

((الإبدال الصوتي عند قطرب في أحرف المفردة القرآنية وبيان قيمته الدلالية))

مستل أطروحة دكتوراه

إشراف: أ.د. فخر هاشم الياسري

الباحث: مصطفى عباس نجم

جامعة البصرة – كلية التربية للعلوم الانسانية- قسم اللغة العربية

الملخص:

يسعى البحث إلى الوقوف على ظاهرة لغوية دلالية جديدة بالدرس والتحليل، إذ تعدّ من أبرز القضايا الصوتية في البيان القرآني التي أشار إليها اللغوي الكبير قطرب في كتابه (معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه)؛ فقد يحصل الإبدال الصوتي في أحرف المفردة القرآنية بفعل اختلاف القراءات القرآنية وتعدّد اللهجات، بوصفها مادة لغوية حيّة، لها أثرها في الاستدلال على المعنى، ولا سيّما اللفظ القرآني؛ لذا تجده قد وقف عند كثير من الألفاظ القرآنية التي حصل فيها إبدال صوتي، وخصّها بالعناية والمُداسّة؛ لبيّن دلالتها القرآنية، وما يتبع ذلك من تعدّد في المعنى واتساعه، فكان من العلماء الأوائل الذين شخصوا هذه الظاهرة ونَبّهوا عليها، فلم يأل جهدًا في معانيه من بيان الفروق الدلالية الحاصلة بفعل التبدلات الصوتية في أحرف المفردة القرآنية .

الكلمات المفتاحية: الإبدال، الصوت، قطرب، المفردة القرآنية، الدلالة .

Phonetic Substitution in Qutrub's Analysis of the Phonemes of the Qur'anic Word and Its Semantic Value

Excerpt from a Doctoral Dissertation

Researcher: Mustafa Abbas Najim

Supervisor: Prof. Dr. Fakher Hashim Al-Yasiri

University of Basrah – College of Education for Human Sciences – Department of Arabic Language

Abstract

This study seeks to explore a linguistic and semantic phenomenon worthy of analysis, as it represents one of the most significant phonetic issues in Qur'anic expression, highlighted by the renowned linguist **Qutrub** in his work *Meanings of the Qur'an and the Interpretation of Its Grammatical Problems*. Phonetic substitution may occur within the phonemes of the Qur'anic word as a result of variations among Qur'anic readings and the diversity of Arabic dialects. These variations represent a living linguistic material that significantly contributes to deducing meaning, particularly in the context of Qur'anic vocabulary.

Accordingly, Qutrub devoted careful attention and study to numerous Qur'anic words that exhibit phonetic substitution, explaining their Qur'anic meanings and the

resultant multiplicity and expansion of semantic dimensions. He was among the earliest scholars to identify and emphasize this phenomenon, exerting great effort in clarifying the semantic distinctions arising from phonetic variations within the phonemes of the Qur'anic word.

Keywords: substitution, sound, Qutrub, Qur'anic word, semantics.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصرة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، شكّلت البنية الصوتية في النظم القرآني مظهراً دلاليّاً بارزاً في دقة اختيار اللفظ وخصوصية الاستعمال، وأظهر البيان القرآني تفرّداً مُميّزاً في انتقاء ألفاظه، فقد يحصل في اللفظ القرآني بعض التبدلات الصوتية في أحرفه، ليتناسب مع الغرض والدلالة التي من أجلها وضع اللفظ؛ إذ إن الأنماط الصوتية في النظم القرآني لها أثرها في إظهار الدلالة وإيصال المعنى من خلال السياق، فتجد هذه السمة الصوتية تمثل ملحظاً دلاليّاً متفرّداً، واسلوباً تعبيرياً مُحكماً مقصوداً؛ لإظهار دلالات قرآنية مختلفة ومتعددة، فقد رصد اللغوي الكبير قطرب في معانيه بعض الألفاظ التي ظهرت فيها تبدلات صوتية في أحرف المفردة القرآنية؛ وركّز على أثرها الدلالي الذي تنتج في التعبير القرآني؛ لأنها تختلف كثيراً عن الظواهر اللغوية العامة؛ لما يتميز به اللفظ القرآني من دقّة في المعنى، وتفرّد في الاستعمال، وقد سار البحث وفقاً للمنهج الوصفي التحليلي في رصد الإبدال الصوتي لبعض أحرف المفردة القرآنية في كتاب قطرب ووصفها وتحليلها للوصول إلى أهمية هذه الظاهرة الصوتية وبيان أثرها من الناحية الدلالية، وقبل الانتقال إلى الجانب التطبيقي للألفاظ لا بد لي أن أبين معنى الإبدال في اللغة والمفهوم الصوتي :

الإبدال لغةً: مصدر أبدل، والبديل: العوض، تقول: أبدلت الشيء من الشيء وبدلته، اتخذت منه بدلا، وأبدلت الشيء بغيره حلته مكانه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [النور: ٥٥]، والتبديل تغيير الشيء عن حاله، والأصل في الإبدال جعل الشيء مكان شيء آخر، إذا وضعت مكانه بدلاً عنه، ومنه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ [إبراهيم: ٤٨] (١) .

الإبدال في المفهوم الصوتي: يعني إبدال صوتٍ من كلمة بصوتٍ آخر مع الإبقاء على سائر أحرف الكلمة، وأن الصوت المُبدل له موضع الترتيب نفسه، فقد تشترك الكلمتان بحرفين أو أكثر، وقد يقع الإبدال بين الأصوات المتقاربة في الحيز أو المخرج، وبين المتباعدة أيضاً، وهو كثيرٌ في اللغة والنظم القرآني (٢)؛ إذ يمكن عدّ الإبدال الصوتي ثراءً لغوياً شاخصاً في أصل اللغة، فالكلمة المُبدلة تبقى محافظة على ترتيب حروفها، ويحصل بينهما فرق بحرف واحدٍ يحلّ مكانه؛ يؤدي إلى تغيير الصورة اللفظية والدلالية بينهما .

يتناول البحث بعض الألفاظ القرآنية التي حصل فيها إبدال صوتي؛ لدراستها وتحليلها تحليلاً علمياً فاحصاً؛ للتعرف على مكان الدلالة القرآنية عند قطرب، وبيان ما تحمله الألفاظ من معانٍ ودلالات مختلفة، حيث تتناغم الدلالة الصوتية مع الوظائف اللغوية الأخرى في سياقاتها المختلفة؛ فتنتج لنا ظواهر دلالية متجددة، تضيء على

النص بعداً دلاليًا مختلفًا، ولمحة جمالية في الوقت نفسه، ومن هنا قد أعطى اللغوي الكبير قطرب هذه الظاهرة أهمية كبرى في معانيه عند معالجته الدلالة القرآنية، منها :

أولاً: (السين والصاد) (الصراط- السراط)، في قوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفتح: ٦]

ذهب قطرب في توضيح الدلالة القرآنية وبيانها بذكر ما سمع في لفظ(الصراط) من لغات مختلفة؛ وعُـلـل سبب ذلك يعود إلى تعدد القراءات واختلاف اللهجات، قال: قرأ ابنُ عباس (السراط) بالسين، وقرأه أبو عمرو (الصراط) بالصاد، وحكي عنه أنه قرأه بالسين كذلك، وجاءت قراءته في لغة قريش بالصاد، وتقرؤه عامة العرب: السراط، بالسين، وأن بعض قبيلة قيس يجعلون(السراط) بين الزاي والصاد، وحكي عن بعض العرب يقرأونه(الزراط) بالزاي، وهي لغة عُذرة^(٣).

وعُـلـل قطرب الأثر الصوتي في وقوع الإبدال؛ بأنه ناتج عن قرب المخرج وتشابه الصفات الصوتية؛ وكثرة وقوع التبدلات الصوتية الحاصلة بين صوتي(السين والصاد)، وقلب أحدهما إلى الآخر للخفة والسهولة في النطق، قال: ((فقلبت السين صاداً؛ لأنها أخت الصاد، وهما من حروف الصغير؛ وأرادوا أن تكون رفعةً واحدة في الصاد والطاء؛ كما أرادوا ذلك في الإدغام؛ لأن ذلك أخف عليهم))^(٤).

