

جماليات إيقاع القرآن الكريم

من بلاغة التحسين إلى سيمياء التواصل

د. خالد كاظم حميدي

كلية الشيخ الطوسي / النجف - العراق

ملخص:

لم يتوصل علماء البلاغة التقليديون إلى منهج علمي يكشف عن المعاني الإيحائية الجمالية للمستوى الصوتي الضروري في كل فن قولي المتمثل في الإيقاع؛ لعدم وجود علم جمال عندهم، فالتمسوا ذلك بمصطلحات البلاغة التي خلطت الظاهرة الإيقاعية بظاهرة الجناس، ولكنها سلّطت الضوء على ظواهر المستوى الصوتي بأثرها في النفس، وهذه هي المشكلة التي اضطلع هذا البحث بحلّها بالإفادة من الدراسات العلمية المعاصرة، ولاسيما منهجية (علم إيقاع النثر الفني)، بفرضياته المفسّرة لكيفية اشتغال الظاهرة الصوتية في قسمها الضروري وهو (إيقاع السجع) بوصفه نظاماً له قوانينه التي يسير على وفقها، فضلاً عن الإفادة من المصطلحات الإجرائية التي استعملت في التطبيق على بعض السور القرآنية على أساس علمي موضوعي.

Summary:

Traditional rhetoric scientists have not yet reached a scientific approach revealing suggestive and aesthetic meanings necessary in any oral art in terms of rhythm. Those scientists lacked the science of aesthetics, so they used rhetoric terms that mixed rhythm and alliteration, but shed light on the audio level and its impact on the psyche. Drawing upon contemporary scientific and methodological

studies, the present research investigates this issue in accordance with the science of rhythmic artistic prose. Explanatory hypotheses about the functioning of acoustic phenomenon such as rhyme were posited considering rhyme as a system with its own laws and accordingly, benefitting from a procedural terminology applied on some Quranic surates upon an objective scientific basis.

مقدمة:

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمهمة هذا البحث محددة بتسليط الضوء على اختلاط موضوع الإيقاع بموضوع الجنس في البلاغة العربية التقليدية، التي درستهما تحت مبحث واحد على الرغم من أنّهما ظاهرتان مختلفتان، ذلك أنّ الإيقاع قد يأتي مُجنسا أو عاطلا من دون تجنيس، بمعنى أنّ الجنس جزئي غير ضروري فقد يأتي وقد لا يأتي، أما الإيقاع فلا غنى عنه في قوام أيّ نصّ أدبي؛ لأنّه يمثّل جوهر الفن الأدبي.

ونتيجة لعدم تحديد الموضوع اختلطت بعض مصطلحاتها البديعية ببعض، وجاءت النتائج مخيبة للآمال، إذ توصلت البلاغة التقليدية إلى أنّ وظيفة الإيقاع تحسينية خالية من المعاني الإيحائية، فهي مجرد زينة أو زخرف يضيف حُسنا إلى حُسن سابق، بمعنى أنّه ليس له دور في التواصل، وهذه النتيجة مخالفة لطبيعة الفن القولي النثري الذي لا يقوم بناؤه إلا بوجود إيقاع توحد معانيه الإيحائية المكونات الثلاثة: الأصوات والمعاني والمشاعر.

وقد أفدنا حلّ هذه المشكلة من منهجية جديدة سُمّيت بـ(علم إيقاع النثر الفني) لها فرضياتها المفسّرة لكيفية اشتغال الظاهرة الصوتية، ولاسيما في قسمها الضروري وهو(إيقاع السجع) بوصفه نظاما له قوانينه التي يسير على وفقها، فضلا عن الاستفادة من

المصطلحات الإجرائية التي استعملت في التطبيق على بعض السور القرآنية على أساس علمي موضوعي؛ لذلك اقتضت طبيعة البحث أن يُقسَّم على ما يأتي:

- الدرس الصوتي في البلاغة العربية التقليدية.
- المعاني الإيحائية للإيقاع السجعي.
- تطبيق نظرية الإيقاع السجعي في القرآن الكريم.

أولاً : الدرس الصوتي في البلاغة العربية التقليدية:

نظرَ الدرس البلاغي التقليدي إلى المستوى الصوتي من حيث الوظيفة نظرة تحسينية على أنه زخرف يضيف رونقاً وجمالاً على الكلام، أي أنه خالٍ من المعنى؛ لذلك عدَّ غير ضروريٍّ لوظيفة التواصل؛ لأنَّ التواصل — بحسب نظرهم — من مهام نحو النصِّ، أي أسلوبية علاقات الكلم ومواقعه: (معاني النحو) من جهة، والأسلوبية الدلالية التي تظهر في المجاز وتُنشئ عوالم جديدة لم يعرفها المعجم اللغوي من جهة أخرى.

أمَّا القسم الثالث من البلاغة التقليدية فهو (البديع)، ومنه البديع اللفظي: (الوظيفة الصوتية)، التي حصرها البلاغيون القدماء بوظيفة التحسين الجمالي الخالي من المعنى¹؛ لذلك ندر ورود مصطلح الإيقاع بوصفه حدًّا، أمَّا ما ذكره الدكتور جمال حضري بأن ابن طباطبا العلوي(ت322هـ) أول من استعمل مصطلح (الإيقاع) فإنه لم يعرفه بوصفه حدًّا بيِّن ماهيته وخصائصه لمعرفة موضوعه الذي يؤسس أولى خطوات العلم، وإنَّما وصفه بأثره، وذلك قوله: «للشعر الموزون إيقاع يَطْرُبُ الفهم لصوابه، وما يرد عليه من حسن تركيبه، واعتدال أجزائه. فإذا اجتمع للفهم مع صحَّة وزن الشعر صحَّة المعنى وعدوبة اللفظ، فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر، تمَّ قبوله له واشتماله عليه، وإنَّ نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها وهي اعتدال الوزن وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إيَّاه على قدر نقصان أجزائه...»².

لذلك لا ندري ما حدود الإيقاع حتى نعرف نقصه وكماله، إذ لم نعرف ما المقصود « باعتدال الوزن» و«صواب المعنى»، و«حسن الألفاظ»، وكذلك أهمل الخطابي (ت338هـ) هذه الشروط المادية في تعريفه إذ قدّم لنا تعريفاً بالأثر قال: «فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منشوراً، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه»³، وهذا وصف للأثر القويّ للنص المعجز المميّز لأسلوبه من سواه من كلام البشر⁴، ولم يذكر الخطابي لنا الخصائص الصوتية الملموسة من حيث الكم والكيف التي تجعل أثر القرآن مميّزاً؛ لذلك كانت أحكام البلاغة التقليدية أحكاماً انفعالية تصف الظواهر الجمالية بأثرها وتقومها بمصطلحات علم النفس وليس بمصطلحات علم الجمال، والشيء إذا وُصفَ بأثره فإنّه يقدّم عبارات ليست ذات معنى معرفي، فهي إما صادقة أو زائفة⁵، فما وصفه الخطابي المؤمن بالنص القرآني وقائله سبحانه، ربما وصف عكسه غير المؤمن بالقرآن: ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾⁶.

