

**موسیقی عبارات نهج البلاغه در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به
واژگان و تأثیر آن بر معنا بخشی**

ام‌البین خالقیان* / حمراء علوی ششتمد**

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۵/۲۶

چکیده:

یکی از رویکردهایی که در سده‌های اخیر مورد توجه ویژه محققان قرار گرفته موسیقای قرآن است. نهج البلاغه بعد از قرآن از اوج فصاحت و بلاغت و جلوه‌های زیبا شناختی، از جمله موسیقی مؤثر در معنا برخوردار است. این مقاله به بررسی موسیقی عبارات نهج البلاغه در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به کلمات و تأثیر آن بر معنا بخشی پرداخته است. مراد از موسیقی در این مقاله موسیقای بیرونی نهج البلاغه یعنی آهنگ و آوایی است که ره‌آورد همنشینی زیبای واژگان و برخاسته از غلبه حرف یا حروفی خاص با صامت‌ها و مصوت‌های خاص، همراه با ضمیمه شدن آرایه‌های ادبی و بدیعی می‌باشد. این مقاله که از تحقیقات بنیادی است، روش و منهج جمع‌آوری مطالب، استقرایی و کتابخانه‌ای و نیز روش پردازش داده‌ها تحلیلی می‌باشد. مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق حکایت از آن دارد که موسیقای عبارات نهج البلاغه دارای تأثیرات و دلالت‌های معنایی متفاوتی از جمله: تحریک و تحریر، ایجاد فضای تأثر و عبرت آمیزی، شدت استقبال مردمی، سنگینی در گلو ماندن بیان حق با وجود شایستگی، تداعی هراس و رعب مستمر، نرمی دعوت و موعظه، آشکاری و وضوح، تقویت حس نفرت، شدت اضطراب و ناراحتی موجود در جامعه و دوری و جدایی می‌باشد.

کلید واژگان:

موسیقی عبارات نهج البلاغه، تداعی معنا، معنا بخشی، نظم آهنگ

* o.khaleghian@gmail.com

** مدرس حوزه و دانشگاه، پژوهشگر پژوهشگاه ادیان و مذاهب،

h.alavi@alzahra.ac.ir

** استادیارگروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهراء الهیة، تهران، ایران.

نهج البلاغه سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مهمترین میراث نثری بی نظیر در زبان عربی و فوق کلام بشری و دون کلام الهی می باشد. نه تنها روزگار از کهنه کردن این کتاب ناتوان بوده، حتی اندیشه های نوظهور بر ارزش آن افزوده است. نهج البلاغه پس از قرآن سرشار از انواع تکنیک های متنوع بلاغی و زیبا شناختی است، از این میان، موسیقی به عنوان برترین جلوه زیبا شناختی و ابزار مؤثر در جلب توجه مخاطب و انتقال معانی مورد نظر، جایگاه ویژه ای دارد. اگرچه از دیر باز پژوهشگران به مطالعات مختلفی در این کتاب پرداخته اند؛ اما از نظر بلاغت جدید و خصوصاً مباحث موسیقایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به طور خاص به موسیقایی عبارات نهج البلاغه و تاثیر آن بر معنا بخشی پرداخته شده است. از آنجا که موسیقی عبارات نهج البلاغه ره آورد همنشینی زیبای واژگان، و برخاسته از آوا و صوت صامت ها و مصوت های خاص آن ها می باشد، بر این اساس بحث حول دو محور طرح شده است. محور اول موسیقایی عبارات نهج البلاغه که برخاسته از ترکیب و آرایش مصوت ها و حرکات عبارات می باشد و تأثیر آن بر معنا بخشی. محور دوم موسیقایی برخاسته از ترکیب و آرایش صامت ها و حروف عبارات در پرتو صفات و مخارجشان و تأثیر آن بر معنا بخشی. ناگفته نماند در این پژوهش غالباً از ترجمه محمد دشتی استفاده شده است.

چهار چوب نظری

مفهوم شناسی موسیقی

تعاریف متعددی برای موسیقی ارائه شده است. از جمله اینکه موسیقی مجموعه ای از اصوات و آهنگ هایی است که در روان انسان تحریکاتی را ایجاد کرده که گاهی شخص از آن ها لذت می برد و زمانی با آهنگی به غم و افسردگی دچار می شود (عبداللهی، بی تا: ۲۱). ابن خلدون موسیقی را آهنگ دادن به اشعار موزون، از راه تقطیع آواها به نسبت های معلوم و منظم می داند (ابن خلدون، ۱۳۸۸: ۳۱۱).

موسیقی زبان عربی

زبان عربی همچون موسیقی، دارای الفاظ بسیاری است که آواها و صداهای آن از معانی حکایت می کنند. (غریب، ۱۳۷۸: ۱۵) ابن جنی در بحث از دلالت صوتی و موسیقایی در باب «امساس الالفاظ اشباه المعانی» به رابطه لفظ، حتی با صداهای حادث شده در طبیعت پرداخته و

این رابطه را ذاتی می‌داند. (ابن جنی، ۱۳۷۴: ۱۵۲/۲) صبحی صالح نیز این نظریه را قبول دارد. (صبحی صالح، بی‌تا: ۱۸۶)

ارزش صوتی، آوایی و موسیقی برخاسته از الفاظ عربی و دلالت‌های الهام‌بخش آن‌ها در ترکیب عبارات، به عنوان یکی از ارزش‌های احساسی، امروزه جایگاه ویژه‌ای را در نقد ادبی به خود اختصاص داده است و با اصطلاحاتی همچون، ایقاع، جرس الالفاظ، النغم الصوتی، نظم آهنگ، علم الاصوات و تناسق لفظ با معنا یاد می‌شود (مشکین فام، ۱۳۸۶: ۲۸).

موسیقی نهج البلاغه

همانگونه که تناسب شگفت میان نظم آهنگ و موسیقایی لفظ با معنی در قرآن توانست جاودانگی، اعجاز و ماندگاری بی‌پایانی را پدیدار ساخته و مؤانست و مناسبتی اسرار آمیز را با انسان‌ها شکل بخشد؛ در نهج البلاغه نیز می‌توان شاهد این تناسب شگفت موسیقایی عبارات و معنای مستفاد از آن بود.

موسیقایی نهج البلاغه که جلوه‌ای از تجلیات زیبا شناختی آن است، کاشف از روحيات، عواطف و اهداف آفریننده اثر می‌باشد که آوا و موسیقی خاصی را در فرآیند ترکیب جملات برگزیده است؛ زیرا «بر همگان روشن است که صوت، جلوگاه احساسات درونی است و این انفعال، طبیعتاً سبب تنوع آوا و صوت می‌شود» (رافعی، ۱۹۹۷: ۱۶۹). به عبارتی دیگر، «عواطف و احساسات درونی خالق اثر، باعث شده که او بتواند از اصوات و الفاظی خاص برای ایجاد موسیقی و تأثیر گذاری هر چه بیشتر متن خود بر خواننده بهره گیرد.» (صالح، ۲۰۰۳: ۴) بر این اساس واژه‌های یک متن نهایتاً به دلیل وزن و آهنگی که در آن‌ها وجود دارد ارتباط مستقیم با معنا دارند (زرین کوب، ۱۳۷۸: ۳۱).

امیرالمؤمنین علیه السلام موسیقی درونی نهج البلاغه را به زیباترین شکل بر معنا منطبق ساخته است تا به بهترین شکل بر مخاطب تأثیر بگذارد. این همان چیزی است که تحت عنوان معادله آوایی - معنایی (فونوسمانیتیک) در زبان شناسی مطرح می‌گردد، که متغیرهای فونتیک، هجایی و آوایی با متغیرهای سمانتیک و معنایی همراه و همپاست که از آن تحت عنوان موسیقی باطنی یاد می‌شود. منظور از موسیقی باطنی یا نظم آهنگ درونی، همان انعکاس احساسات و عواطف درونی خالق اثر است که در نظم زبانی مؤثر است؛ نظمی که در قالب انتخاب دقیق کلمات، حروف و سبک بیان آن‌ها تجلی می‌یابد

و خالق اثر را به انتخاب حروف و کلماتی که با فضای اثر و معنای آن هماهنگ باشد، وادار می‌نماید (کتانه، ۱۹۹۹: ۱۶۸). در مقابل آن موسیقی بیرونی است که برخاسته از وزن عروضی است.

