

العنوان:	دلالة أصوات الصفات الخاصة في القرآن القرآني: نماذج مختارة من القرآن الكريم
المصدر:	دراسات معاصرة
الناشر:	المركز الجامعي الونشريسي تيسمسيلت - مخبر الدراسات النقدية والأدبية المعاصرة
المؤلف الرئيسي:	فراكيسا، محمد
المجلد/العدد:	ع3
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2018
الشهر:	يناير
الصفحات:	89 - 97
:DOI	10.37172/1901-000-003-008
رقم MD:	914038
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	AraBase
مواضيع:	القرآن الكريم، الصفات الخاصة، الأصوات اللغوية، الدلالات الصوتية
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/914038

للإستشهاد بهذا البحث قم بنسخ البيانات التالية حسب إسلوب الإستشهاد المطلوب:

إسلوب APA

فراكيسا، محمد. (2018). دلالة أصوات الصفات الخاصة في القرآن القرآني: نماذج مختارة من القرآن الكريم. دراسات معاصرة، 3ع، 89 - 97. مسترجع من <http://914038/Record/com.mandumah.search/>

إسلوب MLA

فراكيسا، محمد. "دلالة أصوات الصفات الخاصة في القرآن القرآني: نماذج مختارة من القرآن الكريم." دراسات معاصرة 3 (2018): 89 - 97. مسترجع من <http://search.mandumah.com/Record/914038>

دلالة أصوات الصفات الخاصة في القرآن القرآني (نماذج مختارة من القرآن الكريم)

أ. فراكيسا محمد

جامعة مصطفى إسمطبولي - معسكر
(الجزائر).

ملخص :

القرآن الكريم خير كتاب أنزل على خير أمة، بلسان عربي مبين، قال تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ سورة الشعراء: 195، المتصف بالإطلاق والإعجاز، يتجاوز حدود المكان والزمان، خاطب به الناس دون اختيار أو تمييز أو إقصاء، وهو خطاب لغوي؛ لأنه مقياس اللغة ومعاييرها الأمثل. فالقرآن الكريم نظامه الإعجاز مرتبط بنظامه الدلالي، فلكل صوت من الأصوات سمات خاصة به تميزه، فتشكل له ملامح موحية، وكان اختيار أصواتها، بما يطابق أصداؤها، وتستوحيدها، عند حسن صياغتها، وقد درست نماذج من الآيات المباركة، وما عُمد فيها من ألفاظ أفادت تلك الدلالة، وقد تم ذلك بالوقوف عند أمموج من الألفاظ لكل موضع وتحليله صوتياً لبيان الأثر الصوتي الذي حمله اللفظ المدروس، وما أضفاه على السياق الذي ورد فيه.

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم، الصوت اللغوي، الدلالة الصوتية، الصفات الخاصة، الضفير، التفشي، الانحراف، الغنة، التكرار، القفلة، الخفاء.

Abstract:

The Qur'an is the best book that was revealed to the best of the nation, in a clear Arabic language. The language of the Quran and its optimal standard. The Holy Quran, its system of miracles, is linked to its semantic system. Each voice has special characteristics which distinguish it, and it has a suggestive features. The choice of its voices is similar to its echoes and its significance is inspired by its good formulation. In which the words in which the meaning of this indication, has This was done by standing on a model of words for each position and analyzing it in a voice to show the sound of

Keywords: Quran, voice, phonetic, special characteristics, whistling, perversion, deviation, richness, repetition, confusion, concealment carried by the studied word, and what it added to the context in which it was mentioned.

مقدمة :

فقد وُضع كل صوت لغوي في مكانه، دون أن يخل بنظام هذا الكتاب العظيم الذي عجز العرب أن يأتيوا بمثله، قال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرْجُلٌ مَنْ حَكِيمٌ حَمِيدٌ﴾⁽¹⁾ ونجد أن القرآن الكريم استوعب جميع مظاهر الدلالة، وعبر عنها بمختلف الصور الناطقة لكل صوت من الأصوات خاصة به تميزه، وقد يشترك مع غيره في بعض هذه السمات، فتشكل له سمات قوة أو ليونة.

وتعمد مفردات القرآن الكريم، الوقع الخاص بها، المتجلى في مفردات منتقاة، وفي صفات أصوات تشاكلت في أجراس ومقاطع، وهو أمر وضع هذه السمات، موضع بروز

لقد شرف الله العربية أن جعلها لغة القرآن الكريم الذي ختم به الكتب، ولغة الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي ختم به الرسل، والقرآن الكريم مقياس اللغة ومعاييرها الأمثل، وبذلك شرف البحث في هذه اللغة عامة، وفي لغة القرآن الكريم خاصة. حيث نالت اللغة القسط الأوفر من الرعاية والاهتمام، من أهلها من خلال علم اللغة أو ما يُسمى باللسانيات والتي تناول اللغة بالدراسة من مستويات أربعة، هي: المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى الدلالي، والمستوى التحويلي.

، والقلقلة ، والحفاء .ومن خلال هذا البحث نحاول التعرف على الصفات الخاصة، متبعين أثرها في السياق القرآني، والكشف عن قيمتها الدلالية .
الصفة لغة هي " الحلية والنعت" (3)، أما اصطلاحاً فهي "كيفية خروج الحرف من الناحية الصوتية كالجهر والهمس وغيرها" (4)؛ أما المراد بصفات الأصوات الحالات التي تصاحبها عند التطق فهي عوارض تعرض للأصوات الواقعة في الحروف من الجهر والرخاوة والهمس والشدة وأمثال ذلك" (5).

