن العاطفة التي هي مجموعة
من الانفعالات التي تتجمع حول معنى شيء من الأشياء لا يمكن
معرفة بدونه ، فهو الذى يصورها ، ويبعث مثلها في نفوس
القراء والسامعين ، وقوته مرتبطة بقوتها ، فإذا كانت صادقة قوية
أنشأت خيالات رائعة ، وإذا كانت سقيمة ، أو مصطنعة كان الخيال
هزيباً سخيلاً .

ونظرة النقد الحديث الى الخيال ، وتفضيله — إذا لم يتطلب
المقام الحقيقة (٤) — يتفق ونظرة النقاد القدماء والبلاغيين ، إذ
يقرون أن المجاز أبلغ من الحقيقة ، لأن الانتقال فيه من المألوف إلى
الغريب ، فهو كدعوى الشيء بغيره (٥) ، وفيه تخيل وتصوير يبرز
الفكرة ، ويقوى المعنى ، وأن الكناية أبلغ من الإفصاح ، والتعريض
أقوى من التصريح .

ويذكر عبد القاهر سبب أبلغية المجاز ، والكناية ، والتمثيل
على حد الاستعارة بأنها تفيد تأكيداً لا ثبات المعنى ، وتقريره
في النفوس ، فليست مزية قولنا : رأيت أسداً على قولنا :
رأيت رجلاً شجاعاً هو والأسد سواء في الشجاعة أن الأول أفاد

(٣) انظر النقد الأدبي لسهير القماوى ص ٦٨ .
(٤) انظر المثل المسائر ص ٦٢ ، والخصائص ج ١ ص ٤٤٣ ، والعمدة
ج ١ ص ١٧٨ ، والإيضاح ص ١٨٩ .
(٥) انظر المطول ص ٤١٤ .

زيادة في مساواته الأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني ، بل الفضيلة هي أن الأول أفساد تأكيداً لاثبات تلك المساواة لم يفدها الثاني (٦) .
وليس المعنى أنك إذا كُنيت عن المعنى زدت في ذاته ، بل المعنى أنك زدت في إثباته ، فجعلته أبلغ وأكد وأشد (٧) .

والسبب في أن لاثبات بالكناية مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه أن اثبات للصفة باثبات دليلها ، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها أكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غفلاً ، وذلك أنك لا تدعى شاهد للصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف بحيث لا يشك فيه ، ولا يظن بالخبر التجوز ، أو الغلط (٨) .

ولاشك في أن المعنى إذا وصل إلى السامعين ، أو القارئین ، وفيه تأكيد لاثباته أو مثبتاً بالدليل فإنه يؤثر في النفس ، فيجد قبولاً منها ، فتأنس له النفس ، وينجذب نحوه الفكر .

الخيال :

ونظرة بعض النقاد إلى الخيال ، وخطره في الصورة الأدبية ، وأنه أكثر تأثيراً يتفق ومفهوم الخيال في اللغة ، إذ تدور مادته حول تصور الشيء في غير صورته ، أو تلونه بغير ألوانه ، كما توخى بأن الصورة الجديدة المتخيلة أجمل

(٦) انظر الدلائل ص ١١٠ تعليق د. خفاجي .

(٧) انظر المصدر السابق ص ١٠٩ .

(٨) المصدر السابق نفس الصفحة .

من الأولى ، فالخيال : علامة الجمال في الوجدات (٩) ، و (المخيلة والخيلاء) ظهور المرء في مظهر الرغبة والاستعلاء ، و « أخالت الأرض » (١٠) ازدانت بالنبات .. وهكذا .

وتعريف الخيال تعريفاً فنياً دقيقاً واضحاً أمر شاق ، لأن هذه الكلمة ترد في العبارات مبهمة عامة ، كأنها تعنى شيئاً غير مفهوم ، لذلك يقول بعض النقاد : « إن حقيقة الخيال غامضة صعبة التفسير ، وينبغي أن يفهم في آثاره » (١١) .

ولكن بعض النقاد المحدثين حدده بأنه عبارة عن عملية توليد للصورة التي وظيفتها تصوير الحقائق النفسية والأدبية (١٢) .

وبعضهم يذكر أن الخيال في الاصطلاح الفني ، سواء في النقد ، أو في البلاغة عبارة عن نقل الفكرة ، أو المعنى من صورة إلى أخرى أجمل منها ، وأكثر تأثيراً في النفس (١٣) . ولكن قد تكون الصورة المنقول إليها أقبح من المنقول منها ، وهذا - كما هو معلوم - من أغراض التشبيه (١٤) التي تعود إلى التشبيه مما يجعل هذا التعريف غير دقيق .

وبعضهم يذكر أن كلمة الخيال في النقد تستعمل استعمالاً مختلفاً ، فقد يراد بها القوة التأليفية عند الأديب في عمل

(٩) انظر لسان العرب ج ٢ ص ١٣٠٦ .

(١٠) المصدر السابق نفس الصفحة .

(١١) هورسكت نقلاً عن النقد الأدبي الحديث للدكتور / محمد

غنيمي هلال . ص ١٦٢ .

(١٢) المصدر السابق والصفحة .

(١٣) الدكتور / محمد نايل : اتجاهات وآراء في النقد الحديث ص ٨٨ .

(١٤) نظير بقية الايضاح ج ٣ ص ٤١ .

من أعماله ، وقد يراد بها التشبيهات ، والمجازات ، وهذه الألوان ليست غاية في ذاتها ، بل هي غاية لغان تمثلها ، معان تصور انطباعات الكون في خيال الأديب(١٥) .

ومعنى ذلك أن مصطلح الخيال في النقد الحديث قد يراد به موضوعات علم البيان في البلاغة العربية « ومن هنا يمكن القول إن حديثهم - يقصد البلاغيين - عن التشبيه ، والاستعارة ، والتمثيل ، والكناية ، والمجاز هو ، حديثنا اليوم عن الخيال ، وعن الصورة الشعرية »(١٦) .

بيد أن بعضهم جعل الخيال أعم من ذلك يقول : « وأما انخيال فمن عناصره التشبيه ، والاستعارة ، والكناية ، والطباق ، وحسن التعليل »(١٧) .

ولعل اختلاف النقاد المحدثين ، والمعاصرين في مفهوم الخيال يرجع إلى اختلاف المذاهب الأدبية الغربية في نظرتهم إلى الخيال مفهوماً ، ووظيفة ، لأن معظم النظريات النقدية المعاصرة مقتبسة من النظريات النقدية الغربية ، والنقاد الغربيون ينتمون إلى تلك المذاهب المختلفة .

