

العنوان:	الدلالات الصوتية للصفات العامة والصفات الخاصة في القرآن الكريم
المصدر:	مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية
الناشر:	مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي:	فراكيس، أمحمد
المجلد/العدد:	ع34
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2017
الشهر:	أكتوبر
الصفحات:	33 - 56
:DOI	10.33685/1317-000-034-002
رقم MD:	848296
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	AraBase
مواضيع:	القرآن الكريم، الدلالات الصوتية، الاعجاز اللغوي، البلاغة القرآنية
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/848296

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

إسلوب APA

فراكيس، أمحمد. (2017). الدلالات الصوتية للصفات العامة والصفات الخاصة في القرآن الكريم. مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، ع34، 33 - 56. مسترجع من <http://848296/Record/com.mandumah.search/>

إسلوب MLA

فراكيس، أمحمد. "الدلالات الصوتية للصفات العامة والصفات الخاصة في القرآن الكريم." مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية ع34 (2017): 33 - 56. مسترجع من <http://848296/Record/com.mandumah.search/>

الدلالات الصوتية للصفات العامة والصفات الخاصة في القرآن الكريم

د. فراكيس امحمد . جامعة أحمد بن بلة . الجزائر

ملخص :

القرآن الكريم كتاب الله الخالد ، أنزله بأفصح لسان ، تحدّى به قومًا ملكوا ناصية الفصاحة ، فبهرتهم نغماته ، ومدّاته ، وحركاته ، وسكناته ، ودقّة ألفاظه المتجانسة صوتيًا ودلاليًا. فقد وظّف القرآن الكريم كلّ ما يمتلكه الصّوت اللّغوي من قدرات ، فغدا الصّوت فيه صورة متميزة للتناسق الفنيّ ، ومظهر من مظاهر تصوير معانيه ، وأية من آيات إعجازه الرفيع ، فالقرآن الكريم نظامه الإعجاز مرتبط بنظامه الدلاليّ ، ومن ثمّ لا يمكن دراسة القرآن الكريم إلّا من خلال ما يرمي إليه من دلالات ، فلكلّ صوت من الأصوات سمات خاصّة به تميزه ، وقد يشترك مع غيره في بعض هذه السمات ، فتشكّل له ملامح موحية ، وكان اختيار أصواتها ، بما يطابق أصداءها ، وتستوحي دلالتها ، عند حسن صياغتها .

الكلمات المفتاحية : القرآن الكريم ، الصّوت اللّغوي ، الدلالة الصوتية ، الصفات العامة ، الهمس ، والجهر ، والتفخيم ، والترقيق ... الصفات الخاصة ، الصّفير ، والتفشي ، الانحراف ، والغنة ، و التكرار ...

مقدّمة :

الحمد لله لا يُحصى له عدد، ولا تحيط به الأقلام والمدد

أما بعد:

القرآن الكريم هو معجزة بيانية خالدة ، يبقى خير مدونة على مرّ العصور لدراسة مختلف الظواهر اللّغوية : لأنّه يمثل اللّغة العربية الأصيلة التي لم يعتريها التغيير ، لذلك انصرفت إليه جهود علماء اللّغة والبيان ، فهو كتاب العربية الأول والبيان الخالد .

إنّ اللّغة التي شرفها الله سبحانه وتعالى لغةً لكلامه العزيز لا بد أن تكون موطنًا للبيان والبلاغة والإعجاز ، وبوصفها ظاهرة اجتماعية ، وأداة التّواصل الرئيسة بين البشر ، وهي إضافة إلى ذلك ظاهرة صوتية ، ومن ثمّ فإنّ دراسة أيّ نصّ أدبيّ دراسة علميّة تستوجب البدء بالأصوات بوصفها وحدات مميزة تنتج منها آلاف الكلمات ذات الدلالات المختلفة .

فقد وُضع كلّ صوت لغويّ في مكانه ، دون أن يخلّ بنظام هذا الكتاب العظيم الذي عجز العرب أن يأتوا بمثله ، قال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾¹ ونجد أنّ القرآن الكريم استوعب جميع مظاهر الدلالة ، وعبر عنها بمختلف الصّور النّاطقة لكلّ صوت من الأصوات سمات خاصّة به تميزه ، وقد يشترك مع غيره في بعض هذه السمات ، فتشكّل له ملامح موحية وسمات قوّة أو ليونة .

¹ . سورة فصلت : الآية [42].

وتعمد مفردات القرآن الكريم، الوقع الخاص بها، المتجلي في مفردات منتقاة، وفي صفات أصوات تشاكلت في أجراس ومقاطع، وهو أمر وضع هذه السمات، موضع بروز الصيغ في القوالب، والتراكيب الصوتية، فهي في مظاهر كثر، وفي ظلال كثيفة الجرس، والنغم والصدى والارتفاع، وقد حفلت بها معاجم 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"¹، وهوما نجده في

كتاب الله عزّوجلّ من مظاهر كثيرة، يتعدّد حصرها، إلا أنّ القرآن الكريم، قد استعمل جملة ألفاظ، كان اختيار أصواتها، بما يطابق أصداءها، وتستوحي دلالتها، عند حسن صياغتها.

لنخفي أهداف هذا البحث، فهي بيّنة 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 موضحاً ما يؤديه الصوت اللغوي من معاني وإيحاءات في السياق القرآني، لما في التعبير القرآني من ميزة جمالية فنية خاصة. وهوما يمكن من الوصول إلى تحقيق أهداف هذه الدراسة. ويمكن أن نجمل لهذا البحث جملة من الأهداف ومنها:

- الكشف عن القيمة الدلالية للصوت.

- بيان أثر الصوت اللغوي في بيان المعنى أي قدرة الصوت اللغوي المستعمل على الإيحاء بالمعنى المراد.

- دراسة الدلالة المستوحاة من النظام الصوتي في اللغة العربية.

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، ومنها الجهر، والهمس، والاحتكاك، والانفجار، والتفخيم، والترقيق، والشدة، والرخاوة، والاطباق، والانفتاح، والاستعلاء، والاستفال، والاذلاق، والاصمات.

وإلى جانب هذه الصفات المتضادة صفات أخرى لا ضدّ لها تسمى أيضاً الصفات غير المتقابلة منها: الصّفير، والتّفشي، الانحراف، والغنة، والتكرار، والقلقلة، والخفاء.

الصفة لغة هي "الحلية والنعت"²، أما اصطلاحاً فهي "كيفية خروج الحرف من الناحية الصوتية، كالجهر والهمس وغيرهما"³؛ أمّا المراد بصفات الأصوات الحالات التي تصاحبها عند النطق فهي عوارض تعرض للأصوات الواقعة في الحروف من الجهر والرخاوة والهمس والشدة وأمثلة ذلك⁴.

1. بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي، تحقيق محمد زغلول سلام ومحمد خلف الله، دار المعارف، مصر، ص 24.

2. لسان العرب: ابن منظور، ج 15 / ص 315، مادة (و ص ف).

3. ينظر: مبادئ في اللسانيات: خولة طالب الإبراهيمي، ص 57.

4. مدخل إلى الدراسات الصوتية عند العرب القدماء: مبارك حنون، ص 130.

1- دلالة الأصوات للصفات العامة (التي لها ضد).

أولاً: دلالة أصوات الهمس والجهر:

يتشكّل الهمس والجهر في أول مراحل التكوين الصوتي، فحركة الأوتار الصوتية وتذبذبها بشكل قوي أو لين له علاقة بهذين الملمحين، وبناءً على هذا التوجه لهذا التخرّيج، وجب استقصاء مواطن الدلالة في أصوات الهمس والجهر.

-أصوات الهمس¹:

المهموس صوت أضعف الاعتماد في موضعه، يتّسم بالليونة في طبيعته وتكوينه على العكس من الجهر، فلا اهتزاز معه للأوتار الصوتية، فالصوت المهموس هو الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان ولا يسمع لهما رنين حين النطق به².

ومما تفيده دلالة الهمس من ذلك ما جاء في سورة الشمس، في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾³.

فالليل يغشى الأرض، ويضمّ ما فيها، من الموجودات ويخفيها⁴، وهو المقرّر في صوت الهاء، عند طرف الآية، إذ يوافق ما في الهاء من الهمس والخفاء. وقد تقرّر الخفاء والاستتار في السورة نفسها، من قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾⁵، فإنّ النفس البشرية هذه مرتبطة بهذا الوجود، وهما مشتركان في خفايا وأسرار وهي إحدى الآيات الكبرى، في هذا الكون المترابط المتناسق؛ إذ خلق الله عزّوجلّ فيها الخير والشر، والهدى والضلال وأعطاه القدرة الكامنة الخفية القادرة على التمييز والتوجيه⁶، وينكتنا القرآن الكريم، بما في سورة الكهف من المظاهر الممتعة في وصف الجنة وحال أصحابها ما ورد في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾⁷. فأغلب الأصوات في الآية مهموسة (الحاء، والهاء، والسين المتكررة وأيضاً هي من الحروف الصفرية)، ليتناسب كلّ ذلك مع وصف حال أهل الجنة ونعيمها، وفي تمازج يجلب السمع لهذا الوصف لأهل الجنة وهم في أجمل وصف وألين حال. ومن التوسع في الوصف قوله تعالى: ﴿وَحَقَّقْنَا هَمًا بِنَجْلِ﴾⁸ تتابع مجموعة من أصوات مهموسة رقيقة عذبة، تنشرجواً من الزاحة والجمال يملأ المحيط بها، أصوات مهموسة الحاء والهاء والفاء، تخرج من الفم بكلّ أريحية لتسبل على المنظر جمالاً وروعة، وكأنّ حفيف الشجر جمع صوتاً ومنظراً يجول الخيال عبره.

1. أصوات الهمس: عدّ سيبويه حروف الهمس، فقال: "وأما المهموسة: فالهاء، والحاء، والخاء، والكاف، والسين، والسين، والتاء، والصاد، والثاء، والفاء، فذلك عشرة أحرف" (الكتاب: سيبويه، ج4/ ص434). وقال أبو العلاء الهمداني: "فالمهموس عشرة يجمعها قولك: سَشَخْتُكَ حَصَفَهُ. وإن شئت: شَخَصَ فِسَكْتَ حُتَهُ، وإن شئت: شَخَصَكَ فاستَحْتَهُ، وإن شئت: حَتُهُ شَخَصَ فِسَكْتَ". (التمهيد في علم التجويد: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت 833 هـ)، تحقيق: غانم قدوري الحمد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1407 هـ - 1986 م. ابن عبد البر، ص 280).

2. الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، ص20.

3. سورة الشمس: الآية: [04]

4. ينظر: التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور الدار التونسية، تونس، (د.ط) 1984م، ج30/ص368.

5. سورة الشمس: الآية: [07].

6. ينظر: التفسير الوسيط: وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط2/ 1427 هـ-2006م، ج3/ص2884.

7. سورة الكهف: الآية: [31].

8. سورة الكهف: الآية: [32].

- أصوات الجهر¹: الجهر في الأصوات ناتج عن اهتزاز الوترين الصوتيين اهتزازاً منتظماً يحدث صوتاً موسيقياً². فالجهر إذا هو ارتفاع في شدة الصوت ، فيكون للصوت المجهور من سمات القوة وطبيعة التأثير ما لا يكون لغيره من الأصوات ، ومما يفيد الجهر حول التهديد والوعيد ، وهذا يحتاج إلى أصوات ذات وضوح سمعي لغرض التوصيل ودقة الاسماع ، فمن التهديد ما يدرك في قوله تعالى: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾³ فتكرار الأصوات المجهورة (الذال ، والدال ، والراء) ، ذات الوقع القوي المؤثر لتكشف أبعاد المعنى الغريب ولتلفت الانتباه إليه لخطورته عليهم ، فارتبطت الأصوات المجهورة في مراكز الجملة معنوياً ممثلة بـ (الانذار ، والادعاء الكاذب ، اتخذ ، وولدا) وكل هذا في خط متوازٍ ومنسجم مع المعنى الذي تحمله الآية الكريمة وتزيد طبيعة الأصوات المجهورة من تأثير وقعها على السامع.

ثانياً: دلالة أصوات الشدة والرخاوة:

- دلالة أصوات الشدة⁴ (الانفجارية):

تتغير المواقف التي يسوقها القرآن الكريم ، فبعضها يحمل دلالة الرأفة فتكون الأصوات رخوة ومناسبة لتلقي مع دلالة الأفق ، وبعضها شديد فيه العنف والشدة فيختار النص بُنى صوتية شديدة تنسجم مع أفق ذلك المعنى.

الصوت الانفجاري ، ويسمى بالوقفي ، ذلك لانحباس النفس عند التطق به ، ويصاحبُ خروجه انفتاح المخرج دفعة واحدة⁵ ، ممّا يعطي الصوت قوة ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَرَأَوْنَهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴾⁶ إنّ هذه الأصوات الغالقة ، تدلّ على إحكام الغلق ، الذي أحكمته امرأة العزيز على الصديق يوسف عليه السلام ، بعدما انغلقت نفسها البشرية الشريرة وقتها⁷: وعلق رمضان عبد التواب على هذه الصيغة: " فلو نظرنا مثلاً إلى الآية القرآنية التي تقول: ﴿ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ ﴾ لأحسنا بصوت المزليج وهي تحكم رتاج الأبواب ، وينعدم هذا الإحساس مع الفعل "أغلق" الذي يدل على مجرد الإغلاق"⁸. وجاء في الصحاح: "هيته به ، وهوت به ،

1 . أصوات الجهر: عدّ سيويه حروفَ الجهر ، فقال: "فأما المجهورة: فالهمزة، والألف، والعين، والغين، والقاف، والجيم، والياء، والضاد، واللام، والنون، والراء، والطاء، والدال، والزاي، والظاء، والذال، والباء، والميم، والواو. فذلك تسعة عشر حرفاً" (الكتاب : سيويه ، ج4/ ص434). وجمّع الداني الحروفَ المجهورة في عبارة: (ظل قيد بضغم زر بطا وإذ نعج) (التحديد في الإتيان والتجويد، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت 444 هـ)، تحقيق: غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمّان - الأردن، ط2، 1420 هـ - 1999 م ، ص 105). وجمّعها أبو العلاء الهمداني في عبارة: (زَادَ ظَبْيٌ غَنَجٌ لِي ضُمُوراً إِذْ قَطَعَ). (التمهيد في معرفة التجويد: أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني (ت 569هـ)، تحقيق: غانم قدوري الحمد، دار عمار، الأردن، ط1، 1420 هـ - 2000 م. ص 280).

2 . الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس ، ص20.

3 . سورة الكهف ، الآية : [04]

4 . أصوات الشدة : قال سيويه: "ومن الحروفِ الشديدة: الهمزة، والقاف، والكاف، والجيم، والطاء، والتاء، والدال، والياء. وذلك أنّك لو قلت: الحجّ، ثمّ مددت صوتك لم يجز ذلك". (كتاب سيويه،: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت 180هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، 1317 هـ، ج 4/ ص434).

5 . الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس ، ص111.

6 . سورة يوسف : الآية : [23].

7 . ينظر: في ظلال القرآن الكريم: سيد قطب ، دار الشروق ، مصر ، ط1/142 هـ-2003 م. ج4/ص1980.

8 . بحوث ومقالات في اللغة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط2/1408 هـ-1988 م، ص21.

أيّ صاح به ودعاه، وفيه أيضاً قولهم: هيت لك، أيّ هلم لك¹. وأصوات الكلمتين الموجزتين صورتاً شدة رغبتها وخضوعها أمام نزوتها رغم مكانتها وجمالها وسيادتها، فالهاء تُوحى بالضعف والهدوء والخفاء واللطف، والياء تُوحى بالانكسار والذاتية والذلة والخضوع، إذاً هي بنطقها تشير إلى (تحت) بمقابل ما تشير (الألف) إلى (أعلى)، والتاء تشير إلى الانفتاح المقصود بعد الانكسار والخضوع، فكأها تقول: كلّ شيء متاح لك، كما أنّها تشعر بالمباشرة لذا كانت التاء دالة على الخطاب، واللام بما فيها من لصوق اللسان بالحنك عند النطق بها، تصوّر رغبتها في القرب الشديد منه، إضافة إلى ما في اللام من معنى التملك حتى كأنها ملكت نفسها له، ثم تأتي الكاف بما فيها من خاصية الاحتكاك، لتؤكد معنى اللصوق الذي تفيده اللام، وتشير بسكونها بالوقوف عليها إلى ختام هذا الخطاب الموجز في هدوء ولطف يتناسب مع الموقف².

أما حالة الوعيد وعلاقتها بالأصوات الانفجارية فمنها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾³ تحمل الآية الكريمة من خلال الاستفهام الانكار بصوت الهمزة معنى التهديد، الذي صور هذا المشهد تصويراً بارعاً، فتتابعت الأصوات الانفجارية الشديدة (التاء، والدال، والباء) مع بداية الآية الكريمة لترافق أسلوب الاستفهام فتزيد من تأثيره. فالدال له وقع قوي "إذا وقفت خرج معها من الفم صوت، ونبا اللسان عن موضعه"⁴، وتتابع الحركة مع الأصوات الانفجارية (الشديدة) لتلاؤم قوة المعنى وحركته في قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾⁵ إن هذا الإنسان الذي يحسب أن كرم ربه قد توقّف إلا أنه سرعان ما يجده شاخصاً أمامه، وهو يجحد هذا، ويحرم نفسه من التمتع في رحاب هذا الكرم⁶. والمتأمل يرى في هذه الآيات أن أصوات الانفجار، قد وقعت ما في معنى الانحباس والانقطاع والتوقّف، ولاسيما التاء.

وجاء أيضاً في معنى الطلاقة الذي تمثله الفاء، في قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾⁷ إذ افتتح التعبير القرآني في السورة بالقسم بالملائكة المعروفين عند خلقه، وبالرياح القوية التي يتوقّف عصفها⁸، ويتبين أن المقسم بهم أوقع هولاً على الناس لخلقهم التي لاحدود لها، وإتّما أراد الله عزّوجلّ التهديد بلفظ "عرفاً" و"عصفاً" إذ إنّ عصف الرياح أشدّ على الناس تهديداً بعد الملائكة، والملاحظ زيادة معنى التهويل والاستطاعة، في الآيتين وهو المتمثل أساساً في الفاء ذات النّفخ. وتمثله

1. ينظر: الصّاح: أبو نصر إسماعيل حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط4/ 1407 هـ- 1987 م. ص89، مادة (هيت).

2. جماليات النظم القرآني في قصة يوسف عليه السلام: عويض بن حمود العطوي، الطبعة 1431 هـ- 2010 م، المملكة العربية السعودية، ص31.

3. سورة الكهف: الآية: [50].

4. الكتاب: سيويه بشر عمرو بن قنبر، تحقيق: عبد السلام هارون، ج4/ص174.

5. سورة الانفطار: الآيات: [1-8].

6. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (671 هـ). تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ومحمود عثمان، دار الحديث، القاهرة، مصر، ط1-1423 هـ- 2002 م، ج10/ص202.

7. سورة المرسلات: الآيات [1-2].

8. ينظر: جامع البيان: محمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمود شاكر، دار المعارف، مصر ط2/ (د.ط) ج23/ص580.

أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَجَنَّتِ الْأَفَافُ﴾¹ إذ هي جنات الآخرة كثيفة الشجر ذات الأغصان الملتفة ، كثرة وتشعباً وشساعةً وانتشاراً ، انتشار النفس عند مخرج الفاء².

ويطلعنا القرآن الكريم في آية آخر قوله تعالى : ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾³ إن صوت الطاء والميم المجهورين الشديدين الواردين في لفظة الطامة الدالة على يوم القيامة يعبر عن هول ذلك اليوم، وتشعرنا بحركة الطم المناسب لهول وقوة وشدة يوم القيامة ، ونكاد نشعر بدوي وطنين⁴ فكانت الأصوات معبرة بإحساسها عن تلك الصورة المروعة.

- دلالة أصوات الرخاوة :

الرخاوة⁵ : صفة الأصوات التي يجري معها النفس عند النطق بها⁶. ويدلُّ أصله اللُّغويُّ على اللين والسهولة واللاتساع، من ذلك قوله تعالى : ﴿وَهَزِي إِيَّاكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا﴾⁷ أي : حرّكي .والعرب تقول :هزّه وهزّه به إذا حرّكه ... وإنما عدّاه بالباء لأنّ في هزي معنى جري ..ويستعار فيقال :هزرت الشيء هزّاً فاهتزّ أي :حرّكته فتحرك ..الهزّ في الأصل : الحركة، واهتزّ إذا تحرك فاستعمله على معنى الارتياح أي :ارتاح ..وكلّ من خفّ لأمر وارتاح له فقد اهتزّ له ... وأخذته لذلك الأمر هزّة أي :أريحته وحركة⁸. (وهزي إليك) يعني : حرّكي بجذع النخلة⁹، إذ يوحي السّياق باللين والحنان لطفاً وتحنناً على مريم بنت عمران حين أتاها الطلق وضاقت ذرعاً ، فكان الهاء في لفظة (هزي) موائماً لإحساسات النص ودلالة العطف والرقة بحالها¹⁰.