اهتم العرب اهتماماً عظيماً بالبحوث اللغوية، فمست كل جوانب الفكر عندهم، كالنحو والصرف والبلاغة...، فقد اهتموا بدلالة الألفاظ، وأدركوا القيمة الدلالية للصوت اللغوي في تحديد دلالة الكلمة، وتوسّعوا في فهم معاني نصوص القرآن. فعلم الدلالة هو أحد فروع علم اللغة أو اللغويات أو اللسانيات، فهو يبحث في المعنى الذي هو الوظيفة الرئيسة في علم اللغة. الدلالة الصوتية: هي الدلالة التي تُستمد من طبيعة الأصوات في الكلمات اللغوية، فالدلالة الصوتية للألفاظ تشكل في القرآن الكريم الواقع الخاص المتجلى بكلمات مختارة، فشكلت أصواتاً مختارة، هذه السّيات في القرآن الكريم بارزة الصيغ، فلم تأت الأصوات إلا لتؤدي غرضاً ووظيفة.

- دلالة الأصوات للصفات الخاصة (التي لا ضد لها) في القرآن الكريم

إنّ لبعض الأصوات اللغوية صفات خاصة تمتاز بها دون غيرها ومنها : الصّفير، والتّقشي، والانحراف، والغنة، والتكرار، والقلقلة، والحفاء .

أولاً: دلالة أصوات الصّفير :

الصّفير (6) : حدة الصوت (7) ووصفت به الأصوات ؛ لأنها تصدر عند التطق بها شبه الصّفير (8)، وذلك لما يصحب هذه الأخيرة من صفير في أثناء عملية التطق .

وعرّف مكّي الصّفير بقوله: "و حقيقة الصّفير: أنّه اللفظ الذي يخرُج بقوة مع الرّيح من طرف اللسان ممّا بين الشنايا تسمع له حسّاً ظاهراً في السّمع". (9) وقيل "إنّ الصّفير من الأصوات الإحتكاكية" (10). فالصّفير صفة قوة في الصوت لا يشركها في نسبته غيرها من الأصوات" (11) ذكر الجاحظ أنّ الصّفير قد يكون من عيوب التطق إذا خرج نتيجة كسر في الأسنان أو فُرج فيها أدى إلى اندفاع الصّفير مع كل الحروف، قال: "وقال خلاّد بن يزيد الأرعط: خطب الجُمحي خطبةً نكاح أصاب فيها معاني الكلام، وكان في كلامه صفيرٌ يخرُج من موضع ثنائه المزعجة،

الصّيع في القوالب، والتراكيب الصوتية، فهي في مظاهر كثير، وفي ظلال كثيفة الجرس، والنغم، والصدى، والارتجاع، وقد حفلت بها معام الألفاظ، ولعلّه فيما أشار إليه الخطابي (388هـ) يقول: "إنّ الكلام إنّما يقوم بأشياء ثلاثة، لفظ حاصل، ومعنى به قائم، ورباط لها ناظم، وإذا تأملت القرآن الكريم، وجدت هذه الأمور منه، في غاية الشرف، حتّى لا ترى شيئاً، من الألفاظ أفصح، ولا أجزل، ولا أعذب من ألفاظه" (2)، وهو ما نجده في كتاب الله عزّ وجلّ من مظاهر كثيرة، يتعدّد حرصها، إلا أنّ القرآن الكريم، قد استعمل جملة ألفاظ، كان اختيار أصواتها، بما يطابق أصداءها، وتستوحي دلالتها، عند حسن صياغتها، لتخفي أهداف هذا البحث، فهي بينة من موضوعها، تعتمد في إثراء الدرس الصوتي اللغوي، ورصد الإشارات الصوتية الدلالية، والكشف عن قيمتها التعبيرية .

ولدراسة هذا الموضوع طرحنا الإشكال التالي: ما المساحة الدلالية للصوت اللغوي؟ هل للأصوات اللغوية دور في بيان دلالات القرآن الكريم؟

ومن خلال هذه الدراسة حاولت الإجابة عن هذه الأسئلة المطروحة موضوعاً ما يُؤديه الصوت اللغوي من معاني وإحساءات في السياق القرآني، لما في التعبير القرآني من ميزة جمالية فنيّة خاصة، وهو ما يمكن من الوصول إلى تحقيق أهداف هذه الدراسة. ويمكنني إجمال الأسباب التي حملتني على إنجاز هذه الدراسة في العناصر التالية:

- الكشف عن القيمة الدلالية للصوت.
- بيان أثر الصوت اللغوي في بيان المعنى أيّ قدرة الصوت اللغوي المستعمل على الإيجاء بالمعنى المراد.
- دراسة الدلالة المستوحاة من النظام الصوتي في اللغة العربية.

إنّ البحث يحاول تمثّل منهج وصفي تحليلي، يقوم على رصد الظواهر اللغوية في الخطاب القرآني، بنية بيان الأثر الصوتي الذي تحمله دلالة الآية الكريمة وتنقسم الصفات إلى قسمين: صفات عامّة (التي لها ضدّ)، وصفات خاصّة (لا ضدّ لها).

