

التحليل الموسيقي لآل القرآن الكريم (الجزء الثلاثون نموذجاً)

* سید حسین سیدی

جامعة فردوسی مشهد

خلاصة المقال

يعتبر كتاب أبو عبيدة «مجاز القرآن» من أولى الآثار التي كتبت في البحث والدفاع عن أسلوب القرآن وأدبه ويلي ذلك كتاباً معانياً القرآن وتأويل مشكل القرآن للقراء وإنقيبة على التوالى وذلك في القرن الأول و بدايات القرن الرابع الهجرين، وقد لفت كل من هذه الكتب ثلاثة انتظار القراء إلى ما في القرآن من نظم و موسيقى و كتابات و استعارات وما إلى ذلك ... و كان البناء اللغوي الجميل للقرآن يخصاصه منذ القرن الثاني على أقل تقدير يوصف بتعابير مختلفة منها النظم و في القرون التالية ظهرت آراء و نظريات أكثر رجحانها وجدة حول استخدام السجع في القرآن و الفواصل القرآنية و أثر استخدام الكتابات و الاستعارات و غير ذلك، كان من ضمن أصحابها أفراد كعبid القاهر الجرجاني في القرنين الخامس والسادس الهجرين. و في العصر الحاضر أبدى كل من سيد قطب و زغلول و محمد عبده و الطالقاني و بازرجان وغيرهم نظريات حديثة في مجال التعديل والتثليل عن طريق التخليل والتجسيد وأشار كل منها بمحنة إلى العلاقة الوثيقة القائمة بين الأصوات و المعاني الخاصة بالكلمات و العبارات. و تشمل هذه المقالة على الأجمع بين هذه النظريات و الآراء، وعلى التصور الأعم للموسيقى الظاهرة و الباطنة الناجمة عن الرابط بين الصوت و المعنى.

المصطلحات الرئيسية: الموسيقى، القرآن، الجزء الثلاثون.

تحليل موسيقيائي آيات القرآن: (جزء سبتي به عنوان نموذج)

سید حسین سیدی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

زهرا عبیدی

دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه فردوسی مشهد

جعیده

از تحسینات آثاری که در بحث و دفاع از اسلوب قرآن و شک ادبی آن تکائی شده است، کتاب مجاز القرآن ابو عبيدة و معانی القرآن فراء و تأويل مشکل القرآن ابن قتيبة در سیه اول و اوایل سنه جهارم است که هریک به گونه‌ای توجه خواسته را به نظم و موسيقی و يا كتابات و استعارات... معمول ساخته است. دست کم از قرن دوم، و پیزگی های ساختار زبان قرآنی، با تفسیر گوناگون و از جمله تحت عنوان نظم، توصیف می شده است: در سده های بعد دیدگاهها و نظریات بیتر و تاژه‌تری درباره سجع و فواصل قرآن و تاثیر استفاده از کتابات و استعارات... مطرور شد اشخاصی مانند عبدالقاهر جرجانی در سده پنجم و ششم از حمله این افراد بودند. در دوره معاصر سید قطب: زغلول، محمد عبده، طالقانی و بازرجان و... پیر نظریات مذکوری در زمینه تشخیص و تماش از طریق خال، برانگختن و تجسم دادند؛ ارائه کارهای اندیشه اند و هریک به گونه‌ای به ارتباط تکاتیک اوها با معانی کلمات و عبارات اشاره کردند. این مقاله تلخیق این نظریات و دیدگاهها و به طور کلی موسيقی ظاهري و درونی ناشی از ارتباط آواز و معنا را دربردارد.

قرآن با این که کتابی است که با ایجاز بیان کوهها را به حرکت و امیدار و زمین را می‌شکافد، یکی از خصایص با ارزش آن آهنگ دلنشیں آن است. ویژگی بارز دیگر این کتاب آسمانی، تصاویر هنرمندانه‌ای است که نوازش‌گر چشم و خیال یا باعث دهشت و بیم می‌شود.

دینداری با احساس و عواطف آدمی مربوط و با نوا و آوا ممزوج است. ادعیه مذهبی آهنگین است در مورد قرآن نیز، قرائت و آهنگ و الحان مورد رغبت و توجه قرار دارد. در خود قرآن، تلاوت به ترتیل، مورد تأکید قرار گرفته است^۱. مقصود از ترتیل حفظ وقف‌ها و ادای صحیح حروف و خواندن قرآن به صورت شمرده، با درنگ و تأثی سنگین و آهنگین و با نوای زیبا و مد صوت است به گونه‌ای که دل را در آندیشه برد (فراستخواه ۱۳۷۶: ۱۲۲).

انتخاب واژه‌های دقیق و سنجیده قرآن و نظم واژگانی، سلاست و روانی آنها و تطابق آنها با معنایی که باید از آن برداشت شود، نیز رونق و بلاغت ژرفی به سخن داده است. الفاظ و کلمات قرآن و اجزای جمله‌هایش چنان نظم حیرت‌انگیزی دارد که محال است بتوان تغییری در آنها ایجاد کرد به طوری که همچنان زیبایی لفظ و کمال معنایی آنها محفوظ بماند. اگر کلمه‌ای را تبدیل به کلمه مرادف آن نماییم، یا حرفی را از جای خود برداریم، یا فصل و وصل و وقف و حرکت و اوچ و تحضیض و ایقاع کلمات رعایت نشود، در نظم و هماهنگی و رسانیدن معنی و مقصود اختلاف پیش می‌آید. از این جهت ترجمه قرآن هرچند رسماً شیوه باشد در آوردن لغات خاص و نظم و ترکیب و آهنگ شباهتی به قرآن ندارد و خواننده نباید تصور کند مقصود قرآن چنان‌که هست، در ترجمه رسانیده شده است (طالقانی ۱۳۵۶: ۳).

