

التشكيل اللغوي في الشعر الديني الأندلسي: سليمان بن موسى الكلاعي أنموذجاً

الدكتورة روان سكر
جامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية

rawansukkar@googlemail.com

الملخص

من شأن الوقوف على بناء النص الديني الأندلسي في حدود البنيات اللغوية أن يفتح أبواباً في الكشف عن أهميته. يسعى هذا البحث ضمن سلسلة الدراسات الأسلوبية إلى الكشف عن جوانب التشكيل اللغوي في قصائد أبي الربيع الكلاعي الأندلسي الدينية، متخذاً من التحليل اللساني النصي مدخلاً للوقوف على الأساليب اللفظية والتركييبية التي شكلت حضوراً لافتاً في خطابه الشعري الديني. وقد وقف البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة. فأبانت الدراسة في المبحث الأول عن سمات الألفاظ وأهميتها والأدوار الفنية التي أدتها من خلال رصد النواتج الدلالية لتوظيفها. وتوصلت إلى أن البناء اللفظي أثرى المعنى ونمى الدلالة المتوافقة والغرض الديني المؤثر في جهة التلقي. وباستقراء الخاصيات الشكلية والصوتية والدلالية والتعبيرية للتراكيب في المبحث الثاني توصلت الدراسة إلى أن العلاقات النحوية والبيعية التي عقدتها الأدوات الصريحة أحكمت السبك وسعت المعاني وفتقت الدلالات. وخلص البحث إلى أن الأداء اللغوي جاء للطائف بلاغية لافتة ولأغراض دلالية تتوافق والهدف الديني.

الكلمات المفتاحية: تشكيل، لغة، شعر، ديني، أندلسي، كلاعي

Abstract

Study of the construction of the Andalusian religious text at the linguistic level would open doors to revealing its importance. Within the series of stylistic studies, this research seeks to reveal the aspects of linguistic formation in the religious poems of Abi al-Rabee al-Kila'i al-Andalusi, adopting the descriptive analytical approach as a tool for examining the verbal and synthetic styles. The research consisted of an introduction, two section, and a conclusion. In the first section, the study revealed the characteristics of vocabulary and their importance in terms of semantics. And I found that the words influenced the meanings and connotations, compatible with the religious purposes affecting the recipient. By extrapolating the formal, phonetic, semantic, and expressive properties of the structures in the second section, the study concluded that the grammatical and creative relationships between linguistic structures have contributed to the coherence of style and the generation of meanings and connotations. The research concluded that the linguistic performance Expressed remarkable rhetorical prowess and came for semantic purposes consistent with the religious goal.

Keywords: composition, language, poetry, religious, Andalusian, Kala'i.

المقدمة

يستمد الخطاب الديني أهميته من قدرته على التأثير نتيجة احتفائه بمستويات التشكيل اللغوي. وإذا كان من مهام الشاعر الانفتاح على إمكانات اللغة واحتمالات دلالاتها فإن الكشف عن العلاقة بين التجربة الأدبية والممارسة الفنية من شأنه أن يستنتق أسباب حضور الشعر واستنفاره حواس المتلقي. وللأسلوب اللغوي في الشعر الديني قيمته الفاعلة لتحقيق هدف الشاعر، وانتظامه لغوياً وتركيبياً يسهل تناقله. فالشعر لغة دلالية مكثفة ورامزة، وتوليد الشاعر الدلالات يأتي من قدرته على ابتكار العلاقات الفنية داخل النصوص وتنظيمها في قوالب تنقل رواه المجردة إلى روى شعرية تثير الانفعال بما فيها من ألفاظ وتراكيب.

ويتجلى الوقوف على التشكيل اللغوي بالنظر إلى الجوانب الصوتية والنحوية والصرفية على مستويي الألفاظ والتراكيب مع فحص البناء الذي ينشأ من تضام هذه المعطيات. وجملة المعاني والإيحاءات التي يشكلها هذا البناء في اتصالها بالأفهام توقع المتلقي على قصد المتكلم. وتختلف نتائج الدرس الأسلوبي باختلاف أدواته الإجرائية، بيد أن دراسة التشكيل اللغوي الذي يتوفر على تشعب بنيوي وموضوعي من شأنه أن يقود إلى نتائج مترابطة وثيقة الصلة بالنص في سياقاته المتعددة. ومن نافلة القول أن نذكر أن إغفال هذه التشكيلات في التحليل يحجب العديد من أسرار النص والتجربة الشعرية.

وقد فتح الجرجاني الطريق أمام البحث اللغوي للنصوص داعياً إلى فهمها بنظرة شاملة (القرالة، 212). ومن وجهة نظره أن الشعر يسند إلى قائله "من جهة ما صنع من المعاني" (الجرجاني، 277)، فنبه إلى أهمية العلاقة بين المعاني ولغويات النص. وربط ابن طباطبا بين الألفاظ ودلالاتها ربطاً وثيقاً، لأن للمعاني عنده "ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتبجح في غيرها" (ابن طباطبا، 2005، 14). كما نبه ابن رشيقي إلى القيمة الموصولة بين اللفظ والمعنى وارتباطهما "كارتباط الروح بالجسم" (ابن رشيقي، 1981، 1، 124)، فإذا سلم أحدهما واختل الآخر كان هجنة على القصيدة.

وقد شهدت الدراسات الأسلوبية نظرات واسعة من حيث الوقوف على الكلمات في ارتباطها بالتراكيب والدلالة؛ إذ أحرزت الدراسات الحدائثية مكسباً في ميدان النقد المستند إلى بني النص اللغوية (لوتمان، 1995، 22)، حتى لقد غدا الوصول إلى جوهر الشعر من منظور لغوي منهجاً نقدياً بارزاً (تليمه، 1997، 11). وفي حين تمت قراءة العديد من نصوص الشعر الديني الأندلسي وفق هذا المنهج إلا أنه لم يتم التطرق إلى شعر أبي الربيع الكلاعي على الرغم من أنه أحد الشعراء الذين يشكلون مشهداً مشرقاً للشعر الديني الحاضر بقوة على مستوى التوظيف الفني للغة الشعرية.

ويقتضي الحديث عن التشكيل اللغوي بيان المقصود بهذا التركيب في معناه المعجمي. فقد جاء في لسان العرب أن التشكيل من التصوير، وشكله: صورته (ابن منظور، 2005، 8 / 211). أما اللغة فمن لغو، أي تكلم (ابن منظور، 2005، 13 / 214). والتشكيل مصطلح حدائثي وظفه النقاد تعبيراً عن الماهية التي يقارب من خلالها الباحث نصوصه عبر تجنيد إمكاناتها وإتاحتها للمتلقي. وهو بحسب (قوقرة، 2000، 27) "الصريرة التي تؤول إليها الأشياء والمكونات لتحقق وحدة متماسكة مترابطة ووجوداً جديداً تتحقق فيه مبادئ المزج والتوليف والتنظيم والتنوع والتناغم والإيقاع والانسجام". أما اللغة في اصطلاح ابن جني (د.ت، 33/1) فهي "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم". وفي اصطلاح دي سوسير (1985، 27) "نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي يتبناها مجتمع ما لتساعد على ممارسة هذه الملكة. أما التشكيل اللغوي فمفهوم واسع وعم" لا يقتصر على النظرة للجوانب التركيبية في النص، بل يتجاوز ذلك للوقوف على الجوانب الصوتية والدلالية والنحوية والصرفية. وتضام هذه المعطيات اللغوية لتشكل بناءً متكاملًا يضيفي بعلاقاته جملة من المعاني والإيحاءات ليلبسها مفردات النص" (القرالة، 2009، 212).

ويستدعي الكشف عن دلالات الخطاب الأدبي الكلاعي وجمالياته الوقوف على السمات الأسلوبية في حدود البنية اللغوية للنصوص، وتحدد تلك الخاصيات من خلال السياق اللفظي والسباق التركيبي استناداً إلى النظام البلاغي وما يؤدبه من وظائف تعبيرية وتأثيرية. وحيث إن ما يعول عليه في دراسة النظام اللغوي لا ينحصر في دراسة قيمة المنه الصوتي للحرف والكلمة المفردة وأثر المعنى الدال المجرد لهما، لذا لابد من تناول تداخل الألفاظ في التراكيب التي ترد فيها وشمولها في النمط اللغوي الخاص، بما يدل على دور العلاقات الإسنادية وفاعلية التشكيلات البديعية في إنتاج دلالة سياق الحال في هذا النص أو ذلك.

المبحث الأول: المستوى اللفظي

يكشف تحليل البناء اللفظي في شعر أبي الربيع الكلاعي أنه لم يعتمد الغريب والوحشي من الألفاظ، إذ اتخذ الأدوات اللفظية القريبة المألوفة وسيلة لإيصال المعنى، من دون أن ينحدر إلى المبتذل منها. لذا تميزت البنية اللغوية في نصوصه على مستوى الأفراد بالجزالة والفصاحة، إذ سلمت مآثها عموماً من الثقل الذي يقع في كلمات طويلة أو متنافرة الحروف. وعلّة التنافر تكون في البعد الشديد في المخرج أو القرب الشديد منه (الرماني، 1987، 46 و ابن جني، 1952، 30).

