

التفسير الصوتي للهجات العربية في ضوء القراءات القرآنية الشاذة

Phonetic interpretation of Arabic dialects in abnormal Quranic readings

نادية توهامي²

n.touhami@univ-emir.dz

فتبحة بوخروفة¹

fatiha.boukheroufa@univ-emir.dz

تاريخ الاستلام: 24/06/2024 تاريخ القبول: 29/08/2024 تاريخ النشر: 15/09/2024

Received: 24/06/2024 Accepted: 29/08/2024 published: 15/09/2024

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى التفسير الصوتي للظواهر اللهجية التي تعترض القراءات القرآنية الشاذة، ومن ثم تحاول فهم الأسباب وراء ظهور هذه اللهجات وتأثيرها على الأداء النطقي للنص القرآني. والإشكالية التي نسعى إلى دراستها في هذا الموضوع هي: هل يمكن اعتبار تعدد اللهجات العربية من أسباب ظهور القراءات الشاذة؟ وما هي مختلف التفسيرات الصوتية لها ؟ وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن فهم معاني القرآن الكريم وقراءاته المختلفة يتطلب معرفةً واطلاعاً واسعاً على لهجات العرب، فالقراءة الواحدة تتصرّف إلى طرق عديدة في الأداء إذا تغير حرف من حروفها أو أبدل صوت بصوت آخر، وذلك حسب اللهجة التي سلّق عليها لسان كلّ قارئ.

Abstract:

This study aims to phonetically interpret the dialect phenomena that obstruct abnormal Qur'anic readings. The problem that we seek to study in this topic is: Can the multiplicity of Arabic dialects be considered one of the reasons for the emergence of abnormal readings? What are the various phonetic explanations for these dialect phenomena?

One of the results of this research is that One reading takes many different ways to perform if one of its letters is changed or one sound is replaced with another sound, depending on the dialect in which the tongue of each reader is spoken.

Keywords: Interpretation, sounds, Arabic dialects, abnormal Qur'anic readings.

(1) مختبر الدراسات اللغوية والقرآنية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة - (الجزائر).

(2) مختبر الدراسات اللغوية والقرآنية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة - (الجزائر).

مقدمة:

الحمد لله الذي أنزل هذا القرآن رحمة للعالمين، بلسان عربي مبين، والصلة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فإن القرآن الكريم مصدر اللغة العربية وتاريخها الذي يطلعنا على الواقع اللغوي لقبائل العرب، حيث كانت لغاتهم منتشرة في شبه الجزيرة العربية تختلف ألسنتهم باختلاف مواطنهم؛ لذلك كانت من رحمة الله بعباده أن يسر عليهم قراءة القرآن الكريم، فأخذوا يتدارسونه ويستبطون أحکامه وحكمه ويقفون على إعجازه وبلغته، فتعددت قراءات القرآن الكريم بمتوارتها وشاذتها حسب لهجة كل قarie.

إشكالية الدراسة

شغلت القراءات القرآنية اهتمام الدارسين والباحثين خاصة المتواترة منها، أما القراءات الشاذة فلم تلق ذلك الاهتمام من البحث خاصة فيما يتعلق بالجانب الصوتي لها، لذلك حاولنا في هذا البحث رد الاعتبار للقراءات الشاذة؛ كونها تكتنز ذخيرة لغوية هائلة تعينا على فهم لهجات العرب على اختلافها؛ فاشتغلنا بالتحديد على تفسير طابعها الصوتي، وتحديد مختلف الظواهر الصوتية بين اللهجات العربية المختلفة لفهم كيفية تطور اللغة. وقد اخترنا نماذج تطبيقية على بعض اللهجات الشاذة. ونسعى في سياق هذه الدراسة إلى استكشاف التأثيرات الصوتية لهاته اللهجات العربية على القراءات الشاذة من خلال الإجابة على الإشكال الآتي: ماهي الأسباب الصوتية التي أدت إلى ظهور هذه اللهجات؟ وما مدى تأثيرها على نشوء القراءات القرآنية الشاذة؟.

المهد من الدراسة:

لا يخفى على كثير من الباحثين أن القراءات القرآنية بصفة عامة تعد زادا ثريا لدراسة اللغة بكلفة مستوياتها، فهي تعززنا على التاريخ اللهجي لحياة العرب ونمط كلامهم، كما أن فهم كلام الله تعالى وكشف معانيه يستلزم أن يكون الباحث عارفاً بهجات العرب سواء كانت لهجات شائعة أو شاذة. ومن هنا يظهر المهد الأساسي من هذا البحث والمتمثل في عرضه لمختلف الظواهر اللهجية النادرة التي جاءت في القراءات الشاذة، وتفسيرها صوتيًا وبيان الفروقات وطرق الأداء التي تعترض أصواتها.

