

خلاصة

هذا البحث دراسة للبناء الفني للتكرار في الشعر العربي حتى نهاية العصر الأموي، حاولت في هذا البحث الكشف عن أسباب توظيف الشعراء للصورة الحسية، إذ إنهم حاولوا بث مشاعرهم الداخلية عن طريق تكرار الصور الحسية التي كان لها وضعها النفسي الخاص في نفوسهم، فكانت ظاهرة الغربة والاغتراب في الشعر العربي باعثاً قوياً ومحركاً نشطاً لتوظيف ظاهرة التكرار، فعند تعرض الشاعر لغربة أو اغتراب، يسعى إلى توظيف آليات ووسائل في شعره تساعد على تخطي واقعه المرير، فكان تكرار الصورة الحسية أحد هذه الوسائل التي وظفها الشعراء في دواوينهم التي تعكس الواقع المرير الذي أحسوا به لدى اغترابهم أو غريبتهم، وهذا ما سيتضح في أثناء البحث.

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة زاكية نامية إلى يوم الدين، وبعد ...
فما زالت ظاهرة التكرار مفتوحة أمام الباحثين، ولا سيما أن هناك جوانب في هذه الظاهرة لم تأخذ نصيبها من الدرس والمتابعة، إذ إن دراسة ظاهرة التكرار على وفق المنظور النفسي لم تأخذ حيزها في الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التكرار، لهذا

المنظور النفسي للتكرار في الصورة الشعرية الحسية حتى نهاية العصر الأموي

أ.م.د. حازم كريم عباس

الباحث. رياض عبدالله سعد

جامعة القادسية - كلية الآداب

جاء الاختيار منصّباً على الجانب النفسي الذي يحمله التكرار في جانب الصورة الحسية.

حاول هذا البحث معرفة الأسباب الكامنة في تكرار الشعراء لبعض الصور الحسية دون غيرها، بشكل ملفت للنظر وارتباط ذلك التكرار بالدلالات النفسية، فما هي هذه الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك التكرار؟ وهل هي أسباب نفسية أم كان توظيف الشعراء لهذه الظاهرة عفويّاً؟

لقد تم التطرق في هذا البحث إلى الأسباب النفسية لتكرار الصورة الحسية، إذ تم تقسيم البحث على خمسة أقسام: هي الصورة البصرية، والصورة الشمية والصورة السمعية، والصورة البصرية اللونية والصورة اللمسية، ولابد من الإشارة هنا إلى أن الباحث ارتأى أن لا يقدم تعريفاً لغوياً واصطلاحياً للصورة الشعرية عموماً؛ لأن هذا المصطلح قد اشبع دراسة، وإنما اكتفى بتقديم نبذة مختصرة عن الصورة الحسية.

لقد كان تكرار الشعراء لهذه الصورة الحسية يعكس عمق التجربة الميرة التي مر بها كل شاعر، فهذا التكرار (الصور الحسية) لم يكن عفويّاً، بل كانت له أسبابه النفسية الخاصة التي دفعت الشعراء إلى تكرار تلك الصور الحسية، فعند تعرض بعض الشعراء إلى الغربة المكانية أو الاغتراب النفسي كالحب أو السجن، يعتمدون إلى آليات كثيرة ليواجهوا بها تلك المحنة التي حلت بهم، إذ كان للسجن أثراً كبيراً في إثارة لواعج الشعراء وحنينهم نحو أوطانهم وأحبّتهم، فعمدوا إلى توظيف آلية التكرار لتعكس صدق التجربة الشعرية التي مروا بها، فكثروا الصورة اللونية تعبيراً عن سخطهم من هذا المكان المعادي بكل تفاصيله، وبرز الشيب أيضاً بوصفه باعثاً للتكرار، إذ

عمد الشعراء إلى تكرار الصورة اللونية (ألفاظ الشيب) ليعبروا عن حالة الاغتراب النفسي، ولاحظ الباحث ارتباط ذكر الشيب بالشباب، فهذه المقابلة لها أسبابها النفسية الخاصة ولم تكن عفوية، أما في الغربة المكانية فقد عمد بعض الشعراء إلى تكرار الصورة البصرية ولاسيما صورة لمعان البرق القادم من جهة بلدانهم، فضلاً عن تكرار الصورة الشمية إذ لجأ بعض الشعراء إلى الاستعانة بالرياح وما تبعثه من نسائم في التعبير عن حالة الشوق والحنين التي تعتلج صدورهم، فعند تعرض الشاعر إلى الغربة المكانية تلهب في نفسه المشاعر الجياشة فتتحول إلى سيل من المشاعر والأحاسيس الصادقة التي تظهر عن طريق التكرار.

يعد التكرار أحد الظواهر الأسلوبية البارزة والمهمة في الشعر العربي، إذ لا تكاد تخلو قصيدة شعرية من قصائد الشعر العربي قديمه وحديثه من هذه الظاهرة، ومن أجل هذا عد التكرار إحدى المداخل الأسلوبية لدراسة النص الشعري.

لقد اكتسبت ظاهرة التكرار أهمية كبيرة عند النقاد العرب القدماء والمحدثين؛ لذا نجدهم قد اجتهدوا في بحث هذه الظاهرة في كتبهم ومؤلفاتهم.

هكذا يعتمد الشاعر إلى أسلوب "التكرار" ليوظفه فنيّاً في النص الشعري لدوافع نفسية وأخرى فنية. فالدوافع النفسية ذات وظيفة مزدوجة تجمع الشاعر والمتلقي على السواء، فالشاعر يلجّ عن طريق التكرار على معنى شعوري يظهر جلياً داخل السياق. أما المتلقي فإنه يتفاعل مع البعد النفسي ويتأثر بحالة الشاعر النفسية متلهفاً إلى ما يوحيه التكرار من دلالات تشبع توقعه⁽¹⁾.

لقد شغلت الصورة الحسية-موضوع البحث- حيزاً كبيراً من دواوين الشعراء العرب، فهم اتخذوا منها أداة لإبراز تجاربهم الموضوعية والنفسية؛ وقد اهتم النقاد القدماء والمحدثين بالصورة الحسية فقال بعضهم فيها: "أَنَّ أُنْسَ النفوس موقوفٌ على أن تُخرجها من خفيٍّ إلى جليٍّ، وتأتيها بصريح بعد مكثيٍّ، وأن تردّها في الشيء تُعَلِّمُها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقّتها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس وعما يُعَلِّمُ بالفكر إلى ما يُعَلِّمُ بالاضطرار والطبع، لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركز فيها من جهة الطبع وعلى حدّ الضرورة، يفضلُ المستفاد من جهة التَّنْظُرِ والفكر في القوة والاستحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية التمام"⁽²⁾، فهناك ترابط تام بين عاطفة الأديب والصورة الشعرية التي يبدعها، فالصورة الشعرية "ثمرة عاطفة الأديب الخاصة وما يشعر به في نفسه إزاء الأشياء بعد أن تمتزج بمشاعره وما يضيفه إليها من حالاته النفسية الوجدانية"⁽³⁾.

وقد لاحظ الباحث أن الصورة الحسية في التكرار-موضوع دراستنا-غلبت على أنواع الصور الأخرى، ولا ضير في ذلك، فالشعراء عموماً حاولوا أن ينقلوا لنا أحاسيسهم ومشاعرهم عن طريق التوجه إلى البيئة المادية المحسوسة التي تفاعلوا معها، ثم حولوا هذه الصور إلى مادة شعرية تصطبغ بأحاسيسهم وتعبر عن معاناتهم النفسية؛ لذا سيركز الباحث في دراسته للصورة الشعرية على الصور الحسية دون غيرها، وهذا لا يعني انتفاء الصور البيانية في التكرار، ولكن كان لهذا التوجه سببان: الأول يتصل بتكرار الصور الحسية في القصيدة الواحدة، والثاني يتعلق بالانفعال والإحساس المباشر الذي تبعثه الصور الحسية فهي على اتصال وثيق

بنفسية المبدع، ويمكن تقسيم الصور الحسية على خمسة أقسام: الصورة البصرية والصورة الشمسية والصورة السمعية والبصرية اللونية واللمسية الذوقية.

-الصورة البصرية:

تعتمد الصور البصرية بالدرجة الأساس على حاسة البصر، وتعرف الصورة البصرية بأنها "التشكيل الفني الذي يظهر الهيئات في المقام الأول، فيظهر الأبعاد والحجوم والمساحات والألوان والحركة، وكل ما يدرك بحاسة البصر"⁽⁴⁾.

إذ يعتمد المبدع في هذه الصورة إلى إبراز أثرها فيجعل المتلقي يعيش أجواء تلك القصيدة، فهذا الشاعر مجنون ليلى قيس بن الملوح يوظف الصورة البصرية في إعلان شوقه الدائم إلى (نجد) في قوله: (من الطويل)

أَجْنُ إِلَى أَرْضِ الْجَازِ وَحَاجَتِي

خِيَامٌ بِنَجْدٍ دُونَهَا الطَّرْفُ يَقْصُرُ

وَمَا نَظَرِي مِنْ نَحْوِ نَجْدٍ بِنَافِعِي

أَجَلْ لَا وَلَكِيَّ عَلَى ذَاكَ أَنْظُرُ

أَفِي كُلِّ يَوْمٍ عَابِرَةٌ ثُمَّ نَظَرَةٌ

لَعَيْنِكَ يَجْرِي مَاؤُهَا يَتَحَدَّرُ

مَتَى يَسْتَرِيحُ الْقَلْبُ إِذَا مَا مُجَاوِرُ

حَزِينٌ وَإِذَا نَازِحٌ يَتَذَكَّرُ

يَقُولُونَ كَمْ تَجْرِي مَدَامُ عَيْنِهِ

لَهَا الدَّهْرُ دَمْعٌ وَكَفِّ يَتَحَدَّرُ

وَلَيْسَ الَّذِي يَجْرِي مِنَ الْعَيْنِ مَاؤُهَا

وَلَكِنَّهَا نَفْسٌ تَذُوبُ وَتَقْطُرُ⁽⁵⁾

إذ كرر الشاعر الصورة البصرية (وَمَا نَظَرِي- ذَاكَ أَنْظُرُ- ثُمَّ نَظَرَةٌ) فضلاً عن الدلالة التي يحملها (دُونَهَا الطَّرْفُ يَقْصُرُ)، وكذلك تكرار الشاعر لـ (نجد) مرتين، ويبدو أن الشاعر مرَّ بأزمة نفسية حادة دفعته إلى

البوح بهواجسه وأحلامه التي ظلت حبيسة دون أن تتحرر، إذ إن ذرف الدموع المستمر كان بمثابة صرخة ألم مدوية في سماء الحب فالشاعر لجأ إلى ذرف الدموع ليخفف من حدة الألم النفسي في ذاته؛ لذا تأتي الصرخة المدوية التي حملتها أداة الاستفهام (متى) التي خرجت إلى معنى الاستبطاء.

ويرى الباحث أن النص السابق حمل في طياته رغبة ملحّة وشديدة من قبل مبدعه لإشراك المتلقي فيما يحس ويعاني، إذ إن العمل الأدبي تجربة يعيد القارئ بناءها ومعايشتها من جديد، ولما كانت العلاقة التي تربط القارئ والنص علاقة نشطة ومتبادلة فإن كل قارئ سيجلب إلى النص تجربته الشخصية ونموه العاطفي ورؤيته الخاصة وليس لها أن تتطابق مع بقية القراء فلكل قارئ رؤيته الخاصة⁽⁶⁾.

ومما لا خلاف فيه أن هناك بواعث نفسية جعلت الشاعر مجنون ليلى يوظف هذا النوع من الصورة التي تعتمد على الرؤية المباشرة بالدرجة الأساس ف"لا شك أنه ليس ما يمنع الفرد المنعزل من أن يحاول التعبير عن آلامه وأفراحه بصورة فنية، حتى ولو لم يكن هناك أي جمهور يستمع إليه، فإن من شأن هذا التعبير الفني أن يخفف من حدة تلك العواطف وان يهدئ ثورتها"⁽⁷⁾.

إن الشاعر استمر وبقى نشطاً في التعبير عن محنته التي لازمته سنين طوال، فكانت غريته النفسية دافعاً قوياً ومحركاً أساسياً لإبداع الشعر، إذ مثل هذا الإبداع بصيص الأمل المنشود في التنفيس عن همومه ومشاكله العاطفية وحائلاً دون توقف الحياة بكل أبعادها. إذ إن "التكرار يحمل في ثناياه دلالات نفسية وانفعالية مختلفة، يفرضها سياق النص وهو أداة تساعد الشاعر على تشكيل موقفه وتصويره، كما

تكشف موقفه من القضايا التي يعالجها، والإيقاع ما هو إلا أصوات مكررة تثير في النفس انفعالاتاً ما، والتكرار ظاهرة لا تكاد تخلو من الحياة، بل لا تكاد تستقيم إلا بها، إذ تنتشر في كل مجالاتها"⁽⁸⁾.