موسیقی عبارات نهج البلاغه

موسیقی عبارات نهج البلاغه، ره‌آورد همنشینی زیبای کلمات و برخاسته از غلبه حرف یا حرفی خاص با صامت‌ها و مصوت‌های خاص، همراه با ضمیمه شدن آرایه‌های ادبی و بدیعی می‌باشد. این موسیقا و آوای برخاسته از حرکات، مخارج و صفات حروف در همنشینی واژگان مختلف، دارای کارکرد زیبا شناختی است که در طی این کارکرد هنرمندانه، موسیقی اعجاز آمیزی در عبارات نهج البلاغه متجلی شده که کاملاً با موضوع، معانی و مفاهیمی حکیمانه، مقاصد و هدف‌های والای مورد نظر امیرالمؤمنین علیه السلام هماهنگی دارد و تداعی‌گر معنا و مفهوم مورد اراده حضرت می‌باشد. براین اساس نه تنها موسیقای واژگان نهج البلاغه بلکه موسیقای عبارات و جملات آن نیز در اوج زیبایی و افسونگری، دلالت‌های الهام بخش خاصی را دارا است.

برخی معتقدند نثر فاقد موسیقی است؛ حال آنکه «آنچه در نثر نیست، موسیقی بیرونی است که بر اثر وزن و قافیه به وجود می‌آید. موسیقی درونی که زاییده سجع و جناس، آهنگ الفاظ، انواع تکرارها و موسیقی مصوت‌ها و در آمیختگی با صامت‌هاست در نثر مشاهده می‌شود» (شمسیا، ۱۳۷۴: ۱۵۳). از این رو امیرالمؤمنین علیه السلام همساز و هماهنگ با اندیشه و هدف و حالات مختلف سخن، کلامشان را با آوا و موسیقی و نظام‌آهنگ خاصی همراه می‌سازد که علاوه بر پایی نظم و توازن در ساختار کلام، تداعی‌گر مضمون و معنای مورد اراده می‌باشد.

پیشینه

موسیقی و تاثیر آن در معنا بخشی و رابطه لفظ و معنا از قرون اولیه مورد توجه بوده است؛ ولی نه با این عنوان و در کتاب مستقلی. از نخستین سده تاریخ اسلام متکلمانی همچون ابو عبیده معمر بن المثنی در کتاب مجاز القرآن، فراء یحیی بن ابو زکریا دیلمی در کتاب معانی القرآن، ابن قتیبه ابومحمد عبدالله در کتاب تاویل مشکل القرآن، اشاراتی به موسیقی الفاظ قرآن و نظم و وزن و اثر شگرفش در ژرفای دل‌ها داشته‌اند.

در سده سوم می‌توان از جاحظ در البیان و التبین، واصل بن عطا در معانی القرآن و... و در سده چهارم از قاضی عبد الجبار باقلانی در متشابه القرآن و تنزیه القرآن عن المطاعن، باقلانی اشعری در الاعجاز، طبری در تفسیر طبری، ابوهلال عسگری ادیب در الفروق الغویه و دیوان المعانی، سیدرضی در تلخیص البیان عن مجازات القرآن و... و در قرن پنجم از ابن سنان خفاجی در سر الفصاحه و عبدالقاهر گرگانی در دلائل الاعجاز و اسرار البلاغه نام برد. این سیر تکاملی هم‌چنان ادامه داشت از زمخشری در تفسیر کشاف و قاضی عیاض در نظم البرهان تا ابن اثیر و از آن‌ها تا زرکشی در البرهان و سیوطی در الاشباه و النظایر و الفیه.

اگر چه از قرن هفتم به بعد این روند رو به افول و انحطاط گذاشت. لیکن در قرن‌های اخیر - قرن ۱۳ و ۱۴ هجری - توجه به مباحث لفظ و معنا و تأثیر موسیقی و صوت بر معنا بیشتر شد. عالمانی همچون سید جمال، عبده، رافعی، سید قطب، دکتر فرید، بکری، شیخ امین، سید محمود طالقانی، مقصود فراست‌خواه، احمد مختار عمر، محمد حسین علی الاصغر، محمد حسن الحمصی، نذیر حمدان و... به رابطه لفظ و معنا و تأثیر نظم‌آهنگ و موسیقا در معنا پرداختند. در اثنای برخی کتب عربی از جمله: خصائص ابن جنی، دراسات فی فقه اللغة از صبحی صالح، الصوت اللغوی فی القرآن از محمد حسین علی الصغیر، الاصوات اللغویه از ابراهیم انیس، قاموس القرآن از احمد مختار عمر و الظاهره الجمالیه فی القرآن از عبده الراجحی به موسیقی و تأثیر آن در معنا اشاراتی شده‌است.

در دهه‌های اخیر در رابطه با موسیقی نهج البلاغه آثار متعددی نوشته شده‌است؛ همچون مقاله بررسی و تحلیل موسیقی معنوی متناقض نما در نهج البلاغه از نعمت‌الله به رقم و معصومه شبستری؛ پایان‌نامه بررسی موسیقی داخلی و معنوی خطبه‌های ۱۸۲ تا ۱۸۶ نهج البلاغه از مجید بیگلری و کتاب موسیقی نهج البلاغه از زهرا نوش‌آبادی، که با استفاده از صنایع بدیعی چون جناس، سجع، تکرار و مراعات نظیر و... به تبیین موسیقی نهج البلاغه پرداخته‌اند. در رابطه با ایقاع و ضرب‌آهنگ نهج البلاغه نیز مقالات متعددی همچون ضرب‌آهنگ صوتی در نهج البلاغه در دو خطبه «شششقیه» و «آفرینش طاووس» از روح‌اله نصیری و مقاله الإیقاع فی خطب نهج البلاغه از نصرالله شاملی و جمال طالبی قره قشلاقی نوشته شده‌است؛ تا نشان دهند امام علی علیه السلام با اسلوبی استوار، ضرب‌آهنگ را برای تقویت کیفیت تعبیر و بهره‌مندی از زیبایی بیان به کار گرفته‌است، اما در

رابطه با موسیقایی عبارات نهج البلاغه در فرآیند ترکیب کلمات و تأثیر آن بر معنابخشی، پژوهش مستقلی به نگارش در نیامده است. این جستار در ادامه مقاله دیگری از نویسندگان با عنوان "موسیقی واژگان نهج البلاغه در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به حروف و تأثیر آن بر معنابخشی" نوشته شده است و به طور خاص در صدد پاسخ به این سوال است که موسیقایی عبارات نهج البلاغه در فرآیند ترکیب واژگان، چه تاثیری در معنابخشی دارد؟ باشد تا تاثیر موسیقایی عبارات نهج البلاغه در معنابخشی، و نیز گوشه‌ای از زیبایی‌های موسیقایی نهج البلاغه و نبوغ بلاغی امیرالمؤمنین علیه السلام نشان داده شود.

۲— موسیقایی برخاسته از ترکیب و آرایش مصوت‌ها و حرکات عبارات و تأثیر آن بر

معنابخشی

موسیقایی برخاسته از ترکیب و آرایش حرکات و مصوت‌های کوتاه و بلند واژگان در عبارات نهج البلاغه با معنا و مراد امیرالمؤمنین علیه السلام هم‌راستا و تداعی‌گر معنا و مقصود سخن ایشان می‌باشد.

مصوت‌های کوتاه

امام علی علیه السلام در بیان مثل‌هایی برای تحریک مردم در پیمودن راه سعادت هنرمندانه می‌فرماید: « فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مَنْ سَمِعَ فَخَشَعَ وَ اقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ وَ وَجَلَ فَعَمِلَ وَ حَادَرَ فَبَادَرَ وَ اَيَّقَنَ فَاحْسَنَ وَ غَبَرَ فَاغْتَبَرَ وَ حُدَّرَ فَحَذَرُوْا زُجْرًا فَازْدَجَرُوا وَ اَجَابَ فَاَنَابَ وَ رَاجَعَ فَتَابَ وَ اقْتَدَى فَاحْتَدَى وَ اَرَى فَرَأَى فَاسْرَعَ طَالِبًا وَ نَجَا هَارِبًا فَافَادَ ذَخِيْرَةً وَ اطَابَ سَرِيْرَةً وَ عَمَرَ مَعَادًا...» (خطبه ۸۳)؛ پس، از خدا چونان کسی پروا کنید که سخن حق را شنید و فروتنی کرد، گناه کرد و اعتراف کرد، ترسید و به اعمال نیکو پرداخت، پرهیز کرد و پیش تاخت، یقین پیدا کرد و نیکوکار شد، پند داده شد و آن را به گوش جان خرید، او را ترساندند و نافرمانی نکرد، به او اخطار شد و به خدا روی آورد، پاسخ مثبت داد و نیایش و زاری کرد، بازگشت و توبه کرد، در پی راهنمایان الهی رفت و پیروی کرد، راه نشانش دادند و شناخت، شتابان به سوی حق حرکت کرده و از نافرمانی‌ها گریخت، سود طاعت را ذخیره کرد، و باطن را پاکیزه نگاه داشت، آخرت را آبادان....

