

**تراسل مدركات الحواس بين الشذرات التراثية
والاتجاهات الحديثة (دراسة مصطلحية)**
**Correspondence of sense perceptions between traditional
(terminological study) fragments and modern trends**

إعداد

د. مي أشرف

Dr. Mai Ashraf

كلية الآداب – جامعة عين شمس

Doi: 10.21608/mdad.2023.310349

استلام البحث ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٠

قبول النشر ٢٠٢٣ / ٦ / ١٥

أشرف ، مي (٢٠٢٣). تراسل مدركات الحواس بين الشذرات التراثية والاتجاهات الحديثة (دراسة مصطلحية) . *المجلة العربية مـداد*، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، ٧(٢٢)، ١٨٧ – ٢٢٤.

<http://mdad.journals.ekb.eg>

تراسل مدركات الحواس بين الشذرات التراثية والاتجاهات الحديثة
(دراسة مصطلحية)

المستخلص:

يرى بعض الباحثين أنه يمكننا الوصول إلى طبيعة النفس البشرية في عصر ما وفي بيئة ما من خلال دراسة الأدب، كما يمكننا الوصول إلى طبيعة الحياة الفكرية والشعورية من خلال فهمنا وتحليلنا للأعمال الفنية؛ ومن ثم فإن هذه الدراسة عُنيت بالفترة العباسية بوصفها واحدة من أغنى عصور الأدب والفكر. وقد اخترت من الأدب العباسي الشعر على وجه الخصوص؛ إذ إن الشعر يحتاج إلى الموهبة القادرة على ترجمة ما يضطرم في النفس من أحاسيس ومشاعر، وقد تمتاز مشاعر الشعراء وأحاسيسهم فيبدعون صورًا خلابة، يعبرون فيها عما يرونه بقلوبهم، وما يسمعونه بأعينهم، وهذا ما يعبر عنه بالتراسل.

الكلمات المفتاحية: الصورة الشعرية - اللونية - مدركات - وظائف - الاستعارة.

Abstract:

Some researchers believe that we can reach to the nature of the human psyche in the era in what through the study of literature, environment, and we can reach to the nature of intellectual life and the emotional through our understanding and our analysis of works of art, and then, this study meant Abbasid period as one of the richest eras of literature and thought. I have chosen the Abbasid poetry literature in particular; the poetry needs a talent that can translate what burned in the soul of sensations and feelings, has mixed feelings poets and feelings Phippdon stunning images, crossing them what they see with their heart, and what they hear with their own eyes, and this is expressed correspondence. The researcher talked about the term correspondence & its relationship with poetic image and five senses. Then rhetorical link between correspondence and poetic image, especially metaphor and simile. And then put the outline of the poetic lexicon of correspondence image.

Keywords: poetic image - color - perceptions - functions - metaphor.

مصطلح التراسل:

تراسل الحواس شكل من أشكال بناء الصورة الشعرية، وتشكل الانفعالات الداخلية الأثر الفاعل في إنتاج هذه الصورة. يتضح ذلك من خلال توظيف المدرسة الرمزية لمصطلح تراسل الحواس الذي يعد أحد أهم المفاهيم التي اشتهرت بها، وكان لهذا المصطلح ترجمات عربية مختلفة منها: تزامن الحواس أو الحس المتزامن- تراسل الحواس- توافق الحواس (أو "التوافق" على نحو مختصر) - نظرية الألوان المسموعة- تبادل الحواس- تبادل الوظائف- تراسل مدرجات الحواس- تراسل معطيات الحواس - نظرية العلاقات^١. وهذه الشهرة لا تعني أن المدرسة الرمزية هي من أصّلت لهذا المصطلح؛ فقد سبقها في ذلك ابن الصيرفي^٢ الذي عبر عن مصطلح التراسل بـ "تناوب الأعضاء"، ووضع تعريفاً له في كتابه الأفضليات، وساق شواهد من النثر والشعر العربي على ذلك كما سيتضح بعد قليل^٣. وقد ورد عن لفظة التراسل في اللغة عديد من المعاني نذكر منها ما يتفق مع المصطلح؛ إذ عرفها ابن منظور في كتابه بقوله: تراسل القوم:

^١ انظر: محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤.

شفيق السيد، قراءة الشعر وبناء الدلالة، ط٢، دار غريب، القاهرة، ٢٠١٤.
أمجد حميد عبد الله، نظرية التراسل: الأصول- الأنماط- الإجراءات، ط١، دار البصائر، لبنان، ٢٠١٠.

مجدي وهبه، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط٢، مكتبة لبنان، لبنان، ١٩٨٤.
عبد الرحمن محمد الوصيفي، تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، ط١، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠٠٣.

^٢ ابن الصيرفي: هو أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفي، من أبرز كتّاب الدولة الفاطمية، اشتهر ببلاغته وأسلوبه الإنشائي البديع، كما اشتهر بكتابة الأشعار، واشتهر بخطه الذي سلك فيه - كما يقول الصفدي- طريقاً غريباً.

^٣ انظر: أبو القاسم علي سليمان، الأفضليات، تحقيق: وليد قصاب وعبد العزيز المانع، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨٢، ص٢٢٦، ص٢٢٧، ص٢٢٨، ص٢٢٩، ص٢٣٠.

"أرسل بعضهم إلى بعض. والرَّسُولُ: الرسالة والمرسل" ^٤. أما لفظة الحواس فيُشار بها إلى الحواس الخمس المُتَّفِق عليها، ولم يكتف بعض العلماء بخمس حواس فأوصلوها إلى إحدى وعشرين حاسة، وقسموا أهمها إلى حواس الإدراك الخارجي، وحواس الإدراك الداخلي، وحواس الإدراك العاطفي. يقول العلماء إن إحساسات الإنسان عادة ما تتكون من مزيج من الحواس المختلفة، فيختار المخ منها ما يتجاهله وما يستحق التركيز عليه^٥

أما التعريف الاصطلاحي المتداول^٦ لتراسل الحواس synesthesia فهو الترابط الوثيق بين صورة أو إحساس مدرك بإحدى الحواس، وبين صورة أخرى أو إحساس آخر مدرك بحاسة أخرى، وفي تزامن الحواس يثير صوت معين مرأى لون معين، فالنغمة الزرقاء (صوت، ولون) والأخضر الرطب (لون وملمس) وكلها تعبيرات تشير إلى تراسل الحواس.

وقد وصف الشاعر الفرنسي بودلير بعض الروائح بأنها (ناعمة كالزمير) (وخضراء كالمروج) فجمع بين الرائحة، والملمس، والمرأى،

^٤ ابن منظور، معجم لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، ص ١٦٤٤.

^٥ على سبيل المثال يرى العلماء أن هناك على الأقل خمسة أنواع من النهايات العصبية تتمثل في الحرارة، والبرودة، والألم، والحكة، والضغط وهذه الخلايا هي التي تعطينا إحساس اللمس، كذلك هناك المستقبلات الممتدة مثل الرئة، والمعدة، والجهاز الهضمي ... إلخ. see: Today I ، Human have a lot more than five senses، Daven Hiskey 2010 ، July 16، Found Out (feed your brain)

^٦ لمزيد من التعريفات راجع: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب.

الرمز والرمزية في الشعر المعاصر.

نظرية التراسل: الأصول- الأنماط- الإجراء.

تراسل الحواس في الشعر العربي القديم.

إبراهيم فتحى، معجم المصطلحات الأدبية، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، تونس، ١٩٨٦.

قراءة الشعر وبناء الدلالة.

عاطف جودة نصر، الخيال (مفهوماته ووظائفه)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤.

والصوت^٧. ولكن الغرب بوجه عام -والرمزية على وجه الخصوص- ليس أول من أصّل لهذه الظاهرة إذ سبقه إلى ذلك ابن الصيرفي الذي عبر عن تراسل الحواس بقوله: تناوب الأعضاء وعرفه بأنه تجويد من الشاعر وقوة تصرف، وساق أمثلة على ذلك من الشعر معلقاً بقوله: "كسماع أبي الطيب بالبصر حيث يقول:

خُلِفَتْ صِفَاتِكَ فِي الْغُيُونِ كَلَامَهُ، كَالخَطِّ يَمْلَأُ مِسْمَعِي مَن أَبْصَرَ^٨

ومن أمثلة ما ذكره من النثر قوله: وكان المملوك يوماً مع صديق له وهما سائران في الطريق، فلقيهما ضرير، فلما سمع وقع حوافر الدواب، جعل يتوقف ويتحسس، وأخذ يتنصت ويتجسس، فقال المملوك لرفيقه: تأمل هذا الضرير كيف يتبصّر بسمعه، ولم يكن شيئاً من هذا الباب حينئذ على ذكره، فاستجاد العبارة^٩.

إن دل ما سبق على شيء فإنما يدل على أن ابن الصيرفي كان على وعي كامل بهذه الظاهرة، كل ما في الأمر أن التعريف خُصِّص -إلى حد ما- على يد الرمزيين.

وعلى صعيد آخر لم يقنع بعض الرمزيين بفكرة التراسل كما عبر عن ذلك بودلير، "وحاولوا الامتداد بها إلى مجالات حسية ووجدانية فلم تعد الأصوات والعمور والألوان وحدها هي التي تتجاوب، بل أصبحت المعاني كذلك تتجاوب مع المحسوسات، كما أضحت جزئيات الواقع - ذات القيمة الإيحائية بالنسبة للشاعر - تتبادل مع الإنسان وتستعير منه صفاته البشرية، فقرأنا لرامبو أمثال هذه الصور:

السكون المقمر والضوء الباكي والأسمال الفضية والقمر الشرس
والشمس مرة المذاق، كما قرأنا لملازميه: الصمت البخيل وليل من الثلج
والبرد القاسي وليل أبيض وسوى ذلك من الصور التي تتبع عناصرها من مجالات متباعدة، والدالة على أن الحواجز الطبيعية بين مجالات الحساسية والوجدان قد انهارت في بصيرة الشاعر الرمزي فغدا الكون كله وحدة تتعدد وسائل إدراكها وتستعير إحداها من الأخرى ما يعينه على الإيحاء، بحكم أن جواهرها متشابهة^{١٠}.

Chris / second edition /oxford university press / Britain / page 254^٧
baladick/ The concise of oxford dictionary of literary terms/

^٨ أبو القاسم على سليمان، الأفضليات، ص ٢٢٧.

^٩ أبو القاسم على سليمان، الأفضليات، ص ٢٢٩.

^{١٠} محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية، ص ١٣٥.

ويمكننا تعريف التراسل الوجداني بقولنا: إنه يعني أن يكون أحد الطرفين وجدانيًا والآخر حسيًا، مثل تراسل القلب أو إحدى وظائفه مع العين أو إحدى وظائفها، أو يكون كلاهما وجدانيًا كتراسل القلب أو إحدى وظائفه، مع العقل أو إحدى وظائفه.