منهج الدراسة:

أما فيما يخص المنهج المعتمد في هذه الدراسة فقد اعتمدنا المنهج الوصفي القائم على آلية التحليل؛ وذلك بوصف مختلف اللهجات العربية وتحليلها من خلال عرض القراءات الشاذة التي احتوتها ونسبتها إلى القبائل العربية التي سادت فيها وتفسير تراكيبها الصوتية من حيث المخارج والصفات وتفاعل الأصوات حسب خاصية التأثير والتأثير التي تفرضها في بنية الكلمة.

محاور الدراسة: شملت هذه الدراسة الميكل التالي:

مقدمة

المحور الأول: التكامل المعرفي بين اللهجات العربية والقراءات القرآنية

1- تعريف اللهجة لغة واصطلاحا

2- الفرق بين اللغة واللهجة

3- تعريف القراءات الشاذة

4- صلة اللهجات العربية بالقراءات القرآنية

المحور الثاني: التفسير الصوتي للظواهر اللهجية في القراءات القرآنية الشاذة

1- التفسير الصوتي لظاهرة التللة

2- التفسير الصوتي لظاهرة الاستنطاء

3- التفسير الصوتي لظاهرة الفحفة

4- التفسير الصوتي لظاهرة الوتم

خاتمة ووصيات

المحور الأول: التعريف بمفاهيم البحث

1/ تعريف اللهجة:

أ-لغة:

جاء تعريف اللهجة في معاجم اللغة بأنها طرف اللسان، وجرس الكلام وهي لغة المرء التي جبل ونشأ عليها... وسميت اللهجة لأنَّ كلاً يلهج بلغته وكلامه (منظور، 1414 هـ، صفحة 359).

ومنه نخلص إلى أنَّ اللهجة يدور معناها المعجمي حول اللغة وصور الكلام.

ب-اصطلاحاً:

تعتبر اللهجات فرعاً هاماً من فروع علم اللغة، والتي تُعنى بمعرفة كيفيات وطرائق استخدام الأنظمة الصوتية داخل بيئات معينة، وترصد مختلف تطورات اللغة وتفاعلاً لها مع مجتمعات مختلفة. ويرى عبد الغفار حامد هلال أن اللهجة مجموعة من العناصر اللغوية التي يشتراك فيها جميع الأفراد في بيئه معينة (هلال، 1993م، صفحة 33).

وبالتالي فاللهجة ذات نطاق محدود، تميز بيئه معينة وأفراد معينون يتبعون إلى هذه البيئة، وتختلف هذه اللهجات من منطقة إلى أخرى وفق تغيرات في النطق والمفردات والتراكيب اللغوية.

2/ الفرق بين اللهجة واللغة:

يعكس التنوع اللغوي ثراء الثقافة والتاريخ البشري، فكل مجتمع يتحدد بطريقة تعبر عن هويته وانت茂ه الجغرافي، مما يخلق مجموعة من الأساليب المختلفة للتواصل تشمل اختلافات في النطق والتراكيب اللغوية التي تتطور بناء على العوامل الجغرافية والاجتماعية.

وقد استطاع اللغويون القدماء والمحدثون على حد سواء التفريق بين اللغة واللهجة، حيث أجرروا دراسات عديدة حول كيفية تطور اللغات وتنوعها، ويشير إبراهيم أنيس (أنيس، في اللهجات العربية، 1992م، صفحة 15) أن القدماء من علماء اللغة العربية كانوا يعبرون عمما نسميه الآن باللهجة بكلمة اللغة حيناً وباللحن حيناً آخر. نرى هذا واضحاً جلياً في المعاجم العربية القديمة وفي بعض الروايات الأدبية، فيقولون مثلاً: الصقر بالصاد من الطيور الجارحة وبالزاي لغة.

وأشار عبد الوهاب حمودة في تفريقيه بين اللغة واللهجة إلى أن اللهجة تعكس الطريقة التي تنطق بها الكلمات وتؤدي بها الأصوات لتصل إلى السامع، مثل إملالة الفتحة والألف أو تفحيمها وأيضا تسهيل الهمزة أو تحقيقها، فهي ترتكز على خصائص النطق وكيفية التعبير الصوتي عن الكلمات. أما اللغة فتتعلق بالألفاظ التي تعبّر عن المعاني، بما في ذلك الأسماء والأفعال والحراف، وتشمل أيضا قواعد النحو التي تنظم تركيب الكلمات وإعرابها لتوضيح المعنى المطلوب، كما تعطي اللغة عمليات اشتقاق الكلمات وتكوينها وبنيتها (حمودة، 1948م، الصفحات 4-5).