ولم تختلف رؤية الباقلاني (ت403هـ) عن سابقه، إذ رأى أنّ الظواهر الصوتية الجمالية زينةً وتصنعاً (تقنية) يمكن أن تُتقنَ بالتدريب؛ لذلك رأى أن الإعجاز القرآني لا يتحقق من جهة البديع؛ لأنّ وجوه البديع — في رأيه — إذا وقع التنبيه عليها: «أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع لها، وذلك كالشعر الذي إذا عرف الإنسان طريقه صحّ منه التعمّل له وأمكنه نظمه، والوجوه التي تقول: إنّ إعجاز القرآن يُمكن أن يُعلّم منها، فليس مما يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه بحال»⁷.

وقد ميّز عبد القاهر الجرجاني (ت471هـ) الخصائص الأسلوبية غير الصوتية من الصوتية اعتماداً على وضوح الدلالة وخفائها وأهما معاً يؤلفان الأسلوب⁸، وهذا شأن الجرجاني الذي يؤكد وحدة الشكل والمضمون، فلذلك لم يستحسن اللفظتين المتجانستين: «إلا إذا كان موقع معنيهما من العقل موقعاً حميداً، ولم يكن مرّمي الجامع بينهما مرّمي

بعيداً»⁹، ولكنّه لم يقصد بالمعنى معنى الجنس نفسه بوصفه ظاهرة موضوعية مستقلة تحدد المجال الجمالي، كما حددها علم الجمال الحديث بأنه سمة الأحداث **Quality of events** والجمال العظيم هو الذي يعزز تلك السمة¹⁰؛ لذلك حطّم الجرجاني الحواجز بين الأثر النفسي الغامض وتعقّل الموقع الحميد الذي ربما أراد به نظم الجانب الصوتي ملصقاً بناظم نحوي وهو ما يلائم نظرية النظم عنده، ولكن الغموض بقي مهيمناً على كلامه؛ إذ لم يكشف لنا عن نحو الجانب الصوتي وتمييزه عن نحو النص: (نحو معاني النحو+ نحو الأسلوبية الدلالية). لذلك لم يستطع إدراك معاني البنية الصوتية بمستواها المتفرد، بعزلها عن المستويات الأسلوبية الأخرى إجرائياً للبحث في شروطها الموضوعية (الكمية والكيفية) ووصفها بمصطلحات إجرائية، بإبدال البنى الصوتية ببنى أخرى تؤدّي المعنى نفسه، ليدرك مغزى الشكل بنسقه المخصوص.

وإذا كانت محاولة الجرجاني محاولة جريئة رام منها ربط الظاهرة الجمالية بما تحتها من مستويات؛ لإدراك الحدث الجمالي إدراكاً كلياً دفعة واحدة بالحدس، فإن محاولة الرازي (ت606هـ) ذهبت إلى عكس هذا الاتجاه، إذ لم يركز في السمة الجمالية مجتمعة، وإنما ذهب مذهباً آخر حلل فيه بنية الجمال إلى التفاصيل المملة المكوّنة للسمة الجمالية، ما يُنسينا المظهر الكيفي للجمال، الذي يُعرف مجتمعاً عن طريق الحدس، حتى وصل إلى مالا يمكن تحليله أي إلى المواد الخام المؤسسة للجمال فنغد إحساسه بالجمال، فقال إنّه لا يوجد في المواد، وهذه النتيجة لا تحمد عقباها؛ لأنّها لا تجيب عن سؤال: إذا لم يوجد الجمال في البنى الجزئية التي حللها، فأين يوجد؟!.

فلم يستطع الرازي إدراك معاني المستوى الصوتي في القرآن الكريم وهو أحد المستويات المهمة التي لا تنفرد وحدها في تحديد الإعجاز، بل تتضافر مع مستويات أُخر متفاعلة تفاعلاً حيويّاً؛ ما أدى إلى نفي أن يكون جمال الشكل الظاهر وجهاً من وجوه الإعجاز، وذلك قوله: «ومن الناس من جعل الإعجاز في أن أسلوب القرآن مخالف

لأسلوب الشعر والخطب والرسائل، ولا سيما في مقاطع الآيات، مثل: يعلمون، ويؤمنون، وهو أيضاً باطل من خمس وجوه...»¹¹، وتشير هذه الوجوه إلى فرضية خاطئة هي أن الإعجاز يقتصر على المستوى الصوتي فحسب؛ لذلك وازن هذا المستوى من القرآن الكريم بشبيهه من الشعر الذي تجنى عليه حين قاس جمال القرآن بالميزان الذي قاس فيه رداءة النثر من نوع حماقات مسيلمة الكذاب على حدّ تعبيره¹².

نلاحظ تناقض نتائج علماء الإعجاز والبلاغيين التقليديين في نظرهم إلى المستوى الصوتي، فهم يصفون أثره الكبير في النفس الدال على أهميته الكبيرة في كشف جمال القرآن من جهة، ومن جهة أخرى لا يعدّون هذا المستوى سبباً أو أحد أسباب الإعجاز؛ لذلك يمكن أن نقول إنهم توصلوا إلى إحدى النتيجتين: الأولى بديهية: وهي أن ما جاء مطلوباً لذاته فهو زخرف فارغ ولعب بالألفاظ، والأخرى: إن زخرفة المعنى التركيبي هو محسن أو زينة خارجية مضافة تضيف حسناً إلى الحسن الأصلي، لذلك لم يشترط الزمخشري (ت538هـ) في مقدّمة تفسيره على المتصدّي للنصّ القرآني أن يكون مُلمّاً بعلم البديع، بل اقتصر شرطه على البراعة بعلم المعاني والبيان فحسب¹³.

والنتيجة أنّ علماء الإعجاز والبلاغة لم يتوصلوا إلى المعاني الجمالية التي يوحى بها شكل المعنى، أو ظلال المعنى أو الإيماء الدلالية أو الأثر الجمالي الذي يوحى به المستوى الصوتي بتقنين مصطلحات علمية تحدد موضوع الظاهرة الجمالية وأثرها، وتربط بين الموضوعي والذاتي بعلاقة جدلية، إذ لا أثر للجمال من دون موضوع جمالي؛ لذلك لا يمكن عدّ علم البديع علماً، إذ لا علم من دون موضوع؛ لأنهم جعلوه كسلة المهملات يرمون فيه ما لم يدخل في علم معاني النحو، وعلم البيان، فعرف بمخالفته لعلمين آخرين ضمّتهما البلاغة التقليدية؛ لذلك حاولنا تبويب مادة البديع بوصفها موضوعاً يُنشط الكفاية التأويلية تُعرف في ذاتها على أقسام¹⁴ كلها تنشّط النظام المقامي فتولّد معاني تداولية تتخطّى المظهر اللساني التواصل الذي يعتمد على المظاهر الجزئية انتقالاً إلى

المظاهر العامة، فتصبح جزءاً من الثقافة بوصفها علامة شاملة (خطاب جمالي) أو (معنى ثقافي)¹⁵؛ لذلك لا يمكن للعربي أن يتلقى القرآن بوصفه نصاً إلهياً، ما لم تتوافر فيه الظواهر البديعية والتداولية بحسب أهميتها المعنوية:

— بديع صوتي: إيقاع تشابه، نحو تردد صوت الدال في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾¹⁶.