الصفات العامّة (التي لها ضدّ): هي الصفات التي وردت في شكل أزواج متعاكسة كالجهر والهمس، والاحتكاك، والانشجار والتفخيم، والتريق، والشدة، والرخاوة، والاطباق، والافتتاح، والاستعلاء، والاستفال، والاذلاق، والاصبات. أما الصفات الخاصة، وهي: الصّفير، والتّقشي، والانحراف، والغنة، والتكرار

على معنى التّبات والصّمود، فالصّاد هنا حرف احتكاكي⁽²⁵⁾، وأندى في السّمع⁽²⁶⁾، لذلك فصوت الصّاد يصلح لحركات الأصوات الطبيعية .

ثانياً: دلالة أصوات التّشّي :

التّشّي⁽²⁷⁾ هو صفة خاصة بصوت الشين في العريّة ، وعند التّطرق بهذا الصوت يتفشّى الهواء وينتشر- داخل الفم و خارجه⁽²⁸⁾ ، "سُمِّتَ بذلك؛ لأنّها تَفَشَّتْ في مخرجها عند التّطرق بها حتى اتّصلت بمخرج الطّاء... ومعنى التّشّي: هو كثرة انتشار خروج الرّيح بين اللّسان والحنك وانساطه في الخروج عند التّطرق بها"⁽²⁹⁾. و بما جاء في حالة التّشّي- قوله تعالى: ﴿خُشِعَا أَبْصَارُهُمْ يَعْزُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ﴾⁽³⁰⁾ إذ تظهر الآية الكريمة ، تماوج النّاس عند خروجهم من الأجداث ، يحول بعضهم في بعض على كثرتهم مثل الجراد المنطير في الأجواء ، منتشراً أسراباً في كلّ مكان ، في هذه الأجواء⁽³¹⁾.

وقد برزت أيضاً صفة التّشّي في سورة الواقعة في قوله عزّ و جل: ﴿لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُومٍ فَمَأَلَتْهُنَّ الْأَبْطُونُ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾⁽³²⁾، إن تكرار حرف الشين أربع مرات في الآيات يكشف لنا عن حالة العذاب والجزاء التي ألمت بالكفار يقول الشّيخ العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير لهذه الآيات: "شجر الزقوم": من شجر العذاب، و الحميم: الماء الشّديد الغليان، والمقصود من قوله تعالى: ﴿فَمَأَلَتْهُنَّ الْأَبْطُونُ﴾ تفضيع حالهم في جزائهم علماً كانوا عليه من ترف في الدنيا بملء بطونهم بالطعام والشّراب ملئاً أنسأهم إقبالهم عليه و شربهم من التّفكّر في مصيرهم ، وقد زيد تفضيعاً في التّشبه في قوله: ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾، وإعادة فعل (شاربون) لتأكيد و تكرير استحضار تلك السّورة الفظيعة أيّ يشربون هذا الماء المحرق مع ما طعموه من شجر الزقوم⁽³³⁾. فيحضر صوت الشين بجزسه الصّوتي الرّائع والمميّز ليصوّر لنا تشّي ذلك الجزاء ووقعه.

وجاء في ذات الباب في سورة القارعة قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾⁽³⁴⁾. إذ تكرر كلّ من الشين والنّاء بما فيها من الانتشار والتّشّي فناسب الجوّ العام لسياق هذا المشهد ، وهو صورة من الانقلاب الكوّني الذي يصبح فيه النّاس كالفرش المنطير هنا وهناك يتخبّط النّاس فيه تحبّطاً عشوائياً، وتكون الجبال كالصّوف المبعثر خفةً وتطاير.

فأجابه زيد بن عليّ بن الحسين بكلام في جودّة كلامه، إلاّ أنّه فضلاً بحسن المخرج والسّلامة من الصّفير⁽¹²⁾. "و سُمِّتَ صفيرية لقوة الاحتكاك معها، والسبب في قوة الاحتكاك هو أنّ نفس المقدار من الهواء مع النّاء يجب أن يمرّ مع السين من خلال منفذ أضيق"⁽¹³⁾.

تبين علاقة الأصوات الصّفيرية مع المعنى، في قوله تعالى: ﴿قَلَّا أَقْسِمُ بِالْخُنُوسِ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾⁽¹⁴⁾ فعني (عسعس الليل): أقبل أو أدبر بظلامه و.(عسعس) في اللّغة : من (عس ، يعس ، عسا) أي : طاف بالليل ، و(عسعس الليل عسعسه): هو إقباله ، وقيل : هو إداره⁽¹⁵⁾. إذ جسم جرس السين الحركة وإيقاعها يوحي بحركة الليل و هو يعس في الظلام والخباء، كما يعس الماشي ويطوف في الليل تارة بيده و أخرى برجله ، وهو إحاء بالجرس المؤدي للمعنى. أمّا جرس السين في لفظة "تنفس" فإنّه يوحي بالرفقة والسلاسة الملائمة لرفقة الصّبح وندواته ، وحركة انقلاب الصّبح بعد ظلمة الليل⁽¹⁶⁾. حيث التّنفس يشير إلى بداية الصّبح ، و"عسعس" يشير إلى إقبال الظلام⁽¹⁷⁾ فللفظة "تنفس" توجي إلى استراحة(الصّبح) بعد عنائه في إزالة الليل، إذ تحمل إيقاعاً هادئاً يتغلغل في النّفس، ويرفعها إلى مستوى كائنات الطبيعة، وهي تفوح بالروح والنّسيم، لتدع الخيّلة تتصوّر قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾⁽¹⁸⁾ وكأنّ غمامة سوداء تطايرت وانشعرت، ليحلّ محلّها النور⁽¹⁸⁾.