1 . سورة النبأ : الآية : [16]

2 . ينظر: تيسير الرحمان في تفسير كلام المنان : السعدي عبد الرحمان بن ناصر ، تقديم : محمد بن صالح العثيمين ، تحقيق : عبد الرحمان بن معلّأ اللويحق. دار الإمام مالك ، ط1/1428هـ-2007م، ص1018.

3 . سورة النازعات : الآية [34].

4 . التصوير الفني في القرآن: سيّد قطب ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، ط16/1423هـ-2002م، ص73.

5 . الأصوات الرخوة : قال سيبويه: "الرخوة، وهي: الهاء، والحاء، والعين، والحاء، والسين، والطاء، والثاء، والذال، والفاء. وذلك إذا قلت: الطسّ وأنقضّ وأشبه ذلك أجريت فيه الصّوت إن شئت. (الكتاب: سيبويه ، ج 4/ ص434). وجمّعها مكي بن أبي طالب القيسي في عبارات ليسهل حفظها، منها: (تَخَذَ ظَلْعُشَ رَحْفَ صَهْ ضَسْ). (الرعاية : مكي بن أبي طالب القيسي ، ص 119).. وجمّعها أبو العلاء الهمداني: (جسُّ شَخْصِي هَزُّ فَظٍ غَضُّ نَدِيٍّ): أبو العلاء الهمداني (التمهيد: أبو العلاء الهمداني ص 280).

6 . ينظر : الأصوات العربية : كمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة ، 2000م ، ص24.

7 . سورة مريم : الآية [25]

8 . لسان العرب: ابو الفضل جمال الدين بن منظور ، تحقيق : ياسر سليمان أبو شادي ومجدي فتحي السيّد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، مصر ، (د.ط) (د.ت) ، ج 5/ ص243. (مادة هز).

9 . معالم التنزيل : البغوي ، ج3/ ص193.

10 . ينظر : الإحساء الصوتي في تعبير القرآن : كاسد ياسر الزيدي ، مجلة العرب ، دار اليمامة السعودية ، مج 40/ ص6، ص328.

ثالثا: دلالة أصوات الاطباق والانفتاح:

- دلالة أصوات الاطباق:

الاطباق¹: أن يرتفع مؤخر اللسان نحو أقصى الحنك الأعلى في شكل مقعر على هيئة ملعقة بينما يكون طرفه ملتحمًا مع جزء آخر من أجزاء الفم مشكلاً محببًا من المحابس الصوتية المختلفة² وفي معنى الاطباق ما جاء في سورة الأنبياء قوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾³ وفي الآية الكريمة يظهر النبي الكريم عليه السلام في قمة ظلمة القلب واسوداده⁴، ولعله المعبر عنه بالغضب، وصوت الضاد أوقع من صوت الطاء ههنا، لذا تقدّمه في التعبير القرآني. هذا وتظهر ظلمة الظن والريبة اللذين كان الغضب سببًا فيهما، لذا تقدّم عليهما كما يصوّر القرآن الكريم ذلك الظلام المحكم بعد إحكام ظلام الغضب، فانتبه يونس عليه السلام أنه كان من الظالمين، اللذين جانبوا الهدى، وهو نقيض الظلام والظلم⁵.

ومعنى الاطباق أيضًا ما جاء في سورة البقرة، قوله تعالى: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فِهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُجِيبٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يُخَطِّفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾⁶ فالمتأمل في المفردات الضامة للأصوات المطبقة، يرى تلك الإيحاءات التي تشير إلى معنى الشد، في إحكام التار وسيطرتها في عمل الإضاءة، واطباق الظلام الدامس بعد ذلك على عمل الأبصار⁷، كتلك التي في "صيب" وهو المطر النازل من السحاب الذي يسد السماء⁸ إلى معنى الستر والاطلام، وفي مفردة "ظلمات" والإغلاق في "أصابهم" في إشارة مجازية مرسلة⁹، أو معنى الاغشاء والامالة في "الصواعق" إذ تضع حدًا لأمن الناس وإزعاجهم بصوت الرعود الهادرة أو أن تغشهم أو أن تميتهم¹⁰ وكلها تصب في معنى الحد من الشيء والاطباق عليه. ومن ثم يتبين أن هذه الأصوات في هذا التركيب القرآني، متميزة من حيث قوتها، وتبين قوة صوت الضاد التي كانت للإضاءة على أخواتها ههنا، متبوعة بصوت بالطاء التي كانت للإظلام، ثم صوت الضاد التي كانت للإبصار المفقودة نتيجة الظلمة المطبقة على هؤلاء.

1. حروف الإطباق: (الطاء - الطاء - الضاد - الصاد - الضاد).

2. الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس، ص 51.

3. سورة الأنبياء: الآية [87].

4. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مادة (ظ ل م): ج 4/ص 259.

5. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: محمد الزبيدي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت، (د.ط)، 1965م، مادة (ه د ي)، ج 40/ص 282.

6. سورة البقرة: الآيات [18-20].

7. ينظر: تفسير القرآن: السعدي: تحقيق: أبو محمد الغماري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1م 1416، هـ-1996م، ج 1/ص 52.

8. ينظر: تفسير سفيان الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1/1404 هـ-1984م، ص 41.

9. ينظر: تلخيص المفتاح في المعاني والبيان و البديع: القزويني، تقديم: ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، بيروت، ط 1/1423 هـ، 2002م، ص 150.

10. ينظر: تفسير البغوي المسنى معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1/1424 هـ-2004م، ج 1/ص 24.

- دلالة أصوات الانفتاح:

الانفتاح¹ هو وضع اللسان عند النطق ببعض الأصوات ، حيث ينفث ما بين اللسان والحنك الأعلى ويخرج الهواء من بينهما ، وتكون النقطة الأمامية من اللسان مخرج الصوت² . ويدلُّ أصله اللغوي على خلاف الإغلاق. ومعنى الانفتاح ما جاء في قوله تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدٍ قَدِيرٍ﴾³ فكلمة (فتحننا) تبدأ بثلاث فتحات متوالية ، تنسجم تمامًا مع فعل فتح أبواب السماء ، ويقوي الإحساس بفعل الفتح انتهاء هذه الكلمة بفتحة رابعة مختومة بحرف مدّ منفصل ، بمدّ بمقدار أربع أو خمس حركات⁴ ، يوحى بمقدار ذلك الفتح الذي وسع السماء كلها ، وتختتم كلمة (السماء) بحرف مكسور إيدانًا بنزول الماء منها ، لتتولى بعدها حركة الكسر في كلمتي (بماء منهمر) وتختتمان بها . ويوحى الكسر في نهاية الكلمتين الأخريتين من شدة الانهيار.

وجاء في الفتح مايجلي أي شكّ في قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾⁵ فتح مكة دون قتال أتمها بشرى بسهولة الفتح ، سهولة صوت الفاء ، وعظمة الاتساع ، اتساع صوت الفاء ، عند مخرجها ، كما هي بشرى لاتساع السلطان ، ويُسر المهمة.

رابعاً : دلالة أصوات الاستعلاء والاستفال

- دلالة أصوات الاستعلاء :

الاستعلاء⁶ : أن يستعلي أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى جهة الحنك الأعلى⁷ ، ويتّضح الاستعلاء في قوله تعالى: ﴿قَالَ سَأُوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾⁸ غطرسة هذا الابن العاص الذي جلب له القرآن الكريم التعابير الدالة على استعلاء كبريائه ، فعبر عنه بقوله (سأوي) بدلاً من (سأذهب) ، وعبر عن ظنّه القاصر ، بقوله: ﴿إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي﴾ ، فعلى الرغم من علو هذا الجبل العاصم ، إلا أنّ الموج علا على هذا الابن المستعلي المتكبر ، وهو ما تؤكدُه الفاصلة في "المغرقين" الضامة للغين والقاف المستعليتين اللذين علا همز المأوى ، وجيم الجبل ، وجيم الموج ذاته. ويظهر استعلاء الموج على المستعلين المتكبرين من آل فرعون ، الذين أغرقهم الله عزّوجلّ في اليم . ، وجاء في حكاية صوتية عن هذا في قوله تعالى: ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾⁹ إذ يتّضح علو الموج دون أدنى تفسير لذلك بالنظر إلى خصائص الغين الصوتية ، وتبين قوّة الخالق عزّوجلّ في قهر الطغاة ، وأخذهم أخذًا عزيزًا¹⁰.

1 . حروف الانفتاح يجمعها قولك : من أخذ وجد سعة فزكًا حقّ له شرب غيث.

2 . العربية وعلم اللغة الحديث: محمد محمد داود ، دار غريب ، القاهرة ، مصر ، (د.ط.)/2001م ، ص 124.

3 . سورة القمر : الأيتان [11-12]

4 . ينظر: تفسير وبيان مفردات القرآن : محمد حسن الحمصي ، مؤسسة الإيمان ، بيروت ، ط 1/ ص 661.

5 . سورة الفتح : الآية [01].

6 . حروف الإستعلاء ، سبعة: (الصّاد، والضّاد، الطّاء، والظّاء، والغين، والقاف، والفاء، والحاء). (ينظر : الكتاب : سيبويه : ج 4/ ص 128).

7 . ينظر: جهد المقل: محمد بن أبي بكر المرعشلي ، دراسة وتحقيق : غانم قدور حمد ، دار عمار ، الأردن ، ط 2/ 1429هـ-2008م ، ص 151.

8 . سورة هود : الآية [78].

9 . سورة طه : الآية [78]

10 . ينظر : تفسير القرآن الكريم : أبو الفداء اسماعيل بن كثير ، تحقيق : محمود الجميل ، دار الامام مالك ، الجزائر ، ط 2/ 1430هـ-2009م ، ج 5/ ص 180.