— بديع تقابلي: إيقاع تباين، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيئِهِ لِلْيسْرِى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِيئِهِ لِلْعُسْرِى﴾¹⁷.

— بديع تداولي: ينشط الكفاية التأويلية ويخاطب ذكاء المتلقي، نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾¹⁸.

فعلى رأي ابن عطية الأندلسي¹⁹ (ت 546هـ) فإنّ الذي غرّ الإنسان هو الله تعالى بوصفه كريماً، ولفظة (الكريم) تلقن هذا الجواب، فهذا من لطف الله تعالى بعباده العصاة من المؤمنين، فالخطاب القرآني موجّه للمتلقى الذكيّ اللّماح، الذي جعل ابن عطية يتصوّر نفسه هو المخاطب المائل بين يديّ المتكلم سبحانه وتعالى، فتوصّل اعتماداً على التداول الذي ظهر في صفة (الكريم)، فقال: إنّ السؤال يتضمّن جواباً، الذي غرّني هو كرمك.

وتجمّع الأقسام البديعية: (الصوتي، والتقابلي، والتداولي) قوّة الأثر النفسي الذي يفرض قيوداً إبداعية مؤثرة في أسلوبية الاختيار للنظم: (معاني النحو)، فضلاً عن التأثير في الأسلوبية الدلالية (الحجاز)، التي تؤسس لكيان جمالي دلالي متماسك مستقل، ما إن يهمله المتكلم حتى ينقطع التواصل بين طرفي الاتصال، وذلك يظهر جلياً في المثل الذي تضربه البلاغة دلالة على نفور المتلقي:

وقبرٌ حربٍ في مكانٍ قفرٍ وليسَ قربَ قبرٍ حربٍ قبرٍ²⁰

وكذلك جمال القرآن الصوتي لا يمكن فصله عن المستويات الأخرى، وعليه لا يمكن إعادة صياغة الآية الكريمة: ﴿لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾²¹، بـ(وللانثيين مثل حظ الذكر)، والمعنى واحد، ولكن التنافر في الأصوات يهدم ما بينه النحو والدلالة المعجمية، فيتكوّن شكل ضعيف؛ لأنّ عوامله البنيويّة يعمل أحدهما ضدّ الآخر.

إننا بهذه الإشارات لا نريد أن نلقي اللوم على علماء البلاغة، وعلماء الإعجاز بمقدار ما نريد أن نقول إنّ اضافتنا ستكون جديد من حيث تجميع شتات ما تناثر من المعاني التي سلّطت الضوء على المستوى الصوتي الإيقاعي في الخطاب القرآني، وتنظيم هذا الشتات الثمين، ودراسته دراسة علمية، ذلك أنّ العلماء القدماء عملوا بما توافر لديهم من معرفة، وحسبهم أنّهم لحظوا وشفّوا، ولا يُعاب عليهم تقصيرهم في دراسة ظاهرة تعتمد على علمين حديثين هما: علم الجمال، وعلم النفس، اللذين انفصلا عن الفلسفة وعن منهجها السيكلوجي القديم (التأمّل) بوصفه أسلوباً في البحث العلمي، وانتهجا منهج العلوم التجريبية الموضوعية التي تستند إلى ثلاثة مقدمات:

— تحديد موضوع البحث.

— تحديد المصطلحات والمفاهيم الأساسية.

— تحديد المنهج المتبع.

وهو ما سيضطلع به البحث في المبحث الآتي:

ثانياً : المعاني الإيحائية للإيقاع السجعي:

تعدّ دراسة الناقد العراقي الدكتور توماس غازي الخفاجي من أهم الدراسات التجديدية المعاصرة في حقل إيقاع النثر الفني، الذي جعل منه علماً محدد الموضوع والمفاهيم والمصطلحات الإجرائية فضلاً عن المنهج المتبع، وهو المنهج الوصفي الذي يضطلع في تفسير كيفية اشتغال الظاهرة الصوتية بوصفها نظاماً لمعرفة قوانينها ومعانيها في

النص بوصفه خطاباً: (لسانياً/إعلامياً) يؤدي وظيفة التواصل؛ لذلك أعاد الباحث التقسيم المقترح لمادة البديع على قسمين²²:

أولهما: غير ضروري، وهما إيقاع التباين (التضاد)، والإيقاع التداولي الذي يخاطب ذكاء المتلقي؛ لأنهما لا يؤلفان شرطاً أساسياً في بناء الفن.

ثانيهما: ضروري لا يمكن لأي نص بلاغي أن يتخلّى عنه، وهو إيقاع التشابه؛ وسُمّي كذلك لأنه قائم على تكرار العناصر اللفظية المتضادة عبر الزمن؛ لضبط حدود النص بضابط زمني، ويتضمن إيقاعين:

— **الإيقاع الأول:** هو إيقاع النبر، ويعتمد على تكرار المزدوج المتضاد (مقطع منبور+ غير منبور) ما يؤلف توقيعاً إجرائياً أو تدفقاً ترتيبياً له أثر وزن الشعر الناتج من تكرار المزدوج (حركة+ سكون) لكنه توازن وليس وزناً نظراً لحريته، وذلك ما فهمه الدكتور تمام حسان من الترتيل بقوله: «الذي أفهمه من معنى الترتيل أنه يتمثل في جعل القرآن أرتالاً... في القراءة بين كل رتل منها وبين الآخر مسافة يحتلها مدّ أو غنة، فينقطع بالمدّ أو الغنة، ذلك الانتظام المحكم الذي يدعو إلى الملل، وهكذا تصبح هذه المسافة نفسها جزءاً من الإيقاع القرآني»²³.

وعلى الرغم من غموض معاني إيقاع النبر إلا أن الدكتور توماس غازي الخفاجي حاول إيجاد علاقات بنيوية إيقاعية بين ثلاث تفعيلات نبرية:

— لا نبر واحد+ نبر.

— لا نبر على مقطعين+ نبر.

— لا نبر على ثلاثة مقاطع صوتية+ نبر.

وحوّل الباحث الدوال الصوتية الزمانية إلى دوال بصرية برسمها بمخططات إيقاعية بيانية ربطها بعلاقة مع معاني النحو والدلالة، لمعرفة تعزيز إيقاع النبر للمعاني في المستويات

اللغوية التي دوّنها²⁴.

