

كيمياء الخطاب القرآني في سورة الكوثر

- قراءة في إعادة إنتاج طاقة الدلالة القرآنية من تفاعل العناصر الفونولوجية -

The chemistry of Quranic discourse in Surah Kawthar
A reading to reproduce the energy of the Qur'anic meaning from the interaction
of phonological elements

محمد نجيب مغني صنديد

جامعة عين تموشنت - الجزائر

marni.sandid79@gmail.com

تاريخ النشر: 2022/05/15

تاريخ القبول: 2022/04/04

تاريخ الإرسال: 2021/10/04

المخلص:

تبين لنا صناعة الكيمياء أن العناصر الكيميائية أسّ التفاعل، وهي المكون الرئيس للذرات والجزيئات، في صورتها البسيطة، لتكون في صورتها المركبة الأخيرة فتتضام وأخواتها أفقا وهي بسيطة، وشاقولاً وهي مركبة. وقد كان في مقابل ذلك الفونيم عنصراً لسانياً بسيطاً، يتفاعل أفقياً ونظائره الفونيمية وشاقولياً حين مضامتها للعناصر اللسانية المركبة في البيئة اللسانية، المفردة منها والجملة، وما يفوقها من المقطوعات النصية، مما يؤهله لأن يكون مفصلياً في تأويل الخطاب، بعده المنتوج الكيميائي الناتج عن تفاعل هاته العناصر اللسانية أفقا وشاقولاً؛ ومنها النصّ القرآني- وإن كان بالمتصور التديني اللاهوتي- لا يشذ في هاته الزمرة النصية العربية، إذ يكون فيها الفونيم، بعده عنصراً فونولوجياً، في أبسط وحدة لسانية اعتبارية، متفاعلاً في الآيات الكريمة، بعدها مقطوعات نصية قرآنية "les segments coraniques"، ويتفاعل أيضاً ونظائره داخل التركيب القرآني للآي، أفقا في مفرداتها وجملة، فيوافق الدلالة القرآنية ضرورة، ويخدم الشبكة الخطابية القرآنية في عمومها.

الكلمات المفتاحية: التفاعل اللساني، العناصر اللسانية، الفونيم، الصوامت، الصوائت، المقاطع الصوتية.

Abstract:

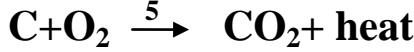
The chemical industry shows us that the chemical elements are the basis of the interaction, and that they are the main component of atoms and molecules, in their simple form, to be in their last compound form, and they are combined and siblings, horizontally, and they are simple, and vertically, and they are composite. When it combines the complex linguistic elements in linguistic structure, the singular and the sentence, and the textual pieces above, which qualifies it as a key in the interpretation of speech, after it is the chemical resulting from the interaction of these linguistic elements, horizontally and vertically, and that it was in the Quranic-textual and grammatical context; There is no exception in this Arabic textual group, as the phoneme, after it, is a phonological element, in the simplest legal linguistic unit, interacting in the noble verses, followed by the segments of the Koranic text " Quranic segments ", and it also interacts and its counterparts in verses, their vocabulary and overall structure in The Quranic structure conforms to the Quranic meaning as a necessity and serves the Quranic discursive network in its entirety.

Keywords:

linguistic interaction; linguistic elements; phoneme consonants; vowels; syllables.

1. مقدمة :

تطالعنا صناعة الكيمياء أنه ينتج من تفاعل العناصر الكيميائية طاقة متوالدة، تكون نتيجة حتمية لذلك التفاعل، حتى غدت الطاقة الشأن الأعظم والأهم في هاته الصناعة، دون النظر إلى المنتج الكيميائي في صيغته النهائية؛ من ذاك طاقة الاحتراق المتوالدة عن تفاعل عنصري الكربون (C) والأكسجين (O₂) في حاله الغازية:

ولعلّ الظاهر على الموجودات على البسيطة مفسرة بمثل هذه التفاعلات الكيميائية، مما يعزّز حضورها أن تكون مفسرة أيضاً، لما هو كائن أنها في بعض العلوم الأنثروبولوجية، ومنها اللسانيات التي تداني العلوم الدقيقة من حيث قرابة الدقة، ومحاولاتها الحثيثة النأي عن النسبية، التي تعالقت بنظيراتها الإنسانية. ولما كانت اللسانيات على هاته الحال، فإنه قد تكون المقاربة الكيميائية مفسرة لبعض من جوانبها على اعتبار أنها تحوي عناصر لسانية أساساً، تتفاعل فيما بينها لتعطي محصلة بنوية، تنتج عن التفاعل اللساني لعناصرها طاقة دلالية، توضح مقصدية الخطاب القرآني المحمول في هاته الوحدات اللسانية، المتفاعلة عناصرها في مقطوعاته القرآنية "les segments coraniques" لاسيما في قصار السور ومنها الكوثر، فإن تفاعل العناصر اللسانية في مقطوعاتها الثلاث، سيولد حتماً طاقة دلالية على غير المعنى الكلاسيكي المدون في التفسير العتيقة، وإن كان مشاراً إلى بعضها، إلا أنه غير متوالد عن تفاعل لعناصر لسانية، تفضي إلى طاقة دلالية حتمية، موافقة لأجواء النظامية لذلك التفاعل الذي تحسب فيه العناصر اللسانية - ومنها الفونولوجية - بمعايير غلفانية متناهية في الحس، وينتج عن تغيّرها تغيّرات بين في المنتج الكيميائي للبنية القرآنية، ومن ثمّ فإنه يفضي أيضاً إلى تغيّرات حتمية في الطاقة الدلالية المتوالدة من هذا التفاعل اللساني. ولعلّ من خصيصة هاته المقاربة الكيميائية الدقيقة المسلك، أنها مؤهلة إلى مقارعة البنية النصية القرآنية، في عضويتها الفونولوجية المتفاعلة وحداتها الأساس، والمنتجة لدلالة خطابية مرومة من النصّ القرآني، على غير ما كانت مبنوثة التاويلات القديمة وعلى غير التناول الكلاسيكي. ولعلّ ما يخصّها أيضاً أنها قد تجيب على الإشكالات الفكرية العالقة بذهن الناظر في هذا الشأن؛ من ذلك:

السؤال عن وجه القرابة بين المقاربة الكيميائية والدرس اللساني؟ وهل هي مأمولة منها أن تفسر بعضاً من مباحثه التي عجز عن تفسيرها الدرس الفيلولوجي القديم؟ والسؤال أيضاً عن طيب نتائجها المحصلة من معالجة مباحث اللسانيات بالمقاربة الكيميائية؟ ثم يزيده استفساراً عن تعالقاتها والنصّ القرآني ذا الصبغة القدسية، في محاولة لقراءة لسانية جديدة مغايرة للقراءات التأويلية الكلاسيكية؟ ويختمه استفسار آخر عن جدّة القراءة التأويلية للخطاب القرآني، المغايرة لما هي مدوّنة في المصنّفات التفسيرية القديمة؟ وقد يبدو هذا التناول محفوفاً بالمطبّات المنهجية من جهة، وبالهالة التدينية التي يفرضها المقام حين القرب من الخطاب القرآني، والتي لا تسمح للناظر أن يتجاوز المصنّفات التفسيرية لاسيما العتيقة منها، إلا أن هذا نسبي بالنظر إلى تقادم البحث العلمي منهجاً وتناولاً، فقد تكون هاته المقاربة الكيميائية الكميّة اللسانية، مقارنة استخراجية استظهارية "approche attractive" بحسب التناول اللساني، بدلاً عن التناول الكلاسيكي الفيلولوجي الإسقاطي، الذي يطوع النصّ القرآني لتصور المؤول، بمقاربة إسقاطية كلاسيكية "une approche projective"

2. المقاربة الكيميائية الكميّة في إعادة إنتاج الدلالة الخطابية القرآنية:

قد يحمل الفونيم العربي وهو العنصر الفونولوجي الأصغر خصائص كميّة فيزيائية تخصّ النفس، وأخرى حركية ميكانيكية تخصّ المخرج والحيز الصوتيين، بما تشعّ به من سحابة دلالية، قد توحى في أحيان كثيرة إلى الموافقة الدلالة الخطابية المرومة في النصّ القرآني. كما أنّ انسيابية الفونيم في التركيب الفونولوجي داخل التركيب الجملي للآي، لا يحدث ذلاقة لسانية "une harmonie phonétique" فحسب، بقدر ما يكون الإشعاع الدلالي وهو حادث في المنتج الخطابي القرآني النهائي. وقد يعول بهذا على هاته المقاربة الكيميائية الكميّة اللسانية في مقارعة الخطاب القرآني لتكون الكوثر أنموذجاً؛ لمحاولة النأي عن الأحكام الفيلولوجية التي رانت على مصنّفات التفسير، فأبعدتها عن الخطّ اللساني الواجب سلوكه في تأويل هاته السورة، بزوايا تنجح في إلى الرواية الأثرية، التي لا توافق الأثر اللساني، وتكون في غير مساره "extralinguistique" وقد تحطيه أغلفة تدينية دون داع إلى ذلك.