فاللغة واللهجة مفهومان لوصف أنماط الكلام، بحيث أحدهما يختلفان في معانيهما واستخدامهما، ذلك أن اللغة هي نظام صوتي يحتمل إلى قواعد نحوية وصرفية ومعجمية، وتمثل الإطار الأوسع الذي يضم مختلف اللهجات. في حين أن اللهجة تنوع في اللغة تختلف عن بعضها البعض في كيفية النطق بالأصوات، وتعكس اللهجة البيئة الجغرافية التي ينتمي إليها متحدثوها حيث يتتطور استخدام المفردات بشكل مختلف في مناطق معينة.

3/ تعريف القراءات القرآنية:

أ/ القراءات لغة: القراءات في اللغة جمع قراءة وهي بمعنى الجمع والضم، وسمى القرآن قرأتا لأنه يجمع السور والآيات بعضها البعض (منظور، 1414 هـ، صفحة 130).

ب/ أصطلاحا

عرفها أبو حيان الأندلسي (الأندلسي، 1993م، صفحة 14) بأنها علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. في حين أن بدر الدين الزركشي فرق في تعريفه بين القرآن والقراءات (الزركشي، 2006م، صفحة 318) فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتثنيل وغيرها. ونستنتج أن القراءات القرآنية هي الاختلاف في تلاوة القرآن الكريم، وهي طرق الأداء المختلفة التي نقل بها النص القرآني عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة ومتوافرة.

4/ تعريف القراءات الشاذة:

أ- لغة:

جاء في معجم مختار الصحاح للرازي (الرازي، 1986، صفحة 140) أن مصطلح **الشُّدُوذُ** من الفعل " شَدَّ عَنْهُ أَيْ أَنْفَرْدَ عَنِ الْجَمِيعِ وَنَدَرَ وَيَشَدُّ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ شُدُوذًا فَهُوَ شَادٌ ". ومنه فال**شُدُوذُ** في معناه اللغوي يشير إلى القلة والندرة والانفراد عن العامة.

ب- أصطلاحا:

وأشار السيوطي في الإنقان أن القراءة تنقسم إلى متواتر وأحاد وشاذ، فالسبعة المشهورة تعد من القراءات المتواترة، والقراءات الثلاثة المكملة للعشر هي الآحاد، وقراءات التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير وغيرهم هي القراءات الشاذة (السيوطى، 1974م، صفحة 258). ذكر ابن الجوزي أن كل قراءة وافتقت العربية ولو بوجه، ووافتقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عن هو أكبر منهم. (الجزري، النشر في القراءات العشر، صفحة 9). وتعتبر القراءات الشاذة من القراءات

الصحيحة التي صح سندها ووافقت اللغة العربية وخالفت رسم المصحف الإمام الجمجم عليه، وإن كان إسنادها صحيحاً فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها (الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، 1999م، صفحة 19). ومنه فالقراءة الشاذة كل قراءة سقط منها شرط من شروط القراءة الصحيحة.

5/ صلة اللهجات العربية بالقراءات القرآنية:

نزل القرآن في بيئة عربية، وكان نزوله منجماً مفرقاً على سبعة أحرف لغرض البيان والإفهام والتيسير على كل قبائل العرب، لإدراك الرسالة الإلهية والإيمان بها، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن الكريم على الأوجه التي أقرّها إياه جبريل عليه السلام؛ فكانت كل قبيلة تقرأ بلسانها فاختللت بذلك القراءات القرآنية، وتمايزت الأصوات واللّكنات من قبيلة إلى أخرى، وقد أثر بشكل كبير على اللهجات العربية وأسهم في ثراء المعجم اللغوي وتعدد مفاهيم اللغة.

والتنوع في القراءات القرآنية من مظاهر الإعجاز اللغوي، وتحدى للعرب وهم أهل فصاحة وبيان للإتيان بشيء مماثل يظهر بلاغة القرآن الكريم ونظامه الفريد. واللغة بطبيعتها هي فطرة بشرية؛ فمن يتكلم بلهجة قريش مثلاً يصعب عليه الانتقال إلى لهجة غير لهجته ولو أن كل قبيلة من قبائل العرب عدلّت عن لغتها لاشتّد ذلك عليهم لأنّ استتهم سلقت على لغتهم الأم، فلا يمكنهم ذلك إلا بعد مشقة طويلة (الجزري، النشر في القراءات العشر، صفحة 22).

وقد أورد ابن الجوزي (ت 833هـ) في كتابه النشر في القراءات العشر أحاديث كثيرة تؤكد أنّ هذا القرآن نزل بلهجات العرب رخصة لتلك الأمة الأممية التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة ذلك ما جاء في لفظ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، تحت باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، رقم الحديث 821 "عن أبي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضأة بني غفار فأتاه جبريل فقال له ... إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف فأيّما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا" (مسلم، 1955، صفحة 562).