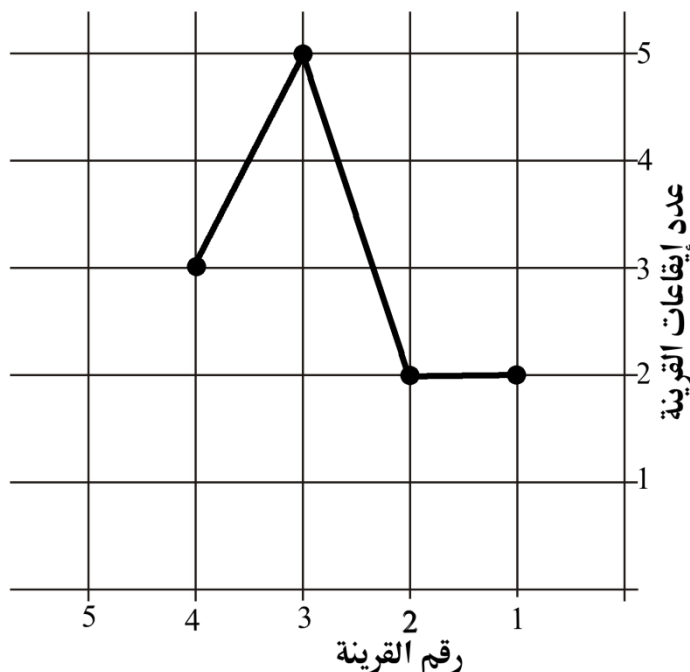
الإيقاع الثاني: هو إيقاع السجع: وهو إيقاع ضروري لا يتخلّى عنه النصّ الشريّ أبداً، وهو أكثر أهمية من الإيقاع النبوي؛ لأنّ وحدته الوزنية هي الكلمة، والكلمة تتضمّن معنى في الخطاب لا محالة، ويتألف من تكرار المزدوج المتضاد: (كلمة+ وقفة صمت)، أو (معنى+ لا معنى)، واللامعنى يوجد في الوقفة الفاصلة بين كلمتين متتابعتين، وتقطع الفاصلة تدفق هذا الإيقاع، ولا يُشترط في الفاصلة أن تكون محلاة بنغم جناسي.

وبهذا الإجراء حرر الباحث هذه الظاهرة الإيقاعية من حقل دراستها التقليدية بوصفها محسّناً جناسياً؛ لأنّ الجناس من الظواهر الصوتية غير الأساسية لقيام بنية إيقاعية نثرية، لكنّ مجيء الجناس يقوّي الشكل الأدبي لعمل عدّة بني صوتية باتجاه واحد؛ لذلك قد تأتي الفاصلة محسّنة وقد تأتي عاطلة²⁵، فالجنسنة جاءت في مثل الخليل²⁶ (ت175هـ): «لصّها بطل، وتمرّها دقل، إنّ كثرّ الجيشُ بما طاعوا، وإنّ قلّوا ضاعوا»، ويمكن تحليله بالآتي:

ت	القربنة	عددتها الإيقاعي	الفاصلة	نوع الإيقاع
1.	لصّها بطل	2	بطل	معتدل موزون(2-2)
2.	وتمرّها دقل	2	دقل	
3.	إنّ كثرّ الجيشُ بما	5	طاعوا	حرّ متموج(3-5)
4.	طاعوا وإنّ قلّ ضاعوا	3	ضاعوا	

ويحوّل الدكتور توماس غازي الخفاجي الأعداد المجرّدة إلى مخطط بياني يُدرك بصرياً ويرينا علاقات القرائن التي تقابل أشطار البيت وتقطع تدفقها الفواصل عند تمام

المعنى (الإسناد النحوي) بوضع عدد الوحدات الإيقاعية على تدرّجات المحور الصادي العمودي، مقابل أرقام القرائن على تدرّجات المحور السيني الأفقي كالآتي:

يُمثّل الإيقاع المعتدل (2-2) خطأً مستقيماً دلالة على تساوي المعاني الدلالية السلبية في الإنسان (لصّها بطل) مع المعاني السلبية للنبات (تمرها دقل) بالتمام والكمال، وكأنّ جذب الأرض بسبب فساد أخلاق البشر، أو أنّ فساد أخلاق البشر سبب لجذب الأرض ما يدلّ على مضاعفة الفساد وعمله بتناغم رياضي مطرد يعززه جناس الفاصلة المتشابهة (بطل، دقل) أمّا صعود الإيقاع فيلائم قدوم الجيش المنتقم الذي يُعيد النظام لهذه الفوضى الاجتماعية والاقتصادية التي يهيمن عليها اللصوص والثرم الفاسد، ويمثل الهبوط عودة الفوضى حين ينسحب الجيش المنتقم، ما يجعل الحركة الإيقاعية تتناغم مع الحركة الدلالية والنحوية الإسنادية التي تشبه ما في الحياة من إيقاع درامي يكسر النمط المعتدل السابق الذي إذا تكرر أكثر من اللزوم يُصبح مملاً مسرفاً في البساطة؛ لذلك يُحتاج إلى ضرب من الإيقاع المتموج هو إيقاع اللاتوقع²⁷ الذي يعززه جناس الفاصلة المتضاد المعنى

الدلالي (طاعوا، ضاعوا)، أي: نظام، لا نظام، وهذا المعنى مختلف عن جناس الإيقاع المعتدل: (بطل، دقل) المطّرد في السلب.

والجناس غير مشروط في إيقاع السجع؛ لأنه ظاهرة كمية كفية، وليست كيفية محضة، وإذا جاء الجناس سمي السجع بالسجع الحالي، أمّا إذا لم يأت، فيسمى السجع العاطل الذي يكثر في الخطب، ولا سيما في القسم البرهاني وفي الأمثال والحديث النبوي الذي يجري مجرى الأمثال؛ لتقليل الخطاب العاطفي وتكثير خطاب العقل، من دون خسارة الإيقاع، الذي يبقى في السجع العاطل قائماً، نحو قوله (ص): «إِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعُ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى»²⁸. الذي يمكن تحليله كالاتي:

نوع الفاصلة	وزنها	القرينة
—	عبارة افتتاحية	"إنّ المنبتّ"
قطع/ فاصلة عاطلة.	3	لا أرضاً قطع
أبقى/ فاصلة عاطلة	3	ولا ظهراً أبقى

اصطلح صاحب هذه النظرية على العبارات المختزلة في بدايات النصوص أو بدايات الموضوعات المختلفة في النص الواحد مصطلح (العبارة الافتتاحية)²⁹، التي لا تدخل في حساب إيقاع القرائن، وتعرف من إمكان إعادة نشرها في ضمن القرائن هكذا:

— إنّ المنبتّ: لا أرضاً قطع.

— إنّ المنبتّ: لا ظهراً أبقى.

وأختزلت العبارة الافتتاحية لغرض الإيجاز؛ لذلك لا تُحسب مع القرينة الأولى، وإذا أُريد حسابها يجب تكرارها؛ لذلك كان من الأفضل عزلها للمحافظة على إيجاز النص كما

لَفَظُهُ المتكلم، فيبقى إيقاع القرينتين معتدلاً: (3-3)، ومن حيث نغم الفاصلة فهو سجع عاطل (قطع، أبقى) ومعنى الاعتدال الذي يؤلف خطأً مستقيماً هو اطراد الخسران وتساويه للذي يَجْهَدُ ناقتهُ ليصل سريعاً، فيخسر الوصول السريع ويخسر ناقته.