فقد استند قطرب في توضيح الدلالة القرآنية وبيانها على مصدر السماع، مُستثمراً اتساع فكره الدلالي، ومعرفته الكبيرة بلغات العرب، وذكر(الصراط) دلالتين في الاستعمال، وأشار إلى أنه يأتي لمكان (مخصوص وعم)، وأن ما جاء في سورة الفاتحة كان للدلالة على معنى خاص؛ ونَبّه إلى ذلك بقوله: ((فأما الصراطُ فمثلُ الطريق؛ لأنه مخصوصٌ بمكان بعينه، ليس كلُّ مكانٍ صراطاً، ولا كلُّ موضعٍ طريقاً؛ فهذا كالجبل والوادي؛ ولو قُلت: قعدتُ لك الجبلُ أو الوادي، لم يسهل؛ لأنه اسمٌ مخصوص لموضع بعينه، فقُرِب من الأسماء، من زيد وعمرو، وتباعد من الظرف، فإذا قلت: زيدٌ فوقك أو تحتك جاز؛ لأن كلَّ مكانٍ فوقٌ لِمَا تحته، وتحتٌ لما فوقه؛ فصار عامّاً في الأمكنة كلِّها، فحسُن))^(٥).

فإن إشارة قطرب تؤكد أن لفظ (الصراط) يأتي بمعنى المنهاج الواضح، أو الطريق المتبع المهيأ للسلوك، كقوله تعالى: ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفتح: ٦]، فيدلّ على طلب الهداية إلى الطريق البين الواضح، طريق الحقّ والهداية، ومنهج العدل والاستقامة، إنّما قيل للطريق الواضح: صراطٌ؛ لكثرة سالكيه، ومرورهم فيه^(٦)

وذكر قطرب أنه قُرئ بالصاد على لغة قريش، وهي قراءة راجحة؛ لموافقها رسم المصحف؛ فجاءت خلاف أصله اللغوي؛ لأن الأصل في لفظ(الصراط) بالسين عند عامة العرب^(٧)؛ وقد يتبع هذا الاختلاف فرق دلالي بين القراءتين عن طريق اختلاف الصفات الصوتية، فالسين صوتٌ مهموسٌ رخو، يوحى بالسعة والانتشار والامتداد، يحمل خاصية الانزلاق^(٨)، وهذه الصفة تتناسب وسعة الطرق الدنيوية وتشعبها وانتشارها وكثرة اتجاهاتها، فالمحاكاة الصوتية للفظ (السراط) تدلّ على أنه طريق متشعب، مُستسهل لسالكيه؛ لما فيه من اشباع الرغبات والملذات؛ إذ تجد فيه سمة الضعف والانحلال والتشتت، فقراءة(السراط) بالسين تدلّ على معنى الاتساع

والانتشار والانزلاق^(٩)، وأن من قرأ (الصراط) بصوت الصاد؛ الذي يُعد تفخيماً لحرف السين؛ إلا أنه أملاً منه وأشدّ تماسكاً، وأكثر قوّة ووضوحاً، فقد منحتّه صفاته الصوتية شخصية فذّة؛ إذ تجد فيه النقاء الذي يعطي للمتلقّي ذكاء المعنى وبيانه، فقد صنّف ضمن الأصوات المُعيّرة عن الحدث والمعنى، فهو صوت ذو دلالة إيحائية للمعاني الشعرية^(١٠)؛ إذ يجمع لفظ (الصراط) دلالة الوضوح والنقاء والقوّة والصلابة التي يتسم بها هذا الطريق، وعدم تشنّته وانتشاره^(١١)؛ وقيل: إن (الصراط) بالصاد يأتي بمعنى الخط المختصر بين نقطتين؛ إذ تجده يستبطن الاستقامة؛ فالخطّ المستقيم، خطٌّ واحدٌ واضحٌ، غير متعدّدٍ ولا مُتشعبٍ ولا انحرافٍ ولا أعوجاجٍ فيه، فالسائرُ عليه يصل سريعاً مطمئناً إلى هدفه الأسمى، وغايته الفضلى التي يرجوها^(١٢)، وهذا ما أشار إليه اللّغوي الكبير قطرب بقوله: ((فأما الصراطُ فمثلُ الطريق؛ لأنه مخصوصٌ بمكانٍ بعينه، ليس كلُّ مكانٍ صراطاً، ولا كلُّ موضعٍ طريقاً))^(١٣)، فقد أشار قطرب إلى الأثر اللهجي واختلاف القراءات القرآنية في انتاج الدلالة وتباينها؛ إذ رصد البحثُ الفرقَ بين نوعين من الطرق في الاستعمال اللّغوي، عن طريق الإبدال الصوتي؛ والبحث يميل إلى قراءة اللفظ بصوت (الصاد)؛ لأنه أكثر تناسباً للمعنى في بيان دلالة اللفظ القرآني .

ثانياً: (السين والصاد) (بسطة – بصطة)، في قوله تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (البقرة: ٢٤٧)

عالج قطرب الدلالة القرآنية في ظاهرة الإبدال الصوتي بين لفظتي (بسطة وبصطة)؛ لبيان الفارق الدلالي الذي أنتجته هذه التبدلات في النظم القرآني، وعضد رأيه بشاهد شعري، وأتبعه بقول ابن عباس، قال: ((وأما قوله: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ﴾ [البقرة: ٢٤٧] أي زيادةً وفضلاً، وقال أبو طالب (من الطويل):

تَعَلَّمَ بِأَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ بَسْطَةً وَأَسْبَابَ خَيْرٍ كُلِّهَا لَكَ لِأَرْبِ*

••• وقال ابنُ عباسٍ رحمه الله: بصطة: فضيلة في الطول ((^(١٤))).

فقد أشار قطرب إلى التباين الدلالي بين لفظتي (بسطة وبصطة)، منطلقاً من آية البقرة، وفرّق بينهما بدلالة إبدال السين والصاد، فهما من الألفاظ القرآنية التي حصل فيها إبدال صوتي، فقد استعمل التعبير القرآني كلّ لفظة بمكان وسياق مختلف؛ تناسباً للغرض الذي وضعت من أجله؛ لتؤدي الدلالة بأقصر لفظٍ وأوجزه؛ فقد جاء استعمال اللفظ في موضع آخر من القرآن الكريم بصوت (الصاد)، في قوله تعالى: ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً﴾ [الأعراف: ٦٩]، فلا بُدّ من أن يكون هناك فارق دلالي بين الاستعمالين، كما ألمح قطرب .

فجاءت لفظة (بسطة) في سورة البقرة بالسين في وصف الملك طالوت قال: (وزاده بسطة)، والبسطة: اسمٌ من البسط، للدلالة على السعة والانتشار في الشيء، وفيها أيضاً دلالة الزيادة في الفضل، والوفرة والنماء^(١٥)، ومن ذلك قولك: بسطت الشيء إذا فتحته ووسعته ونشرته، فقد وصف طالوت في آية البقرة بزيادة علمه ومعرفته المتعلقة بالملك أو بالديانات، وشجاعته وقهر الأعداء، فقد كان يفوق الناس بسعة علمه وقوّة جسمه، حتى قيل: إنه كان أطول رجل يصل إلى منكبيه^(١٦)، وتابع بعضُ المفسرين قول قطرب في ما ذكره من دلالة قرآنية، ولم يخرجوا عمّا أشار إليه^(١٧) .

يبدو أنّ ما ذكره قطرب من إبدال صوتي بين لفظتي (بسطة، وبسطة) كان مقصوداً في التعبير القرآني، وله أثره في تباين الدلالة القرآنية؛ لذلك تجده قد أعطى لكل لفظة دلالة مختلفة، وإذا ما رجعنا إلى السياق الذي وردت فيه كل لفظة، نلاحظ تغاير الموصوف في الآيتين بين (قوم هود) في آية الأعراف، و(الملك طالوت) في آية البقرة، فاختر التعبير لكل موضع ما يناسبه من الأصوات؛ وتبعه انزياح دلالي عن طريق استبدال صوتٍ بآخر في اللفظة نفسها، فطالوت وإن كان له من القوة الجسمانية، إلا أنه شخصٌ واحد ناسبته لفظة (بسطة)؛ فجاءت بالسین؛ ذات الصوت الضعيف المهموس؛ وهذا أليق بقوة الشخص بمفرده، وعلى الرغم من اشتراك الصوتين ببعض السمات؛ إلا أن الصاد أشدّ وأقوى؛ إذ تتميز بسمة الوضوح والاطباق والاستعلاء^(١٨)؛ فاستعمل لفظة (بسطة) ذات الصوت الأقوى المطبق المفخم مع (قوم هود)، وهذا أليق بقوة القبيلة وشدتها، فاختر النظم القرآني الصوت الأقوى تناسباً لذلك، فلام كل حدث وسياقٍ بما يناسبه من الأصوات، فهذا لعمري استعمال فني بديع، نتج عنه دقة في الاختيار، وتوسّع وتباين في الدلالة القرآنية!^(١٩) .