3. الخصائص الفيزيائية الكميّة والميكانيكيّة للعناصر الفونولوجيّة في سورة الكوثر

وهي تشمل الخصائص الفيزيائية الكميّة والميكانيكيّة للصّوامت ونظيراتها الصّوائت،

وأخرى تخصّ المقطعيّة السولابيّة؛ وقد اجتمعت في السّورة فيما يلي:

1.3 الخصائص الفيزيائية الكميّة والميكانيكيّة للصّوامت في سورة الكوثر:

حوت سورة الكوثر (47) صامتاً؛ ومن النّكت أن يوافق هذا الرقم الأوّلي "le nombre premier" في صناعة الرّياضيات ما هو كائن في سورة الإخلاص (التّوحيد)، التي كانت الله تعالى مدحا وثناء له، فكأنما خصّت الكوثر محمّدا صلى الله عليه وآله وسلم وذريّته، في مقابل خصوص ذات الله عز وجل في الإخلاص، وقد تبين حال الرقم الأوّلي أنه متفرّد لذاته والواحد، فقابل المركزيّة الرّبانيّة لذاتها في الإخلاص، ومركزيّة محمّد وذريّته في الكوثر، لتلتقي المركزيّتان في الانسراح: ﴿ورَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾¹ وقد تواتر من الصّوامت (21) صامتا (ء.ا.ه.ع.ح.ك.ج.ي.ض.ل.ن. ط.د. ت.ص.ز.ف.ب.م.و) وهذا العدد يمثّل ثلاث أرباع الصّوامت العربيّة (21-28) (75%) فقد طافت هذه الصّوامت بمعظم المخارج الفونيميّة العربيّة، واشتملت بحق أنصع الفونيمات ظهارة وقوّة، فكأنما جُمع للسّورة ثلاث أرباع اللّسان العربي، بما قد يوحي إلى القيمة الدلاليّة والخطابية للسّورة من عظمها قدراً وشأناً، لتوافق بذلك بعض النّقول الأثريّة التي وردت في حقّها؛ فتوزّعت فيما يلي:

- فونيم الهمزة: انفجاري حنجري² تواتر في القرآن الكريم (13988-4.35%) وحرفاً للفواصل القرآنيّة (17-0.27%) وفي السّورة (8-47) (17.02%).

- فونيم الهاء: حلقي مهموس حنجري احتكاكي³، تواتر في القرآن الكريم (10070-3.13%)، وبالفواصل (ه: 146-2.34%) و(ها: 33-0.52%) (ة: 27-0.43%) فالمجموع (206/3.3%) وبالسّورة (1-47) (2.12%).

- فونيم العين: حلقي مجهور تواتر في القرآن الكريم (9220-2.87%) وحرفاً للفواصل القرآنيّة (32-0.51%) وفي السّورة (1-47) (2.12%) ويتكوّن هذا الفونيم في الحلق، مما يلي الهمزة عند الحنجرة والهاء في أقصى الحلق وتلي العين الحاء.

- فونيم الحاء: حلقي مهموس رخو مستقل⁴ تواتر في القرآن الكريم (3993-1.24%) وحرفاً للفواصل القرآنيّة (9-0.14%) وفي السّورة (1-47) (2.12%).

- فونيم الكاف: لهوي مهموس شديد⁵ تواتر في القرآن (9500-2.95%) وفي الفواصل القرآنية (9-0.14%) وفي السورة (4-47) (8.51%).
- حرف الشين: حرف الشين مهموس متفشي شجري مستقل تواتر في القرآن الكريم (2253-0.70%) وفي الفواصل القرآنية (3-0.04%) وفي السورة (1-47) (2.12%).
- فونيم الياء: شجري مجهور⁶ تواتر في القرآن (25919-8.06%) وفي الفواصل (88-1.41%) وفي السورة (1-47) (2.12%).
- فونيم اللام: ذلقي متوسط منحرف⁷ تواتر في القرآن الكريم (3432-1.06%) وفي الفواصل القرآنية (209-3.35%) وفي السورة (5-47) (10.63%).
- فونيم الرءاء: مكرّر ومتوسط ذلقي، تواتر في القرآن الكريم (11793-36.71%)، والفواصل القرآنية (711-11.40%) وفي السورة (4-47) (8.51%) ومخرجه عند حيز النون واللام، بعضها أرفع من بعض والرءاء أقرب إلى مخرج اللام؛ لانحرافه عن مخرج النون، ويتكرّر الرءاء بدقات اللسان على أصول الثنايا؛ وتسمى الذقية، لأنها من ذلق اللسان وهو طرفه⁸، ولا تخرج الرءاء المكرورة المتوسطة عن أختيها، في الوضاحة الصوتية المسموعة، وما لها من أثر في الدلالة، وإيصال الخطاب المرسل ولفت الانتباه لدى السامع. قد يكون ذلك للرءاء الطرق، كما كان ذلك للنون والميم في الغنة؛ قاله محمود السّعران: "يتكوّن صوت الرءاء العربي بأن تتابع طرقات طرق اللسان على اللثة تتابعا سريعا ومن هنا كانت تسمية هذا الصوت بالمكرّر... ويحدث الوتران الصوتيان نغمة عند نطق الرءاء"⁹ فالرءاء العربي صامت مجهور لثوي مكرّر¹⁰ فالتكثيف الفونيمي الكمّي والميكانيكي للرءاء يميّزه من سائر الفونيمات، عند النطق في كلام العرب¹¹. وتتابع الطرق في نطق الرءاء.
- فونيم النون: الفونيم الأغنّ وأصل الغنة¹²، تواتر في القرآن الكريم (26560-8.27%) وفي الفواصل القرآنية (3152-50.54%) وفي السورة (7-47) (14.89%). وهي أعلى الفونيمات كلّها نسبة بما فيها من خصائص فونيمات الذلاقة الفيزيائية؛ ويؤكد رأي إبراهيم أنيس (1977هـ) في قوله: "إنّ المحدثين قد لاحظوا أنّ اللام والنون والميم أصوات عالية النسبة في الوضوح السّمعّي، وتكاد تشبه أصوات اللين في هذه الصّفة ممّا جعلها يسمونها أشباه أصوات اللين"¹⁴. فقد شهد اللسانيون المحدثون للنون أنّه في حال تسجيل الذبذبات

الصوتية، لجملة من الجمل على المطياف يظهر التّموج من قمم وأودية. فالقمم للأوضح سماعاً؛ وغالبا ما تكون للصّوائت والأودية للأقل وضاحةً وتكون للصّوامت. وقد تكون النّون من جملة الفونيمات المتوسطة في القمم التي هي للصّوائت؛ لأنها وأخواتها تحدّد المقاطع الصوتية للكلام¹⁵.

- فونيم الطّاء: الطّاء مجهور نطعي مستعل مطبق مقلقل، تواتر في القرآن الكريم (1470-0.45%) والفواصل القرآنية (20-0.32%) وفي السّورة (1-47) (2.12%)، وهي مخرج التّاء والذّال من حيز واحد، وهو ما بين طرف اللّسان وأصول الثّنايا، نطعي لأنّ مبدأه من نطع الغار الأعلى وهو وسطه، يظهر فيه كالتّحزيز¹⁶.

- فونيم التّاء: التّاء نطعي مهموس تواتر في القرآن (10199-3.17%) والفواصل القرآنية (45-0.72%) وفي السّورة (1-47) (2.12%) وهو حرف يتكوّن بوقف النفس وقفا تاماً، وهذا بالتقاء طرف اللّسان بأصول الثّنايا العلّاء، فيضغظ الهواء مدّة من الزّمن ثمّ ينفصل العضوان انفصلاً مفاجئاً محدثاً لذلك انفجاراً¹⁷.

- فونيم الصّاد: مهموس مستعل مطبق رخو صفيري¹⁸ تواتر في القرآن الكريم (2013-0.62%) وفي الفواصل القرآنية (12-0.19%)، وفي السّورة (2-94) (2.12%).

- فونيم الثّاء: حرف لثوي مهموس مستقل رخو، تواتر في فواصل آي القرآن الكريم ستّ مرّات؛ يتكوّن من حيز الطّاء والذّال وبعضها أرفع من بعض¹⁹. ولعلّ كلّ هذه الصفات المتوافرة لدى الثّاء من الضّعف دليلة الخفاء كما أنها خفيّة مهموسة.

- فونيم الفاء: رخو شفوي ذلقي مهموس²⁰ تواتر في القرآن الكريم (8499-2.64%) والفواصل القرآنية (20-0.32%) وفي السّورة (1-47) (2.12%).

- فونيم الباء: شفويّ مقلقل، تواتر في القرآن الكريم (11428-35.58%) والفواصل (221-35.43%) وبالسّورة (7-94) (7.44%). الباء من مخرج الميم المتحرّكة والفاء بين الشّفنتين²¹. يندفع الهواء الصّاعد من الرّتّنين إلى حدّ وصوله الشّفنتين، فتغلّقا انغلاقاً تاماً ثمّ الانفراج فيسمع انفجار معها، والباء حرف انفجاري يتوقّف عنده الهواء توقفاً تاماً لانطباق الشّفنتين انطباقاً كلياً²².

- فونيم الواو: شفوي مدي مجهور مستقل رخو²³ تواتر في القرآن الكريم (26536-8.26%) وفي الفواصل القرآنية (05-0.08%) وفي السورة (1-94) (1.06%). قد ضمّ الواو صفةً من مخرج الشفة فتدلّ على الضمّ والجمع والافتران، وهو المتحقق لدى النحويين في معاني الواو العاطفة من بالجمع والترتيب²⁴.

2.3 الخصائص الفيزيائية الكميّة والميكانيكيّة للصوائت في سورة الكوثر:

قد تحيلنا الصوائت المرصودة في السورة الشاهد على كمّ من الدلالات التي تتفاعل والسياق القرآني للسورة في أجوائها العامة التي تسودها؛ من ذلك ما تومئ إليه وتحيل عليه، ويشير إلى مواطن الصوائت ذاتها بنوعيتها الطويلة والقصيرة، والسّخنية الأصل، وصوائت الإعراب وهي الحركات، كلها تتفاعل والنص القرآني للسورة ذاتها، أو في مقطوعاتها القرآنية (الآي) تفاعلاً أفقياً، في مستوى الاتساق التلفظي، وفي مستوى الشاقول الذي يمثله دلالة العناصر اللسانية ومنها الصوائت، بعدها عناصر لسانية فونيمية ومورفيمية²⁵. فقد ضمت السورة (41) صائتاً، ويخصّها العدد الأولي في هذا المقام أيضاً، متواترة في أربعة بعدّ السكون صائتاً إعرابياً كما هو مورفيمه المقيد؛ وقد كانت على النحو الآتي:

- صائت الضمّ: (قصير - طويل) (0-1) بمجموع: (1-41) وبنسبة: 2,43%.
- صائت الفتح: (قصير - طويل) (3-18) بمجموع: (21-41) وبنسبة: 51,21%.
- صائت الكسر: (قصير - طويل) (0-6) بمجموع: (6-41) وبنسبة: 14,63%.
- صائت السكون: (13-41) بنسبة: 31,70%.