وأتجهت الألفاظ في النصوص جملةً إيجاباً أوحى بمضمونها، بيد أن خروج الشاعر على المقاييس الفنية في بعض المواضع لم يُخل بعملية التلقي، ولم يدهب بفصاحة اللفظ المفرد، إذ جاء لأغراض تعبيرية وتأثيرية تتصل بوظيفة الكلمة المفردة، بوصفها وحدة لغوية وأداة

فنية فاعلة في جنس الكلام. واختيار الشاعر الألفاظ تبع القصد الواعي إلى ما يخدم ضرورات الدلالة، وهو ما يفسر عدم عدوله عن مثل هذه الألفاظ إلى سواها، قال (من البسيط) (البونسي، 2004، 476):

فَلَا يُبَالِي الشَّجِي وَجُدًا يُعَالِجُهُ فِي ذَاكَ لَوْ طَارَ مِنْ حَافَتِهِ الشَّرْرُ

فالألفاظ فيما سبق غير مستغلقة على الفهم، بيد أنها جليلة غير عامية. وهي حسنة معتدلة من حيث تأليفها، لا طول فيها ولا قصر، لكنها تجاوزت شرط الثقل. فكلمة الشجي ثقيلة من الناحية المعيارية، وذلك لاشتغالها على حرفي الشين والجيم، واقتارنهما من دون فاصل يودي إلى تنافر عنته تقارب مخرجيهما في الحلق، وهذا قبيح لتعثره على اللسان. بيد أن الكلمة عند التحقيق فصحة من الناحية الدوقية، لا يمجها السمع، بل إنها ذات قيمة دلالية من الناحية الفنية، إذ يوحي بناؤها الصوتي بجو الشجن النفسي الذي يلف موضوع النص، ولا سيما أنه يتفق مع قوة صوتي الشين والجيم، وقد تكرر في البيت (وجدًا، يعالجُهُ، الشرر). فكان الشاعر تقصد إغناء النص بحروف الجهر، لإحاطة دلالة شدة المعاناة بنوع من التأكيد. أدى ذلك إلى تمكن الكلمة من السياق الذي وردت فيه، إذ اكتسبت أهميتها من تمازجها في الدلالة مع ما يجاورها من ألفاظ، ومن مركزيتها في نسيج النص، حتى أصبحت موجهاً صوتياً وموجهاً دلاليًا ملانماً لما تتضمنه وما يتضمنه السياق من معنى.

وتتحقق الخصوصية الشعرية في قصيد الشاعر "باختيار لفظ دون سواه، ووضعه في سياق معين، بحيث يتناغم معه جرسياً ودلاليًا" (عكام، 1995، 210). فقد أتت بلاغة النصوص من تنظيم المواد اللفظية، ومن تهذيب ما يتفق منها لتناسب الموضوع الذي قيلت فيه، ومن تزكية هذه البنى اللفظية المتلائمة للمعاني، ومن إحداث مقاربة وتكامل فيها، الأمر الذي أدى عموماً إلى بناء لحمة لفظية شكلية، انسجمت دلاليًا، وتوازت مع لحمة المعنى، قال (من الطويل) (المقري، 1988، 474/4. والسلماني، 2003، 258):

وَقَالُوا: شَبَابَ الْمَرْءِ شُعْبَةٌ جَنَّةٍ فَمَالِي غَرَانِي بِالْمَشْيِبِ جُنُونُ

وَقَالُوا: شَجَاكَ الشَّيْبُ جَذْنَانُ مَا أَتَى وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الْحَدِيثَ شُجُونُ

فقد تخير الشاعر ألفاظاً بعيدة عن القلق والتنافر، مما أدى إلى المواخاة بين المعاني. فقد ذكر الشيب مع الشباب، والجنة مع الجنون، والشجون مع الحدثنان، فربط المفردات المكونة للنص من خلال عدة علاقات بلاغية، الأمر الذي أسهم في بناء الدلالة المعجمية الخاصة التي أرادها لكل كلمة، والدلالة السياقية العامة للنص ككل. وهذا الارتباط الدلالي بين الألفاظ ضمن النسق اللغوي طوع ناصية اللغة بما يخدم مقام المعنى. فالالتفات على مستوى التشكيل المتعدد للضمائر أعطى بعداً حيويًا تواسلياً قادراً على الإقناع والإيحاء بقيمة المضمون. كما أن التضاد بين (الشيب والشباب) والجناس بين (الجنة والجنون) بيئا الحضور الفاعل للزمان في حياة الإنسان في الصورة السالبة، فقوته القاهرة للشاعر لازمة شاملة لكل مراحل عمر الإنسان وللوضع الإنساني عموماً.

واختار أبو الربيع الألفاظ لما تضمنته من إيحاء، وأوقعها بما وافق السياق، إذ عقد بينها بعلاقة بدعية أو نحوية دالية، ولغرض تعبيرية أو تأثيرية. وأياً كانت هذه الألفاظ فقد ناسبت المقامين الشعوري والنصي، فاكتملت أهميتها وجماليتها الشعرية من عدة وسائل فنية، كتأخير اللفظ إلى القافية، أو مطابقتها مع التفعيلة، أو اختياره موافقاً في شحنته اللغوية والتخييلية موضوع الصورة وإيقاعها وخصائصها. فمما يزيد التمكن اللفظي أهمية أن يتخذ الشاعر في باب التصوير، فتنبثق بنية الصورة عن ألفاظ متمكنة يعضد بعضها بعضاً" (اختيار، 2008، 400). وسواءً أفتتح الشاعر القصائد بهذه الألفاظ أم جعلها مركزية كالألفاظ القافية فقد أوحى بالمعاني التي اندرجت فيها. وعلى الرغم من غلبة دلالتها على صيغة المتكلم، إلا أنها في الحقيقة ألفاظ خطابية على نحو غير مباشر. لذا تدل كفاءة أبي الربيع في استقصاء الألفاظ على مران وخبرة في معجم اللغة وأساليبها، قال (من الطويل) (الوادي آشي، 1982، 298. و المراكشي، دت، 88/4):

لَقَدْ رِيَعُ قَلْبِي لِلشَّبَابِ وَفَقْدِهِ كَمَا رِيَعُ بِالْعَلْقِ الْفَقِيدِ ضَنْبِي

وَالْمَنْبِي وَخَطَطِ الْمَشْيِبِ يَلْمَتِي فَخَطَّتْ بِقَلْبِي لِلشُّجُونِ قُنُونُ

تراوحت الألفاظ هنا بين الثراء في المدلول الحسي: (قلبي/ العلق/ لمة)، أو الثراء في المدلول الشعوري: (ضنبي/ شجون/ ميمض). أما لفظي (الشباب والمشيبي) فدلا على مرحلتين من مراحل عمر الإنسان، وإيحاءهما مُتَعَدِّدٌ على تقابل دلاليتهما ضمن السياق. فقد أوحى الشباب بالصحة والقوة والنضارة، إذ ورد في سياق الرُوع والإحساس بالفقْد. وأوحى المشيب بالاعتلال والعجز والذبول، إذ ورد في سياق

المضض والشُّجون. وزادت من إحياء التَّقابل في المستوى الدَّلاليِّ بين اللَّفظين المتضادِّين دقَّةً ما وُصفا به. فالشباب الَّذي رَوَّع القلبَ فقده كالعلقُ يرتاع لفقده الضَّننُ به، والمسئوب الَّذي ارتسم خطوطاً في لَمَّةِ الشَّاعر جعلَ لأفانين الشُّجون خطوطاً في قلبه. وهذه الإحياءات اللَّفظيَّةُ النَّابعة من دقَّةِ الوصف ومن التَّقابلِ الدَّلاليِّ خدمت غرضي التَّأثير والوعظ.

ولم تنحصر عوامل بروز الألفاظ في الأبيات السابقة على دلالتها، إذ انكشفت شعريَّتها من خلال مركزيتها الصَّوتية والتَّعبيريَّة. فقد تطابقت الألفاظ القافية مع التَّفعيلة، فشوَّقت القارئ إليها، لأنَّ حقَّها التَّقديم، على أنَّها بُنيَتْ على علاقة ارتباطٍ بكلماتِ الصَّدر والعجز: (صَنِين/سُكُون)، أو على التَّداعي: (فُنُون). أما الألفاظ المحوريَّة: (رَيْع — فُقْد، وَخَط، غُرَّة) فهمست بتجربة الشَّاعر الخاصَّة، إلاَّ أنَّها تميَّزت بالفخامة والطَّنين والجلبة، وكانَ بينها وبين المتلقِّي صلةً وثيقةً خفيَّة.

وأغنت أصوات الألفاظ المعنى، وكثَّفت شاعريَّة الصِّياعة، وأحكمت سبك التُّراكيب، إذ ألح الشَّاعر على استقصاء التَّماتل والتَّقارب عند نظم الحروف بعضها مع بعض، بهدف خلق ترابطٍ موسيقيٍّ مؤثِّر. وقد أفاد من الحركة والسُّكون في الصَّوائت والصَّوامت، فجعل الألفاظ موقَّعةً بما يناسب حالته الشُّعوريَّة. كما راعى ما يؤدي إليه توزيع الحركات وتواليها من خفةٍ وثقل، فوازي بين الصَّوت والدِّلالة. وأثَّرت المسافة الصَّوتية في توجيه المعاني والدِّلالات، فكَمَّية المقاطع المديَّة، وكيفيَّة توزيعها؛ متوازنةً أو متزوجةً أو متغايرة، واهتزازها متراوحةً بين الطُّول والقصر، كلُّ ذلك اتَّصل بجهة البتِّ وجهة التَّلقي. وبعد التَّوزيع التَّنائيَّ الإيقاعيَّ للألفاظ مكمِّلاً تعبيرياً للأصوات الداخليَّة، فقد ارتبطت الخصائص الصَّوتية للكلمة بالتشكيلات الإيقاعيَّة في القصيدة أو المقطوعة، مما جعلها عنصراً فاعلاً في كشف جماليَّات الاختيار اللَّفظيِّ القائم على الإحياء الصَّوتي، قال (من المجتث) (الصفدي، 1979، 435/15):