در عبارت کوتاه فوق بیست و هشت فعل با کمترین فاصله و بیشترین تشابه _ که غالباً دو به دو مسجع یا متجانس هستند _ به کار رفته است. این تعدد افعال با غلبه مصوت کوتاه فتحه و مشابهت

اعرابی، علاوه بر تشابه صامت‌ها و اشتراک وزنی در پرتو موسیقایی خاص خود، تحرک و پویایی کم نظیری را تداعی کرده و با تحریک و ایجاد انگیزه شدید در پیمودن راه سعادت، مایه وحدت و انسجام کامل موسیقایی و معنایی کلام شده است؛ زیرا همه افعال مذکور، اوصاف و مراحل رشد تقوای فرد مؤمن هستند که او را به سعادت می‌رسانند. لذا تب و تاب حرکات پی‌درپی این فعل‌ها با غلبه مصوت کوتاه فتحه، با مفاهیم و محتوای سخن امیرالمؤمنین علیه السلام هماهنگ، و با جنب و جوش و انگیزه قوی و تلاش شدید متقیان که در مفهوم، مورد تأکید قرار گرفته، تناسب کامل دارد تا شنونده بیشترین تأثیر و تحریک را از کلام ببیند و آسوده تر راه سعادت را طی کند.

موسیقایی مؤثر در انسجام بخشی جهت تأثیرگذاری بیشتر را در این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام می‌توان یافت: « وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَاهُ، وَ مَنْ ثَنَاهُ فَقَدْ جَرَّأَهُ، وَ مَنْ جَرَّأَهُ فَقَدْ جَهَلَهُ، وَ مَنْ جَهَلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهْ، وَ مَنْ حَدَّهْ فَقَدْ عَدَّهْ » (خطبه ۱)؛ و با نزدیک کردن خدا به چیزی، دو خدا مطرح شده و با طرح شدن دو خدا، اجزایی برای او تصور نموده و با تصور اجزا برای خدا، او را نشانخته است. و کسی که خدا را شناسد به سوی او اشاره می‌کند و هر کس به سوی خدا اشاره کند، او را محدود کرده، به شمارش آورده است.

موسیقایی حاصل از تکرار حرکت فتحه، به همراه سیر تدریجی جملات در عبارات فوق نه تنها بر جذابیت کلام امام علیه السلام افزوده است؛ بلکه بر معنا و مفهوم آن نیز وحدت و انسجام خاصی بخشیده است تا مفاهیم مربوط به خداشناسی با نظم و انسجامی که موسیقایی کلام آن را تداعی میکند در ذهن و جان مخاطب به بهترین شکل بنشیند.

مصوت‌های بلند

امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت به فرزندش، کلام خود را با موسیقایی همراه می‌کند تا تداعی‌گر فضای تأثر و عبرت آمیزی باشد و می‌فرماید: «مِنَ الْوَالِدِ الْقَانِ الْمُقَرَّرِ لِلرَّحْمَانِ الْمُذْبِحِ الْعُمْرِ الْمُسْتَسْلِمِ لِدَهْرِ أَلْدَامِ لِدُنْيَا السَّاكِنِ مَسَاكِنِ الْمَوْتَى الظَّاعِنِ عَنْهَا عَدَا إِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمَّلِ مَا لَا يَذْرُكُ السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ غَرَضِ الْأَسْقَامِ وَ رَهِينَةِ الْأَيَّامِ وَ رَمِيَةِ الْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الدُّنْيَا وَ تَاجِرِ الْخُرُورِ وَ غَرِيمِ الْمَنَايَا وَ أَسِيرِ الْمَوْتِ وَ حَلِيفِ الْهُمُومِ وَ قَرِينِ الْأَحْزَانِ وَ نَصْبِ الْآفَاتِ وَ صَرِيحِ الشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَةِ الْأُمُوتِ» (نامه ۳۱)؛ از پدري فانی، پذیرنده سختی‌های زمان، عمر پشت سر گذاشته، تسلیم

به روزگار، نکوهش کننده دنیا، ساکن سرای اموات، سفر کننده از آن در فردا، به فرزند آرزومند به آنچه به دست نمی آید، سالک راه تباه شدگان هدف امراض، گروگان ایام، نشانه تیره‌های مصائب، بنده دنیا. تاجر غرور، مدیون مرگ، اسیر مردن، همراه غصه‌ها، همنشین اندوه‌ها، هدف آسیب‌ها، زمین خورده شهوات، و جانشین مردگان.

موسیقای این عبارات با تکرار مصوت بلند «الف» که جزء حروف لین است در کنار «ف»، «س» و «ق» که جزو حروف مهموسه اند و هجاهای کشیده چون «الفان»، «الزمان»، «الدهر»، در قالب عبارات کوتاه که انگار بریده بریده ادا می‌شوند و با خود ناله‌ای به همراه دارند، فضای حاکم بر عبارات را فضایی سرشار از تأثر و تحسر و عبرت آمیزی به تصویر کشیده است. از آنجا که ضرب آهنگ بر پایه تعادل و تناسب بین دو قسمت آوا و معنا می‌باشد (غرفی، ۲۰۰۱: ۶)، فواصل سجع آمیزی که از تکرار «الف» ساخته شده‌اند، ضرب آهنگ کلام را تقویت کرده و در همنشینی با سایر کلمات، این فضای تأثر و عبرت آمیزی تصویر و تداعی شده را تقویت می‌کند.

امیرالمؤمنین علیه السلام جهت عبرت پذیری از سرگذشت امتهای پیشین می‌فرماید: «اتَّخَذَتْهُمْ الْفِرَاعِنَةُ عَيْبِداً فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَ جَرَّ عَوْهُمْ الْمُرَارَ» (خطبه ۲۳۴): فرعون‌ها آنان را برده خویش کردند، و به رنج و شکنجه سخت افکندند، و تلخی‌ها را جرعه جرعه در کامشان ریختند. مصوت‌های بلند عبارت «فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَ جَرَّ عَوْهُمْ الْمُرَارَ»، به خصوص کلمه «سَامُوهُمْ» به دلیل داشتن دو مد پی در پی، موسیقی کند و زمانبری به عبارت داده است که بر پیوستگی و دوام عذاب بر بنی اسرائیل دلالت می‌کند (عبدالعال، ۱۴۱۰: ۲۰). این موسیقی مصوت‌های بلند در پرتو هم نشینی «الْمُرَارَ» با کلمه «جَرَّ عَوْهُمْ» و موسیقای برخاسته از تکرار حرف «ر» که دارای صفت تکریر است، بر تکرار و تدریجی بودن عذاب فراغنه دلالت می‌کند و تداعی‌گر تحمل درد و رنج طولانی از سوی مردم می‌باشد. این معنا با استفاده از آرایه حس آمیزی در کاربست جرع (نوشیدن) به جای اکل (خوردن) به خوبی برجسته شده است (نظری، ۱۴۰۰: ۲۱۲) و در قالب موسیقای برخاسته از مصوت‌های بلند، کاملاً با معنا هماهنگ و بیانگر عذاب و استضعاف طولانی مدت امتهای پیشین از سوی فراغنه و تحمل درد و رنج مداوم از سوی آنان می‌باشد.

۳ — موسیقای برخاسته از ترکیب و آرایش صامت‌ها و حروف عبارات در پرتو صفات و

مخارجشان و تأثیر آن بر معنابخشی

موسیقی برخاسته از ترکیب و آرایش حروف و صامت‌ها در پرتو صفات و مخارجشان در عبارات نهج البلاغه که مؤثر در معنا و تداعی‌گر دلالت‌های الهام بخشی است، متأثر از زیادت حرف، تکرار، ابدال و ادغام و نیز فک ادغام باشد.

۳-۱- موسیقای برخاسته از زیادت و تأثیر آن بر معنابخشی

بر اساس قاعده «زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی» زیادت و اضافه کردن حرفی به کلمه، موجب تغییر در موسیقای کلمه می‌شود که این تغییر موسیقایی، منجر به تغییر در معنای آن می‌گردد (خالقیان، ۱۳۸۵، ۴۱). به علاوه همنشینی واژگانی که زیادتی در آن‌ها صورت گرفته، گاه موسیقی خاصی را در عبارات نهج البلاغه ایجاد می‌کند که تداعی‌گر معنا و مقصود سخن امیرالمؤمنین علیه السلام می‌باشد.