وبالانتقال إلى الشاعر الأخوص الأنصاري نجده يرسم لنا أبعاد الصورة البصرية بكل تفاصيلها قاتلاً في ذلك: (من البسيط)

يا مُوقِدَ النَّارِ بِالْعَلْيَاءِ مِنْ إِضْمٍ
أَوْقِدَ فَقَدْ هِجَتْ شَوْقاً غَيْرَ مُنْصَرِّمٍ
يا مُوقِدَ النَّارِ أَوْقِدْهَا فَإِنَّ لَهَا
سَنّاً يَهِيْجُ فُؤَادَ الْعَاشِقِ السَّيِّمِ
نَارَ أَضَاءَ سَنَاها إِذْ تُشَبُّ لَنَا
سَعْدِيَّةٌ ذُلُّهَا يَشْفِي مِنَ السَّقَمِ
وَلَا تَمِ لَامَنِي فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ
قَدْ شَفَّ جِسْمِي الَّذِي أَلْقَى بِهَا وَدَمِي
فَمَا طَرِبْتَ لِشَجْوٍ كُنْتَ تَأْمَلُهُ
وَلَا تَأْمَلْتَ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ أَمَمٍ
لَيْسَتْ لِيَا لِيَكْ مِنْ خَاخٍ بِعَائِدَةٍ

كَمَا عَهْدَتْ وَلَا أَيَّامَ ذِي سَلَمٍ⁽⁹⁾
إذ عمد الشاعر إلى تكرار الصورة البصرية المتمثلة بمنظر النار ثلاث مرات (يا موقد النار-يا موقد النار- نار)، فضلاً عن تكرار الشاعر (سناً-سناها)، وكذلك تكراره لفعل الأمر (أوقد) مرتين، إذ إن تكرار الشاعر لكلمة النار وسناها يحمل دلالات متعددة في ذات الشاعر، فالأغتراب المكاني كان باعثاً قوياً ومحركاً أساسياً لاندفاع الشاعر بهذا الاتجاه، إذ إن "خلع الماضي على الحاضر يؤدي دور التعويض داخل الذات في مواجهة الواقع الحاضر"⁽¹⁰⁾، لقد عمد الشاعر إلى آلية النكوص والارتداد نحو الماضي الحافل بالسعادة والهناء، ففي هذا النكوص تحدث عملية تزيين الماضي، إذ يتحول الماضي إلى عالم من السعادة

والهناء أو المجد والاعتبار. الحياة هي الماضي وحده ولا شيء غيره، في حين يتجلى الحاضر بوصفه القدر الخائن الذي لا يجب أن يقف الإنسان عنده، أما المستقبل فلا وجود له في الحسبان، فبإمكان الإنسان تحجيم أزمات الحاضر عن طريق تحمل مرارة الفشل وفقدان الاعتبار الذاتي؛ فالأزمات الآنية مجرد كبوة تحصل للإنسان وليست معياراً تقاس عن طريقه الحياة جميعها، ومن ثم يكون الحاضر عابر، وكل ما هو عابر محتمل نفسياً مهما كانت شدته⁽¹¹⁾، لقد ارتد الشاعر إلى الماضي بعد أن أغلق الأمل أبوابه في وجهه (لَيْسَتْ لِيَالِيكَ - وَلَا أَيَّامُ ذِي سَلَمٍ)، ف"على الرغم من تفجر الصورة الشعرية من ينابيع الواقع الخارجي بكل ما فيه من وقائع وأحداث مضطربة إلا أنها تثير في الشاعر فيضاً يؤدي به إلى استعادة توازنه ضمن تجاربه اليومية التي انفعَلَ بها"⁽¹²⁾، هكذا تظل نفس الشاعر مشدودة باستمرار نحو تلك الأمكنة التي سلبت ليه وجعلته عاجزاً عن التكيف في البيئة الجديدة فـ"الإنسان لا يدرك شخصيته وأصالته وتفردته وتميزه عن كلِّ شخص ، وعن كلِّ شيء إلَّا عندما يكون وحيداً ، وإلَّا عندما يستبد به ذلك الشعور الحزين الكئيب بانعزاله ، والشعور بالعزلة الحادة يميل إلى أن يجعل كلَّ شيء آخر يبدو غريباً معادياً ، وحينئذ يشعر الإنسان أنَّه غريب متوحد لا وطن روحياً له"⁽¹³⁾.

إن ضوء النار في النص السابق ليس مجرد صورة بصرية عابرة بل إن له تأثيره الخاص في نفس الشاعر؛ ولذلك كرر فعل الأمر (أوقد) مرتين، فهذا الضوء ترك هزة نفسية في وجدان الشاعر على الرغم من تباعد المسافات، فكان استرجاعه استرجاعاً مكتملاً إذ بدت تلك الذكريات محددة على مستوى الزمان والمكان.

أما الشاعر الطرماح فقد هاجه وأثر فيه لمعان البرق اليماني، فقال في ذلك: (من الوافر)
طَرِبْتُ وَشَاقَكَ الْبَرْقُ الْيَمَانِي
بِفَجِّ الرِّيحِ فَجَّ الْقَافُزَانِ
أَضْوَاءُ الْبَرْقِ يَلْمَعُ بَيْنَ سَلَمِي
وَبَيْنَ الْهَضْبِ مِنْ جَبَلِي أَبَانِ
لَقَدْ دَانَيْتُ وَيَحَكَ غَيْرَ دَانِي
أَلَمْ تَرَأَنَّ عِرْفَانَ الثُّرَيَّا
يُهَيِّجُ لِي بِقَزْوِينَ احْتِرَانِي
خَلِيلِي مُدَّ طَرْفَكَ هَلْ تَرَى لِي
ظُعَائِنَ بِاللَّوَى مِنْ عَوَكَلَانِ
ظُعَائِنَ لَوْ يَصِفُنَ بِدِيرِ لَيْلِي
مَنْ لِي أَنْ أُلَاقِيَهُنَّ مَانِي
وَإِذَا الْحَادِي أَعَدَّ وَلَمْ يُدَانِ
وَلَوْ أَنَّ الظُّعَائِنَ عُجْنَ شَيْئاً
عَلَيَّ بِبَطْنِ ذِي بَقَرِ كَفَانِي
وَلَكِنَّ الظُّعَائِنَ رُؤْمَنَ صَرْمِي
هُنَالِكَ وَاتَّالَبَ الْحَادِيَانِ⁽¹⁴⁾
فقد لجأ الشاعر إلى تكرار الصورة البصرية المتمثلة بالبرق ثلاث مرات (البرق اليماني - أضواء البرق - أضواء البرق)، فضلاً عن تكرار (الظُعائِن) أربع مرات، إذ إن لمعان البرق مثَّل للشاعر دالة مكانية أثارت فيه أحاسيس متباينين الأول أثار فيه المواجه الكامنة والثاني تمكن من تقريب المسافات المتباعدة، فقلب الشاعر مرتين بتلك الأمكنة التي فارقها عنوة؛ لذا يأتي الاستنجد بالخليل لرؤية تلك الظُعائِن، "والظاهر أن لمعان البرق واستنارته لقي في نفوس الشعراء هوى فأكثرُوا من ذكره في مواضع الاشتياق، وذكر الأحبة وهذا ما دفعهم إلى مراقبته"⁽¹⁵⁾.

لقد انطلق الشاعر في فضاء رحب للتعبير عن شوقه الجارف إلى دياره بعد أن حرك ضوء البرق مخيلته إلى الإبداع، ف"الشاعر يحتال على الواقع بالخيال، أي أنه يحاول تعمق الواقع بالخيال، فهو أذن لا يهرب منه بل يغوص فيه. وربما كان الأصح أن نقول: إنه إنما يحاول الهروب من حالة إحساسه الحاد بالواقع، واقعته النفسي الذي يمزج بألوان الصراع، وهو أدنى إلى التخلص منه إلى الهرب. وعندئذ يكون الدافع إلى الإبداع هو الرغبة في التخلص من هذا الواقع لا الهروب منه وتركه هناك إلى عالم آخر خيالي لا يمت إليه بصلة"⁽¹⁶⁾.

فالشاعر "إنما يكرر ما يثير اهتماماً عنده، وهو يحب في الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس مخاطبيه أو من هم في حكم المخاطبين ممن يصل إليهم القول على بعد الزمان والديار"⁽¹⁷⁾.

لقد كان منظر البرق والظعن الراحلة بمثابة المنبهات الشعورية التي هيجت الشوق الساكن في نفس الشاعر، فأخرجته من حالة السكون التام التي كان يعيشها إلى حالة من الهيجان؛ لذا فهو يلجأ إلى أنسنة البرق بتكراره.

2- الصورة الشمية:

تشكل الصورة الشمية ركناً مهماً وبارزاً من أركان الصورة الحسية، إذ تعتمد هذه الصورة في رسم ملامحها على حاسة الشم، وغالباً ما تشكل الرياح وأثارها منبعاً أساسياً لتلك الصورة، إذ لجأ بعض الشعراء إلى الاستعانة بالرياح وما تبعته من نسائم في التعبير عن حالة الشوق والحنين التي تعتلج صدورهم، فقدوم تلك الرياح من جهة بلدانهم إلى الأماكن التي يوجدون فيها لها دلالات متنوعة في وعي كل شاعر

ومغترب، وللغربة المكانية دور مؤثر في إثارة مشاعر الحنين إلى مواطن الصبا والأهل، فهذه الشاعرة أسماء المريّة تتكسر نفسها حشرات نتيجة لابتعادها المكاني عن ديارها فقالت في ذلك: (من الطويل)

أَيَا جَبَلِي نُعْمَانَ بِاللَّهِ خَلِيًّا

نَسِيمَ الصَّبَا يَخْلُصَ إِلَيَّ نَسِيمُهَا

فَإِنَّ الصَّبَا رِيحٌ إِذَا مَا تَنَفَّسَتْ

عَلَى قَلْبٍ مَحْزُونٍ تَجَلَّتْ هَمُومُهَا

أَجْدَ بَرْدَهَا أَوْ تَشْفِ مِنِّي حَرَارَةً

عَلَى كَبَدٍ لَمْ يَبْقَ إِلَّا صَمِيمُهَا

أَيَا جَبَلِي وَادِي عُرْبَعَةَ الَّتِي

نَأَتْ عَنْ نَوَى قَوْمِي وَحُقَّ قُدُومُهَا

أَلَا خَلِيًّا مَجْرَى الْجَنُوبِ لَعَلَّهُ

يُدَاوِي فُؤَادِي مِنْ جَوَاهُ نَسِيمُهَا

وَكَيْفَ تُدَاوِي الرِّيحُ شَوْقاً مُمَاطِلاً

وَعَيْنَا طَوِيلًا بِالدُّمُوعِ سُجُومُهَا

وَقَوْلًا لِرِكْبَانٍ تَمِيمِيَّةٍ غَدَتْ

إِلَى الْبَيْتِ تَرْجُو أَنْ تَحْطَّ جُرُوحُهَا

بِأَنَّ بِأَكِنَّانِ الرِّغَامِ غَرِيبَةً

مُؤَلَّهَةً تُكَلِّي طَوِيلًا نَسِيمُهَا

مُقَطَّعَةً أَحْشَاؤُهَا مِنْ جَوَى الْهَوَى

وَتَبْرِيحٍ شَوْقٍ عَاكِفٍ مَا يَرِيمُهَا⁽¹⁸⁾

إذ اتخذت الشاعر من الصورة الشمية منفذاً

للتعبير عن شوقها إلى بلادها، فهي تظن أن تلك الجبال تقف حائلاً بينها وبين تلك الرياح الهابة من بلادها فتكرارها لـ (الصَّبَا) مرتين و (الرياح) مرتين أيضاً، فضلاً عن تكرار الجناس الاشتقائي (نَسِيم- نَسِيمُهَا- جَوَاهُ نَسِيمُهَا)، عبّر عن أزمته النفسية، فهي تعيش حالة من الغربة المزدوجة: الغربة المكانية التي منيت بها نتيجة الابتعاد عن موطنها، وغربة نفسية داخلية، فما من شك في أن للتكرار وضعية خاصة في نفس مبدع النص، إذ يحاول المبدع إيصال رسائل

متعددة عن طريق هذا التكرار، وتشكل اللذة النفسية والرغبة في الإفصاح عن مكونات النفس إحدى عناوين هذه الرسائل. وفي سياق متصل فإن للقارئ نصيب وافي في حسابات المبدع إذ يرى الباحث أن هناك رغبة شديدة وملحة من مبدع النص في إشراك القارئ بما يحس ويشعر به؛ لذا يأتي النداء (أيا جَبَلِي نُعمان- أيا جَبَلِي وادي عُريرة).