نَعْمُ فَحَارِبٌ وَسَالِمٌ	وَصِلْ مُصَاطِناً وَصَارِمٌ
أَنَا الْمَجْرُنُ الَّذِي لَا	تَحِيُّكَ فِيهِ الْمَوَّارِمُ
أَنَا الْخُسَامُ الَّذِي لَا	يَزَالُ لِلضَّيْمِ حَاسِمٌ
فَاحُكُمُ بِمَا شِئْتُمْ إِنِّي	بِعَضِّ صَخْرٍ بِي حَاكِمٌ

فقد اكتسب اللَّفظ أهميته الدَّلاليَّة والجماليَّة في هذا السياق من توظيفه أحياناً في البناء البديعيِّ الَّذي يقوم على المصاحبة المعجميَّة، إذ أدت الأنماط التَّنائيَّة اللَّفظية قِدماً من الفاعليَّة التَّعبيريَّة بطرائق أسلوبيةٍ دلاليَّةٍ خاصَّة، ممَّا جعلها متمكِّنةً من السِّياق الَّذي وضعت فيه، ومؤيِّدةً الوظيفة المعنويَّة الَّتِي لأجلها وُضعت في هذا الموضع أو ذلك. وقد تعدَّدت العلاقات البديعيَّة الَّتِي عقد الشَّاعر عليها أزواج الألفاظ، إذ قام بعضها على التَّنابذ المعجميِّ (حارب/سالم)، وقام البعض الآخر على التَّوافق (الحسام/حاسم) (فاحكم/حاكم)، وكان ذلك في الشَّكل تارةً وفي المعنى تارةً أخرى.

وتَمَسَّت التَّنابذ اللَّفظيُّ البديعيُّ في السياق السابق في علاقتي التَّقابل والتَّخالف، إذ ربط التَّضادَّ بين اللَّفظين في العلاقة الأولى، وربطت بينهما المخالفة الشَّبهيَّة بالتَّضاد في العلاقة التَّنائية. بينما تجلَّى التَّوافق اللَّفظيُّ في علاقتي التَّماتل والتَّكرار، إذ قامت المصاحبة اللَّفظية في الحالة الأولى على المشابهة في الشَّكل والمفارقة في الجوهر، وقامت في الحالة التَّنائية على التَّشابه الشَّكليِّ الكامل مع التَّوافق في المعنى. "وهذه الأنماط تُمثِّلُ بنيةً موازيةً - من حيث البناء اللُّغويُّ - لبنية الدِّلالة... وغالباً ما تُؤدِّي إلى بروز البنية التَّعبريَّة" (عبد المطلب، 1995، 147).

وتعد الألفاظ المتضادَّة في قصيد أبي الرِّبيع بمنزلة منبِّهاتٍ مركزيَّة، إذ إنَّها تشدُّ انتباه المتلقِّي أسلوبياً إلى دلالتها، وإلى المفارقة الحاصلة من انتظامها التَّنائيَّ أو التَّلثائيِّ. علماً أنَّها ارتبطت بالتَّعبير عن التَّقابل الرِّمانيِّ أو المكانيِّ أو الحركيِّ، اعتماداً على أسسٍ حسبيَّةٍ أو نفسيَّة، فاكتملت من السِّياق أبعاداً اجتماعيَّةً أو سياسيَّةً أو دينيَّةً، ولاسيَّما عندما وُظِّفت توظيفاً مجازياً، أو عندما تعدَّدت صيغها المتصاحبة، قال (من البسيط) (البونسي، 2004، 476):

صَلَّى إِلَهَهُ وَأَهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ مَعَ السَّمَاءِ وَشَمْسُ الْأَفْقِ وَالْقَمَرُ

وَكُلُّ مَا ضَمَّهُ عَلُوٌّ وَضُمُّهُ
سُقْلٌ مِنَ الْخُلُقِ مِمَّا لَيْسَ يَنْحَصِرُ
عَلَى الَّذِي نَبَعَتْ بِالرِّيِّ أَنْمَلُهُ
لِلْوَارِدِينَ فَهَالِ الْوَرْدُ وَالصَّدْرُ
عَلَى الَّذِي حُبُّهُ مَوْتُتٌ بِمُخْلِصِهِ
عَلَى مَشَارِعِ صَفْوٍ مَا بِهَا كَدْرُ
هُدَى أَضَلَّ عَزَاءَ الْمُسْتَهَامِ بِمَا
رَأَى فِيهَا لِضَلَالٍ بِالْهُدَى يَفْرُ

فقد أفاد الشاعر من التَّعَابِلِ الطَّبَاقِيَّ المحض بين أزواج الرُّموز اللَّفْظِيَّةِ الرُّمَانِيَّةِ والمَكَائِيَّةِ لِلذَّلَالَةِ على منزلة سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الله تعالى. فقد رصد أبو الرَّبِيعِ ثناء المَلايِينِ العُلُوِّيَّ والسُقْلِيَّ عليه، عندما جمع بين صلاة أهل (الأرض والسَّمَاءِ) و(الشَّمْسِ والقمر)، وكلِّ ما ضَمَّهُ (علوٌّ وسفلٌ). ويلاحظ أنَّ الشاعر وظَّفَ عِدَّةَ عناصر أُسْلُوبِيَّةٍ لترسيخ دلالة هذا الاجتماع، فقد حافظ على الموازنة بين الألفاظ المتضادَّة، ولم يترك التَّعَابِلَ بينها، كما أنَّه استخدم الواو لعطف المتقابلين، وهي تفيده جمع المتعاطفين في الحكم، مستهلاً الصِّيَاغَةَ التَّعَابِلِيَّةَ في البيت الثَّانِي بلفظ (كل) لإفادة معنى الشُّمُولِ والتَّعَمِيمِ.

كما جعل الكلاعيَّ للتَّعَابِلِ الحركيَّ عند المطابقة بين (الورد والصَّدْر) في البيت الثَّالِث عمفاً حَسَبِيًّا، متميلاً بالجينية والدَّهَابِ في المنظور البصريِّ، وبعداً اجتماعيًّا، إذ يعبر عن سلوك إنسانيِّ. بيد أنَّه وسم الحركة بالسُّرْعَةِ ضمناً، من خلال استخدام الفعل (هال)، إذ تضمَّن دلالةً مكثِّفةً أوحى بتتابع حركة الواردين من جهة، وبتجدُّد حركة نبع الماء من بين أصابعه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جهة ثانية، لذا حقَّقَ اختيازه التَّعْبِيرِيَّةَ لِلصِّيَاغَةِ. وتوازى في التَّعَابِلِ اللَّفْظِيَّ الطَّبَاقِيَّ بين (صَفْوٍ وكَدْرٍ) مستويان: خارجيٌّ، ذو بعدٍ حَسَبِيٍّ، في المستوى القريب للصِّيَاغَةِ، وداخليٌّ، ذو بعدٍ نفسيِّ، بالنظر إلى العلاقة السِّيَاقِيَّةِ، إذ يرتبط التَّعَابِلُ بين صَفْوٍ ومَشَارِعِ الماءِ وكَدْرَها بالحسِّ التَّدْوِقِيَّ ظاهريًّا. لكنَّ أطراف هذه الثَّنَائِيَّةِ اللَّفْظِيَّةِ وظُفَّت في تشكيلِ صورٍ شُبَّهَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ بِالْمَشَارِعِ، وهي الفرض التي تشرع فيها الواردة أي تتناول الماء (ابن منظور، 1967، شرع)، ممَّا يوكِّد أنَّ الدَّلَالَةَ الحَقِيقِيَّةَ البعيدة للتَّعَابِلِ اللَّفْظِيَّ داخليَّةً نفسيَّةً، بمعنى أنَّ الصَّفْوِ والكدر مرتبطان بالعاطفة لا الحواس. وهذا التَّدَاخُلُ بين المستويين النَّفْسِيَّ والحَسَبِيَّ في الأسلوب البديعيِّ جعل للتَّشْكِيلِ اللَّفْظِيَّ جَمَالِيَّةً خاصَّةً، كما أن الغموض النَّاجِمَ عن تارَّجِ اللَّفْظِيَّين بين عدَّة دلالاتٍ في سياقهما حقَّقَ التَّعْبِيرِيَّةَ للتَّعْبِيرِ، لأنَّه حَمَلَ المتلقِّي على فكِّ خيوط النَّظْمِ اللَّغْوِيَّ الدَّلَالِيَّ.

والمفردات في البيت الأخير مستقرَّة في مكانها، بسبب توظيف التَّعَابِلِ المعجميِّ الدِّيْنِيَّ في التَّشْكِيلِ البديعيِّ الطَّبَاقِيَّ فيه، إذ جعلها مؤدِّيَّةً دورها في تشعيب أحوال الذات الإنسانية وفق ثنائِيَّةِ السَّلْبِ والإيجاب بين (الهدى والضلال)، ممَّا أدى إلى توضيح الفاصل المعنويِّ بين صلاح الاستهانة بحبِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفساد عزاء المستهَامِ به عليه الصلاة والسلام.

