

مجلة المعجمية - تونس

ع 23

2007

قضايا التعريف الدلالية في المعجم العربي التاريجي

إحسان النص

إنَّ وضع معجم تاريجيٍّ للغة العربية هو من أوَّلَ الواجبات المفروضة على الأمة العربية وعلى اللغويين العرب في هذا العصر ، فليس ثمة أمة من الأمم لها لغة عريقة جاوزت سنُّها اليوم ستة عشر قرناً وهي ما تزال محافظة على أصولها القديمة تصاهيِّ الأمة العربية في هذا الشأن . فما زالت لغة هذه الأمة نابضة بالحياة يعبُّر بواسطتها عن أفكار المفكّرين وإبداع المبدعين من رجال الأدب والفن في جميع الأقطار العربية . بها تُؤكَّدُ الكتب في شتى الموضوعات ، وتحررُ المقالات ، وتُلقى المحاضرات ، ويتعلّمُها الطلاب في مختلف مراحل التعليم .

ولهذه الظاهرة الفريدة تعليلاً وأسباباً .

أوَّل هذه التعليلات أنها لغة القرآن الكريم ، فالقرآن نزل باللغة العربية الفصيحة وبلهجة قريش ، فعكف المسلمون على قراءته وسجروا بيلاغته ، فكان إماماً لهم في خطبهم ورسائلهم وكتبهم ، وكان مائة التعليم الأولى في الكتاتيب والمدارس وحلقات المساجد .

ولما للقرآن من قداسة دينية غدت اللغة التي نزل بها هي النموذج الأعلى للفصاحة والبلاغة وسلامة اللغة . واستمرت لغة القرآن طوال القرون الماضية وحتى اليوم تفرض سلطانها على الكتاب وال المتعلمين والمؤلفين ، فالقرآن هو الذي أتاح هذه اللغة الاستمرار والبقاء ، وهذا جانب إيجابي لكتابنا الكريم ، فلم تعرّض لغتنا لرياح التغيير أو الانقراض

شأن لغات أخرى كثيرة ، فما زلنا حتى اليوم ، بفضل ثبات النموذج القرآني وهيمته ، قادرين على قراءة شعر عربي يرجع تاريخ نظمه إلى ما قبل خمسة عشر قرناً ، وأحسب أن هذه الظاهرة لا مثيل لها في أيّ لغة أخرى من لغات العالم .

فاللغات الأوروبية مثلاً ، على اختلاف أصولها اللغوية ، أصاها تطور وتحول جذري منذ اخدارها من أصولها الأولى حتى اليوم ، مع أن عمرها لا يتجاوز قرونًا معدودات ، وبات الناطقون باللغات الأجنبية اليوم عاجزين عن فهم لغاتهم في أصولها القديمة .

وثمة جانب آخر لا ينبغي إغفاله ، وهو أن لغة القرآن في هيمنتها وسلطانها على الناطقين والكتابين بها لم تُنْجِع للغتنا العربية أن تتطور تطوراً ذا شأن ، قياساً إلى اللغات الأخرى ، فما زال جُلَّ ألفاظها يحمل الدلالات التي عرفت منذ العصور الأولى ، ولم يطرأ عليها تطور جذري يساعد بين دلالاتها القديمة دلالاتها الحديثة .

والسبب الثاني في ضآلتنا ما طرأ على لغتنا من تطور دلالي هو أن مادة ثقافتنا الأولى إنما هي كتب التراث في شئٍ مناصبه ، نقرأ مثلاً من كتب الأدب كتب المحافظ وأبي حيان التوحيدي وأبي الفرج الأصفهاني وأبن قتيبة وغيرهم ، ونقرأ كتب التاريخ والجغرافية والترجمات التي ألفها المؤلفون القدامى ، وكل هذه المؤلفات اعتمدت اللغة العربية الفصيحة ، ونحن نحاول تحاكاة كتب التراث في أساليبها ولغتها وطرق أدائها . وعلى تباين أساليب الكتاب والمؤلفين فإن القاسم المشترك بين هؤلاء إنما هو اعتمادهم اللغة المتوارثة عن الأسلاف .

وثالث هذه الأسباب يتمثل في التقين اللغوي والنحوى الذى قام به لغويونا وعلماء النحو القدامى ، وقد وقف هؤلاء بحرب إزاء أي محاولة تتوخى انتهاءك الأصول اللغوية والنحوية المتوارثة باستثناء فئة قليلة منهم تجرأت على انتهاءك حرم هذه الأصول – ابن مضاء مثلاً – ولم يُقدِّر محاولتها النجاح . وهذا الأمر يفسر لنا ما نعانيه اليوم من جمود قواعد النحو العربي مثلاً في قوله المتوارثة والعجز عن إيجاد قوله جديدة ، بل إن من حاولوا ذلك أهموا بالخروج عن صراط اللغة والتبتُّك للهوية العربية والانتماء القومي ، وما زال حرس هذا البناء الشامخ يتصدون لكل من يحاول انتهاءك (عرض) اللغة العربية .

ولكن هل يفهم مما قدمته أن لغتنا العربية اليوم هي صورة نسخية لما كانت عليه هذه اللغة في الأعصر الأولى؟

إن القول بعدم تطور لغتنا هو بمثابة تجاهل لسنن الطبيعة ونوميس الحياة ، فاللغة كائن كسائر الكائنات الحية لا مناص لها من أن تخضع لقانون التطور الطبيعي ، وقد لا يكون تطور اللغة العربية مماثلاً لتطور اللغات الأخرى للأسباب التي ذكرتها ، ولكن من المهم أن نرصد هنا التطور منذ أقدم العصور حتى يوم الناس هذا ، ومن هنا نرى ضرورة وضع معجم تاريخي للغتنا العربية يرصد هذا التطور .