امام علیه السلام قبل از پاسخ شفاف و روشن به ایراد زیادی خواهان، درباره ترك مشورت، به مقدمه چینی دقیق و روشنی می‌پردازد و می‌فرماید: «وَ اَللّٰهُ مَا كَانَتْ لِيْ فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ وَّ لَا فِي الْوَلَايَةِ اِزْبَةٌ وَّ لَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمْوَنِي اِلَيْهَا وَّ حَمَلْتُمْوَنِي عَلَيَّهَا» (خطبه ۲۰۵) به خدا سوگند! من به خلافت (ظاهری) رغبتی نداشتم و به زمامداری شما علاقه ای نشان ندادم. این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و به اصرار مرا به آن واداشتید.

امیرالمؤمنین علیه السلام با کاربرد عبارات «دَعَوْتُمْوَنِي» و «حَمَلْتُمْوَنِي» که با موسیقای خاص خود که برخاسته از حذف نکردن ضمیر با وجود قرینه سیاق و اشباه ضمه «م» که منجر به زیادت «و» شده است و نیز با زیادت «ن» وقایه، شدت و فراگیری دعوت مردم و استقبال آنان برای به دست گرفتن حکومت را تداعی می‌کند.

۳-۲- موسیقای برخاسته از تکرار و تأثیر آن بر معنا-بخشی

تکرار به گونه‌ای مرتبط با ایقاع و موسیقی است، چرا که تکرار متناوب حروف، نغمه‌ی موسیقایی زیبایی را می‌آفریند (هلال، ۱۹۸۰، ۲۳۹). بخشی از موسیقی کلام، ناشی از آرایه تکرار است. آنچه برخی محققین، موسیقی کناری نام گذاری کرده‌اند و آن را از عوامل دانسته‌اند که در نظام موسیقایی تأثیر دارد؛ ولی ظهور آن قابل مشاهده نیست و محور اصلی عوامل مذکور را «تکرار»

دانسته‌اند (عزیزی و آرایش، ۱۳۹۷: ۳)، چیزی جز موسیقای درونی نیست؛ زیرا بسامد تکرار در مصوتها، صامتها، هجا و واژگان، داخل در ابعاد مختلف موسیقا و ایقاع درونی است. در سطح آوایی، تکرار با تمرکز سخن بر یک محور و شدت بخشیدن به عواطف، موجب تاثیر گذاری بیشتر بر مخاطب می‌شود. این هم‌حروفی و تکرار صداهای خاص، آهنگ کلام را به سمت یک موسیقای مشخص هدایت می‌کند (رزقه، ۱۹۹۳: ۱۲۶)، که در معنا بخشی و تداعی تصویر و معنایی خاص و نیز در انسجام و ارتباط بین لفظ و معنا مؤثر می‌باشد. ابن جنی در جای‌جای کتاب «الخصائص» به آن پرداخته است.

دلالت موسیقای حاصل از پدیده تکرار در عبارات نهج البلاغه را می‌توان در ابعاد گوناگونی همچون، تکرار یک حرف، تکرار هجا و تکرار واژگان مورد بررسی قرار داد و به تاثیر آن در معنا بخشی پی برد.

الف) موسیقای برخاسته از تکرار حرف و تاثیر آن بر معنا بخشی

محسنات لفظی در صنعت بدیع یکی از عوامل مؤثر زیباسازی کلام است (تفتازانی، بی تا: ۲۶۵). محسنات و آرایه‌های لفظی به ویژه تکرار حروف و صامت‌ها در پرتو واج‌آرایی، از مهمترین ویژگی‌های بلاغی است؛ زیرا تکرار بر موسیقا و ساختار بلاغی کلام تاثیر گذاشته و در نتیجه دلالت‌های معنایی خاصی را بر جای می‌گذارد.

- تکرار حرف «ح»

امام علی علیه السلام در قسمتی از خطبه مشهور شقشقیه می‌فرماید: «إِنَّهُ لَيُعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلٌّ أَتَقَطِبُ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ» (خطبه ۳)؛ بطور قطع او می‌دانست، جایگاه من در خلافت چون محور سنگ آسیا به آسیاست علم و دانش، از وجودم همچون سیل سرازیر می‌شود. امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه سخنانی را در رابطه با خلافت بیان می‌کند که شیوه معمول و روش مرسوم حضرت، بیان چنین مباحثی نبوده است. موسیقای حرف «ح» در این سخن حضرت تداعی گر معنا و مفهوم مستفاد از آن است. حرف «ح» که در کلمات «مَحَلِّي، مَحَلٌّ، الرَّحَى، يَنْحَدِرُ» تکرار شده از حروف مهموس و حلقی است که از وسط حلق تلفظ می‌شود (بیگلری، ۱۳۶۶: ۱۷۴) و دارای صفت بحه به معنای خشونت و گرفتگی می‌باشد. موسیقای حرف راء در این سخن گویا تداعی کننده ناراحتی و دلخوری شدید حضرت از آنانی است که حق اثبات شده اش را- با وجودی که بر این

امر واقف بودند- منکر شده‌اند. حقی که در گوی آنان مانده و زبان به اعتراف ان نمی‌گشایند و آن حق را بر ملا و باز گو نمی‌کنند تا به گوش همگان برسد. این سنگینی در گلو ماندن بیان حق با وجود شایستگی و اثبات حقانیت حضرت به خاطر مصالح اسلام از سوی امیرالمؤمنین علیه السلام از یک سو و از سوی دیگر بازگو و اعتراف نکردن حق مسلم و ثابت شده حضرت از جانب آنان، کاملاً با موسیقای بحّ و حلقی بودن حرف «ر» و موسیقای برخاسته از عبارات سازگار است.

- تکرار حرف «ر»

«فَعَاوِدُوا الْكُرَّ وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ فَإِنَّهُ عَارٌّ فِي الْأَعْقَابِ وَ نَارٌ يَوْمَ الْحِسَابِ» (خطبه ۶۶)؛ پس یپایی هجوم آورید و از گریختن شرم کنید زیرا فرار از میدان جنگ مایه ننگ نسل‌ها و سبب آتش روز قیامت است.

حرف «ر» دارای صفت تکریر و چابکی است که بر تکرار و حرکت مستمر و پی در پی دلالت دارد. (عباس، ۱۹۹۸: ۸۲) زیرا هنگام تلفظ آن، کناره‌های زبان به طور سریع و متوالی به لثه برخورد می‌کند و با تولید صدایی خاص، حرکت سریع و پی در پی، واقعه لرزیدن را به خوبی تداعی و ترسیم می‌کند (بیاتی، ۲۰۰۷: ۱۵). این حرف به واسطه اینکه از اصوات مهجور و انفجاری است در پردازش صحنه‌ها و تصاویر مملو از وحشت و ترس و خشونت کار برد بسیاری دارد. (بلقاسم، ۲۰۰۹: ۲۳) بنابراین این تکرار حرف «ر» با صفت تکریر و سرعت و جهر، موسیقی آمیخته با شدت و استمرار و امتداد ایجاد کرده و با آمیخته شدن به جناس لاحق بین دو لفظ «الْكُرُّ وَ الْفَرُّ»، آن هم در کنار دو واژه متجانس «عَارٌّ وَ نَارٌ» و ختم شدن حرف آخر کلمات متجانس به حرف «ر» موسیقای کلام را شدت بیشتری داده است. این موسیقای برخاسته از کلام، تداعی‌گر هراس و رعب شدید و مستمر اصحاب امام علیه السلام در فضای جنگ و جهاد در «لیلة الهریر» یا نخستین روز جنگ صفین است و مخاطب را در فضای معنوی کلامی که تداعی کننده‌ی تحریک و برانگیختن به جهاد است قرار می‌دهد.

«لَقَدْ جَاهَرْتُمْ الْعَبْرُ وَ زُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ» (خطبه ۲۰)؛ عبرت‌ها برای شما روشن و آشکار است شما به وسیله آنچه بازدارنده است نهی شدید.

در این عبارت حرف «ر» چهار بار تکرار شده، حرف «ز» دو بار و حرف «ج» سه بار تکرار شده‌اند که همگی از اصوات مجهوره هستند (انیس، ۱۹۷۳: ۶۵-۷۵). موسیقای این عبارات که برخاسته از طنین این اصوات و تعدد در تکرار آن‌ها و همچنین هم‌نشینی آن‌ها در کنار یکدیگر است، چنان

انسجام و درهم تنیدگی و هارمونی خاصی را به منصفه ظهور گذاشته و فضای هشدار و اندازی نسبت به وعده‌ها و تهدیدات عذاب الهی را تداعی و ترسیم کرده است تا شاید مخاطب تکان خورده به هوش آید در هر زمان، انتظار پیغمبر و کتابی را نداشته باشد.