وتساوَّقَ شيوخ الألفاظ المتضادَّة في قصيد الكلاعيِّ مع تعدُّد درجات التُّضَادِ فيها. فقد أحدث الشاعر المصاحبة المعجمية بين الألفاظ بالتُّضَادِ المحض، من خلال طباق الإيجاب أو طباق السَّلْبِ. فأدى به السِّيَاقان المقاليُّ والمقاميُّ إلى إحداث دلالةٍ تقابليَّةٍ بين كلمتين غير متضادتين معجمياً، كالتَّخَالُفِ بين (اللِّبْسِ والإِبْلَاءِ) و(اللَّيْلِ والشَّهَابِ). فالطَّرْفَانِ في هاتين الثَّنَائِيَّتَيْنِ متخالفان على نحو شبيه بالتُّضَادِ، ممَّا أفضى إلى علاقة تقابليَّةٍ بينهما. ولا ريب أنَّ الدَّلَالَةَ أوقعت حدس الشاعر على ما تخيَّره من ألفاظ، قال (من البسيط) (البونسي، 2004، 476):

جَمَاعَةٌ تَحْسِبُ الصِّدِّيقَ أَوْلَهُمْ
وَتَلْسُوهُ فِي تِنَاهِي فَضْلِهِ عُمُرُ
وَلِلشُّهُودِ ابْنِ عَقْتَانَ مَكَائُهُ
وَفِي عَلِيٍّ أَثَارَتِ سِرِّهَا الْأَثْرُ

لقد أخذ التَّجَاوُرُ التَّخَالُفِيَّ بين اللَّفْظِيَّينِ (أَوْلَهُمْ وتَلْسُوهُ) أهميته الدَّلَالِيَّةَ المركزيَّةَ لأنَّه اختزل قضِيَّةً لطالما اختلفت عليها جماعة المسلمين. فالتَّعَابِلِ اللَّفْظِيَّ كان يقتضي اختبار (وَأَخْرُجُهُمْ)، لكنَّ الشاعر اختار لفظاً لا يتضاد مع الأوَّلِ تحقِيقاً، وذلك ليضع دلالة التَّعَابِلِ في خدمة موقفه السِّيَاسِيَّ، بوصفه من أهل السُّنَّةِ، وهو تقديم أبي بكرٍ وتخييره في الفضل والخلافة على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي. وقد أدى السِّيَاقُ دوراً في الإحالة على هذه الدَّلَالَةِ، إذ مهَّدَ للتَّعَابِلِ إعداداً لفظيًّا تمثَّلَ بالذال (جَمَاعَةٌ)، وهو ما أوحى بأنَّ معيار المفاضلة بين الخلفاء الرَّاشِدِيَّين ليس له طابع العموم، فكان رديفاً للتَّعَابِلِ اللَّفْظِيَّ في الدَّلَالَةِ على تعدُّد آراء الجماعة المسلمة وتضاربها.

والألفاظ المتجانسة في نصوص الكلاعي منبّهات صوتية تعبيرية، إذ يقوم التشابك فيما بينها على تفاعل تخالفها الدلالي مع توازنها الصوتي النّام أو النّاقص. والملاحظ تكاثف هذه الألفاظ في شعر أبي الربيع الغنائي، إذ ساعد إيقاعها المتكرّر معانيه الوجدانية. وقد مال البناء اللفظي إلى الطّبع لا إلى الصّنع، على الرّغم من أنّ الشّاعر كثيراً ما لجأ إلى تجنب القوافي، قال (من البسيط) (القضاعي، 1983، 193):

تَعْجَبُوا لِفُؤَادِ الشُّهُمِ أَنْ أَسَى	مَالِي وَقَدْ جَدَّ جُدُّ الْعُمَرِ لَا أَسَى
لَوْ لَمْ تَعْطِنِي نَفْسِي لِاتَّعَظْتُ بِأَنْ	أَرَى مِثَالَ نَعِيمِ الدُّهْرِ إِبْنِاسَا
هَاتِيكَ أَرْبُوعَ صَحْبِي بَعْدَ سَاكِئِهَا	لَمْ يُبْقِ فِيهَا النَّوَى نُؤِيًّا وَلَا أَسَا
فَارْجِعْ إِلَى اللَّهِ يَا قَلْبًا عَنَّا صَافًا	فَدُؤُ النَّدَى فِي السُّورَى إِنْ يُسْتَعْنُ أَسَى
تَجَرَّعَ الصَّابَ فِي الدُّنْيَا عَسَاكَ تَرَى	مُعَوَّضًا مِنْهُ فِي دَارِ الرِّضَى أَسَا

فقد أتت الفاعلية الشعريّة والجمالية للألفاظ المتجانسة في هذا النّص من تفاعلها الصوتي والدلالي في فضاء المقطوعة. وظهر هذا التفاعل من خلال كثافة البنى الصوتية المتجانسة، ومن طريقة تنظيم الشّاعر لها، ومن طبيعة أصوات الحروف التي كوّنتها. فنّمة ملائمة بين أصوات الحروف المتكرّرة في الألفاظ المتجانسة وفي بقية ألفاظ النّص بما ينسجم مع الموضوع الرّهدي العام ومعانيه في القصيدة، إذ تتأرجح البنية الصوتية بين الهمس والجهر. فتكرار حرف السين في ألفاظ القافية المتجانسة بوصفه حرفاً مهموساً تبع استسلام الباطن وضعفه، كما هيّا المتلقّي لاستقبال النّص استقبالاً تأثرياً وجدانياً. بيد أنّ المجانسة الناقصة بين (جدّ وجدّ) و(تعظني و اتعظت) و(النوى ونؤياً) تمت من خلال الحروف الجهرية، وذلك لأنّ لغة الخطاب في هذه المواضع وعظية، إذ تعلقّت بالتذكير بالموت والحساب.

وأدى تراكم الألفاظ المتجانسة في القافية إلى انحراف جمالي على المستويين الصوتي والدلالي، فبسببها تحوّل إيقاع الخطاب من الاختلاف إلى الانتلاف الصوتي. وتبع غموض معاني هذه الألفاظ انحرافاً عن سياقها القريب عموماً، وهي من قبيل المشترك اللفظي، ممّا أدى إلى استثارة متعة القراءة، مع انكشاف المعنى المخالف للتوقّع أو الموافق له. ومما أشرى دلالة هذه الألفاظ المتجانسة صوتياً موقعها المركزي في النّص، فقد تحوّلت إلى بدائل فنّية للدلالات الموضوعية، إذ ارتبط توزيعها باتجاه الخطاب. فحضرت الألفاظ المتجانسة التي أدّت معاني الحرقة والأسف في الأبيات والقوافي الأولى: (إنّ أسى/ لا أسى/ إبناسا/ ولا أسى)، و حضرت الألفاظ المتجانسة ذات الدلالات التطمينية ابتداءً من البيت الرابع حتّى نهاية القصيدة: (ورد/ تؤريد) (أسى/ ولا أسا/ أسا).

أي أنّ الشّاعر ابتدأ خطابه الوعظي بألفاظ متجانسة ذات دلالات سلبية تستدعي الاعتبار. فذكر أنّ فؤاد الشّهم (سياسي) للموت؛ أي سيخزن، وسيستدعي منه ذلك (الأسى)؛ أي التّصبر والتّعزّي، فالنعيم سينقلب (إبناسا)؛ أي فاقه وعزاً، مثلما ستستحيل الأربيع (أسا)؛ أي آثاراً ورماد. وبعد أن استسلم الشّاعر للنهاية المحتومة، فذكر بفجعات الحياة، وحذر من شرّ الدنيا، حفز المتلقّي على أخذ العبرة، وشدّ عزيمته على ترك المعصية، فأفاد عندئذٍ من الألفاظ المتجانسة ذات الدلالات الإيجابية. فذكر أنّ ذا النّدى إذا استعين (أسى)؛ أي داوى وعالج، وأنّ الدهر لا يبقّي ورداً ولا (أساً)؛ والأس ضرب من الرياحين خضرته دائمة أبداً، فإذا تجرّع المرء صاب الدنيا عوضه منه (أس) الآخرة، أي عسلها، على المجاز، والمقصود النّعيم. وعليه فالقرائن المتجانسة في هذا النّص متمكّنة من السياق، واجتماعها ممّا يقتضيه المقام، وقد راعى فيها الشّاعر التّنام المعاني، من دون تكلف في تأليف الحروف، وهذا ما جعلها عنصراً فاعلاً في السّبك المعجمي.

والمساواة بين الدالين مطلقاً موظفة بكثافة في قصيد الكلاعي، وتوظيفها بقصد إثراء المعنى والدلالة لا لغرض التزيين وحسب. فالتكرار مفيدٌ عموماً من الناحيتين التعبيرية والتأثيرية، لأنه ذو قيمة دلالية فاعلة ضمن البنية الأسلوبية، ناهيك عن دوره في تعزيز الإيقاع. بيد أنّ المشابهة الظاهرية والجهرية بين الألفاظ المتكرّرة قامت على التّجاور طوراً وعلى التّباعد طوراً آخر، وقد ساعد البناء اللفظي التكراري على تشكيل المعنى أو على إنتاجه أو تنميته، بغرض التأسيس أو التّقرير. وقد تكرّرت الألفاظ ضمن البيت الشعري، وشكّل تكرارها في القصيدة أو المقطوعة أحياناً ظاهرة لافتة. وعلى الرّغم من التّخالف الظاهري بين المتكررات إلا أنّها جاءت متوافقة غالباً من الناحية الضمنية، وذلك للملازمة القائمة بين الدالين المكررين ضمن السياق عموماً. وانعقدت المصاحبة التكرارية في بعض المواضع على سبيل

المقارنة بين أمرين، على أنها لم تخلُ من إرادةٍ وقصدٍ، لارتباطها بالعامل النفسي غالباً، الأمر الذي يفسّر كثرة دورانها في شعر الرثاء والمديح الديني، قال (من الطويل) (البونسي، 2004، 476):

