

الدكتور عبد الصبور شاهين

في
علم اللغة العربية

مؤسسة الرسالة

في
علم اللغة العربية

تأليف
الدكتور عبد الصبور شاهين

مؤسسة الرسالة

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة السادسة
١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة
هاتف: ٣١٩٠٢٩ - ٨١٥١١٢ - ص.ب. ٧٤٦٠، برقياً، بيوشران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

هذه دراسة (في علم اللغة العام) تتعرض لأهم القضايا التي يثيرها هذا العلم بالنسبة إلى جميع اللغات بعامة . وإلى اللغة العربية بخاصة ، وقد حاولت جاهداً أن اقتصر على الأفكار الأساسية ، دون استطراد يتجه إلى التخصيص . فكل مسألة من مسائل هذه الدراسة فرع يعالجها ، ويعمق بحوثها ، وهو ماسوف ينال عناية خاصة فيما يلي من دراسات (علم اللغة) في الفرق المختلفة .

على أن بعض فروع (علم اللغة) لا يظفر بالدرس في نطاقه المنهجي ، بالنسبة إلى اللغة العربية ، نظراً إلى استقلال هذه الفروع ، ونهوض هيئات من الدارسين بالانفرغ لدرسها وتدريسها ، وأعني بذلك علمي (النحو والصرف) ، وإذا كان لعلم اللغة أفكار معينة تتناول قضاياها ، فإن ذلك بعيد عن المجال التطبيقي التعليمي لهما ، وهي على أية حال أفكار تهتم المتخصصين في الدراسات اللغوية الحديثة ، سواء أكانوا من النحاة أم من اللغويين ، فالهدف واحد ، وإن اختلفت الطرق .

ولقد اكتسبت قضايا علم اللغة الحديث رواجاً في الجامعات العربية ، وأقبل كثير من الدارسين على متابعتها ، والتخصص فيها ، من حيث كانت مخرجا من الحائط المسدود الذي وقفت عنده دراسات النحو والصرف واللغة منذ بعيد .

وأخذت الاتجاهات إلى التجديد في ميدان هذا العلم تلح على كل مهتم بشئون التعليم والتربية ، تقريبا للحقائق اللغوية ، وتصحيحا لما شاع من

أفكار تقليدية قد تكون ماتبسة بالخطأ ، أو معقدة تحتاج إلى تبسيط على أساس منهجي يناسب العصر ، ويأخذ كل معطياته في الاعتبار .

ولا ريب أن الطريق شاقة وطويلة إلى توحيد الدراسات اللغوية بمفهومها المنهجي ، ولكن بعد الشقة لا يقف حائلا دون مواصلة الجهود لإرساء الاتجاه نحو المنهج . وحشد كل الطاقات من أجل تقدم لغتنا الخالدة ، لغة القرآن .

عبد الصبور شاهين

تحديد المصطلحات

يشيع في مجال الدراسات اللغوية مصطلحان ، مستخدمان لتسمية هذا العلم ، هما (علم اللغة) ، و (فقه اللغة) .

وقد غلبت التسمية الأولى حديثا على فروع هذه الدراسات في مقابل المصطلح الأجنبي *Linguistique* الذي تنضوي تحته عدة مصطلحات دالة على المواد التي يدرسها المتخصصون فيها . كعلم الأصوات العام *phonétique* ، وعلم الأصوات التشكيلي *phonologie* وعلم الدلالة *Sémantique* ... الخ ..

وقد كانت التسمية الثانية (فقه اللغة) أكثر شيوعا في مجال الدراسات العربية القديمة ، ووضع لها الأوربيون مقابلا هو *philologie* ، وأصل الكلمة مركب من *philos* ومن معانيها الحب أو الصداقة ، ومن *Logos* بمعنى الكلام ، والمعنى الكلي هو : حب الكلام أو اللغة الذي يدفع إلى فقها أو علمها .

ولاشك أن كلا المصطلحين قديم الاستعمال في الثقافة العربية ، وهو مسجل في عناوين الكتب التي ألفها العلماء من السلف ، فقد ألف أبو الحسين أحمد بن فارس كتابه : (الصحاحي في فقه اللغة ، وسنن العرب في كلامها) ، كما ألف أبو منصور الثعالبي كتابه : (فقه اللغة) ، وهما متعاصران تقريبا ، إذ أن ابن فارس توفي عام (٣٨٥ هـ) ، وتوفي الثعالبي بعده عام (٤٢٩ هـ) فمن المحتمل أنه أدرك حياة ابن فارس ، وكتاباها يتناولان في مجموعهما الكثير من قضايا اللغة العربية وخصائصها ، وإن غلب على ثانيهما الطابع المعجمي ، إذ هو معدود من معاجم المعاني ، ولكن مضمونهما لا يكاد يختلف عن مضمون كتاب جلال الدين السيوطي (المزهر في علوم اللغة وأنواعها)

وإن كان أكثر منهما استيعابا، على ما اشتهر به السيوطي من جمع كتب السابقين، والأخذ عنها، وله في هذا الباب فضل الإبقاء على كتب فقدت أصولها، وبقيت روايتها عنده.

أى : أن القدماء من علماء العربية لم يكونوا يفرقون في الاستعمال بين مفهوم العبارتين : (علم اللغة ، وفقه اللغة)^(١).

بيد أن المحدثين من علماء اللغة العرب يفضلون استعمال التعبير (علم اللغة) بناء على ما تلقوه من ثقافة غربية تنزع إلى تحديد المصطلحات ، وبقي مصطلح (فقه اللغة) ذا دلالة على مفهوم محدود ضيق .

ذلك أن موقف الأوربيين من ترجمة مصطلح (فقه اللغة) بكلمة *philologie* - يدل على أنهم قد فهموه فهما خاصا ، فالكلمة إغريقية الأصل ، وهي تعنى على الترتيب :

١ - معرفة الأدب الجميل ودراسة نصوصه .

٢ - دراسة لغة معينة بالتحليل النقدي لنصوصها ، وقد عرف الرومان والجرمان في القرن التاسع عشر شهادات في النحو والفيولوجيا .

٣ - الدراسة الشكلية للنصوص في المخطوطات المختلفة التي انتهت إليها .
والمفهوم الثاني قريب من مراد المصطلح في الثقافة العربية .

(١) لا شك أن الكتب التي تناولت قضايا اللغة بالمفهوم الشامل أكثر من هذا ، وفي مقدمتها كتب سيبويه ، وأبي علي الفارسي ، وابن جني ، ومؤلف المعاجم ، والمؤلفين في العرب والأصيل من كلام العرب ، كالجو اليعقبي والشهاب الحفاجي وغيرهما ، وسيأتي حديث عن بعض ذلك .

أما المعاني التي حددوها لمصطلح **Linguistique** فهي على الترتيب التاريخي :

١ — الدراسة المقارنة والتاريخية للغات ، كالنحو المقارن ، والفيولوجيا المقارنة .

٢ — العلم الحديث الذي موضوعه اللغة في ذاتها ، ولذاتها (وهو مفهوم فرديناند دوسوسور) ، وينضوي تحته كل المصطلحات المعروفة ، وهي : علم اللهجات **Dialectologie** ، وعلم الاشتقاق التاريخي **Etymologie** ، والنحو **Grammaire** ، والمعاجم **Lexicologie** ، والصرف **Morphologie** ، والأعلام **Onomastique** ، والفيولوجيا **Philologis** ، وعلم الأصوات العام **Phonétique** ، وعلم الأصوات التشكيلي **Phonologie** ، وعلم الدلالة **Sémntique** ، وعلم الأسلوب **Stylistique** ، وأسماء البلدان **Toponymie** ^(١) .

وهناك علم اللغة التاريخي **Linguistique historique** ، وعلم اللغة الوصفي **descriptive** ، وعلم اللغة العام **Générale** (الذي يعنى دراسة الشروط العامة للحركة والتطور في اللغات) وعلم اللغة الوظيفي - **Foucti-onnelle** ، والبنوي **Structurale** ، والتطبيقي **Apptiquée** ، (الذي يشمل الترجمة الفورية ، والتربية) ، والمقارن **Comparative** .

وفي هذا يقول اللغوي ماريو باي : « إن موضوع فقه اللغة **Philology** لا يختص بدراسة اللغات فقط ، ولكن يجمع إلى ذلك دراسة تشمل الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج الأدبي للغات موضوع الدراسة ، أما علم اللغة

(1) **Dictionnaire de la langue Française, par paul Robert, 1972. Linguistique, et philologie.**

Linguistic - فيركز على اللغة نفسها، ولكن مع إشارات عابرة - أحيانا - إلى قيم ثقافية وتاريخية. ويولى علم اللغة معظم اهتمامه للغة المتكلمة ، وإن كان يوجه كذلك للغة المكتوبة شيئا من الاهتمام^(١) .

وإذن ، فإن هناك فرقا كبيرا بين مفهوم المصطلحين في الثقافة القديمة والحديثة ، وهو فرق ينبغي أن يراعى عند استعمال أيهما ، نظراً إلى أن أغلب ما بأيدينا الآن من الكتب التي تحمل عنوان (فقه اللغة ، أو علم اللغة) إنما يجرى على الاستعمال الحديث ، وهو اعتبار العنوان الأول خاصا بدراسة العربية وخصائصها ، على حين يستخدم الثاني استخداما شاملا في كل ما يتصل بالعربية وغيرها من اللغات ، من فصيلتها أو غيرها .

هذا الموقف خير - فيما نرى - من النزوع إلى تبسيط الأمور ، وتعميم مصطلح (فقه اللغة) بحيث يصدق على كل فروع الدراسات اللغوية ، استنادا إلى أن (كل علم لشيء فهو فقه) ، على ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور صبحي الصالح^(٢) ، فليس من الممكن التفاضل عن إشعاع الكلمة حين تستقر في اصطلاح أهل الفن ، والعلم في عصرنا تراث إنساني ، بعد أن حطم الحواجز القومية والإقليمية ، فصار ما يتردد في نصف الكرة الغربي موجودا في نصفها الشرقي ، عبر المسافات ، وقديما قيل : (لَامُشَاحَةٌ فِي الْاصْطِلَاحِ) . أي : أن من واجب الباحث أن يحدد مدلول ما يستخدم من المصطلحات عند بداية بحثه ، وليس لأحد أن ينازعه هذا الحق العلمي .

وعلى أي حال فإن موضوع هذه الدراسة هو (اللغة) كما نعرفها ، سواء أ كانت نطقا في صورة (كلام) ، أم كتابة في هيئة (نصوص) ، وقد تكون

(١) أسس علم اللغة - تأليف هاريوباي - ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر - ص ٣٥ .
(٢) دراسات في فقه اللغة - ص ٥ : وأنظر أيضا: الوجيز في فقه اللغة - تأليف الأستاذ محمد الأنطاكي - نشر مكتبة الشهداء بسوريا - ص ٧ وما بعدها .

هذه النصوص حديثة تقرب أو تتطابق في الذهن صورتها النطقية مع صورتها المكتوبة ، بحكم ممارستنا لكلا المستويين ، وقد تكون النصوص قديمة بحيث لانملك حولها إلا أحكاما منقولة في التراث ، وآثارا منقوشة أو مسجلة في الوثائق ، ومع ذلك ينضوي هذا كله تحت مفهوم (اللغة) التي هي موضوع هذا العلم ، والتي نرجو أن نلقى عليها في دراستنا هذه بعض الأضواء .

على أن من الضروري ابتداءً أن ندرك وجود مسافة فاصلة بين الأصوات المنطوقة وبين ما يمثلها من رموز مكتوبة ، وهي مسافة تعترف بها كل اللغات الإنسانية ، ولا سيما اللغات ذات التاريخ الحضارى ، وسوف يتضح ذلك خلال ما تقدمه من دراسة حول اللغة المنطوقة وعلاقتها باللغة المكتوبة إن شاء الله .

نظرة على تاريخ علم اللغة

أولاً : عند العرب قديماً وحديثاً :

وإذا كان المراد بعلم اللغة ما يتناول الدراسات اللغوية في أى مستوى ، فإن هذا هو ما هدفت إليه جهود السلف من علماء العربية ، فقد اعتنوا عناية كبيرة بكل ما يتصل باللغة من قريب أو من بعيد ، وذلك منذ بدأ اهتمامهم يتجه إلى المحافظة على القرآن الكريم ، دستور العربية الخالد ، فإذا به منطلق العقل العربى إلى دراسة نصوص اللغة ، ومنتها ، وقواعدها النحوية ، والصرفية ، والصوتية ، والبلاغية . وإذا بالعلماء منذ عهد مبكر يبدأون فى اللمسات الأولى فى العلوم العربية ، استهدافاً لخدمة النص الكريم .

ولعل أقدم ما وصلنا من ملامح هذا النشاط وأخباره ماروى عن عبدالله بن عباس من أنه كان يتصدى فى المسجد لتفسير القرآن ، وكان الناس ينتقون إليه بأسئلتهم ، وهو يجيب عنها إجابة العالم المثبت والراوية المحيط . ويذكر التاريخ من أخبار ذلك العهد ما أطلق عليه « سؤالات نافع ابن الأزرق » التى كانت تدور حول تفسير بعض الألفاظ من كتاب الله ، وقد رواها السيوطى فى (الإتقان)^(١) . ثم كان نهوض أبى الأسود الدؤلى إلى وضع قواعد النحو العربى ، بتوجيه من أمير المؤمنين على بن أبى طالب ، أو غيره ، حين رأى تفسى اللحن على ألسنة الناس^(٢) .

(١) الإتقان فى علوم القرآن ص ١٢٠ وما بعدها - الطبعة الثانية ١٩٣٥ .
(٢) أنظر : إنباه الرواة على إنباه النحاة - للوزير جمال الدين أبى الحسن على بن يوسف القفطى - ص ١٠٠ وما بعدها - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة دار الكتب المصرية ١٩٥٠ م .

أى أن بداية الدرس اللغوى كانت لغوية نحوية . وقد تولى العلماء من التابعين وتلاميذهم تعميق محاولة أبى الأسود والزادة فى ذلك العهد ، ولعت أسماء كبيرة . فى مقدمتها عبد الرحمن هرمز ، ويونس بن حبيب ، وعنبسة الفيل ، وميمون الأقرن ، ونصر بن عاصم ، وعيسى بن عمر ، وأبو عمرو بن الغلاء ، وعبدالله بن أبى إسحاق الحضرمى ، كما يعد بين لغوي ذلك العهد قراء القرآن ، ورواة قراءاته .

والواقع أن هذا الجيل ، على الرغم من أنه كان حافلا بالكثير من الموالى غير العرب ، قد حمل أمانة القرآن والعربية حملا عربياً خالصاً ، إذ أن العروبة كانت تياراً استوعب كل الموجات الداخلة فى المجتمع .

ومن عباقرة هذه المرحلة الأولى فى الدرس اللغوى الخليل بن أحمد (ت ١٧٥هـ) وتلميذه عمر بن قنبر ، الملقب بسيبويه (ت ١٨٠هـ) وكلاهما يعد نموذجاً للثقافة العربية الجامعة ، فقد كانت شخصية العالم آنذاك لا تكتمل إلا بأن يأخذ نصيباً من كل العلوم ، فيكون لغوياً ، وراوية ، ونحوياً ، وأديباً ، وقارئاً ، وكذلك كان الخليل لغوياً ، نحوياً ، صوتياً ، رياضياً ، موسيقياً ، شاعراً ، كما كان سيبويه لغوياً نحوياً صوتياً .

وتتمثل فى الدرس اللغوى فى أقدم وثائق ذلك العصر ، كتاب سيبويه ، تلك الثقافة الجامعة ، التى تمزج الرواية بنقد النص ، بالقاعدة النحوية ، بالعلاج الاشتقاقى ، بالتحليل الصوتى .

وتأتى بعد ذلك المرحلة الثانية للدرس اللغوى ، وتبدأ مع منتصف القرن الرابع تقريباً ، وفيها يخرج ابن جنى (توفى ٣٩٢هـ) على الناس بكتابه

(الخصائص)^(١) ، وهو كتاب في فقه العربية ، وقضاياها العامة ، كما يؤلف كتابا في علم الأصوات يسميه (سر صناعة الإعراب)^(٢) . إلى جانب كتب أخرى كثيرة .

ونسكاد نجزم بأن الدرس اللغوي قد بلغ القمة بهذين العملين الكبيرين ، بالإضافة إلى أعمال أخرى لغير ابن جنى - من العلماء .

وتأتى المرحلة الثالثة ، أو الباب الثالث من الدرس اللغوي ، وأعنى به النشاط المعجمي ، الذى وضع الخليل بن أحمد على أرجح الأقوال نواته الأولى بتأليف معجم (العين) على أساس صوتي ، فإذا بالقرن الرابع وماتلاه يشهد نهضة في وضع المعاجم على اختلاف مناهجها ، ويتألق جهد العلماء في جمع اللغة ، وتصنيف مادتها ، وتعريف ألفاظها ، حتى كان معجم (لسان العرب) لابن منظور المصري قمة المعاجم ، وقد توفي مؤلفه عام (٥٧١١) . وبعد ماجاء بعده ، مثل القاموس المحيط ، من قبيل متن اللغة ، فقد ازدهر بعد ذلك فن المتون والحواشي ، والتعليقات والتقارير .

ولاشك أن هذه الإمامة السريعة بمراحل تاريخ الدراسة اللغوية ، لا تستطيع أن تتعرض لكل الأعمال اللغوية ، ولا لكل مؤلفيها ، ولا الدراسة التيارات المؤثرة في ثقافة الأجيال ، كتيار الثقافة اليونانية ، أو الفارسية ، فلذلك كله كتب تخصصت في علاجه .

وبوسعنا الآن أن نقفز عبر القرون إلى العصر الحديث ، الذى شهد نهضة ثقافية هائلة ، كان من أبرز عواملها انفتاح عقلية الباحثين على مناهج

(١) حققه الشيخ محمد على النجار ، ونشرته دار الكتب في ثلاثة أجزاء : ابتداء من عام ١٩٥٢
(٢) حقق الشيخ محمد الزفزاف ، والأساتذة ابراهيم مصطفى^١ ومصطفى السقا ، وعبد الله أمين ، ونشر الجزء الأول منه ، وماتزال بقيته رهن النشر بعد وفاة المحقق الأستاذ السقا .

المبحث التي اهتمت إليها العلماء في أوروبا . وطبقوها ، كما كانت أعمال المستشرقين الأوروبيين من عوامل التأثير في توجيه أجيال العلماء إلى معالجة قضايا اللغة ، وكنوز التراث بعقلية جديدة .

ومن المؤكد أن الحركة الاستشراقية كانت تختلط أحيانا دوافعها النبيلة بأهداف الاستعمار ، الذي يسخرها لتحقيق مخططاته ، ولكن كثيراً من آثار المستشرقين يعتبر الآن من أئمن ما قدمت أوروبا لهذا الشرق الإسلامي ، الذي لقنها الدروس الأولى في الحضارة والتقدم .

ويعتبر الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس بحق رائد الدراسات اللغوية الحديثة في مجال اللغة العربية ، وهو مثال فريد للقدرة على المزج بين احترام المنهج الحديث ، وتقديس التراث ، في كل الأعمال العلمية التي قدمها ، وهي تتناول أكثر مجالات علم اللغة الحديث ، ثم توالي من بعده تلاميذه وغيرهم في كل معاهد العلم . وهم الآن كثيرون والحمد لله^(١) .

ثانياً : في أوروبا :

وهنا ينبغي أن نلقى نظرة على تاريخ علم اللغة الحديث ، الذي يعتبر أوربي النشأة ، وربما كان من المناسب أن نلجأ إلى خير من يتحدث عن هذا الجانب ، العالم اللغوي فرديناند دوسوسور ، أشهر اللغويين المحدثين على الإطلاق (١٨٥٧ - ١٩١٤م) ، وهو يرى أن هذا العلم الذي يدرس الأحداث

(١) ممن ينبغي أن نشير إليهم في هذا الصدد الأستاذ عبد الحميد الدواخلي ، والأساتذة الدكتور تمام حسان ، وعبد الرحمن أيوب ، وكال بعمر من أساتذة كلية دار العلوم رحسن عون من جامعة الاسكندرية ، كما يعني بالدراسات اللغوية في العالم العربي أساتذة كبار ، في مقدمتهم الدكتور محمد المبارك ؛ في سوريا ، والدكتور ابراهيم السامرائي ، في العراق ، والدكتور صبحي الصالح ، في لبنان ، وإلى جانبهم جيل كبير من الشباب يعمل الآن في الجامعات العربية المختلفة .

اللغوية سر في الغرب بثلاث مراحل متوالية ، قبل أن يهتدى أساسا إلى موضوعه الدقيق :

المرحلة الأولى : أطلق عليه فيها (علم النحو) ، وقد بدأ هذه الدراسة

الإغريق وحملها من بعدهم بصفة رئيسية الفرنسيون . وقد كان قائما على أساس المنطق ، دون أية نظرة علمية تهتم باللغة في ذاتها . فقد كان يهدف فقط إلى تنظيم قواعد تميز بين الصيغ الصحيحة وغير الصحيحة ، أي : أنه نظام يصف الواقع ، عار عن الملاحظة الخالصة ، ضيق الأفق إلى حد بعيد .

ثم ظهر بعد ذلك علم (الفيلولوجيا - أوفقه اللغة) ، وقد كان معروفا من قبل في الاسكندرية . حيث كانت هنالك مدرسة (فيلولوجية) ، بيد أن هذا المصطلح بنسب بخاصة إلى الحركة العلمية التي أنشأها فردريك أوجست وولف ، ابتداء من عام ١٧٧٧م ، واستمر نموها تحت رعايته .

لم تكن اللغة هي الموضوع الوحيد للفيلولوجيا . فقد كانت مهمة هذا العلم الأولى أن يوثق النصوص ، وينشرها ، ويعلق عليها . وقد قادت هذه الدراسة الأولى إلى الاهتمام أيضا بالتاريخ الأدبي ، وبالأخلاق ، وبالأنظمة . . . الخ . فكان علم الفيلولوجيا يتناول كل هذه الموضوعات بمنهج الخالص ، المتمثل في النقد ، فإذا ما صادف مسائل لغوية تناولها في إطار مقارنة النصوص من عصور مختلفة ، وتحديد اللغة الخاصة بكل مؤلف ، وإحصاء المخطوطات التي يعثر عليها ، محررة بلغة قديمة أو غامضة . ولا ريب أن هذه البحوث قد مهدت لعلم اللغة التاريخي .

أما المرحلة الثالثة فقد بدأت عندما اكتشف إمكان مقارنة اللغات فيما بينها ، وكان هذا هو أساس علم الفيلولوجيا المقارنة ، أو (النحو المقارن

بالجرمانية ، والإغريقية ، واللاتينية . . . الخ .
مؤلفه فرانز بوب Franz Bopp — العلاقات التي تربط السنسكريتية
Systeme de la conjugaison du Sanscrit عام ١٨١٦م ، ودرس فيه
(Grammaire comparée) ، وقد ظهر كتاب (نظام تصريف السنسكريتية

لم يكن بوب هو أول من لاحظ هذه الوشائج ؛ ولا أول من أكد أن
هذه اللغات جميعا تنتمي إلى أسرة واحدة ؛ فقد كان هذا معروفا من قبله ،
ولاسيا على يد المستشرق الإنجليزي و . جونز W. Jones (ت ١٧٩٤م) .
على أن عدة شواهد مفردة لا تدل على أن الناس قد أدركوا عام ١٨١٦ بصفة
عامة معنى هذه الحقيقة ولا أهميتها ، وإذن ، فلم يكن لبوب وحده الفضل
في اكتشاف أن السنسكريتية قريبة لبعض لغات أوروبا وآسيا ، ولكنه
أدرك أن العلاقات بين اللغات المتقاربة يمكن أن تكون مادة علم قائم بذاته .

فكل ما استطاع بوب تحقيقه هو إيضاح لغة بأخرى ، وتفسير صيغ
لغة بصيغ أخرى ، ومن المشكوك فيه أن يكون قد استطاع إنشاء هذا العلم ،
وعلى الأقل بهذه السرعة ، لو لم تكن اللغة السنسكريتية قد اكتشفت ، فقد
كانت هذه اللغة شاهداً ثالثاً إلى جوار الإغريقية ، واللاتينية ، فقدمت له
أساس دراسة أرحب وأصلب .

وقد كان من أقطاب مدرسة بوب وأواخرهم ثلاثة كبارهم : ما كس مولر
Max Müller وج . كيرتيوس G. Curtius ، وأوجست شليشر
Aug. Schlecher . ولكن هذه المدرسة التي كان لها فضل لا ينازع في فتح
مجال دراسة خصب وجديد - لم تصل إلى تأسيس علم اللغة بالمعنى الصحيح ،
فهي لم تكن باستنباط طبيعة موضوع دراستها ، وبدون هذا الاستنباط يعجز
أى علم عن أن يرسم منهجه .

وما إن وافي عام ١٨٧٠ حتى طرح سؤال عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر لحياة اللغات ؟ فقد أدرك العلماء أن العلاقات التي توجد بينها ليست سوى جوانب للظاهرة اللغوية ، التي تعتبر الدراسة المقارنة مجرد وسيلة ومنهج لإعادة تنظيم أحداثها .

أما علم اللغة بالمعنى الدقيق ، وهو الذي وضع الدراسات المقارنة في مكانها الصحيح - فقد نشأ من دراسة اللغات الرومانية ، واللغات الجرمانية على يد عالم اللغات الرومانية ديز Diez في كتابه (نحو اللغات الرومانية Grammaire des Langues Romanes) وقد نشر في أعوام ١٨٣٦-١٨٣٨ والعالم الأمريكي وايتني Whitney مؤلف كتاب حياة اللغة Vie du Langage عام ١٨٧٥ . وقد عقد لواء الريادة في هذه الدراسات لمجموعة من العلماء الألمان من أمثال برجمان Brugmann ، واستوف Osthoff وبراون Braune وسيفرس Sievers وعالم السلافية لسكيان Leskien .

فإلى هؤلاء جميعاً يرجع الفضل في وضع نتائج المقارنة في ألقها التاريخي ، ومن ثم ربط الأحداث اللغوية في نسقها الطبيعي ، وقد أدى عملهم إلى أننا لم نعد نرى من المحتمل أن تشتمل اللغة على نظام يتطور وينمو من تلقاء ذاته ، وإنما يعود التطور إلى الروح الجماعية اللغوية ، ثم إننا أصبحنا ندرك إلى أي مدى كانت الأفكار السابقة للفيولوجيا والنحو المقارن مخطئة وناقصة (١) .

ومع ذلك فإن أعمال هذه المدرسة لم تتسع لمسائل العلم بأكملها ، فإزالت أمور كثيرة غامضة ، إلى أن يجيء فرديناند دوسوسور ، ليفتح آفاق البحث .

ويثير مشكلات- العلم بصورة منهجية في كل ما قدم من دراسات وبحوث ،
وبخاصة في كتابه الممتاز (محاضرات في علم اللغة العام) الذي يعد مرجعا
هاما لكثير من أفكار علم اللغة الحديث .

واقدم تناول دور دوسور تلميذه أنطوان ميه في كتابه الكبير (علم
اللغة التاريخي ، وعلم اللغة العام -Linguistique historique et Linguistique
générale)- فقد تحدث عن أستاذه في مقال طويل بعنوان (فرديناند دوسور)
وبين موقعه من ريادة هذا العلم ، وفضله على سابقه ، وعلى لاحقيه أيضا ،
من الأجيال التي تعلمت عليه .

يقول في إحدى فقرات هذا المقال : « ولو أننا اقتصرنا في الحديث على
اللغويين . فإن لدينا دوفو Davau ، وج . مول Mole ، وم . جرامونت
M. grammont ، ودوتان Dottan ، وبوايه Boyer ، وكاتب هذه السطور
(ميه Meillet) - فهؤلاء جميعا قد تأثروا بنشاطه ، فقد كان دوسور
أستاذا حقا . ولكني يصبح المرء أستاذا لا يكفي أن يقرأ أمام مستمعيه أحد
الكتب قراءة دقيقة وسريعة ، بل يجب أن تكون له نظرية ومنهج ، وأن يقدم
العلم مع نبرة شخصية . ولقد كان للدروس الخاصة التي يتلقاها الطالب منه
قيمة عامة ، فقد كانت تدفع إلى العمل ، وتصوغ العقل ، وتثبت في الذاك
مرشداً ونموذجاً .

كان يجب الدارسين في العلم ، ويبرز قيمته ، وكان فكره الشاعر
يضي على عرضه لمحة بيانية رائعة لا يمكن أن تسمى . ولابد كنا نتخيل
دائما خلف التفضيلات التي يذكرها عالما من الأفكار العامة ، ومن
المشاعر أيضا .

لقد كان شخصه يحجب المرء في العلم ، وكان المرء يدهش حين يرى هذه العين الزرقاء المليئة بالأسرار تلحح الواقع بمنتهى الدقة ، وكان صوته المتوافق الهادى ينزع عن الأحداث النحوية جفافها وقسوتها»^(١).

والواقع أن أعمال دوسوسور العلمية كانت تدور حول الدراسات المقارنة ، ومنها استطاع أن يقدم أفكاره عن علم اللغة العام ، أى : أنه بدأ تاريخيا ، وانتهى وصفيا ، فأضفى على علم اللغة الكثير من الموضوعية رغم أنه لم يعمر طويلا ، فقد مات في سن الخامسة والخمسين .

ويرى ماريوباي أن كتاب دوسوسور عن علم اللغة العام ، هو أول كتاب رسم الأسس الدقيقة لعلم اللغة الوصفى باعتباره فرعاً من فروع اللغة . وقد نشر الكتاب بعد موت مؤلفه بأربع سنوات ، عام ١٩١٦^(٢) إلا أن ماريو يذهب إلى أن لعلم اللغة العام فروعاً ثلاثة هي :

١ - علم اللغة التاريخي .

٢ - علم اللغة الوصفى .

٣ - علم اللغة الجغرافى .

ويكاد تأليفه لكتابه (أسس علم اللغة) يستهدف تأكيد هذا الفرع الأخير ، وإثبات أهميته ، ولعله رأى أن تناول الباحثين له لم يكن على مستوى الاهتمام الجدير به ، فركز الجزء الأكبر من عمله لهذا الغرض ، وربما كان من المفيد أن نلم برأيه فى منهج كل فرع من هذه الفروع الثلاثة ، لنذكر الفرق بينها على نحو تفصيلي ، فهو يقول عن علم اللغة الوصفى :

(١) أنظر المقال فى الكتاب المذكور > ٢ ص ١٧٤ - ١٨٣ - طبعة ١٩٥٣ .

(٢) أسس علم اللغة ص ٢٣٥ .

« حينما يستخدم الناس كلمة (علم اللغة) من غير إضافة كاشفة ، فإنهم يعنون غالباً : (علم اللغة الوصفي أو التركيبي) . فهو أساس الدراسات اللغوية ، ويتمثل إسهامه الكبير في النواحي الصوتية والفونيمية ، التي تعد أكثر فروع اللغة موضوعية ، وأقربها إلى المناهج العلمية . . . وما يزال حقل الدراسات اللغوية الوصفية المثمرة بكرةً حتى الآن ، وبخاصة في مجال الدراسة الوصفية للغات ، كل على حدة ، وفي مجال تنقية الوسائل المستعملة في البحث ، كالوسائل الآلية ، والميكانيكية ، من أجل تعليم اللغات دراستها . . . ومن مجالاته أيضاً وضع أطالس لغوية جديدة ، وتهذيب الأطالس الموجودة . »

وأما علم اللغة التاريخي فهو يهتم بماضى اللغة ؛ « وإن ما نستخلصه من ماضى اللغة وتطورها التاريخي لا يمكن استخدامه في المجال التطبيقي العملي لتعليم اللغة وتعليمها ، كل ما يمكن أن يقال هو أن الدروس المستفادة من الماضي ربما أفادت في فهم ما يحدث الآن ، أو ما سيحدث في المستقبل . »

« أما ميدان علم اللغة الجغرافي فهو أكثر الميادين خصباً ، لأنه أقل الفروع حظاً من عناية الباحثين ، ونصيباً من العمل المنظم ، وإن مباحث علم اللغة الجغرافي قد حكم عليها علماء اللغة المتخصصون بأنها فرع خادم للفرعين الآخرين ، بدلاً من أن يعالجوها بطريقة أساسية مستقلة . . . وقد أدى استخدام هذا المنهج خلال الحرب العالمية الثانية إلى وضع المناهج الدراسية العملية لتعليم اللغات لأفراد القوات المسلحة ، وقد كانت الحكومة مهتمة بالناحية العملية ، لا النظرية أو التاريخية للغة ، لقد كانت تريد أن تعرف أي اللغات تستعمل في العالم ، ومن يتكلم بها ، وكم عدد المتكلمين ، وكيف تستعمل ؟ . »

ثم يقول : « إن الفروع الثلاثة المتأخية سوف تحقق أحسن النتائج ،

إذا سمح لها أن تسير جنباً إلى جنب كفرع منفصلة»^(١).

والواقع أن ماريوباي يبدو لنا في مواضع كثيرة من كتابه شديد الحفاوة بهذا الفرع العملي من علم اللغة ، حتى لنكاد نظن أنه هو الذي أبدع فكرته ، وشرع منهاجه ، ولكن النظرة السريعة في كتاب دوسوسور ترينا أنه قد خصص لعلاج مسائل هذا العلم القسم الرابع من كتابه : (محاضرات في علم اللغة العام) ، وقد جعل عنوانه : - *Linguistique Géographique* - أي : علم اللغة الجغرافي ، وكان حديثه في هذا القسم عن تنوع اللغات ، وتعدد التنوع الجغرافي ، وتعايش اللغات في بقعة معينة ، وعن اللغات الأدبية ، والرطانات المحلية ، ثم تحدث عن أسباب التنوع الجغرافي ، والزمن عنصر أساسي فيه ، وعن تأثير الزمن في الرقعة الممتدة ، وعن أن اللهجات ليست لها حدود طبيعية ، وكذلك اللغات ، ثم تناول في الفصل الأخير مسألة انتشار الموجات اللغوية وخصائص هذا الانتشار .

ومعنى ذلك أن دوسوسور قد وضع المنهاج ، النظري على الأقل ، لما سماه علم اللغة الجغرافي ، بحيث يمكن اعتبار كل من جاءوا بعده امتداداً له في سائر الأوطان ، وحسبنا أن نلاحظ في كتابه هذا التتابع الرائع في معالجته للفروع الثلاثة لعلم اللغة العام ، وهي :

١ - علم اللغة الوصفي *Linguistique Synchronique*

٢ - علم اللغة التاريخي *Linguistique Diachronique*

٣ - علم اللغة الجغرافي *Linguistique Géographique*

وقد لوحظ على تأريخ الأوربيين للدراسات اللغوية أنهم يقتصرون في سرده على جهودهم ، بدءاً من أقدم العصور ، حتى عصرنا الحاضر ، دون أن

(١) أسس علم اللغة ص ٢٣٧ وما بعدها - بتصرف . وسوف نعود إلى الحديث عن علم اللغة الجغرافي فيما بعد .

يعرج أحدهم على ما قدم العلماء العرب من جهود فذة في هذا الميدان .
ولو أننا أردنا أن نعلل لهذا المسلك تعليلاً يقدم حسن الظن بهم ، فربما لم نجد سوى أنهم يؤرخون لعلم اللغة التاريخي المرتبط بالمقارنة بين اللغات المختلفة ، وهو علم أوربي النشأة قطعاً . بيد أن أوربيا آخر كانت له نظرة أشمل وأكثر إنصافاً ، هو المستشرق الألماني (ا . شاده) فقد وجدناه يتجه إلى الاعتراف بجهود العلماء العرب ، وإسهامهم في الحضارة الإنسانية بما قدموا من دراسات لغوية لم يسبقوا إليها ، في ميدان النحو ، والصرف ، والأصوات ، والمعاجم ، وقد خص بالدراسة جانب الأصوات في بحث بعنوان : (علم الأصوات عند سيبويه وعندنا) - انتهى فيه إلى أن من الصعب إضافة أى تعديل على ما قدم سيبويه من تحديدات علمية لكل ما تعرض لدراسته من الظواهر الصوتية ، اللهم فيما عدا موضوع الحنجرة التي لم يعرف العرب لها وظيفة صوتية ، فعملوها جزءاً من الحلق (١) .

ومع ذلك فإن أحداً لا ينكر أن التناول الحديث للغة قد خضع للمناهج الأوربية ، واتبع طريقتها في البحث ، كما سبق أن اتبع الأوربيون مناهج المسلمين ، إبان عصر النهضة ، حتى استطاعوا أن يقفوا على أقدامهم ، وأن يستقلوا بوجهات نظرهم في مختلف العلوم ، فكانت الحضارة الأوربية الحديثة نتاج الامتزاج التاريخي بين عطاء العقل الإسلامي ، والعقل الأوربي .

(١) توجد نسخة خاصة من هذا البحث لدى المؤلف .

تعريف اللغة

ولكن ما اللغة ؟ . سؤال تنبئ الإجابة عليه لتعريف ماهيتها ، قبل أن نحاول تحديد وظيفتها ، وقبل أن نسرد الآراء المختلفة في نشأتها .
يطلق لفظ (لغة) على تلك الأصوات التي ينتجها جهاز النطق في الإنسان ، معبرا بها عما يحس به من حاجات يريد بيانها والإيضاح عنها ، هكذا عرفها القدماء أيضاً ، حين قال أبو الفتح عثمان بن جني : « أما حَدُّها - أي اللغة - فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم »^(١) .

وبدهى أن موقف الفرد أمام هذه الأصوات لا يعتمدى أحد احتمالين :
فإما أن يكون منتجاً للأصوات ، وإما أن يكون متلقياً لها . وتم عملية التفاهم بين الأفراد في حدود هذا الإصدار والتلقى ، وبذلك تكون اللغة قد أدت وظيفتها الأساسية التي تتحقق بها شبكة العلاقات الاجتماعية ، وتنشأ بفضلها حضارة الإنسان . ومعنى ذلك أن اللغة هي (الكلام) منطوقاً أو مسموعاً ، أي أنها تتعامل مع عضوى اللسان والأذن .

ومعلوم هنا أن (اللسان) هو العضو الأساسي في جهاز النطق الإنساني ، حتى لنجده يستعمل في كثير من اللغات بمعنى (اللغة) ، وقد ورد استعماله بهذا المعنى في القرآن الكريم ، قال تعالى : « فأما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ، وتنذر به قوماً لُدًّا »^(٢) ، وقال : « وإنه لتنزىل رب العالمين . . . بلسان عربى مبین »^(٣) .

(١) الخصائص ٣٣/١ طبعة دارالكتب .

(٢) مريم / ٩٧

(٣) الشعراء / ١٩٢ و ١٩٥

وهو أيضاً بنفس المعنى في الفرنسية ، فكلمة *Langue* هي (لسان) ،
وهي (لغة) ، غير أن (اللسان) بمعنى (اللغة) يعتبر من باب الاستعمال
المجازي المتفرع عن دلالاته الحقيقية ، بمعنى العضو المعروف في الفم ، سواء
في ذلك العربية والفرنسية ، والأمر لا يختلف في الإنجليزية بالنسبة إلى
كلمة *tongue* .

واللغة بهذا المعنى هي من خصائص الإنسان وحده ، دون غيره من سائر
المخلوقات ، التي تساكنه هذه الأرض ، رغم ما عرف من وجود نوع من
المستويات اللغوية لدى الحشرات والطيور والحيوانات ، يتم بوساطته التفاهم
الاشترك بين أفرادها ، وهو ما أكدته البحوث العلمية أخيراً ، وجاءت به
قديماً إشارات القرآن في قوله تعالى عن نملة سليمان : « قالت نملة : يا أيها النمل
ادخلوا مساكنكم ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ، فتبسم
(سليمان) ضاحكاً من قولها » ، وقوله عن المدهد : « فكث غير بعيد
وقال : أحطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبأ نبياً يقين . الخ . الآية » (١) .

ولا يبعد عقلاً أن تكون لمخلوقات الله الأخرى لغات تتخاطب بها ،
وقد يبدو لنا من هذه اللغات مظاهر نلاحظها مثلاً في اختلاف صوت القطعة
في حالة غضبها ، عنه في حالة شجارها ، عنه في حالة طلبها الطعام ، عنه في حالة
ندائها لقطاطها ، وهو أيضاً ما ندركه من نباح الكلاب عند الخطر ، أو في
حالات أخرى ، وهكذا سائر أنواع المخلوقات .

هذا القدر من الاختلاف يفتح النظر السطحي اقتناعاً بوجود مستوى
لغوي يتم به تعاون أفراد النوع فيما بينهم ، على الرغم من ارتباط وجود
اللغة بوجود العقل لدى الإنسان ، فأثر العقل في لغة الإنسان مدهش عجيب ،
لا يطبق أي وصف تصويره ، فلو أننا تصورنا وجود لغة بلا تحكم عقلي في

عملياتها المنظمة لما كان ذلك غير ضوضاء خالية من المعنى ، شبيهة بما يصدر عن محركات السيارات ، أو عن احتكاك مادة بأخرى. ولقد يكون لمثل هذه الضوضاء حين تصدر من إنسان مريض بالخرس مدلول محدد أو قريب التحديد ، وذلك إذا اقترنت بإشارات تعين على هذا التحديد ، ووجود هذه الإشارات يدل على وجود نشاط عقلي لدى الأخرس ، ولو إلى حد ما .

والفرق بين الأصوات اللغوية ، وبين الضوضاء هو ما نلاحظه من نظام في الأولى ، واضطراب في الأخرى ، والعقل هو مصدر هذا النظام فهو الذي يمنح جهاز النطق المحدود ثراء وفاعلية لا حدود لهما .

وحسبنا أن ننظر إلى جهاز النطق الإنساني ، المتمثل أساساً في الحنجرة واللسان وفراغ الفم ، وهي أعضاء محدودة الحجم ، محدودة الأوضاع ، تنتج عند تشغيلها مجموعة محدودة من الأصوات ، يصطلح على عددها أهل كل لغة ، فالعربية مثلاً تتكون أحرف هجائها من ثمانية وعشرين حرفاً صامتاً ، يضاف إليها ثلاث حركات أساسية هي الفتحة والكسرة والضممة . والإنجليزية تتكون أحرف هجائها من سبعة وعشرين حرفاً بما فيها الحركات ، ومع ذلك نجد أن هذه الحروف المحدودة تنتج أعداداً هائلة من التراكيب الصوتية ، تأخذ شكل (كلمات) ، تختلف من لغة لأخرى ، وتكاد تبلغ الملايين ، دون أن تستنفد إمكاناتها في إنتاج (كلمات) جديدة ، طبقاً لقوانين اللغة المصطلح عليها . وعلى مستوى لغات العالم البالغة الكثرة .

ثم إن عقل الإنسان لا ينتهي حيله ، ولا تفرغ وسائله في محاولاته إثراء اللغة ، باستعمال الكلمات الموجودة فعلاً في معانٍ متعددة ، عن طريق التوسع المجازي ، حتى لتعبر الكلمة الواحدة عن مجموعة من المعاني ، تميز بينهما السياقات المختلفة ، وهو أمر مألوف لنا في اللغة العربية ، وسنرى له أمثلة كثيرة .

ومن الملحوظ فيما يتعلق بالأصوات (التي يعبر بها كل قوم عن أغراضهم) أن المجموعات الصوتية قد تتفق ما بين لغة وأخرى ، ولكن الدلالة التي تحملها المجموعة المعينة هي التي تختلف ، وذلك كأن نحدد المجموعة الصوتية (mat) في العربية تعني المهلاك والعدم (مات) ، على حين أنها تعني في الإنجليزية (حصيرة أو برشا) ، مع تساوي النطقين في كلتا اللغتين . كذلك نلاحظ في المجموعة الصوتية ball وهي في الإنجليزية بمعنى (قاعة أو ردهة) ، أنها ذات معنى آخر في العامية المصرية (هول) أي : ما يبعث الفزع والرعب . ومعنى ذلك أن اصطلاح أصحاب اللغة على شكل المجموعة الصوتية يصحبه دائماً اصطلاحهم على ما تحمله من شحنة دلالية ، وذلك هو الذي يفصل في الكثير الغالب ما بين لغة وأخرى .

ومن دلالة المجموعة الصوتية في اللغة الواحدة على معان متعددة ما نجد في العربية من دلالة كلمة (جبن) على ذلك الطعام المستخرج من اللبن ، وعلى الخناق المذموم ، نقيض الشجاعة ، ومثل كلمة (عين) التي تعني في العربية على التوالي : الباصرة ، والجاسوس ، والجارية والنبع ، وانضاف إليها حديثاً : المصباح الكهربائي في جهاز الراديو ، المسمى بالعين السحرية ، وربما تجد بفعل التطور معان كثيرة تدل عليها هذه المجموعة الصوتية .

هذا التعدد في معنى المجموعة الصوتية يتيح للناطقين باللغة أن يستخدموها في حديثهم بهدف التورية حين يريدون المعنى غير القريب ، متذرعين إليه بالاختفاء خلف المعنى القريب .

ومن المفيد أن نعلم أن هذا التعدد في معنى اللفظ الواحد ، أو معنى المجموعة الصوتية الواحدة - سمة من سمات اللغات المتحضرة ، إذ هو أولاً : يوفر على الذهن الإنساني مهمة معرفة كثير من المجموعات التي تعني كل منها

معنى واحداً فقط ، كما أنه يقوم على أساس الذكاء الإنسانى الذى يستطيع أن يضع الكلمة فى موضعها ، وأن يفهم ما يراد بها حين ينظر فى سياقها .

وذلك بعكس اللغات البدائية التى تضع لكل شىء تسمية خاصة ، حتى ولو تشابهت الأشياء ، أو كانت بينها علاقة تسمح بتوحيد الاسم المطلق عليها ، فرأس الإنسان غير رأس الجبل ، غير رأس الحيوان ، غير رأس الشجرة ، كل منها له اسم خاص به . وفى ذلك ما فيه من إرهاب للذهن الإنسانى ، وإهمال للذكاء ، ولكنه مناسب طبعاً للمرحلة البدائية التى تمر بها اللغة .^(١)

ولقد يطلق لفظ (لغة) على ما تراه العين من أشكال ورموز مكتوبة ، لكن هذا الإطلاق فيه بعض التوسع ، إذ أن الحروف كما يقول إدوارد سايبير العالم اللغوى المعروف ليست سوى رموز الكلام الملفوظة ، فإذا ما علمنا أن الأصوات ليست فى حقيقتها سوى رموز اختارها الإنسان للتعبير عما يدور بخياله من معانٍ مرادة له - أدركنا بسهولة علاقة الحروف بالأصوات فى نطاق اللغة ، فهى رموز الرموز^(٢) وسنفرد هذا الموضوع بعلاج خاص .

وليس إطلاق لفظ (لغة) على أنها تعبير عن حاجات الإنسان - مقصوداً به أنها تعبير مقصور على ضروراته الحيوية (البيولوجية) ، إذ أن هذا المستوى هو أدنى مستويات التعبير ، وهو أشبه - مع الفارق الكبير طبعاً - بما يصدره الحيوان من أصوات يفهم منها أنه جائع ، أو عطشان ، أو مذعور خائف ، فالحيوان فى هذه الحال يعبر عن حاجة أساسية يطلب إشباعها ، حين يكون بحاجة إلى الطعام ، أو الشراب ، أو الأمن .

إن اللغة - فى واقع الأمر - تتجاوز هذا المستوى ، إلى أنها تعبير عن

(١) دلالة الألفاظ - ص ٩٩ - الطبعة الثانية .

(٢) علم اللغة ، مقدمة للقارىء العربى - ٨ ، - تأليف الدكتور محمود السمران .

الأهداف السامية التي يدور في فلكها العقل البشري ، متأملاً حقائق الكون ، أو متطلعاً إلى اكتناه أسرارهِ ، أو معبراً عن علاقات جمالية أو نفسية دقيقة ، وهي بهذا المستوى أو التصور تعد أداة مميزة للوجود الإنساني ، لا يشركه فيها غيره من الكائنات التي تعايشه على ظهر الأرض .

ولأمر ما . . . كان قوله تعالى « الرحمن ، علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان ^(١) » ، فالمراد الأصلي من أن الله سبحانه علم الإنسان (البيان) هو أنه علمه اللغة التي يبين بها عما في نفسه ، بما يشمل المستويات الرفيعة في البيان ، من حيث كونه ظاهرة إنسانية راقية يتميز بها عن سائر الكائنات ^(٢) .

ونسطيع بعد هذا أن نخرج بتعريف عام للغة ، هو أنها : « نظام من العلامات الاصطلاحية ذات الدلالة الاصطلاحية » ^(٣) .

ويقصد بكلمة (العلامات) : الأصوات الصادرة عن جهاز النطق الإنساني ، فهي في الحقيقة رموز أو علامات للدلالات التي ضمنتها ، وهي رموز اصطلاح على أشكالها ، وكمياتها ، بالقدر الذي تسمح به اللغة المعينة ، كما اصطلاح على الدلالة التي ترتبط بكل مجموعة من الأصوات .

و(اللغة) بهذا التحديد يمكن أن تطابق (الكلام) ، بل هي كذلك من الوجهة اللغوية الحرفية ، ففي المعجم العربي : « واللغة من الأسماء الناقصة ، وأصلها : لغوة ، من : لغا إذا تكلم ، ويقال : لغى يلفى لغة ، ولغا يلفو لغوا : تكلم ، وزنتها : فعلة ، لأن أصلها : لغوة ^(٤) »

(١) الرحمن ١ - ٤

(٢) تفسير القرطبي ١٧ - ١٥٢ - ط . دار الكتب .

(٣) علم اللغة - د . السعران - ص ٦٦ .

(٤) لسان العرب - لغو

وبذلك يكون (علم اللغة) هو (علم الكلام) ، غير أن هذا المصطلح الأخير قد اكتسب خلال التاريخ معنى مغايراً لما يفهم منه ابتداءً ، إذ يراد به (علم الجدل — قول بعض القضايا الدينية) ، ومن ثم سمي علماءه (بالمتكلمين) ، إذ كان من شأنهم دائماً القول في مجموعة من التراكمات والقضايا ذات الدلالة الجدلية .

فكان لابد من تسميته (علم اللغة) في المصطلح الحديث ، في مقابل المصطلح الأوربي : *La linguistique* ، أو في مقابل *Science du Lanage*

مصطلحات ثلاثة

اللغة - اللسان - الكلام

جرى اصطلاح علم اللغة الحديث على التفرقة بين ثلاثة مصطلحات ، باعتبارها من مصطلحات العلم ، وقد سبقت الإشارة إلى أن نشأته حديثا كانت أوربية ، وأنها تلقيناه بمناهجه ومصطلحاته في معاهد أوربا وكتبها ، كما نطبق أفكاره ، ونفيد من مناهجه .

وقد وجدنا أن دوسوسور يفرق بين ثلاثة مفاهيم ، وضع لكل منها كلمة مستقلة تدل عليه في إطار هذا العلم ، فهو يرى أن هنالك كيانا عاما يضم النشاط اللغوي الإنساني ، في صورة ثقافة منطوقة ، أو مكتوبة ، معاصرة أو متوارثة ، وباختصار : كل ما يمكن أن يدخل في نطاق النشاط اللغوي من رمز صوتي أو كتابي ، أو إشارة أو اصطلاح ، فخص هذا النشاط بكلمة Langage ، أي : (اللغة) ، ثم إنه ينظر إلى اللغة المعينة بطريقتين ، فإما أن تكون في صورة منظمة ذات قواعد وقوانين ، وذات وجود اجتماعي ، فيطلق عليها Langue ، ويقابلها في العربية : (اللسان) ، وإما أن تكون في صورة ممارسة فردية منطوقة ، على أي مستوى ، ويطلق عليها : Parole ، وهو بالعربية : (الكلام) .

وإذا نحن سقنا هذه الأفكار على هذا النحو من التبسيط فربما أسأنا إلى الرجل ، الذي يعد تصوره لموضوع علم اللغة الحديث أشبه بتمانون ملزم لكل من جاء بعده من العلماء والباحثين ، في الشرق والغرب على سواء ، فقد عاش دوسوسور في فترة تعد من أخطر مراحل الفكر الإنساني ، حيث

كانت بداية هذا القرن العشرين تشهد ميلاد كثير من الأفكار الحضارية ،
وتطبيقاتها على سائر ضروب النشاط الإنساني .

وكانت فكرة التطور ، وفكرة الوجود الجمعي ، وفكرة النوايا المفتوحة
بين سائر ضروب المعرفة الإنسانية - من الأفكار الأساسية التي حفرت
لنفسها قناة متدفقة في فكر دوسوسور ، فبدأ يطبق كل معطيات نظرية التطور
وما يتصل بها من دراسة للعلاقات التاريخية بين اللغات ، وما يستتبعه ذلك
من مقارنات لغوية بين الأصول والفصائل ، كما بدأ يفيد في دراساته من
معلومات علوم مختلفة كعلم الحياة ، والفيزياء ، ووظائف الأعضاء ، والتشريح ،
وعلم الصوت (الأكوستيك) ، وعلم النفس ، وعلم الإنسان ، وعلم الأجناس ،
وعلم الاجتماع ، والرياضيات .

وكل ذلك يضيف طابع الثراء على علاج دوسوسير لمسائل علم اللغة
ومناهجه كما يراها ، وليس من الممكن عرض وجهة نظره في المشكلة التي نحن
بصددها إلا بأن نقدمها كاملة كما عبر عنها ، فإن أفكاره تبدو دائماً حية ، حتى
ولو بدا أن الزمن تخطاها إلى غيرها من مظاهر التجديد .

تعريف اللغة واللسان

(١)
عند دوسوسور

ما الموضوع المكامل والمادى لعلم اللغة؟ سؤال صعب، وسوف ندرك فيما بعد أسباب صعوبته، ولكننا نقتصر الآن على محاولة إدراك هذه الصعوبة في ذاتها.

إن هناك علوماً تبحث موضوعات معينة مقدماً، ثم يجد الباحثون أنفسهم بعد ذلك في حاجة إلى معالجتها من نواح أخرى، وهو أمر يتجلى أكثر ما يتجلى في علم اللغة. ولنأخذ على ذلك مثلاً: فإذا نطق إنسان الكلمة الفرنسية (na) فإن الملاحظة السطحية سوف ترى فيها موضوعاً لغوياً مادياً، ولكن النظر المدقق قد يرى فيها ثلاثة أو أربعة أشياء يختلف بعضها عن بعض اختلافاً كاملاً، تبعاً للطريقة التي ينظر بها: فهي صوت، وهي تعبير عن فكرة، وهي مقابل للفظة اللاتينية (nādum) ... الخ ... وبصرف النظر عن أن الموضوع يسبق دائماً الرأي فيه - فإن من الممكن القول بأن الرأي هنا هو الذي يخلق الموضوع، ومع ذلك فإن شيئاً لا يدلنا مقدماً على أن واحدة من هذه التصورات تسبق الأخرى أو تلحقها. ومهما يكن الأمر الذي نأخذ به في ترتيبها فإن للظاهرة اللغوية وجهين دائماً يتقابلان، ولا يتضح أحدهما إلا بوجود الآخر، ومثال ذلك:

(١) أنظر: cours de Linguistique générale - ص ٢٣ وما بعدها،

أولاً : أن المقاطع التي نطقها هي تأثيرات صوتية طبيعية *Acoustique* تستقبلها الأذن ، ولكن الأصوات ما كانت لتوجد دون أعضاء النطق ، فالنون مثلا لا توجد إلا بالتقاء هذين الجانبين . فليس من الممكن إذن أن نحصر اللسان *la langue* في الصوت ، ولا أن نفصل الصوت عن النطق الفموي ، أي : أننا لا نستطيع أن نعرف حركات الأعضاء النطقية إذا ما غمضنا النظر عن التأثير الصوتي .

ثانياً : فلنقرر جدلا أن الصوت شيء بسيط ، ولكن هل هو الذي يصنع اللغة ؟... كلا ، فهو ليس سوى أداة لفكر ، وهو لم يوجد من أجل ذاته ، ومن هنا ينشأ تقابل جديد وهام ، هو : أن الصوت ، من حيث كونه وحدة صوتية نطقية مركبة *acoustico-Vocale* يكون بدوره مع الفكرة وحدة مركبة عضوية *physiologique* وذهنية *Mentale* . وليس هذا هو كل ما في الأمر .

ثالثاً : أن للغة وجهاً فردياً ، ووجهاً اجتماعياً ، ولا يمكن تصور أحدهما دون الآخر .

رابعاً : ثم إن اللغة في كل لحظة نظاماً ثابتاً ، وحركة متطورة ، وهي في كل لحظة بناء حاضر ، ونتيجة ماضٍ ، ولقد يخيل إلينا للنظرة الأولى أن من السهل أن نفصل بين هذا النظام وتاريخه ، أي : بين ما كان وما هو كائن ، والواقع أن العلاقة التي توحد هذين الأمرين جد وثيقة ، لدرجة يصعب معها فصلها .

وهنا نسأل : هل يكون الأمر أكثر يسراً إذا ما تناولنا الظاهرة اللغوية من مبادئها ، أعني : إذا بدأنا بدراستها في لغة الأطفال مثلاً؟ . . . كلا . فإن

من الخطأ أن نعتقد فيما يتعلق باللغة أن مشكلة الأصول تختلف عن مشكلة شروط البقاء ، وإذن فلن نستطيع الخروج من الحلقة .

وهكذا ، من أى الجهات أتينا القضية لا يتاح لنا أن نضع بين أيدينا للموضوع الكامل لعلم اللغة ، إذ أننا نصادف في أى احتمال هذا الخيار المحرج: فإما أن نتناول جانبا واحدا من كل مشكلة ، وبذلك نجازف باحتمال ألا نعالج الثنائيات المذكورة آنفا ، وإما أن ندرس اللغة من جوانب متعددة في آن واحد ، فيبدو لنا موضوع علم اللغة أشبه بكم غامض من الأشياء المتفاصلة المفككة ، دون رباط فيما بينها .

فإذا نحن سرنا على هذا النحو فتحنا الباب لعلوم كثيرة كعلم النفس ، Psychologie ، وعلم الإنسان Anthropologie ، والنحو التاريخي ، والفيولوجيا . . الخ ، وهي علوم نرى أن انفصالها قاطعا عن علم اللغة . وإن كانت اللغة ، طبقا لمنهج غير دقيق — يمكن أن تعتبر موضوعا من موضوعاتها .

ليس هناك فيما نرى سوى حل واحد لكل هذه الصعوبات هو أنه : يجب أن نحصر أنفسنا أساسا في مجال اللسان ، وأن نتخذه مقياسا لجميع مظاهر اللغة .

والواقع أن اللسان ، مهما كثرت الثنائيات ، يبدو وحده صالحا لتعريف مستقل ، وهو يقدم نقطة ارتكاز كافية للعقل .

ولكن ما اللسان - La Langue ؟ . . . في رأينا أنه لا يختلط

(٣ - في علم اللغة العام)

باللغة Le Langage ، فهو ليس سوى جزء محدد أساسى منها ، والحق أنه نتاج اجتماعى للملكة اللغة Le Langage ، وهى مجموعة من الأعراف الضرورية ، يستخدمها الكيان الاجتماعى ، ليسمح بمزاولة هذه الملكة عند الأفراد .

فأما إذا أخذنا اللغة فى مجموعها فسنجد لها أشكالا كثيرة ، ومتضاربة ، لأننا إذا تناولناها فى مجالات متعددة ، مادية وعضوية و نفسانية، فإنها تنتمى أيضا إلى مجال فردى ، وإلى مجال اجتماعى ، وبذلك لا نستطيع أن نضمها فى أية مجموعة من الأحداث الإنسانية ، لأننا لا نعرف كيف نحقق وحدتها .

واللسان بعكس ذلك هو كل فى ذاته ، وهو مبدأ تصنيف ، فإذا نحن أحللناه فى المكان الأول من كيان اللغة فإننا ندخل نظاما طبيعيا فى مجموع لا يخضع لأى تصنيف آخر .

ومن الممكن أن نعترض على هذا المبدأ فى التصنيف ، حين نرى أن ممارسة اللغة تعتمد على ملكة نستمدتها من الطبيعة ، على حين أن اللسان شىء مكتسب وعرفى ، ينبغى أن يكون تابعا للغريزة الطبيعية ، بدلا من أن يتقدم عليها .

وللإجابة عن ذلك نقول : ليس من الثابت أولا أن وظيفة اللغة ، وهى التى تتجلى عندما نتكلم ، تكون طبيعية فطرية بصورة كاملة ، أعنى : أنه ليس مسلما أن جهازنا اللفظى قد صنع ليتكلم ، كما أن أرجلنا خلقت لتمشى عليها ، ولم يتفق اللغويون حول هذه النقطة .

فوايتنى Whitney الذى يشبه اللسان بالمنظمة الاجتماعية كغيرها من المنظمات ، يرى أننا نستخدم الجهاز النطقى أداة للسان بمحض الصدفة ، ولأسباب تتصل بسهولة الاستعمال ، وقد كان بوسع الناس أن يختاروا أيضا الإشارة ، وأن يستعملوا الصور المرئية ، بدلا من الصور الصوتية .

ولا شك أن هذه النظرية شديدة الإطلاق ، فاللسان ليس منظمة اجتماعية مماثلة في كل شيء لغيرها من المنظمات . وفضلا عن ذلك فإن وايتنى يذهب بعيدا عندما يقول : إن اختيارنا قد وقع بمحض الصدفة على الأعضاء النطقية ، فلقد فرضت علينا الطبيعة ذلك بصورة ما .

بيد أن هذا اللغوى الأمريكى يبدو لنا من ناحية أخرى على صواب ، فإن اللسان اتفاق ، وطبيعة الرمز المتفق عليه قليلة الأهمية ، فمسألة الجهاز النطقى إذن هي مسألة ثانوية في مشكلة اللغة .

ولقد يؤكد هذه الفكرة ما نجد من تعريف لما يسمى باللغة المنطوقة le langage articulé فى اللاتينية articulatus بمعنى (عضو ، جزء ، قسم فى مجموعة من الأشياء) ، وفيما يتعلق باللغة يمكن أن يقصد بالنطق أحداً من : فإما أن يكون قسما من السلسلة المنطوقة فى صورة مقاطع ، وإما أن يكون قسما من سلسلة المعانى التى تتمثل فى وحدة معنوية .

فإذا أخذنا بهذا التعريف الثانى لأمكننا القول بأن اللغة المنطوقة ليست هى الشيء الفطرى الطبيعى فى الإنسان ، ولكن الفطرى هو القدرة على تكوين لسان ، أعنى : ذلك النظام من العلامات المتميزة المقابلة للأفكار المتميزة .

ولقد اكتشف بروكا Broca أن ملكة الكلام منحصرة في القسم الثالث من تلافيف المخ الأمامية اليسرى ، ومن ثم ذهب إلى أن اللغة ذات صبغة فطرية ، بيد أن من المعروف أن هذا الانحصر قد لوحظ بالنسبة إلى كل ما يتصل باللغة ، بما في ذلك الكتابة .

فإذا ضمنا هذه الملاحظات إلى ما عرف عن مختلف أشكال الخرس ، الناشئة عن خلل هذه المراكز المخية لظهر لنا :

أولا : أن الاضطرابات المختلفة في اللغة الشفوية متشابكة متداخلة بمائة شكل ، مع اضطرابات اللغة المكتوبة .

ثانيا : أن جميع حالات الخرس ، والعجز عن الكتابة تشير إلى أن الذي أصيب هو القدرة على التلفظ بهذا الصوت أو ذاك ، أو رسم هذه العلامة أو تلك ، ولكن بدرجة أقل من القدرة على استدعاء رموز لغة منظمة بوساطة أداة معينة ، أية كانت هذه الأداة .

وكل هذا يؤدي بنا إلى أن نعتقد بوجود قدرة أكثر عموما ، تسيطر على تشغيل مختلف الأعضاء ، وهي التي تتحكم في العلاقات والرموز ، وتلك هي الملكة اللغوية بالمعنى الصحيح ، وبهذا نصل إلى نفس النتيجة التي أسلفنا .

والكى نخص اللسان بالمكان الأول في دراسة اللغة يمكننا أخيراً أن نفيد من هذا الدليل ، وهو أن القدرة - الفطرية أو غير الفطرية - على نطق الكلام لا تمارس إلا بمساعدة الأداة المخلوقة ، والتي هي عطاء المجتمع ، فليس

إذن من باب التوهم أن نقول بأن (اللسان) هو الذى يحتمق وحدة (اللغة) [انتهى كلام دوسوسور] .