إن هذا السلوك الذي صدر من الشاعرة سلوك تبريري "إذ إن التبرير بمعناه الواسع تليل السلوك بأسباب منطقية يقبلها العقل، مع أن أسبابه الحقيقية انفعالية"⁽¹⁹⁾، فهذا الانفعال إزاء الطبيعة ومكوناتها، لم يكن مجرد مشاعر فردية تعتمل في نفس الشاعرة دون غيرها من الشعراء، بل هو يمثل موقفاً إنسانياً مشتركاً.

إن الشاعرة غير قادرة - على الرغم من زواجها- عن التخلي عن هذا الانتماء؛ لذا فهي تكرر من خطابها نحو تلك الجبال التي وقفت حائلاً- حسب ظنها- عن قدوم الريح من جهة بلدها، لقد كشف النص السابق عن موقف نفسي حاد تعرضت له الشاعرة، فهو- أي النص- إدراك عميق لحقيقة المعاناة التي يسببها الابتعاد المكاني والغربة عن الديار وهي لحظات أحسها الشاعرة وذافت مرارتها فعلاً.

وبالانتقال إلى الشاعر مجنون ليلى قيس بن الملوح نجده يخاطب الريح في قوله: (من الطويل)

أَلَا يَا نَسِيمَ الرِّيحِ حُكْمُكَ جَائِرٌ

عَلَيَّ إِذَا أَرْضَيْتَنِي وَرَضَيْتُ
أَلَا يَا نَسِيمَ الرِّيحِ لَوْ أَنَّ وَاجِدًا

مِنَ النَّاسِ يُبْلِيهِ الْهَوَى لَبْلَيْتُ
فَلَوْ خُطِطَ السَّمُ الزُّعَافُ بِرِيقِهَا

تَمَصَّصْتُ مِنْهُ نَهْلَةً وَرَوَيْتُ⁽²⁰⁾

إذ لجأ الشاعر إلى توظيف الصورة الشمية للتعبير عن حبه ووده لحبيبته ليلى؛ لذا راح يخاطب النسيم مكرراً قوله (أَلَا يَا نَسِيمَ الرِّيحِ) مرتين، فتغيير الريح من وجهتها باتجاه آخر أثار غضب الشاعر وأثار في نفسه شعوراً انفعالياً حاداً هيَّج تلك المشاعر الساكنة؛ لذا فهو يؤنس هذه الريح داعياً إياها إلى تغيير وجهتها إلى الوجهة التي يرغب بها (انطلاق الريح من ديار حبيبته حيث تقيم إلى مكان إقامته) فغالباً ما حمل الشعراء هذه الريح نقل تحياتهم إلى أحبهم.

لقد كشف النص السابق عن عمق التجربة العاطفية التي كان الشاعر يعيشها وهي تجربة اضطربت بالظروف النفسية التي يعاني منها، فغدا الخطاب الموجه إلى نسيم الريح منفذاً نفسياً لاستيعاب طبيعة التجربة الذاتية.

إن الأبيات الشعرية السابقة على صلة تامة بحياة الشاعر، فهناك تماس تام بين الحياة الخاصة التي يعيشها المبدع وبين العملية الإبداعية، إذ "إن الأدب يستقي مادته من الحياة، والمبدع يعيد صياغة الحياة كما يحسها لا كما يراها؛ وبذا تضعف فاعلية العين من حيث إسهامها في تقديم الإبداع؛ لأنَّ الدور الأهم والأكبر والأعظم هو للإحساس، وعملية التفاوت في إبداع صورة فنية أدبية ما بين أديب وآخر لا تكمن بين كون هذا مبصراً وذاك أعمى، إنما تكمن في مدى اتساع العملية الإدراكية عند كلٍّ منهما"⁽²¹⁾.

ويرى الباحث أن هبوب تلك الريح سبب للشاعر أحاسين متناقضين: المتعة التي أحس بها الشاعر من هبوب تلك الريح، والألم الذي سببته له نتيجة لإثارتها المشاعر الدفينة في نفسه، فالمتعة التي أحس بها سرعان ما تتعرض للزوال ولا يبقى لشاعرنا سوى الحسرة والندم على فراق أحبته.

ويستنجد الشاعر الصَّمَّة القُشَيْرِي بالرياح لنقل
الروائح العطرة المنبعثة من بلاد حبيبته في قوله: (من
الطويل)

إِذَا مَا أَتْنَا الرِّيحُ مِنْ نَحْوِ أَرْضِكُمْ
أَتْنَا بِرِيَاكُم فَطَابَ هَبُوبُهَا
أَتْنَا بِرِيحِ الْمَسْكِ خَالِطَ عَنبراً
ورِيحِ الْخَزَامَى بِأَكْرَمَتِهَا جَنُوبُهَا⁽²²⁾

لقد أثار هبوب تلك الرياح شوق الشاعر إلى
أحبته؛ لذا راح يكرر الصورة الشمية (الريح) ثلاث
مرات. ويرى الباحث أن هذه الصورة الشعرية التي
رسمها الصَّمَّة القُشَيْرِي من شأنها أن تبعث الأمل
والمثبة في نفسه من دون أن تتعداها إلى الاحتمال
الآخر (الإحساس بالألم والضيق) الذي لاحظناه في نص
الشاعر مجنون ليلى قيس بن الملوح، إذ يستشف
الباحث من تكرار الشاعر للصورة الشمية ذلك
الإحساس المفعم بالنشوة والمثبة (فطاب هبوبها-بريح
المسك خالط عنبراً-وريح الخزامى) لأن "الصورة هي
الوسيط الأساسي الذي يستكشف به الشاعر تجربته
ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنظام... فالشاعر الأصل
يتوسل بالصورة ليعبر بها عن حالات لا يمكن له أن
يتفهمها، أو يجسدها بدون الصورة"⁽²³⁾.

لقد جلبت تلك الريح عند هبوبها إحساساً مباشراً
بالراحة النفسية، فمن شأن هذه الريح أن تهدئ حالة
الانفعال النفسي الذي يعيشه الشاعر نتيجة للاغتراب
المكاني وابتعاده عن حبيبته (ريا/طيا).

وأثار هبوب الرياح المواجد الساكنة في نفس
الشاعر المزار الفقعسي، فأطلق لسانه مصوراً ذلك
الشوق الجارف إلى أحبته في قوله: (من الطويل)

لَعَمْرُكَ مَا مِيعَادُ عَيْنَيْكَ وَالْبُكَاءِ
بِدَارَاءٍ إِلَّا أَنْ تَهْبَّ جَنُوبُ

أَعَاشِرُ فِي دَارَاءٍ مَنْ لَا أَحِبُّهُ
وَبِالرَّمْلِ مَهْجُورٌ إِلَيَّ حَبِيبُ
إِذَا رَاحَ رَكْبٌ مُصْعِدِينَ فَقَلْبُهُ
مَعَ الرَّائِحِينَ الْمُصْعِدِينَ جَنِيبُ
إِلَى اللَّهِ أَشْكُو لَا إِلَى النَّاسِ أَنَّنِي
بَتَيْمَاءَ تَيْمَاءِ الْيَهُودِ غَرِيبُ
وَأَنِّي بِمَتَهَابِ الرِّيحِ مُوَكَّلُ
طَرُوبُ إِذَا هَبَّتْ عَلَيَّ جَنُوبُ
وَأَنْ هَبَّ عَلْوِي الرِّيحِ وَجَدْتَنِي
كَأَنِّي لِعَلْوِي الرِّيحِ نَسِيبُ
وَأَنَّ الْكَثِيبَ الْقَرَدَ مِنْ جَانِبِ الْحَيِ
إِلَيَّ وَإِنْ لَمْ آتِهِ لَحَبِيبُ
وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَزُرْ
حَبِيباً وَلَمْ يَطْرُبْ إِلَيْكَ حَبِيبُ
وَكَاثَتْ رِيَا حُ الشَّامِ تُكْرَهُ مَرَّةً
فَقَدْ جَعَلْتَ تِلْكَ الرِّيحَ تَطْيِيبُ⁽²⁴⁾

إذ كرر الشاعر الصورة الشمية (الرياح) خمس
مرات، فضلاً عن تكرار الجناس الاشتقائي (تَهْبَّ
جنوب- بِمَتَهَاب- هَبَّتْ- هَبَّ)، إذ إن نسيم هذه الرياح
المتجه صوبه أصبح بمثابة البلسم الشافي لهموم
الشاعر النفسية، إذ اعتقد الشاعر بأن تلك الرياح
بمثابة الرسول بينه وحبيبته، فالشاعر يحاول أن
يبعد عن نفسه تهديد انعدام القيمة بالاحتماء
بالقيمة التي كان يتمتع بها ماضياً، وكلُّهم يستبدل
الصورة البائسة من الوجود الراهن بأكثر الصور
مجداً وإشراقاً في الماضي؛ وذلك في الهروب الخيالي،
الذي لا يغير من الواقع المادي شيئاً، ولكنّه على الأقل
يغير الدلالة الذاتية، ويغير الواقع النفسي⁽²⁵⁾.

هكذا يتجه الشاعر صوب الطبيعة كلما شعر
بالغربة والحرمان، فيغدو شعره تعويضاً مباشراً عن
هذا الحرمان، لتكون المحصلة في النهاية صوراً شعرية
شديدة المساس بنفسه وإحساسه، إذ شكلت الطبيعة

بكل تفاصيلها منبعاً مهماً لرفد التجارب الشعرية للشعراء.

3- الصورة السمعية:

تعتمد هذه الصورة على الصوت وما يثيره من دلالات متنوعة في نفوس المتلقين، "فالصورة السمعية، تقوم على توظيف ما يتعلق بحاسة السمع، ورسم الصورة عن طريق أصوات الألفاظ ووقعها في الأداء الشعري، واستيعابها من خلال هذه الحاسة مفردة، أو بمشاركة الحواس الأخرى، مع توظيف الإيقاع الشعري الخارجي والداخلي، لإبلاغ المتلقي ونقل الإحساس بالصورة لدى الشاعر إليه"⁽²⁶⁾، ويصور لنا الشاعر المهلهل بن ربيعة اغترابه النفسي الحاد عن طريق الجمع بين الصورتين (السمعية والبصرية) قائلاً في ذلك: (من الخفيف)

إِنَّ فِي الصَّدْرِ مِنْ كَلْبٍ شُجُوناً

هَاجِسَاتٍ نَكَانَ مِنْهُ الْجِرَاحَا

أَنْكَرْتَنِي خَلِيلَتِي إِذْ رَأَتَنِي

كَاسِفَ اللَّوْنِ لَا أُطِيقُ الْمُزَاحَا

وَلَقَدْ كُنْتُ إِذْ أَرَجُلُ رَأْسِي

مَا أَبَالِي الْإِفْسَادَ وَالْإِصْلَاحَا

بِئْسَ مَنْ عَاشَ فِي الْحَيَاةِ شَقِيحاً

كَاسِفَ اللَّوْنِ هَائِماً مُلْتَاحَا

يَا خَلِيلِي نَادِيَا لِي كَلْباً

وَأَعْلَمَا أَنَّهُ مُلَاقٍ كِفَاحَا

يَا خَلِيلِي نَادِيَا لِي كَلْباً

ثُمَّ قَوْلَا لَهُ نَعِمْتَ صَبَاحَا

يَا خَلِيلِي نَادِيَا لِي كَلْباً

قَبْلَ أَنْ تُبْصِرَ الْعُيُونَ الصَّبَاحَا⁽²⁷⁾

إذ كرر الشاعر الصورة السمعية عن طريق أداة النداء (يا خَلِيلِي نَادِيَا لِي كَلْباً) ثلاث مرات متتالية، لقد أفصح النداء عن الحالة الشعورية الخاصة التي

يعيشها الشاعر، وكأن الاستعانة بالخليل لمناداة الأخ تخفي خلفها بعداً نفسياً حاداً، "فعملية التكرار في الشعر قادرة على تبيان قضية أساسية من قضايا الأسلوب، وهي أن الأسلوب بحد ذاته قائم على عملية الانتقاء والاختيار، فالشاعر عندما يكرر اسماً معيناً فإنه يؤمن أن هذا الاسم قادر على إثراء تجربته والتعبير عنها"⁽²⁸⁾. إذ يرى الباحث أن الشاعر ما عاد قادراً على الحركة فضلاً عن الكلام؛ لذا يستنجد بخليله لرفع الصوت عالياً ففقد (كليب) ترك آثاراً نفسية مؤلمة عند الشاعر؛ لذا فنداؤه يتكرر عبر الصورة السمعية المقترنة بالصورة البصرية (أن تبصر العيون الصباح)، أي في الوقت الذي ندب فيه المهلهل كليباً كان الليل الذي يبدو فيه الشاعر قد تعرض لنكران زوجه له لما رآته كاسف اللون، لا يطيق المزاح، فتساوقت الصورتان السمعية والبصرية في إبراز حالة التأزم النفسي، والإحساس بالغربة الذي سببه فقدان أخيه وما يلاقيه من زوجه، فانبثقت الصورة السمعية الحادة لتبديد وحشته، وأعقبها بالصورة البصرية المتمثلة بسواد الليل، والضيق الذي يعانيه، فحضور كليب هو الصباح في نظره، ومن ثم انفراج الأزمة، على أن الصورة السمعية كانت البارزة لطبيعة الموضوع، وأزمة الشاعر النفسية واغترابه، وتميز الأداء الصوتي⁽²⁹⁾.