صور الخيال :

تختلف نظرة النقد الحديث إلى الخيال عن نظرة البلاغيين إلى حد ما ، فالبديعيون حصروه في الألوان البيانية ، أما النقد

(١٥) انظر النقد الأدبي للدكتور شوقي ضيف ص ١٦٨ .

(١٦) النقد الجمالي عند العرب للدكتور عز الدين اسماعيل ص ٢٢٩ .

(١٧) أصول النقد الحديث للشايب ص ٢٤٩ .

الحديث فنظّر إليه من خلال الأعمال الأدبية ، ومن ثم اختلف
انتقاسم ، واختلفت التسمية ، فجاءت صورته ثلاثاً نسردها بايجاز
نام :

الأول : الابتكاري :

وهو الذي تختار عناصره من بين التجارب السالفة ، ويؤلفها
مجموعة واحدة (١٨) ، ويطلق أيضاً على الأعمال الأدبية التي ينسجها
الأدباء في خيالهم من غير أن يكون لها ولقع حدث (١٩) .

وهذا النوع لا يدخل في البلاغة العربية ، لأنه عبارة عن تخيل
شخص - مثلاً - يتصف بصفات مؤلفة تاليفاً طريفاً ، لا عهد
لنا به ، وذلك مثل شخصية الكندي في بخلاء الجاحظ ، وشخصية
أحمد بن عبد الوهاب في رسالة الترتيب والتدوير . فنجد في كل
منهما مجموعة من الأوصاف تمثل البخل في الأول ، والغرور المضحك
في الثاني ، ومن ذلك شخصية عنتر العنبر العنبري ، وأبي زيد الهلالي .

الخيال التأليفي :

وهو الذي يجمع بين الأفكار ، والصور المتناسبة التي تنتمي
إلى أصل عاطفي واحد (٢٠) صحيح .

من ذلك قول أبي تمام (٢١) :

-
- (١٨) انظر أصول النقد الأدبي ص ٢١٤ .
 - (١٩) انظر اتجاهات وآراء ص ٨٩ .
 - (٢٠) انظر أصول النقد للشايب ص ٢١٧ .
 - (٢١) انظر البيتين في كتاب سر الفصاحة ص ٢٦٨ ، واسرار
البلاغة ج ١ ص ٢٢٩ .

وإذا أراد الله نشر فضيلة
طويت أتاح لها لسان حسود
لولا اشتعال النار فيما جاورت
ما كان يعرف طيب عرف العود

فإن المعنى في البيت الأول استدعى الصورة في البيت الثاني ،
فكان تمثيلاً حسياً ، وخيالاً تأليفياً ، وبرهاناً على صحة المعنى (٢٢) •

فإذا كانت الصورة الخيالية من هذا النوع ناشئة عن
عاطفة سقيمة بدت متكلفة ، أو بعيدة الصلة بالحقيقة • ويلاحظ
ذلك عند الأدباء العقليين الذين يطغى عندهم سلطان الفكر على
الشعور ، أو عند من يدركون الجمال إدراكاً سطحياً ، لا يحسنون
صياغة الخيال ، فيعرضونه قبيحاً ، أو تنافر الطرفين ، فيعود
وهماً غير سائغ ، كقول الشاعر (٢٣) :

كساها رطيب الريش فاعتدلت له

قداح كأعناق الطباء الفوارق

فإنه شبه الهام بأعناق الطباء الفوارق ، وذلك من أبعاد
التشبيهات (٢٤) •

الخيال البياني أو التفسيري :

وهو الغالب في أدبنا العربي ، ويظهر في نحو قول ابن
خفاجة الأندلسي في وصف الزهزة :

(٢٢) أنظر أصول النقد الأدبي للشايب ص ٢١٧ •
(٢٣) هو ساعدة بن جوية يصف الهام ، أنظر كتاب الصناعات ص ٢٦٣
(٢٤) أنظر أصول النقد الأدبي الحديث للشايب ص ٢١٧ •

وهائة تزهى وقد خلج الحيا
عليها حلى حمرا وأردية خضرا
يذوب لها ريق الغمام فضة
ويسكن في أعطافها ذهباً نضرا

« فهو يفسر جمال الزهرة ، ويعبر عن معناها الحقيقي ،
فالزهرة هنا كائن حي ، أو غتاة مزهوة بجمالها ، تلبس الثياب
الخضراء ، وتتزين بالجواهر الحمراء . والغمام عاشق ولهان ،
يسيل لعابه فضة ، فاذا استقر في أثنائها استحال ذهباً
نضرا » (٢٥) .

ويذكر بعض النقاد أن هذا النوع خير وسيلة لوصف
الطبيعة وصفاً أدبيا رائعاً ، لأنه يقوم على ادراك جمال
الأشياء ، وأسرارها ، ثم اختيار العناصر التي تمثل هذا الجمال
تمثيلاً قوياً » (٢٦) .

الرومانتيكية والصور الخيالية :

كان لابد أن يتأثر بعض الشعراء العرب بالرومانتيكية . أو
الرومانسية نتيجة اتصالهم بالحضارة الغربية الحديثة (٢٧) ، وتغير
الظروف السياسية والاجتماعية والفكرية التي مرت بها الأمة

(٢٥) المصدر لسابق ص ٢٨١ .

(٢٦) المصدر السابق ص ٢١٩ .

(٢٧) كان هذا الاتصال عن طريق الحولة الفرنسية ، والبعثات
والترجمة ، والهجرة الى المغرب ، والمستشرقين ، ومدارس الرسائل ،
واستقدام أساتذة من المغرب للتدريس في مصر ، واتقان بعض المثقفين
اللغات الأجنبية واطلاعهم على آدابها .

انعربية ، ونمو الوعي القومي ، والتحرر الوطني والوجداني ، والتأثر بالشعراء الرومانسيين في الغرب من الفرنسيين ، والانجليز ، والرغبة في التجديد حتى يكون الشعراء أكثر قرباً للنفس الانسانية . ولتجربة الشاعر الذاتية ، وأكثر ملائمة للتعبير عن مطالب الجماهير .