على أن وضع هذا المعجم لن يكون أمراً سهلاً ، والطريق إليه لن يكون مذلاً ، ولنضع في حسابنا أن صعوبات جمة سوف تقابها لدى إنفاذه ، ومرةً هذه الصعوبات من تحوّل إلى اتساع رقعة الأقطار التي عاشت اللغة العربية في رحابها ومن نحو آخر إلى امتداد الحقبة الزمنية التي عاشتها هذه اللغة .

1 - دلالات الألفاظ والعبارات اللغوية في مرحلة ما قبل الإسلام :

والخطوة الأولى ، في ظني ، هي الإحاطة برصد دلالات الألفاظ والعبارات اللغوية في مرحلة ما قبل الإسلام ، وإثبات تعريفات دقيقة لهذه الدلالات ، ثم تتابع مسيرنا إلى سائر العصور .

ولإنفاذ الخطوة الأولى هذه ينبغي أن نضع في اعتبارنا أموراً ، منها أن اللغة العربية لم تكن واحدة في جميع البقاع التي عاش فيها العرب قبل الإسلام ، مع تسليمنا بأن قدرًا مشتركاً بين لغات القبائل العربية كان قائماً عصرياً في النشاط التعبيري الأدبي ، ولا سيما في لغة الشعر الجاهلي . وهذا القدر المشترك يمكن أن نطلق عليه مصطلح "اللغة الأدبية المشتركة" .

وهذه الظاهرة تمثل ما نجده اليوم من اختلاف اللهجات بين الأقطار العربية ، وهذه اللهجات هي ما ندعوه باللغات أو اللهجات العامة واللهجات المحلية ، ولكننا نجد إلى جانبها لغة فصيحة مشتركة تستخدم في المؤلفات والمقالات والمحاضرات ونحوها ،

وهذه اللغة المشتركة هي التي تسهل التواصل الفكري والأدبي بين مختلف هذه الأقطار . على أنني لا أسلم مع ذلك بأن اللغة الفصيحة المستعملة في كل قطر عربي تمثل أخواتها في الأقطار الأخرى مماثلة تامة ، فثمة اختلافات في الدلالات الدقيقة للألفاظ ، والعبارات بين لغات الكتاب والناطقين في هذه الأقطار ، وفي الألفاظ التي اصطلاح الكاتبون على استعمالها في كل قطر ، وأنا أجد في الكتب والرسائل والمؤلفات التي تصلنا من المغرب العربي ألفاظاً ومصطلحات تغاير تلك المستخدمة في المشرق العربي .

وأعود إلى اللغات واللهجات التي كانت سائدة قبل الإسلام في الجزيرة العربية ، فإنني أزعم أن لغة الشعر لم تكن واحدة في جميع أرجاء بلاد العرب ، بل كان ثمة فروق دقيقة في دلالات الألفاظ والتركيب والعبارات المحازية ، وهذه الفروق مردّها إلى تباين البيئات التي عاش فيها الشعراء من نحو ، وإلى تباين لهجات القبائل العربية من نحو آخر .

لا يسعنا ، والأمر على ما ذكرت ، أن نعرف دلالات لفظ ما تعريفاً يصدق على لغات جميع الجماعات القبلية المنتشرة في أرجاء جزيرة العرب ، ولا يمكن الاعتماد على المعجمات اللغوية لرصد هذه الفروق ، لأن مدوني اللغة جمعوا كلَّ ما وصل إليهم من لغات القبائل العربية في منظومة لغوية واحدة . والتهجُّع العلمي يقتضي أن نرصد لغة كل قبيلة على حدة ، وهذا الرصد يضعنا أمام صعوبات جمة ليس من اليسير تذليلها . فما هي الوسائل المتوفرة لدينا لتحقيق هذا الرصد ؟

في ظني أن الوسيلة شبه المتاحة لنا هي أن تجمعَ شعرَ كلَّ قبيلة على حدة ، ثم نستخلص من هذا الشعر دلالات الألفاظ والتركيب والعبارات المحازية ؛ ويمكن الاعتماد في استخلاص هذه الدلالات على السياق التعبيري وعلى الشروح اللغوية ، وقد نضيف إلى الشعر ما أثر من الحكم والخطب الجاهلية . ولو أن مدوني الشعر الجاهلي قاموا بتدوين شعر كل قبيلة على حدة لسهلو علينا أمر استقصاء الدلالات ، ولكن هذا التدوين لم يتم إلا في شعر طائفة من القبائل ، ومنها على سبيل المثال قبيلة هذيل التي جمعت أشعارها في ديوان صنعه أبو سعيد السكري .

ومن المؤسف أن قبائل أخرى جمعت أشعارها في دواوين ولكنها لم تصل إلينا ، ونجد ذكرًا لطائفة منها في كتاب الفهرست للندم ، ومن المفيد أن نظر على ما قام به بعض الباحثين المحدثين في جمعهم أشعار طائفة من القبائل .