* * *

والواضح من هذا كله أن هناك تفرقة ضرورية بين اللغة ، واللسان ، من حيث كانت الأولى دالة على تلك الظاهرة الإنسانية في عمومها ، وكان الآخر دالا على نظام معارف عليه داخل جماعة إنسانية محددة .

وقد اخترنا أن نجعل مقابل Langage مصطلح (اللغة) ، ومقابل Langue مصطلح (اللسان) ، وكذلك فعل المرحوم الدكتور محمود السمران في كتابه (علم اللغة - مقدمة للقارئ العربى) ، والواقع أن اختيار هذه الترجمة للمصطلحين يقترب من مذهب بعض اللغويين فى الشمال الإفريقى ، ومن بينهم محررو مجلة اللسانيات ، التى يصدرها معهد العلوم اللسانية والصوتية بالجزائر ، وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح ، حيث اختاروا أن يترجموا Linguistique بعلم اللسان ، فكأنهم تجاهلوا صلاحية لفظ (لغة) للاستعمال فى هذا المجال ، ولهم فى ذلك تحليل علمى وسلفى منشور^(١) :

أما الذى جرينا عليه فى استعمال المصطلحين فهو موقف يحل مشكلة ينبغى الاتفاق العاجل بشأنها ، توحيداً للجهود ، وتوفيراً للوقت ، ولقد يبدو استعمال مصطلح (لسان) غريباً لدى الدارسين ، ولكن من الممكن استخدامه عندما

(١) أنظر مجلة اللسانيات المجلد الأول - الجزء الأول ١٩٧١ - مقال رئيس التحرير

ص ٢٨ وما بعدها .

يراد به التعبير عن لغة معينة ، كما أن من الممكن أن يحل محله التعبير بمصطلح (لغة) موصوفا بما يحددها ، كأن يقال : (اللغة العربية) أو (لغة الاصطلاح) أو (اللغة العلمية) ، فهذا في نظرنا يؤدي المعنى المراد من التعبير : (اللسان العربي) و (لسان الاصطلاح) و (اللسان العلمى) ، وأول هذه التعبيرات وارد في القرآن الكريم في قوله تعالى : (بلسان عربى مبين)^(١) وإن جرى الاستعمال الشائع على تفضيل التعبير (اللغة العربية) ، وهو ما لا يختلف مع خواص المصطلحات كما حددها رائد علم اللغة الحديث .

مكان اللسان والكلام في أحداث اللغة (١)

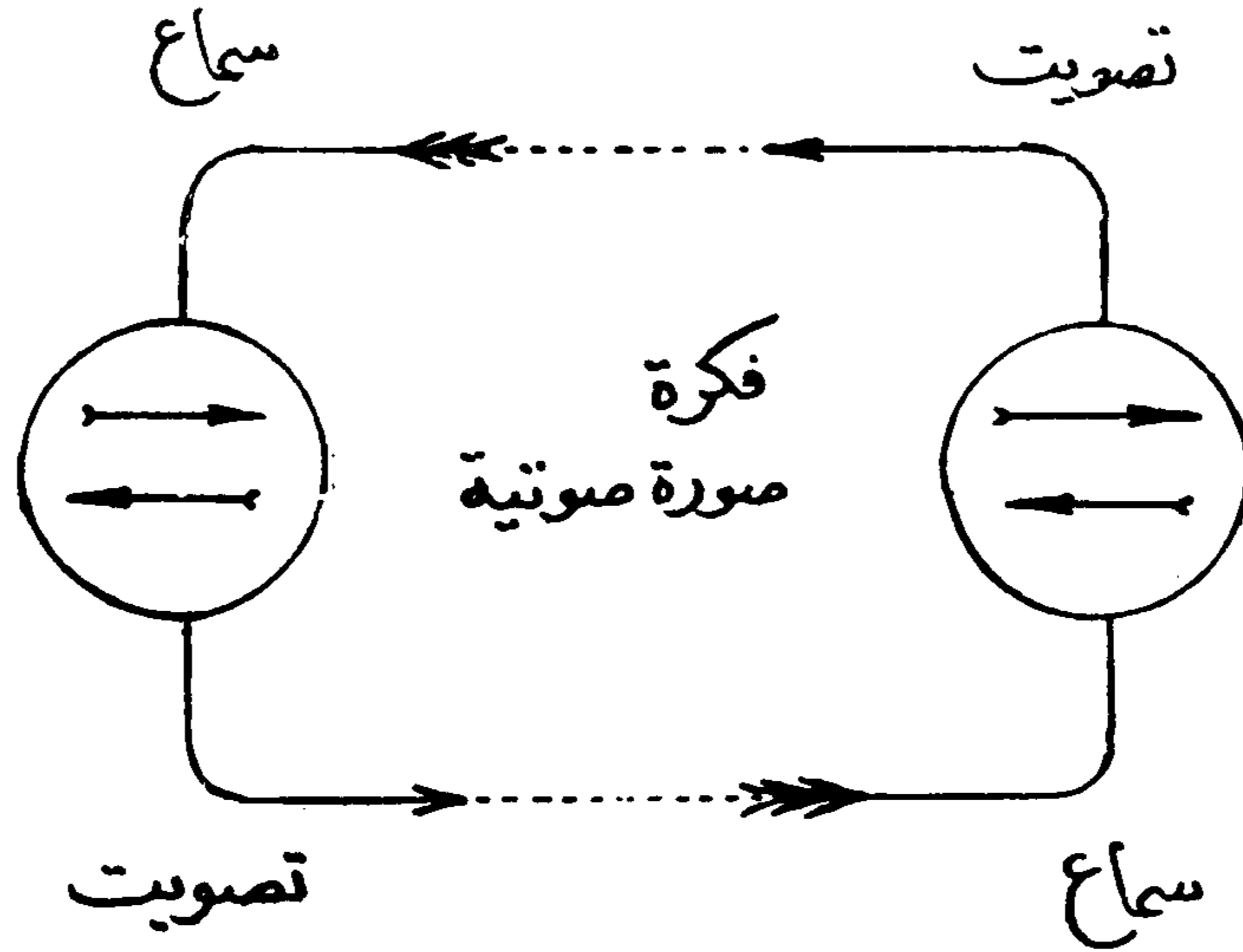
لكي نجد في مجموع اللفظة - المجال الذي يقابل اللسان - يجب أن نقف أمام العمل الفردي الذي يسمح بإعادة تكوين دائرة (الكلام) ، هذا العمل يفترض وجود فردين على الأقل ، وهو الحد الأدنى المعقول لتكتمل الدائرة ، فلدينا إذن شخصان ١ ، ب يتحادثان :

ونقطة بدء الدائرة هي في منح أحدهما (١) مثلا ، حيث توجد أحداث التفكير التي نطلق عليها (أفكارا) ، مختلطة بغيرها من العلامات اللغوية ، والصور الصوتية المستخدمة في تعبيره .

ولنفرض أن فكرة معينة قد فجرت في المنح صورة صوتية مقابلة لها ، فتلك ظاهرة نفسية بصورة كاملة ، تتبعها حركة عضوية ، إذ أن اللخ ينقل إلى أعضاء التصويت أمرا يتفق مع الصورة ، ثم إن الموجات الرنانة تنبعث من فم (١) إلى أذن (ب) : وتلك حركة مادية محضة physique .

وبعد ذلك تستقر الدائرة لدى (ب) في صورة أمر معاكس ، من الأذن إلى المخ ، وهو نقل عضوى للصورة الصوتية ، وفي داخل المخ يجرى تداع قسى لهذه الصورة مع الفكرة المقابلة ، فإذا تكلم (ب) بدوره فإن هذا العمل الجديد سوف يتتابع من مخه إلى مخ (ا) ، وهى نفس الرحلة الأولى ، وسوف يمر بنفس المراحل المتتابة التى نصورها على النحو التالى :

هذا التحليل لا يدعى الكمال فإن من الممكن أن نميز عنه أيضا : الإحساس الصوتى المحض ، ويتمثل هذا الإحساس فى الصورة الصوتية الخفية ، وفى الصورة العضلية للاثر الصوتى .. الخ .. ونحن لم نضع فى اعتبارنا سوى العناصر التى نراها جوهرية ، بيد أن رسمنا يسمح ابتداء بتمييز الأجزاء المادية Physique (وهى الموجات الرنانة) ، من الأجزاء العضوية Physiologique (التصويت والسماع) ، والنفسية (الصور الشفوية ، والأفكار) .

ومن المهم فى الواقع أن نلاحظ أن الصورة الشفوية لا تختلط مع الصوت ذاته ، وأنها ذات طابع نفسانى ، شأن الفكرة التى استدعتها .

هذه الدائرة التي قدمناها يمكن أن تنقسم إلى :

(أ) جزء خارجي في صورة (ذبذبات أصوات ذاهبة من الفم إلى الأذن) ، وجزء داخلي يشمل كل ما تبقى .

(ب) جزء نفسي ، وجزء غير نفسي . وهذا الثاني يضم الأحداث العضوية التي تصدر عن الأعضاء . كما يضم الأحداث المادية Physique الخارجة عن الفرد .

(ج) جزء إيجابي ، وجزء سلبي ، فكل ما يصدر عن مركز التداعي من أحد الفردين إلى أذن الفرد الآخر — هو إيجابي ، وكل ما يصدر عن الأذن إلى مركز تداعيه هو سلبي .

وأخيراً ففي الجزء النفسي الموجود في المخ يمكن أن نطلق وصف (مرسل) على كل ما هو إيجابي : (فكرة ← صورة) ، وأن نطلق وصف (مستقبل) على كل ما هو سابي : (صورة ← فكرة) .

ويجب أن نضيف القدرة على التداعي والتنسيق ، وهي تظهر عندما تختفي العلامات المفردة ، وهذه القدرة هي التي تقوم بأكبر دور في تنظيم اللسان ، من حيث هو نظام .

ولكننا لكي نحسن فهم هذا الدور يجب أن نخرج من دائرة العمل الفردي ، الذي ليس سوى جين للغة ، ثم نشarf الحدث الاجتماعي ، فهو لاء الأفراد ، الذين ربطت بينهم اللغة — سوف يستقر فيما بينهم نوع من القدر المشترك ، وسوف تنتج لديهم نفس العلامات التي توجد نفس الأفكار ، إن لم يكن على سبيل التطابق ، فعلى وجه التقريب .

فما منشأ هذا التبلور الاجتماعى ؟ . . . وأى طرفى الدائرة هو المهم هنا ؟ .
ذلك أن من المحتمل ألا يكون اشتراك كل فرد فى هذا الواقع مساوياً
للآخرين ، ولربما استطعنا أن نسقط الجزء المادى من أول لحظة ، عندما نسمع
رجلاً يتكلم لساناً نجهله ، فنحن نستقبل الأصوات ، ولكننا نظل خارج
الحديث الاجتماعى بسبب من عدم فهمنا .

والجزء النفسانى لا يدخل هنا أيضاً بصورة كاملة ؛ ذلك أن الجانب
المرسل يبقى خارج المحال ، لأن الإرسال لا يصدر مطلقاً عن الجماهير ، فهو
أبداً فردى ، والفرد هو دائماً مصدره ، وسوف نطابق عليه : الكلام .

وإنما يتكون لدى الأفراد المتكلمين بفضل تشغيل القدرات المستقبلية
والمنسقة - إحساس يصل إلى درجة التوحد فيما بينهم ، فكيف يمكن أن
نتصور هذا الواقع الاجتماعى حتى يخلص لنا اللسان فى النهاية ؟ . . .

إننا إذا استطعنا أن نضم مجموعة الصور الشفوية المخزنة لدى جميع
الأفراد فقد نلمس الرباط الاجتماعى الذى يكون اللسان ، فهو كنز مودع
بوساطة ممارسة الكلام لدى الأفراد المنتمين إلى مجتمع مشترك ، وهو نظام
نحوى موجود افتراضاً فى كل منح ، أو على الأصح : فى أنماخ مجموع الأفراد ،
وهو لا يوجد كاملاً إلا فى الجماهير .

فإذا ما فصلنا اللسان عن الكلام ، فإننا نفرص فى نفس الوقت :

أولاً : ما هو اجتماعى عما هو فردى .

ثانياً : ما هو أساسى عما هو تابع ، أو عارض .

واللسان ليس وظيفة الفرد المتكلم ، إنه الثمرة التى يسجلها الفرد دون

قصد أو وعى ، وهو لا تتطلب سبق التأمل . وليس للتفكير دخل فيه إلا من أجل مهمة الترتيب .

أما الكلام فهو على العكس عمل فردي . نابع عن إرادة . وذكاء . بحيث يمكن أن يميز فيه :

أولاً : المجموعات التي بها يستخدم الفرد المتكلم رموز اللسان وقوانينه للتعبير عن فكره الشخصي .

ثانياً : الآلية النفسية المادية Psycho-pheysique التي تسمح له بإخراج هذه المجموعات إلى حيز السماع .

ومن الواجب أن نلاحظ أننا هنا قد عرفنا (أشياء) . لا (كلمات) . فليس لنا إذن أن نتهيب من بعض المصطلحات الغامضة التي لا تتقابل ما بين لسان وآخر . ففي الألمانية نجد مثلاً الكلمة Sprache وهي بمعنى (لسان Langue) . و (لغة Language) ، ونجد كلمة Rede وهي تقريباً في مقابل كلمة (كلام Parole) . ولكن يضاف إليها المعنى الخاص لكلمة (خطاب Discours) .

أما اللاتينية فإن كلمة Sermo تعني (اللغة ، والكلام) على حين أن كلمة : Lingua تعني (اللسان) . وهكذا لا تتقابل كلمة أخرى في مفهومها المحدد . ولذلك نرى أن أي تعريف يوضع بصدد (كلمة) أية كانت عديم الجدوى . فإن من سوء المنهج أن نبدأ بالكلمات لتعريف الأشياء .

ونعود الآن إلى تلخيص صفات اللسان فهو :

أولاً : موضوع محدد في مجموع غير مترابط من أحداث اللغة . ومن

الممكن أن نحله في قسم محدد من الدائرة . حيث تستدعي الصورة السمعية إلى الفكرة . واللسان هو الجزء الاجتماعي من اللغة . فهو خارج الفرد . الذي لا يملك إبداعه . ولا تعديله . وهو لا يوجد إلا بمقتضى نوع من العقد الموقع بين أعضاء الجماعة .

والفرد من ناحية أخرى بحاجة إلى أن يتلمذ للسان حتى يتعرف أثره . فالطفل لا يتمثله إلا شيئاً ، فشيئاً . لأنه شيء متميز الوجود عن الإنسان . لدرجة أن الإنسان العاجز عن استعمال الكلام يحتفظ باللسان . شريطة أن يفهم العلامات المفووظة التي يسمعها .

ثانياً : واللسان المتميز عن الكلام موضوع يمكن أن يدرس على حدة . فنحن لم نعد نتكلم الألسنة الميتة ، ولكننا نستطيع أن نمثل لأنفسنا بناءها اللغوي . وعلم اللسان ليس فقط مستغنياً عن العناصر الأخرى في اللغة . بل إنه ليس من الممكن أن يكون إلا إذا استبعدت منه هذه العناصر .

ثالثاً : وعلى حين أن اللغة مفككة العناصر ، نجد أن اللسان على هذا النحو المرسوم ذو طبيعة متوافقة ، فهو نظام من العلامات ، جوهره هو اتحاد المعنى بالصورة الصوتية . وطرفا العلامة ذوا طبيعة نفسية .

رابعاً : واللسان ، كالللام ، موضوع ذو طبيعه محسوسة ، وتلك ميزة كبيرة تخضعه للدراسة ، والعلامات اللغوية ليست تجريدات ، لكي تكون نفسية في جوهرها .

أما المعاني المتداعية التي أقرها الاتفاق الجماعي ، والتي تكون في مجموعها

(اللسان) فإنها أحداث واقعية مركزها المنخ ، فضلا عن ذلك فإن علامات اللسان ذات طبيعة محسوسة ، ويمكن للكتابة أن تثبتها في صور متفق عليها ، على حين أنه ربما كان مستحيلا أن تصور تفاصيل أحداث الكلام ، ذلك أن تصويت كلمة مهما صغرت يمثل مالا يحصى من الحركات العضلية ، التي يصعب إلى أقصى حد معرفتها ، أو تصويرها .

أما في اللسان ، فعلى العكس ، لا توجد غير الصورة الصوتية ، وهي قابلة لأن تتجلى في صورة مرئية ثابتة ، لأننا ، إذا ما غضضنا النظر عن حجم تلك الحركات الضرورية لتحقيقها في الكلام ، فإن كل صورة صوتية ليست سوى عدد محدود من العناصر أو الفونيمات ، قابلة بدورها لأن تستدعى بعدد مقابل لها من علامات الكتابة .

هذه الإمكانيات ، المتمثلة في إثبات ما يتعلق باللسان ، هي التي تجعل من القاموس ، والقواعد ، ممثلين أمينين له .

وإذا كان اللسان مستودعا للصور الصوتية ، فإن الكتابة هي الشكل الملموس لهذه الصور .

* * *

وإلى هنا ينتهي حديث دوسوسور ، الذي ترجمناه كاملا ، وربما لأول مرة ، وأحسب أن رأيه القائل بالتفرقة بين اللسان والكلام قد اتضحت معالمه تماما ، وهي تفرقة من قبيل تحديد المصطلحات ، وقد يرى بعض الباحثين الأخذ بها ، أو رفضها ، ولكنها على كل حال ذات طابع علمي يقوم على جملة من الحقائق والتصورات الأكاديمية ، وسوف نعرض بعد قليل لما وجه إلى هذه الآراء من نقد يقوم على وجهات نظر مختلفة إلى الموضوع .

وقد اقتصر الحديث حتى الآن على تحديد مفهوم (اللسان) من حيث هو

أصوات ، وعلامات لهذه الأصوات ، مصطلح عليها ، دون أن نتعرض لفهوم آخر لسان أو اللغة ، خارج هذا النطاق : بل هي عدة مفاهيم . فنحن نقول : لغة الإشارة ، ونقصد بها شيئاً آخر غير الأصوات ، بعض الحركات المصطلح على مدلولها اجتماعياً ، بالمعنى العام لكلمة (مجتمع) ، أو بالمعنى الخاص الذى يمارسه الخرس فى مجتمعنا ، فلولا ما يبدو من حركات ذات دلالات خاصة لما استطاعوا العيش مع جماهير الناطقين .

ونقول : لغة الشفرة ، ونقصد بها التفاهم بوساطة أرقام ذات دلالات مصطلح عليها بين المتعاملين بهذه الأرقام . بغية إخفاء أغراضهم عن الآخرين . ونقول : لغة العيون ، ونقصد بها تأثير النظرة حين تتجه إلى مرئى تحمل إليه رغبة أو رهبة ، ينفعل بها من يتابعها .

ونقول : لغة الزهور ، ونقصد بها ما تحمله ألوانها وعطورها من إيحاءات شعرية ، مفرحة ، أو محزنة ، أو موحية .

ولكن العقل الإنسانى ، برغم اعتماده لهذه الوسائل كلها فى تبادل الفهم والتعامل ، لا يعد ذلك كله إلا وسائط يجب أن تترجم إلى النظام المصطلح عليه من العلاقات ذات الدلالة ، حتى يمكن أن يستجيب لما يوجه إليه ، أو يشعر به من خطاب سمعى . أو بصرى ، أو ذهنى ، أو وجدانى .

نقد لرأى دوسوسور فى اللسان والكلام

هذا الذى تقدم من رأى دوسوسور فى التفرقة بين اللسان والكلام لا يسلم له بإطلاق ، فمن الباحثين من تتبع هذا الرأى ناقداً له ، ومدللاً على عكسه . وفى مقدمة هؤلاء تلميذه وأحد جامعى كتابه ، شارل بالى Charles Bally الذى يرى أن أستاذه قد تغالى فى اعتبار اللسان أمراً ذهنياً ، ناتجاً عن العقل الجمعى .

وإذا كان دوسوسور قد اعتبر اللسان مجموعة من الصور اللفظية المختزنة فى الذهن الجماعى ، وأنها ذات قيم موحدة عند جميع الأفراد ، على حين أن الكلام أمر فردى يكون المادة التى يبني منها اللسان ، وذلك بنوع من الاتفاق الجماعى ، إلى آخر تلك الأفكار المستوحاة من مذهب دوسوسور عن (العقد الاجتماعى) - إذا كان هذا هو مذهب دوسوسور فإن تلميذه كان يرى أن هناك صراعاً مستمراً بين الكلام الذى هو أمر فردى ، وبين اللسان .

وإذا صح أن اللسان أداة للتفاهم الجمعى فإن الكلام نشاط فردى لغوى يعالج الحياة الواقعية للفرد ، وهو وحده الذى يعبر عن الواقعية والعاطفية ، بعكس اللسان الذى ليس سوى إمكانات تعبيرية^(١) ، يعنى بمفهوم دوسوسور .

(١) اللغة بين الفرد والمجتمع ص ١٩ .

ولنأخذ على ذلك مثلاً الكلمة (يضرب) ، فإن لها معنى قاموسياً هو إيقاع الضرب والأذى : أو السير في الأرض جرياً وراء أهداف معينة ، وهذا هو الوجود اللغوي للكلمة (يضرب) .

غير أن الفرد المتكلم يستعملها في معان لا علاقة لها بالمعنى القاموسى ، ومن ذلك : التعبير (يضرب التليفون) ، أى : (يدير أرقامه) ؛ والتعبير (الحظ يضرب معاه) بمعنى (يحالفه) ، والتمبير : (يضرب ٥ × ٧) ، أى : (يضاعف الرقم [٥] سبع مرات) . . . وكل هذه معان أحدثها تصرف الأفراد في الكلمة خارج المعنى المعجمى .

وقد شبه اللغوى جسبرسن الكلمة اللغوية في وجودها القاموسى بالعملة في خزانة المصرف ، لها قوة التعامل ، ولكنها لا تمثل تفاعلاً واقعياً ، أما الكلمة المنطوقة في وجودها الكلامى فهي عملة نشيطة لها قوة شرائية واقعية ، ولذلك يحدث لها ما يحدث للنقود الكثيرة التداول في أيدي الجماهير من تغيير وتبديل وتحريف ، ولكل هذا أثره على اللغة على مر الزمان (١) .

ويتعرض جسبرسن لآراء دوسوسور بالنقد ، فيوافقه أولاً على أن للفرد تأثيره في اللغة ، حين يجرى قياساً معيناً ، فيؤثر بذلك على المفردات والصيغ ، ثم يشيع هذا التأثير في نطاق الجماعة ، ولكنه يرى أن هذا الأمر ليس جديداً على التصور ، فإن علماء الاجتماع يرون أن جميع الأحداث

(١) السابق .

الاجتماعية تبدأ فردية ، ثم يتسع نطاقها شيئاً فشيئاً إلى أن تصطبغ بالصبغة الجماعية .

وأما قوله بأن (الكلام من نتاج الأفراد على حين أن اللغة من نتاج المجتمع) ، فقول مردود . حيث إن الجماعة ليست سوى مجموعته من الأفراد ، ولا يمكن بحال أن نعتبرها شيئاً آخر ، ودوسوسور في هذا الرأي ناقل عن بعض علماء الاجتماع القائلين بوجود الجماعة وجوداً يختلف عن وجود الأفراد ، وبأنه إذا صح أن يقال : إن للفرد (عقلاً فردياً) فإن للجماعة كذلك (عقلاً جماعياً) .

والحق أن العقل خاصة توجد للفرد ، لا للجماعة ، وأن ما نراه من اختلاف بين تصرف الفرد حين يكون وحده ، وحين يكون بين مجموعته من الأفراد - هو في الحقيقة اختلاف ناتج عن الظروف التي تواجهه . كذلك لا يعدو الاتفاق في العاطفة أو الرأي في جماعة من الجماعات أن يكون مجرد اتفاق في حكم يصدر عن عدة عقول فردية قد تأثرت بظروف ودوافع متشابهة^(١) .

وينتهي جسر سن من نقده لدوسوسور إلى القول بأن علاقة اللسان بالكلام شبيهة بعلاقة معنى الكلمة التي في صيغة الجمع بمعنى الكلمة التي في صيغة المفرد ، فدلالة الكلمة (خراف) تتحدد بعلاقاتها بدلالة كلمة (خروف) في أن معنى الأولى هو أنها تدل على (الخروف الأول) ، و (الثاني) ، و (الثالث) ،

على التوالي ، واللسان كذلك هو كلام الفرد رقم (١) ، والفرد رقم (٢) ، والفرد رقم (٣) ٠٠ إلى آخره .

وإذن فليس اللسان في حقيقة الأمر شيئاً آخر غير الكلام ، بل هو الكلام في ذاته ، ولكن باعتبار آخر . ومفردات اللسان هي جميع ما ينطق به كل أفراد الجماعة اللغوية من ألفاظ تختلف في درجة شيوعها ، ومن أصوات ، وكيفيات للنطق (١) .

على أن هذا النقد الذي وجهه جسبرسن لرأى دوسوسور لا يعنى أن رأى هذا الأخير قد انتهى ، الآن ، فما زال رأيه رغم كل شيء ذا قيمة منهجية ، إذ أنه في كل بحث لغوي حديث ينبغي الفصل بين مستوى كلام الأفراد ومستوى لسان الجماعة ، وتبدو هذه الملاحظة جد خطيرة إذا ما لاحظنا المسافة التي تفصل بين العامية والفصحى في العربية مثلا ، إذ هما مختلفتان في أمور كثيرة لا مفر من اعتبارها عند البحث ، فضلا عن أن بحوث علم اللغة لا تتجاهل حتى الفروق الفردية .

ثم إنه على فرض أن المسافة ضئيلة القدر بين العامية والفصحى في لغة ما فإن من المبالغة أن يقال : إن مفردات اللسان هي جميع ما ينطق به كل أفراد الجماعة - على ما ذهب إليه جسبرسن فمن المؤكد أن اللسان أكبر من الناحية القاموسية ، من مجموع مفردات الجماعة اللغوية ، فهذه الجماعة لا تستعمل من المفردات المودعة في القواميس إلا نسبة ضئيلة ، لا تتجاوز ٥٪ من مجموع المواد ، ولو اقتصر نظرنا إلى اللسان على هذه الكمية المحدودة لفقدنا جوهر المشكلة ، لأن اللسان قبل أن يكون ملكا للجماعة - هو ملك لأجيال التاريخ

على امتداده، وهذا هو السر في زيادة رصيد اللسان من المفردات على ما تستعمله الجماعة فعلا، ومع ملاحظة أن القدر المستعمل يختلف من عصر إلى عصر، ومن مكان إلى مكان.

وعلى أي حال فليس من المقبول أن نفصل فصلا صارما بين اللسان والكلام، كما أنه ليس من صواب المنهج أن ندمجهما إدماجا تاما، فإن دراسة الكلام تفيد اللسان، كما أن دراسة اللسان تفيد الكلام، وخير لنا أن نتناولهما بمنهج متكامل يبرز لأعيننا الحقيقة اللغوية كما ينبغي تناولها.

مكان الكتابة في أحداث اللغة

وضع إذن من تحديد دوسوسور لمعنى اللغة أنها تشمل كل وسائل التفاهم والاتصال الإنساني ، بما في ذلك الأصوات اللغوية ، والإشارات ، وتسجيل الأصوات في رموز كتابية ، أو في صور موحية .

ولقد عرفت الإنسانية طرقاً عدة لتسجيل أفكارها مستخدمة الألوان والخطوط . فكانت المحاولة الأولى للكتابة على عهد قدماء المصريين ، وكان دافعهم إلى اختراع الكتابة حرصهم على إبقاء أفكارهم مدة أطول من الزمان ، من جهة ، وحرصهم أيضاً على نقل أفكارهم إلى أماكن أبعد من مواطنهم ، من جهة أخرى .

ولا شك أن الكتابة كفيلاً بتحقيق هذين الهدفين ، بعكس الكلام المنطوق الذي يتلاشى عقب صدوره من فم صاحبه .

وربما كان موقف الكتاب المصري القديم لا يختلف كثيراً عن موقف فنان يريد تسجيل خواطره ، فهو يرسم تفاصيل منظر طبيعي ، أو يستلهم من مشاهداته فكرة اللوحة معبرة ، ومن جزئيات اللوحة ، ومن مجموعها يقرأ الناظر أفكار الفنان ، ويتعمق في أسرار نفسه .

وهكذا كان موقف الكتاب المصري القديم حين أراد أن يعبر عن أفكاره ، مع اختلاف الظروف الحضارية التي عاشها الفنان القديم ، فهو من هذه الناحية أعظم إبداعاً من أي فنان معاصر ، لقد كان يحاول ابتداءً أن يوجد شيئاً لا سابقة له ، وأن يبتدع طريقة لتسجيل الأفكار ، فهذه تفكيره إلى التعامل مع الأشياء جملة ، فإذا أراد أن يعبر عن حيوان معين

مثلا رسم صورته ، وحين شاعت هذه الطريقة ، وتعارف الناس على استعمالها ، بدأ يفكر في تطوير وسيلته لتسجيل موجودات أخرى لاصورة لها في الطبيعة . فهو يرسم فكرة الحرب ، والسلام ، من خلال رسم لوازم الحرب ولوازم السلام ، ولكنه كان في كلتا الحالتين يتعامل مع موضوع الكتابة بطريقة إجمالية ومباشرة ، فهو يرسم (البقرة) مثلا لأنه يريد تسجيلها هي ، واستحضار صورتها عند الضرورة ، دون أن يتعلق غرضه برسم اسمها ، أو بالتعرف إلى حروف هذا الاسم ، فلم يكن تحليل الأصوات ، ووضع رموز لها — من معارف البشرية آنذاك ، رغم أن ارتباط الاسم بالمسمى أمر مقرر في كل لسان أو عرف لغوي . ولقد مرت الكتابة بعد ذلك في أطوار متعددة إلى أن انتهت إلى استخدام الرمز للصوت المفرد منفصلا عما عداه من الأصوات ، ودون أن يرتبط بالمسمى ، أو بصورته . يقول الأستاذ حفي ناصف : « والتحقيق أن الخط من وضع البشر ، وأنه لم يصل إلى ما هو عليه الآن إلا بعد أن قطع أربعة أدوار :

الأول : الدور الصوري المادى .

الثانى : » » المعنوى .

الثالث : » » الحرفى .

الرابع : » الحرفى الصرف .

وذلك أن الناس في أول الأمر كانوا يرسمون صور الماديات للدلالة عليها ، فإذا أرادوا أن يدلوا على معنى الأسد رسموا صورة أسد وإذا قصدوا الدلالة على معنى النخل رسموا صورة نخلة ، وإذا راموا الدلالة على معنى المعبد ، رسموا صورة معبد ، وهم جرا . . . ولكن الكتابة بهذه الطريقة ناقصة ،

لأن من المدلولات مالا صورة له مادية ، كالخوف والحزن والفرح ، فبدأ لهم بعد زمن أن يدلوا على المعانى التى لاصور لها بصور لوازمها كأن يرسموا الدواة والقلم للدلالة على معنى الكتابة ، والشعر المسدول للدلالة على الحزن ، وضغامة الجسم للدلالة على غنى صاحبه ثم ترقوا إلى الدور الحرفى بواسطة الصور ، فاصطلحوا على استعمال صور للدلالة على الحروف التى فى صور أسماؤها ثم اختصروا تلك الصور مع مرور الأيام . حتى صارت علامات لاتدل إلا على أصوات الحروف ، كما هو الشأن الآن^(١) .

ويخلص حنفى ناصف من هذا التصوير السريع لمراحل الكتابة الإنسانية إلى القول بأن أقدم حلقة معروفة فى سلسلة التطور التاريخى للكتابة هم أهل مصر ، وبعدهم الفينيقيون ، يليهم الآراميون وأصحاب المسند ، وقد وصل هذا الخط من اليمن والآراميين ، إلى الحيرة والأنبار ، ومنها جاء لأهل الحجاز ، حيث انشرف فى صورة الخط العربى .

وبهذا يربط المؤلف وجود الخط العربى بحركة التاريخ الإنسانى فى هذا الاتجاه .

إن الذى ينظر الآن إلى استعمال الخط فى تسجيل اللسان ، ويسر هذا الاستعمال مع كثرة اللغات والرموز المستخدمة فى كتابتها بصورة هائلة — قد لا يذهب ذهنه إلى هذه البداية العجيبة للنشاط الإنسانى فى اختراع الكتابة ، ولعله لا يتصور أن هذه المهارة الإنسانية التى أصبحت فيصلا بين الجهل والعلم ، وبين الرقى والانحطاط ، بل لقد أصبحت مقياس الحضارة والتقدم فى عصرنا — كانت فى أصل نشأتها فيصلا بين السحرة وغيرهم من العامة ، فقد حملت

(١) تاريخ الأدب ، أو حياة اللغة العربية — الكتاب الأول من ٣٥ مناهج جامعة القاهرة ١٩٥٨ .

الكتابة هذه الصفة رديحاً طويلاً من الزمن ، فكانت رقي وتماويز سحرية
يظن الناس أن لها فاعلية النجاح أو الشفاء أو الفرر ، وكان كتاب تلك
المصور من السحرة ، ولبست معظم الكتابات ثوباً دينياً خالصاً^(١) .

ومن المؤكد أن أكثر الكتاب في العصر القديم كانوا فنانيين يجيدون
الرسم ، والنقش ، والحفر ، كما كانوا يهتمون بخيال واسع ، مكتمل من تطوير
الكتابة ، كأداة للتعبير ، إلى جانب كونها وسيلة للتسجيل ، لقد كان
الرمز في بدايته محدود المعنى أو المدلول ، ولكنه بعد حين أصبح متعدد
المعنى ، وهو تطور لوظيفة الكتابة ، أو لقيمة الرمز في إطار الحقيقة والحجاز ،
فصورة قرص الشمس كانت في البداية تعنى الشمس ، ولكنها بعد حين
أصبحت تدل على النور ، والبريق ، والنهار ، وصورة العين كانت تدل على
النظر ، ولكنها بعد حين دلت على السهر وعلى العلم ، أى أن العلامة
الصورية قد حملت عدة مدلولات ذات أصوات مختلفة ، وهى مرحلة كانت
ضرورية لإعادة النظر في توحيد مدلول الرمز أو العلامة ، ليرتبط بقيمة
صوتية واحدة ، وبذلك تصبح الكتابة حرفية بدلاً من كونها صورية
معنوية ، ولعل الكتابة العربية قد احتفظت بأثر من آثار هذه المرحلة التى
ارتبط خلالها الرمز الكتابى بالصورة المادية ، وذلك فى رسم رمز (ع) ،
فهو صورة حقيقية للعين الباصرة ، وهو أيضاً يحمل اسمها . والعجيب أن
هذه الصورة ، تقريباً ، هى صورة العين فى كل الخطوط القديمة ، وربما كان
ذلك حتى عصر الكتابة الهيروغليفية ، أقدم الكتابات الإنسانية على الإطلاق .

(١) مجلة عالم الفكر - المجلد الثانى - العدد الثالث - دكتور عبد الحميد زايد - ص ٧٨٥

ويعتبر انفصال الكتابة عن الدلالة اللغوية أخطر تطور . . . من ،
حرره من الخضوع لافتنان الأفراد ، وخلق عليه قيمة موضوعية ثابتة ، حين
ارتبط الرمز بالصوت ، مهما كانت دلالة رفيعة أو وضيعة ، وانفصل عن
الصورة والمعنى .

غير أن هذه الرموز التي أصبحت تمثيلاً للأصوات المنطوقة قد خضعت
في استعمال الكتاب لنوع من التنظيم الذي فرض نفسه بفعل التطور عبر
القرون ، فقوم يرون أن الكتابة لا بد أن تسجل كل الأصوات المنطوقة ،
وآخرون يرون أن الكتابة رمز ، وطبيعة الرمز الاختصار ، والاعتماد على
الذكاء . وهكذا نشأ نظامان في الكتابة الإنسانية :

١ — النظام المصري السامى الفينيقي العربي ، الذي يكتبى بتسجيل
الصوامت درن الحركات

٢ — النظام الإغريقي الذي اقتبس النظام السابق ، وأضاف إليه
الحركات ، وبذلك تكون اللغة الإنسانية قد اتخذت طريقتين في علاقتها
بالكتابة .

ولقد يتجلى هذان النظامان حين نرى كلمة واحدة مكتوبة على كاتا
الطريقتين ، في مثل اللفظة : (كتب) بالنظام السامى الأول ، و Kataba
بالنظام الإغريقي الثاني .

فالطريقة الأولى تكفى بثلاثة رموز هي رموز الصوامت ، وتترك رموز
الحركات لتقدير القارئ ، على ما يقتضيه السياق ، وأما الطريقة الثانية فهي

لا تدع شيئاً لتقدير القارىء ، بل تضع تحت عينيه كل العناصر النطقية ، من صوامت وحركات ، وما عليه إلا أن ينطق ما يجد أمام ناظره .

ولقد يبدو من السذاجة أن نفضل أحد النظامين على الآخر ، فكل منهما منهاج سار على دربه جماعات وشعوب كثيرة في مراحل التاريخ المختلفة ، وربما فيما قبل التاريخ ، ومن الخطأ أن نصدر من موقعنا الزمني حكماً على نظام اكتملت عناصره عبر الأجيال ، وأصبح قادراً على أداء القيمة اللغوية المنوطة به دون إخلال .

غير أن من الضروري أن نشير إلى أن لكل منهما محاسنه وعيوبه ، التي تظهر لأول وهلة ، فإذا كان النظام الإغريقي يقدم الحدث اللغوي بعناصره المختلفة شبة كامل ، فإنه لا يترك للذهن الإنسانى فرصة لمحاولة التدخل فى اختيار الصيغة المناسبة للسياق كما هو الحال فى النظام السامى ، وهو عيب غير جوهرى فى نظرنا .

وإذا كان النظام السامى قد وفى هذا الاعتبار باقتصاره على الصوامت ، وهو طابع يحقق اقتصاداً كبيراً فى استخدام الرموز فإنه قد تعرض لحالات من الاختلال والتحريف نتيجة هذا الاختصار الذى يبدو أحياناً مغللاً ، ولا سيما إذا كان القارىء ذا قدر محدود من الذكاء وحسن التقدير .

والعيب المشترك بين النظامين يمكن أن نثبته فى ثلاثة جوانب :

الجانب الأول : أن هناك فرقاً كبيراً بين الحدث اللغوى المنطوق ، وصورته المكتوبة ، فلا شك أننا ننطق من الأصوات أضعاف الرموز الكتابية ، فكان رموز الكتابة على أية حال - مجرد إشارة موجزة جداً

إلى الأصل المنطوق فعلا ، وهذا الحديث يشير في بعض تطبيقاته إلى الخاصة الفونيمية للكتابة اللفوية .

فالرمز الكتابي هو دلالة مرسومة على مجموعة من الأصوات المنتمية إلى فونيم واحد ، أو وحدة صوتية واحدة ، ومن أمثلة ذلك أن رمز (ن) هو رسم يشير إلى قيمة صوتية تتخذ أشكالا متعددة في اللسان العربي ، بحسب السياقات التي تتضمن صوت (النون) ، فقد تكون النون شفوية إذا وقعت بعدها مباشرة (باء) في مثل : عنبر ، فتنطق (عنبر) ، وترسم (عنبر) .

وقد تكون النون شفوية أسنانية إذا وقعت بعدها مباشرة (فاء) مثل (أنف) ، وتنطق النون بوضع الشفة عند الثنايا العليا ، مع ذلك لا يتغير رمزها الكتابي ، وهكذا لو تتبعنا حالات النون مع ما يليها مباشرة من الأصوات كالجيم ، والكاف ، والقاف ، ومع ذلك فإن رمزها الكتابي لا يتغير ، ومع ملاحظة أن النون المجردة هي نون أسنانية لثوية ، وكذلك الحال في صوت الجيم الذي يرسم بصورة واحدة ، وينطق بصور متعددة .

ومن هذه الصور ما يسمى بالجيم الفصحى التي يختلف علم الأصوات في تحديد ماهيتها ، وهل هي الجيم القاهرية ، أم هي الجيم المركبة (المعطشة) ، أم أنها كانت تنطق بصورة قريبة من هذين ، فيكون دورها هو تحديد الصورة التقريبية التي ربما كان العرب قديما ينطقونها ؟ - كل ذلك من باب الافتراض ، وإن دل الرمز الواحد على هذه الأشكال جميعا .

وهناك رمز كتابي يدل على صوت السين (س) ، ورمز آخر يدل على

صوت الصاد (ص) ، ولكن بعض الصيغ يقتضى رسم صوت الصاد برمز السين في مثل (مسيطر) التي تنطق (مصيطر) ، وقد لجأ الرسم القرآني إلى استخدام الصاد أحياناً في هذه الكلمة ، وفي كلمة (بسطة) التي قد تكتب (بصطة) .

ولا ريب أن انطباق الرمز الكتابي على الرمز الصوتي هو أمل لكل لغوي ، ولكن محاولات اللغويين لا يمكن أن تحققه إلا في حدود الدراسة العلمية ، في إطار ما يسمى بالكتابة الفونولوجية .

يقول دوسوسور في هذا الصدد : « يريد اللغوي أن يجد بين يديه قبل كل شيء وسيلة لتمثيل الأصوات المنطوقة التي تنفي كل غموض ، والواقع أن هناك نظاماً كتابية لا تحصى قد اقترحت ، فإذا تكون مبادئ كتابة فونولوجية حقة ؟

إنها يجب أن تستهدف تمثيل كل عنصر في السلسلة المنطوقة برمز مستقل ، ولكن أحداً لم يلتزم دائماً بهذا الهدف ، فمثلاً نجد أن فقهاء اللغة الانجليزية ، المهتمين بالتصنيف أكثر من التحليل ، يستخدمون لبعض الأصوات رموزاً مركبة من حرفين أو ثلاثة أحرف ، وفضلاً عن ذلك فإن التفرقة بين الأصوات الانفجارية ، وبين الأصوات الاحتباسية يجب أن تتم بصراحة دقيقة ، وهو ما أكدناه دائماً .

فهل هناك فرصة لنستعمل أبجدية فونولوجية في مكان الكتابة العرفية؟ إن هذا السؤال الهام سرعان ما يتحول إلى هباء ، ذلك أننا نرى أن الكتابة الفونولوجية يجب أن تبقى في خدمة اللغويين وحدهم ، إذ كيف نطبق نظاماً موحداً للكتابة على الانجليزية ، والألمان ، والفرنسيين . . . الخ . . . ؟

وبرغم هذا فإن أية أبجدية تصلح للتطبيق على جميع اللغات توشك أن تصبح مكتظة برموز الضبط ، فإذا تجاوزنا في حديثنا الشكل المهن الذي

قد تبدو به صفحة في نص من هذا القبيل - فإن من الواضح أن الحرص على التحديد سوف يجعل هذه الكتابة تطمس ما تريد إيضاحه ، وبذلك تضلل القارىء .

وهذه العيوب لن يقابلها على الناحية الأخرى ميزات كافية ، ولذلك نرى أن الدقة الفونولوجية غير مرغوب فيها خارج نطاق العلم .

وهناك أيضا مسألة القراءة ، فنحن نقرأ بطريقتين : بالكلمة الجديدة أو المجهولة يتهبها القارىء حرفا بعد حرف ، ولكن الكلمة المستعملة والمألوفة تحتويها عيناه من أول وهلة ، بصرف النظر عن الحروف التي تؤلفها ، ذلك أن صورة هذه الكلمة تكتسب لدينا قيمة كتابية فكرية *Idéographique* وهنا يمكن للإملاء التقليدى أن يؤمن للكلمة حقوقها .

إن كل ما نتمناه هو أن نرى الكتابة المستعملة وقد تخلصت من عيوبها الكبيرة ، وإذا كان من المفيد في مجال تعليم اللغات أن نستخدم أبجدية فونولوجية ، فليس من الممكن مطلقا تعميم استعمالها (١) .

وحدث دوسوسور واضح كل الوضوح ، فهو يرفض كل الرفض أن يحاول اللغويون إحلال نظام كتابي محل نظام آخر ، على سبيل الإصلاح ، وإن لم يستبعد إدخال بعض الإصلاحات الجزئية على النظم العرفية لتتخلص من عيوبها الكبيرة .

وهذا الحديث من دوسوسور يصلح أيضا لنذيل به الجانبين الآخرين اللذين بسجلان نقص النظام الكتابي العرفي سواء كان معريا ساميا أم إغريقيا أوربيا .

الجانب الثاني : أن اللغة في حركة مستمرة ، وأن الصور النطقية التي كان السلف ينطقونها تتطور دائماً في اتجاه معين يعرفه اللغويون ، ولما كانت الصورة الكتابية ثابتة مستقرة على حين تتغير دائماً الصورة النطقية — فإن المسافة تنسع بينهما دائماً بمرور الزمن ، وبخاصة في اللغات التي لا تملك كثيراً بماضيها ، كاللغات الأوربية ، أما اللغة العربية فقد نجد أثر الزمن ضعيفاً في هذا الجانب نتيجة وجود القرآن الكريم ، ومن أمثلة التطور في العربية تحوّل المقطع ay إلى حركة ممالّة طويلة في مثل : (بَيْت) التي صارت تنطق : (بيت) ، بالكسرة الممالّة الطويلة (beet) ، وتحوّل المقطع aw إلى ضمة ممالّة طويلة في مثل : (قَوْم) التي تنطق (qoom) . فالنطق قد تغير بمرور الزمن ، ولكن الصورة الكتابية هي هي ، رغم اختلاف النطق عنها بصورة جوهرية .

والمهم أن الكتابة ليست هنا سوى رمز تذكاري لما كان عليه السلف في نطقهم . ولكنه لا يعبر عن النطق الواقعي إلا بواسطة السباق أو القرينة التي تعين على تحديد الصورة المقصودة من الرسم الكتابي ، ومهمة القرينة هي تفسير المراد من الرمز الكتابي .

ولو أننا انتقلنا إلى الرسم المصحفي في القرآن ، فسوف نجد أن الرسم لا يمثل بذاته القيمة النطقية أحياناً ، فكلمات مثل : (الصلوة ، والزكوة ، والمشكوة) لا يمكن أداؤها من واقع الكتابة أداء صحيحاً ، بل لابد من تلقي النطق الصحيح من فم المقرئ ، وهو ما أوصى به العلماء دائماً : (لاتأخذ العلم من صحفى ، ولا القرآن من مصحفى) .

ولذلك يرفض دوسوسور شهادة الكتابة على الواقع اللغوي ، ويرى

أن الكتابة العرفية كثيراً ما تنفرد إلى الخطأ والضلال ، وأنه لا يعصم من هذا الضلال إلا أن تكون الكتابة مفسرة ، محددًا المراد منها بواسطة ما قدمه المعاصرون لها من شروح وأوصاف .

ولنقرأ الآن ما كتبه دوسوسور في هذا الصدد ، قال : « من الخطأ إذن أن نعتقد - بعد أن تبيننا الطابع المضلل للكتابة - أن يكون أول شيء نفعله هو أن نصلح الإملاء ، إن الفائدة الحقيقية التي يسديها إلينا علم الفونولوجي هي أنه يسمح لنا باتخاذ بعض المواقف في مواجهة هذه الصيغة المكتوبة التي ينبغي أن نمر بها لنصل إلى اللغة ، فشهادة الكتابة لا قيمة لها إلا أن تكون مفسرة ، أي : أننا أمام كل حالة يجب أن ننصب النظام الفونولوجي للغة المدروسة ، أعني : قائمة الأصوات التي نستعملها . والحق أن كل لسان يعتمد على عدد محدود من الفونيمات المتنوعة ، وهذا النظام هو الواقع الوحيد الذي يهم اللغوي ، وليست الرموز الكتابية في هذا النظام سوى صورة ينبغي تحديدها ، وتختلف صعوبة هذا التحديد باختلاف اللغات ، واختلاف الظروف .

فإذا كان الأمر يتعلق بلسان ينتمي إلى الماضي فإننا نقتصر فيه على معطيات غير مباشرة ، فما هي حينئذ المصادر التي نستعملها لإقرار هذا النظام الفونولوجي ؟ .

أولاً : هناك الأدلة الخارجية ، وهي قبل كل شيء شهادة المعاصرين الذين وصفوا الأصوات ، كما وصفوا نطق عصورهم . بيد أن هذا المصدر للمعلومات ضعف الثبوت ، لأن هؤلاء المؤلفين لم يكن لديهم أي منهج فونولوجي ، فجاءت أوصافهم بمصطلحات انشائية ، دون دقة علمية ،

ولذلك فإن شهادتهم تحتاج أيضاً إلى تفسير

ثانياً : وهناك أيضاً الأدلة الداخلية المستقاة من قياسية التطورات الصوتية ، فإذا كان مطلوباً تحديد قيمة حرف معين (مكتوب) فمن الضروري أن نعرف كيف كان الصوت الذي يمثله ينطق في عصر مضى ، وقيمته الحالية [كما نأخذ في العربية الفرق بين نطق الضاد أو الطاء - القديم ، ونطقهما الحديث] .

وقد تستقى أيضاً هذه الأدلة الداخلية من تنوع رسم الكلمة عبر العصور ، [كالخلاف بين الإملاء القديم في المصحف ، والإملاء الحديث] ، كذلك تعتبر نصوص الشعر وثائق ثمينة في معرفة النطق ، فتبعا للنظام الذي يقوم عليه نسيج الشعر ، من عدد المقاطع ، أو الكمية ، أو تطابق الأصوات في الجناس والسجع والقافية — هذه الآثار تقدم لنا معلومات عن هذه النقاط المختلفة . . . الخ . . . الخ (١)

ما معنى هذا كله ؟ . . .

معناه أن دوسوسور يرى أن الكتابة لا يمكن أن تستقل بأداء الدلالة الكاملة للقيم الصوتية أو النطقية التي كانت للغة ما ، بل لابد من اللجوء إلى القرائن الأخرى لتحديد المقصود بالرمز المكتوب ، وإزالة ما يشوبه من غموض .

الجانب الثالث : أن تطور اللغة من عصر إلى عصر قد ترتب عليه ترسب صور كتابية تحتوي عناصر مكتوبة لاتنطق ، أو هي تنطق على

(١) المرجع السابق ص ٥٦ وما بعدها .

خلاف مرسومها ، وفي العربية من هذا القبيل شيء كثير ، فسقوط الألف من رسم اسم الإشارة (هذا) هو مما ورثته الكتابة الحديثة عن الكتابة القديمة ، وإثبات الألف الفارقة بين واو الجمع المتصلة بالفعل في مثل (كتبوا) وعدم وجودها في مثل (يرجو) ، هو أيضاً من الموارث الكتابية ، والفرق بين همزة الوصل والقطع في الكتابة هو فرق موروث ، وإن كان له مايسوغه ، إلا في رسم عبارة : (بسم الله) ، وهي فاشية على جميع الأقلام ، وماخوذة من كتابة القرآن .

ويعتبر الرسم المصحفي في هذا الجانب نموذجاً للظواهر الكتابية الموروثة ، التي يجب التزامها التزاماً خاصاً بالمصحف ، صوناً له من التغيير ، أو التحريف ، وهو هدف جدير بالحرص والاحترام .

ومن أمثله :

الرسم المصحفي	الرسم الحديث	الرسم المصحفي	الرسم الحديث
الصلوة	الصلاة	الأمين	الأميين
الزكاة	الزكاة	الحوارين	الحواريين
الحيوة	الحياة	العاون	القاوون
العلموا	العلماء	بينوم	يابن أم
الضعفوا	الضعفاء	لسحران	لساحران

وقد تكون الظواهر غير القياسية في الكتابة ناشئة منذ الرسم المصحفي ، ولكن الإملاء الحديث قد التزمها ، كما مضى في أمثلة اسم الإشارة : (هذا - هذه - هؤلاء - أولئك) وكما في رسم أداة الاستدراك (لكن) ، وكل ذلك ينطق بألف ، ولكنه لا يرسم بها ، ومن هذا

القبيل كلمة (داود) ترسم بواو واحدة ، وتنطق بواوين .
ولقد يختلف تعامل الكتابة مع الكلمة باختلاف علاقتها بما بعدها ، فالأفعال
المعتلة بالألف مثل (رمى - سعى - يسعى - يخشى) والكلمات مثل (ذكرى -
صغرى - كبرى) ترسم جميعها بالياء ، وإن كانت تنطق ألفا ، فإذا اتصلت
هذه الصيغ بضمير مضاف أو مفعول به مثلاً - رسمت بالألف هكذا : (رماه -
يخشاه - ذكراه - صفراه - كبراه ... إلخ ..) . ولذلك كله قواعد يعرفها
أهل الإملاء . وكثيراً ما حاول الجمع اللغوي العربي تبسيط قواعد الرسم ،
والتقريب بينها وبين النطق ، ولكن ذلك لا يمنع من الإبقاء على بعض الصور
الكتابية لمجرد الاتباع .

وليس هذا الاختلاف في كتابة بعض الكلمات في رسمنا الحديث عنه
لدى أجيال السلف - بغيره ، ولا هو مقتصر على اللغة العربية ، فقد تكون
العربية أقل من الفرنسية في هذا ، ومن الإنجليزية أيضاً .

وحسبنا أن ننقل هنا حديث اللغوي أوتوجسبرسن في كتابة **Essential**
of Eng. Grammar قال : « إن الطريقة التقليدية لكتابة اللغة الإنجليزية
أبعد ما تكون عن الاتساق والثبات ، فمعرفةنا بأصوات الكلمة لا تساعد
على تهجئها ، والعكس صحيح ، إذ لا نستطيع نطق الكلمة إذا عرفنا هجاءها .
ويضرب لذلك الأمثلة التالية :

(١)

Though
Through
Plough
Cough
Enough

(٢)

low
true
now
off
cuff

تشارك كلمات المجموعة الأولى في الحروف الأربعة الأخيرة من كل منها، ولكن هذه الحروف تنطق في كل منها بطريقة مختلفة تماما ، فالحرطان الأخيران (gb) في الكلمات الثلاثة الأولى - صامتان ، أما في الكلمتين الأخيرتين فينطقان كما ينطق الحرف (F) . أما الحركتان (ou) فإنهما تنطقان في كل كلمة بطريقة مختلفة ، تشبه طريقة نطقهما في الكلمة للقابلة في المجموعة الثانية ... ويرجع جسر سن أسباب هذه الفوضى الصوتية والإملائية إلى عوامل تاريخية ، كما يرجعه إلى تغير الأشكال الصوتية المستمر للكلمات ، ويعنى بذلك بقاء الأشكال المكتوبة للكلمات المنقرضة صوتيا ، بعد موتها بزمان طويل^(١) .

وإذن فالعربية ليست بدعا بين اللغات الحية ، حين يختلف رسم بعض كلماتها القديم عن رسمها الحديث ، فذلك بالعكس شأن اللغات ذات التاريخ والأصالة .

* * *

فإذا أضفنا إلى هذه الجوانب الثلاثة عجز الكتابة المطلق عن تسجيل مجموعة من الظواهر النطقية العامة ، كالفجر ، والتنغيم في حالات الاستفهام ، والنفي ، والإنكار ، والتعجب ، والتحسر ، وهي وظائف ذات دلالة مباشرة في الحديث اللغوي . أدركنا إلى أي حد تمثل الكتابة اللسان بكل خصائصه ، وهو في تقديرنا تمثيل ضئيل ، يختلف قلة وكثرة بين اللغة المعاصرة واللغة

(١) نقلا عن نسخة خاصة من بحث لادكتور داود السيد حلمي عن المعجم الإنجليزي .

التاريخية التي تتمثل في مؤلفات القدماء فقط .

يقول أنطوان ميبه : « إن معظم الاختلافات في النطق التي تتميز بها الجهات المختلفة ، والطبقات الاجتماعية المتباينة ، لا تظهر في الكتابة . . . والكتابة لا تملك ما يملكه المتكلمون من مناسبة ، وحركات ، ونغمة في الصوت توضح الكلام الملفوظ . . . ونحن نكون فكرة خاطئة عن لغة ملفوظة عندما نحكم عليها بصيغتها المكتوبة فقط . . . فاللغة المكتوبة كثيراً ما تكون لغة خاصة لا علاقة لها باللغة المنطوقة^(١) . . . إلخ . » .

إلى هذا الحد بلغ تصور اللغويين للمسافة التي تفصل الكتابة عن موضوعها ، وهو ما يمكن تلخيصه في أن اللغة وجوداً داخلياً في الفكر ذا طبيعة رحيبة ومرنة .

فإذا انتقلت هذه اللغة الفكرية إلى مستوى اللغة الصوتية المنطوقة نحتقت بصورة مضغوطة، لعجز الأصوات والكلمات والتراكيب عن استيعاب كل ما يدور في لغة الفكر الداخلية وأدائه بصورة دقيقة ، فإذا انتقلت اللغة المنطوقة إلى مستوى اللغة المكتوبة كان ذلك أشبه شيء بالاختزال ، إذ أن الرموز الكتابية عاجزة في كل حال عن أداء كل العناصر النطقية كما سبق أن ذكرنا ، فهي مجرد رمز إلى كيان مختصر أيضاً ، أو هي كما سبق ذكره : رموز الرموز :

وهذا بالنسبة إلى اللغة المعاصرة ، التي نستطيع إدراك محتواها بالخبرة

(١) منهج البحث في الأدب واللغة — مترجم عن الأستاذين مانسون وميبه — ترجمة الدكتور محمد مندور ٤٥٤ .

وبالعيان ، فما بالنا بالنصوص المكتوبة منذ قرون ، ولم نشهد أصحابها ،
ولا خبرنا طريقتهم في الكلام ؟ !

كل ذلك يكشف لنا حقيقة مقررة إذن ، هي أن الدراسة التاريخية
للغة لا يمكن في أغلب الأحوال أن تصل إلى نتائج أو أحكام قاطعة ،
لأنها لا تملك سوى عينة ، لا تمثل أكثر من عشرة في المائة من الواقع
اللغوي الذي تعبر عنه ، وتنتمي إليه .

وقد يدعم هذا القدر وجود دراسات وصفية للغة التاريخية ، في
الأصوات ، أو الأداء ، أو المفردات ، أو التراكيب ، كما هي الحال في لغة
القرآن ، وتلك حالة خاصة جدا ، لا تقاس عليها أية دراسة تاريخية في أية لغة
من لغات الإنسان .

النظريات المختلفة في أصل اللغة

لقد تناول العلماء هذه القضية حين تساءلوا عن ماهية اللغة : أمواضة هي أم إلهام ؟ ويعنون بالمواضة : أنها اصطلاح بين الناطقين بها ، ويعنون بالإلهام ما يقصد من عبارة : الوحي والتنزيل ، وقد جاءت في ذلك عدة نظريات لتفسير نشأة اللغة عند الإنسان ، نعرضها هنا باختصار :

النظرية الأولى :

ويذكر ابن جنى أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إما هو توأصع واصطلاح ، لا وحي وتوقيف . ثم يقول : إلا أن أبا علي (يقصد أستاذه أبا علي الفارسي) قال لي يوماً : هي من عند الله ، واحتج بقوله سبحانه : « وعلم آدم الأسماء كلها »^(١) ، فكان ابن جنى متردد بين اعتبارها عرفاً ومواضة ، واعتبارها وحياً وتوقيفاً ، ولكنه إلى الرأي الأول أميل ، لولا أن أستاذه قال بالرأي الآخر .

وليس القول بأنها (توقيف) أو وحي من عند الله هو رأي أبي علي الفارسي وحده ، وإنما وجدناه عند من هو أقدم منه ، وهو أبو عثمان الجاحظ ، حيث قال بأن الله سبحانه أنطق نبيه إسماعيل بالعربية ، دون سابق تمهيد أو تعليم ، ونص كلامه : « وقد جعل الله إسماعيل ، وهو ابن أعجمين ، عربياً ، لأن الله لما فتق لهاتيه بالعربية المبنية على غير التلقين والترتيب ، وفطره على الفصاحة العجيبة على غير النشوء والتمرين ، وسلخ طباعه من طبائع المعجم ،

ونقل إلى بدنه تلك الأجزاء ، وركبه اختراعاً على ذلك التركيب ، وسواء تلك التسوية ، وصاغه تلك الصيغة ، ثم حماه من طبائعهم ، ومنحه من أخلاقهم وشمالهم ، وطبعه من كرمهم وأنفتهم وهمهم على أكرمها وأسناها ، وأشرفها وأعلاها ، وجعل ذلك برهاناً على رسالته ، ودليلاً على نبوته ، وصار أحق بهذا النسب ، وأولى بشرف ذلك الحسب»^(١) .

فاللغة العربية هنا هي وحى من عند الله ، لتكون معجزة ، ودليلاً على نبوة إسماعيل ، وهذا التصوير الميتافيزيقي العجيب . من رجل كالجاحظ ، هو الذي يمس لنا تفكير القدماء في نشأة اللغة أصلاً ، حيث كانوا يعتقدون أن ذلك التكوين الغريب المذهل (اللغة) لا يمكن أن يكون نتيجة صنع الإنسان ، فمن المؤكد أن الإنسان آنذاك لم يكن جديراً - في نظرهم - بأن يخلع عليه هذا الشرف ، وذلك لنقص فكرتهم عن كفاح الإنسان الذي عبر القرون ، مثاتها ، بل آلافها ، إذ كان التاريخ من بدايته عندهم لا يتعدى بضعة آلاف من السنين ، على حين تؤكد بحوث علم الإنسان ، وبحوث الجيولوجيا أن الحياة الإنسانية على ظهر الأرض لا يقل عمرها عن مليونين ونصف مليون من السنين .

هذا القول بأن (اللغة) وحى إلهي هبط على الإنسان فعلمه النطق وأسماء الأشياء - هو أول نظرية حاولت تفسير المشكلة ، وهي نظرية قديمة يرجع القول بها إلى الفيلسوف اليوناني : هيراقليط (توفي عام ٤٨٠ ق . م .) ، وقال بها أيضاً العالم المسلم الحسين بن فارس في كتابه (الصحاح) وهو من

(١) « مختارات فصول الحفاظ » مخطوطة مصورة في خزانة الأمير موسيو كريمة النمساوي
كُتبت عام ١٨٧٧ ، دار السكتب رقم ٢٤٠٦٩ .

أمة اللغة في القرن الرابع الهجري ، كما قال بها في العصور الحديثة الأب فرانسوا لامبي (المتوفى عام ١٧١١م) في كتابه : (فن الكلام)^(١) .

النظرية الثانية :

وهي التي حاولت تفسير نشأة اللغة : بأنها مواضعة واتفاق بين الناطقين بها ، بحيث كان ارتجال الألفاظ أساساً في بناء اللغة . وقد صور ابن جنى أيضاً رأى أصحاب هذا الاتجاه في قوله : « كأن يجتمع حكيان أو ثلاثة فصاعداً ، فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات ، فيضعوا الكل واحد منها سمة ولفظاً إذا ذكر عرف به مسماه ، ليمتاز من غيره . . . فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم فأومأوا إليه وقالوا : إنسان . . . إنسان . . . فأى وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من الخلق ، وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا : يد . . . عين . . . رأس . . . قدم . . . أو نحو ذلك ، فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معناها . . . ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها فتقول : الذي اسمه (إنسان) فليجعل مكانه : مرد ، والذي اسمه (رأس) فليجعل مكانه : سر ، وعلى هذا بقية الكلام . . . وعلى هذا ما نشاهده الآن من اختراعات الصناعات والآلات صنائعهم من الأسماء ، كالنجار والصائغ ، ولكن لا بد لأولها من أن يكون متواضعاً بالمشاهدة والإيماء^(٢)

مثل هذا التخيل لا يمكن أن ينهض تفسيراً لتلك الظاهرة الإنسانية العامة ، شديدة التعقيد ، على حين يحمل هذا الخيال في طياته عناصر البساطة والسذاجة .

(١) نشأة اللغة عند الإنسان والطفل — للدكتور على عبد الواحد واق — ٢٥ الطبعة الثانية .

(٢) الخصائص ١/٤٤ — ٤٥ وكلمتا (مرد وسر) هما في الفارسية بمعنى (إنسان ورأس) .

النظرية الثالثة :

وهي تقرر أن الفضل في نشأة اللغة يرجع إلى غريزة خاصة زود بها في الأصل جميع أفراد النوع الإنساني . وأن هذه الغريزة كانت تحمل كل فرد على التعبير عن كل مدرك ، حسي أو معنوي ، بكلمة خاصة به ، كما أن غريزة « التعبير الطبيعي عن الانفعالات » تحمل الإنسان على القيام بحركات وأصوات خاصة ، مثل : (انقباض الأسارير وانبساطها ، وقوف شعر الرأس ، الضحك ، البكاء) كلما قامت به حالة انفعالية كالغضب ، والخوف ، والحزن ، والسرور ، وأنها كانت متحدة عند جميع الأفراد في طبيعتها ، ووظائفها ، وما يصدر عنها ، وأنه بفضل ذلك اتحدت المفردات ، وتشابهت طرق التعبير عن الجماعات الإنسانية الأولى ، فاستطاع الأفراد التفاهم فيما بينهم ، وأنه بعد نشأة اللغة الإنسانية الأولى لم يستخدم الإنسان هذه الغريزة ، فأخذت فأخذت تنقرض شيئاً فشيئاً^(١) .