لقد كرر الشاعر الصورة اللونية (كاسِفَ اللَّوْنِ) مرتين ليعلن عن طريقها حالة الأسى التي يعيشها، إذ إن الصورة اللونية والمتمثلة بتغيير ملامح الوجه لها دلالات متنوعة في النص السابق، فالشاعر أصبح يعاني حالة الأسى بعد أن تغيرت حياته من حالة النعيم والرفاهية التي عاشها سابقاً في ظل أمجاد (كليب) إلى حياة البؤس والمرارة في حالة فقدته لأخيه.

أما الشاعر حاتم الطائي فيخاطب عاذلتيه اللتان
هبتا تلومانه في وقت متأخر من الليل في قوله: (من
الطويل)

وَعَاذِلَتَيْنِ هَبَّتَا بَعْدَ هَجْعَةٍ
تَلُومَانِ مِتْلَافاً مُفِيداً مُلُومًا
تَلُومَانِ لَمَّا غَوَّرَ النَجْمُ ضِلَّةً
فَقَتَّى لَا يَرَى الْإِتْلَافَ فِي الْحَمْدِ مَغْرَمًا
فَقُلْتُ وَقَدْ طَالَ الْعِتَابُ عَلَيَّ
وَلَوْ عَذَرَانِي أَنْ تَبِينَا وَتُصْرَمَا
أَلَا لَا تَلُومَانِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ
كَفَى بِصُرُوفِ الدَّهْرِ لِلْمَرْءِ مُحْكَمًا
فَإِنِّكُمَا لَا مَا مَضَى تُدْرِكَانِيهِ
وَلَسْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي مُتَنَدِّمًا⁽³⁰⁾

إذ تتجلى الصورة السمعية في خطاب الشاعر
لعاذلتيه ونهيمهما عن مواصلة العذل، فقد كرر
الشاعر (تلومان) مرتين فضلاً عن دلالة (ألا لا تلوماني-
مُلُومًا) ويحدد لنا الشاعر زمن اللوم بكل أبعاده
النفسية (هَبَّتَا بَعْدَ هَجْعَةٍ- لَمَّا غَوَّرَ النَجْمُ). إن الشاعر
اتخذ من لوم العاذلتين مدخلاً لإعلان حالة الكرم
ويدخل هذا ضمن السلوك النرجسي ذاتي النزعة،
فهناك نوعان من النرجسية يستوجب التمييز
بينهما "النرجسية الأولية والنرجسية الثانوية تطبيقاً
لسياقات التحليل النفسي، ففي النرجسية الأولية
تكون الطاقة المفعمة بشحنات التكوين المزاجي
المتضمن في التركيب الفسلي للمرء موجهة نحو
الذات من حيث التركيز، أما في النرجسية الثانوية يكون
حب الذات مكتسباً شيئاً من التوجيه الإرادي والتربوي
والاجتماعي فينزع المرء نزوعاً اجتماعياً وذلك عن
طريق الاستدماج... ويمكن أن يكون حب الذات
الثانوي محصلة انجازات حقيقية للفرد في حياته
ويكون مصحوباً بإحساس لا شعوري باحترام الذات

ولا ينسب إلى مثل هذه الحالة شيء من الشذوذ أو
السلبية"⁽³¹⁾.

ويظن الباحث أن هاتين العاذلتين لا وجود لهما
على أرض الواقع وإنما هما حيلة لاشعورية ألحت على
ذات الشاعر. فـ "للتكرار مدلول نفسي سيكولوجي
يساعد الناقد على تحليل شخصية الشاعر ومعرفة
الأبعاد النفسية، والدوافع الحقيقية التي يخفيها عن
الآخرين، أو التي لا يشاء الإفصاح عنها، فمهدينا إلهما
التكرار، وتحليل ذلك أن النفس تعبر عن حاجتها أو ما
يصيبها من اختلال بالتوازن الداخلي بطريقة غير
واعية لا إرادية وقد تفرغ هذه المشاعر المكبوتة"⁽³²⁾.

إن اللوم الذي صدر من العاذلتين في هذا الزمن
بالتحديد يمتلك دلالة معينة، فالصمت المطبق في
الليل سيفضي بالنهاية إلى أن يكون صوت اللوم قوياً
ومؤثراً، إذ إن الزمن المحدد (هجعة) يتصف بكونه زمن
جامد من حيث حركة الناس وانصرافهم إلى الراحة
ومن ثم فإن الواقع النفسي للوم سيكون مؤثراً في ذات
الشاعر.

وبالانتقال إلى الشاعر المتلمس الضبي نجده
يعيش واقعاً نفسياً مؤلماً بعد تفرده وغيبته في عرض
الصحراء، فلما سمع ناقته تحنّ إلى موطنها قال في
ذلك: (من البسيط)

حَنَّتْ قُلُوصِي بِهَا، وَاللَّيْلُ مُطَرِّقُ
بَعْدَ الْهُدُو، وَشَاقَتْهَا النَّوَاقِيسُ
مَعْقُولَةً يَنْظُرُ التَّشْرِيقُ رَاكِئَهَا،
كَأَنَّهَا، مِنْ هَوَى الرَّمْلِ، مَسْلُوسُ
وَقَدْ أَضَاءَ سُهَيْلٌ بَعْدَ مَا هَجَعُوا،
كَأَنَّهُ ضَرَمَ بِالْكَفِّ مَقْبُوسُ
أَنِّي طَرِيتِ وَلَمْ تَلْحِي عَلَيَّ طَرِبُ؟
وَدَوَّنَ الْفِكَ أَمْرَاتُ أَمَالِيْسُ
حَنَّتْ إِلَى النَّخْلَةِ الْقُصُوى، فَقُلْتُ لَهَا:

بَسَلْ عَلَيْكَ أَلَا تَلْكَ الدَّهَارِيسُ
أُمِّي شَامِيَّةً، إِذْ لَا عِرَاقَ لَنَا،
قَوِّمًا نَوْدُهُمْ، إِذْ قَوِّمْنَا شُوسُ
لَنْ تَسْلُكِي سُبُلَ الْبَوْبَةِ مُنْجِدَةً
ما عاشَ عَمْرُو، وما عُمِّرَتْ قَابُوسُ⁽³³⁾
إذ وقع التكرار في الصورة السمعية (حَنَّت) التي
تكررت مرتين، وعند قراءة النص السابق قراءة
تقويضية نجد أن هذا الحنين الذي صورته الشاعر
وأفرط فيه، ما هو إلا شوقه وحنينه (هو)؛ لذا فهو
أوكل إلى هذه الناقصة مهمة الإعلان عن هذه المشاعر
المكبوتة التي شكّل حنينها معادلاً موضوعياً لحنين
الشاعر وشوقه المتجدد لبلاده التي نفي منها، ولم يعد
يملك الحق في الرجوع إليها لقد فرض الاغتراب المكاني
الذي تعرض له الشاعر واقعاً نفسياً مؤلماً لذات
الشاعر فهو يعيش حالة استثنائية من الاغتراب
النفسي والوحدة النفسية فلا أنيس له في هذه الفيافي
الموحلة سوى هذه الناقصة فـ"القراءة التقويضية هي
قراءة مزدوجة تسعى إلى دراسة النص (مهما
كان) دراسة تقليدية أولاً لإثبات معانيه الصريحة، ثم
تسعى إلى تقويض ما تصل إليه من نتائج في قراءة
معاكسة تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معانٍ
تتناقض مع ما يصرح به، وتهدف القراءة التقويضية
إلى إيجاد شرح بين ما يصرح به النص وما يخفيه، بين
ما يقوله النص صراحة وبين ما يقوله من غير
تصريح"⁽³⁴⁾ فالشاعر الجاهلي وغيره من الشعراء كان
مرتبطاً بدياره وأوطانه، ارتباطاً وثيقاً، ليس له من
فكاك، وإنه يحنّ إلى هذه الديار والأوطان- إذا ما
ابتعد عنها لأي سبب من الأسباب- حنيناً صادقاً ناتجاً
عن عاطفة قوية وحب عظيم إليها"⁽³⁵⁾.

هكذا يقف الشاعر مكتوف الأيدي أمام حنين ناقلته
الذي هيح في نفسه الحنين إلى بلاده، فهو شديد
الحرص على الاتصال الروحي-ولو في عالم الخيال
والوهم- بموطن صباه وديار أهله التي شاء القدر أن
يبتعد عنها إلى غير رجعه.
وأثار صوت العاذلة حفيظة الشاعر عمرو بن
كثوم فانبرى لها ناهياً إياها عن مواصلة ذلك العذل
في قوله: (من الرمل)
بَكَرَتْ تَعْدُلُنِي وَسَطَ الْجَلَالِ
سَفْهًا بِنْتُ ثَوْبِرِ بْنِ هِلَالٍ
بَكَرَتْ تَعْدُلُنِي فِي أَنْ رَأَتْ
إِبْلِي مَهْبَأً لِشَرِّهِ وَفِضَالِ
لَا تَلُومِينِي فَإِنِّي مُتَلِفٌ
كُلَّ مَا تَحْوِي يَمِينِي وَشِمَالِي
لَسْتُ إِنْ أَطْرَفْتُ مَا لَأَفْرَحًا
وَإِذَا أَتَلَفْتُهُ لَسْتُ أَبَالِي
يُخْلِقُ الْمَالُ فَلَا تَسْتَيْبِسِي
كَرِّي الْمُهْرَ عَلَى الْحَيِّ الْجَلَالِ
وَإِبْتَدَايَ النَّفْسَ فِي يَوْمِ الْوَعَى
وَطَرَادِي فَوْقَ مُهْرِي وَنِزَالِي
وَسُمُومِي بِخَمِيسٍ جَحْفَلٍ
نَحْوُ أَعْدَائِي بِحَلْيٍ وَارْتِحَالِي⁽³⁶⁾
إذ إن العذل الموجه من عاذلة الشاعر يمثل
صورة سمعية نفر منها الشاعر؛ لذا كرر
الشاعر (بَكَرَتْ تَعْدُلُنِي) مرتين فهو غير مبالي بما انفق
من أموال ولذلك وجه الشاعر عاذلته بترك اللوم
جانباً. إن قدرة الشاعر الإبداعية جعلته يجير هذا
الحوار ويتخذ منه مدخلاً لإعلان تسامي الذات
وتعالها، ومن ثم يفلح الشاعر في تحقيق غرضه
المقصود (الفخر) إذ إن الفخر الذاتي كان ملازماً
للشاعر لإثبات ذاته، لقد كشف الشاعر عن رؤية

نفسية تتمثل بحالة الضجر والملل الذي يبعثه لوم زوجته حتى أنه نهاها بصورة مباشرة (لا تلوميني فإني مُتَلِفٌ) وليؤكد حقيقة هذا التوجه -التفاخر بالكرم- طوع بعض المفردات التي توحى بالبذل والكرم (مُتَلِفٌ كُلُّ مَا تَحْوِي يَمِينِي وَشِمَالِي - أَطَرَفْتُ مَا لَأَ فَرِحًا - أَتَلَفْتُه لَسْتُ أَبَالِي) ،

إن الصورة السمعية أخذت- في النص السابق- بعداً نفسياً آخر لا يرتبط بإعلان الفخر والتباهي بالإنفاق والكرم ، بل تتعداها لإعلان حالة الضيق التي يعانها الشاعر من ذلك اللوم والتقريع المستمر من قبل زوجته.