وإذا عدنا إلى كتب اللغة ومعجماتها وأخبار القبائل العربية نقع على إشارات إلى جوانب من اختلافات اللغات باختلاف البيئات والقبائل . فنلاحظ أولاً أن الباحثين اللغويين يذكرون أن ثمة تبايناً كبيراً بين لغة الفحاطانيين المستقررين في بلاد اليمن جنوبي الجزيرة العربية ، ولغة العدنانيين في شمالي الجزيرة وشرقيها . وهذا التباين كان قائماً في زمن الدول اليمنية القديمة مثل لغتين مختلفتين كلَّ الاختلاف ، فنسمع مثلاً أبا عمرو بن العلاء يقول : "ما لسان حمير وأقصى اليمن بيساننا ولا عربتهم بعربيتنا" ^(١) ، ويقول ابن جني في الخصائص ^(٢) : "لساننا نشلُّ في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة آبتي نزار" . فعلماء اللغة يتقدون في أن بين لغة حمير ولغة العدنانية اختلافاً كبيراً ، ويؤيد هذا الاختلاف ما وجد من النقوش اليمنية القديمة بالمستند الحميري ، فلغة هذه المساند تختلف عن اللغة العدنانية التي نزل بها القرآن سواء في رسم الحروف أو في نطقها ودلالاتها ^(٣) .

فإذا أخذنا بهذه الأقوال ، وهي صحيحة ، كيف نفسر ما وصلنا من شعر الشعراة الحميريين وأقوالهم ووصاياتهم ، وقد وصلتنا باللسان العدناني؟! ففي كتاب "الإكليل" أشعار كثيرة منسوبة إلى شعراة حميريين قدامي وهي مقوله باللغة العدنانية التي قيل بها شعر الشعراة المضريين والربعين ، فكيف نفسر هذه الظاهرة؟

نحن إزاء افتراضين : أولهما أن يكون ما وصلنا من شعر هؤلاء الشعراة الحميريين القدامي وأقفال حمير وتابعتها مثل تبع شهر يرعش بن مالك ناشر التعم وأسعد تبع وعلقة بن ذي جدن وما وجد في قبور ياقهم ، كل ذلك منحول موضوع بعد الإسلام .
والافتراض الثاني أن تكون لغة حمير القديمة تطورت مع الزمن حتى وصلت إلينا باللغة التي قيل بها الشعر العدناني . ويؤيد هذا الافتراض ما وصل إلينا من شعر الشعراة

(١) طبقات فحول الشعراء ، لابن سالم الجمحي تحقيق محمود محمد شاكر ، ١١/١ .

(٢) الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار ، ٣٨٦/١ .

(٣) انظر مثلاً كتاب (الإكليل) للحسن بن أحمد الهمداني ١٢٢/٨ .

اليمنيين الذين عاشوا في أواخر العصر الجاهلي ، مثل عمرو بن معد يكرب الزبيدي المذجحي وعبد يقوث الحارثي واللحلاج الحارثي وغيرهم ، وهو شعر نرجح صحته ولا نجد فيه اختلافاً ذا شأن عن شعر شعراً مضر وربعة .

وإذا أخذنا بالافتراض الثاني ينبغي أن نحكم باتصال شعر كل من سبق الشعراء اليمنيين المتأخرين من شعراً حمر القدامي .

ويبقى بعد ذلك إشكال آخر ، فعلماء اللغة العرب والمورخون يكادون يجمعون على أن لغة قحطان هي اللغة العربية الأصلية وأن عرب شمال الجزيرة إنما تعلموا لغتهم من القحطانيين . وقد ذهب المؤرخون إلى تقسيم العرب ، بناء على هذه المقوله ، ثلاثة أقسام : العرب البائدة ، والعرب العاربة ، وهم القحطانيون ، والعرب المستعربة ، وهو العدنانيون . و يجعلهم بعضهم عاربة – أي بائدة – ومتعربة ومستعربة ^(٤) .

وأياً كان الخلاف في التوزيع الثلاثي فجعل المؤرخين على أن إسماعيل بن إبراهيم – عليهما السلام – هو أول من تكلم بالعربية ، وقد أورد ابن سلام ^(٥) قول يونس بن حبيب : "أول من تكلم بالعربية ونبي لسان أبيه إسماعيل بن إبراهيم ، صلوات الله عليهما" . ويعتّلون هذا التحول في لسان إسماعيل بإصهاره إلى قبيلة جرهم القحطانية بزواجه من رعلاة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ، وكانت قبيلة جرهم يومئذ في مكة ، فتعلم لغتها وعلّمها أبناءه العدنانيين ^(٦) .

ويذكر الأخباريون أن إبراهيم لما بني مكة وأنزلها ابنه إسماعيل سمع كلام العرب فأعجبته لغتهم واستحسنها، فأمر ابنه إسماعيل أن يتزوج إليهم ^(٧) . ففعل وتخلّى عن لغته الأصلية السريانية أو العبرية ، وتعلم العربية وعلّمها أبناءه العدنانيين ، وهؤلاء كلهم من ولد إسماعيل .

(٤) نهاية الأربع للنويري 292/2 .

(٥) طبقات ابن سلام 9/1 .

(٦) المصدر السابق .

(٧) الأغاني للأصفهاني دار الكتب 7/15 .

وأبادر فأقول إن مرويات الأخباريين ينبغي أن توحد بكثير من الحذر، فاتساب العدنانيين جمِيعاً إلى إسماعيل هو موضع نظرٍ ، فهل كانت جزيرة العرب خاليةً من سُكَّانها يوم قَدِمَ إبراهيم وإسماعيل إلى الحجاز؟ ألم تكن هناك قبائل عربية مبعثرة في أنحاء الجزيرة و كان هذه القبائل لعاناها وهجاتها؟