ويعترض بعض العلماء على هذه النظرية بأن هذه الأصوات فجائية منعزلة عن الكلام أو التكلم الذي يصدر عن المرء بصورة إرادية ، فبينها وبين الكلمات فجوة تجعلنا نعد تلك الأصوات صورة سابقة للكلام ، فليست تصدر عن المرء إلا حين يعنيه القول ، أو حين يأبى الكلام . هذا إلى أن كثيراً من تلك الأصوات (الغرزية) يشتمل على عناصر صوتية لا نكاد نسمعها في كلام البشر مثل أصوات اللين المهموسة ، والشهقات التي تنشأ مع دخول الهواء إلى الرئتين . ويشار إلى هذه النظرية بالتعبير : « pooh - pooh »^(٢) .

والنظرية الرابعة :

المتواردة على المشكلة هي القائلة بأن النشأة الأولى للغة لا تعدو أن تكون تقليداً للأصوات الطبيعية التي سمعها الإنسان الأول ،

(١) نشأة اللغة ٢٨ - ٢٩ .

(٢) دلالة الألفاظ - للدكتور إبراهيم أنيس - ص ٢٣ .

وأتخذ منها أسماء لمصدر هذه الأصوات ، فنباح الكلب مثلاً اتخذ رمزاً يعبر
أو يدل على نفس الحيوان ، ويرمز إلى هذه النظرية بالتعبير (Bow-Wew) .
وقد سخر بعض النقاد من هذه النظرية حيث وصفوها بأنها تقف بالفكر
الإنسانى عند حدود حظائر الحيوانات ، وتجعل اللغة الإنسانية الراقية مقصورة
النشأة على تلك الأصوات الفطرية الغريزية ، غير أن وراء هذه الأصوات —
كما يقول الدكتور إبراهيم أنيس — سوراً حصيناً عنده في الحقيقة تبدأ لغة
الإنسان ذات الدلالات المتميزة المتباينة .

وأنت حتى الآن ، إذا أردت التعبير عن أن المدرس صنع التلميذ (قلما)
تقول : (طك أو طق) محاكياً بذلك صوت الكف وهو يصطدم بصفحة
الوجه ، وقد تسمى الهرة : (نَوْ نَوْ) ، والكلب (هَوْ هَوْ) .

هذا النوع من الكلمات يطلقون عليه في الدراسات اللغوية Onomatopoeia
وهي الكلمات التي يلاحظ فيها وثاققة الصلة بين الأصوات ومدلولها .
ومن الممكن اعتبار هذا الجانب من الكلمات بداية معقولة لنشأة اللغة ،
لولا أن عدده قليل في اللغات المختلفة ، بحيث لا يكاد ينهض بتفسير هذه
الظاهرة المعقدة .

وهناك نظرية ترى أن اللغة نشأت في صورة رد فعل من الإنسان تجاه
الأحداث الطبيعية المحيطة به ، وأخرى ترى أن اللغة نشأت بصورة جماعية
... إلخ (١) .

نظرية جيسبرسن :

أما أحدث الآراء في تصور نشأة اللغة فهو ما ذهب إليه فريق من
اللغويين المحدثين ، وعلى رأسهم (جيسبرسن) حين أسسوا نظريتهم على
أسس ثلاثة :

(١) المرجع السابق ص ٢٥ ، ٢٦ .

١ — دراسة مراحل نمو اللغة عند الأطفال .

٢ — دراسة اللغة في الأمم البدائية .

٣ — دراسة تاريخية للتطور اللغوي .

فأما الأساس الأول فقد اهتم به العلماء ، وتابعوا نمو الطفل منذ يصبح جنيناً في بطن أمه ، ووجدوا أن المراحل التي يمر بها في هذه الفترة هي ذاتها للمراحل التي سر بها الإنسان قبل أن تكتمل إنسانيته ، فقاوسوا مراحل نمو لغة الطفل على مراحل نمو جسده ، وكان في قياسهم هذا بعض الغلو ، لأن الظروف التي يعيشها الطفل الآن لا يمكن أن تقاس بما عاناه الإنسان من ظروف في مراحل الأولى^(١) .

إن الطفل في تعلمه للغة لا يتعدى حماية : التقليد للأصوات التي تصدر عن أبويه ، فهو يبدأ أولاً بتقليد الأصوات تقليد عارياً عن الدلالة ، وبذلك يكتسب مراناً على بعض المقاطع التي يجد في ترديدها لذة وسعادة ، وهي في الوقت نفسه سهلة على جهازه النطقي . وهو في مزاولته هذه العملية يكتسب عادة جديدة هي الربط بين الأصوات التي ينطقها ، وبعض للدلولات التي يتاح له إدراكها .

ولعل الطفل في هذه المرحلة قد تميز تماماً عن الإنسان الأول ، الذي لم يجد أمامه نمطاً يقلده أو نموذجاً يحتذيه .

ومع ذلك فإن الطفل — كما يقول الدكتور أنيس — يعتبر معيناً في

(١) السابق ٢٨ وما بعدها .

دراسة النشأة اللغوية ، إذا اقتصرنا على السنة الأولى من عمره ، حين ينادى وينطق بأصوات مبهمه لا تهدف إلا إلى اللذة والمتعة .

وكلنا يشهد هذه المرحلة في أطفال المنزل ، وهم يلعبون في المهد فيستعملون جهاز نطقهم في إنتاج بعض المقاطع الغريبة ، ويبدأ نطقهم منذ الساعات الأولى لولادتهم ، بأصوات يصعب تصويرها . وإن كانت قريبة من صوتي النون والغين ، ولعل هذا هو الذي جعل العربية تسمى هذه المرحلة (المناغاة) ، وليس من قبيل المصادفة أن تأتي (نفا) و (لفا) بمعنى الكلام ، فالنفوة : الكلمة ، والنفية : ما يعجبك من صوت أو كلام ، وإنا لنميل إلى اعتبار هذه المادة أصلا تاريخيا لمادة (لفا) وكن (لغة) أصلها (نفة) في هذا التقدير .

ثم يتطور نمو الطفل اللغوي إلى النطق بأصوات متوالية متشابهة ، وهي غالبا صوت (الباء) : با با با با با . . . وبعد قليل ينطق : ما ما ما ما . . . هكذا يحدث في جميع أطفال العالم ، وهو الذي جعل لهذين الصوتين دلالة لغوية مشتركة تقريبا بين جميع اللغات ، حيث يوجد صوت الباء في الكلمة التي تعني (الأب) ، وصوت الميم في الكلمة التي تعني (الأم) .

وقد تفرغت بحوث كثيرة لهذا النوع من الدراسة ، محاولة الكشف عن طبيعة المراحل الأولى في نشأة اللغة الإنسانية ، ولكنها لم تباع حتى الآن ما هدفت إليه .

وقد اتجه اللغوي جيسبرسن إلى تقسيم النمو اللغوي لدى الطفل إلى ثلاث مراحل :

١ - مرحلة الصياح . ٢ - مرحلة البأبأة .

٣ - مرحلة الكلام التي تنقسم إلى فترتين :

(١) فترة اللغة الصغيرة الخاصة بالطفل .

(ب) فترة اللغة المشتركة ، أو لغة الجماعة ، وفي هذه الفترة يكون خضوع الطفل للمجتمع ، وتأثره به آخذاً في الازدياد شيئاً فشيئاً^(١) .

والأساس الثاني : هو دراسة لغات الأمم البدائية ، ويرى الباحثون في هذا الجانب أن لغات هذه الأمم تمثل مرحلة قديمة في نمو اللغات وتطورها ، وهي لهذا تلقي ضوءاً على ما كانت عليه لغة الإنسان في العصور السحيقة . ومقارنتها بلغات الأمم المتقدمة ترينا الطريق التي سلكتها اللغة في تطورها .

غير أن مما لا شك فيه أن آلافاً من السنين قد مرت على الإنسان قبل أن يبلغ هذا المستوى البدائي من اللغة^(٢) أي : أننا في هذه المرحلة لم نبلغ ما كنا نأمله من إدراك صورة لبداية النشاط اللغوي لدى الإنسان الأول .

وربما كان الأساس الثالث هو أفضل هذه الأسس جميعاً . وهو الدراسة التاريخية للتطور اللغوي ، وقد وجه المحدثون كل جهودهم لهذه الدراسة التاريخية ، ولكنهم بدأوها بطريقة عكسية ، أي : أنهم بدأوا البحث في لغات العصر الحاضر ، ثم عادوا إلى الوراء جيلاً بعد جيل ، وقرناً بعد قرن ، مستخدمين معلوماتهم عن حال اللغات في العصور الماضية ، من النصوص اللغوية ، والمستندات التاريخية ، وهم في هذا البحث يعقدون المقارنات ليستنبطوا قوانين أو قواعد للتطور اللغوي ، فمثلاً يقارنون حال الإنجليزية الحديثة بحالها في عصر شكسبير ، ثم في عصر تشوسر ، ثم بالألمانية القديمة ،

(١) اللغة والمجتمع للدكتور محمود السمران - ص ٤٦ - الطبعة الثانية .

(٢) دلالة الألفاظ السابق .

ويقارنون اللهجات الهندية الحديثة بالنصوص التي رويت عن اللغة السنسكريتية ، ويقارنون اللهجات العربية الحديثة باللهجات القديمة ، وهكذا تستمر مقارناتهم خلال العصور التاريخية التي رويت عنها نصوص لغوية . فإذا تجمعت لهم عن طريق تلك المقارنة التاريخية قواعد عامة ، للتطور اللغوي أمكن تطبيق تلك القواعد على عصور ما قبل التاريخ^(١) .

ومن العلماء الذين برزوا في هذا الميدان (جسرسن) في كتابه (اللغة وطبيعتها) Language, its nature و (ميه) الذي قدم لنا كتابه القيم : المنهج المقارن في علم اللغة التاريخي Methode Comparatif en Linguistique . historique,

ومن الواضح أن محاولات العلماء لم تبلغ هدفها حتى الآن ، حتى لنكاد نقول : إن البحث في هذه المشكلة هو ضرب من ضروب المحاولات الميتافيزيقية التي لن يصل الإنسان فيها إلى شيء حقيقي ، وإن كان من الممكن أن نتخيل - كما فعل أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس - صورة خيالية لنشأة اللغة .

وقد أبدع لنا الدكتور أنيس هذه الصورة الخيالية في كتابه القيم عن (دلالة الألفاظ) فتصور الكلمات الإنسانية الناشئة : كثيرة المبني ، قليلة المعنى ، فالجتمع جماعة من الشباب يرحون ، ويلعبون ، ويستمتعون بالنطق دون هدف معين سوى المتعة واللعب بأنفسهم ، كما كانوا يلعبون بأيديهم وأرجلهم ، أي : أن اللغة نشأت في صورة لعب ممتع ، لا يهدف إلى إيصال معنى إلى السامع ، بل كانت أشبه بمناغاة الطفل وأصواته المهمة .

ومن الغباء أن نناق مع بعض الفلاسفة الذين تصوروا أن الهدف الأصلي من الكلام كان التمام وإيصال المعاني إلى السامع ، فلم يكن الإنسان الأول معنياً بالأفكار عنابة هؤلاء الفلاسفة، ولكن عنايته كانت مقصورة على الفرائز والمأطفة ، ولعل الحب والغريزة الجنسية أقوى هذه العواطف ، فهو ينطق أو بصوت ليستلفت انتباه الأليف ، ويثبت وجوده واستقلاله ، كالطير حين ينتقل من فنن إلى فنن ، وهو يغني غناء متواصلاً ، لعله بهذا ينال الحظوة لدى أليفه من الطيور .

كذلك كان الإنسان الأول يغني في أثناء صيده ، وفي حربه ، وفي كل ما يقوم به ، غناء لا كغنائنا ، يهدف إلى الطرب. أو يتضمن أصولاً وقواعد، وإنما هو تصويت منسجم ، تتردد فيه الأصوات والمقاطع .

ثم تطور هذا النطق من مجرد اللعب والمتعة ، وأصبح ذا هدف فيما بعد ، واستغل في التعبير عن كل ما يدور بخلد الإنسان من خير أو شر .

ومثل التطور الكلامي كمثل التطور في الكتابة ، حين بدأت تصويرية ، قد يرمز فيها المرء بالصورة الواحدة إلى عبارة ذات أحداث متعددة ، ثم صارت أخيراً إلى الكتابة الهجائية ، التي يرمز فيها للصوت الواحد بحرف واحد ، وهكذا الكلام ، بدأ في صورة كتلية ، ثم تحللت الكتلة إلى عناصره ، وهي التي نسميها الآن بالكلمات .

أما كيف انتقلت الأصوات الخالية من الدلالة إلى ألفاظ ذات دلالات ومعان فنستطيع أن ندركه بسهولة ، حين نتذكر عمل الطفل ، وربطه بين ما يسمع وبين ما يشاهد من أحداث ، مما يؤدي في آخر الأمر إلى فهمه لدلالات الألفاظ .

فإذا تصورنا زعيماً ممتازاً بالقوة الجسمانية والجرأة - ينطق أمام ذويه بأصوات لا يهدف من ورائها إلى هدف معين ، وتصادف أن حدث حينئذ انتصار على وحش مفترس - ربط السامعون بين هذا الحدث وبين أصوات الزعيم ، وقد يرددون ما يسمعون ، ويكررون ترديده كلما تكرر هذا الحدث ، حتى تصبح تلك الألفاظ بمثابة علمٍ عليه ، ولا يلبث العلم أن يتطور إلى كلمة عامة .

ولدينا في المصور الحديثة كثير من الأمثلة التي تبرهن على إمكان تطور العلم إلى لفظ عام ذي معنى كلي . فمن (الإله) نشأ (التأله) ، ومن (الشيطان) جاء (التشيطان) . ومن (إبليس) نشأت (الأبلسة) ، وأصبح للأعلام : حاتم ، ونيرون ، دلالات كلية تستعمل في لغات كثيرة .

فإذا فسرت الأسماء في قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » بمعنى الأعلام - سائر هذا التفسير أحدث ما ينادى به اللغويون في عصرنا الحاضر .

ونحب هنا تعليقاً على العبارة الأخيرة أن نقرر أن وضع (الأسماء) اللغوية هو أول الوسائل لتحقيق وجود المسميات ، فقبل تسمية الشيء يكون في نطاق المجهول ، فإذا ما عرفنا حقيقة ما نادرنا بإطلاق اسم عليه ، ليميز به من دون المسميات الأخرى جميعاً . فكأن انعدام العلاقة اللغوية بين الأشياء والإنسان يعني أن هذه الأشياء بالنسبة إليه عدم في عدم ، أي : أن العلاقة اللغوية هي صيغة الوجود بالنسبة إلى كل موجود في نظر الإنسان .

ومع ذلك فإن ما قاله الدكتور أنيس لا يعدو أن يكون صورة متخيلة ، لا تقوم على براهين قاطعة من التاريخ أو الحفريات أو غيرها من وسائل

المعرفة الإنسانية . وما أشبه هذا الذي يتصوره الدكتور أنيس بما قاله جوزيف فندريس من قبل في مثل هذا المعرض ، فقد قرر أن اللغة كانت عند السلف البعيد الذي لم يكن مخه صالحا للتفكير - انفعالية محضة ، واعلمها كانت في الأصل مجرد غناء ينظم بوزنه حركة المشى أو العمل اليدوى، أو صيحة كصيحة الحيوان تعبر عن الألم أو الفرح ، وتكشف عن خوف أو رغبة في الغذاء . بعد ذلك لعل الصيحة اعتبرت ، بعد أن زودت بقيمة رمزية ، كأنها قابلة لأن يكررها آخرون ، ولعل الإنسان قد وجد في متناول يده هذا المسلك المريح ، فاستعمله للاتصال بينى جنسه أو لإثارتهم إلى عمل ما ، أو لمنعمهم منه . ولا بد أن اللغة قبل أن تكون وسيلة للتفكير كانت في الواقع وسيلة للفعل ، وواحدة من أنجع الوسائل التي مكن منها الإنسان .

وما إن استيقظ في ذهن الإنسان شعوره بالعلامة حتى راح يوسع من شأن هذا الاختراع العجيب . وكان تقدم الجهاز الصوتى يسير بنفس الخطا مع تقدم المخ ، وكان تثبيت اللغة في داخل الحشود الإنسانية الأولى يسير على نفس القوانين التي تحكم كل مجتمع ، وبوجه خاص كان أعضاء كل جماعة يلتزمون في احتفالاتهم الجماعية نفس المظاهرات الصوتية أو الغنائية .

وهكذا كانت عناصر الدميح أو الغناء تصبح مزودة بقيمة رمزية يستبقها كل فرد في نفسه لاستعماله الشخصى ، ثم قليلا قليلا ، وبفضل الاتساع المتزايد في التبادل الاجتماعى تكون أخيرا هذا الجهاز المعقد الذى لا يجارى فى ثرائه ، ليكون وسيلة للتعبير عن العواطف والأفكار^(١) .

(١) اللغة - ج فندريس - ترجمة الأستاذ عبد الحميد الدواخلى ، والدكتور محمد القصاص -

والفرق بين رأى الدكتور أنيس ورأى فندريس ، هو أن الأول قد تصور العملية في نطاق فردى ، وتجريدى ، على حين ربط الثانى عناصرها ربطا دقيقا ، حين تصور أن الذى تحكم فى اللغة إنما هو : تطور مخ الإنسان ، وتطور الجهاز النطقى ، وتطور الحياة الاجتماعية . وهو فرض أقرب إلى الصواب والتقبل ، غير أنه كسابقه لا يبدو أن يكون تصورا شخصيا ، لا يقوم على دعمه وإثباته سوى الشعور الداخلى لدى المرء بأنه معقول ، دون أن تؤكد ذلك دلائل خارجية ، من تاريخ الإنسان وكتوفه القديمة :

ولسوف تظل بحوث العلم فى محاولاتها ، من أجل الكشف عن سر ذلك الاختراع العجيب فى حياة الإنسان ، الاختراع الذى استطاع به أن يسيطر على أزمة الحياة ، ومقاليد الكون ، وأن يؤسس تلك الحضارات الشاهقة المتقابلة ، التى تكاد تخترق أستار الجهول فى بناء الكون العظيم ...

* * *

إن هناك لغويين كثيرين يرون أنه ليس من المفيد البحث فى نشأة اللغة ، باعتبارها حدثا من أحداث ما قبل التاريخ ، وإذا كان الإنسان لم يجمع فى يده حتى الآن أطراف التاريخ ، فأولى به أن يفرغ جهده فيما ينفعه ، ويجد له من الدلائل ما يفسره ، فأما محاولة الضرب فى الجهول فلن تصل إلى شيء سوى التخمين ، وهو ما ينبغى أن تتنزه عنه البحوث اللغوية التى تنسب بالموضوعية ، وتمتجه إلى وصف الظواهر الواقعية فى أغلب الأحيان^(١).

ولقد يرى أصحاب هذه الفطرة أن قضية اللغة ونشأتها فيما قبل التاريخ ،

(١) انظر فى هذا : دراسات فى فقه اللغة للدكتور صبحى الصالح - ص ٢٢ ، ٢٣ .
(٦ - فى علم اللغة العام)

هي قضية تهتم علم الإنسان (الأنتروبولوجيا) ، أو علم الاجتماع ، أو الجيولوجيا ، أكثر مما تهتم اللغويين .

ومع ذلك نجد من المفيد لبيان أهمية اللغة ، وقدم مشكلاتها ، أن يتساءل اللغوي عن نشأتها ، مهماتها تكن محسرة على التصور ، فهذا هو المدخل الطبيعي لدراسة الظاهرة المجهولة الأصل ، ولإثارة خيال الدارسين حولها ، وهو أمر لا يخلو من فائدة ، كما أنه في نظرنا ضرورة منهجية لا ينبغي تجاهلها .

اللغة كسب ثقافى

يمكننا أن نقرر - بعد الذى ذكرنا عن نشأة اللغة ، وتخييلات العلماء واللغويين ، وافتراضاتهم التى لم تصل إلى قول قاطع بكشف عن حقيقة هذه النشأة - أن اللغة ليست إلها ما أو وحيا ، وهى كذلك ليست غريزة أو وراثة ، وإنما هى كسب ثقافى يمتصه الفرد من البيئة التى نشأ فيها .

ومن المؤكد أننا لو أخذنا طفلا حديث الولادة بعيداً عن بيئته ، وأودعناه بيئة أخرى ذات لغة مخالفة للغة أبويه - لشب الطفل يتحدث بلغة البيئة الجديدة دون أن يظهر على لسانه أو فى نطقه ما يدل على أصله اللغوى .

فليست اللغة رابطة جنسية أو نوعية ، وإنما هى أداة انتماء إنسانية يتعلمها المرء ليتبادل مع الآخرين ما يشاء من علاقات مادية أو روحية .

ويتصل تعلم اللغة بما يتردد على ألسنة اللغويين حين يتحدثون عن (السليقة اللغوية) ، ويعنون بها أن يبلغ المرء فى إتقان اللغة حداً لا يحس معه بتقاليدها ، أو قواعدها ، حين يتحدث بها . فنحن نتحدث باللغة العامية المصرية دون أن نحس بخصائصها أو تقاليدها ، حتى إذا أردنا أن نتحدث لغة أخرى تفوت الحال ، وبدأنا نشعر بما ينبغى أن يكون عليه حديثنا ليبلغ مستوى الصواب اللغوى ، سواء فى نطق الأصوات ، أو فى اختيار للفردات ، أو فى تركيب الجمل ، أو فى استعمال الأدوات . أو فى تحتيق مواقع الضنط على بعض اللطامح دون بعض ، أو فى إحداث تنعيم معين بمختران باختلاف المواقف الكلامية .

وهذا هو الفرق بين لغة السليقة ، التى تتحقق فيها كل هذه الشروط

دون وعى إلا بالمعنى المناسب للموقف ، وبين اللغة المتعلمة كوسيلة ثقافية ،
لا بد من استحضار عناصر أدائها في الذهن عند استعمالها .

ولقد يبلغ الفرد في إجادته للغة معينة حداً يستطيع به أن يقلد أصحابها
تقليداً تاماً ، ثم يصبح هذا التقليد ، من بعد ، طبعاً يتقن معه الشعور بخصائصها ،
وهنا يمكن أن يقال : إنه يتحدث تلك اللغة بالسليقة ، وهو ما نعنيه حين
نصف رجلاً بأنه يتحدث الإنجليزية أو الفرنسية كأحد أبنائها .

ومعنى هذا أيضاً أن الفرد قد تتمدد لديه السلائق اللغوية ، حين يجيد
لغة أخرى غير لغة بيئته ، وهو مستوى لا يتاح إلا بالمران والدراسة الطويلة ،
ومعايشة أصحاب اللغة في بلادهم ، ومعايشتهم ، كما أنه يستلزم أن تكون لدى
المرء حاسة لغوية دقيقة ، تلتقط الفروق القافية ، وتسجلها ، وتتمرن عليها .

وكلنا يدرك مدى الصعوبة التي تواجه الأجنبي حين يفد إلى بلادنا ،
فيحاول أن يتعلم اللغة أو اللهجة المصرية ، وكيف أننا مهما بلغ من إتقان في
تقليد أصواتنا ، وطريقة نطقنا - نكشف بسهولة أنه غريب عن لهجتنا ، سواء
أكان ذلك بسبب نطقه لبعض الأصوات ، كالحاء ، حين يجعلها خاء ، أو
هاء ، في كلمة (حبيبي : خبيبي ، هبيبي) ، وكالعين التي يجعلها همزة ،
وكالأصوات المنفخمة التي تختفي في لسانه ، ليحل محلها نظائرها المرقة ، أم
كان بسبب تغييره لمواقع النبر على غير المؤلف في لساننا ولهجتنا .

ولقد يحاول بعض الأبناء والبنات في أوساط معينة تقليد الأجانب في
طريقة نطقهم ، فيبدون نشازاً في أعيننا ، شواذ في خروجهم على سليقتهم
اللغوية ، ومثل هذا السلوك ينبغي أن يقاوم بكل وسيلة اجتماعية وتربوية .
ولسوف نعود إلى تحليل وظيفة اللغة كسليقة عند الحديث عن علاقتها بالفكر .

كيف يتعلم الطفل اللغة ؟

ومن المناسب أن نعرض بعض الملاحظات حول تقسيم جسر سن المراحل نمو لغة الطفل : فالمرحلة الأولى ، وهي مرحلة الصياح ، تمتد في الواقع البداية الحقيقية للغة بالنسبة إلى الطفل الوليد ، وليس الصياح في مستهل حياته صياحا بالمعنى المفهوم ، وإنما هو أصوات تصدر عن الوليد نتيجة ضغط الهواء الداخل إلى الرئتين لأول مرة ، في محاولة لإيجاد توازن بين درجتى الضغط داخل الصدر وخارجه ، ويحتمك الهواء أثناء دخوله بجدار الحنجرة ، فيحرك الوترين الصوتيين ، وحينئذ تبدأ الحنجرة عملها مع خروج الهواء فتكون الصرخة الأولى ، التي نفسرها نحن بأن الطفل يبكي ، وهو في الحقيقة يمارس أول ألوان نشاطه الحيوي بشهقات وزفرات تدل على حياته .

ولو أن الطفل نزل صامتا لفلننا كل ممكن ، بل كل مستحيل ، في سبيل استخراج هذه الصرخات منه عقيب ولادته . بل إن الأطباء ليوصون الأم دائماً ألا تبالغ في رعاية الطفل بمحاولة إسكاته كلما صرخ ، لأن لهذا الصراخ - فضلاً عن كونه تعبيراً غريزياً يلجأ إليه الطفل كلما شعر بألم ، أو أحس بحاجة . فائدة هي تقوية الرئتين بتشغيلهما على نحو نشيط ، وتشغيل الحنجرة بتنشيط الأوتار الصوتية ، ومن ثم تنشيط المراكز العصبية الموجودة في هذا الجزء الحساس الدقيق ، وذلك يفيد الوليد فائدة كبيرة ، ولذا يفضل أن يكون اهتمام الأم في هذه المرحلة بتقصي أسباب الصراخ ، ثم محاولة التخفيف من حدتها ما أمكن ، دون أن يكون إسكات الوليد هدفاً أساسياً في كل حال .

والطفل في هذه المرحلة من الصياح لا ينطق أصواتاً مميزة ، وإنما يقتصر على ترديد ما يشبه الحركة المعروفة لدينا بالفتحة ، مع شيء من الأنفية أحياناً ،

وقليل من الاحتكاك بأقصى الفم أحياناً أخرى حتى تختلط بما يشبه الغين ،
ومن هنا سميت (مرحلة المناغاة) . فكلمة (المناغاة) هي في الحقيقة نسيج
صوتى فيما نرى ، مكون من الأصوات الثلاثة التي ترد في صياح الوليد ، وهي
التي تتمثل في اختلاط الفمحة لديه بشيء من الأنفية ، يقربها من صوت النون ،
وبقليل من الاحتكاك يذنبها من الغين ، وليس في الفعل (ناغى) سوى هذه
الأصوات الثلاثة ، محملة بدلالاتها ، وإمكاناتها الاشتقاقية ، ولعله في تقديرنا
أصل الفعل (لاغى يلاغى) ، والمعنى في كليهما : أصدر أصواتاً ، للمناغاة
أو للملاغاة ، واللام والنون يتبادلان المواقع في العربية .

ومع تقدم سن الطفل يتقدم نموه اللغوى إلى المرحلة التالية ، وهي المرحلة
التي سماها جسرسن (مرحلة الأبأة) . وإنما أطلق عليها هذه التسمية لسبب
بدهى وبسيط ، هو أنه قد لوحظ أن أول صوت يلعب به الطفل في بدء نضجه
هو الباء . كان ذلك بالنسبة إلى جميع الأطفال بلا استثناء . ولقد يحدث أن
يأتى الطفل بأصوات أخرى مع الباء ، مثل التاء أو الميم أو الخاء أو الخاء ،
أو الكاف . ولكن المهم أنه ينطق بالباء أولاً ، فإذا لاحظ من حوله أنه
أتى بهذا الصوت المحبب بادرُوا إلى تشجيعه ، وأخذوا يرددون له هذا الصوت
ترديداً مستمراً (١) .

ومن فضل الله على الإنسان أن أسلمه في هذه الظروف إلى معلم فذ ، ذى
ثروة مستعجبة ، هي الشرط الأول في نمو الطفل اللغوى والعقلى بوجه عام ،
وذلك المعلم هو : الأم . ولولا إصرارها على ترديد الأصوات التي ينطقها
الطفل في هذه المرحلة ، ومحاولة إقحامها في كل موقف ، والتغنى بها في كل
لحظة ، لما أحرز الطفل تقدمه اللغوى بسهولة .

(١) عالِم هذا الموضوع على نحو متخصص الدكتور مصطفى فهمى في كتابه القيم (أمراض
السلام) ص ٢٢ وما بعدها .

والمهم أنها تتلقف هذه المقاطع الصغيرة من فم الطفل ، فتحاول أن تفلح عليها بعض الدلالات البسيطة . وتحاول أيضاً أن تثبتها في ملاحظة الطفل ، كلما ردها ، وتلعب بها ، بل تحاول أيضاً أن تنطق له بعض المقاطع الأخرى التي ربما تكون قد تأخرت لديه ، وذلك يعنى أن الطفل قد بدأ يستخدم جانباً من إمكانات جهازه الصوتى ، على أن للطفل في هذه المرحلة التي تبدأ غالباً من الشهر السادس بعض الأصوات الانفعالية ، التي يعبر بها عن رضاه ، أو ألمه ، أو حاجته ، وهو يربط بين الصوت وما يلاحظ من اهتمام من حوله بتحقيق رغباته الفرزية ، فهظل يكرر هذه الأصوات في نفس المناسبة ، وكلما أحس بضرورة نطقها لتحقيق رغبة ، أو إشباع حاجة .

واقدم يحدث أن يصدر الطفل في هذه المرحلة بعض الأصوات التي تعبر عن سعادته ، حين يسمع أمه تنفخ له مثلاً : (يا حبيبي نسا نام ، وادبع لك جوزين حمام) وتظل تنغم له هذه الجملة اللطيفة ، مع شيء من الإيقاع الرتيب ، فإذا به يصدر بعض الأصوات الطويلة التي يجسد بها سعادته بفناء أمه ، كأنما يشاركها أنشودتها ، ثم يفريق في سبات هادىء لذيذ .

من المقاطع التي تتكون لدى الطفل في هذه المرحلة تتخذ لفته الصغيرة في المرحلة التالية (مرحلة الكلام) أدواتها الصوتية المعبرة . فهو يجهد حينئذ نطق مقاطع معينة ، وهو يلبصق بهذه المقاطع شحنات من المعانى ، التي لا يظن الشخص العادى أنها لازمة لها ، ومع ذلك يفهمها أهل البيت .

فالمقطعان (ماما) يعنيان الأم ، فإذا ما اختصر الحركة الطويلة (الأاف) وشدد الميم : (مَّما) فإن ذلك يعنى أنه يريد طعاماً . وكذلك مقطعاً (نينا) يعنيان الجدة ، فإذا ما قصر الحركة ، وشدد النون : (ننا) فإنه يعنى النوم ، وإذا ما غير الحركة فيهما من الكسرة إلى الضمة الطويلة (نونو) كان ذلكنى لغة صفة

الصفير لكل الأشياء ، وبخاصة عند الأكل حيث توجهه الأم (كل نونو) ،
أو عند رؤية طفل أصغر منه (نونو) .

وفي لغة الطفل الصغير قد يعنى تتابع مقطعين من هذه المقاطع ما نعبر نحن
عنه في لغتنا الكبيرة في جمل كثيرة ، فمثلا إذا قال : « ماما . . ماما » كان
ذلك معناه : أنه ينادى أمه لتحضر له الطعام . وإذا قال : « ماما ننا » فربما
كان يريد أن يقول : (ماما ... احمليني بين ذراعيك ، وضعيني في السرير ،
وربني على جسدي حتى أنام ، ولا تتركيني وحدي وإلا بكيت ولم أنم) .
وهذه الدلالات الكثيرة المختزنة في هاتين الكلمتين إنما يحددها ماتعودته
الأم من سلوك الطفل ، وهو في الواقع ماتعوده الطفل من سلوك أمه معه في
مثل هذه الحال ، لأن بعض الأطفال قد لا يعنى من هذه العبارة سوى أن
تحضنه أمه بين ذراعيها فيستسلم للنوم اللذيذ .

هذه المرحلة التي أطلق عليها جيسبرسن (مرحلة اللغة الصغيرة) هي أهم
المراحل في نمو الطفل اللغوي ، لأنه يتهيأ آنذاك لتقليد من حوله في كلماتهم ،
وإشاراتهم ، وتصرفاتهم ، ولقد يأتي من حركات هذا التقليد بما يضحك
له الكبار ويستظرفونه منه ، ومع ذلك قد يكون هذا الاستظراف من
علامات الخطر على نمو الطفل اللغوي . وذلك في حالة ما إذا دأب الكبار
على تأكيد نقص الطفل اللغوي ، فيشجعونه على مواصلة ظرفه ، ويتجه
هو بفعل هذا التشجيع إلى تثبيت نواحي نقصه ، فيشب وتشب معه هذه
النقائص الصوتية ، أو بعبارة أصح : الأمراض الكلامية ، التي لم تكن في
في مهدتها سوى انحرافات بسيطة ، كبرت مع الزمن ، ومع غفلة الكبار ،
أو جهلهم .

والسلوك الطاهي الواجب في هذه المرحلة ألا يقلد الكبير الطفل في

أداء مقاطعه ، بل يحاول أن ينطق أمامه نطقاً سليماً ، غاية السلامة ، لتتأكد في سمعه وفي وعيه النماذج الصحيحة ، ويطمح هو بدوره إلى محاكاتها ، فيتقدم مع كل محاولة للمحاكاة خطوة في طريق نموه اللغوي السليم ، وتطوره نحو اللغة المشتركة .

ومن الصعوبات التي يواجهها الطفل في هذه المرحلة أنه ينطق ببعض الأصوات نطقاً خاطئاً ، وهو خطأ ناشئ عن إدراكه الكلي لمجموعات الأصوات المتشابهة ، فهو يتصور الثاء والسين والشين والصاد بكيفية واحدة ، فينطقها جميعاً صوتاً أسنانياً (ثاء) ، وهو يخلط بين اللام والراء ، فيوحدهما في صورة اللام ، وهو لا يستطيع أن يؤدي صوتاً منفهما ، بل يحاول أن ينطق المرقق دائماً ، فالضاد دال ، والطاء ثاء ، والصاد ثاء (هي في الأصل سين) ، والطاء ذال ، وهكذا .

ومن غير المستساغ إطلاقاً أن يغفل الأبوان عن محاولة تصويب نطق الطفل في هذه المرحلة المبكرة ، لاسيما في المواقف الانفعالية التي تشد الطفل إلى محاكاة الكبار ، ليصبح مثلهم كبيراً ، أو ليرضيه ويظفر بالحلوى أو القرش ، وهكذا ، ولقد يسهل عملية التصويب أن يدرك الأبوان ، ولو بصفة عامة بعض الأفكار عن آلية النطق ، فيسلـكان في توجيه طفلها مسلكاً مفهومًا ، وممكنًا ، دون تهويل ، أو تضخيم للمشكلة .

* * *

وعودة إلى حديثنا عن علاقة هذه الدراسة لنمو اللغة عند الطفل بما نحن بصدده من دراسة نشأة اللغة عند الإنسان ، لنقول : إن أهم هذه المراحل فائدة بالنسبة إلى بحثنا هو ما يقصـل بالمرحلتين الأوليين ، مرحلة

الصياح ، ومرحلة البأبأة ؛ فلاشك أن الإنسان البدائي قد مر بهما في أطوار
نموه اللغوي . أما بعد ذلك فإن الطفل يجد لديه قدرة يحاكيها دائماً ،
على حين لم يجدها الإنسان في محاولته الأولى للتعبير عن نفسه ، ولم يتح له
ذلك إلا بعد أجيال وأجيال ، نضج فيها نضج ، واستوى سلطانه على قواه
وملكاته ، وتهيأت له الظروف الاجتماعية ، بالمعنى الأعم ، حتى استطاع
أن يصوغ انفعالاته في مقاطع أو كلمات ، على ما فهمناه من سياق دراستنا
لهذا الموضوع .

أهمية العناية العلاجية بلغة الطفل

لقد يكون ضروريا أن نشير هنا مرة أخرى إلى أهمية العناية بلغة الطفل، لامن حيث تكثير مفرداتها أو تعبيراتها، فذلك أمر سوف يتاح للطفل السوى من بيئته الأولى، وبالتدريج، ولكن من حيث طريقته في نطق الكلمات، وأصواتها المختلفة. فلا شك أن من الأصوات ما يسهل على الطفل نطقه عن طريق المحاكاة كما سبق، ومنها ما يصعب عليه محاكاته. نظراً إلى التباسه في ذهنه بمواصفات صوت آخر، أو إلى ضعف جهازه النطقى، أو عدم نضجه.

فالطفل حين ينطق السين ثاء (أو سينا أسنانية) إنما يستسهل عملية قياس السين على الثاء، ربما لأن جرسهما في أذنه متماثل، وربما لأنه لا يميل إلى محاولة التنويع في حركاته النطقية، وربما أيضاً لعيب من العيوب اللسانية أو الأسنان كقصر اللسان، أو بروز الأسنان الأمامية العليا خارج الشفتين. وكذلك الطفل الذى ينطق الراء لاما، أو ياء، قد يكون خطؤه راجعاً إلى قصر فى لسانه، نتيجة اقتراب الغشاء الموجود تحت اللسان فى قاع الفم - من مقدمه، بحيث يبدو اللسان مشدوداً عند محاولة إخراجه من الشفتين، وهذا عيب خلقي، وقد يكون خطؤه ناشئاً عن سوء التقليد والتوجيه.

وقد صادفت عيوباً نطقية لدى بعض الكبار نشأت معهم منذ كانوا أطفالاً، وكانت فى الحقيقة عيوباً جوهرية يجعل لها أصحابها، حتى أحدثت فيهم إلى جانب كونها أمراضاً كلامية - عقداً نفسية تدفعهم غالباً إلى الهروب من مواجهة الناس، ولاشئ يضر نفس المريض من هذا النوع قدر السخرية من عيبه النطقى، والتندر بمجزه عن مجازاة الآخرين.

عرفت طالباً كان ينطق الراء نونا بلا سبب واضح، وعرفت آخر ينطق السين والشين والصاد جانبية، من مخرج اللام.

وعرفت طالبة كانت تنطق القاف عينا ، وانحاء حاء ، والراء ياء ،
والفين عينا ، والشين سينا ، أى : أن حروف هجائها لم تكن أكثر من
أربعة وعشرين حرفا .

وقد وجدت أن كلا منهم قد لزمه هذا الانحراف النطقى منذ نعومة
أظفاره ، وساعد على تثبيت الانحراف تشجيع الأبوين وسائر الكبار لهم ،
واستظرافهم لنطقهم ، حتى كان من التسلية الممتعة أن يلعب كل منهم بما يثير
ضحك الكبار وسعادتهم ، أو يستدرق رؤسهم لشراء اللعب المختلفة أو الحلوى .
وهكذا يسهم الإهمال والاستهانة فى تضخيم حجم المشكلة التى يمكن
تلافيها فى بدايتها بقليل من العناية والاهتمام .

ولقد ترتب على وجود هذه العيوب النطقية محاولة الطالبة الهروب من
الحديث بصوت مرتفع ، بما فى ذلك القراءة أمام زميلاتها ، وكانت النتيجة
سنوات من الرسوب والإخفاق ، إلى جانب توهم استحالة علاج هذه العيوب
المحجلة ، واستحالة الزواج آخر الأمر ، أو صعوبته .

وحكى لى الطالب المومى إليه أنه كثيراً ما كان يبكى كلما عرض عليه
مدرسه أن يقرأ أمام زملائه أى درس ، أو يسمع أى نص محفوظ ، فقد
كان انعدام الراء فى نطقه ، وحلول النون محلها مدعاة للضحك القاتل حين
ينطق كلمة الشريعة : الشنيعة ، والتحرير : التعنين ، والرفيف :
النفيف .. إلخ ..

ومع ذلك فإن مفتاح علاج هذه النقائص هو فى تحقيق درجة الاقتران
النفسى بإمكان العلاج ، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة تشخيص منشأ الانحراف :

سواء أكان خلقيا ، كقصر اللسان أو كبر حجمه ، أم اعتياديا ، كالتقليد الذى يترتب عليه خمول فى عضلات اللسان فى بعض المواضع .

وعلى كل حال فإن إرادة المريض للشفاء هى الأساس الذى يحقق أعظم النتائج ، ولا سيما إذا كان العلاج يتطاب تدريبا شاقا للسان على مقاطع معينة ، يراد تمويده على أداؤها ، بما يلزم هذا التدريب من رفع الصوت ، وتكرار النطق ، حتى لو كان معيباً .

ولكيلا نستطرد فى هذا الجانب العلاجى نعود إلى ملاحظة لغة الطفل ، وضرورة العناية بها ، فلا يخلى بينه وبين الانحراف مهما كان ظريفا ، كما لا يثقل عليه بما يفوق طاقته على الأداء ، ولكن التوسط هو المطلوب ، وبخاصة إذا روعى تلقين الطفل بعض النصوص الحلوة ، كآيات من القرآن يرددها أمامه الكبار ، ويردها هو أمامهم ، وكأغنيات جميلة المعنى ، عن الأم ، أو عن الطيور ، أو عن الوطن ، مع تدريبه على نطق المقاطع أو الأصوات التى لا يأتى بها على الصورة المرغوبة ومع استبدال الصوت الصحيح ، أو التقريب منه بالصوت المعيب ، فالذى ينطق الراء لاما ، تنطق أمامه الراء ، أو تقرب إلى الياء ، للتشجيع على التغيير .

ولقد يفيد فى هذه المرحلة أن يسمع الطفل أغنيات ونصوصا من جهاز تسجيل ، خصوصا وأن كثيرا من أطفالنا محرومون الآن من رعاية أمهاتهم لهم ، بسبب الخروج ساعات طويلة للعمل ، وقد كانت الأم (ست البيت) معلما ثرثارا ناجحا ، ونعمة ليها دامت لتقويم السنة الجليل الناشئ ، وصوغ شخصيته القومية .

على أن أخطر الجوانب فى هذه المرحلة أن يتولى توجيه الطفل معلم أو معلمة ، على غير المستوى المطلوب من جودة النطق ، ودقة الملاحظة ، من

ذلك النوع الذي يتم سلقه في معاهد المعلمين والمعلمات ، دون أن يتعلموا تجويد النطق ، وهو جانب من المخطورة بمكان .

وإذا كان شبابنا قد تعودوا إهمال بعض الأصوات الفصحى في نطقهم الدارج فإن ذلك مما يجب تماشيه في توجيه أطفالنا إلى النطق السليم ، حتى تسترد اللغة على ألسنة أبنائنا كل مقوماتها ، دون تفريط أو افتيمال ، وبخاصة إذا لاحظنا زيادة الطلب على الفتيان والفتيات للعمل بوسائل الإعلام المختلفة ، وأخطارها الإذاعة والتلفزيون .

هذه كلمة لا بد منها في معرض التعريف باللغة على ألسنة الأطفال ، ونرجو أن نفرغ لهذا الجانب علاجا خاصا في القريب .

اللغة والفكر

لقد سبق أن أشرنا في مناقشة نشأة اللغة إلى أنها كانت في مبدئها ظاهرة انفعالية ، وأن أمرها قد تطور بتطور نضج الإنسان ، وسيطرة عقله على انفعالاته ، وبذلك استطاع أن يحكم هذه الأداة الانفعالية بعقله ، أي : أنه وضعها في خدمة تفكيره ، بعد أن كانت مجرد ترجمان لعواطفه وانفعالاته . ومع تقدم الحضارة الإنسانية أصبحت اللغة هي الأداة الحضارية التي يسيطر بها الإنسان على سائر القوى المختلفة في الكون ، ويتعامل بها معها . وبذلك أصبح كل شيء ، في الحياة ذا علاقة باللغة ، وله فيهما رمز وتسمية ، بحيث لا يمكن للإنسان أن يمارس علاقاته بالأشياء دون استحضار رموزها اللغوية .

ومن الممكن التعبير عن هذا المعنى بأن الاسم هو الوجود اللغوي الذهني للمسمى ، على حين يمثل المسمى نفسه جانب الوجود المادي ، فكأن لكل موجود حالتين : حالة الوجود المادي في الطبيعة ، وحالة الوجود الإنساني في اللغة .

وقد استطاع الإنسان بذكائه أن يضع لعلاقاته وتصوراتهِ عن كل شيء وقع عليه بصره أو حسه رمزا يحدده ، ويصفه ، على الأقل من وجهة نظره ، وذلك ليتمكن أن يتخذ منه موقفا معينا عند الاقتضاء ، وبحيث يستطيع أن يستحضره في ذهنه إذا ما أراد .

من هنا كانت حركة التفكير في الإنسان ذات ارتباط وثيق باللغة ، بل إن الإنسان لا يستطيع أن يفكر إلا إذا صاغ عناصر فكره في قوالب لغوية ، وترجمها إلى رموز لغوية .

ويبدأ هذا التلازم بين الفكر واللغة منذ يمي الإنسان حقيقة وجوده ،
ويجد نفسه قادرا على ترجمة علاقاته بعناصر الحياة إلى كلمات ذات دلالة .

ومن ثم وجدنا كثيرين من المفكرين يرون أن أعظم تطور يتحقق في
حياة الإنسان حين يعبر عن ذاته بالضمير (أنا) ، ويحدث ذلك خلال
السنة الثانية من عمر الطفل . يقول الأستاذ بول شوشار Paul chauchard
في كتابه عن (اللغة والفكر) : عندما يبدأ الطفل في الثانية والنصف من
عمره يعبر عن نفسه بوساطة الضمير (أنا) ، فإنه يصبح حينئذ واعيا تماما ،
إذ يكون قد تخطى نهائيا المستوى النفسي الحيواني ، وذلك ثمرة جهوده الدائبة
للسيطرة على اللغة ، تلك الوسيلة الثقافية ، فالمستوى الإنساني للوعي المفكر
مرتبط إذن باللغة ، وإنما كان ذلك لأن الفكر لغة داخلية ، فهو لذلك قابل
للتوصيل ، ولأن الجانب النفسي ، وهو إدراك أحوال الوعي أو الشعور ،
قد بدأ يتكون (١) .

فها هو ذا شوشار في دراسته السيكولوجية الممتازة يعتبر أن تعبير الطفل
عن نفسه بالضمير (أنا) إنما يمثل مرحلة حاسمة في حياته ، تسجل انتقاله نهائيا
من المستوى النفسي الحيواني إلى المستوى النفسي الإنساني .

والواقع أننا ندرك من خلال هذا التعبير ما يفتوى عليه من دلالة على
تمام نضج الطفل ، حيث يكون في هذه المرحلة قد أدرك ذاته ، إدراكا صحيحا
متميزا ، وحيث يكون قد وعى حقيقة علاقاته بالآخرين ، علاقاته بمدلول
الضمير (أنت) ومدلول الضمير (هو) ، وكل ما يتصل بصور التغيرات في
الذوات ، وكل ذلك نابع من إدراكه للأنا المتكلمة ، المستكلمة في
ذاته .

() Paul chauchard, Le langage la pensée, p, 67

ولو افترضنا طفلاً ينشأ دون أن يدرك هذه التفرقة وحدودها النفسية والافغوية ، لما تمثلنا غير حيوان يرتع مع نظائره ، يبحث عن إشباع نداء الغريزة ، من طعام وشراب ومأوى ونوم ، وهي حالة يوجد عليها دائماً المتخلفون عقلياً ، إذ تمثل جميع الموجودات حولهم صوراً غائمة ، لا تفسر بغير الحركة ، ولا تتصل بوجودهم إلا بقدر ما تستثير غرائزهم بأصداؤها الهجبة أو الخفية ، وهي أصدااء موقوتة ، وسريعة التلاشي .

ومن إحساس الطفل بمفهوم الضمير (أنا) ينطلق فكره لينسج كل أشكال العلاقات العاطفية ، والمادية ، والذهنية ، ليشيد منها صرح حياته المتباينة الألوان والمستويات ، وتظل حركات هذا الفكر دائرة في إطار من الكلمات ، التي تيسر له عملية التصور والتخيل ، لأن الفكر ليس سوى لغة داخلية ، تحتاج دائماً إلى أن يتم توصيلها إلى الآخرين ممن لديهم نفس اللغة ، ولن يتم هذا التوصيل إلا بوساطة اللغة الخارجية ، المتمثلة في الرموز الصوتية .

ومن الصعب تصور انفصال حركة الفكر عن كلمات اللغة ، بل إن ذلك من أصعب عمليات التجريد الفلسفي ، ولكن التحليل العلمي مضطر دائماً أن يعبر عن كل جانب من جوانب النشاط الإنساني تعبيراً مستقلاً ، على الرغم من أن الواقع لا يستطيع الفصل بين الفكر واللغة ، أو بين اللغة الداخلية والصورة الخارجية .

فعملية الاتصال الإنساني أشبه بالعملة النقدية ، ذات وجهين هما اللذان يمنحانها قيمتها ، وقوتها الاقتصادية ، وفقدان أحد الوجهين معناه ضياع هذه القيمة .

وكذلك لا يمكن تقويم اللغة الداخلية التي هي الفكر إلا إذا شهدناها في صورة نظام من العلامات الاصطلاحية ذات الدلالة الاصطلاحية ، أعني : في صورة اللغة ، كما لا يمكن فهم أية مجموعة من الرموز اللغوية دون أن تحتوى على رصيد من نشاط الفكر الإنساني ، لأنها حينئذ تكون مجرد نثار من الأصوات والصرخات ، عديمة الدلالة ، فاقدة العلاقة بحياة الإنسان ، وهي أشبه بنهيق الحمار ، ونباح الكلاب ، لا يحمل كلاهما سوى ما يمكن خلفه في نفس الحيوان من طاقة انفعالية غريزية .

فإذا انتقلنا إلى تصور تجربة حية في علاقة الفكر باللغة كان لنا أن نذكر موقف أحدنا وهو يتعلم لغة أجنبية ، فيصادفه موقف يتطلب منه أن يعبر بجملة كاملة مثل : (أريد قلمًا) ، فإذا كان المخاطب فرنسيًا مثلًا فإني أتنبأ لمخاطبته باستحضار المطلوب في ذهنه ، ثم أصبه في قالب عربي ، ثم أجرى عملية ترجمة لفردات الجملة ، وأركبها على النسق الفرنسي ، ثم أستجمع قواي وأنطق في مواجهة عبارة *Je veux un crayon* ، ومن المحال أن يتم صوغ هذه الجملة مباشرة ، داخل الفكر بكلماتها الفرنسية ، لأن حركة الفكر لا تتم في هذه المرحلة بغير العربية ، فصور الأشياء والأحداث هي صور عربية تمامًا ، مخزنة في سلبية الفرد ، وهي تقفز إلى ذهنه كأدوات ضرورية ، كطاقة كهربائية لازمة لإدارة محرك الفكر ، ثم تتم عملية ترجمة هذه الصور العربية إلى الفرنسية أو الإنجليزية في المرحلة الثانية ، التي يتم توصيلها إلى المخاطب برموز لغوية .

ومن الممكن أن نشهد هذه الظاهرة بصورة عكسية في أولئك المواطنين العرب الذين يقضون سنوات عديدة في بلد كإنجلترا ، ثم يعودون إلى

الوطن ، فإذا ما تحدثوا بالعربية تعثروا في تصوير أفكارهم ، لصعوبة الحصول على قالب عربي لهذه الأفكار ، فتجد الواحد منهم يقول لك عندما يتعلم ، مطلقا لسانه بالإنجليزية .. I am sorry, I want to say that .. إلى غير ذلك من التعبيرات التي يتحرك بها فكره ، قبل أن ينطلق بها لسانه ، وما ذلك إلا لطول الإلف ، وشدة الامتزاج بطريقة التعبير والتفكير بالإنجليزية ، ثم لا يلبث بضعة أشهر حتى يسترد قدرته على التفكير بالعربية ، ويمود سيرته الأولى عربي الفكر واللسان .

ولقد تعد اللغة ، برغم أنها وسيلة الفكر - قياداً على حركته ، وذلك عندما يلح ببعض العلاقات الذهنية أو الخارجية التي نجملها ، لأنها لم تتحدد من قبل في صورة رمزية لغوية ، غير أن الفكر سرعان ما يعود إلى ما لديه من الصور المختزنة ، يقرن النظر إلى النظر ، ويمثل الشيء بشبهه ، ثم يواصل نشاطه بوساطة التمثيل اللغوي ، أو الاصطلاح ، أو الافتراض ، أو غير ذلك من الوسائل اللغوية ، وهي جميعا معينات على استمرار فكر الإنسان مطرد الحركة ، وبذلك تستمر أيضا عملية نمو اللغات وتطورها .

ولو أننا رجعنا إلى ما سبق نقله عن دوسوسور ، عن (مكان اللسان في أحداث اللغة) لرأينا أن الفكرة تفجر في المخ صورة صوتية مقابلة لها ، وهو ما يفسر بالارتباط بين الظاهرة النفسية ، والحركة العضوية ، وقد عبر ماريوباي عن هذا الارتباط بقوله : « عملية الكلام - إذن - تتكون من جانبين ، عضوي ونفسي ، وحركة الكلام تبدأ من الرباط النفسي أو العقلي الذي سبق الاتفاق عليه في عقول المتكلمين بين دلالة معينة ومجموعة من الأصوات ترمز إليها ، ولكن سرعان ما تنقل إلى العملية العضوية عن طريق

إشارات عصبية يرسلها العقل إلى الجهاز النطقي لإنتاج الصوت المطلوب .
وفي الحال تبدأ مهمة الجهاز النطقي الذي يصدر أصواتا متتابعة مسموعة تنتقل
عن طريق موجات صوتية إلى أذن السامع ، وأذن السامع بدورها توصل
الرمز الصوتي الذي استقبلته إلى العقل الذي يعطى هذه الرموز قيمتها ،
ويترجم الرسالة - على ضوء ما اختزن فيه سابقا من علاقة بين الرمز الصوتي
ومدلوله ، سواء اتفق الفهم تماما مع ما في ذهن المتكلم أم لا ،^(١)

وتنبئ الإشارة هنا إلى أن هذا التصوير للعلاقة بين العقل والجهاز
النطقي ، وكيفية تلقي أو إصدار الرموز في ترجمة مضمون الرسالة ، على
ضوء ما اختزن فيه سابقا من علاقة بين الرمز الصوتي ومدلوله - هذا التصوير
هو ذاته الفكرة التي يقوم عليها (الكمبيوتر) الذي يخزن في ذاكرته كل
العلاقات الممكنة ، ثم هو يختار منها ما يناسب الفكرة التي يتلقاها ، عند
إرادة الترجمة إلى لغة أخرى ، تماما كما يختار العقل الإنساني من بين العصور
المخترنة فيه ما يناسب الفكرة المبلغة إليه عن طريق الأذن .

ولا شك أن العملية على المستوى الآلي تتسم بالتعقيد الشديد ، الذي
ينهض بعناء العمل لتحقيقه فريق من المتخصصين العاكفين على إنجاز الترجمة
الآلية في مختلف بنوك المعلومات .

وايس إنجاز هذه العملية على المستوى الإنساني بأقل تعقيدا ، ولكن
كثيراً من الأهمال تتم بصورة تلقائية ، لا دخل للحساب ، أو الإعداد فيها .
وهو أمر يكشف عن أن العقل الإنساني ، وهو صنعة الله ، أعظم بكثير من

(١) أسس علم اللغة / ٤١ .

أى عقل آلى ، هو من صنعة الإنسان ، لأن العقل الآلى يقتصر دائماً على تحقيق العلاقات المحسوبة بين المعطيات المخزنة فيه ، على حين ينفرد العقل الإنسانى بالنشاط الإبداعي لأمر قد لا تكون عناصرها مخزنة فيه ، ثم يحاول إعطاءها رموزها اللفوية ، على غير مثال سبق ، وهو مالا تطيقه إمكانات العقول الآلية ، وتبارك الله أحسن الخالقين^(١) .

(١) للمؤلف كتاب مشترك فى الإحصاء اللفوى باستخدام الكمبيوتر طبع جامعة الكويت ١٩٧٥ . وله أيضاً مشاركة فى وضع نظام لترجمة الآلية للمرة الأولى فى العربية ، وفى إطار التعاون مع مركز التنمية الصناعية - بالجامعة العربية .

فروع الدراسات اللغوية

ولا بد قبل الدخول إلى المشكلات المنهجية أن نأخذ فكرة عن علم اللغة ، وما يضم من فروع أحدثها تطور الدراسات اللغوية في العصر الحديث ، وقد سبقت إشارة إلى هذه الفروع ، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح .

فعلم اللغة يتناول ابتداء - البحوث المتعلقة بنشأة اللغة الإنسانية . ومادار حولها من فروض ، وتخمينات ، وأقاصيص ، وذلك الفرع من الدراسة يسمى : (أصل اللغة : *Origine du Lagnage*) ، وكذلك البحوث المتعلقة بحياة اللغة ، ونموها ، وتطورها ، وانقسامها إلى لهجات ، وهجراتها ، وشيخوختها ، وانقراضها أو موتها ، وذلك هو مبحث (حياة اللغة *Vie du Langage*) وقد يتفرع عن هذا الجانب (علم اللهجات *La Dialectologie*) . كما يتصل به علم الاشتقاق التاريخي *Etymologie* ، وهو يبحث عن أصول الكلمات في مختلف لغات الفصيلة الواحدة ، في إطار الدراسات المقارنة ، وكل ذلك من علم اللغة التاريخي .

أما اللغة في ذاتها فهي عبارة عن أصوات ذات دلالة - على ما سبق ، فالأصوات يتولاها بالدراسة علم خاص هو : علم الأصوات ، وهو يشمل مستويين من الدراسة :

المستوى الأول : (علم الأصوات العام *La Phonétique*) .

والمستوى الثانی : علم الأصوات في سياقها ، أو علم الأصوات
التشكيلي (La phonologie) .

أما دلالات هذه الأصوات فيتولاها بالدراسة علم خاص بها هو (علم
الدلالة La Sémantique) ، ولقد يتفرع عن هذا العلم عدة جوانب من علم
اللغة ، كالبحث في المفردات ومعانيها ، وهو (علم المفردات أو المعاجم -
La Lexicologie) أو البحث في القواعد المتصلة باشتقاق الكلمات
وتصريفها ، وتغير أبنيتها تبعاً لتغير معناها ، وهو (علم بناء الكلمة أو علم
الصرف La Morphologie) .

والمراد بالمورفولوجيا هنا هو علم الصرف بالمعنى العام ، لا مجرد التصريف ،
أو البحث في أقسام الكلمات ، وعلاقات كل قسم بغيره من الأقسام ،
والقواعد التي تخضع لها أجزاء الجملة ، وأثر كل جزء منها في غيره ، وطرق
ربط أجزاء الجملة ، وربط الجمل بعضها ببعض ، وهو . (علم التراكيب :
La Syntaxe) ويتصل بهذا العلم ما يعرف في العربية (بعلم النحو
La grammaire) .

ويتفرع أيضا عن علم الدلالة البحث في فنون الأساليب (شعرية ونثرية
وخطابية وروائية) ، وهو (علم الأسلوب La Stylistique) ، وكل ذلك
من علم اللغة الوصفي .

وقد أضاف البحث الحديث عدة فروع أخرى لعلم اللغة ، كالبحث
الخاص بملاحة الظواهر اللغوية بالظواهر الاجتماعية ، وهو موضوع (علم
الاجتماع اللغوي : La Sociologie linguistique) ، وكالبحث الخاص بملاحة

الظواهر اللغوية بأحوال النفس ، وهو موضوع (علم النفس اللغوي
La psychologie linguistique) .

وهناك البحث في علاقة الظاهرة اللغوية بالمكان ، وهو علم اللغة
الجغرافي : La Linguis. géographique ، وهو يمثل الآن قسما رئيسيا من
علم اللغة .

وكل هذه البحوث قد تنضوي تحت اسم La philologie ، توسعا ،
ولكن الاسم الذي يدل عليها مباشرة هو La linguistique ، أو علم اللغة .

دراسة في علم الأصوات

أولا : موضوع الأصوات العام :

هذا الإيجاز السريع لفروع الدراسات اللغوية يفيدنا في الإلمام بمحدودها المترامية ، إلاما متواضعا . ولكن كل فرع منها يحتاج إلى شيء من الوضوح يساعد على تصور مجاله .

وأهم ما تبدأ به الدراسات اللغوية الحديثة بعد الإلمام بمجالها ، أن تدرس المستوى الصوتي للغة ، فهذا المستوى الصوتي هو الأساس الذي يقوم عليه بناء مفرداتها وصيغها وتراكيبها ، بل وأدبها كله ، شعرا ونثرا . لذلك كان لابد لدارس اللغة من دراسة أصواتها .

وقد وجدنا أن (علم الأصوات) يتناول مستويين في محاولاته :

المستوى الأول هو علم الأصوات المجردة أو الفوناتيک .

وهذا الجانب من الدراسة الصوتية يبدأ بدراسة التكوين التشريحي للجهاز النطقي ، ابتداء من الحجاب الحاجز : أسفل الرئتين ، إلى الشفتين ، فهو يدرس هذه الأجزاء دراسة تشريحية ، ثم بعد ذلك يدرس وظيفتها المباشرة في إنتاج الأصوات ، سواء بدفع الهواء ، أو بحبسه ، أو بالسماح له بأن يمر محتكا في موضع الصوت ، كما يدرس وظيفتها غير المباشرة ، من حيث كانت بعض التجاويف في الرأس وفي الصدر بمثابة (غرف رنين) ، أشبه بقصعة العود أو السكبان ، تجمع الصدى ، وتشكل الصوت . وأي تغير

أو عطب في غرف الرنين الإنسانية ، كالزكام ، أو الرشح ، أو اللحمية مثلاً ، يؤثر تأثيراً مباشراً على طابع الصوت .

ويتناول هذا الجانب أيضاً دراسة الصوت ومكوناته أو عناصره الأساسية ، من حيث عدد الذبذبات وطبيعتها . وتكونها في هيئة موجات هوائية ، وهو بذلك يستخدم (علم الطبيعة الصوتية Acoustique) ، كما يستخدم عدة أجهزة للتسجيل وللقياس الإلكتروني ، وفي مقدمتها جهاز *Sona graph* ، ويدرس هذا الجانب أيضاً صفات الصوت المثالية ، من جهر وهمس ، وانفجارية واحتكاكية ، وانطلاقية ، وانعقالية ، وذلك على مستوى استعمال الإنسان للغة ، أية كانت اللغة .

ثانياً : موضوع الأصوات التشكيلية :

أما الجانب الثاني فإنه يدرس الصوت في سياقه ، ولذلك يطلق عليه (علم الأصوات التشكيلية) ، أو الفونولوجيا ، الذي يدرس النظم الصوتية للغة معينة ، وكما ينطقها أصحابها في ممارستهم اليومية .

ولا شك أن الصوت في سياقه يختلف عن الصوت المجرد ، من حيث كمية الجهد اللازمة لإنتاجه ، ومن حيث تأثيره بالأصوات السابقة عليه ، واللاحقة به ، ولهذا التأثير قوانين عامة ، في جميع اللغات ، بحيث نجد أن صوتاً كالنون مثلاً في العربية قد ينطق على سبع صور ، بحسب الصوت التالي له ، وكل هذه الصور أعضاء لفونيم واحد هو (النون) وكلمة (فونيم) معناها (الوحدة الصوتية) ، التي تأخذ عدة صور باختلاف المواقع المؤثرة فيها . ولسوف نقدم فيما بعد دراسة مفصلة لفكرة (الفونيم) ، والمدارس التي حاولت تفسيرها على أسس مختلفة .