وعليه فالقراءات القرآنية متواترها وشاذّها تعدّ مصدراً هاماً لدراسة اللهجات العربية، لأنّها تمثل الواقع اللغوي لمختلف القبائل في شبه الجزيرة العربية، وكلا العلمين (علم القراءات وعلم اللهجات) أسهماً في تطور اللغة بمختلف مستوياتها. والغاية من تعدد القراءات القرآنية هو تيسير قراءة القرآن لكل قبيلة من قبائل العرب بمختلف لهجاتها.

المحور الثاني: التفسير الصوتي للظواهر الـلـهـجـيـة في القراءات القرآنية الشـاذـة

شهدت القبائل العربية تنوعاً لهجياً خاصّة مع اتساع الرقعة الجغرافية واحتكاك العرب بالعجم؛ فمنهم من يحقق الهمز ومنهم من لا يتحقق، ومنهم من عهد لسانه على الإبدال وبعضهم سلق على الإدغام والإملال... وغيرها من الظواهر الصوتية التي استحسنها العلماء. وإلى جانب هذه الظواهر الصوتية السائدة في شبه الجزيرة العربية هناك لهجات شاذة وهي محل هذه الدراسة، قال عنها بعض اللغويين أنها لهجات مستقبحة ومذمومة لا تمت للغة العرب بصلة، ومنهم من حاول رد الاعتبار لها كابن جني (ت 392هـ) في كتابه المحتسب؛ حيث جاء ببعض هاته اللهجات في قراءات قرآنية شاذة سبيلاً منه لتصحيح نظره علماء اللغة

لهذا النوع من القراءات القرآنية، وذلك بالاعتداد بها كمصدر من مصادر الاحتجاج اللغوي. وسنركز في دراستنا على مختلف اللهجات التي جاءت في القراءات الشاذة وتفسير كل ظاهرة صوتياً، ويعتمد منهاجنا في التفسير على ما يأتي:

- ذكر القراءة الشاذة.
- تعين لهجة القبيلة التي تنتهي إليها كل قراءة.
- توجيهها صوتيًا بالاعتماد على المخارج والصفات والعلاقات الصوتية بين الحروف المجاورة.
- بيان مختلف العوامل التي أدت إلى نشأة هاته اللهجة.

1-التفسير الصوتي لتلتفة براء (كسر حرف المضارعة):

تحدث الظواهر الإبدالية بين الصوامت كما تحدث بين الصوائت القصيرة، وتعرف الكسرة بأكملها من الصوائت القوية التي تأتي بعد الضمة ثم تليها الفتحة والسكون باعتبارها من أخفّ الحركات. وحروف المضارعة هي المهمزة والنون والياء والتاء التي تحتمل صدر الفعل المضارع. فهناك من القبائل العربية من تكسر هاته الحروف استخفافاً في الكلام وتعرف هذه الظاهرة بالتلتفة وأول من أشار إليها سيبويه (ت 180هـ) تحت باب "ما تكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة للأسماء"، وقد صرّح بأنّ هذه الظاهرة واردة في كلّ لغات العرب ما عدا الحجاز، وذلك في قوله: أنت تعلم ذاك وأنا إعلم، وهي تعلم، ونحن نعلم ذاك (سيبوبيه، 1982، صفحة 110).

وتُنسب هذه اللهجة إلى قبيلة براء وفي ذلك يقول ابن جيّ (ت 392هـ) (جي، سر صناعة الإعراب، 2000، صفحة 242): "واما تلتفة براء، فإنما تقول: يتعلمون، ويتقنون، وتصنعون، بكسر أوائل الحروف". وتقع براء في قبيلة قضاعة، وهي مجاورة للشام والعراق، فهل تأثرت هذه الظاهرة بما جاورها من لغات كالآرامية والعبرية اللتين اطرد فيها كسر حرف المضارعة؟ (أنيس، في اللهجات العربية، 1992، صفحة 139). وللإجابة عن تساؤل إبراهيم أنيس حول طريقة ظهور هاته اللهجة نستعرض بعض القراءات الشاذة التي جسدت هذه الظاهرة.

وبما أن القراءات القرآنية هي انعكاس للهجات العرب، فقد ورد في الشواذ منها ما يجسد هذه الظاهرة.

- فقد جاء في الشواذ في قراءة يحيى بن أبي وثاب: (فَإِنَّمَا يَلْمُونَ كَمَا تَلْمِمُونَ) يقول ابن جيّ (جي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، 1998، صفحة 302): "العرف في نحو هذا أن من قال: أنت تعمن وتختلف وإيلف فكسر حرف المضارعة إذا صار إلى الياء فتحها فقل: هو يائف ولا يقول هو ييلف استثنالاً للكسرة في الياء".

والظاهر من قول ابن جيّ (ت 392هـ) إنّ العرب كانت تكره إيصال الكسرة إلى الياء، باعتبار أن حركة الكسرة نشأت عن حرف الياء؛ كما جاء في سر الصناعة أنّ الحركات أبعاض حروف المد الثلاثة (الألف والواو والياء)، فاستثنلت العرب الكسرة مع الياء لصعوبة مجرّي الهواء في الفم. وذهب سيبويه إلى كراهية ذلك مadam المعنى لا يطرأ عليه لبس (سيبوبيه، 1982، صفحة 110).