ومن حيث الإيقاع المحسوب بعدد الكلمات، فإن مصطلح (كلمة) من المصطلحات المضللة؛ لذلك يُحدد العدد بالتلفظ الذي يقطع الكلام بفجوة صَمَّتْ قصيرة، وعلى هذا الأساس يمكن أن تُدمج كلمتان بوحدة وزنية واحدة، نحو: (في الدار) التي تلفظ (فلدار)، في حين يُفصل حرف الجر (من) في قولنا (من الدار) بخلاف (في الدار). إذ يُعتد باللفظ وليس بالفجوة بين (في)، و(الدار)، وكذلك يُلحق بالوحدة الزنية حرفا العطف (الواو، والفاء) وتُفصل (ثم)، وتلحق الضمائر المتصلة أيضاً بالوحدة الزنية.

ومنلما تنتظم القصيدة الشعرية بنظامين، أو لهما: أفقي يتكرر بعدد من التفعيلات التي تقطعها القافية، وثانیهما: عمودي تقوم بنظمه القافية، إذ تربط البيت السابق باللاحق، كذلك ينتظم إيقاع السجع في النثر الفني بنظامين: أحدهما أفقي يتكرر بعدد من الوحدات الإيقاعية المقطوعة بالفاصلة (المحلاة أو العاطلة)، وآخر عمودي تقوم بنظمه الفاصلة إذ تربط القرينة السابقة باللاحقة عن طريق الوقفة الكبيرة: (الوقف عند تمام المعنى الإسنادي) التي يعززها الجناس؛ لذلك يكون الجناس غير ضروري، ويمكن تمثيل ذلك بالرسم الآتي بافتراض دائرة صغيرة تمثل وقفة الصمت داخل الوحدات الإيقاعية للقرينة، ودائرة كبيرة لتمثيل الوقفة الكبيرة عند الفاصلة:

1- لا ● أرضاً ● قطع ●

2- ولا ● ظهراً ● أبقى ●

يظهر الإيقاع الأفقي في الدوائر الصغيرة المقطوعة بدائرة كبيرة نهاية القرينة، ويظهر الإيقاع العمودي بتشابه الدائرتين الكبيرتين عند نهايتي القرينتين المختلفتين عند الدوائر

الصغيرة؛ لأنهما مشحونتان بتمام المعنى الإسنادي والدلالي ومشاركتهما للوقوفات القصيرة في قطع التدفق، فضلاً عن إمكان تحليهما بالجناس، بمعنى أن الوقفة الكبيرة تؤدي خمس وظائف: إسنادية، ودلالية/معجمية، وإيقاعية أفقية مخالفة، وإيقاعية عمودية مشابهة، فضلاً عن إمكان تحليها بالجناس.

وسنكتفي بهذا العرض النظري الموجز لنظرية الإيقاع السجعي الذي يمثل أهم وأبرز المصطلحات الإجرائية وتقنيات التحليل.

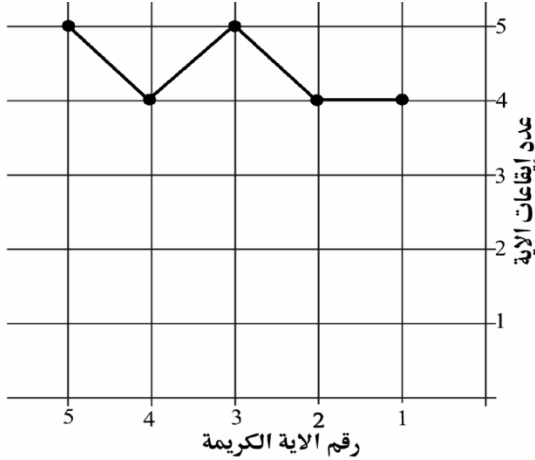
ثالثاً : تطبيقات قرآنية، المعوذتان أمودجاً:

من أجل البرهنة على صحة نظرية الإيقاع السجعي وما تتضمنه من معاني سيميائية تثبت جدتها بالقياس إلى النظرة التقليدية التي أغفلت هذه المعاني ورصدت الجانب الجمالي فحسب خالياً من المعاني فإننا سنطبق المقولات التي أسسنا لها في المبحث الثاني على سورتين كريميتين هما: سورة الفلق، والناس.

قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾⁽³⁰⁾.

ت	القرينة	العدد الإيقاعي	الفاصلة
1.	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	4	فلق
2.	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ	4	خلق
3.	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	5	وقب
4.	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ (فِي الْعُقَدِ)	4	عقد
5.	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	5	حسد

وبتحويل الدال السمعي الذي يُدرك بدفعات زمنية إلى دال بصري يُدرك دفعة واحدة⁽³¹⁾، نحصل على الأشكال السيميائية الآتية:

يُقسم الإيقاع في هذه السورة بحسب المخطط على قسمين:

أولهما: الإيقاع المعتدل (4-4) المعزز بفاصلة محلاة (فَلَقْ، وَخَلَقْ) ما يُعزّز الاعتدال المطّرد كما وكيفاً، وحين نلاحظ المعاني الإسنادية والدلالية/المعجمية، نجد هذا الإيقاع مرتبطاً بالكليات: الخالق المسيطر سيطرة مطلقة على مخلوقاته التي تسبب الأذى للإنسان؛ لذلك يجب على المؤمن المتضرر أن يلجأ إلى الخالق الكلي القدرة ويستجير به. مما يلائم قدرته على محق كل الشرور، ما يدلّ على تعظيم الخالق بأربع إيقاعات تساوي إيقاعات المؤمن الأربعة بقدرة الله تعالى على إنقاذ عبده العائذ به لتكون العلاقة بينهما مستقيمة توحى بأقصر الطرق للوصول إلى الهدف، أي أنّ الإيقاع المعتدل (4-4) المعزز بالفاصلة المحلاة (فلق/خلق) يتضمّن الثناء على الخالق الذي يستجيب سريعاً للمؤمن المستجير بانسيابية واطراد هادئ.

وثانيهما: الإيقاع السجعي المتعرج: ولو نظرنا إلى العلاقات الدلالية/المعجمية نجد أنه

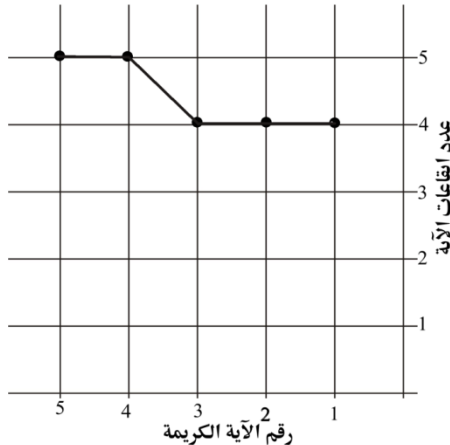
يمثل تفاعلاً بين الإنسان الضحية وأعدائه المتعددين الأشرار: (الغاسق، النافث، الحاسد)، ويرسم الخط المتعرج علاقة الضحية بمحيطها الشرير الذي يدلّ على التفاعل غير المريح بين الفريقين⁽³²⁾، نتيجة لاستهداف ثلاث قوى لضحية واحدة، والضحية في كلّ حال تستجير بالله من إحدى القوى لقلّة إيمانها بالكائن الكلي القدرة الذي يمكنه أن يمحّق جميع الشريرين.