ومن أمثلة التراسل الوجداني الحسي قول بشار:

كأن القلب لم يسمع بسعدى ولم يههم لعبدة بالفساد^{١١}

وقوله:

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحياناً^{١٢}

وقوله:

لقد عشقت أذني كلاماً سمعته رخيماً وقلبي للمليحة أعشق^{١٣}

فقد قلب بشار بن برد المعني في الأبيات السابقة على وجوه مختلفة حاول فيها أن يقتنعنا أن العين ليست المقياس الوحيد للحكم على الأحبة. فالأذن أيضاً تستحسن الصوت وتستعذبه وتعرف مدى صدق الحب وحرارته من خلال نبرات الصوت واختلاجه.

إن بشار ليؤكد أن هناك نوعاً من الجمال لا يتعلق بالشكل أو المظهر الخارجي، فلا يكفي أن تكون المحبوبة جميلة المظهر رشيقه القوام كالتمثال الأجوف لا حرارة فيه، بل يجب أن يتأزر ذلك مع حلاوة الروح وصدق المشاعر وهو يدعو كل من لديه شك إلى استنطاق قلبه وسؤاله عن دور الصوت في معرفة المحبوب.

والتراسل هنا واضح فقد جعل بشار "القلب يسمع"؛ فأتى بالعضو الوجداني أولاً يليه وظيفة من الوظائف الحسية وهي السمع، وفي هذا دلالة واضحة على أن ذكر اسم المحبوبة لم يعد يثير فيه من الشجون والاضطراب وسرعة خفقان القلب ما كان يُثار عند سماع أحدهم يتحدث عنها أو أتى اسمها في معرض حديث أحدهم.

وقد تجاوز الشاعر هنا عن ذكر الوسيط بين الأذن والقلب وهي الأذن، كأن ما بينهما وصل إلى الحد الذي لا يستطع معه أن يستمع بأذنه؛ إذ كان كلامها ينفذ مباشرة إلى قلبه دون الحاجة إلى وسيط حسي، فكلامها

^{١١} بشار بن برد، الديوان، جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور، ج ٣، وزارة الثقافة، الجزائر، ٢٠٠٧، ص ٢٧.

^{١٢} بشار بن برد، الديوان، جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور، ج ٤، وزارة الثقافة، الجزائر، ٢٠٠٧، ص ٢٢٨.

^{١٣} بشار بن برد، الديوان، ج ٤، ص ١٣٩.

يخرج منها ليجد قلب الشاعر مستقبلاً له سعيداً به وبها. وانعدام ما كان بينهما قلب الصورة وجعل عاليها سافلها وأثاره فقد تجافى عن صوابته إليها، فانقلبت الصورة إلى التجافي بقدر ما كانت عليه من الوصال.

والصورة الثانية والثالثة جعل الأذن فيها بديلاً عن العين التي فقدتها، فالعين لا تمثل كل شيء بالنسبة للإنسان وإذا فقدتها فإن حواسه الأخرى تصبح أكثر إرهافاً وجدّة، ومن ثم فإن الشاعر بمجرد أن عبّر عن عشقه لكلام المحبوبة خرجنا من البيت بنتيجة مؤدها وجود مبالغة مستحبة في هذا البيت.

والتعبير الذي ساقه بأن الأذن هي التي تعشق عوضاً عن العين يدخل في إطار التراسل الوجداني الحسي لأن أحد الطرفين وجداني وهو العشق (محلّه القلب) والآخر حسي متمثلاً في العين أو الأذن، والتبادل الذي حدث كان بين الأذن؛ إذ جعلها تعشق، والقلب الذي أرسل وظيفته إلى العضو الحسي وهو العين.

ونشير إلى أن هذا النوع أدرجه عبد الرحمن الوصيفي تحت نوع من أنواع التراسل أطلق عليه: التراسل الدلالي. ويتفق الباحث معه في مضمون تعريفه لكن لا يستطيع أن يتفق معه تمامًا في تسمية النوع بالدلالي لأنه يرى أنها كلمة واسعة فضفاضة إلى حد ما بحيث يمكن أن يدخل تحتها أشياء أخرى بالإضافة إلى ما ذكر، بينما الوجداني ينسب إلى وجدان الإنسان؛ لذا فقد رأى الباحث أن هذه التسمية (التراسل الوجداني) قد تكون أكثر تخصيصاً من الدلالي.

وقد ذكر أن هذا النوع من التراسل "لا يقوم على تبادل مدركات الحواس، وإنما يقوم على إحلال حاسة محل جزء من الجسد، ليس من الحواس أو العكس، وهو من الناحية التنظيرية الدقيقة يخرج عن نطاق تبادل مدركات الحواس لكنه في الوقت نفسه يعطي دلالات التراسل وربما فاقها."^{١٤}

أما التراسل المعنوي فيمكننا أن نقول فيه إنه يعني أن تتبادل الأشياء المعنوية ذات القيمة الإيحائية بالنسبة للشاعر - مع الإنسان وتستعير منه صفاته البشرية، فيتراسل الصمم (من صفات الأذن) مع الدهر، والتذوق مع القضاء والقدر... إلخ.

ومثال ذلك قول أحد الشعراء واصفًا حال الزمان:

^{١٤} عبد الرحمن الوصيفي، تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، ص ١٧٠.

لا تذكرني ما مضى وشأنك بي الـ —————
حلوًا ومرًا وطعمًا ثالثيةً في كل وجه من صرفه عجباً^{١٥}

فقد أسند الشاعر هنا الحلاوة والمرارة والطعم الآخر الذي هو من مدركات حاسة الذوق إلى الزمان وهو شيء معنوي؛ فالأشياء المعنوية المتمثلة في المعاني المجردة يمكن تخيلها، والاشترك مع تجربة الشاعر الوجدانية إذا أسندها إلى المتناول الحسي؛ فالزمان بالنسبة إليه ينقلب بين الحلو والمر الزاعق وطعم ثالث لا يدري كنهه.

وهذا الذي ساقه حكمة عامة؛ بتعبير آخر إن ما ساقه ناموس كوني يمر به جميع البشر لا محالة فلا حزن دائم ولا فرح يدوم، لكنه في الوقت نفسه يتحدث عن تجربته الخاصة بماضيه مع محبوبته ومصير الحاضر الذي ينتظرهما.

من خلال ما سبق نشير إلى أمرين؛ أولهما: أن التعريف الذي شاع وطبقت شهرته الأفاق لم يتفق إلا من بذور زرعها الصيرفي، وأن المصطلح الذي شاع يمكن التعامل معه بشكل أكثر توسعاً من بودلير الذي قصر التراسل على المجالات الحسية فقط.

والآخر: أن المصطلح لا يقتصر على تبادل الحواس أو وظائفها بشكل مباشر كما في قول أحدهم: "العين تتذوق" أو الأذن تبصر"، فمن الممكن أن تتبادل مدركاتها دون الإشارة بصورة صريحة إلى الحاسة؛ لأنها تستكنه من مدركاتها، ومثال ذلك: الأرض تسمع؛ إذ استعير للأرض -وهي مدرك بصري- وظيفة حاسة أخرى وهي السمع؛ فأصبحت الأرض كأنها مدرك سمعي وليس مدركاً بصرياً.

والتبادل للوظائف على هذا النحو يحيل الأذهان إلى تجربة الشاعر التي دفعته أن يصوغ صورته الشعرية بالطريقة التي ذكرت وغيرها من الصور الأخرى التي تُعنى بها فصول الدراسة التالية. ومن ناحية أخرى نستطيع أن نستنبط السبب الذي دفع النقاد إلى ترجمة المصطلح بقول بعضهم: "تراسل مدركات الحواس"؛ بسبب وجود كثير من الصور التراسلية التي تراسلت فيها الحواس مع وظائفها تارة، ومدركات الحواس مع الوظائف تارة أخرى.

علاقة الصورة الشعرية بالحواس الخمس:

إن الصور الشعرية التي تولدها أذهان الشعراء مؤشر على

^{١٥} بشار بن برد، الديوان، جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور، ج ١، وزارة الثقافة، الجزائر، ٢٠٠٧، ص ١٥٧.

مقدرتهم وتمكنهم، فالشاعر يعتمد في قصائده إلى عدد من الطرق والفنون والأساليب لصوغ أفكاره على هيئة صور فنية ومعان جديدة، وهذه الأساليب تتنوع بتنوع أحاسيس الشاعر، والهدف الذي يرمي إليه من إيثار هذا الأسلوب على غيره. وظاهرة التراسل تعد مدخلاً لدراسة طريقة من طرق صياغة الصورة الشعرية في العصر العباسي.

أما عن تعريف الصورة فهو يختلف باختلاف المنهج الذي تُدرس من خلاله؛ "فالصورة الفنية هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر، قد تتغير مفاهيم الشعر ونظرياته فتتغير بالتالي- مفاهيم الصورة الفنية ونظرياتها، لكن الاهتمام بها يظل قائماً مادام هناك شعراء يبدعون، ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه، وإدراكه والحكم عليه."^{١٦}

إن طبيعة الصورة لتختلف من شاعر لآخر فهي "الشكل الفني الذي تتخذ الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة، مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب، والإيقاع، والحقيقة، والمجاز، والترادف، والتضاد، والمقابلة، والتجانس، وغيرها من وسائل التعبير الفني، أو يرسم بها صورة شعرية؛ لذلك يتصل الحديث عن الصورة الشعرية ببناء العبارة"^{١٧} كما سيتضح فيما بعد عند الحديث عن المستوى المعجمي، وكيف يتجاوز الشعراء هذا المستوى المعجمي إلى المستوى الجمالي.

ويمكننا القول إن الحواس تشغل دوراً مهماً في بناء الصورة الشعرية، التي قد تكون بصرية، أو سمعية، أو شمعية، أو لمسية، أو ذوقية ويمكن أن تتداخل هذه الحواس فيما بينها؛ فالحاسة إما تنصرف إلى وظيفة واحدة خلقت لأدائها، أو لوظيفة أخرى مجازية بأن تُستعار لحاسة أخرى؛ لذلك فإن الحديث عن الجانب الحسي أمر طبعي؛ لأن هذا الجانب يمثل المادة التي نجدها قبالتنا في الشعر بوصفه مدخلاً لدراسة التراسل. وتنقسم الصور الحسية إلى خمسة أقسام وفق الحاسة التي تصدر عنها الصورة، ويمثل الباحث لكل واحدة منها فيما يلي:

^{١٦} جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط ٣، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٢، ص ٧، ص ٨.

^{١٧} عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٣٩٢.

أ- الصورة البصرية:

وهي تعني - باختصار - "الدلالة على أوصاف الأشياء المدركة بحاسة البصر"^{١٨}، مثل قول المتنبي:

أَبْصَرُوا الطَّعْنَ فِي الْقُلُوبِ دِرَاكًا   قَبْلَ أَنْ يُبْصِرُوا الرِّمَاحَ خَيَالًا
وَإِذَا حَاوَلْتَ طَعَانِكَ خَيْلًا   أَبْصَرْتَ أَدْرَعُ الْقَنَا أُمِّيًّا أَلَا
بَسَطَ الرَّعْبُ فِي الْيَمِينِ يَمِينًا،   فَتَوَلَّوْا وَفِي الشَّمَالِ شِمَالًا
يَنْفُضُ الرِّوْعَ أَيْدِيًّا لَيْسَ تَدْرِي   أَسْيُوفًا حَمَلْنَ أَمْ أَعْلَالًا^{١٩}

فالصورة البصرية الكلية المدركة هنا لم تكتمل إلا من خلال العناصر المكونة لها، وقد تمثلت في: الرماح، السيوف، الخيل، الأغلال، القنا. وترتبط هذه الألفاظ بعد ذلك بمدلولات تُدرك بالعين الباصرة، وتشكل معاً صورة الحرب المحتممة بين الطرفين.