ثالثاً: (الراء والزاي) (ننشرها – ننشرها): في قوله تعالى: (وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا) [البقرة: ٢٥٩] .

اهتم قطرب بإظهار الدلالة القرآنية وبيانها عن طريق الظواهر الصوتية لبعض الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير ووضوح دلالة، فقد أظهر مقدرة لغوية فائقة في رصد الفارق الدلالي الذي نتج عن التبدلات الصوتية في تعدد قراءة الفعل (نشر) و(نشر)، قال: ((وأما قوله تعالى: (كيف ننشرها) فإنهم يقولون: نشر الميت، ونشره الله، وقال الله عز وجل: (وَإِلَيْهِ أَلْتَشُورُ) [سورة الملك: ١٥])^(٢٠)، وعزّز قطرب رأيه في مجيء الفعل نشر على معنى (إحياء الميت) بقول الشاعر الأعشى (من السريع):

حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ مِمَّا رَأَوْا يَاعَجَبًا لِلْمَيِّتِ النَّاشِرِ^(٢١)

وذكر قطرب في الفعل (نشر) قراءة أخرى، قال: من قرأها (ننشرها) [البقرة: ٢٥٩]، جعلها من الفعل الرباعي (أنشر)، أي: أنشرها الله إنشاراً^(٢٢)، فقد رصد قطرب الدلالة القرآنية في قراءة الفعل (نشر) على معنى: إحياء الموتى ونشرهم من جديد، وكأنه وجه دلالة ذلك إلى مثل معنى (نشر الشيء وطّيه)، أي: أحياهم الله للحساب فحيوا هم، ودلّ عليه قوله تعالى: (ثُمَّ إِذَا سَاءَ أَنْشَرَهُ) [عبس: ٢٢]^(٢٣) .

ثم أشار قطرب إلى الأثر الصوتي في قراءة (ننشرها) (بالزاي)، قال: ((وأما كيف ننشرها) [البقرة: ٢٥٩] فهي من أنشرها الله إنشاراً: رفعها؛ وكقول الله عز وجل: (وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا) [المجادلة: ١١]، أي انهضوا، والمعنى واحد، ويقال: نشرت هي نشراً ونشوراً^(٢٤)، وأكد الدلالة على معنى (الرفع والنهوض) بقول الشاعر زهير بن أبي سلمى (من البسيط):

فَدَّ أَبَدَاتٍ قُطْفًا فِي الْمَشِيِّ مُنْشَرَةً الـ أَكْتَفِيفٍ يَنْكُتُهَا الْحَزَانُ وَالْأَكْمُ^(٢٥)

فجاء النَّشْرُ بمعنى المكان المرتفع من الأرض، فتقول: أنشَرَ الشيء إذا رفعه عن مكانه، فالمعنى على ذلك: انظر كيف نرفع العظام من مكانها، ونجمع بعضها إلى بعض للإحياء لغرض البعث؛ فبذلك يكون النهوض وارتفاع العظام قليلاً قليلاً، وكأنها تخرج من الأرض وترتفع؛ حتى تدب الحياة فيها؛ إذ يقال لما ارتفع من الأرض وظهر: نشرٌ^(٢٦)، ثم أكد قطرب الدلالة القرآنية في لفظ النَّشْرُ على معنى الابتعاد والنفور بقوله: ومن هذا اللَّفْظ: نَشَرَتِ المرأةُ على زوجها وبزوجها، فكأنَّ المعنى: جَفَّتْ عنه فتباعدت منه، وهو من قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا﴾ [المجادلة: ١١]؛ فكأن نشورَ المرأة ضربٌ من الارتفاع والتباعد والنفور، ومن هذا اللفظ النَّشْرُ مِنَ الأرض، والنَّشَارُ أيضاً^(٢٧)، فالمرأة النَّشُورُ هي المُرتفعةُ عن موافقة زوجها والمتباعدة منه؛ لأنها تنبو وترتفع عن معاشرته فلا تلائمه، ومنه قول الأخطل (من الطويل):

تَرَى النَّعْلَبَ الْحَوْلِيَّ فِيهَا كَأَنَّهُ إِذَا مَا عَلَا نَشْرًا حِصَانٌ مُجَلَّلٌ^(٢٨) .

فالسمة الصوتية التي يحملها صوت (الزاي) من الصفير والجره غلبت على معنى اللَّفْظَة، وأوحت بأن هناك تباعداً وارتفاعاً ونفوراً شديداً، وهذا يتناسب مع صفات المرأة الناشز في بغضها لزوجها وابتعادها عنه، كذلك حال العظام الميتة الهامدة عند ارتفاعها عن الأرض، فهي عظامٌ متباعدة متناثرة، فنشور العظام يعني ارتفاعها عن مكانها؛ وهذا من باب الإعجاز الدلالي للنظم القرآني في اختيار الصوت بما يناسب الحدث؛ لذا تجد أنّ القراءة قد ناسبت حدث ارتفاع العظام المتناثرة وإظهارها فوق الأرض .

فتتلخص الدلالة القرآنية عند قطرب بما رصده عن طريق التبدلات الصوتية الناتجة عن اختلاف القراءات القرآنية بين لفظتي (نشَرَ ونشَر)، وفرق بينهما دلاليًا، فجعل قراءة (تنشرها) بمعنى (إحياء الموتى وبعثهم من جديد)، و(نُشِرُها) على معنى: (النهوض، والتباعد، أو النفور) .

رابعاً: (الباء والميم) (بَكَّة- مَكَّة) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٦]

رصد قطرب الدلالة القرآنية الناتجة عن الإبدال الصوتي بين (الباء والميم) في لفظتي (بَكَّة و مَكَّة)، وفصل القول في معنى (البك)، وبين الأثر الدلالي في تبادل الأصوات، بقوله: ((وَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ [آل عمران: ٩٦]، فالمعنى في بَكَّة على معنيين: أحدهما قول العرب: ﴿بَكَئْتُهُ أَبْكَئُهُ بَكًّا﴾؛ إذا وضعت منه، ورَدَدْتَ نَحْوَتَهُ، والوجه الآخر: قول الحسن- كان يقول في بَكَّة-: لأنهم يتباكون فيها من كل وجه، وهو التدافع، وبُكُّ الرَّجُلِ دُفْعٌ))^(٢٩)، فذكر قطرب الدلالة القرآنية لـ(البك) بمعنى (التدافع)، وأكد ذلك ببيت شعرٍ من الرَّجَزِ قال فيه:

إِذَا الشَّرِيبُ أَخَذْتَهُ أَكَّهْ فَخَلَّه حَتَّى يَبُكَّ بَكَّةً^(٣٠)

كأنه قال: حتى يدفع إبله دفعةً فيسقيه، ويبدو أن قطرباً يذهب إلى أنّ هناك فرقاً في الدلالة القرآنية بين لفظتي (بكة ومكة)؛ لأنه قال: إنما سُمِّيَتْ بَكَّة بهذا الاسم؛ لأن الناس يُبُكُّ بعضهم بعضاً بها، وبَكَّة: الأرض التي بها البيت، أما لفظ (مَكَّة) بالميم، فهي التي فيها الحُدَيْبِيَّة، والحُدَيْبِيَّة اسمُ الأرض وبينها وبين مَكَّة أربعة أميال^(٣١) .