هذا؛ وقد خصّت العربية الصوائت بعضها من بعض بخصائص كميّة وميكانيكيّة، تؤدّي فيها دلالة خطابية في النصّ القرآني، لمّا توافق فيه الأجواء القرآنية داخل المقطوعات القرآنية، وبما تحمل من تلك الخصائص الفونيميّة، وما تتضمنه من إشعاع دلالي فونولوجي داخل الخطاب المرام رصده، فنكون مؤشراً؛ من ذلك: أن يحمل الضمّ القوة والتّقلّ بالنظر إلى ما يرافقه، من نظيره الفتح والكسر، فالضمّ أثقلّ الصوائت وأقواها، وعلى هذا فقد خصّت العمدات في المراتب النّحويّة العربية بالضمّ، وقد قابلت العرب المضموم²⁶ بالمرفوع²⁷، والمرفوع أقلّ من المضموم كمّاً وأرفع منه شأنًا، كما أنّ المرفوع أقلّ كمّاً من المنصوب والمنصوب أقلّ من المفتوح كمّاً أيضاً. والمرفوعات في العربية في جملتها دالّة

على العمدية؛ ولعل الذي يفسر هذا، أن العرب قد أعطت العمدات الحركة الخلفية الوحيدة، لما هو أوحده في العمدية النحوية. ولما كان شأن الضمّ الرفع في الإعراب وهو المنحى في النحو، والأصل في اللسان الإعراب لأنّ الأصل في اللسان أسماء والأسماء معربة، والمضارع المجرد من ناصب أو جازم معرباً أيضاً، وعلى هذا كان مضارعا لمشابهته الاسم في الإعراب؛ فيكون من كل هذا الأصلية للإعراب ويكون من ورائها المرفوعة أعلى شأناً وأرفعها ومن ورائها الضمّ وهو فرع عليه²⁸. ولعلّ في مقابل ذلك أنه لما كان حال العربية لسانا يجنح إلى الخفة، والسهولة واليسر حين النطق بالفونيمات العربية، ومنها إلى الكلم فالتركيب فالنصوص وهي على الغلبة أخف الفونيمات، ومنها الأخرى في الصوائت وهو للفتح. ولما كان الفتح أخفّ الصوائت والفونيمات جميعها كان أكثر دورانا في العربية، وقد خصته العربية بالمفتوح²⁹ عموماً في الأسماء والأفعال، وبالمنصوب³⁰ في أسماء، والفعل المضارع بعد الناصب وقد كان المنصوب والمفتوح أكثر دورانا في العربية، حين قرانهما ونظيرهما المرفوع والمضموم والمخفوض والمكسور؛ ولا أدلّ على ذلك المنصوبات المعربات والمفتوحات المبنيات، إذ كانت المنصوبات من حظ المفاعيل والمفتوحات من حظّ الأفعال الماضية على كثرتها، كل هذا مفسر بخفة الفتح، وما يقابله من خفة اللسان العربي وجنوحه إلى اليسر والنأي عن الثقل الفونيمي.

وقد تحيلنا المصنّفات النحوية إلى فائدة دلالية، على أنّ الكسرة أخفّ الحركات العربية، ممّا يوحي إلى دلالتها على الضعف وإنما حلتّ؛ من ذاك أنّ العربية قد أعطت الكسرة لأنوثة حظاً دلاليّاً على خفض القيمة الاجتماعية حضوراً وجنساً، فقد قالت في اعتداد للمتكلم أكلت، وللمخاطب المذكر أكلت، وللمخاطب المؤنث أكلت والتي لاحظ لها في الحضور أكلت. وأعطت العربية للتحضّر لغة الانكسار أيما حلّ لمقارنته بلغة الأنوثة سلوكاً لهجياً وتغنّياً فعليّاً؛ كل هذا قد يوميء إلى أنّ الكسرة لغة الضعف والانكسار، وما دار في فلك هذه الدلالة التي يقابل فيها المعنى لفظه الذي يشير إليه³¹.

هذا؛ وعلى الرغم من أنّ السّكون نظير الحركة الفيزيائية وهو ما يمثل الحركة العدمية إعراباً، إلاّ أنّ القصدية به ههنا ليست الجانب الفونيتيكي فيه، وإنما هو عنصر فونولوجي لساني، بعده فونيميا إعرابياً، أو عنصراً فونولوجياً أدائياً يتعلق بالسّكت والوقف، وقبيل هذا من الأداءات التّجويدية المعهودة؛ كل هذا يحتمّ علينا أن نعدّ السّكون صائناً ههنا بالمعيار الفونولوجي، لا بالمعيار الفونيتيكي، ويكون صائنت السّكون ههنا افتراضياً في البنية اللسانية التي تخصّ السّورة القرآنية، ومنها إلى مقطوعاتها التي تمثلها الآي³². ولعلّ الذي يعضد هذا الذي نقصده ما قابلت به العرب السّكون بعده صائنت إعراباً أو مورفيماً إعرابياً، ما جاء في حكم المجزوم وحركته الأساس السّكون، إذ قابله في الدلالة خلو المعنى من الحظ؛ فقولك: لم أكل قد قابلت عدم أكلك معنىً ودلالةً، فقد أشار السّكون على المعنى ههنا، وقابلت العرب أيضاً الساكن وهو أكثر الأحوال بالأقل شئنا في الإعراب، وهو باب الحروف وهي ساكنة (مبنية على السّكون)؛ لما يكتنفها من عدم اكتمال معناها، إلاّ في غيرها من اللفظ الذي يليها، فلا تظهر دلالتها إلاّ في اكتمال معناها في ذلكم اللفظ، ولما تعلق السّكون بنهايات الكلم سواء جزماً أو سكوناً أو صمتاً أو بناء على السّكون، وأنه مرتبط بالمقطع الصّوتي المقفل الصامت [3] "cvc" أو [5] "evcc"³³. وهما يشيران على الغلبة منهما إلى دلالة التّقطّع والانقطاع والقطع، ولما كان الجزم هو القطع لغةً قابله اقتطاع من حركة الأخيرة فكان سكوناً، ومن علته فكانت حركة قصيرة جنيسة للطويلة فيها، وحذفت النون في الأمثلة الخمسة بعدها شبه صائنت.

3-3 الخصائص الفيزيائية الكميّة والميكانيكية للمقاطع الصّوتية في سورة الكوثر:

الأكد أنّ تفاعل المقاطع الصوتية في الكلم العربي وفي التراكيب، على قدر جليل من أهميته في الدلالة، وما يترتب عنها من توسع دلالي يزيد عن نظيره الذي كان عليه في التنزيل الأوّل. وتزيد الحاجة إلى المقاطع الصوتية في تلك المستويات الفونيمية والسلاسل الكلامية الضامّة لها ومنها الآي الكريمة؛ وهي وإن اختلفت في دلالاتها الهامشية، فقد تنوعت فيها بحسب السياق، إلاّ أنّها تتفق مطّردة على العموم لتؤدّي دلالةً عامّةً واحدةً؛ إذ يشير المقطع الأوّل في عمومها على الحركة وتتابع الأحداث حقيقةً وزمناً، مقابلةً لما هو في بناء الأفعال

العربية، التي تؤول إلى صيغتها الماضية³⁴. ويحيلنا أيضا المقطع الصوتي الثاني بصانته الطويل المفتوح به، وما يتفرع عنه من المقطع الرابع المقفل بصامت، على دلالة الطول عموما وتنشق عنها دلالات جانبية، قد تفسر ما يضمه سياق الكلام وتوول دلالته³⁵. في حين أنه قد يومئ المقطع الثالث المقفل بصامت، وما يتفرع عنه من المقطع الخامس، إلى دلالة الانقطاع أو القطع على الدلالة العامة، وفي هامشها دلالات توافقها سياق الكلام ولعلها مفسرة له ومؤولة لما يكتنفه³⁶.

يحدث المقطع الصوتي الأول في السورة حركية خاصة [(cv-1): (14-27) 51,85%] كالتالي يؤديها في التراكيب العربية، تتضاف إليها انسيابية فونيمية تفسر تفاعلها الأفقي والمقاطع الصوتية الأخرى وتفاعلها الشاقولي والعناصر الفونولوجية، على اختلافها وتنوعها لتحيل على الدلالة العامة للسورة، وتشير إلى الدلالات الهامشية التي تصحب نظيرتها العامة؛ من ذلك ما يحدثه المقطع الأول من الإحالة على السرد والحكاية تتابع الأحداث، فيما يخص أسباب النزول لذات السورة، وذلك بأن يقابل المولى تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بالبركة والكرثة في العطية الإلهية، وفي الذرية المباركة بعد أن نعته أعداؤه، ومنهم العاص بن وائل السهمي بالبتار وانقطاع الذرية؛ في حين أنه يقابل التعبير القرآني تلك العطية الربانية بالصلاة شكراً، وبالنحر بدلاً ونسكاً³⁷.

وقد يشير المقطع الصوتي الثاني [(cvv-2): (3-27) 11,11%] -في جانب آخر- إلى دلالة الطول العامة، وما يدور في فلكهما، وذلك بعد تفاعله ونظيره المقطعين الصوتيين الأول والثالث، فونولوجياً ودلالة، كما يشير إشارة واضحة إلى تلك الدلالات الهامشية، التي تحيط بنظيرتها العامة؛ من ذلك الفخامة والجلالة، التي خصت بها الذات الإلهية سلطاناً وجبروتاً، وما يأتي من هذا السلطان وهذا الجبروت، من العطايا الربانية بركة وكثرة في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حق ذريته الطاهرة³⁸. ينضاف إليه ما جاء للمبالغة في التشنيع على عمل العاص بن وائل، فيما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الشناً والحنق في حقه صلى الله عليه وآله وسلم بوصفه بالبتار وانقطاع النسل؛ إذ جاء التعبير القرآني بصيغة الفاعلية تشنيعاً عليه عمله، ومبالغة لما فعله في حق نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم³⁹.