إن استخدام المتنبي للأفعال: تولَّوا، ينفُض، بسط، أسهم في عملية التمثيل الذهني لصورة الحرب الكلية؛ والفرسان يمجون بعضهم في بعض كالموج الهادر من خلال حركة الكر والفر، وعدم صمود الأعداء أمام هجماتهم المتتالية.

ب- الصورة السمعية:

"وهذه الصورة متعلقة بالأصوات في شدتها وخفوتها، في جهرها وهمسها، ويكون إدراكها بالذبذبات التي تصدرها أو تمثلها، والصوت حركة ناتجة عن حركة تحدث احتكاكاً بين شيئين على الأقل"^{٢٠} ويرى إبراهيم أنيس تقديم حاسة السمع على الحواس الأخرى فيقول: "إن حاسة السمع تستغل ليلاً ونهاراً، وفي الظلام والنور، في حين أن المرئيات لا يمكن إدراكها إلا في النور"^{٢١}.

ولعل هذا يوضح أهمية حاسة السمع، ومكانتها بين الحواس الأخرى. وليس أدل على هذا من أمثال أبي العلاء المعري

^{١٨} شفيق السيد، قراءة الشعر وبناء الدلالة، القاهرة، دار غريب، ط٢، ٢٠١٤م، ص ٢٩٢.

^{١٩} عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج٣، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠١١م، ص ١٩١.

^{٢٠} إبراهيم أمين الزرزموني، تأويل الخطاب الشعري النظرية والتطبيق، ط١، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠١٠، ص ٢٠٨.

^{٢١} إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ٢٠١٣، ص ١٤.

وبشار بن برد - على سبيل المثال لا الحصر - اللذين تبوءا مكانة رفيعة بين شعراء عصرهم على الرغم من فقدانهما لحاسة البصر؛ فقد أضحى السمع لديهم وسيلة الإدراك الشعري الأولى، لينتشل لديهم مخزون شعري استغلوه في إبداعهم الجديد، وهذا الإبداع عكس فقدانهم لحاسة البصر؛ إذ أسندوا للأذن وظائف كثيرة غير الوظيفة الأصلية، ليثبتوا بذلك أن الأذن ذات أهمية بالغة بالنسبة إليهم، وأن لديها القدرة على اكتساب دلالات جديدة تعوضهم عن فقد حاسة البصر. يقول بشار:

يا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقةً والأذنُ تعشّقُ قبل العين أحياناً^{٢٢}
وقد اكتسبت الحواس لدى أبي العلاء المعري دلالات مضاعفة، ويتضح ذلك في قوله:

فلو بان عضدي ما تأسف منكبي ولو مات زندي ما بكته الأنامل^{٢٣}
فالمعري أسند هنا البكاء للأنامل؛ والأنامل وظيفتها اللمس، والبكاء لا يذكر إلا وتذكر معه العين من ناحية، ويذكر الصوت معه من ناحية أخرى قد يكون البكاء يكون مصحوباً بالصوت وهو من مدركات حاسة السمع. وهنا مزج بين ثلاث حواس وهي السمع التي عبر عنها بمدرك من مدركاتها، واللمس الذي عبر عنه بالحاسة المؤدية لتلك الوظيفة وهي الأنامل.

ويقول المتنبي لما أوقع سيف الدولة ببني عقيل، وقشير، وبني العجلان، وبني كلاب حين عاثوا في عمله وخالفوا عليه، ويذكر ظفروه بهم:

يُبكي خُلفَهُم دثرُ بُكاهُ رُغاءٍ أو نُواجٍ أو يُعارٍ^{٢٤}
في هذا البيت يصف المتنبي إبل الأعداء الهاربة، قائلاً إنها كانت تصيح خلفهم لما ألمّ بها من التعب والإعياء في السير؛ فالإبل ترغو، والماعز تيعر، والغنم تتأج، وكأنها بهذا الصياح تبكي. الصورة التي تشكلت في أذهاننا إنما تشكلت بفعل العناصر الصوتية المشكلة لها (البكاء-الرغاء-النواج-اليعار).
ج- الصورة الشمية:

٢٢ بشار بن برد، الديوان، ج ٤، ص ٢١٧.
٢٣ أبو العلاء المعري، سقط الزند، دار صادر، بيروت، ١٩٥٧، ص ١٩٤.

٢٤ عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ص ١٤٧.
الرغاء: صوت الإبل وتطلق على غيره من الأصوات. اليعار: صوت الغنم أو الماعز. النواج: صياح الغنم.

تأتي الصورة الشمية بعد البصرية والسمعية، وهي تشترك مع السمعية من حيث القدرة على الانفعال بالموضوع في غيبة الجسم الفاعل^{٢٥}؛ فحاسة الشم تمكننا في كثير من الأحيان- من التعرف على الأشياء قبل الاتصال معها، أو معاينتها معاينة مباشرة؛ فالحريق- على سبيل المثال- نتعرف عليه من خلال حاسة الشم قبل معاينته بالبصر، ولعل هذا ما رميت إليه بقولي: غيبة الجسم الفاعل.

وعلى الرغم من ذلك نجد أنها قليلة بالنسبة لما سيق في أدبنا العربي بوجه عام، والشعر بوجه خاص، حتى إننا لنلاحظ أن الأغراض الشعرية نفسها تعتمد على حواس أخرى تأتي حاسة الشم فيها آخر هذه القائمة؛ "وكذلك الألفاظ المرموز بها لها؛ حيث تنحصر في الروائح طيبها وخبثها، ومنفذاها إلى عصب الشم ضيق، الأمر الذي يسهم في تقليل عدد ما يدرك بواسطتها، إضافة إلى أن معظم الكائنات قليلاً ما تمتاز بروائح معينة تعرف بها، بل تعرف بأشكال وألوان مرئية، أو أصوات مسموعة، أو نحو ذلك. ولهذا نجد المفردات العربية المشتقة من موادها لدلالات تقع على الروائح، أو المتعلق بها - قليلة"^{٢٦}.

يقول أبو تمام في ديوانه:

أبو علي أخلاقه زهرٌ غبَّ سماءٍ وروحه قدسٌ^{٢٧}

إن إسناد رائحة الزهر إلى الأخلاق جعلتنا نتخيل ما لا يمكن تخيله عن طريق تشبيه غير المحسوس بنظيره، لتتشكل بذلك صورة الأخلاق غارقة في الروائح العطرة المنبعثة من زهور فاح شذاها عقب سقوط المطر. وهذه الصورة تتفق تمامًا وغرض القصيدة، فأبو تمام يمدح الحسن بن وهب، والمدح يستلزم بالضرورة إضفاء أجمل الصفات وأفضلها على الشخص الممدوح.

ويقول المتنبي:

وذكِّي رائحةَ الرياضِ كلامها تبغي الثناء على الحيا فتفوح^{٢٨}

^{٢٥} وحيد صبحي كبابه، الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩، ص ١٢٩.

^{٢٦} يحيى جبر، اللغة والحواس من مجلة رسالة الخليج التي يصدرها مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، الخليج، ٢٠٠٩/٢/٢٤.

^{٢٧} الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ج ١، ط ٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٩٤، ص ٣٥١.

ففي هذه الصورة تداخلت مدركات حاسة الشم مع مدركات حاسة السمع، وقد تَوَلَّد هذا التركيب بإسناد الرائحة العبقرة إلى كلام المحبوبة الذي يشبه الرياض عقب سقوط الأمطار؛ إذ يفوح شذا تلك الرياض لتبدو في صورةٍ تثني فيها على من أحياها.

د- الصورة اللمسية:

يأتي اللمس في المرتبة الرابعة بعد البصر، والتذوق، والشم. ومن الجدير بالذكر أن ملمس الشيء قد يُستكنه من خلال البصر؛ فالملمس القطني الناعم يُدرك عن طريق العين، وملمس الصوف الخشن يدرك أيضاً عن طريق البصر.

ويرى بعض العلماء أن هناك خمسة أنواع من النهايات العصبية وهي: الحرارة، والبرودة، والألم، والحكة، والضغط، وهذه الخلايا متضادة هي التي تعطينا حاسة اللمس "٢٩، وهذا التنوع ترك أثره في الشعر العربي؛ إذ يقول أبو نواس:

مُلْسٌ وَأَمْثَالُهَا مُحَقَّرَةٌ صُورَ فِيهَا الْقِسُوسُ وَالصُّلْبُ^{٣٠}

فأبو نواس يشبه الخمر بالذهب في الانسيابية، والنعومة، واللون الذهبي. فنعمومة الذهب تُدرك من قِبَل العين قبل اليد، وهذا الانطباع نقلته إلينا كلمة: (ملسٌ)، فإنه "لا بد للكلمات أن تؤدي وظيفة أولية تقع قبل غاية النص نفسه"^{٣١} وهذه الوظيفة الأولية تمثلت في الوصف المفصل لمجلس الخمر لتتشكل بذلك الصورة الكلية للمجلس المُنعقد.

هـ- الصورة الذوقية:

"وهي تتعلق بالحلاوة، والمرارة، والحموضة، والملوحة، والصورة الذوقية ذات تنبيه كيميائي، مثلها في ذلك مثل الصورة الشمية، لكنها تختلف عنها من حيث طبيعة الاتصال بالموضوع المحسوس، فعلى حين ينفعل الشم عن بُعد نجد حاسة الذوق لا تنفعل إلا إذا وُضع الجسم على اللسان،

^{٢٨} عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، المجلد ١، ص ٢٦٥ .

^{٢٩} See article: Daven hiskey، today I found out (feed your brain) human have a lot more than five senses، US، july، 16/2010.

^{٣٠} أبو نواس، الديوان، تحقيق محمد أنيس مهرات، ط١، دار مهرات للعلوم، سوريا، ٢٠٠٩م، ص ٨٢.

^{٣١} الصادق النهوم، الكلمة والصورة، تحقيق سالم الكبتي، تالة للطباعة والنشر، ليبيا، ١٩٦٥، ص ٢٩.

فهي إذا حاسة قائمة على التماس المباشر^{٣٢}

يقول المتنبي مادحاً:

أَبْحَرُ يَضُرُّ الْمُعْتَفِينَ وَطَعْمُهُ زُعَاقٌ كَبْخَرٍ لَا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ^{٣٣}

فالمتنبي يصف الممدوح قائلاً إنه بحر بعيد الغور، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يضرُّ من وَرَدَه بالغرق، وطعمه ليس مرّاً زاعقاً؛ إذ إن رफده يشمل الجميع، وعطاؤه لا يُستثنى منه أحد.