ويعد خليل مطران (٢٨) رائد الرومانسية في الوطن العربي متأثراً بالرومانسية الفرنسية حيث استقر في مصر قادماً من لبنان سنة ١٨٩٢ م ، ونشر فيها قصائده ، ومقالاته في النقد ، سنة ١٩٠٠ ، وظهر فيها مذهبه الشعري الذي شرح مبادئه الأساسية في مقدمة ديوانه سنة ١٩٠٨ م . وقد تأثر به شعراء جماعة الديوان (٢٩) ، وكانت ثقافتهم تجمع بين التراث العربي ، والأدب الانجليزي . وبدعوا ينشرون آراءهم منذ ١٩٠٩ م ويدعون لذهابهم في مقالات بالصحف ، وفي مقدمات دواوينهم ، ومن ذلك قول العقاد في مقدمة الجزء الأول لديوان المازني الذي طبع سنة ١٩١٣ م : « لقد تبوأ منابر الأدب فتية لا عهد لهم بالجيل الماضي ، ونقلتهم التربية والمطالعة أجيالاً بعد جيلهم ، فهم يشعرون بشعور الشرق ، ويتمثلون العالم كما يتمثله الغربي ، وهذا مزاج ، أول ما يظهر من ثمراته أن نزعنا الأقلام الى الاستقلال ، ورفض غشاوة الرياء ، والتحرر من القيود الصناعية » .

(٢٨) ولد سنة ١٨٧٢ م في بعلبك بلبنان من اسرة غربية اصيلة ينحى نسبها الى الغساسنة ، وكان يجيد العربية والتركية والفرنسية ، وتنقل بين بيروت وباريس ثم استقر في مصر سنة ١٨٩٢ ولذلك لقب بشاعر القطرين وتوفي سنة ١٩٤٩ م .

(٢٩) تتكون جماعة الديوان من ثلاثة : العقاد ، والمازني ، وعبد الرحمن شكري .

وهؤلاء الثلاثة اصطدمت آمالهم بالواقع الاستعماري البغيض ،
لملم يجدوا ما يهون ذلك الخطب على أنفسهم إلا أن يهربوا من
عالم الواقع المؤلم إلى الأحلام ، ويعيشوا في عالم من صنع
خيالهم ، ويلجئوا إلى الطبيعة يبتونها آمالهم الضائعة ، ومالوا
إلى الخيال ، وبذلك اتفقوا مع (مطران) فيما ذهب اليه ،
وساروا معه في نفس الاتجاه العاطفي مع اختلاف قليل نتيجة
لتأثره بالرومانسية الفرنسية ، وتأثرهم بالرومانسية الانجليزية .

ثم ظهرت جماعة أبولو (٣٠) بعد انقراط عقد جماعة الديوان
بسبب الخلاف بين رواده الذي أدى الى توقف عبد الرحمن شكري
عن قول الشعر ، واتجاه المازني الى كتابة لقال والقصة ،
وإقلال للعقاد من قول الشعر ، وانصرافه الى السياسة والصحافة
والتأليف .

وجماعة أبولو تأثرت بمذهب خليل مطران الرومانسي ، كما
تأثرت بشعراء الرومانسيين الانجليز ، لأن معظمهم أجاد اللغة
الانجليزية ، فقد عاش رائد هذه الجماعة الدكتور أحمد زكي
أبو شادي عشر سنوات في إنجلترا ، كما أتقنها إبراهيم ناجي ،
وعلى محمود وغيرهم . كما تأثرت هذه الجماعة بأدب المهاجر
الرومانسي .

(٣٠) أبولر مأخوذ من أبولون اله النور والمفنون والجمال عند
اليونان . واختيار هذا الاسم يدل على التأثير بالثقافات الأجنبية .
وقد ظهرت هذه الجماعة بصفة رسمية سنة ١٩٣٢ م وكانت لها
بدايات ابداعية .

أخيال الرومانتيكي :

يسنعين الرومانتيكيون على جلاء الصور في الشعر بالطبيعة ،
ومناظرها على أن يراعى صنوف التشابه التي تربط ما بين صور
الطبيعة ، وجوهر الأفكار والمشاعر .

فهذه الصور تمثل مشاعر ، وأفكاراً ذاتية ، إذ يخلط
الرومانتيكيون مشاعرهم بالصور الشعرية ، فيناظرون بين الطبيعة
وحالاتهم النفسية ، ويرون في الأشياء أشخاصاً تدرك ، وتشاركهم
عواطفهم (٣١) . فالخيال الرومانتيكي « يسبح في أطواء النفس ،
ويعسرح الطبيعة ، يمزج هذه بتلك ، ويصور مشاعره الخاصة
من خلال مظاهرها العامة ، فاقبال الربيع هو إقبال الشباب ،
وشتنة الحياة . وتفتح الورود هو تفتح القلوب بالحب والأمل
والسعادة . وصخب البحر ، وهدير أمواجه هو غضب الطبيعة
على الناس ، وهكذا لكل حال في الطبيعة حال في الناس في
سرائرهم وضرائهم » (٣٢) .

خذ - مثلاً - أبياتاً من قصيدة المساء لخليل مطران :

شاك الى البحر اضطراب خواطري

فيجيبني برياحه الهوجاء

ثاو على صخر أصم وليت لي

قلباً كهذي الصخرة الصماء

ينتابها موج كموج مكارهي

ويفتها كالسقم في أعضائي

(٣١) انظر النقد الأدبي الحديث ص ٤١٦ .

(٣٢) اتجاهات وآراء في النقد للدكتور نابل ص ١٠٥ .

والبحر خفاق الجوانب ضائق
كما كصدري ساعة الامساء
تغشى البرية كدرة وكأنها
صعدت إلى عيني من أحشائي
والأفق معتكر قريح جفنه
يغضى على الغمرات والأقذاء

يذكر للشاعر أنه وقف في هذا المساء على شاطئ البحر
بيثه أحزانه ، واضطراب نفسه وأفكاره فأجابه بما يدل على
أنه مضطرب مثله فازدادت حيرته وآلمه ، فجلس على صخر من
صخور الشاطئ متمنياً أن يكون قلبه قاسياً مثله ، لا يتأثر
بعواطف الحب والشوق ، ولا يحس بالألم والعذاب ، ولكنه وجد
الصخرة معذبة ضعيفة مثله ، فالأمواج تتبرى عليها كما تتوالى
المصائب عليه ، وتتناثر أجزؤها فتضعف كضعف أعضائه من السقم ،
والبحر الواسع أصبح مضطرب الجوانب ضيقاً كما يضيق صدره
من الحزن في المساء . وللكون كله مغلف بالسواد ، كأن الأحزان
التي تملأ نفسه صعدت إلى عينه فجعلته يرى كل شيء ويغطيه
السواد ، حتى الأفق المتمد مظلم يختلط نسواده بحمرة الشفق ،
فكأنه شخص مهموم مقرح الأجنان ، وتوالت عليه الشدائد ،
فأصبح يفيض على الألم والهوان .