ويطلعنا القرآن الكريم في سورة فاطر: ﴿ هُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾¹ نقف عند كلمة "يَصْطَرِخُونَ" الصراخ: الصوت الشديد² أما الاضطراخ: الصياح والنداء والاستغاثة، افتعال من الصراخ قلبت التاء طاءً لأجل الصاد الساكنة قبلها، وإنما نعمل ذلك لتعديل الحروف بحرف وسط بين حرفين يوافق الصاد في الاستعلاء والاطباق، ويوافق التاء في المخرج³ وتوحي بأن الصراخ قد بلغ ذروته في شدة إطباقه، وتراصف إيقاعه من توالي الصاد والطاء⁴، وقد تجمعت فيها من أصوات الاستعلاء: الصاد والطاء والخاء، مما يُعطي للفظه ضخامة كضخامة الأهوال في التار. وختمت بالواو والنون اللذين يعطيان للفظه دوياً، وهذا الانسجام مع الأصوات المضطربة المتتالية المدوية للمعذبين.

وقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ﴾ أبلغ من (يصرخون)؛ للإشارة إلى أنهم يصرخون صراخاً منكراً خارجاً عن الحد المعتاد⁵.

ومما جاء أيضاً في الكتاب العزيز قول المولى تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾⁶ إذ تتضح معاني الخيلاء والتكبر للإنسان المرح، وقد عقد البيان القرآني وجه القرآن بينه وبين الجبل الذي يمتد طول خرقه لباطن الأرض أضعاف طوله فوق ظهرها، إلا أنه يظل هادئاً مستقرًا لا يتزعزع⁷.

ومثله ما جاء في سورة البقرة قوله تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾⁸ إذ وافقت سين "يبسط" الضادات والطاء صوتياً ودلالياً فالقرض الصدقة، وهي من الصدق والإخلاص أعظم ما يمتحن فيه المؤمن، القبض المنع في الرزق وهو عند الله تعالى أوثق من القيد إن شاء، والبسط والسعة في المال على من يشاء من عباده في الدنيا إلا أن الأكدر أن ليس كمثل شيء علواً، وكبرياءً وجبروتاً، فعلاً سخاءً أكبر وأوسع من قرض عباده وكان منعه كذلك⁹.

- دلالة أصوات الإستفال:

1. سورة فاطر: الآية [37]

2. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، ج 4/ص 02.

3. مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مطبعة العرفان، صيدا، بيروت، لبنان، (د.ط.)/1333هـ، ج 4/ص 410.

4. ينظر: الصوت اللغوي في القرآن: محمد حسين الصغير، دار عمار، الأردن، ط 2/1421هـ-2000م، ص 99.

5. الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين بن عبد الرحمان السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط 4/1394هـ-1974م، ج 3/ص 273.

6. سورة الإسراء: الآية [37]

7. ينظر: تيسير الكريم الرحمان: السعدي، ص 488.

8. سورة البقرة: الآية [245]

9. ينظر: التفسير الكبير: محمد بن عمر فخر الدين الرازي، دار الفكر، بيروت، ط 1/1981م، ج 3/ص 150.

الاستفال¹: هوانحطاط أقصى اللسان أو انخفاضه عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف ، فينخفض معه الصوت إلى قاع الفم على هيئة مخارج الحروف المخصصة للاستفال².. ويدلُّ أصلها اللغوي على نزول شيء واستقراره قراره وما يدلُّ على الإستفال ما جاء في سورة مريم ، قوله تعالى: ﴿كَيْبَعَصَ ذَكَرْ زَخَمْتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾³. إذ تمثل الأصوات المستفيلة ، تلك المسحة المشفقة ، وذلك التحن نتيجة ذلك الدعاء الملح⁴، فكانت الياء رأس هذه الأصوات للدلالة على ذلك ، بإحداث النغم الرخي الذي صحب أي السرد⁵.

وجاءت معاني الأصوات المستفيلة للرحمة ، فمن ذلك ما كان قصه القرآن الكريم عن موسى عليه السلام وفتاه يوشع بن نون عليه السلام من قوله جلاً جلاله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾⁶ جاء التعبير القرآني بلفظ "لفتاه" بدلاً عن خادمه ، فأنزل نفسه منزلة هذا الخادم رحمة به ، ولعل ما يفسر ذلك السمو نفساً في الفاء صوتاً ، ومقابلة التواضع في الفاء المستفل

خامساً: دلالة أصوات الازلاق والاصمات :

دلالة أصوات الازلاق:

الدَّلَاقَة⁷: هي الاعتماد على ذلق اللسان والشفة عند النطق بالحرف⁸، وهي سرعة النطق بالحرف وحقته لخروجه من طرف اللسان⁹، ومن المواقف التي تظهر فيها صعوبة وبأس يلازمان من يقع في مثل حال الكافر المنكر لفضل الله ، فمثل ذلك يظهر في قوله تعالى: ﴿أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَاهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾¹⁰ فالآية المباركة توحى أن حسن هؤلاء المتعالين على أن يكونوا عبداً لله المعبود الخارجين عن حكمه الذي ارتضاه لهم ، أولئك كان عقابهم بأن أغور ماءهم لغورهم عنه عزوجل وسلهم سبل إخراج الماء وطلبه¹¹.

- دلالة أصوات الإصمات:

- 1 . أصوات الإستفال. ولم يعد سيبويه الحروف المستفيلة، وعدّها مكّي اثنين وعشرين حرفاً: (ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س، ش، ع، ف، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي). (الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، مكّي بن أبي طالب القيسي (ت 437هـ)، تحقيق: أحمد فرحات، دار عمار، عمان - الأردن، ط2، 1404هـ = 1984م، ص 123)
- 2 . ينظر: نهاية القول المفيد: الجريسي محمد مكّي نصر، تقديم وتعليق: طه عبد رؤوف سعد، مكتبة الصفا، مصر، ط1/1420هـ-1999م، ص 51.
- 3 . سورة مريم: الآيات [1-6]
- 4 . ينظر: في ظلال القرآن الكريم: سيد قطب، ج4/ص 2301.
- 5 . ينظر: التصوير الفني في القرآن الكريم: سيد قطب، ص 106.
- 6 . سورة الكهف: الآية [60]
- 7 . حروف الدلاقة: (الفاء والباء والميم والراء والنون واللام) وتجمع في: (فرمن لب). (ينظر: سر صناعة الإعراب: ابن جني: ج2/ص 74).
- 8 . ينظر: أحكام قراءة القرآن الكريم: خليل الحصري، ضبط وتعليق: طلحة بلال، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط1/1422هـ-2001م، ص 95.
- 9 . ينظر: أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات: الحفيان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1422هـ-2001م، ص 252.
- 10 . سورة الكهف: الآية [41]
- 11 . ينظر: تيسر الكريم الرحمان: السعدي، ص 510

الاصمات¹: هو ثقل الحرف عند النطق به لخروجه بعيداً عن طرف اللسان والشفتين²، والاصمات من صفات قوة الحرف³. وسُميت الأخر مصمتة؛ لأنها أصممت أن تختص بالحروف إذا كثرت حروفه لاعتياصها على اللسان⁴. ومن ذلك قول المولى عزوجل في كتابه العزيز: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَهِيَ الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ، لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ، فَمَا لِيُونِ مِنْهَا الْبُطُونُ﴾⁵.

قال ابن منظور الزقوم، طعام أهل النار، والزقوم كل طعام ثقيل. الزقمة الطاعون. والزقوم فعول، من الزقم واللقم الشديد، والشراب المفرط. وقد تكون عدم استساغة هذا الأكل لا عبار عليها، لما في لفظة الزقوم من تركيب تقشعر منه الأبدان⁶ قال الرازي: "إن القاف مع كل حرف من الحرفين الباقيين يدل على المكروه في أكثر الأمر. فالقاف مع الميم قمامة وقمقمة وبالعكس مقامق الغليظ الصوت. والقمقمة هو السور. وأما القاف مع الزاي: الزق، رمى الطائر بذرقه، والزققة الخفة وبالعكس، القزوب. فينفر الطبع من تركيب الكلمة من حروف اجتماعها دليل الكراهة والقبح، ثم قرن بالأكل فدل على أنه طعام ذو غصة⁷".

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

أما الصفات الخاصة، وهي: الصفير، والتفشي، الانحراف، والغنة، والتكرار، والقلقلة، والخفاء.

أولاً: دلالة أصوات الصفير:

الصفير⁸: حدة الصوت⁹ وصفت به الأصوات لأنها تصدر عند النطق بها شبه الصفير¹⁰ وعرف مكّي الصفير بقوله: "وحقيقة الصفير: أنه اللفظ الذي يخرج بقوة مع الريح من طرف اللسان مما بين الثنايا تسمع له حساً ظاهراً في السمع"¹¹. وقيل "إن الصفير من الأصوات الاحتكاكية"¹². فالصفير صفة قوة في الصوت لا يشركها في نسبتها غيرها من الأصوات¹³ ذكر الجاحظ أن الصفير قد يكون من عيوب النطق إذا خرج نتيجة كسر في الأسنان أو فرج فيها أدى إلى اندفاع الصفير مع كل

1. حروف الإصمات، هي: حروف الحلق الستة: (الهمز، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء)، وحروف أقصى الفم: (القاف والكاف والجيم والشين)، وحروف وسط اللسان مما هو منخفض: (السين والزاي والصاد)، وحروف أدنى الفم: (التاء والذال والطاء)، وحروف أدنى من حروف الفم: (الظاء والياء والذال والصاد). ومن جنس الفم: (الواو والياء).

2. ينظر: أشهر المصطلحات: الحفيان، ص 252.

3. ينظر: كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: عبد الله درويش، مطبعة العالي، بغداد (د.ط)، 1967 م. ج 1/ص 52.

4. جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت 321 هـ)، دار صادر، بيروت. ج 1/ص 7.

5. سورة الواقعة: الآية [51-53]

6. لسان العرب: ابن منظور، ج 2/ص 269.

7. التفسير الكبير أو ما يعرف ب(مفاتيح الغيب): الإمام محمد بن عمر الفخر الرازي (ت 606 هـ)، مطبعة الهيئة، مصر، ملتزم الطبع عبد الرحمن محمد، ط 1، 1357 هـ/ج 29/ص 172.

8. حروف الصفير: (السين، والفاء، والزاي) ينظر: شرح المصطلحات: الحفيان، ص 253.

9. الرعاية لتجويد القراءة: مكّي بن أبي طالب، ص 100.

10. علم الأصوات: كمال بشر، ص 120.

11. الرعاية: مكّي بن أبي طالب، ص 212.

12. ينظر: المصطلح الصوتي: عبد القادر مرعي، ص 120.