مما سبق نستطيع أن ندرك أن "الصورة تمثيل حسي للمعنى، وإن شئنا قلنا: إنها توليد أو استتساخ ذهني لما سبق إدراكه بالحواس، وليس بالضرورة أن يكون المدرك مرئياً visual؛ ومن ثم تدخل مدركات الحواس الأخرى من المسموعات، والمشموومات، والمذوقات، والملموسات، وهذا التوليد الذهني للمدركات الحسية مجال اختلاف كبير بين البشر، تبعاً لاختلافهم في أنواع التجارب مع الأشياء عند حضور الرمز اللغوي الدال، ولذلك ينبغي أن ندرك بوضوح تام أن الأفراد لا يختلفون أكثر من ذلك في طبيعة الصور الجزئية التي يولدونها.^{٣٤}

الصلة البلاغية بين تراسل الحواس والصورة الشعرية:

عرض الباحث فيما سبق لمصطلح تراسل الحواس، والصور التي تعتمد الحواس أساساً لها تمهيداً لعرض صور أخرى من الشعر العربي امتزجت فيها وظائف تلك الحواس؛ فالشعر يستمد قوته من مثل تلك الصور التي تخرج من إطار المعقول إلى اللامعقول، ومن الحقيقة إلى الخيال. فقد يبلغ الشعر غاية الضعف إن لم تستفزنا تلك اللغة الشعرية بصور نشطة مؤارة كالتالي تتراسل فيها مدركات الحواس؛ إذ إن هذه الصور تسهم في تكوين صور ذهنية جزئية تساعد على إنشاء الصورة الكلية المتمثلة غالباً في الغرض أو الموضوع الشعري المراد.

ولبيان علاقة التراسل بالصور البلاغية، نسلط الضوء على التشبيه والاستعارة من علم البيان الذي يُعنى بالصور على مستوى الجملة الواحدة؛ فنجد أن من التراسل ما يُحمل على أجنحة الاستعارة، ومنه ما يُحمل على أجنحة التشبيه:

^{٣٢} إبراهيم الزرزموني، تأويل الخطاب الشعري، ص ٢١٣.

^{٣٣} عبد الرحمن البرقوقي، ديوان المتنبي، ص ٢٥٢.

^{٣٤} شفيق السيد، قراءة الشعر وبناء الدلالة، ص ٢٩٤.

فالاستعارة^{٣٥} "نرى لها مزيداً من المزيّة والفخامة، والسبب في ذلك يرجع إلى أنك إذا قلت: "رأيت أسداً"، كنت قد تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة، حتى جعلتها كالشيء الذي يجب له الحصول والثبوت، وكالأمر الذي نُصّب له دليلٌ يقطع بوجوده. وذلك أنه إذا كان أسداً فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة، وكالمستحيل أو الممتنع أن يَعرَى عنها. وإذا صرحت بالتشبيه فقلت: "رأيت رجلاً كالأسد"، كنت قد أثبتتها إثبات الشيء يترجح بين أن يكون وبين ألا يكون، ولم يكن من حديث الوجوب في شيء"^{٣٦}

ولعل قوة الاستعارة تقف وراء نزوح الشعراء إلى إبراز ظاهرة التراسل من خلال الصور الاستعارية التي تعد أكثر ثبوتاً ورسوخاً من الصور التشبيهية، ولذلك لم نجد أحياناً تراسلية تشبيهية إلا في القليل النادر كما سيظهر في فصول هذه الدراسة.

ويجدر بالباحث الإشارة إلى أن كل تراسل استعارة أو تشبيه (وإن قلّ)، وليست كل استعارة أو تشبيه تراسلاً؛ فإن قلت:

فلم أرَ قبلي من مَشَى البحرُ نحوَه ولا رجلاً قامَتْ تُعائِقُهُ الأَسَدُ^{٣٧}

فإن هذه الصورة تعد من قبيل الاستعارة التصريحية^{٣٨} لكننا لا نستطيع أن نقول إن هناك صورة تراسلية حواها هذا البيت، فالفرق بين تراسل الحواس والصورة الاستعارية المحضّة يكمن في أن العلاقة بين المذكور والمحذوف -سواء أكان المشبه أو المشبه به- في الاستعارة هي علاقة المشابهة، فالعلاقة بين البحر (المذكور) والممدوح (المحذوف) في البيت السابق هي علاقة المشابهة، فالممدوح يشبه البحر بكرمه وسخائه. أما العلاقة بين المحذوف والمذكور في الصورة التراسلية ليست المشابهة بشكلها المألوف؛ فإذا قلت:

^{٣٥} مجاز لغوي علاقته المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي.
^{٣٦} انظر: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، ط٣، شركة القدس للنشر والتوزيع، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني، جدة ١٩٩٢، ص٧٢، ص٧٣.

^{٣٧} أبو البقاء العكبري، شرح ديوان المتنبي، ج١، دار المعرفة، لبنان، ص٣٧٨.

^{٣٨} الاستعارة التصريحية: هي التي حُذِفَ فيها المشبه وصرح بالمشبه به.

أما مسامعنا الظماء فإنها تُروى بماء كلامك الرقراق^{٣٩}
"تجد أن جمال الصور الفنية المتولدة من التراسل يكمن في رؤية
(التمثيل في اللاتماثل) أي قبول الصور الغريبة المتخيلة والتألف معها"^{٤٠}؛
إذ إنك لا تستطيع أن تجد وجهًا للشبه بين المذكور (مسامعنا) والمحذوف
(الفم) إلا بتأويل غريب غير مألوف فرضه السياق مفاده أن المسامع تشتاق
لسماع كلام الممدوح. وكما نرى يختلف هذا عما ذكرنا في البيت الأول إذ
لم نعمد للتأويل فقلنا إن الممدوح يشترك مع البحر في الكرم، وهذه الصورة
نراها كثيرًا في أدبنا العربي.
ولعل هذا الشكل يوضح أكثر ما أشرنا إليه فيما سبق:

١- مستعار منه (المشبه به) وهو: البحر.	}	أركان الاستعارة في البيت الأول
٢- مستعار له (المشبه) وهو: الممدوح.		
٣- المستعار (وهو الذي يجمع طرفي الاستعارة) وهو: مشى.		

وإذا تحدثنا عن وجه الشبه هنا لا نحتاج إلى التأويل؛ فالشاعر
يشبه الممدوح بالبحر في الكرم، والاشترارك بين الطرفين في الكرم واضح،
فالبحر يوجد بما فيه بدون مقابل وكذا الممدوح في نظر الشاعر.
أما البيت الثاني الذي يمثل الاستعارة التراسلية فهو كما يلي:

١- المستعار منه: وهو الفم/الإنسان/ الأزهار والنباتات.	}	أركان الاستعارة في البيت الثاني
٢- المستعار له: وهو مسامعنا.		
٣- المستعار: تُروى		

^{٣٩} البحتري، الـديوان، ج٣، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤، ص١٥٤٨.

^{٤٠} أمجد حميد عبد الله، تراسل الحواس (الأصول والأنماط والإجراء)، ص٢٣.

ففي هذا البيت لا نستطيع بسهولة أن نستنبط وجه الشبه كما فعلنا في البيت السابق فالسمع والعين لا يشتركان في صفة واحدة، لكن سياق البيت هو الذي نؤول من خلاله وجه الشبه، وكذلك الأمر في كل الأبيات التراسلية؛ فالأسماع تحن (وتظماً) إلى كلام الممدوح، وإذا انقطع كلامه لفترة طويلة أدى هذا إلى الوفاة مثله في ذلك مثل الفم الذي يُروى الجسم من خلاله بالماء الذي هو سر الحياة.

وقد ذكر هذا عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز عندما عبر عن ذلك بقوله: "واعلم أن من الاستعارة ما لا يتصور فيه النقل البتة وذلك مثل قول لبيد:

وَعْدَاةٌ رِيحٌ قَدْ كَشَفَتْ وَقِرَّةٌ إِذْ أَصْبَحَتْ بَيْدَ الشَّمَالِ زَمَامُهَا

لا خلاف في أن "اليد" استعارة، ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ "اليد" قد نُقل عن شيء إلى شيء. ذلك أنه ليس المعنى على أنه شبه شيئاً باليد، فيمكنك أن تزعم أنه نقل لفظ "اليد" إليه، وإنما المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال في تصريفها "الغداة" على طبيعتها، شبه الإنسان قد أخذ الشيء بيده يقبله ويصرفه كيف يريد. فلما أثبت لها مثل فعل الإنسان باليد، استعار لها اليد.

وكما لا يمكنك تقدير "النقل" في لفظ "اليد"، كذلك لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صفة اللفظ. ألا ترى أنه محال أن تقول: إنه استعار لفظ اليد للشمال؟ وكذلك سبيل نظائره، مما تجدهم قد أثبتوا فيه للشيء عضوًا من أعضاء الإنسان، من أجل إثباتهم له المعنى الذي يكون ذلك العضو من الإنسان، كبيت الحماسة:

إِذَا هَزَّةٌ فِي عَظْمٍ قَرْنٌ تَهَلَّلَتْ نَوَاجِدُ أَفْوَاهِ الْمَنَائِي الضَّوَّاحِكِ

فإنه جعل المنايا تضحك، جعل لها "الأفواه والنواجذ" التي يكون الضحك فيها، وكبيت المتنبي:

خَمِيسٌ بَشْرُقِ الْأَرْضِ وَالْغَرْبِ رَحْفُهُ وَفِي أُذُنِ الْجَوَّازِ مِنْهُ زَمَازِمٌ

لما جعل "الجوزاء" تسمع، على عادتهم في جعل النجوم تعقل، ووصفها لهم بما يوصف به الأناسي، أثبت لها الأذن التي بها يكون السمع من الأناسي.

فأنت الآن لا تستطيع أن تزعم في بيت الحماسة أنه استعار لفظ "النواجذ" ولفظ "الأفواه"؛ لأن ذلك يوجب المحال، وهو أن يكون في المنايا شيء شبهه بالنواجذ، وشيء قد شبهه بالأفواه، فليس إلا أن تقول: إنه لما ادعى أن المنايا تُسَرُّ وتستنشر إذا هو هز السيف؛ أراد أن يبالح في الأمر فجعلها في صورة من يضحك حتى تبدو نواجذه من شدة السرور .

وكذلك لا تستطيع أن تزعم أن المتنبى قد استعار لفظ "الأذن"، لأنه لا يوجب أن يكون في "الجوزاء" شيء قد أراد تشبيهه بالأذن. وذلك من شنيع المحال.^{٤١}

هذا عن الاستعارة وما ذكر فيها من إشارات عن التراسل وما تفرع منها مما لا يتصور تقدير النقل فيه البتة. وقد وردت كذلك إشارات عن التشبيه عند عبد القاهر وكان لهذه الإشارات علاقة بالتراسل من ناحية التأويل، ويتضح ذلك في قوله: "اعلم أن الشيين إذا شَبَّه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين:

أحدهما: أن يكون من جهة أمر لا يحتاج إلى تأول.

الآخر: أن يكون الشبه محصلاً بضرب من التأول.

فمثال الأول: تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل، نحو أن يشبه الشيء إذا استدار بالكرة في وجهه، وبالحلقه في وجه آخر، وكالتشبيه من جهة اللون، كتشبيه الشعر بالليل... وما جرى في هذا الطريق. أو جمع الصورة واللون معاً، كتشبيه الثريا بعقود الكرم المنور... وكذلك التشبيه من جهة الهيئة نحو: أنه مستو منتصب مديد كتشبيه قامه الرجل بالرمح... ونحو ذلك.