إننا إذا استقرأنا الشعر الجاهلي المقول سواء في شمالي الجزيرة أو في جنوبها ، من خلال النماذج التي وصلتنا ، وهي ترجع إلى زهاء قرنين قبل الإسلام ، نجد أن لغة هذا الشعر تكاد تكون واحدة ، باستثناء فروق ضئيلة بين أشعار اليمانيين والعدنانيين ، بل إننا نجد شعراء يمانيين عاشوا في شمالي الجزيرة ، في نجد وما حولها ، يقولون شعرهم بلغة الشعراء العدنانيين . فشعر امرئ القيس الكندي اليماني الأصل مثلاً لا يختلف في لغته عن شعر شعراء مضر وربيعة المعاصرين له كعبلة بن عبدة الفحل التميمي الذي كان يباري امراً القيس في شعره والحارث بن حلزة المشركي الربعي وعبيد بن الأبرص الأسدية الذي كان ينطق بلسان قومه بنى أسد الذين قتلوا حُجْر بن الحارث أبا امرئ القيس ، والشعر هو سندنا الأول في الحكم على لغة القبائل عصريًّا . فهل كانت لغة الشعراء العدنانيين مستعارة من لغة الفحطانيين؟ هذه القضية فيها نظر ولا يمكن الجزم بحقيقةها في يومنا هذا لعدم توفر الوثائق والنصوص والنقوش التي تجعلنا نرجح رأياً على آخر .

على آنني أبادر فأقرر أن التشابه في لغة الشعر الجاهلي لا يعني أن اللغة العربية كانت واحدة في جميع أرجاء جزيرة العرب ، بلغة الشعر قد تكون لغة راقية تؤيد نظرة القائلين بوجود لغة أدبية مشتركة في ذلك العصر ، وهذه الظاهرة تمثل ما نجده اليوم من اختلاف اللهجات العامية في مختلف الأقطار العربية ، حتى ليعسر أحياناً التفاهم بين مواطنين قطر ومواطني قطر آخر ، ومع ذلك ثمة لغة عربية فصيحة مشتركة يقال بها الشعر وتُؤلَّفُ الروايات وتُكتَبُ المقالات والبحوث وتُلْقَى المحاضرات .

لكنني أعود فأقرر أن هذه اللغة الأدبية المشتركة بين شعراء العصر الجاهلي ليست واحدة لدى جميع الشعراء ، ومن السنن العلمية المقررة اختلاف اللغات باختلاف البيئات ،

وهذه الاختلافات تلتسم أولاً في استعمال ألفاظ بعينها في بيئه ما تختلف ما نجده في سائر البيئات ، ونلتسمها كذلك في أساليب التعبير وفي دلالات الألفاظ .

وقد أورد ابن فارس بعضاً من وجوه الاختلاف بين اللغة العدنانية واللغة القحطانية ، كتسمية هؤلاء الذئب : **القلوب** ، وتسميتهم الأصابع : **الشَّنَّاتِر**، ويسمون الصديق : **الحَلْم**^(٨) ، وورد في القرآن لفظ (**الأَبُ**) بتشديد الباء ، وهو من لغة اليمن ومعناه الكلأ ، واليمنيون يسمون المدية : **السَّكِّين** . وفي معجمات اللغة ألفاظ غيرها من لغة اليمن تختلف مرادفاتها في لغة عدنان ، وهذا الاختلاف طبيعي لا اعتراض عليه ، لأن بيئات السكان الناطقين بلغة واحدة تختلف في تسمية كثير من الأشياء ، وهو ما نجده اليوم في اختلاف التسميات باختلاف المدن والبيئات . بل إننا واجدون هذا الاختلاف في لهجات القبائل التي ترجع إلى أصل مشترك ، كالذى نجده في اختلاف لهجات القبائل العدنانية سواء في التسميات أو في القواعد التحوية أو في نطق الحروف والكلمات ، ومنها على سبيل المثال : كشكشة أسد (**إيدال الكاف شيئاً**) وعنة قيم (**إيدال الهمزة عيناً**) ، وكشكسة ربيعة (**اللحاقي حرف السين بما آخره كاف**) ، ومنها إهمال عمل (**ما**) المشبهة بليس في قيم وإعمالها في الحجاز . وقد أورد ابن فارس جانباً من اختلاف لهجات طائفة من القبائل في نطق الحروف ^(٩) .

وهذه الاختلافات تقودنا إلى القول بضرورة الاحتراس من التعميم حين تتصدى إلى رصد ما في الشعر من ألفاظ وتعابير واختلافات في القواعد التحوية بغية الوقوف على الدلالات الحقيقة والمحازية في هذا الشعر في مجال تاريخ حياة اللغة العربية وتطورها التاريخي .

فأول ما ينبغي صرف العناية إليه هو استقراء دلالات الألفاظ والتركيب في لغة كل قبيلة من قبائل العرب ، وهذا الاستقراء يكلف الباحث جهداً عظيماً في جمع أشعار كل قبيلة على حدة واستخلاص دلالات الألفاظ والتركيب في كل منها .

(٨) الصاحبي في فقه اللغة ، تحقيق مصطفى الشوري ، ص 55 .

(٩) المرجع نفسه ، ص ص 48 - 49 و 53 - 55 .

فكذلك نرى أن المنهج العلمي الذي نصل بواسطته إلى إدراك التعريف الدلالي في المعجم التاريخي وتحديد على وجه الدقة يقتضي وضع معجم للغة كل قبيلة في العصر الجاهلي ، أو على الأقل وضع معجم للغة كل مجموعة قبلية ، فنضع معجماً للغة القبائل الرباعية ، وأخر للقبائل المصرية المنحدرة من خندف ، وأخر لقبائل قيس عيلان المصرية ، ورابعاً للغة القبائل المتحضرة التي استوطنت المدن والمحاضر ، وكذلك ينبغي وضع معجم لكل مجموعة قبلية كانت تعيش في اليمن، مع رصد الأصول والجنور اللغوية المشتركة بين هذه اللغات .