رَأَى مِثَالاً لِنَعْلِ الْمِصْطَفَى فَهَهَا	بِهِ النَّزَاعُ وَهَاجَتْ شَوْقُهُ الذِّكْرُ
وَلَيْسَ نُكْرُ نِزَاعٍ عِنْدَ رُؤْيَيْهِ	أَكْبَنُ قَسَاوُتُهُ فِي مِثْلِهَا نُكْرُ
مِثَالُ نَعْلِ النَّبِيِّ الْمِصْطَفَى عَوْضُ	مِنْ نَعْلِهِ جِئِنَ حَالَتْ دُونَهَا الْغَيْرُ
وَاسْتَشْعِرُنْ لِنَمَاهَا فِي لُثْمٍ مُمْتَلِئِ	بِهِ جِذَاءٌ لَهَا أُوْدَى بِهِ الْعُصْرُ
كَذَلِكَ وَصَفَ الصِّحَابِ الْعُرَّ تَعَجُّزُ عَنْ	أُذْنَاهُ مَا نَظَّمُوا مِنْهُ وَمَا نَتَّزَرُوا
وَأَذْكَرَ إِذَا سَاعَدَ الْإِمْكَانُ ذَاكِرَةَ	فَالْعَجْزُ مِنْ بَعْدِ بَدَلِ الْجُهْدِ مُعْتَقَرُ
وَلَيْسَ عَجْزاً وَلكِنْ شَأْؤَ حَقَّوْمِ	شَيْءٍ يُقْصِرُ عَنْهُ الطَّوْلُ وَالْقِصْرُ

فقد ذكر الشاعر لفظ (النعل) في البيت الأول، وأعاده مرتين في البيت الثالث. والتشكيل اللفظي البديعي في البيت الأخير قائم على (التعطيف)، إذ عُلفت الكلمة الأولى في الصدر، وعُلفت الثانية في العجز. وقد عكس الإلحاح على التكرار عُقْمَ موقع المتكرر في نفس الشاعر، إذ استُجلب به التلذذ. على أن تكرار لفظ النعل شائع في قصائد أبي الربيع الدينية عموماً، فقد ارتبط بالمثير الانفعالي النفسي، إذ نبض بحرارة العاطفة الدينية لديه، واتصل بالوظيفة التقليدية للتكرار، ألا وهي التقرير.

وأرجع الشاعر عجز البيت الثاني إلى صدره، من خلال تكرار كلمة (نكر) فيه. لكن هذا التكرار حصل في المستوى الشكلي، إذ لم تعزز بنية (الترديد) دلالة متوافقة على المستوى العميق. فقد لازم السلب الدال المكرر الأول، ولازم الثاني الإيجاب، مما جعلهما متخالفين من حيث الدلالة الضمنية، إذ وقعا موقع المقارنة بين نفي قبح النزاع لدى رؤية مثال النعل، وبين إثبات قبح قساوة القلب في مثل هذه الحال. لذا لا يمكن للمعنى أن يستغني عن أحد اللفظين المكررين، ذلك أن انكسار النظام التعبيري من خلال التناهي جعل الدلالات متباينة، فلا يمكن التوقف عند واحدةٍ منهما وترك الأخرى.

ويلاحظ نمو المعنى، وامتداد الدلالة، على نحو تأسيسي تضافي في البيت الرابع، من خلال بناء التكرار على (التجاور). فبسبب تتابع اللفظين المتكررين (لثمها/ لثم)، من دون مسافة فاصلة، ومتعلقاً الواحد منهما بالآخر، بواسطة الأداة (في)، بدت التراكيب أشبه بدقات متلاحقة لا يمكن التوقف بينها. فالتجاور اللفظي أدى إلى بناء دلالاتٍ متضافية بعيداً عن التقرير، وإسقاط أحد الطرفين يقطع المعنى الذي أضافه اللفظ اللاحق إلى ما سبقه، إذ تأسس لثم النعل المثل على لثم النعل الحقيقي، لكنه أضاف إلى الدلالة التي أفادها لثم الأول - وهي ضرورة التعلق بالأصول - دلالةً جديدةً، وهي ضرورة التعلق بالفروع. ولاعم الإيقاع الناتج عن تقارن المتماثلين صوتياً وتجاورهما ما اقتضاه المقام من تأثيرٍ وتحريكٍ لانفعال المتلقي على نحو رقيق هامس.

والتصق التكرار هنا بالمدح والثناء كما هو الحال في جُلِّ نصوص الكلاعي، فقد تردّد لفظ (العجز) على أوجهٍ نحويةٍ مختلفةٍ في الأبيات الثلاثة الأخيرة، عندما كان الشاعر في معرض ذكر الصحابة. وليس هذا التغير عبثاً يمكن الاستغناء عنه، بل مقصوداً لذاته، إذ خضع لتحوّل الدلالة وتغيّر الأسلوب. وبالإمكان توضيح مقدار الحاجة إلى الألفاظ المتكررة وإلى الصيغ التي وردت فيها من خلال رصد النتائج الدلالي لهذا التكرار، وهو على قدرٍ من الشبعرية. (فالعجز) الذي جاء في صيغة المضارعة متحقّق بالفعل في البيت الخامس، لأن كل من ينظم وينثر يعجز عن إيفاء أصحاب رسول الله حقهم في الوصف. (والعجز) الذي جاء مبتدأً في جملة خبرية متحقّق بالقوة في البيت السادس، لأنه واقعٌ مهما بُذل الجهد دون ذلك، وإن يكن مغتفراًز بيد أن تحقّق (العجز) منفي في البيت الأخير، على سبيل المبالغة، إيفاء الصحابة شأؤ حقهم في المدح هو من قبيل الاستحالة لا العجز. فإذا تمّ التوافق الشكلي والدلالي بين اللفظين المتكررين في مستوى تحقّق (العجز) بالفعل والقوة، على سبيل الاحتياط والتأكيد، تحوّل التوافق الدلالي الضمني إلى اختلاف مع تكرار اللفظ مرّةً ثالثةً، لتغيّر طريقة الشاعر في التعبير عن استحالة إيفاء الصحابة حقهم. وقد تمّ الترابط التعبيري بين اللفظين المتكررين الأول والثاني من خلال ما تويّبه

الصيغتان الخبريتان والفعليتان من إيجاب، أي أنّ الترابط بينهما نفسي، في حين أنّ الوسيلة التعبيرية التي ساعدت على الاختلاف الضمني بينهما وبين المتكرر الثالث أداة النفي (ليس).

ونرى بناءً على ما تقدّم أنّ ألفاظ الشعاع في شعره الديني متمكّنة من السياق عموماً، فقلّما بدت الكلمة حشواً، أو من أجل إقامة الوزن والموسيقى. والشاعر لم يلجأ إلى التكرار إلا لغرض دلاليّ، كما أنّه ابتعد عن التّقديم والتّأخير والاعتراض والتّضمين. وألفاظه في هذا الشعر موضوعيّة وفق ما عُرف استعماله للأدب، إذ لم يُدخل فيه معجم العلوم والفنون والمهن، كما أنّه لم يُمَثّل عصره في حشد الألفاظ الأعجميّة والدّخيلة، وغابت عنه مصطلحات المتصوّفة. وبينما ضمّن بعض ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبويّ الشريف في القصائد التي تناولت غرضي المديح الدينيّ، نرى أنه أكثر من الألفاظ التي تتّصل بالعقيدة الإسلاميّة في شعره الزهديّ الدينيّ.

المبحث الثاني: مستوى التراكيب

يعدّ المعجم اللّفظيّ واحداً من العناصر الضامنة لبلاغة نصوص الكلاعيّ الدينيّة، بيد أنّ التراكيب نظمت إتصال الألفاظ ببعضها. وباستقراء الخاصيّات التعبيرية للتراكيب في سياقها للوقوف على حمولاتها الدلالية يتّضح تحقّق التّكامل الدلاليّ والشكليّ في مستوى هندسة التراكيب من خلال التّنسيق. وتمّ ذلك ببناء علاقات إعرابيّة عقدها الأدوات الصّريحة، كأدوات العطف وأدوات الشّرط والضمائر وأسماء الإشارة وغيرها، أو ببناء علاقات معنويّة في مستوى الشّكل أو في مستوى المضمون، كعلاقة التّراكم والعلاقة السببية. كما تمّ الارتباط المؤدّي إلى الاتّساق من خلال التّكرار التّركيبيّ، ونتج عن ذلك تناسل التراكيب وتوالدها، قال (من الطّويل) (القضاعي، 1983، 193):

أوصيكنم بالقلب خيراً فإنه	أبي يوم بنثم أن يصاحب جثماني
فقلبت له: أين المقام؟ فقال لي:	بكفي أبي ذي جفاظ وإحسان
أحسن في شرع الصباية ترك من	تكفني إحسانه منذ أزمان؟
أحسن أن أصغي لداعية النوى	إذا فرماني الله منه بهجران
فقلبت له: أكرمت يا قلب فاعتبط	ولو أن لي أمرئ لكنت لك الثاني

فمن الملاحظ هنا تجاوز "الدلالة النحويّة مع اللغويّة؛ لأنّ الأولى رهينة الثّانية، وهي في ذلك تتجاوز التّعامل النحويّ في رصد الصّواب والخطأ إلى الاتّصال بالإمكانات الجماليّة القائمة في بنية الكلام" (عبد المطلب، 1995، 319). فقد نشأ الانسجام بين التراكيب المتركمة نتيجة توالي القول ومقوله، أي من خلال الحوار الصّريح المتضمّن استفهاماً، إذ استدعى السّؤال جواباً: (فقلبت له: أين المقام، فقال لي: بكفي أبي ذي جفاظ وإحسان). كما أدى تضافر الجمال الحواريّة والاستفهاميّة إلى تمطيط ضروريّ للتراكيب، إذ استدعاها الشّرح والتّوضيح. وأحدث الاستفهام الإنكاريّ ترابطاً معنويّاً في البيتين الثّالث والرّابع، وقد جرى في ثلاثة مستويات. المستوى الأوّل: مستوى المسؤول عنه، إذ قام الشكّ في الفعل (بحسن) في البيتين. والمستوى الثّاني عند القضيّة التي طُلب فيها التّصديق، إذ استفهم الشاعر في البيت الثّالث عن حكم ترك المحسن، وفي الرّابع عن حكم الإصغاء لداعية النوى (أحسن.. ترك من تكفني إحسانه منذ أزمان) (أحسن أن أصغي لداعية النوى). والمستوى الثّالث عندما أراد الشاعر أن يُعلّل الحكم، فجاء بجملة كرّرت المعنيين السّابقين: (إذا فرماني الله منه بهجران)، فأفاد التّكرار في الأفكار التّنبه والتّأكيد على قوّة العاطفة، إذ قام على التّنوع في الألفاظ والرّيادة في المعنى.