الفاظ و حروف قرآن به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ یک از آنها را برداشت و به دلیلی جایگزین کرد، به طوری که در معانی تغییری به وجود نیاید، بلکه هر صدا و حرکت و کشیدگی آوایی در قرآن چنین اعجاز بیانی را دارا نیست (بنت الشاطی ۱۳۹۱: ۲۶۵) و موسیقی و تأثیر کلام تنها در عبارات منسجم و هماهنگ مخفی شده است.

۱ - «... و رقّ القرآن ترتيلًا» (مزمل: ۴).

در سراسر قرآن یک کلمه سست که بتوان آن را به کلمه دیگر مبدل کرد، به طوری که کلام از قوت خویش نیفتند، یافت نمی‌شود. همین ترکیب کلمات، بدون توجه به معانی، اعجاز دیگری است. کلمات قرآن چنان به هم پیوسته‌اند که استماع آن از لحاظ هم آهنگی و روانی، گویی نغمه فرشتگان است. وجود و طرب معنوی‌ای که برای شنوندگان قرآن از آن حاصل می‌شود، نتیجه همین ترکیب عجیب و حیرت‌انگیز است. (بیگلری، بی.تا: ۹۶).

علاوه بر کلمات و عبارات متناسب، شیوه بیان قرآن در رساندن بار معنایی در نیکوترين ساختار زبان اعم از ایجاز و استعاره و تجانس و رعایت آهنگ و موسیقی فواصل در آخر آیات، خاصیت شگفت‌انگیز زیبا‌شناختی دارد و تأثیر روحی آن و نفوذ اینمان را تا اعماق قلب‌ها تشدید می‌کند، گاهی نشاط و ابتهاج می‌افریند و گاهی بینم و ترس می‌افکند.

میان ذهن و زبان یک رابطه ارگانیک لفظی و معنایی هست و متغیرهای ظرفی زبانی نمودی از متغیرهای ظرفی معنایی به شمار می‌آیند و بالعکس (فراستخواه ۱۳۷۶: ۷۶). جدا انگاری ذهن با زبان و معنی با الفاظ مردود است، کمترین دگرگونی در معانی، خود را به گونه‌ای پا تبدل در واژگان و ترکیب زبانی آشکار می‌سازد و متقابلاً هر تغییر اندک در الفاظ، علامت تبدیلی است که در معانی رخ می‌دهد.

قرآن الفاظ و کلمات را از حیث دلالت کامل بر معنی مقصود و تناسب آهنگ و خشونت یا نرمی جزوی و هماهنگی با سایر الفاظ قبل و بعد جمله و سایر خصوصیات به طوری انتخاب و گلچین می‌کند که اگر لفظی را برداریم، نمی‌توانیم به جای آن لفظی دیگر را قرار دهیم که همان مزايا را داشته باشد.

در کلام قرآن تواختن نوا و موسیقی ناشی از الفاظ و سپس به نظم در آوردن آن در نظم و نسقی خاص در فصاحت و زیبایی و رسایی کلام به بالاترین درجات رسیده است (قطب ۱۳۵۹ ب: ۱۲۷).

طول آیات و فواصل آهنگینی که به خصوص در پایان آیات بیان شده همه در بیان معنایی که مقصود و منظور است، یعنی تحت تأثیر قرار دادن روح و جان و هدایت انسان رسایار مؤثر بوده و نقش بهسزایی بر عهده دارد.

قرآن موضوع‌ها و اهداف متعددی را در نظام و چهارچوبی هم آهنگ آورده امور مختلف مربوط به زمان‌ها و مکان‌های گوناگون را با شأن نزول و موضوع‌هایی متعدد بی‌هیچ اختصاری در خود جمع کرده است و به نحوی که پس از تأمل درباره موضوع‌های متعدد، می‌توان گفت که همه آن‌ها یک موضوع بیشتر نیست (پروینی ۱۳۷۹: ۱۲۵).

قرآن کریم با عبارات کوتاه معانی بلندی در بردارد که در اعماق ذل آدمی نفوذ می‌کند و روح را سرشار از اعجاب و حیرت می‌سازد و افکار و عقول را در برابر خود به تعظیم و می‌دارد و با تکرار مطالعه آن، معانی و مفاهیم تازه‌ای در هر بار برای خواننده حاصل می‌شود و زیبایی الفاظ و جمله‌های دل‌انگیزش در قالب معانی پر مغز، گواهی می‌دهد که از مبدئی مافوق افکار انسانی سرچشمه گرفته است، ولی در کلام دانشمندان بشر تا این پایه کیفیت رسایی الفاظ و تمامی معانی و تناسب بین اجزاء کلام و مفاهیم آن وجود ندارد (بیگلری، بی‌تا: ۹۵ - ۹۶).

آواشناسی زبان قرآن، انسجام و روانی آن و سنتونی^۱‌های زیبایش
 تکوازه‌ها^۲، هجاهای^۳، واج‌ها^۴ در قرآن؛ صرف‌نظر از معانی، به ترتیب و آمیزه‌هایی آمده و واژگانی را ساخته، صدای‌های کوتاه و بلند آن، سکون و مد آن، و آواهای یک‌یک حروف‌هایش؛ نوا و موسیقی و الحانی را برای مؤمنان تداعی می‌کند. معانی طریف و دقیق با انتخاب الفاظ مناسب به ذهن‌ها خطور می‌کند. تأثیر‌بخشی کلام قرآن نیز به خاطر همین جنبه اعجاز بیانی آن است.