فذكر قطرب في دلالة (البك) معنيين: الانتفاص ورد الطلب، ومعنى التدافع والازدحام، ثم ربط بين المعنى اللغوي الذي أشار إليه والتعبير القرآني؛ لبيّن الفارق الدلالي في الاستعمال، ومن يتأمل قليلاً، ويدقق النظر في السياق القرآني؛ ينكشف له سرٌّ من أسرار التعبير القرآني المُعجَز في مسألة اختيار الألفاظ واستعمالها وفق نظام دقيق، يتناسب فيها الصوتُ والحدثُ الذي سيق فيه ومن أجله؛ إذ شغل فيها معيارُ الصوت مساحةً واسعة^(٣٢) .

فالدلالة القرآنية التي أشار إليها قطرب في مناسبة اللفظ للسياق، يؤكدُها المعنى اللغوي للبك؛ فقيل: إنَّ بكةً مشتقة من البك، وهو الازدحام، تقول: تباكَّ القوم: إذا ازدحموا، وسميت بكةً بذلك؛ لازدحام الحجيج فيها، فالناس خلال تأدية فريضة الحج بيكُّ بعضهم بعضاً في الطواف، التي يحصل بسببها زحام الناس، والتصاق بعضهم ببعض^(٣٣)، كما نبّه قطرب إلى مسألة مهمّة فرّق فيها بين اللفظتين، بأن (مكة) جاءت اسماً للبلد بأكمله التي فيها الحديبية، وبكةً بطناً مُحدّداً من بطونها، وهو موضع البيت الحرام، فهو اسمٌ لموضع الطواف^(٣٤)، فإنشارته واضحة يتبيّن من خلالها أن (مكة) مكانٍ أوسع وأبعد من موقع البيت الحرام، ودلّ على ذلك سياق الآية التي وردت بها لفظة (مكة) في آية الفتح/٢٤؛ فجاءت باسمها المشهور؛ للدلالة على هذه البلدة المعروفة .

فالتعبير القرآني اختار لكلّ سياق ما يناسبه من الأصوات، فقد جاء بالميم لما تحمله من صفة التوسط بين الشدّة والرخاوة ودلالة الانضمام^(٣٥)؛ واتسقت سماته الصوتية ومعنى الآية؛ للدلالة على ضمّ مكة لما فيها من البيت الحرام وجميع القرى المحيطة بها، فالتعبير بصوت الميم يدلُّ على البلد المعروف الذي يتسم بموقعه الذي يتوسط الأرض، كالخ الذي يتوسط العظم^(٣٦)، فكان (الميم) أكثر تناسباً مع دلالة الانضمام والاحتضان، خلاف (البك) الذي يدلُّ على التدافع والزحام في أثناء الحج، فالخطابُ فيه مخصوصٌ لموضع البيت، ففي البك شدة وقوة لا تجدها في المك؛ لذا ناسب كلُّ صوتٍ الدلالة والغرض، فقد رصد قطرب الفارق الدلالي للإبدال، والمخ إلى أن كلَّ لفظة قد اختصت بمعنى مختلف .

خامساً: (السين والزاي) (رجس - رجز) في قوله تعالى: (قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ) [الأعراف: ٧١] .

أشار قطرب إلى الدلالة القرآنية الناتجة عن التبدلات الصوتية بين (السين والزاي) في لفظتي (رجس-ورجز)، وعلّل كثرة وقوع الإبدال الصوتي بفعل اختلاف اللغات وتعددتها، مستنداً إلى قول أبي عمرو؛ قال قطرب: ((وقوله: (وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ) [الأعراف: ٧١]، وقوله: (وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ) [الأعراف: ١٣٤]، بالزاي؛ فكان أبو عمرو بين العلاء يزعمُ: أنّهما سواء، فليوها إلى الزاي كما قلبوا قريوس السرج، وقربوت، يُريد: قريوس، وقالوا: برست الشمس؛ يُريدون: برزت، وقالوا: سبت أدور، وإنما هي من سدس، فقلبوا إلى التاء، وقالوا أيضاً: أفلايس إن فعلت ما تفعل، يُريدون: أفرأيت))^(٣٧)، وأسند قطرب حجته في بيان الدلالة القرآنية لوقوع الإبدال، بكثرة ورود مثل ذلك في اللغة، فنذكر لنا قول الراجز:

أَلَا لَحَى اللَّهُ بَنِي السَّعَلَاتِ

عَمْرُو بْنُ يَرْبُوعٍ لِنَامِ النَّاتِ

لَيْسُوا بِأَغْفَافٍ وَلَا أَكْيَافٍ^(٣٨)

يريدُ: الناس، وأكياس فقلبت السين تاء، ثم أكد كثرة وقوع الإبدال بين السين والزاي في اللّغة بشاهدٍ شعري لرؤبة بن العجاج، قال(من الرجز) :

كَمْ رَامَنَا مِنْ ذِي عَدِيدٍ مُبِزِّي حَتَّى وَقَمْنَا كَيْدَهُ بِالرَّجْزِ^(٣٩)

فقد جاءت رؤية قطرب متفقة مع رأي بعض اللّغويين والمفسرين من بعده في تسوية الدلالة بين اللفظتين، ولم يميّز بين دلالتيهما في الاستعمال القرآني، فقيل: إنّ الرّجس يأتي بمعنى العذاب كالرجز، وأنّ كلّ شيءٍ قدر رجسٌ؛ إذ تتعاقب بعض الحروف المُتدانية المخرج فيما بينها، فتُبدل كما حصل الإبدال بين الزاي والسين، كما قيل: الأزْد والأسد^(٤٠).

ثم فرّق قطرب بين الدلالة القرآنية للفظتين، وذكر (الرجز) دلالات ثلاثة، مستنداً في بيانها إلى كبار المفسرين، أشار إليها الخليل من قبل، قال: وكان ابن عباس يقول: الرّجزُ العذابُ، فكَلَّ عذابٍ أنزلَ من السماء على قومٍ فهو رجزٌ، أو أنه بمعنى وسواس الشيطان، أو بمعنى عبادة الأوثان والآلهة، فقيل: إن اسمَ الشرك كلّهُ رجزٌ، فذكر في قوله تعالى: ﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥]، أنه يراد به الآلهة، أو الصنم، وقيل: إنه كناية عن الذنب، فسمي بما يؤول إليه، أو يكون سبباً في حصوله^(٤١).

تتلخص الدلالة القرآنية في استعمال (الرجز والرجس) في التعبير القرآني على وفق ما ألمح إليه قطرب؛ وذلك أنّ (الرجز) يختصّ لمعنى السخط والعذاب؛ لما يتصور فيه من الاضطراب وهو الأمر الشديد الذي ينزل بالناس كالزلزلة، وهو مأخوذ من ارتجاز السماء بالرعده، فاستعمل في العذاب خاصة؛ لأن العذاب النازل لا بدّ من أن يؤثر في المنزول بهم، فيقلقهم ويحدث لهم اضطراباً وجلبة^(٤٢)، كقوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [البقرة: ٥٩]، أي: عذاباً وسخطاً، وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ﴾ [سبأ: ٥]، أي: أنزل عليهم عذاباً وسخطاً مُزَلزلاً يزعجهم^(٤٣).

أمّا الرّجس: فقد غلبت دلالاته في التعبير القرآني عن الشيء المستقذر النتن، وغالباً ما يستعار للتعبير عن الأفعال القبيحة والمُحرّمة، التي ينبغي تجنبها كما يتجنب القذارة والنتن؛ لأن الشيء القذر فيه لطحٌ وخط^(٤٤)، وقد يأتي الرّجس للعذاب كذلك، فيدلّ على العمل القبيح المؤدي إلى العذاب والعقاب، كقوله تعالى: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ﴾ [الأعراف: ٧١]، وكذلك قوله: ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٠٠]، وقيل: إنما جعل ما يفضي إلى العذاب (رجساً)، استقذاراً له طبعاً وشرعاً، فسَمِيَ بما تؤول إليه أفعالهم من القذارة والنتن؛ لأنها سببٌ في نزول العذاب^(٤٥)، فالعَبْرُ القُرْآنِي استعمل كلّ لفظة في مكانها المناسب وفرّق بينهما دلالياً، فجاء بصوت الزاي في (الرجز) للعذاب الشديد والاضطراب؛ لما فيه من صفة الجهر والقوة، فهو أقوى من السين لهذه الصفة، واستعمل (السين) ذا صفة الهمس في (الرجس)؛ لما يدل على الاختلاط، والأعمال القذرة النتنة؛ إذ ليس في معناه شدة وقوة^(٤٦)؛ فناسب كلّ لفظٍ الغرض الذي سيق فيه ومن أجله، وأعطت التبدلات الصوتية لكلتا اللفظتين اتساعاً دلالياً، انسجم مع إيحائية الصوت وجرسه لبيان المعنى.