لقد وضع اللغويون العرب في عصر التدوين شروحاً كثيرةً للدواوين الشعراء الجاهليين ، ولكن لنا على هذه الشروح الملاحظات الآتية :

1 - إن هؤلاء اللغويين لا يتفقون في كثير من الأحيان في بيان دلالات طائفة من الألفاظ الواردة في تلك الدواوين وبخاصة اختلفاً كثيراً .

2 - إن هؤلاء اللغويين لم يلاحظوا الفروق الدلالية بين عبارات الشعر الجاهلي ، وقد جعل بعضهم لغة قريش ولغة القرآن معياراً لإدراكهم لهذه الدلالات ، مع أن لغة قريش خاصة بتلك القبيلة ، وبينها وبين لغات القبائل الأخرى ، ولا سيما البدوية منها ، فروق كبيرة . وقد رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يترخص في قراءة القرآن بلهجات مختلفة في حديثه المشهور : "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف" ⁽¹⁰⁾ .

3 - إن السبيل الأقوم لإدراك دلالات الألفاظ والتعابير في شعر الجاهليين وتعريفها إنما يتأتى من استخلاص هذه الدلالات من السياق ، مع استقراء هذا السياق حينما وردت الكلمة فيأشعار الجاهليين المنتهمين إلى أصل قبلي واحد .

وأسوق مثلاً واحداً لاختلاف دلالات الألفاظ باختلاف القبائل ، فال فعل (شَاعَ) في لغة هذيل معناه : جَدَّ في الأمر ، قال الشاعر المحضرم أبو ذئب الهذلي :

بَدَرْتَ إِلَى أُولَئِمْ فَسَبَقْتَهُمْ وَشَاعَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّكَ شِيخٌ

(10) صحيح البخاري ، 100/6 .

هذا ما ورد في اللسان ولم ينص صاحبه على أنه من لغة هذيل ، وفي شعر أبي خراش الهذلي جاء هذا الفعل في صيغة اسم الفاعل :

وَشُوتِ فِضَّاحٍ قَدْ شَهِدْتُ مُشَابِحًا لَأَدْرِكَ ذَحْلًا أَوْ أُشِيفَ عَنْمِ

وجاء في شرحه : "المُشَابِحُ الْجَادُ الْخَامِلُ فِي كَلَامِ هُذَيْلٍ" ⁽¹¹⁾ ، فالفعل (مشابح) هو بمعنى جد في الأمر في لغة هذيل ولم يشر صاحب اللسان إلى أنه من لغة هذيل ، وقد دخل هذا الفعل في المعجمات اللغوية بهذه الدلالة ، فصارت له دلالة لغوية عامة كأنه من لغة جميع القبائل العربية ، ونحو هذا كثير في معجمات اللغة التي لم تتص على الفروق القبلية في دلالات الألفاظ .

2 - دلالات الألفاظ والعبارات اللغوية في المراحل الإسلامية :

فيما انتقلنا إلى العصر الإسلامي والعصور التي تلت هذه تعدو قضية التعريف الدلالي أكثر تعقيداً . فمع بقاء الفروق اللهجية وُجِدت لغة (رسمية) هي لغة السلطة القائمة ، لغة قبيلة قريش التي بها نزل القرآن ، وما كُتِبَ مصاحف عثمان ، وما أُلْقِيَ خطب الخلفاء والولاة وقادة الجيوش . ولكن لغة الشعر احتفظت بعض الفروق لاختلاف قبائل الشعراء ، وكان شعراء قريش قلة بالقياس إلى سائر الشعراء ، وكان جل الشعراء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير قبيلة قريش : من الأنصار (حسان بن ثابت وكعب ابن مالك وعبد الله بن رواحة) ، وكان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم وهو ثابت بن قيس بن الشمام ، وسائر الشعراء من قبائل شتى ومنها : هذيل وثقيف ، وطيء ، وسليم ، وئيم ؛ ولكن بوجه عام ، فإن لغة القرآن تركت بصماتها في لغة الأدب شعره ونشره . وفي القرآن ألفاظ كثيرة مستحدثة وألفاظ أخرى كانت معروفة قبله ولكنها اكتسبت معاني جديدة إسلامية ، كالصلوة والزكوة والحج والصوم وعشرات من الألفاظ الأخرى ، وفيه ألفاظ معرفية وألفاظ توراتية وألفاظ من لغات يمنية لم تعرفها قريش .

(11) ديوان الهذليين ، ص 13 . وكتاب أبرز خصائص لغات هذيل لعبد الرحمن محمد إسماعيل ، مجلة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى ، العدد الثاني ص 205 .

فكذلك نرى أن ظهور الإسلام ونزول القرآن قد أحدثا هزة لغوية ووثبة تطورية عظيمة الشأن ، وهذا لا بد من الاعتراف به ، إذ ينبع إلى رصد التطور الذي أصاب اللغة العربية منذ الإسلام وتفضي الدلالات القرآنية بدقة ، سواء في الألفاظ أو في التراكيب أو في الدلالات المجازية .

ولرصد هذا التطور العظيم نعود أولاً إلى كتب التفسير المعتمدة ، مع ملاحظة ما بينها من وجوه الاختلاف أحياناً في إدراك دلالات طائفة من الألفاظ ، ولا سيما ما كان منها من غير لغة قريش ، مع ملاحظة انتماء طائفة من المفسرين إلى فرق ومذاهب فرضت عليها تأويلات باطنية أو مذهبية ، فينبغي استبعاد مثل هذه التفاسير الموجهة واعتماد كتب التفسير التي التزمت الدلالات اللغوية البريئة من مظنة التأويلات البعيدة أو الموجهة .