بعضی از این تکوازه‌ها مهم‌سازاند و جوهر صورت از آن‌ها بر نمی‌آید (مثل ح)، و پاره‌ای مهجوره‌اند که صدا به تندی و درشتی بر می‌آید (مانند: ج)، و برخی شدیده‌اند که

2 – Sanfoni

۳ – تکوازه: کوچکترین واحد زبانی است که از ترکیب واج‌ها بدست می‌آید و دارای نقش دستوری و معنایی مستقل می‌باشد.

۴ – هجا: کوچکترین مجموعه واجی است که از ترکیب یک یا چند واج حاصل می‌شود و می‌توان آن را در یک دم زدن بی‌فاصله و قطع ادا کرد.

۵ – واج: کوچکترین واحد صوتی ملفوظ و گفتاری زبان است.

با شدت ادا می‌شوند (مثل د)، برخی با سستی و کندی (مثل ذ)، و پاره‌ای بین آن دو (مانند ر) در برخی صدا به بلندی می‌گراید (مثل ص)، و در برخی فرود می‌آید و با ترقیق تلفظ می‌شود (مانند س)، پاره‌ای مطبقداند و با گرفتگی صدا همراهند (مانند ط)، در برخی زیان باز می‌شود و صدا به آزادی بیرون می‌آید (مانند ت)، بعضی مذلقه‌اند که از کناره‌های لب و زبان به سبکی و خفت ادا می‌شوند (مثل ل)، و پاره‌ای مصمته‌اند که نوعی سنگینی در مخرج حرف به هم می‌رسد (مثل ب)، تلفظ برخی با قلقله و اضطراب است مثل (غ)، برخی با صفير (مثل ص)، پاره‌ای با پاشیدگی زبان (مثل ش)، برخی با لرزش و ارتعاش (ر)، برخی با نیرو و بلندی‌اند و تیز ادا می‌شوند (همزه)، برخی با خروره و خراش (خ)، برخی با گرفتگی در گلو (مثل ح) پاره‌ای با لین و نرمی (ی)، برخی با نفح و دمش (ف) (معرفت ۱۴۱۴: ۲۳۳ - ۲۳۵؛ فراستخواه ۱۳۷۶: ۱۲۷ - ۱۲۸؛ قطب ۱۳۵۹ ب: ۲۰۵).

حروف یکایک کلمات و جملات قرآن با سازوارگی، هم آوازی می‌کنند و هیچ از هم نمی‌رمند و ذره‌ای تنافر در میانشان نیست. برای اهل سمع و دل، نرمش و اجاجها و هجاهای در ترکیبات قرآنی و حسن تلفیق و آمیزه‌های مناسب آن‌ها سنتونی‌های گوش‌نواز پرشکوهی می‌سازد و در ساخت زیبایی‌شناسی شنیداری که نشاط‌انگیزترین حس‌هاست، غوغای برپا می‌کند. برای مثال در عبارت قرآنی «الله‌الله» (صفات: ۳۵) آوای دلکش از خاستگاه «لا» اوج می‌گیرد و با توالی حرف «ل» و تمواج هجاپی جذابی، طنین می‌افکند و در پایان با «الله» استقرار می‌یابد (فراستخواه ۱۳۷۶: ۱۳۱) ضمناً توالی این نفی و اثبات‌ها، تناوب امواج درپا را در ذهن القاء می‌کند. نمونه دیگر سنتونی پرشور «ز»، «ظ» و «ذ» است، در آیه‌هایی نظری «و ذالنون اذ ذهب مغاضباً و ظن ان لن نقدر عليه» (قطب ۱۳۵۹ الف: ۲۰۶).

عبارت‌های قرآن سلیس و در اوج فصاحت و بلاغت است و از گره‌خوردگی و پیچیدگی و تعقید خالی است؛ به گونه‌ای که حروف و الفاظ از هم وانمی‌گرایند. نرم و آسان ادا و مثل آب روان می‌شوند.

قرآن واژه‌ای «أجر» را که از نظر ساختار لفظی و نظام گویشی، چندان فصیح نیست به کار نموده و تعبیر دیگری آورده است: «فاقد لی یا هامان علی الطین» (قصص: ۳۸).

و لفظ «لب» چون در حالت جمع یا مضارف یا مضارف‌الیه زیباتر می‌نماید، این نکته در قرآن رعایت شده است. مثل «و تذکر اولوالالباب» (ص ۲۹) در تمام قرآن نرمی و آسانی و همایش الفاظ و انسجام آوایی باعث شگفتی است. تفحیم و آهنگ زیبا و دلپذیر و جلوه‌های آوایی قرآن، رمزی از زیبایی‌های هنری قرآن است و به همین سبب است که قرائت مداوم آن هرگز ملال آور و خسته کننده نیست. الفاظ زیبا و دلنشیں و عبارت‌های سلیس و روانش مانند آب جاری در بستر رود، در سراسر قرآن شفاف و زلال در جریان است. (معرفت ۱۴۱۴: ۱۱).

معادله آوایی^۶ و معنایی (fonosemantic)^۷ در زبان قرآن

زبان، ظریف و دقیق و سرشار از نکته‌هاست. هرچه زبان ساخته و پرداخته و هترمندانه ادا شود، طیف گستردۀ ای از معانی ریز و دقیق را به ذهن القاء می‌کند که این مرتبه ژرفایی زبان را کوانتم^۸ زبان می‌نامند (فراستخواه ۱۳۶۷: ۱۹۶).