- وجاء في الشواذ أيضاً (يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ)، كسر حرف المضارعة يختطف إتباعاً لكسرة فعل ما بعده وأصلها اختطف، فأسكن الناء للإدغام وانكسرت الخاء بعدها وأدغمت في الطاء فصار خطف (جي، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، 1998، صفحة 140).

والإتباع الحركي من الظواهر الصوتية التي شاع استعماله عند العرب؛ لما فيه من خفة في النطق وسرعة في الوصل بين الحروف المجاورة والانسجام بين الأصوات. وقد شاع هذا عند البدو لسرعة النطق عندهم على غرار قيس وأسد وقين وهذيل وغيرها من القبائل البدوية، هذه السرعة التي تتطلب تقريب الحروف وإدغامها اقتصاداً في الجهد العضلي للجهاز النطقي.

- ومن ذلك أيضاً قراءة يحيى (ت 103هـ) والأعمش (ت 148هـ) (فِتَمْسِكُمُ النَّارَ) قال أبو الفتح (جني)، الحتسبي في تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح عنها، 1998م، الصفحتان 452-453: "هذه لغة تميم، أن تكسر أول مضارع ما ثانٍ ماضيه مكسور نحو علمت تعلم، وأنا إعلم وهي تعلم، ونحن نركب، وثقل الكسرة في الياء نحو يعلم ويركب، استثنالاً للكسرة في الياء".

ويرى عبد الرحيمي (الراجحي، 1996م، صفحة 115) أن القبائل التي تميل إلى كسر حرف المضارعة قد تأثرت بلغات أخرى كالعبرية التي "تكسر حرف المضارعة في معظم الأوزان فال فعل (shamar) (شم) مضارعه (yishmar) (يُشم) والفعل (dibber) (ديبر) مضارعه (yidabbir) ."

ومما سبق نخلص إلى أن:

- كسر حرف المضارعة أو ما يسمى بظاهرة التلائمة كانت سائدة في كل لغات العرب خاصة القبائل البدوية التي تميل إلى الخفقة بالكسر، عكس القبائل الحضرية التي عهدت على الفتح مثل قبيلة الحجاز.
- أن هذه الظاهرة تكون في الحالات التي يكون فيها الماضي على وزن فعل ولم يكن حرف المضارعة ياء وذلك لصعوبة نطق الكسرة مع صوت الياء.
- لا تزال ظاهرة التلائمة سارية في أغلب البلدان العربية كمصر والأردن والعراق وسوريا ولبنان والجزائر.

2-التفسير الصوتي لظاهرة الاستئطاء:

تُقلب الأصوات المجاورة مع بعضها البعض حسب خاصية التأثير والتآثر، فتغير الصفات الصوتية للأصوات من الجهر إلى الهمس أو من التفخيم إلى الترقيق وغير ذلك... ويحدث هذا القلب والتغيير غالباً مع الحرف المتقاربة في المخرج. وظاهرة الاستئطاء من الظواهر الصوتية التي لا تخضع لمبدأ التقارب بين الصوتين المبدلين. فهي تحدث نتيجة قلب العين الساكنة نونا في الكلمة أعطى ومشتقها. فالعين صوت مجهر مخرجها وسط الحلق، والنون مجهر مخرجها حافة اللسان مع أصول الشايا العليا، والمخرجين متبعدين تماماً، فلماذا حدث الإبدال بينهما؟ هل هو نتيجة لخطأ لغوی في بعض قبائل العرب أم له تفسيرات صوتية أخرى؟ وهذا ما سنكتشفه من خلال عرض بعض القراءات الشاذة، وأراء اللغويين القدامى والمحديثين حول هذه الظاهرة. ومن القراءات الشاذة التي جاءت بها ظاهرة الاستئطاء ما يلي:

- ما جاء في قراءة أبي والحسن وابن مسعود (إِنَّ أَنْطَبِيَاكَ الْكَوْثَرَ) باليون لغة (خالويه، 1934م، صفحة 181). وقد توسع الفراء (ت 207هـ) كثيراً في حديثه عن هذه الظاهرة بحسبها لبعض القبائل الأخرى كسعد بن بكر وهذيل وقيس والأزد والأنصار بالإضافة إلى تحديد شروط الإتيان بها وذلك بقلب العين ساكنة نونا إذا جاورت الطاء كأنطى في أعطى (السيوطى، 1998م).