سادساً: (العين والغين) (شغف- شعف) في قوله تعالى: (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَنَّا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) [يوسف: ٣٠]

تكمن الدلالة القرآنية عند قطرب بما رصده من إبدال الصوتي بين (العين والغين) في لفظتي (شغف وشغف)؛ واحتج بما ورد فيها من قراءات قرآنية متعددة، قال: ((قراءة الحسن وأبي عمرو وأهل مكة والناس: (قَدْ شَغَفَهَا) [يوسف: ٣٠]، بالغين، أبو رجاء الطاردي وأهل الشام: ((قد شَغَفَهَا)) (بالعين))^(٤٧) .

وأشار قطرب في موضع آخر إلى الفارق الدلالي لكلتا القراءتين؛ فذكر مصدر كل لفظة، وبيّن الأثر الدلالي الذي نتج عن ذلك، ولا سيما في دلالة الفعل (شغف)، فقد استثمر قطرب قدرته اللغوية واتساع فكره الدلالي في رصد دلالة اللفظ القرآني وبيانه، بقوله: ((وَأَمَّا (شَغَفَهَا حُبًّا) بِالْعَيْنِ، فَالْمَصْدَرُ: شَغَفًا، وَأَمَّا (شَغَفَهَا) بِالْغَيْنِ: أَصَابَ شَغَافَهَا؛ فَالْمَصْدَرُ: شَغَفًا وَشَغُوفًا؛ وَقَالُوا: الشَّغَافُ دَاءٌ يَأْخُذُ فِي الْبَطْنِ فِي الشَّرَاسِيفِ، فِي الشَّقِّ الْأَيْمَنِ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الشَّغَافُ هَنَاءٌ تَكُونُ عَلَى الْقَلْبِ رَقِيقَةً))^(٤٨)، ثم أكد مجيء الفعل (شغف) على معنى (الداء أو الغشاء الرقيق) بشاهد شعري للنابغة الذبياني قال فيه (من البسيط):

وَقَدْ حَالَ هَمٌّ دُونَ ذَلِكَ دَاخِلٌ دُخُولَ الشَّغَافِ تَبْتِغِيهِ الْأَصَابِعُ^(٤٩) .

فقد اقتصر قطرب عبارته الموجزة على بيان ما في قراءة الفعل (شغف) من دلالة قرآنية، ولم يوجّه دلالة الفعل (شغف)، واكتفى بذكر مصدره، وذكر لنا في (الشغاف) ثلاث دلالات: أحدها: أنه يعني أقصى درجات الحبّ وأبلغه، أي أنّ الحبّ قد بلغ شغاف قلبها وأحاط به، وثانيها: بمعنى غشاء شفاف أو غلاف رقيق يحيط بالقلب ويغطيه، وقيل: إنه جلدة رقيقة بيضاء تسمى غشاء القلب وحجابه^(٥٠)، أي: إن حبّ يوسف (ع) قد التصق بقلبه كالتصاق الغشاء الرقيق على القلب، فقيل: (شغفها حباً)، أي: أصاب شغاف قلبها وهو وسطه، وقيل: باطنه^(٥١)، وثالثها: قيل: إنه داء يصيب بطن الإنسان، يصل إلى جوفه وقلبه، وقيل: إن الشغاف بمعنى سوידاء القلب، فكان حبه قد خرق غشاء قلبها وجداره ووصل إلى سوידاء قلبها واستقرّ فيه، فهو كناية عن العشق العظيم، والحبّ الشديد^(٥٢) .

نستخلص من مقولة قطرب بأن قراءة (شغفها) بالغين هي الأكثر تناسباً للدلالة والغرض المقصود؛ لأنّه قد وقف عندها وفصل القول فيها؛ ونؤكد ذلك أيضاً عن طريق السمات الصوتية لها؛ بما يحمله صوت الغين من الرقة والحفيف والرخاوة^(٥٣)، فالقراءة أعطت إحاءً دلاليّاً متناسباً مع الغرض؛ إذ يُنبئ بأن حبّها له كان مُلتصقاً بغشاء قلبها، فقد أصاب حجابه واخترقه، وأن ضعف ما في صوت الغين ورخاوته ورقته، يوحي بأن هناك انقطاعاً في الوصل بين المُحبّ ومن أحب، وأنّ هذا الحبّ كان مخفياً غير ظاهر للعيان، فهناك حبّ وعشق مفترط، وصل أعلى درجاته .

ولي أن أبيّن الفارق الدلالي للقراءة الثانية (شغفها) بالعين التي أشار إليها قطرب، فالفعل (شغف) بالعين يأتي ليدلّ على معنيين، أحدهما: أعالي الشيء ورأسه، فهو مأخوذ من شغفة الجبل، أعلاه ورأسه، ويقال لرأس القلب، ومعلق نياطه: شغفة، فتقول: شغف بفلان الحبّ؛ إذا أصاب شغفة قلبه، وارتفع إلى أعلى المواضع، فكأنه غشي الحبّ قلبها من فوقه ومن تحته^(٥٤)، والآخر: قيل: إن الشغاف يأتي بمعنى حرقّة في القلب وحرارة، أي: أن حبه قد أحرق قلبها، فهناك

عاطفة وعشق ممزوجة بحرقة وحرارة^(٥٥)، قال ابن جني (٥٣٩٢هـ): شعفها حُبًّا (معناه وصل حبه إلى قلبها، فكاد يحرقه لحدته، وأصله من البعير يُهنا بالقطران فيصل حرارة ذلك إلى قلبه)^(٥٦)، فالمعنى: أن حبه قد بلغ حد الاحتراق، فكل قراءة قد ناسبت الدلالة المقصودة والغرض المطلوب، وإن كانت قراءة الفعل بالغين هي الأقرب لسياق الآية ودلالاتها؛ ويبدو أن قطرباً قد اختارها كذلك لهذا المعنى؛ ولأنه قد فصل القول فيها وبين دلالتها.

سابعاً: (الصاد والضاد) (قبض – قبص) في قوله تعالى: ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ [طه: ٩٦]

أشار قطرب إلى الدلالة القرآنية التي نتجت عن الإبدال الصوتي بين (الصاد والضاد) في قراءة الفعل (قبض وقبص)، وعُلَّ سبب وقوع الإبدال؛ بفعل اختلاف الصفات الصوتية للصاد؛ ولأن (القبص) بالصاد أخف من (القبض) بالصاد، قال: قرأ ((مُجاهدٌ والأعرجُ وأبو عمرو)) **﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً﴾** [طه: ٩٦]، بالصاد، الحسن **﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً﴾** [طه: ٩٦]، بالصاد ابتدلوا قَبَصَ يَقْبِصُ قَبْصًا وهو أخف من القَبْضِ؛ وقالوا: قَبْضَةٌ من حَصَى، مثل: قَبْصَةٍ^(٥٧).

فقد أشار قطرب إلى الأثر الصوتي في اتساع الدلالة القرآنية الذي نتج عن اختلاف القراءات القرآنية للفعل وتعددها، وإذا أمعن النظر بما ذكره قطرب وأشار إليه في عبارته الموجزة، تلاحظ أن هناك فارقاً دلاليًا حصل بين القراءتين؛ يمكن لمسه عن طريق السمات الصوتية للفعلين (قبص، وقبض)، فقد جاء في كتب اللغة، أن القَبْض: يستعمل في تناول الشيء وأخذه بمجمع الكَفِّ، نحو: قبض السيف وغيره، والقَبْصُ: التناول بأطراف الأصابع، ويعبر عن الشيء القليل بالقبص^(٥٨).