موسیقی ظاهری قرآن با موسیقی باطنی آن بسیار متفاوت است. موسیقی ظاهری قرآن با الفاظ هم‌قافیه و مسجع و قطعات هم‌وزن و بحرهای یکسان، تنها شامل قالب و پوشش لفظ می‌شود که گوش را می‌نوازد و قلب‌ها را اسیر خویش می‌گرداند. ولی باید توجه داشت ورای این موسیقی ظاهری، مروارید معنا و مفهومی است که در صد لفظ آزمیده است و در موسیقی باطنی قرآن، بزرگی و ایهت بیان که از اعماق کلام بر می‌خizد، دیده می‌شود (معرفت ۱۴۱۴: ۱۶۸ - ۱۶۹). این الفاظ زیبا و معانی بلند نغمه‌ای را می‌سرایند که أحساسات را تحریک می‌کند و به اعماق جان‌ها نفوذ می‌کند. ممکن است بیتی سرشار از موسیقی باشد، ولی مخلوق هنرمنایی شاعر و قافیه و وزن هماهنگ باشد. اما برخی از آیه‌های قرآن با این‌که از قافیه و وزن رها است، موسیقی دلنشیں آن به این گونه است که گویا از هر حرffi از آن آوایی بلند می‌شود (معرفت ۱۴۱۴: ۱۶۹).

۶- صوتی است که در انر برخورد هوای بازدم با بعضی از قسمت‌های حنجره، دهان، زبان و لب‌ها که اصطلاحاً اندام‌های گویایی نامیده می‌شوند به وجود می‌آید.

قرآن در کنار این جرس و موسیقی دارای نوعی موسیقی باطنی است که همان ابہت و جلال الهی است و آن‌جا که صحنه‌ای هولناک را با عبارات خاص و با کلمات هولناک مجسم می‌کند، این هنر نمایی مشهود است.

تعابیرات گوناگون و معانی تفضیلی که در افاده معنی و مقصود با دقایق و لطایف فنی به کار برده می‌شود، در حققت صدای حسن است و اهمیت کلام به واسطه این صورت می‌باشد و هر اندازه که این جنبه در کلام رعایت گردد، بر بلاغت آن افزوده می‌شود و آن به منزله روح کلام است و اساس اعجاز، مبتنی بر این روح است و درجه کامل آن مختص به قرآن است (رافعی ۱۳۳۹: ۱۵۵ - ۱۵۶).

زیبایی و نظم و آهنگ لفظی قرآن بی‌ارتباط با معانی نیست، بلکه متغیرهای فوتونیک^۹، هجایی و آوایی با متغیرهای سماتیک^{۱۰} و معنایی همراه است. برداشت اهل زبان از عالم خارج و جهان بیرون به وسیله قالب‌های زبانی صورت می‌گیرد (با قری ۱۳۷۸: ۱۸۳) حرکت و سکون، فواصل و یکیک، امور مربوط به تجوید و تقارن‌ها و اوضاع هارمونیک^{۱۱} آیات و آوا و نوا و موسیقی آن‌ها، متناسب با سیاق معنی و مضامین سخن و اوضاع و مقتضیات مربوط به سخن دگرگون می‌شوند و به‌این ترتیب رابطه دقیق حاکم است. همین که صورت تغییر کرد، معنا نیز تغییر پیدا می‌کند. معنا تابعی از متغیر صورت است. نه از لفظ باید جداگانه سخن گفت و نه از معنا (قطب ۱۲۵۹: ۱۸۰). از حیث زیان‌شناسی به‌نظر می‌رسد قرآن واژه‌شناسی خاص خود را به همراه آورده و آن را به نحوی فی البداهه و اصیل خلق کرده است، به گونه‌ای که ظهور قرآن از نظر ادبی و علم لغت‌شناسی حد فاصل دقیق مشخصی بین زبان جاهلیت و زبان عرب اسلامی ایجاد کرده است (ابن‌نبوی ۱۹۶۱: ۱۷۲).

بعضی جایگاه‌ها مثل وصف جنگ و تهدید و... اقتضای الفاظ سنگین، و برخی چون وصف اشتیاقات و غیر آن اقتضای الفاظ نازک و رقیق دارد. آیات ۶۸ به بعد سوره زمر در مقایسه با آیه ۱۸۶ سوره بقره، سنگین و چون پاره‌های آهن است. ولی کلمات آیه ۱۸۶ بقره بسیار نرم و نازک است. در آیه «و الصبح اذا تنفس» (تکویر: ۱۸) سپیده‌دمان

در آوای این آیه دارد نفس می‌کشد و می‌شکفت (قطب ۱۳۵۹؛ الف: ۸۲). صدای «س» که مدام در آیات این سوره تکرار می‌شود با موسیقی لطیف و طینی اندازش لطافت و آرامشی را به انسان می‌بخشد.

در سوره ناس، حرکات و سکنات متنوع، صدای برخورد نون مشدد و طنین «سین» که در فصول این آیات آمده، جوی از برخورد و معرکه‌ای را می‌نمایاند که میان نوروهای خیر و شر، در میدان نفس انسانی در گرفته است (طاقانی، ۱۳۵۶: ۳۱۹).

در آیه «يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتكم الى الارض» (برائت: ٣٨) عبارت «اثاقلتكم الى الارض» سنگینی و پاییندی آنان را که از جهاد سرباز می‌زنند با یک یک حروف و مخارج آن و ادغام و تشدیدش، فریاد می‌زنند (قطب الف: ۹۹).