أما الشاعر عروة بن الورد فقد عانى الإحساس الحاد بالمرارة والألم من قبيلته فقال في ذلك: (من الطويل)

هُمْ عَيَّرُونِي أَنَّ أُمِّي غَرِيبَةٌ

وَهَلْ فِي كَرِيمٍ مَاجِدٍ مَا يُعَيَّرُ

وَقَدْ عَيَّرُونِي الْمَالَ حِينَ جَمَعْتُهُ

وَقَدْ عَيَّرُونِي الْفَقْرَ إِذْ أَنَا مُقْتَرُ

وَعَيَّرَنِي قَوْمِي شَبَابِي وَلَمَّتِي

مَتَى مَا يَشَا زَهْطُ إِمْرِي يَتَعَيَّرُ

وَلَا أَنْتَعِي إِلَّا لِجَارٍ مُجَاوِرٍ

فَمَا أَجْرُ الْعَيْشِ الَّذِي أَتَنْظَرُ⁽³⁷⁾

إذ لجأ الشاعر- هنا- إلى تكرار الصورة السمعية (عَيَّرُونِي) ثلاث مرات، وعلى الرغم من الأسى والحزن الذي يبعثه هذا الجفاء والإنكار من قبيلة الشاعر فهناك روابط نفسية كانت تشد الشاعر إلى أهله وعشيرته، تقول بنت الشاطئ: "نحس تلك المرارة التي تفيض بها مشاعرهم وهم يهيمون في الفلوات، أحراراً فيما يبدو ومشردين غرباء في الواقع، فإننا نلتفت إلى ما ترك الخلع في وجدانهم من أثر عميق نافذ، سجلته أشعارهم المشحونة بأشجان الغربة

ووطأة الوحدة النفسية، وقسوة الحرمان من أنس الأهل والدار. بل إن سلوكهم نفسه كان يطوي وراءه الاستهانة بالحياة والانطلاق في الفضاء العريض والمغامرة الفتاكة المثيرة، سخيرة مريرة بالحريّة الفردية وشعوراً عميقاً بالتمزق والتشرد والضيق"⁽³⁸⁾، يتضح من الأبيات السابقة أن الشاعر عاش في قبيلته حياة حافلة بالمآسي والمعاناة ، فمن "النحن قاعدة يستند إليها توازن الشخصية ، ومن ثم فإن أي اختلال يصيب هذه القاعدة يصيب توازن الشخصية بخلل عميق عندئذ يندفع الشخص في محاولات للتغلب على الصدع الذي أحدث هذا الاختلال ، وتكون محاولاته عنيفة تبعاً لعمق الصدع وقوة النحن ، بل تكون في شكل إعصار من النشاط أحياناً"⁽³⁹⁾.

إنه يقف بإزاء غربتين: الأولى الغربة النفسية التي عانى منها بسبب هذا الرفض، والأخرى الغربة المكانية التي كابد معاناتها واكتوى بنارها بعد تشرده في عرض الصحراء صعلوكاً، وإن بدا مؤمناً بالمبادئ التي تحملها الصلابة.

وبالانتقال إلى الشاعر بشر بن عليق الطائي نجده يمعن النظر طويلاً في تلك الديار التي جمعته سابقاً بأحبته في قوله: (من الطويل)

خَلِيلِي عَوْجَا فَاَنْظُرَانِي لَعَلِّي

أَسْأَلُ رَسْمًا قَدْ عَفَا وَتَهَدَّمَا

بِأَوْعَسَ مِنْ ذَاتِ الْحَجَى مَا عَرَفْتَهُ

بُعِيدَ حَصَاةِ النَّفْسِ إِلَّا تَوْهُمَا

أَذَاعَتْ بِهِ الْأَرْوَاحُ حَتَّى كَأَنَّمَا

حَسِبْتُ بَقَايَاهُ كِتَابًا مُنَمَّمَا

فَلَمْ يُبْقِ مِنْهُ غَيْرَ سُفْعٍ مَوَائِلِ

وَأَوْرَقَ مِنْ طَوْلِ النَّقَادِمِ أَقْتَمَا

وَقَفْتُ بِهَا صَدْرَ النَّهَارِ مَطِيَّتِي

أسأَلُهَا واستعجمت أن تُجيبني
أسأَلُهَا واستعجمت أن تُجيبني

وما ذكُرمَا أعبي عليك وأعجمَا⁽⁴⁰⁾
إذ وقف الشاعر-هنا- طويلاً على عتبة الدار مثيراً
مجموعة من الأسئلة نحوها وشاكياً في الوقت عينه
من عدم قدرتها على إجابته (أسأَلُهَا فاستعجمت-
أسأَلُهَا واستعجمت)، فضلاً عن (أسأَلُ رَسْماً) هذا
السؤال الذي اعتاد الشعراء على إثارته دون الحصول
على أجوبة شافية، وأنى لها أن تجيب الشاعر على
استفهاماته؟.

لقد تولدت لدى الشاعر رغبة حقيقية في
الحصول على رفيق له أو أنيس؛ لذا تأتي الاستعانة
بالخليل "لأن الإنسان في حالة العجز يرى أن السبيل
الوحيد الذي يخلصه من وحدته وفراغه، ويشعره
بوجوده الذاتي التعاطف والاتصال، الذي يؤديه
الآخرون معه بوصفهم رفقة، له معهم علاقات
اجتماعية متبادلة"⁽⁴¹⁾. لقد عكس هذا التركيز على
مناظر الأطلال رغبة نفسية حادة للشاعر في عودة
تلك الأيام الماضية التي كانت تجمعها بأحبته، فالأطلال
رموز لتجربة الألم التي يجد فيها الشاعر راحة ولذة
نفسيتين، يطمئن إليهما في التعبير عن بعض مشاعره
الحبسية"⁽⁴²⁾.

إن لحظة الإبداع الفني لحظة شعورية خاصة لا
يمكن التنبؤ بحيثياتها، يقول كارل يونج: "إن للعملية
الإبداعية صبغة أنثوية، فالعمل الإبداعي إنما ينبع من
أعماق اللاشعور، أو إن شئت فقل من ملكوت الأمهات!
وحيثما تغلب القوة الإبداعية على الحياة
البشرية، فإن الإرادة الفعالة سرعان ما تستسلم
عندئذ لحكم اللاشعور. فلا تلبث الذات الشعورية أن
تراجع وتستحيل إلى تيار سفلي. لكي تكتفي بمشاهدة

ما يجري من أحداث دون أن تكون لها أدنى يد في
تغييرها"⁽⁴³⁾.

إن تغير منظر تلك الدار من الألفة والإنس إلى
الوحشة والفقد ترك أثراً نفسية حادة على ذات
الشاعر؛ لذا برزت الصورة السمعية وظهرت بقوة
كردة فعل على هذا التغير المكاني، فهذا التغير (أذاعت
به الأرواح -فَلَمْ تُبْقِ منه) جعل الشاعر يطلق هذا الكم
الهائل من الأسئلة الاستفهامية.

ويثير موت الأخ أثراً نفسية حادة في نفس الرائي،
فهذه الشاعرة سعدى الجهنية تذرف دموعها حزناً
والمأ على أخيها في قولها: (من الكامل)
أَمِنَ الْحَوَادِثِ وَالْمَنُونِ أَرْوَعُ
وَأَبَيْتُ لِيْلِي كُغْلَهُ لَا أَهْجَعُ
وَأَبَيْتُ مُخْلِيةً أَبْكِي أَسْعَدَاً

وَمِثْلُهُ تَبْكِي الْعُيُونُ وَتَهْمَعُ
وَتَبَيِّنُ الْعَيْنُ الطَّلِيحَةُ أَنَّهَا
تَبْكِي مِنَ الْجَزَعِ الدَّخِيلِ وَتَدْمَعُ
وَلَقَدْ بَدَا لِي قَبْلُ فِيمَا قَدْ مَضَى
وَعَلِمْتُ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ عِلْماً يَنْفَعُ
أَنَّ الْحَوَادِثِ وَالْمَنُونِ كَلِمَتَا
لَا يُعْتَبَانِ وَلَوْ بَكَى مَنْ يَجْزَعُ
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ كُلَّ مُؤَخَّرٍ
يَوْمًا سَبِيلَ الْأَوَّلِينَ سَيَتَّبِعُ⁽⁴⁴⁾

لقد وظفت الشاعرة الصورة السمعية لإعلان
حزنها المستمر على أخيها الفقيد، فكانت دموعها خير
دليل على حالة الحزن التي تستبطن نفسها، إذ إن
البكاء تحول إلى استجابة تلقائية لحالة الحزن؛ لذا
يأتي الاستفهام الاستنكاري (أَمِنَ الْحَوَادِثِ وَالْمَنُونِ)
فهي تنكر على نفسها هذا التوجع فالمنية أمر مقدر
ومحتوم على كل فرد، إن إحساس الشاعرة بالزمن
يختلف عن أي إحساس آخر فـ"أكثر ما يكون

إِذَا بَعْضُ مَنْ يَلْقَى الْحُرُوبَ تَكْفَعَا
قَعِيدَكَ أَلَّا تُسْمِعِينِي مَلَامَةً
وَلَا تَنْكِي قَرْحَ الْفُؤَادِ فَيَسْجَعَا
وحسبك إنِّي قد جهدتُ فلم أجِدْ
بَكْفِي عنه لِلْمَلَنِيةِ مَدْفَعَا
وما وَجُدُ أَظَارِ ثَلَاثِ رَوَائِمِ
وجدن مجرأً من حُوارٍ ومَصْرَعَا
يُذَكِّرُن: ذَا الْبَثِّ الْحَزِينِ بِشْجُوهِ
إِذَا حَنَّتِ الْأُولَى سَجَعْنَ لَهَا مَعَا
إِذَا شَارِفٌ مِنْهُنَّ قَامَتْ فَرَجَّعَتْ
حَنِيناً فَأَبْكِي شَجُوهَا الْبَرْكَ أَجْمَعَا
بَأَوْجِدَ مَيِّ يَوْمَ فَارَقْتُ مَا لِكَأ
وقام به النَّاعِي الرَّفِيعُ فَأَسْمَعَا
وَإِنِّي هَارِزْتُني قَدْ أَصَابَنِي
مَنْ الْبَثِّ مَا يُبْكِي الْحَزِينِ الْمُفْجَعَا⁽⁴⁷⁾
إذ كرر الشاعر الصورة السمعية (البث الحزين)
مرتين والجناس الاشتقائي (فأبكي - يبكي) فضلاً عن
تكرار الشاعر لصوت حنين الإبل (حنت - حنيناً)، إذ إن
الشاعر عقد مقارنه في وعيه الشعري بين حاله وحال
تلك الناقة الفاقدة لولدها فكلاهما يعاني من الفقد
، غير أن مصاب الشاعر يختلف تماماً عن مصاب تلك
الناقة، فالتكرار "يسلط الضوء على نقطة حساسة في
العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى
ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الذي يدرس الأثر
ويحلل نفسية كاتبه"⁽⁴⁸⁾.

ويرى الباحث أن الشاعر عمد إلى إبراز تلك
المتناقضات بشكل جلي وواضح ، فحاله الذي يلقي
اللوم على حزنه يختلف تماماً عن حال تلك الناقة التي
حظيت باهتمام بقية النوق حتى شاركها في مصابها
، فهذه النوق الثلاثة تحن حنيناً فياضاً باستمرار ويلقي
هذا الحنين تجاوباً عاطفياً جماعياً من قبل بقية

إحساسنا بالزمن في نوبات الحزن البطيئة ، سواء
تأثت عن ضجر أم شك ، قلق أم هم ، يأس أم بغض
أم أي نوع من العذاب"⁽⁴⁵⁾. إن إيمان الشاعرة بنوائب
الدهر وما يحمله من فناء وعدم الاستقرار ، جعلتها
تداري خواطرها وتواسيها من نوائب زمانها ذلك الزمان
الذي لا يترك الحياة تستمر لدى أي كائن حي، فهي
تنحو منحى المؤمن بالقدر وبنوازلها وان كل حي لابد من
أن يفارق أحبته مهما تقدم به العمر إذ يشكل
الاحتماء بالقدر والمكتوب، والامتحان والبلاء دفاعاً في
مواجهة الهدر ، فالقدر والمكتوب لا راد لهما، ومن ثم
ليس للإنسان إلا التسليم ، وليس عليه من ذنب أو
غضاضة فالإنسان لا سلطة له أو إرادة أو حول لما
حل به، إنه قدره ومن ثم يظهر السلوك الاستسلامي
المتمثل بتحمل المعاناة ومكابدة الآلام كردة فعل
طبيعية على سطوة الزمن وقدرته⁽⁴⁶⁾.

إن موت (أسعد) هدّ كيان الشاعرة وجعلها تعاني
الأسى والمرارة؛ لذا فإن حالة الحزن والبكاء في تجدد
دائم، إذ كررت الشاعرة (أَبْكِي - تَبْكِي - بَكَى) فالبكاء
إحدى علامات الحزن ، هذا فضلاً عن تكرار الشاعرة
لـ(المنون) مرتين.