(المقطع العربي) :

كذلك يدرس هذا العلم البناء المقطعي للغة ، وهو بناء يختلف من لغة إلى لغة أخرى ، ومن الأمثلة على ذلك أن المقطع ، وهو تقسيم طبيعي ، فوق البسيط ، للحدث اللغوي ، لا يمكن أن يتكون في اللغة العربية من أصوات صوامت فحسب ، كما لا يمكن أن تبدأ الكلمة العربية بصامتين ، ولا بحركة ، ولإيضاح ذلك تستعرض أشكال المقطع العربي الأساسية ، والثانوية . وقد عرفت العربية ثلاثة أشكال أساسية هي على التوالي :

١ - مقطع قصير ، ويتكون من صامت + حركة قصيرة ، مثل الكاف وحركتها في كتب - Ka .

٢ - مقطع طويل مفتوح ، ويتكون من صامت + حركة طويلة ، مثل : الكاف والألف في كاتب - Kaa .

٣ - مقطع طويل مقفل ، ويتكون من صامت + حركة قصيرة + صامت مثل : الأداة كمّ - Kam .

هذه المقاطع الثلاثة هي التي يتكون منها الكلام العربي المتصل ، ولا بد لكل كلام عربي أن ينتهي في التحليل الأولى للصيغ إلى هذه المقاطع ، كلها أو بعضها .

وهناك صورتان مقطعيتان تردان في النطق ، في حالة الوقف غالباً ، وهما :

٤ - مقطع مديد مقفل بصامت ، ويتكون من :

صامت + حركة طويلة + صامت ، مثل النطق بالفعل (كان Kaan)

٥ - مقطع مديد مقفل بصامتين ، ويتكون من :

صامت + حركة قصيرة + صامتين ، مثل النطق بكلمة (قَدْر - qadr) .
وهذان المقطعان يعرضان في العربية في حالة الوقف غالباً ، كما إذا وقفنا على كلمة : (مسلمين) وهي مكونة من ثلاثة مقاطع أرقامها هي (٣ و ١ و ٤) .
وكما إذا وقفنا على كلمة (القدر) ، وهي مكونة من مقطعين (٣ و ٥) .
ولأننا اشترطنا حالة الوقف ، لأن وصل الكلمة بما بعدها يخفى معه هذان الشكلان المقطعيان قطعاً ، وقد يأتي المقطع الرابع وسط الكلمة استثناء في مثل الكلمات : (ولا الضالين) (والحاج محمد) الخ .

ونستطيع أن نخرج من هذا التحديد بمجموعة الخصائص البنيوية التي يجب أن تتوفر للمقطع العربي :

١ - يجب أن يبدأ بصامت .

٢ - يجب أن ينتهي بحركة .

٣ - تختلف المقاطع بعد ذلك في العنصر الثالث ، الذي لا وجود له في المقطع الأول ، وهو حركة في الثاني ، وصامت في الثالث .

ومقتضى ذلك أن الكلمة العربية لا تتحمل في أولها صامتين ، وإن كانت تحتملها في وسطها ، في مثل : يكتب yaktub - حيث تتجاوز الكاف والتاء ، وبحيث إن الكاف نهاية المقطع الأول ، والتاء بداية المقطع الثاني .
والعربية إذن لا تقبل تجاوز ثلاثة صوامت ، بله أربعة ، فإذا اجتمعت ثلاثة وسط الكلام وجب تحريك أحدهما ليرتد النسيج النطقى إلى الأصل المقبول ، وهو ما يسميه النحاة « التحريك للتخلص من التقاء الساكنين » ، أو هو بتعبيرنا : التحريك للتخلص من تجاوز ثلاثة صوامت .

هذا الشكل البنيوي في النطق يفرض على الناطق مبدأ التحريك ، وبقي عليه أن يختار الحركة الصحيحة في موقعها ، إن كانت حركة لمبنى أو لمعرب . وكل هذه المحاذير اللازم تجنبها في المقطع العربي مقبولة كلها في اللغات الأوربية .

فالإنجليزية مثلا تنطق الكلمة مبدوءة بصوامت دون حركة تفصل بينها مثل (street) ، ففيها السين والتاء (st) تعقبهما الراء المتحركة بحركة (ee) ، وهذا التكوين البنيوي للكلمة لا يمكن أن يأتي في العربية . وكذلك يأتي داخل الكلمة ثلاثة صوامت بل أربعة مثل abstraction, construction ، وقد تعود اللسان الإنجليزي أن ينطق بها دون صعوبة .

كذلك لا يمكن أن تبدأ الكلمة في العربية بحركة شأن الكلمة الإنجليزية important فإذا كان لابد من البدء بحركة في أول الكلمة اجتلبت قبلها همزة ، ليكون البدء بمتحرك أعني : (صامت + حركة) مثل : كتب - Kataba يكتب yaktubu فإن صوغ الفعل الأمر من المضارع يقتضى إسقاط ياء المضارعة (ya) فيبقى لصيغة الأمر بنية (كتب Ktub) ولما كان من العسير النطق بالصامتين (الكاف والتاء) في بداية الكلمة فإن من الطبيعي الإتيان بحركة قبل الكاف على هذه الصورة (uKtub) ، ولكن محذورا آخر سوف يحدث ، وهو وجود حركة في بداية المقطع الأول من الكلمة ، فكانت همزة الوصل هي الصوت المساعد للنطق بالمجموعة الممنوعة في بناء اللغة العربية ، وقد توصلت إلى هذا الحل الفطرة العربية السليمة التي نطقت الفعل (أ كتب) uktub ؟ ولذلك (سميت همزة الوصل) ، أي : التي يتوصل بها وبحركتها إلى النطق بصامتين تبدأ بهما الكلمة .

فإذا ورد الفعل أحيانا في سياق لا يتطلب هذه الهمزة سقطت مع حركتها ، وذلك مثل : قَالَ كَتَبَ (qaalā ktub) وإن لزم رسم ألف الوصل إملأها .

ولسنا نريد أن نسرف في التعليق أكثر من هذا ، ولكن القارىء يستطيع أن يتصور ما لم يرد في هذا الحديث قياسا على ما أشرنا إليه .

النبر والتنغيم :

ومن البحوث التي يتناولها علم الأصوات التشكيلى (الفونولوجى) ظاهرة النبر أو الضغط . stress أو accent وهى ظاهرة أو خاصية صوتية تميز الناطق بلغة أو لهجة معينة عن غيره من الناطقين بلغة أخرى ، أو لهجة مخالفة .

وقد نلاحظ ذلك بين لغتين ، فى نطق كلمة accent فى الإنجليزية ، حيث يكون الضغط على المقطع الأول sc/ cent على حين يضغط الناطق الفرنسى على المقطع الثانى فى نفس الكلمة . كما نلاحظ هذا الضغط لدى الناطق لكلمة (مدرسة) إذا كان من القاهرة ، فنجدده واقعا على قطع الراء (ra) من mad tra sat على حين يضغط الناطق من بنى سويف مثلا على المقطع الأول من نفس الكلمة .

وقد أكدت البحوث الحديثة أهمية هذه الظاهرة فى دراسة ظواهر اللغة العربية القديمة ، كما أنها من أهم ما يعنى به الدارسون للهجات المعاصرة .

كذلك يتناول علم الأصوات التشكيلى ظواهر التنغيم ، وطول الصوت وقصره فى بعض السياقات ، سواء أكان طوله عمفة أساسية له أم صفة عارضة ، إلى غير ذلك من الموضوعات التي تزخر بها المؤلفات المتخصصة .

صوغ الكلمات بين العربية وغيرها :

وينتقل علم اللغة بعد ذلك إلى دراسة بناء الكلمة ، والقوانين التي تتحكم في هذا البناء ، من لغة إلى أخرى ، فيدرس أنواع الاشتقاق ، وطرق الصياغة ، ووضع السوابق واللواحق في كل حالة من هذه الحالات ، والتغيرات الصرفية الناشئة عن تجاوز الأصوات ، وقضايا الإعلال والإبدال .

فإذا انتهى من هذا المستوى البنيوي انتقل إلى دراسة المعنى الذي يتضمنه . فيما أطلق عليه (علم الدلالة) أو (علم السيمانتيك) ، وهو موضوع تخصصت له دراسات عميقة وجادة ، في اللغات الأوربية ، كما بدأ يأخذ مكانه في الدراسات العربية المعاصرة .

على أن لنا ملاحظة عامة عن الطريقة التي يتم بها صوغ الكلمات في العربية الفصحى ، ينبغي أن يلم بها القارىء ، وهي طريقة يتم على أساسها تحديد المعنى الأصلي للكلمة ، وما يشتق منها ، فلاغة ، أية لغة ، طريقتان أساسيتان في صوغ الكلمات :

١ - طريقة الإلصاق . ٢ - طريقة التحول الداخلى .

والطريقة الأولى متبعة في اللغة الفرنسية ، حيث يكون للكلمة (ثابت radica-) يدل على المعنى الأصلي ، ثم تأتي السوابق واللواحق لتمطينا الصور المختلفة للكلمة ، لتدل على المعانى المختلفة ، مثال ذلك : الثابت (sabl) تضاف إليه اللاحقة (e) فيصبح (sable) بمعنى رمل ، وتضاف إليه اللاحقة (er) فيصبح (sabler) ليفيد معنى الفعل ، وتضاف إليه اللاحقة (erie) فيصبح (sablerie) ليدل على المكان ، وهذه كلها لواحق .

وتضاف إلى فعله السابقة (en) ، فيصبح (en sabler) ، ثم تضاف إلى هذا الفعل السابقة (des) ، فيصبح (desensabler) ويأتي من هذا الفعل عن طريق تغيير اللاحقة كلمة (desensablement) وهكذا .

وبناء على هذا التغيير في السوابق واللاحق يتغير المعنى ، غير أن الثابت (sabl) لم يتغير مطلقاً ، كما رأينا .

أما الطريقة الثانية فهي المتبعة في العربية ، وذلك أن مادة الكلمة فيها تتكون من مجموعة من الصوامت ، ثلاثة ، أو أربعة ، أو خمسة ، ثم يرد على هذه الصوامت مصوتات أو حركات متغيرة ، وهي التي تؤدي لنا الصور المختلفة ، ذات المعاني المختلفة أيضاً .

ومثال ذلك المادة (ك ت ب - Ktb) وهي توفر لنا الأساس الذي نبني منه الكلمات بوساطة إقحام الحركات داخل أجزائها ، أي بين الصوامت ، فإذا وضعنا مصوت الفتحة (a) بعد الصامت الأول والثاني هكذا (كتب Katab) تكون لنا الفعل الماضي . وإذا غيرنا هذا الصوت إلى ضمة مثلاً (u) هكذا (كُتُب Kūtub) أفادنا هذا التكوين معنى آخر غير فعلي هو جمع (كتاب) .

وإذا جعلنا مكان الضمتين ضمة وكسرة (u-i) أفادنا هذا التكوين معنى آخر هو معنى الفعل المبني للمفعول ، في مقابل المبني للفاعل هكذا (كُتِبَ Kutib -) .

وكل هذه الاختلافات جارية في نوع المصوتات ، أو طابعها . فإذا كان الاختلاف في كيتها حدثت صيغ كثيرة أخرى ، ومثال ذلك أن نضيف

كسرة قصيرة وفتحة طويلة (i-aa) هكذا : (كتاب - Kitaab) لتفيد الصيغة الحاصلة معنى ذلك التأليف المكون من صفحات مقروءة ، وإذا عكسنا ترتيب هذين الصوتين هكذا (aa-i) في مثل كاتب (Kaajib) أفادتنا الصيغة معنى مختلفا هو الشخص المتصف بالكتابة ، وهكذا .

وقد يزيد في الصيغة وجود أحد الصوامت الأصول ، كتضعيف القاء من كلمة (كُتَّاب - Kultaab) جمعا لكلمة (كاتب) ، ومع ذلك يظل الأصل ثابتا غير منتقص .

ليس معنى هذا أن العربية جهلت طريقة الإلصاق ، فقد يأتي من هذا الأصل نفسه كلمات : (مكتوب ، ومكتوبة ، ومستكتب ، واكتتاب) ، وفيها سوابق ، ولواحق ، وحشو في وسط المادة . وفي العربية عدد غير قليل من هذه اللواحق ، بالإضافة إلى اعتمادها على طريقة التحول في المصوتات ، وهي الطريقة التي أفادتها وفرة في الصيغ ، وثروة في الكلمات ، وكثرة في الصور المشتقة من أصل واحد ، وهو أمر لم تعرفه لغة أخرى غير العربية ، وبخاصة في جمع التكسير .

فإذا جئنا إلى المعنى المتولد من هذه الصور وجدناه محددًا تحديداً قاموسيا في المعاجم ، ولكن المجتمع والتطور التاريخي للغة ، كما يحدث تأثيره في الكلمة ، يحدث تأثيره في معناها ، فيضيف إليها ، وينقص فيها .

ومن أمثلة الزيادة في المعنى كلمة : (وطن) فإن معناها الاجتماعي المشع بالنسبة إلى غريب عن بلده يزيد كثيرا عن معناها القاموسي . وكلمة (فقيه) تعنى في الأصل أعلى قمة يبلغها العالم في مادته ، وبخاصة في ميدان التشريع ، ولكنها الآن قد ابتدلت خاصتها البيانية ، فأصبحت تدل على ذلك المتسكع في المقابر ، وهكذا انحطت دلالاتها ، وهي في طريقها إلى الانقراض ، بانقراض (٨ - في علم اللغة العام)

هذه الطبقة من المتسكمين . ولهذا العلم (علم الدلالة) تطبيقات وأصول في العربية ، وفي العاميات المعاصرة .

* * *

على أن من الضروري أن نقدم هنا بحثاً مفصلاً عن أهم موضوعات علم الفونولوجيا ، تقدمه أولاً كنموذج لبحوث هذا العلم ، يكشف عن ثرائه ، وثانياً لأن أي كتاب من الكتب التي تناولت بحوث علم اللغة لم يستوعب الحديث فيه على نحو كافٍ وشفاف . هذا الموضوع هو (نظرية الفونيم) ، وسوف نحاول ألا ندع فكرة مهمة دون أن نذكرها ملخصة أو مفسرة ، تبعاً لإدراكنا لأهمية هذا أو ذلك .

نظرية الفونيم

هناك مصطلحات يجب فهمها قبل معالجة الأفكار الأساسية في هذا الموضوع، وأول المصطلحات كلمة (Phone) وتعني حين تستخدم في علم اللغة (الصوت المفرد) ، أي: الصوت اللغوي البسيط الذي يمكن تسجيله بالآلات الحساسة في المعمل^(١)، وقد يستخدم في نفس المعنى كلمة (Son) ، ولكن الأولى هي المشهورة: ثم يتولد عن هذا المصطلح مصطلح آخر هو (Phonème) ، ويقصد به (الوحدة الصوتية) على مستوى التشكيل أو التنظيم الأدائي ، ولقد تقوم هذه الوحدة على صوت واحد (Phone) ، وقد يدخل تحتها مجموعة من الأصوات أو الأعضاء ، التي يطلق عليها أيضا : (Allophone) . ومعناه: صوت آخر ، إشارة إلى وجود هذا الصوت الآخر إلى جانب غيره داخل الفونيم .

فالفونيم إذن مصطلح فونولوجي ، تدور حوله بحوث كثيرة ، وربما كان من أعقد ماواجه العلماء من مصطلحات ، عندما أرادوا تحديد مفهومه ، على الرغم من أن ترجمته إلى العربية واضحة ، وتأتي الصعوبة عندما يراد تفسير الأساس الذي تقوم عليه هذه الوحدة الصوتية : أهو أساس عضوي؟ أم نطقي؟ .. أم سمعي؟ .. أم وظيفي؟ .. أم نفسي؟ .. أم أنه خليط من بعض تلك؟ أو منها جميعا؟ ..

كل ذلك قال به العلماء حين اختلفوا فيما بينهم ، ودفع اختلافهم علماء آخرين إلى إنكار فكرة الفونيم ، بل وإنكار أن يكون صحيحا القول

(١) أسس علم اللغة / ٤٧ .

بوجود مستوى للدراسة الفونولوجية إلى جانب المستوى الفوناتيكي ، وقد نشير إلى هؤلاء الرافضين فيما بعد .

ولقد يكون من الصواب أن نمسك بانخيط من أوله حين نراجع معنى هذا المصطلح (Phonème) في معجم اللغة الفرنسية ، لنجده مستخدماً في علم الأصوات التقليدي بمعنى : « عنصر صوتي في اللغة المنطوقة ، يقوم على أساس عضوي [هو تكوينه بواسطة أعضاء النطق] ، وعلى أساس يسمى [وهو الصفة الموضوعية أو الشخصية للسمع] . » ، ويصنف علم الأصوات الفونيات إلى حركات وصوامت ، وأنصاف حركات [أو أنصاف صوامت] ، أما في علم الأصوات التشكيلي (الفونولوجيا) ، فإن هذا العنصر نفسه معتبر وحدة متميزة للتعبير الصوتي ^(١) .

وتدل إشارة المعجم على أن هذا المصطلح قد بدأ يتداول في النحو الفرنسي منذ عام ١٨٧٣ م ، وهذه هي نفس المرحلة التي ظهر فيها اللغوي السويسري فرديناند دوسوسور ، فلا يبعد أن يكون هذا المصطلح من استخدام هذا العالم الجليل ، والذي يعتبر حديثه عن (الفونيم) من أقدم ما بين أيدينا من بحوث علم اللغة العام .

تحديد دوسوسور للفونيم

يبدأ دوسوسور ^(٢) معالجة مشكلة (افونيم) بالفرقة بين جانبيين من جوانب النشاط ، بيدوان أثناء الكلام ، هما :

(1) Dictionnaire de la Langue Française , par p. Robert par.

(2) Cours de Ling. générale, p. 36-66.

أولاً : الجانب العضوى .

ثانياً : الجانب السمعى (الاكوستيكي) .

ويقول : « إن كثيراً من علماء الأصوات يمكنون على دراسة حدث التصويت ، أعنى إنتاج الأصوات بواسطة الأعضاء (الحلق والقم .. إلخ) ، ويففلون عن الجانب السمعى ، وهذا المنهج غير صحيح ... لأن التأثير الواقع على الأذن هو الأساس الطبيعى لكل نظرية ... هذا العنصر السمعى يوجد بصورة لاشعورية عندما نبدأ فى النظر إلى الوحدات الفونولوجية ، ذلك أننا بواسطة الأذن نعرف ماذا يكون صوت (b) أو (t) ، مثلاً . ولو أننا استطعنا أن نسجل فيلماً سينمائياً لجميع حركات القم والحلق ، فى أثناء نطق سلسلة من الأصوات فربما كان من المستحيل أن نكشف عن الانقسامات فى هذا التتابع من الحركات المنطوقة ، فلا نعرف متى يبدأ صوت معين ، ولا أين ينتهى الآخر ؟ »

ومعنى ذلك أن الصوت فى دراسة دوسوسور لا يتحدد بالوصف العضوى فقط ، لأنه — كما لاحظ — لا يمكن إدراك البداية العضوية للصوت ، أو نهايتها ، من حيث كانت الحركات العضوية أثناء النطق متراسلة ، متواصلة ، يؤدي بعضها إلى بعض دون توقف ، إلا فى نهاية الكلام ، وتزداد هذه الحالة غموضاً بالنسبة إلى الأجنبي عن اللغة .

أما الاعتماد على التأثير السمعى فهو الذى يمكننا من معرفة الوحدات الصوتية ، والتمييز بين بعضها وبعض ، « ذلك أننا فى سلسلة الكلام المسموع يمكننا أن ندرك مباشرة : إن كان صوت معين مازال ممثلاً لصفاته أم لا ، فإدام لدينا إحساس ببعض التوافق ، فإن هذا الصوت واحد » .

ولكى نفهم كلام دوسوسور ، نأخذ مثالا من العربية يوضحه ، فالكامة (شَعَرَ) مكونة من حيث الكتابة من ثلاثة رموز ، ولكنها من حيث النطق ستة أصوات ، أولها هو صوت (الشين) ، وهو يتميز باحتكاك في المنطقة الأمامية من الفم ، فإدام هذا الاحتكاك مستمرا فإن صوت الشين يظل في حالة تولد مسمى ، حتى إذا انتهى الاحتكاك فإننا نحكم بأن الشين قد انتهت ، ليبدأ من بعدها إصدار صوت الفتحة ، وهكذا في الصوت الثالث (العين) ، وهو عبارة عن احتكاك في منطقة الحلق مع تذبذب في الأوتار الصوتية ، يليه صوت الفتحة ، ثم الصوت الخامس (الراء) ثم الفتحة .

فإذا غمض علينا إدراك الحدود العضوية للصوت ، فإن الحدود السمعية يسهل التعرف عليها ، حتى مع عدم معرفتنا للغة التي نسمعها .

ويمضى دوسوسور في وصفه التحليلي لفكرة الصوت ، وكيفية التعرف على حدوده ، فيذكر لنا أن الأصوات المتتامة مقيسة بالزمن ، ولكنه ليس زمنا موسيقيا محدد الكمية ، متساوي الوحدات ، بل هو زمن توافقي متميز بوحدة التأثير ، وهنا نقطة البداية الطبيعية لدراسة علم الفونولوجيا .

وهو يسجل أن نظم الكتابة التي عرفت الإنسانية تختلف في تسجيل هذه الأزمان التوافقية ، فالأبجدية الإغريقية تخص كل صوت برمز مستقل ، وقد ورث ذلك عنهم اللاتينيون ، ولكن هذا الأساس قد اضطرب في الكتابات الأوربية الحديثة ، حيث يستخدم رمزان كتابيان ، مثل (Ch) للتعبير عن صوت واحد هو (χ) أو الشين ، كما يعبر كل من الرمز (S و G) عن صوت السين ، وكما يعبر رمز واحد (X) عن صوت مزدوج هو (KS) .

أما الأبجدية السامية فهي تسجل الصوامت وحدها ، دون الحركات^(١) ،
وأما القبارصة فقد انتهوا إلى استخدام رموز ذات دلالة مركبة مثل :
Pa, ti, Ko وهم يصفون هذه التكوينات بأنها مقطعية ، وهو وصف غير
دقيق ، لأن المقطع يتشكل بصور أخرى مثل : tro, Pak ... إلخ .

ثم ينتهي دوسوسور إلى القول بأن تحديد الأصوات لا بد أن يعتمد
على الأساسين : العضوى والسمعى : « فتحديد الأصوات فى السلسلة المنطوقة
لا بد إذن أن يعتمد على التأثير السمعى ، ولكن وصفها لا بد أن يعتمد على
الحدث النطقى ، لأن الوحدات السمعية فى سلسلتها الخاصة غير قابلة للتحليل ،
فيجب أن نلجأ إلى سلسلة حركات التصويت ، وسنلاحظ حينئذ أن الصوت
الواحد يقابله حدث واحد خاص به :

فصوت b (زمن سمعى) = صوت b' (زمن نطقى) :

والوحدات الأولى التى نحصل عليها عند تقسيم السلسلة المنطوقة سوف
تكون مركبة من [b' , b] ، وهى التى نطلق عليها : فونيم Phonème .
وبذلك يصل إلى تعريف الفونيم على أنه : « مجموع التأثيرات السمعية ،
والحركات النطقية للوحدات المسموعة ، والوحدات المنطوقة ، كل منهما
يشترط الآخر » .

ومن الواضح أن تعريف الفونيم على هذا النحو — هو تقريبا — نفس
التعريف الذى أخذ به معجم روبرت Robert - الذى أسلفناه فى مقدمة البحث ،
مما يؤكد احتمال أن دوسوسور هو صاحب هذا المصطلح أساسا ، حين
استخدمه فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر للدلالة على هذا المفهوم .

ودوسوسور يعنى بتعريفه للفونيم أنه مفهوم مركب ، لا بد فى تصويره

(١) سبقت دراسة هذه الخاصة فى (مكان الكتابة فى أحداث اللغة) ص ٥٢ .

من اعتبار الجانب السمعي والجانب العضوي ، فكل منهما شرط في حدوث الآخر ، ولكل وحدة صوتية ، (فونيم) زمن تستغرقه ، لا يمكن تصورها بدونها ، فإذا نطقنا مثلا مقطعا في صورة (ta) فهو مجموع من زمنين متواليين أو هو :

امتداد زمني معين (t) + امتداد آخر هو (a) .

فإذا أردنا فصل هذه الوحدة الصوتية عن الزمن ، فإننا نضعها في حالة تجريد ، فنحدث مثلا عن الصوت (t) أو عن النوع (T) مجردا-in abstracto .
ولكي نصل إلى حصر الوحدات الصوتية التي تقوم عليها لغة معينة يجب أن نحلل عدداً كافياً من السلاسل المنطوقة فيها ، ليتمكن تصنيفها ، ومن أجل هذا ينبغي أن نتجاهل بعض الفروق التي لاتهم من الناحية السمعية ، لنصل في النهاية إلى قائمة الأنواع ، أو الوحدات الصوتية ، أو الفونيمات .

تحديد تروبتسكوى^(١) للفونيم

وقد استطاع هذا اللغوي أن يقدم بعد دوسوسور دراسة مستفيضة لمشكلة تحديد الفونيم ، سواء من وجهة نظره ، أم من وجهة نظر كل المدارس التي عرض آراءها ، شارحاً ، وناقداً ، بحيث أغفانا عن الرجوع إلى كثير من المراجع باللغات المختلفة .

وقد وضع تروبتسكوى للفونيم تعريفاً مختصراً ، يعتبر تلخيصاً لعملية تحليلية قدمها بين يدي التعريف ، قال : « الفونيم هو أصغر وحدة فونولوجية في اللسان المدروس » .

وليس من الممكن فهم هذا التعريف إلا بعرض لمحة عن التحليل الذي قدم له ، ذلك أن تروبتسكوى يرى أن كل صوت مكون من مجموعة من العناصر ، هي مجموعها غير قابلة للتجزئة أو التحليل ، قال : « من الناحية الصوتية كل (باء) تتمثل في سلسلة من الحركات النطقية : أولاً : تقرب الشفتان ، إحداهما من الأخرى ، بحيث تغلقان إغلاقاً تاماً المجال الفموي

(١) نيقولاس سيرجيفيتش تروبتسكوى N. S. Troubetzkoy - لغوي مشهور ، من أصل روسي ، ولد في موسكو في ٦ أبريل ١٨٩٠ ، وكان أبوه أميراً ، وأستاذاً للفلسفة بجامعة موسكو ، وتولى منصب مدير جامعتها ، وقد حصل نيقولاس على درجة الدكتوراه عام ١٩١٦ . وعمل في نفس الجامعة . ثم تنقل بعد ذلك في عدة جامعات داخل الاتحاد السوفياتي وخارجه . حتى استقر به المقام عام ١٩٢٢ في فيينا أستاذاً لكرسي اللغات السلافية . وقد كتب بحوثاً كثيرة عن اللغات المختلفة ونظمها الصوتية والفونولوجية . حتى إن الحلقة اللغوية في براج (عام ١٩٣٨) ذكرت أنه درس حوالي مائتي نظام فونولوجي . وكانت الثمرة الناضجة التي خلفها هي كتابه (مبادئ الفونولوجيا Principes-dePhnologie - الذي توفي قبل أن يكمله في ٢٥ يونيو ١٨٣٨ . أنظر مقدمة الكتاب وقد ترجمه من الألمانية إلى الفرنسية جان كالتينو طبعة ١٩٤٩ .

الأممى . وفي نفس الوقت : يبدأ الوتران الصوتيان فى التذبذب ، فى حين يخرق الهواء الصاعد من الرئتين الفراغ القموى ، ويتجمع خلف عقبة الشفتين . وأخيرا . تزول هذه العقبة تحت ضغط الهواء المندفع .

وكل من هذه الحركات مرتبط بأثر سمعى محدد ، بحيث إن أية جزئية من هذه الجزئيات السمعية (Atomes acoustiques) — لا يمكن اعتبارها وحدة فونولوجية ، لأنها تبدو دائما كلاً ، لا يمكن افتراقها فيما بينها مطلقاً ؛ فالاحتباس الشفوى ، يليه دائماً الانفجار ، الذى يولده دائماً الاحتباس ، والجهر ذو الطابع الشفوى الذى يرن بين الاحتباس والانفجار ، لا يمكن أن يظهر دون الاحتباس الشفوى والانفجار .

فالباء كلها إذن — تعتبر وحدة فونولوجية ، غير قابلة للتحليل من حيث الزمن ، ومن الممكن أن نقول نفس الشيء عن الوحدات الفونولوجية الأخرى .

هذه الوحدات الفونولوجية التى لا يمكن تحليلها من وجهة نظر اللغة المدروسة إلى وحدات فونولوجية متوالية أصغر — هى التى نطلق عليها (فونيمات)^(١) .

وبذلك يمكن فهم التعريف المتقدم القائل بأن الفونيم هو « أصغر وحدة فونولوجية فى اللسان المدروس » .

وقد استطرد تروبتسكوى فى تفسير وجهة نظره هذه — بأن من الواجب ألا نبسط الأشياء ، فنصور لأنفسنا الفونيمات وكأنها قطع من الأحجار ، تتكون منها الكلمات المختلفة ، لأنه يرى أن كل كلمة تعتبر كلاً صوتياً ، بمثابة شبح Silhouette ، والسامعون يتعرفون عليها كما يتعرفون على الشبح ،

(1) Principes de phonologie, p. 37 et sq.

أشبه شيء بتعرف الإنسان على رجل يسير في الطريق سبق أن رآه ، فهو يتذكر مجموع شبحه ، ولكن التعرف على الشبح يفترض أنه يتميز عن الأشباح الأخرى ، وإيس ذلك ممكنا إلا بأن تتميز هذه الأخرى فيما بينها ببعض العلامات . والفونيات هي إذن العلامات للميزة لأشباح الكلمات ، فينبغي أن يكون في كل كلمة من الفونيات بقدر ما يلزم لتمييزها عن جميع الكلمات الأخرى ، وهذه الفونيات المتتابة خاصة بهذه الكلمة وحدها ، وإن كان كل حرف بمفرده في هذا التتابع يبدو أيضا علامة مميزة في كلمات أخرى .

والفرق بين وجود (الكلمة) عند تروبتسكوى ، وبين وجود (الفونيم) هو أن كل كلمة من حيث هي (شبح) تحتوي دائما شيئا أكبر من مجموع حروفها أو فونياتها ، هذا الشيء هو (الوحدة) التي تضم هذا التتابع من الفونيات ، وتمنح الكلمة فرديتها ، بيد أن هذه الوحدة ليست مستقرة في جسد الكلمة ، ولذلك يمكن تحايل جسد الكلمة إلى فونيات ، كما يمكن تحليل أى لحن مكون من مجموعة نغمات السلم الموسيقي إلى (النوت) التي يتألف منها السلم ، مع أن اللحن يحتوي زيادة على النوت - شيئا يمنحه شبحه الموسيقي الخاص .

وعلى الرغم من أن تروبتسكوى قد أفاض في تحليل فكرته عن الفونيم ، فقد انتهى في خاتمة حديثه إلى أن الأساس الذي يقوم عليه تعريف الفونيم ينبغي أن يكون (وظيفته) في تمييز كلمة عن أخرى ، وقد وضع لهذا التمييز قواعد يمكن تطبيق بعضها على اللغة العربية :

القاعدة الأولى :

إذا كان الصوتان من نفس اللغة ، ويظهران في نفس الإطار الصوتي ، وإذا كان من الممكن أن يحل أحدهما محل الآخر ، دون أن ينتج عن هذا

التبادل اختلاف في المعنى العقلي للكلمة - حينئذ يكون هذان الصوتان صورتين اختياريتين لفونيم واحد .

ومن تطبيق هذه القاعدة على العربية أن نجد لفونيم (الجيم) صوراً نطقية يمكن أن يحل أحدها محل الآخر دون أى تغيير في المعنى ، ومعنى ذلك أن هذه الصور الصوتية تنتمى لفونيم واحد هو فونيم (الجيم) .

ولو أننا نظرنا إلى النطق القرآني للسين في كلمة (مسيطر) ، لوجدناه أحياناً يأتي بالسين مرققة على وجهها ، ويأتى بها أحياناً مفخمة ، في شكل الصاد ، وهى أصلاً سين ، فالصوتان إذن هما صورتان لفونيم واحد ، ما دام التغيير لم يترتب عليه اختلاف في المعنى العقلي للكلمة .

القاعدة الثانية :

إذا كان الصوتان يظهران تماماً في نفس الموقع الصوتي ، ولا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر دون تعديل معنى الكلمة ، أو دون أن تصير الكلمة إلى الغموض - حينئذ يكون هذان الصوتان صورتين واقعتين لفونيمين مختلفين .

ولو أننا طبقنا هذه القاعدة على العربية ، فسنجد أن ارتباط تغير المعنى بتغيير الفونيم هو الفيصل في تحديد أشباح الكلمات ، فالكلمتان سار وصار - لكلا منهما معنى معين ، يختلف عن الأخرى ، لأن كلا منهما تتميز بفونيم خاص هو علامتها ، فالسين والصاد هنا فونيمان ، وكذلك الحال في الأصوات الأولى من الكلمات :

(باب - تاب - ثاب - جاب - خاب - ذاب - راب - ساب - شاب -

صاب - طاب - عاب - غاب) ، فإن هذه الأصوات تعتبر فونيمات مستقلة لأن مجرد اختلافها مع الاتفاق في بقية أحرف الكلمة - يعنى اختلاف المعنى .

القاعدة الثالثة :

إذا كان الصوتان من نفس اللغة ، متقاربين فيما بينهما من الناحية السمعية ،
أو النطقية ، ولا يبرزان مطلقاً في نفس الإطار الصوتي - فإنهما يعتبران
صورتين تركيبيتين لنفس الفونيم^(١).

وقد أطلق الدكتور تمام حسان على هذه الفكرة مصطلح التخارج بين
أعضاء الفونيم ، فالنونات المختلفة متخارجة من حيث الموقع ، لأن الفونيم
النون صوراً كثيرة تظهر كل منها في موقع معين ، فالنون الساكنة قبل صوت
أسنانى (كالثاء) تنطق أسنانية ، والنون الساكنة قبل صوت لهوى
(كالقاف) - تنطق لهوية ، وهكذا تتعدد صور النون باختلاف الأصوات
التالية لها ، وبحيث لا يمكن في بيئة معينة أن تحمل صورة أسنانية محل صورة
لهوية ، وينقل الدكتور تمام عن دانييل جونز قوله : « إن الفونيم في لغة ما عائلة
من الأصوات متقاربة في خصائصها ، تستعمل بطريقة لا تسمح بأن يستعمل
أحدها في نفس البيئة الصوتية ، التي يستعمل فيها الآخر أبداً »^(٢).

ولكن من الواضح أن تروبتسكوى ، رغم إصراره على تعريف الفونيم
تبعاً لوظيفته - قد اعتمد على تحديد الجانب العضوى والسمعى في وصفه ،
وكانه بذلك يسجل اعترافاً بما ذهب إليه قبله اللغوى الرائد فرديناند
دوسوسور .

(١) السابق ص ٤٧ وما بعدها .

(٢) مناهج البحث في اللغة - ص ١٢٦ .

ولسوف نرى أن هذا الاتجاه قد ساد مدارس علم اللغة التي قدر لأرائها أن تنتشر وتقتنع أجيال الباحثين في هذا الموضوع .

على أنه قد اتضح من تطبيق القواعد السابقة أن (الفونيم) يتميز بخصائص متوافقة تجعل منه وحدة فونولوجية مغايرة لما عداها من الفونيمات ، وبذلك يمكن القول بأن الفونيم « هو مجموع الخصائص الفونولوجية المتوافقة ، التي تحتويها صورة صوتية » (١) .

وهذه هي النتيجة التي انتهى إليها تروبتسكوى ، وهي توشك أن تجعل من الفونيم وحدة تجريدية ، تتحقق ببعض خصائصها في الصورة الصوتية المختلفة ، وهو فعلا ما عبر عنه حين قال : « إن الأصوات المحسوسة التي تبرز في اللغة ليست سوى رموز مادية للفونيمات ... وليست هذه الأصوات هي الفونيمات في ذاتها » (٢) .

وليس بوسعنا أن نشير الآن مشكلة إطلاق مصطلح (فونيم) على الوحدة الصوتية متعددة الصور ، دون الوحدة الصوتية ذات الصورة الواحدة ، أو إطلاقه على كلتا الوحدتين ، فذلك موضوع سوف نعالجه من خلال مناقشتنا التالية لأراء دانييل جونز .

غير أن من الضروري أن نشير إلى أن تروبتسكوى قد ارتضى تعريف بلومفيلد للفونيم ، وهو القائل بأنه : « أصغر وحدة متميزة » ، وارتضى

أيضا تعريف بهار للفونيم بأنه : « علامة صوتية في جسد الكلمة » ، ورأى في هذين التعريفين رجوعا إلى نفس المنطلق الذي حدد على أساسه تعريفه للفونيم ، وهو أن كل لغة تفترض وجود متغايرات فونولوجية متميزة ، والفونيم مصطلح يطلق على هذه المتغايرات التي لا تقبل الانقسام إلى وحدات فونولوجية متميزة ، أكثر صفرا (١) .

التحديد النفسى للفونيم

أدر كنا من المناقشة السابقة كيف تقوم فكرة (الفونيم) على أساس عضوى ، أو سمعى ، أو وظيفى ، وهذه كلها أسس موضوعية يمكن لمخها فى السلسلة الكلامية المنطوقة .

ويجب أن نقرر هنا أن (الفونيم) فكرة تتصل باللغة المنطوقة ، أى : بالكلام ، الذى يقدم دائماً صوراً مختلفة الأداء للفونيم الواحد ، على حين أن الكتابة فى أى لغة لا تستعمل سوى رمز واحد لمجموعة صور الفونيم ، رمز يلخص كل الصور المنطوقة .

وقد ظهر من اللغويين من اعتبر الفونيم فكرة تقوم فى الذهن ، فهى أساساً ذات طابع عقلى تجرىدى ، ودور المتكلم فى تحقيقها هو أنه يقوم باستحضارها فى عقله ، ويحاول أن ينطقها فى الكلام (١) بقدر ما تدرّب على النطق فى بيئته ، أى : على أساس السليقة ، التى تفترض عدم شعور المتكلم بخصائص لفظه عند ممارستها .

وقد وضع ج . بودوان G. Bondouin - تعريفاً للفونيم بمصطلحات علم النفس ، لصوغ الفكرة السابقة . فقال : « إنه المعادل النفسى للصوت اللغوى » :

« L'équivalent Psychique du son du Langage » (2)

(١) مناهج البحث فى اللغة / ١٢٨ .

(٢) تروبتسكوى السابق .

وتروبينسكوى في هذا النقد يحاول إثبات أمرين :
أولهما : أن الصوت اللغوى لا يعامل كوحدة مستقلة ، وإنما هو عنصر
في بناء كلى هو حدث الكلام المستمر المسموع ، وذلك انطلاقاً من فكرته
القائلة بأن الفونيم يتحدد بوظيفته في التركيب الصوتى المنطوق ، لا بذاته .

وثانيهما : أن العلاقة بين الصوت والفونيم ذات صبغة لغوية ، لا يتدخل
فيها أى عامل آخر نفسى ، كما يرى أتباع المدرسة النفسية ، وأنا نستبدل على
خصائص الصوت الوظيفية بخصائص الفونيم ، لا العكس .

ويمضى المؤلف فى تتبع الأسس النفسية لتفسير الفونيم فينبهنا فكرة
فكرة ، يقول : « إن من الواجب أن نتجنب اللجوء إلى علم النفس لتعريف
الفونيم ، لأنه فى الواقع فكرة لغوية ، وليس فكرة نفسية ، وكل لجوء إلى
(الوعى اللغوى) يجب تفحيته عند تعريف الفونيم ، إذ أن (الوعى اللغوى)
إما أن يكون استعمالاً مجازياً للغة معينة ، وإما أن يكون فكرة غامضة تماماً
تحتاج إلى أن تعرف بدورها ، وربما استحال تعريفها » .

ولهذا السبب أيضاً رفض تعريف فان ويك Van Wijk - الذى نشره
عام ١٩٣٦ ، والقائل بأن « فونيمات لغة ما تشكل طائفة من العناصر اللغوية
التي توجد فى ذهن جميع أعضاء الجماعة اللغوية » ، وهو القائل أيضاً : « إن
الفونيمات هى أصغر الوحدات التي يشعر الوعى اللغوى بأنها غير قابلة للانقسام » -
فربط مفهوم (الفونيم) بأفكار غامضة مثل (الذهن) ، و (الوعى اللغوى)
و (الشمور) - لا يمكن أن يفيد فى شرحه ، لأن من المستحيل أن نتعمق
فى مفهوم عبارة (ذهن جميع أعضاء الجماعة اللغوية) ولا سيما إذا كان الأمر
متعلقاً بلغة مميّنة ، كما أن الكشف عما (يشعر به الوعى اللغوى) مشروع
شائك وصعب للغاية .

ويخلص تروبتسكوى إلى قوله : « إن الفونيم قبل كل شىء مفهوم وظيفى ويجب أن يعرف بالنسبة إلى وظيفته ، وتعريفه لا يمكن أن يتحقق بواسطة المفاهيم النفسية »^(١) .

ولقد يوضع فى إطار هذا النقد رأى إدوارد ساير الذى يستعمل فى مقاله المعنون : (أنماط الأصوات فى اللغة) - الاصطلاح : « أصوات مثالية » ليقصد الفونيمات من وجهة النظر العقلية ، وهو يقول بأن « هذه الأصوات المثالية التى يكونها إحساس المرء بالعلاقات المقصودة بين الأصوات الموضوعية أكثر تحققا فى نظر المتكلم الفطرى من الأصوات الموضوعية نفسها » ، ويقول فى نفس المقالة : « إن السيكولوجية المركبة للعلاقة والنمط واضحة فى نطق أبسط صامت وحركة »^(٢) ، فكل ذلك ينبغى رفضه طبقا للمنهج اللغوى .

وبرغم هذا النقد المرير الذى وجهه تروبتسكوى إلى تفسير الفونيم على أساس نفسى ، فقد وجدنا ماريو باى يقبى هذا الأساس ، وهو يقول عن موضوع (علم الفونيمات) : إنه « الأصوات ، أو المجموعات الصوتية المتقاربة ، التى يدرك علاقتها شعور الجماعة التى تتكلم لغة معينة ، والاختبار الموضوعى للفونيمات هو (المغايرة) أو الاختلاف فى المعنى ، الذى يظهر أو لا يظهر عندما يحل صوت محل آخر ، مع بقاء سائر حروف الكلمة كما هى »^(٣) .

وهو بهذا يجمع بين معطيات التفسير النفسى ، ومعطيات القواعد التى حددها تروبتسكوى لتحديد الفونيم .

ويقول : « إن وظيفة هذا العلم وصف أصوات لغة معينة وتصنيفها على أساس من إحساس المتكلمين باللغة »^(٤) .

(٢) مناهج البحث فى اللغة / ١٢٩

(٤) السابق / ٤٨

(١) السابق / ٤٣

(٣) أسس علم اللغة / ٥٠

ويعرف الفونيم بقوله : « إنه مجموعة ، أو تنوع ، أو ضرب يضم أصواتا وثيقة الصلة (فونات) ، ينظر إليها المتكلمون على أنها تمثل وحدة واحدة ، بغض النظر عن تنوعاتها الموضوعية » (١) .

فالفيصل في تمييز الفونيم تبعا لهذه التحديدات ، ليس هو الأساس العضوي ، أو الوظيفي ، أو النطقي ، ولكنه (شعور الجماعة) و (إحساس المتكلمين) . وهو ما سبق أن انتقده تروبتسكوى في آراء بودوان وغيره .

تحديد دانييل جونز للفونيم

وتعريف دانييل جونز للفونيم على أنه : « عائلة أو مجموعة من أصوات اللغة المتقاربة سماعا ونطقا ، والتي لا تظهر مطلقا في نفس الإطار الصوتي » -
يحمل ابتداء نقطة ضعف واضحة ، لأنه يقصر (الفونيم) على مجموعة الأصوات المتقاربة ، المحكومة بالسياق الصوتي ، وذلك كفونيم (g) مثلا ، فهو في الفرنسية ينطق بصورتين تبعا للحركة التالية له ، فإذا جاءت بعده الرموز (a, o, u) فهو كالجيم القاهرية ، وإذا جاءت بعده الرموز : (e, i, y) نطق معطشا ، كالجيم الشامية .

وبذلك نفهم من تعريف دانييل جونز :

أولا : أن الفونيم لا بد أن يكون عنوانا على مجموعة أصوات محكومة بالسياق .

ثانياً : أن هذا السياق كتابي أكثر منه نطقيا ، أو كما يقول تروبتكوى : « إن فكرة الفونيم لدى دانييل جونز ذات علاقة وثيقة بمشكلة الكتابة الصوتية » .

ثالثاً : أن الأصوات المفردة ليست فونيمات ، مادامت تنطق بصورة واحدة دائما .

ولقد اصطدم هذا التصور لديه بحقيقة أخرى هي أن الصوت قد يكون ذا صورة واحدة في إدراك الأذن المجردة له ، ولكنه في الواقع ، وكما برهن

على ذلك علم الأصوات التجريبي ، مجموعة أصوات ، إذ أن من المستحيل أن ننطق صوتاً معيناً بنفس الطريقة ، وفي إطار صوتي مختلف .

وعلى ذلك يصبح كل صوت ، أو على الأصح : كل رمز - عنواناً على مجموعة من الصور المنطوقة ، وهكذا مضى دانييل جونز في تطويره لنظريته عن الفونيم ، فأضاف إلى مصطلح (فونيم) ، و (فون) مصطلحاً ثالثاً هو : الصوت المزدوج (Phone Dia) ، وقد كان يفهم من هذا المصطلح : « عائلة من الأصوات يمكنها أن تتبادل الأماكن دون تعديل في معنى الكلمة » وجعل مدلول الفونيم : « عائلة من الأصوات المزدوجة غير القابلة للتبادل » . وقد سبق أن قلنا : إن لبعض الأصوات صوراً سياقية تتبادل فيما بينها ، كصورتى السين في كلمة (بسطة - بصطة) ، فهذا عند دانييل جونز (ديافون) . ولكن صورة النون قبل القاف لا يمكن أن تتبادل موقعها مع النون الأسنانية ، فمجموع صور النون هو (الفونيم) عنده .

وقد لجأ دانييل جونز ، إلى نظرية الأصوات المجردة (Les sons abstraits) التي طورها البروفسور الياباني جمبو (Jimbo) ، واللغوي الانجليزي بالمر - في طوكيو ، ومقتضى الأخذ بهذه النظرية أنهم اعتمدوا على السمات المشتركة التي يسفر عنها أداء الأصوات عدة مرات ، رغم الاختلاف في كل مرة ، وبذلك تنشأ الفونيمات على أساس من التجريد للعائلة الصوتية ، وبذلك يقع دانييل جونز في خطأ هو أنه يعرف الفونيم بعلاقته بالصور الصوتية ، وتلك هي الدائرة المفرغة التي أشار إليها تروبتسكوى من قبل ، حين ارتضى عكسها ، الذي يعرف الصورة الصوتية بعلاقتها بالفونيم .

تحديد فريمان تواديل

وآخر المحاولات التي فسرت (الفونيم) هي محاولة فريمان تواديل
Freeman Twaddell ، في بحثه القيم : « on Defining the Phoneme »
وقد نظر إلى ما سبق من الآراء والنظريات ، فبداله (الفونيم) وكأنه شبح
مقدس ، أو لغز مطلسم ، أو أقنوم^(١) (جوهر لا ينقسم) ، فهو يخشى أن
يتحول مفهوم (الفونيم) إلى شيء مبتذل نتيجة كثرة الآراء والنظريات ،
أو لعله خشي من معالجة الفونيمات كما تعالج الأشياء التي يملكها الأفراد
المتكلمون ، فيبنون بها الكلمات والجل ، وكأنها قوالب من حجارة ، على
ما عبر تروبتسكوى ، ويحسن أن ننقل هنا حديثه^(٢) :

أراد تواديل - درء لهذا الخطر - أن يؤكد بكل قوته الخاصة النسبية
للفونيم ، (وأنه مصطلح يدل على التباير) ، فوضع لهذا الهدف نظريته عن
الفونيم ، وهي التي يمكن تلخيصها على النحو التالي :

« إن التعبير [أى : الحدث الكلامي المحسوس] هو ظاهرة مادية
[أى : صوت] ، مرتبط بمدلول محدد . والتركيب الصوتي الذي يتكرر
في تعبيرات مختلفة ، وله دائماً نفس المعنى يسمى (صيغة - Forme) ، وأى
صيغتين يختلف مدلولهما - هما من حيث المبدأ مختلفتان أيضاً من الناحية
الصوتية [باستثناء الجناس النادر نسبياً في جميع اللغات] ، ودرجة التنوع

(١) الأقنوم في عقيدة النصارى هو الجزء الذي لا يتجزأ ، ويطلقونه على الثالوث : الآب
والابن وروح القدس ؛ كل منهم أقنوم ، وهذه الأقانيم الثلاثة تنتهي بعملية تخيل افتراضية
إلى إله واحد ، على حسب تعاليم الكنيسة . وتعالى الله عما يشركون أو يصفون .
(٢) تروبتسكوى السابق .

الصوتى بين هاتين الصيغتين التمييزيتين يمكن أن تختلف ، والحد الأدنى من الاختلاف الصوتى بين صيغتين غير متماثلتين يتطابق أ مع أجزاء التركيب الصوتى المدروس ، ومن مجموعة الصيغ التى يتميز بعضها عن بعض فى الحد الأدنى تتكون المجموعة المصنفة - Class ، هذه المجموعة تتميز بالتركيب الصوتى المشترك بين مجموعة أعضائها ، وإذا كان الحد الأدنى من الاختلاف ينصب تأثيره فى جميع أعضاء المجموعة على نفس الجزء [فى بدء الكلمة أو فى نهايتها مثلاً] فإن معنى ذلك أن هذه المجموعة منظمة ، ومن الأمثلة على ذلك :

المجموعة الألمانية :

قشدة = Rabim وجاء = Kain وكسيح = lahm وأخذ = nahm
أو المجموعة العربية : حام ، دام ، رام ، سام ، شام ، صام ، عام . فالعلاقات بين أعضاء مجموعة كهذه هى الحد الأدنى من التعارضات الفونولوجية ، ويطلق فريمان تواديل على هذه التعارضات مصطلح : ميكروفونيم Microphoneme أو الفونيم المصغر ، فى المجموعة الألمانية تعتبر الأصوات (n, l, k, R.) فونيمات مصغرة ، كما تعتبر الأصوات (ح ، د ، ر ، س ، ش ، ص ، ع) فى المجموعة العربية كذلك ، وهى جميعاً تتأثر بوجود (am) فى المجموعة الألمانية ، على حين يتنوع تأثير الفونيمات المصغرة فى (ام) فى المجموعة العربية^(١) .

والمقابل الصوتى للفونيم المصغر يحتوى كثيراً من السمات النطقية ، فلدينا مجموعتان شكليتان منسقتان على هذا النحو ، إذا ما كانت العلاقات بين فونياتهما المصغرة متماثلة ، كما فى المجموعتين الإنجليزيتين :

Pill - Till - Kill - bill
nap - gnat - Knack - nab

(١) الأمثلة العربية محاولة منا لتقريب المفهوم موضوع التمثيل .

فهما متقابلتان - لأنه حتى ولو لم تكن الطبيعة الصوتية لفونياتهما المصغرة من نفس النوع في الحالتين [لأن P, t, k - تنفسية في البداية ، وغير تنفسية في النهاية] - ومع ذلك فإن العلاقات بين هذه الفونيات المصغرة التي تحتل نفس المكان في مختلف المجموعات الشكلية المنسوقة على هذا النحو - تكوّن (ماكرو فونيم Macrophoneme - أو فونيا مكبرا) . وهو ما يقابل مفهومنا عن الفونيم ، على ما لاحظته ج . فاشيك J. Vachek .

وواضح من تقابل المجموعتين الفرق بين الفونيم المصغر ، والمكبر - أن المصغر قليلا ما يتعرض للتغيرات الصوتية مع اختلاف المواقع ، على حين أن المكبر يتميز بقدر كبير من قابلية التغير في المواقع المختلفة ، وليس هذا سوى ما ذهب إليه تروبتسكوى في تعريفه السابق ، فقد اعتمد على فكرة التعارض ، المرتبطة بالجانب الوظيفي للفونيم ، ولذلك يقول عن محاولة تواديل : « لقد انتهى تواديل بواسطة بعض الحيل المعقدة إلى النتيجة التي وصلنا إليها من طريق أقصر » . ويقول أيضا : « إن تعريفنا لا يحتوي شيئا يفترض أو يثير فكرة (أقنوم الفونيم) ، وكارل بهلر Karl Buhler - ينظر إلى الفونيم على أنه (علامة صوتية على وجه الكلمة) وهو تصور يتناسب مع اعتبار الكلمة شجعا ، ويتفق تماما مع تعريفنا للفونيم » .

« والفائدة التي يمكن أن تحققها التفرقة بين الميكروفونيم والماكروفونيم - يمكن أن تتحقق بواسطة نظريتنا عن إمكانية تمييز التعارضات الفونولوجية ، وعن الأرشيفونيم Archiphonèmes أو الفونيات الرئيسية ، كما يخفى خطر تدمير الفونولوجيا ، وهو الخطر المرتبطه بنظرية الميكروفونيم » .

ويقول تروبتسكوى بمنتهى الاعتداد : « فنحن نعتقد إذن أن النظرية المعقدة للفونيم - التي قدمها فريمان تواديل - لا يمكن أن تحل محل تعريف

الفونيم الذي قدمناه فيما سبق ، وخير ما فعله تواديل هو أنه ألغى بصورة حاسمة جميع الأحكام المسبقة السيكولوجية ، والحيادية التي تكونت حول مفهوم الفونيم (سواء عند بعض أنصار الفونولوجيا أو عند بعض خصومها) .

« ولاشك أن طريقته المجردة في التعبير عن فكره ، والدور الفلسفي لهذا الفكر - يفرضان على القارئ جهداً شاقاً يعجز عنه كثير من المعاندين من خصوم الفونولوجيا ، مما يؤدي إلى حالات عدم فهم ، ولقد أدى فعلاً » .

« كذلك فإن تأكيد تواديل على أن الفونيم ليس واقعا ماديا ، أو نفسيا ، وإنما هو وحدة مجردة خيالية - هذا التأكيد تلقاه ب كولندر B. Collinder ومريجي Merrigi - بالكثير من السرور ، من حيث هو رفض محض لمفهوم الفونيم » .

« والواقع أنه لم يفكر إلا فيما كان فرديناند دوسوسور يعتبره جوهر كل قيمة لغوية ، وهو الوحدة التعارضية ، والنسبية ، والسلبية » .

« فإذا كان الفونيم منتمياً إلى اللغة ، وإذا كانت اللغة منظمة اجتماعية فإن الفونيم إذن قيمة ، وله من نوعية الوجود ما لكل قيمة » .

هكذا نجد تروبتسكوى شديد الإيمان بقضيته ، وبرأيه فيها ، ناقداً لآراء من تناولها فلم يوافقه ، متصدياً لخصوم الفونولوجيا ، الذين اتخذوا من إغراق تواديل في التجريد ذريعة إلى التشهير بالنظرية أساساً .

ولا يعدم تروبتسكوى أن يجد من العلماء من يقدم تعريفاً للفونيم يسير في نفس الخط المنهجي الذي قال به ، فهو يقدمه ويمجده ، كتعريف ا.و. دوجروت A. w. de groot القائل بأن : « الفونيم علامة رمزية

فونولوجية ، ذات وظيفة مستقلة ، والوظيفة الأساسية له عندما يتم التعرف عليه وتحديدته - هي أن يجعل من الممكن التعرف على الكلمات وتحديدتها ، أو تحديد أجزاء الكلمات التي لها قيمة الرمز ، فمن الممكن تعريف الفونيمات على أنها أصغر الأجزاء في التيار المسموع ، والتي لها هذه الوظيفة» - وإن كان يعتبر اشتراط (التعرف على الفونيم) غير ذي موضوع ، لأن الذي يقبل التعرف هو الكلمات ، لا الفونيمات . فالتعرف ليس أولاً ، ولكن التمييز الفونيمي هو الأول ، ثم يليه التعرف كنتيجة منطقية للتمييز ، وهو خاصة سيكلوجية ، على حين أن التمييز خاصة لغوية تتناسب مع مذهبه في تحديد المشكلة .

وبعد ، فقد أفضنا كثيراً في عرض هذه المشكلة ، لنقدم من خلالها نموذجاً للبحث الجاد الذي يقدمه علم اللغة الحديث ، من خلال رؤية معاصرة ، ولا ريب أن لهذه الآراء المختلفة نتيجة علمية . هي تأكيد أن جوانب المعرفة الإنسانية متكاملة ، وأن سعيها الدائب إنما هو لإثبات الحقيقة أية كانت صورتها .

والصورة التي نميل إلى الأخذ بها هي أن فكرة الفونيم وسيلة إلى تصنيف الأصوات اللغوية في مستواها السياقي ، وهي أيضاً وسيلة إلى تحليل الصيغ اللغوية على أساس من الأصوات ووظائفها الدلالية ، وهو تحليل لا ينبغي أن يتجاهل اصطلاح أصحاب اللسان ، إلى جانب اعتماده على العناصر العضوية والنطقية في تحديد الفونيم .

الجغرافيا اللغوية

أهمية علم الجغرافيا اللغوية :

لم يحظ علم الجغرافيا اللغوية بكثير من الأهمية إلا في السنوات الأخيرة ، نظراً إلى وجود ظروف موضوعية حتمت التوسع في بحوثه . وأهم هذه الظروف هو تقدم وسائل الاتصال والالتقاء ، وقرب المسافات إلى أقصى حد ممكن ، وتحقيق الكثير من أوجه التبادل الثقافي والتجاري ، بحيث أصبح أي اضطراب سياسي في مكان ما لا يؤثر فقط على بلد واحد ، أو منطقة واحدة ، وإنما ينعكس في مناطق بعيدة من العالم ، ويقول ماريوباي : « إنه ليس مقبولاً أو مستساغاً الآن أن يعتقد شخص مثقف أن اللغة الأسبانية هي اللغة المتكلمة في البرازيل ، وأن يتحير أمام صحيفة معروضة في محل لبيع الصحف ، أهي مكتوبة بالروسية أم البولندية »^(١) ، وهو يرى أن الظروف المعاصرة تضطر الدارسين إلى معرفة اللغات الرئيسية في العالم ، ومكانها على الخريطة ، ومن المتكلمون بها ؟ . وما عددهم ؟ وما قيمتهم من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية .

ولقد يكون من المفيد والضروري أيضاً أن نعرف أن البرازيليين يتكلمون البرتغالية ، وأن اللغة الصينية بلهجاتها المتعددة تملك أكثر من ستمائة مليون من المتكلمين ، وأن الألمانية والروسية يمكن أن تستخدم كلغات بديلة

(١) أسس علم اللغة / ١٧٥

في المجر ، وفي تشيكوسلوفاكيا ، وأن اللغة الرومانية متفرعة من اللاتينية،
وأن اللاتينية متفرعة بدورها من الأسرة الهندية الأوربية^(١) .

فهذه كلها معلومات عامة يلم بها اللغويون ، كما يلمون ببعض المعلومات
أو الفروق الصوتية ذات الطابع العام .

ولكن الذي أصبح يواجه الإنسانية في عصرنا هو ما لجأت إليه القوى
الكبرى في العالم من محاولة تغيير الطبيعة اللغوية للمناطق التي تفرض عليها
نفوذها ، فأحيانا يراد الإفادة من اللغات الموجودة ، وأحيانا أخرى يراد
إحلال غيرها محلها ، وربما كان أكثر الناس حاجة إلى تعلم اللغة الغربية
رجال الخبارات ، الذين يحتاجون إلى تتبع الأخبار في مناطق نائية ، أو خطيرة
في العالم .

وقد يشارك هؤلاء في نفس الاهتمام رجال البوليس الدولي ، وقوات
الأمم المتحدة ، ورجال الدبلوماسية : « إن هؤلاء يجب أن يلتقوا ببعض
معلومات عن لغات مناطق أخرى ، ربما تعرضوا للانتقال المفاجيء إليها ،
وأهم من هذا ضرورة إعداد دراسات مفصلة ، وعمل إحصاءات عن اللغات
والأمية ، والمركز التعليمي لمناطق العالم المختلفة ، وكذلك إعداد علماء لغة
جغرافيين مدربين يمكنهم أن يسايروا التطورات السريعة المتوقعة في هذا
الحقل ، وهذه المعلومات أكثر فنية مما قد يبدو للنظرة السطحية »^(٢) .

(١) السابق .

(٢) السابق / ١٨٦

الأطلس اللغوى ضرورة حضارية :

ومن هذا يظهر لنا أن الاهتمام بالجغرافيا اللغوية يتزايد من آن لآخر ، وأن من الواجب أن نأخذ في اعتبارنا إجراء مسح لغوى شامل للهجاتنا العربية ، وما يستجد على أرضنا من تأثيرات وافدة ، سواء في نطاق المفردات أو التراكيب ، وذلك لملاحقة التطورات المستمرة في ميدان الدراسات اللغوية وفي ميدان نشر الوعى اللغوى على مساحات جديدة من الكرة الأرضية .

إن الرسالة الحضارية للغة العربية تتجاوز قطعاً حدود الوطن العربى ، إلى حيث ينبغى أن تزحف العربية في إفريقيا الباحثة عن لغة إفريقية متحضرة ، وليس سوى العربية يمكن أن يحقق هذا الهدف الاستراتيجى الهام ، لأن اللغة في هذا المجال تستخدم كوسيلة تفاهم مشترك بين الشعوب التى عانت من الخضوع للاستعمار ، والإكراه على استخدام لغاته الأوربية ، على حين تجد الشعوب الإفريقية لغاتها المحلية متأثرة باللغة العربية ، قريبة الشبه بها ، ولكن للعربية مرونتها وتفوقها الحضارى والتاريخى عليها .

وإلى جانب أن العربية أداة للتفاهم المشترك ، فهى أيضاً حاملة لرسالة الإسلام ، الذى ينبغى أن يزحف في موجة تبشيرية جديدة ، لتنوير شعوب إفريقيا من الناحية الدينية والفكرية ، وهذا في حد ذاته هدف عظيم ، لأنه يعنى محاصرة أعداء العروبة والإسلام في مناطق تأثيرهم ، حيث تمرع الصهيونية والصليبية في أرض إفريقيا دون منازع ، لتضال شعوبها ، وتشوه صورة الصراع المعاصر بين العرب والصهيونية في فلسطين .

الأطلس اللغوي ضرورة علمية :

هذا من الناحية الحضارية ، أما من الناحية العلمية الخالصة ، فإن وجود أطلس لغوي للهجات العربية سوف يكون أعظم خطوة . تسجل واقع هذه الأمة ، للتاريخ ، كما أنه سوف يزود الباحثين بأخصب مادة ليجروا بحوثهم انطلاقاً مما يقدم من إحصاءات ، ولما يرسم من حدود ، ولما يقدم من معلومات لا تتسنى للباحث الفرد ، ولعله أن يسهم في وضع مشكلة التقريب بين اللهجات موضع الحسم ، حين يفتح النوافذ على اتساعها بين اللهجات المختلفة ، فتمحول إلى لهجة موحدة مثقفة تتلاشى المسافة بينها وبين اللغة الفصحى الحديثة.

ويذكر بعض الباحثين أن عمل أطلس لغوي للغة العربية سيحدث ثورة في كل الدراسات الخاصة بفقهاء اللغات السامية ، لأنه سيكمل دون شك الدراسات التي تعتمد على النصوص القديمة ، حين يكشف عن التطورات المتعلقة باللهجات ، وباللغات الشعبية العصرية ، وسيكون لهذا الأطلس الفضل في إطلاعنا على تاريخ علم الأصوات ، والتغيرات التي أصابت اللغة العربية في الأماكن المختلفة التي غزتها ، وعن مدى انتشارها وتأثيرها بالمراكز الثقافية ، وتنوع مفرداتها ، إلى غير ذلك من الكشوف التي لا يمكن أن تتم إلا إذا جمعت هذه المواد ، إنه سيكون عملاً ثقافياً من الطراز الأول وسيكون تحقيقه عنوان مجد ونخار في تاريخ الثقافة العالمية^(١) .

ومن أهم الأطالس التي تمت للهجات العربية أطلس المستشرق برجشتراسر عام ١٩٥١ ، وبه ما يقرب من ثمانين خريطة ، كما تم عمل أطلس لغوي

(١) علم اللغة : مذكرات الأستاذ عبد الحميد الدواخلي ص ٢٦-٢٧ .

للجمهورية الجزائرية . أما أطالس اللغات الأخرى فكثيرة ، منها ما وضع
لفرنسا ، ولإيطاليا ، وهولندا ، ولرومانيا ، ولألمانيا والنمسا ، ولأمريكا
الشمالية ، ولكورسيكا .. الخ .. (١) .