وتابع بعض اللغويين قول قطرب في دلالة الفعل (قبص) على معنى الخفة والسرعة في أخذ الشيء على قراءة الحسن، وأشار إلى ذلك بقوله: ((**﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً﴾** [طه: ٩٦]، بالصاد ابتدلوا قَبَصَ يَقْبِصُ قَبْصًا وهو أخف من القَبْضِ^(٥٩)، وقيل: إن القَبْصَ يأتي لمعنى الخفة والنشاط، ومنه أخذ معنى القَبْصُ: الفرس الذي يجري ولا يمس في غدوه الأرض إلا بأطراف سنايكه، ومنه أيضاً دلالة القَبْصُ في تناول الشيء بأطراف الأصابع، ولا يكون ذلك إلا خفةً وعجلة وسرعة، فعبر به عن الشيء القليل المأخوذ بسرعة^(٦٠)، وعليه فقد جاءت القراءة بالصاد متناغمة ودلالة السرعة في أخذ الشيء القليل؛ لأن السامري قد أخذ شيئاً قليلاً من التراب بأطراف أصابعه من أثر فرس الرسول خفية وبسرعة وعجلة^(٦١)، والبحث يستبعد هذه القراءة؛ لأنه قيل: من قرأ **﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً﴾** بالصاد المهملة، فهي قراءة شاذة^(٦٢)، وإن كانت تتضمن الدلالة المقصودة.

أما الدلالة القرآنية في قراءة الفعل (قبض)؛ فتدل على أخذ وتناول الشيء بمجامع الكَفِّ، كقولهم: قَبْضَةٌ من حَصَى، فتكون القَبْضَةُ بمجمع اليد، نحو: مقبض السيف، ومقبض السكين، فكل ذلك يُقْبَضُ عليه بكامل الكَفِّ، ومنه قوله تعالى: **﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً﴾** [طه: ٩٦]، فقَبِضُ اليد على الشيء جمعها بعد تناوله^(٦٣)، وفي ذلك قال ابن جني (٥٣٩٢هـ): ((القَبْضُ بالصاد معجمة باليد كلها، وبالصاد غير معجمة بأطراف الأصابع، وهذا ما قدمت إليك في نحوه تقارب الألفاظ لتقارب المعاني؛ وذلك أن الضاد لتفشيها واستطالة مخرجها ما جعلت عبارة عن الأكثر، والصاد لصفائها

وانحصار مخزجها وضيق محلها، ما جعلت عبارة عن الأقل^(٦٤)، فقد جاءت رؤية قطرب متنسقة ومتناغمة وآراء العلماء المتأخرين عنه، بما ذهب إليه وألمح في بيان الدلالة القرآنية للإبدال الصوتي، فما من حرفٍ أو حركةٍ في النص القرآني إلا وكان في موضعه المناسب، فالنظم القرآني يراعي اختيار الأصوات، وتأليفها وتوزيعها بما يناسب المعنى والغرض.

نتائج البحث:

- ١- كشف البحث عن تميّز اللّغوي الكبير قطرب في توجيه الدلالة القرآنية عن طريق ظاهرة الإبدال الصوتي، وتمكّنه الكبير من بيان أسرار التعبير القرآني وربطه بالذوق اللّغوي، فقد دلّت تحليلاته وتعقيباته على قدرته الواسعة من اللّغة، وفهمه العميق لأصولها ودقائقها، وأتته ذو حسن دلاليّ رفيع؛ إذ كان غالبًا ما يربط بين القراءات القرآنية واللهجات العربية لبيان المعنى.
- ٢- رصدَ البحث أن قطربًا كانت له الريادة والأسبقية في تعليل الظواهر الصوتية؛ إذ يمكن القول: إنّه أول من رصدها وأشار إليها وعلّلها تعليلًا لغويًا، مؤكّدًا لها بما جاء في الشعر العربي الفصيح.
- ٣- توصّل البحث إلى أن قطربًا كان له اهتمامٌ كبيرٌ بالجانب الصوتي، ولا سيّما ظاهرة الإبدال في أحرف المفردة القرآنية، وأنّ أيّ تغيير في بناء اللفظ على مستوى الحرف الصامت ناتج عن اختلاف القراءات أو اللهجات؛ وقد يؤدي إلى تعدّد الدلالة واتساعها، وأنّ هذا الاختلاف ليس اختلاف تناقض بقدر ما هو اختلاف تنوع في الدلالة وإثراء للمعنى.
- ٤- اتضح من خلال الأمثلة التي وردت في البحث أنّ كل حرفٍ في التعبير القرآني كان له تعبير فني مقصود، فكلّ صوت وضع موضعه الذي لا يصلح غيره أن يحلّ مكانه، ولو استبدل بحرف آخر بفعل القراءات أو تعدد اللهجات لاختلّ البناء وتغيّر المعنى.
- ٥- أثبت البحث أنّ بعض القراءات القرآنية التي جاء عليها الإبدال الصوتي بما تتضمنه من ثراءٍ للمعنى متنسقة مع الدلالة القرآنية؛ إلا أنّ بعضها يترجّح على بعض بفعل تواتر القراءة التي عليها رسم المصحف أو شذوذها، أو بفعل القرائن السياقية التي تعدّ عاملاً مساعدًا في إيضاح المعنى وبيانه، كما في قراءة (قبض وقبص) وقراءة (شغف وشغف).

الهوامش:

- (١) ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج ٤٨/١١، مادة (بدل)، الكليات لأبي البقاء الكفوي (٥١٠٩٤): ٢٣١.
- (٢) ينظر: كتاب الإبدال لأبي الطيب اللّغوي (٥٣٥١): ج ١/ (المقدمة): ص ٩، فقه اللّغة وخصائص العربية: ٦٦، والدراسات اللّغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، د محمد حسين آل ياسين: ٤٠٧.
- (٣) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج ٧/١، السبعة في القراءات: ١٠٥-١٠٦، الحجة في علل القراءات السبع: ج ١/١٣٩-١٤٠، حجة القراءات: ٨٠، معجم القراءات: ١٧-١٨.
- (٤) معاني القرآن لقطرب: ج ١/ ٢٢.
- (٥) معاني القرآن لقطرب: ج ٢/ ٨٤٨.