- تکرار حرف «ق» -

«أَخْلَاقُكُمْ دِقَاقٌ وَعَهْدُكُمْ شِقَاقٌ وَدِينُكُمْ نِقَاقٌ وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ» (خطبه ۵۶)؛ اخلاق شما پست

و پیمان شما از هم گسسته، دین شما دورویی و آب آشامیدنی شما شور و ناگوار است. در عبارت کوتاه فوق که درباره‌ی اهل بصره می‌باشد، هشت بار حرف «ق» بکار رفته است. موسیقی حرف «ق»، در کلمات: «دِقَاقٌ، شِقَاقٌ، نِقَاقٌ، زُعَاقٌ»، به جهت دارا بودن صفت قوت و شدت و مخرج اقصی الحلق که با قلقله همراه است، علاوه بر سجع متوازی، بر پیوستگی و شدت این صفات بر موصوف شان دلالت می‌کند، از آنجا که صوت قوی را برای فعل قوی، و صوت ضعیف برای فعل ضعیف به کار می‌رود (ابن جنی، ۱۳۷۴، ۱: ۶۵)، گویا این صفات از اهل بصره، جدا شدنی نیست و به شدت با آنان عجین شده است. این موسیقی با شدت بدی‌های اهل بصره و نارضایتی امام علیه السلام از عمل کرد آنان تناسب دارد. نمونه‌های این چنین سازگار باسیاق عبارات در نهج البلاغه بسیار مشاهده می‌شود (طالبی قره فشلاقی، ۱۴۳۲، ۸۷-۸۹).

- تکرار حرف «ل» -

امیرالمؤمنین علیه السلام در راستای تشویق مردم به بهره‌مندی از عقل و ادب و مشورت در تعاملات اجتماعی می‌فرماید: «لَا غِنَى كَالْقَتْلِ وَلَا فَقْرٌ كَالْجَهْلِ وَلَا مِيرَاثٌ كَالْأَدَبِ وَلَا ظَهِيرٌ كَالْمُشَاوَرَةِ» (حکمت ۵۴)؛ هیچ ثروتی مانند خرد، و هیچ نداری چون نادانی نیست. میراثی چون ادب و فرهیختگی، و پشتیبانی چون مشورت کردن نیست.

تکرار حرف «ل» ده بار، در این کلام که ویژگی بارز آن نرمی و لین بودن است و شکل‌گیری آن در قالب تکرار چهار «لا»ی نافیه که تاکید معنا را در پی دارد با ضمیمه شدن چهار حرف تشبیه کاف که شباهت را در کمترین شکل انتقال می‌دهد در مقابل فعل یا اسم، و تکرار مصوت‌های سکون و فتحه؛ افزون بر معنای تاکید، تداعی‌گر نرمی دعوت و لطافت مواظ می‌باشد. شیوه بیانی امیرالمؤمنین علیه السلام در بسیاری از موارد به دور از امر و نهی‌ها و بکن و نکن‌های ظاهری است و غالباً

به صورت عبارات و جملات خبریه نه انشائییه موعظه‌ها و پندها را بیان می‌کردند. بر این اساس حضرت با این موسیقای لطیف و نرم، بر نرمی دعوت افزوده و موعظه را در قالب جمله خبری تاکید کرده‌است.

- تکرار حرف «م»

امیرالمؤمنین علیه السلام در این سخن جهت سرزش مردم و ترغیب آن‌ها به جنگ و جهاد می‌فرماید: «مَا أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ وَ أَمْحَى الظُّلْمَ لِتَذَاكِرِ الْهَمِّ» (خطبه ۲۱۱) چه بسیار تصمیم‌های روز را، که خواب نابود می‌کند! و چه بسیار ذکر اندیشه‌ها را که تاریکی‌ها از بین می‌برد! در این سخن حکمت آمیز امام علی علیه السلام هشت بار حرف «م» در الفاظ «مَا، النَّوْمُ، لِعَزَائِمِ، الْيَوْمِ، أَمْحَى، الظُّلْمَ، الْهَمِّ» تکرار شده‌است. حرف «م» از حروف مجهوره است که از صفت جهر و آشکار بودن برخوردار است و با این ویژگی آشکار بودن خود، گویا مخاطب را هوشیار و تحریک می‌کند. از آنجا که رابرت‌ها معتقد است یکی از راههای مطالعه موسیقی و آهنگ حروف و صداها، از طریق اندام‌های گویایی بدن است که در تلفظ حروف به کار برده می‌شود (رابرت ا.هال، ۱۳۵۰: ۴۳) و این حرف در میان اندام‌های گویایی بدن در زمره حروف شفوی است که در موقع تلفظ آن لب‌ها بر هم منطبق و محکم می‌شوند و جریان طبیعی مسدود شدن چیزی را به تصویر می‌کشد (عباس، ۱۹۹۸: ۷۱)، بنابر این موسیقای برآمده از صفات و مخارج حرف «م» بر معنای مستفاد از کلام حضرت دلالت می‌کند. در این راستا موسیقای حرف «م» که برخاسته از محکم بسته شدن لبها و همراه با صفت جهر و آشکاری می‌باشد، مخاطب را با موسیقایی محکم و مجهور، بر نقض عزائم و نابودی همت‌ها سرزنش می‌کند و آشکارا او را هوشیار و ترغیب به جهاد می‌کند.

«إِعْجَبُوا لِهَذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ يَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ يَتَنَفَّسُ مِنْ حَرَمٍ» (حکمت ۸)؛ از این انسان در شگفت باشید، که با پاره‌ای "پی" می‌نگرد، و با "گوشتی" سخن می‌گوید، و با "استخوانی" می‌شنود، و از "شکافی" نفس می‌کشد.

امام علی علیه السلام در این کلام شگفتی‌های آفرینش انسان را بیان می‌کند تا عظمت خالق و جهان هستی را در جمله‌ای کوتاه به مخاطب با نرمی و قاطعیت یادآور شود. در این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام، حرف «م» شش بار و حرف «ن» چهار بار تکرار شده‌است. در آمیختگی «م» و «ن» مجهوره، آهنگ گوش نواز و نوای آشکار و برانگیزنده احساسات ایجاد می‌کند. این موسیقا به

همراه موسیقایی برخاسته از تکرار حرف «م» در انتهای چهار لفظ «شَحْمٍ، لَحْمٍ، عَظْمٍ و خَزْمٍ» که هنگام ادای آن لب‌ها به هم محکم می‌شود و از صفات آن جمع شدن و نگهداشتن است (عباس، ۱۹۹۸: ۷۶) و با توجه به سکون حرف قبل از «م» که مسبوق به اخفّ حرکات یعنی فتحه می‌باشد، موسیقایی را ایجاد کرده که به کلام حضرت نرمی عمیق به همراه قطعیت می‌بخشد و با جهر و آشکاری، توجه مخاطب را برای شنیدن کلام، جلب و او را تشویق به این امر می‌کند.

همچنین از آنجایی که تکرار عامل با حرف عطف تنها برای تاکید می‌باشد. (کرمانی، بی تا: ۶۷) تکرار سه بار حرف جر باء که آن هم از حروف شفوی است، این تشویق و توجه آشکار به عمق سخن و قطعیت کلام حضرت را تاکید می‌کند.

ب) موسیقایی برخاسته از تکرار هجا و تاثیر آن بر معنابخشی

- تکرار هجا «بل»

از آنجا که ترکیب و نحوه توزیع و چینش حروف در کلمات، در ایجاد انسجام آوایی و هارمونی موسیقایی خاص، تاثیر گذار است (مبارک، ۱۹۷۵: ۵۲) و این موسیقی تداعی‌گر معنایی خاص می‌باشد، امیرالمؤمنین علیه السلام همزمان با آغاز خلافت و بیعت مردم مدینه، به عنوان اعلام برنامه می‌فرماید: «وَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبْلَلَنَّ بِلَيْلَةٍ وَ لَتُعْرِ بَلَنُ غَرْبَلَةٍ» (خطبه ۱۶)؛ به خدایی که او را به حق فرستاد، هر آینه همه درهم ریخته می‌شوید و هر آینه غربال می‌گردید.

امام علی علیه السلام در عبارت «لَتُبْلَلَنَّ بِلَيْلَةٍ» با تکرار گسترده‌ای از حروف مهجور و مهموس و همنشینی آن‌ها با یکدیگر چنان موسیقایی خلق می‌کند که تداعی‌گر معنا و مقصود مورد نظر خود یعنی ترسیم فضای اضطراب و دگرگونی جامعه است. در این عبارت چهار بار تکرار شدن هجا مقطع «بل» و هم نشینی آن‌ها در کنار یکدیگر موسیقایی مضطربی را به گوش می‌رساند که خود تداعی‌کننده معنای تحولاتی است که جامعه اسلامی را در بر گرفته است. صفت جهر در حرف «ل» با پنج بار تکرار، اضطراب موجود در جامعه را آشکارا فریاد می‌زند و شنونده را کاملاً متوجهی حال و هوای محتوای خطبه و اضطرابات جامعه می‌کند. به علاوه چهار بار تکرار شدن حرف «ب» - که با فشار شدید هوا، لبهای بهم دوخته را می‌شکافد تا با صوتی انفجاری ایجاد شود - ترسیم کننده خشم و ناراحتی و شدت این اضطراب‌ها است. بنابر این موسیقایی این کلام که برخاسته از تکرار مقطع

«بل» است تداعی گر معنای تام خود و شدت اضطراب و ناراحتی موجود در جامعه می‌باشد. گویی موسیقای سمعی تداعی‌گر تصویر بصری است.