13. نظرية اللغة والجمال: سلوم تامر. دار الحوار، سورية، ص 18.

الحروف، قال: "وقال خلدُ بنُ يزيد الأرعط: حَطَبَ الْجُمُعِيُّ خُطْبَةً نِكَاحٍ أَصَابَ فِيهَا مَعَانِي الْكَلَامِ، وَكَانَ فِي كَلَامِهِ صَفِيرٌ يَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعِ ثَنَائِيَاهُ الْمَزْوُوعَةِ، فَأَجَابَهُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بِكَلَامٍ فِي جَوْدَةِ كَلَامِهِ، إِلَّا أَنَّهُ فَضَّلَهُ بِحُسْنِ الْمَخْرَجِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الصَّفِيرِ"¹. تبيّن علاقة الأصوات الصّفيرية مع المعنى، في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا﴾² الحروف الصّفيرية في الآية (الشّين، والزاي، والسين)، تشكّل محور ربط مع العناصر الرئيسية في العبارة فالسين في "شركاء" ذات ملح فيه نفسٌ وصفير ، وهذا حال مَنْ ادّعى مع الله شريكًا ، فهو على غير بينة مُهتَزٌ مُشْتَت الفِكر ، ولذا جاء التعبير بلفظ "زغتم"، يبدأ الثبات ، فيظهر الانسجام العميق بين اللفظ والمعنى.

ولعلّ هذا الأمر يصدق أيضًا في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾³ فمعنى (عسعس الليل): أقبل أو أدبر بظلامه. (عسعس) في اللغة: من (عَسَّ ، يَعْسُ ، عَسًا) أي: طاف بالليل، و(عسعس الليل عسعسه): هو إقباله، وقيل: هو إدباره⁴. إذ جسم جرس السين الحركة وإيقاعها يوحي بحركة الليل وهو يعسّ في الظلام والخفاء، كما يعسّ الماشي ويطوف في الليل تارة بيده وأخرى برجله ، وهو إيقاع بالجرس المؤدي للمعنى. أمّا جرس السين في لفظة "تنفّس" فإنه يوحي بالرقّة والسلاسة الملائمة لرقّة الصّبح ونداوته ، وحركة انقلاب الصّبح بعد ظلمة الليل⁵. حيث التنفّس يشير إلى بداية الصّبح ، "وعسعس" يشير إلى إقبال الظلام⁶ فلفظة "تنفّس" توحى إلى استراحة (الصّبح) بعد عنائه في إزالة الليل، إذ تحمل إيقاعًا هادئًا يتغلغل في النفس، ويرفعها إلى مستوى كائنات الطبيعة ، وهي تفوح بالروح والنسيم ، لتدع المخيلة تتصوّر قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾⁷ "وكأنّ غمامة سوداء تطايرت واقتشعرت ، ليحل محلّها النور"⁷.

وينكتنا القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَكَمُوا بِرِيحِ صَرَصِرٍ عَاتِيَةٍ﴾⁸ فلفظة "صرصر" وصف مخصوص بالريّح المرسله للعذاب ، وقد اختير لها وصفًا لما فيه من امتداد الصّوت وتكريره وترجيحه⁹ ، والريّح صرصر ، أي: باردة ، و"الصرصر" هي الريّح المدمرة¹⁰. فصوت الصّاد بصفيّره ، مجتمعًا مع الرّاء المتكرّرة ، ولّد تقطيعًا صوتيًا يوحي بشدّة الريّح وتلاحقها وطول زمنها، وكأنّ اصطلاك الأسنان في نطق الصّاد مع ذبذبات نطق الرّاء ، يُولّد صفيّرًا ودويًا يُشبه صوت الريّح¹¹.

وتدلّ نضاعة صوت الصّاد ونقائه على القوّة والمكّنة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ﴾¹² إذ يتضامن الفرد والجماعة عند القتال في سبيله ، داخل الصّفّ المتين المكين قتال فيه صمود وثبات يشدّ

1. البيان والتبيين: الجاحظ ، 1 ج/ص 44 .

2. سورة الكهف: الآية [52]

3. سورة التكوّير: الآيتان [15-18]

4. ينظر: لسان العرب: ابن منظور ، ج 9/ص 234 (مادة عسس)

5. ينظر: الجرس والإيقاع في التعبير القرآني: كاصد ياسر حسين، مجلة آداب الرافيدين العدد 9/ 1978 م ، (بحث) ، ص 335.

6. ينظر: الإعجاز الفنيّ في القرآن: عمر السّلامي ، ص 261.

7. ينظر: المرجع نفسه: ص 261.

8. سورة الحاقّة: الآية [06]

9. ينظر: الكشّاف: الزّمخشر ، ج 3/ص 449.

10. ينظر: لسان العرب: ابن منظور ، ج 7/ص 351. مادة (صرر).

11. ينظر: الخصائص: ابن جني ، ج 3/ص 264.

12. سورة الصّفّ الآية. [04].

أصحابه بعضهم بعضًا ، و تُرْصُ لبنات بنائه رصًا يصدّ أيّ اعتداء على حرمة المسلمين¹. فاللفظان "صفاً" و "مرصوص" المؤشر الرئيسي في الدلالة على معنى الثبات و الصمود ، فالصّاد هنا حرف احتكاكي² ، وأندى في السّمع³ ، لذلك فصوت الصّاد يصلح لمحاكات الأصوات الطبيعية .

ثانياً: دلالة أصوات التّفشّي :

التّفشّي⁴ هو صفة خاصة بصوت الشين في العربية ، وعند النطق بهذا الصّوت يتفشّي الهواء وينتشر داخل الفم و خارجه⁵ ، "سُمّيَتْ بذلك؛ لأنّها تَفَشَّتْ في مخرجها عند النُّطْقِ بها حتى انَّصَلَتْ بمخرجِ الطَّاءِ... ومعنى التّفشّي: هو كثرة انتشارِ خُروجِ الرِّيحِ بين اللِّسانِ والحنكِ

وانبساطه في الخروج عند النُّطْقِ بها"⁶. و ممّا جاء في حالة التّفشّي قوله تعالى: ﴿حُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾⁷ إذ تظهر الآية الكريمة ، تماوُج النَّاسِ عند خروجهم من الأجداث ، يحول بعضهم في بعض على كثرتهم مثل الجراد المتطير في الأجواء ، منتشراً أسراباً في كلّ مكان ، في هذه الأجواء⁸

وقد برزت أيضاً صفة التّفشّي في سورة الواقعة في قوله عزّ و جل: ﴿لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ﴾⁹. إنّ 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 الشّدِيد الغليان ، والمقصود من قوله تعالى: ﴿فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ تفضيع حالهم في جزائهم على ما كانوا عليه من ترف في الدنيا بملء بطونهم بالطعام والشّراب ملئاً أنسأهم إقبالهم عليه و شربهم من التفكّر في مصيرهم ، وقد زيد تفضيلاً في التّشبه في قوله: ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ﴾ ، وإعادة فعل (شاربون) لتأكيد و تكرير استحضار تلك السّورة الفظيعة أيّ يشربون هذا الماء المحرّق مع ما طعموه من شجر الزقوم¹⁰. فيحضر صوت الشين بجزسه الصّوتي الرّائع والمميّز ليصوّر لنا تفسّي ذلك الجزاء ووقعه.

وجاء في ذات الباب في سورة القارعة قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُنْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾¹¹. إذ تكرر كلّ من الشين والثاء بما فيهما من الاستثارة والتّفشّي فناسب الجوّ العام لسباق هذا المشهد ، وهو صورة من الانقلاب الكوني

1 . ينظر: معاني القرآن و إعرابه : الرّجاج ، ج / ص 214.

2 . ينظر: علم اللّغة مقدّمة للقارئ العربي : السعران ، ص 109.

3 . ينظر: الكتاب : سيبويه ، ج 4/ ص 464.

4 . حروف التّفشّي: الشين .

5 . ينظر : التّحديد: الدّاني . ص 109.

6 . الرعاية: مكي ، ص 134 - 135 .

7 . سورة القمر: الآية [07].

8 . ينظر: تيسر القرآن الكريم الرحمن: السعدي ، ص 925.

9 . سورة الواقعة : الآيات [53-55].

10 . ينظر : التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور ، ج 11/ ص 310.

11 . سورة القارعة : الآيتان [4-5]. 4545.

الَّذِي يَصْبِحُ فِيهِ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَطْطِيرِ هُنَا وَهَنَاكَ، يَتَخَبَّطُ النَّاسُ فِيهِ تَخَبُّطًا عَشْوَانِيًّا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصَّوْفِ الْمُبْعَثِ حَقَّةً وَتَطَايِرُ .

وقال تعالى أيضا في سورة الغاشية: ﴿ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾¹.
تحدثت هذه الآية عن الغاشية، وهي يوم القيامة، وما فيها من عذاب وشقاء للكافرين.

قال الزمخشري: " (الغاشية) الداهية التي تغطي الناس بشدائدها وتلبسهم أحوالها، يعني القيامة"² وأن لفظة (الغاشية) أخف من ألفاظ (القارعة و الطامة و الحاقة و الواقعة)، وأن دلالتها مستمدة من أصواتها وبخاصة صوت الشين الذي يفيد معنى الانتشار والتفشي، وكانت الداهية قد تفشّت وانتشرت وهزّت الكون بأهوالها"³.

ثالثاً: دلالة أصوات الانحراف.

- الانحراف: هو الميل بالحرف عن مخرجه عند النطق به حتى يصل بمخرج، وله حرفان هما: (اللام والراء) ويُسميان مُنحرفين لميلهما عن مخرجهما عند النطق بهما إلى غيرهما من المخارج⁴ وهذا ما أتضح في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى

لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾⁵. فلفظة "بعض" كما تحددها المعاجم اللغوية: الشد بالأسنان على الشيء"⁶، وإن مما يبعث على "العض" الندم والتحسر، والعض يحدث في النفس أماً وجرحاً، فناسبه قوله تعالى: ﴿ يَا لَيْتَنِي ﴾. لأن التحسر يبعث على التمني المشوب بالفوات"⁷.

رابعاً: دلالة أصوات الغنة:

الغنة⁸ الصوت الزائد على جسم الميم و النون، منبعت عن الخيشوم المركب فوق غار الحلق الأعلى"⁹. قال القرطبي: "وأما حروف الغنة فالنون ساكنة ومتحركة، والميم، إلا أن الميم أقوى من النون؛ لأن لفظها لا يزول، ولفظ النون قد يزول عنها، فلا يبقى منها إلا غنة، وكذلك لم تدغم الميم في النون"¹⁰.