ولعلّ ممّا يسجل للمقطع الصّوتي الثالث [(3-cvc): (10-27)37,03%] من تفاعل تلفظي في الخطاب عموماً، وفي الخطاب القرآني في السورة الشاهد خصوصاً، وما يترتب عن هذا من الدلالة العامة، والدلالات الجانبية المرافقة لها والتي تحيلنا على جملة من الدلالات المستجدة عن تلك الدلالات التي رافقت التّنزيل الأوّل، والسّياق التاريخي لأسباب النزول للسورة؛ من ذلك غلبة المقطع الثالث على نظريه كما في السورة ليشير إشارة واضحة إلى أهميته دلالةً، منها: ما قد يكون من انقطاع الدلالة في العطيّة الربّانية على ذاته تعالى فهو الواهب الأوحد الذي يسبغ النعم دون سواه، لا ينازع في هذا منازعٌ خصّ نبيّه الكريم لهذا، فانقطع الأمر عليه، بالهبة الربانية المباركة والذرية المطهرة، وخص نبيه بكوثر بركتهما⁴⁰.

4. التفاعل الكمي للعناصر الفونولوجية وكيمياء الخطاب القرآني في سورة الكوثر

يحوي التفاعل الكمي للعناصر الفونولوجية والخطاب القرآني في الآي الثلاث بما تشمل من تنوع الخطاب في هاته المقطوعات القرآنية؛ ومنها:

1.4 التفاعل الكمي للعناصر الفونولوجية وكيمياء الخطاب القرآني في المقطوعة الأولى:

يحدّد السّياق الأوّل للتّنزيل الأوّل للسورة، ولأسباب نزولها، دلالة أنّها عطيّة ربّانية من المولى تعالى لنبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في ردّ منه عز وجل على ما كان من سفهاء قريش، الذين كادوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدعوته المباركة، فقابل الوهب الربّاني الذي خصّ نبيّه، بتعقيب الصلّاة والنحر على فخامة هاته الهبة، في حين أن يكون البتار جزاءً لمن آذى الرّسول الكريم؛ وقد كانت هاته المحاور الخطابية الكبرى في السورة الشاهد، في بدايات الوحي النبوي، محبوبكةً بمساق تاريخي محدود، إلا أنّ النّصّ القرآني بما يحمل في ثناياه من خطاب ربّاني يتجاوز الأزمنة ويطويها، والأمر ذاته يحدث للغة الشارحة لهذا النّصّ والمستنطق لهذا الخطاب، إذ لا يمكن الحكم بمعايير اللغة التي شرحت نصّ الكوثر في بدايات التّنزيل الأوّل، وإلا سيكون ذلك إيقافاً للنّصّ القرآني في حدود تاريخية لا يتجاوزها، ممّا استوجب تغيير اللغة مناسبةً لتغاير البيئات المستقبلية لهذا النّصّ، ولهذا الخطاب المحمول فيه، ومنها البيئة اللسانية. ولعلّ من المقاربات اللسانية التي تشغل بالبنية اللسانية للجملة، ومنها إلى بنية النّصّ، ومن النّصّ إلى الخطاب، بوصفه المنتج الدلالي النهائي، ما

نرومه من المقاربة الكميّة الكيمائيّة التي تبحث في العناصر اللسانيّة الدنيّا النهائيّة، من جزئياتها المتناهيّة، بما تشعّ من سحابة دلاليّة، تتشاكل بها شبكةً خطّابيةً حين تفاعلها، فيما بينها أفقاً، وفيما يعلوها شاقولاً؛ من ذلك ما كان في المقطوعة القرآنيّة الأولى (آية) من الكوثر: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾⁴¹ التي حوت (10) فونيمات (ع.ن.ا.ع.ط.ي.ك.ل. و.ث.ر.) وذات العدد المكرور في الآيتين اللتين تليانها فهي تعجّ بفيض الذات الإلهيّة، على ذات عال شأنها عند المولى تعالى، وما يكون في حكمه، من بعده في الدّعوة إليه. ولما كان من تفاعل هذه العناصر الفونولوجيّة في بنية هاته المقطوعة، فقد أنتجت قراءة لخطابات هامشية متباينة، إلى جانب الخطاب الرّئيس؛ وقد تكون مجتمعةً حول دلالة العطيّة الرّبانيّة لشخص محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، وما يكون من بعد محمّد في دعوته الرّساليّة، لتنبجس من هذا الخطاب العامّ لهاته المقطوعة جانبية، توافق ما تتفاعل فيه العناصر الفونولوجيّة فيما بينها أفقاً وفيما يزيد عليها شاقولاً؛ من ذلك تفاعل الفونيمات، الذي ينتج الخطابات الهامشيّة، المرافقة للخطاب القرآني العام في السّورة الشّاهد:

1.1.4 خطاب الكبرياء والجبروت: قد تشخص للنّاظر إلى بنية النّصّ، في هاته المقطوعة القرآنيّة الأولى خطاب السّطوة الإلهيّة وقوتها، ذات الكبرياء المتعالي، والجبروت العظيم، إلّا أنّ هذا الخطاب لا يعدو إلّا أن يكون منتوجاً تفاعليّاً، عن الفونيمات (ع.ن.ا.) في صورة جزئيّة من تلك العضوية القرآنيّة المتعاطمة، بمناسبة فونولوجيّة لما نعهد من أثر سمعي، وذلك في الانفجار الفونيمي، وتلك الفرقة المسموعة، حين النّطق بالهمزة العربيّة، عند مخرجها الحنجري، وما تحدّثه عند النّطق بها، فتوحي إلى العظمة وإلى السّطوة والقوّة من منشئها، وتزيدها النّون ذات النّصاعة الفونيميّة وضوحاً وضاحة الخطاب الرّباني وظهارته في عليائه، مضعفةً سمعاً ووقعاً، ووغنةً ورنيناً تردفها الألف المتمادة طولاً وشاقولاً، في نفاذ الأمر الرّباني. وتقع (ع) في مقام القطع والإبتار عند طرف السّورة، ويزيد هذا التفاعل الأفقي ما كان من مناسبة المقطع الصّوتي الثّالث: (3) "cvc"، الدّال في عمومه على القطع والبتير، فوافق الهمزة في القطع والإبتار وقد كان في حقّ وائل بن العاص السّهمي⁴²، الذي كان أنموذجاً من نماذج المعيقات، التي تقف حائلاً في وجه الدّعوة الإلهيّة، التي كان محمّد صلى الله عليه وآله وسلم، كفيها في البدايات الأولى لهذا الدّين العظيم.

2.1.4 خطاب الأولوية والأخروية: قد يوحي المنشأ الأول للهزمة العربية، وهي أولى الصوامت إلى دلالة الأولوية لله تعالى، في موافقة فونولوجية عجيبة، إذ تقترن الهزمة بالألف المدية، فتوحى إلى فاعلها في الخطاب العام، وإلى أن الله تعالى هو المانح المعطي الأول لأي هبة من ذات الله تعالى وأن الأول يستلزم الأخير، في غير المصرح به، مما يتضام وقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾⁴³ في العضوية القرآنية الكبرى، وتزيده قطعية الهزمة في هذا الباب، أن لا أول ولا آخر إلا هو عز وجل، وأن اعتقاد الأولوية للربوبية الإلهية على امتداد الأزمان والتهور بلا انقطاع ولا فتور⁴⁴.

2.1.4 خطاب موضع القسم: قد يحقق تفاعل (ع.ن) وهو في باب التوكيد موضع القسم، بما فيه من انقطاع النفس في (ع)، وذلك الانفجار الصاخب، الذي يحلنا على الجزم بالأمر وبالتوكيد عليه، تزيده النون الناصعة ذات الصقاء وضاحة، وينضاف إليه حرف القسم في قوله: ﴿قُلْ إِي رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾⁴⁵ تعضيدا، فيكون حينذاك القسم في الكوثر في موضع التوكيد، ويكون ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ﴾ في موضع جوابه، مما يوجب الإبتار حقيقة فيمن يشأ الدعوة الربانية، التي أوكلت لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعده⁴⁶.

3.1.4 خطاب موضع الشرط: قد تتسع السحابة الدلالية، في الدائرة الخطابية القرآنية من تفاعل (ع.ن) إلى ما يجاوز التوكيد والقسم، فنقترن بدلالة الشرطية، مما يزيد على صورة الانفجار الفونيمي في (ع) الذي يوحي إلى الانتشار رحابة واتساعاً، تقويه النون ذات الكم النفسي المتسع، وهي من الفونيمات المائعة "les phonèmes liquides" ذات المخرج المتسع، فيجتمع كله ليزيد سعة الدلالة، التي تقابل اللفظ فيشمل الشرط، بما هو متصور في صناعة النحو، بأداتيه الدلالتين عليه (إن/إذا) وهما تضمّان الهزمة في تركيبهما الفونيمي، في حين أنه تقع الفاء في جواب الشرط المتوقع من تفاعل (ع.ن)، وتعقبا على العطية الإلهية بالحمد والشكر، وبالنسك وببذل المال، في مقابل ذلك العطاء الرباني العظيم⁴⁷.

4.1.4 خطاب العلوية الربانية: لعلّ المتحقق الخطابي من البنية الفونولوجية للآية الأولى من الكوثر، في الخطاب العلوية الربانية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾⁴⁸ قد يوحي إلى الدلالة النقيضة، غير المصرح عنها، إلى خطاب الدنيوية البشرية، إذ تقف الأرض أدنى من السماء مستوى ومقابلة، لتظهر احتياج البشرية القاصر إلى ذلك الحنو

الإلهي الكريم، وهو المصورّ فونولوجياً في علوية الطاء المطبقة المستعلية، وذلك العياد بالمولى العظيم أيضاً⁴⁹، فيوافق هذا خطاب المولى في قوله ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾⁵⁰ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾⁵¹.