وإحتاج البعد الصّياغيّ في هذا النّصّ إلى الضّمائر، إذ تراوح المقام بين التّكلم والغيبة والخطاب. وظهر تمثيل الضّمير للتّرابط البلاغيّ الوظيفيّ بين التراكيب جليّاً في البيت الأوّل، فقد احتاجت التّوصيّة بالقلب هاء الغائب للتعبير عنها، إذ أزال الضّمير الإلباس الواقع في التّركيب الأوّل (أوصيكنم بالقلب خيراً)، ذلك أنّه حجب الشكّ في سبب التّوصيّة: (فإنه _ أبي يوم بنثم أن يصاحب جثماني)، فربط الضّمير التّركيبيّن السّابق واللاحق في سياق واحد.

وتوسّط الاسم الموصول البيت الثّالث قسّمه إلى تركيبين متلاحمين في شطرين. فالتعريف بالموصولة أدّى إلى زيادة التّقرير الوارد في الاستفهام الإنكاريّ، إذ أفاد الموصول (من) بيان السّبب الذي من أجله لا يحسن التّرك في شرع الصّباية. وذكّر اسم المحبوب مثلاً لا يفيد ما أفاده الموصول، لأنّ جملة الصّلة قريبة في تقرير عدم مشروعيّة ترك الشاعر لمن يهواه (تكفني إحسانه منذ أزمان).

ووظف الشاعر الأداة اللغوية (الفاء) في الشطر السابع، فوصلت تركيبين متوافقين في الفعلية (أكرمت يا قلب / فاعثبط) في المقام الذي استدعى ذلك. ولا يصلح الوقف لانعقاد مشاركة بين إكرام القلب واغباطه، كما لا يصلح للمقام أداة أخرى من أدوات الوصل، لأن الإكرام يعقبه الاغباط. والفاء تفيد التعقيب من حيث المواضع الكلامية، على أن العلاقة بين المتعاطفين تجارئة سببية، مما جعل التركيبين مترابطين. وغياب الفاء السببية - وهي حرف عطف - ينفي هذه العلاقة، وبالتالي يلغي الترابط. أي أن تحقق النتيجة الدلالية التي أراها الشاعر رهن المهمة النحوية التي أدتها الفاء.

أما بنية التمني في الشطر الأخير فربطت تركيبين: جملة الشرط (ولو أن لي أمري)، وجملة الجواب (لكنك لك الثاني). فإداة الشرط (لو) جعلت مطلب الشاعر لأمر يتربط عليه، أي أن تمنيه أن يكون له أمره ليس مقصوداً لذاته، وإنما - وبسبب الأداة - لأمر آخر، وهو أن يكون مكرماً كقلبه. وعليه فقد ربطت أداة الشرط بين التركيبين في مستوى الشكل وفي مستوى المعنى، لأن ارتباط الشرط والجزاء بعلاقة شرطية صياغية عقدتها الأداة اكتملت بالعلاقة السببية المعنوية التي أحدثت بينهما بسبب دخول بنية الشرط في بنية الطلب. على أن هذا التلاحم الخبري والإنشائي (الشرط والتمني) أدى إلى زيادة الإقناع وزيادة الامتاع في أن معاً.

وألّف الشاعر بالبدیع بین التراكيب المتباعدة أو المنفصلة لغوياً، أي التي لم تنتظم مع بعضها تبعاً للروابط النحوية. وقد ترسخ التماسك المعنوي بين التراكيب عندما عضد الربط البديعي (المعنوي أو الصوتي) الربط النحوي، أو عندما جمع الشاعر على الكلام العلاقات البديعية مع العلاقات الدلالية. وزادت شعريّة الصياغة عندما جعل الشاعر التراكيب المترابطة لغوياً جزءاً من ثنائية بديعية طرفها مجاز شخّصت فيه المجردات. على أنه أحدث بالمصاحبة البديعية ضمن الجملة الشعرية سبكاً في مستواها، وعندما تعدى بها البيت أو الأبيات أحدث بها سبكاً في المستوى الذي وقعت فيه، وعندما عدّد المصاحبات البديعية على مستوى البيت الشعري لحم التراكيب وداخلها في بعضها. لكن جمالية السبك في المصاحبة البديعية في نصوصه تجلّت مع التعاقب بين طرفيها ومن دونه. قال أبو الربيع متحدثاً عن كتاب البلاذري (أنساب الأشراف) (البلنسي، 1986، 152):

سَمَتِ الْعُـلَا أَحَاذُهَا وَثَنَاها	تَبَغِي الْحَدِيثَ عَن الْأَلَى دَرَجَتْ عَلَي
حُسْنُ الْمَسَاعِي فِي السُّورَى أَخِيهَا	طَوَتْ السُّنُونَ حَيَاتَهَا لِكِنَّمَا
سَبَرَ الْكِرَامِ وَقَدْ سَبَقَتْ مَدَاهَا	لَبِيَّكَ رَاعِي خُـلُـةٍ مُسْتَدْعِيَا
بَلْ وَاقْفَتْ بِكَ رَمِيَةً مَرْمَاهَا	لَمْ يَعْذُكَ التَّوْفِيقُ فِيمَا رُمْتَهُ
وَمَتَى يُعَايِنُ خُـلُـةً أَخْفَاهَا	لَا مُفْشِرِيَا سِرَّ الصَّدِيقِ وَلَوْ جَفَا
إِفْصَاءَهُ يَقْنَنَ الْحَيَا وَتَنَاهَى	يَنْذُرُ إِذَا أُنْتَبَهَ وَمَتَى تَنَشَأُ

إن العلاقة التي ربطت بين البنيتين التركيبيتين في البيت الثاني هي علاقة تقابل من الناحية الدلالية، وعلاقة تضاد من الناحية البديعية. فقد أضاف الشطر الشعري الثاني إلى الأول دلالة مختلفة، ساعد على ذلك الأداة التعبيرية (لكنما): [طوت السنون حياتها (لكنما) حُسْنُ المساعي في الوري أحيائها]. ويلاحظ هنا أن الشاعر وسّع المساحة التي أجرى عليها المصاحبة البديعية، إذ طابق بين الفعلين (طوت) و(أحيائها)، وكلّ منهما ينتمي إلى تركيب شعري مستقل، مما أدى إلى إحداث ربط جمالي بين التركيبين، ولاسيما أن كلّ طرف من أطراف المصاحبة البديعية يشكل جزءاً من صورة شعريّة مجازيّة، فقد شخّص الشاعر السنون بالفعل طوت، وشخّص المساعي بالفعل أحيائها.

والعلاقة الزابطة في البيت الرابع بين تركيب الشرطين علاقة تكافؤ إضافي من الناحية الدلالية وعلاقة تكرار من الناحية الشكلية البديعية. والتركيبين (لَمْ يَعْذُكَ التَّوْفِيقُ فِيمَا رُمْتَهُ) و(واقفت بك رمية مرمها) متكافئين من حيث المعنى والدلالة، وإن اختلفت فيهما طريقة التعبير. وعندما أضاف الشاعر دلالة التركيب الثاني إلى دلالة ما سبقه استعان بوسيلة بديعية لفظية تمثلت بالتكرار الصوتي التجانسي بين (توفيق / واقفت) وبين (رمته / مرمها)، فضلاً عن تكرار محتوى التركيبين. والترابط الذي أحدثه تكرار المعنى وصوت التجانس تجاوز مستوى الجملة الشعرية إلى مستوى البيت. أما الربط البديعي بين التركيبين في البيت الخامس فتعاقد مع السبك النحوي، وإن لم يتجاوز الجملة الشعرية الواحدة، إذ أحدث الشاعر مطابقة بين التركيبين (يعاين) و(أخفاها)، والأول فعل الشرط، والثاني جوابه.

وتعددت في البيت الأخير الروابط البديعية متعاضدة مع الروابط النحوية، فقد ربطت المجانسة والأداة الشرطية بين (يَدْنُو) و(أَدْبَيْتَهُ) مما أدى إلى تلاحم تركيبني فعل الشرط وجوابه. كما ربطت المطابقة بين (يَدْنُو) و(إِقْصَاءُهُ)، مما أحدث تماسكاً معنوياً على امتداد البيت الشعري. حتى إن البيت بدا كتكلمة واحدة، وإن تشظى عند التفصيل إلى خمس وحدات تركيبية.