و در آیه «واللیل اذا عسعس» (تکویر: ۱۷-۱۸) نیازی به مراجعه به کتب لغت نیست، آوای کلمات معنای آن را به صورت محسوس و مجسم در تخیل ترسیم می‌کند و شب و هرچه دز آن است با این چهار حرف به تصویر کشیده شده است. (معرفت ۱۴۱۶: ۱۷۴).

و در آیه «کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون» (نبا: ۴ - ۵) آژیر و آوای معنی دار، و هشدار دهنده‌ای می‌کشد، به خصوص با بلندی و تفحیم «س» در فعل مضارع و ضمیر آن به همراهی «ث» در «ثم» (اطلاقانی ۱۳۵۶: ۷۴). علاوه بر آن در این آیه تکرار الفاظ مشاهده می‌شود که قصد از این تکرار تأکید لفظی است تا معانی در اذهان رسوخ کرده باعث تقویت ایمان شود. بنابراین، تکرار لفظی همان تکرار معنوی است (بیگلری، بی.تا: ۱۰۷ - ۱۰۸). این تکرار شک و تردید را از میان می‌برد و تأثیر و اقناع و اقرار را به همراه دارد (بنت الشاطئی ۱۹۶۸: ۷۱). باید توجه داشت که تکرار حروف و آوردن حروف مشدد هم همین قصد و هدف را دنبال می‌کند و باعث جلب توجه خواننده و تعقیق بیشتری در مطلب می‌شود.

در آیه‌های سوره الحاقة و تمام سوره‌هایی که به «هاء» سکت ختم می‌شود، به خاطر موسیقی خاص این حرف احساس نگرانی و تشویش به انسان دست می‌دهد و در کل سوره تهويل روز رستاخیز را به تصویر می‌کشد (الصالح: ۱۹۶۵؛ ۳۳۵).

همانگی آیات و پایان‌بندها (لحن موزون و فواصل^{۱۲} قرآن)

در قرآن چیزی شبیه قافیه‌ها و پساوندهای شعر یا قرینه‌های نثر متقارن و مسجع وجود دارد، در حالی که تکلف‌های وزنی و قافیه‌ای شعر عروضی در قرآن نیست. عرب از آغاز کار تحت تأثیر ترنم موسیقایی و لحن آهنگین قرآن قرار گرفت و احیاناً برایش عنوان‌هایی همچون شعر ذاد و با آواهای سحرآمیز کاهنان مقایسه‌اش کرد. عرب بعد از پذیرش اسلام نیز به قرائت و تجوید نغمه ملکوتی کتاب آسمانی دل بست و آنگاه بود که در زبان متوازن قرآن به مطالعه و بزرگی پرداخت.

البته این به آن معنی نیست که قرآن شعر است و هرگز چنین قصدى مطرح نیست. اما می‌توان گفت که قرآن امتیازاتی را دارد که این امتیازات و مزايا آن را حد واسط بین شعر و نثر قرار می‌دهد (طبارة ۱۳۶۱: ۲۳۹). سحر قرآن نیز به سیاق قرآن که متنی بین نظم و نثر است بر می‌گردد. تمام عبارات از قید قافیه یکسان و تفعیلات رها است و آزادی همه جانبه‌ای در بیان مطلب دارد که آن را از قید وزن مخصوص بی‌نیاز می‌کند (الصالح ۱۹۶۵: ۳۳۴).

مقام و موقعیت شعر در استوار کردن وزن، انتخاب لفظ و در پر آب و تاب کردن آن و زیبا بودن سبک گوینده آن است. ولی در قرآن لفظ و معنا با هم سازگاری دارند و الفاظ آهنگین به همان اندازه از حیث معنا نیز تأثیر بخش ترند (جرجانی ۱۳۶۸: ۳۱۳).

بنت الشاطی، از نویسندهای معاصر، در کتاب اعجاز بیانی قرآن، بخشی را به بررسی فواصل قرآن اختصاص داده و تأکید می‌کند که اولاً در آن‌ها آنچه نقش اول را دارد، معناست و نه لفظ. یعنی فواصل قرآن صرفاً یک همانگی لفظی نیستند و بیشتر، نظم معنایی خاصی را نیز در لابه‌لای بندها و آهنگ‌ها بر می‌تابند و ثانیاً این فواصل سهل و آزاد و بی‌تكلفند (بنت الشاطی ۱۳۹۱: ۲۲۹).

۱۲ - همان سجع موجود در قرآن است و برای این که به سجع کاهنان و شعر شبیه نشود به آن فاصله می‌گویند و مراد از آن کلمات مشابه پایانی هر آیه است (خرمشاهی ۱۳۷۲: ۸). ولی در آیات پیوسته اوزان و فواصل تابع و قالب معانی و مقاصد و نمایانده آن‌ها می‌باشند و هیچ‌گونه تکلف شاعرانه، یا نثر سجع و سنتی در آن‌ها نیست (طالقانی ۱۳۵۶: ۲۴).

به نظر وی، فواصل قرآن نه صرفاً امری لفظی، بلکه هماهنگ با سیاق و دلالت معنایی سخن می‌باشند و متناسب با معانی دگرگون می‌شوند (بنت الشاطی ۱۳۹۱: ۲۵۸). تغییر جوی و تغییر مطلب، موسیقی سخن را نیز متغیر می‌سازد و در هر حال نوعی ایقاع یا موسیقی درونی در همه جا ملاحظه است و اگر یک کلمه را جایه‌جا کنیم یا واژه دیگری به جای آن بگذاریم، آن آهنگ روح پرور قرآنی از بین می‌رود. پس ایقاع تابع محتوا است نه بالعکس (قطب ۱۳۵۹: ۱۰۶) در نظام قرآنی برنامه و نقشه‌ای در کار است و هیچ چیز زاید و بی فایده نیست، در نظام قرآنی هر کلمه و جمله و حرف نقش ویژه خود را ایفا می‌کند به طوری که در قرآن یک کلمه یا حرف زاید وجود ندارد (حسنی ۱۳۶۰: ۲۴).