وبكنا القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾⁽¹⁹⁾ فللفظة "صرصر" وصف مخصوص بالريح المرسله للعذاب ، وقد اختير لها وصفاً لما فيه من امتداد الصّوت وتكريره وترجيحه⁽²⁰⁾، والريح صرصر، أي : باردة ، و"الصرصر" هي الريح المدمّرة⁽²¹⁾. فصوت الصّاد بصفيره ، مجتمعا مع الرّاء المتكررة ، ولّد تقطيعاً صوتياً يوحي بشدّة الريح وتلاحقها وطول زمنها، وكان اصطكاك الأسنان في نطق الصّاد مع ذبذبات نطق الرّاء ، يؤلّد صفيراً ودويّاً يشبه صوت الريح⁽²²⁾.

وتدلّ نضاعة صوت الصّاد وقائه على القوّة والمكّنة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوفٌ﴾⁽²³⁾ إذ يتضامن الفرد و الجماعة عند القتال في سبيله ، داخل الصّفّ المتين المكين قتال فيه صمود و ثبات يشدّد أصحابه بعضهم بعضاً ، و تُرْصُ لبنات بنائه رصّاً يصدّ أيّ اعتداء على حرمة المسلمين⁽²⁴⁾. فاللفظتان "صفاً" و "مرصوص" المؤشر الرئيسي- في الدّلالة

واحدًا، وجعلت مياها نيرًا يعدب أهل النار بها" (68)،
والصّحف التي تشرّ فيعطى كلّ إنسان كتابه يمينه أو شماله على
قدر عمله" (69). فهذه التّحركات المستمرة العجيبة التي ستحدث
للكون تثير في النّفس الهلع ولاسيما إذا شاهدتها الإنسان بنفسه ،
وفي هذا تناسب رائع مع صفة حرف الرّاء الذي تتابع في قطه
طرقات اللّسان على اللّثة تتابعًا سريعًا بصوّر إبداع تصوير هذه
الأحداث والحركات المستمرة في الكون ، يساعد في ذلك صوت
التّاء الذي تكرر عدّة مرّات ، ومناسبتة تأتي من صفته الانفجارية
وذلك بسبب اتصال أوّل اللّسان بأصول الثّنايا اتصالاً تامًا
لايسمح للهواء بالمرور ثمّ ينفصل فهو صوت انفجاريّ شديد.

سادسًا : دلالة أصوات القلقلة:

القلقلة: اضطراب اللّسان عند النّطق بالحرف حتّى يسمع له نبرة
قويّة خصوصًا إذا كان ساكنًا وحروفها خمسة مجموعة في (قطب
جد) ويقابلها عند المحدثين ما يُسمّى بالانفجار ، وتُسمّى مُقلّقة
لاضطراب

اللّسان في الضم عند النّطق بها حتّى يسمع له نبرة قويّة دون
غيرها من الحروف" (70). وهي حروف مُشربة في مخارجها إلاّ أنّها
تُضغط ضغطًا شديدًا، فإنّ لها أصواتًا كالحركات، تتقلقل عند
خروجها أي تضطرب، ولهذا سميت حروف القلقلة" (71).

إنّ سماع النبرة القويّة الناتجة عن اضطراب القلقلة عند
مخارجها حين النّطق بها ، يُوحى إلى مواطن الدلالة ،
ويُتضح هذا في قوله تعالى : (وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا
جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
الصّٰلِحِينَ) (72) لم يكن هؤلاء القوم بتعبير الدّمع فيطمعون
وكلّهم شهة ، أن ينهلوا من الحقّ ، إيمانًا به ، وإذعانًا بسلطانه بنبرة
قويّة عميقة صريحة مشفقة راجية من ربّها أن يدخلها في الصّالحين
" (73) ، ويتراعى أنّ القلقلة ، قد وافقت موقف صلابة الإيمان
بمعرفة الحقّ .

وجاء وقع القلقلة أيضًا في قوله تعالى : ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ
بِالْحَقِّ﴾ (74) إذ تدلّ الآية الكريمة على

أنّ الموت وهو لها، من نزعاتها وشهقاتها، وسعادتها، وشقاها
أقوى من مشاهد الكون، والبعث وغيرها" (75) ،
إذ تظهر قوّة القلقلة في هذه الآية ، وقد خدمت الجيم الشّدة
والصلابة في قلقلتها.

وينكتنا القرآن العظيم ماجاء في قول المولى تبارك وتعالى
: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِئَاتِ وَسَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قِيلَ
أَصْحَابِ الْأَخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوُفُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ
مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّهِ

وَالنَّاسِ﴾ (58). فحرف السين "صوت صامتٌ مغموس ، أسناني
لثويّ*، احتكاكيّ، رخو، مرقق صغيريّ" (59). فهذا التكرار الصوتي
الموجود فكلمة (الْوَسْوَاسِ) أدى إلى زيادة معنى الاستمرار
فيالوسوسة، تلتقي الأسنان السفلى بالأسنان العليا عند النطق
به ، ولا يمكن للإنسان أن ينطق به وهو مفتوح الفم ، وهو أدلّ
بجرسه الصّوتي الاحتكاكيّ الهامس على تصوير حالة الهمس الخفيّ
التي يخافت بها أهل الجرائم والمكائد، وبذلك بصوّر جرس
الأصوات جوّ الوسوسة وما يفعله الشيطان حين يلقي في روح
الإنسان ما يزين له ارتكاب المعاصي ، وقد أسهم صوت الصاد
الذي يشبه صوت السين في صفته وجرسه على زيادة النغم
الموحي بالمعنى" (60).

