

الارتباط الدلالي بين اللهجات العربية والقراءات القرآنية

م.م. هدى صبيح محمد علي العبودي

جامعة ذي قار / كلية الزراعة والاهوار

Huda.s@utq.edu.iq

ملخص

إنّ علاقة اللهجات العربية وتعدد اللغات بالقراءات القرآنية علاقة وطيدة ترك أثرها في رحاب الدلالة للنص القرآني وأثره في متنقيه بما يخدم الهدف الأسمى لنزول القرآن الكريم بما فيه من أغراض قرآنية ومشاهد حسية حركية ترك أثرها في متنقي النص. تعدد اللسان العربي وأحكام هذا التعدد ترك أثره البارز في القراءة القرآنية للنص القرآني من وجوه عدة منها:-

- مابيق تحت الأداء النطقي لبعض الحروف في القراءة القرآنية ما بين الترقيق والإمللة والتخفيم والإدغام ... إلخ من وجوه الأداء.

ومنها ما يقع أثره في هيئة الكلمة ورسمها القرآني واختلافه من لهجة إلى أخرى فنلاحظ العديد من الكلمات القرآنية اختلفت هيئتها باختلاف القراءات، فكل رسم قرآنی منها يمثل لغة أو لهجة عربية قديمة تحمل دلالة خاصة لاتتعارض مع دلالة النص القرآني.

الوجه الآخر فيها هو التباين من ناحية الإعراب تبعاً لاختلاف اللهجات واللغات وما يولده ذلك الاختلاف من كم هائل من القواعد النحوية التي تترىي الدرس النحوي.

إنّ هذا الاختلاف الحاصل في اللهجات الذي يترك أثره في النص القرآني يعدّ منبعاً ثرياً وغزير في الدراسات اللغوية بأبوابها الاربعة (الصوتية، الصرفية، النحوية، الدلالية) التي تمنح الساحة اللغوية تضجاً.

إذ العلاقة بين تعدد اللسان العربي والقراءة القرآنية هي علاقة تقع ضمن الابعاد اللغوية الثلاثة مساهمة في الوصول الى البعد اللغوي الرابع وهو بعد الدلالي الذي هو محور الدراسات اللغوية قديماً وحديثاً ، فالباحث يتمحور حول بيان نقطتين هامتين هما :

- ارتباط اللهجات بالقراءة القرآنية وبيان اثر ذلك الارتباط صوتياً ونحوياً ودلالياً .

هل مع تعدد اللهجات و ما يتبعه من تعدد القراءات اختلف في الدلالة النصية للنص الالهي المقدس أم أن الدلالة فيها واحدة مع ذلك التعدد .

الكلمات المفتاحية : اللهجات ، القراءات ، دلالة .

Semantic Correlation Between Arabic Dialects And Quranic Readings

Asst. L. Huda Sabeih Mohammed Ali Al-Oboudi

University of Dhi Qar / College of Agriculture and the Marshes

Huda.s@utq.edu.iq

Summary

The relationship of Arabic dialects and multilingualism with Qur'anic readings is a close relationship that leaves its impact on the significance of the Qur'anic text and its impact on its recipients to serve the supreme goal of the revelation of the Holy Qur'an, including its Qur'anic purposes and sensory-motor scenes that leave their impact on the recipient of the text.

The plurality of the Arabic tongue and the provisions of this plurality left its prominent impact on the Qur'anic reading of the Qur'anic text from several aspects, including:

•What falls under the verbal performance of some of the letters in the Qur'anic reading between serifness, inclination, amplification, and slurring ... etc. are among the aspects of performance.

•Including what affects the shape of the word and its Qur'anic drawing and its difference from one dialect to another. We note many Qur'anic words whose form differed according to the different readings. Each Qur'anic drawing represents an ancient Arabic language or dialect that carries a special significance that does not contradict the meaning of the Qur'anic text.

•The other side is the contrast in terms of parsing according to the different dialects and languages, and what this difference generates from a huge amount of grammatical rules that enrich the grammatical lesson.

This difference in dialects, which leaves its mark on the Qur'anic text, is a rich and abundant source in linguistic studies with its four chapters (phonetic, morphological, grammatical, semantic) that give the linguistic arena maturity. The relationship between the multiplicity of the Arabic tongue and the Qur'anic reading is a relationship that falls within the three linguistic dimensions that contribute to reaching the fourth linguistic dimension, which is the semantic dimension, which is the focus of linguistic studies, ancient and modern. The research revolves around the statement of two important points:

The connection of dialects with the Qur'anic reading and a statement of the effect of that connection phonetically, grammatically and semantically.

•Is there a difference in the textual significance of the sacred divine text with the multiplicity of dialects and the multiplicity of readings that follows, or is the significance of it one and the same with that multiplicity.

Keywords: dialects, readings, significance.