در طریقه نوشتار زیر تغییر موضوع نمایان‌تر است:

بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتيك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة
عامله ناصبه
تصلى نارا حاميه
تسقى من عين انهيه
ليس لهم طعام الا من ريع
لا يسمن ولا يغنى من جوع
وجوه يومئذ ناعمه
في جنه عاليه

در سوره عادیات موسیقی شدید و کوبنده‌ای درک می‌شود که دارای خشونت و دمدمه‌ای است که این موسیقی با آن جو پرغبار هماهنگ و هم‌آوا است. این جو، جو انکار و فشار است، جو شدت اثر و شدت طوفان است (قطب ۱۳۵۹: ۱۵۶ - ۱۵۷). سوره کافرون با دو ایقاع امر قاطع و ندامی ممتد، هماهنگ با معنا، قاطع و رسا می‌باشد و فواصل دامنه‌دار و نتون این آیه و آیه دوم استمرار در کفر و عبادت را می‌نماید. تغییر حرکات و کلمات فصول آیات بعد، هماهنگ با تغییرات و تأکیدات در

باره یک مطلب قاطع و منفي است که به صورت های مختلف مبین شده، تا به آخرين مقطع «ياء» و «نون» سوره پایان یافته است (طالقاني ۱۳۵۶: ۲۸۶).

در سوره نازعات دو اسلوب متقابل و دو نوع نواخت موسيقى هست. در قطعه اول، يعني آيه ۱ تا ۱۴، پرستاب و پرحرکت و با یک جو پرجوش و خروش انسجام می یابد و در قطعه دوم، يعني آيه ۱۴ به بعد با یک جو داستانی با طول متوسط و زیبا هماهنگ می شود (قطب ۱۳۵۹ ب: ۱۵۷).

اوزان و کلمات خاص سوره کوثر، اعطیناک، الكوثر، انحر، شائئ، الابترا است. معانی عالي و پيشگوبي قاطعی را که در سه آيه کوتاه اين سوره آمده و در آهنگ حروف نمودار شده نه می توان چنانکه هست دریافت و نه وصف نمود و خود سرچشمها کوثر و نشانه کلام برتر و به عجز آوردن بشر است (طالقاني ۱۳۵۶: ۲۸۱). آيات سوره تکاثر در تنوع طول و شدت و فصول، کوتاهی و دوام و پیچیدگی ووضوح و شدت و سبکی مطالب آن را تمثیل می نامند. در آيه اول با تحرک و تموج شدید و فصول و وزن های تفاعل و مفاعل و آهنگ برخورد حروف آخر «ث - ب - ر» هم انگیزه اند و هم ادامه در غفلت و امور را می نمایاند و هم کوتاهی آن را که ناگهان سر از گور در می آورند. سپس آيات با تموجات شدید و خفیف دامنه دار «يفعلون» گسترده می شود به تا آيه پنج می رسد. آيه شش که عبرت انگیز است، کوتاه آمده و با حرف «میم» که هنگام تلفظ آن دو لب است، بسته می شود و سپس آيات گسترده شده، تا به منتهای نسبی و با مخرج «میم» سوره به پایان می رسد (طالقاني ۱۳۵۶: ۲۴۴).

سوره قدر، آهنگ و بلاغت صوتی خاص به خود را داراست و طول آياتش جز آيه چهارم که بيان و تفصیل لیلهالقدر می باشد، یکسان است. ترکیب و کلمات و حروف و آهنگ مخارج، حرکات و شدت و خفت و کوتاهی و بلندی آنها و فواصل آيات که بر وزن فعل آمده جوی از حرکات قرآن از مبدأ و نزول در لیلهالقدر و تکريم آن و تحرک و تنزل فرشتگان و روح و نهایت امر را بنمایاند (طالقاني ۱۳۵۶: ۲۰۴).

فواصل گاهی متوازی اند؛ يعني هم وزن آنها و هم آخرين حرف اصلی (حروف روی) آنها عین هم هستند، مثل «فيها سر مرفعه و اکواب موضوعه» (حرف ع و وزن مفعوله) گاهی به صورت مطرف هستند، يعني فقط حرف روی مشترک دارند. نظير

«ما لکم لا ترجون الله و قارا و قد خلقکم اطوارا» (حرف، ر) گاهی به صورت متوازن هستند یعنی تنها وزن آن‌ها مشترک است. مانند: «و نمارق مصوفه و زرابی مبشوته» (غاشیه: ۱۵ - ۱۶) (وزن مفعوله) فاصله ممکن است به جای حروف متماثل و متشابه، از حروف متقارب تشکیل شود. مثل «م» و «ن» در سوره فاتحه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم؛... قرآن در آیاتی که می‌خواهد از آن‌ها نتیجه‌ای اخلاقی و ایمانی بگیرد، یا سرمشقی عالی ارائه دهد با انتخاب پایان بندهای طولانی و موسیقی متناسب با صحنه به این امر مبادرت می‌ورزد (قطب ۱۳۵۹ ب: ۱۳۲).