وقد جاء في مقام الحزن مما اقترن بالغنة، وصوت المد عند أطراف الآية الكريمة قوله تعالى ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيِبُهُمْ تَفِيضٌ مِّنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾¹¹. إذ تُوحي الغنة في الآية

1. سورة يوسف: الآية [107]

2. الكشاف: الزمخشري، ج4/ص246.

3. الإيقاع أنماطه ودلالاته في لغة القرآن الكريم: عبد الواحد زيادة اسكندر، ص143.

4. ينظر: أشهر المصطلحات في فن الأداء و علم القراءات: أحمد الحفيان، ص253.

5. سورة الفرقان: الايتان [27-28].

6. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، ج9/ص276. مادة (ع ض ص).

7. ينظر: الاعجاز الفني في القرآن: عمر السلام، ص169.

8. هما: الميم، و النون (ينظر: مرشد القارئ: ابن طحان: ج3/ص1685).

9. ينظر: المصدر نفسه، ص38.

10. الموضح: عبد الوهاب القرطبي، ص97.

11. سورة التوبة: الآية [92].

إلى حزن هؤلاء الصّحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وأساهم وإيلاهم الدّفين الشّديدين لعودهم عن الجهاد كراهةً وقهراً، إذ لم يجدوا ما ينفقون للخروج إليه¹ فأنين النّون الأغنّ تحسّنه عند فاصلة الآية.

وجاء تطابق الغنة في سورة مريم ، قول المولى تبارك وتعالى: ﴿ ذَلِكْ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ رَبُّ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَّمْنَا الْيَتِيمَ يُرْجِعُونَا² فالتّون والميم هما ما يعطيان للنغم الموسيقيّ وقعا.

ويطلعنا القرآن الكريم في سورة النحل قول المولى تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾³. إذ تبين الآية المباركة هؤلاء القوم وما أصابهم من الغمّ والهّمّ بسبب ما رزقهم الله تعالى من البنات. ويظهر صوت الميم الأغنّ ، أنين الرجل الذي انعكس ما بداخله على الوجه ، فاسودّ وأكفهر⁴ وجاءت كلمة " يتواري " تبين أنّ هذا الرجل يصارع ، لأن يخفي ما نزل به من غمّ ، ممّا يعتقد أنّه فاضحه؛ وهو ما تومئ إليه ﴿ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ﴾ حيرة بعد الفضيحة ، يحفظها على كراهة وغبن ، وهمّ وهون ، أو يدفنها حياءً⁵.

خامساً : دلالة أصوات التّكرار

التّكرار⁶ (التكرير) : هو اهتزاز أسلة اللّسان عند النّطق بالصّوت⁷ ولا يمكن أو يتولّد الصّوت إلا بهذا التّكرار.⁸ ويعدّ التّكرار صفة خاصّة بحرف الرّاء⁹ ، لأنّ التّقاء طرف اللّسان بحافة الحنك ممّا يلي الثنايا العليا يتكرّر في النّطق بها كآثما ، يطرق طرف اللّسان حافة الحنك طرفاً ليناً يسيراً مرتين أو ثلاث لتتكون الرّاء العربيّة¹⁰ التي تتكرر بدون انقطاع بل تجري مجرى الحرف الواحد¹¹. قال مكّي: "والرّاء حرفٌ قويٌّ للتكرير الذي فيه... يجري معه النّفْسُ لانحرافه إلى اللّام، وللتكرير الذي فيه، فذلك قدّ الرّخاوة التي فيه... والتكرير: هو ارتعاد طرف اللّسان بالرّاء مُكْرراً لها، فأخفاء ذلك التكرير لا بدّ منه... وإذا تكرّرت الرّاء، والأولى مشدّدة أو مخفّفة وجبّ التحفّظ على إظهارهما وإخفاء التكرير"¹².

1 . ينظر: في ظلال القرآن : سيّد قطب ، ج3/ص1685

2 . سورة مريم: الآيات: [34-40].

3 . سورة النحل : الآيتان [58-59]

4 . ينظر: التحرير والتنوير : الطاهر بن عاشور ، ج14/ص184.

5 . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها.

6 . حرف واحد : الرّاء.

7 . ينظر : الكتاب : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ج2/ص406.

8 . ينظر : النشر في القراءات العشر: ابن الجزريّ، ج1/ص204.

9 . الأصوات اللغوية : ابراهيم أنيس ، ص66.

10 . ينظر : الدقائق المحكمّة في شرح الجزرية في علم التجويد: زكرياء بن محمد الشافعي : تحقيق : نسيب نشاوي ، دمشق ، ط1، 1980م ، ص43.

11 . ينظر : الكشاف : الرمخشي ، ج4/ص622.

12 . الرعاية : مكّي ، ص195 - 196 .

يتخذ النظم القرآني أحياناً من الصّوت المتكرّر وسيلة لتصوير المعنى وتجسيمه ، والايحاء بما يدلّ عليه ، معتمداً في ذلك على ما تتمتع به الأصوات من خصائص وصفات في الجرس والنغم ، فهي تشيع بجرسها الصّوتيّ نغمًا يُسهّم في إبراز المعنى المراد. لتتأمل النغم المنبعث من الجرس الصّوتيّ لحرف السين في قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾¹.

فحرف السين الذي تكرر في هذه السّورة ، صوت صامت مهموس لثويّ² احتكاكيّ، تلتقي الأسنان السفلى بالأسنان العليا عند النطق به ولا يمكن للإنسان أن ينطق به وهو مفتوح الفم ، وهو أدلّ بجرسه الصّوتيّ الاحتكاكيّ الهامس على تصوير حالة الهمس الخفيّ التي يخافت بها أهل الجرائم والمكائد ، وبذلك يصوّر جرس الأصوات جوّ الوسوسة وما يفعله الشيطان حين يلقي في روع الإنسان ما يزين له ارتكاب المعاصي ، وقد أسهم صوت الصاد الذي يشبه صوت السين في صفته وجرسه على زيادة النغم الموحى بالمعنى³.

تكثر مطابقة دلالة التكرار ، لما يوافق معناه ، وهو ما يوحيه صوت الرّاء المكرّر ، ومن ذاك قول المولى عزّوجلّ في سورة فصلت : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَجَسَاتٍ ﴾⁴ إذ دلّ تكرار الرّاء على ما تتسبب به الرّيح الباردة من أذى نفسي وجسدي⁵، فكان التكرار وظيفة معنويّة تعبيرية ودلّت إيقاعاته على ما ناسب السّياق من هول وشدة في العذاب.

وجاء أيضاً في قوله تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَوْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِيحًا مُّقْرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾⁶ إذ تصوّر الآي مشهداً للقيامة، وتعلّم هولها ، الذي ينتظر المغالين المكذّبين، نار لا يتوقّف اشتعالها ولا يهدأ تغيطها ولا يكتم زفيرها، وتصور حال هؤلاء وهم يرددون طلب الإهلاك، ويكررونه لعلّه ينقذهم من هذا البلاء التّازل بهم فيجيب عليهم بأن يزيدوا في ذلك قدر تكرارهم عمل المنكر⁷.

ونظيره ما جاء في قوله تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِبَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴾⁸ هذه الآيات تتحدّث عن الأهوال العظيمة ليوم القيامة ، فالشّمس التي لفت كما تُلفّ العمامة وتجمع ويذهب ضوءها ويرمى بها فتسقط⁹، والنجوم التي تناثرت وتهافت وسقطت ، والجبال التي أزيلت عن أماكنها من الأرض وسيرت في الهواء¹⁰، والوحوش التي تجمع من كل جانب ، والبحار التي فاضت وقد أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحراً واحداً

1 . سورة الناس : الآيات [1-6].

2 . ينظر: علم الأصوات العربية: محمد جواد، ص 161.

3 . ينظر: لغة القرآن في جزء عم: محمود أحمد نحلة ، دار النهضة العربية، 1981م ، ص 348.

4 . سورة فصلت : الآية [16]

5 . ينظر : البيان في روائع القرآن : تمام حسان ، ص 355.

6 . سورة الفرقان : الآيات [11-14].

7 . ينظر : تيسير الكريم الرحمان : السعدي ، ص 630.

8 . سورة التكويد : الآيات [1-12].

9 . تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ، ج 3/ ص 57.

10 . ينظر : معاني القرآن : الفراء ، ج 3/ ص 238.

، وجُعِلت مياها نيرًا يعذب أهل النار بها¹ ، والصَّحْف التي تنشر فيعطى كلَّ إنسان كتابه بيمينه أو شماله على قدر عمله². فهذه التَّحركات المستمرة العجيبة التي ستحدث للكون تثير في النَّفس الهلع ولاسيما إذا شاهدها الإنسان بنفسه ، وفي هذا تناسب رائع مع صفة حرف الرَّاء الذي تتابع في نقطه طرقات اللِّسان على اللِّثة تتابعًا سريعًا يصوِّر إبداع تصوير هذه الأحداث والحركات المستمرة في الكون ، يساعد في ذلك صوت التَّاء الذي تكرر عدَّة مرَّات ، ومناسبتة تأتي من صفته الانفجارية وذلك بسبب اتِّصال أوَّل اللِّسان بأصول الثنايا اتِّصالًا تامًّا لايسمح للهواء بالمرور ثمَّ ينفصل فهو صوت انفجاريّ شديد.

سادسًا: دلالة أصوات القلقلة:

القلقلة: اضطراب اللِّسان عند النَّطق بالحرف حتَّى يسمع له نبرة قويَّة خصوصًا إذا كان ساكنًا وحروفها خمسة مجموعة في (قطب جد) ويقابلها عند المحدثين ما يُسمَّى بالانفجار ، وتُسمَّى مقلقلة لاضطراب اللِّسان في الظَّم عند النَّطق بها حتَّى يسمع له نبرة قويَّة دون غيرها من الحروف³. وهي حروف مُشربةٌ في مخارجها إلاَّ أنَّها تُضغط ضغطًا شديدًا ، فإنَّ لها أصواتًا كالحركات، تتقلقل عند خروجها أي تضطرب، ولهذا سمَّيت حروف القلقلة⁴.