كما حظيت هذه الظاهرة باهتمام كبير من قبل اللغويين المحدثين نظراً لأهميتها في فهم تطور اللغة وكيفية تحول الأصوات التي لا تخضع لمبدأ التقارب. فيرى إبراهيم السامرائي أنَّ كلمة (أعطي) أصلها (أتى) ثم ضعف الفعل فصار أتى بتشديد التاء وفك الإدغام يقتضي إبدال النون بأحد الحرفين المتجانسين مثل (جندل)، أصلها (جدل) بتشديد الدال (السامرائي، 1961م، صفحة 141). (217)

وقد جاء في القراءات الشاذة عن ابن مسعود (ت 32هـ) والأعمش (ت 148هـ) "أنط لهم تقواهم" بالنون والطاء لغة (خالوته)، صحفة 1934 (141).

ويشير إبراهيم أنيس إلى أنَّ هناك من القبائل من كانوا ينطقون حرف العين نطقاً أنفعِمياً، ويميل كذلك بعض المستشرقين إلى أنفعِمية العين الملزمة للسامية الأولى، وقد فسر ذلك رايبين بأنَّ هذه الظاهرة لا تقتصر على الفعل أعني فحسب، وإنما تمتد جدورها إلى الفعل (نطا) في العبرية (أنيس، في اللهجات العربية، 1992م، صحفة 142).

ونرى أنَّ هذه الصفة مستحدثة لم تشر إليها الدراسات اللغوية القديمة لأنَّ انتقال مجرى صوت العين فيها مشقة بانتقامها إلى الأنف واكتسابها صفة الغنة، وهذا فيه نوع من المشقة والجهد، في حين أنَّ العرب بطبيعتها تميل إلى السهولة في النطق. ويفهم مما سبق أنَّ ظاهرة الاستثناء لم تحدث نتيجة خطأ لغوي أو لهجي، وإنما هي أصيلة بين قبائل العرب نتيجة التأثر باللغات السامية والعبرية، ولا تزال جذورها تمتد حتى الآن في بعض البلدان العربية كالعراق وغرب السودان وبعض المدن الفلسطينية والميمن.... وقد شاع الاستثناء أكثر في القبائل البدوية لأنَّها تميل إلى السرعة في النطق وانتقاء الأصوات الياسيرة، والنون أخف الحروف نطقاً من العين لذلك كان الإبدال فيه جائز.

3-التفسير الصوتي لظاهرة الفحفة:

الفحفة هي قلب الحاء عيناً في لغة هذيل (السيوطى، 1998م، صحفة 176). وجاء في القراءات الشاذة ما يمثل هذه الظاهرة:

-في قراءة ابن مسعود (ت 32هـ) (عن حين). يقول ابن جيّ (ت 392هـ) (جني، المحتسب في تبيان وجوه شواد القراءات والإيضاح عنها، 1998م، الصفحتان 14-15): "العرب تبدل أحد هذين الحرفين لتقاربهما في المخرج، كقولهم: بمث ما في القبور، أي بعثر. وضبعت الخيل أي ضباحت، وهو يحيطى ويعنى: إذا جاء بالكلام الفاحش، فعلى هذا يكون عَيْ وحَيْ، لكن الأخذ بالأكثر استعمالاً، وهذا الآخر جائز وغير خطأ".

وقد أشار الرمخشري (ت 538هـ) (الزمخشري، 1998م، صحفة 283) إلى ذلك بقوله: "وفي قراءة ابن مسعود (ليس جئنه عَيْ حَيْ): وهي لغة هذيل، وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقرأ (عن حين) فقال: من أقرأك؟ قال: ابن مسعود، فكتب إليه: إنَّ الله أنزل هذا فجعله عريباً، وأنزله بلغة قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل، والسلام".

ويرى إبراهيم أنيس أنَّ هذه الرواية بعيدة الاحتمال لأنَّها تناقض حديث التيسير في القراءات الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أريد به النهي عن إرغام قريش على القراءة بغير ما يستطيعون (أنيس، في اللهجات العربية، 1992م، صحفة 108).

وتفسر هذه الظاهرة بالتقريب بين مخرج الحاء ومخرج العين فهما من الحروف الحلقية التي تشتراك في صفات مثل الاستفال والإصمات. وقد أشار ابن حني إلى أنّ الحاء فيها بحثة يجري معها النفس، عكس العين التي ينحبس فيها النفس ولو لا هذه البحثة لكانت عيناً (جني، سر صناعة الإعراب، 2000م، صفحة 254).

وأضافت بعض الدراسات الحديثة أن تفسير هذا الإبدال راجع إلى التأثر ببعض اللغات الأخرى، فهناك ترابط بين الكلمة (عَيْنٌ) ونظيرتها (عَدَى) المتواجدة في العربية الجنوبية، وبعض اللغات السامية، وكلمة (عَدَّ) العربية كذلك، التي تحمل نفس معنى (حتى) (أنيس، في اللهجات العربية، 1992م، صفحة 109).