فواضح أن الشاعر هنا ممتزج بالطبيعة ، فهو يبت فيها
الحركة ، ويشخصها ، ويدير معها الحوار ، ويتخذ منها أصدقاء
يشكو اليهم ، ويشعر هو بهمومهم ، فيصور البحر صديقاً
يشكو للشاعر له أحزانه ، ويجيبه البحر بما يفيد أنه مضطرب
مثله ، وهذا يوحى بالتجاوب بينه وبين الشاعر .

ويرسم الشاعر صورة كلية لموقفه على شاطئ البحر عند المساء ، وقد ترابطت فيها الأفكار بالمشاعر ، فاكتملت أجزاؤها وعناصرها ، وهى : الشاعر والبحر والرياح والصخر والأفق والظلام وحمرة الشفق • وتتجلى فيها خطوط اللون والصوت والحركة • فاللون نراه فى زرقة البحر ، وغبرة الصخر ، ورغوة الموج ، وكدره المساء ، واعتكار الأفق ، وقروح الجفن • والصوت نسمعه فى شكوى الشاعر ، واجابة البحر الهادر ، وعصف الرياح الهوجاء • والحركة نصها فى اضطراب الموج ، وتفتت الصخر ، وخفقان البحر •

وفى خلال تلك الصورة الكلية جاءت صور جزئية ، فهى البيت الأول « شك إلى البحر •• » تشخيص يصور البحر صديقا يئنه الشاعر شكواه ، وكذلك « يجيئنى برياحه الهوجاء » يخيل البحر إنسانا مضطربا ، والرياح الشديدة تعبر عن شدة انفعاله • وفى البيت الثانى « قلبا كهذى الصخرة الصماء » تشبيهه • وفى البيت الثالث يشبهه موج البحر فى تتابعه على الصخرة بموج المكاره التى تتابعت عليه من الحب والمرض والغربة • وفى « موج مكارهى » تشبيهه للمكاره فى كثرتها بالموج • وفى « يفتها كالسقم فى أعضائى » تشبيهه لموج البحر حين يفتت الصخر بالمرض فى اضعاف أعضائه • فالشاعر هنا يسوى بينه ، وبين الصخر فى كون كل منهما ضعيفا مهموما حزينا •

وفى البيت الرابع « والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدأ » استعارة مكنية ، تصور البحر انسانا حزينا ضيق الصدر • وقوله « والبحر ••• ضائق كمدأ كصدرى ساعة الامساء » تشبيهه • وهاتان الصورتان تدلان على لندماج الشاعر بالطبيعة ، وأنها تشاركه آلامه وأحزانه •

وفي البيت الخامس « تغشى البرية كدرة » استعارة مكنية تصور الكدرة ثوباً أسود يغطي الكون . وفي « وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي » كناية عن شدة حزن الشاعر . فالشاعر هنا يخلع آلامه على الطبيعة . وفي « أحشائي » مجاز مرسل علاقته الكنية ، فأطلق الأحشاء وأراد القلب .

وفي البيت السادس استعارة مكنية في « والأفق معنك » تصور الأفق ماء عكراً ، و « يفضي على الغمرات والاقذاء » استعارة مكنية تصور الأفق إنساناً معذباً تقرحت أجفانه . و « يفضي على الغمرات والاقذاء » امتداد لما قبلها ، وترشيح لها .

وهذه الصور كلها تعكس عاطفة الشاعر على الطبيعة ، فغراها مصورة فيها ، فهو حزين متألم مهموم حزين . كل ذلك مصور في الطبيعة أتم تصوير ، فهي مرآة عاكسة لما يعاينه الشاعر .

ويقول إبراهيم ناجي من قصيدته (صخرة المتقي) :

إذا نشر الغرب أثوابه

وأطلق في النفس ما أطلقا

نقول : هل الشمس قد خضبت

وخلت به دمها المهرقا

أم العرب كالقلب دامي الجراح

له طلبه عز أن تلحقا

يستعيد الشاعر ذكرياته هو ومحبوبته على هذه الصخرة التي كانا يجلسان عليها حتى غروب الشمس ، ويبدأ الليل

بنشر ظلامه في الكون الذي يثير في النفس كثيراً من الخواطر،
وقد ظهر الشفق الأحمر جهة الغرب كأن الشمس قد صبغت
باللون الأحمر ، وتركت فيه دمها المراق المخيف ، فصار الغرب
داهياً كالقلب الجريح المعذب .

فالشاعر في هذه الأبيات يرسم صورة كلية ترابطت فيها
الأفكار بالمشاعر ، فاكتملت عناصرها ، وخطوطها الفنية ، فالعناصر
هي الغرب ، والشمس ، والشفق الأحمر ، والشاعر والقلب الداهي .
وخطوطها الفنية صوت نسمعه في (نقول) ، ولون نراه في
صفرة الشمس ، وحمرة الشفق والدم ، وحركة نحسها في نشر
وأطلق وتلحقا .

وجاءت فيها صور جزئية ، غفى البيت الأول « نشر الغرب
أثوابه » استعارة مكنية تصور الغرب انساناً له أثواب من الظلام .
و « أطلق في النفس ما أطلقا » كناية عن كثرة اللهموم ، والخواطر
التي تنتاب النفس في الليل .

وفي البيت الثاني « هل الشمس قد خضبت » استعارة مكنية
تصور الشمس انساناً يخضب ، و « دمها المراقا » استعارة مكنية
تصور الشمس انساناً جريحاً سال دمه على الأفق .

وفي البيت الثالث « أم الغرب كالقلب داهي الجراح » تشبيه
للغروب الذي انتشر فيه الشفق الأحمر بالقلب الجريح ودماؤه
تنزف . و « له طلبه عز أن تلحقا » كناية عن عذاب
الفراق .

وهذه الصور تشف عن عاطفة ذاتية مشحونة بالأم للفراق ،
فالشفق الذي يصبغ السحاب الأسود بلون الدماء لا يتخيل إلا
عن عاطفة جريحة حزينة متشائمة .