- تکرار هجا «جر»

«دَعَوْتُكُمْ إِلَىٰ نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَزَّ جَزْتُمْ جَزَّ جَزَّةَ الْجَمَلِ الْأَسْرِّ» (خطبه ۳۹)؛ شما را به یاری برادرانتان خواندم اما چونان شتر خسته و بیمار ناله کردید.

در این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام، مردم کوفه را نکوهش و علل شکست و نابودی آنان را بیان می‌نماید و یاران خود را از این جهت که از زیر بار وظیفه شانه خالی کرده‌اند، همچون شترانی می‌داند که از درد، ناله و شیون سر داده‌اند. موسیقای این عبارت با چهار بار تکرار مقطع «جر» همراه است. اکثر کلماتی که در آن‌ها حرف «ج» به کار رفته به جهت دارا بودن صفت قلقله (موسوی بلده، ۱۳۸۲: ۹۲) که اجتماع شدت و جهر است با شدت خود بر مفهوم شدت بی‌قراری، تحریک و جنبش (صغیر، ۱۴۲۰: ۱۷۷) و با جهر خود بر معنای اظهار و آشکار کردن شدید دلالت می‌کند (رک: ابو الوفاء، ۲۰۰۳: ۱۸۹). حرف «ر» نیز بر تکرار و حرکت مستمر و پی‌درپی دلالت دارد. (عباس، ۱۹۹۸: ۸۲) بنابر این موسیقای و آهنگ این عبارت با پنج بار تکرار شدن حرف «ج» و «ر» که چهار بار آن در تکرار مقطع «جر» می‌باشد، تداعی‌گر شدت و آشکاری و پی‌درپی بودن ناله و فریاد و بهانه جویی‌های کوفیان است.

- تکرار هجا «وس»

«وَلَمْ تَطْمَعْ فِيهِمْ أَلْوَسَاوِسٌ فَتَقْتَرِعَ بَرِيْنَهَا عَلَيٰ فِكْرِهِمْ» (خطبه ۹۰) و سوسه‌ها در وجود آن‌ها راه پیدا نکرده، تا شك و تردید ناشی از آن، بر فکرشان چیره شود.

«سین» در «الْوَسَاوِسُ» از حروف اسلی و دارای صفات همس خفی و صغیر می‌باشد، که انسان تا زبانش حالت شیار به خود نگیرد، نمی‌توان آن را تلفظ کرد. از این رو، معنای ندا و زمزمه مهموس و سر و صدای خاموش شیطان و سوسه گر را در رسیدن به هدفش را به تصویر می‌کشد. از آنجا که در این کلمه مقطعی از آن یعنی «وس» تکرار شده است، بر سوسه شیطانی دلالت می‌کند که هرگز دست از سوسه‌گری بر نمی‌دارد و پی‌درپی و سوسه و ناآرامی ایجاد می‌کند (رک: قطب، ۱۹۹۰: ۴۱) و تلاش مکرر شیطان برای گمراه کردن انسان را می‌نمایاند (حمصی، ۱۴۱۰: ۸۴).

لازم به ذکر است حرف «ق» در «تَقْتَرِعَ» دارای صفات قوی چهر، شدت، اصمات، قلقله بوده و از مخرج قوی اقصی اللسان نیز برخوردار است. این حرف که از آوای واکنش است با این همه صفات قوی و شدید در مخرج خود دارای تکان است که بر شدت کوبندگی این وسوس دلال می‌کند. به علاوه از آنجا که ضرب آهنگ، هنر به وجود آوردن احساسی خوشایند با استفاده از آهنگ واژگان و... می‌باشد (عبد النور، ۱۹۸۴: ۴۴). زیادت دو «ت» که دارای صفت شدت است در دو طرف حرف «ق»، چنان ضرب آهنگی و موسیقی خاصی به کلام می‌دهد که به زیبایی با معنای واژه که نوبت به نوبت، اما به طور دائم است (منتظری، ۱۳۸۳: ۵۶۴/۳)، هماهنگ می‌باشد به گونه‌ای که گویا شیاطین با ایجاد وسوسه‌ها و شک و تردید با شدت تمام، نوبت به نوبت بر فکر ملائک می‌خواهند بکوبند و در آن‌ها راه پیدا کنند، اما موفق نمی‌شوند.

بنابر این فرشتگان وحی، کمترین خطا، تردید، سستی و تقصیر در وجودشان راه ندارد؛ بلکه امانت در وحی الهی را کاملاً رعایت می‌کنند و از طرق روشنی که برای آن‌ها قرار داده شده است در نخستین فرصت به انبیا ابلاغ می‌نمایند (مکارم، ۱۳۷۵: ۱۱۴/۴).

ج) موسیقایی برخاسته از تکرار واژگان و تاثیر آن در معنا-بخشی عبارات

انواع فنون ادبی نظیر وزن شعر، تکرار اصوات یا هجاها در واژگان و طرز ترکیب اصوات، برای این ابداع شده اند تا توجهی مخاطب را به سوی واژه‌ها جلب کنند (ولک، ۱۳۷۰: ۴۵). تکرار واژگان نیز در بین متون ادبی علاوه بر ایجاد ریتم، آهنگ و لذت شنیداری؛ بنای متن را دارای انسجام و استحکام می‌کند؛ همچنین این تکرار مفید ارزش معنایی و تداعی‌گر معنایی خاص است؛ زیرا «شاعر یا نویسنده با تکرار، اصرار بر اندیشه‌ای می‌کند که به آن توجه خاصی دارد.» (ابن ادریس، ۱۹۹۷: ۲۸).

تکرار واژگان در نهج البلاغه از جمله جنبه‌های موسیقایی، هنری و زیبا شناختی است که تداعی‌گر معنایی خاص می‌باشد و از دلالت‌های معنایی خاصی پرده بر می‌دارد. خواه موسیقایی خود واژه تکرار شده هم الهام بخش و مؤثر باشد یا نباشد.

- تکرار «قدر»

«قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مَرْوَةِ تَبَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ اَنْفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ» (حکمت ۴۷)؛ ارزش مرد به اندازه همت اوست، صداقت وی به اندازه جوانمردیش، شجاعتش به اندازه ننگ داشتنش از انجام کار زشت، و پاکدامنیش به اندازه غیرت اوست.

امیرالمؤمنین علیه السلام در این سخن همت، جوانمردی، عار داشتن از کار زشت و غیرت را اساس ارزشمندی انسان، راستی، شجاعت و عفت می‌داند.

کلمه قدر با موسیقایی برخوردار است از «ق» و «د» که از شدت و جهر برخوردارند و نیز حرف «ر» که از صفت تکرار برخوردار است به انضمام چهار بار تکرار حرف جر «علی» که بیانگر تأکید می‌باشد و هفت بار تکرار شدن ضمیر غایب «ه» و غلبه صوت‌های سنگین کسره و ضمه و وجود آرایه تقسیم چنان توازن موسیقایی شدیدی را ایجاد کرده که تداعی گر اهمیت صفات همت، جوانمردی، عار داشتن از کار زشت و غیرت می‌باشد.

- تکرار «حق»

«مَنْ قَضَىٰ حَقَّ مَنْ لَا يَقْضِي حَقَّهُ فَقَدْ عَبَدَهُ» (حکمت ۱۶۴)؛ آن که حق ناشناسی را ادا کند، او را بندگی کرده است.

در این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام، واژه «حق» دو بار تکرار شده است. حرف «ق» با صفت شدتی که دارد هفت بار در این عبارت به کار رفته که تداعی‌کننده مقاومت و ایستادگی است. تشدید «ق» در لفظ «حَقَّ» و نیز همنشینی آن در کنار حرف «ض» در «قَضَىٰ» و «يَقْضِي» که از استعلا و تفخیم برخوردار است بر قوت موسیقایی کلام می‌افزاید؛ ولی از سوی دیگر حرف «ح» از حروف حلقی و بیانگر احساس عمیق درونی و حرارت عاطفه است. از در کنار هم قرار گرفتن بی واسطه دو حرف «ح» و «ق» در کنار یکدیگر، عاطفه و قدرت در هم می‌آمیزند و با توجه به موسیقا و صوت و آوای حاصل از این سخن مولا و تکرار اسم شرط «مَنْ» و طباق سلب بین «قَضَىٰ» و «لَا يَقْضِي» و آمدن جواب شرط با «فقد»، افزون بر تداعی قدرت و شدت امر و اهمیت بخشیدن و تشویق به مطلب، بیانگر اهمیت ادای حق دیگران و تکلیف محوری است.