5.1.4 خطاب الهبة الربانية: لا ريب أن هذا الخطاب الرئيس، الذي يرسم معالم المقطوعة القرآنية ليكون نتاجاً، لمّا تضامّت فيه العناصر الفونولوجية من فونيمات (ع.ن.ا.ع.ي.ط) من سعة العين في مخرجها، وفيض الياء اتساعاً، والكمّ النفسي في الواو، لتحيل على الكثرة، وهي في جماعها تشعّ بالإحياءات الدلالية، إلى فخامة ذلك الوهب الإلهي، لمن تولّاه الله تعالى بالرسالة نبوة، بعد النبوة تبليغاً، فاستهل الخطاب بالتوكيد، وقد يتفرّع عنه القسم أو الشرط، وليكون حقّاً على ذاته نصرته دعوته ﴿وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾⁵²؛ ومن رحمته التي ترتجى، تقديم الهبة على الإبتار والقطع (إن رحمتي سبقت غضبي)⁵³. ولا ريب أيضاً، أن يكون هذا الوهب الإلهي عظيماً عظمة الوهب، وعظمته كرمه وسعة رزقه، لتكون العطيّة باللموسات في توسعة الرزق، ممّا تراه العين الباصرة، وبالبركة وما تحمله النفس والروح من الروحانيات المجردة، ممّا يراه الفؤاد وعلى قدر هذا الوهب، بما خصّ في خصوص أحبّائه وفي عموم عباد، فإن القطع والإبتار على الدرجة ذاتها من القوة والسّطوة، في مقابلة الحنو العميم للصالحين، بالمنع والقطع في حقّ العداة الهالكين⁵⁴.

6.1.4 خطاب أممية العطيّة الربانية: قد يحيل خطاب الأوليّة، الذي يقع في حتمية من تفاعل (ع.ن.أ) بعد (ع) في المنشأ الفونيمي الأول، وما تظله بدلالة الأخروية، وهي دلالة ضدّية غير مصرح عنها، عند منتهاها، وقد كانت الألف المتماهية في النفس المتدفق إلى مخرج الشّفة، تصويراً وإيحاءً إلى تلك الدلالة الأخروية، وبين الأوليّة والأخروية، وهي في حقّ ربّ العزة تعالى، فإن دلالة الأممية دلالة شاخصة بين الدلالتين، يعضدها تمادّ الألف المتفاعلة، في الأفق الفونيمي ونظائرها الفونيمية، إلى ما يزيد عليها شاقولاً، في المورفيم الصّرفي، في دلالة الفعل (أعطى) بسابقها المورفيمية الدّالة على التّعدية الحسيّة، وقد يتجاوزها إلى التّعدية الزمّنية؛ ومنه قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾⁵⁵؛ إذ يدل الماضي على زمن الاستقبال، أو يفسّر بالماضي المستمر في الحاضر والاستقبال، وذلك أنّ الأمة المحمّدية خير أمةٍ خرجت، لمّا توافرت فيها الشّروط، من الأمر

بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبهما يقع الإيمان، وتتكمل به الخيرية. وينقاس هذا على الكوثر بأن وقعت العطية على خير البشر وخير الذرية، وبما يقابل الخيرية من طقوس العبادة العهدية، من صلاة ودعاء، في أضعف حال، ومن بذل العطاء المادي، من نحر ونسك، في أقل صدقة⁵⁶.

7.1.4 خطاب الفيض الرباني: لا ريب في أن العطاء الإلهي في السورة الشاهد هو الدلالة الخطابية الرئيسية، إلا أنها تزيد قوة، لما تعضدها فخامة العطية، التي تتعاضد لفظاً، من أصغر عنصر فونولوجي في فونيم الألف الصائتة المتمادة والمتضامة والنون، لذات العظمة الإلهية في "إنا" وفي "أعطيناك" ولا يكون من العظيم الكريم، إلا الخير الوفير العميم، إلى أن يصل منتهى الكثرة في القالب الصرفي "le chême morphologique" كوثر-فوعل" يتقابل الأذية البشرية، بفيض إلهي عظيم في الذرية، التي عيب بها صاحبها، وقد كان شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبركة هاته الذرية، وهي في صلب ختنه علي رضي الله عنه. وقد ارتبط هذا في وصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ﴿قُلْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾⁵⁷ ينضاف إلى هذا ما يكون من الإشعاع الدلالي الفونولوجي، الذي تشع به الناء، ذات النفث والنفح المستمر، وينقش فيها النفس، ليوحي إلى فخامة هذا الوهب الإلهي، في حق هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وما تشع به الرأء ذات التكرير الفونيمي لتكون مكرورة على مرّ الأعصر والأزمان، في ذرية هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم⁵⁸.

8.1.4 خطاب خصوصية محمد وما تعلق بمحمد: قد يخصّ محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم وما يكون في حكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بعده في عامّ الأحوال، من الخطاب الرئيس للسورة، إذ تحقّق الكاف اللهوية العلوية الوقفية خصوص الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الإنس والجنّ، وقد زادت وقفية المقطع الصوتي (3) "CVC" المقفل بصامت خصوص الإفعال والوقف، ينضاف إليهما دلاليًا، إذ يوحي بصائته القصير، إلى المخاطب المخصوص في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن النكت الدلالي وقبله الفونولوجي إن كان الكمّ النفسي بالألف المتمادة، لذات العظمة الإلهية، بعطائها وفيضها الرباني الغيداق، ثمّ يستقرّ الكمّ على صائت الفتح القصير، لشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم

وسلم ليخصه من هذا الكرم الرباني العظيم، ليكرر هذا في خطاب القطع والإبتار، في حق من شأنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بالبتار، فخصه بالوقف وبكاف الخطاب الوقفية كخصوص العاص بن وائل السهمي بضمير الشأن "هو" عند طرف السورة⁵⁹.

2.4 التفاعل الكمي للعناصر الفونولوجية وكيمياء الخطاب القرآني في المقطوعة الثانية:

ولعل مما يستتق من الخطاب الرئيس للمقطوعة القرآنية الثانية من السورة الشاهد ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ﴾ ولما تحويه من العناصر اللسانية الفونولوجية الصغرى (ف.ص.ل.ر.ب.ك. و.ع.ن.ح) العشر، وهو العدد المكرور ذاته عن المقطوعة الأولى، ليوحي هذا تعادل القيمة الدلالية للخطاب القرآني فيهما، إذ تقع الثانية في جواب الأولى، ليتعادل الشرط بجوابه، ويقع التناسب الدلالي في مقابلة الفيض الرباني العظيم، من العطاء والبركة، بالحمد والشكر في الصلاة، وفي البذل المادي والصدقة، في النحر والنسك، ليؤكد التعادل الفونولوجي في التوزيع الفونيمي بذات العدد، والتوزيع المقطعي الصوتي بالعدد (9) المكرور في المقطوعتين، إلا أن حضور المقطع الثالث أكثر في الآية الثانية، وله ما يفسره من نفاذ الأمر، لتحقيق مقابلة الشرط بجوابه، وقابلة العطيّة بالحمد والشكر طقساً وبدلاً. وقد يخرج من الخطاب العام للآية الثانية، تقع في تفاعل عناصرها الفونولوجية النهائية، فيما بينها أفقياً، فيما بينها وبين ما يزيد عليها كما شاقولاً، لتتشاكل في الخطاب القرآني الهامشي، في الشبكة الدلالية الخطابية القرآنية؛ من ذلك:

1.2.4 خطاب تعقيب الحمد والبذل على العطيّة الربانية: تحمل الفاء من الخصائص الفونيميّة

الكميّة النفسية والميكانيكية المخرجية، بما تخصها من الخفة الصوتية - وهي من فونيمات الذلاقة - ذات الانسيابية الفونيميّة، وقد كان حرف المعنى الفاء من أحرف النسق، التي تزيد اتساق التركيب، وقد خصت الفاء بالتعقيب بعد دلالاتي الجمع والترتيب، وتقع في الجواب دليلاً على الشرط مما يفسر تعقيب وجوب الحمد والشكر لله تعالى، على ما كان منه تعالى عطاء وبركة، لعباده الصالحين في عموم الخطاب، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته على خصوصه. ولما توافرت للفاء الخفة الفونيميّة، فقد تفاعلت والتركيب القرآني في الآية الثانية، لتدل على التعقيب والمباشر على ما كان من المولى تعالى عطيّة، لرفع الحرج وتخفيفاً على عباده الصالحين، وقابله بالتخفيف في أداء طقوس الحمد والشكر، قبل البذل المادي

والصدقة؛ وقد تبين تعقيب الخفة في مقابلة الشكر على عطية رب العزة، التي خفف بها على عباده الصالحين⁶⁰.

2.2.4 خطاب مقابلة الشرط: قد تفسر الفاء ذات الخفة الفونيمية الكمية النفسية، والميكانيكية الحركية المخرجية، وما كان من الشرط وهي الواقعة في جوابه، وإن كان متضمنا في الشرط، الذي هو في الآية الأولى، والفاء تزيده تعصيذاً من وقوعه وإن كان غير مصرح عنه، وذلك أن تأويله يحتمل أنه لما يكون العطاء العميم من الكريم تعالى، فإن الحمد والشكر واجبان على التعقيب والمباشرة، في أقل حال ترتجى من العبد الصالح في حق أداء العبادة، وهي حال العموم في الحمد والشكر على العطية الربانية، في أوجب حال. وعلى التعقيب في بذل المال والصدقة على ضعاف الخلق من عباد الله عز وجل غزارة، في مقابلة فيض الله تعالى - وإن لم يكن على وجه القران في ذلك - فإن اقتران الحمد والشكر والبذل والصدقة، كفيلا لمقابلة الهبة الإلهية العظيمة، في وعده الذي وعد عباده الصالحين: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾⁶¹، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نفاذ الوعيد الرباني في الذي حادوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوتهما الرسالية، فكانت الآية جواباً للأولى في وجوب الحمد والشكر، ولما يزيد عليهما البذل والصدقة، وبهما وبالحمد والشكر، يكون شرط نفاذ الوعيد في الكفرة الفجرة في هاته الحياة الدنيا؛ قياساً على شاهد آل عمران: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾⁶² إن تكون الخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، على شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبهما يتم الإيمان، فالشرطان الأولان للخيرية، كما أنهما لتمام الإيمان⁶³.