تكثر مطابقة دلالة التكرار ، لما يوافق معناه ، وهو ما يوحى
صوت الرّاء المكرر ، ومن ذلك قول المولى عزّوجلّ في سورة
فصلّت : ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ﴾ (61) إذ
دلّ تكرار الرّاء

على ما تتسبب به الرّيح الباردة من أذى نفسي- وجسدي" (62) ،
فكان التكرار وظيفة معنويّة تعبيرية ودلّت إيقاعاته على ما ناسب
السياق من هول وشدة في العذاب.

وجاء أيضًا في قوله تعالى: ﴿هَبْلٌ كَذُوبًا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ
كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا
وَزَفِيرًا وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا
تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾ (63) إذ تصوّر
الآي مشهدًا للقيامة، وتعظّم هوله ،الذي ينتظر المغالين
المكذّبين، نار لا يتوقّف اشتعالها ولا يبدأ تغيّظها ولا يكتّم
زفيرها، وتصور حال هؤلاء وهم يرّدون طلب الإهلاك، ويكررونه
لعلّه ينقذهم من هذا البلاء التّازل بهم فيجاب عليهم بأن يزيدوا في
ذلك قدر تكرارهم عمل المنكر" (64).

ونظيره ماجاء في قوله تعالى : ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ
انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ
حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ
سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ

قُتِلَتْ وَإِذَا النُّحُوفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَبَابِ
سُعُرَتْ﴾ (65) هذه الآيات تتحدّث عن

الأهوال العظيمة ليوم القيامة ، فالشمس التي لفتكها ثلث العمامة
وتجمع ويذهب ضوءها ويرمى بها فتسقط" (66) ، والنجوم التي
تناثرت وتمافتوسقطت ، والجبال التي أزيلت عن أماكنها من
الأرض وسيرت في الهواء" (67). والوحوش التي تجتمع من كل جانب
، والبحار التي فاضت وقد أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرًا

لا يتأسكرقته ، ومنه أشفق عليه : أي رقق له قلبه⁽⁸⁴⁾ ، ووسق : جمع ، وأنسق : استوى ، وطبقاً عن طبق: حال عن حال⁽⁸⁵⁾ .

وقد جيء بصوت القاف وهو صوت شديد مقلق، في معرض القسم بمظاهر كونية على قلب الإنسان في أحوال شتى، وانتقاله من حال إلى حال، واضطراب القاف وتقلقه فيه دلالة التقلب في هذه الكائنات ومنها الإنسان، ويتحول الناس بعد الموت إلى حين مصيرهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار⁽⁸⁶⁾ .

سابقاً : دلالة أصوات الإخفاء .

الإخفاء: هو النطق بالصوت بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الصوت الأول⁽⁸⁷⁾ .

فمن ذلك لفظة (وسوس) في قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِمِهِمَا﴾⁽⁸⁸⁾ إذ قال أبو السعود: "أي: فعل الوسوسة لأجلها ، أو تكلم لها كلاماً خفياً متداركاً متكرراً ، وهي في الأصل : الصوت الخفي ، كالهمسة ، والحشخشة . ومنه وسوسة الحلي⁽⁸⁹⁾ فكانه أراد أن ما في صوت السين من الخفاء والهمس قد ساعد على إدراك هذه الوسوسة الخفية المتكررة، الصادرة من إبليس (لغنه الله) لأبونا آدم وحواء (عليهما السلام) .

والهمس هو الصوت الخفي⁽⁹⁰⁾ ، وهو من صفات (السين) يتم النطق به من دون فتح الفم⁽⁹¹⁾ . وقد ورد صوت (السين) في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، جاءت في سياق يتبين فيه معنى الخفاء أو فيه حديث عن حالات نفسية خفية، وفيها همس وهدوء، كما في قوله تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾⁽⁹²⁾ ومن ذلك لفظة (حسيسها) في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَتَهَا

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾⁽⁹³⁾ . وقد تعرض أبو السعود إلى هذه اللفظة ، قائلاً : الحسيس صوت يحس ، أي لا يسمعون صوتها سمعاً ضعيفاً ، كما هو المعهود عند كون الصوت بعيداً ، وإن كان صوته في غاية الشدة ، لا أنهم يسمعون صوتها الخفي في نفسه فقط⁽⁹⁴⁾ . وكأنه تنبه إلى

إحاطية السين الدالة على الخفاء ، فأهل الجنة لا يسمعون - بإرادة الله ، عز و علا - من صوت زفير جهنم شيئاً ، حتى الحسيس من صوتها لا يسمعون ، وهو الصوت الخفي الذي لا يحس به ، إنما هو من خفايا النفس . وقد أشار ابن جني إلى ذلك حين قال : " فجعلا الصاد لثوتها مع ما يشاهد من الأفعال المعالجة المتجشمة، وجعلوا

العزير الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله عنك شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق﴾⁽⁷⁶⁾ قد ابتدأت السورة الكريمة بالقسم وأبراجها ويوم القيامة ، فهي أيام استعرض فيها جابتا من حال هؤلاء المؤمنين حين الامتحان الأكبر وشهادة الله عزوجل في ذلك⁽⁷⁷⁾ .