إنَّ سماع النِّبرة القويَّة الناتجة عن اضطراب القلقلة عند مخارجها حين النَّطق بها ، يُوحى إلى مواطن الدِّلالة ، ويتَّضح هذا في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾⁵ لم يكتفِ هؤلاء القوم بتعبير الدَّمع فيطمعون وكلِّهم ثقة ، أن ينهلوا من الحقِّ ، إيمانًا به ، وإذعانًا بسلطانه بنبرة قويَّة عميقة صريحة مشفقة راجية من ربِّها أن يدخلها في الصالحين⁶، ويتراءى أنَّ القلقلة ، قد وافقت موقف صلابة الإيمان بمعرفة الحقِّ .

وجاء وقع القلقلة أيضًا في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾⁷ إذ تدلُّ الآية الكريمة على أنَّ الموت وهو لها ، من نزعاتها وشهقاتها ، وسعادتها ، وشقائها أقوى من مشاهد الكون والبعث وغيرها⁸ ، إذ تظهر قوَّة القلقلة في هذه الآية ، وقد خدمت الجيم الشِّدَّة والصلابة في قلقلتها.

وينكتنا القرآن العظيم ماجاء في قول المولى تبارك وتعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَنُكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الدِّينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾⁹ قد ابتدأت السُّورة الكريمة بالقسم وأبراجها ويوم القيامة ، فهي أيام استعرض فيها جانبًا من حال هؤلاء المؤمنين حين الامتحان الأكبر وشهادة الله عزَّوجلَّ في ذلك¹⁰.

1. معاني القرآن وإعرابه : الرَّجَّاج، ج 4/ص 316.

2. المصدر نفسه.

3. ينظر: أشهر المصطلحات: أحمد الحقيان ، ص 253.

4. الموضوع في وجوه القراءات وعللها: الشيرازي ، تحقيق: عمر حمدان الكبيسي ، ج 1/ ص 176.

5. سورة المائدة: الآية [84]

6. ينظر: تيسير الكريم الرحمان: السَّعدي ، ص 232

7. سورة ق: الآية [19]

8. ينظر: فتح القدير: الشُّوكاني ، ج 5/ ص 78.

9. سورة البروج: الآيات [1-10]

10. ينظر: في ظلال القرآن: سيد قطب ، ج 6/ص 3871.

وتبين من خلال هذه السورة توافر القوة في صوت القاف، وهو أصل القلقلة، الذي ضمته الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لَمْ يَنْتَوُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ﴾ أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، يُقال فتنت الشيء، أحرقتة، والفَتَيْنُ حجارة سودٌ كانت مخرقة¹.

ولكن لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، إذ قابل التعبير القرآني حرق أصحاب الأخدود الذي هو من عمل الخلق، بحريق جهنم، وهو ومن الخالق، ولا وجه للمقارنة، كما أن عذاب الفتنة عند هؤلاء القوم أقل حدة، من عذاب إحراقهم المؤمنين². لذا كانت القاف أكثر دلالة على القرع والعقاب فأجَرَ عند طرف الآية.

ومثله ماجاء في سورة المسد، قوله تبارك تعالي: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾³ إذ توالى الفواصل الأولى بالباء صوتاً لها، والتي تُوجي إلى ذلك الشد، وذلك التعنيف شبيهة 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 جميل⁴. ولكن صوت الفاصلة الأخيرة خالف الأول، ولم يكن للتعبير القرآني ليغيّر النغم، بتغيير صوت الفاصلة، دون أن يكون هناك مؤشر الدلالة، فالدال عند رأس الآية الأخيرة يُوجي إلى أن الشد أوقع عذاباً على أم جميل أكثر من بعلها لأنها رأس الفتنة لذا بلغ القرع منهاه⁵.

وجاء في سورة الانشقاق قول تعالي: ﴿فَلَا أُفْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لِتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ﴾⁶.

الشفق: هو الحمرة التي تشاهد في الأفق الغربي بعد الغروب، وأصله رقة الشيء، ويقال ثوب شفق: أي لا يتماسك لرقته، ومنه أشفق عليه: أي رقق له قلبه⁷، ووسق: جمع، وآنسق: استوى، وطبقاً عن طبق: حال عن حال⁸.

وقد جيء بصوت القاف وهو صوت شديد مقلق، في معرض القسم بمظاهر كونية على تقلب الإنسان في أحوال شتى، وانتقاله من حال إلى حال، واضطراب القاف وتقلقه فيه دلالة التقلب في هذه الكائنات ومنها الإنسان، وبتحول الناس بعد الموت إلى حين مصيرهم، إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار⁹.

سابعاً: دلالة أصوات الإخفاء.

¹. ينظر: معاني القرآن وإعرابه: الزّجاج، أبي إسحاق إبراهيم بن السري، تحقيق: عبد الجليل عبده شلي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط1، 1408هـ-1988م، ج5/ص307.

². ينظر: في ظلال القرآن: سيد قطب، ج6/3874.

³. سورة المسد: الآيات: [1-5].

⁴. ينظر: مشاهد القيامة في القرآن: سيد قطب، ص66.

⁵. ينظر: فتح القدير: الشوكاني، ج5/ص544.

⁶. سورة الانشقاق: الآيات [16-19].

⁷. ينظر: تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي، ج30/ص93.

⁸. إيجاز البيان عن معاني القرآن: محمود بن أبي الحسن النيسابوري، تحقيق: حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي، ط1، لبنان، 1995م، ص871.

⁹. ينظر: تفسير الجلالين: السيوطي، ص589.

الإخفاء: هو النطق بالصوت بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الصوت الأول¹.

فمن ذلك لفظة (وسوس) في قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا﴾² إذ قال أبو السعود: "أي: فعل الوسوسة لأجلهما، أو تكلم لهما كلاماً خفياً متداركاً متكرراً، وهي في الأصل: الصوت الخفي، كالهينمة، والخشخشة. ومنه وسوسة الحلي³ فكأنه أراد أن ما في صوت السين من الخفاء والهمس قد ساعد على إدراك هذه الوسوسة الخفية المتكررة، الصادرة من إبليس (لعنه الله) لأبوين آدم وحواء (عليهما السلام).

والهمس هو الصوت الخفي⁴، وهو من صفات (السين) يتم النطق به من دون فتح الفم⁵. 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﴾⁶ ومن ذلك لفظة (حسيسها) في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾⁷. وقد تعرض أبو السعود إلى هذه اللفظة، قائلاً:

"الحسيس صوت يحس، أي لا يسمعون صوتها سمعاً ضعيفاً، كما هو المعهود عند كون المصوت بعيداً، وإن كان صوته في غاية الشدة، لا أنهم يسمعون صوتها الخفي في نفسه فقط⁸. وكأنه تنبه إلى إحيائية السين الدالة على الخفاء، فأهل الجنة لا يسمعون - بإرادة الله، عزّ وعلا - 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: فجعلوا الصاد لقوتها مع ما يشاهد من الأفعال المعالجة المتجشمة، وجعلوا السين لضعفها فيما تعرفه النفس، وإن لم تره العين⁹. 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﴾⁴ الذي يُوسوسُ في صدورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ¹⁰.

الوسواس: أصل هذه الكلمة دائرة على معنى الخفاء، والوسواس من الجن في غاية الخفاء هو عمله، والموسوس 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 مراده¹¹ فالسورة تصوّر أجواء الوسوسة، والكلام الخفي، والتعوذ مما يخافه المتعوذ من الجن والإنس. وقد اختير هذا الصوت-الرخو المهموس المرقق المستفل الصفيري - بصفة خاصة: لإبراز هذه الوسوسة التي

1. ينظر: البرهان في تجويد القرآن: قمحاوي، دار ابن زيدون، بيروت، ط1، ص10.

2. الأعراف: من الآية [20].

3. إرشاد العقل: السليم أبو السعود بن محمد العمادي، ج 3/ ص220.

4. ينظر: لسان العرب: ابن منظور، ج 6/ ص250 (همس).

5. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: السعران، ص 192.

6. سورة طه: الآية [108].

7. سورة الانبياء: الآية [102].

8. إرشاد العقل السليم: أبو السعود، ج 6/ ص87.

9. الخصائص: ابن جني، ج 2/ ص161.

10. سورة الناس: الآيات [1-6].

11. ينظر: مجالس التذكير في كلام الحكيم الخبير: عبد الحميد بن باديس، ص418.

يُخافت بها أهل الجرائم والمكائد ، وما يلقيه الشيطان في روع الإنسان ؛ ليزين له بذلك ارتكاب المعاصي ، وهو أدلّ بجرسه الصوتي الاحتكائي الهامس على تصوير حالة الهمس الخفي¹.

ومثلها قول هود عليه السلام لقومه ، قال سبحانه وتعالى: ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَعَظْبٌ أَنْتَجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمِيئُومَهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾². إن من يعبد أصناماً من دون الله يُعدّ كافراً، والكفر: التغطية والستر. قال ابن منظور: "كفر الشيء: غطاه وستره"³. فكان عبادة هذه الأصنام غطت على القلب بزيادة الكفر فأخفته وسترته⁴.

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

قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوتَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَاتَرْتُمْ وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾⁵. الإخفاء في التنوين بعد فاء في (قَلِيلًا فَكَاتَرْتُمْ) ، وقيل: (كنتم فقراء فأغناكم)⁶ ثم إن القلة في العدد أو المال تجعل الإنسان يتخفى من الظهور، أو أنه يكون خافياً عن الأنظار لا يؤبه له، أما كثير المال كثير العدد فإنه لا يكون خافياً بل ظاهراً معروفاً.

نتائج البحث :

وقد حرصنا على أن تكون الغاية من هذا البحث خدمة اللغة العربية عامّة ، وكتاب الله عزّ وجلّ بصفة خاصّة ، 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 أثرا في استدعاء المعنى ، فقيمة الصوت تكمن في الإفادة المعنوية.

- لاتعرف الألفاظ القرآنية المتنوعة الدلالة إلا عن طريق الصوت اللغويّ ، فالقرآن الكريم اختارها بدقّة لتدلّ على مقاصده في كلّ آياته.

- وظلّف التعبير القرآني الأصوات الخاصّة والأصوات العامّة توظيفا يقصد منه تصوير المواقف بما تحتويه الأصوات اللغوية من دلالات.

- يتّضح من تحليل الآيات القرآنية صوتياً ، أنها ذات سلاسة نطقية تسميها الألسنة ، تكتسبها من وفرة الأصوات اللغوية السهلة النطق فيها ، التي تتمتع بلامح لاتتطلب جهداً عضلياً كبيراً في النطق

1 . علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : محمود السعران، ص 175.

2 . سور الأعراف : الآية [71].