تناسب و تقارن نیز یکی از بایستگی‌های زیبایی است در بیان قرآن. افزون بر فواصل، گاهی بدایعی دیگر نیز احساس شده که بر شکوه تقارن و برش‌های زیبا، در بافت زبانی آن جلوه بیشتری بخشیده است. یعنی در جناس و همگونی‌های میان کلمات نزدیک به هم، گاهی در ریشه و ساختار کلمات نزدیک به هم و گاهی در سایر هم‌شکلی‌ها و سازگاری‌ها و برش‌های زیبا که توجه اهل ایمان را به خود جلب می‌کند و مجموع این خصوصیت‌های تنطیعی و وزنی و بافت هماهنگ در ساختار زبان قرآنی است که حس شنیداری و حتی بینایی خواننده اهل ذوق را به خود جلب می‌کند. نظام خاص قرآن و ویژگی‌هایی که در سیاق قرآن است، معاندان را مقهور ساخته بود (فراستخواه ۱۳۷۶: ۱۵۵ - ۱۵۶). مطالib بدیعی که در آغاز و پایان آیات و نیز به کار بردن هر لفظ در محل و موقعیت خود، طرز تبیه و اعلام سبک تشویق و تهدید به همراه مطلب با دلیل و برهان، موجب حیرت و اعتراف مخالفان به ناتوانی خود بود و عالی‌ترین مرز فصاحت و بلاغت را معرفی می‌کرد و اعجاز را تا حد نهایی نشان می‌داد (جرجانی ۱۲۶۸: ۷۴ - ۷۹). چند نمونه از آن برای مثال ذکر می‌شود (فراستخواه ۱۳۷۶: ۱۵۵ - ۱۵۶).

جناس تام، مانند: «و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبتوا غير ساعه» (روم: ۵۵)

جناس زاید، مانند: «علی شفا جرف هار فانهار» (براءه: ۱۰۹)

اشتقاق، مانند: «فشاربون شرب الهیم» (واقعه: ۵۵)

مشاکله: مانند: «اليوم نتساكم كما نسيتم» (جائیه: ۳۴)

طبقاً؛ مانند «فسبحان الله حين تمsson و حين تسبحون» (روم: ۱۷) قرآن در بیشتر موارد بر آن بوده تا با بیان داستان واقعی از گذشتگان و اقوام گذشته، چشم غفلت‌زده مردم را به سمت خورشید هدایت متوجه سازد. علاوه بر سیاق خاص داستان که تأثیر عمیق و باور نکردنی بر قلب‌های سرد و تیره دارد، قرآن با تجسم و استفاده عبارات خاص و تجسم وقایع در اذهان، پذیرش حقیقت را برای طالبان معرفت آسان‌تر کرده است. شخصیت بخشی^{۱۲} در قرآن نیز از جمله اصولی است که تأثیر والایی بر جان‌ها و دل‌ها داشته است.

ارزش موسیقایی کلمات و جملات قرآن از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. قابلیت خوش‌خوانی قرآن و ترتیل و تلفیق و همخوانی آن کم‌نظیر یا بی‌نظیر است. قرآن با آن‌که این همه قصص و حکایت در بردارد، قصه هم نیست. با وجود اشارات تاریخی، تاریخ هم نیست و مهمترین مشخصه و خصیصه ساختاری قرآن که شاید قدماً نیز به آن توجه داشته‌اند و اسلوب چند وجهی و بلا تشبيه گستته‌نمای آن است. یعنی شاخه به شاخه شدن معانی و مضامین و قطع پیاپی یک مضمون و مدام از معنایی به معنایی دیگر پرداختن (خرمشاهی ۱۳۷۲: ۸).

علاوه بر موسیقی خاص و آهنگ دلنشیینی که بین سطور قرآن موج می‌زند، اسلوبی را که قرآن برای بیان مطالب پیش گرفته، بسیار جذاب و جالب است. تجسم و داستان‌پردازی و شخصیت بخشی ... از راه‌هایی است که قرآن برای بیان اهداف متعالی خود از آن استفاده کرده است. طیف تعبیر در قرآن و تصویرهای زنگی داستان‌ها و تابلوهایش، واقعیت‌های جاندار خارجی را با همه رخدادهایش به تمامی بر می‌تابد، گویی قهرمان تاریخ از میدان حیات به در نرفته و هنوز زندگی می‌کند (الصالح ۱۹۶۵: ۱۳۰).

در تصویر بیانی، ادیب به ساختار کلی و آفرینش طرح اثر ادبی کاری ندارد. بلکه در این نوع خیال، بیشتر به شیوه بیان مطلب در قالب تصویرهای جزئی و آرایش‌های کلامی و خیال‌انگیزی کلام از طریق تشییه و استعاره، کنایه و نظایر آن می‌پردازد. وزن، آهنگ و عناصر لفظی در خیال‌انگیزی مؤثر است (پروینی ۱۳۷۹: ۳۴).

قرآن برای بیان معانی ذهنی و حالات نفسانی، مثال‌ها و تصویرهای را آورده که آن‌ها را از حالت مجرد خارج می‌کند. قدرت کلمات و نیروی القاء و سحر موسیقی به حدی است که شنونده، همه این صحنه را به مدد خیال می‌بیند.

در این قسم آیات تصاویر ابتدا روی حس و دیده و خیال اثر می‌گذارد و بعد از آن آهسته‌آهسته نفس را متأثر می‌کند و نتیجه‌گیری از تمام این پرده‌های دل‌انگیز به بهترین وجه صورت می‌گیرد. گاهی نیز جرس و موسیقی کلمه همراه با همان سایه خیال‌انگیز است. نظیر «یوم یدعون الى نار جهنم دعا» که کسی را با زور و عنف و اهانت راندن معنی می‌دهد. به ویژه «عین» ساخته که با زنگ قوی و صوتی خود القاء اخراج به عنف می‌کند.