ونخلص مما سبق ذكره أنّ ظاهرة الفحفحة جرى استعمالها في بيئه بدوية تمثل إلى الجهر بالأصوات القوية لتوضيحها وإبانتها للسامعين. وأن تجادب الخارج يحدث الإبدال بين الأصوات وتتأثر بعضها على بعض سواء بالجهر أو بالهمس.

4-التفسير الصوتي لظاهرة الوتم:

الوُتم هو قلب السين تاء. فقد جاء عن القراء (ت 207هـ) نسبة هاته الظاهرة إلى لغة اليمن، حيث يجعلون السين تاء كالتات في الناس (السيوطى، 1998م، صفحة 176).

وجاء في مختصر الشواذ لابن خالويه (خالويه، 1934م، صفحة 183): "قل أعود برب النّات". حكاه أبو عمرو أنها لغة قصاعده، وفسر سيبويه (ت 180هـ) هذه الظاهرة بأن التاء تبدل من السين والسين تبدل من التاء، فستة أصلها سدسة فأبدلوا من السين الثانية تاء ومن الدال تاء وأدغموا التاء في التاء، وأما السين من التاء فيقولون استخدّ ربكم سبحانه يريدون التّخذ (سيبوبيه، 1982، صفحة 481). وأضاف ابن حني (ت 392هـ) بأنّ هناك تطابق في صفات هذين الصوتين؛ فالباء مهمومه كما أن السين مهمومه أيضاً بالإضافة إلى تجاور مخرجيهما لذلك كان الإبدال فيما جائزها (جني، سر صناعة الإعراب، 2000م، صفحة 165).

ويرى إبراهيم أنيس أنّ هناك بعض القبائل البدوية في اليمن تقلب الأصوات الرخوة إلى نظيرتها الشديدة مثل قبيلتي حشّعم وزيد... ويضيف أنّ النفس ينحبس اخباراً ملائماً عند التقائه طرف اللسان بأصول الشّايا العليا في حين أن اخباره في حرف السين لا يكون ملائماً (أنيس، في اللهجات العربية، 1992م، صفحة 105). ولا يكاد يخرج تفسيره عما جاء به القدماء في تقارب مخرج الصوتين واشتراكهما في صفة الهمس.

وما سبق نخلص بأنّ هذه الظاهرة نشأت لأسباب منها:

- الطبيعة الجغرافية للقبيلة البدوية التي يتسم أهلها بالغليظة والقوه في النطق بالأصوات الشديدة بدلاً من الأصوات الرخوة.
- الخصوص لقوانين الجذب الصوتي بين الأصوات المتقاربة، فيبدل أحدهما من الآخر، فكلا الصوتين مخرجيهما طرف اللسان.
- كما يمكن أن تحدث هذه الظاهرة نتيجة لشّعّة في الكلام، وتحدث هذا الاضطراب غالباً في الأصوات التي تكون في مقدمة اللسان ومن بينهما حرف السين.

خاتمة

وفي ختام هذا البحث نخلص إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

- القراءات القرآنية تصوّر الواقع اللغوي واللّهجي لقبائل العرب على اختلاف مواطنهم.

- تعدد القراءات مردّه الاختلاف في اللهجات الذي أسهم في إثراء الدرس اللغوي من جهة وفهمٍ أعمق للغة القرآن وتفسير معانيه من جهة أخرى.
- القراءات القرآنية الشاذة هي ذخيرة لغوية تحوي لهجات متباينة بين قبائل العرب، وردت عن الصحابة والتابعين، لذلك فهي تعدّ مصدراً هاماً من مصادر الاحتجاج والتفعيد اللغوي.
- الإبدال بين الحروف المتقاربة من أهم الأسباب الصوتية التي أدت إلى نشأة اللهجات كالاستنطاء والفتحة والثلثلة... وغيرها من الظواهر التي لازالت آثارها حتى اليوم في بعض المناطق العربية.

توصيات

- وفيما يلي بعض التوصيات المقترحة في هذه الدراسة
- ضرورة البحث في خبايا القراءات القرآنية الشاذة لأنها تحمل العديد من الذخائر اللهجية التي تعين الباحثين على استقراء واستنباط مختلف قواعد الأنظمة اللغوية، خاصة النظام الصوتي.
- الإكثار من البحوث والدراسات التي تُعنى بتفسير الدلالات الصوتية للقرآن الكريم وقراءاته المختلفة خاصة الشاذة منها.
- الاحتجاج بالقراءات القرآنية الشاذة في التفسير لأنَّ أغلب قرائِها فصحاء، نشأوا في بيئة لغوية سليمة من اللحن.