- تکرار «رجل، دار، نفسه»

«الدُّنْيَا دَارٌ مَمَرٌ لَا دَارَ مَقَرٍّ وَ النَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأُوْبَقَهَا وَ رَجُلٌ ابْتَعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا» (حکمت ۱۳۳)؛ دنیا سرای عبور است نه خانه ماندن مردم در آن دو گونه اند: یکی آن که خود را به دنیا فروخت و خود را تباه ساخت، و دیگری آن که خود را خرید و آزاد ساخت.

از تکرار واژه «رجل» سه بار به شکل مفرد و مثنی، و «دار» و «نفسه» دو بار، و تکرار حرف «ر» در «دار، دار، ممّر، ممّر»، و نیز تکرار حرف «ف» و ضمیر «ها» در «فَأُوْبَقَهَا، فَأَعْتَقَهَا» و طباق در «ممّر، ممّر» و «أُوْبَقِي، أَعْتَقِي» و به کار بستن اسلوب تقسیم؛ موسیقا و آوایی ایجاد شده که رسالت تربیتی خود را بر مخاطب به نحو وصف ناشدنی به ظهور و بروز رسانده است. رسالتی که بر پایه تاکید بر مذمت دنیا مداری و جلب توجه مخاطب و ترغیب به آخرت محوری می‌باشد. موسیقای برخاسته از این سخن امیرالمؤمنین علیه السلام تداعی کننده مفهوم و معنای مستفاد از کلام می‌باشد.

۳-۳- موسیقای برخاسته از ابدال و ادغام و تاثیر آن بر معنابخشی

ابدال و ادغام در موسیقی و آهنگ کلمات تغییر ایجاد می‌کند. این تغییر موسیقایی در معنا و مدلول کلمه نیز اثر می‌گذارد و معنای خاصی را افاده می‌کند. نمونه‌ای از تاثیرات معنایی را در عبارات نهج البلاغه می‌توان یافت. ابدال و ادغام صورت گرفته در کلمات نهج البلاغه گاه در همنشینی با واژگان دیگر، موسیقی خاصی را در عبارات امیرالمؤمنین علیه السلام ایجاد می‌کند که با معنا و مقصود سخن ایشان هم راستا می‌باشد.

امیرالمؤمنین علیه السلام برای قطع ریشه‌های هوا پرستی و طول امل که بزرگترین مانع راه خدا و سعادت انسانی است، تحلیل جالب و پر معنایی از وضع دنیا و آخرت ارائه می‌دهد و می‌فرماید: «أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ حَذَاءَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ إِصْطَبَتْهَا صَابُهَا» (خطبه ۴۲)؛ آگاه باشید دنیا پشت کرده و از آن چیزی باقی نمانده است جز به اندازه ته مانده ظرفی که پس از سرازیر کردن، ریزنده اش آب آن را مجدد فرو ریزد و بتکاند.

امام علیه السلام در این سخن مردم را متوجه این نکته می‌کند که باقی مانده عمر دنیا بسیار کم است، درست همانند قطرات آبی که انسان بعد از فرو ریختن آب ظرف، بار دیگر ته مانده آب ظرف را می‌تکاند و بیرون می‌ریزد تا آن هم فرو بریزد در این حال قطرات بسیار اندکی و بی ارزشی در دیواره ظرف باقی می‌ماند که نه کسی را سیراب می‌کند، و نه گلی از آن می‌روید. در جمله «إِصْطَبَتْهَا صَابُهَا» هر دو ضمیر «ها» به صبابه بر می‌گردد؛ زیرا واژه «الْإِنَاءِ» مذکر است، و ضمیر مؤنث به آن باز نمی‌گردد. بنابر این معنی تحت الفظی عبارت چنین می‌باشد: «ریزنده صبابه بریزد صبابه را». موسیقی این عبارت با ادغام «ب» در دو جا، و ابدال «ت» باب به «ط»، به همراه شدت و جهر «ب» و نیز استعلا و اطباق «ط» و قرین شدن با «ص» که آن هم صفت استعلا و اطباق را دارد، از چنان

شدتی برخوردار شده که تداعی گر حالتی است که انسان بعد از سرازیر کردن آب ظرف وقتی متوجه می شود هنوز اندکی آب ته ظرف باقی مانده، بار دیگر آن را با شدت سرازیر می کند تا آن هم فرو بریزد. بنابر این موسیقی کلمه « اِصْطَبَّهَا » با قرار گرفتن و همنشینی با کلمات « صَابٌ » و « صُبَابَةٌ » و تکرار این واژه، چنان به موسیقا شدت، قطعیت، آشکاری و وضوح داده که مخاطب به روشنی و جدیت بی ارزشی دنیا را در می یابد و بر صفحه وجودش حک می شود، همان طور که لبها در موقع ادا حرف باء به هم محکم می شوند.

نا گفته نماند بعضی نیز برای « اصْطَبَّ » معنی دیگری ذکر کرده اند که دلالت بر نوشیدن باقیمانده ته ظرف دارد (مکارم، ۱۳۷۶: ۴۶۷/۲)؛ ولی موسیقای عبارت با این معنا بیگانه می باشد.

۴-۳- موسیقای برخاسته از فک ادغام و تاثیر آن بر معنا بخشی

گاهی حروف همسان و یا دارای مخرج های متقارب در کنار هم قرار می گیرند و زمینه ادغام آنها نیز وجود دارد لکن به دلیل معنای خاصی که القا می کنند، لطافت و گیرایی در عدم ادغام آنها است. امام علیؑ در دعا برای طلب باران می فرماید: «اللَّهُمَّ قَدْ انْصَحَتْ جِبَالُنَا وَ اغْبَرَّتْ اَرْضُنَا وَ هَامَتْ دَوَائِبُنَا وَ تَحْيِرَتْ فِي مَرَابِضِهَا» (خطبه ۱۱۵)؛ خداوندا! کوه های ما از بی آبی شکاف خورده و زمین غبار آلود و [چارپایان ما تشنه اند] دام های ما در آغل های خود سرگردانند.

«هیام» به معنای تشنگی (مصطفی، ۱۴۲۵: ۱۰۰۴) و «دواب» به معنای چارپایان (فیومی، بی تا: ۶۴/۱) است. قرار گرفتن «ت» کنار «د»، در «هَامَتْ دَوَائِبُنَا» و لزوم تلفظ آنها به صورت جدا از هم، با وجود قریب المخرج بودن این دو حرف، تشنگی چارپایان و دور بودن و جدایی آنان از آب را، با وجود نیاز شدیدشان به آب، تداعی می کند. بنابر این موسیقای برخاسته از فک ادغام بر معنا مؤثر می باشد.

نتیجه گیری

موسیقی و آهنگ عبارات نهج البلاغه در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به کلمات، که ره آورد همنشینی زیبای واژگان و برخاسته از غلبه حرف یا حروفی خاص با صامت ها و مصوت های خاص، همراه با ضمیمه شدن آرایه های ادبی و بدیعی می باشد؛ دارای تاثیرات معنایی گوناگون، دلالت های

الهام بخش مختلف و تداعی‌گر مفهومی خاص است، به نحوی که اگر یک کلمه را جابه‌جا کنیم یا واژه‌ی دیگری به جای آن بگذاریم، هرگز آن موسیقی و دلالت معنایی خاص را نخواهد داشت.

تحریک و ایجاد انگیزه شدید در پیمودن راه سعادت، انسجام بخشی، ایجاد فضای تأثر و عبرت آمیزی، پیوستگی عذاب و تحمل درد مداوم، شدت فراگیری و استقبال مردمی، سنگینی در گلو ماندن بیان حق با وجود شایستگی، تداعی هراس و رعب مستمر، تداعی فضای هشدار و انداز، استمرار و پیوستگی دعوت، تداعی گستره سستی و ضعف، زمزمه پنهانی و وسوسه درونی شیطان، نرمی دعوت و موعظه، شدت اضطراب و ناراحتی موجود در جامعه، پی‌درپی بودن ناله و فریاد و بهانه جویی‌ها، تلاش بی‌وقفه، شدت کوبندگی، اهمیت بخشیدن به موضوعات طرح شده، تقویت حس نفرت از ستم و ستم کاران، آشکاری و وضوح، دوری و جدایی از چیزی با وجود نیاز شدید به آن، از جمله تأثیرات معنایی موسیقایی عبارات نهج البلاغه می‌باشد.