مقدمة

عُدّت القراءات القرآنية من أهم مصادر اللهجات العربية فالأخيرة منها كانت من أهم أسباب نشأة القراءات المتعددة لاختلاف اللسان العربي من جوانب عدّة ، فقد عزا علماء العربية التعدد الناشئ للقراءة القرآنية للأية الواحدة إلى اختلاف اللهجات التي جاءت لتسهيل قراءة القرآن لمعظم القبائل، التي هي من أهم مصادر اللهجات العربية إذ اعتمد علماء العربية علىأخذ أقىستهم اللغوية منها ، "ومن أهم القبائل الذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم أقىدي وعنهما أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هُم قيس وتميم وأسد ؛ فهم الذين عنهم أكثر مأخذ ومعظمه، وعليهم أكْلَ في الغريب وفي الاعراب والتصريف ، ثم هذيل وبعض كنانة ، وبعض الطائبين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم"¹، واحتلت لغة قبيلة قريش منزلة عالية من بين القبائل الأخرى إذ كانت أجواد العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ واسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعاً وإيابة عما في النفس وهذا لكونها مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة السنتها إذا أتقنهم الوفود من العرب تخروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم فاجتمع ما تخروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلامتهم التي طبعوا عليها².

وما يلفت الانتباه في الترابط العميق والعلاقة الوثيقة ما بين تعدد اللسان العربي واختلاف اللهجات مع تعدد القراءات القرآنية الأثر الدلالي الواضح والملموس في الدرس العربي الذي يمكن تلمسه في العديد من المسائل اللغوية .

إذ اتصال القراءات القرآنية باللهجات العربية هو اتصال وثيق تمثل العلاقة بينهما علاقة وشحة لكون الأولى منها تمثل المرجع الأول في فهم اللهجات العربية والتعرف عليها وعلى الصفات الصوتية لكل لهجة منها ، فتثبت القراءات المصدر الأول في تتبع اللهجات .

إن دلالة المفهوم الاصطلاحي للهجة يرمز إلى " مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها ولكنها تشترك جميعاً في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسّر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهماً يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين اللهجات" ⁽³⁾ أما مفهوم القراءات فهو " اختلاف الفاظ الوحي في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها" ⁽⁴⁾ ، وهذا تتضح حلقة الوصل ما بين المفهومين في الاهتمام بالصفات الصوتية للمفردات وبيان ماهية خصائصها من مستويات عدّة ؛ إذ اللهجة صفات لغوية والقراءات إداء ناطقي متباين في الصوائب والصوامت لتلك المفردات في اللهجات.

عمل البحث على بيان العلاقة بين الاداء الناطقي للنص المبارك وارتباطه دلالياً باللهجات العربية من مستويات ثلاث (المستوى الصوتي ، المستوى الصرفي ، المستوى النحوي) فالخوض في رحاب القراءات القرآنية وارتباطها في اللهجات العربية بحر واسع لا يمكن سبر أغواره في مدة يسيرة من الزمن لما فيه من اسرار عجيبة تكشف للمتلقى بعد طول نظر وتأمل وتذمر في النص القرآني وتنوع قراءته مع ثبات دلالته القرآنية لذا اقتصر البحث على نماذج قليلة لعلها تفي بالغرض المنشود وهو بيان العلاقة الدلالية بين القراءة القرآنية واللهجات فأن وفقت كان توفيق من الله تعالى وإن قصرت فإن الكمال لله وحده.

المبحث الاول

الارتباط الدلالي في الاداء الصوتي لظاهرة الابدال

من أهم المستويات اللغوية التي يبدأ فيها البحث اللغوي مترجماً بالدلالة هو المستوى الصوتي الذي يقع على مستوى الاداء الناطقي للصوامت والصوائب في المفردات اللغوية وأثر هذا الاداء الناطقي في الدلالة على مستوى المفردة والنص .

كان لعلماء العربية نظرة خاصة في جانب البحث الصوتي للنص القرآني فعمدوا الى تتبع القراءات القرآنية وبيان الظواهر الصوتية فيها ومعرفة التغيرات النطقية الحاصلة في تلك القراءات .

إذ الاوصوات اللغوية تتأثر بعضها مع بعض في الاداء الصوتي وأن هذا التأثير قد يعود لأسباب عدة منها الميل للسهولة واليسير في النطق أو للتلاوم الاوصوات مع ما يجاورها من اوصوات أخرى داخل المفردة او الجملة لتحقيق الاتساق والانسجام الصوتي لذا يلجا القارئ لتغيير بعض الاوصوات والحركات مما يجعل النطق بها أيسير واوفق دلالياً وشكلياً ، لذلك نرى تعدد الظواهر الصوتية في مجال الاداء الصوتي ، منها :

الابدال :

يرى علماء العربية ان ابدال الحروف واقامة بعضها مقام بعض هو من سنن العربية⁽⁵⁾ ، حتى خصّه العلماء في مؤلفات مستقلة مفردة منها كتاب القلب و الابدال لابن السكبيت ت(224) والابدال لابي الطيب اللغوي ت(351) الخ من الكتب التي عالجت ظاهرة الابدال .