وأضرب مثلاً لاختلافات المفسرين في دلالات الألفاظ القرآنية اختلافهم في دلالة اللفظ القرآني (الرَّقِيم) الذي ورد ذكره في الآية التاسعة من سورة الكهف : (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَّابًا) . فقد فسرت في تفسير الحلالين ، حلال الدين المحلي وحلال الدين السيوطي ، باللُّوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسائهم (أي أهل الكهف) ، وفسرها ابن دريد بالدواة ، وعلق صاحب اللسان في مادة (رقم) على هذا التفسير بقوله : ولا أدرى ما صحته . وفسرها ثعلب باللُّوح . وقال الرجاج : قبل الرَّقِيمُ اسْمُ الْجَبَلِ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْكَهْفُ . وقيل اسْمُ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا ، وقيل الرَّقِيمُ : الْكِتَابُ ، وأظهر ابن عباس حيرته من دلالة هذا اللفظ فقال : ما أدرى ما الرَّقِيم ، أَكَيْتَ أَمْ بَيَّنَ . وذهب أبو القاسم الزجاجي إلى أن في الرَّقِيم خمسة أقوال : أحدها عن ابن عباس أنه لوح كتب فيه أسماؤهم ، الثاني : أنه الدواة بلغة الرُّوم (عن مجاهد) ، الثالث : القرية (عن كعب) ، الرابع : الوادي ، الخامس : الكتاب (عن الضحاك وفتادة) ، وإلى هنا القول يذهب أهل اللغة . وفي الحديث : كان يسوئي بين الصفوف حتى يدعها مثل القدح أو الرَّقِيم ، والرَّقِيم : الكتاب ، أي حق لا ترى فيها عوجاً كما يُقْوِمُ الكاتب سطره .⁽¹²⁾

(12) لسان العرب مادة (رقم) .

فهذه جملة أقوال في تفسير لفظ قرآن واحد ، وهو لفظ يبدو أنه لم يكن معروفاً في لغة فريش ، وتحتمل أن يكون مُعرَّباً عن لفظ من لغة أخرى . وفي سبيل الوصول إلى معرفة دلالته على وجه الدقة لا مدعى لنا عن النظر في سياق الآيات المذكورة قبل آية الرقيم وبعدها ، وكذلك لا بد من الرجوع إلى المصادر غير العربية التي وردت فيها هذه الكلمة ، بنفسها أو بلفظ قريب منه .

وعلى أي حال يبقى القرآن مَعْلِمَاً تاريخياً بارزاً في تطور اللغة العربية . وكان هذا التطور نتيجة انتقال العرب من عصر التفرق القبلي إلى عصر التوحيد في ظل الرأبة الإسلامية . وقد دخلت منذ ذلك الحين في اللغة العربية مئات من الألفاظ الجديدة ، ومثلها من ألفاظ قديمة اكتسبت دلالة إسلامية ، فلا بد من وقفة متأنية عند الألفاظ والاستعمالات القرآنية لتعريف دلالاتها ومواطن استعمالها .

ومنذ العصر الإسلامي إلى عصر الهضة دخلت أيضاً ألفاظ لا تخصي في اللغة العربية وأصاب دلالات هذه اللغة تطوراً عظيم الشأن ، ومن الظواهر السلبية التي تعرضت لها هذه اللغة فُشُو اللحن وفساد الألسنة والسلبية اللغوية التي كانت تعصم الألسنة من الرُّؤُلِ .

ودواعي هذا الفساد كثيرة ، من أبرزها مخالطة الأعاجم وحلول البيشات الخضرية محل البيشات البدوية . وقد وجدنا أن الخلقاء كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية لمشاهدة الأعراب وتقويم أستههم ، وقد ذُكر لنا أن الوليد بن عبد الملك كان يلحن في كلامه لأن أباه احتفظ به في الحاضرة ليله إليه . ومن المعلوم أن السلبيات اللغوية الفصيحة تضعف وتفسد في البيشات الخضرية .

إن رصد تطور اللغة في تلك الحقبة الطويلة يكلف الباحث الكثير من العناء والمشقة ، ولم يعد الاعتماد على النماذج الشعرية كافياً لتقصي هذا التطور . وإنما ينبغي استقصاء كتب الأدب والعلوم والفلسفة والتاريخ والجغرافية والمؤلفات الفقهية والكلامية والصوفية ، ورصد لغة كل من هذه المؤلفات وجمع مئات النصوص المتصلة بكل حقبة

زمنية على امتداد ما يزيد على أربعة عشر قرناً ، ثم استخلاص دلالات الألفاظ والتركيب في مجالِ الحقيقة والمحاجز مع بيان الدليل من طريق الوضع والتعریف والترجمة والاصطلاح . وبديهي أن اللفظ الواحد قد تختلف دلالته في العصر الواحد باختلاف الاتساع العقدي والمهني والثقافي ، وباختلاف مجالات استعماله لدى المؤرخين أو الفلاسفة أو المتصوفة أو الأدباء ، ولا مناص من إعداد معجم للغة كل فئة من هذه الفئات .

على أن معاجننا حرت على إثبات جميع دلالات اللفظ ، من غير ملاحظة ما طرأ عليها من تطور عبر العصور ولدى مختلف الفئات . ومن هنا تبين الضرورة الملحة لوضع معجم تاريخي يورّخ حياة اللغة العربية منذ أقدم عصورها حتى اليوم .

وللأمثلة بوضوح هذا التعميم غير الدقيق في معاجننا ، فلتراجع مثلاً إلى الجذر اللغوي (كتب) في لسان العرب ، وهو من أشيع الجذور في الاستعمال .