در سوره والضحي چهارچوب و محیط تصویر به گونه‌ای اعجازآمیز با. مفهوم آن مناسب و هماهنگی دارد و آهنگ خویش نیز صحنه را جاندارتر و گویاتر می‌کند (قطب ۱۳۵۹: الف: ۱۱۹).

قرآن برای تقویت عقیده توحید در نفوس، حس و خیال را بر می‌انگیزد و آن‌ها را به منطق دل احالة می‌دهد. روش قرآن چه در داستان و تمثیل و چه در توصیف صحنه‌ها و مناظر، روش تصویری و تخیلی است نه صرفاً ذهنی و لفظی و تجریدی، چرا که معنا مستقیماً حس و وجdan را بر می‌انگیزد و در اعماق وجود ما رخنه می‌کند و آن گونه نیست که تنها ذهن و نیروی دریافت ما را مخاطب قرار می‌دهد.

آیات ۴۹ - ۵۱ سوره مدثر، با تخیل و تصویر و تجسم بخشیدن همراه با چاشنی نیشند و در نهایت زیبایی است. تعابیر قرآنی همه جا زنده و سرشار از حیات و دلکش و نفر است. در این قسمت آیات، تصاویر پیامی ابتدا روی حس و دیده و خیال و سپس آهسته‌آهسته روی نفس اثر می‌گذارد و نتیجه‌گیری از تمام این پرده‌های دل‌انگیز به بهترین وجه صورت می‌گیرد و حق مطلب ادا می‌گردد.

نقش‌انگیزی و قدرت تصویر از ابزار ویژه تفہیم قرآنی است که در آیات آن موانع معنوی به صورت موانع حسی توصیف شده تا اثر آن آشکارتر و نافذتر باشد، اکثر وصفهای قرآنی بر پایه حس استوار است به گونه‌ای که به موصوف تجسس داده می‌شود. قرآن از طریق داستان و شیوه‌ای قابل فهم، هدف اصلی خویش را بی می‌گیرد

و در ضمن داستان استفاده از لغات و عبارات مأнос با سیاق داستان نیز درک و فهم و یا قبول مطلب کمک می کند.

النتيجة

قرآن با تأثیف عبارات و گزینش واژه ها و انسجام دادن به مجموع آنها، به قسمی که سخن به کمال فصاحت خود برسد، و موسیقی حاصله از انتخاب کلمات و نحوه ترتیب دادن آنها به طرزی خاص که در همه جای قرآن چشمگیر باشد و ارتباط اسلوب قرآنی و موسیقی کلام با مقتضای کلام و مقصود و جو خاص هر موضوع و تناسب و تسلسل معنوی میان قرآن و نحوه انتقال از غرضی به غرض دیگر به شدت در جانها اثر می گذارد و در حقیقت نوعی دیگر از اعجاز را به ما می نمایاند که همان اعجاز بیانی است که بشر را از خلق چنین اثری عاجز کرده است؛ اعجازی که در پس آن هدایت و کمال انسانی قرار دارد.

المصادر والمراجع

قرآن کریم

ابن نبی، مالک. ۱۳۶۴. قرآن پدیده ای شگفت آور. ترجمه دکتر نسرین حکمی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

باقری، مهری. ۱۳۷۸. مقدمات زیانشناسی. تهران: نشر قطره.

ییگلری، حسن. بی.تا. سرالیان فی علوم القرآن. چاپ هفتم. مصر: دارالمعارف انتشارات کتابخانه سنایی.

پروینی، خلیل. ۱۳۷۹. تحلیل عناصر ادبی و هنری داستان های قرآن. تهران: فرهنگ گستر.

الجرجاني، عبد القاهر. ۱۳۶۸. دلایل الاعجاز. ترجمه سید محمد رادمنش. مشهد: آستان قدس رضوی.

- خرمشاهی، بهاءالدین. ۱۳۷۲. قرآن پژوهی. تهران: مرکز نشر فرهنگی مشرق.
- رافعی، محمدمصطفی. ۱۳۲۹. اعجاز القرآن. چاپ دوم. ترجمه و شرح عبدالحسین ابن‌الدین. تهران: بنگاه مطبوعاتی عطایی.
- الصالح، صبحی. ۱۹۶۵. مباحث فی علوم القرآن. بیروت: دارالعلم للملايين.
- طالقانی، سید محمود. ۱۳۵۶. پرتویی از قرآن. چاپ سوم. تهران: انتشار.
- طباره، عبدالفتاح. ۱۳۶۱. پایه‌های اساسی شناخت قرآن. ترجمه و تأليف محمد رسول دریابی. تهران: رسالت قلم.
- عبدالرحمن، عایشه (بنت الشاطی). ۱۹۶۸. الاعجاز البیانی للقرآن. چاپ سوم. مصر: دارالمعارف.
- فراستخواه، مقصود. ۱۳۷۶. زبان قرآن. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- قطب، سید. ۱۳۵۹ الف. آفرینش هنری در قرآن. ترجمه محمدمهدی فولادوند. تهران: انتشارات بنیاد.
-
- _____ ۱۳۵۹ ب. التصویر الفنی. ترجمه محمدعلی عابدی. تهران: نشر انقلاب.
- معرفت، محمدهادی. ۱۴۱۴. التمهید فی علوم القرآن. جلد پنجم. قم: مؤسسه نشر اسلامی.