مثل الابدال ظاهرة صوتية عملت في إثراء اللهجات العربية والنص الوارد فيه بنوع من الحس الفني والذائق اللغوية التي تجذب القارئ وتشده نحو التأمل في مثل هذا النوع من التبدلات الصوتية التي تدل على إقامة حرف مكان حرف في بعض الكلمات مع بقاء الحروف الأخرى ، أو في ابدال الصوائب داخل الكلمة لعلة ما ، فالابدال إذن يقع في جانبي الصوامت والصوائب .

أولاً: ابدال الصوائب :-

بعد ابدال الصوائب من الظواهر الصوتية التي تقع ضمن البحث الصوتي الفونولوجي ، فابدال الحركات داخل صوامت الكلمة الواحدة أما ان يتبعه تغير دلالي في معنى الكلمة أو تحافظ الكلمة على دلالتها مع مافيها من ابدال حاصل .

منها الابدال الصوتي في صوائب كلمة (حوباً) في النص القرآني و(أَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخِيَثَ بِالْطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا)(النساء :2) ، قرئت بضم الحاء على لغة أهل الحجاز والعامة وهي أسم وأصله من حوب الإبل أي زجرها ، وبالفتح على لغة تميم في المصدر إذ يقال حاب حوباً وحاباً وحوبة وحبابة⁽⁶⁾ ، أما عن المعنى السيميائي للكلمة ودلالتها في النص

القرآنى فهو يدل على الاتم والذنب العظيم وأصله الزجر للأيل فسمى الاتم حوباً لأنه يُزجر عنه وبه اذ يقال في الدعاء : اللهم أغفر حوبتي ، أي أثمي ، ومنه الحاجة كقولهم : اليك ارفع حوبتي أي حاجتي⁽⁷⁾ فالجملة جاءت تعليلاً للنهي لموقع إن منها أي نهاكم الله عن أكل اموالهم لأنه إثم عظيم ولكن إن في متنه لمجرد الاهتمام لنفيذ التعليل اكد الخبر بكان الزائد⁸

عند الرجوع الى المعنى المعمجي للكلمة في المعاجم اللغوية وبين دلالة الكلمة (حوب) وهي خارج الفضاء النصي نجد لا يتعارض مع معناها المعمجي وما جاء في اللهجات العربية إذ " الحاء والواو والباء أصل واحد يتشعب إلى إثم أو حاجة أو مسكنة وكلها مقاربة ، فالحُوبُ والحوْبُ الاتم والحوْبَةُ ما يأثم الإنسان في عقوبه كالألم ونحوها"⁹ ، أما عن العلة في اختيار قراءة الضم في لغة أهل الحجاز فلكونها من القبائل التي تميل إلى مقياس اللين الخلفي الذي يمثل ظهراً من مظاهر الخشونة البدوية فالقبائل البدوية تميل إلى الضم⁽¹⁰⁾ ، الذي يحتاج إلى جهد عضلي أكثر من غيره من الصوات الاترخى لأنه يكون بتحرك أقصى اللسان لذا كان الضم صفة من صفات الخشونة التي يحرص عليها البدوي مدركاً أنها تميزه عن غيره لذلك تمسك بها⁽¹¹⁾ ، أما بنو تميم فقد آثروا القراءة بالفتح تحقيقاً للخفة والابتعاد عن الخشونة والغلظة في الصائت الضم ، غير انه من اللافت للنظر ان هذا الابدال الصوتى بين صوات الصامت لم ينتج عنه تباين دلالي في كلا المعنيين المعمجي والنصي أنما هو تباين لهجي نتيجة لاختلاف اللهجات بين القبائل العربية .

ثانياً : ابدال الصوامت :-

من الانواع الاخرى للابدال هو التغير الحالى على مستوى الحروف (الصوامت) والذى أىما ان يتبعه تغير دلالي في معنى المفردة او ان تحافظ الكلمة على دلالتها مع التغير الحالى في ابد صواتها ، وكان لعلماء العربية نظره في الاسباب الموجبة لوجود هذه الظاهرة منها مانقله السيوطي عن الخليل من قول :" الذُّعَاقُ كَالْرُّعَاقِ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ بَعْضِهِمْ وَمَانَدَرِي الْغَةُ أَمْ لِتَغْةٍ"¹² ، وأشار ابو الطيب الحلبى (ت351هـ) في كتابه الابدال الى هذا النوع من التغيير وبين دلالته قائلاً ""ماءٌ دُعَاقٌ وَزَعَاقٌ ، إِذَا كَانَ مُرَأً"¹³، فقول الخليل (لغة) هو تفسير لا يستشف منه اشتراط قرب المخارج إذ قد تكون الكلمة متقدة في جميع الصوات عدا صوت واحد دون ان يكون هناك ابدال حاصل¹⁴ ، وان هذا التغير الحالى في المفردة بسبب اختلاف اللهجات عند الخليل .