فالدلالة الأصلية المادية التي يدل عليها هذا الجذر هي : كَتَبَ السُّقَاءُ وَالْمَرَادُ وَالْقِرْبَةُ إِذَا خَرَّزَهَا بَسِيرَتِينَ ، فَهِيَ كَتِيبٌ ، وَكَتَبَتُ الْقِرْبَةُ وَاَكْتَبَتُهَا : شَدَّدَهَا بِالوِكَاءِ وَخَرَّزَهَا لَعْلًا يَقْطَرُ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ قَالُوا : ثَكَبَ الرَّجُلُ أَيْ تَحْرَمُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ تِيَابَةٌ . وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ أَيْضًا قَوْلُهُمْ كَتَبَ النَّاقَةُ إِذَا صَرَّهَا لَثَلَاثًا يُنْزَى عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

لَا تَأْمَنَ فَرَارِيَا خَلُوتَهُ عَلَى قَلْوَصِكَ وَاكْتَبُهَا بِأَسْيَارِ

وَمِنْ هَذَا أَيْضًا قَوْلُهُمْ كَتَبَ النَّاقَةُ أَيْ تَحْرَمُ مِنْهَا بَشِيرَهَا بَشِيرًا لَعْلًا تَشَمَّ وَلَدَهَا فَلَّا تَرَأْمَهُ . وَمِنْ دلالات هذا الفعل كذلك قَوْلُهُمْ : كَتَبَ الْخَيْلُ أَيْ جَمَعَهَا ، وَالْكَتِيبَةُ : الْخَيْلُ الْمُجَتَمِعَةُ . ثُمَّ أَطْلَقَ هَذَا الْفَلْسُوفَ عَلَى الْقَطْعَةِ الْعَظِيمَةِ مِنَ الْجَيْشِ .

وَقَدْ أَرْجَعَ اللَّغُويُّ الْمُعْرُوفَ شَمِيرَ بْنَ حَمْدُوِيَّهِ (ت 255 هـ) هَذَا الجذر إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ قَالَ : "كُلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْكُتُبِ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا هُوَ جَمْعُكَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ . يَقَالُ أَكْتُبُ بِعْلَتَكَ ، وَهُوَ أَنْ تَضْعُمَ بَيْنَ شُفْرِيَّهَا بَحْلَقَةً ، وَمِنْ ذَلِكَ سُمِّيَتِ الْكَتِيبَةُ فِيمَا ظَكِبَتْ فَاجْتَمَعَتْ ، وَمِنْهُ قَيْلٌ : كَبَتُ الْكَتَابَ ، لَأَنَّهُ يَجْمِعُ حِرْفًا إِلَى حِرْفٍ" : (اللَّسَانُ : كَتَبْ).

وجاء في معجم (مقاييس اللغة) لابن فارس قوله : "كتب" : الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء ، ومن ذلك : الكتاب والكتابة" .

فالإعل المادي في دلالة لفظ الكتابة هو الجمع بين شيئين ، أي جمع حرف إلى حرف ، وهذا هو التطور الذي أصاب معنى الجذر (كتب) ، وتلك هي الدلالة الأصلية للكتابة بالمعنى المعروف .

ثم تطورت دلالة الفعل (كتب) إلى معنى (فرض) ، وهذه الدلالة ورد في القرآن آيات كثيرة منها قوله تعالى : « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ » (البقرة، 183) ، واكتسبت دلالة مقاربة معنى (قدر) و (حكم) فيقال : كُتبَ علىيْ أن أفعل هذا الأمر ، أي قدر علىيْ .

ومن الفعل (كتب) اشتُقَّ اسم (الكتاب) ، ومعجم اللسان يعرف الكتاب بالعبارة المعروفة لدى اللغويين القدماء فيقول : وهو معروف ، وهذا التعريف الدلالي القاصر هو أحد المآخذ على المعجمات القديمة .

وما لبث لفظ (الكتاب) أن تطورت دلالته مع لحظ الأصل المادي ، فقالوا: الكتابُ اسم لما كُتبَ مَحْمُوعًا ، والكتابَ هي صناعة الكاتب ، فأطلق لفظ الكتاب على الرسالة المكتوبة ومن ذلك الحديث الشريف : "من نظر في كتاب أحيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار" ⁽¹³⁾ ، ومنه قول لقيط بن يعمر الإيادي في قصيدة التي حرر بها قومه من بطن كسرى :

هذا كَتَابِي إِلَيْكُمْ وَالْتَّدِيرُ لَكُمْ لِمَ رَأَى الرَّأْيَ بِالْإِبْرَامِ قَدْ نَصَعَا

وانصرف منذئذ معنى (كتب) إلى كتابة الرسائل والكتب ونحوها ، وفي الحديث :

"مَنْ كَتَبَ عَنِي غَيْرُ الْقُرْآنِ فَلِيَمْحُهُ" ⁽¹⁴⁾ .

ثم اكتسب لفظ (الكتاب) دلالة دينية فأطلق على التوراة والقرآن . ووردت هذه الدلالة في القرآن في مواضع عدّة منها قوله تعالى : « كِتَابٌ أَحَكَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ » (هود، 1) . فالكتابُ هنا معنى القرآن . ومعنى التوراة في قوله

(13) سنن أبي داود ، الدعاء . 1 .

(14) صحيح مسلم ، باب الزهد ص 73 .

تعالى : ﴿كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ (هود، 17) ومن هذا المنطلق أطلق لفظ (أَهْلُ الْكِتَابِ) .