وكذلك كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس، نحو تشبيهك صوت بعض الأشياء بصوت غيره، كتشبيه أطيوط الرحل بأصوات الفراريج... وتتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل والسكر، وتشبيه اللين الناعم بالخز، أو رائحة بعض الرياحين برائحة الكافور...^{٤٢}

ففي الضرب الأول السابق ذكره نلاحظ أن عبد القاهر قد عمد إلى تشبيه المبصرات بعضها ببعض والمشموم بالمشموم، والمتذوق بنظيره، والملموس بمثيله، والمسموع بالمسموع، كل هذا دونما تأويل ودون أن يحدث تراسلاً بين الحواس المختلفة من خلال تشبيه شيء ينتمي لحاسة بشيء ينتمي لحاسة أخرى. أما الضرب الثاني عنده فيقول فيه:

"أنه الشبه الذي يحصل بضرب من التأول... كقولك ألفاظه كالعسل في الحلاوة، يريدون أن اللفظ لا يستلحق ولا يشتهب معناه، ولا يصعب الوقوف عليه، وليس هو بغريب وحشي يستكره... وإذا عرفت الفرق بين الضربين، فاعلم أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه وليس

^{٤١} أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ٤٣٥، ص ٤٣٦، ص ٤٣٧.

^{٤٢} أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ٩٠.

كل تشبيه تمثيل، فأنت تقول في قول قيس بن الخطيم:

وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنفود ملاحية حين نورا

إنه تشبيه حسن، ولا تقول: هو تمثيل. لأنك تعني تشبيه المبصرات ببعضها، وكل ما لا يوجد فيه الشبه عن طريق التأول.^{٤٣}

من خلال ما سبق نجد عبد القاهر يضع خطوطاً فاصلة بين التمثيل والتشبيه، يقول الباحث في ضوء ما ذكر سابقاً. إن التراسل يندرج تحت ذلك الضرب من التشبيه الذي يحتاج إلى نوع من التأمل.

يستخلص الباحث مما سبق أن التراسل غالباً يرد استعارياً، ويقل وروده في القالب التشبيهي، وأن هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين الاستعارة التي تخلو من التراسل والاستعارة التراسلية يتمثل في الأثر النفسي الذي تحدثه الصورة التراسلية، فجمال الاستعارة بوجه عام يكمن في الصلة الوثيقة بين المستعار والمستعار له، وكل استعارة لا مناسبة فيها بين الطرفين رديئة وغير مقبولة، بينما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من وجوه الشبه والمقاربة، وهذه الملاءمة تكون من حيث الجو النفسي العام، والدلالة الإيحائية، وحركة النفس الوجدانية، ورصيدها من الخبرات، ومن جهة أخرى النفس تتفاعل وتنسجم مع يتماشى وحركتها الشعرية، وتنفر من الكلام الذي لا يتحقق فيه ذلك.^{٤٤}

المعجم الشعري المشكل للصورة التراسلية:

لقد استخدم الشعراء الألفاظ المكونة للصورة التراسلية بشكل إبداعي كان مجالاً للتنافس فيما بينهم، فالشعراء قد يستخدمون الألفاظ نفسها، لكن الصور التراسلية التي تولدها الألفاظ تتباين وتختلف فيما بينها، وهذا التباين في صياغة الصورة يختلف تبعاً لتنوع الأغراض وتعددتها من ناحية، ومن ناحية أخرى تتباين تلك الصور تبعاً لطبيعة التجربة التي مرَّ بها الشعراء، والطريقة التي نسجوا بها صورهم.

ولكن تختلف الأحكام الفردية على النتاج النهائي المتمثل في مجموعة من الصور نتيجة الأثر النفسي المتروك؛ فقد يعبر الشاعر عن تجربة شعورية تمس أحداً ولا تمس الآخر، ومن ثم يكون حكم الأول منهما عليها بالجودة، بينما الآخر نجد له وجهة نظر مختلفة قد تتعارض مع الأول.

^{٤٣} أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ٩٥.

^{٤٤} انظر: يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث (الأبعاد المعرفية والجمالية)، ط ١، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٧، ص ٢٢٩.

ومن ثم لا يتبقى لنا إلا تنوع الشعراء في الغرض السائد عند كل واحد منهم، وكثافة بروز ظاهرة التراسل لديهم، وتنوع الوظائف المُسندة للحاسة الواحدة، وقدرة الشاعر على التأثير في عدد كبير من قرّاء تلك الصور التراسلية، وشحذ أذهانهم لتخيل المشاهد الموّارة التي تنتجها الصور التي تعتمد تبادل وظائف الحواس أساساً لها؛ إذ "إن القصد من تراسل الحواس - في بيئته العربية- هو التعبير عن غير المألوف من أجل الإعجاب والإدهاش، وذلك بجعله مألوقاً".^{٤٥}

فعندما يقول ابن المعتز:

تَفَاحَتَا خَدَيْكَ قَدْ عَضَّتَا   بِأَعْيُنِ الْعَالَمِ فَاحْمَرَّتَا
عَطَّهْمَا لَا تُؤَكَّلَا عَنُوءَةً   أَوْ تَفْنِيَا شَمًّا فَقَدْ رَفَّتَا^{٤٦}

نلاحظ أن الشاعر هنا عمد إلى تكوين صورته التراسلية بشكل مركب، ففي البيت الأول نجد أن الأصل في الخد أنه مدرك مرئي، والتفاحة مدرك ذوقي وندرك أنه ذوقي من خلال استخدام الشاعر للفعلين: عضتا وتؤكلا. لكنه أضاف ما هو ذوقي إلى ما هو مرئي، وعبر عن ذلك بقوله: "تفاحتا خديك". ولم يكتف الشاعر بهذا فقط، بل إنه عمد في البيت الثاني إلى المدرك الذوقي (تفاحتا) وأرسله إلى غير حاسته الأصلية وهي العين، والأصل في ذلك أن الفم واللسان هما المعنيان بالتذوق لا العين، وقد تم تشكيل عناصر الصورة كما يلي:

- الخد (محور الصورة). ← مدرك مرئي.
- التفاحة. ← مدرك ذوقي.
- التذوق. ← الحاسة المرسلة.
- الأعين. ← الحاسة المرسل إليها.

فالشاعر هنا أضاف "الخد" إلى "التفاحة" إضافة معنوية عمد من خلالها إلى التخصيص فهو هنا يخص المحبوبة بالكلام؛ ليحيل بذلك المرئي إلى مأكول يُعض، ثم جعل الفم أو اللسان يرسل وظيفته إلى العين لتقوم بالتذوق عوضاً عنه، والصورة هنا تشبيهه بليغ ذكر فيه المشبه والمشبه به بالشكل الإضافي.

^{٤٥} أمجد حميد عبد الله، تراسل الحواس (الأصول والأنماط والإجراء)، ص ٢٠٤.

^{٤٦} السري بن أحمد الرفاء، المحب والمحبوب والمسموع والمشروب، تحقيق مصباح غلا ونجي، ج ١، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨٦، ص ٧٢.

وقد حاول الشاعر أن يبرز صورته بالكلمات لتبدو في صورة مجسمة حسية؛ مصورًا بذلك جمال المحبوبة؛ فالخد أحمر حتى إن حمرة لتفوق التفاح، وكذا رائحته. وهو يكمل صورته الكلية متكئًا على هذا المعنى فهو يريد منها أن تغطيها حتى لا تأكلهما أعين الناس ولا تقنيهما شمًا. ونشير هنا إلى أن الشعراء يستخدمون الألفاظ استخدامًا خاصًا لأنهم يريدون منها أن تؤدي وظيفة غير عادية، وتبعًا لهذا دأب النقاد على التفريق بين وظيفتين للألفاظ:

١- وظيفة إشارية دلالية.

٢- وظيفة تعبيرية جمالية.^{٤٧}

واللغة الإشارية ذات الوظيفة الدلالية هي كل لغة تحدد الأشياء التي تقصدها تحديدًا مباشرًا، فحين أقول تفاحة هكذا منفردة فنحن نعني بها نوع من أنواع الفاكهة، أو تفاحة آدم (كما يُطلق عليها في علم التشريح). أما اللغة الانفعالية ذات الوظيفة الجمالية فمهمتها التعبير عن المواقف العاطفية، وهي لا تهتم بانطباق الحقائق على الواقع، فهي تذهب وراء اللغة الحرفية في قوتها وفعاليتها، لتؤثر في المشاعر والعواطف؛ فحين نضيف لفظة التفاحة إلى الخدود تلقي الصورة بظلالها على المتلقين، لتوحي بكل معاني النضرة والحمرة والرائحة العبقة، ولم يكن الخد ليكتسب مثل هذه الظلال النفسية لو لم يُضف إلى التفاح (إضافة تركيبية) في صورة تشبيهية بليغة صاغها الشاعر بألفاظ إشارية، لينتقل بعد صياغتها على هيئة صور إلى المستوى التعبيري الجمالي.

فمن المعلوم أن " سليقة اللغة الشاعرة هي التي تجعل السامع العربي يفهم المعنى المقصود على الأثر إذا سمع واصفًا يصف الحسناء بأنها بدر على غصن فوق كثيب؛ لأن ذهن السامع العربي تعود النفاذ في الصورة الحسية إلى دلالتها النفسية، فهو لا يرسم في ذهنه قمرًا وغصن شجرة وكومة من الرمل حين يسمع تلك العبارة، ولكنه يفهم من البدر إشراق الوجه، ومن الغصن نضرة الشباب ولين الأعطاف، ومن الكثيب فراهة الجسم ودلالاتها على الصحة وتناسب الأعضاء."^{٤٨}

ولظاهرة التراسل ألفاظ تتبع غالبًا عن المعنى الوضعي

^{٤٧} انظر: يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، ص ٢٢٤، ص ٢٢٥.

^{٤٨} عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة (مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية)، مكتبة غريب، القاهرة، ١٩٧٤، ص ٢١.

المعجمي، لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بالمجاز الذي يُعرف بأنه اللفظ الذي يُعدّل به عما يوجبه أصل الوضع؛ لأنهم جازوا به موضعه الأصلي، فبالمجاز يخرج المعنى متصفاً بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السامع.^{٤٩} هذه الألفاظ استقاها الشعراء من الحقول المختلفة تتنوع - كما ذكر أنفا- تبعاً لتنوع الأغراض، والسياق الذي تذكر فيه والحالة النفسية التي يعايشها الشاعر.

كذلك فإن التدقيق في خواص المعجم اللغوي عند الشاعر يكشف لنا عن كثير من اتجاهات حركة المعنى داخل الأبيات، كما يكشف عنها داخل المحور الذي تدور فيه وهو التراسل بطبيعة الحال فيما يتعلق بالصور الجزئية.

وفي الوقت نفسه يقودنا إلى اتصال بالعناصر التي تحيط بالشاعر على اختلافها، سواء في ذلك العناصر المادية التي تقع تحت الحواس أو العناصر المعنوية التي يدركها الإنسان ولا يراها. تلك العناصر هي التي تؤثر في الاتجاه الذي يسلكه الشاعر في صياغة شعره، ليُصنّف منتجه الشعري بعد ذلك تبعاً للأغراض المختلفة.