اما ابن جنى (ت392هـ) فيرى ان العلة الموجبة لظاهرة الابدال هي قرب المخارج الصوتية لبعض الحروف مما يستدعي ذلك حدوث التغيير في الكلمة وقد مثل ذلك في كتابه ذاكراً : " فأما من قال في قول تأبطن شرأ :"

كَانَمَا حَثَّتُوا حُصَّا قَوَادُمُهُ أَوْ أَمَّ حَشْفٍ بَذِي شَدِّ وَطُبَاقٍ

أنه اراد : حثتو ، فأبدل من الناء الوسطى حاء ، فمردود عندنا ... وسألت أبا علي عن فساده : فقال : العلة في فساده أن اصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها ، وذلك الدال والطاء ، والناء والذال ، والناء والثاء ، والهاء والهمزة ، والميم والنون ، وغير ذلك مما تدانت مخارجها¹⁵ ، يتضح مما ذكر أن ابن جنى هو أول عالم عربي استعمل نظرية المخارج في تعليل ظاهرة الابدال باشتراطه ان يكون الصوتان المبدلان قريبيين أو متقاربين في المخرج¹⁶ .

من امثلة هذا التغير الحالى في الصوامت لفظة (ننشرها) في قوله تعالى : (وانظر إلى العظام كيف تُنثِرُ هَا ثُمَّ تَكْسُوُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة: 259)

جاءت لفظة ننشرها على قراءتين الاولى بضم النون والراء المهملة ، والثانية بضم النون والزاي المجمعة¹⁷ ، واصل النشر يعود الى "نشر النون والشين والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وتشعبه واكتسي البازى ريشاً نشرأً أي منتشرأً واسعاً طويلاً ونشر الله الموتى فنشروا"¹⁸ ، أما النشور فهو " اصل صحيح يدل على ارتفاع وعلو النشر المكان العالى المرتفع والنثر والنشوز الارتفاع"¹⁹، والى مثل هذا التفسير المعمجي ذهب الماوردي فيرى انهما قراءتان فالنشر الحياة بعد الموت وهو مأخوذ من نشر الثوب لأن الميت كالملطوي لأنه مقبوض عن التصرف بالموت فإذا حيي وانبسط بالتصرف قيل نشر وأنشر ، أما النشور فهو يعني رفعها بعضها الى بعض واصله الارتفاع ومنه النثر اسم للموضع المرتفع من الأرض²⁰ .

ذهب أبو حيان أن معنى ننشر نبتها موافق لاستعمال العرب ومنه نشر ناب البعير ، والنشر من الأرض على التشبيه بذلك ونشرت المرأة ، كأنها فارقت الحال التي ينبغي أن تكون عليها ، وأنشروا فأنشروا أي ارتفعوا شيئاً فشيئاً فنشرن الناب، ف بذلك تكون التوسيعة ، فكان الشوز ضرب من الارتفاع²¹، أما ابن خالويه (ت70هـ) فذهب في معناها "بالزاي ان العظام إذا كانت بحالها لم تبل فالزالزي أولى بها لأنها ترفع ثم تكسى اللحم والدليل على ذلك قوله تعالى : (إليه النشور) أي الرجوع بعد البلى ، أما من قرأ بالراء أن الاعادة في البلى وغيره سواء عليه .. ودليل ذلك قوله تعالى : (ثم إذا شاء أنشره)"²² ، غير أن أبي السعود في تفسيره يرى أن معنى النشر والنشر ليس المراد منه الاحياء بالمعنى الحقيقي فالنشر اي ان نرفع بعضها الى بعض ونردها إلى أماكنها من الجسد فتركبها تركيباً لائقاً ، والنشر من انشر الله تعالى الموتى أي احياتها ومعناه كيف بسطها فالجملة فيها اما ان تكون حال من العظام اي وانظر اليها مركبة مكشوفة لحماً او بدل اشتغال اي وانظر الى العظام كيفية انشازها وبسط اللحم عليها²³.