أما الشاعر متمم بن نويرة فقد وظف الصورة
السمعية لدى إحساسه المباشر بالحزن والأسى على
أخيه الفقيد (مالك) فقال في ذلك: (من الطويل)
تَقُولُ ابْنَةُ الْعَمَرِيِّ مَالِكَ بَعْدَمَا
أَرَاكَ قَدِيمًا نَاعِمَ الْبَالِ أَفْرَعَا
فَقُلْتُ لَهَا: طُولُ الْأَسَى إِذْ سَأَلْتَنِي
وَلَوْعَةُ حُزْنٍ تَتْرُكُ الْوَجْهَ أَسْفَعَا
وَفَقَدُ نَبِيٍّ أُمِّ تَوَلَّوْا فَلَمْ أَكُنْ
خِلَافَهُمْ أَنَّ أَسْتَكِينَ وَأَضْرَعَا
وَلَكِنِّي أَمْضِي عَلَى ذَاكَ مُقَدِّمًا

القطيع فيصبح الحنين والبكاء حنيناً جماعياً (فأبكي شَجْوُهَا الْبَرْكَ أَجْمَعًا)، هذا التعاضد والتآلف الذي حصل بين ذلك القطيع يختلف تماماً عن حال الشاعر الذي لم يجد سوى اللوم والتفريع من زوجته. إن الصورة السمعية في النص السابق طغت وشكّلت مساحة واسعة من النص أثارت انتباه المتلقي للنص بفعل تلك الآهات الحزينة المنبعثة منها، وعلى الرغم من ذلك الوصف التفصيلي لحال تلك النوق وحنينها فإن الشاعر نفى أن تكون تلك النوق أشد حزنًا منه على الرغم من اشتهار تلك النوق بالحنين المستمر الذي يثير الشجن.

-الصورة البصرية اللونية:

تعتمد هذه الصورة على اللون وما يثيره من دلالات في نفس المتلقي، فلكل لون من الألوان دلالة خاصة إذ "تنبع أهمية اللون في الشعر من أنه يشكل جزءاً أساسياً من نسيج النص الشعري، فاللون على الرغم من أنه عنصر أقرب ما يكون إلى عالم الرسم، فإنه يمتلك فاعلية بصرية تخاطب الوجدان والشعور، وهو بهذا يتحوّل إلى مؤشر أو دال حين يوضع ضمن سياق لغوي، وهذا يمتلك دلالة في إطار بناء الجملة الشعرية"⁽⁴⁹⁾، فهذا الشاعر عنتر بن شداد يشتكي من الظلم والحيف الذي الحق به في قوله: (من الطويل) يَعْيبُونَ لَوْنِي بِالسَّوَادِ جَهَالَةً

وَلَوْلَا سَوَادُ اللَّيْلِ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ
وَإِنْ كَانَ لَوْنِي أَسْوَدًا فَخَصَانِي

بَيَاضٌ وَمِنْ كَفِّي يُسْتَنْزَلُ الْقَطْرُ
مَحَوْتُ بِذِكْرِي فِي الْوَرَى ذِكْرَ مَنْ مَضَى

وَسُدْتُ فَلَا زَيْدٌ يُقَالُ وَلَا عَمْرُو⁽⁵⁰⁾

إذ وظّف الشاعر الصورة اللونية للتعبير عن سخطه ونقمته على عشيرته فكرر اللون الأسود ثلاث مرات (بالسّواد-سواد-أسوداً)، فما من شك في أن

صرخات داخلية كانت تلجّ على العبد، وكان يعاني منها حالات تذهب بنداوة الحياة، ورونق العيش، فهو شقي ما دام عبداً، وهو معدم ما دام اللون الأسود يُشوه منظره في أعين النساء والرجال أيضاً، وهذه النظرة المتعالية التي ينظرها إليه المجتمع، يجعلانه دائم يشك في قيمته النفسية، فيفقد الاتزان بين ذاته الواعية وبين أعماقه اللاشعورية، ثم لا يلبث أن تثور فيه الأنا-على حدّ تعبير علماء النفس- وتتمرد على هذه الضربات التي تتعاور عليه؛ ولذلك تحاول أن تتشبّث بسبب من الأسباب يرتفع بها أو ينقذها من هُوّة الضياع التي تردّت فيها وجعلها تعاني الأمرين في ذلك المجتمع⁽⁵¹⁾.

وعلى الرغم من ذلك يرى الباحث أن الشاعر قد نجح في إرضاء نفسه على أقل تقدير بأن فضائله حالت دون ذلك اللون الأسود الذي وسم به، فشجاعته الاستثنائية التي أبدأها في مقارعة الأعداء فضلاً عن خصاله الأخرى، وقفت سداً منيعاً أمام الانتقاد اللاذع الذي ظل يطارده من أبناء قبيلته.

وبالانتقال إلى الشاعر المرقش الأكبر نجده يتألم على ما فاتته من العمر، بعد أن ظهرت إمارات الموت والتقدم في السن على وجهه ورأسه فقال في ذلك: (من الطويل)

هَلْ يَرْجِعَنَّ لِي لَمَّتِي إِنْ خَضِبْتُهَا

إِلَى عَهْدِهَا قَبْلَ الْمَشْيَبِ خَضَابُهَا

رَأْتُ اقْحَوَانَ الشَّيْبِ فَوْقَ خَطِيطَةٍ

إِذَا أُمِطْرَتْ لَمْ يَسْتَكَنْ صَوَائِبُهَا

فَأَنْ يُظْعِنَ الشَّيْبُ الشَّبَابَ فَقَدْ تَرَى

بِهِ لَمَّتِي لَمْ يُرَمَ عَنْهَا غَرَابُهَا⁽⁵²⁾

إذ كرر الشاعر الصورة اللونية في المفردات الدالة على فقدان الشباب والعجز

والخواء، فمناها (الخضاب) الذي تكرر مرتين (والشيب) الذي تكرر لثلاث مرات، فالشاعر هنا لم يرد التصنع في تكراره وإنما هو منساق نفسياً لهذا التكرار، "إن ألوان الأشياء وأشكالها هي المظاهر الحسية التي تحدث توتراً في الأعصاب وحركة في المشاعر. إنها مثيرات حسية يتفاوت تأثيرها في الناس... وليست الألوان والأشكال وحدها هي العناصر التي تجتذب الشاعر، بل إن الملمس والرائحة والطعم لتتداخل مع الشكل واللون في الصورة الشعرية، لأن العقل لا ينفذ إلى الطبيعة عن طريق النظر فحسب وإنما هو يستهلك كل الأشياء الواقعة وكل الصفات سواء أكانت مرئية أم غير مرئية"⁽⁵³⁾.

ويلحظ الباحث أن معظم الشعراء الذين استدعوا مفردة الشيب، غالباً ما كانوا يقرنوها بمفردة الشباب، فهما في حالة تلازم تام: الشيب يستدعي الشباب والعكس صحيح، فرغبة الشاعر كانت تجنح صوب العودة إلى الماضي الحافل بالنشاط والذكريات، الذي يقف بالضد من الحاضر زمن الذبول والانهدام، فهو بإزاء زمنين: الزمن الماضي زمن النشاط والقوة، والزمن الحاضر الذي لم يجلب معه سوى تغيير ملامح الوجه والشعر الذي تساقط، ومن ثم فإن الشاعر يميل إلى ترجيح الكفة الأولى على الرغم ما تحملته له الكفة الثانية من وقار وهيبة. ويبدو أن الشاعر قد منح الألفاظ دلالات رمزية على غير حقيقتها فهو يرمز إلى الشباب، زمن القوة بسواد الغريبان (رمز التشاؤم والقلق)، ورمز إلى الشيب، زمن الكبر بالأقحوان (رمز الحيوية والنضارة)، فالصورة اللونية التي استدعاها الشاعر، جعلت المتلقي يحس إحساساً مباشراً بذلك الثقل المادي والمعنوي الذي تركه هذا اللون الأبيض في نفس

الشاعر: لذا راح يتساءل (هَلْ يَرْجِعُنْ لِي مَتًى)، فهذا الخضاب وإن استطاع أن يخفي ملامح ذلك الشيب فسرعان ما تكشف الأيام حقيقة هذا الخضاب ويعود الشيب إلى ما كان عليه.

أما الشاعر عدي بن زيد العبادي فقد اشتكى من توقف الزمن، فاللون الذي يفرضه الليل قد أزعج الشاعر وزاد همومه فقال في ذلك: (من الرمل)

طالَ ذا اللَّيْلُ علينا فاعتكر

وكأني ناذرُ الصُّبحِ سَمَر

مِنْ نَجَى الهِمِّ عِنْدِي ثاوياً

بينَ ما أُعْلِنُ مِنْهُ وَأُسِرُّ

وكانَ اللَّيْلُ فيه مِثْلُهُ

وَلَقَدْما ظُنَّ بِاللَّيْلِ القِصَر

لَمْ أَغْمِضْ طَوْلَهُ حَتَّى انْقَضَى

أَتَمَتَّى لَوْ أَرَى الصَّبِيحَ جَشَرَ

شَرٌّ جَنِي كَأَنِّي مُهْدَأُ

جَعَلَ القَيْنُ على الدَّفِّ إِبْر

غَيْرَما عِشْقٍ وَلَكِنْ طَارِقُ

خَلَسَ النَّوْمُ وَأَجْدَانِي السَّهَرُ⁽⁵⁴⁾

إذ صور لنا الشاعر عن طريق تكراره للصورة اللونية (الليل) ثلاث مرات و(الصبح) مرتين واقعاً نفسياً مؤلماً، تتضح عن طريقه صرخات الحزن والأسى وتحمل العذاب والهوان في جدران ذلك السجن المظلم بعد أيام من العز والنعيم التي قضاهها مع النعمان بن المنذر، فكان ليله طويلاً يقاسي فيه أمر العذابات وأقسى الهموم لا يعرف للهدوء طعماً ولا للسكينة مذاقاً، فالنفس في توتر دائم وقلق مستمر؛ لذا فالشاعر يعيش حالة انفعالية خاصة جعلته يتمنى الخلاص من هذه المحنة، هذا هو واقع الشاعر الراهن الذي تستبطنه المخاوف والهموم والخوف من بطش النعمان بعد أن كان نديمه وصهره؛ لذلك كانت

نفسيته المثقلة بالهموم تجود بما لديها من حسرات وأتات وتفجّر طاقات الإبداع الفنية لديه ليعزز استعطافه وتذليله، ولتتحول به من هوة الانهيار والانكسار إلى مرابع الحرية التي يبتغي العيش فيها. إذ نحن بصدد صورتين متباينتين الظلمة الحادة لليل وضوء الصباح الباعث للاطمئنان فأشراق الصباح انطلاقاً أمل بالنسبة إلى الشاعر لأنها تجسد معنى الحرية بكل أبعادها⁽⁵⁵⁾.

لقد تكالبت على شاعرنا المصائب، فهو يقف إزاء ظلمتين متباينتين: الظلمة التي يبعثها السجن وعذاباته والظلمة الأخرى ظلمة الليل وسكونه المطبق، وهذا السكون بحد ذاته بإمكانه أن يكون الباعث النفسي لإثارة مواجع الشاعر الكامنة، فيبدأ بالشكوى من طول هذا الليل وانغلاق الحياة أمامه.

ووظف الشاعر الأخطل الصورة اللونية لإعلان سخطه وتذمره من قدوم الشيب، هذا الضيف الذي يوصف عادة بالثقل قائلاً في ذلك: (من البسيط)

هَلِ الشَّبَابُ الَّذِي قَدْ فَاتَ مَرْدُودُ
أَمْ هَلِ دَوَاءُ يَرُدُّ الشَّيْبَ مَوْجُودُ
لَنْ يَرَجِعَ الشَّيْبُ شُبَّانًا وَلَنْ يَجِدُوا
عِدْلَ الشَّبَابِ لَهُمْ مَا أَوْقَى الْعُودُ
إِنَّ الشَّبَابَ لَمَحْمُودٌ بِشَاشَتُهُ

والشَّيْبُ مُنْصَرَفٌ عَنْهُ وَمَصْدُودُ⁽⁵⁶⁾
لقد عمد الشاعر في النص السابق إلى تكرار الصورة اللونية المتمثلة (بالشيب) الذي تكرر ثلاث مرات، إذ "إن الخوف من الشيخوخة إحساس إنساني يتقاطع فيه البشر كلهم، لما ينطوي عليه من مظاهر توحى بالغبية النفسية بسبب تغيير الأشياء وتحولها من حالة إلى أخرى نتيجة حتمية التجدد ومواكبة حتمية الزمن المتسارع"⁽⁵⁷⁾.

إن لجوء الشاعر في الصراع مع الزمن إلى آلية استدعاء الماضي يشي بحالة العجز والخواء التام الذي يعاني منه الإنسان أمام الزمن والشعور السالب بغلبة الزمن وانتصاره عليه. فالشاعر حينما أضحي مفجوعاً بعلامة الشيب وصار يعيش المتناقضات، اخذ يبحث عن استراتيجيات تنقذه من أسار الزمن الراهن، فواجه الزمن الحاضر بزمن بديل آخر عن طريق الحفر في الذاكرة واستعادة قوة الشباب الذي ذهب إلى غير رجعة⁽⁵⁸⁾.