فالتشبيهات والمجازات والكنائيات عند الرومانتيكيين لا تتراد بذاتها ، وإنما تتراد لشرح عاطفة ، أو توضيح حالة ، أو بيان حقيقة . ومن ثم لا يصح الوقوف بها عند التشابه الحسى بين الأشياء من مرئيات ، أو مسموعات ، أو غيرهما دون ربط التشابه بالشعور المسيطر على الشاعر في نقل تجربته . وكما كانت الصورة أكثر ارتباطاً بذلك الشعور كانت أقوى صدقا ، وأعلى فناً « فأشد ما يضعف الصورة أن يقف بها الشاعر عند حدود الحس مما تسميه البلاغد العربية القديمة (الجامع في كل) دون نظر إلى ربط هذا التشابه الحسى بجوهر الشعور والفكر في الموقف ، فمثلا قول ابن المعتز في وصف هلال للفطر عقب رمضان :

أنظر إليه كزورق من فضة

قد أثقلته حمولة من عنبر (٣٣)

لا ينقل إلينا شعوراً صادقا بجمال الهلال وروعته ، لأن الشاعر بحث عن نظير حسى لما يراه دون أن يتصل هذا بالنظير بشعور محدد ، أو فكرة « (٣٤) .

وقد يكون في هذا التشبيه دلالة نفسية على رغبته في الهرب من عالم الواقع ، أو دلالة على بيئة الترف التى ألفها ابن المعتز ، ولكن هذه الدلالة نفسية لا شعورية ، ولا صلة لها بالمنظر الطبيعى الذى يقصد ابن المعتز إلى تصويره . ونظيره قول ابن الخطيم :

(٣٣) أنظر البيت في ديوان ابن المعتز ص ٣١٢ .

(٣٤) النقد الأدبى الحديث ص ٤٤٦ .

وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى

كعنقود ملاحية حين نررا

وكذا قول شاعر آخر يصور دوائر الماء في غدران

حديقة :

كأن في غدرانها

حواجبا ظلت تمط

وما الى ذلك من الصور التي لا يراعى فيها سوى الشدّل

الظاهري لا تتجاوزه •

ولعل أول من نبه الى ذلك في النقد العربي الحديث

المرحوم الأستاذ العقاد في الديوان إذ يقول : « واذا كان كشدك

من التشبيه أن تذكر شيئاً أحمر ، ثم تذكر شيئين ، أو أشياء

مثله في الاحمرار ، فما زدت على أن ذكرت أربعة ، أو خمسة

أشياء حمرا بدل شيء واحد • ولكن التشبيه أن تطبع في وجدان

سامعك وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك •

وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والالوان محسوبة بذاتها كما

نراها ، وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والالوان من

نفس الى نفس • وبقوة الشعور وثيقظته وعمقه واتساع مداه

ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه ، ولهذا

لا لغيره كان كلامه مطرباً مؤثراً ، وكانت النفوس تواقفة الى

سماعه واستيعابه ، لأنه يزيد الحياة حياة كما تزيد المرأة

النور نوراً ••• وصفوة القول أن المحك الذي لا يخطيء في

نقد الشعر هو إرجاعه الى مصدره ، فان كان لا يرجع الى

مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء» (٣٥) •

فالمصورة التي تكتفى برصد التشابه الحسى بين طرفيها ، وتسجيله
ليس لها كبير اعتبار في ضوء المفهوم الحديث للصورة ووظيفتها ،
وظيفة الصورة في هذا المفهوم هو تجسيد الحقائق النفسية
والشعورية ، والذهنية التي يريد الشاعر أن يعبر عنها •

ومن ثم نجد أطراف الصور في القصيدة الرومانتيكية على
قدر واضح من التباعد ، والشاعر هو الذي يقرب بينها ، لأنه
يكشف العلاقات بينها بروحه وخياله ، لا بحواسه • فمثلاً نفرأً
قول إبراهيم ناجي من قصيدته « العودة » (٣٦) يتحدث عن بيت
أحبائه المهجور •

موطن الحسن ثوى فيه السأم
وسرت أنفاسه في جـوه
وأناخ الليل فيه وجسم
وجرت أشباحه في بهـوه
والبلى أبصرنه رأى العيان
ويدها تنسجان العنكبوت

(٣٥) انظر الديوان ج ١ ص ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ . وقلنا في النقد
العربي الحديث ، لأن أول من ذكر هذا النقد عامة هو من كتب
مقدمة ديوان بودلير (أزهار الشر) وقد قرأه عبد الرحمن شكري
ووضع حوله علامات ، ونسخ هذا عنده ، ثم جاء العقاد وأخذ
هذا من شكري وأشاعه في الفلاس •

(٣٦) انظر الأبيات في ديوان وراء النمام ، طه دار العودة -
بيروت ص ٢٠ ، وانظر التعليق عليها في رسالتي الدكتوراه : الحقيقة
والمجاز بين التقديم والحديث ص ٢٣٢ ، ٢٣٣ •

قلت ويحك تبدو في مكان
كل شيء فيه حتى لا يموت
كل شيء فيه من سرور وحزن
والليالي من بهيج وشجن
وأنا أسمع أقدام الزمن
وخطى الوحشية فوق السدرج

نجد مجموعة من الصور التي تتباعد أطرافها في الحس الى
أقصى مدى يمكن من التباعد ، ولكن الشاعر استطاع بخياله
النافذ أن يقرب بينها ، وأن يكشف علاقاتها الكامنة التي تتجاوز
للحواس ، فجمع - مثلاً - بين السأم ، وهو معنى ذهني
مجرد ، وبين حركة التواء والاقامة المحسوسة ، ثم بينه وبين
(الأنفاس) التي هي من خواص الكائنات الحية . وعن طريق
هذا التقريب يشخص السأم في صورة كائن حتى يكاد يلتمسه
القارئ ، وللسامع بحواسه . ويفعل نحو ذلك بالليل الذي
هو بدوره معنى تجريدي ، فيقرب بينه وبين حركة ملائحة
والجثوم التي هي - أيضاً - من خواص الكائنات الحية فيجسده ،
ويجعل له أشباحاً تجرى في أبهاء البيت المهجور ، فالسأم
نابو ، ويتردد صوت أنفاسه في أجواء هذا البيت ، والليل
منيخ جاثم ، وأشباحه تعبث طليقة في الأبهاء ، والبلى يتجسد
حقيقة شاخصة أليمة ، ويداه تنسجان الخيوط العنكبوتية . والزمن
له أقدام ثقيلة الوقع . والوحشية لها خطا ثقيلة تدب فوق
السلم .

فواضح أن هذه الصور في مجملها لا تقوم على التشابه
الحسي بين أطرافها ، وحتى ما قلم منها الى هذه للعلاقة فان

الصلات بين طرفيها لا تتقف عند مجرد التشابه الحسى الملموس ، وإنما تتجاوزها الى العلاقات الدقيقة المتشعبة في تشابه الواقع النفسى ، والشعورى للطرفين المتشابهين .