وتبين من خلال هذه السورة توافر القوة في صوت القاف، وهو أصل القلقلة ، الذي ضمنه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات ، يقال فنتت الشيء ، أحرقته ، والفتين حجارة سوداً كانتا مخرقة⁽⁷⁸⁾ .

ولكن لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، إذ قابل التعبير القرآني حرق أصحاب الأخدود الذي هو من عمل الخلق، بحرق جهنم، وهو من الخلق، ولا وجه للمقارنة، كما أن عذاب الفتنة عند هؤلاء القوم أقل حدة ، من عذاب إحراقهم المؤمنين⁽⁷⁹⁾ . لذا كانت القاف أكثر دلالة على القرع والعقاب فأخر عند طرف الآية.

ومثله ماجاء في سورة المسد، قوله تعالى: ﴿لَمَّا بَلَغَ مَقْدَمَ الْأَرْضِ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾⁽⁸⁰⁾ إذ توالى الفواصل الأولى بالباء صوتاً لها ، والتي توحى إلى ذلك الشد ، و ذلك التعنيف شبيه بشدة تبات أبي لهب ، الذي جمع المال والكسب .

أوشدة اللهب الملقى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرضان الناس عليها، أوشدة لهب جهنم ومصيرها، أو شدة الحطب الذي كانت تحمله أم جميل⁽⁸¹⁾ . ولكن صوت الفاصلة الأخيرة خالف الأول، ولم يكن للتعبير القرآني ليغير النغم، بتغيير صوت الفاصلة، دون أن يكون هناك مؤثر

الدلالة، فالدال عند رأس الآية الأخيرة يوحى إلى أن الشد أوقع عذاباً على أم جميل أكثر من بعلها لأنها رأس الفتنة لذا بلغ القرع منتهاه⁽⁸²⁾ .

وجاء في سورة الانشقاق قول تعالى: ﴿فَلَا أُنسِمُ بِالْشُقُقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لِتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾⁽⁸³⁾ .

الشفق : هو الحمرة التي تشاهد في الأفق الغربي بعد الغروب ، وأصله رقة الشيء ، ويقال ثوب شفق : أي

وقد حرصنا على أن تكون الغاية من هذا البحث خدمة اللغة العربية عامة، وكتاب الله عز وجل بصفة خاصة، لذلك عملنا على رصد أثر الدلالة الصوتية، وبعدها خلص البحث إلى النتائج الآتية:

- إن العلاقة بين الأصوات اللغوية ودلالاتها ظاهرة بارزة في اللغة العربية.

- إن للقيمة الصوتية في القرآن الكريم أورا في استدعاء المعنى، فقيمة الصوت تكمن في الإفادة المعنوية.

- لا تعرف الألفاظ القرآنية المتنوعة الدلالة إلا عن طريق الصوت اللغوي، فالقرآن الكريم اختارها بدقة لتدل على مقاصده في كل آياته.

- وظف التعبير القرآني الأصوات الخاصة والأصوات العامة توظيفا يقصد منه تصوير المواقف بما تحتويه الأصوات اللغوية من دلالات.

- يتضح من تحليل الآيات القرآنية صوتياً، أنها ذات سلاسة نطقية تستهوي الألسنة، تكتسبها من وفرة الأصوات اللغوية السهلة النطق فيها، التي تتمتع بملامح لا تتطلب حمداً عضلياً كبيراً في النطق، ومن هذه السلاسة النطقية تكتسب هذه الآيات القرآنية موسيقى لغوية لافتة جذابة، إلى جانب كثرة الأصوات اللغوية المتميزة الجرس فيها.

الهوامش:

- (1) سورة فصلت: الآية [42].
- (2) بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي، تحقيق محمد زغلول سلام، ومحمد خلف، دار المعارف، مصر، ص 24.
- (3) لسان العرب: الجنظور، ج 15 / ص 315، مادة (وصف).
- (4) ينظر: مبادئ اللسانيات: خولة طالب الإبراهيمي، ص 57.
- (5) مدخل إلى الدراسات الصوتية عند العرب القدماء: مبارك حنون، ص 130.
- (6) أحرف الصفير: (السين، والصاء، والزي) ينظر: شرح المصطلحات: الحفيان، ص 253. وسيمت بحروف الصفي؛ لأنهن يحدثن صوتاً كأنه صوت صفير الطائر. (ينظر: الكتاب، ج 4/ص 464). وأقوى هذه الحروف الصاد لما فيها من استعلاء وإطباق.
- (7) الرعاية لتجويد القراءة: مكي بن أبي طالب، ص 100.
- (8) علم الأصوات: كمال بشر، ص 120.
- (9) الرعاية: مكي بن أبي طالب، ص 212.
- (10) ينظر: المصطلح الصوتي: عبد القادر مرعي، ص 120.
- (11) نظرية اللغة و الجمال: سلوم تامر. دار الحوار، سورية، ص 18.
- (12) البيان والتبيين: الجاحظ، ج 1/ص 44.
- (13) دراسة الصوت اللغوي: أحمد عمر مختار، ص 98.
- (14) سورة التكويد: الآيتان [15-18]

السين لضعفها فيما تعرفه النفس، وإن لم تره العين" (95). فصوت السين هنا قد تناسب وطبيعة الموقف، وساعد على تجلية المعنى.