إذ إن الشاعر مرّ بإحساسين متباينين الإحساس الذي بعثه الزمن الفيزيولوجي بفعل التقدم بالعمر وظهور إمارات العجز والخواء والمتمثلة بهذا الضيف (الشيب)، أما الإحساس الآخر فتمثل بالزمن السيكلولوجي وهو زمن نفسي محض، فاللون الأبيض ذاك المحبب إلى نفوس البشرية لأنه يدل على النقاء والصفاء تحول في نظر الشاعر إلى لون منفر، فالشيب لا يتمثل بكونه صورة لونية فحسب، بل يحمل مدلولات نفسية خاصة تنذر بتوقف الحياة والشعور بالعجز.

5- الصورة اللمسية الذوقية:

وهي الصورة التي تظهر ويمكن الإحساس بها عن طريق حاسة اللمس. إذ تقسم هذه الحاسة على أربعة إحساسات رئيسة حسب ما يرى علماء النفس هي: "الإحساس بالتماس والضغط، والإحساس بالألم، والإحساس بالبرودة، والإحساس بالسخونة"⁽⁵⁹⁾.

ومن الصورة الحسية التي جمعت بين حاستي اللمس والذوق الصورة التي رسمها لنا الشاعر النابغة الذبياني في اعتذاراته التي قدمها للنعمان بن المنذر، ومن ذلك قوله: (من الكامل)

زَعَمَ الْهُمَامُ بِأَنَّ فَاهَا بَارِدٌ

عَذَبٌ مُقْبِلُهُ شَهِيٌّ الْمَوَدِ

زَعَمَ الْهُمَامُ وَلَمْ أَذْقهُ أَنَّهُ

عَذَبٌ إِذَا مَا ذُقْتَهُ قُلْتَ إِزْدُدِ

زَعَمَ الْهُمَامُ وَلَمْ أَذْقهُ أَنَّهُ

يُشْفَى بِرِيًّا رِيْقَهَا الْعَطِشُ الصَّدِي (60)

إذ كرر الشاعر الصورة اللمسية الذوقية (زعم

الهمام ولم أذقه أنه) مرتين، حتى لا يدع مجالاً للشك

في صحة الدعوة الموجهة إليه، فنفى أي نوع من

العلاقة تربطه بالمتجرده، فضلاً عن تكرار

الشاعر (عذب) مرتين، "إذ تجلى الخوف في اعتذاريات

النابعة في صوراً شعرية مختلفة تبعاً لمستويات هذا

الشعور، من مستوى مباشر يعلن عن نفسه إلى

مستوى غير مباشر يفرز صوراً متنوعة تكشف عن

الخوف الذي يسيطر على الشاعر محاولاً الاستعلاء

عليه في تنصله من التهمة" (61).

إن الخوف كان محركاً أساسياً في اعتذاريات النابعة

الذبياني؛ لذا استمرت اعتذاراته الموجهة إلى النعمان

بن المنذر الواحدة تلو الأخرى عليها تقف شفيحاً أمام

تحطم أواصر العلاقة التي كانت تربطه به.

وبالانتقال إلى الشاعر جبران العود النميري نجده

يعبر عن إحساسه بالضيق بعد فراق أحبته قائلاً: (من

الطويل)

أَيَا كِبْدًا كَادَتْ عَشِيَّةٌ غُرْبٍ

مِنَ الْبَيْنِ إِثْرَ الظَّاعِنِينَ تَصَدَّعُ

عَشِيَّةٌ مَالِي حِيلَةٌ غَيْرَ أَنِّي

بَلَقَطُ الْحَصَى وَالْخَطِّ فِي الْأَرْضِ مَوْلَعُ

أَخْطُ وَأَمْحُو الْخَطَّ ثُمَّ أُعِيدُهُ

بِكَفِّي وَالْغَزْلَانُ حَوْلِي وَقَعُ

عَشِيَّةً مَا فِي مَنْ أَقَامَ بِغَرْبٍ

مُقَامٌ وَلَا فِي مَنْ مَضَى مُتَسَرِّعٌ (62)

إذ كرر الشاعر الصورة اللمسية (وَالْخَطِّ - أَخْطُ -

وَأَمْحُو الْخَطَّ)، فضلاً عن الدلالة التي تحملها (لقط

الحصى - بِكَفِّي)، فتكرار الصورة اللمسية عبّر خير

تعبير عن حيرة الشاعر وتردده في كتابة الخط ثم

محوه من جديد، وهو تصرف يشي بالحالة النفسية

التي كان الشاعر يعيشها "إن الصورة بحد ذاتها ليست

زينه وإنما هي عنصر من عناصر بناء القصيدة، وهي

تعكس ما يحس به الشاعر من امتزاج بين الفكرة التي

يريد التعبير عنها وبين العاطفة التي تضيف إلى الواقع

ما تضيفه" (63).

هكذا يبقى الشاعر حائراً متردداً يعاني الحسرة

تلو الأخرى على فراق حبيبته، إذ يرى الباحث أن هذه

الآبيات الشعرية تنطوي على رموز توحى بدلالات

نفسية مؤثرة في ذات الشاعر جعلته يتصرف على هذه

الشاكلة، وهي دلالات تنحصر في أزمته النفسية التي

تتمثل بالفراق الذي حل بعد طول اجتماع في

موضعها الذي تم الرحيل عنه.

أما الشاعر مزاحم العقيلي فقد وظّف الصورة

اللمسية متمنياً النيل من حبيبته قبل أن يحل به

الموت فقال في ذلك: (من الطويل)

أَيَا شَفَقِي مَيِّ أَمَا مِنْ شَرِيعَةٍ

مِنَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْتَمَا تُورِدَانِيَا

وَيَا شَفَقِي مَيِّ أَمَا لِي إِلَيْكَمَا

سَبِيلٌ وَهَذَا الْمَوْتُ قَدْ حَلَّ دَانِيَا

وَيَا شَفَقِي مَيِّ أَمَا تَبْذُلَانِ لِي

بَشْيً وَإِنْ أَعْطَيْتَ أَهْلِي وَمَالِي (64)

إذ كرر الشاعر الصورة اللمسية الذوقية (ويا

شَفَقِي مَيِّ) مرتين فضلاً عن (أَيَا شَفَقِي مَيِّ أَمَا) وكذلك

كَّرَرَ الشاعر (الموت) مرتين، فالصورة "وسيلة الشاعر

الأولى لاكتناه أسرار الوجود، وتمثيل مشاعر النفس

، وخواطر الفكر في معادل تعبيرية يكشف أبعاد رؤيته للواقع الخارجي المحدود باللامحدود ، وكلما اقترب هذا المعادل التعبيري من مناطق الدمج والحلول شف عن رحابة نفس الشاعر ونفاذ شاعريته وكلما اقترب من تجزئ الظواهر والتماس وجوه المشابهة أبتعد عن كلية الرؤية وعمق التصوير⁽⁶⁵⁾.

إن الشاعر صوّر لنا في هذه الأبيات صورة لعاطفة الحب التي استولت على مخيلته فحنين الشاعر إلى حبيبته جعله يطلق مثل هذه الصور الشعرية القائمة على التمني.

الخاتمة

من أهم النتائج التي توصل إليها البحث إن هناك أسباباً نفسية مباشرة وراء كثرة توظيف الشعراء لتكرار الصورة الحسية على اختلاف أنواعها، إن النصوص الشعرية السابقة التي تناولها الباحث بالتحليل والدراسة كانت صادرة -في مجملها- عن تجربة شعورية صادقة ، إذ وجد الباحث أن تلك النصوص الشعرية اتسمت بالبساطة وابتعدت كثيراً عن التعقيد اللفظي ، فمعانيتها تصل إلى القلب بيسر وسهولة لأنها صادرة -أصلاً- من أعماق الشعور، وهذا لا يعني أن تلك النصوص تفتقد لجمال الأسلوب بل على العكس من ذلك.

لقد أدت الصورة الحسية دوراً رئيساً في التعبير عن واقع الهموم النفسية التي مرّ بها الشعراء على مر العصور، فكانت تلك الصور مستوحاة من بيئتهم الحياتية المعاشة ، ففي الصورة البصرية صور لنا الشعراء ما وقعت عليه أعينهم تصويراً يبتعد عن المباشرة والتقليدية ، فالصور البصرية التي رسمها الشعراء اصطبغت بلون تجاربهم الشعرية ، فلونها

بأحاسيسهم المختلفة ، إذ إن رؤية البرق مثلت منبهاً أثار في نفوس الشعراء دلالات نفسية جعلتهم يتخذون منه دالة مكانية تشدهم إلى مواطنهم التي ابتعدوا عنها ، أما الصورة الشمسية فقد أدت هي الأخرى دوراً بارزاً في التعبير عن الهموم والضغوط النفسية التي يمر بها الشعراء ، إذ مثلت تلك الصورة متنفساً للشعراء ، فهبوب الريح الهابة من جهة بلدانهم أو من جهة بلدان أحببتهم بعثت في نفوسهم أملاً منشوداً لتجدد اللقاء، وفي الصورة السمعية سعى الشعراء إلى نقل أحاسيسهم إلى متلقي نصوصهم الشعرية، فكان البكاء علامة على انتشار الحزن في نفوسهم ، وكذلك اللوم والتقريع من زوجاتهم كان إحدى مظاهر الصورة السمعية.

وبالانتقال إلى الصورة البصرية اللونية نجد أنها هي الأخرى أدت دوراً محورياً في استيعاب المعاناة النفسية للشعراء ، فمثل اللون الأسود للشعراء العبيد نقطة بارزة في شعورهم بالنقص النفسي كالذي أحس به الشاعر عنتر بن شداد إثر التعامل السيئ الذي تلقاه من أبناء قبيلته وتغيره الدائم والمستمر بلونه الأسود، وكذلك اشتكى معظم الشعراء من علامات التقدم في العمر، فكان الشيب يمثل علامة مؤثرة من تلك العلامات ، فقد أرق بلونه الأبيض مضاجع الشعراء وانصب همهم الأكبر على وصف المؤثرات النفسية التي يتركها في حياتهم ، ولاحظ الباحث أن هناك تلازم تام بين الشيب والشباب في جميع النصوص الشعرية التي تناولت موضوع الشيب والتقدم في العمر ، فالإحساس بدنو الموت كان يؤرق الشعراء في مضاجعهم؛ لذا كرروا مفردات الشيب والشباب بشكل ملفت للنظر، أما الصورة للمسبية

- فقد شكلت هي الأخرى -على الرغم من قتلها- منفذاً من منافذ التعبير النفسي عن هموم الشعراء ومعاناتهم.
- الهوامش**
- 1 - التكرار في شعر العصر العباسي الأول/238.
 - 2 - أسرار البلاغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني (ت471 او 474 هـ)، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني- جدة، ط1، 1412هـ-1991م/121.
 - 3 - اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري: د. منصور عبد الرحمن، دار القلم/368.
 - 4 - الصورة الفنية في المفضليات أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفنية: د. زيد بن محمد الجهيني، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط1، 1425هـ، ج1/203.
 - 5 - ديوان قيس بن الملوح/84.
 - 6 - ينظر: دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً/335.
 - 7 - مشكلة الفن/94-95.
 - 8 - أساليب التكرار في ديوان (سرحان يشرب القهوة في الكفتيريا) لمحمود درويش مقارنة أسلوبية: عبد القادر علي رزوقي، رسالة ماجستير، إشراف: د. علي خذري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الآداب واللغات، الجزائر، 2012م/33-34.
 - 9 - شعر الاحوص الأنصاري/254.
 - 10 - آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقارنة الشعر الجاهلي، (بحث في تجليات القراءات السياقية محمد بلوحي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ٢٠٠٤ م / ٩.
 - 11 - ينظر: التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجيا الإنسان المقهور/109.
 - 12 - الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي/387.
 - 13 - العزلة والمجتمع : نيقولاى برديائف ، ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1960م/115.
 - 14 - ديوان الطرماح/297. اتألب: استقام.
 - 15 - الطبيعة في الشعر الجاهلي/247.
 - 16 - التفسير النفسي للأدب/36-37.
 - 17 - التكرير بين المثير والتأثير: د. عز الدين علي السيد، عالم الكتب، ط2، 1407هـ-1986م/136.
 - 18 - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام/62. وينظر ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوح/172.
 - 19 - أسس الصحة النفسية: د. عبد العزيز القوصي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط4، 1952م/136.
 - 20 - ديوان قيس بن الملوح/46.
 - 21 - الوطن في المنظور النفسي في شعر ابن حمديس الصقلي/28.
 - 22 - ديوان الصمة القشيري/403.
 - 23 - الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي/464.
 - 24 - ديوان اللصوص، ج2/208.
 - 25 - التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجيا الإنسان المقهور/109.
 - 26 - الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام: د. صاحب خليل ابراهيم، اتحاد الكتاب العرب- دمشق، 2000م/19-20.
 - 27 - ديوان المهلهل بن ربيعة/24.
 - 28 - ينظر: الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام/138.
 - 29 - التكرار في شعر محمود درويش: فهد ناصر عاشور، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، لبنان، ط1، 2004م/133.
 - 30 - ديوان حاتم الطائي/81-82.
 - 31 - دراسة نفسية لشخصية المتنبي من خلال شعره/16-17.
 - 32 - لغة الشعر العراقي المعاصر: عمران طراد الكبيسي، وكالة المطبوعات، الكويت، د.ت/182.
 - 33 - ديوان المتلمس الضبي: 82-93. القلوص: الإبل الشابة، شاقمتها: هاجتها، مسلول: ذاهب العقل، تلحي: تلامي، أمزات: جمع مرت وهي الأرض التي لانبت فيها، أماليس: الأرض