وقد يتمُّ شبه انقطاع بين التراكيب بعدة نقلاتٍ أسلوبية، إذ يتحوّل الشاعر على المستوى الخارجي بين الأزمنة الفعلية (الحاضر والماضي والمستقبل)، أو يلتفت بتغيير الصيغة الكلامية بين التكلّم والغيبة والخطاب. وتصرفه في الأسلوب على هذا النحو يوقظ الأسماع ويحرك فيها التلقّي، كما أنه يخرج كلامه الشعري عن الرتابة لما فيه من تجديدٍ طريفٍ. ويلاحظ أنّ الانقطاع الخارجي في التراكيب لم يواكبه تنافرٌ في الدلالة غالباً، إذ تعلق الحديث عموماً بمناسبةٍ واحدةٍ لم يخرج عنها، على أنّ "المعنى، والمقام، والغاية المرجوة وغير ذلك أمورٌ تحدّد النمط الذي يجب أن يكون عليه الكلام" (الفيل، 1991، 288). قال أبو الربيع (السبتي، دبت، 6):

عَجِبْتُ لِلْمُتَوَانِي عَنِ سَعَادَتِهِ	وَشَمْسُ مَدَّتْهُ قَدْ قَارَبَتْ طَفَلًا
يَجْرِي إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى عَلَى كَفَلٍ	مِنْ عُمُرِهِ كَيْفَ يَجْرِي رَاكِبٌ كَفَلًا
رُوَيْدٌ سَعِيكَ فِي طَرْقِ الْهَوَى أَفَلَا	يَكْفِيكَ شَيْبٌ أَلَمْتُ نُذْرُهُ أَفَلَا
بادِرْ إِلَى اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ مُجْتَهِدًا	وَاجْمَعْ إِلَى الْفُرْضِ مِنْ نَوَارِهَا النَّقْلًا

لم يجر الكلاعي في المقطوعة على أسلوبٍ واحدٍ، وإنما التفت ثلاث مرّاتٍ. فقد عدل عن التكلّم في الشطر الأوّل: (عَجِبْتُ لِلْمُتَوَانِي) إلى الغيبة في الشطرين الثاني والثالث: (وَشَمْسُ مَدَّتْهُ قَدْ قَارَبَتْ طَفَلًا) (يَجْرِي إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى عَلَى كَفَلٍ مِنْ عُمُرِهِ)، ثم من الغيبة فيهما إلى الخطاب فيما تلاهما إلى نهاية المقطوعة (رُوَيْدٌ سَعِيكَ فِي طَرْقِ الْهَوَى) (أَفَلَا يَكْفِيكَ شَيْبٌ أَلَمْتُ نُذْرُهُ). وقد جاء الانتقال على عكس ما يتوقّعه السامع، إذ كان السياق يقتضي استمرار ضمير الغائب، لكنّ الكلام رجع إلى الخطاب. فقد ابتدأ الشاعر صياغة القول بأسلوب الغيبة ليدفع سيئات أعمال الآخرين، وليستثير الثُغور منها، إذ استنكر تواني المرء عن سعادته وقد قاربت شمسُه أن تطفّل، واستقبح جريه إلى الغايات القصوى على كَفَلٍ من عمره. ثمّ لما صار الشاعر إلى لبّ البيان صرف الكلام إلى الخطاب إمعاناً في استدعاء الإصغاء، وزيادة في اللوم والإنكار. فالإقبال على المتلقّي بالخطاب أكثرُ إفادةً في التنبية على شرّ اتّباع الهوى، مع وجود نُذْرِ الشَّيْبِ (رُوَيْدٌ سَعِيكَ فِي طَرْقِ الْهَوَى) (أَفَلَا يَكْفِيكَ شَيْبٌ أَلَمْتُ نُذْرُهُ)، والاتفات إليه أدلُّ على ضرورة طاعة الله، مع الانقياد له، والمبادرة إليه بأعمال الفرض والنقل، وهو أكثرُ بياناً لمكانهما (بادِرْ إِلَى اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ مُجْتَهِدًا) (وَاجْمَعْ عَلَى الْفُرْضِ مِنْ نَوَارِهَا النَّقْلًا).

وانتقل الشاعر في هذه المقطوعة من زمنٍ إلى آخر على سبيل التوسّع ومراعاة السياق. فقد أفاد من الدلالة الزمنية للفعل الماضي (عَجِبْتُ) - وقد جاء بصيغة التكلّم- للدلالة على براءته مما وقع من الأعمال المنكرة. واستخدم الحاضر مع صيغة الغائب (يَجْرِي)، فوظف الإيحاء الزماني للدلالة على استمرار الناس في المعصية عموماً. كما استخدم المستقبل تحفيزاً لمن أجرى عليه فعل الأمر في الخطاب، إذ هو أوضح في بيان الصورة التي يجب أن يكون عليها عمل المرء (رُوَيْدٌ سَعِيكَ، بادِرْ إِلَى اللَّهِ، وَاجْمَعْ إِلَى الْفُرْضِ مِنْ نَوَارِهَا النَّقْلًا).

وتفاوتت التشكيلات التركيبية في النصوص الكلاعية بين الإيجاز والإطناب، إذ يمتدُّ نسق الجملة أو ينحصر تبعاً لحاجة المعنى المراد، أو لغرض الشاعر. فإذا أوجز أدار البلاغة على الكلام، وإذا كثف المعاني في جملٍ قصيرةٍ فلنائدة الإبانة بالشرح والتفصيل، قال (من الطويل) (الكلاعي، 1995، 249):

فَلَا تَجْعَلَنَّ وَدِي بظَهْرٍ فَأَبُّهُ	يُؤْيِدُكَ نُصْحاً وَالْحَايِبُ يُفَادُ
وَمِنْ خَيْرٍ مَا يُعْطِي الصَّدِيقَ صَدِيقُهُ	نَحِيْلَةٌ رَأْيٍ مُقْتَضَاهُ سَدَادُ
وَلَا تَسْتَوْنُ مَا قَدْ مَنَحْتَ فَإِنَّهَا	نَفَائِسٌ فِيهَا لِلنَّفُوسِ مُرَادُ
وَأَنْ مُجَبَّأً قَدْ حَبَاكَ بِنِعْضِ مَا	مَنْحُكُ مِنْ جَمَّةٍ لَجَوَادُ

فالكلاعي في هذه المقطوعة يُسهب فتطولُ جملته في موطنٍ من مواطن الخطاب، ويوجز فتبدو الجملة قصيرة في موطنٍ آخر، لكنّه عموماً يُوَدِّي الكلام على نحوٍ معتدلٍ. فقد أوجز إيجاز حذفٍ في قوله: (وَالحَيْبُ بُفَادُ)، فاستقصى ماأراده من معنى بتركيبٍ سلسٍ واضحٍ يتألف من كلمتين. على أنّه غيَّب الفاعل من مستوى الصِّياغة السُّطحيَّة، والقرينة نائيَّة، لكنّه أبقى دوره الدِّلاليَّ، ممَّا جعل النَّتيحة الدِّلاليَّة كبيرةً بالنِّسبة إلى الجملة المنطوقة. وَوَجُّه الفصاحة والحُسْن في التَّركيب أنّه جمع الدِّلالة على إخلاص النَّية وكمال الإفادة من دون ذكر الألفاظ الصَّرِيحة لذلك، إذ يرْتدُّ التَّركيب في المستوى العميق إلى (يُفيد المُحبُّ حبيبه)، وإفادة المحبِّ تتميَّز بالإخلاص والكمال.

وتمكن الشَّاعر بقوله (مَنْحُكُهُ) من تأدية معنى طويلٍ في تركيبٍ قصيرٍ. وقد أتى جمال الإيجاز من جهة بلاغيَّة، إذ أفاد الشَّاعر من تصريف الكلام، فأحسن سبك التَّركيب، ممَّا جعل الدِّلالة المستفادة منه زائدةً على النُّطق. فقد جمع الشَّاعر فيه عدَّة دلالاتٍ، إذ أوحى بأنّه أرى نصيحة مقدار وده عندما منحه ما عنده من نفائس الأعلاق، والإيجاز في هذا إيجازٍ قصيرٍ من غير حذف.

وزادت الألفاظ في بعض المواضع من هذه المقطوعة على المعاني، لكنَّ الأداء اللُّغويَّ في ذلك جاء للطيفة بلاغيَّة. فالإطناب في البيت الأوَّل جاء من التَّدبيل، إذ انبثق التَّركيب الأخير ممَّا سبقه، كما أنّه اتَّفَق معه، وأكَّده من حيث اللَّفْظ والمعنى، ولا سيَّما أنَّ الشَّاعر أجراه مجرى المثل. وثمة اشتراكٌ بين الجمل من حيث المادَّة اللَّفْظيَّة (يُفيدُك، بُفادُ)، واشتراكٌ في المعنى من حيث الإفادة التي يحصل عليها الجبُّ. والإطناب في البيت الثاني جاء لغرض الإيضاح بعد الإبهام، إذ اكتمل العلم (بالرأي) الذي ورد في التَّركيب الأوَّل من خلال التَّركيب الثاني الذي وضَّح سداد مقتضاه. وهذا التَّدرج في العلم بمقتضى الرأي يُمكن للمعنى في النَّفس، ويستثير متعة السَّماع الذي يترقَّب البيان والشرح.