ولا ريب أن ذلك أمر ممكن الحدوث في مجال اللغة العربية ، ولهجاتها
الحديثة بصورة شاملة . بل إن هذه القضية لتفرض نفسها على جهود العلماء
والباحثين في مجال الدراسات اللغوية الحديثة ، في هذه المرحلة الكفاحية من
تاريخ أمتنا العربية ، فنحن أمة واحدة ، تربطنا روابط كثيرة ، منها
العربية ، لغة الدين ، ولغة الحياة ، غير أن الاستعمار قد تربع في وطننا العربي
دهرا طويلا ، استطاع خلاله أن يقسمه إلى دويلات ، وأثر هذا التقسيم على
اللهجات المحلية ، فتطورت اللهجات تطورا كبيرا ، حتى أصبح بعضنا
لا يفهم كلام بعض .

ولقد حضرت منذ سنوات إحدى المسرحيات التي قدمها المسرح الكويتي
بالقاهرة (٢) فلم أستطع فهم ما يقال باللغة الدراجة الكويتية ، إلا بشق النفس ،
ولعلني كنت أسعد حالا من غيري من المصريين الذين حضروا الحفل ،
فكانوا يضحكون أحيانا مجاملين فقط ، لا منفعلين بالحدث المسرحي ، أو
بالحوار الدائر بين أبطال المسرحية .

هذا التباين اللهجي بحاجة إلى أن يدرس دراسة علمية دقيقة ، تبرز سماته
وتحدد أبعاده ، ثم تصف الطريقة التي يمكن بها تقريب الشقة بين هذه
اللهجات المتباينة .

(١) السابق ٣١ .

(٢) كان ذلك قبل لإطارة المؤلف لجامعة الكويت عام ١٩٦٩ .

والوسيلة الوحيدة إلى هذه الغاية هي عمل (الأطلس اللغوي) الشامل الذي يحدد الظواهر الأساسية في الاختلاف اللهجي ، والتنوع اللغوي ، في الوطن العربي ، من المحيط إلى الخليج . وليس عمل هذا الأطلس بالأمر اليسير ، إذ أنه يقتضى جيشاً من الباحثين اللغويين الذين يقومون بمسح البيئة العربية في سائر الأوطان ، مسحاً شاملاً ، عن طريق قوائم الأسئلة ، وتسجيل النماذج الأدبية والفلكلورية ، وقياس مدى انتشار الظواهر المختلفة ، ودرجة أصحابها من الحضارة ، والبداءة ، والثقافة العلمية والاجتماعية ، ومستوى المجموعات اللغوية المعيشية ، ووعيتها التاريخي .

ولا شك أن هذه المهمة يمكن أن تشغل مئات من الباحثين سنوات عديدة ، إذا ما أتاحت لها الوسائل المادية ، من الأجهزة والتكاليف والمعونات الرسمية والشعبية ، ومن مستلزمات هذه العملية أن تنهض وسائل الإعلام بدورها الحاسم في توعية الجماهير بقيمة هذا المسح الجغرافي اللغوي ، وأثره في تأكيد أمل الوحدة ، ومشاعر القربى بينها على تنأى الأوطان .

ومن المؤلم حقاً أن نجد بعض باحثينا يحاولون سنوات أن يدرسوا لهجة أو مجموعة لهجية في قرانا ، فلا يستطيع أحدهم أن ينهض بذلك العمل العلمي إلا بشق النفس لضعف الإمكانيات المادية ، وهو أمر يدل على أننا بحاجة أولاً إلى التبصير بقيمة هذه الأبحاث الجادة ، ومناشدة المسؤولين عن الثورة الفكرية والشعبية في بلادنا أن يولوا هذا الجانب عناية تليق بأملنا في الوحدة المنشودة بين أرجاء الوطن العربي ، الوحدة التي تتحد فيها الألسنة ، وتختفي الفروق اللهجية الموهلة ، وتتقارب في ظلها المشاعر والقلوب . وهو أمر نرجو أن نبلغه عما قريب .

على أننا نحذر هنا من خطأ يقع فيه بعض الباحثين في دراستهم لبعض

اللهجات ، حين يعاملون بعض أجزاء اللهجة في مناطق معينة على أنها لهجة بذاتها ، غافلين عن بقية المساحة التي تشغلها اللهجة في واقع الأمر . إن معنى هذا أن يقع الباحث في أخطاء نتيجة عدم الاستقرار الكامل ، أو نتيجة التعميم القائم على جزئيات لا تمثل المجال اللغوي جغرافيا .

كما ينبغي على الباحث اللغوي أن يتجرد من تأثير العوامل السياسية أو الشخصية على بحثه ، لأن تدخل هذا التأثير يفرض عليه نوعا من تملق الأوضاع الخاصة التي تضعف لديه طابع النزاهة فيما يصدر من أحكام ، ولذلك أمثلة لا مجال لذكرها هنا .

اللغة - الشعب - الجماعة اللغوية

وإذا كان سوسور قد ذهب إلى التفرقة بين الوجود الفردي للغة فأطلق عليه (الكلام) ، وبين الوجود الجماعي لها فأطلق عليه (اللسان) - فإن من الواجب أن نفرق أيضاً بين هذه الكلمات الثلاث، التي سوف تتردد كثيراً خلال دراستنا .

فنحن نقول مثلاً : إن شعب مصر يتكلم العربية ، كما أن شعب إنجلترا يتكلم الإنجليزية ، مشتركاً فيها مع الشعب الأمريكي .

فما العلاقة الاجتماعية بين مفهوم كلمة (شعب) ومفهوم كلمة (لسان) أو لغة معينة ؟

وبعبارة أخرى : أيمكن أن نتصور انطباق الحدود السياسية لشعب معين على الحدود اللغوية لنفس الشعب ؟

بالطبع لا . . . وأبسط ما يصدق هذا النفي أن نجد العربية مشتركة بين عدد كبير من الشعوب التي تقطن تلك الرقعة الواسعة ، من المحيط الأطلسي ، إلى الخليج العربي ، بل إلى عمق كبير من الصحراء الكبرى داخل إفريقيا ، وتلك مساحة تضم أكثر من عشرين دولة ، لكل منها حدود سياسية مستقلة ، ولها جميعاً حدود لغوية واحدة .

ونجد أيضاً أن اللغة الإنجليزية مشتركة بين جماعة من الشعوب التي لا تنتمي إلى الشعب الإنجليزي ، ومنها الشعب الأمريكي الذي هو جملة أخلاط من

المهاجرين . من شتى أصقاع العالم ، كما يتحدثها الهنود ، وشعوب كثيرة فيما كان من المستعمرات البريطانية في إفريقيا .

وعلى صعيد آخر نجد اللغة العبرية لغة مشتركة بين السكان في جزء من فلسطين المحتلة ، على الرغم من تعدد جنسياتهم ، واختلاف انتمائهم .

فهذه أمثلة للغة حين تتجاهل الحدود السياسية ، لتجعل من دول ذات قومية واحدة ، أو من أخلاط ذوى قوميات متعددة - وحدة لغوية واحدة .

وفي مقابل ذلك نجد شعبا واحداً يتكلم لغات متعددة ، ومن أمثلة ذلك الشعب السويسرى ، الذى يتحدث في جانبه المجاور لألمانيا بالألمانية ، ويتحدث في جانبه المجاور لفرنسا بالفرنسية ، كما يتحدث الشعب الهندى اللغات الأردية والهندية والإنجليزية .

وقد نجد شعبا واحدا ، داخل حدود سياسية مستقلة يتحدث لغة واحدة وهو أمر واضح في بعض البلدان الإفريقية ذات الطبيعة القبلية .

وهكذا لا نستطيع القول بانطباق الحدود السياسية على الحدود اللغوية في كل حال ، على الرغم من أن اللغة عنصر رئيسى في بناء شخصية أى شعب من شعوب الأرض ، وليس على ظهر الأرض قومية لا تتخذ من اللغة أساسا توحد به بين رعاياها ، وإذن فليس بوسعنا أن نطابق بين مفهوم (اللغة) المعينة ومفهوم (الشعب) ، وكل الذى نستطيعه هو أن نحاول في ابتداء دراستنا للغة معينة أو لهجة - تحديد « الجماعة اللغوية » التى نقصد إلى دراسة لسانها ، بحيث يمكننا أن نطمئن إلى أن التحديد الجغرافى للجماعة اللغوية

متوافق مع التحديد اللفوي لوجودها ، وحينئذ نستطيع أن نقوم بدراسة
لغة هذه الجماعة ، دون أن نجد صعوبات ذات طبيعة غير لغوية تحول بيننا
وبين هذه الدراسة ، وذلك مع ملاحظة أن (الجماعة اللغوية) تصدق كصطلح
على كل جماعة تقصد إلى دراسة لسانها ، سواء أكانت في صورة أمة ، أم
في صورة قبيلة ، وسواء أكان موضوع الدراسة لغة كاملة ، أم مجرد لهجة
من لهجاتها .

المنهج المتبع قديما وحديثا

عرفنا من قبل أن الدراسات اللغوية الحديثة تعنى أتم العناية بدراسة الكلام المنطوق ، سواء أكان لغة عامة يتحدث بها مجموع المواطنين في أمة من الأمم ، كالعربية في الوطن العربي ، أم كان لهجة ينطقها سكان قطر أو مدينة أو قرية معينة في هذا الوطن ، كعامية القاهرة ، أم كان لغة خاصة ببعض الطوائف ، أو الحرف والصناعات ، كذلك الذي يدور بين النجارين ، أو النشالين .

ويحاول الباحثون في علم اللغة أن يتابعوا هذه المستويات اللغوية ، في وجودها ، وفي تطورها ، وذلك بدراساتهم للأصوات ، والمفردات ، والمعاني ، واطرق الاشتقاق ، وللتراكيب وطرق بنائها .

غير أن الظواهر اللغوية لا تطرد على نسق واحد في المجال اللغوي ، بل قد تعترى الصورة الأصلية (المفترضة) بعض الانحرافات الفردية ، التي تتطور لتصبح أحيانا تقليداً اجتماعياً ، يفرض على اللغة وضعاً جديداً ، في نطاق الجماعة اللغوية التي تعيش في صعيد مشترك .

ومن الواجب أن يقوم البحث اللغوي بدراسة هذا التطور دراسة تنظيمية وتحليلية ، تقيس مداه ؛ وتحدد تأثيره ، وتبين أهميته في نمو اللهجة أو انحطاطها ، والخطوة الأولى لهذا الغرض هي محاولة تحديد أبعاد الظاهرة اللغوية ، تحديداً جغرافياً ، قبل إجراء أية دراسة من هذا القبيل ، فليست الظواهر اللغوية طليقة بلا حدود ، وإنما هي خاضعة دائماً لمعامل الزمان

والمكان، وهذا العامل ذو تأثير كبير على وجود الظاهرة ، وعلى تطورها ،
تماما كتأثير العامل الاجتماعى .

ولقد نجد فكرة الجغرافيا اللغوية لدى اللغويين العرب القدامى ، ولكنها
كانت آنذاك غائمة ، وذلك حين يأخذون رواية اللغة عن الأعراب فى البوادي ،
فينسبون ما يروونه إلى قائله ، وإلى قبيلته . وحين يضعون هذا المروى فى
مقابل ما يروونه من نفس المستوى عن بدوى آخر ، من قبيلة أخرى ، وحين
يميزون فى روايتهم بين بعض القبائل التى يصفونها بالفصاحة ، وهى قبائل
شمالى الجزيرة ووسطها وشرقها ، فى مقابل قبائل الحدود والتخوم ، التى يرون
أن لغاتها تأشبت (أى فسدت) ، بتأثير القبائل المجاورة ، فقبائل اليمن متأثرة
بلغة الحبشة ، وقبائل نطم وجذام متأثرة بمصر وباللغة القبطية ، وقبائل
الساسنة أو المناذرة متأثرة بمجاوريها من الفرس والرومان .

وهكذا نجد أن فكرة وضع الحدود بين اللهجات وقبائلها ليست محدثة ،
كما يظن بعض الدارسين ، وإنما هى قديمة ، قدم البعث اللغوى العربى ، غير
أنها كانت - كما قلنا - غائمة ، لأنها لم تأخذ صورة علمية صارمة تهتم بمحاولة
وضع منهج للباحثين اللغويين ، كما تهتم بمحاولة رسم خرائط مفصلة عن
وجود الظواهر وانتشارها وهى ، خرائط تؤدى فى نهاية الأمر إلى تكوين
الأطلس اللغوى ، الخاص بلهجة أو مجموعة لهجات ، أو بلغة ، أو مجموعة
لغات .

هذه الفكرة الأخيرة هى هدف الدراسات اللغوية الحديثة ، وبخاصة
حين ترى أن تقوم بدراسات مقارنة بين اللهجات المختلفة من لغة واحدة ،

أو بين اللغات المختلفة من فصيلة واحدة . وقد تعددت محاولات الباحثين والعلماء في هذا المجال ، إلى أن جاء سوسور ليحدثنا عما أسماه بعلم اللغة الجغرافي ، *Linguistique Géographique*^(١) وهو العلم الذي يدرس العلاقة بين الظاهرة اللغوية ومجال انتشارها ، أي أنه يترك علم اللغة الداخلي ، ليدرس علم اللغة الخارجي .

وهو يقرر في بدء دراسته لهذه المشكلة أنه إذا كانت الاختلافات اللغوية تنحى عن أعين الباحثين في نطاق الزمان ؛ فإن هذه الاختلافات تقفز إلى عين المرء بحسب المكان ، مهما كان ضئيل الحظ من الثقافة ؛ بل إن البدائيين أنفسهم يدركون ذلك حين يتصلون بالآخرين ، من القبائل المجاورة التي تتحدث بلسان آخر ، وبفضل هذه المقارنة يدرك الشعب ، أي شعب ، مثله المختار في اللغة .

ويستطرد سوسور فيقدم لنا دراسة عميقة عن (تنوع اللغات واختلافها) ، وعن (تعقد الاختلافات الجغرافية) ، وهو في هذا الفصل يدرس قضية تعايش لغات كثيرة في مكان واحد ، وقضية اللغة الأدبية واللهجة المحلية ، ثم يدرس في فصل مستقل عوامل الاختلاف الجغرافي ، وأثر الزمن في هذا الاختلاف ، وتأثيره كذلك في الرقعة الجغرافية ، ثم يمضي إلى أن يقرر أن اللهجات ليست لها حدود طبيعية ، بل إن هنالك تدخلا في هذه الحدود ، وهو شأن اللغات أيضاً .

وجاء من بعده تلميذه اللغوي الكبير أ . ميهيه^(١) ليقدّم لنا قواعد المنهج الذي ينبغي اتباعه عند اللجوء إلى هذا المستوى من البحث في اللغة ، من وجهة النظر الفرنسية ، كما قدم لنا نماذج من التطبيق العلمي لمنهجه ، وبذلك استقرت قواعد المنهج المقارن في هذا الجانب الهام من الدراسة تحت اسم (الجغرافيا اللغوية)

La géographie Linguistique

الأطلس الفرنسى :

ويجدر بنا أن نعرض حديثه في شيء من الوضوح ، وإن كان الاقتباس طويلا بعض الشيء ، إلا أنه حديث علمي يعبر عن تجربة غنية نصف جهود اللغويين الأوربيين في هذا المجال ، قال : « يهتم اللغويون ، منذ أن يشرعوا في وضع أوجه اتفاق محددة وقياسية بين الأحداث الصوتية والصرفية التي تحتويها (لغة مشتركة) ، والتي تحتويها لغات أدنى منها رتبة - يهتمون بالبحث عن نماذج لغوية صرفة ، وموحدة ، بحيث يمكن للقواعد أن تطبق عليها بدقة . وتنطوي اللغات الكبرى على عناصر شديدة الاختلاف ، ومن المقرر أن اللهجات ذاتها لا تعرف الوحدة .

لقد فكر اللغويون في أن الكلام الشعبي الذي يلحظ في قرية محدودة المساحة يمكن أن يقدم لنا هذه الوحدة العنصرية التي يحتاج إليها اللغوي ، فقاموا بدراسة كلام القرى .

وقد قاموا بعمل إحصاءات على مستويات من الكلام شديدة التنوع والاختلاف ، وبعض هذه الإحصاءات موجز وسطحي ، وبعضها الآخر مفصل وعميق ، وقد أدت الإحصاءات المحددة إلى معلومات هامة يمكن بها

(١) أنظر: أنطوان ميهيه Methode comparatif en Lingu. historique

التعرف على نموذج اللغة تعرفا دقيقا ، وهي ذات فائدة قصوى بالنسبة إلى علم اللغة العام .

بيد أن عالم المقارنات اللغوية ، الذي يريد أن يؤرخ لمجموعة لغوية معينة - لا تكفيه الإحصاءات الدائرة حول لهجات الخطاب ، وهي صعبة التناول ، ذلك أننا نجد في مجال متوسط المساحة ، كالمجال الغالي الروماني Gallo-Roman أكثر من ثلاثين ألف قرية ، تصاح لهجاتها موضوعا للوصف ، وبذلك تتجاوز المهمة بصورة واضحة مستوى القدرة على العمل ، والموارد المادية التي يتحكم فيها اللغوي . «

وما زال ميبه حتى الآن يعالج موضوع اختيار المجال الذي تدرس فيه الظاهرة اللغوية ، وهو ما واجه الباحثين ، ومساعدتهم بصعوبات كثيرة ، أهمها كثرة عدد القرى ، التي أربت على أكثر من ثلاثين ألف قرية .

وقد كان السبب في هذه الكثرة أن البحث كان يريد أن يغطي مساحة كبيرة جداً من الأوطان الأوربية ، وهو أمر شبيه بما إذا أردنا هنا أن نجعل مجال بحثنا رقعة الوطن العربي كله ، من المحيط إلى الخليج .

وإذا كنا حتى الآن ما زلنا عاجزين عن مسح البيئة اللغوية في مصر . بطريقة علمية منظمة ، وإذا كنا ومازلنا نجتريء في بحوثنا اللغوية بمجرد الأمثلة التي نقتبسها من الاستعمالات المألوفة والجارية ، دون أن نتعمق باطن الريف المصري ، فكيف بنا لو أردنا أن ندخل فعلا إلى عملية المسح الشامل؟ وما حجم الإمكانيات التي يرجى أن تتاح للمشرفين على هذا المسح ، سواء من المساعدين اللغويين ، أم من أجهزة التسجيل ؟ .

ولقد يلقي ضوءاً أكبر على صعوبات هذه العملية ما يقرره ميبه بعد ذلك من غزارة المعلومات المجموعة : « فالذي نفترضه واقعا هو أن اللغوى سوف يكون عاجزاً عن التصرف في ذلك الحشد من المعلومات اللغوية ، التي ربما احتوت تكراراً لا نهاية له . فرغم أن كل قرية لها خصائصها المقتصرة عليها - نجد أن الأحداث والنماذج اللغوية تتجمع في المجالات الواسعة .

فهذا من ناحية كثرة المعلومات المجموعة . وأما من ناحية نوعية هذه المعلومات ، فإن هناك صعوبة أخرى ، هي أن المعلومات التي نتلقاها من مساعدين مختلفين ليست متماثلة تماماً فيما بينها ، وإذا حدث أن الاستقصاء لم يكن منظماً تبعاً لقواعد موحدة بالنسبة إلى المنطقة المدروسة بأكملها ، فسنجد أن كل إحصاء يقدم بطريقة مختلفة ، وأن الأحداث اللغوية التي يحتويها أحد الإحصاءات لا تسهل مقارنتها بأحداث إحصاء آخر ، بل إنه مع فرض أن التحقيق قد تم منظماً ، وأن الإحصاءات قد أجريت بطريقة موحدة - وهو أمر نادر - فإن المساعدين لا يستطيعون أن يلاحظوا الأحداث اللغوية ، ولا أن يسجلوها بطريقة واحدة . بل إنه مما لا يمكن تحاشيه أن نجد بعض الباحثين يزيدون في منطقة ، ويقولون في منطقة أخرى ، كما أن كثافة الملاحظين أمر لا يقارن باختلاف الباحثين .

وفي نهاية الأمر نجد أن اللهجات لا وحدة لها . بالقدر الذي يبدو لنا لأول وهلة ، فالأفراد المتكلمون في إحدى القرى ، حتى لو كانت صغيرة ، تنوع أسنتهم غالباً ، تبعاً للسن ، وللوضع الاجتماعي ، وللإهتمامات . الخ . وليس كل المتكلمين من أصحاب القرى ، وليسوا جميعاً متساوين في الولاء للعرف المحلي .

فلو أن إحصاء ما لإحدى اللهجات المحلية راعى كل هذه الفروق الفردية،
لأصبح معقداً يعسر استخراج شيء منه يصلح للمقارنة اللغوية. ولو أنه أغفلها
فلن يعطينا فكرة صحيحة عن حالة اللهجة ، إذ أنه سوف يبسط الأمور
تبسيطاً متعسفاً ، وسوف يقعد ويخطط شيئاً لم يصفه .

وهكذا يصور ميبه كل توقعات الصواب ، واحتمالات الخطأ في أية
عملية للمسح اللغوي يراد إجراؤها في بيئة تتصف بالاتساع والتنوع ،
بل والتضارب في أكثر الأحيان ، وفي بيئة كالبيئة العربية لا بد أن نتوقع
الظاهرة ونقيضها ، سواء في مستوى الأصوات ، أو في مستوى الظواهر
الصوتية ، كمواقع النبر ، وطريقة التنغيم ، وذلك لتراحم المجال الجغرافي
واختلاف المؤثرات الخارجية في اللهجات المحلية ، ففي الشمال الإفريقي
يغلب التأثير الفرنسي ، وفي بعض البلدان كليبيا ، يبرز التأثير الإيطالي ،
وفي بعضها الآخر يتجلى التأثير الإنجليزي ، على حين تقف بلدان أخرى بمنأى
من عوامل التأثير اللغوي نظراً لعزالتها . وهي مناطق كثيرة في شبه الجزيرة
العربية ، وفي مقدمتها اليمن الشمالية في جنوبي الجزيرة .

تنفيذ المنهج :

ويستطرد الأستاذ ميبه في عرض الشروط الواجب توفرها عندما يراد
دراسة مجموعة من اللهجات على هذا النحو ، فيقول : فإذا أريد الشروع في
دراسة مجموعة من اللهجات الحديثة بالطريقة المقارنة فإن البحث يجب أن
يكون منظماً بحيث يمكن أن يستخدم في يسر عند المقارنة .

فيجب أولاً : أن تكون لدينا ملاحظات موزعة بشكل متساو على
مجموع المجال موضوع الدراسة ، والمثل الأعلى في هذا الباب أن نلاحظ
جميع القرى .

غير أنه إذا كان مجال البحث عاديا ، حيث تتجمع لهجات متماثلة على صعيد ذى امتداد معين ، وحيث لا تختلف لهجة قرية من القرى عن لهجة جارتها اختلافا جوهريا — فإنه يكفينا أن نفحص عدة قرى نختارها بصورة اعتباطية ، وبحيث تكون لدينا شبكة من الملاحظات التى تغطى البلد بأكمله ، وتقدم لنا (عينات) من جميع النماذج . وكلما كانت الشبكة ضيقة المسافات ، أعنى : دقيقة ، قل احتمال أن تفوتنا جزئيات مهمة ، وكنا واثقين من وضع حدود مضبوطة لكل حدث من الأحداث اللغوية .

غير أن أهم شيء بالنسبة إلى المقارن اللغوى — هو أن يبدأ بالعناصر والمعلومات التى تسمح له بأن يقوم بمجموع المجال اللغوى بطريقة متعادلة :

ويجب ثانيا : أن تكون المعلومات متماثلة ، بعضها مع بعض ، ومن أجل هذا الهدف يجب أن يكون التعليم الذى يقدم فى هذا الصدد منصبا على أحداث تنتمى إلى نظام واحد ، كأن يدور حول كلمات ذات صيغة واحدة ، أو صيغ متعددة لكلمة واحدة ، تنتمى إلى اللغة المشتركة فى المجال كله ، أو كلمات ذات معنى واحد ، وصيغ واحدة ، أو صيغ نحوية ذات قيمة واحدة .. الخ ..

ولكى نقوم بحق هذه الضرورة المزدوجة يجب أن نضع قائمة بالأسئلة التى توجه إلى جميع القرى ، والتى سوف يدور حولها البحث : فنذكر مثلا الطريقة التى تنطق بها الجمل المعينة فى كل قرية من قرى البحث اللغوى .

ولهذه الطريقة المعتمدة على قوائم الأسئلة عيوب خطيرة :

ذلك أن اللغة التى يصاغ بها السؤال ، والتى هى أساسا اللغة العامة فى

البلد توشك أن تؤثر على الفرد القروي ، فتحوله عن لهجته الخاصة - فلكي نحصل على إجابة واحدة يمكن أن نسأل فردا واحدا .

وبما أن اللهجة المحلية ليست واحدة فإن هذا الفرد عاجز قليلا أو كثيرا عن تمثيل مجموع خصائص اللهجة ، (أي أنه يعطينا نموذجه الخاص المنتمى إلى لهجة قريته) ، ولاريب أن هذه الطريقة غير محكمة ، وتقريبية ، غير أنها الطريقة الوحيدة الممكنة .

ومن الممكن أن نتصور طريقتين لعمل البحث اللغوي :

فأما أن نعد قائمة تقدم في المجال اللغوي ليصيب عنها شخص تتمثل فيه الخصائص اللغوية بقدر الإمكان ، ويشير إلى الوجه الذي تنطق به الكلمة في لهجته ، كما اعتاد هو أن ينطقها ، دون تأثر بغيره^(١) ، وإما أن نرسل باحثا^(٢) يسأل فردا معيناً حول نقطة يراد بحثها ، ثم يذكر بنفسه الإجابة ، وهذه هي الطريقة التي اتبعت لعمل الأطلس اللغوي الخاص باللهجات الغالية الرومانية Callo-Romains ، وهو الأطلس الذي قام به الأستاذم. اد مونت ، حين اصطحب معه قائمة بأسئلة أعددها له الأستاذم . جيرون ، فزار وحده جميع القرى التي كان ينبغي بحثها ، واختارا فردا واحدا ، من كل منها ، وذكر بنفسه الوجه الذي يؤدي به ذلك الفرد ما احتوته القائمة من أجل .

وفائدة هذه الطريقة الثانية أنها تستقدم شهوداً متماثلين بقدر دقيق فيما

(١) سوف يأتي أن هذه هي الطريقة التي اتبعت في وضع الأطلس اللغوي الألماني .

(٢) هذا هو النموذج الفرنسي في إعداد الأطلس اللغوي .

بينهم ، وأنها لاتعنى بالانحرافات أو التشويهاً التي تنتج عن شخصية الباحثين على اختلافها .

وهكذا وجدنا أن البحوث عن اللغات الغالية الرومانية قد تجددت بفضل الأطلس اللغوي الذي صنعه ادمونت وجيرون ، وأن الدراسات التي أثارها نشر هذا الأطلس تتضاعف ، وأن دراسات أخرى لاتكاد تنتهى حول المعلومات التي سجلها عن اللهجات في تلك المنطقة الواسعة .

وقد لمس اللغويون منذ ذلك الحين ، في كل وطن أن النتائج التي يحصلون عليها باتباع المنهج الجغرافي ، نتائج مفيدة وآسرة ، ذلك أن مشكلة اللهجة قد وجدت حلها ، حين أصبح في الإمكان رسم الحدود بين اللهجات ، فكل لهجة تبدو في صورة مجموع يحمل سمات خاصة تخالف بها اللهجات الأخرى ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم يكن بوسع الباحثين أن يجدوا حدوداً معينة بين اللهجات ، أما الآن فيكفي الباحث اللغوي أن يتصفح الخرائط ، ليتخيل الحقيقة المتمثلة في أن لكل حدث لغوي حدوده الخاصة .

وإلى هنا ينتهى علاج الأستاذ أنطوان منية لخطوط المنهج الجغرافي ، المطبقة على اللهجات الفرنسية ، ولاريب أن الحديث على هذا النحو يكشف عن الصعوبات التي تكمن في طريق البحث ، والجهود التي ينبغي رصدها ، أو بذلها لتحقيق تقدم في دراسة من هذا القبيل . بيد أن الجهود مهما اتضاعفت لا يمكن أن تكون أغلى من إنجاز أطلس للهجات العربية المتناثرة على صفحة هذا الوطن ، المترامية الأطراف ، ومن الممكن أن تتعاون في مشروع هذا الأطلس المؤسسات الثقافية التابعة للجامعات الإقليمية ، عندما يتحقق نوع من التنسيق فيما بينها ، في إطار أجهزة الجامعة العربية .

ولاريب أن الحديث المفصل الذي نقلناه عن الأستاذ ميميه يكشف بجلاء
حقيقتين هامتين :

أولاهما : أن الرأي الذي نادى به سوسور ، من قبل ، وهو أن اللهجات
ليست لها حدود طبيعية- لا يقصد به أن هذه اللهجات لا تعرف الحدود مطلقا ،
وإنما يراد به أن الحدود اللهجية لا تنطبق على الحدود الطبيعية دائما ، وهذا
الانفصال مما يآلفه اللغوي بين حدود الدولة السياسية أو الطبيعية وبين حدود
لهجتها أو لغتها ، التي قد تزحف وراء الحدود .

وثانيتهما : أن الأطالس اللغوية قد ساعدت تماما على رسم الحدود اللغوية
اللهجة ، وأن ذلك قد تم تطبيقه في مجال اللغات الغالية — الرومانية
Gallo-Romans (على أساس رسم حدود الأحداث اللهجية ، إذ أن لكل
حدث مجال انتشاره الخاص به) .

الأطلس الأطلاني^(١) :

هذا عن المنهج الفرنسي في تنفيذ الأطلس اللغوي ، فأما عن الأطلس
الألماني فقد قام على إنجازهِ اللغوي الألماني فنكر Wenker ، حيث اعتمد
على وضع مجموعة من الجمل تصل إلى الأربعين ، وهي تمثل أهم ما يجري على
ألسنة الناس في الحياة اليومية . وكان الهدف هو معرفة الطريقة التي ينطق
بها الناس هذه الجمل ، في اللهجات المختلفة ، مع مراعاة تضمينها لأهم الظواهر
النطقية التي تتميز بها اللهجات .

ولذلك فقد تضمنت الاستمارة الخاصة بالاستبيان معلومات يجب إثباتها
عن الراوي اللغوي ، والجهة التي ينتمي إليها ، وعن المسجل اللغوي الذي
(١) تناول هذا الموضوع بالبحث الأستاذ عبد الحميد الدواخلي في مذكرة لغوية ، وعليه اعتمدنا

كان غالباً من بين المعلمين في المدارس الابتدائية ، ربما لضمان ألا يتدخل في تسجيل الظواهر ، نظراً لضآلة ثقافته ، ولا اتصاله اللصيق بالجاهلير .

وقد أرسلت هذه القوائم إلى جميع نواحي ألمانيا ، التي بلغت أكثر من خمسين ألف ناحية .

وبعد جمع البيانات على النحو المطلوب أرسلت البطاقات إلى مركز رئيسي لتفريضا ، وتصفية الملاحظات اللهجية بها ، بالنسبة إلى كل كلمة ، سواء من حيث النطق ، أو الترادف ، ويوضع ذلك كله على خرائط تفصيلية للمواقع اللغوية المستنقاة . وبعد ذلك ترسم الخريطة العامة في ضوء الخرائط الجزئية . وقد إشتراط فنكر في الراوى اللغوى ، وهو الذى تسجل لهجته : أن يكون من صميم أهل البلد ، وألا يكون نزع عنها إلى نواح أخرى أحياناً ، حتى لا تتأثر لهجته بمؤثرات خارجية ، وأن يكون قليل الحظ من الثقافة ، وأن يكون صريحاً مخلصاً في إجاباته ، وأن تكون مخارج حروفه سليمة . وقد قسمت البطاقة إلى قسمين : أولهما : أثبتت فيه الجملة باللغة الفصحى ، وثانيهما : ترك لإثبات النطق اللهجى موضوع البحث .

وقد أخذ على هذه الطريقة في الاستفتاء أنها تضع بين يدى الراوى اللغوى نموذجاً باللغة الفصحى ، ربما يؤثر على أدائه وتمثيله الصحيح للخصائص اللهجية المطلوب إثباتها ، يضاف إلى ذلك أن المسجل اللغوى كان هو الذى يتولى تسجيل الإجابات ، دون الراوى .

كما أخذ على هذه الطريقة أيضاً أن اقتصر الاستفتاء على أربعين جملة ، أو بالأحرى على عدد محدود من الجمل قد لا يغطى كل الاحتمالات اللهجية ، فيأتى العمل ناقصاً .

وإن كان مجال الاستفتاء قد شمل أكثر من خمسين ألفاً من القرى
والمواقع، وهو أمر يوحى لنا بضخامة العمل، وشمولة لكل رقعة في
الوطن الألماني.

* * *

الفرق بين النموذجين :

من هذا العرض يتضح أن بين النموذجين ملامح مشتركة، كما أن لكل
منهما صفاته الخاصة :

وأهم ما يجمع بينهما وحدة الهدف، فهما يدوران حول فكرة وضع
الأطلس اللغوي، عن طريق الاستفتاء، ورصد الظواهر اللهجية في السنة
الناطقين بها، بالقدر اللازم من الحياد العلمي.

ولكن أهم الفروق بينهما :

١ - أن النموذج الألماني يعتمد على مجموعة محدودة من الأمثلة، على حين
يقدم النموذج الفرنسي مئات الأسئلة للإجابة عليها.

٢ - أن الجمل الألمانية هي تراكيب جاهزة يطلب من الراوى أن ينطقها
بلهجة، على حين أن الراوى في النموذج الفرنسي هو الذى يقدم التركيب،
إجابة عن سؤال موجه إليه، وفي ذلك من حرية التعبير ما يكشف عن
المزيد من الظواهر الخفية، أو غير المحسوبة.

٣ - يبدو أن الفريق الفرنسي من المسجلين اللغويين كان قد تلقى تدريباً
كافياً، من الناحيتين الصوتية والنحوية بوجه عام، ولذلك كان تسجيلهم
لما يتلقون عن الرواة - موضع ثقة واطمئنان.

وإذا كان الأساس الذى يقوم عليه عمل الأطلس اللغوي لغوياً بالدرجة
(١١ - في علم اللغة العام)

الأولى ، فإن الوسيلة إلى تحقيقه هي الإحصاء الشامل للظواهر ، وأمثلتها ، ولهجاتها ، ورواتها ، لضمان توفر المعلومات الكاملة ، أو القربية إلى الكمال ، على أن وسائل العصر الحديث التي أتاحتها ثورة التكنولوجيا ، وفي مقدمتها العقل الإلكتروني (الكمبيوتر) - تعتبر من أعظم المعينات في إنجاز الإحصاءات اللغوية .

ولقد تم في العامين الأخيرين بنجاح كبير إحصاء جذور مفردات اللغة العربية ، في جامعة الكويت ، باستخدام الكمبيوتر ، وكان ذلك بإشارة من الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس ، تلقاها أستاذ الفيزياء النظرية بكلية العلوم ، الدكتور على حلمي موسى ، فأنجز إحصاء جذور معجم (الصحاح) ومعجم (لسان العرب) وكانت هذه التجربة الناجحة داعية إلى أن يتعاون مؤلف هذا الكتاب مع الدكتور حلمي في إنجاز إحصاء دقيق وشامل للغة طبقا لمعجم (تاج العروس) أكبر المعاجم العربية ، وقد طبعت هذه الإحصاءات كلها في جامعة الكويت .

ولا شك أن هذه الخطوة الإحصائية تمهيد لما يمكن أن يسمى بعلم اللغة الإحصائي ، الذي قد يتسع مجاله ليشمل اللهجات ، فيساعد بذلك في تتبع الظواهر وانتشارها على ألسنة المتكلمين ، وهو الأساس المنهجي لعمل الأطلس اللغوي .

مصطلحات ومفاهيم

الفروق الفردية :

يفرق اللغويون عادة في الدراسات الحديثة بين عدة مستويات متحققة في البيئة اللغوية الواحدة ، وهي مستويات تتوفر البحوث العلمية على تحديد ظواهرها ، ورسم اتجاهاتها العامة ، كما تتعاون الجهود على جمع مفرداتها ، ووصف قواعدها .

ومن الحقائق التي أكدتها الدراسات الحديثة أن اللغة من حيث هي تعبير مشترك بين أفراد الشعب الواحد - هي واحدة ، ولكنها تتعدد ، لا بتعدد لهجاتها فحسب ، بل بتعدد الأفراد الناطقين بها ، فإن من المقرر أن اللغة الواحدة التي ينطقها شخصان تختلف ظواهرها ، وصفاتها الصوتية والتركيبية على لسان كل منهما ، كما تختلف بصماتهما ، اختلافا جوهريا ، حتى لو كانا توأما ، بل حتى لو كانا قد نالا قسما واحدا من الثقافة ، وعاشا ظروفنا واحدة ، فكل فرد منهما يضيف دائما إلى اللغة قدرا ، ولو ضئيلا ، خاصا به ، يدركه العالم اللغوي ، برغم ما قد يبدو من الوحدة الظاهرية بين لسانيهما .

وتزداد هذه الفروق بين مستويات اللغات الفردية كلما ازدادت الفوارق الاجتماعية ، والثقافية ، والزمانية ، والمكانية ، ولذا مضى بعض العلماء اللغويين إلى القول بأنه يوجد من اللغات بقدر ما يوجد من الأفراد^(١) .

ولسنا نرى أدنى قدر من المبالغة في هذا القول ، فقد أصبح من المسلم

(١) اللغة : لغندريس - ٢٩٦ .

لدى علماء البحوث الجنائية أن لكل إنسان بصمة صوتية مميزة ، تختلف تماما عن بصمة أى إنسان آخر ، وقد استطاعت أجهزة التصوير والتحليل الطيفي أن تحدد صفات كل بصمة قدمت إليها ، حتى بلغ ما سجلته إدارة المباحث الجنائية فى الولايات المتحدة أكثر من مائة مليون بصمة ، محفوظة فى ملفات أصحابها ، ويستعان بها دائماً فى تحديد هويات المجرمين ، وبخاصة فى الجرائم التى تستخدم فيها وسائل الاتصال السلكى أو اللاسلكى ، أو تسجل خلال ارتكابها أصوات مرتكبها قبل الهروب . والعجيب أن هذه الطريقة أصبحت أدل على المجرمين من بصمات الأصابع التى يمكن التدخل فى التقاطها بنشويها ، بوسائل مختلفة يعرفها أرباب السوابق المحترفون .

وحدة إنسانية وسمات مشتركة :

على أننا نرى من الناحية الأخرى أن الأفراد المتكلمين باللغة ، برغم اختلاف مستوياتهم فى نطاق اللغة الواحدة ، وبرغم تباعد هذا المستوى بتباعد المكان والزمان ، وبرغم تباين لغاتهم باختلاف انتمائهم إلى الأوطان وإلى الشعوب - كل هؤلاء تجمعهم لغة واحدة ، أعنى : نظاما واحدا إنسانيا من الناحية الصوتية . فقواعد النظام الصوتى التى تتكون منها مفردات اللغات المختلفة تخضع لقوانين عامة فى إنتاج الأصوات ، ومن أمثلة ذلك : أن الميم فى العربية مثلا - هى الميم فى الإنجليزية ، وفى الفرنسية ، وفى اليابانية ، وفى الأردنية ، وفى الزنجية ، وكذلك الباء ، وسائر الأصوات الصامتة ، وكذلك أيضا الحركات أو المصوتات التى استطاع عالم اللغة الانجليزى ، دانييل جونز ، أن يضع لها معايير لا تخرج عنها فى لغة من اللغات ، أطلق عليها (الحركات المعيارية) .

حقاً قد يختلف الزنجي مثلاً عن العربي في بعض الصفات الثانوية التي تلازم طريقة نطقه للأصوات ، وقد تزيد الأحرف الهجائية في العربية عنها في لغة أخرى ، أو تنقص ، ولكن هناك دائماً قدرًا مشتركاً من الصفات الأدائية ، ناشئاً عن التقارب الخلقى في جهاز النطق الإنساني من جهة ، كما أنه ناشئ عن العادات التي انطبع بها هذا الجهاز ، فكل عضو من أعضاء الفم يأخذ منذ البداية وضعه الذي يتناسب مع الأصوات التي يدرب على أدائها ، بحيث يصعب على المرء أن يؤدي أصواتاً تتميز بها لغة غير لغته ، ومن ذلك ما يصادفه الأوربي من عسر ، وربما استحالة ، عند محاولته نطق الحاء ، أو العين العربية ، بل ما يجده لدى كثير من السوادنيين من نطق الحاء هاء ، رغم انتمائهم إلى العروبة . ولا ريب أنه لا دخل للعروبة ولا للزوجة في موضوع العجز أو القدرة على النطق ، وإنما هو التدريب والتعود على نطق الصوت واستعماله ، بحيث يمكن للخبير بالأصوات ، وآلية إنتاجها ، أن يؤدي ما يعسر على غيره أدائه ، ولذلك أمثلة حية صادفناها في كل مكان ، فاللغة ملكة ، ومهارة في آن .

وإذا كانت الأصوات تمثل القدر المشترك بين جميع اللغات الإنسانية ، فإن هناك من الظواهر اللغوية ما يعد قانوناً مشتركاً بين لغات الجنس البشري ، كأن تخصص اللغات لكل مجموعة من الأصوات دلالة معينة ، وهو سلوك مطرد في جميع لغات البشر ، فليس فيها انفصال بين الأصوات والمدلول ، لأن ذلك لو حدث يعتبر من الضوضاء غير ذات المعنى ، وقد تميز الصوت الإنساني عن غيره بالدلالة التي تمثل دائماً الجانب العقلي في السلوك اللغوي .

أما اختلاف تركيب الأصوات من لغة إلى أخرى فهو القدر الذي تتميز به كل منها .

ومن السمات المشتركة ، والغالبة بين اللغات الإنسانية أن عملية إنتاج الأصوات تتم على أساس طردى ، بمعنى أن الأصوات اللغوية يصحبها دائماً زفير للهواء من الرئتين إلى خارج الفم ، عبر الحنجرة ، وأوتارها الصوتية .

ومن النادر أن تعرف اللغة أصواتاً شفطية ، وإن كان لدينا أمثلة لبعضها كصوت القبلة ، أو صوت الرفض في عامية مصر ، أو الصوت الجاني الاحتكاكي الذى ينطقه أهل السودان بمعنى (نعم) ، أو الصوت الذى تصدره المرأة لتجميع الدجاج حول الطعام . أو صوت الشهقة التى يصدرها الإنسان فى بعض المواقف ، وبعض هذه الأصوات مستعمل فى لغات إفريقية ، وهو مسجل فى جدول الرموز الصوتية الدولية .

كذلك يعتبر من السمات المشتركة بين لغات البشر تكوينها من مقاطع ، تتألف من صوامت وحركات ، أو من صوامت فقط ، أو حركات فقط .

وتختلف اللغات فيما بينها من حيث تقبلها لتسيج المقطع على نحو معين ، أو رفضها له ، وتعتبر اللغة العربية من اللغات التى تفرض كثيراً من القيود على تأليف مقاطعها .

ولذلك نجد العالم اللغوى يتناول اللغة فى مستويين :

١ - مستوى التجريدية التى يتصور فيها لغات البشر فى ضوء قوانين عامة ذات اتصال بالاستعدادات العضوية والنفسية ، التى يعيش بها الإنسان ، مهما اختلف به الزمان والمكان .

٢ - مستوى الواقعية التى يدرك فيها الفروق بين الألسنة المختلفة .

على أن تناول اللغة من حيث علاقتها بالحياة الاجتماعية يساعدنا على تصور الصلة بين المستوى الواقعي والمستوى التجريدي ، مجسمة في صورة اللسان الذي تستعمله الجماعة ، وهو قواعد اصطلاح عليها المجتمع بجميع أفرادها ، حتى إن الفرد يولد ليجد هذا اللسان مستعملاً بشكل عام ، وكأنه قانون صارم لا بد أن يخضع له ، وأن يتناوله كما لقنه ، وأن يحاول تحقيق مستوى من النطق يرضى عنه التنظيم الاجتماعي للقواعد ، ويرضى عنه أفراد المجتمع أيضاً .

اللغة المشتركة :

فإذا قلنا بأن هنالك لغة مشتركة بين أعضاء الجماعة الواحدة فإنما نعني تلك الصورة المثالية التي لا تقع على لسان ناطق من أصحاب اللغة بصورة كاملة مهما حاول التأنق والتزام القواعد ، وذلك لأننا نسلم أساساً بأن لكل فرد سلوكه اللغوي الخاص ، فهو يضيف على اللغة التي لقنها في مراهبه من خصائصه ، ومن ثقافته ، وأحياناً من افتنانه ، ما يزيد المسافة بينه وبين الصورة المثالية للغة بمرءياً .

ويعرف أنطوان ميهي اللغة المشتركة بأنها : « نواة مثالية لا يزيد بها الزمن إلا حوشية وبعدها عما في صورة التكلم الجارية من اتجاهات ، وهي مجهود متجدد دائم للتوفيق بين اتجاهات التطور اللغوي الطبيعية وبين هذه الفكرة . ولهذا فهي ليست لغة ثابتة ، كما أنها لا تتطور تطوراً مطرداً ، بل فيها نوع من التوازن دائم التغير بين الثبات والتطور »^(١) .

(١) الأستاذ الدواخلي - مذكرة في علم اللغة ص ٧٤ .

وقد دلت الملاحظة على أنه حين تقوى الصلة بين أفراد الجماعة اللغوية ،
وتسهل بينهم وسائل الاتصال والارتباط ، مادية كانت أو ثقافية - تتكون
لهم مع الزمن لغة مشتركة تقرب بينهم ، وتعينهم على تفاهم أسرع وأيسر ،
وتقضى لهم مصالحهم الدنيوية ، ثم تصبح بعد ذلك وسيلة للمتعة حين تتخذ
للتعبير عن أحاسيسهم وعواطفهم في كل نتاج أدبي جميل^(١) .

وإذن ففهوم اللغة المشتركة لا يعنى مستوى رفيعاً من التعبير الفنى ،
ولكنه قدر فى متناول أوساط الناس ، يتعامل مع قدراتهم الثقافية العامة ،
فهم يفهمونه ، وإن كان بعضهم لا يحسن استعماله فى التعبير عن أفكاره ،
وقد يكون هذا المستوى مكتوباً يقرأونه ، وقد يكون منطوقاً يسمعونه
فى مجال من المجالات الجادة .

ولا شك أن تعبير ميبه بأنها (نواة مثالية لا يزيد بها الزمن إلا حوشية)
فيه قدر كبير من دقة التصوير ، لأن مرور الزمن يضيف دائماً إلى اللسان
حصيلة الأفراد وإبداعاتهم ، سواء أكان إبداعاً راقياً ، أم رديئاً ، واللغة
كالنهر الجارى يلتقى فيه من كل شىء ، وهو يحمل فى تياره كل ما يلتقى فيه ،
ثم ينفيه على حافظته ليبقى متدفقاً ثرثاراً ، محتفظاً بحقيقته الأولى التى كان
بها نهراً على طول الزمان ، وهذه هى النواة المثالية فى وجود النهر أو وجود
اللسان .

ومن هنا نستطيع أن نصف اللغة المشتركة بأنها المستوى اللغوى الثقافى
الأعم - فى جماعة لغوية .

(١) مستقبل اللغة العربية المشتركة ص ٢ للدكتور إبراهيم أنيس .

ولنأخذ على ذلك مثلاً : فالعربية الفصحى لها قواعد صوتية ، وصرفية ، ونحوية ، يمكن الناطق إذا ما اتبعها أن يتحدث بها ، ولكن هذا الناطق قد يكون منتمياً إلى الوجه القبلي فيصطحب معه بعض الخواص النطقية التي لا تفارق لسانه ، وهي خواص تميزه عن الناطق من أبناء الدلتا ، الذي ينطق هو الآخر اللغة الفصحى بطريقته الخاصة .

فكلا هذين الشخصين يلتزم بعدة قواعد مشتركة ، ولكن أحدهما لا يمكن أن يأتي بالصورة المثالية للغة الفصحى ، وإن حاول الاقتراب منها . ولا ريب أن نطقنا للغة الفصحى - فيما نرى - يختلف اختلافاً بيناً عن نطق إخواننا من أبناء العراق للغة الفصحى ، وعن نطق أبناء الجزائر ، أو أبناء الشام ، أو أبناء السودان .

فأى هذه المستويات هو اللغة الفصحى ؟ ، والفصحى المثالية ؟ . . ذلك هو ما يدفعنا إلى القول ، تبعاً لرأى سوسور ، بأن (اللغة الفصحى) تعنى في الواقع مستوى مثالياً ، أقرب ما يكون إلى التجريد ، وهو مستوى يحاول كل ناطق أن يحققه من وجهة نظره . فمع اختلاف النطق باللغة الفصحى باختلاف الأفراد ، وباختلاف الأوطان ، يوجد قدر مشترك فيما بينهم ، في الأصوات ، وفي الصيغ ، وفي التراكيب ، هو الذي يكون اللغة المشتركة ، أو اللسان المشترك .

فاللغة المشتركة هي الصورة اللغوية المثالية التي تفرض نفسها على جميع الأفراد في مجموعة واحدة^(١) .

(١) اللغة لفندريس ص ٣٠٦ .

لكن هنالك مسألة أخرى هي : ما حدود هذه المجموعة التي تتكلم اللغة المشتركة ؟ لا ريب أن لكل مجموعة لغوية حدودا تفصلها عن المجتمعات المجاورة التي تستعمل لسانا آخر مخالفا . فالعربي في العراق يتكلم العربية المشتركة إلى الحد الذي تبدأ فيه في الشمال الأعلى لغة الأكراد ، والعربي في سورية يتكلم العربية المشتركة إلى الحدود التي تبدأ عندها في الشمال كذلك اللغة التركية ، وهذه الحدود مرسومة ولا شك ، حتى في داخل القرى الشمالية ، حين يفصل بين اللسان والآخر شارع ، أو حين تتحدث بأحد اللسانين مجموعة من الأسر في القرية ، وتتحدث مجموعة من الأسر الأخرى باللسان الآخر .

وهكذا نجد أن الحدود التي تفصل مجموعة لغوية عن مثيلتها هي حدود واضحة لكل من يحاول معرفتها .

تحديد اللهجة :

أما الأمر الأدق فهو مسألة معرفة الحدود اللهجية ، ما بين لهجة وأخرى . ولقد سبق أن أشرنا إلى الفروق الفردية ما بين متكلم وآخر ، هذه الفروق الفردية قد تنفشي في إقليم معين لتصبح طابعا يميز لهجته عن سائر الأقاليم المجاورة ، وهو ما يحدث دائما وتلاحظه فيما بين لهجات الأقاليم المختلفة . فلهجة الشرقية تمتاز على لهجة الدقهلية ، ولهجة بور سعيد التي تستقي من المنزلة والمطرية تختلف عن لهجة الاسكندرية التي يفد إليها كثيرون من أبناء الصعيد إلى جانب كثيرين من مختلف مدن الريف ، والصحراء الغربية .

والمهم في مسألة التفرقة اللهجية أن كل ناطق بلهجة يحس في أعماقه أن لسانه هو اللسان المستقيم ، وأن لهجته هي اللهجة المعتدلة ، وما عداها فيه انحراف عن الصواب ، جدير السخرية .

ومن الصعوبة بمكان أن نحاول رسم حدود لهجية ، على غرار الحدود اللغوية ، التي كانت واضحة في حالة اللغة المشتركة ، ذلك أن اللهجات تتميز فيما بينها ببعض الصفات الصوتية ، كما تتميز ببعض المفردات الشائعة ، والتراكيب الخاصة ، وليس من المتوقع دائماً أن تتوافق الحدود التي تقف عندها خاصة صوتية معينة مع الحدود التي يقف عندها انتشار كلمة معينة .

ولتوضيح ذلك نأخذ مثلاً مقياس الفتحة (هـ) الذي ينطقه أبناء القاهرة في كلمات مثل : هريسه وعجمية ، وبدريه وجاموسه ، ويلاحظ أن نطق القاهرة هذا شائع ممتد إلى قلب الوجه البحرى ، ولكن يلاحظ أيضاً أن هذا المقياس يتحول عند بعض أبناء الريف في محافظات مثل الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية إلى مقياس الفتحة المائلة (e) : الهريسه ، والعجميه ، والبدريه ، والجاموسه ، وهو نطق يحاول به الممثلون أن يقتربوا من لهجات الريف .

هل يمكن أن نحاول رسم حدود لانتشار هذا النطق المائل ؟ وإذا استطعنا تتبع هذه الحدود ورسمها على خريطة لغوية ، فهل يمكن أن نجد أن خاصة أخرى من الخصائص النطقية التي تميز سكان الريف عن سكان القاهرة لها نفس الحدود ؟ .

وذلك مثل : كلمة : (بلاش) التي تتحول في لسان بعض الريفيين إلى : (بلاه) ، وعبارة (يسرح الشعر) التي يعبرون عنها بعبارة : (يكد الشعر) ، وكلمة (الشاب) التي تطلق في القاهرة على (الفتى) ، وتطلق في الريف على (العجل) ؟

وهل تقف كل الخصائص الريفية عند حدود واحدة لتبدأ بعدها خصائص

لغة القاهرة؟ كلا . . . فإن امتداد الظواهر اللغوية لا تحده الحدود الجغرافية في داخل الوطن الواحد ، وإنما هو يخضع لعدة عوامل اجتماعية معقدة . قد تسمح بتعديل في جانب ، وتصر على تجميد جانب آخر ، ومن هنا كان من الصعب رسم خريطة جغرافية لغوية لخصائص لهجة معينة ، وكل ما يمكن أن يحدث هو رسم خريطة لظاهرة معينة ، أو لانتشار صوت معين ، أو مقياس واحد من مقاييس أصوات اللين ، وقد يحدث أن نجد اطرادا في انتشار بعض مقاييس اللين المتشابهة ، ولكن من النادر أن نجد اتفاقا في مدى انتشار الخصائص التركيبية أو الدلالية .

هل معنى هذا أن اللهجات لا تعرف الحدود مطلقا؟ . . . بالطبع لا . . . فإن لكل لهجة مجموعة من السمات المشتركة التي تميز بينها وبين جارتها ، وهي سمات تزدهر في منطقة من المناطق ، في مجموعها ، وتتدرج في تضاؤلها شيئا فشيئا إلى أن يحدث مجال لغوي آخر ، تتألق فيه مجموعة من السمات اللهجية المخالفة . فرسم الحدود اللهجية إنما يتم على أساس مجموعة الخصائص الشائعة في مجال معين ، والتي تقابلها مجموعة أخرى من السمات في مجال آخر .

هذا التمييز بين لهجة وأخرى لا يحسب حساب الفروق الفردية ، التي ما زالت فردية ، فمثل هذه الفروق يتعرض لضغط المجتمع على صاحبه لتعديل نهجه في النطق ، فالفرد في الواقع يواجه نوعين من الضغوط : ضغط يخضعه للنظام اللغوي العام ، عندما يبدأ في العيش مع المجموعة اللغوية ، وضغط يردده إلى هذا النظام اللغوي العام ، إذا ما حاول الانحراف عن سمته . واللغة بالنسبة إلى هذا الفرد تتمثل في مستويين : مستوى اللغة المشتركة التي تفرضها تقاليد راسخة وعامة ، هي في قوة القوانين الصارمة ، ومستوى اللغة الفردية التي يخضع فيها الفرد على افته من خصائصه الذاتية .

وبعبارة أخرى : إذا تصورنا فردين يعيشان معا ، فإن لغتهما تكون لغة موحدة الخصائص في كل مستوى من مستوياتها ، إذا ما صرفنا النظر عن الفروق الفردية التافهة .

غير أن هذين الفردين يفترقان ، حين يذهب كل منهما إلى عمله في القرية النائية ، وهناك يتعرض كلاهما لتأثير اللهجة الخاصة بتلك القرية ، فيأخذ من ضنطها ، ومن تراكيبها ، ومن أصواتها ، ثم يعود آخر النهار ، وقد تحملت لفته بعض عناصر التفريق بينها وبين لغة صاحبه ، فإذا بنا نجد أن اجتماعهما للمرة الثانية سوف يحاول أن ينفي هذه التأثيرات الطارئة ويحاربها في سبيل المحافظة على الوحدة اللغوية فيما بينهما ، فهما في حالة اجتماعهما يخضعان لعوامل التوحيد اللغوي ، وهما في حالة افتراقهما يخضعان لعوامل التفريق اللغوي ، وهكذا شأن الجماعة اللغوية مع اللغة ، وشأن اللغة مع الجماعة اللغوية ، فقد تضعف إحدى الجماعات اللغوية لتفرض تقاليدُ لهجة مجاورة أحكامها على لهجتها ، فتتطور هذه تطورا صوتيا ، أو تركيبيا ، أو اشتقاقيا ، وقد تصمد تلك اللهجة للتأثير فتحافظ على صورتها الصوتية ، وعلى بناء صيغها ، فتظل متميزة عما سواها من اللهجات .

اللغات الخاصة

غير أن هنالك أيضاً مستوى آخر من النظم اللسانية ينشأ في ظروف اجتماعية غير عادية ، هي ظروف الانعزال الاجتماعي . وفيها تنشأ اللغات الخاصة .

ويقصد باللغات الخاصة تلك اللغات التي تستعملها الجماعات المتحيزة ، والعصابات ، والمهين ، والطوائف المتميزة .

وأقرب الأمثلة إلينا ما نجده من الفارق الكبير بين لغتنا الجارية ولغة أحكام المحاكم ، ومحاضر التحقيقات ، فهذه لغة قانونية ذات مصطلحات خاصة بها ، تستعملها في معان ثابتة ، بل وتصوغ عبارتها صياغة متميزة لا يألفها الإنسان إلا حين يجدها مكتوبة بخط أحد المحضرين .

وهناك أيضاً لغة خاصة يتكلم بها أصحاب كل حرفة ، حيث يجعلون للفظ معنى خاصا ، لا يدركه غيرهم من الطوائف الأخرى ، ومن ذلك مثلا : أن (الحرامي) في العامية هو اللص ، ولكنه في لسان النقاشين يعني ما تفوته (الفرشاة) من أما كن يجب طلاؤها ، وكلمة (الخابور) في العربية تعني نوعا من النبات أو الشجر ، وهو في لسان النقاشين يعني خشبة تغرس في الحائط لتدق فيها المسامير ، وفي لسان الفجارين تعني (الخبز) ، وفي لسان الأطباء قطعة من الشاش المعقم يحشى بها موضع عملية الباسور ، ولا شك أن المعنى في كل مستوى يختلف اختلافا بينا ، ولا علاقة بين المعنى المهني في حرفة الطب أو حرفة النقش أو التجارة وبين المعنى اللغوي الأساسي المشترك .

وكلنا يدرك الفرق في الاستعمال بين معنى كلمة (كرسى) في اللغة العامة ومعناها في لغة مدمنى المخدرات والمدخنين ، كما يحس المدمن بالخطر إذا ما سمع كلمة (كبسة) ، التي تعنى لديه (الشرطة) ، ولكنها عند بعض النساء تعنى ما يصيب المرأة أحياناً يعوقها عن الحمل ، وتتعاطى له بعض الوصفات البلدية ، أو تتبخر لتبرأ منه . كما نعلم أن الأشقياء واللصوص يصطنعون لأنفسهم لغة خاصة بهم يتفاهمون بها ، فهم يطلقون كلمة (جزمة) على الشرطى كما يطلق النشالون منهم كلمة (العم) على الضحية ، وكلمة (الحيصة) على حافظة النقود ، وكلمة (ترمسة) على الساعة ، وكلمة (ذهب) على الجنيه . وهكذا . فإذا دخل هؤلاء السجن كانت لهم ألفاظهم التي يتحصنون بها من مراقبة الإدارة .

وكلنا يعلم أيضاً ما تحويه كتب أصحاب اليازجة والشعوذة من كلمات غامضة مبهمه ، هي بلا شك ذات معنى لدى أصحابها ، كما أنها ذات تأثير عميق على نفوس السذج والسطاء ، أعنى : نفوس المعتقدين في تأثيرها حتى لو كانوا من أصحاب الثقافات الرفيعة ، فإذا ما أطلق المشعبد البخور أطلق معه مجموعة من الرقى والتراتيل والتهاويل ، تحتوي كلمات ذات دلالات غامضة يتوسل بها إلى ما يريد الاستيلاء عليه من عقل الضحية أو مالها .

وكلنا أيضاً يشهد مجموعات من الألفاظ الغريبة في دكان العطار وعلى صفايح ، هي تسميات قديمة أو شعبية لأنواع من التوابل والأعشاب والنباتات النادرة ، لا يستعملها غير العطارين ، ولا يعرفها سواهم ، ولو اجتمع عطاران في مجلس فتحدثا في تجارتهم لما فهم أحد من الجالسين شيئاً ، لغرابة ما يقولون من ألفاظ وتراكيب .

وحسبك أن تقرأ هذا النص الذي كتبه ابن دانيال في كتابه (طيف الخيال) على لسان أحد باعة الأدوية والمركبات العطارية ، حين وقف وسط الجمهور يروج لدوائه الذي يشفي من جميع الأمراض ، فأخذ يصف محتوياته بتلك الطريقة التي تشبه كثيراً ما نشهده في الموالد حين يحدثنا بعضهم عن زجاجته الزهيدة الثمن ، والتي تشفى أيضاً من جميع الأمراض . قال : « والدرياق^(١) مخلص من النهوش^(٢) (واللسوب)^(٣) ، والعضاض ، الشافي ركبته من هذه الدواهي : من قرص الأشقيل ، وقرص العنصل^(٤) ، وقرص الأفاعي ، وأضفت إليه من الفلفل الأبيض ، والأفيون ، والأبريسا ، ووزر الورد ، والفاريقون ، وشفعته ترب السوس ، ودهن البلسان^(٥) ، والزراوند والزنجبيل ، وحب البان ، والاسقرديوس ، واسطوخودس ، وفوذنج^(٦) ، وفراسيون ، وأضفت إليه القسط^(٧) ، ودارفل ، وكندر^(٨) ، وصمغ البطم^(٩) وسليخة^(١٠) ، وإذخر^(١١) ، وساذجا هنديا ، وقردُمانا^(١٢) ، ورازيانجا ، وحبية التيس ، وراحا مشويا^(١٣) ، وجنطيانا ، وحب الفار ، وحب البلسان^(١٤) وقاقيا^(١٥) ، وأنيسون^(١٦) ، وذوقوا^(١٧) ، وسيكيبنج^(١٨) ، وحاما ، ووجا^(١٩) ، وقنطوريون .

(١) هو الترياق ، فصيح
(٢) الصدر المروي : نهشا
(٣) الصدر المروي : لسبا
(٤) نبات معمر من الفصيلة الزنبقية : له ورق كورق الكرات .

(٥) شجر له زهر أبيض يستخرج من بعض أنواعه دهن طيب الرائحة .
(٦) لعل أصله : فوده ، بالفارسية : خير جاف (٧) عود يجاء به من الهند يجعل في البخور وفي الدواء (٨) اللبان (٩) الحبة الخضراء من الفصيلة الفستقية (١٠) شيء كأنه قشر منسلخ ذو شعب (١١) حشيش طيب الرائحة .
(١٢) القردمانى ، الكروياء الرومى (١٣) خمرا مخلوطا .
(١٤) من الفصيلة البخورية (١٥) لعل أصله : القاقلة : نبات عطري ينبت في الهند الصينية كالحبهان (١٦) نبات حولي زهره أبيض ؛ وثمره يستعمل في أغراض طبية (١٧) الذرق : الحندقوق : نبات ، وامله هو (١٨) السكنجبين : كل شراب مركب من حامض وحلو (١٩) الوج : نبات عشبي من فصيلة الفلقاسيات ، رائحته زكية

تلك إفادة طبية ، وفي اقتناء مثله يهون بذل ما ملكتم .

لقد حاولنا تحقيق ألفاظ هذا النص فلم نعثر إلا على ما أثبتناه أسفل الصفحة ، على وجه التحقيق ، أو التقريب ، فأما الألفاظ : (أشقيل ، ابريسا - غاريقون - زراوند - اسقرديوس - اسطوخودس - فراسيون - دارفل - ساذجا هنديا - رازيانج - جنطيان - قنطوريون) - فعلها عند قائلها ، وأبناء مهنته ، وهي على أية حال لم تدخل معجم (لسان العرب) ، كما لم تدخل (المعجم الوسيط) ، ولا مانع من أن يكون بعضها قد ورد في (تاج العروس) أو غيره من المعاجم ، على أنه من الألفاظ الرومية أو الهندية ، إذ لا وجود له في المعجم الفارسي .