- المستوية، النخلة القصوى: وادٍ مملأ يلبى نجد، بسـلّ: حرام، الدهاريس: الدواهي، أمي: أي أقصـدي الشام، الأشوس: الذي ينظر إليك نظر المبعـض، البوابة: ثنية في طريق نجد ينحدر منها صاحبها إلى العراق.
- 34 - دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً/108.
- 35 - الحنين إلى الأوطان في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي: محمد إبراهيم حور ، دار نهضة مصر للنشر والطبع ، القاهرة، د.ت/145.
- 36 - ديوان عمرو بن كلثوم/57.
- 37 - ديوان عروة بن الورد/71.
- 38 - قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر، د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، دار المعارف، القاهرة، ط2، 1970م/43.
- 39 - الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة/125.
- 40 - قضايا الشعر المعاصر/276.
- 41 - قصائد جاهلية نادرة: د. يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، 1981م/187، وبشر بن عليق شاعر طائي من شعراء الجاهلية لم تذكر له المصادر ذكراً أو خبراً إلا قصيدة نادرة تقع في ثلاثة وثلاثين بيتاً ، ينظر: قصائد جاهلية نادرة/187/.
- 42 - الشعور بالوحدة والعلاقات الاجتماعية المتبادلة : علي خضر ، محمد الشناوي ، مجلة رسالة الخليج العربي ، السنة الثامنة ، العدد ٢٠، ١٩٨٩م/184.
- 43 - المراثاة الغزلية في الشعر العربي : د . عناد غزوان : ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1974 م/8.
- 44 - نقلاً عن كتاب مشكلة الفن/130.
- 45 - شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام/59.
- 46 - اللحظة الأدبية دراسة الزمان في أدب القرن العشرين : سمير الحاج شاهين ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط1 ، ١٩٨٠ م/5.
- 47 - ينظر: الإنسان المهودور دراسة تحليلية نفسية اجتماعية/303.
- 48 - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، تحقيق: د. محمد علي الهاشمي، لجنة التأليف والترجمة ، المملكة العربية السعودية، 1401هـ-1981م، ج2/753-754.
- 49 - تشكيل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي: د. موسى رابعة، دار جرير ، ط1 ، 2011م/46.
- 50 - شرح ديوان عنتره، عني بتصحـيحه: أمين سعيد، دار الكتب المصرية/75.
- 51 - سحيم عبد بني الحسحاس شاعر الغزل والصبوة/83.
- 52 - ديوان المرقشـين/44، الاقـحوان: نبت له زهر ابيض، الخطـيطة: ارض لم تمـطر بين ارضـين مطورتين، الصؤاب: بيض القمل.
- 53 - التفسير النفسي للأدب/59-60.
- 54 - ديوان عدي بن زيد العبادي/59.
- 55 - ينظر: ثنائية اللذة والألم في الشعر العربي قبل الإسلام من منظور نقدي فني /215.
- 56 - ديوان الأخطل/78.
- 57 - الزمان والمكان في الشعر الجاهلي/147.
- 58 - ينظر: جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي أنموذجاً: د. يوسف عليمات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1 ، 2004م/174.
- 59 - مبادئ علم النفس العام: د. يوسف مراد، دار المعارف، مصر، ط4، 1962م/61.
- 60 - ديوان النابغة الذبياني/95، الريـا : الريح الطيبة، الصدي: العطش كثيراً.
- 61 - صور الخوف في اعتذاريات النابغة الذبياني/16.
- 62 - ديوان جرّان العود/31.
- 63 - الصورة الشعرية: د. أحمد مطلوب ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجلد - الرابع والثلاثون ، تشرين الأول ، 1983 م/36.
- 64 - شعر مزاحم العقيلي/131.
- 65 - الصورة والإبداع : ستيفن هارت، ترجمة: أحمد شحاته ، مجلة الآداب، ع5، س9، 1960م/23.

المصادر والمراجع

- الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي: د. عبد القادر فيدوح، دار صفاء للنشر والتوزيع-عمان، ط1، 2009م.
- اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري: د. منصور عبد الرحمن، دار القلم.
- أسرار البلاغة في علم البيان: عبد القاهر الجرجاني (ت471 او 474 هـ)، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدني-جدة، ط1، 1412هـ-1991م.
- أسس الصحة النفسية: د. عبد العزيز القوصي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط4، 1952م.
- الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة: د. مصطفى سوييف، دار المعارف -مصر ط4.
- آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقارنة الشعر الجاهلي، (بحث في تجليات القراءات السياقية محمد بلوحي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٤ م.
- الإنسان المهمود دراسة تحليلية نفسية اجتماعية: د. مصطفى حجازي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط1، 2005م.
- التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجيا الإنسان المقهور: د. مصطفى حجازي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط9، 2005م.
- تشكيل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاهلي: د. موسى ربابعة، دار جرير، ط1، 2011م.
- التفسير النفسي للأدب: د. عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، مصر، ط4، (د.ت).
- التكرار في شعر محمود درويش: فهد ناصر عاشور، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، لبنان، ط1، 2004م.
- التكرير بين المثير والتأثير: د. عز الدين علي السيد، عالم الكتب، ط2، 1407هـ-1986م.
- جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي أنموذجاً: د. يوسف عليمات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2004م.
- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، تحقيق: د. محمد علي الهاشمي، لجنة التأليف والترجمة، المملكة العربية السعودية، 1401هـ-1981م.
- الحنين إلى الأوطان في الأدب العربي حتى نهاية العصر الأموي: محمد إبراهيم حور، دار نهضة مصر للنشر والطبع، القاهرة، (د.ت).
- دليل الناقد الأدبي (إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً): د. ميجان الرويلي و د. سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط3، 2002م.
- ديوان الأخطى، شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط2، 1994م.
- ديوان جرّان العود النميري، صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب، تحقيق وتذييل: د. نوري حمودي القيسي، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1982م.
- ديوان حاتم الطائي: د. حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، ط1، 1415-1994م.
- ديوان الطرماح، تحقيق: د. عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت -لبنان، ط2، 1414هـ، 1994م.
- ديوان عدي بن زيد العبادي، حققه وجمعه: محمد جبار المعبيد، وزارة الثقافة والإرشاد سلسلة كتب التراث-بغداد، 1385هـ-1965م.
- ديوان عروة بن الورد، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 1418هـ-1998م.
- ديوان عمرو بن كلثوم، جمع وتحقيق وشرح: د. أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط1، 1411

- ديوان قيس بن الملوح، شرح: د. يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، 2010م.
- ديوان اللصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، صنعة د. محمد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 1425هـ-2004م.
- ديوان المتلمس الضبعي، رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، 1390هـ-1970م.
- ديوان المرقشين، تحقيق: كارين صادر، دار صادر - بيروت، ط1، 1998م.
- ديوان المهلهل بن ربيعة، شرح وتقديم: طلال حرب، الدار العالمية، (د.ت.).
- ديوان النابغة الذبياني، شرح وتعليق: د. حنا نصر الحقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1411هـ-1991م.
- الزمان والمكان في الشعر الجاهلي: د. باديس فوغالي، عالم الكتب الحديث، عمان - الأردن، ط2، 2008م.
- سحيم عبد بني الحسحاس شاعر الغزل والصبوة: محمد خير الحلواني، مكتبة دار الشرق، بيروت، ط1، 1972م.
- شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، جمع وترتيب: بشير يموت، المكتبة الأهلية، بيروت، ط1، 1934م.
- شرح ديوان عنتر، عني بتصحیحه: أمين سعيد، دار الكتب المصرية، (د.ت.).
- شعر الأحوص الأنصاري، تحقيق: عادل سليمان جمال، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط1، 1411هـ، 1990م./
- شعر مزاحم العقيلي، تحقيق: د. نوري حمودي القيسي وحاتم صالح الضامن، معهد المخطوطات العربية، 1396هـ-1976م.
- الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام: د. صاحب خليل إبراهيم، اتحاد الكتاب العرب-دمشق، 2000م.
- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: د. جابر عصفور، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط3، 1992م.
- الصورة الفنية في المفضليات أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وسماتها الفنية: د. زيد بن محمد الجهيني، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط1، 1425هـ.
- الصورة والإبداع: ستيفن هارت، ترجمة: أحمد شحاته، مجلة الآداب، ع5، س9، 1960م.
- الطبيعة في الشعر الجاهلي: د. نوري حمودي القيسي، دار الإرشاد للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 139هـ-1970م.
- العزلة والمجتمع: نيقولاى برديائف، ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1960م.
- قصائد جاهلية نادرة: د. يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة، 1981م.
- قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، ط5، 1978م.
- قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، دار المعارف، القاهرة، ط2.
- اللحظة الأبدية دراسة الزمان في أدب القرن العشرين: سمير الحاج شاهين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1980م.
- لغة الشعر العراقي المعاصر: عمران طراد الكبيسي، وكالة المطبوعات، الكويت، (د.ت.).
- مبادئ علم النفس العام: د. يوسف مراد، دار المعارف، مصر، ط4، 1962م.
- المراثة الغزلية في الشعر العربي: د. عناد غزوان، مطبعة الزهراء، بغداد، 1974م.
- مشكلة الفن: د. زكريا إبراهيم، مكتبة مصر-القاهرة، (د.ت.).

- الصورة الشعرية: د. أحمد مطلوب، مجلة المجمع العلمي العراقي، مجلد 34، تشرين الأول، 1983.

Abstract

This research is a study for repetitions motivation in the Arabic Poetry until the end of Amway era, in this study I try to reveal the reasons of employment poets the phenomena of repetitions in their poetries, where they tried to transmit their inner feelings by the repetition some words and person's name which were have the psychological situation in their souls, then the lament and praise poetry in the Arabic poetry were a strong motivation and activate motor for employing the repetition phenomena, when the poet loss one of his lovers he seek to employ mechanisms and means in his poetry which help him to overpass his bitter reality, then the repetition is one these means where poets employees in their office of poetry which reflect the bitter reality that the poets feels when lovers die or on of relatives. In the praise poetries some of poets deliberate to repeat these means of praised ones and uphold them, and this what will be clear during this research.

الرسائل والاطارح

- أساليب التكرار في ديوان (سرحان يشرب القهوة في الكفتيريا) لمحمود درويش مقارنة أسلوبية: عبد القادر علي رزوقي، رسالة ماجستير، إشراف: د. علي خذري، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الآداب واللغات، الجزائر، 2012م.
- التكرار في شعر العصر العباسي الأول: خالد فرحان البديانة، إشراف: د. أنور أبو سويلم، أطروحة دكتوراه، جامعة مؤتة، 2006م.
- ثنائية اللذة والألم في الشعر العربي قبل الإسلام من منظور نقدي فني: ليلي نعيم عطية، أطروحة دكتوراه، إشراف: د. محمود عبدالله الجادر، كلية الآداب-جامعة بغداد، 2005م.
- الوطن في المنظور النفسي في شعر ابن حمديس الصقلي: ستار جبار رزيق، أطروحة دكتوراه، إشراف: د. حبيب عبد خليل القيسي، كلية الآداب جامعة بغداد، 2007م.

المجلات والدوريات

- دراسة نفسية لشخصية المتنبي من خلال شعره: د. عبد علي الحسماني وعبد الخالق نجم، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، ع37، 1990م.
- ديوان الصمة القشيري، جمع وتحقيق: د. عبد العزيز محمد الفيصل، مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ع11، 1401هـ-1981م.
- الشعور بالوحدة والعلاقات الاجتماعية المتبادلة: علي خضر، محمد الشناوي، مجلة رسالة الخليج العربي، السنة الثامنة، العدد 2، 1989م.
- صور الخوف في اعتذاريات النابغة الذبياني: د. سلامة عبدالله السويدي، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، الحولية السادسة والعشرون الرسالة الخامسة والثلاثون بعد المئتين -2005م.