ان الاختلاف الحاصل في القراءة هو اختلاف لهجات وقد أوضح الطبرى ذلك فالقراءة بضم النون والزاي هي قراءة عامة قراءة الكوفيين أما من قرأها بضم النون والراء هي قراءة اهل المدينة²⁴ واصل النشر الارتفاع ومنه قيل نشر الغلام اذا ارتفع طوله وشب ومنه نشر المرأة على زوجها فمن قرأها بالزاي كانت دلالة النص القرآني فيه (كيف نرفعها من أماكنها من الارض فنردها الى أماكنها من الجسد)، ومن قراءة الراء قولهم انشر الله الموتى فهو ينشر هم انتشاراً أو معناه (انظر الى العظام كيف تحببها ثم نكسوها لحماً)²⁵ ،

إذ يرى الطبرى ان اختلاف القراءة بين الزاي والراء لا يتبعه اختلاف في المعنى فأن معنى الانشار والانتشار متقاربان متحجاً بقوله : " لأن معنى الانشار التركيب والانبات ورد العظام من التراب الى الاجسام وأن معنى الانشار الاحياء والاعادة واحياء العظام واعادتها لاشك انه ردها الى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها اياه، فهما وان اختلفا في اللفظ فمتقاربان المعنى"²⁶ هذا يدلنا على الارتباط الحاصل في ابدال الصوات بين اللغات واللهجات العربية انما هو لتغيير النطق لصامت من صوات الكلمة في لهجة قبيلة يؤدي وان اختلفت دلالته المعجمية الى ملائمة سياقية للمفردة داخل النص القرآني مما يبعد النص عن التأويل والفهم الخاطئ كما اوضح ذلك الطبرى .

المبحث الثاني

الارتباط الدلالي في الاداء الصرفي لظاهرة التشديد والتخفيف

يلاحظ في المجال الصرفي ميل القبائل العربية الى التغاير في المستوى الصرفي لاستعمال بعض المفردات إذ كانت تختلف في المستوى النطقي فنجد ميل القبائل البدوية الى الشدة في الكلام لما في طبعها من جفاة وغلظة وارتباطهم بالطبيعة الصحراوية لذلك تميز نطقوهم بسلسلة من الفونيمات القوية غير أن أهل المدن يميلون الى اللين والرققة في كلامهم إنسجاماً مع بيئتهم وطبيعتهم فكان طاب الخفة ميزة في نطق القبائل القرية من الحضر⁽²⁷⁾ ، أو لكون الزيادة في المبني تتبعها قوة في المعنى نتيجة لتكرار الحرف، وهذا مأكده شيخ النحوين سيبويه (ت180) قائلاً: "تقول : كسرتُهَا وقطعْتُهَا فَإِذَا أَرْدَتْ كثرةَ الْعَمَلِ ، قلتْ : كَسَرْتُهُ وَقَطَعْتُهُ وَمَرَّقْتُهُ وَأَعْلَمَ إِن التَّخْفِيفَ فِي هَذَا جَانِزَ كُلُّهُ عَرَبِيٌّ إِلَّا أَنْ فَعَلْتَ إِدْخَالَهَا لِتَبَيَّنِ الْكَثِيرِ"²⁸ فإن العرب انداك اختلفت السنتم في النطق تبعاً لما في النقوس من معان مراده فتارة يميلون إلى الشدة في الكلام لما فيه من القوة والتأكيد على الفعل وتارة أخرى يميلون إلى الرقة والتخفيف ف"الاصوات تابعة للمعاني فمتى قويت قوتها ومتى ضفت ضفت ... زادوا في الصوت لزيادة المعنى واقتضوا فيه لأقصادهم فيه"⁽²⁹⁾

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ فَإِذَا ثَطَهُرُنَّ فَأُثْوَرُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ ﴾ (البقرة:222) قال ابن خالويه: فيها " قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَّ ﴾ يقرأ بالتشديد والتخفيف "³⁰ ، و الكسائي و حمزه و ابو بكر عن عاصم و خلف قرأواها بتشديد الطاء والهاء المفتوحتين والياقوت بتخفيفها³¹ قال الشيخ محمد الزرقاني : " ولا ريب أن صيغة التشديد تقيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيض ، لأن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى ، أما قراءة التخفيف فلا تقيد هذه المبالغة ، ومجموع القراءتين يحكم بأمررين: أحدهما أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر ، وذلك بانقطاع الحيض ، وثانيهما أنها لا

يقربها زوجها أيضاً إلا إذا بالغت في الطهر، وذلك بالاغتسال، فلا بد من الطهرين كليهما في قرب النساء ³²

قراءة التشديد يُراد منها الطهر المكتسب وهو الطهر بالغسل ويتعين على هذه القراءة أن يكون مراداً منه مع معناه لازمة أيضاً وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله تعالى (فَاعتزلوا النساء في المحيض) ³³ ، أما القراءة بالتخفيض فالمراد منها منع القرابان للنساء إلى حصول النساء من دم الحيض بالجفوف وكان قوله تعالى (إِنَّمَا تطهرون بِغَسْلٍ) شرطاً ثانياً دالاً على لزوم تطهير آخر وهو غسل ذلك الأذى بالماء ³⁴.