3 . لسان العرب: ابن منظور ، ج 5 / ص 146 (مادة كفر).

4 . جامع البيان: ابن جرير الطبري ، ج 3 / ص 187 .

5 . سورة الأعراف : الآية [86].

6 . ينظر: الكشف: الزمخشري ، ج 2 / ص 75.

،ومن هذه السلسلة النطقية تكتسب هذه الآيات القرآنية موسيقى لغوية لافتة جذابة ،إلى جانب كثرة الأصوات اللغوية المتميزة الجزئ فيها.

- الملحظ الصوتي الذي يتصدر السورة متوافقاً دلاليًا وصوتيًا مع مضمون السورة، وذلك من حيث صفات الحروف وصفات السورة ومخارج الاحرف ومضامين السورة، وما هذه المعاني إلا دلالات إلهية لبيان إعجاز القرآن عمومًا وإعجازه الصوتي على وجه الخصوص.

قائمة المصادر والمراجع

1. لغة القرآن في جزء عم : محمود أحمد نحلة ، دار النهضة العربية، 1981م.
2. تفسير سفيان الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1/1404هـ-1984م.
3. الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين بن عبد الرحمان السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، مصر ، ط4/1394هـ-1974م .
4. أحكام قراءة القرآن الكريم : خليل الحصري ، ضبط وتعليق : طلحة بلال ، دار البشائر الاسلامية ، بيروت ، لبنان ، ط1/1422هـ-2001م.
5. إرشاد العقل: السليم أبو السعود بن محمد العمادي .دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط2/1427هـ.
6. أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات : الحفيان ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ط1، 1422هـ-2001م
7. الأصوات العربية : كمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة ، 2000م،.
8. الأصوات اللغوية : إبراهيم أنيس، دار الطباعة الحديثة، القاهرة. ط4/1979م.
9. الإعجاز الفني في القرآن : عمر السّلامي .مؤسسة عبد الله ، تونس ، (د.ط)، 1980م.
10. إيجاز البيان عن معاني القرآن: محمود بن أبي الحسن النيسابوري ، تحقيق: حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي ، ط1، لبنان ، 1995م.
11. الإيحاء الصوتي في تعبير القرآن : كاسد ياسر الزبيدي ، مجلة العرب ، دار اليمامة السعودية .
12. الإيقاع أنماطه ودلالاته في لغة القرآن الكريم: عبد الواحد زيادة اسكندر.
13. بحوث ومقالات في اللغة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط2/1408هـ-1988م.
14. البرهان في تجويد القرآن : محمد صالح قمحاوي ، دار ابن زيدون للطباعة والنشر ، بيروت ، ط1/(د.ت).
15. بيان إعجاز القرآن : أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي ، تحقيق محمد زغلول سلام ومحمد خلف الله ، دار المعارف ، مصر .(د.ط) ، 2003م.
16. البيان في روائع القرآن : تمام حسّان .عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط1/1993م.
17. البيان والتبيين :عمر بن بحر الجاحظ .تحقيق ونشر : عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، (د.ط)، 1418هـ-1998م.
18. تاج العروس من جواهر القاموس : محمد الزبيدي ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، مطبعة حكومة الكويت ، وزارة الارشاد والأنباء ، الكويت ، (د.ط)، 1965م .

19. التّحديد في إتقان التجويد: أبو عمرو عثمان بن سعيد الدّاني.دراسة وتحقيق: غانم قدوري الحمد دار عمار، عمان ، الأردن ، ط1/1421هـ-2000م.
20. التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور الدار التونسية، تونس، (د.ط) 1984م.
التّصوير الفنيّ في القرآن: سيّد قطب ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، ط16/1423هـ-2002م.
21. تفسير البغوي المسمّى معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1/1424هـ-2004م،
22. تفسير الجلالين :جلال الدين بن عبد الرحمان السيوطي.دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، ط1/1404هـ-1984م.
23. تفسير القرآن الكريم : أبو الفداء اسماعيل بن كثير ، تحقيق : محمود الجميل ، دار الامام مالك، الجزائر ، ط2/1430هـ-2009م.
24. تفسير القرآن:السعدي: تحقيق:أبو محمد الغماري،دار الكتب العلمية،بيروت ، ط1م 1416، هـ-1996م،.
25. التفسير الكبير او ما يعرف ب(مفاتيح الغيب): الإمام محمد بن عمر الفخر الرازي (ت 606هـ)، مطبعة البهية، مصر، ملتمزم الطبع عبد الرحمن محمد، ط1، 1357هـ.
26. تفسير المراغي : أحمد مصطفي المراغي.دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط1/1427هـ-2006م.
27. التّفسير الوسيط :وهبة الزّحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط2/1427هـ-2006م ، ج3/ص2884.
28. تفسير وبيان مفردات القرآن : محمد حسن الحمصي ، مؤسسة الإيمان ، بيروت ، ط1/(د.ت).
29. تلخيص المفتاح في المعاني والبيان و البديع: القزويني ، تقديم: ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية ، بيروت، ط1/1423هـ-2002م،
30. التمهيد في علم التجويد، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزريّ (ت 833 هـ)، تحقيق د. غانم قدوري الحمد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1407 هـ - 1986 م .
31. التمهيد في معرفة التجويد: أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني (ت 569هـ)، تحقيق: غانم قدوري الحمد، دار عمار، الأردن، ط1، 1420هـ = 2000م.
32. تيسير الرحمان في تفسير كلام المنان : السعدي عبد الرحمان بن ناصر ، تقديم : محمد بن صالح العثيمين ، تحقيق : عبد الرّحمان بن مُعلّا اللويّح.دار الإمام مالك ، ط1/1428هـ-2007م.
33. جامع البيان : محمد بن جرير الطبري ، تحقيق : محمود شاكر ، دار المعارف ، مصر ط2/(د.ط) .
34. الجامع لأحكام القرآن : القرطبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (671هـ). تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ومحمود عثمان ، دار الحديث ، القاهرة ، مصر ، ط1-1423هـ-2002م.
35. الجرس والإيقاع في التعبير القرآني : كاصد ياسر حسين، مجلة آداب الرافيدين العدد 9/1978 م ،(بحث)
36. جماليات النظم القرآني في قصّة يوسف عليه السلام : عويض بن حمود العطوي ، الطبعة 1431هـ-2010م، المملكة العربية السعودية.
37. جمهرة اللغة:أبو بكر محمد بن الحسن الأزديّ البصريّ (ت 321 هـ)، دار صادر، بيروت.(د.ط)/(د.ت).
38. جهد المقل:محمد بن أبي بكر المرعشلي ،دراسة وتحقيق : غانم قدور حمد ، دار عمار، الأردن ، ط2/1429هـ-2008م.
39. الدقائق المحكمة في شرح الجزرية في علم التجويد: زكرياء بن محمد الشافعي : تحقيق : نسيب نشاوي ، دمشق ، ط1، 1980 م .

40. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، مكي بن أبي طالب القيسي (ت 437هـ)، تحقيق: أحمد فرحات، دار عمار، عمان - الأردن، ط2، 1404هـ - 1984م.
41. سرّ صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان ابن جني. تحقيق: حسن هندواي، دار القلم، دمشق، سوريا، ط1/1953م.
42. الصّحاح: أبو نصر إسماعيل حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط4/1407هـ-1987م.
43. الصّوت اللّغوي في القرآن: محمد حسين الصغير، دار عمار، الأردن، ط2/1421هـ-2000م
44. العربية وعلم اللغة الحديث: محمد محمد داود، دار غريب، القاهرة، مصر، (د.ط)/2001م.
45. علم الأصوات العربية: محمد جواد.
46. علم الأصوات: كمال بشر. دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، (د.ط)/2001م.
47. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: السعران. دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (د.ط)/(د.ت).
48. فتح القديرين في الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني. دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، (د.ط)/(د.ت).
49. في ظلال القرآن الكريم: سيد قطب، دار الشروق، مصر، ط1/142هـ-2003م.
50. كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: عبد الله درويش، مطبعة العالي، بغداد (د.ط)، 1967م.
51. كتاب سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت 180هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1/1991م.
52. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل: محمود بن عمر الرّمخسر. تحقيق: يوسف العمادي، مكتبة مصر، القاهرة، (د.ط)/(د.ت).
53. لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين بن منظور، تحقيق: ياسر سليمان أبو شادي ومجدي فتحي السيّد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر. (د.ط)/(د.ت).
54. مبادئ في اللسانيات: خولة طالب الإبراهيمي. دار القصة للنشر، الجزائر، (د.ط)/1994م.
55. مجالس التذكير في كلام الحكيم الخبير: عبد الحميد بن باديس. دار البحث والنشر، قسنطينة، الجزائر، ط1/1403هـ-1982م.
56. مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، مطبعة العرفان، صيدا، بيروت، لبنان، (د.ط)/1333هـ.
57. مدخل إلى الدراسات الصوتية عند العرب القدماء: مبارك حنون.
58. مرشد القارئ: أبو الأصبع عبد العزيز ابن طحّان الإشبيلي (ت 560هـ). تحقيق: صالح الضامن، مكتبة الصحابة، الإمارات، ط1/2007م.
59. مشاهد القيامة في القرآن: سيّد قطب. دار الشروق، القاهرة، مصر، ط16/1427هـ-2006م.
60. المصطلح الصوتي: عبد القادر مرعي. مطبعة جامعة مؤتة، عمان، الأردن، ط1/1993م.
61. معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1/1993م.
62. معاني القرآن وإعرابه: الرّجّاج، أبي إسحاق إبراهيم بن السّري، تحقيق: عبد الجليل عبده شلي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط1، 1408هـ-1988م.

63. الموضح في علم التجويد : عبد الوهاب القرطبي. تحقيق : غانم قدوري الحمد ، دار عمار ، الأردن ، ط1/1998م.
64. الموضح في وجوه القراءات وعللها: الشيرازي ، تحقيق: عمر حمدان الكبيسي .
65. النشر في القراءات العشر: محمد بن يوسف ابن الجزري. دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ن (د.ط)/(د.ت).
66. نظرية اللّغة و الجمال: سلّوم تامر. دار الحوار ، سورية . (د.ط)/(د.ت).
67. نهاية القول المفيد : الجريسي محمد مكي نصر، تقديم وتعليق: طه عبد رؤوف سعد ، مكتبة الصفا ، مصر ، ط1/1420هـ-1999م.