وبناء على هذا المفهوم للصورة لدى الرومانتيكيين فانها تضعف إذا كانت برهانية عقلية ، لأن الاحتجاج أقرب الى التجريد من التصوير ، كما أن الاحتجاج تصريح لا ايجاء فيه ، والتصريح يقضى على الايجاء الذى هو خاصة من خصائص التعبير الفنى (٣٧) .

والصور البرهانية العقلية كانت محببة لدى النقاد العرب القدامى ، فكانوا يحفلون بهذه الصور التى تساق للاحتجاج صادقاً كان كقول المتنبى :

ولو كان النساء كمن ذكرنا

لفضلت النساء على الرجال

فما التأنيت لاسم الشمس عيب

ولا التذكير فخر للهلال

أم وهميا غير صادق كما فى صور الاحتجاج الوهمية

(٣٧) انظر النقد الأديب الحديث لغنيمى هلال ص ٤٤٣ ، ولأستاذ الدكتور محمد محمد ابو موسى استاذ النقد والبلاغة فى كلية اللغة العربية بالقاهرة رد مقنع على ما ذهب اليه المذهب الرومانسى فى التشبيه ، وما يؤكد من ضرورة التناسق النفسى اليه المذهب الرومانسى فى التشبيه : يقضى الى تقبيح مثل قول الرسول عليه السلام : « إن الاسلام ليارز الى المدينة كما تارز الحية الى جحرها » ، كما يقضى الى تقبيح المذهب الكلامى ، وهو طريق جاء عليه كثير من كلام رسوله عليه السلام والشعر المستجاد ، وما يقضى الى تقبيح الحسن فهو قبيح .

التي كانوا يدخلونها تحت (التخييل) وهي في الحقيقة ضارة
بصدق التجربة واقعيًا وفنيًا ، لأنها تدل على أن الشاعر
بتداول مظاهر الأشياء ، ويموه في تصويرها (٣٨) كما في قول
البحترى يحتج لتفضيل الشيب :

وبياض البازي أصدق حسناً

إن تأملت من سواد الغراب

وقول أبي تمام :

لا تتكرى عطل الكريم من اللغنى

فالسيل حرب للمكان العالى (٣٩)

فيختلف النقد الحديث والشعر في نظرته الى هذه الصور
انبرهانية للعقلية عن النقد القديم وشعره ، فالحديث يعيب عليها
وينبذها ، لأنها ضد صدق التجربة الشعرية واقعيًا وفنيًا ،
أما القديم فكان يقدرها ويحفل بها .

والرومانتيكيون يشترطون في الصور الخيالية أن تكون عضوية
في التجربة ، وهذا يعني أن كل صورة يجب أن تؤدي وظيفتها في
داخل التجربة الشعرية التي هي الصورة الكلية للنص ، وهذا
يعنى - أيضاً - أن دراسة للتشبيهات ، والمجازات ، والكنيات تكون
من خلال النظرة إلى الصورة الكلية للمقطوعة ، أو النص الأدبي .

وهذه النظرة لها قيمتها الجمالية ، لأن المجاز حينئذ يخرج
من حيز الجزء إلى مجال الكل ، حيث تتألق ، وتتناسق الفنون

(٣٨) المصدر السابق ص ٤٤٤ .

(٣٩) انظر الأبيات والتعليق عليها في الاسرار ص ٣٣١ - ٣٣٥ .

« فالصور الرمزية ذاتية لا موضوعية ... وهي تجريدية ،
تنتقل من المحسوس الى عالم العقل والوعى الباطنى » (٤٤) .

« فليس للصورة عندهم رباط يقربها من الواقع ، أو يجعل
بينها وبينه شبيهاً مقبولاً على غرار ما هو معروف فى الرومانسية
وفى طرائق الخيال المعروفة فى كافة الآداب قديمه وحديثه » (٤٥) .

ويرى الرمزيون أنه - كى تتولفر الصفات الايحائية للصورة -
على الشاعر أن يلجأ الى وسائل تعنى بها اللغة الوجدانية كى
تقوى على التعبير عما يستعصى التعبير عنه .

ومن هذه الوسائل (تراسل الحواس) بمعنى أن توصف
مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الأخرى ،
فتوصف المرئيات بأوصاف المسموعات ، أو المشووعات ، أو توصف
معطيات السمع بما توصف به معطيات البصر ، أو اللمس ،
أو الذوق ، ومن ثم تخلق علاقات جديدة بين مفردات اللغة لم
تكن لها من قبل ، ففتقرأ أمثال هذه التعبيرات : الضوء الناعم ،
وللضوء الباكي ، والعطر القمري ، واللون الدافئ ، والسكون
المقمر ، والأسماك الفضية ، والقمر الشرس ، والشمس المرّة
المذاق (٤٦) .

ومبنى هذا التراسل بين الحواس على أن « اللغة فى أصلها
رموز اصطلح عليها لتشير فى النفس معانى ، وعواطف خاصة ،
والألوان والأصوات والعطور تنبعث من مجال وجدانى واحد ،

(٤٤) انظر النقد الأدبى الحديث ص ٤١٩ .

(٤٥) اتجاهات وآراء فى النقد ص ١٠٥ .

(٤٦) انظر الأدب المقارن لقميى هلال ص ٤٠١ ، ط ٣ .

فنقل صفاتها الى بعض يساعد على نقل الأثر النفسى كما هو ، أو قريب مما هو ، وإذا تكتمل أداة التعبير بوصولها الى نقل الأحاسيس الدقيقة «(٤٧) .

فصور الرهزيين لا تعتمد على علاقة التشابه ، أو الصلة والمناسبة ، بين المعنى المنقول عنه ، والمعنى المنقول اليه ، بل غدت هذه العلاقة كما يقول : رينيه ويك - معكوسة (٤٨) إذ لا نجد تشابها ولا صلة في استعارة الأوصاف الخاصة بأحد مجالات الحواس لمجال آخر .

وقد شاعت الصورة الرهزية في الشعر العربى الحديث ، وأسرف فيها بعض الشعراء ، وبخاصة في بداية التأثير الرمزى في الشعر العربى المعاصر ، فنجد الكثير من لقصائد التى تتراحم فيها هذه الصور القائمة على تراسل الحواس . ومن هذه النماذج قول الهمشرى (٤٩) من قصيدته : أحلام النارنجة الذليلة (٥٠) .

هيهات لن أنسى بظلك مجلسى

وأنا أراعى الأفق نصف مغمض

خنقت جفونى ذكريات حلوة

من عطرك القمرى والنغم الوضى

(٤٧) النقد الأدبى ص ٤٢ .

(٤٨) نقلا من المصدر السابق ص ٤١٩ .