وعند الرجوع لachel الكلمتين نجد أن "الطهر مصدر معناه النقاء من الوسخ والقذر و فعله طهُر بضم الهاء وحقيقة الطهر نقاء الذات واطلق في اصطلاح الشرع على النقاء المعنوي وهو طهر الحدث الذي يقدّر حصوله للمسلم بسبب ... اطهُر بتشديد الطاء وتشديد الهاء هي صيغة تطهُر وقع فيها ادغام التاء في الطاء قال تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جَنِّبًا فَاطهُرُوا) وصيغة التفعيل في هذه المادة لمجرد المبالغة في حصول معنى الفعل ولذلك كان اطلاق بعضها في موضع بعض استعمالاً فصيحاً ³⁵ نرى ان الاختلاف بين الجمهور من قرأها بالتخفيض والتشديد هو خلاف صرفي لتنوع اللهجة بين التشديد والتخفيض تبعاً للهجات القبائل المتعددة تبع ذلك الاختلاف تغير في الاشتغال الصرفي للكلمتين غير ان هذا التغير في الاشتغال لا يعارضه تغير في دلالة الكلمة الا للمبالغة والتأكيد على قوة الفعل ووقوعه إذ تبقى القراءة اداء صوتي لا يمكن ان يتبعه اختلاف دلالي في النص القرآني فالتوسع في القراءات القرائية تابع للحرروف السبع في القراءات .

المبحث الثالث

الارتباط الدلالي في الاداء النحوي للحركات الاعرابية

كانت نشأة النحو أساساً لصون النص القرآني من اللحن والخطأ فقد كان النحو مطوع في خدمة الكتاب الالهي غير ان النحاة انحرفوا عن مسار الاستشهاد النحوي بالنص القرآني إذ جاء الشعر العربي وكلام العرب المنثور في مقدمة التعنيد النحوي إلا ان هذا لا يمنع من استشهاد العديد من النحاة في مدوناتهم النحوية بالشواهد القرآنية لما للنص القرآني وقراءاته من سمة وهي الارتباط الاشاري وتغير المفهوم " إذ قد تتفاوت بما يشتمل على بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاححة أو كثرة المعاني أو الشهرة وهو تميز متقارب" ³⁶ ، فكان لتوجيه القراءات القرآنية واستبانة تخريجاتها أهمية قصوى لاتصاله بكتاب الله العزيز فكان اعتناء النحاة في جانب القراءات متوجه صوب العلامات الاعرابية التي ترمز الى مجموعة من العلاقات النحوية وما يتبعها من توسيع دلالي .

إذ لا يمكن التوصل الى دلالة النص الكلية الا بوساطة قرائين عدة فكانت العلامة الاعرابية من القرائين التي ترشد القارئ الى فهم النص القرآني ، والتي تربط الكلمات داخل النص بشبكة من العلاقات المعقدة على مستوى السطحي المتمثل في العلاقات النحوية والمستوى الباطني (العميق) المتمثل في الدلالة . ومن أمثلة التباين في اللهجات في قراءة النص القرآني في دائرة العلامات الاعرابية واقترانه بالدلالة قوله تعالى : (وَقُلْنَ حَانَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ) (يوسف : 31) تباينت القراءة في النص الالهي المبارك مابين النصب والرفع وأن مرجعية هذا التمايز النحوي هو لاختلاف اللهجات التي قرئت بها الآية المباركة ، فزعم سيبويه (ت180هـ) والخليل وجميع النحوين القدماء أن بشرأً منصوب خبر ما و (ما) بمنزلة ليس فهي تحمل معنى ليس في النفي ومما يحمل هذه القراءة الى اهل الحجاز ، ومن قرأها بالضم بقولهم (ما هذا بشر) فهي لغة بنو تميم ³⁷ قرأ بها ابن مسعود إلا ان القراءة بالنصب هي الاولى لموافقتها المصحف ³⁸ فالكثير في لغة الحجاز جر الخبر بالباء فتقول : مازيد بقائمٍ وعليه أكثر ماجاء في القرآن الكريم ³⁹ ، إذ اعمال ما بمعنى ليس دلالة لمشاركتهما في نفي الحال عن يوسف انه من جنس البشر أي نفرين عنه البشرية لما شاهدته من الجمال العبقري الذي لم يعهد مثاله في البشر وقصرنه على الملكية بقولهن (أن هذا الا ملك كريم) ⁴⁰ فكان مقصد النفي هو اثبات الحسن العظيم ليوسف عليه السلام لأنه استقر في الطياع ان لاحي أحسن من الملك وان لاحي أقبح من الشيطان لذلك لما رأت النسوة روعة وجمال يوسف شبهنه بالملك ونفرين عنه صفة البشرية ⁴¹.