- (٦) ينظر: تهذيب اللغة: ٣٣٠/١٢، مادة (سرت).
- (٧) ينظر: حجة القراءات: ٨٠، الكشاف: ج١/١٢١، البحر المحيط: ج١/٤٣١، الاتقان في علوم القرآن: ج١/٤٩٦، ومعجم القراءات: ١٩.
- (٨) ينظر: خصائص الحروف العربية ومعانيها: ١١٠-١١١.
- (٩) ينظر: الفروق الدلالية في الأسلوب القرآني، د. حسين عودة هاشم: ١٣.
- (١٠) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٨٤٨، خصائص الحروف العربية ومعانيها: ١٤٨-١٤٩.
- (١١) ينظر: تفسير النور: ج١/٣٢١-٣٢٢، والفروق الدلالية في الأسلوب القرآني: ١٣.
- (١٢) ينظر: مقاصد التعبير القرآني، دراسة في بعض قصار السور القرآنية: أ. د. فاخر هاشم الياسري: ٣٣.
- (١٣) معاني القرآن لقطرب: ج٢/٨٤٨.
- (١٤) معاني القرآن لقطرب: ج٢/٣٢٨-٣٢٩، * رواية البيت في الديوان: (تَعَلَّمَ بَأَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ بَسْطَةً ٠٠٠) بالسین، ينظر: ديوان أبي طالب: ٢٤٧.
- (١٥) ينظر: مفاتيح الغيب: ج١/١٨٨، روح المعاني: ج٢/٥٥٨، والتحرير والتنوير: ج٢/٤٩٢.
- (١٦) ينظر: زاد المسير في علم التفسير: ١٥٢، البحر المحيط: ج٢/٢٦٦، تفسير أبي السعود: ج١/٢٤٠، ومعتزك الاقران في إعجاز القرآن: ج١/٦٢٢.
- (١٧) ينظر: مجمع البيان: ج١/٢١٤، البحر المحيط: ج١/٣٢٨، تفسير أبي السعود: ج٣/٢٣٩، والتحرير والتنوير: ج٨/٢٠٦.
- (١٨) ينظر: الخصائص: ج٢/١٦١، خصائص الحروف العربية ومعانيها: ١٤٨-١٤٩، في البحث الصوتي عند العرب: ٥٥، ٥٧، وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني: ٥٨.
- (١٩) ينظر: الفروق الدلالية في الأسلوب القرآني: ١٤، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: ٥٨، والدلالة الصوتية في القرآن الكريم: ٢٩٥.
- (٢٠) معاني القرآن لقطرب: ج٢/٣٣٩، ينظر: السبعة في القراءات: ١٨٩، الحجة في علل القراءات السبع: ج٢/١٨٨، اتحاف فضلاء البشر: ٤٤٩/١، ومعجم القراءات: ٣٧٢/١.
- (٢١) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٣٣٩، وديوان الأعشى: ١٤١.
- (٢٢) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٣٣٩، السبعة في القراءات: ١٨٩، الحجة في علل القراءات السبع: ج٢/١٨٨، اتحاف فضلاء البشر: ٤٤٩/١، ومعجم القراءات: ٣٧٢/١.
- (٢٣) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٣٣٩، تفسير الطبري: مج٤/٦١٧-٦١٨، والحجة في علل القراءات السبع: ج٢/١٨٨.
- (٢٤) معاني القرآن لقطرب: ج٢/٣٣٩-٣٤٠.
- (٢٥) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٣٤٠، وديوان زهير بن أبي سلمى: ٦١.
- (٢٦) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٣٤٠، تهذيب اللغة: ج١/٣٠٥، ومقاييس اللغة: ج١/٢٤٧.
- (٢٧) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٣٤٠، وج٢/٦٣٤، السبعة في القراءات: ١٨٩، الحجة في علل القراءات السبع: ج٢/١٨٨-١٩١، مفردات ألفاظ القرآن: ٨٠٦، اتحاف فضلاء البشر: ٤٤٩/١، ومعجم القراءات: ٣٧٢/١.
- (٢٨) ينظر: الحجة في علل القراءات السبع: ج٢/١٩١، الجامع لأحكام القرآن: ج١/٣٠٦، وديوان الأخطل: ٢٢٦.
- (٢٩) معاني القرآن لقطرب: ج٢/٥٧٦-٥٧٥.
- (٣٠) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٥٧٦، والرجز لعامان بن كعب التميمي: ينظر: جمهرة اللغة: ٥٨، الإبدال اللغوي لأبي الطيب اللغوي: ج١/١٤، ومقاييس اللغة: ج١/١٨٦.
- (٣١) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٥٧٧.
- (٣٢) الدلالة الصوتية في القرآن الكريم: ٢٩٣.
- (٣٣) ينظر: معجم العين: ج١/٢٨٥، الإبدال اللغوي: ج١/١٤، مقاييس اللغة: ١٨٦، وبحوث ودراسات في تراثنا اللغوي والنحوي: ١١٦.
- (٣٤) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٥٧٧، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: ج١/٢٢١-٢٢٢.
- (٣٥) ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: ٤٥، الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل: ١٥٧، ودقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني: ٢٩٢.
- (٣٦) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٧٧٢، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: ج١/١٠٤.
- (٣٧) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٨٢٥.
- (٣٨) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٨٢٦، الرجز لعلاء بن أرقم البشكري (شاعر جاهلي): ينظر: النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري: ٣٤٥، وتفسير الطبري: ج١/٢٨٠.
- (٣٩) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٨٢٦، تفسير الطبري: ج١/٢٨٠، وديوان رؤية بن العجاج: ٦٤.
- (٤٠) ينظر: معجم العين: ج٢/٥٢٦، تهذيب اللغة: ج١/٥٨١، الحجة في القراءات السبع: ٣٥٥، الحجة في علل القراءات السبع: ج٣/٢١٥، المحتسب: ج١/٢٧٥، ومقاييس اللغة: ج٢/٢٨٩-٢٩٠.
- (٤١) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٢/٨٢٥-٨٢٧، معجم العين: ج١/٦٦، ومفردات ألفاظ القرآن: ٣٤٢.
- (٤٢) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٣٤١-٣٤٢، والفائق في غريب الحديث للزمخشري (٥٣٨هـ): ج٢/٤٦.
- (٤٣) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن: ٣٤١، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: ج٢/٧٢.
- (٤٤) ينظر: إصلاح المنطق ابن السكيت (٥٢٤هـ): ج١/٢٧، ومقاييس اللغة: ج٢/٤٩٠، والمحرر الوجيز: ج٨/٥٩٨.
- (٤٥) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري (٥٦٦هـ): ج٢/٤٠٥، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: ج٢/٧٢-٧٣، والكليات للكفوي: ٤٦٥.
- (٤٦) ينظر: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني: ٢٩١، الفروق اللغوية في القرآن الكريم: د. عبد الجبار فتحي زيدان: ٥٥٠، وعلم الأصوات: د. كمال بشر: ٣٠١.
- (٤٧) معاني القرآن لقطرب: ج٣/١٠٣٧، ينظر: المحتسب: ج١/٣٣٩، اتحاف فضلاء البشر: ج٢/١٤٥، ومعجم القراءات: ج٤/٢٢٧-٢٢٨.
- (٤٨) معاني القرآن لقطرب: ج٣/١٠٥٤-١٠٥٥.
- (٤٩) معاني القرآن لقطرب: ج٣/١٠٥٤-١٠٥٥، ينظر: ديوان النابغة الذبياني: ٣٢.

- (^{٥٠}) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٣/١٠٥٥، مقاييس اللغة: ج٣/١٩٥، الجامع لأحكام القرآن: ج١١/٣٢٨، وعمدة الحفاظ: ج٢/٢٧٧
- (^{٥١}) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٣/١٠٥٤، مفردات ألفاظ القرآن: ٤٥٧، أساس البلاغة: ج١/٥١٢، وعمدة الحفاظ: ج٢/٢٧٧
- (^{٥٢}) ينظر: المحتسب: ج١/٣٣٩، المحرر الوجيز: ج١٢/٧٥، ومفاتيح الغيب: ج١٨/١٢٩
- (^{٥٣}) ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: ٨٧، وعلم الأصوات، كمال بشر: ٢٠٦-٢٠٧
- (^{٥٤}) ينظر: مقاييس اللغة: ج٣/١٨٩، مفردات ألفاظ القرآن: ٤٥٧، مفاتيح الغيب: ج١٨/١٢٩، وعمدة الحفاظ: ج٢/٢٧٦
- (^{٥٥}) ينظر: المحرر الوجيز: ج١٢/٧٥، مفاتيح الغيب: ج١٨/١٢٩، والجامع لأحكام القرآن: ج١١/٣٢٧
- (^{٥٦}) المحتسب: ج١/٣٣٩، ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ج١١/٣٢٧، وتفسير أبي السعود: ج٤/٢٧١
- (^{٥٧}) معاني القرآن لقطرب: ج٣/١٢٩٤، ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ج٢/٥٣، اتحاف فضلاء البشر: ج٢/٢٥٦، ومعجم القراءات: ج٥/٤٨٧-٤٨٨
- (^{٥٨}) ينظر: تهذيب اللغة: ج٨/٣٤٩، مقاييس اللغة: ج٥/٥٠، والكشاف: ج٤/١٠٦
- (^{٥٩}) معاني القرآن لقطرب: ج٣/١٢٩٤
- (^{٦٠}) ينظر: مقاييس اللغة: ج٥/٤٨-٤٩، مفردات ألفاظ القرآن: ٦٥٢، أساس البلاغة: ج٢/٤٧، وعمدة الحفاظ: ج٣/٢٦٦
- (^{٦١}) ينظر: تفسير الطبري: ج١٦/١٥٢، الكشاف: ج٤/١٠٦
- (^{٦٢}) ينظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع: ٩٢، إعراب القراءات الشواذ للعكبري: ٨٧، شواذ القراءات للكرماني: ٣١٢
- (^{٦٣}) ينظر: معاني القرآن لقطرب: ج٣/١٢٥٤، مقاييس اللغة: ج٥/٥٠، مفردات ألفاظ القرآن: ٦٥٢، أساس البلاغة: ج٢/٤٧
- (^{٦٤}) المحتسب: ج٢/٥٥

قائمة المصادر:

- ١- القرآن الكريم
- ٢- اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد البنا (١١١٧هـ)، تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، ط١/١٩٨٧ م
- ٣- الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي (٩١١هـ)، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، المدينة المنورة، ١٤٢٦هـ
- ٤- أساس البلاغة، جار الله الزمخشري (٥٣٨هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط١/١٩٩٨ م
- ٥- إصلاح المنطق ابن السكيت (٢٤٤هـ)، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، د.ط.د.ت
- ٦- الأصوات اللغوية، أ.د.عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للطباعة والنشر-عمّان، ط٢/٢٠١٤ م
- ٧- الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٥/١٩٧٥ م
- ٨- إعراب القراءات الشواذ للعكبري (٦١٦هـ)، دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمد عزّوز، عالم الكتب للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، ط١/١٩٩٦ م
- ٩- بحوث ودراسات في تراثنا اللغوي والنحوي، أ.د.فاخر الياسري، جامعة البصرة-كلية التربية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، ط١/٢٠١١ م
- ١٠- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط٥/٢٠٠٨ م
- ١١- التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري (٦١٦هـ)، تحقيق: سعد كريم الفقي، دار اليقين للنشر والتوزيع، ط١/٢٠٠١ م
- ١٢- تفسير أبي السعود، للسعودي، للقاضي أبي السعود العمادي (٩٨٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، د.ط.د.ت
- ١٣- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (٧٤٥هـ)، دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط١/١٩٩٣ م
- ١٤- تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، دار التونسية للنشر، د.ط.١/١٩٨٤ م
- ١٥- تفسير النور، الشيخ محسن قراءتي، ترجمة حسين صافي، دار المؤرخ العربي، بيروت-لبنان، ط١/٢٠١٤ م
- ١٦- تفسير مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي (٦٠٤هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان-بيروت، ط١/١٩٨١ م
- ١٧- تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهر، تحقيق مجموعة من الاساتذة، مكتبة الخانجي-القاهرة، ط١/١٩٧٦ م
- ١٨- جامع البيان عن تفسير أي القرآن لابن جرير الطبري (٣١٠هـ)، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، ط١/٢٠٠١ م
- ١٩- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦٧١هـ)، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط١/٢٠٠٦ م

- ٢٠- جمهرة اللّغة، لأبي بكر بن دريد (٥٣٢١هـ)، تحقيق وتقديم: د. منير رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، ط١/١٩٨٧ م .
- ٢١- حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة، تحقيق سعيد الافغاني، مؤسسة الرسالة، ط٥/١٩٩٧ م .
- ٢٢- الحجة في علل القراءات السبع لابن خالويه (٥٣٧٠هـ)، تحقيق وشرح د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، ط٣/١٩٧٩ م .
- ٢٣- الحجة في علل القراءات السبع، لأبي علي الفارسي (٥٣٧٧هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط١/٢٠٠٧ م .
- ٢٤- خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط١/١٩٩٨ م .
- ٢٥- الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (٥٣٩٢هـ)، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، د.ط/د.ت .
- ٢٦- الدراسات اللّغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، د محمد حسين آل ياسين، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت-لبنان، ط١/١٩٨٠ م .
- ٢٧- دقائق الفروق اللّغوية في البيان القرآني، د. محمد ياس خضر الدوري، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان .
- ٢٨- الدلالة الصوتية في القرآن الكريم، د. ماجد النجار .
- ٢٩- ديوان أبي طالب بن عبد المطلب، تحقيق الشيخ محمد حسين آل ياسين، دار ومكتب الهلال، ط١/٢٠٠٠ م .
- ٣٠- ديوان الأخطل، شرحه وصنّف قوافيه: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط٢/١٩٩٤ م .
- ٣١- ديوان الأعشى الكبير، تحقيق د. محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، د.ط/د.ت .
- ٣٢- ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط٢/د.ت .
- ٣٣- ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى بتصحيحه وترتيبه، وأليم بن الورد البروسي، دار ابن قتيبة للطباعة والنشر- الكويت، د.ط/د.ت .
- ٣٤- ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح حمدو طمّاس، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، ط٢/٢٠٠٥ م .
- ٣٥- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين الألوسي (٥١٢٧٠هـ)، ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط١/١٩٩٤ م .
- ٣٦- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (٥٩٧هـ)، دار ابن حزم للطباعة والنشر، ط١/٢٠٠٢ م .
- ٣٧- السبعة في القراءات لابن مجاهد، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر .
- ٣٨- شواذ القراءات للكرماني، تحقيق: د. شمران العجلي، مؤسسة البلاغ، بيروت-لبنان، د.ط/د.ت .
- ٣٩- علم الأصوات: د. كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، ط٢٠٠٠ م .
- ٤٠- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، السمين الحلبي (٥٧٥٦هـ)، تحقيق محمد باس عيون السود، دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان، ط١/١٩٩٦ م .
- ٤١- الفائق في غريب الحديث للزمخشري (٥٣٨هـ)، تحقيق: علي محمد الجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى الباب الحلبي وشركاؤه، ط٢/د.ت .
- ٤٢- الفروق الدلالية في الأسلوب القرآني، د. حسين عودة هاشم، كلية التربية /جامعة البصرة، دار ومكتبة البصائر، ط١/٢٠١٣ م .
- ٤٣- الفروق اللّغوية في القرآن الكريم: د. عبد الجبار فتحي زيدان، العراق-الموصل، ط٢٠٢٠ م .
- ٤٤- فقه اللّغة وخصائص العربية، د. محمد المبارك، عضو المجمع العلمي العربي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢ .
- ٤٥- في البحث الصوتي عند العرب، د. خليل إبراهيم العطية، منشورات دار الجاحظ، بغداد-العراق، ط١/١٩٨٣ م .
- ٤٦- كتاب الإبدال لأبي الطيب اللّغوي (٣٥١هـ)، حققه وشرحه: عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمع اللّغة العربي، دمشق، ط١٩٦١ م .
- ٤٧- الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار الله الزمخشري (٥٣٨هـ)، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، مكتبة العبيكان-الرياض، ط١/١٩٩٨ م .
- ٤٨- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللّغوية، لأبي البقاء الكفوي (٥١٠٩٤هـ)، أعده للطبع: د. عدنان درويش، و محمد المصري، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط٢/١٩٩٨ م .
- ٤٩- لسان العرب، ابن منظور الإفريقي المصري، نشر أدب الحوزة، قم-إيران، ط١٤٠٥ هـ .
- ٥٠- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي (٥٤٨هـ)، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، بيروت-لبنان، ط١/٢٠٠٥ م .
- ٥١- المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات، لأبي الفتح عثمان بن جني (٥٣٩٢هـ)، تحقيق: علي النجدي ناصف، د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ط٢/د.ت .

- ٥٢- المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي (٥٤٢هـ)، تحقيق: مجموعة من الاساتذة، مطبوعات وزارة الأوقاف في قطر، مطابع دار الخير، بيروت-لبنان، ط٢/٢٠٠٧م .
- ٥٣- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، مكتبة المتنبي -القاهرة ، د.ب/د.بت .
- ٥٤- معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه، محمد بن المستنير قطرب (٥٢٤هـ) دراسة وتحقيق: د.محمد لقريز، مكتبة الرشد، ط١/٢٠٢١م .
- ٥٥- معترك الاقران في إعجاز القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، د.ب/د.بت .
- ٥٦- معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٧٥هـ)، تحقيق: د.مهدي المخزومي، ود.إبراهيم السامرائي، د.ب/د.بت .
- ٥٧- معجم القراءات د. عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ط١/٢٠٠٢م
- ٥٨- معجم مقاييس اللّغة لأحمد بن فارس (٣٩٥هـ)، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، د.ب/١٩٧٩م .
- ٥٩- مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (٤٢٥هـ)، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم-دمشق، ط٤/٢٠٠٩م .
- ٦٠- مقاصد التعبير القرآني، دراسة في بعض قصار السور القرآنية : أ. د فاخر هاشم الياسريّ، جامعة البصرة -كلية التربية للعلوم الانسانية، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط١/٢٠١٦ .
- ٦١- النوار في اللّغة لأبي زيد الأنصاري، تحقيق ودراسة د.محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، ط١/١٩٨١م .