3.2.4 خطاب أدنوية طقوس الحمد والشكر: لعل الناظر إلى التركيب النحوي للآية الثانية لما اقترن بالفاء، بما خفت بخصائصها الفونيمية، بنظيرتها الواو، بما ثقلت عنها فونيمياً، يرى بعين الوضاحة خطاب التعقيب، الذي أردفه التعبير القرآني على الحمد والشكر، على المباشرة في مقابلة العطاء الإلهي لعباده الصالحين، ثم يردفه بالبذل والصدقة، مما يؤسس لخطاب الحمد والشكر على الضرورة الحتمية، لشكر الإنعام والحمد عليه لرب العزة تعالى، وهو الأضعف

أَنَا اللَّهُ نَا إِلَهَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿٦٩﴾ فتكون الصلّاة أدنى حمد وشكر يقابل به العبد الصّالح ربّه، ثمّ يزيد عليه بالبذل والصدقة من نحر ونسك⁷⁰.

7.2.4 خطاب أسبقية الحمد والشكر على البذل والصدقة: لقد أفادت الخفة الفونيميّة، دلالة الالتصاق بوقوع الشرط والقسم على احتمالهما، وبوقوعها للتوكيد على حقيقة النصّ، ولما كانت في الجواب، وهو في قسمين متباينين، أولهما واسبقهما الصلّاة في أدنى حال، وأقلّ أداءً للحمد والشكر، على الوجوب المطلق، وثانيهما النحر في أمكن حال لصاحبها، وأفضل عبادة من الأولى على الخيرة والتفضّل؛ وقد كان في مقابل الفاء ذات الالتصاق والمباشرة، وهي للجمع والترتيب والتعقيب، والواو ذات التثقل نظير الخفة في الفاء، وقد أفادت ترتيب الأثقل على الأخفّ، والأوجب على المتفضّل به، والأقلّ أداءً على الفضل عبادة⁷¹.

8.2.4 خطاب الصلّاة والعقيقة في التنزيل الأوّل: كلّ المؤشرات الفونولوجيّة المتفاعلة أفقاً، في مكوناتها الصغرى، وشاقولاً في مكوناتها اللسانية الكبرى، من الجملة إلى النصّ إلى الخطاب، والسياق التاريخي، والروائي الأثري للتنزيل الأوّل، تشير إلى أنّ الأمر متعلّق بالذريّة، ابتداءً من طنز العاص بن وائل السهمي، إلى انقطاع ذريّته وبترها، فرحبت كفة خطاب الوعد الإلهي بالذريّة المباركة حقيقةً، وبالبركة في العطية الكبرى، فقابلها أمر الصلّاة حمداً وشكراً، وبالنحر عقيقةً وبذلاً وعطاءً، يكون حكم التنزيل الأوّل على النصّ في الحكم الشرعي للمواليد والعقيقة⁷².

9.2.4 خطاب التّمفصل عن بعض التّأويلات: لا ريب أنّ المعطيات الفونولوجيّة المتفاعلة في البنية اللسانية للجملة والنصّ وبما روينا إيّاه من أسباب النزول للسورة الشاهد، فإنّ الخطاب العامّ يتشاكل في الذريّة المحمديّة وبركتها، وما كان من الوعد الإلهي في حقّها رعاية وعطاءً وبركة، وما كان من الوعيد في حقّ العاص بن وائل السهمي شأنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وواصفه بالبتار. ولما توافرت هاته المعطيات اللسانية المتفاعلة، في صناعة هذا الخطاب العامّ، وما كان من خطابات هامشيّة رافقت الخطاب الرئيس، ودلالته المركزيّة، فإنّ ما كان أثر الرواية النقليّة عن لفظ الكوثر، على أنّه نهر في الجنة، فيحتمل أنّه مستبعدٌ على الرّجحان اللساني، أو غير مركزي التّأويل وغي معتمد ههنا. ونظيره ممّا كان في الاحتجاج لشعيرة الأضحى، فقد تبين بعده عن الدائرة الخطابيّة للسورة مركزاً وهامشاً⁷³.

3.4 التفاعل الكمي للعناصر الفونولوجية وكيمياء الخطاب القرآني في المقطوعة الثالثة:

ونظير ما كان من المقطوعتين القرآنتين الأولى والثانية، فقد يشترج من الخطاب الرئيس في الآية الثالثة الخطابات الجانبية، التي تدور في فلك الخطاب الرئيس، وتعضده دلالة، وتزيده تأويلاً من ذلك ما جاء منها:

1.3.4 خطاب التوكيد الإلهي: لما كان التوكيد من رب العزة في مستهل الآية الأولى، وعداً لعباده الصالحين، وبالعبية الإلهية والبركة، قابله التوكيد في الآية الثالثة، لينجز وعيده في حق العداة، وقد كان ذات الحرف المؤكّد به دليلاً على تعادل التوكيد إلا أنّ ترداد الألف التي للعظمة زادت في حق الله تعالى، فوافق عظمة الربانية، ووافق الفتح القصير في "إن" في الآية الثالثة نفاذ الوعيد، وحطّة شأنه، وتشنيعاً عليه وتقبيحاً له، ولما كانت البنية الفعلية في الآية الأولى للهبّة الإلهية قطعاً في اللوح، وتمادياً في الزمن، على الإغداق والبركة، قابلتها البنية الاسمية من ثبوت الصفة في صاحبها على النفاذ، وعلى التشنيع والتقبيح، فيما يستقبل زمنه، ومثله ما في ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾⁷⁴⁻⁷⁵.

2.3.4 خطاب الإبتار في مقابل العطاء: لا ريب فيما توحيه البنية اللسانية المتفاعلة أفقاً وشاقولاً، من عناصر فونيمية صغرى، ومقطعية الصوتية (ع.ن.ش.ك.ه.و.ل.ب.ت.ر) وعناصرها التي تكبرها كمّاً من مورفيمات اسمية حرّة ومورفيمات حرفية مقيدة، إلى دلالة الإبتار والقطع في حق من يقف في معاداة الدعوة المحمدية الخالدة؛ من ذلك ما يقابل به المقطع الثالث (3) "cvc": [إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ/ 3-3-3-1-1-1-1-2-1-3-3-3-3] الأكثر حضوراً في "الأبتر" وفي حين أنه يتبع القطع في "إن"، وقطع الهمز فيها وفي "شأنك" و"الأبتر" وما جاءت به الصيغة المورفولوجية الصرفية على "أفعل - أَبْتَرُ" فعل القطع والإبتار، وقد كان التصاقها بصاحبها صفةً وتوكيداً، وزاد على ذلك السكون، وما يومئ إليه من دلالة الانقطاع⁷⁶

3.3.4 خطاب الخصوص: قد تتعالق هاته والدلالة الخطابية، التي تنتج عن تفاعل فونيم الكاف الوقفي، لتكون موقوفةً على شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التنزيل الأول، في حين كان ضمير الشأن "هو" وهو مورفيم نحوي وقيماً على العاص بن وائل السهمي. وقد يؤوّل ذلك بعد التنزيل الأول، بالصالحين من ذريته صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وبعبارة الدعوة المحمدية في الطرف النقيض⁷⁷.

4.3.4 خطاب الوعيد: قد يكون هذا ممّا يداني الخطاب الرئيس، بما تعجّ به البنية اللسانية من العناصر المتفاعلة فيما بينها، فيكون نتيجة حتمية؛ من ذلك التوكيد بأنّ ذات القطع الفونولوجي في (ء) وفي المقطع الصوتي (3) "cvc" وانكسار همزة إن، والدلّ على الموعود بضمير الشأن "هو"، توظيف مورفيم الصرّفي للتفضيل "أفعل"، وختم الفاصلة القرآنية بالإفقال بالسكون، الدالّ على القطع والبت؛ كلّ هذا الشدّ الدلالي في الخطاب يوحي إلى أنّ انجاز الوعيد حتميٌّ وقطيٌّ من الله تعالى، فيمن حادّه وشاقّه عز وجل ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم⁷⁸.

5.3.4 خطاب الأدنوية البشرية في مقابل العلوية الربانية: قد تبين من البنية الفونولوجية الأفقية، المتفاعلة فيما يزيد عنها كمّاً اللسانية شاقولاً، أنّ خطاب العلوية في الآية الأولى مقابل الخطاب الأدنوية، وقد تضامّت العناصر واجتورت، ليتشاكل ذلك الخطاب؛ من ذلك الاختصار الكمّي في الصنّات المفتوح القصير، وما كان يقابله بنظيره الطويل في خطاب العلوية الإلهية (إنّا/إن)، يضاف إليه الانكسار الفونيمي بالكسر في "شانتك"، ودلالة القطع في مادة (بتر) والمورفيم الصرّفي "أفعل" والقطع لا يكون إلا شاقولاً علويّاً⁷⁹.

6.3.4 خطاب النصر: تتقاطع تركيبية العناصر الفونولوجية الصغرى، المتفاعلة في البنية اللسانية الكبرى، وخطاب نصره المولى تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾⁸⁰؛ إذ إنّ التوكيد في الآية الشاهد، وإن قلّ كمّه الفونيمي بالنظر إلى الآية الأولى، يقابله الأوّل رنيناً وصدى، كمّاً يقابل الوعيد الوعد في أوّل دلالة. وتقابل البنية الاسميّة في الآية الثالثة، والبنية الفعلية في الأولى، إذ تكون الأولى لخدمة الوعد استقبالياً، والأفعال أمكن لهذا، وتكون الأسماء وعيدا منجزاً محققاً، وهي أنسب لذلك وأقدر؛ وبين الوعد والوعيد تكون النصرّة⁸¹.