ولو دققنا سبب تعرّج الخط البياني لوجدناه ناتجاً من بناء مقصود في الآيتين اللتين عدد إيقاعهما خمس كلمات (5-5)، وهما: الآية الثالثة والخامسة، وتظهر الوحدة الإيقاعية التي زادت العدد هي لفظ الشرط (إذا)، ولو حذفناها لكانت آيات السورة كلها مطردة على إيقاع: (4-4-4-4) ولا يؤثر ذلك في المعنى العام، كالاتي:

— وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ وَقَبْ.

— وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ حَسَدٌ.

ما يؤدي إلى حصول إيقاع مُمِلّ لا يعزز المعاني النحوية والدلالية؛ لأنّه يُنتج خطأً مستقيماً يساوي بين المؤمن وغير المؤمن في علاقته بالله، واستجابة الله تعالى للمستجيرين المختلفين إيماناً. ولو تقدّمت الآية الرابعة على الثالثة لحصلنا على إيقاع يتألف من مستقيمتين غير مُعبرة: (444)، و(55) ورسمه البياني كالاتي:

وهذا الإيقاع لا يتناغم مع المعاني الدلالية/المعجمية والإسنادية أيضاً، لإنشاء عدّة بني تضمّ عدّة عوامل تعمل باتجاه واحد لتكوين الأشكال القوية التي تتفاعل فيها المعاني الإيقاعية الإيحائية مع ما دونها من معانٍ بما يتلاءم مع المكونات الثلاثة: الأصوات والمعاني والمشاعر³³.

وبهذا الشأن يُسلّط الإيقاع السجعي الضوء على الكلمة التي ولدت التعرّج وهي (إذا) في الآيتين الثالثة والخامسة الدالة على الشرط فيما يُستقبل من الزمان³⁴، بمعنى أن وقوب الغاسق: أي غيبته في شيء مغاب³⁵، وحسد الحاسد أمران مغيبان في المستقبل المجهول، فهما يخيفان الضحية خيفتها من المجهول، في حين أن النفاثات في العُقد يخفن الضحية الآن في أثناء النفث في العُقد. وترتيب الآيات الأخيرة الثلاث يعني أن الإنسان واقع بين مجهولين يتوسطهما سحر مائل بين يدي الضحية فلا مفرّ له منه الآن أو في المستقبل؛ لذلك فما عليها إلا أن تُؤمن بالله إيماناً كاملاً، وتستجير به من كل مخلوقاته لتنجو من هذه المنعطفات وتسلك الطريق المستقيم الذي هو أقصر الطرق للوصول إلى الله.

أما إيقاع سورة الناس فله خصوصيته لاختلاف أسلوب الاستعاذة، الذي جعل الناس مرتبطين بعلاقتين: الأولى: علاقة تراتبية مع الله تعالى: (رب الناس، وملك الناس، وإله الناس)، والعلاقة الثانية: مع الشيطان (المستعاذ منه)، فضلاً عن خصوصية الفاصلة التي جاءت متجانسة بثلاثة أصوات (ناس) خلافاً لنغم فاصلة سورة الفلق التي جاءت فواصلها اثنتان متفقتان: (فلق، خلق)، وثلاث مختلفة: (وقب، وعُقد، وحسد).

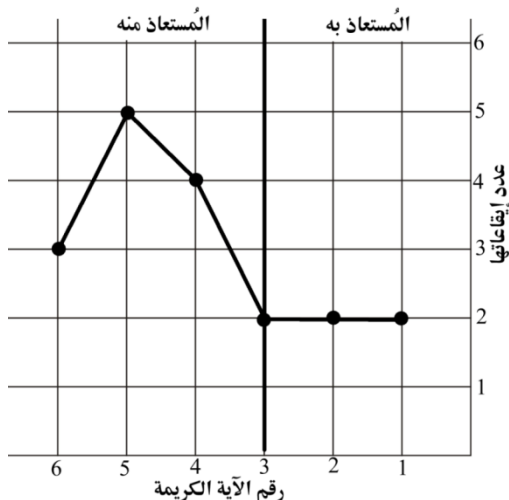
قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾³⁶. ويمكن تقسيم السورة الكريمة على وحدتين، الأولى: للمستعاذ به، والأخرى للمستعاذ منه، على النحو الآتي:

ت	القسم	الوحدة السجعية	وزن القرائن	الفاصلة
...	المستعاذ به	قُلْ أَعُوذُ	عبارة افتتاحية	_____
.1		بِرَبِّ النَّاسِ	2	ناس
.2		مَلِكِ النَّاسِ	2	ناس
.3		إِلَهِ النَّاسِ	2	ناس
.4	المستعاذ منه	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ.	4	ناس
.5		الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ	5	ناس
.6		مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.	3	ناس

وهنا يحصل ميل وجداني من المتلقي نحو الأشكال القويّة التي تُظهر تطابقاً في الوزن السجعي الكميّ: (2-2-2) والمُعزّز بأصوات الفواصل المتشابهة المركّبة تركيباً إضافياً: (مضاف ومضاف إليه) مع صفات المستعاذ به: (ربّ الناس، وملك الناس، وإله الناس) المنتمية إلى حقل دلالي واحد يُمثّل رمز الخير، مقابل النفور من الإيقاع المضطرب وزناً (4-5-3) وإنّ تجانست فواصله إلا أنّها دلاليّاً مختلفة المعنى عن حقل الخير؛ لأنّها تنتمي إلى حقل مضاد هو حقل الشرّ: (الخنّاس، وصدور الناس المُوسّوس فيها، والناس بوصفهم صنفاً من الموسوسين)، وهذا هو شرط الجنس البلاغي، ولاسيما الجنس التام: تشابه الصوت مع اختلاف المعنى³⁷، بمعنى أنّ جناس الفاصلة يدخل في تعارض مع الدلالة المعجمية والنحوية.