قائمة المصادر والمراجع

- إبراهيم السامرائي. (1961م). دراسات في اللغة. بغداد: مطبعة العاني.
- إبراهيم أنيس. (1992م). الأصوات اللغوية. مصر: مكتبة النهضة.
- إبراهيم أنيس. (1992م). في اللهجات العربية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ابن حني. (1998م). الحتسبي في تبيان وجوه شواد القراءات والإيضاح عنها. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ابن حني. (2000م). سر صناعة الإعراب. لبنان: دار الكتب العلمية.
- ابن خالويه. (1934م). مختصر في شواد القرآن من الكتاب البديع. مصر: المطبعة الرحمنية.
- أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم. (1955م). صحيح مسلم. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه..
- أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. (1414 هـ). لسان العرب. بيروت: دار صادر.
- أبوسليم الأندلسي. (1993م). تفسير البحر الحيط. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.
- الجالحاظ. (1423هـ). البيان والتبيين. بيروت، لبنان: دار ومكتبة الملال .
- الخليل بن أحمد الفراهيدي. (بلا تاريخ). العين. دار ومكتبة الملال .
- الزمخشري. (1998م). الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل . الرياض: مكتبة العبيكان.
- بدر الدين الزركشي. (2006م). البرهان في علوم القرآن. القاهرة: دار الحديث.
- جلال الدين السيوطي. (1998م). المزهر في علوم اللغة وأنواعها. بيروت: دار الكتب العلمية.

سيبوه. (1982). الكتاب. الرياض: دار الرافع.

شمس الدين أبو الحسن بن الجوزي. (1999م). منجد المقرئين ومرشد الطالبين. دار الكتب العلمية.

شمس الدين أبو الحسن بن الجوزي. (بلا تاريخ). النشر في القراءات العشر. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.

عبد الغفار حامد حلال. (1993م). اللهجات العربية نشأة وتطورها. القاهرة: مكتبة وهبة.

عبد الرحمن الراجحي. (1996م). اللهجات العربية في القراءات القرآنية. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.

Ibrāhīm al-Sāmarrā'ī. (1961م). Dirāsāt fī al-lughah. Baghdād : Maṭba‘at al-‘Ānī.

Ibrāhīm Anīs. (1992م). al-aṣwāt al-lughawīyah. Miṣr : Maktabat al-Nahḍah.

Ibrāhīm Anīs. (1992م). fī al-Lahajāt al-‘Arabīyah. al-Qāhirah : Maktabat al-Anjūlū al-Miṣrīyah.

Ibn Jinnī. (1998م). al-Muḥtasib fī Tabyīn Wujūh shawādhah al-qirā’āt wa-al-īdāh ‘anhā. Bayrūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

Ibn Jinnī. (2000م). Sirr ḥinā‘at al-i‘rāb. Bayrūt, Lubnān : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

Ibn Khālawayh. (1934م). Mukhtaṣar fī shawādhah al-Qur’ān min al-Kitāb al-Badī‘. Miṣr : al-Maṭba‘ah al-Rāḥmānīyah.

Abū al-Ḥusayn ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Nīsābūrī Muslim. (1955م). Ṣaḥīḥ Muslim. al-Qāhirah : Maṭba‘at ‘Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Shurakāh.

Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn manzūr. (1414 H). Lisān al-‘Arab. Bayrūt : Dār Ṣādir.

abwḥyān al-Andalusī. (1993م). tafsīr al-Baḥr al-muḥīṭ. Bayrūt, Lubnān : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

al-Jāḥiẓ. (1423هـ). al-Bayān wa-al-tabyīn. Bayrūt, Lubnān : Dār wa-Maktabat al-Hilāl..

al-Khalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī. (bi-lā Tārīkh). al-‘Ayn. Dār wa-Maktabat al-Hilāl

al-Zamakhsharī. (1998م). al-Kashshāf ‘an ḥaqā’iq al-tanzīl wa-‘uyūn al-aqāwīl. al-Riyād : Maktabat al-‘Ubaykān.

Badr al-Dīn al-Zarkashī. (2006م). al-burhān fī ‘ulūm al-Qur’ān. al-Qāhirah : Dār al-ḥadīth.

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. (1998م). al-Muz’hir fī ‘ulūm al-lughah wa-anwā‘hā. Bayrūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

Sībawayh. (1982). al-Kitāb. al-Riyād : Dār al-Rāfi‘ī.

Shams al-Dīn Abū al-Khayr Ibn al-Jazarī. (1999م). Munajjid al-muqrī‘īn wa-murshid al-tālibīn. Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

Shams al-Dīn Abū al-Khayr Ibn al-Jazarī. (bi-lā Tārīkh). al-Nashr fī al-qirā’āt al-‘ashr. Bayrūt, Lubnān : Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.

‘Abd al-Ghaffār Hāmid Hilāl. (1993م). al-Lahajāt al-‘Arabīyah Nash’at wttwrā. al-Qāhirah : Maktabat Wahbah.

‘Abduh al-Rājihi. (1996م). al-Lahajāt al-‘Arabīyah fī al-qirā’āt al-Qur’ānīyah. al-Iskandarīyah : Dār al-Ma‘rifah al-Jāmi‘iyah.