ولكن يلاحظ أن المصدرين : (النهوش - اللسوب) لم يستعملوا بهذه الصيغة في الفصحى ، فهما غالبا من توليد لغة عصرهما ، كما أننا لا ندرى المدلول الحقيقي للتراكيب : (قرص الأشقيل ، قرص العنصل ، قرص الأفاعى) ، ولعلها مركبات عطارية خاصة ، كلحية التيس ، وما أشبهها .

إن من النادر أن يفهم المرء ، مهما بلغت خبرته ما يقوله هذا الرجل ، كما أن من النادر أن يفهم أيضاً ما يقوله شبيهه في موالد هذه الأيام ، فذلك مستوى من التعبير خاص بأصحابه ، ولا يفهمه إلا من عرف سر المهنة - كما يقولون .

وإننا لنستطيع القول بأن أكثر الحرفيين يتخذون لأنفسهم ما يسمونه بلغة (السيم) ، وهو يعتمد في جوهره على استعمال ألفاظ المهنة في معان خارجة عن مضمونها اللغوي ، ولقد جالست بعض النجارين فإذا لهم غرائب في هذا (١٢ - في علم اللغة العام)

الباب ، فهم يطلقون كلمة (المرينة) على الزوجة ، وهي في الأصل الخشبة من نوع معين معروف ، وكلمة (المحز) على صاحب العمل ، وتعبيرهم (المحز رابص) يعنى : واخذ باله ، وكلمة (الخابور) على الخبز ، وكلمة (السندو) على الكلام ، وهو في الأصل : مقياس للقطات ، وكلمة (الأمطة) على البطن وعبارة (الأمطة هوت) أى : أنه جائع .

وللمنجدين كذلك استعمالاتهم ، كما أن لتجار الصائفة لغتهم الخاصة التي تمزج بين العبرية والعربية مع التوسع في تحريف الدلالات .

هذه الأمثلة كلها دليل على أن هناك مستوى من اللغات غير اللغة المشتركة وغير اللهجات ، هو مستوى اللغات الخاصة ، وهي لغات تنشأ نتيجة الانعزال الذي يحس به أفراد الجماعة اللغوية الخاصة عن المجتمع العام ، وقد يكون هذا الانعزال من شأن الحرفة التي يعيشون منها ، وقد يكون نتيجة إحساسهم بالعداء للنظام العام ، فهم يحاولون أن يخفوا أغراضهم تحت كلمات مشوهة المعنى ، أو مشوهة الصيغة ، ولكنها تؤدي الغرض الذي صيغت من أجله .

ولقد لقيت هذه العاميات الخاصة عناية علمية من اللغويين المحدثين في الخارج ، ولكنها بقيت بعيدة عن العناية بها في بلادنا ، حتى وجدنا أنفسنا أمام طلاسح يحار المرء في تفسيرها ، وفي مواجهة شفرة تحتاج إلى خبرة في إيضاح مضمونها .

والناظر في المعجم الفرنسي (L'Argot Moderen) يستطيع أن يدرك إلى أى مدى عكف مؤلفاه على تقصى كل ما يدور على ألسنة الناس من جميع الطبقات والمهن ، ولا سيما تلك التعبيرات المرية ، التي يتداولها الشباب عن الجنس ، ولا يمكن أن ترد في كتابات الأدباء ، أو في المعاجم الكبيرة ،

يل لقد ذهب المؤلفان إلى حيث يباع الهوى فأحصيا كل ما يكنى به الفتيات المحترفات عن رذائلهن ، وأورداه في هذا المعجم العجيب ، لا قصدا إلى الإفساد ، أو نشر الرذيلة ، ولكن تسجيلا لصور من التعامل الشعبي مع اللغة الفرنسية ، وهو تسجيل على مستوى علمي .

وقد اعتبر المؤلفان . جيو ساندري géo Sandry ، ومارسيل كارير Marcel carrère - أن لكل نشاط في المجتمع ، تجارى ، أو صناعى ، أو رياضى ، أو خدمة - لغته الخاصة ، وذلك كالبورصة ، والطيران ولاعبى السيرك والسباق ، والمصارعين ، وأرباب السجون ، والرسامين ، والمسارح ، وما وراء الكواليس ، والكنائس ، والسينما ، والجيش ، والمدارس ، والمعاهد الكبرى ، والبريد ، والطباعة ، والطباخة ، والطيران الشراعى ، والتجديف الشراعى ، والبحرية النهرية ، والصيد ، والرجبي ، وكرة القدم ، والميكانيكا . فلكل هؤلاء وغيرهم لغتهم الخاصة ، التى تقوم على الاختصار ، أو تشويه الكلمة صوتيا ، أو تحريفها دلاليا ، أو استعارة كلمة من لغة أوروبية أخرى .

إننا لا نستطيع أن نقول : إن اللغات الخاصة فى محيطنا العربى قد حرمت من مثل هذه العناية ، فإن لدينا مجموعة من التأليف التى عنيت برصد التعبيرات العامية ، منذ عهد بعيد ، ومن أبرز هذه الكتب : دفع الإصر عن كلام أهل مصر ، والقول المتقضب فيما وافق لغة مصر من لغة العرب ، والمعجم الكبير لتييمور باشا ، وقاموس العادات والتقاليد المصرية ، لأحمد أمين .

ولكن الهدف من هذه الأعمال كان غالبا تأصيل الكلمات والتعبيرات العامية ، فى معجم الفصحى ، فأما متابعة رصد الكلمات والتعبير لذاتها ، فذلك ما لم يتم فى نطاق العربية حتى الآن ، وهو ما ندعو إلى الاهتمام به ،

صوتنا لألفاظ اللغة الشعبية من الاندثار، وتتبعاً للتطور الدلالي الذي هو جوهر الاستعمال اليومي لهذه الألفاظ الخاصة .

ولا ريب أن هذه العاميات الخاصة نتيجة جهد لغوي يبذله الأفراد الذين اصطلمحوا عاينها، كما أن لكلماتها الخاصة علاقة بالاستعمال العام ينبغي أن تكون موضع دراسة لغوية، تكشف عن خفاياها، وتعالج طلاسمها وأسرارها .

وخلاصة القول : أن اللغات الخاصة تنشأ من الانفصال الاجتماعي، فهي من حيث المبدأ لغات طبيعية، كاللهجات تماماً، ولكنها تقوم غالباً على مادة لغة مشتركة، وتظل عادة تستمد منها غذاءها^(١) .

(١) فنديرس ص ٣٢٥

اللغات الموجودة

اللغات الإنسانية على سطح هذا الكوكب أكثر من أن تحصى ، فعلى الرغم من بحوث العلماء التي تحاول أن تحصى الهمسات في كل بقعة من بقاع الأرض ، نرى أن هناك دون شك لغات لم يتم التعرف عليها بعد ، وما زالت بحوث العلماء اللغويين والاجتماعيين تحاول الكشف عنها ، والتعرف على أصولها . ذلك أن اللغة ظاهرة معقدة شديدة التعقيد ، وقد تحدث الإنسان على طول التاريخ لغات بعضها اندثر تماما ، ولم يبق منه شيء ، أو بقي منه بعض النقوش التي تدل على مدى ثرائه أو فقره . وبعضها الآخر أخفى معالمه القديمة ، وأبدى صورة جديدة ، هي الأخرى ماضية على طريق التطور الخالد ، الخالق أيضا (١) .

وقد حاول العلماء أن يصنفوا لنا اللغات التي تم اكتشافها وخصها ، ليسهل علينا حصرها ، ومعرفة علاقات بعضها ببعض ، وأشهر النظريات في هذه السبيل هي نظرية مكس مولر Mex muller التي ترجع جميع اللغات الإنسانية أو أغلبها إلى ثلاث فصائل هي :

١ — الفصيصة الهندية الأوربية .

(١) ذكر مييه meillet قلا عن ف . ن فنك F. n. Finck أن ما عرف من اللغات حتى الآن بلغت عدته أثنى لغة Linguistique historique et Linguistique générale Page 76.

وذكر ماريوباي أنه يوجد في العالم الآن نحو ثلاثة آلاف لغة متكلمة ، بخلاف اللهجات (أنظر أسس علم اللغة ص ٦٥) .

٢ — الفصيحة الحامية السامية .

٣ — الفصيحة الطورانية .

ويعنون بكلمة (فصيحة) : مجموعة من اللغات التي تتشابه في عناصر قديمة ، ولكنها تختلف في بقية العناصر القابلة للتطور ، وهذه العناصر القديمة التي تجمع بين لغات الفصيحة الواحدة هي :

١ — الضمائر .

٢ — الأعداد .

٣ — أسماء الإشارة والموصول .

٤ — الاشتراك في معاني نسبة كبيرة من الكلمات ذات الدلالات القديمة ، كالأرض والسماء ، وألقاب الأسرة ، كالأب والأم ، والأخ والابن .

٥ — أدوات الربط بين أجزاء الجملة .

٦ — الاشتراك العام في كيفية تركيب الجمل^(١) .

فهذه العناصر إنما عدت قديمة لأنه ليس من السهل أن تتطور ، بل هي أشبه بالمواد المتحجرة ، تتداولها ألسنة الأفراد ، دون أن تحاول أن تحدث بها أدنى تغيير ، أو يكون ذلك التغيير في حدود ضيقة جداً بحيث يبقى دائماً في الكلمة عنصر ثابت لا يتغير ، على حين تتعرض سائر العناصر اللغوية

(١) في اللهجات العربية / ١٨

كالأسماء والأفعال والأعلام لتغيرات باللغة الكثرة والتأثير ، حتى تتباين مواد اللغة أو اللهجة عن مواد جارتها أو أختها ، فتتشعب اللغة الواحدة إلى لغات مختلفة لا يربط بينها سوى العناصر القديمة المتبقية على رغم التطور .

وحسبنا أن ننظر إلى أسماء الأعداد في اللغات الثلاثة (الفرنسية والإيطالية والأسبانية) لنذكر قدر ما تفيدها هذه العناصر القديمة في تشخيص التطور اللغوي ومداه داخل لغات الفصيلة الواحدة :

Francais	Italieno	Espagnol
un — une	uno-una	uno-una
deux	due	dos
trois	tre	tres
Quatre	Quattro	cuatro
cinq	cinque	cinco
Six	Sei	Seis
Sept	Sette	Siete
huit	Otte	ocho
neuf	nuove	neve
dix	dieci	dies
Vingt	venti	veinte
trente	trenta	treinta
Quarante	Quaranta	cuarenta
Cent	cento	ciento

هذا التشابه ، بل التطابق غالباً لا يمكن أن يكون طارئاً أو عارضاً (١) ،

فلقد حدد له العلماء قواعد للتطور تختلف باختلاف شخصية كل لغة ، ومنها استطاعوا أن يحددوا أعضاء الفصيلة الواحدة ، وعلاقات هذه الأعضاء : تاريخية واشتقاقية .

ومن المناسب قبل أن نتحدث عن تصنيف اللغات الإنسانية أن نحدد معنى « القرابة اللغوية » فقد يؤدي استخدام هذا المصطلح إلى لبس كبير . حين يتصور البعض أن بين اللغات أنسابا ووشائج أسرية ، حتى ليكن أن تكون هنالك لغات أمهات ، ولغات بنات ، ولغات أخوات ، وكل هذه تعبيرات سيئة . لأنها تزيف تصورنا لعلاقة اللغات بعضها ببعض ، إذ لا شيء من الشبه بين قرابة اللغات وبين التوالد بالمعنى الوظيفي لهذه المصطلحات ، وليس من الممكن لإحدى اللغات أن تلد لغة أخرى ، وليس في وسع أى عالم لغوى - كما يقول فندريس - أن يحدد الساعة التي وقع فيها هذا الميلاد . فإذا قلنا : إن الفرنسية قد خرجت من اللاتينية ، فمعنى ذلك أن الفرنسية هي الصورة التي صارت إليها اللاتينية خلال العصور في إقليم من الأقاليم ، وإذا قلنا : إن السامية قد ولدت العربية ، فليس معنى ذلك سوى أن العربية هي الصورة التي آلت إليها السامية الأولى -- على فرض وجودها -- في تلك البيئة المنعزلة ، الجزيرة العربية .

وهناك مجال آخر لإطلاق مصطلح (القرابة اللغوية) ، وذلك حين تنشعب اللغة الواحدة إلى عدة لهجات ، تختلف باختلاف القبائل والبيئات الجغرافية، وعوامل الاتصال المتأخرة لكل منها ، فبقدر ما توحد اللغة المشتركة بين أبناء الشعب الواحد ، تفرق اللهجات بين مستوياته الاجتماعية والقبلية ، وهي حالة واجهتها اللغة العربية في القديم ، كما تواجهها اللهجة المصرية ، التي اتخذت أشكالا مختلفة باختلاف بلدان الصعيد أو الدلتا ، وباختلاف الأصول

الأسرية التي ينتمى إليها الناطقون بها . ولكن تظل هذه اللهجات جميعاً في إطار اللغة الواحدة المشتركة ، التي تجمع سائر أبناء الشعب الواحد .

في هذا الضوء يمكن أن نتصور علاقة أعضاء الفصيلة اللغوية ، مهما اختلفت لغاتها ، ومهما تباعدت أوطانها ، إذ يظل الرباط اللغوي دائماً هو الصلة التي لا تبلى عبر التاريخ ، بفضل هذه البقايا والعناصر اللغوية القديمة .

الفصيلة اللغوية الأولى : وبفضل هذه العناصر التي أسلفنا ذكرها أمكن الباحثين اللغويين أن يكشفوا العلاقة بين اللغة السنسكريتية التي موطنها الهند ، وبين اللغات الأوربية المتشعبة ، فإذا بهم يطلقون على هذه المجموعات المتشابهة في عناصرها القديمة (فصيلة اللغات الهندية — الأوربية) .

ولما كانت هذه اللغات قد تباعدت وتباينت بفعل البيئات المختلفة ، والأحداث التاريخية التي عاشتها ، فقد ميز اللغويون في هذه المجموعة من اللغات ثمانى مجموعات تشمل عدداً كبيراً من اللغات القديمة التي اختلفت الآن من مسرح الحياة ، واللغات الحديثة الحية ، وهي على التوالي :

١ — مجموعة اللغات الآرية :

وتشمل اللغات الهندية الحديثة ، والفارسية القديمة والحديثة والكردية ، والأفغانية .

٢ — مجموعة اللغات الأرمنية .

٣ — مجموعة اللغات الإغريقية .

وتشمل اللغات اليونانية القديمة والحديثة ، ومن أشهر اللغات اليونانية القديمة : اليونانية الأتيكية ، والدورية .

٤ — مجموعة اللغات الألبانية .

٥ — مجموعة اللغات الإيطالية .

وتشمل اللغات الأسكية ، واللاتينية ، واللغات الرومانية ، وهي المتفرعة من اللاتينية كالفرنسية والبرتغالية والإيطالية والأسبانية ولغة رومانيا .

٦ — مجموعة اللغات السكتية . وقد غلبتها الآن اللغات الفرنسية ، والإنجليزية والأسبانية ، وإن كانت لها بقايا في كثير من اللهجات المحلية بإيرلندا وويلز وغرب فرنسا .

٧ — مجموعة اللغات الجرمانية .

وتشمل لغات إيسلندا والدانيمرك والسويد والنرويج ، والإنجليزية — السكسونية ، والحديثة ، والهولندية ، واللغات الألمانية .

٨ — مجموعة اللغات البلطيقية — السلافية .

وتشمل الروسية والتشكية والصربية — الكرواتية والبلغارية الحديثة ، وبعض اللغات القديمة في شرق أوروبا^(١) .

ومن ذلك يظهر أن لغات هذه المجموعة الضخمة تشمل شعوبا كثيرة متفاوتة في درجة رقيها وحضارتها ، وإن كانت تتسع لتضم أكثر شعوب آسيا وجميع شعوب أوروبا ، وأستراليا ، وامتد أثرها إلى جنوب إفريقية . ولا ريب أن التطور التاريخي قد أثر على كل لغة بحسب فاعلية مرحلتها الحضارية .

(١) نشأة اللغة عند الانسان والطفل ٥٨ — ٦٣ .

الفصيلة اللغوية الثانية :

وهي الفصيلة الحامية - السامية *Langues-chamito sémitiques* وتشتمل على مجموعتين من اللغات ، هما السامية ، والحامية ، فاللغات السامية هي :

- ١ - مجموعة اللغات السامية الشمالية ، وتشمل اللغات : الأكادية ، أو الآشورية ، واللغات الكنعانية (العبرية والفينيقية) ، واللغات الآرامية .
- ٢ - مجموعة اللغات السامية الجنوبية ، وتشمل العربية ، واليمية القديمة ، واللغات الحبشية السامية .

وأما اللغات الحامية فهي ثلاث طوائف :

- ١ - اللغات المصرية ، وتشمل المصرية القديمة والقبطية .
- ٢ - اللغات الليبية أو البربرية ، وهي لغات السكان الأصليين لشمال إفريقيا (طرابلس وتونس والجزائر ومراكش والصحراء والجزر المتاخمة لها) .
- ٣ - اللغات الكوشية *couchitiques* ، وهي اللغات التي يتكلم بها السكان الأصليون للقسم الشرقي من إفريقيا ، (ما عدا المنطقة الحبشية الناطقة بلغات سامية ؛ وما عدا المناطق السودانية) ، وتشمل اللغات الصومالية ولغات الجالا ، والبديجا ، ودنقلة ، غيرها .

ومن هنا يظهر أن المنطقة التي تتكلم لغات من الفصيلة الحامية - السامية أصغر بكثير من المنطقة التي تشغلها اللغات الهندية - الأوربية ، فضلا عن أن هذه المساحة تحتوي صحراوات واسعة ، ولا يكاد يتجاوز عدد الناطقين بها زهاء مائة وخمسين مليوناً من البشر .

ومن الملاحظ على لغات هذه الفصيلة أن بعضها قد تغلب على بعض ،

حين احتدم الصراع بين هذه اللغات ، فقد انتصرت الآرامية على الأكادية في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد ، وانتصرت على العبرية في أواخر القرن الرابع نفسه ، ثم تلتها الفينيقية بآسيا في القرن الأول قبل الميلاد .

وكذلك دخلت العربية في صراع مع أخواتها ، وانتصرت على اللغات اليمنية وقضت عليها خلال العصر الجاهلي ، قبل ظهور الإسلام ، ولم يفلت من هذا المصير سوى عدة مناطق متطرفة لازالت حتى الآن تتكلم بتلك اللهجات . ثم صارت العربية اللغة الآرامية بعد انتصاراتها التاريخية فيما قبل الميلاد ، وأخذت العربية تحتل مراكز الآرامية ، بلدا في إثر بلد ، إلى أن قضت عليها حوالي القرن الثامن الميلادي ، ولم ينج من هذا الصراع سوى عدة مناطق منعزلة لازالت تتكلم الآرامية حتى العصر الحاضر .

وكذلك دخلت العربية في صراع مع لغات أخرى غير سامية أو حامية ، حينما غزا الإسلام بلاد الترك والفرس والهنود ، وكان لهذا الصراع نتائج سوف يأتي تفصيلها ، بعد أن نستعرض تقسيم فصائل اللغات الإنسانية^(١) .

الفصيلة اللغوية الثالثة :

وهي فصيلة اللغات الطورانية - *Lagues touraniennes* وتشمل عددا من اللغات التي لا تدخل في نطاق إحدى الفصيلتين السابقتين . وذلك كاللغات التركية ، والتركانية ، والمغولية ، والمنشورية .

وهذه اللغات ليست فصيلة بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ، بمعنى أنها لا تؤلف فيما بينها مجموعة من اللغات ذات خصائص مشتركة بالوصف الذي سبق في معنى القرابة اللغوية ، ولكنها تلتحق من اللغات يجمع بينها صفة سلبية ،

(١) سوف يأتي حديث في هذا عند دراسة (الصراع اللغوي)

هي أنها ليست حامية - سامية ، ولا هندية - أوروبية . وقد يطول بنا الحديث لو أننا استعرضنا ما تبقى من فروع اللغات المختلفة التي حفلت بها تلك الموسوعة الضخمة : (لغات العالم) . *Les langues du monde* . ونقتصر على هذا القدر راجين أن تتاح لنا فرصة أخرى لعرض القضية بتفصيل أكبر إن شاء الله .

يبد أن وجود هذه اللغات يثير قضية الصراع فيما بينها ، وهو صراع من أجل السيادة والبقاء ، سواء اتخذ صورة حربية ، أو صورة سلمية . وذلك ما ينبغي أن نقرده له الصفحات التالية .

الصراع اللغوى

اللغة كما سبق تقريره فى مواضع عدة كائن حى ، يجرى عليه ما يجرى على سائر الكائنات الحية ، من عوارض مكانية وزمانية ، فهى تمر فى نشأتها بأحداث الطفولة ، ثم تشب عن الطوق لتعيش فترة من الشباب والتحفز ، ثم تكتمل أدواتها ، وتنفى بعناصر القوة والثراء ، ثم تشيخ فى نهاية الأمر ، وقد ينتهى أمرها إلى الموت أو الانقراض .

واللغة ليست كائنا منعزلا يعيش فى فراغ ، وإنما هى كائن اجتماعى ، يتغذى من الأحداث الاجتماعية ، ويتأثر بعوامل التطور التاريخى ، ولذلك تعكس لنا اللغة دائما حال المجتمع وصورته ، من تخلف أو حضارة ، ومن رقى أو انحطاط ، ومن هنا كان من اليسير على الباحثين معرفة حقيقة أى مجتمع من خلال النظر فى لغته ، التى هى سجل أمين لكل تفصيلات حياته الاجتماعية .

والمجتمع اللغوى ليس محتما معزولا عن سائر المجتمعات ، وإنما هو يعيش وسط خضم من اللغات المختلفة ، والجماعات المتباينة ، وهو مضطر ، خضوعا لسنة الحياة ، أن يخاطب هذه المجتمعات ، وأن يطلع على مآلديها ، وأن ينشئ صلوات سياسية واقتصادية وثقافية بالقرب منها والبعيد ، ولعل هذا الجانب هو أهم ما تكشف عنه الجغرافيا اللغوية ، حين تنجز خرائطها ، وترسم حدود الظواهر اللغوية أو اللهجية ، فى تماسها أو اختلاطها .

والعلاقات بين المجتمعات المختلفة لا تدوم على حال واحدة ، وإنما هى تتقلب بين الود والصدام ، والحرب والسلام ، ولكل معركة ظروف ، ونتائج ، أبسطها النتائج العسكرية ، وأهمها وأخطرها النتائج الاجتماعية التى تشمل التأثير فى اللغة ، ذلك الكائن الاجتماعى .

ومعنى ذلك أن الاحتكاك بين المجتمعات قدر من الأقدار الحضارية
التي تؤثر في حياة اللغة بالسلب أو بالإعطاء ، وبالتقوية أو بالإفناء .
وللاحتكاك صورتان :

الأولى : الصورة العنيفة التي تتمثل في الحروب بين مجتمعين من أمتين
مختلفتين .

والثانية : الصورة الهادئة التي تتمثل في قيام علاقات صداقة وجوار بين
هذين المجتمعين ، وإليك حديثا مفصلا عن كلتا الصورتين .

الحالة الأولى : حالة الغزو المسلح

قد يحاول مجتمع ما أن يغزو مجتمعا آخر، بوساطة القوة الحربية، وتنتهى المحاولة - افتراضاً - بانتصار الغازى، بفضل ماتوفر لديه من جند ومعدات، وظروف زمنية ساعدت على تمام نصره، ويلقى المجتمع المهزوم السلاح، ويستسلم للوضع الجديد.

وقد يحدث على إثر هذا الانتصار أن تهجر مجموعات من الشعب الغازى إلى الأرض الجديدة المقهورة، وهى تنطق بلغة غير لغة أصحاب البلاد، وهنا يبدأ - مع مرور الوقت - صراع بين اللغتين، الغازية والمغزوة، وليس من الضرورى أن ينتهى هذا الصراع بنفس نتيجة المعركة الحربية، لأن للصراع اللغوى ظروفه الخاصة به، والتي تختلف اختلافاً كبيراً عن طبيعة المارك الحربية. والشعب المقهور قد يكون أصلب وودا في تمسكه بلغته منه في تمسكه بسلاحه، وقد يكون مستسلماً على طول الخط.

والنهاية أحد احتمالين: فإما أن تنتصر إحدى اللغتين على الأخرى، فتصبح لغة مشتركة بين جميع السكان، غازيهم ومغزوهم، وإما أن تضعف كل منهما عن هزيمة الأخرى فتتعايش اللغتان على صعيد واحد.

وعلى أية حال فإن الذى يتحكم فى هذه النتيجة ليس قوة الجيش، ولا روعة الانتصار فى المعركة الحربية، وإنما الذى يتحكم أحد عاملين، أو هما، وذلك من الناحية النظرية:

العامل الأول: درجة الحضارة، وهو (الكيف)، إيجاباً أو سلباً.

وهو فى الواقع العامل الجوهرى.

العامل الثاني : عدد الغزاة ، وهو (الكم) .

فإذا تساوى الشعبان في عدم الحضارة : بأن كانا متخلفين بدائيين ، فإن نتيجة الصراع تتوقف حينئذ على كثرة العدد وقلته ، فالنصر يكون للأكثر عدداً ، لأن العدد القليل سوف يفرق وسط طوفان بشرى ، فإن يظهر له أثر . والسرفى ذلك أن العدد الكبير سوف يشعر بأنه متحصن وراء لغته ، على حين تفنى الأقلية التي لا وزن لها من الناحية الثقافية ، فهى لن تحدث أثراً ، ولن تبذل مجهوداً فى ذلك الصراع ، والنتيجة فى هذه الحال طبيعية . ويزيد من سرعة الانتصار أن تكون اللغتان المتصارعتان من فصيلة واحدة ، أو من فصيلتين متقاربتين .

وقد حدث فى الواقع مثل هذا حين نزع الإنجليز السكسونيون ، من أواسط أوربا إلى إنجلترا ، فتغلبت لغتهم على اللغات السلتيية ، التى كان يتكلمها السكان الأصليون ؛ وذلك لأن عدد السلتيين بهذا الإقليم كان قليلاً بالقياس إلى عدد المغيرين ، وكلا الشعبين كان هجياً بدائياً ، ومن ثم انتصرت لغة الأكثرين على لغة الأقلين ، التى هى من نفس فصيلتها : الهندية الأوربية .

فهذا مثال على انتصار لغة الشعب الغازى .

وحيثما غزا النورمانديون إنجلترا ، واحتلوا معظم أقاليمها ، كانوا هم فى الواقع قلة بالقياس إلى عدد الشعب المتهور ، ولذلك لم تلبث لغة النورمانديين أن تلاشت أمام اللغة الإنجليزية ، فأصبح جميع السكان يتحدثون الإنجليزية ، سواء منهم الإنجليزى الأصل ، أو النورماندى الأصل^(١) . ويلاحظ أن كلا

(١) علم اللغة للدكتور وافي / ٢٠٩

الشعبين كان مجرداً من الثقافة الراقية في ذلك العهد ، كما أن لغتيهما تنتميان إلى فصيلة واحدة ، هي الفصيلة الهندية الأوربية .

فإذا اختلفت اللغتان من حيث أصلهما كان من الصعب تغلب إحداها على الأخرى ، حتى مع توفر العدد في أحد الجانبين عنه في الجانب الآخر .

وإذا كان أحد الشعبين متفوقاً في درجة الحضارة عن الشعب الآخر ، فإن التفوق الكيفي يكتسح أمامه أى تفوق كمي ، في أى جانب كان . فإذا كانت الحضارة للشعب الغازي اكتسحت لغته لغة الشعب المقهور ، مهما يكن عدد النازحين منه إلى الأرض الجديدة قليلاً ، ولكن يشترط في هذه الحالة أن يطول زمن سيطرته على هذه الأرض ، حتى يمكن تحقيق نتيجة حاسمة للصراع اللغوي ، كما أنه لا بد من استمرار إقامة مجموعة كبيرة من أبنائه بين مجموعات الشعب المغزور ، وتحاول هذه المجموعة الاختلاط بأفراد الشعب ، على جميع مستويات الاتصال ، اجتماعياً وثقافياً .

والسر في ذلك ظاهر جداً ، لأن الشعب الغالب يملك إلى جانب قوته المادية قوة حضارة لا تتوفر أدواتها للشعب المغلوب ، ومن الضروري لفائدة الصراع أن يتحول من المستوى العسكري إلى المستوى الحضاري ، الذي يدرك المغلوبون خلاله أنهم بحاجة إلى استيعاب أصول الحضارة الجديدة وقواعدها ومظاهرها .

ومن لوازم كل حضارة جديدة أنها تصطبغ معها ثروة في الكلمات الخاصة بالتعبير عن أشياءها ، وعن أفكارها . والأشياء في الحضارات دلائل على الأفكار ، ومن هنا تصبح محاولات الحضارة الجديدة أشبه بدروس

وتعاليم بلقها أفراد الشعب المغلوب ، ويحاولون تمثيلها واتباعها ، ابتداء من مجرد الإعجاب بها ، إلى حد اعتقادها والدفاع عنها ، وهكذا يتم للغالبين السيطرة والانتصار في المعركة اللغوية ، بسيادة لغتهم على لغة المغلوبين ، مهما يكن عددهم كبيراً ، فالكم لاقيمة له بجانب الكيف .

ومن الأمثلة على ذلك أن فتوح الرومان في وسط أوروبا وجنوبها وشرقها تبعها تغلب اللغة اللاتينية على اللغات الأصلية لإيطاليا وأسبانيا وبلاد الغال (فرنسا الآن) ، مع أن الرومان الغزاة كانوا أقلية بالنسبة إلى السكان الأصليين في هذه المناطق الشاسعة .

ونحن نعرف جميعاً ما أحدثته فتوحات العرب في صدر الإسلام للشام والعراق ومصر والشمال الإفريقي ، فقد اكتسحت العربية أمامها اللغات التي كانت سائدة في تلك البقاع الواسعة ، والأوطان المتناثرة : اكتسحت الآرامية في الشام والعراق وفلسطين ، واكتسحت القبطية في مصر^(١) . واكتسحت البربرية في الشمال الإفريقي ، والكوشية في الشرق ، وحلت محل هذه اللغات في أوطانها .

والسر في ذلك كما نعلم أن العرب كانوا دعاة حضارة جديدة يحملها دينهم الجديد ، على حين كانت هذه الأمم رازحة تحت نير الاستعمار الروماني أو الفارسي ، الذي وثب إليها في غفلة من الزمن ، وجهالة من أصحابها ، فلم تكن الشعوب في تلك البلاد ذات رسالة حضارية ، وإنما كانت تستشعر

(١) انظر مقدمات فتح العرب لمصر ، والتي تمثلت في هجرات كبرى تاريخية إليها لابان العصر الجاهلي في كتاب (البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب) للقرظي ، مع دراسات عن تاريخ العروبة في وادي النيل ؛ للدكتور عبد المجيد عطابدين / ٧٧ وما بعدها .

المهانة والذل ، من تصرفات المستعمرين المستبدين ، فلما جاء العرب ، وهم ولا شك قلة بالنسبة إلى أي شعب من هذه الشعوب ، جاءوا وفي أيديهم مشعل الحضارة والإيمان ، مشعل العدالة الاجتماعية ، والمساواة بين الناس . دون نظر إلى الجنس أو اللون أو المستوى المادي ، مشعل الحرية والأخوة الإنسانية ، والتعاليم الأخلاقية ، فاستهوت دعوته القلوب . ولذلك هبت الشعوب من فورها مستجيبة لداعى الحضارة الجديدة ، ولغتها الجديدة أيضاً .

ويذكر الدكتور على عبد الواحد وافي أن انتشار اللغة العربية في مصر كان بطيئاً طوال القرن الهجري الأول ، وقبيل نهاية هذا القرن ، أي في سنة ٨٧ هـ ، وفي ولاية عبد الله بن عبد الملك على مصر ، من قبل أخيه الوليد ابن عبد الملك بن مروان ، أمر بالدواوين فتسخت بالعربية ، وكانت من قبل تكتب بالقبطية ، ثم نقل نصاً آخر عن دائرة المعارف الإسلامية : « أن الدواوين في مصر كانت تكتب باليونانية لا القبطية » وهو الأصح ، وظل التحول من الكتابة باليونانية في الدواوين ، والتحدث بالقبطية ، إلى الكتابة والتحدث بالعربية بالتدريج خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، حتى كان القرن الرابع كانت غالبية الشعب المصري تتكلم العربية ، ولا يفهم أفرادها القبطية ، بدليل أن رجال الكنيسة أنفسهم اضطروا في هذا القرن الرابع أن يلقوا مواعظهم في الكنائس باللغة العربية ، وليس معنى ذلك أن القبطية كانت قد انقرضت كل الانقراض في هذا العصر ، فالحقيقة أنها ظلت باقية في السنة بعض المناطق مدة طويلة بعد ذلك . بدليل ما يذكره المقرئ من أن المأمون كان يفتقل في ريف مصر ومعه مترجم^(١) .

(١) المرجع السابق / ٢١٢ هامش

وهذا الذى يذكره الدكتور وافي يدلنا على أن انتصار اللغة الغالبة ،
يرغم ما تحمل من دعوة حضارية يحتاج إلى عدة قرون ، وأن المعركة تستمر
عدة أجيال كثيرة ، إلى أن يستتب لها الأمر ، بعد أن تمر بمراحل كثيرة .

بيد أن هذا الانتشار الساحق للعربية ، والذى ارتبط بدعوتها الحضارية
ارتباطاً سافراً ، لا يعجب اللغوى فندريس ، الذى يقرر أن هناك عنصراً عاطفياً
قد يتصدر أسباب انتصار بعض اللغات ، وهذا العنصر العاطفى ينحصر فى
المهبة التى تتميز بها بعض اللغات ، وضرب لذلك مثلاً بحال اللغة الإغريقية
فى مواجهة الغزو التركى ، وذلك لأن إرادة الإغريق فى ألا يضحوا بلغتهم
أمام لغة فاتح يحتقرونه هى التى حفظت الإغريقية خلال العصور ، فلم تستطع
التركية يوماً أن تحل محلها ، أو حتى تنال منها ، برغم سيطرة اللغة التركية
على الأجهزة الإدارية^(١) .

كذلك يرجع إلى هذه المهبة انتصار اللغة اللاتينية فى المجال الذى غزته
جحافل الرومان فى أوربا ، فما كان للاتينى أن يرضى بتعلم إحدى اللغات
المتبررة ، ولذلك قضت اللاتينية فى إيطاليا نفسها على الأترسكية والأسكية
والأمبرية .

ولكنه يعود فيربط هذه المهبة بمعنى الحضارة التى يمثلها أصحاب اللغة
المهيبة ، فيقول : كثيراً ما يكون لمهبة اللغة ما يبررها من قيمتها الذاتية ،
وهذه القيمة فى حالة اللغات الإغريقية تعتبر شيئاً كبيراً ، لأنها تفوق بكثير
كل ما يمكن أن يضاف للغة التركية من فضل ، فالتركية ، وهى لغة الفاتحين ،

ليست بأية حال من لغات الحضارة ، وما كانت تستطيع الكفاح ضد اللغة الإغريقية التي تمثل ثقافة من أعرق الثقافات ، وربما كان لفندريس حق ما في هذا التفسير للصراع التاريخي بين التركية والإغريقية .

لكننا نجد بعد ذلك يتعجب من القدرة على الانتشار التي حققتها بعض اللغات الهندية - الأوربية ، أو السامية كاللغة العربية ، وهي ترجع بلاشك - كما قال - إلى أسباب معقدة^(١) !!

فما هذه الأسباب المعقدة ؟ - لقد حاول فندريس أن يغمض عينيه عن جوهر الحضارة الذي حملت العربية رسالته ، وتولت مهمة البيان عنه أمام الإنسانية كلها ، وذلك الجوهر هو (الإسلام) ، وليس الإسلام (بالأسباب المعقدة) ، ولكن الطريقة الأوربية في النظر إلى تاريخ البلاد الإسلامية والعربية هي المعقدة .

والعجيب أن فندريس على جلالته قدره يعمى عن الحقيقة في صراع التركية مع الإغريقية ، فيرجع ذلك إلى تفوق الإغريقية حضارياً ، وعجز التركية وانحطاط مستواها . برغم أنها لغة الفاتحين ، وهو في هذا يتجاهل - عن عمد - حقيقة فرضت نفسها على أقدار أوروبا قروناً عديدة ، هذه الحقيقة هي أن الأتراك كانوا أرقى من اليونانيين حضارياً ، لأنهم كانوا يحملون رسالة الإسلام ، وقد كانت تركيا بالإسلام أرقى وأقوى الأمم الأوربية . لقد كان الأتراك أسرع شعوب أوروبا استجابة لرسالته ، غير أنهم لم يحسنوا حمل هذه الرسالة^(٢) ، وأضعف من قدرتهم على الانتصار في الصراع اللغوي

(١) السابق

(٢) حمل الأتراك الإسلام كسلطة زمنية ، ولم يمثلوه كقيم حضارية . وبذلك تحولوا بعد مرحلة قليلة نسبياً ، إلى قوة بطش وطفيان ، بعيدة عن المفزى الحضارى والروحي لرسالة الإسلام التي جاءت رحمة للعالمين .

أن لغتهم لم تكن لغة الحضارة التي يمثلونها ، بل كانت مزيجاً مختلطاً من ألفاظ تركية أصيلة تنتمي إلى الفصيلة الطورانية، وأخرى عربية إسلامية تنتمي إلى الفصيلة السامية ، وما كان لهذا الخليط الملتق أن ينتصر على كل منسجم متوافق ، منتم إلى أصل واحد ، هو اللغة الإغريقية ، فهزيمة التركية في هذا الصراع ترجع إذن إلى أسباب لغوية أكثر من أن تكون حضارية.

وقد كان اختلاط التركية بالعربية في أصواتها ، وفي ألفاظها ، وفي رموزها الكتابية يكاد يفصلها عن فصيلتها الطورانية، ليلحقها بالفصيلة السامية. وقد سبق أن قررنا أن الانتصار في الصراع اللغوي يكون أيسر إذا ما كانت اللغتان المتصارعتان من فصيلة واحدة ، وهو ما لم يتوفر في حالة الصراع بين التركية والإغريقية ، فالتركية طورانية ، والإغريقية هندية - أوروبية .

وأغلب الظن أن هذا الصراع لو نشب بين العربية ، وهي لغة الحضارة الإسلامية ، وبين الإغريقية ، على ما تتمعه من أصل عريق - لتغلبت العربية على الإغريقية ، واكتسحتها في موطنها ، كما حدث كل أثر لها من مصر ، أرض الاحتلال الإغريقي . والسبب في ذلك حينئذ هو تفوق المفهوم الحضاري لدى العرب عن المفهوم الحضاري عند اليونانيين ، وارتقاء اللغة العربية ارتقاء حضارياً عن اللغة الإغريقية ، وهي نتيجة غير مستبعدة الحدوث برغم اختلاف اللغتين من حيث أصلهما .

فإذا حدث العكس ، وهو أن يكون الشعب المفزوع أرقى حضارة من الشعب الغازي ، فإن النتيجة حينئذ بديهية ، وهي استحالة انتصار الهمجية ولو غلبت ، على المدنية ولو قهرت ، فهذا الانتصار مؤقت دون شك ولا بد أن يسترد الشعب المتحضر المقهور شخصيته ، عاجلاً أو آجلاً .

والاحتمال الثالث في هذه القضية هو أن يكون الشعبان ذوى حضارة
عريقة ، فلفة كل منهما قوية راقية . وحينئذ لا يمكن أن نجد لهذا الصراع
أى أثر لغوى ، وإنما يكاد ينحصر أثره في الميدان الاقتصادى أو
السياسى .

ومن الأمثلة على ذلك صراع الألمانية مع الفرنسية في داخل سويسرا ،
ففي الشعب السويسرى قسم يتحدث الفرنسية ، وقسم آخر يتحدث الألمانية ،
وكل ما يحدث هو أن تطرد الألمانية الفرنسية من إحدى القرى ، أو العكس ،
دون أن يقال : إن الصراع بين اللغتين قد أضفى أثراً معيناً على إحداها من
من الأخرى .

وليس هنالك مقياس معين يفرض إحدى اللغتين على السكان ، دون
الأخرى ، فاللغتان في حالتنا هذه متساويتا القوة ، ولكن المصلحة العملية
لسكان القرى هي وحدها الحكم في مثل هذه الحالة ، وهي التي تحكم هذه
اللغة أو تلك ، وقد تبقى اللغتان زمنياً طويلاً في حالة تعادل .

ولقد يكون للعامل السياسى أثر كبير في حسم نتيجة الصراع اللغوى ، حتى
بين اللغتين غير المتكافئتين ، وقد برز هذا العامل في العصر الحديث ، حين
وجدنا كثيراً من الشعوب المستعمرة ، والمتخلفة ، تعتمد إلى إحياء لغتها ،
كوسيلة إلى بث شخصيتها ، وقصداً إلى إذكاء روح الكفاح في الأفراد من
أبنائها ، في مواجهة لغة المستعمرين المتحضرين . وقد قفز الوعى بأهمية اللغة
في الصراع من أجل الحرية قفزة عظيمة في السنوات الأخيرة ، وخرجت إلى
الوجود لغات إفريقية وآسيوية ما كان لها أن تنبعث ، لولا الشعور بالحاجة
إلى درع لغوى يتحصن به الكفاح السياسى .

ففي حالة الجزائر مثلاً سيطر الاستعمار عليها مائة وثلاثين عاماً ، حاول خلالها أن يدمر كل رابطة تربطها بالإسلام والعربية ، لينفرد بها لقمة سائفة ، وقد كان لدى الفرنسيين تخطيط شامل لهذا التغيير الجذري ، يبدأ بالطفل الجزائري ، إلى أن يصبح الطفل رجلاً كبيراً متعاملاً مع المستعمرين بلغتهم وبأسلوبهم ، يؤازرهم في ذلك تفوق في المفهوم الحضاري ، وهجرة هائلة غطت التراب الجزائري كله ، وسياسة تقضي على كل أمل في تدارك الخطر . حتى لقد سادت الفرنسية كل مستويات النشاط الثقافي ، فكان المفكرون والأدباء والصحفيون ، ومن دونهم من أبناء الشعب - يتكلمون ويستعملون الفرنسية رسمياً وشعبياً ، ويجهلون العربية ، إلا بضع كلمات .

غير أن بعض المصلحين الجزائريين ، وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد بن باديس ، أدركوا أن المعركة من أجل الحرية يجب أن تبدأ باستعادة اللسان العربي ، فأنشأ الرجل (جمعية العلماء) التي أنشأت الكتاتيب في المساجد والزوايا ، لتعليم اللغة العربية ، وتحفيظ القرآن الكريم ، وأقبل الناس على هذه الكتاتيب ، مضحين بكل الميزات التي ضمنها للمستعمر لرواد مدارسهم ، كانت هذه في الواقع بداية النهاية للاستعمار في أرض الجزائر ، وهي الأرض الصلبة التي جرت عليها المعركة الضارية قرابة ثمانى سنوات من الثورة المسلحة .

وهاهي ذي معركة التعريب في الجزائر على قدم وساق ، تحاول أن تضع اللمسات الأخيرة لرسم وجه الجزائر العربي المسلم ، على رغم تشويه الاستعمار وتشويشه أيضاً ، فقد استرد الشعب الجزائري روحه حين استرد لسانه العربي .

واقعد نجد مثلاً آخر من هذا القبيل في الصومال ، حيث كانت تسيطر إيطاليا وفرنسا ، وحيث حاول الاستعمار فرض لغته على أبناء البلاد ، فإذا

بهم وقد نالوا حريتهم يحاولون بعث اللغة الصومالية ، التي لم تكن إلى عهد قريب لغة مكتوبة ، وهم يحاولون وضع نظام كتابي لها على أساس الرموز اللاتينية ، لتصبح من بعد ذلك لغة الدولة الصومالية ، بعد أن فشلت للأسف محاولة وضع نظام عربي لكتابتها . لأسباب لعب فيها الاستعمار دوره ، وأكملت الماركسية بقية المهمة ، لتفصم ما بين الشعب الصومالي ودينه ولغته .

فهذه هي المظاهر العامة للصراع اللغوي ، الذي يبدأ بغزو يعتمد على القوة المسلحة ، ثم تحدث من بعده هجرات ذات طابع معين ، وهذه هي القواعد التي تحكم ذلك الصراع .

الحالة الثانية : حالة الجوار بين اللغات

والصراع في هذه الحالة سلمى ، لا تتحكم فيه عوامل هزيمة عسكرية ، ولا غطرسة فاتحين منتصرين ، وإنما يتحكم فيه بالدرجة القصوى مسألة تفوق إحدى اللغتين حضارياً عن الأخرى ، كما قد يؤثر فيه التفوق العددي .

فمن حالات هذا الصراع أن ينمو أحد الشعبين نمواً كبيراً ، حتى تضيق به المساحة التي يشغلها فتفيض منه موجات هجرة إلى الأراضى المجاورة ، التي يشغلها شعب آخر ذولغة مخالفة ، وهنا يحدث احتكاك وصراع لغوي ، تكون الكلمة الفاصلة فيه لأكثر الشعبين عدداً ، أو لأوفرهما قسماً من الحضارة .

وعامل الحضارة في هذه الحالة عامل مهم ، وذو تأثير خطير ، يفوق تأثير العدد الكبير ، ذلك لأن الحضارة قادرة على امتصاص التأثيرات المخالفة لمجالها ، وتمثلها .

ومن حالات هذا الصراع أيضاً أن يؤثر شعب على شعب مجاور له بنفوذ سياسي ، فيتغلب لغة الشعب ذي النفوذ الأقوى ، ومن أمثلة ذلك ما يحدث الآن بين اللغة الروسية والشعوب التي يقوى فيها نفوذ الاتحاد السوفيتي ، وبخاصة في ولاياته الآسيوية ، فلا ريب أن لغات عديدة قد انقرضت ، أو هي في طريقها إلى الانقراض بتأثير النفوذ الروسي على حياة هذه الشعوب ، وهو نفوذ يقوم على الانتصار للإيديولوجية الشيوعية ، وإذابة

ما عداها من عقائد^(١) ، متخذاً من اللغة الروسية أمضى أسلحته على الإطلاق .

وقد قام بعض اللغويين بدراسة تأثير اللغة الفرنسية ، وهي لغة مشتركة تمثل مدنية منظمة تنظيمياً قوياً ، على مجموعة اللهجات المحلية ، واختار منها اللهجة البريطانية الشائعة في مقاطعة بريطانيا ، وذلك في ضوء دراسة العلاقة بين اللغتين الفرنسية والألمانية في سويسرا ، فقرر أن كلتا الحالتين لا تشبه الأخرى ، إذ أنه في حالة الفرنسية والألمانية تتقدم اللغتان وتتقهران ، على نحو ما يفعل جيشان متجابهان ، فتأخر إحداها أو تقدمها معناه انتقال في الحدود . أما الحدود اللغوية بين البريطانية والفرنسية فلم تكن تتغير منذ قرون ، رغم التقدم الأكيد الذي ربحته الفرنسية في بريطانيا .

ففي بريطانيا توغلت الفرنسية في كل اللهجات دون استثناء ، وافة المدنية تحمل معها تياراً جارفاً من الكلمات الجديدة ، التي تمثل أشياء وأفكاراً وعادات جديدة ، كما أن الآداب والدين قد ملأ البريطانية بالكلمات الفرنسية ، وذلك منذ نهاية القرن الخامس عشر ، وهذا آت من أن الفرنسية هي التي تقدم للبريطانيين بالطبع نماذج لكتب العبادة ، تذيب ، فظلت البريطانية تنحصر شيئاً فشيئاً في الاستعمالات الزراعية والخاصة ، وأخذت الخدمة العسكرية ، وتعليم الفرنسية في المدارس ، يمجلان هذه الحركة منذ نصف قرن^(٢) .

(١) يظفر الإسلام في ولايات الاتحاد السوفيتي بنصيب كبير من الحرب ، وتعمل الاجان الخاصة التي يؤلفها الحزب الشيوعي هناك على تلحيد المسلمين ، وهناك أيضاً ما يسمى بأكاديمية الإلحاد لإعداد المناهج العلمية من أجل القضاء على الإسلام في الولايات الإسلامية ، توفياً لخطر العقائد التي يمثلها وجود الإسلام في نظر الماركسيين ، فهو البديل الوحيد المتفوق على سائر إيديولوجيات البشر .

وهناك أمر هام هو أن توغل الفرنسية ظل زمنا طويلا يقوم على نوع من التسرب غير المحسوس ، إذ كانت البريطانية تتلقى على غير شعور منها عدداً من الكلمات الفرنسية يزداد يوماً بعد يوم ، ولكن البريطانيين كانوا يوالون الكلام بالبريتانية ، ولو طعمت بالكلمات الفرنسية .

أما اليوم فقد أصبحت غالبية البريطانيين العظمى تتكلم اللغتين ، ومن ثم انتقل ميدان المنافسة بين اللغتين إلى أذهان المتكلمين أنفسهم على شكل ما ، وفي هذه المنافسة خطر على البريطانية ، إذ أن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من معرفة الفرنسية تفوق كثيراً تلك التي يمكن الحصول عليها من معرفة البريطانية وحدها ، هذا إلى أن الفرنسية لغة بوجوازية ، وتستعمل دون سواها في مجتمعات المدن ، فهي تغري بنات الحقول بالتكلم بها ، كما تغريهن ثياب الطبقة الراقية بلبسها ، يضاف إلى ذلك أن روابط السكان البريطانيين بالمجتمع البورجوازي تزداد يوماً بعد يوم ، فمنهم الموظفون ، وخدم المنازل الذين يتكلمون الفرنسية مع مخدمهم ، وقد جعل اتساع السياحة من الأجنبي ومن البورجوازي مورد رزق للمواطنين ، وهذا يجعل التكلم بالفرنسية ميزة وضرورة في آن واحد . إلى غير ذلك من صور الاتصال بين اللغتين ، والصراع بينهما .

وهكذا صارت الفرنسية لغة مشتركة بالنسبة لمقاطعة بريطانيا ، في حين أن البريطانية بلهجاتها المتعددة لم تصل يوماً إلى هذا المركز ، فالتناحر بين البريطانية والفرنسية يرجع إذن في نهاية الأمر إلى فعل الأسباب الاقتصادية^(١) .

هذه الصورة عن صراع اللغتين صراعا سلميا يمكن أن نتصور
مثيلتها هنا ، في مصر ، فإلى جانب العربية التي يتحدث بها أغلب السكان
نجد أن هنالك لغة أخرى يتخاطب بها مجموعة من الشعب ، هي اللغة النوبية ،
ويمكن قياس مركز هذه اللغة بالنسبة إلى العربية بمركز اللبريتانية بالنسبة
إلى الفرنسية .

غير أن اللغة النوبية كانت إلى زمن قريب جدا معزولة عن مجال تأثير
العربية عزلا يكاد يكون تاما ، وذلك في الأراضى والجبال التي غطاها الآن
النيل ، في بلاد النوبة ، بعد بناء السد العالى ، وقد كان وضعها هذا المنعزل
يفرض عليها أن تبقى بعيدة عن تأثير العربية قليلا ، إذ لم يكن يتأثر بالعربية
سوى أولئك الذين وفدوا إلى القاهرة يمارسون فيها بعض الأعمال ، وهؤلاء
لا يعودون إلى النوبة القديمة إلا على فترات متباعدة ، ولأيام معدودة ، ومن
هنا كان تأثير العربية فيما يبدو ضعيفا في النوبة .

أما الآن ، وبعد أن تم تهجير شعب النوبة إلى الأرض الجديدة ، شمالى
أسوان ، فإن تاريخا جديدا قد بدأ في حياة هذا الشعب يفرض عليه الاحتكاك
والاتصال بالشعب العربى فى الوجه القبلى ، وأغلب الظن أن وضع اللغة النوبية
سوف يتغير بعد عدة أجيال .

غير أننا نرى أن تأثير الحياة والصراع الجديدين سوف يكون بطيئا
جدا ، نظراً لتأخر المستوى الحضارى فى هذه البقاع عن المستوى الذى بلغته
القاهرة ، اللهم إلا إذا نظمت حملات إعلام ، واستغلت أعمال التعمير

والإنشاء ، المتنامية في المنطقة ، في إضافة المزيد من القيم الحضارية إلى حياة الشعب النوبي بوجه خاص ، والشعب القبلي بوجه عام .

ولا شك أن حالة لغوية كهذه جديدة أن تتابعها الدراسات اللغوية الحديثة ، وأن تلاحظ فيها ظواهر الصراع وخفائمه ، وهي فرصة يمكن أن تلتقى أضواء كاشفة على ما أمكن التوصل إليه من حقائق ونظريات عن الصراع اللغوي في العصر الحديث .

نتائج الصراع اللغوى ومراحلها

هذا الصراع الذى اختلفت ضروبه وظروفه ، لا يحقق نتائج من انتصار اللغة الغالبة على اللغة المهزومة دفعة واحدة ، فقد سبق أن ذكرنا أن ذلك قد يستغرق فى بعض الحالات قروناً طويلة ، فى حالة انتماء اللغتين إلى فصيلة واحدة ، والأمر أعسر من ذلك بكثير فى حالة اختلافهما .

وإلى جانب العنصر الزمنى وأهميته فى الصراع اللغوى وجدنا عنصر الحضارة ذا تأثير حاسم فى مصيره ، إذ أنه إلى جانب هذا العنصر تهون قيمة التفوق العددي ، كما أنه فى حالة انعدام الحضارة لدى الجماعة اللغوية الغازية لا يمكن أن يؤتى الصراع نتيجة المرجوة إلا إذا تشابه المغلوبون مع الغالبين فى عدم الحضارة ، وبذلك يكون النصر للأكثرين عدداً ، ومن هنا نعلم أن أهم عوامل النصر فى الصراع اللغوى هو : الحضارة ، وأهم شرط لتحقيق هذا النصر هو : الزمن ، ويأتى التفوق العددي من حيث قيمته التأثيرية فى المرحلة الأخيرة .

وبقى أن نعرف المراحل التى يتم بها انتصار لغة على أخرى ، وقد حددها الدكتور وافي^(١) بثلاث مراحل :

١ - المرحلة الأولى :

وتقذف فيها اللغة الغالبة اللغة المغلوبة بطائفة كبيرة من مفرداتها ، وهى الكلمات التى تمثل بالأخص الجانب الحضارى ، الذى لم يألفه المغلوبون

(١) علم اللغة السابق

ولا ارتقوا إلى مستواه ، ويشمل ذلك أسماء المخترعات والآلات ، كما يشمل العادات المخالفة ، والتقاليد الرسمية والشعبية ، ومصطلحات العلوم ، وألفاظ الحضارة ، وبذلك يضعف المتن الأصلي للغة المغلوبة ، ويتجرد من كثير من مقوماته .

ولكن اللغة المغلوبة تظل طوال هذه المرحلة محتفظة بقواعدها ، ومخارج حروفها ، وأساليبها في نطق الكلمات ، فيؤلف أهلها عباراتهم ، ويصرفون مفرداتهم وفقا لقواعدهم التنظيمية والصرفية ؛ وينطقون بألفاظهم الأصيلة وما انتقل إليهم من ألفاظ دخيلة طبقا لأسلوبهم الصوتي ، ومخارج حروفهم حتى إنهم ليستبدلون ، في الكلمات الدخيلة ، بالحروف التي لا يوجد لها نظير لديهم - حروفا قريبة منها ، من حروف لغتهم .

وقريب من هذا ما نصت عليه كتب اللغة من أن العرب (مع الفارق في القياس) كانوا - إذا عرضت لهم كلمة من الفارسية أو اليونانية مشتتمة على صوت لا يوجد مثله في حروف الهجاء العربية - ينطقون الصوت الغريب في صورة أقرب الأصوات إليه في لغتهم . وقد أشار إلى ذلك أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه (الصحاحي) حين قال فيما رواه عن ابن دريد : حروف لا تتكلم بها العرب إلا ضرورة ، فإذا اضطرروا إليها حولوها عند المتكلم بها إلى أقرب الحروف من مخارجها ، فمن تلك الحروف الحرف الذي بين الباء والفاء مثل (بور) إذا اضطرروا فقالوا : (فور)^(١) ، وهي بالفارسية تعنى : الولد أحيانا^(٢) .

٢ - المرحلة الثانية :

تدسرب إلى اللغة المغلوبة أصوات اللغة الغالبة ، ومخارج حروفها ،

(١) الصحاحي / ٢٤ - ٢٥

(٢) المعجم في اللغة الفارسية الطبعة الأولى ٨٦

(١٤ - في علم اللغة العام)

وأساليبها في نطق الكلمات ، فينطق أهل اللغة المغلوبة بألفاظهم الأصيلة ، وما انتقل إليهم من ألفاظ دخيلة من المخارج نفسها ، وبالطريقة نفسها التي يسير عليها النطق في اللغة الغالبة .

ولا شك أن هذه المرحلة لا تأتي إلا بعد الإلف الطويل ، والمخالطة الدائمة بين المتكلمين باللغتين ، فيزداد بذلك تشبع الناس بالتقاليد النطقية الجديدة ، ويزداد تمثلهم لألفاظ اللغة الغالبة . فيأتون بها على وجهها الصحيح ، أو قريباً منه ، ومن هنا يزداد أيضاً اعتمادهم عن تقاليدهم النطقية الأصيلة ، وينحل النظام الصوتي ليحل محله بالتدريج تلك النظم الدخيلة .

غير أن اللغة المغلوبة في هذه المرحلة تحاول أن تقاوم الغزو اللغوي المتزايد فيتشبث أهلها بقواعد تصريفهم للكلمات ، وقواعد تركيبهم للجمل ، وبما امتازت به لغتهم من عبارات مأثورة ، وأمثلة محفوظة ، تحمل في نظرم خلاصة تجارب القرون ، فيظنون يتمثلونها في مواقفهم ، كبقية من البقايا الثمينة التي يفرعون إليها ، ولكن ذلك لا يمنع طغيان التيار الغازي ، وتدفق موجاته العارمة في محاولة للقضاء على هذه المقاومة .

٣ — المرحلة الثالثة والأخيرة :

هي التي تنهار فيها مقاومة اللغة انهياراً تاماً ، فتستسلم للصراع ، وتسقط معاقلاً المتبقية ، معقلاً في إثر معقل ، إلى أن يسقط معقل القواعد النحوية ، وبذلك يسدل الستار عن فصل تاريخي من فصول الصراع اللغوي ، بين لغة منتصرة فرضت نفسها ، ولغة مهزومة انسحبت من المجال ، أو على الأصح ماتت على السنة أصحابها ، وانقرضت انقراضاً يكاد يكون كاملاً .

على أن هناك حقيقة ينبغي أن نتذكرها دائماً ، هي أن اللغة التي أصبحت

مغلوبة لا يقضى عليها قضاء تاما ، وإنما الملاحظ أنه لا بد أن تؤثر هي الأخرى في اللغة الغالبة ، وأن تترك فيها بعض بصماتها ، لأن المتكلمين الجدد يتميزون ولا شك ببعض الصفات النطقية ، التي تطبع نطقهم بكلمات اللغة الجديدة ، فالصورة التي سوف ينطقون بها هذه اللغة لا بد أن تكون متأثرة بهذه الصفات ، وحينئذ يمكن أن نقرر ظهور صورة جديدة قد تطورت إليها اللغة الغالبة على ألسنة المغلوبين .

من قضايا العربية
ومشكلاتها المعاصرة

اللغة العربية المشتركة

سبق أن ذكرنا خلال حديثنا عن اللغة المشتركة واللهجات العوامل التي تنشأ بها اللغة المشتركة ، والصورة التي تكون عليها لغات الأفراد في إطار هذه اللغة ، وعوامل الانقسام اللهجي ، وحدود هذا الانقسام .

ومن الطبيعي أن نطبق ما قلنا هنالك على حالة اللغة العربية ، لأنها هي الهدف الأساسي من دراستنا الأكاديمية والعملية .

وتاريخ هذه العربية تاريخ بعيد ، يرجع إلى ما قبل ميلاد المسيح بقرون كثيرة ، حتى لقد وجدنا الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد يكتب كتاباً يقرر فيه أن الثقافة العربية أقدم وأسبق من ثقافة اليونان والعبريين^(١) .

وهو يقرر في هذا الكتاب الفريد : أنه قد مضى على العرب أكثر من ألفي سنة ، وهم معروفون بهذا الاسم الذي يطلقونه على أنفسهم ، ويطلقه عليهم غيرهم . وقد كانوا من قبل ذلك يسكنون هذه الجزيرة العربية ، قبل ذلك أيضاً بقرون ، ثم يقول : ولا خلاف كذلك في قدم اللسان العربي فيها ، ولا في أنه أقدم لسان تكلم به سكانها الأقدمون ، ولم يعرف لهم لسان قبله مخالف له في أصوله وخصائصه ، ثم تساءل : أكان المتكلمون بهذا اللسان قبل ثلاثين قرناً مقيمين بالجزيرة العربية ، أم كانوا مقيمين في موطن آخر ، ثم هاجروا إليها ؟

فاستعمال العربية في رأي الأستاذ العقاد كان على السنة أهلها منذ أكثر

(١) سلسلة (المكتبة الثقافية) العدد (١) وزارة الثقافة والإرشاد القومي .

من ثلاثين قرنا ، غير أنه يقرر بعد ذلك : أن عربية ذلك الزمان السحيق لم تكن هي عربية اليوم ، وهو أمر طبيعي ، ولكنها كانت في صورة لغة أخرى ، هي الآرامية التي كانت عربية تلك الأيام في موطنها ، وأنها قريبة جداً من اللغة العربية الفصحى بعد تطورها نحو ثلاثة آلاف سنة ، ويختم حديثه بقوله : « وجلة القول أن الثقافة الآرامية عربية في لغتها ، ونشأتها ، ونسبها إلى عنصرها ، ولا يمكن أن تعرف لها نسبة إلى أمة غير الأمة العربية في عهدها الأولى ، فكل ما استفاده العالم من جانبها فهو من فضل هذه الأمة على الثقافة العالمية » .

وليس الأستاذ العقاد منفرداً في رأيه هذا ، بل سبقه إلى ما هو أكثر منه بلوغاً في الزمان باحث عربي آخر هو الأستاذ محب الدين الخطيب ، الذي وصل بالوجود العربي في الجزيرة وما حولها إلى أبعد مما وصل إليه العقاد ، فمن المعلومات التاريخية المقررة الآن أن أول موجة هاجرت من الجزيرة العربية إلى العراق كانت عام ٣٦٠٠ قبل الميلاد ، أي : منذ ستة وخمسين قرناً ، وبذلك يكون ظهور إبراهيم عليه السلام في العراق - حدثاً عربياً في شكله العام ، وإن انتمى إلى بعض القبائل التي تحمل اسم الكلدانيين ، وهم قوم من الساميين ، أو العرب بشكل عام .

ويقدم المؤلف تفسيراً لهذا الالتقاء التاريخي في تصوره فيقول : « إن اللغات السامية ، وهي اللغات التي كان يتكلم بها الكلدانيون والأشوريون ، في العراق ، والسريانيون والفينيقيون والعبرانيون في الشام والحبشة ، وراء الساحل العربي من بحر القلزم [البحر الأحمر] - كن في العصور الأولى متشابهات بحيث يعتبرن كلهن لهجات للغة واحدة ، ولذلك استطاع سيدنا

إبراهيم عليه السلام أن يتنقل بين العراق والشام ومصر والحجاز، وأن يتفاهم مع جميع سكان تلك الأقطار، إذ لم يكن بين لغاتها من فرق إلا كما يوجد الآن بين لهجات العربية في المغرب ومصر والشام وسائر هذه البلاد، ولانستطيع القول بأن واحدة منهن هي الأصل، والأخرى فروع لها، بل الراجح أن اللغة الأصلية التي ترجع إليها هذه اللغات - ذابت فيهن، غير أن الحالة التي كانت عليها اللغات السامية جميعاً قبل ظهور الإسلام تحملنا على القول بكل جزم وتأكيد - أن العربية أرقاهن، ومعنى هذا أنها أعمقهن في القدم، فلا يبعد أن تكون هي البنت البكر لأمها السامية الأولى»^(١).