فموقف الشاعر من كل هذه الأمور يكشف عن موقفه إزاء العالم، وانعكاس هذا الموقف على رؤيته الشعرية، وطبيعة التدقيق يجب أن تكون من خلال المحاور المختلفة، ليكون ذلك مدخلاً إلى العالم اللغوي لها وصلته بعملية الاختيار التي يوقعها الشاعر على مخزونه المعجمي، ويُعني التحليل في هذه الدراسة بالصورة الكلية والطريقة التي وظف الشاعر من خلالها ذلك المخزون المعجمي.^{٥٠}

وللحديث عن الألفاظ التي أسهمت في تشكيل صورة التراسل يجدر بالباحث أولاً أن يقسم ألفاظ التراسل في ضوء العناصر المشكلة للصورة، وهي تتمثل فيما يأتي:

- ١ - الحاسة المُرسلة: وهي الحاسة التي تركت مدرکها لغيرها لتلتقطه.
- ٢ - الحاسة المرسل إليها: وهي التي التقطت المدرك الجديد.
- ٣ - الشيء المدرك: وهو ما تقوم الحاسة المُرسلة إليها بإدراكه والتقاطه.
- ٤ - قناة التوصيل: إذا كان لا بد من قناة أو وسيط يحمل المرسل أو المدرك

^{٤٩} انظر: السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع، مكتبة الآداب، القاهرة، ١٩٤٣م، ص ٢٣٦.

^{٥٠} انظر: محمد عبد المطلب، قراءة ثانية في شعر امرئ القيس، ط١، الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمان، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٢١٣.

لينقله من الحاسة المرسلة إلى الحاسة المرسل إليها، فهي -لاشك- الحالة النفسية للأديب، فليس ثمة علاقة مشابهة بين كل من المرسل أو المرسل إليه سوى الحالة النفسية التي تتجلى لنا من خلال السياق.^{٥١}

ومثال ما سبق قول الشاعر:

مَا لِعَيْنِكَ لَمْ تَذُوقَا مِنَ اللَّيْلِ   لَمْ رُقَادًا وَلَمْ تُرِيدَ جَمُودًا
قُلْتُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنَ الشَّيْبِ إِذْ حَزَّ   لَمْ وَأُخْرَى مَمَّنْ يُرِينِي الصُّدُودَا
لَوْ تَجَلَّتْ غِيَابَةَ السُّهُمِ عَنْ قَلْبِي   بِي إِلَى يَافِعِ الرُّشِيدَا
صَرَدَتْ هَامَتِي سَلَامٌ وَمَا كَمَا   نَ لَذِيهِنَّ مَشْرَبِي تَصْرِيدَا
كَيْفَ لَا يَكْثُرُ الْبُكَاءُ وَقَدْ كُنْتُ   ت رِبِيحَا عِنْدَ الْعَوَانِي صَيُودَا؟!^{٥٢}

نجد هنا أن النوم مثل المدرك البصري في قول الشاعر "تذوقا من الليل رقادًا" مما يعني أن النوم أصبح من المدركات الذوقية وهو يريد أن يدل على سهاده وأرقه كما يستدل على حالة الرجل المضرب عن الطعام؛ إذ نجد من حوله يحضه على التناول وعندما يستمر في إعراضه ويوشك صبرهم على النفاذ منه يقولون له: تذوقه!!

فكذلك حال عين الشاعر التي تأبت على النوم، ولم ترد حتى أن تتذوقه! أي أن الحاسة المرسلة هي حاسة التذوق، وقد تم التوصل إليها من الفعل المستخدم في البيت "تذوقا".

وربما يعكس لنا هذا البيت طبيعة النفس البشرية التي تميل إلى الماديات من الأمور، فمعنى البيت لم يكن ليتجسم ويجسم لنا معاناة الشاعر دون أن يقدمه للقارئ مغلفًا بذلك الطابع المادي حتى يوصل له ما ألم به (معنويات) آنذاك.

أما قناة التوصيل فقد تمثلت في ألم الشاعر من صدود سلمى، وقد تجلى إحساس الشاعر في أبياته تجليًا واضحًا فنراه يبكي شبابه المنصرم تارة وصدود المحبوبة تارة أخرى، فلا المحبوبة ترخي له حبل الوصال فيهنأ، ولا الزمن يتوقف فيتعزى بشبابه؛ فالشيب يزحف في رأسه، معلنًا بذلك خفوت أماله وأحلامه فتأتي كلماته وصوره متنوعة معبرة عما احتدم في نفسه؛ إذ نجده يتحاور مع قلبه في مواضع، ويعلن ضجره من طول صدود الممدوح في مواضع أخرى على هيئة جمل تنوعت بين الإنشائي والخبري.

^{٥١} انظر: أمجد حميد عبد الله، تراسل الحواس الأصول والأنماط والإجراء، ص ١٣٣، ص ١٣٤.

^{٥٢} بشار بن برد، الديوان، ص ١٣٦، ص ١٣٧.

إن المعجم الشعري المُستخدم لكل عنصر من العناصر السابقة إنما ينبع من ذات الشاعر وكيانه، ومن ثم لا يستطيع أحد أن يضع حقولاً ثابتة يستقي منها الشعراء الألفاظ المكونة للصورة التراسلية، لكن يمكن - من خلال استقراء الأشعار- التوصل إلى المفردات المُستخدمة بكثرة لتكوين صورة التراسل.

فإذا نظرنا إلى العنصر الأول المُشكل لصورة التراسل (الحاسة المُرسلة) نجد أن التعرف عليها يتم بطريقتين؛ الأولى: من خلال لازمة من لوازم الحاسة المُرسلة المقترنة بالحاسة المرسل إليها أو المقترنة بالشيء المدرك.

ونعني باللازمة هنا: الشيء الذي لا تتم الحاسة إلا به في الحقيقة لتتجاوزها فيما بعد -عند الصياغة الشعرية- إلى المستوى المجازي؛ فلوازم العين تتمثل فيما تتألف منه كالحذقة، والمقلة، والغدة الدمعية... إلخ، ولوازم اللمس: البشرة، والجلد... إلخ، ولوازم السمع: الأعصاب وغيرها، ولوازم التذوق: اللسان، ولوازم الشم: التنفس وغيره. أما الشيء المدرك فنعني به: ما تم استقباله أو إدراكه من قبَل الحواس الخمس المتعارف عليها (البصر والسمع والشم والتذوق واللمس).

فالفعل في قولنا: (الأذن تبصر الموسيقى) جعلنا نتوصل إلى الحاسة المُرسلة وهي البصر.

والأخرى: أن تذكر الحاسة المُرسلة مباشرة (وهو قليل) مثل قول ابن الفارض:

وسمعي عينٌ تجتلي كلَّ ما بدا وعيني سمعٌ، إن شدا القومُ تُنصت^{٥٣}

ذكر ابن الفارض هنا كلاً من الحاسة المرسل والمرسل إليها بشكل مباشر؛ فقال: سمعي عين، عيني سمع، ليخدم بذلك السياق الصوفي الذي ذكرت فيه الصورة التراسلية والغرض الاتحادي الذي يرمي إليه، فمبنى التراسل عند العرفانيين والشعراء الصوفية هو ما يسمونه اتحاد الصفات^{٥٤}، فعلى الرغم

^{٥٣} ابن الفارض، الديوان، ص ٩٤.

^{٥٤} الاتحاد هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به معدوماً بنفسه، لا من حيث إن له وجوداً خاصاً اتحد به فإنه محال. (عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، تحقيق عبد العال شاهين، ج ١، ط ١، دار المنار، القاهرة، ١٩٩٢، ص ٤٩) فطبيعة المعتقد الصوفي يُثري التراسل؛ إذ يقوم على أن الحاسة تقوم بوظائف الحواس كلها عند الاتحاد لتستمد

من افتقاد البيت للصور الشعرية الموحية التي كان يمكن أن تعمق التراسل، فإنها تنبئ عن موقف عرفاني لا يحل التراسل في سياق الرمز، انطلاقاً من بنية خاصة بفلسفة الإدراك الحسي من وجهة النظر السيكلوجية، وإنما نقطة الانطلاق عند الصوفية - كما عبر عنها ابن الفارض - تنحل إلى قاعدة عرفانية تتمثل في الاتحاد وفي سريان أحكام الصفات بعضها في بعض، كتخصيص العين بالرؤية والأذن بالسمع واللسان بالذوق^{٥٥}.

أما العنصر الآخر فهو يتمثل في الحاسة المرسل إليها، وغالباً ما تأتي بشكل مباشر كما بدا لنا في الأبيات السابق ذكرها؛ إذ ذكرت الحاسة المرسل إليها بشكل مباشر. ومن الممكن أن تحذف ويُستدل عليها من الشيء المُدرَك كما في قولنا: "يتذوق الشعر" الذي نستدل منه على الحاسة المرسل إليها من المُدرَك، والشيء المُدرَك هنا هو الشعر الذي يقترن بحاسة البصر لقراءته، أو بالسمع كما كان الأمر قبل أن تنتشر الكتابة.

من خلال ما سبق يرى الباحث أن سبب ذكر الحاسة المرسل إليها بشكل لافت ربما يتمثل في أنها الممثلة للتراسل، واجتماعها مع لازمة غير مألوفة تسهم في تشكيل صور تثير الذهن عن طريق التخيل الذي هو عماد الشعر.

فاقتران حاسة السمع مع التبصر أو التشمُّم أو التلمُّس أو التذوق يثير القارئ لتستوقفه حالة شعورية قبل أن تستوقفه صورة شعرية؛ إذ يتساءل عما رمى إليه الشاعر من وراء اقتران اللوازم المختلفة بالسمع، هل كان محروماً من لقاء شخص ما فلجأ إلى سماعه ليضفي عليه من اللوازم ما يشاء؟ هل كان مصاباً بالعمى مثلاً فلجأ إلى سماعه ليزيد من قدرته فيبصر ويشم ويلمس ويتذوق؟ هل كان في حالة حرب ووجب عليه أن يتبصر بأذنه كلام الأعداء ليواتي قومه بأخبارهم؟ ... إلى آخر ما قد يتبادر إلى الذهن من أسئلة لا حصر لها في الواقع.

أما العنصر الثالث وهو الشيء المدرك، فقد يُذكر وقد يُحذف ويُستدل عليه من الحاسة المرسل إليها، كقول بشار:

يا قوم أدني لبعض الحيِّ عاشقة والأذن تُعشِّقُ قبل العين أحياناً^{٥٦}

كمالها من كمال الذات الإلهية فلم تعد مقتصرة على وظيفة واحدة فالأذن تری وتسمع وتشم وتبصر وتلمس، وكذا بقية الحواس.

^{٥٥} انظر: عاطف جودة نصر، الخيال مفوماته ووظائفه، ط ١، دار نوبار، القاهرة، ١٩٩٨، ص ٣٢٩، ص ٣٣٠.

^{٥٦} بشار بن برد، الديوان، ص ٢٢٨.

فهنا حذف الشاعر المُدرك الذي مثلته المحبوبة في الشطر الثاني، ولو اكتفى بقوله "الأذن تعشق قبل العين أحياناً" لأضحت مثلاً سائراً دون الحاجة إلى ذلك المُدرك.