وتتميَّز نصوص الكلاعيِّ الدنيبة بحسن التَّشكيل اللُّغويِّ، إذ تكتسب التَّركيب الشِّعريَّة بلاغتها اللافتة من تآزر الأساليب النَّحويَّة وتفاعل مداليلها على المستوى الداخليِّ للصِّياغة، مما يعمِّق فاعليَّة الأداء المخصوص لكلِّ منها في سياق النَّصِّ، بما يناسب حالتها الانفعال والتأثير. فليس الهيكل الأسلوبي "مجرد ربط الشُّكل بالمضمون، أو مجرد ربط مجموعةٍ من الألفاظ كيفما جاء واتَّفَق، وإمَّا تلعب العلاقات النَّحويَّة دوراً بالغاً إخبارياً وإبداعياً" (عبد المطلب، 1997، 124). فالمشابهة الدِّلاليَّة لأسلوبي القصر والشَّرط -وقد وردا متجاورين في البيت الشِّعري- تُمكنُ للمعنى في ذهن السَّماع وتزيد في تقريره. وتوظيف الاعتراض ضمن جملةٍ شرطيَّةٍ متجاوراً مع بنيتي التَّمني والاستفهام البلاغيَّ أوفَّق لأثر الاستنكار في نفس السَّماع، ناهيك عن تلازم الشَّرط مع الاستفهام، فقد كانا أكثر إبانة عند التفسير، قال (من الطَّويل) (ابن هذيل، 1985، 218):

فِيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا يَكُونُ جَوَانِبَا	إِذَا نَحْنُ فِي وَفْدِ الْفُؤُورِ غَدَاً أَبْنَا
أَيْفَقُحْ إِنْكَارٌ وَذُو الْعَرْشِ عَالِمٌ	بِمُؤَدَّعَةٍ صَادِرًا وَمُلَزَمَةٍ ضَبْنَا
أَلَا لَيْسَ إِلَّا عَفْوُهُ عَنَّا دُنُونَا	فَإِنْ يَخِيبُ التَّقْدِيرُ فِيهِ فَقَدْ خَبْنَا

فقد كرَّر الشَّاعر الفعل الدال على الخيبة في البيت الثالث مرَّتين، فأكد أنَّ الإنقاذ من الذُّنوب محصورٌ بعفو الله منفيٍّ عمَّا سواه. على أنَّ التكرار الدِّلالي أدى إلى إحداث لحمه معنويَّة زينت النَّصِّ، فنبَّهت السَّماع على محتواه. والمجاورة بين الصِّغتين الطَّلبيَّتين الإنشائيَّتين في الشُّطر الأوَّل من البيت السابع والصِّغَة الخبريَّة في الشُّطر الثاني منه أدت إلى تعدُّد النَّواتج الدِّلاليَّة الإضافيَّة المتولِّدة من السِّباق. والغرض البلاغيُّ الذي أفادته الأدوات النَّحويَّة (ليت - ما - إذا) بيان استحالة بلوغ الإنسان مرامه إذا لم يحصل له الوفود المكرَّم على الله تعالى، فقد ارتدَّ التَّركيب بمساعدة السِّباق إلى أحوالٍ قلبيَّةٍ متعدِّدة تعلَّقت بمشاعر العجز والأسى (فيا ليت شعري)، والتَّمني الذي تدلُّ عليه (ليت) في أصل وضعها تعلُّق بـ (يا)، وقد تخلَّصت إليه من الاستفهام، فبقي التَّمني في إطار الممكن، لأنه أخرج في صورة ما يطلب الحصول عليه.

الخاتمة

لدى الوقوف على السِّمات الأسلوبيَّة في حدود البنات اللغويَّة لنصوص أبي الربيع الكلاعي الأندلسي الدنيبة في السِّباقين اللَّفْظي والتَّركيبي لوحظ انضباطها بمقاييس فنيَّة لافتة. فقد ابتنى الشَّاعر لحمه لغويَّة انسجمت دلاليًّا، وتوازت مع لحمه المعنى، ممَّا دلل على كفاءته في توظيف الألفاظ والتركيب الموحية، بما يخدم غرض التأثير.

وقد اكتسبت الألفاظ الموظفة في شعره الديني أهميَّتها الدِّلاليَّة من استثمارها في بناء لغوي يقوم على المصاحبات اللَّفْظيَّة، ومن مناسبتها للمقام النصي، ممَّا جعلها متمكِّنة من السِّباق ومؤدية دوراً أساسياً على المستوى الصوتي. كما أن الارتباط الدلالي بين الألفاظ ضمن النسق

اللغوي طوع ناصية اللغة بما يخدم الأغراض التعبيرية والتأثيرية. وقد بدت الألفاظ كمنتهاتٍ مركزيّةٍ لشد انتباه المتلقي، إذ انعقدت المصاحبات اللفظية الموظفة بكثافة في سبيل إثراء المعنى وتنمية الناتج الدلالي، فكانت ذات قيمةٍ دلاليّةٍ فاعلةٍ ضمن البنية الأسلوبية، ناهيك عن دورها في تعزيز الإيقاع.

وتحقّق التّكامل الدّلالِيّ والشّكليّ في مستوى هندسة التّراكيب في شعر أبي الربيع الديني من خلال بناء العلاقات الإعرابية أو العلاقات المعنوية، كعلاقة التّراكم، والعلاقة السببية، كما تمّ الارتباط المؤدّي إلى الاتّساق من خلال التّكرار التّركيبيّ. بيد أن الشّاعر ألف بالبدع بين التّراكيب المتباعدة، فرسخ التماسك النصي عندما عضد الرّبط البديعيّ بالرّبط التّحويّ، أو عندما جمع على الكلام العلاقات البديعية مع العلاقات الدلالية. في حين تمّ شبه انقطاع بين التّراكيب بعدة نقلات أسلوبية، كتحوّله على المستوى الخارجيّ بين الأزمنة الفعلية، أو التفاته بتغيير الصّيغة الكلامية. وأدى ذلك بالجملة إلى توسيع المعاني وتفتيق الدلالات، وجاء لأغراض دلالية تتوافق والهدف الديني.

وقد تفاوتت التشكيلات التّركيبية في نصوص الشّاعر الدينية بين الإيجاز والإطناب. فإذا أوجز أدار البلاغة على الكلام، وإذا أطنب فلفائدة الإبانة عن المعنى الديني المراد بالشرح والتّفصيل. وتميزت نصوصه الدينية بحسن التّشكيل اللّغويّ، إذ اكتسبت التّراكيب الشّعريّة قيمتها من تآزر الأساليب التّحوية، ومن تفاعل مداليلها على المستوى الداخليّ للصّياغة، ممّا عمّق فاعليّة الأداء المخصوص لكلّ منها في سياق النّص، بما يناسب حالتها الانفعال والتّأثير.

المصادر والمراجع

- ابن جني، عثمان (1952). الحصائص، تح: محمد علي نجار، دار الكتب المصرية، مصر.
- ابن منظور، محمد بن مكرم (1967). لسان العرب، تح: يوسف خياط ونديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت.
- ابن هذيل، علي بن عبد الرحمن، (1985). عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة، تح: علي إبراهيم كردي، وزارة الثقافة، دمشق.
- اختيار، أسامة (2008). التّعبير العربيّ في جزيرة صقلية، اتجاهاته وخصائصه الفنيّة - منذ الفتح حتّى نهاية الوجود العربيّ فيها (212 - 647 هـ)، منشورات الهيئة العامّة السّوريّة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق.
- البلسني، محمد بن الأبار (1986). تحفة القادم، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- البونسي، إبراهيم بن الحسن (2004). كنز الكتاب ومنتخب الآداب، تح: حياة قارة، المجمع الثقافي، أبو ظبي.
- تليمة، عبد المنعم محمد إبراهيم (1997). مقدمة في نظرية الأدب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر.
- الجرجاني، عبد القاهر (1982). دلالات الإعجاز في علم المعاني، تصحيح وتعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت.
- دي سوسير، فرديناند (1985). علم اللغة العام، تر: يونيل يوسف عزيز، دار نفاق عربية، بغداد.
- الرماني، علي بن علي (1987). التّكث في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تح: محمّد خلف الله ومحمّد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة.
- السبتي، محمد بن عمر (1982). ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيبة إلى الحرمين مكة وطيبة، تح: محمد الجيب بن الخوجة، الدار التونسية للنشر، تونس.
- السلماني، محمد بن عبد الله (2003). الإحاطة في أحبار غرناطة، شرحه: يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الصفدي، خليل بن أبيك (1979). الوافي بالوفيات، اعتناء: بيرند راتكه، دار فرانز شتاينر، فيسبادن.
- عبد المطلب، محمد (1997). البلاغة العربيّة قراءة أخرى، مكتبة لبنان، ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنّشر، مصر ط: 1، 1997م، 124.
- عبد المطلب، محمد (1995). بناء الأسلوب في شعر الحدائث، التّكوين البديعي، دار المعارف، مصر.
- عبد المطلب، محمد (1995). جدلية الأفراد والتّركيب في النقد العربي القديم، الشركة المصرية العالمية للنّشر، لونغمان، القاهرة، ط: 1.
- عكام، فهد (1995). الشّعر الأندلسيّ نصّاً وتأويلاً، دار البنابيع للطباعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، ط: 1.
- العلوي، ابن طباطبا (2005). عيار الشعر، شرح وتحقيق عباس عبد الساتر، ط 2، دار الكتبت العلمية، بيروت.
- الفيل، توفيق (1991). بلاغة التّراكيب، دراسة وعلم المعاني، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: 1.
- القرالة، زيد خليل (2009). التّشكيل اللغوي وأثره في بناء النص، مجلة الجامعة الإسلامية بغزة، سلسلة الدراسات الإنسانية، مج: 17، ع: 1.
- القضاعي، محمد بن عبد الله (1983). المقترض من تحفة القادم، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
- القبرواني، ابن رشيق (1981). العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، ط5، دار الجيل، بيروت.
- الكلاعي، سليمان بن موسى (1995). نكتة الأمثال ونقطة السحر الحلال، تح: علي إبراهيم كردي، دار سعد الدين، دمشق.
- لوتمان، يوري (1995). تحليل النص الشعري، بنية القصيدة، ت: محمد فتوح أحمد، دار المعارف، مصر.
- المراكشي، محمد بن محمد (د.ت)، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تح: إحسان عباس، دار الثقافة بيروت.
- المقرئ، أحمد بن محمد (1988). نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
- الوادي أشي، محمد بن جابر (1982)، برنامج الوادي أشي، تح: محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، بيروت.