ثم أطلق لفظ (الكتاب) على ما أثبت على بني آدم من أعمالهم ، وتطورت دلالة الكتاب فأطلق على أدوات الكتابة : الصحفة والدواة .

ومن الكتابة اشتُقَّ اسم الفاعل (الكاتب) ، فأطلق أولاً على من يمارس عمل الكتابة ، فكان للرسول صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون القرآن ، وكان بعده للخلفاء الراشدين وخلفاء بني أمية وبني العباس كتاب يكتبون رسائلهم .

ثم تطورت دلالة (الكاتب) ، فأطلق على الحاذق في فن الكتابة والترسل وجمعه (كتاب) ، ومن أشهرهم قدیما عبد الحميد الكاتب ، وأصبح للكتابة الفنية متلة عظيمة وذاع اسم الكتاب الحاذقين أمثال ابن المفع و المحافظ و ابن العميد والقاضي الفاضل وغيرهم ، وغدت الكتابة فناً راقياً تكتب فيه الرسائل والكتب .

وفي العصور اللاحقة اكتسب لفظ (كاتب) ، دلالة مُستحدثة ، فأطلق على الوزير وعلى من يتبوأ منصباً رفيعاً في الدولة فيقال (كاتب الدولة) .

وفي العصر الحاضر بقيت الكلمة (كاتب) دلالتان : أوّلاًها وظيفية يراد بها من يعين في وظائف الدولة لأداء مهام كتابية ، والثانية يراد بها الكاتب بمعنى الأديب الماهر في فن النثر .

ولنأخذ مثلاً آخر هو الجذر (قتل) .

كان لهذا الجذر قبل الإسلام ثلات دلالات ، الثنان ماديتان والثالثة معنوية . والدلالة الأولى هي الأعم وهي إزهاق الروح ، والقتال في العصر الجاهلي كان يعني خوض المعارك مع الآخرين بدافع الغزو أو الشأن أو الدفاع عن النفس أو حماية القبيلة . وال فعل (قاتل) يدلُّ على الاشتراك في القتال ، والفعل (مقاتل) كان يدل على التبادل في القتال ، وأمثلة هذه الدلالات أكثر من أن تحصى في الشعر الجاهلي .

والدلالة الثانية للفعل (قتل) هي المزج ، وهي دلالة استعارية مستمدّة من المعنى الأصلي ، فكلتاها تدلان على إقحام شيء في شيء ، وفي الغالب كان هذا الفعل يستعمل في مزج الخمر بالماء . قال حسان بن ثابت :

إِنَّمَا يَعْسُطُونِي فَرَدَدْتُهَا قُتِلْتُ قُتِلْتَ فَهَا تَهَا لَمْ يُقْتَلِ (١٥)

والدلالة المعنوية هي أثر الحب في النفس والخضوع للمحظوظ ، وهي كذلك مستوحة من المعنى الأصلي ، ومنه اشتق اسم المفعول (مقتل) أي قتله العشق ، قال أمرو القيس :

وَمَا ذَرَفْتَ عَنِّي إِلَّا لِتَضَرِّبِي بِسَهْمِكِ فِي أَغْشَارِ قَلْبِ مُقْتَلِ (١٦)

فلما جاء الإسلام تطورت دلالة الفعل (قاتل) والمصدر (القتال) فاكتسبا غلاة دينية ، فأصبح يدل على القتال في سبيل العقيدة الدينية ، وأيات القتال كثيرة جدًا في القرآن منها قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ نِعَمًا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَيَرَهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّاغُوتِ فَقَاتَلُوا أُولَئِكَ الشَّيْطَانَ﴾ (النساء ، ٧٦) .

وتطورت دلالة الفعل (قتل) الحقيقة إلى معنى بجازي هو الإمعان في بحث الأمر والنظر فيه ، فيقال : قتل المؤوضوع بحثنا .

لما تقدم ترى أن قضية التعريف الدلالية من أهم القضايا التي تعرض لها بتصدي لوضع معجم تاريخي للغة العربية ، ومعاجلتها تتطلب جمع كل ما وردت فيه الكلمة من النصوص القديمة والحديثة أو كذلك التعبيرات ، والتركيب الحقيقة والجازية ، ثم إدخال هذه المواد في الحواسيب ، ثم وضعها بين يدي باحثين كفافة يفرغون لرصد الدلالات المختلفة لكل مادة لغوية من خلال السياق والتعرفيات اللغوية . وقد يحتاج الأمر إلى مقارنات مع اللغات السامية الأخرى ، وإلى دراسات صوتية وفينولوجية للحرف العربية والجذور اللغوية وطرق تأليف الكلمات واستيقافها .

(15) ديوان حسان بن ثابت، تحقيق ولد عرفات ، 75/1 .

(16) شرح المعلقات السبع للزووزني ، تحقيق محمد على حمد الله ، ص 92 .

وليس بين أيدينا دراسات تسعفنا في تحقيق هذا الرصيد اللغوي الهائل إلا مؤلفات قليلة من أهمها : كتابا (الصالحي) و(المقاييس) لابن فارس (ت 395 هـ) ، وكتاب (الخصائص) لابن حني (ت 392 هـ) ، وكتاب (أسباب حدوث الحروف) لابن سينا (ت 428 هـ) ، وكتاب (الألفاظ) لابن المزبان (ت 330 هـ) ، والمزهر للسيوطى (ت 911 هـ) . وهذا البحث لا يعدو أن يكون تمهدًا لدراسة مفصلة وافية في موضوع (الدلالة اللغوية) أرجو أن ينال لي إعدادها في المقبل من الأيام .

إحسان النص

عضو مجتمع اللغة العربية بدمشق