والإيقاع السجعي هو الذي يُقسّم الجناسات على قسمين: ناس مع الخير، وناس مع الشرّ، فالذين مع الخير يظهر إيقاعهم بخط مستقيم يستشعره العقل بجماله الرياضي ويُعطي إحساساً بالاستقرار والثبات³⁸ (2-2-2)، أما الذين مع الشرّ فيظهر إيقاعهم بخط

متموج؛ صاعدا نازلا: (4-5-3)، وكأنّ الشيطان يرتقي بالإنسان إلى الأعلى بتحقيق رغباته ثم يُلقى به من على جبل، وذلك تأويل مقبول نستشفه من المخطط البياني الذي يوضح علاقات الإيقاع كآآتي:

ولعلّ وحدة الإيقاعات هي التي تُعزز السّمة الجمالية وتكون مكمنا لأثر الإيقاع السجعي في النفس، بسبب مرونتها وحرية حركة الشكل المواكبة للشعور والدلالة، ما يجعل الأثر الإيقاعي قوياّ حين ندرك السمة الجمالية دفعة واحدة؛ لذلك علينا أن لا نستغرق في تحليل التفاصيل؛ لأنّ التحليل الزائد يبعثنا عن الإدراك الحقيقي للكلمة المنسجم، الذي لا تشبه هندسته أي جنس أدبي آخر، بل لا يشبه إيقاع بعض القرآن لبعض، فيكون لكلّ سورة إيقاعها الخاصّ، ومجموع إيقاعات السور يؤلّف إيقاع القرآن الكريم. وهكذا نستشف المعاني الإيحائية للمستوى الصوتي في جزئه الضروري المتمثل بالإيقاع السجعي، الذي هو إيقاع معنى على أساس علمي موضوعي محسوب بدقة رياضية ما يدلّ على أنّ معانيه مقصودة بدلاً من التهويم الذاتي الذي يصف هذه المعاني وصفاً انطباعياً غامضاً عن طريق أثره في نفس المتلقي.

وهكذا يتجلى أثر النص القرآني الذي كان مُبهماً بمُدرك جمالي محسوس يُنشِط الكفاية التأويلية للمتلقي، فيضمّ تأويله لقصدية المتكلم فيُثري النص بالمعاني المعقول التي تقود إلى معرفة جديدة مُبرهن على صحتها بالتفسير السبي الرياضي والتجريبي³⁹:

أولهما: الترابط العقلي السبي المُجرّد: الذي يظهر من اكتشاف إمكانات النصّ التي تتحدد بقانون عقلي هو قانون عدم التناقض المُعبر عن مبدأ هوية القصد الواحد الذي لا يكون صادقا وباطلا في وقت واحد؛ لذلك نقول: إنّ الدلالة الإيحائية المكتشفة بتقنيات علم عروض النثر الفني مقصودة، ولم يكن نظام الإيقاع السجعي قد جاء اعتباطاً أو حصل بالمصادفة، فما اكتشفه المتلقي بالتأويل يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من إمكانات النصّ التي لا تتناقض مع مقاصد المتكلم الذي أراد هدايتنا بهذا الأسلوب المؤثر.

ثانيهما: الترابط الفيزياوي المحسوس: ويظهر كمّياً في نظام الإحصاء الرياضي المُجدول، ويظهر نظامه الكيفي في الرسم البياني المُعبر عن الوقائع المحسوسة، وهو المبدأ الثاني الذي يقوم عليه تفكيرنا العقلي، إذ ينتقل من قانون الإمكان إلى الإجابة عن سؤال الكيف: لماذا كان هذا الإيقاع السجعي بهذه الدقة والكيفية من دون غيرهما؟ الجواب: توجد عوامل إيقاعية ممكنة كثيرة للمعوزتين، ولكنّ الله تعالى لم يُوجد إلا عالماً واحداً، هو البالغ درجة من الكمال تجعله الأجل من بين الممكنات؛ ذلك أنّ قوانين الرياضيات تسمح بوجود غيره، بيد أنّ الله تعالى فضّل هذين الأسلوبين الإيقاعيين على غيرهما؛ لأنّهما الأحسن، فالضرورة الفيزياوية المحسوسة مصحوبة بغائية تستهدف الأحسن أخلاقياً؛ لأنّه أكثر تأثيراً في هداية البشر.

الخاتمة:

توصل البحث إلى جملة من النتائج لعل أهمها ما يأتي:

1— لم يتوصل علماء البلاغة التقليديون إلى منهج علمي يكشف عن المعاني الإيحائية الجمالية للمستوى الصوتي الضروري في كل فن قولي المتمثل في الإيقاع؛ لاختلاط هذه الظاهرة عندهم بظاهرة الجناس؛ لذا وصفوهما بمصطلحات وجدانية غامضة نحو: العذوبة، والرقّة، وكثرة الماء، والرونق إلى غير ذلك، وعلى هذا الأساس حصروا وظيفة الإيقاع في التحسين الخالي من المعنى، شأنه شأن الجناس.

2— اتضحت ثمرة ظهور الدراسات العلمية المعاصرة التي أفدنا منها في تحديد موضوع الإيقاع وبيان أنواعه بدقّة، بعد أن كان مختلطاً بالظاهرة الجناسية، فضلا عن الإفادة من استعمال المصطلحات الإجرائية والفرضيات التي تفسّر الأثر الجمالي وتكشف عن معاني الظاهرة الصوتية الضرورية بوصفها خطابا لسانيا إعلاميا في الوقت نفسه، يؤدّي وظيفة التواصل (الجمالي/ المقامي) غير القابل للفصل عن مستويات التواصل الأخرى: النحوي، و(الدلالي/ المعجمي).

3— كشفت الدراسة التطبيقية أنّ المعاني الجمالية في الإيقاع السجعي ضرورية ولا غنى عنه؛ لأنّه إيقاع معنوي بحكم وحدته الوزنية (الكلمة) التي جعلها الإيقاع السجعي خاضعة لقوانين تواكب حركة المشاعر والأسلوبية النحوية والدلالية، وهكذا تتجسد معاني الإيقاع عن طريق تنشيطها للكفاية التأويلية المعبرة عن قصيدة المتكلم بإحالتها إلى نتائج التفاعل بين إمكانات النص وثقافة القارئ العلمية التي تزود بها من الدراسة المعاصرة، التي تُمكننا من القول: إنّ هذا النظام الرياضي والكيفي الظاهر في شكل جمالي محسوس إنّما هو جزء من مقاصد المتكلم الذي أراد أن يتواصل مع متلقيه توأصلا بدرجة من الكمال؛ لأنّه أكثر تأثيرا في هداية البشر، فالغاية الجمالية إذن تهدف إلى غاية أخلاقية.