7.3.4 خطاب التقبيح والتشنيع: قد توحى بعض الوحدات الفونولوجية إلى قبح الموصوف في الآية الثالثة، والتشنيع عليه؛ من ذلك قلّة النّصاعة الفونيميّة في الشين، وما تحمله المادة المعجميّة (شناً) من العداوة والإبغاض والكرهية المقيته، تتضاف إليها المادة (بتر) وما تحمل من دوال القطع والاستئصال، وهي محمولة في القالب الصرّفي، الذي يزيد بدلالته على صفة القطع والبت، ممّا يركم كلّ هذا في خطاب يتشاكل في صورة تشنيع وتقبيح للموصوف

بها، حين التنزيل الأوّل للصفة في محادثة الله تعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم⁸².

8.3.4 خطاب الانتقام: لعلّ ممّا يستوجب من خطاب الوعيد، أن يردفه خطاب الانتقام الإلهي، بعد التوكيد في طرفي السّورة، وما جاء مخالفاً به في البنية اللسانية للآية الأخيرة، عند قرانها بما يسبقها من الآيتين الأولتين، من فونولوجية صغرى فونيمية ومقطعية، ومورفولوجية من قوالب ومورفيومات، وتركيبية من جمل، ومعجمية من مفردات دوال على التشنيع والتفبيح؛ كلّها تتضام في المحور الأفقي، وبعده الشاقولي، لتنتج خطاباً هامشياً يحمل دلالة الانتقام الرباني الذي وعده العداة⁸³.

9.3.4 خطاب الخصوص: قد يقف الناظر في السّورة الشاهد، على حقيقة خصوص الخطاب لشخص النبي الأكرم وذريته المباركة في الآية الأولى، بما خصّ بالعطية الربانية العظيمة، وبالهبّة الإلهية الغدافة، حساً وبركة، ثمّ هي حال الصالحين، الذين اتّبّعوا هذا الرسول الأعظم، على عموم الخطاب بعد خصوصه في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قابله التعبير القرآني ببنية فونولوجية خلافية بينة، من ضمن بنيتها اللسانية، في الآية الأخيرة؛ وذلك في الفروق الفونيمية، وتوزيع المقاطع الصوتية، والبنية المعجمية الخلافية، والبنية المورفولوجية في قوالبها، والبنية الاسمية في التركيب الاسمي؛ كلّها تشعّ بخصوص الخطاب للعاص بن وائل السهمي، في بدايات التنزيل الأوّل، وفيمن اتّصف بوصفه في عموم الخطاب⁸⁴.

10.3.4 خطاب العناية الإلهية: لعلّ الظاهر من البنية اللسانية، التي تضامت فيها العناصر، ومنها الفونولوجية الصغرى، أنّها قد وافقت تشاكل الخطاب، الذي يحيل على العناية الإلهية للدعوة المحمدية، من بداياتها الأولى، إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ من ذلك التوكيد بالهمزة ذات الانفجار الفونيمي، ومورفيم التوكيد النحوي "إنا"، وصانته التمداد للاستغراق الزماني، وبنية الفعل لصيغة الماضي، ودلالاتها على الاستمرار في الزمن، ليقبله التوكيد ذاته في الآية الأخيرة، وتباين فيها البنية اللسانية نظيرتها في الآية الأولى، في مستوياتها الفونولوجية والمورفولوجية والتركيبية والمعجمية، التي تومئ إلى منتهى العناية الإلهية

لشخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذريته المباركة، وما وعدوا به بركة، وانجاز وعيد العداة إبتاراً، فتفاعل كل ذلك وقوله وعدا ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾⁸⁵.

5. نتائج البحث:

لقد كشفت نتائج هذا الموضوع، عن موافقاتٍ دلاليةٍ تفسيريةٍ لآي القرآن الكريم، تبدو خفيةً عن كثيرٍ، إلا أنه يستطيع الواقف على الآي، الاهتداء إليها، وفق ما بينته هذه النتائج. وإن كانت هذه الموافقات نزرأً، في المدونات، قديمها وحديثها، إلا إن القياس عليها، يوصل المتأمل فيها، إلى دلالاتٍ شريفة المسلك، لطيفة النكت، شريطة إتباع هذا الأنموذج الفونولوجي الكمّي القرآني، الذي تفوح به هذه الموافقات الصوتية، الدلالية التفسيرية، والذي أزعم، أنه يصلح أن يكون تنظيراً، لمعرفة معاني الآي ومقاربة تفسيرها، مقارنةً نسبيةً، غير مطلقة، تحيطها المجازفة، من كل حذبٍ وصوبٍ؛ وعلى الرغم من هذا كله، إلا أنه يمكن ملامسة هذه المعاني، ملامسةً دلاليةً، على درجةٍ كبيرةٍ من التوفيق، عند غياب نصوص التفسير، في هذا الباب، وعند التعامل مع الآي، في أول جولة.

- 1- لقد اقتضت الحميّة العلميّة، أن تخرج تأويليّة الخطاب القرآني إلى فضاءات علميّة، غير تلك الكلاسيكية المعهودة.
- 2- لعل في المقاربة الكيميائية للخطاب القرآني، ما يحيل المرّدين على قراءات جديدة غير تلك المبنوثة في المصنّفات التراثيّة وما يدور في فلكها.
- 3- قد تحيل المقاربة الكيميائية للنصّ القرآني المقدّس المشتغلين، على صرامة المنهج العلمي، المتوافر في العلوم الدّقيقة
- 4- قد تثمر المقاربة الكيميائية للخطاب القرآني، بجمهرة من النتائج الطّيبة الثّمار، بما تتّصف من دقّة المسلك، والبحث في دقائق الإشكالات، وتحاول الإجابة عليها.
- 5- قد تمكّن المقاربة الكيميائية الدّرس اللّساني الحديث، من محاولة بناء نظريات لسانيّة عربيّة صرفة؛ لاسيما أنها تشغل بالمدونة القرآنيّة المثاليّة المقدّسة.
- 6- قد تمثّل المقاربة الكيميائية تواصلاً حضارياً والتّراث العربي العتيق؛ لاسيما النّظريّة اللّسانية التي أسّس قواعدها الخليل وبعده سيبويه، ومكّن لها ابن جنّي القواعد اللّغويّة المتينة.

7- قد تفتح المقاربة الكيميائية آفاقاً علمية، في تأويلية الخطاب القرآني، وتطرق باباً علمياً في الدرس الإعجازي القرآني الحديث.

8/ قد لا يجد مرید الخطاب القرآني، ذلك التعارض وذلك التناطح، ما تثمر به المقاربة الكيميائية من نتائج علمية، وقرآناً جديدة، لم يتطرق إليها طويلاً.

6. الهوامش:

- 1- سورة الشرح - الآية: 04.
- 2- ينظر: ابن يعيش موفق الدين (643هـ): "شرح المفصل" بيروت - عالم الكتب - (د/ط) - (د/ت) - ج: 10/123.
- 3- ينظر: إبراهيم أنيس (1977م): "الأصوات اللغوية" مصر - القاهرة - المكتبة الأنجلو مصرية - ط4- 1971م - ص: 195 و196.
- 4- ينظر: ابن يعيش: "شرح المفصل" - ج: 10 - ص: 124.
- 5- ينظر: ابن جنّي أبو الفتح عثمان (392هـ): "سرّ صناعة الإعراب" تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدي شحاتة عامر - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية - ط2 - 1428هـ / 2007م - ج: 1 - ص: 289.
- 6- ينظر: ابن الجزري: "النشر في القراءات العشر" لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية - (د/ط) - (د/ت) - ج: 1 - ص: 200.
- 7- ينظر: الإسترأبادي رضي الدين محمد بن الحسن (686هـ): "شرح شافية ابن حاجب" مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي - تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزقزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد - لبنان - بيروت - دار إحياء التراث العربي - ط1 - 1426هـ / 2005م - ج: 3 - ص: 173. وابن يعيش: "شرح المفصل" ج: 10 - ص: 125.
- 8- ينظر: ابن منظور أبو الفضل جمال الدين ابن الأفرقي (711هـ): "لسان العرب - اللسان" - مصر - القاهرة - دار المعارف - (د/ط) - (د/ت) - (باب الميم).
- 9- محمود السعمران: "علم اللغة مقدمة للقارئ العربي" دار الفكر العربي - مصر - القاهرة - (د/ط) - (د/ت) - ص: 187.
- 10- المرجع نفسه، والصفحة .
- 11- ويكون من طرف اللسان واللهاة في كلام الفرنسيين "3"؛ قاله: محمود السعمران .
- 12- ينظر: ابن يعيش: "شرح المفصل" ج: 10 - ص: 125. وابن الجزري: "النشر" - ج: 1 - ص: 201.
- 13- منها: 1775 مردوفة بواو - 1292 مردوفة بياء - 67 مردوفة بألف - 35 متحركة بصائت طويل .
- 14- إبراهيم أنيس: "الأصوات اللغوية" - ص: 161.