إن هذا التناقض في التوجيه النحوي عائدًا الى اللهجات القبائل والتي كان يُنسب فيها القراءة بالفتح الى أهالي الحجاز والقراءة بالضم الى اهل البادية من نجد وتميم واسد إذ الفتحة تلائم البيئة الحضرية لما فيها

من خفة في الطرف الآخر من القراءة والتوجيه فالضمة تتناسب مع اهل الbadie لثقلاها وما تشيره الطبيعة الصحراوية من غلظة وشدة⁴² ، فهذا التمايز في توجيه الحركات الاعرابية وبيان المثل النحوي للمفردات في النظم له ارتباط في دلالة النص ، إذ تتجلى لنا العلاقة الوثيقة بين علم النحو والقراءات القرآنية بما فيه من لهجات متعددة فاللغة او اللهجة اصوات يعبر بها القوم عن اغراضهم كما عبرها عنها ابن جني(ت392) نصل في نهاية ذلك الى خاصية التكامل المعرفي بين هذه العلوم المتعددة التي نشاءت جميعها لخدمة الكتاب العزيز والمعاني المراده في نصوصه المقدسة دون ان يصيبها اللحن، فقد تعاضدت القراءات القرآنية بما فيها من تنوع على مستويات العلوم اللغوية مع المعنى مطوعة تلك العلوم في كشف دلالة النص بما يحمله من بلاغات لامتناهية ومجازات في مستوى عال من الفصاحة .

الخاتمة :

- العلاقة بين القراءات القرآنية واللهجات العربية تدور في فلك الاوصوات والدلالة لتمحورها في مسألة النطق والفهم للمنطق وما يحمله من معانٍ وما يتبعه تغير النطق لاختلاف اللهجات من تبدل المعاني او ثباتها.
 - ان تغير القراءة جاء موازياً لاختلاف اللهجات نابعاً من الطبيعة الحياتية للقبائل القارئة للنص القرآني وما تسلمه لهم تلك الحياة الاجتماعية من خصائص لفظية تتعكس على واقعهم اللغوي .
 - مثل الابدال لغة جديدة في اللهجات القبائل العربية كان الهدف منه التحيي عن الصعوبة والخشونة في النطق عند بعض القبائل التي تميل الى التسهيل في الكلام والعكس عند من ينماز بالخشونة والقوه.
 - ان التبادل الصوتي بين صوامت الكلمة وصواتتها في قراءة القرآن الكريم لم ينتج عنها أي اختلاف دلالي لأن هذا التبادل هو تبادل نطقي ناجم عن اختلاف اللهجات العربية الناطقة لكتاب الله العزيز .
 - اختلفت السنة العرب في النطق تبعاً لما في النفوس من معانٍ مراده فتارة يميلون إلى الشدة في الكلام لما فيه من القوة والتأكيد فتارة يعملون على تضييف الصوامت في الكلمة وتارة أخرى يميلون إلى الرقة والتفيف.
 - يمثل التخفيف والتشديد خلاف صوتي صرفي لتنوع اللهجة بين التشديد والتخفيف تبعاً لللهجات القبائل المتعددة لا يعارضه تغير في دلالة الكلمة الا للمبالغة والتأكيد على قوة الفعل ووقوعه، فهو اداء صوتي رسم شكلياً للتوضيح هيئة النطق والتركيز دلائلاً على المعنى.
 - النقاش في التوجيه النحوي عائد الى اللهجات القبائل وقراءة القرآن الكريم ، فالعلامات الاعرابية دوال على معانٍ نحوية وبيان المعنى النحوي له اقتران بالمثل النحوي للمفردات في النظم مما يوصلنا الى دلالة النص الكلية وهي غاية النحو .
 - تكمن أهمية البحث في تتبع التعالق الدلالي بين القراءة القرآنية واللهجات العربية وبيان ان القراءة هي اداء نطقي مع اللهجات العربية ، إذ القراءات القرآنية واللهجات بما فيها من تنوع ذات صلة مع مستويات العلوم اللغوية الاخرى (الصرفية والنحوية) فلابد من الارتكاز على الجانب الصوتي في تلك المجالات .
- الهوامش:**

¹-اقتراح في أصول النحو : جلال الدين السيوطي ت(911هـ) ، ص47 ، تج ، عبد الحكيم عطية ، دار البيروتي ط 2، 1427هـ-2006م.

²-ينظر : الاقتراح في أصول النحو : 47 ، الصاحبي في فقه اللغة : ابن فارس ت(395هـ) : ص28 ، تج ، أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، بيروت -لبنان ط 2 ، 2007م.

³- في اللهجات العربية : ابراهيم انيس: 16، مكتبة الانجلو المصرية ، ط8، 1992م .

⁴- البرهان في علوم القرآن : الزركشي (794هـ) ، ج 1 / 39 ، تج : محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار أحیاء الكتب العربية عيسى البالبي الحلبی ، ط 1 1376هـ-1975م.

⁵-ينظر : الصاحبي في فقه اللغة العربية : ابن فارس ، 154.

³² منهال العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق أحمد بن علي، طبعة دار الحديث _ القاهرة 1422 هـ / 2001 م، ج 1 / ص 131.

³³-ينظر :التحرير والتلوير :ابن عاشور: 367/2 .

³⁴-ينظر :التحرير والتلوير :ابن عاشور: 367/2 .