موسیقی خارق العاده و اعجاز آمیز عبارات نهج البلاغه چنان با موضوع و معنا هماهنگی سحرآمیزی دارد که اگر یک کلمه را جابه‌جا کنیم یا واژه‌ی دیگری به جای آن بگذاریم، هرگز نمی‌تواند به این زیبایی بر معنا و مقصود مورد اراده امیرالمؤمنین علیه السلام دلالت کند؛ زیرا هر گونه تغییر و جابجایی منجر به تغییر موسیقایی و به تبع آن تغییر دلالت‌های معنایی عبارات می‌شود. با اثبات دلالت‌های معنایی موسیقایی نهج البلاغه و تأثیر آن بر معنابخشی، عدم ترادف در نهج البلاغه نیز به طور ضمنی ثابت می‌شود.

منابع

- نهج البلاغه، ۱۳۷۹ش، سید رضی، ترجمه: محمد دشتی، بوشهر: مؤسسه انتشاراتی موعود اسلام.
۱. ابن جنی، ابوالفتح عثمان، ۱۳۷۴ش، الخصائص، القاهرة: مطبعة دارالکتب مصریه.
 ۲. ابن خلدون، عبدالرحمان ابن محمد، ۱۳۸۸ش، مقدمه ابن خلدون، ترجمه: محمد پروین گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 ۳. أنیس، إبراهيم، ۱۹۷۳م، الأصوات اللغوية، مصر: دار المعارف.
 ۴. بلقاسم، دفة، ۲۰۰۹م، نماذج من الاعجاز الصوتی فی القرآن الکریم دراسة دلالية، الجزائر: جامعة خيضر.
 ۵. بیاتی، حمید سنا، ۲۰۰۷م، التنغيم فی القرآن الکریم دراسة صوتية، بغداد: مرکز احیاء التراث العلمی.
 ۶. تفتازانی، سعدالدین، (بی تا)، شرح مختصر المعانی، قم: دارالحکمه.
 ۷. حمصی، هاشم عبدالرزاق، ۱۴۱۰ق، قيس من الأعجاز، الطبعة الثانية، سوريه — دمشق: دارالثقافة للجمع.
 ۸. رابرت ا.هال، ۱۳۵۰ش، زبان و زبان شناسی، دکتر محمد رضا باطنی، تهران: کورش کبیر.
 ۹. رافعی، مصطفی صادق، ۱۹۹۷م، اعجاز القرآن والبلاغة النبوية، الطبعة الاولى، القاهرة: دار المنار، ۱۹۹۷.
 ۱۰. رزقه، احمد، ۱۹۹۳م، اسرار لحروف اصول اللغة العربية، دمشق: دار الحصاد للنشر.
 ۱۱. زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۷۸ش، نقد ادبی، تهران: انتشارات کبیر.
 ۱۲. شمسیا، سیروس، ۱۳۷۴ش، کلیات سبک شناسی، تهران: انتشارات فردوس.
 ۱۳. صالح، صبحی، (بی تا)، دراسات فی فقه اللغة، الطبعة التاسعة، بی جا: نشر ادب الحوزة دارالعلم للملایین.
 ۱۴. صغیر، محمد حسین علی، ۱۴۲۰ق، الصوت اللغوی فی القرآن، بیروت، لبنان: دارالمورخ العربی.
 ۱۵. عباس، احسان، ۱۹۹۸م، معانی الحروف و خصائصه، دمشق: منشور اتحاد الكتاب العرب.
 ۱۶. عبدالعال، محمد قطب، ۱۴۱۰ق، من جمالیات التصویر فی القرآن الکریم، مکة المکرمه: رابطہ العالم الاسلامی.

۱۷. عبداللهی، حسین (بی تا)، *تاثیر موسیقی بر روان و اعصاب*، اصفهان: انتشارات مطهر.
۱۸. عبد النور، جبور، ۱۹۸۴م، *المعجم الادبی*، چاپ ۲، بیروت: دارالعلم للملایین.
۱۹. غریب، رز، ۱۳۷۸ش، *نقد بر مبنای زیبایی شناسی و تاثیر آن در نقد عربی*، ترجمه: نجمه رجایی، مشهد: دانشگاه فردوسی.
۲۰. غرفی، حسن، ۲۰۰۱م، *حرکة الايقاع فی الشعر العربی المعاصر*، بیروت: إفريقيا الشرق.
۲۱. فیومی، ابوالعباس (بی تا)، *المصباح المنیر فی غریب لشرح الکبیر*، بیروت: المكتبة العلمیه.
۲۲. قطب، سید، ۱۹۹۰م، *النقد الأدبی اصوله و مناهجه*، الطبعة السادسة، بیروت: دارالشروق.
۲۳. کرمانی، محمود بن حمزه، (بی تا)؛ *اسرار تکرار فی القرآن*، قاهره: دار الفضیله.
۲۴. مبارک، محمد، ۱۹۷۵م، *فقه اللغة و خصائص العربیه*، الطبعة السادسة، بیروت: دار الفکر.
۲۵. مصطفی، ابراهیم؛ احمد حسن الزیارت، محمد علی نجار، حامد عبدالقادر، ۱۴۲۵ق، *المعجم الوسیط*، جمهوریة مصر العربیه: مجتمع اللغة العربیه.
۲۶. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۷۵ش، *پیام امام امیرالمؤمنین علیّه*، تهران - ایران: دارالکتب الإسلامیه.
۲۷. منتظری، حسینعلی، ۱۳۸۳ش، *درسهایی از نهج البلاغه*، تهران: سرایی.
۲۸. موسوی بلده، سید محسن، ۱۳۸۲ش، *حلیة القرآن سطح ۲ آموزش تجوید قرآن*، تهران: احیاء کتاب.
۲۹. ولک، رنه، ۱۳۷۰ش؛ *چشم اندازی از هنر و ادبیات*، ترجمه غلامحسین یوسفی و محمد تقی صدقیانی، تهران: انتشارات معین.
۳۰. هلال، ماهر مهدی، ۱۹۸۰ش، *جرس الالفاظ و دلالتها فی المبحث البلاغی و النقدی عند العرب*، بغداد: دارالرشید للنشر و دارالحریه للطباعة.

پایان نامه‌ها و مقالات

۳۱. ابن ادیس، عمر خلیفه، ۱۹۹۷م، *البنیة الايقاعیه فی شعر البختری «دراسة نقدیة تحلیلیة»*، رسالة الدكتوراه، مصر: جامعة الاسکندریة.
۳۲. خالقیان، ام البنین، ۱۳۸۵ش، *بررسی جلوه‌های ادبی و موسیقایی جزء سی ام قرآن در ۴ ترجمه فارسی خرمشاهی، فولادوند، گرمارودی، نخستین ترجمه گروهی قرآن کریم زیر نظر*

محمدعلی رضایی اصفهانی، استاد راهنما: دکتر بتول مشکین فام، *پایان نامه کارشناسی ارشد*، تهران: دانشگاه الزهراء(س).

۳۳. صالح، رفیق احمد معین، ۲۰۰۳م، *دراسة اسلوبية في سورة مريم، رسالة الماجستير*، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

۳۴. طالبی قره قشلاقی، جمال؛ شاملی، نصرالله، ۱۴۳۲ق، *الایقاع فی خطب نهج البلاغه، مجلة العلوم الانسانية الدولية دانشگاه تربیت مدرس*، شماره ۱۸(۳)، صص ۸۱-۹۹.

۳۵. عزیزی، علی؛ حسن آرایش، ۱۳۹۷ش، هارمونی و تناسب واجها در دو خطبه موقته و بی نقطه امام علی علیه السلام، *نشریه مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی*، پاییز ۱۳۹۷، شماره ۱۶، صص ۱-۸.

۳۶. کتانه، فتحی احمد، ۱۹۹۹م، *دراسة الاسلوبية في شعر ابي الفراس الحمداني*، رسالة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية، الفلستین

۳۷. مشکین فام، بتول؛ ام البنین خالقیان، ۱۳۸۶ش، *موسیقی الفاظ قرآن و اثر آن بر معنابخشی واژگان، نشریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث*، سال چهارم، شماره اول، صص ۲۷-۵۳.

۳۸. نظری، راضیه، ۱۴۰۰ش، *تحلیل مؤلفه‌های معنایی واژگان حوزه طبیعت در نهج البلاغه با تکیه بر نظریه نشانداری، نشریه آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی*، شهریور ۱۴۰۰، شماره ۸، صص ۲۲۳-۲۰۴.