- 15- ينظر: المرجع نفسه- والصفحة.
- 16- ينظر ابن يعيش: "شرح المفصل"-ج:10- ص: 125 .
- 17- ينظر: محمود السعران: المرجع السابق- ص: 168 .
- 18- سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(180هـ): "الكتاب"مصر- القاهرة- مكتبة الخانجي- والمملكة العربية السعودية- الرياض- دار الرفاعي- ط2-1402هـ/ 1982م-ج:4-ص:433.وابن جني: "سر صناعة الإعراب"ج:1- ص:221.
- 19- ينظر: ابن يعيش: "شرح المفصل"ج:10- ص: 125 .
- 20- ينظر: المهدي أبو العباس أحمد بن عمّار(440هـ): "شرح الهداية"تحقيق: حازم سعيد حيدر- المملكة العربية السعودية- الرياض- مكتبة الرشد- ط1-1415هـ/1995م-ج:1- ص:75...79.
- 21- ينظر ابن: "شرح المفصل"ج:1- ص: 125 .
- 22- ينظر: محمود السعران: "علم اللغة"- ص: 170 .
- 23- ينظر: المصدر نفسه والصفحات.و والنيرباني عبد البديع: "الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج لقراءات"سورية- دمشق- دار الغوثاني للدراسات القرآنية- ط1-1428هـ/2006م- ص:58و66و87.
- 24- ينظر: المالقي أحمد بن عبد النور(702هـ): "رصف المباني في شرح حروف المعاني"تحقيق: أحمد محمد الخراط- سورية- دمشق- مطبوعات مجمع اللغة العربية- (د/ط)-1395هـ/1975م - ص:411.
- 25- ينظر: محمد نجيب مغني صنديد(المؤلف): "نظرية التفسير الصوتي في القرآن الكريم - قراءة لسانية في الموافقات الدلالية للمباحث الفونولوجية والأدائية- جمهورية لانفيا -ريغا- شارع بريفياس غاتف- مؤسسة نور للنشر- ط1- 2018م- ص:70.
- 26- رصد الخليل 21 حالا في النحو العربي- ينظر: - الخليل بن أحمد الفراهيدي(100-175هـ): "الجمل في النحو"تحقيق: فخر الدين قباوة- سورية- دمشق- ط5- 1416هـ/1995م- ص:143.
- 27- رصد النحاة10حالات.ينظر: ابن هشام الأنصاري(671هـ): "شرح شذور الذهب"تحقيق: محيي الدين عبد الحميد- لبنان- بيروت- صيدا- المكتبة العصرية- (د/ط)-1988م- ص:152.
- 28- ينظر: محمد نجيب مغني صنديد: "نظرية التفسير الصوتي في القرآن الكريم"- ص:70.
- 29- رصد الخليل 51حالا في النحو العربي.ينظر: الخليل: "الجمل في النحو"ص:3...6.
- 30- رصد النحاة15حالا في النحو العربي.ينظر: ابن هشام الأنصاري: "شرح شذور الذهب"ص:204.
- 31- ينظر: القرطبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري(671هـ): "الجامع لأحكام القرآن"تقديم: هاني الحاج- حققه وخرّج أحاديثه: عماد زكي البارودي وخيري سعيد- مصر- القاهرة- المكتبة التوفيقية- (د/ط)- 2008م-ج:6- ص:11- ص: 169وما بعدها.

- 32- رصد النّحاة حالا واحدة في النّحو العربي. ينظر: "شرح شذور الذهب" - ص: 313.
- 33- المصدر نفسه والصّحّة.
- 34- ينظر: - محمد نجيب مغني صنيدي (المؤلف) رسالة قدّمها لنيل شهادة ماجستير؛ موسومة: "البناء التشكيلي للفواصل القرآنية وأثره في الدلالة" إشراف: أ- د: خير الدين سيب- الجزائر- جامعة تلمسان- 1427هـ/2006م- ص: 253 وما بعدها.
- 35- محمد نجيب مغني صنيدي- رسالة قدّمها لنيل شهادة دكتوراه في اللسانيات العربيّة؛ موسومة: "مظاهر التفسير الصوّتي في القرآن الكريم بين اللّغويين والمفسّرين" إشراف: أ: خير الدين سيب- الجزائر- جامعة تلمسان- 1435هـ/2014م- ص: 169 وما بعدها.
- 36- ينظر: محمد نجيب مغني صنيدي: "تطريّة التفسير الصوّتي في القرآن الكريم" - ص: 79 وما بعدها.
- 37- ينظر: البيضاوي ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد (691هـ): "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" تقديم: عبد القادر عرفان العشا حسّونة- بيروت- دار الفكر- ط1- 1425هـ/2005م- ج: 5- ص: 536 وما بعدها.
- 38- ينظر: الصّابوني محمد علي (2015م): "صفوة التّفاسير" القاهرة- دار الصّابوني- ط9- (د/ت)- ج: 3- ص: 606 وما بعدها.
- 39- ينظر: الشّوكاني محمد بن علي بن محمد (1173-1250هـ) "الفتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير" لبنان، بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم- (د/ط)- (د/ت)، ج: 5/ص: 532 وما بعدها.
- 40- ينظر: السيوطي: "الدرر المنثور في التفسير بالمأثور" لبنان- بيروت- دار الفكر- ط3- 1433هـ/2011م- ج: 8- ص: 646 وما بعدها.
- 41- سورة الكوثر - الآية الأولى.
- 42- ينظر: الطّبري أبو جعفر محمد بن جرير (224-310هـ) "جامع البيان عن تأويل القرآن" تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مصر، القاهرة، دار هجر، ط1، 1422هـ/2001م، م6/ج: 10، ص: 353 وما بعدها.
- 43- سورة الحديد- الآية: 03.
- 44- المصدر نفسه والصّحاحات.
- 45- سورة يونس- الآية: 53.
- 46- ينظر: قطب سيّد (1966م): "في ظلال القرآن" لبنان- بيروت- دار الشّروق- ط12- 1406هـ/1986م- ج: 6- ص: 3987 وما بعدها.
- 47- ينظر: المصدر نفسه والصّحاحات.

- 48- سورة الذّاريات- الآية:22.
- 49- ينظر: الفيروزآبادي أبو طاهر مجد الدّين محمد الشّيرازي(817/728هـ): "التّوير المقباس من تفسير ابن عبّاس" لبنان- بيروت - دار الفكر- (د/ط)- 1415هـ/1995م- ص: 602 و604.
- 50- سورة الفلق- الآية الأولى.
- 51- سورة الناس- الآية الأولى.
- 52- سورة الروم- الآية:47.
- 53- حديث قدسي- ينظر: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(194-256هـ): "الصّحيح الجامع- صحيح البخاري"تحقيق عبد العزيز بن باز-سوريّة-دار الفكر-ط1-1414هـ/1994م-كتاب التوحيد- باب: "لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين"-م:4-ج:8- ص:236.
- 54- ينظر: الزّحيلي وهبة(2015م): "التفسير الوسيط"دمشق- دار الفكر- ط2- 1427هـ/2006م-ج:3- ص:2943 وما بعدها.
- 55- سورة آل عمران- الآية:110.
- 56- ينظر المصدر نفسه والصفحات
- 57- سورة الشّورى- الآية:23.
- 58- ينظر: المراغي أحمد مصطفى: "تفسير المراغي"بيروت-دار الفكر، ط1، 2006، ص:394/10 وما بعدها.
- 59- ينظر المصدر نفسه والصفحات
- 60- ينظر: البغوي أبو محمّد الحسين بن مسعود الفراء(516هـ)"معالم التنزيل"لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية- ط1-1424هـ/2004م- ج:4- ص:503 وما بعدها.
- 61- سورة غافر- الآية:51.
- 62- سورة آل عمران- الآية:110.
- 63- ينظر المصدر نفسه والصفحات
- 64- ينظر: البقاعي برهان الدّين أبو الحسن إبراهيم بن عمر(885هـ): "نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور" تحقيق: عبد الرزّاق غالب المهدي- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية- ط3- 1427هـ/2006م. ج:4- ص:533 وما بعدها.
- 65- ينظر المصدر نفسه والصفحات
- 66- ينظر: القرطبي: "الجامع لأحكام القرآن"م6-ج:11- ص:169 وما بعدها.
- 67- سورة النّحل- الآية:18.
- 68- سورة آل عمران- الآية:97.

- 69- سورة طه- الآية:14.
- 70- ينظر المصدر نفسه والصفحات
- 71- ينظر: الصاوي أحمد بن محمد(1241هـ/1825م): "حاشية الصاوي على تفسير الجلالين" لبنان- بيروت- دار الفكر - ط1-1424هـ/2004م-ج:4- ص:480 وما بعدها.
- 72- ينظر المصدر نفسه والصفحات
- 73- ينظر: المحلي جلال الدين محمد بن أحمد(864هـ) والسيوطي: "تفسير الجلالين" تعليق: أبو سعيد بلعيد الجزائري - الجزائر- دار الإمام مالك- ط1- 1431هـ/2010م- ص:602.
- 74- سورة الزمر - الآية:30.
- 75- ينظر: المحلي جلال الدين محمد بن أحمد(864هـ) والسيوطي: "تفسير الجلالين" تعليق: أبو سعيد بلعيد الجزائري - الجزائر- دار الإمام مالك- ط1- 1431هـ/2010م- ص:602.
- 76- ينظر: السعدي عبد الرحمن بن ناصر(1307-1376هـ): "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" تقديم: محمد بن صالح العثيمين- تحقيق: محمد فتحي السيد، ومصطفى الشتات- القاهرة- المكتبة التوفيقية- (د/ط)-1416هـ/1996م ص:1055.
- 77- ينظر: البيضاوي: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" ج:5- ص:536 وما بعدها.
- 78- ينظر: الألوسي أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود(1270هـ): "روح المعاني- تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" بيروت- دار إحياء التراث العربي- (د/ط)- (د/ت)- م16- ج:32- ص:602 وما بعدها.
- 79- ينظر: ابن كثير أبو الفداء إسماعيل(700-778هـ): "تفسير القرآن العظيم" منتمن تحقيقات محمد نصر الدين الألباني- مصر- القاهرة- مكتبة الصفا- ط1-2004م-ج:4- ص:8-309 وما بعدها.
- 80- سورة غافر- الآية:51.
- 81- ينظر: الصابوني: "صفوة التفسير" ج:3- ص:606 وما بعدها.
- 82- ينظر: الشوكاني "الفتح القدير" ج:5- ص:532 وما بعدها.
- 83- ينظر: السيوطي: "الذر المنثور" ج:8- ص:646 وما بعدها.
- 84- ينظر: رواية الزمخشري أبي القاسم جار الله بن عمرو الخوارزمي(538هـ): "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" وبهامشه: "الانتصاف لأحمد بن المنير- و: تخريج أحاديث الكشاف للزبليعي- و: الكاف الشاف من تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر- علق عليه وحققه: الشربيني شريفة- مصر- القاهرة- دار الحديث- ط1-1433هـ/2012م-ج:4- ص:637 وما بعدها.
- 85- سورة الضحى- الآية:03.