(٤٩) هو محمد عبد المعطى الهمشرى ولد بمدينة السنبلوين سنة ١٩٠٨ وتوفى سنة ١٩٢٨ ، أنظر ترجمته فى مقدمة ديوانه جمع وتحقيق صلاح جودت .

(٥٠) أنظر الأبيات فى ديوانه ص ١٥ . جمع وتحقيق صلاح جودت ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٤ م .

فانساب منك على كليل مشاعري
ينبوع لحن في الخيال مفضض
وهفت عليك الروح من وادي الأسي
لتعب من خمر الأريج الأبيض

فالتراسل بين معطيات الحواس في هذه الأبيات شديد
الوضوح ، ففي البيت الثاني يصف العطر الذي هو من مدركات
حاسة الشم بأنه قمري ، وهو صفة من صفات ما يدرك
بحاسة البصر . وكذلك يصف النغم الذي هو من مدركات
حاسة السمع بأنه وضيء ، فيضفى عليه صفة من صفات مدركات
حاسة البصر .

ولا يكتفى بالتراسل المتبادل بين حاستين اثنتين كالسمع
والبصر ، أو الشم والبصر ، وإنما يجعل للتراسل في بعض
الصور يتم بين ثلاث حواس تتبادل معطياتها ، فالبيت الثالث
يقوم شطره الثاني على تراسل متبادل بين ثلاث حواس هي
على التوالي : الذوق والسمع والبصر ، فالينبوع هو باعتبار
ما من معطيات حاسة الذوق ، واللحن من معطيات حاسة السمع
واللون المفضض من معطيات حاسة البصر .

ومن هذا القبيل - أيضاً - صورة « خمر الأريج الأبيض »
في البيت الرابع التي تتراسل فيها حواس الذوق ، والشم والبصر ،
فالخمر من دائرة حاسة الذوق ، والشاعر يضيفها الى أحد
مدركات حاسة الشم ، وهو (الأريج) الذي يصفه بصفة من
نطاق حاسة البصر ، وهي البياض . وهكذا تتعاقب هذه
الأشياء المتباعدة على هذا النحو الغريب .

ولم يقف عبث بعض الشعراء في العصر الحديث بالعلاقات
المألوفة بين طرفي الصورة عند حدود الجمع بين الأشياء المتباعدة
عن طريق ترسل الحواس ، وإنما تجاوز الأمر ذلك الى مزج
المتناقضات في كيان واحد يعانق في اطاره لشيء نقيضه ، ويمتزج
به مستمداً منه بعض خصائصه ، ومضفياً عليه بعض سماته
تعبيراً عن الحالات النفسية ، والأحاسيس الغامضة المبهمة التي تتعانق
فيها المشاعر المتضادة وتتفاعل ، ومن هذا القبيل قول الشاعر (٥١)
من قصيدة تحت عنوان « أجلس كي أنتظرك » :

أدخل وحدي نصف القمر المظلم
تبلغني في منفاى رسالة
ييعنها الصيف للمقادم
يتساقط منها ثلج أسود

فهو يمزج بين الأشياء المتناقضة ، فيمزج في السطر الأول
الضياء « القمر » بالظلام ، إذ يصف القمر بالاظلام . ويمزج
في السطر الأخير البياض « الثلج » بالسواد ، إذ يصف الثلج
بالسواد ، وهذا المزج يصبح أكثر تركيباً وتعقيداً حين نعرف
أن هذا الثلج الأسود يتساقط من رسالة ييعنها الصيف للمقادم
بما يوحيه الصيف من الدفء والحرارة .

وقد وجدت هذه الصور سخرية من بعض الشعراء والنقاد ،
فمثلاً نجد الشاعر الأستاذ عزيز أباطة يسخر (٥٢) في مرارة

(٥١) هو محمد ابراهيم أبو سنة ، والابيات من ديوانه : أجراس
المساء ص ٤١ .

(٥٢) أنظر مقدمة ديوان : اصداء الحرية لعبد الله شمس الدين .

من هذه الصور ، ومن هذا التجديد في التعبيرات الشعرية ، ويضرب
نه أمثلة بعبارات « الأنيق المشنوق » و « الحزين الراقص »
و « الصمت القمر » و « الشمس المعرّبة » و « اللانهاية للخرساء » •

والدكتور مندور لا يقبله كله ، ولا يرفضه كله ، يقول :
« والمقياس في الحكم عليه أو له هو النجاح ، أو الفشل
في تحقيق الهدف منه • وهذا الهدف نقل الأثر النفسى من
الشاعر أو للأديب الى القراء ، فاذا كان الشاعر يحس مثلاً
أن السكون المخيم حوله ليس سكوناً مقبضاً داعياً إلى
الحزن والكآبة ، بل سكوناً تبتهج به نفسه ، ويشرق وجدانه
جاز أن تسمى هذا السكون هشمساً كما قال الهمشرى ، وكذلك
الأمر في ضوء القمر الذى قد يحس به شاعر هادئ
الضوء حالماً وسناناً بينما يراه آخرون نوراً براقاً بهيجاً
فيسمونه بالقمر المفضض باعتبار أن الفضة توحى بالبريق والبهجة •
وكذلك العطر يهكن أن يوصف بأنه قمرى إذا كان قد بعث في
نفس الشاعر نفس الاحساس الذى يبعثه ضوء القمر ، وبالمثل
يمكن أن يقال عن النغم للوضى • والمهم في كل هذا ألا يفتعل
الشعراء مثل هذه التعبيرات لمجرد الرغبة في التجديد ، فالشعر
والأدب عامة أساسه المكين هو صدق التجربة ، والاخلاص
في تبين أثرها في نفس الأديب أو الشاعر ، ثم الاخلاص في نقل
هذا الأثر الى نفوس الغير » (٥٣) •

والحقيقة أن في تشكيل الصورة الرمزية هزلقا خطرا يدفع
— غالباً — الى مجاهل الغموض والابهام ، فتصبح مستعصية
على الفهم ، بل على مجرد التصوير •

(٥٣) الشعر المصرى بعد شوقى ص ٤٧ ، ٤٨ •

وإذا كانت صورهم - كما يقولون - تساعد على نقل الأثر
النفسي للشاعر ، فهناك وسائل أخرى كثيرة تبرز هذا الأثر ،
إذ اللغة العربية لها خصائص تركيبية تنقل أى أثر نفسى يريد
الأديب نقله إذا استثمر تلك الخصائص لإبراز أفكاره ومشاعره .