غير أن هذا التاريخ الذي أشار إليه الأستاذان العقاد والخطيب غامض غموضاً شديداً، نظراً إلى أن هذه اللغة لم تتطور في وسط حضارى، بل كانت القبائل التي تكلمت بالعربية في التاريخ منعزلة وسط بحار من الرمال، فيما سمي بشبه الجزيرة العربية، ولم يؤثر عن هذه القبائل أنها كانت تعرف شيئاً عن فنون التسجيل الحضارى كالنقش على الحجر، أو كالكتابة على البردى، أو كالتماثيل والمعابد والأديرة، وهو ما سجلت عليه الحضارة الفرعونية في تاريخ مصر القديم، فحفظت لنا به معالم تلك الحقبة الخالدة في تاريخ الإنسانية. إن التاريخ العربى فيما قبل الحقبة المسماة بالعصر الجاهلى يتلخص فى عبارة واحدة هى: (لقد ولد العربى ومات)، فهذا القدر هو الذى جرى على كل عربى فى تلك الجزيرة، فى ذلك التاريخ البعيد، الذى شهد تطور العربية واستواءها على السنة أهلها من بدو الصحراء.

(١) اتجاه الموجات البشرية فى جزيرة العرب - بحث تاريخى فى الهجرات العربية منذ ستة آلاف سنة. وفى أن أصل الكلدانيين والفينيقيين. من العرب - للمرحوم الأستاذ محب الدين الخطيب

وقد حاول بعض المستشرقين أن يكشفوا في حفرياتهم شيئاً من هذا التاريخ ، ومن ذلك أنهم قدموا لنا بعض النقوش التي عثروا عليها في بادية الشام ، في حوران ، وفي زبيد ، وفي النمارة^(١) ، وقالوا : إن ما وجد بها من نصوص يعد تصويراً لطفولة هذه اللغة ، ولكن التحقيق العلمى كشف عن أن هذه النصوص تنتمى إلى اللغة الآرامية التي هي مرحلة عربية ، إلى جانب أنها ضخمة ، وأكثرت مضمونها أسماء أشخاص ، لاتعطي فكرة واضحة عن لغتها . وهكذا نقف في عمية وغموض إذا ما حاولنا كشف شيء ، ولو قليل ، عن طفولة هذه العربية الفصحى .

ولكن هذا لا يمنعنا أن نؤكد أنها كانت كسائر لغات البشر ذات طفولة استمرت عدة قرون ، إلى أن شبت عن الطوق فكانت هذه اللغة المثالية الراقية ، التي تتمثل في لغة الشعر الجاهلى .

وليس من المعقول أن نعتبر الشعر الجاهلى هو البداية الحقيقية لهذه اللغة ، فليس من سنن الله في تكوين اللغات أن تكون في منشئها على هذا النسق الرفيع . وذلك النضج المكتهل ، وإنما الطبيعى أن لغة الجاهلى قد مرت خلال أحقاب تاريخية طويلة بمراحل تطورية هائلة ، تم خلالها صقلها على هذه الصورة العجيبة ، فأكمل لأصحاب اللغة ذلك المستوى الراقى من القدرة على البيان ، فصاغوه ، نثروا في خطبهم ، وشعرا في قصائدهم ومعلقاتهم ، وانتهى إلينا مما قالوه نماذج تعد قمة لاتدانيها محاولات الشعراء والبلغاء على مر الزمان ، وربما لو ذكرنا هذين البيتين :

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهند تقطر من دى
فوددتُ تقبيلَ السيوف لأنها لمعت كبارق نغرك المتبسم

(١) ارجع في هذا إلى كتاب (مصادر الشعر الجاهلى) للدكتور ناصر الدين الأسد - طبعة دار المعارف .

— دون أن نعرف قائلهما ، لحسبنا أنه أحد الشعراء الموهبين المغرمين ، من المعاصرين ، ولكم يروعننا أن نعرف أنه عنتر بن شداد ، أحد فرسان الجاهلية ، وأحد شعرائها الأفاضل ، وليس ما يروعننا منه هو تلك السلاسة في التعبير فحسب ، ولكنها كذلك القدرة على صوغ هذا الموقف الغني بالعناصر النفسية ، في تلك العبارة الموجزة ، وذلك التعبير الأخاذ الساحر ، المقتلء أدبا وتصونا ، المتنزّه على الإسفاف في تصوير المشاعر العاشقة .

ولغة على هذا المستوى لا تكون في بدايتها ، وإنما في قمة نضجها ، وفي أوج ازدهارها . وهي مرحلة لا تبلغها اللغات قبل أن تدب عشرات القرون على أربع ، ثم على رجلين ثم تستوى ناهضة لتطير بجناحين ، وهي في خلال هذه المراحل التطورية تهذب من صيفها ، وتطور أصواتها ، وتنقى تراكيبها ، وتصفي معانيها ، وتضيف إلى محصولها من اللغات المجاورة التي تحتك بها ، إلى أن يتم لها كيان لغوي ذو سمات مكتملة .

على أن وضع اللغة العربية كان في الحق ممتازا عن سائر أخواتها من اللغات السامية ، إذ أنها قد انزلت في بيئاتها الصحراوية ، وابتعدت عن الاحتكاك باللغات المجاورة كثيرا . ولذلك يقرر اللغويون أنها أقرب أخواتها الساميات إلى اللغة السامية الأم (على فرض وجودها) ، لأنها احتفظت بعدة عناصر امتازت بها الفصيحة السامية على سائر اللغات المعروفة ، ثم انقرضت هذه العناصر من بقية أخواتها كالعبرية والسريانية والآرامية ، التي كانت مرحلة من مراحلها التاريخية في رأي الأستاذين العقاد والخطيب .

وأبرز مثال على ذلك ظاهرة الإعراب التي تلازم أواخر الكلمات في العربية ، فهي ظاهرة سامية قديمة ، توجد بعض بقاياها في الأكديّة ، ولكنها

انقرضت من سائر اللغات السامية ، وما ذلك إلا لأن العربية قد انعزلت في الصحراء ، بعيداً عن عوامل التأثير والتأثر باللغات المعاصرة لها ، والتي كانت تتأثر في الواقع باللغات الغالبة عليها ، كالفارسية والرومية والإغريقية .

ومن المسلم به تاريخياً أن العرب كانوا أمة متفرقة إلى قبائل ، وأن هذه القبائل قد حدث فيما بينها صراع هائل خلال قرون طويلة ، وشبت بينها حروب استمرت أحياناً إلى مائة عام . غير أنها كانت أحياناً تميل إلى التواصل ، وبخاصة في ظل المقدسات التي تركزت في مكة ، وكانت مكة في الواقع أشبه بقلب الجزيرة العربية ، ينفذ إليها الحجيج رجالاً وعلى كل ضامر ، ومن كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ، على حد تعبير القرآن .

فالحياة العربية^(١) في صورتها الأولية لا تخرج عن التصور القبلي ، حيث كانت القبائل تعيش منعزلاً بعضها عن بعض ، معتزلاً كل منها بتقاليده الاجتماعية واللعنوية ، مفتخراً بما لديه من قدرة على البطش بمعارضيه .

وحياة العزلة ذات تأثير على كل عناصر المجتمع ، البشرية والمعنوية ، فالأطفال في ذلك المجتمع ينشأون بعيدين عن رعاية الأب والأم ، المشغولين بالرعى وتربية الأغنام ، وجلب القوت اليومي ، والحى خال من الكبار ، ممتلئ بالصغار ، الذين يلعبون معاً ، ويمرحون ويغنون ، أعنى أنهم يمارسون

(١) انظر حول الأفكار الأساسية في الموضوع كتاب « في اللهجات العربية » للدكتور

إبراهيم أنيس - الفصل الثاني .

نشاطهم اللغوي ، حرا طليقا من كل قيد أو رقابة . ولو فرض أن أحدهم كان منحرف النطق في بعض الأصوات أو الصيغ - وهو ما كان واقعا دائما - فليس هناك من يقوم له لسانه ، أو يعينه على تدارك خطئه ، ومن هنا تنفشي الأخطاء وتعاظم على ألسنة الجيل الناشئ ، الذي يمسك من بعد بقيادة المجتمع ، وهو الذي شب على بعض الانحرافات النطقية ، وإذا بهذه الانحرافات عن سنن النطق الجماعي تكتسب ثباتا واستقرارا على الألسنة الشابة ، لتصبح من بعد صورة تطويرية للغة ، بعد أن كانت في بدايتها مجرد أخطاء أو انحرافات .

هكذا كانت حال اللهجات العربية في نشأتها، فقد انعزلت قبائلها بعضها عن بعض ، وأخذت اللغة تتطور نتيجة الأوضاع الاجتماعية غير المستقرة في داخل هذه القبائل ، غير أن حياة القبائل لم تكن دائما غير مستقرة ، إذ أن منها من توفرت له أسباب الاستقرار ، ومن الطبيعي أن تبطئ حركة تطور اللغة في هذا الوسط عنها في الوسط الآخر غير المستقر .

على أننا نغلو كثيرا ، بل نخطيء ، حين نتجاهل أحد المعالم الأساسية في تكوين المجتمع العربي ، فهذا المجتمع شأنه شأن أغلب المجتمعات ، كان يضم مستويين من مستويات الحياة الاجتماعية :

المستوى الأول :

وتعيش فيه قبائل ذات حضارة وإمكانات مادية وأدبية كبيرة ، وهذه كانت تسكن المدن الكبرى ، مثل مكة ويثرب ، والحواضر اليمنية والشامية والعراقية ، التي كانت تجاور أو تخالط شعوب الفرس والروم ، وأهم ما يعنيننا

منها القبائل التي كانت تعيش في شمال الجزيرة وغربها ، وهي قبائل : قريش
وهذيل ، وثقيف ، والأوس ، والخزرج وغيرها .

والمستوى الثاني :

وتعيش فيه قبائل أكثر بداوة ، وأقل حضارة ، وهي كثيرة التنقل
في أرجاء الجزيرة بحثاً عن المرعى ، وعن الاستقرار ، وعن الأمن ، وقد
كانت هذه القبائل متركزة تقريباً في شرقي الجزيرة ووسطها ، ومن أشهرها :
تميم ، وقيس ، وأسد .

وليس من الصواب أن نستهمين بهذه القبائل فنتصور أن عددها قليل ،
بل العكس هو الصحيح ، فتميم هذه كانت شعبا عظيما ، عددا ومكانة ، في
الجزيرة كلها ، وهي تعد الجناح الثاني للأمة التي عرفت بعد ذلك في التاريخ
بإسم (الأمة العربية) ، حيث تعد قريش جناحها الأول .

وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أحس الناس في أنحاء الجزيرة بمغزى
الصلوات التي تربطهم فيما بينهم ، والتي تضمن لهم حماية فعالة ضد أى مغير
قد يطرأ ، من الأحباش أو من الفرس ، فنشطت هذه الصلوات في صورة
تبادل تجارى ، وأدبى ، حيث كانت تقام في الأسواق التجارية ندوات
يعرض فيها شعراء القبائل الوافدة قصائدهم ، وينشدونها بين يدي النقاد
والمحكّمين ، وكان هؤلاء يحاولون تثقيف ما يعرض عليهم من الأشعار ،
وتوجيه الشعراء الوجهة الصائبة فيما يصوغون ، حدث هذا في أسواق كانت
أدبية في الواقع ، أكثر منها تجارية ، وذلك : كأسواق عكاظ ، ومجنة ،
وذى المجاز ، وخيبر .

عن طريق هذه اللقاءات الأدبية تكونت للعرب لغة مشتركة ، وتقاليد فصحي ، هي خير ما جاءت به اللهجات المتفرقة ، فأضافته إلى لسان قريش ، التي كانت تسكن جوار البيت العتيق ، فمنحها هذا الجوار سلطة روحية وأدبية ، وإن لم يمنعها من أن تنتقى من السنة العرب ما وافق طباع ألسنتها ، وما أحست أنه صورة راقية من صور اللغة الفصحى ، يقول أبو الحسين أحمد بن فارس :

« أجمع علماؤنا بكلام العرب ، والرواة لأشعارهم ، والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومجالسهم ، أن قريشا أفصح العرب السنة ، وأصفاهم لغة . وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب ، واصطفاهم ، واختار منهم نبي الرحمة محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم ، فجعل قريشا قُطْبَانَ حرمه ، وجيران بيته الحرام وولاته ، فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يقدون إلى مكة للحج ، ويتحاضرون إلى قريش في أمورهم ، وكانت قريش تعلمهم مناسكهم ، وتحكم بينهم . . . ثم قال : وكانت قريش ، مع فصاحتها ، وحسن لغاتها ، ورقة ألسنتها ، إذا أتتهم الوفود من العرب تخبروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم ، وأصفي كلامهم ، فاجتمع ما تخبروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا عليها ، فصاروا بذلك أفصح العرب»^(١).

فاللغة العربية المشتركة إذن ليست هي لغة قريش أو لهجتها ، فهذه كان شأنها شأن لهجات العرب ، وإن تكن أرقاها ، وأعظمها حضارة . وإنما كانت العربية المشتركة مزيجاً من تقاليد اللهجات ، وهي التقاليد الراقية غير غير المسفة ، إلى جانب غلبة الطابع القرشي في هذا الاختيار .

وليس وجود اللغة المشتركة بمانع العربى أن يتكلم بلهجته الخاصة ، فقد كان يلجأ إلى اللغة المشتركة ، حين يقف موقفاً يتطلب منه الحديث إلى خليط من أبناء القبائل المختلفة ، في ناد أدبى ، أو محفل للتناضى ، أو سوق للتجارة ، وبعبارة مختصرة : في المجال الجِدِّى الذى يقتضى منه قولاً جاداً .

أما حين يعود إلى موطنه فإنه يعود إلى ما جرى به لسانه من تقاليد لهجته المحلية ، يتعامل بها مع مواطنيه ، جِدّاً وهزلاً .

وقد كان توحد اللهجات العربية ، في المستوى الأدبى ، في صورة اللغة المشتركة مقدمة لا بد منها لنزول القرآن بتلك اللغة المختارة الصافية ، فلم نجد في عبارة القرآن الكريم أثراً من آثار اللهجات الكثيرة ، وإنما كانت عبارته دائماً خالصة من الأوشاب اللهجية ، تماماً كما كان الشعر في العصر الجاهلى خالصاً من الأوشاب اللهجية ، مترفعاً عن ظواهرها المسفة أحياناً . لقد كان الشعر ديوان العرب جميعاً على اختلاف قبائلهم وأنسابهم وثقافتهم ، وكان القرآن من بعد كتاب العرب جميعاً على اختلاف قبائلهم وأنسابهم ، بل كان أكثر من ذلك كتاب البشرية كلها ، أحمرها وأبيضها وأسودها ، فلا بد أن تكون صورته الأدبية غاية في النقاء ، قمة في السمو البيانى ، وهو ما وسم القرآن من أول آياته إلى آخرها ، حتى أقرت الأجيال الأولى والأخرى بتفوقه . وكان من شرائط الإيمان أن نسلم بأعجاز القرآن ، ولسوف نبين في فصل قال أثر القرآن في العربية على نحو مفصل إن شاء الله .

أشهر اللهجات العربية القديمة وعناصرها :

يجدر بنا بعد هذا البحث في تاريخ اللغة العربية ، وتاريخ اللغة المشتركة الفصحى ، وعلاقتها باللهجات القبلية - أن نقدم إلمامة سريعة عن اللهجات العربية القديمة ، وأشهر هذه اللهجات ، وما تميز به كل لهجة إجمالاً عن غيرها .

والواقع أن اللهجات - في أية لغة - لا يفصل بينها وبين اللغة المشتركة سوى بعض الصفات الصوتية ، فاللهجة في الاصطلاح العلمى الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة ، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة ، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل ، تضم عدة لهجات ، لكل منها خصائصها ، ولكنها تشترك جميعاً في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض ، وفهم ما قد يدور من حديث ، فهماً يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات ، وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها (باللغة) ، أو (اللسان) فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص^(١) .

وقد سبق أن ذكرنا أن اللغات المختلفة المنتمية إلى فصيلة واحدة ، يتميز بعضها عن بعض في جوانب كثيرة ، ولكنها تقارب في أمور هي في الواقع مجموعة العناصر القديمة ، التي نزيدها هنا تأكيداً :

(١) في اللهجات العربية ص ١٦٠ .

- ١ - الضمائر .
- ٢ - الأعداد .
- ٣ - أسماء الإشارة والموصول .
- ٤ - الاشتراك في معانى نسبة كبيرة من الكلمات ذات الدلالات القديمة ، كالأرض والسماء ، وألقاب الأسرة كالأب والأم والأخ والابن .
- ٥ - أدوات الربط بين أجزاء الجملة .
- ٦ - الاشتراك العام في كيفية تركيب الجمل^(١) .

وقد اتضح ذلك لنا مما سبقناه عن تقارب أسماء العدد بين الفرنسية والإيطالية والأسبانية ، وهي لغات مختلفة تنتمي إلى الفصيلة اللاتينية ، إحدى فصائل اللغات الهندية - الأوربية ، والأمر لا يختلف كثيراً عن ذلك في مجال اللغات السامية (العربية والعبرية والسريانية) مثلاً .

أما اللهجات فإن علاقتها باللغة المشتركة أقرب من ذلك ، وينحصر جوهر الفرق بين بعضها وبعض في مجموعة من الصفات الصوتية ذات الصبغة المحلية :

- ١ - اختلاف في مخرج بعض الأصوات اللغوية .
- ٢ - اختلاف في وضع أعضاء النطق مع بعض الأصوات .
- ٣ - اختلاف في مقياس بعض أصوات اللين .
- ٤ - تباين النغمة الموسيقية في الكلام .

(١) السابق ص ١٧ .

• - اختلاف في قوانين التفاعل بين الأصوات المتجاورة ، حين يتأثر بعضها ببعض (١) .

والناظر في تاريخ اللغة العربية يجد أسماء قبائل كثيرة تتردد في جوانب هذا التاريخ ، ولكن يبرز منها دائماً عدة قبائل هي : قريش ، وتميم ، وأسد وهذيل ، وعقيل ، وطيء ، وغيرها .

ولما اشتهرت هذه القبائل دون سواها لما تميزت به لهجاتها من عناصر صوتية فرقت بينها وبين اللهجة المشتركة ، وهي عناصر كانت ملتزمة في البيئات القبلية ، بين أفراد القبيلة الواحدة ، فإذا ما تغيرت البيئة ، ووقف العربي موقفاً يخاطب فيه أفراداً آخرين لجأ إلى اللغة المشتركة ، يلتزم ظواهرها ، ويتشبه صفاتها .

ومن المؤسف بالنسبة إلى تاريخ اللغة العربية أن عناصر هذا التاريخ لم تحفظ مدونة بكل تفصيلاتها ، وإنما امتدت يد التجاهل والنسيان إلى هذه العناصر ، وبخاصة ما يتصل باللهجات العربية ، فلم ترو لنا آدابها الشعبية ، ولا حفظت لنا نصوص نرجع إليها في تجلية معالم هذا التاريخ ، وهذه هي الصفة الغالبة على كل جوانب تاريخ العربية ، إبان نشأتها ، فيما قبل العصر الجاهلي . وزاد الإهمال للهجات حين اهتم الناس باللغة المشتركة ، وأثبتوا بها نصوصهم ، وسجلوا في مستواها الأدبي أشعارهم ، فاستنكفوا أن يهتموا بأمر اللهجات على خطورته ، وكان أن رويت لنا أخبار متناثرة عنها ، لا يمكن أن تصنع تاريخاً ، أو تصوغ فكرة متكاملة .

فقد رويت لنا مثلاً عن لهجة تميم عدة أخبار ذات أهمية ، وتميم في

التاريخ اللغوي رمز للبيئات البدوية بعامة ، في مقابل البيئات الحضرية التي تمثلها قريش وأهل الحجاز .

فما روى لنا أن تيميا كانت تنطق بعض الفتحات في لسان قريش بمالة إلى الكسرة ، وهو ما عرف في الدراسات اللغوية ، قديما ، وحديثا ، باسم (ظاهرة الإمالة) ، وروى أيضاً عن هذه القبيلة أنها كانت تدغم بعض الأصوات في بعض ، إذا كان الصوتان المدغمان متقاربين ، أو متجانسين ، أو متماثلين ، واتصلا اتصالا مباشرا ، فحيث كانت قريش وأهل الحجاز ينطقون الأصوات واضحة متأنية ، كانت هذه القبيلة تسرع في أداء مقاطع كلامها ، فيدخل بعض الأصوات في بعض ، ومن أمثلة ذلك : أفتختم ، بالذال والتاء ، ينطقها بعضهم : أفتختم ، وقد تمثلت هذه الظاهرة بمختلف أشكالها في قراءة أبي عمرو بن العلاء ، وهي إحدى القراءات السبع ، فيما سمي (الإدغام) الصغير ، والكبير ، وقد درسناها كاملة في رسالتنا للماجستير ، في أحد فصولها .

ونسبت كتب اللغة إلى قبيلة تيمم وقيس عيلان ظاهرة صوتية سموها (العفنة) ، وهي قلب الهمزة المفتوحة المبدوء بها عينا ، ورووا لذلك قول بعضهم : (أشهد عنك رسول الله) يريد : (أشهد أنك رسول الله) ، فإذا كسروا رجعوا إلى الهمزة .

ونسبت كتب اللغة إلى قبيلة هذيل ظاهرة (الفحفحة) ، وهي قلب الحاء عينا ، فيقولون مثلا : : (اللحم الأحمر أعسن من اللحم الأبيض) ، يريدون : (اللحم الأحمر أحسن من اللحم الأبيض) ، ويقال : إن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : (عتي حين) في قوله تعالى : (حتى حين) - من آثار اللهجة

المهذلية في قراءة القرآن ، وقد نهاه عمر بن الخطاب عن ذلك ، آمراً إياه أن يقرئ الناس بلسان قريش الذي أنزل به القرآن .

وينسبون إلى لهجات اليمن قلب السهين تاء ، فيقولون : (النات) في كلمة (الناس) ، و (الأكيات) في لهجتهم هم (الأكياس) في لساننا ، كما ينسبون إليهم النطق بما يشبه الجيم القاهرية ، في مقابل الجيم المعطشة التي توصف بأنها الفصحى .

وينسبون إلى قريش أنها لم تكن تعرف (الهمة) في كلامها ، وأن الهمة كانت من الأصوات التي يحرص عليها البدو ، دون الحضرة .

ولا ريب أن هذه الظواهر تثير أمامنا مشكلات كثيرة ، تحتاج إلى مناقشات واسعة ، غير أن المقام لا يتسع لهذا ، وفي تلك العجالة التي نحرص عليها . وبحسبنا أن نعلم أن ظاهرة واحدة هي (الهمز) قد أفردت بالدراسة في رسالتنا للدكتوراه ، وكذلك ظاهرة (الإمالة) التي ينبغي أن تدرس دراسة علمية تحليلية دقيقة ، لا تكفي بالجانب التاريخي في المشكلة ، على المنهج الذي ترسمه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح شابي في رسالته للماجستير .

وقد استطاع الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه (في اللهجات العربية) أن يفسر أحداثاً لهجية كثيرة ، مما روى في كتب اللغة والأدب ، وخرج من بحثه بتحديد الخطوط العامة التي تميز لهجات البدو عن لهجات الحضرة ، وهو أمر يقوم في كثير من مواضعه على المقارنات الصوتية ، كما يعتمد على نتائج الدراسات الاجتماعية في العصر الحديث .

والنتيجة التي توصل إليها الدكتور أنيس تفيدنا أيضاً في دراسة اللهجات الحديثة ، وهي كثيرة جداً ، في داخل الوطن ، وخارجه ، وتعتبر دراسة هذه

اللهجات الحديثة مقدمة ضرورية لأي جهد يراد به التقريب بين أبناء الوطن العربي .

ومن العسير ، مع ما نرى من التمزق الراهن بين اللهجات العربية الحديثة ، أن تصنع محاولات السياسة إطاراً يضم هذه الأشلاء والمذاهب المتنافرة ، فأبسط ما يفرق بينها هو انفصال الحدود السياسية ، وأخطر ما يمزق شملها هو هذا التنوع اللهجي ، الذي ينبغي أن تتعاون الجهود للقضاء عليه ، وإرساء حجر الأساس في بناء الوحدة اللغوية ، طريق الوحدة الشاملة .

مقياس الصواب والخطأ في اللغة

يتضح من دراسة تاريخ اللغة العربية أنها قد مرت فيما قبل الإسلام
بمرحلتين :

المرحلة الأولى :

مرحلة التمزق القبلي ، حين كانت مجرد لهجات ، يتمسك أصحابها
بتقاليدها ويعتزون .

المرحلة الثانية :

مرحلة التوحيد اللغوي ، وذلك حين ساد الجزيرة العربية نفوذ القبيلة
الكبرى (قريش) ، الذين كانوا سدنة البيت الحرام ، وكانوا إلى جانب ذلك
أوسط العرب مركزاً ، وأعلام نسبا ، وأرقام لساناً ، فأخذوا يختارون من
ألسنة القبائل الوافدة إلى الحج وإلى الأسواق الموسمية - ماركاً من الألفاظ
والتراكيب . فتقوت بذلك لغتهم ، على حساب اللهجات الأخرى ، التي
بقيت في وضعها لا تتطور ، وكان أن أصبحت اللهجة القرشية لساناً مشتركاً
بين جميع القبائل ، إلى جانب لهجاتها الخاصة .

وقد مضى قولنا : إن اللغة كائن اجتماعي ، يتأثر بالأحداث والظواهر
الاجتماعية ، ويؤثر فيها أيضاً . فاللغة بهذا المفهوم ملك للمجتمع ، تنعكس في
حالتها صورته .

وفي ضوء هذا المفهوم نستطيع أن نقول : إن الصواب اللغوي مرتبط
أشد الارتباط بالصورة التي يرتضيها المجتمع للغة ، وإن الخطأ اللغوي هو

نقيض هذه الصورة ، لأن المجتمع هو الذي يملك اللغة ، وليست اللغة هي التي تحكم المجتمع .

وقد مرت اللغة العربية في تطورها القديم بمرحلة اللغة الاجتماعية ، حين كانت تخضع لظروف المجتمع العربي في الجاهلية ، وقد كان الأدباء والشعراء من سائر القبائل يلتزمون قوانين الفصحى المشتركة ، لا ينحرفون عنها أبداً ، فإذا عادوا إلى مواطنهم القبلية استعملوا لهجتهم الخاصة ، وكان العربي في كلتا الحالتين ملتزماً بالمستوى الصوابي ، الذي ارتضاه مجتمعه الخاص للهجته ، ولذلك الذي ارتضاه المجتمع العام للغة المشتركة ، فإذا بدرت من أحدهم بادرة انحراف تكفل المجتمع ، والنقاد فيه كثيرون ، بتقويم الخطيء ، سواء بالتوجيه الفردي ، أو بحكم ما استقر في حس المجتمع من استنكار لموقف الخارجين عن تقاليد الفصحى .

لم يكن المجتمع يعرف للغة العربية آنذاك قواعد محددة ، ولكنه كان يضبطها بالإحساس بوجود القانون اللغوي ، صوتياً كان أو اشتقاقياً ، أو تركيبياً ، أو دلالياً ، والذوق الحاكم الناقد خير ألف مرة من قواعد شديدة عقيد ، عسيرة التحليل والتركيب . وقد كان هذا الذوق العربي آنذاك يفصل بين ما هو هـ . بي . ز . ا . هـ من تقاليد اللغة المشتركة ، حتى لو ناقض كلاهما الآخر ، فلعل مقام مستوى من اللغة ، ومن أمثلة ذلك ما روت لنا كتب النحو واللغة من شواهد تخالف في صورتها ما تفرضه قواعد النحو العربي ، ومنها أبيات لشعراء جاهليين ، ومع ذلك حفظت ، ورويت لنا كما هي ، ومنها قول أبي النجم العجلي ، وهو من بني عجل ، من بكر وائل :

واهاً لريا ثم واهاً واهاً هي المنى لو أننا نلناها

يا ليت عيناها لنا وفاها بتمن نرضى به أباهـا
إن أباهـا وأبا أباهـا قد بلغا في المجد غايتها

وفي هذه الأبيات نجد أبا النجم يلزم المثني الألف في حالة النصب ، مع أن القاعدة النحوية تنصبه بالياء ، ونجده أيضا يلزم الأسماء الخمسة الألف في حالة الجر ، مع أن القاعدة أن تجر بالياء (وأبا أبيها) ، ومع ذلك رويت لنا الأبيات ، تماما كما رويت لنا الأبيات التي استقام فيها إعراب الأسماء الخمسة حسب القاعدة المعروفة ، بالواو رفعا ، وبالألف نصبا ، وبالياء جرا ، ومعلوم أن الواو والألف والياء في هذه الحالات ليست سوى تكبير للحركات المصغرة ، التي هي الضمة والفتحة والكسرة ، ومن هذا النوع أيضا قول الشاعر :

رأين الفواني الشيب لاح بعارضى فأعرضن عنى بالحدود النواضر

حيث ذكر الشاعر نون النسوة بعد الفعل (رأى) ، مع وجود الفاعل (الفواني) وهو أمر قد تتأوله أو تمنعه القواعد النحوية . . إلى شواهد أخرى كثيرة حفلت بها كتب اللغة والأدب .

مثل هذا الشعر لم يكن يلقي معارضة قطعاً من جانب نقاد الجاهلية ، ومن المؤكد أنهم كانوا ينظرون إليه على أنه وارد على سنن اللهجات ، ولكل لهجة قوانينها ونظمها ، كما أننا الآن ننظر إلى الأشعار التي كتبت باللهجات ريفية - نظرة تسليم ، فمن حق هذه الأشعار أن تعيش إلى جانب أشعار اللغة الفصحى ، وليس بوسع أحد أن يصادرها بدعوى الانتصار للفصحى ، أو بدعوى أنها خارجة على سننها ، فإن للعاميات قواعدها الخاصة بها ، رغم أنها غير مكتوبة .

فلما جاء عصر تدوين اللغة ، وأخذ علماء العربية يضعون قواعدها ، صرفية ونحوية - اتجه هؤلاء العلماء إلى القبائل النثرية وجيرانها ، فأخذوا عنها لغاتها ، ورفضوا ما عداها ، واعتبروا ما خرج عن قواعدها شذوذاً وخطأً لا يجوز اعتماده أو الأخذ به . فكأنهم حاولوا بعملهم هذا فرض مجموعة من القواعد الخاصة ببعض اللهجات على لهجات أخرى ، في حين كانت هذه اللهجات جميعاً تعامش من قبل في سلام ووثام .

ومن هنا نشأت فكرة الصواب والخطأ في اللغة ، وهي الفكرة التي كانت مرتبطة بقواعد النحو الموضوعية ، فكل ما وافق القواعد النحوية عدَّ صواباً ، وكل ما خالفها عدَّ خطأً .

وقد حدثت إبان ذلك العصر المتقدم حوادث بين النحاة والشعراء ، ظهر فيها إصرار الشعراء على تمثيل ما تعلموه من طبائع اللغة وتقاليدها في أشعارهم ، وميل النحاة إلى تقييدهم بالقواعد ، واعتبار ما خرج عنها خطأً يحاسبون عليه ، ومن ذلك أن الفرزدق قال مرة شعراً يخاطب به عبد الملك بن مروان ، ويشكو له النوائب التي لم تدع له شيئاً يفنى به ، قال :

وعَضُّ زَمَانِ يَا بَنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنْ الْمَالِ إِلَّا مُسْحَتًا أَوْ مَجْلَفَ
وَنظَرَ النُّحْوَى عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْخَضْرَمِيَّ فَوَجَدَ أَنَّ الْفَرَزْدَقَ
خَالَفَ الْقَوَاعِدَ النُّحْوِيَّةَ الَّتِي تَفْرُضُ نَصْبَ الْمَعْطُوفِ عَلَى مَنْصُوبٍ : (مَسْحَتًا
أَوْ مَجْلَفًا) فَسَأَلَ الْفَرَزْدَقَ :

— علام رفمتَ (مجلفٌ) ؟ .

فقال الفرزدق : على ما يسوءك وبنوءك ، علينا أن نقول ، وعليكم أن

تأولوا .

وفي هذه العبارة نجد التحدى السافر بين النحوى الملتزم بقواعده ،
والشاعر المعتز بأبياته ، وماضمنها من لمحات حكم فيها تفوقه اللغوى .

ويتطور الزمن بعد ذلك بالناس ، ليأتى نحاة آخرون ، فى القرن الرابع
الهجرى ، ليعتبروا أن كل ما جاء عن اللهجات صواب ، وهو حجة ينبنى أن
تعمد فى تعميد القواعد النحوية ؛ مهما خالفت نهج الفصحى ، وفى مقدمة
هؤلاء : أبو الفتح عثمان بن جنى ، الإمام اللغوى والنحوى المشهور ، مؤلف
كتب (الخصائص ، و سر الصناعة ، والمحتسب وغيرها) ، وقد عقد أيضا فى
كتابه (الخصائص) فصلا بعنوان : (ما قيس على كلام العرب فهو من كلام
العرب) .

وبعد أن كان النحاة المتقدمون يرفضون الاستشهاد بشعر معاصريهم من
شعراء صدر الإسلام ، ولا يحتجون إلا بشعر الجاهليين ، والخضرمين (وهم
الشعراء الذين عاشوا طرفا فى الجاهلية ، وطرفا فى الإسلام) وفى مقدمتهم
أبو عمرو بن العلاء ، الذى حدث عنه الأصمعى فقال : (لازمت أبا عمرو ابن
العلاء عشر حجج فلم أسمعه : - - - - -) - بعد هذا وجدنا النحاة
المتأخرين يستشهدون بشعر معاصريهم ، كالتنبي ، وأبى تمام ، والبحترى ،
فضلا عن المتقدمين كالفرزدق ، وجريز ، والأخطل ، والحطيئة ، بل لقد
وجدنا من المحدثين من يميز الاحتجاج بشعر الشعراء للعاصرين ، أمثال
شوقى وحافظ .

فإذا كانت اللغة ملصقا للمجتمع فإن من الواجب اعتبار كل عطاء
لغوى لهذا المجتمع ، فى أية صورة كان ، شعرا أو نثرا ، مادام أصحابه قد عرفوا
بمحب لغتهم ، والحفاظ عليها ، وبذلك يتسع باب القياس اللغوى ليشمل كل كتابنا
المحدثين ، من أمثال المازنى ، وطه حسين ، والعقاد ، والرافعى ، ولكل من

هؤلاء عطاؤه اللغوي القيم ، الذي يثرى اللغة الفصحى بالكثير من الظواهر التركيبية ، نتيجة اطلاعهم على الآداب الغربية ، وتمثالهم لتراكيبها . ولعل من الأمثلة الجديرة بالذكر في هذا المقام ما لاحظته الدكتور إبراهيم أنيس في قول شوقي متحدثاً عن الطيران :

ياسلاح العصر بَشَّرْنَا به كل عصر بكميَّ وسلاح

إن عزا لم يظللَّ في غد بمناحيك ذليل مستباح

فإذا كانت الأداة (لم) تفيد قلب زمان الفعل المضارع إلى الماضي ، فكيف يمكن أن يقول الشاعر : (لم يظلل في غد) .. ؟ .. ومع ذلك فقد يكون هذا استعمالاً مبتكراً للأداة (لم) في ذوق شوقي ، ينبغي أن يوضع موضع التحليل والفحص ، للحكم على صلاحيته وإمكان اعتباره نموذجاً من نماذج الفصحى المتجددة ، قائماً على استحضار صورة الغد ، واعتبارها ذات وقائع ماضية بالقياس إلى زمنها الخاص .

وهكذا تتطور مقاييس الصواب والخطأ ، بمرور الزمن . واستمرار محاولات التجديد في القواعد والمقاييس .

والأساس الذي يمكن أن نبني عليه فكرتنا عن مقاييس الصواب والخطأ في اللغة ذو مستويين :

المستوى الأول :

وهو المستوى الذي تفرضه القواعد النحوية الصارمة ، وهو مستوى (الصواب النحوي) .

والمستوى الثانى :

وهو المستوى المتصل باللغة ، من حيث هي كائن متحرك ، دائر في المجتمع ، متأثر به ، مؤثر فيه ، متطور بتطوره ، وهذه كلها ظروف تفرض على مقاييسنا قدراً من المرونة ، يساير مقتضيات التطور ، وما يحدثه اتصال اللغة باللغات الأخرى من تبادل في التراكيب ، وتطور في الأصوات ، وفي المفردات ، وفي الدلالات ، وهو تطور يندفع المجتمع في تياره ، بفعل عوامل معقدة شديدة التعقيد ، ولا بد للغة أن تتسع لكل احتمال قد يؤثر في مبنائها ، لتكون أداة معبرة عن توقعات عصر جديد .

هذا المستوى هو (مستوى الصواب اللغوى) ، وهو لا يناقض (الصواب النحوى) ، ولكنه قد يتوسع في تطبيق قاعدة ، وفي إهمال أخرى ، مستعيضاً عنها بما يوافق هواه الاجتماعى ، وقد تكون مراعاة الصواب النحوى بمثابة اللجام الذى يكبح جماح الانطلاق الذى يستهدف التخلص من التقاليد اللغوية العريقة .

وقدر أينا أن مسألة الصواب والخطأ لا تقتصر على الجانب النحوى ، أو الإعرابى ، فهذا جزء صغير من كيان شامخ ، تتقلب اللغة في نواحيه ، ومن المسلم به أن أصعب جوانب اللغة وأعضاها على التطور جانب القواعد ، لكن هناك جوانب أخرى أعظم قابلية للتطور ، هي جوانب الأصوات ، والمفردات ، والدلالات ، والتراكيب ، والمعانى ، والقوالب الأدبية وغيرها .

ومن الواضح تماماً أن العربية قد طرأ على معجمها وعلى أساليبها تطور كبير ، وبخاصة في هذا العصر الصناعى ، الذى أمت مجموعة ألفاظ ، كانت قبل مستعملة ، دائرة على كل لسان ، مثل : الناقة ، والربع ، والفسطاط ، والقبيلة ، والفخذ ، والبطن ، والعشيرة ، (وهذه الألفاظ الأربعة الأخيرة

تدل على تقسيات قبلية) ، كما ماتت مجموعات الألفاظ الهائلة الدالة على أنواع السيف، والأسد، والثعبان ، والعسل، وقد روى لكل من هذه مئات الأسماء ، حفلت بها كتب اللغة ، وألفت فيها مصنفات كثيرة مروية في التراث ، وحل محل هذه الألفاظ مجموعات أخرى ذات أهمية صناعية ، أو علمية ، أو اجتماعية ، وهي إما مشتقة من أصل قديم ، أو مولدة بإحدى طرق توليد الألفاظ ، كالنحت ، أو الارتجال ، أو مقترضة معربة ، وهي ألفاظ لم يعرفها العربي القديم ، الذي أثرتنا عنه لفتنا الفصحى ، وأغلب الظن أنه لو بعث أحد هؤلاء الفصحاء ثم استمع إلى نطقنا للغة الفصحى ، لما فهم شيئاً ، بسبب اختلاف طريقة نطقنا ، واختلاف نهجنا في تركيب جملنا . واحتشاد مجموعات من الألفاظ الغريبة ، التي لم تطرق أذنه ، ولم يتحرك بها لسانه . كما تصيبه الدهشة من حركة الحياة حوله ، وهي حركة تسيطر عليها الكهرباء ، التي لم يرها ، ولم يعرفها لفظاً ولا مضموناً ، أي : أن قاموس اللغة قد تطور وتغير .

على أن هناك قضية أخرى متصلة بعلاج مشكلة العوالب والخطأ في اللغة ، فقد عاجنا حتى الآن جانب اللغة الفصحى قديماً وحديثاً ، في تناول الفرد لها ، وفي علاج العلماء لظواهرها .

بيد أن الفرد لا يتحدث الآن بالفصحى ، فهي لغة كتابة ، ولغة فكر ، أما لغة الحديث فتختلف من عامية إلى أخرى ، باختلاف بقاع الوطن العربي .

وقد جرت العاميات أيضاً على مجموعة من القواعد والتقاليد التي يلتزمها المجتمع واستعمالاته ، ومن أمثلة ذلك حالات النفي ، والاستفهام ، والنهي ، والتمني ، والأدوات المختلفة ، واستعمال الفعل ، ماضياً ، أو مضارعاً ، أو أمراً ، الخ . الخ . .

وقد كسبت هذه التقاليد قوة الشيء المفروض ، بحكم المجتمع ، وبتقادم الاستعمال اللغوي على ألسنة الناطقين بالعامية ، فأى خروج على هذه التقاليد هو في عرف أصحابها لحن ، يواجهه أفراد المجتمع بالاستنكار حيناً ، وبالسخرية حيناً آخر ، وبالنصح والإرشاد أحياناً ، بل إن التزام هذه التقاليد هو في عرف المجتمع الأمانة الواحدة على انتماء المتكلم إليه ، وولائه للسانه ، واستعمال تقاليد أخرى يعني في نظر المجتمع أن المتكلم أجنبى عنه ، منتم إلى مجتمع آخر .

واستمع مثلاً إلى سودانى يبنى الفعل (أعرف) ، فيقول : (ما بَعْرِفْ)
لتشعر بالفرق بين نفيه ونفى المصرى : (مَعْرِفْش) ، واستعمال أحدهما لطريقة النفى المستعملة عند الآخر يعد في نظر مجتمعه خروجاً على تقاليد لهجته ، ولحناً في تركيب صيغها ، وهو موقف لا يقبل إلا من الأجنبي عن اللهجة ، دون مواطنها .

فها نحن أولاء في موقف يفرض فيه المجتمع مقياس الصواب والخطأ في اللغة ، ويرسم الحدود التي لا ينبغي تجاوزها للفرد المتكلم ، وهى حدود ذات طبيعة اجتماعية ، أى : أنها تتطور بتطور المجتمع ، الذى يستقبل جهازه اللغوي كل يوم مزيداً من الألفاظ والتراكيب الواردة ، وهى تسهم بمرور الزمن في تطوير اللسان بإثرائه بصيغ ومفردات ونظم جديدة .

ولا ريب أن تطور وسائل النشر والإعلام في الوطن العربى سوف يفرض على العاميات المختلفة في الأوطان العربية قدراً لغوياً واحداً ، فى المستقبل القريب أو البعيد ، أى : أن هذه العاميات سوف تتقارب وتتفاعل ، لتتخلق من بينها لغة منطوقة مشتركة ، يستخدمها الناطقون من المحيط إلى الخليج ، وهى لغة أقرب إلى طبيعة الفصحى ، منها إلى أية عامية من العاميات الحديثة ، لأن الحركة الثقافية فى الوطن العربى متجهة بكل طاقتها إلى دعم الاتجاه الواحدى بين المواطنين فى كافة أرجاء الوطن العربى ، وليس كاللغة

الفصحى وسيلة لتوحيد القلوب ، من طريق توحيد الألسنة . ويومئذ سوف
يعد الخروج على سنن اللغة الجديدة انحرافا عن الصواب اللغوي المستحدث ،
وهكذا .

ومن ذلك كله يتضح أن مسألة الصواب والخطأ في اللغة تخضع للنسبية ،
فالصواب صواب بالنسبة إلى ظروف معينة تمر بها اللغة اجتماعيا وتاريخيا ،
وبالنسبة إلى النموذج الذي يقاس إليه ، ومستوى هذا النموذج ، سواء أكان
من اللغة الأدبية ، أم من لغة التأليف والكتب ، وبالنسبة إلى مستوى اللغة
ذاتها ، فصحي كانت أو عامية . وهكذا تتحكم النسبية في المشكلة التي شغلت
جانبا كبيرا من مناقشات العلماء والأدباء ، خلال القرون .

القرآن والعربية

كانت اللغة العربية بين أبناء إسماعيل ، وفوق أرض الدعوة هي لغة الوحي والقرآن ، المنزل بخاتم الرسالات على خاتم أنبيائه محمد ، النبي العربي ، صلوات الله وسلامه عليه .

ولقد كان بلوغ اللغة العربية هذه الدرجة من السكالم الذي أعدها لنزول القرآن بها حدثا جليلا تميزت به عربية القرآن في السنة قريش ، على أخواتها في الفصيحة السامية ، وهي العبرية التي كتبت بها التوراة ، والآرامية التي كتبت بها الأناجيل ، فبقى القرآن بكالم لسانه ، وآية بيانه ، على حين أصاب التحريف ما نزل من كلام الله في التوراة والإنجيل .

لقد شاء الله أن يكون القرآن الكريم هو آيته الكبرى ، الباقية أبد الدهر ، بما جمع من كمال بيانه ، وحجة الله به ، وحكمة الشرع فيه ، وما اشتمل عليه من أخبار الغيب ، ونظم الحياة ، وقصص الرسل ، وبقائه على الزمن محفوظا بلسان عربي مبين ، هداية لكل عصر ، وذكري للمتقين ، ورحمة للعالمين . . .

والمهم أن ندرك أن الله سبحانه لم يرد أن يكون لنبيه الخاتم آية مؤقتة ، بل أرادها آية دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، آية تملك أن توقف غفلات البشر على اختلاف أوطانهم ولغاتهم ، ومستوياتهم ، فكان القرآن معجزة اللغة والفكر معا .

وإني لأحب أن أؤكد هنا أن القرآن هو الآية الكبرى والوحيدة

التي أتاه الله لنبيه محمد ﷺ ، وكل ما عداها من معجزات مؤقته هو من تكريم الله للرسول ، ولسوف يظل القرآن هو الآية البيانية الصوتية ، والكونية والعقلية التي جعلها الله دستور هذه الأمة منذ كانت ، إلى أن ينتهي هذا الخلق الأرضي ، فهي ولا شك أمة القرآن .. صنعتها آياته وتعاليمه ، وارتبط وجودها بوجوده محفوظاً بعناية الله العليم الخبير .

وأما عن سور القرآن الكريم ، فإن من المعلوم أن القرآن يضم بين دفتيه (١١٤) سورة ، فيها (٦٢٣٦) آية ، وقد اقتضى نزول هذا القدر من كلام الله ثلاثاً وعشرين سنة ، هي عمر دعوة النبي ﷺ بوحي الله بين قومه ، قضى منها ثلاث عشرة سنة في مكة ، وعشرة أعوام في المدينة ، وكان الوحي ينزل عليه كلما دعت إليه حاجة من تشريع ، أو استخلاص درس ، أو بيان حكم ، أو تعاليم ، إلى أن اكتمل على هذا النحو البالغ الكمال ، والله سبحانه يقول في حكمة نزول القرآن منجماً :

« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن لجملة واحدة ، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » [الفرقان آية ٣٢] .

فإذا نظرنا إلى هذا القدر المنزل من الآيات تبيننا أنه أكبر قدر من كلام الله نزل به وحي . ولم تكن التوراة بهذا الحجم ، ولا كان الإنجيل .

ثم إن هذا الكم القرآني قد ارتبط بالعربية ارتباطاً وثيقاً . يتجلى به كاله اللغوي ، على حين أن التوراة والإنجيل كانا بلهجتين من لهجات الفصيحة السامية العامة هما : العبرانية ، والآرامية ، ولعلهما كانا بالنسبة إلى العربية كشأن لهجاتنا العامية في الأقطار العربية المختلفة في هذا العصر .

إن القرآن كما سبق لم ينزل جملة واحدة ، بل جاء منجما مفرقا على تتابع السنوات الثلاث والعشرين ، وحجم كهذا ، يتم نزوله في زمن كهذا . كان يتوقع أن يختلف أوله عن آخره ، وأن يفتض بعضه بعضا ، وهذا ما لم يحدث في القرآن ، فقد جاء كما وصفه الذي أوحى به :

« كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » [هود آية ١] .

وهو تكامل وإحكام لا يمكن أن يتحققا في أعمال البشر ، فقد يستغرق تأليف كتاب من عمر كاتبه سنة أو سنتين ، فنجده يعدل في نهاية المدة ما كان قد أثبتته في أولها ، وهو أمر مألوف جدا في ممارسات البشر . أما القرآن ، ذلك الكتاب الكامل الوافر ، فقد ظل طوال السنوات يتكامل بآياته آية آية ، دون أدنى تناقض أو اختلاف ، وذلك آية على أنه بدأ منذ الكلمة الأولى من الوحي يرسل أحكامه وكلامه ، بعد أن نظمته قدرة الله الذي « علم القرآن » ، وفي هذا يقول الله وهو يحتكم إلى علم العرب بلسانهم ، وإلى عقولهم وقد نزل القرآن بما فاق قدرة البشر على الكمال :

« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » [النساء آية ٨٢] .

مضمون القرآن واقتداره التعبيري :

أما مضمون القرآن فهو ما لا نستطيع الإحاطة به في هذه المجالة ، إلا إشارة مجملة إلى تنوع هذا المضمون ما بين الدنيا والآخرة ، فهو في أمر الدنيا لا يترك صغيرة ولا كبيرة يلزم التشريع لها ، إلا وقد لمسها إجمالا أو تفصيلا ، هداية للناس في مسيرتهم اليومية ، وهكذا نجد فيه التشريع ، والدعوة إلى التزامه ، وقصص الذين تمسكوا بشرائع الله ، أو الذين أهملوا شريعة الله من

السابتين ، وأهم القضايا التي ركز عليها القرآن قضية (الوحدانية) ، ولا عجب في ذلك ، فإن دعوة النبي ﷺ لم تكن إلا إلى التوجه لله وحده بالتوحيد الخالص :

« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد »
[سورة الإخلاص] .

ولذلك يجب أن نقرر هنا أن القرآن لم يتعرض لقضية (وجود الله) ، لأنه لم يكن هناك واقع في حياة العرب من أبناء إسماعيل وحول بيت الله ينفي هذا الوجود ، وكانت دعوة القرآن والإسلام منصبة على نفي الشركاء لله الحق ، الذي تعلم قريش والعرب أنه الله الحق ، ولكنهم تعلقوا في غفلاتهم بالشركاء زعما بقولهم :

« ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » [الزمر آية ٣] .

بل إننا نستطيع أن نزعم أن الإنسان ، مهما بلغ من الانحراف لا يخرج عن تصور قوة سيطرة على الحياة والوجود ، فالإنسان (مؤله) منذ كان ، وإلى آخر الزمان . غاية ما هنالك أن من يدعون أنفسهم (بالملاحدين) يختلفون عن أصحاب الأديان في وصف القوة المسيطرة على الكون ، فيرى أصحاب الإيمان أن هذه السيطرة إلهية ، ويرى أصحاب الإلحاد أنها سيطرة طبيعية ، أو مصادفة ، أو يكون الإله هو المادة أو الإنسان ، أو هو المجتمع إلى آخر هذه التصورات السقيمة التي لم تنف وجود المسيطر ، بل مسخت صورته بالعجز عن إدراكه في أذهان العاجزين المنحرفين ، ومع ذلك فقد أكدت لزوم وجود القوة المسيطرة في صورها الباطلة ، والتي لا يشير أحدها قط إلى الله الحق كما دعا إليه الرسل ، ونادت به الكتب المنزلة .

ولقد يتحدث القرآن في سبيل إثبات هذه الوحدانية الخالصة لله عن الكون ،

وما يضم من أجرام وأبعاد وقوانين حاكمة للمادة ، فإذا به يقدم الحقيقة المطلقة في أوجز عبارة ، وأعظمها كشفاً عن الحقائق والسنن .

وحسبنا أن نسوق في هذا الصدد إشارة القرآن إلى نظرية امتداد الكون ، تلك الفكرة التي اهتدى إليها علماء الفلك ، عندما لاحظوا تغير المسافات المرصودة بيننا وبين بعض الكواكب السديمية دائماً . بسرعة تفوق سرعة الضوء ، ومعنى ذلك بالأسلوب العلمي أن مساحة الكون تتغير باستمرار ، إلى زيادة مطردة هائلة دأمة . هذه الحقيقة الكونية الرائعة لم يتح إدراكها للعلماء إلا بعد اكتشاف الأبعاد الكونية بمناظير مقربة الكترونية ، وبعد أن غزا الإنسان الفضاء ، لتأكد من تقديرات العلماء على الأرض ، وما كان معقولاً أن يدرك الإنسان هذه الحقيقة قبل هذا القرن العشرين .

فأما خالق الإنسان ، فقد أخبر بها من قبل أربعة عشر قرناً في آية من سورة الذاريات ، هي قوله تعالى :

« والسما بنيناها بأيد ، وإنا لموسعون » [الذاريات آية ٤٧] .

فتعبير القرآن يفيد أن السماء تم بناؤها ، ولكن توسيع هذه السماء أمر مستمر مطرد ، وهو حديث عن عالم غير مدرك آنذاك بأية حاسة أو قدرة عقلية ولكنه إخبار الخالق الذي علم القرآن ، بالحقيقة التي أتجه العلم إلى إدراكها بعد أربعة عشر قرناً .

ربما اتصل بهذا الموضوع عن السماء والكون حديث القرآن عن الآخرة ، وعن موجوداتها الكونية ، كالجنة والنار ، وهي أكوان لا يمكن تصورهما إلا من خلال صورة العظمة الإلهية المتجلية في خلق الكون المنظور ، في هذا الخلق

المغيّب ، وهو استدلال لا بد أن يعقبه تسليم وإيمان بقدرته الخالق ، وبحقيقة عالم الغيب ، ذلك الموجود الثابت في آيات القرآن :

« وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما ، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون . ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ، ولئن سألتهم من خلقهم ، ليقولن الله » [الزخرف آيات ٨٥ - ٨٧] .

إن حتمية هذا الكون كما عبر عنها القرآن وكما فسرّها العلماء ، تجلّ عن التصور ، وتدعو إلى الإيمان بالقرآن بلا تردد ولا مرأ .

وقد نتساءل هنا :

هل القرآن الكريم هو الذي يحفظ اللغة العربية ؟ أم أن اللغة العربية هي التي تحفظ القرآن ؟ فإذا شئنا إجابة علمية عن هذا السؤال فلن تكون الإجابة - مع لزومها - أصدق تعبيراً من قول الله في القرآن :

« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » [الحجر آية ٩] .

ومعنى هذا أن حفظ القرآن ليس مهمة بشر ، ولا هو يتحقق بوسيلة من وسائل البشر ، بل هي مهمة الله وحده . « وإنا له لحافظون »

لقد قلنا : إن إرادة الله في سننه في البشر شاءت أن تجعل العربية لغة الوحي المنزل ، فهل أفادت العربية من هذا التنزيل ، أو من هذا الاستخدام الإلهي في التعبير عن رسالة الوحي ؟ ...

إن هذا السؤال يبدو ساذجاً ، ولكنه مفتاح إلى حقائق كثيرة من الضروري الإلمام بها .

ولسوف نتصور الآن الوضع في الجزيرة العربية قبل نزول القرآن ، وهذه الجزيرة كانت مهداً للناطقين بهذه اللغة ، وكانت محاطة من كل جانب بوجود لغوى هائل من الفرس في فارس والعراق ، ومن الروم في الشام ، ومن الأنباط العرب ، والانباط العرب في مصر . وهذه الشعوب كانت حتى ذلك الحين مساوقة للحضارة الإنسانية على قدر ما بلغت من مستوى .

والعرب في ذلك الحين كان وجودهم قبائلياً ، يتمثل في تجمعات ندوية حول الماء والمرعى ، باستثناء مركزين في مكة ويثرب ، يتميزان بوجود بعض النشاط التجاري . فيما عبر عنه القرآن برحلة الشتاء والصيف . وكان العرب أمة مفتتة في بيانها ، ولاسيما ما كانت تنشده من أشعار ، وكان أكثر اعتمادها في الحفاظ على نتاج العقول هو استخدام الحافظة أو الذاكرة في رواية القصص والأمثال والأشعار . وكان الشعر بنظمه وإيقاعه أكثر تداولاً بين القبائل ، فيتناشده الكبار والصغار ، وما استجادوه منه بقي بالحفظ والرواية ، والتسجيل الخطي حتى وصل إلينا .

وفي هذه الظروف لا يتصور أحد أن يتخلق مجتمع حضارى في الجزيرة العربية ، ووضع كهذا لا يتصور أن يؤول إلا إلى الانقراض الاجتماعى واللغوى ، وهو في أفضل توقعاته قد ينتهى إلى حركة هجرة من نوع الهجرات التى سبقت في تاريخ الجزيرة العربية على طول التاريخ .

وهذا التاريخ يحدثنا أن جزيرة العرب شهدت هجرات دورية كانت تحدث كل ألف عام تقريباً من داخل الجزيرة إلى خارجها . وقد كانت أولى الهجرات التى سجلها التاريخ إلى العراق حوالى عام ٣٦٠٠ قبل الميلاد حيث

خرجت قبيلة كلدة (شيخ عربي مؤسس لدولة الكلدان^(١)) وقد كانت طليعة النبط والآراميين ، الذين نزحوا من شمال بلاد العرب فنزلت العراق مخيمة على ضفاف الفرات وأنهم كانوا يتكلمون اللغة الكلدانية ، من فصيلة اللغات السامية التي هي أسرة العربية في الواقع . .

وجاءت الموجة الثانية عام ٢٦٠٠ قبل الميلاد ، حيث عادت بلاد العرب ففصت بأبنائها بعد ألف سنة ، فكانت الهجرة الآمورية الكنعانية، إلى شمال جزيرة العرب ، حيث نزلت شعبة منهم ساحل البحر الأبيض المتوسط على حين انتشرت شعبة أخرى في سوريا، وكانوا يتكلمون الكنعانية، إحدى اللغات السامية المنتشرة في الجماعات التي نزلت الساحل الشرقي للبحر الأبيض ، وكانت الشعبة الأخرى التي دخلت سوريا تتكلم بالآرامية .

وحدثت الموجة الثالثة عام ١٦٠٠ قبل الميلاد، في اتجاه العراق، وكان من نتائجها استيلاء العرب على زمام الحكم في مملكة كلدة كلها وتأسيسهم الدولة الكلدانية الخامسة التي من ملوكها (حمورابي) المشهور .

وفي عام ٦٠٠ قبل الميلاد كانت الموجة الرابعة ، وهي هجرة موجة من أبناء إسماعيل في اتجاه الشام واليمن .

ثم كانت موجتان عربيتان زمن ميلاد عيسى عليه السلام نتيجة الحروب القبلية الطاحنة، ففصيلة تنزل العراق ، وأخرى تنزل فلسطين ، وثالثة إلى الشام ورابعة تتجه إلى مصر .

والملاحظ على هذه الموجات كلها أنها كانت تحدث نتيجة ازدحام قلب الجزيرة بالسكان ، مع عجز مواردها عند الجفاف عن ضمان استمرار الحياة لمن

(١) سبقت الإشارة إلى هذه الهجرة في صدر هذه الدراسة .

فيها من البشر ، فإذا بظاهرة الهجرة تحدث بصورة دورية كل ألف عام تقريباً .
والملاحظة الثانية : أن هذه الموجات كانت تأخذ شكل زحوف بشرية في اتجاه الخصب على أحد الأنهار الموجودة بالمنطقة ، وهي دجلة والفرات في العراق ، وبردى في الشام ، والنيل في مصر .

والملاحظة الثالثة : أنها لم تقترن أو تستتبع قيام دولة ، أو نشأة حضارة قوية في مرا كز الهجرة في العراق أو في الشام ، بل إنها اقتصرت على إعادة التوزيع السكاني على سطح الجزيرة العربية وما حولها مع خلق تجمعات قبلية عربية يمكن أن تؤثر في الأحداث المقبلة .

غير أن هناك ملاحظة حول الدورية التي كانت تحدث فيها الهجرات ، فقد كانت على مدى ثلاثين قرناً تحدث كل ألف عام ، ولكنها بعد ذلك كانت تحدث كل ستة قرون تقريباً (عام ٦٠٠ قبل الميلاد) ثم (إبان ميلاد المسيح) ، ثم (بعد المسيح بسبعة قرون) عندما بعث النبي ﷺ ، ثلاث هجرات في حوالي ١٣٠٠ عام ، وخرج العرب المسلمون آخرها في موجة دينية لتحرير الوطن العربي الكبير من الشرك ، ورفع لواء الوحدة الخالصة .

وهذه الهجرات المتتالية توحى بأن توقعات الحياة في الجزيرة العربية ما كانت لتكون أكثر من تحرك الجموع المتكاثفة في اتجاه الجنوب ، أو في اتجاه الشمال ، التماساً للرخاء أو سعياً إلى الأمان .

أما أكثر من ذلك فلا قرينة تعين على تصويره ، لأن المادة التي تصنع منها الحضارة لم تكن متوفرة في داخل الجزيرة العربية ، ما عدا الإنسان . وهذا الإنسان هو الذي استهدفته في مواعده دعوة الإسلام ، تحقيقاً لدعاء

إبراهيم وإسماعيل عند بيت الله ، ليؤلف الله بعد عدوات الجاهلية بين قلوب القبائل العربية ، ليخرجوا بهذا الدين الحق على الناس ، حاملين الحربة والإيمان والأمن إلى جميع أرض العرب تحت راية القرآن مبشرين ، بالمجتمع الإنساني الجديد ، الذي لا فضل فيه لأحد إلا بالتقوى .

واتد كان أفضل ما يميز هذا الإنسان العربي في جزيرته أنه كان إنساناً فطرياً لم تستهلكه أساطير موضوعة ، ولا حضارات قاهرة ، لقد كان إنساناً يملك إرادته ، وبقية دين إبراهيم ، مع فطرته السليمة ، ولغته الكاملة ، وبيانه النافذ ، وقابلياته التي أعده الله بها ليزكيه بالكتاب ، وليكمل له الدين ، وليتم عليه النعمة بالإسلام .

كانت لغته هي شغله الشاغل فهو يعكف عليها في مواسم الحج متفنناً في تعريف القول بها وانتقاء ألفاظها ، وصقل أشعارها وحفظ نصوصها ، فلقد كان يدرك أن عبقريته وتفوقه ومستقبله ونقائه في لغته العربية التي انتسب إليها فصار بها عربياً ، أى : مبنياً ، وصار من حوله رغم حضاراتهم «عجماً» غير مبينين !

ولقد ضمنت هذه الظروف لآفة العربية نقاء من الشوائب ، وبعداً عن التأثير اللغوي الأجنبي ، بحيث لم يكن يتسلل إليها من اللغات الخارجة عنها إلا الألفاظ المعبرة عن منجزات الحضارة التي تنتقل إليها بأسمائها ، كما لا يستبرق والسندس والزنجبيل ، وغيرها من الألفاظ الأعجمية التي تنتمي إلى غير العربية . وهكذا نزل القرآن واللغة العربية شغل العربي الشاغل ، في صحوه ، وحلمه في منامه ، وقد بلغ افتقانه بها ، وافتنانه في بيانها مستوى من النضج لم تبلغه أية لهجة من اللهجات السامية التي هي من أخوات العربية . كالعبرية والآرامية والسريانية والكنعانية والسكلاانية الخ ، لأن عكوف العربي على

إبداع بيانه بالعربية بلغ به درجة تقرب من التقديس للغة ، وأتاح لها بذلك فرصة نضج فني متقدم يتميز بالأصالة وبالفقاء . فاستحقت أن تكون وعاء لوحى الله وكلامه الحكيم .

ومن ثم كانت الآية القرآنية : أن هذه اللغة التي عكف عليها العرب ، لتجويدها ، وامتلاك ناصية المعانى الإنسانية والواقعية بها ، قد تنزلت من عند الله بكلامه لتعبر عن أقصى وأحب ما يبلغه إدراكهم ، وما تقدره عقولهم ، فى مستوى لا تبلغه قدرتهم على المحاكاة ومع ذلك فإن الألفاظ واحدة ، والأدوات واحدة ، وأشكال التصريف واحدة ، أى أن المادة اللغوية هى هى ، ومعانى الألفاظ هى هى تقريبا ، ولكن تشكيل الألفاظ والمعانى والتراكيب والإيقاع ، فى الوحي الإلهى - هو الآية العظمى ، فوق كل منال .

فكيف أطاقت العربية أن تتسع بحروفها وكلماتها لهذا التنزيل الإلهى بالقرآن العظيم ، دون أن تضيق عنه ، أو تعيا بحمله ، فكأنما هو بيان يتفجر من قلبها ؟ تلك صنعة الخالق :

« الرحمن . علم القرآن . خلق الانسان . علمه البيان » ، [الرحمن آيات ١ - ٤] .

ولقد كان نزول القرآن بالعربية حدثا فريدا فى تاريخ الدين والإنسان ، ذلك لأن ضرورة استمراره آية باقية لدعوة الاسلام - حقت من الناحية التاريخية استمرار العلاقة بينه وبين بيان العربية ، بحيث يظل هذا البيان قرآنياً ، يفسر القرآن ، ويحيا بالقرآن .