قال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (96).

الوسواس: أصل هذه الكلمة دائرة على معنى الخفاء، والوسواس من الجن في غاية الخفاء هو عمله، والوسوس من الإنس يتحرى الإخفاء ما استطاع ويحكم الحيلة في ذلك ولا يرمي رميته إلا في الخلوات، والخنوس: هو التأخر بعد التقدم فهو يظهر ويختفي إغراقاً في الكيد حتى يبلغ مراده" (97) فالسورة تصوّر أجواء الوسوسة، والكلام الخفي، والتعوذ بما يخافه المتعوذ من الجن والإنس. وقد اختير هذا الصوت -الرخو المهموس المرقق المستفلاصفي- بصفة خاصة؛ لإبراز هذه الوسوسة التي يخاف بها أهل الجرائم والمكائد، وما يليقه الشيطان في روع الإنسان؛ ليزين له بذلك ارتكاب المعاصي، وهو أدل بجرسه الصوتي الاحتكاكي الهامس على تصوير حالة الهمس الخفي" (98).

ومثلها قول هود عليه السلام لقومه، قال سبحانه وتعالى: ﴿قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِخْسٌ وَغَضَبٌ أَتَجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمِيئَتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ﴾ (99).

إن من يعبد أصناماً من دون الله يعدّ كافراً، والكفر: التغطية والستر، قال ابن منظور: "كهر الشيء: غطاه وستره" (100). فكان عبادة هذه الأصنام غطت على القلب بزيادة الكفر فأخفته وسترته" (101).

أخفاه وستره عن رؤية الحقيقة وهي بطلان عبادته وخفاء مشروعيته، فالخفاء ناسب الإخفاء.

قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَعْبُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوهَا عِوَجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكُتِرْتُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (102).

الإخفاء في التنوين بعد فاء في (قَلِيلًا فَكُتِرْتُمْ)، وقيل: (كُنْتُمْ فُقَرَاءً فَأَغْنَاكُمْ) (103). ثم إن التلّة في العدد أو المال تجعل الإنسان يتخفى من الظهور، أو أنه يكون خافياً عن الأظفار لا يؤبه له، أما كثير المال كثير العدد فإنه لا يكون خافياً بل ظاهراً معروفاً.

نتائج البحث:

- (15) ينظر : لسان العرب : ابن منظور ، ج 9 / ص 234 (مادة عسس)
- (16) ينظر : الجرس والإيقاع في التعبير القرآني : كاصد ياسر حسين ، مجلة آداب الرفادين العدد 9 / 1978م ، (بحث) ، ص 335.
- (17) ينظر : الإعجاز الفتي في القرآن : عمر السلاوي ، ص 261.
- (18) ينظر : المرجع نفسه : ص 261.
- (19) سورة الحاقة : الآية [06]
- (20) ينظر : الكشاف : الزمخشري ، ج 3 / ص 449.
- (21) ينظر : لسان العرب : ابن منظور ، ج 7 / ص 351. مادة (صرر) .
- (22) ينظر : الخصائص : ابن جني ، ج 3 / ص 264.
- (23) سورة الصف الآية. [04]
- (24) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : الزجاج ، ج / ص 214.
- (25) ينظر : علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : السعمران ، ص 109.
- (26) ينظر : الكتاب : سيبويه ، ج 4 / ص 464.
- (27) حروف التثنية : الشين .
- (28) ينظر : التحديد : الثاني. ص 109.
- (29) الرعاية : مكي ، ص 134 - 135 .
- (30) سورة القمر : الآية [07].
- (31) ينظر : تيسر القرآن الكريم الرحمن : السعدي ، ص 925.
- (32) سورة الواقعة : الآيات [53-55].
- (33) ينظر : التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور ، ج 11 / ص 310.
- (34) سورة القارة : الآيتان [4-5] 9696.
- (35) سورة يوسف : الآية [107]
- (36) الكشاف : الزمخشري ، ج 4 / ص 246.
- (37) الإيقاع أنماطه ودلالاته في لغة القرآن الكريم : عبد الواحد زيادة اسكندر ، ص 143.
- (38) ينظر : أشهر المصطلحات في فن الأداء و علم القراءات : أحمد الحفيان ، ص 253 .
- (39) سورة الفرقان : الآيتان [27-28].
- (40) ينظر : لسان العرب : ابن منظور ، ج 9 / ص 276. مادة (ع ض ص) .
- (41) ينظر : الإعجاز الفتي في القرآن : عمر السلام ، ص 169.
- (42) هما : الميم ، و التّون (ينظر : مرشد القارئ : ابن طحّان : ج 3 / ص 1685).
- (43) ينظر : المصدر نفسه ، ص 38.
- (44) الموضع : عبد الوهاب القرطبي ، ص 97 .
- (45) سورة التوبة : الآية [92] .
- (46) ينظر : في ظلال القرآن : سيد قطب ، ج 3 / ص 1685
- (47) سورة مريم : الآيات : [34-40].
- (48) سورة النحل : الآيتان [58-59]
- (49) ينظر : التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور ، ج 14 / ص 184.
- (50) المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.
- (51) حرف واحد : الزّاء.
- (52) ينظر : الكتاب : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج 2 / ص 406
- (53) ينظر : النشر في القراءات العشر : ابن الجزري ، ج 1 / ص 204.
- (54) الأصوات اللغوية : ابراهيم أنيس ، ص 66.
- (55) ينظر : الدقائق المحكمة في شرح الجزرية في علم التجويد : زكرياء بن محمد الشافعي : تحقيق : نسيب نشاوي ، دمشق ، ط 1 ، 1980م ، ص 43.
- (56) ينظر : الكشاف : الزمخشري ، ج 4 / ص 622.
- (57) الرعاية : مكي ، ص 195 - 196 .
- (58) سورة الناس : الآيات [1-6].
- *الأسنانية اللغوية (وهي الحروف الأسنانية) : س ، ص ، ز. " وهو ما اتصل طرف اللسان فيه بالأسنان العليا ومقدمة اللسان باللغة ، وهي أصول التنايا ". (الأصوات اللغوية ، ص 88). وتسمّى بالأسنانية ؛ لأنها تخرج من أسلة اللسان والأسلة هي طزف الشيء المستقي أو المقدمة أو الحد ، وأسلة لسانه : أي رأس لسانه .
- (59) ينظر : علم الأصوات العربية : محمد جواد ، ص 161. وينظر : استخدامات الحروف العربية : سليمان فياض ، دار المريح ، المملكة العربية السعودية ، 1417هـ - 1998م ، ص 65. وينظر : المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي : رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط 3 / 1417هـ - 1997م ، ص 47.
- (60) ينظر : لغة القرآن في جزء عم : محمود أحمد نخلة ، دار النهضة العربية ، 1981م ، ص 348.
- (61) سورة فصلت : الآية [16]
- (62) ينظر : البيان في روائع القرآن : تمام حسّان ، ص 355.
- (63) سورة الفرقان : الآيات [11-14].
- (64) ينظر : تيسير الكريم الرحمان : السعدي ، ص 630.
- (65) سورة التكوير : الآيات [1-12].
- (66) تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ، ج 3 / ص 57.
- (67) ينظر : معاني القرآن : الفراء ، ج 3 / ص 238.
- (68) معاني القرآن وإعرابه : الزجاج ، ج 4 / ص 316.
- (69) المصدر نفسه.
- (70) ينظر : أشهر المصطلحات : أحمد الحفيان ، ص 253.
- (71) الموضع في وجوه القراءات وعللها : الشيرازي ، تحقيق : عمر حمدان الكبيسي ، ج 1 / ص 176 .
- (72) سورة المائدة : الآية [84]
- (73) ينظر : تيسير الكريم الرحمان : السعدي ، ص 232
- (74) سورة ق : الآية [19]
- (75) ينظر : فتح القدير : الشوكاني ، ج 5 / ص 78.
- (76) سورة البروج : الآيات [1-10]
- (77) ينظر : في ظلال القرآن : سيد قطب ، ج 6 / ص 3871.
- (78) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : الزجاج ، أبي إسحاق إبراهيم بن السري ، تحقيق : عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1408هـ - 1988م ، ج 5 / ص 307..
- (79) ينظر : في ظلال القرآن : سيد قطب ، ج 6 / ص 3874.
- (80) سورة المسد : الآيات : [1-5].
- (81) ينظر : مشاهد القيامة في القرآن : سيد قطب ، ص 66.
- (82) ينظر : فتح القدير : الشوكاني ، ج 5 / ص 544.
- (83) سورة الانشقاق : الآيات [19-16].
- (84) ينظر : تفسير المراغي : أحمد مصطفى المراغي ، ج 30 / ص 93.

- (85) إيجاز البيان عن معاني القرآن: محمود بن أبي الحسن النيسابوري ، تحقيق: حنيف بن حسن القاسي، دار الغرب الإسلامي ، ط1، لبنان ، 1995م، ص871.
- (86) ينظر: تفسير الجلالين : السيوطي، ص589.
- (87) ينظر: البرهان في تجويد القرآن : قحاوي ، دار ابن زيدون ، بيروت ، ط1، ص10.
- (88) الأعراف : من الآية [20] .
- (89) إرشاد العقل: السلم أبو السعود بن محمد العمادي ، ج 3 / ص 220 .
- (90) ينظر: لسان العرب : ابن منظور، ج 6 / ص 250 (همس) .
- (91) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: السعران ، ص 192.
- (92) سورة طه : الآية [108].
- (93) سورة الانبياء: الآية [102] .
- (94) إرشاد العقل السلم: أبو السعود ، ج 6 / ص 87.
- (95) الخصائص: ابن جني ، ج 2 / ص 161 .
- (96) سورة الناس : الآيات [1-6]
- (97) ينظر : مجالس التذكير في كلام الحكيم الخبير: عبد الحميد بن باديس ، ص418.
- (98) علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : محمود السعران، ص175.
- (99) سور الأعراف : الآية [71] .
- (100) لسان العرب: ابن منظور ، ج 5 / ص 146 (مادة كفر).
- (101) جامع البيان: ابن جرير الطبري ، ج 3 / ص 187 .
- (102) سورة الأعراف : الآية [86] .
- (103) ينظر : انكشاف : الرمحمشري ، ج 2 / ص 75.