هوامش البحث:

- 1 عرّف السكاكي(ت626هـ) القسم الثالث من البلاغة (البديع) بقوله: ((وجوه مخصوصة كثيراً ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام...)) مفتاح العلوم، السكاكي: 423.
- 2 عيار الشعر، ابن طباطبا: 22، ظ: المقاييس الأسلوبية في الدراسات القرآنية، د. جمال حضري: 23 هامش(2).
- 3 بيان إعجاز القرآن، الخطابي، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 7.
- 4 ظ: م.ن: 22.
- 5 ظ: النظرية الجمالية السياقية عند ستيفن بيبر، د.رمضان الصباغ: 27.
- 6 سورة الأنعام: 25.
- 7 إعجاز القرآن، الباقلائي: 161-162.
- 8 ظ: أسرار البلاغة، الجرجاني: 161-162.
- 9 م.ن: 7.
- 10 ظ: النظرية الجمالية السياقية عند ستيفن بيبر، د. رمضان الصباغ: 28.
- 11 نهاية الإيجاز، الرازي: 27.
- 12 ظ: م.ن: 27-28.
- 13 ظ: الكشف، الزمخشري: 48/1.
- 14 ظ: علم البديع، رؤية معاصرة وتقسيم مقترح، د. خالد كاظم حميدي: 48-53.
- 15 ظ: معجم السيميائيات، فيصل الأحمر: 235.
- 16 سورة الإخلاص: 1-4.
- 17 سورة الليل: 5-10.
- 18 سورة الانفطار: 6-7.
- 19 ظ: المحرر الوجيز، ابن عطية: 446/5-447، علم البديع، رؤية معاصرة وتقسيم مقترح، د.خالد كاظم حميدي: 176.
- 20 البيت من الرجز لمجهول، ظ: تلخيص المفتاح، القزويني: 40، البلاغة والتطبيق، د. أحمد مطلوب وزميله: 39.

- 21 سورة النساء: 11.
- 22 ظ: علم عروض النثر الفني من القرآن الكريم ، د.تومان غازي الخفاجي: 22-23.
- 23 ظ: خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم، د. تمام حسان: 132-133.
- 24 ظ: البنى الأسلوبية في سورة الشعراء، د.تومان غازي الخفاجي: 223 وما بعدها. (الفصل الرابع) من الكتاب.
- 25 ظ: علم عروض النثر، د.تومان غازي الخفاجي: 156.
- 26 ظ: العين، الخليل: 410، لسان العرب، ابن منظور: 176/6، الطراز، العلوي: 19/3.
- 27 ظ: مبادئ النقد الأدبي، إ.أ.ريتشاردز: 191-192.
- 28 الأمثال في الحديث النبوي، عبد الله بن حبان: 142/1، مجمع الأمثال، الميداني: 7/1، رقم المثل (2)، والمُنْتَبُتُ: وصف لمن أسرع بناقته حتى هلكت، فلم يقض حاجته من السفر، ولم يحافظ على حياة ناقته.
- 29 ظ: علم عروض النثر الفني: د.تومان غازي الخفاجي: 157.
- 30 سورة الفلق: 1-5.
- 31 ظ: علم اللغة العام، سوسير: 30.
- 32 ظ: م.ن: 276.
- 33 ظ: دليل الدراسات الأسلوبية، جوزيف ميشال شريم: 110.
- 34 ظ: المحيط، الأنطاكي: 89/3.
- 35 ظ: مقاييس اللغة، ابن فارس: 131/6، (وقب).
- 36 سورة الناس: 1-6.
- 37 ظ: الإيضاح، القزويني: 288.
- 38 ظ: المدخل في علم الجمال، هديل بسام: 27.
- 39 ظ: إمانويل كنت، د. عبد الرحمن بدوي: 117.
- المصادر والمراجع.
- القرآن الكريم.

1. أسرار البلاغة في علم البيان، الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت471هـ)، صححها وعلق عليها السيد محمد رشيد رضا، مكتبة القاهرة، ط6(1379هـ/1959م).
2. إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني(ت403هـ)، علق وخرج أحاديثه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1(1421هـ/2001م).
3. إمانويل كنت، د. عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط1، 1977م.
4. الأمثال في الحديث النبوي، عبد الله بن حبان (ت369هـ)، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد، سلسلة مطبوعات الدار السفلية، ط1، (1402هـ/1982م).
5. الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني (ت739هـ)، تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط3، 1971م.
6. البلاغة والتطبيق، د. احمد مطلوب، ود. كامل حسن البصير، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل، 1402هـ/1982م.
7. البنى الأسلوبية في سورة الشعراء، تومان غازي الخفاجي، دار تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط1، 2012م.
8. بيان إعجاز القرآن، الخطابي (ت338هـ)، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي والرماني وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، (د.ت).
9. تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني (ت739هـ)، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، تحقيق د. ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1(1423هـ/2002م).
10. خواطر في تأمل لغة القرآن الكريم، د. تمام حسان، عالم الكتب، مطبعة أبناء وهبة، القاهرة، ط1(1427هـ/2006م).
11. دليل الدراسات الأسلوبية، د. جوزيف ميشال شريم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط2(1407هـ/1987م).

12. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي اليمني(ت745هـ)، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1415هـ/1995م).
13. علم البديع، رؤية معاصرة وتقسيم مقترح، دراسة في ضوء المقاربات السيميائية والأسلوبية والتداولية، د. خالد كاظم حميدي، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2015م.
14. علم اللغة العام، فردينان دي سوسير، ترجمة د. يوثيل يوسف عزيز، مراجعة النص لعربي د. مالك يوسف المطليبي، بيت الموصل، ط2، 1988م.
15. علم عروض النثر من القرآن الكريم، د. تومان غازي الخفاجي، دار نيبور للطباعة والنشر، ديوانية، العراق، 2015م.
16. عيار الشعر، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي(ت322هـ)، تحقيق وتعليق د. طه الحاجري، د. محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة، 1956م.
17. العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت175هـ)، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط2(1426هـ/2005م).
18. الكشاف، محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي(ت538هـ)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، (1421هـ/2001م).
19. لسان العرب، ابن منظور(ت711هـ)، اعتنى بتصحيحها أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط3، (د.ت).
20. مبادئ النقد الأدبي، إ.أ. ريتشاردز، ترجمة وتقديم د. مصطفى بدوي، مراجعة د. لويس عوض، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة (د.ت).
21. مجمع الأمثال، أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني(ت518هـ)، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، ط2، (1379هـ/1959م).

22. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي (ت546هـ)، تحقيق عبد السلام عبد الشامي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1422هـ/2001م).
23. المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكي، مكتبة دار الشرق، شارع سوريا، بيروت، ط1(1392هـ/1972م).
24. المدخل في علم الجمال، هديل بسام، عمان، الأردن، 1993م.
25. معجم السيميائيات، فصيل الأحمر، الدار العربية للعلوم، الجزائر، ط1(1431هـ/2010م).
26. مفتاح العلوم، أبو يعقوب بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي(ت626هـ)، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه، نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1403هـ/1983م).
27. المقاييس الأسلوبية في الدراسات القرآنية، د. جمال حضري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، (1431هـ/2010م).
28. مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا(ت395هـ)، بتحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، الدار الإسلامية، لبنان، (1410هـ/1990م).
29. النظرية الجمالية السياقية عند ستيفن بيير، د. رمضان الصباغ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، إسكندرية، 2004م.
30. نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين محمد بن عمر الرازي(ت606هـ)، تحقيق د. نصر الله حاجي مفتي أوغلي، دار صادر، بيروت، ط1(1424هـ/2004م).