« فاللغة العربية لغة المجاز ، لا لأنها تستعمل المجاز ،
فكثير من اللغات تستعمل المجاز كما تستعمله اللغة العربية ،
ولكن اللغة العربية تسمى لغة المجاز لأنها تجاوزت بالصور
التعبيرية حدود الصور المحسوسة الى المعانى المجردة ، فيستمع
العربى الى العبارة فلا يشغل ذهنه بصورها المحسوسة الا
ريثما ينتقل منها الى المقصود من معناها ، فالقمر عنده
بهاء ، والزهرة نضارة ، وهكذا .. » (٥٤) .

فالعرب القدماء كانوا يرحبون بالمجاز كوسيلة من وسائل
البيان بشرط أن يتم النقل من مجال الى آخر على أساس
التشابه ، أو وجود صلة ومناسبة ، والنقل عند الرمزيين لا يعتمد
على ذلك .

تعقيب :

إذا كان الرومانسيون يرون أن الحواس وحدها لا تصلح أن
تعقد صلة بين أمرين ، بل لابد أن يكون الشعور النفسى هو
الذى يعقد هذه الصلة إلى جانب الحواس فإن كلا من
الامام عبد القاهر ، والرمانى اهتم بالجانب التأثيرى للصورة ،
ووقعها فى النفس ، فيلتمس الامام العكلى والأسباب لجمال هذه

(٥٤) اللغة الشاعرة للعقاد ص ٤٦ بتصرف .

النسورة ، وتأثيرها في مناحى النفس ، وفي أغوار للشعور ،
فلاستعارة تبلى غاية شرفها ، وتصل الى أبعد مدى في الرفع
— عنده — إذا كانت الصلة التي تربط بين المشبه والمشبه به ،
وبنيت عليها الاستعارة أمراً نفسياً ، لا حسيّاً (٥٥) .

أما الرماني فكانت بعض تحليلاته للآيات القرآنية التي تضمنت
استعارات تقوم على بيان جمال تلك الاستعارات من حيث مخطبة
القرآن فيها الغرائز ، وإشارة الأحاسيس النفسية كالخوف
والانتقام فمثلاً يحلل الاستعارة في قوله تعالى : « **وقدمنا إلى ما عملوا
من عمل فجعلناه هباء منثوراً** » (٥٦) بقوله : « حقيقة (قدمنا)
هنا عمدنا و (قدمنا) أبلغ منه لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة
القادم من سفره ، لأنه من أجل إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم ،
ثم قدم فراهم على خلاف ما أمرهم ، وفي هذا تحذير من
الاعتزاز بالامهال ، والمعنى الذي يجمعهما العدل ، لأن العمد الى
ابطال الفاسد عدل ، والقدم أبلغ لما بينا . أما (هباء
منثوراً) فبيان ما قد أخرج مالا تقع عليه حاسة الى ما تقع
عليه حاسة » (٥٧) .

« ولعمري إن الرماني قد تنبه إلى أهم ركن في جمال
الاستعارة ، وهو الأثر النفسى الذى يبدو من صورة الانتقال ،
وانفعال الوجدان لكلمة (قدمنا) ثم ربط للخيال بصورة أخرى
قريبة تقوى المعنى ، وتملاً به النفس تحذيراً وخشياً » (٥٨) .

(٥٥) انظر اسرار البلاغة ج ١ ص ١٤١ وما بعدها .

(٥٦) سورة الفرقان آية : ٢٣ .

(٥٧) النكت في اعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في الاعجاز ص ١٠ .

(٥٨) أثر القرآن في تطور النقد لحمد زغلول سلام ص ٢٢٨ .

ويعلق على قوله تعالى : « سمعوا لها شهيقا وهي تفور »
بقوله (شهيقا) حقيقة صوتا فظيحا كشهيق الباكى ، فالاستعارة
أبلغ ، لأن مقدار شدة الغيظ فى النفس تدعو الى شدة انتقام
فى الفعل ، وفى ذلك أعظم الزجر » (٥٩) .

وإذا كان الرمزيون يلجأون الى تراسل الحواس باستعارة
للأوصاف الخاصة بأحد مجالات الحواس لمجال آخر لخلق علاقات
جديدة بين مفردات اللغة لم تكن لها من قبل ، لأن دلالات
الألفاظ الوضعية - كما يقولون (٦٠) - قاصرة عن نقل حقائق
الأشياء فان إحياء المهجور من الألفاظ ، وبعض ما تراكم عليه
من غبار الزمن ، وتعريب كلمات تحل معانى جديدة نجد حاجتنا
فيها تقنيننا عن هذا التراسل الذى يطمس المعنى ، ويدفع به
الى دياجير الغموض والابهام .

ولننى لا أعنى بذلك البعد عن الآداب الغربية والعالمية ، ونظرياتهم
النقدية ، وإنما أعنى أن لا نأخذ عنهم كل شىء ، وتطبيقه كله ،
أو بعضه على أدبنا ، وإنما نأخذ ما يلائم أدبنا وبيئته ، لأن
هناك فوارق كثيرة بين الأدبين لاختلاف البيئة وتناجها .

وبعد ..

فهذه عجالة قصيرة تبين أن الصور الخيالية من أهم للوسائل
التي تعين الأديب على إبراز أفكاره ومشاعره ، وأن كلا من
المذهبيين : الرومانسى والرمزى يعنى بها ويفضلها .

(٥٩) النكت فى اعجاز القرآن ص ١١ .

(٦٠) انظر الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر للدكتور / مصطفى فتوح

ط. دار المعارف ص ١٢١ .

بيد أن الرومانسية تستمد عناصره من الطبيعة ، تشخصها ،
وتعكس عليها المشاعر ، والأحاسيس ، مجددة مبتكرة لكثير من
هذه الصور ملتزمة - غالباً - الملائمة والصلة بين المعنى
المنقول عنه ، والمنقول اليه .

أما الرمزية فصورها تعتمد على تراسل للحواس من غير
التماس لتلك الملائمة والصلة مما جعل تلك الصور - غالباً -
مبهمة غامضة ، تحتاج - لكي تفهم - إلى جهد جهيد وكد كبير .

وأن معظم الأدباء العرب في العصر الحديث تأثر بالمذهبيين ،
وتأثرهم بالرومانسية أكثر ، فنجد في بعض القصائد صوراً
رومانسية خالصة ، وبعضها تجمع بين الرومانسية والرمزية ، وقل
أن نجد صوراً كلاسيكية .

وهذا يعنى أن اللغة العربية تقبل التجديد في صورها ،
وأخيلتها ، فعلياً أن نجد في مجازاتها تلبية للتطور كما كان
القدماء يفعلون ، لأننا نملكها كما كانوا هم يملكونها .