ومن الممكن أن تُحذف الحاستان ويستدل عليهما من مدركهما، ولعل هذا ما نستنبطه مما أطلقه بعض النقاد في تعريفهم لهذه الظاهرة إذ ذكروا: "تراسل (مدركات) الحواس"، في الوقت الذي أطلق عليها نقادٌ آخرون: "تراسل الحواس"، وهذا التباين يعكس اختلافاً في الآلية التي طُبقت بها هذا الظاهرة، والطريقة التي تجلت بها في الشعر العربي. ومثال ذلك قول أبي نواس:

أَيُّهَا السَائِلُ عَنْهَا   اسْمَعِ اللَّفْظَ الْمُحَلِّيَّ^{٥٧}

فاللفظ مدرك سمعي، والحلاوة مدرك ذوقي. وكتبا الحاستين حُذفت، وتم استنباطهما من مدركهما. والتبادل في هذا البيت حدث بين مدركات الحاستين المذكورة بشكل مباشر.

وأخيراً يأتي الباحث إلى العنصر الرابع والأخير وهو قناة التوصيل؛ أي الحالة النفسية التي استحوذت على الشاعر فأخذت بمجامعه ليسطرّ صوراً صغيت بشكل يتفرد به كل شاعر عن الآخر وفق تجربته وطريقة انفعاله بهذه التجربة الشعورية.

لذلك فإن الفنان يُبدل الأشياء الخارجية التبدل الذي يتيح لها أن تعكس الحالة النفسية. إنه مثلاً يعبر عن أساه بأن يفرض على الأشياء التي يصورها ألواناً قاتمة، ولو كانت ترى في الطبيعة غير ذلك، أو يعبر عن هيجانه بألوان صارخة مضطربة متصارعة يكسو بها الطبيعة وما هي كذلك.

إن الفنان يعبر عن حالاته النفسية باختيار ما يناسبها ويوازئها ويتجاوب معها من جوانب الطبيعة، فإذا أراد أن يعكس أساه صور الغروب مثلاً، ولكنه أصبح الآن يرى الظلام حتى في قرص الشمس، ويرينا الشجن حتى في طيران عصفور، فهو الآن لا ينتقي من الطبيعة ما يناسب حالته النفسية، بل يفرض عليها فرضاً ما ينفض به هذه الحالة النفسية.^{٥٨}

إن الشاعر ليتخذ حواس ومدركات مرئية لتكون ممراً إلى عالم داخله غير مرئي، "فالوعي يقتنص بالصور كصفات حسية يرتبط بها

^{٥٧} أبو نواس، الديوان، ص ٥٧١.

^{٥٨} انظر: سامي الدروبي، علم النفس والأدب، ط ٢، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨١م، ص ٢٧.

ويتجاوزها.^{٥٩} ومن هنا تولد الصور التراسلية انطباعات مختلفة ومعان جديدة تعكس مدى عمق تجربة الشاعر ومهارته الفنية. لهذا عُدت قناة التوصيل من أهم عناصر صورة التراسل؛ إذ يثير هذا المزيج الغريب أحاسيس كثيرة في النفوس وخيالات تفردت بها الصور التراسلية عن غيرها من الصور الاستعارية، وسيوضح ذلك أكثر من خلال ما يلي من فصول هذه الدراسة.

بهذا ينتهي المهاد النظري لهذه الدراسة الذي تحدث فيه الباحث أولاً عن مصطلح تراسل الحواس، ثم تحدث عن الصورة الشعرية وعلاقتها بتراسل الحواس، وكيف أن الحاسة يمكن أن تنصرف إلى وظيفة واحدة خلقت لأدائها، أو لوظيفة أخرى مجازية بأن تُستعار لحاسة أخرى. بعد ذلك تحدث عن علاقة التراسل بعلم البيان (الاستعارة والتشبيه على وجه الخصوص)، وأخيراً تحدث عن آلية التراسل.

^{٥٩} عاطف جودة نصر، الخيال نظرياته ومفهوماته، ص ٣٣٢.

ثبت المصادر والمراجع

أولاً: المصادر:

١. البحتري، الديوان، ج٣، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤.
٢. بشار بن برد، الديوان، جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور، ج٢، وزارة الثقافة، الجزائر، ٢٠٠٧.
٣. بشار بن برد، الديوان، جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور، ج٣، وزارة الثقافة، الجزائر، ٢٠٠٧.
٤. بشار بن برد، الديوان، جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور، ج٤، وزارة الثقافة، الجزائر، ٢٠٠٧.
٥. بشار بن برد، الديوان، جمع وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور، ج٤، وزارة الثقافة، الجزائر، ٢٠٠٧.
٦. أبو تمام، الديوان بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، ج١، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥١.
٧. أبو تمام، الديوان بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، ج٤، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥١.
٨. ابن الرومي، الديوان، ج٢، ت أحمد حسن بسج، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ٢٠٠٢.
٩. السري بن أحمد الرفاء، المحب والمحبوب والمسموع والمشروب، تحقيق مصباح غلا ونجي، ج١، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨٦.
١٠. عباس بن الأحنف، الديوان، ت عاتكة الخزرجي، دار الكتب المصرية، ١٩٥٤.
١١. عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج٣، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٢٠١١.
١٢. عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج٤، ط٣، لبنان، دار الكتب العلمية، ٢٠١١.
١٣. أبو العتاهية، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٨.
١٤. أبو العلاء المعري، سقط الزند، دار صادر، بيروت، ١٩٥٧.
١٥. أبو فرج الأصفهاني، الأغاني، ج٣، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ٢٠١١.
١٦. أبو نواس، الديوان، تحقيق محمد أنيس مهرات، ط١، دار مهرات للعلوم، سوريا، ٢٠٠٩.

ثانياً: المراجع:

المراجع العربية والمترجمة:

١. إبراهيم أمين الزرزموني، تأويل الخطاب الشعري النظرية والتطبيق، ط١، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠١٠.
٢. إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ٢٠١٣.
٣. إبراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، التعااضدية العمالية للطباعة والنشر، تونس، ١٩٨٦.
٤. أحمد بن الحسن الضبي (المعروف بالسنوبري)، الديوان، تحقيق إحسان عباس، ط١، دار صادر، بيروت، ١٩٩٨.
٥. أمجد حميد عبد الله، نظرية التراسل: الأصول- الأنماط- الإجراء، ط١، دار البصائر، لبنان، ٢٠١٠.
٦. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، ط٣، شركة القدس للنشر والتوزيع، مطبعة المدني، القاهرة، دار المدني، جدة ١٩٩٢.
٧. جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط٣، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٢.
٨. جودة أمين، في الطبيعة والشعر، ط١، مكتبة أم القرى، الكويت، ١٩٨٤.
٩. جودة أمين، في الطبيعة والشعر، مكتبة أم القرى، الكويت، ١٩٨٤.
١٠. حنا الفاخوري، الفخر والحماسة، سلسلة فنون الأدب العربي (٥)، ط٥، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٦.
١١. ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ج٢، ط٥، دار الجيل، بيروت، ١٩٨١.
١٢. زكي مبارك، مدامع العشاق، ط٢، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ٢٠٠٦.
١٣. سامي الدروبي، علم النفس والأدب، ط٢، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨١.
١٤. سامي الدهان، المديح، سلسلة فنون الأدب العربي (٤)، ط٥، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٨.
١٥. سراج الدين محمد، الهجاء في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية،

- بيروت، ٢٠٠٢.
١٦. سراج الدين محمد، الغزل في الشعر العربي، مجلد ٤، ج ١، دار الراتب الجامعية، بيروت/لبنان، ٢٠٠٢.
١٧. سيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع، مكتبة الآداب، القاهرة، ١٩٤٣م.
١٨. شفيح السيد، قراءة الشعر وبناء الدلالة، القاهرة، دار غريب، ط ٢، ٢٠١٤.
١٩. شفيح السيد، قراءة الشعر وبناء الدلالة، ط ٢، دار غريب، القاهرة، ٢٠١٤.
٢٠. شهاب الدين أحمد بن حجلة المغربي، ديوان الصبابة، دار مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٢.
٢١. شوقي ضيف، الرثاء، سلسلة فنون الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٧.
٢٢. شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ط ١٦، دار فالمعارف، القاهرة، ٢٠٠٤.
٢٣. صادق النهوم، الكلمة والصورة، تحقيق سالم الكبتي، تالة للطباعة والنشر، ليبيا، ١٩٦٥.
٢٤. الصفي خليل بن أبيك الصفي، لذة السمع في صفة الدمع، تحقيق محمد لاشين، ط ١، دار الآفاق العربية، القاهرة، ٢٠٠٣.
٢٥. طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، ط ٣، مطبعة المعارف، القاهرة، ١٩٣٧.
٢٦. ظاهر محمد هزاع الزواهره، اللون ودلالته في الشعر، ط ١، دار الحامد، عمان، ٢٠٠٨.
٢٧. عاطف جودة نصر، الخيال (مفهوماته ووظائفه)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٤.
٢٨. عاطف جودة نصر، الخيال (مفهوماته ووظائفه)، ط ١، دار نوبار، القاهرة، ١٩٩٨.
٢٩. عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة (مزايا الفن والتعبير في اللغة

- العربية)، مكتبة غريب، القاهرة، ١٩٧٤م.
٣٠. عبد الرحمن محمد الوصيفي، تراسل الحواس في الشعر العربي القديم، ط١، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠٠٣.
٣١. عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الشباب، القاهرة، ١٩٩٨.
٣٢. عبد اللطيف البغدادي، مقالتان في الحواس، تحقيق بول غليونجي، سعيد عبده، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ١٩٧٢.
٣٣. علي علي صبح، الصورة الأدبية (تأريخ ونقد)، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٨٧.
٣٤. أبو فرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٩٥.
٣٥. قاسم علي سليمان، الأفضليات، تحقيق: وليد قصاب وعبد العزيز المانع، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٨٢.
٣٦. لجنة من أدياء أقطار العربية، الوصف، ط٣، سلسلة فنون الأدب العربي، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٠٨.
٣٧. لجنة من أدياء الأقطار العربية، سلسلة فنون الأدب العربي، الوصف، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٧.
٣٨. مايكل هاينز، القوى العقلية الحواس الخمس، ترجمة عبد الرحمن الطيب، ط١، الأهلية للنشر والتوزيع، لبنان، ٢٠٠٩.
٣٩. مجدي وهبه، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط٢، مكتبة لبنان، لبنان، ١٩٨٤.
٤٠. محمد عبد المطلب، قراءة ثانية في شعر امرئ القيس، ط١، الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمان، القاهرة، ١٩٩٦.
٤١. محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٩٧.
٤٢. محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط٣، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤.
٤٣. مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج٣، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠.

٤٤. ابن منظور، لسان العرب، تصحيح أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، ج ١٢، ط ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٩.
٤٥. وحيد صبحي كبابه، الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١٩٩٩.
٤٦. يحيى جبر، اللغة والحواس من مجلة رسالة الخليج التي يصدرها مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليجي، الخليج، ٢٤/٢/٢٠٠٩.
٤٧. يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث (الأبعاد المعرفية والجمالية)، ط ١، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٩٧.
٤٨. أنا بلكين، الرمزية دراسة تقويمية، ت الطاهر أحمد مكي، غادة الحفني، ط ١، دار المعارف، القاهرة، ١٩٩٥.