³⁵-التحرير والتلوير: 367/2 .

³⁶-التحرير والتلوير: 61/1 .

³⁷-ينظر :معاني القرآن واعرابه :الزجاج ، 3 / 106-107 .

³⁸- ينظر :الكشف :الزمخشري: 704/2 .

³⁹-البحر المحيط: 397/5 .

⁴⁰- ينظر :ارشاد العقل السليم : 272 / 4 .

⁴¹- ينظر :التفسير المنير: 589/12 .

⁴²- ينظر :اللهجات العربية في القراءات القرآنية :عبده الراجحي: 122 .

المصادر:-

1. الاقتراح في أصول النحو :جلال الدين السيوطي ت(911هـ) ، تج ، عبد الحكيم عطية ، دار البيروتى ط 2، 1427هـ-2006م .
2. الصاحبي في فقه اللغة :ابن فارس ت(395هـ) ، تج ، أحمد حسن بسج ،دار الكتب العلمية ، بيروت -لبنان ط 2 ، 2007م.
3. البرهان في علوم القرآن :الزرκشي (794هـ) ، تج : محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار أحياء الكتب العربية عيسى البابلي الحلبي ، ط 1 1376هـ-1975م.
4. اتحاف فضلاء البشر :الدمياطي ت 1117هـ ، تج ، أنس مهرة ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت -لبنان ط 1 ، 1419هـ-1998م .
5. التحرير والتلوير ، ابن عاشور ، الدار التونسية -تونس 1984 م.
6. الجامع لاحكام القرآن : القرطبي (ت 671هـ) تج : عبد الله عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ، ط 1: 1427هـ-2006م.
7. معجم مقاييس اللغة :ابن فارس (ت395) ، تج : عبد السلام هارون ، دار الفكر ،المجمع العلمي العربي الاسلامي 1399-1979.
8. في اللهجات العربية : ابراهيم انيس ، مكتبة الانجلو المصرية ط 8 ، 1992م .
9. المزهر في علوم اللغة :السيوطى ت(911هـ) ، تج :علي محمد البجاوى ، محمد أبو الفضل ابراهيم ،المكتبة العصرية ،صيدا -بيروت ، 1406هـ-1986م.
10. كتاب الابدال: ابى الطيب الحلبي ت(351هـ) ، تج: عز الدين التتوخى ،مجمع اللغة العربية -دمشق 1380هـ-1961م.
11. المصطلح الصوتي في الدراسات اللغوية: عبد العزيز الصيغ ، دار الفكر -دمشق 1998 م، ط 2000م.
12. سر صناعة الاعراب :ابن جنى (ت392هـ) ، تج : حسن هنداوي د.ب.ط، د.ب.ت
13. البحر المحيط: ابى حيان ، تج : عبد الرزاق المهدى ،دار احياء التراث العربي بيروت -لبنان ط 1، 1431هـ-2010م.
14. مقاييس اللغة:ابن فارس .تج :عبد السلام هارون . دار الفكر،1979م ، د.ب.ط.

15. النكت والعيون : الماورديت(450هـ) ، تتح : السيد عبد المقصود عبد الرحيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان .
16. الحجة في القراءات السبع : ابن خالويه ت(370هـ) : ، تتح : عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، ط 3 ، 1399 – 1979م.
17. ارشاد العقل السليم : أبي السعود (982هـ) ، دار احياء التراث العربي ، بيروت - لبنان .
18. جامع البيان في تفسير آي القرآن : الطبرى(310هـ) ، تتح عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار الهجر ، ط 1 ، 1422هـ- 2001م.
19. اللهجات العربية في التراث: احمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب ، 1983م، د.ط.
20. الكتاب : سيبويه ، تتح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي، ط 3- 1988م .
21. الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : حسام النعيمي ، دار الرشيد للنشر ، د.ط ، 1980م.
22. الحجة في القراءات السبع لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق أحمد فريد المزیدی، الطبعة الأولى 1420 هـ / 1999 م ، دار الكتب العلمية، بيروت - بيروت .
23. النشر في القراءات العشر : ابن الجزري (ت833هـ) . تتح علي محمد الضباع . دار الكتب العلمية .
24. مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، تحقيق أحمد بن عليّ، طبعة دار الحديث _ القاهرة 1422 هـ / 2001م.
25. معاني القرآن واعرابه : الزجاج ت311هـ، تتح عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب / ط 1408 هـ - 1988م،
26. الكشاف : الزمخشري ، تتح سمير شمس ، دار صادر - بيروت، ط 1، 2010م .
27. ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : أبي السعود 982هـ ، دار احياء التراث ، بيروت - لبنان، د.ط.
28. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : وهبة الزحيلي : دار الفكر ، ط 10 (1430هـ - 2009م).
29. اللهجات العربية في القراءات القرآنية : عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعية ، د.ط ، 1996م.