أ- المراجع الأجنبية:

- Chris baladick/ The concise of oxford dictionary of literary terms / second edition /oxford university press/ Britain.
- daven hiskey، human have a lot more than five senses، today I found out (feed your brain) ، July 16، 2010.

Translating the list of sources and references:

First: Sources:

1. Al-Buhturi, Al-Diwan, Part 3, 3rd Edition, Dar Al-Maarif, Cairo, 1964.
2. Bashar bin Burd, Al-Diwan, collected and investigated by Muhammad Al-Taher bin Ashour, Part 2, Ministry of Culture, Algeria, 2007.
3. Bashar bin Bard, Al-Diwan, compiled and investigated by Muhammad Al-Taher bin Ashour, Part 3, Ministry of Culture, Algeria, 2007.
4. Bashar bin Barad, Al-Diwan, collected and investigated by Muhammad Al-Taher bin Ashour, Part 4, Ministry of Culture, Algeria, 2007.
5. Bashar bin Barad, Al-Diwan, compiled and investigated by Muhammad Al-Taher bin Ashour, Part 4, Ministry of Culture,

Algeria, 2007.

6. Abu Tammam, Al-Diwan explained by Al-Khatib Al-Tabrizi, investigation by Muhammad Abdo Azzam, Part 1, Edition 3, Dar Al-Maarif, Cairo, 1951.

7. Abu Tammam, Al-Diwan explained by Al-Khatib Al-Tabrizi, investigation by Muhammad Abdo Azzam, Part 4, Edition 3, Dar Al-Maarif, Cairo, 1951.

8. Ibn Al-Roumi, Al-Diwan, Part 2, T. Ahmed Hassan Basaj, 3rd Edition, Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut / Lebanon, 2002.

9. Al-Sari bin Ahmed Al-Rafa', The Lover, the Beloved, the Hearing and the Drinking, investigation by Misbah Ghala and Naji, Part 1, Publications of the Arabic Language Academy, Damascus, 1986.

10. Abbas Ibn Al-Ahnaf, Al-Diwan, T. Ataka Al-Khazraji, Egyptian Book House, 1954.

11. Abdul Rahman Al-Barqouqi, Explanation of Al-Mutanabi's Diwan, Part 3, Edition 3, Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, Beirut, Lebanon, 2011.

12. Abdul Rahman Al-Barqouqi, Explanation of Al-Mutanabi Diwan, Part 4, Edition 3, Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Alami, 2011

13. Abu Al-Atahiya, Al-Diwan, Beirut House for Printing and Publishing, Beirut, 1968.

14. Abu Al-Ala' Al-Ma'ari, The Zand Has Fallen, Dar Sader, Beirut, 1957.

15. Abu Farag Al-Isfahani, Al-Aghani, Part 3, The Egyptian General Book Authority, Cairo, 2011.

16. Abu Nawas, Al Diwan, investigation by Muhammad Anis Maharat, 1st Edition, Dar Maharat for Science, Syria, 2009.

Second: References:

A- Arabic and translated references:

1. Ibrahim Amin Al-Zarzmouni, The Interpretation of Poetic Discourse, Theory and Practice, 1st Edition, Library of Arts,

Cairo, 2010.

2. Ibrahim Anis, Linguistic Voices, Nahdet Misr Library, Cairo, 2013.

3. Ibrahim Fathi, Dictionary of Literary Terms, Workers' Mutualism for Printing and Publishing, Tunisia, 1986.

4. Ahmed bin Al-Hassan Al-Dhabi (known as Al-Sanubary), Al-Diwan, edited by Ihsan Abbas, 1st Edition, Dar Sader, Beirut, 1998.

5. Amjad Hamid Abdullah, Correspondence Theory: Fundamentals - Patterns - Procedure, 1st edition, Dar Al-Basir, Lebanon, 2010.

6. Abu Bakr Abdel-Qaher bin Abdel-Rahman bin Muhammad Al-Jarjani, Evidence of Miracles, edited by Mahmoud Muhammad Shaker, 3rd Edition, Al-Quds Company for Publishing and Distribution, Al-Madani Press, Cairo, Dar Al-Madani, Jeddah 1992.

7. Jaber Asfour, The Artistic Image in the Critical and Rhetorical Heritage of the Arabs, 3rd Edition, Arab Cultural Center, Beirut, 1992.

8. Gouda Amin, On Nature and Poetry, 1st edition, Umm Al-Qura Library, Kuwait, 1984.

9. Gouda Amin, On Nature and Poetry, Umm Al-Qura Library, Kuwait, 1984.

10. Hanna Al-Fakhoury, Pride and Enthusiasm, Series of Arts in Arabic Literature (5), 5th Edition, Dar Al-Maarif, Cairo, 1986.

11. Ibn Rasheeq, Al-Omda fi the beauties and etiquette of poetry, investigation by Muhammad Mohiuddin Abd al-Hamid, vol. 2, 5th edition, Dar al-Jil, Beirut, 1981.

12. Zaki Mubarak, Tears of Lovers, 2nd Edition, General Authority for Cultural Palaces, Cairo, 2006.

13. Sami Al-Droubi, Psychology and Literature, 2nd edition, Dar Al-Maarif, Cairo, 1981.

14. Sami Al-Dahan, Praise, The Arts of Arabic Literature Series (4), 5th edition, Dar Al-Maarif, Cairo, 1998.
15. Serageldin Muhammad, Satire in Arabic Poetry, University Rateb House, Beirut, 2002.
16. Serageldin Muhammad, Spinning in Arabic Poetry, Volume 4, Part 1, University Rateb House, Beirut / Lebanon, 2002.
17. Sayyid Ahmed Al-Hashemi, Jawaher Al-Balaghah in the meanings, the statement and the beautiful, Library of Arts, Cairo, 1943 AD.
18. Shafi' Al-Sayed, Reading Poetry and Building the Significance, Cairo, Dar Gharib, 2nd Edition, 2014.
19. Shafi' Al-Sayed, Reading Poetry and Building the Significance, 2nd edition, Dar Gharib, Cairo, 2014.
20. Shihab al-Din Ahmad ibn Hijla al-Maghribi, Diwan al-Sababah, Al-Hilal Library House, Beirut, 1982.
21. Shawqi Dhaif, Lamentation, The Series of Arts in Arabic Literature, Dar Al-Maarif, Cairo, 1987.
22. Shawqi Dhaif, The First Abbasid Era, 16th Edition, Dar Al-Maarif, Cairo, 2004.
23. Sadiq Al-Nihom, The Word and the Image, investigated by Salem Al-Kubti, Tala for Printing and Publishing, Libya, 1965.
24. Al-Safadi Khalil bin Aybak Al-Safadi, The Pleasure of Hearing in the Characteristic of Tears, investigation by Muhammad Lashin, 1st Edition, Dar Al-Afaq Al-Arabiya, Cairo, 2003.
25. Taha Hussein, Renewal of the Memory of Abi Al-Alaa, 3rd edition, Al-Ma'arif Press, Cairo, 1937.
26. Zahir Muhammad Hazaa Al-Zawahra, Color and Its Significance in Poetry, 1st edition, Dar Al-Hamid, Amman, 2008.
27. Atef Gouda Nasr, Imagination (its concepts and functions), the Egyptian General Book Organization, Cairo, 1984.

28. Atef Gouda Nasr, Imagination (its concepts and functions), 1st edition, Dar Nubar, Cairo, 1998.
29. Abbas Mahmoud Al-Akkad, The Poetry Language (The Advantages of Art and Expression in the Arabic Language), Gharib Library, Cairo, 1974 AD.
30. Abd al-Rahman Muhammad al-Wasifi, Correspondence of the Senses in Ancient Arabic Poetry, 1st Edition, Library of Arts, Cairo, 2003.
31. Abdel Qader Al-Qat, The Sentimental Trend in Contemporary Arabic Poetry, Youth Library, Cairo, 1998.
32. Abd al-Latif al-Baghdadi, Two Articles on the Senses, investigated by Paul Gliwanji, Saeed Abdo, Kuwait Government Press, Kuwait, 1972.
33. Ali Ali Sobh, The Literary Image (History and Criticism), The Arab Book Revival House, Cairo, 1987.
34. Abu Faraj Qudama bin Jaafar, Criticism of Poetry, investigated by Muhammad Abdel Moneim Khafaji, Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, Lebanon, 1995.
35. Qassem Ali Suleiman, Preferences, investigation: Walid Qassab and Abdel Aziz Al-Manea, Publications of the Arabic Language Academy, Damascus, 1982.
36. A Committee of Writers of Arab Countries, Description, 3rd Edition, Series of Arts in Arabic Literature, Dar Al-Maaref, Cairo, 2008.
37. A Committee of Writers from Arab Countries, The Arts of Arabic Literature Series, Description, 3rd Edition, Dar Al-Maarif, Cairo, 1987.
38. Michael Haynes, The Mental Powers of the Five Senses, translated by Abd al-Rahman al-Tayyib, 1st Edition, Al-Ahlia for Publishing and Distribution, Lebanon, 2009.
39. Majdi Wahba, and Kamel Al-Mohandes, A Dictionary of Arabic Terms in Language and Literature, 2nd edition, Library

of Lebanon, Lebanon, 1984.

40. Muhammad Abd al-Muttalib, A second reading in the poetry of Imru' al-Qais, 1st edition, The Egyptian International Publishing Company - Longman, Cairo, 1996.

41. Muhammad Ghoneimi Hilal, Modern Literary Criticism, Dar Al-Nahda for Printing and Publishing, Cairo, 1997

42. Muhammad Fattouh Ahmed, Symbolism and Symbolism in Contemporary Poetry, 3rd Edition, Dar Al-Maarif, Cairo, 1964.

43. Mustafa Sadiq Al-Rafi'i, History of Arab Literature, Part 3, Edition 1, Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, 2000.

44. Ibn Manzoor, Lisan al-Arab, corrected by Amin Muhammad Abd al-Wahhab and Muhammad al-Sadiq al-Ubaidi, 12th edition, 3rd edition, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, 1999.

45. Waheed Subhi Kababah, The Artistic Image in the Poetry of Al-Tayyeen Between Emotion and Sensation, published by the Arab Writers Union, 1999.

46. Yahya Jabr, Language and Senses from the Gulf Message magazine issued by the Arab Bureau of Education for the Gulf Cooperation Council states, Al-Khaleej, 24/2/2009.

47. Youssef Abu Al-Adous, Metaphor in Modern Literary Criticism (Cognitive and Aesthetic Dimensions), 1st Edition, Al-Ahlia for Publishing and Distribution, Amman, 1997.

48. Ana Belkin, Symbolism, An Evaluation Study, by Al-Taher Ahmed Makki, Ghada Al-Hefny, 1st Edition, Dar Al-Maarif, Cairo, 1995.

B- Non-Arabic references:

- Chris baladick/ The concise of oxford dictionary of literary terms / second edition /oxford university press/ Britain.

- daven hiskey, human have a lot more than five senses, today I found out (feed your brain) , July 16, 2010.