وكان من الممكن لو لم ينزل القرآن أن يتغير بيان العربية بمرور الزمن ، وتتابع الأجيال ، ثم تبدأ اللهجات العربية - التى كانت متعددة بتعدد القبائل - تستقل ، لتصبح من جيل إلى جيل لغات مستقلة ، لا علاقة بينها ، إلا ما يكون

من علاقة بين لغات الفصيحة الواحدة ، كما حدث للهجات الساميين التي أصبحت لغات مستقلة ، أى : أن نزول القرآن قد كفل مجموعة من النتائج في وجود اللغة العربية :

أولها : أن العرب جميعاً تشبثوا باللغة الفصحى ، لأنها لغة الوحي والعقيدة .

وثانيها : أن اللهجات العامية اقتصرت على حيز ضيق جداً من ممارسة الحديث الخاص بين الأفراد ، مع اتساع مجالات استخدام الفصحى القرآنية .
ثالثها : أن مرور الزمن ، وتتابع الأجيال لم يكن له من تأثير على بقاء اللغة العربية الفصحى إلا مزيداً من تفاعلها مع القرآن ، بحيث بقيت لغة الأمة العربية الخالدة بخلود القرآن .

رابعها : أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل المسلمين في أنحاء العالم ، فهم يقرأون القرآن بالعربية ، ويتعبدون بحروفه ، ويتخذون طريقة كتابته وسيلة لتسجيل لغاتهم ، وهذا في حد ذاته نصر حققه القرآن للعربية ، على مستوى عالٍ .

خامسها : وهذا هو الأهم - كانت آية القرآن اللغوية إعلاناً عن صلاحية اللغة العربية علمياً وإنسانياً لحل وترشيد مفاهيم الحضارة ، والتعبير عنهما يمكن مستواها ، لأن اللغة التي تنسج للقرآن وآياته بهذا الاقتدار البالغ ، لا بد أن تكون أقدر على التعبير عن أى مستوى من مستويات تقديم الإنسان عبر كل العصور .

ولعل من خير ما يساق في هذا الصدد عن علاقة القرآن بالعربية ما جاء في كتاب (تحت راية القرآن) للمنفور له مصطفى صادق الرافعي ، قال :

« والقرآن الكريم ليس كتابا يجمع بين دفتيه ما يجمعه كتاب أو كتب فحسب ، إذ لو كان هذا أكبر أمره لتحللت عقده وإن كانت وثيقة ، ولأثني عليه الزمان ، أو بالحري ، لُنفس من أمره شيء كثير عن الأمم ولاستبان فيه مساع للتحريف والتبديل من غال أو مبطل ، ولكانت عريته الصريحة الخالصة عذرا للعوام والمستعجمين في إحالته إلى أوضاعهم ، إذا ثابت لهم قدرة على ذلك ، ولو فعلوه لما كان بدعا من الرأي ، ولا مستنكرا في قياس أصحابنا ، لأنهم لم يعدوا منفعة طلبوها من سبيلها ، وخطة انتهجوها بدليلها » .

« وليس يقول هذا إلا ظنين قد انطوى صدره على غل ، واجتمع قلبه على دِخلة مكروهة ، وإلا جاهل من طراز أولئك ، لا يستطيل نظره بتجربة ، ولا ينفذ بعلم ، وإنما هو آخذ بذنب الرأي لا يوجهه ، ولكن يتوجه معه ، ولا يُقبلُ به ، ولكن يدبر به الرأي » .

« إنما القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة إلى العربية ، فلا يزال أهله مستعربين به ، متميزين بهذه الجنسية حقيقة أو حكما ، حتى يتأذن الله بانقراض الخلق ، وطى هذا البسيط . ولولا هذه العربية التي حفظها القرآن على الناس ، وردم إليها ، وأوجبها عليهم لما اطرده التاريخ الإسلامي ، ولتراخت به الأيام إلى ما شاء الله ، ولما تماسكت أجزاء هذه الأمة ، ولا استقلت بها الوحدة الإسلامية ، ثم لتلاحمت أسباب كثيرة بالمسلمين ، ونضب ما بينهم ، فلم يبق إلا أن تستلحقهم الشعوب ، وتستلحقهم الأمم على وجه من الجنسية الطبيعية ، لا السياسية ، فلا تتبين من آثارهم في أنفسهم بعد ذلك إلا كما يثبت من طرائق الماء ، إذا انساب الجدول في المحيط » (١) .

(١) تحت راية القرآن / ٤٧

ولعل معنى هذا الحديث من الرافعي يؤدي بنا إلى تصور تأثير القرآن في هذه الأمة العربية، حين ألف الله به بين قلوب أبنائها، وهو يذهب عنها عيبة الجاهلية، وتعظمها بالآباء، ثم وهو يمحو آثارها القبلية ويخلصها من الشرك، ليحييها بالإيمان، وليزكيها ويظهرها بالكتاب والحكمة، وقد اجتباها الله لذلك، وأعد لها لسانا وخلقا وقابلية، كما جاء في قوله تعالى:

« هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم، وتكونوا شهداء على الناس » [الحج آية ٧٨].

وخلاصة القول أن القرآن الكريم هو الذي يحفظ اللغة العربية، وليست اللغة العربية هي التي تحفظ القرآن.

كما أنه ليس ممكننا تحقيق نهضة جديدة في هذا الوطن العربي إلا على أساس العودة إلى لغة القرآن لفظا ومعنى . . . وتلاوة وتدبرا . . . ونصا وتطبيقا .

أزمة العربية المعاصرة

لعلنا في هذه الدراسة نمس قضية أساسية في حياة العرب المعاصرة ، فقد واجهوا حالة من الركود اللغوي ، تمثلت في انعزال اللغة العربية عن مجالات الحياة الحضارية ، ذلك أن العلوم الرياضية والطبيعية ، والكبائية ، والطبية وغيرها تمارس دراستها وتدريسها باللغة الإنجليزية ، وعبثا يحاول المصاحون حتى الآن أن يغيروا من هذا الوضع المزري ، وأن يبعثوا اللغة العربية على السنة أهلها من دارسي العلم الحديث ، وكأننا نقوم على استمرار هذا الوضع العجيب قوى خفية تحرص على إفشال كل محاولة لإحلال اللغة العربية محل اللغة الأوربية ، في التدريس بالجامعات والمعاهد العليا .

من هذا الواقع العجيب يجب أن نبدأ مناقشة مشكلة اللغة العربية ، التي تبدو في وضع متدهور حضاريا ، رغم أن القرآن الكريم موجود بين أيدي المسلمين ، ورغم أن القرآن قد سجل في تاريخ الإنسانية حدثا فريدا هو حفظ اللغة ، وتثبيت صورتها اللفظية ، والتركيبية على مدى القرون ، على حين لا يمكن أن ينهض بهذه المهمة في تاريخ أية لغة إنسانية كتاب معين ، مهما يكن شأنه .

ولناخذ على هذه الفكرة مثلا واحداً من بين أمثلة كثيرة في التاريخ ، فهذه اللغة الأغريقية التي كان يتكلمها القدماء قبل ميلاد المسيح ، قد كتب بها أهم نتاج الفكر الإغريقي ، على أيدي فلاسفة الإغريق ، من أمثال

سقراط ، وأفلاطون ، وأرسطو وغيرهم ، ولو أننا اعتبرنا أعمال هؤلاء الفلاسفة بمثابة كتاب متكامل مؤلف باللغة الإغريقية القديمة ، فإن صفحات هذا الكتاب سوف تبلغ أضعاف صفحات القرآن الكريم ، ومع ذلك فإن هذه اللغة الإغريقية قد تغيرت تماماً ، وأصبحت هي واللاتينية في عداد اللغات الميتة ، أما العربية فقد بقيت بما في القرآن من « سر إلهي » هو أعظم تأثيراً من ثقافة البشر جميعاً ، بل إن من الممكن أن نزعّم هنا أن القرآن هو الذي منح العربية ضبطها ، ونحوها ، وقواعدها ، وكفل لها الاستمرار والنماء ، فالعربية تدين بصورتها الكاملة للقرآن لا ريب .

وبرغم هذا نجد أن العربية قد انحدرت في العصر الحديث حتى أصبحت في عداد اللغات المتخلفة ، وحتى أصبح كل أمل العرب أن تعترف المنظمات والمؤسسات الدولية بلغتهم على أنها من اللغات الدولية ، وإن كان هذا الاعتراف لا يضيف شيئاً إلى الوضع المتخلف الذي تعانيه اللغة العربية بين أهلها ، وداخل أوطانها ، وهو الوضع الذي سوف يستمر طالما بقيت العربية مبعدة عن مجالات العلم والتكنولوجيا ، وطالما اتخذ العلماء العرب لغة غيرها كوسيلة لتدريس العلوم بالجامعات العربية .

اللغة وأعداء الاسلام :

ومن الواجب أن نتساءل عن السبب الذي قاد اللغة العربية إلى هذا الوضع المتخلف ؟ .

والجواب بدهي ، يوحى به سياق هذا الحديث ، فإذا كان القرآن هو

واهب الحياة لهذه اللغة على نحو ما تقرر ، فإن من الطبيعي أن تموت إذا ما حيل
بينها وبينه ، كما يموت الزرع إذا ما حرم الماء ، وكما يموت السكان الحى إذا حبس
عنه الهواء ا

ولقد عرف الاستعمار هذا السر فعمل كل ما فى وسعه لأحداث الفصل
بين الحياة العربية وبين (الإسلام) ، إذ كان قد جرب من قبل تجارب
مريرة فى محاربة (القرآن) بصورة مباشرة ، فلم تغفر جهود المستشرقين
المجندين لذلك ، فى الطعن على القرآن وتشويه صورة رسول الله صلى الله
عليه وسلم - إلا عن خذلان وفشل .

والواقع أن المساس بالقرآن أمام أى مسلم حتى لو كان ضعيف العقيدة
واهى الإيمان ، يثير فى نفسه حمية واندفاعاً للذود عنه ، ومحاربة أعدائه .

فأما محاربة الإسلام تحت ستار المدنية أو التقدم أو التطور ، فتلك كلها
دعاوى تجوز على الكثيرين ، ممن يحرصون على تحقيق هذه الأهداف ،
فضلاً عن محاولون دائماً التوفيق بين مبادئ الإسلام وقضايا العصر
الحديث .

ولعل فى مسلك الماركسية داخل الوطن العربى ، بل وفى البلدان
الإسلامية بعامة - ما يبرهن على صواب هذا التصور ، فلقد أدرك المخططون
لمسيرة الماركسية فى الشرق أن أكبر عقبة تواجههم تتمثل فى هذا القرآن ،
دستور الحركة الإسلامية ، ولما كان موقف الماركسية أساساً هو الإلحاد
الصريح برفض مبدأ الألوهية - فقد كان ذلك الموقف حجر عثرة فى طريق
تغلغلها فى قلوب الشباب وعقولهم ، ومن ثم كانت توجيهات الحزب الشيوعى
(١٧ - فى علم اللغة العام)

في أي مكان لعملائه ألا يثيروا أي نقاش حول العقيدة ، وألا يصطدموا بمبدأ الايمان بالله ، فيتركوا هذا الجانب بعيداً معزولاً عن المناقشة ، ثم إن عليهم أن يركزوا على قضايا المجتمع ، ومشكلات الاقتصاد التي يتقبل المسلم الجدل حولها ، وبذلك يقيمون جسوراً للتفاهم وتبادل الأفكار هي في تقديرهم خطوة أولى نحو تقويض بناء العقيدة الإسلامية في كيان الفرد المسلم متى استقر الحوار وتعمق التأثير .

ولذلك لا ندهش إذا وجدنا أن كثيراً من المشتغلين بقضايا النقد والمسرح ، والرقص والغناء من المنحليين عقائدياً ، أو المتعاطفين مع الماركسية ، لأن الخطط الماركسي يتجه دائماً إلى استخدام منهج (الإحلال) في صراعه مع الأفكار الدينية ، وأعني بذلك : أن تفرغ الفرد من معتقده يستلزم ملء هذا الفراغ ببعض الأشياء التي يقع عليها دائماً اختيار الملاحدة ، كالرقص ، والموسيقى ، والمسرح ، وما إلى ذلك من الاهتمامات التي يرون أنها تشغل ساعات الحوار في المجتمعات المدنية . فإحلال هذه الاهتمامات محل الأفكار الدينية هو منهج متبع دائماً في الصراع الفكري ، وخير وسيلة إلى ذلك هي السيطرة على وسائل الإعلام المختلفة .

وكذلك لا ندهش إذا وجدنا أن أكثر الداعين إلى استخدام اللغة العامية في الرواية ، وفي الأدب هم أيضاً من أصحاب الولاء للمذاهب الأوروبية بأنواعها ، لأن النجاح في هذه الدعوة يقوِّض صرح العلاقة بين المسلم وبين القرآن ، حين يستعجم لسانه ، وتصبح الفصحى القرآنية لغة أخرى أجنبية عنه ، وبمرور الزمن يختفي القرآن من حياة المجتمع الإسلامي ،

ويتم لأعداء القرآن ما يريدون - وهيئات ، فالله متم نوره ، ولو كره الكافرون .

وإذا كنا قد استخدمنا هذا المثال من حياتنا المعاصرة ، في صراعها مع أعداء الإسلام ، والقرآن ، فإن بداية الصراع كانت منذ عهد بعيد أسبق من الماركسية ، وحلفائها . بدأت مع فجر الحركة الأوربية نحو الشرق ، للسيطرة على الوطن العربي الإسلامي .

جذور الدعوة إلى العامية

ولنعاول أن نلقى ضوءاً على تاريخ الدعوة إلى استخدام العامية ، وإحلالها محل العربية الفصحى ، لنعطى صورة للقارىء عن هذه الدعوة الخبيثة، التي لا تستهدف أساساً سوى محاربة القرآن ، دستور الإسلام الخالد .

ونلفت نظر القارىء هنا إلى ثلاثة مصادر أساسية يمكن الرجوع إليها في هذا الصدد :

أولها : كتاب الدكتورة نفوسة زكريا بعنوان (تاريخ الدعوة إلى اللغة العامية ، وآثارها في مصر) ، وهو مطبوع عدة طبعات ، أولاها عام ١٩٦٤ ، وهذا عن الجانب التاريخي .

ثانيها : كتاب (أباطيل وأسمار) الذي كان خلال عام ١٩٦٤ - ١٩٦٥ مجموعة من المقالات كتبها العالم المحقق الأستاذ محمود محمد شاكر في مجلة الرسالة ، التي كانت تصدرها وزارة الإرشاد القومي آنذاك ، وقد توخى الكاتب الكبير أن يدفع عن الإسلام والعربية غائلة بعض عملاء المبشرين ، من أمثال سلامة موسى ولويس عوض ومدرستهما . ويستطيع القارىء لهذا الكتاب ، الذي طبع أيضاً عدة طبعات أن يدرك البعد السياسي ، والعقائدي لهذا الصراع بين دعاة العامية ودعاة الفصحى .

ثالثها : كتاب (الزحف على لغة القرآن) لأحمد عبد الغفور عطار ، وقد صدر في بيروت عام ١٩٦٥ ، وقد أحسن مؤلفه أيضاً عرض القضية ، واستقى جوانبها في مصر ، وفي لبنان ، وفي سائر البلدان العربية ، كما تتبع

سمى بعض أعداء الفصحى ، في سيرهم ، وفي نشاطاتهم .

ولهذه القضية بداية يجب أن نطالع سطورها الأولى ، عندما انحسر المد الصليبي عن أرض الإسلام في المشرق العربي ، واقتنع عتاة الصليبيين بأنه لا أمل في قهر المسلمين ، لقد ظل هؤلاء الحاقدون يحملون بين جنوبهم ذكريات الحقد ، ونداءات الثأر ممن سحقوا جيوشهم ، وأذلوا ملوكهم ، ومرغوا تيجان أوروبا في وحل الهزيمة بعد رد العدوان .

ولعل تلك الكلمة المشهورة المأثورة عن الجنرال النبي قائد قوات الفزو الإنجليزي لفلسطين في أواخر الحرب العالمية الأولى ، تكشف عن مكنون هذا الحقد المتنقل من أصلاب الرجال ، إلى أرحام النساء ، في شعوب أوروبا على اختلافها ، قال النبي عندما دخل القدس عام ١٩١٨ وقد وقف على أطلالها :

« الآن انتهت الحروب الصليبية »

لقد قال ذلك بعد سبعة قرون من انتهاء آخر معاركها عام ١٢٩١ ميلادية أى : أن الحرب ظلت من الناحية التاريخية قائمة إلى أن أدرك الجنرال ثأره بدخول القدس ، وعودة الاحتلال الأوربي لها ، وهو الاحتلال الذي أخذ شكله الاستيطاني فيما بعد على يد الانجليز حين مكثوا العصابات الصهيونية من أرض فلسطين ، وواصلوا بذلك معركة الاستعمار الصليبي ، في صورة تأمر مستمر بين الصليبيين واليهود في كل أنحاء العالم ، ضد العرب والإسلام .

وكذلك لا ندهش حين نجد جنرالاً آخر صهيونياً هو موسى ديان ، يقف عشية حرب حزيران ١٩٦٧ ، ليعلن أنه بهذا النصر الرخيص على الجيوش

العربية قد ثار لقتلى اليهود في يثرب وخيبر ، ودخلت الجيوش الصهيونية القدس مرة أخرى لتؤكد استمرار الأثر بينها وبين العرب والمسلمين ! !

والمهم أن نلاحظ الطابع الديني الذي تحمله الغزوة الصهيونية لفلسطين ، إلى جانب الشعار الديني الذي حمله الصليبيون ، ليمكننا أن نفسر تلك الصيحة التي أعلنها موتور آخر هو : وليم جيفور بلجراف حين قال :

« عندما يختفى القرآن ، ومدينة مكة من بلاد العرب فن الممكن أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه » !!

نعم ، فذلكم هو الهدف النهائي لكل الغزوات التي توافرت على أرض الإسلام : أن يختفى القرآن ، وأن تزول مكة من دنيا العرب والمسلمين ، ولعل من الملاحظات الواضحة لكل من يتابع قضية الصراع الفكري بين المسلمين وخصومهم من المستشرقين ، أن نجد هؤلاء الذين يدعون النزاهة في أحكامهم يمكنون على التنديد بفكرة « الدين والدولة » في الإسلام ، ولا نجد أحداً منهم ينتقد هذه الفكرة في اليهودية : لأن قيام دولة يهودية على أساس الدين هو مما سعى ويسمى إليه عتاة الصليبيين في عصرنا ، من حيث إنه يمثل شوكة في جنب الإسلام ، أوفى قلبه ، وهم يرون الإسلام عدواً تقليدياً لوجودهم الإرهابي .

ومعنى ذلك أن الذين تعسّدوا في التاريخ وفي الواقع ، وهم اليهود والصليبيون ، قد اتحدوا الآن بكل معسكراتهم الإيديولوجية : رأسمالية ، وشيوعية ، وصهيونية ، لحرب الإسلام ، وتدمير المسلمين .

ويجب ألا ننسى أن إسرائيل قد حاربتنا ، وتحاربنا دائماً بجنود من

الدول الشيوعية ، وأسلحة من الدول الرأسمالية ، فكأنها تمثل ذلك الحلف الشيطاني لتحطيم وجود المسلمين . ولكل معسكر في هذا الحلف أهداف يرجو تحقيقها من خلال إسرائيل .

فالصليبيون يريدون تحطيم الإسلام باعتباره دعوة التوحيد التي تلقى دعوة الشرك في معتقداتهم ، وتنتهى دولة الخرافة من وجود الدين !

والشيوعيون يريدون تحطيم الإسلام لنشر الإلحاد ، وتخریب الدين ، فهم يعتبرونه - بقياس غير علمي - أفيون الشعوب ، ووسيلة الأغنياء لاستغلال الكادحين !

والصهيونيون يريدون تحطيم الإسلام ليستمر لهم وجودهم في فلسطين ، وليتمكنوا من بسط سلطانهم على الأرض ، من الفرات إلى النيل !
لقد التقوا جميعا على هدف واحد أساسي هو تحطيم « الإسلام » بأى ثمن ، وهكذا اتحد الأعداء .

ولكن السؤال الذي يرد في هذا المجال هو : كيف يمكن تحطيم الإسلام ؟ وهل يمكن للجيوش الجرارة أن تحقق هذا الأمل !؟

والجواب : قطعاً ليس هذا من مهمة الجيوش الجرارة ، بل إن العكس هو الصحيح . فلقد أثبتت تجارب الحروب أن المسلمين يتجدون في مواجهة الخطر ، وأن قوة الإسلام تذكوا كلما أحس المسلمون بمؤامرات الأعداء القداماء .

وإذن فلا بد من مخطط يقوض الإسلام من داخله ، تمهيداً لضرب المسلمين من الخارج .

نعم ، لا بد من إزالة القرآن ، وإزالة مكة من دنيا العرب والمسلمين ،
ليمكن الاستيلاء على مقدراتهم ؟ وتدمير وجودهم الحضارى ، بعبارة وليم
جيفور « نرى العربى يتدرج فى طريق الحضارة ، التى لم يبعمده عنها إلا محمد
وكتابه » !

وواضح أن (الحضارة) الموجودة فى كلمة هذا الصليبي الحاقدهى حضارة
« الكنيسة » الأوربية ، التى ترى أن وجودها ذاته مهدد حضاريا طالما بقى
القرآن ، وطالما بقيت مكة ، رمز الوحدة للمسلمين .

الحرب على القرآن :

والقرآن فى حياة المسلمين ليس مجرد كتاب مطبوع ، بل هو تنزيل من
رب العالمين ، تحفظه الصدور ، وتنقله الأجيال ، وتطبقه الشعوب ، وتلتزم به
الجمهير سلوكا وتعاليم .

وإذن ، فإن أى هجوم على القرآن لا بد أن يخطط له بأناة وحكمة ، حتى
لا يستثير كوامن الغيرة والحفاظ لدى المسلمين ، وبذلك يؤخذون من
حيث لا يشعرون ، كما أن هذا الهجوم يجب أن يواجه جميع احتمالات المواجهة ،
فى مجالات اللغة ، والسلوك ، والتشريع ، والعبادات . .

وبذلك يمكن محاصرة الإسلام من كل الجهات .

ولقد أحسن الأستاذ عبد الففور عطار تصوير هذه الحملات التى خططها
أعداء الإسلام ، فقال فيما يتعلق بنص القرآن :

« رأوا أنه لا بد من محاصرة القرآن حصاراً شديداً ، وتطويقه بحيث

لا يكون له منفذ ولا ممتنفس ، فأقاهوا عليه الرقباء والحراس اليقظين ، وجردوا عليه الحملات التي لا تحصى :

•• حملة تناول أسلوب القرآن بالنقد والتقبيح ••

•• حملة تناول القرآن الآية الكبرى فتكرها ••

•• حملة تناول لفته من ناحية قواعد العربية نفسها ، وتزعم أن في القرآن

غلطات نحوية !!

•• حملة تناول قصصه ، وتزعم أنها أساطير ••

•• حملة تناول جمعه وتفسيره ••

•• حملة تناول معانيه ••

•• حملة تناول ما فيه من تشريع وحدود ونظم ••

•• حملة تناول القرآن على أنه نسخة من كتب العهد القديم والجديد ••

•• حملة تناول قراءته وتدريسه ••

ولكل حملة من هذه الحملات أقطابها ، ودعاتها ، ومتخصصوها ،

الذين يعتمدون على التشكيك في كل المسلمات الإسلامية ، وفي كل الحقائق

القرآنية ، ولقد خاض في هذه الحملات أديباء ثقافة وصحفيون ، حتى ظهر من

يدعو إلى عدم ضرورة حفظ القرآن أو تحفيظه للتلاميذ ، لأن ذلك لا يتفق

مع النظريات التربوية التي قال بها علماء صليبيون ، أو ملاحدة ، أو

صهيونيون .

وحسبنا أن نذكر هنا ذلك الدعي الذي ظهر في الجيل الماضي باسم

سلامة موسى ، وقد كان غاية ما نذر نفسه له ، هو الحرب ضد الإسلام ،
انتصاراً لصليبية مقبلة يبرأ منها السيد المسيح ، ويبرأ منها المسيحيون الشرقاء ،
لقد كان سلامة موسى يرى « أن تدريس الدين في المدارس سوف يحدث
خلافاً وشجاراً بين المسلمين والأقباط » ! ولقد كذّبت الوقائع بعد ذلك ظنه ،
فلم يكن لتدريس الدين أثر في المدارس إلا ربط أفراد المجتمع بدينهم
وفضائله ، منها اختلف الدين ، تأكيدياً للوحدة الوطنية القوية .

ولقد كان لهذه الحملات الكثيرة هدف آخر ، رمى إلى تحقيقه كنهية
هذه الحرب الفكرية ، وهو إلهاء المسلمين في مشكلاتهم ، وشغلهم بأمور
داخلياتهم ، وبعثرة جهودهم حتى لا تتكفل دفاعاً ضد العدو التربص . ولقد
تحقق لهم ما أرادوا ، وانصرف علماء الاسلام عن واجب تبليغ دعوتهم ، إلى
واجب الدفاع عنه في قضايا جزئية ، يثيرها أذعياء العلم والأدب والثقافة .

وفي هذا الصدد ظهرت معارك حول التشكيك في صحة الشعر الجاهلي ،
وحول التشكيك في الصدق التاريخي للقصاص القرآني ، والادعاء بأن بعض
ما جاء فيه لا يمثل الحقيقة ، وإنما هو رمز إلى أمور يستهدفها الشارع ، كما
كثر الدعاة إلى استعمال العامية بدل الفصحى ، وإلى استعمال الكتابة
اللاتينية في تمثيل الأصوات العربية ، وكان لبعضهم حول وطول في المحافل
الأدبية ، يسر لهم سبيل الشهرة ، مع أنهم كانوا يدعون إلى الفساد والانحلال
في المجتمع ، تلبية لدعوة زيفها بعض المستشرقين ، من أعداء العروبة والإسلام ،
ومن عملاء الصهيونية والاستعمار .

الدعوة إلى العامية :

فلنبدا القضية من أقدم سطورها ، لنعرف من أين خرجت جذورها ،
وهي كما يقول الأستاذ محمود شاكر قديمة جداً : « فنذ استيقظ العالم الأوربي
لهضته الحديثة وهو يرى عجباً من حوله : أمم مختلفة الأجناس والألوان
والألسنه ، من قلب روسيا ، إلى الهند ، إلى جزائر الهند ، إلى فارس ، إلى
تركيا ، إلى بلاد العرب ، إلى شمال أفريقية ، إلى قلب القارة الأفريقية
وسواحلها ، إلى قلب أوربا نفسها - تتلو كتاباً واحداً يجمعها ، يقرؤه من لسانه
العربية ، ومن لسانه غير العربية ، وتحفظه جبهة كبيرة منهم عن ظهر قلب ،
عرفت لغة العرب أم لم تعرفها . ومن لم يحفظه جميعه حفظ بعضه ، ليقيم به
صلاته ، وتداخلت لفته في اللغات ، وتحولت خطوط الأمم إلى الخط الذي
يكتب به هذا الكتاب كالمند ، وجزرها ، وفارس ، وسائر من دان بالإسلام ،
فكان عجباً أن يكون في الأرض كتاب كانت له هذه القوة الخارقة في تحويل
البشر إلى اتجاه واحد ، متسق على اختلاف الأجناس ، والألوان ، والألسنة .
فنذ ذلك العهد ظهر الاستشراق ، لدراسة أحوال هذا العالم الفسيح ، الذي
سوف تنصدي له أوربا المسيحية بمد يفتتها ، وعلى حين غفوة رانت على هذا
العالم (الإسلامى) . »

ولا ريب أن هذا الاستشراق كان طليعة الاستعمار الأوربي للعالم
الإسلامى ، وأنه كان طليعة غير مسلحة بالأسلحة التقليدية ، كالمندقية
والمدفع ، بل بأسلحة تتفوق عليهما في أساليب الفتك ، وآثار الدمار ، وأعني
بذلك دقة التخطيط ومهارة الكيد والتآمر ، وقد بدأ الاستشراق بدراسة

أحوال هذا العالم الإسلامي ، باسم الحضارة والمدنية ، وقسم العالم الإسلامي ، إلى عربي ، وغير عربي ، فأما القسم غير العربي فقد كان من السهل تحويل وجهته عن العربية إلى لغاته المحلية ، أو إلى لغات استعمارية جديدة ، بتأثير التفوق الحضاري .

ولا ريب أن ما حدث في تركيا إبان الحركة الدكالية كان من نسلط هؤلاء الأوربيين على عقلية كال أتاتورك ، ذلك الذي قطع كل علاقة بين تركيا والعالم الإسلامي ، وكان من آثاره (تغيير) الكتابة التركية من الحروف العربية إلى اللاتينية ، أملا في إلحاق تركيا بأوروبا ، ولعل الزائر لتركيا الآن يرى إلى أي حد تحققت آمال هذا المغامر الحاقدا على الإسلام والعربية فإن تركيا لم تحقق من وراء هذه الحركة أي هدف ، فلا هي لحقت فعلا بالبلدان الأوربية في مستواها الحضاري ، ولا هي أبقت على وشائجها بالوطن العربي والعالم الإسلامي ، إن محاولة (أوربة) تركيا لم تسفر إلا عن وضع ملفق خليط من أصباغ وألوان أوربية ، على حين بقيت النزعة الإسلامية تلمس التعبير عن نشاطها . ولعل ما قرأناه أخيراً في الصحافة بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في أنقرة يكشف ، رغم كل ما صنعه علمانية أتاتورك ، عن تمسك تركيا بتراتها الإسلامية .

ولقد كانت مهمة (الاستشراق) في أكثر أحواله أن يرسم للدول الأوربية كيفية التهام أقطار العالم الإسلامي ، وازدادها قطعة قطعة ، عن طريق دراسة أحوال شعوبها ، ولغاتها ، وعاداتها ، وتقاليدها ، ومواطن القوة والضعف في بنائها ، وكيفية التغلب على عناصر القوة ، وكيفية استغلال عناصر الضعف في تقويض وجودها . وهكذا جاء الاستشراق إلى الوطن العربي .

ومن الملاحظات الجديرة بالتأمل فيما يتعلق بقضيتنا هذه - أن جميع المستشرقين وعدداً ممن تابعهم من العرب ، وبخاصة في لبنان ، على ما دعوا إليه من نبد الفصحى ، واتخاذ العامية لغة ثقافة - هم من المسيحيين ، وهم أيضاً من غير المتخصصين في الدراسات اللغوية ، وإذا وجد من بينهم من يحمل اسم المسلم ، فهو في الواقع منحل خارج على الإسلام ، بل هو أسوأ من أن يكون مسيحياً ، ولربما وجد من بين المسيحيين العقلاء من دافع عن الفصحى وانتصر للغة القرآن .

وقد أدى عدم معرفة دعاة العامية بالدرس اللغوي - إلى أن وقعوا في أخطاء ساذجة ، تدل على الجهل ، المتلفع بالعقد والضميمة والخداع .

ولتسمع إلى واحد من أقدم الدعاة إلى استخدام العامية ، ونبد الفصحى ، وهو المستشرق الألماني (ولهم سببنا) ١٨٩٨ - ١٨٨٣ ، وقد كان موظفاً بدار الكتب المصرية ، وقد خالط سببنا جماهير الشعب المصري ، ودرس ما يستهدفه أي مستشرق عنها ، في حدود المخطط المعروف ، ثم خرج على الناس بكتاب أطلق عليه (قواعد اللغة العامية في مصر) ، وقد جاء في مقدمته فيما نقلته الدكتورة نفرسه زكريا قوله : « وأخيراً ، سأجازف بالتصريح عن الأمل الذي راودني على الدوام طول مدة جمع مادة هذا الكتاب ، وهو أمل يتعلق بمصر نفسها ، ويمس أمراً بالنسبة لها وإلى شعبها ، يكاد يكون مسألة حياة أو موت ، فكل من عاش فترة طويلة في بلاد تتكلم العربية يرى إلى أي حد كبير تتأثر كل نواحي النشاط فيها بسبب الاختلاف بين لغة الحديث ولغة الكتابة ، ففي مثل تلك الظروف لا يمكن مطلقاً التفكير في ثقافة

شعبية ، إذ كيف يمكن في فترة التعليم الابتدائي القصير أن يحصل المرء ، حتى على نصف معرفته بلغة صعبة جداً ، كاللغة العربية الفصحى ١٩

ثم يقول « وطريقة الكتابة العقيمة بحروف الهجاء المعقدة ، يتم عليها بالطبع أكبر قسط من اللوم في كل هذا ، ومع ذلك يكون الأمر سهلاً لو أتيح للطالب أن يكتب بلغة ، إن لم تكن هي لغة الحديث الشائعة ، فهي على كل حال ليست العربية الكلاسيكية القديمة ، بدلاً من أن يجبر على الكتابة بلغة هي من الغرابة بالنسبة إلى الجيل الحالي من المصريين ، مثل غرابة اللاتينية بالنسبة إلى الإيطاليين ، وبالتزام الكتابة العربية الكلاسيكية القديمة لا يمكن أن ينمو أدب حقيقي ويتطور » ١١

ولعل من الدوافع التي حدثت بولم سبباً إلى أن يخرج كتابه هذا - أن مصر كانت تعيش فترة يقظة تمثلت في إنشاء مدرسة دار العلوم ، عام ١٨٧٢ ، وظهور بعض النوابغ في العربية وآدابها ممن اشتغلوا في هذه المدرسة كالشيخ حسين المرصفي ، أو ممن اهتموا بإحياء العربية الفصحى ، كالشاعر محمود سامي البارودي ، ويرى الأستاذ شاكر أنه قد (بدأت العربية من يومئذ تستعيد شبابها وقوتها ، وانطلقت الألسنة من عقال المعجز ، بفضل هذين الرجلين) .

والواقع أن مصر ، التي كانت موضع تركيز للنشاط الاستشرافي التخريبي ، كانت في ذلك العهد على مفترق الطرق :

فمن الناحية السياسية كانت فيها صحوة أدت إلى الثورة العراقية ، ومن الناحية الأدبية كانت فيها صحوة أدت إلى بعث العربية من شبابها ، بعد ليل طويل من التخلّف والجمود .

ولولا هذا التحرك الجديد ما تحركت السنة سببها وشيعته ، بمثل هذا الكلام ، لأن الأوضاع الراكدة لا تحرك الحقد ، ولا تدعو إلى اقتراح جديد ، ولكن سببها ، وهو يعمل في إطار مخطط مرسوم له من قبل ، لاحظ أن الأمور توشك على التقدم إلى آفاق جديدة بالإحياء وبالثورة ، فطلع على الناس بهذه الفتنة ، رجاء أن يحرف مسيرتهم ، وإذا لم يستطع ذلك على وجه الكمال فليكن له أن يشوش على حركة الوطنية المصرية ، ليعوق سيرها نحو أهدافها .

ومع ذلك فإن سببها كان يتحدث بلغة مكشوفة تطفح بالخداع ، كما أنها حافلة بالجهالة اللغوية أساساً .

فما من شعب على هذه الأرض إلا وهو يتكلم خلاف ما يكتب^(١) ، إذ أن من الحقائق المقررة أن يكون هناك دائماً مسافة بين لغة الحديث ، ولغة الفكر والكتابة ، تعرف ذلك كل لغات الدنيا ، حية أو نصف حية ، واللغة ، أية لغة ليست هي القدر الذي يتحدث به الناس ، فلهذا الحديث لا تمثل أكثر من ٥ ٪ من حجم اللغة المكتوبة ، والمجموعة في المعاجم والقواميس ، فلو أننا ألغينا ما يكون من الفصحى في الألفاظ والتراكيب ، لما بقي لنا شيء فيما يسمى بلغة الحديث ، ولما كانت أزمة هائلة تؤدي إلى أشنع عملية تخريب حضارى ، كما أراده ، ويريده أعداء مصر والعروبة والإسلام .

والحديث عن صعوبة العربية حديث عن وهم لا حقيقة له ، فكل لغات الدنيا عبارة عن كلمات ، وتراكيب من هذه الكلمات ، ولكل كلمة مدلول أو عدة مدلولات ، وعلاقة الفرد باللغة هي علاقة التلقى عن الجماعة بالحفظ والتدريب .

(١) ارجع إلى دراستنا لهذا الموضوع ص ٥٢ وما بعدها

ولا فرق في ضرورة الحفظ والتدريب بين لغة وأخرى . أو بين متكلم وآخر .

ولكل لغة تقاليد التي تميزها عن غيرها ، وعلى من يريد معرفتها أن يهضم هذه التقاليد ، كما هضمها سبينا وأضرابه ، وأكبر دليل على إمكان هذه المعرفة لمن أراد - إتقان كثير من هؤلاء المستشرقين الغربيين للفصحى ، ربما بصورة أفضل من بعض العرب أنفسهم ، يقابل ذلك قدرة كثير من العرب على إتقان اللغات الأجنبية ، بطول المران ، وجودة الحفظ .

فإذا جئنا إلى الكتابة كان أمرها أهون ، لأن كمية الرموز المستخدمة في تسجيل النطق هي في الواقع نصف المنطوق ، أو أكثر بقليل ، ومعنى ذلك أن الكتابة العربية كتابة موجزة .

فهل يمكن أن تكون الكتابة اللاتينية أوفى من الكتابة العربية في تسجيل المنطوق ؟ .

ذلك أمر بعيد ، إذ أن البشرية لم تعرف حتى الآن نظاماً كتابياً يسجل واقع النطق كما هو ، لأنه إنما يتدخل في ذلك دائماً عوامل كثيرة ، أهمها التاريخ والتراث . وعدم قابلية نظام الكتابة للتطور طبقاً لتطور النطق المسموع . أي : ان نظام الكتابة في جميع اللغات هو دائماً نظام متخلف ، ومع ذلك فإن الأجيال تبقى عليه ، حفاظاً على علاقتها بماضيها ، ولو أن كل جيل استباح أن يغير نظام الكتابة تبعاً لمواصفاته النطقية لكان لكل جيل نظامه الكتابي الذي يختلف قطعاً عن سابقه ، قليلاً أو كثيراً ، وهو أمر أقرب إلى الفوضى ، منه إلى الاستقرار أو التقدم ! وقد سبق بيان ذلك .

وأما التمثيل للفرق بين العربية الفصحى والعامية بالفرق بين اللاتينية والإيطالية فليس مقبولاً من الناحية اللغوية ، لأن لكل لغة ظروفها الخاصة التي تنفرد بها ، واللغة العربية لغة مصطفاة ، نزل بها أخلد كتاب ، عرفه

البشرية ، فاستقرت صورتها اللفظية ، واحتكمت قدرتها البيانية ، وأصبح كل مبین بهذا اللسان منجذباً إلى لمحات البيان القرآني ، كما تنجذب الكواكب والنجوم إلى مراکز جاذبيتها في المجرة التي تسبح حولها . والقرآن لهذه الأمة المؤمنة إمامها ومركز جاذبيتها الأعظم في الاتجاه الصادق والمهادف إلى الله .

هذه مناقشة لما ساقه ولهم سبيقتا ، ومن وجهة نظر موضوعية محضة ، فإذا وضعنا كلامه هذا في ضوء خلفياته الدينية الاستشرافية زادت الصورة عجباً وإثارة ، ولنقرأ مقاله هذا المحترق بحمده في التعقيب على دعوته :

« لماذا لا يمكن تغيير هذه الحال المؤسفة إلى ما هو أحسن ؟ ... ببساطة لأن هناك خوفاً من التمدي على حرمة الدين إذا تركنا لغة القرآن كلية ، ولكن لغة القرآن لا يكتب بها الآن في أي قطر ، فأينما وجدت لغة عربية مكتوبة فهي اللغة العربية الوسطى ، أي : لغة الدواوين ، وحتى ما يدعى بالوحدة بين الشعوب العربية لا يمكن أن يقلقها تبني لغة الحديث العامية ، إذ أن لغة الصلاة والعبادات الدينية الأخرى ستظل كما هي في كل مكان !
والعجيب أن نجد في هذا الكلام محاولة للتفريق ، والتمزيق ، إذ بينما يفصل لغة القرآن عما سماه باللغة العربية الوسطى ، نجد يفصل لغة الحديث اليومية عما سماه : لغة الصلاة والعبادات الدينية - كأنما يحلم بأن تصبح العربية لغة كهنوت ، حين تتحول المساجد إلى معابد خربة ، وحين يتحول علماء الإسلام إلى قسس متجمدين داخل الأديرة !!

والأعجب من ذلك أن نجد هذه الدعاوى تتكرر في أحدث طبعاتها ، في مجلة (ديوجين) التي تصدرها منظمة اليونسكو ، فقد نشر بها في العدد (١٨ - في علم اللغة العام)

الخامس والعشرين (مايو - يوليو ١٩٧٤) مقال للكاتب لاتخفي على فطنة القارىء هويته واسمه : وهو أنطوان مطر ، والمقال بعنوان :

(اللغة العربية والظروف الحاضرة ، وما ينتظر تحقيقه من آمال في مستقبل عالم المتكلمين بها) .

وقد وصف الكاتب اللغة العربية الفصحى بأنها لا يمكن أن تستعمل اليوم في نقل الفكر الحديث لثلاثة أسباب ظاهرة :

١ - قد احتفظت اللغة العربية لمدة قرون بطابع ديني قوى جداً ، وهي عند المسلمين لغة الوحي ، وهي كذلك لغة الوحي عند الأتراك والأندونيسيين والباكستانيين ، وآخرين من الذين لا يستطيعون فهمها ، وهؤلاء لهم لغة قومية علمانية ، في حين أن العرب ليست لهم لغة من هذا النوع .

٢ - اللغة العربية وسيلة معبرة عن حضارة قديمة قوية التأثير ، ظلت مرتبطة بتراثها القديم كأنها لن تكون أكثر من وسيلة للتعبير عن التاريخ .

٣ - تجاوز التطور الاجتماعى والاقتصادى العالم العربى من ناحية ، كما تجاوزه التطور التقنى من ناحية أخرى ، لأنه ظل منفصلاً عن حركة التقدم العلمى المسرعة المعاصرة لأسباب سياسية فى جوهرها .

إن بين سببنا وأنطوان مطر فاصلاً زمنياً يقترب من قرن كامل ، ومع ذلك نجد أن أسس دعواها واحدة ، تقوم على التعريض بالفصحى ، فهى لغة طقوس دينية (كاللاتينية والقبطية داخل الكنائس) ، وهى لغة تاريخية ميتة كاللغة المصرية القديمة ، وهى لغة متخلفة تجاوزها التقدم العلمى والحضارى ، وباختصار : هى أسوأ لغة فى العالم منذ كان ، إلى أن لا يكون !! .. وكأنا عز على أعداء الإسلام أن يكون الإسلام سبباً فى خلود العربية ، فهم

يحاولون قلب الفاموس ، ليصبح الواقع أن العربية ماتت بسبب اتصالها
بالإسلام !

والحق أن المرء يرى لجال أولئك الناس ، فهم يعانون قطعاً آلاماً
عقلانية ونفسانية هائلة أصابهم بها ثبات العربية والإسلام ، في توحيدهما التاريخي ،
أمام ضراوة الحرب الاستشراقية ، وخبث الكيد الذي اصطفه المستشرقون
لفصم هذه العروة الوثقى ، التي هي في الحق إرادة الله .

غير أن أنطوان مطر يمتاز عن سببنا بميزة ترجع إلى طبيعة المرحلة
التاريخية التي عاش فيها كلاهما ، كما قد ترجع إلى اختلاف تكوينيهما العلمي .
إن كلام سببنا يبدو مفرزاً مكشوف العورة أمام كل من يقرؤه ،
ولكن كلام أنطوان مطر يتمص أردية من التحليل اللغوي المغالط ، ومن
النزاهة العلمية المزعومة . وقد يتجلى هذا الموقف في حديثه عن سر الضعف
اللغوي في الحياة العربية المعاصرة ، وأنه راجع إلى ضعف الاتصال بين أفراد
المجتمع ، نظراً لما ينشأ عن (التعدد اللغوي) الواقع فعلاً من اضطراب في هذا
الاتصال فهو يقول :

« وأكثراً من ذلك كيف يتحتم تكوين طبيعة هذا الاتصال ؟ وكيف
يتكون بناؤه في مجتمع يكتب لغة دون أن يتحدث بها ، ويتكلم بعدة
لهجات ينشأ منها لغات قومية (كذا) دون أن يكتب ؟ وما هي فرص البقاء
للغة مكتوبة ولا يتحدث بها في ختام القرن العشرين ؟ وماذا يبقى من اللغات
غير المكتوبة التي يتحدث بها سوى عناصر تاريخية ، وفولكلورية تشمل
في النهاية مجموعة من التقاليد من لوازمها وصفاتها عدم التغير ، والارتباط
الشديد بالماضي ؟ ! ! »

وواضح أن هؤلاء الذين يستدعون لتناول مشكلة التخاطب في اللغة العربية - كهؤلاء الذين يستدعون لتناول مشكلات التعليم في عالم المتحدثين باللغة العربية - عليهم أن ينظروا في أول الأمر : التعدد اللغوي الذي يمكن أن يكون على وجه التقريب كما يأتي :

الأدب القديم (المكتوب الذي لا يتحدث به) .

الأدب الحديث (المكتوب الذي لا يتحدث به عن طريق الاتصال بالجاهير) .

اللهجات (التي يتحدث بها ولا تكتب) مثل :

الجزائرية .. السورية .. المصرية .. السعودية .. العراقية ..
المراكشية .. الأردنية إلى آخره ! ..

وهذا التمدد يؤدي إلى تباعد بين المتحدثين باللغة العربية عن بيئتهم الإنسانية ، ويجعل ظاهرة الامتزاج من الصعوبة بمكان ، وهذا الوجه خاص له أهميته في مستوى الإعلام الجماهيري ، فالجزائري والمراكشي أو التونسي - لا يفهم شيئاً من اللهجات المصرية ، أو السورية ، أو اليمنية إلخ ...

وليس من الممكن إدراك الهدف من هذا الكلام عندما يساق هذا المساق العلمي في الظاهر ، إذا كانت الجهود التي يبذلها هؤلاء هي لعلاج مشكلة الاتصال الجماهيري ، التي هي جوهر المشكلة اللغوية .

وإذا كانت العربية القديمة الفصحى مية جامدة متخلفة في نظرهم - فإذا يمكن أن تحققة اللهجات المتعددة ، أو اللغات المتعددة ، في تحسين عملية الاتصال الجماهيري ، مادام العرب لا يفهم بعضهم بعضاً لهجياً ؟ .

إن اللجوء إلى استعمال اللهجات يعنى بالضرورة خلق كيانات منعزلة مستقلة ، بعدد اللهجات المختلفة ، وهو أيضاً باب من احتمال التمزق العربى إلى كيانات أصغر ، كلما أحست مجموعة من الناس باختلاف لهجتها عن لهجة شركائها فى الوطن ، وهذا بالطبع هو ما يريد أعداء العروبة والإسلام ، من أول سببنا إلى آخر أنطوان !!٠٠

ثم إن هناك أمراً آخر هو التهويل فى تصور الفروق اللهجية ، بحيث تصير اللهجات لغات قومية ، متميزاً بعضها عن بعض ، كتعدد اللغات الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية ، من بنات الفصيلة اللاتينية وهكذا ، وهو أمر يرفضه الواقع ويفضحه ، إذ أن الشعوب العربية تمش طوال تاريخها حالة من الاتصال الجماهيرى من خلال اللغة الفصحى ، لم تضعف عبر القرون ، بفضل القرآن الكريم ، ولقد حكمت العالم الإسلامى ، العربى وغير العربى ، دول كثيرة ابتداء من الدولة الأموية ، ثم العباسية فى المشرق ، والأموية فى المغرب وأسبانيا ، ثم الفاطمية ، والأخشيدية ، والطولونية ، والأيوبية... إلخ ، وتفاهم المسلمون عبر هذا التاريخ حول مشكلاتهم الرئيسية المشتركة ، دون أدنى اضطراب فى أداة الاتصال ، التى كانت هى هذه الفصحى . مع وجود اللهجات العامية المحلية .

فما الذى وقع حديثاً حتى تضعف أداة الاتصال ، ونحن فى عصر المواصلات السلكية واللاسلكية والكهرباء والترايسيتور ، والصحافة والتليفزيون . والمفروض أن تذلل هذه الوسائل صعوبات الاتصال ، وتساعد على نشر الوعى اللغوى ؟ .

ثم إن القرآن ما زال هو هو ، مقروءاً ، ومحفوظاً ، ومكتوباً ، ومرفوعاً على أنه شعار يلهم الجماهير ، ويقود تحركها نحو المستقبل ؟ .

فتمدد اللهجات في الوطن العربي الواحد ليس عقبة في طريق التوحيد اللغوي ، لأنه مطروح جانباً أمام دواعي التقارب والاندماج ، والوسيلة الوحيدة لتأكيد هذا التقارب والاندماج هو تناسي أمر اللهجات ، وما تثيره أحياناً من مشكلات ، والاتفات إلى نشر الفصحى ، ودعم وجودها ، ومحو الأمية التي تعرق انتشارها ، وبذلك يمكن تحديد نوعية الاتصال الجماهيري بما يخدم أهداف الوحدة العربية ، والمستقبل الاسلامي .

أعداد الفصحى :

واضح إذن أن وللم سبباً ، وأنطوان مطر يمثلان قوسين أولهما في أول قرن يبدأ في عام ١٨٨٠م ، عندما نشر كتابه (قواعد اللغة العامية في مصر) ، وإن كان قد بدأ قبل ذلك طبعاً ، وثانيهما في أواخر هذا القرن عندما نشر مقاله عام ١٩٧٤ .

وبين هذين القوسين تقع مجموعة من الأسماء التي وعها ذاكرة هذه المشكلة ، وأشارت إليها الدراسات الخاصة بها ، والتي سبق أن لفتنا النظر إليها .

فما إن ظهر كتاب سبباً حتى انبرت صحيفة (المقتطف) التي كان يصدرها الصحفي يعقوب صروف منذ عام ١٨٧٦م - لتشجيع دعوته إلى نيل الفصحى ، وأخذ العامية لغة لكتابة العلوم ، فضلاً عن أن تكون لغة للصحافة مثلاً . وكانت هذه خطوة ذات مغزى في تناول المشكلة ، لأن العلوم هي الميدان الذي قصرت فيه العربية آنذاك ، بسبب الحصار الاستعماري الذي ضرب حولها . وبعد سبباً ظهر مستشرق آخر ألماني هو كارل فولرس (١٨٥٧-١٩٠٩) ، وقد عمل أيضاً كسلفه في مجال الكتب ، فكان أميناً للكتابة الخديوية بالقاهرة ، وألف عدة كتب أو رسائل في العامية المصرية ، وأشهرها كتابه : (اللهجة العامية الحديثة في مصر) .

ثم يأتى مستشرق ثالث ، وهو فى هذه المرة إنجليزى ، اسمه وليم ولكوكس (١٨٥٢ - ١٩٣٢) . وقد كان الرجل مهندساً فى الانشاءات الهيدروليكية ، وهو الذى أشرف على تخطيط وبناء خزان أسوان عام ١٨٩٨ م .
والمعجب أن نجد هذا المهندس يخوض فيما خاض فيه أسلافه من مخطط العداء الفصحى ، رغم أن عمله وتخصصه لا يؤهلانه لمثل ما قال ، ولكنه الهدف الواحد الذى يجمع الأشقات ، ولعل قراءة النص التالى تكشف عن معدنه الخداع . . يقول ولكوكس فى إحدى محاضراته :

« قضيت عشر سنوات حين كنت فى خدمة الحكومة المصرية وأنا أشرف على مدرسة الهندسة ، وأمتحن طلبتها ، وكنت أجد بين الطلبة من يعدون حقاً من الأذكياء ، ولكنهم كانوا يسرون فى دروسهم ببلادة ، لأنهم كانوا يقرأونها باللغة الفصحى المصطنعة ، وليس باللغة المصرية الحية » !

ويردد فى أثناء أحاديثه : « إن الذى عاق المصريين عن الاختراع هو كتابتهم بالفصحى » ، « وإن اللغة العربية الفصحى ماتت بسبب جمودها وصعوبتها » !!

ويبدو أن هذه الحملة على الفصحى من الزاوية العلمية كانت التمهيد السياسى لاستيلاء المستشار الإنجليزى (دنلوب) على التعليم فى مصر ، وتغليب الإنجليزىة فى جميع مراحل التعليم .

ثم يهتدم المخطط خطوة أخرى بما يكتبه القاضى سلوف ولور ، وقد كان يعمل فى محاكم مصر ، فقد ألف كتاباً بعنوان (العربية المحلية فى مصر) ، ودعا فيه إلى اتخاذ الحروف اللاتينية فى الكتابة العربية ، واتخاذ اللاتينية لغة أدبية .

وهكذا يظهر لنا التدرج في تقديم الاتفاق الاستعماري ضد لغة القرآن ،
فقد بدأ المخطط متدرجا هكذا :

١ — العربية صعبة — جامدة — ميتة ..

٢ — العربية ليست لغة للعلوم ..

٣ — الانجليزية لغة التعليم ..

٤ — لابد من تبني الرموز اللاتينية في الكتابة العربية ..

٥ — يجب اتخاذ اللاتينية لغة أدبية ، كما أصبحت الإنجليزية لغة

للتعليم ..

وما زلنا حتى الآن نواجه شخوصا وأشباحا أجنبية ، من الألمان ،
والإنجليز ، ذكرنا رموسهم ، وأعرضنا عن أذناهم ، يسرون في نفس
الاتجاه العدواني للغة القرآن .

ولكن هؤلاء لم يعملوا وحدهم ، بل استطاعوا أن يجندوا لهم عملاء
في مصر ، وفي لبنان ، كانوا وما زالوا مصرين على ترديد كلام سادتهم من
الأجانب العدوانيين ..

ومن أخبث الرؤوس التي حملت كِبْرَ هذه الدعوة في الصحافة المصرية -
الصليبي الماركسي الحاقد سلامة^(١) موسى ، وقد بدأ أولا في مقاعد المصنفين
لمقالات ومحاضرات السير ولكوكس ، وكان في مقالاته يخلط جهلا
وهذيانا وحتداً ، يمثله أصدق تمثيل قوله :

(وقد خطب السير ولكوكس منذ أشهر خطبة عن هذه اللغة (العامية)
جمع فيها اختبارات عنها ، وارتأى فيها أن هذه العامية التي تتكلمها في مصر
ليس لها علاقة بالعربية الفصحى ، فكل منهما لغة متميزة عن الأخرى ، ونحن

(١) وصف المستشرق الفرنسي جاك بيرك سلامة موسى بأنه ماركسي - انظر ترجمتنا لمقدمته
لكتاب (مختارات من الأدب العربي المعاصر) المنشورة في مجلة المجلة - عدد سبتمبر ١٩٦٦ .

لم نكتبها عن العرب ، وإنما نزلت إلينا من المكسوس (١) الذين أقاموا في مصر نحو ٥٠٠ سنة ، وأن طريقة النفي المزدوج حين نقول : (أنا ما عملت) هي طريقة لا يعرفها العرب ، وإنما جاءتنا من المكسوس ، الذين انتشرت لغتهم في أقطار عدة حول مصر ، حتى بلغت مالطة ، وهذه اللغة تعبر الآن عن مزاجنا ، وتقوم بالمعاني التي تختلج في أذهاننا ، أما اللغة الفصحى فهي (الميروغليافية) التي يترجم كتابنا وطلبتنا إليها خواطرهم وأفكارهم ، كما ينقلونها أحياناً إلى الإنجليزية أو الفرنسية ، ويرطنون بألفاظها المحفوظة من الكتب { !! أى هذيان !! ؟؟

وقد وقف سلامة موسى بعد ذلك داعية إلى نبذ الفصحى ، رغم أنه كتب كل آثاره بها ، والسرف في ذلك أنه كان في الواقع (ممثلاً) يلعب أدوراً كثيرة في الحياة المصرية لحساب هدفه المهدام ، فهو يرفع الصليب ، ويقدم المنجل والمطرقة ، ويعزف القداس الفرعوني في الدعاية لأبجاد الوطنية المصرية القديمة ، ثم يتلوى بأى كلام يوصله إلى هدفه ، وينفس به عن حقه على العروبة والإسلام . . . !

وهو أحياناً يبدو في صورة المستغل لغفلات الآخرين ، كما حدث حين قال « إن التأفف من اللغة الفصحى ليس حديثاً ، إذ هو يرجع إلى ما قبل ثلاثين سنة ، حين نعى قاسم أمين على اللغة الفصحى صعوبتها » .

ولقد كان قاسم أمين تعرض في بعض كتاباته لفضية اللغة : فدعا صراحة إلى تدعيم اللغة العربية بتحرير أسلوبها على أقلام الكتاب ، من التصنع والتكلف ، فهو يقول « الكاتب الحقيقي يجتنب استعمال الترادفات فلا يأتي باسمين مختلفين لمعنى واحد في مكان واحد ، لأن ذلك يكون حشواً في الكلام مستهجنًا ، ودليلاً على فقر في الفكر والخيال » .

ودعا مرة أخرى إلى فتح باب الاجتهاد في اللغة : « فإذا أتحننا للغة العربية أن تستوعب المصطلحات الأوربية الجديدة الخاصة بالاختراعات أثربنا اللغة . وإذا انتقمينا من الامامية الكلمات الفصيحة ، أو التي لها أصل عربي فصيح - لم نحتاج إلى الاشتقاق والنحت ، فنحن خلفاء العرب ، وما تخترعه ملكاتنا في اللغة يعد عربياً » .

وليس في هذه الآراء ما يمس إيمان قاسم أمين بالعربية وقدرها ، ومستقبلها .

ولكن قاسم أمين تحرك خاطره يوماً عندما رأى كثرة اللحن في ضبط الكلمات ، فدعا إلى نوع من الإصلاح اللغوي ، قال فيه :
« لم أر بين جميع من عرفتهم شخصاً يقرأ كل ما يقع تحت نظره من غير لحن ، أليس هذا برهاناً على وجوب إصلاح اللغة العربية ، لي رأى في الإعراب أذكره هنا بوجه الإجمال ، وهو أن تبقى أواخر الكلمات ساكنة لا تتحرك بأي عامل من العوامل ، بهذه الطريقة وهي طريقة جميع اللغات الأخرى ، واللغة التركية ، يمكن حذف قواعد النصب ، والجوازم ، والحال ، بدون أن يترتب عليه إخلال باللغة ، إذ تبقى مفرداتها كما هي .
« في اللغات الأخرى يقرأ الإنسان ليفهم ، أما في اللغة العربية فإنه يفهم ليقراً . . . لذلك كانت القراءة عندنا من أصعب الفنون » .

وواضح أيضاً أن قاسماً لم يرد التخلى عن الفصحى ، إنما أراد إصلاح وضع معين ثقافي ، فأخطأ الوسيلة ، ولكن سلامة موسى يرى أنه دعا إلى العامية بهذا الرأي ، تصيداً منه للمتشابه ، وتحميلاً للنصوص بأكثر مما تمتمل .
قد كان سلامة موسى - كما سبق القول - صليبياً ماركسياً غوغائياً مشككاً ، وتمت هذه الأقنعة كلها يمكن أن نفهم قوله في كتابه (اليوم والغد) :

« الرابطة الشرقية سخافة ، والرابطة الدينية وقاحة ، والرابطة الحقيقية هي رابطتنا بأوربا » !!
إنه لا يرى في مقومات وجود أمته سوى أن تكون ذبلاً لمستعمرها ، بكل ما يترتب على ذلك من قضاء على الإسلام ، وعلى اللغة ، وعلى العروبة ، ومن عجب أن يعتبر بعض كتابنا هذا المتلون الحاقداً للجهول من دعاة الإصلاح !!
وإذا كان سلامه موسى أثراً شائهاً من آثار اليهود الاستعمارية ضد العربية والإسلام ، فإنه قد أثر في كثير من الأذئاب الذين بدأوا حياتهم يدعون إلى ما كان يدعو إليه ، وفي مقدمتهم لويس عوض المازل بعفاهاته من خلال عمله بجريدة الأهرام والمستترسل في أباطيله ، وضلالاته المخامرة إلى اليوم !!

وشبيه بموقف قاسم أمين في أوائل القرن العشرين - موقف كاتب معاصر ، هو الأستاذ يوسف السباعي الذي نشر مقالا في مجلة الرسالة الجديدة (مايو ١٩٥٥) يطالب فيه بالتخلص من قواعد اللدجو والصرف ، ربما لأنه لم يستوعبها حتى الآن ، برغم اشتغاله بالأدب ، ورغم حصوله على جائزة الدولة التقديرية في أدب اللغة التي لا يعرف نحوها أو صرفها . هذا في مصر .
* * *

أما في لبنان : فقد عرف من هؤلاء الدعاة للعامية الخوري مارون غصن ، وهو مبشر حاقد على الإسلام ولغة القرآن .
ومن بنى جلده رجل آخر هو أنيس فريجة . .
وثالث هو سعيد عقل ، ولعله أنشطهم الآن ، إذ هو يحمل لواء الدعوة إلى سلخ لبنان بلغته أو بلهجته من جسد العروبة ، واتخاذ الرموز اللاتينية في كتابتها ، وهو يترجم على قمة مؤسسة لطبع الكتب بالخطبة الجديدة ، وتحويل الإنفاق على مشروعه مؤسسات أمريكية وصهيونية . !!

وأخيراً هل نستطيع - والحال هذه - فصل الدعوة إلى استخدام العامية في لغة المسرح ، بإطلاقٍ عن هذه القضية ذات الجذور البعيدة ، وبخاصة إذا حل لواءها ناس معروفون بمعتقداتهم الماركسية ، ودعوتهم إلى ما يسمونه بالواقعية ، في اللغة ، وهو تحريف لمعنى الواقعية في الفن . . . ؟ !!

خلاصة القضية :

وبعد : فقد طال الشوط الذي بدأناه ، وكنا نؤمل أن لا يطول على هذا النحو ، ولكن للضرورة أحكام ، وضرورة استيعاب هذه المشكلة تقتضى أكثر مما قدمنا ، فهو إذن إيجاز حيث ينبغي الإسهاب .

بيد أن لنا بعض الملاحظات في ختام هذا الشوط :

أولها : أنه قد اتضحت للقارئ المسلم طبيعة الصراع الذي يقف فيه المسلمون مدافعين عن الدين والفصحى والقرآن ضد الأعداء التربصين . من كل أرجاء الأرض .

ثانيها : أنه قد انكشفت حقيقة هؤلاء الأعداء ، وأسفرت نواياهم ، وهي بعيدة تماماً عن هدف الإصلاح اللغوي ، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار الفصحى .

ثالثها : أن هؤلاء الداعين إلى إصلاح الوضع اللغوي ليسوا لغويين . وإنما هم خليط من الوراقين أمناء المكتبات ، ومن المهندسين ، وخبراء الاستعمار ، وعملائه ، فكلامهم في مشكلة اللغة غير مقبول شكلاً أو موضوعاً .

رابعها : أن أحداً منهم لم يتفضل علينا بتجربة كتابة أدبه أو فكره باللغة العامية ، لنرى كيف يخرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ ، لأنه يعلم مقدماً أن مصير ما يكتبه حينئذ هو إلى الزابل لا غير !!

وخامسها: أن أعداء القرآن ركزوا حملتهم على مصر أولاً ، ثم كانت لهم جولة في لبنان . لأن مصر هي قلب الوطن العربي ومنازة التوحيد في العالم الإسلامي ..

وسادسها : لقد ركز الأعداء حملتهم وهجماتهم على العربية ، حتى كأنها هي اللغة الوحيدة في العالم التي تستحق مثل هذا الهجوم ، لا شيء إلا لأنها لغة القرآن .

وسابعها : نحن لسنا ضد دراسة اللهجات كواقع لغوي ، ولكننا ضد محاولة تمزيق الأمة العربية بتمطيع علاقتها بالفصحى ، وهي المقوم الأساسي لأية وحدة عربية إسلامية .

وأخيراً ، فإن من المؤكد أن هذه الدعوات لا تزال رغم قوة التيار القومي والديني راصدة لفرص الغزو ، ناشطة في إثارة الشكوك ، والأمل في الله أن ينزل نصره على دعاة دهنه ، وحماة قرآنه تحقيقاً لوعده الصادق .

« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (الحجر آية ٩) .

موضوعات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	تقديم
٥	تحديد المصطلحات (علم اللغة - فقه اللغة)
	نظرة على تاريخ علم اللغة
١٠	أولاً : عند العرب قديماً وحديثاً
١٣	ثانياً : في أوروبا
٢٢	تعريف اللغة
٢٩	مصطلحات ثلاثة (اللغة - اللسان - الكلام)
٣١	تعريف اللغة واللسان عند دوسوسور
٣٩	مكان اللسان والكلام في أحداث اللغة
	نقد لرأى دوسوسور في اللسان والكلام
٤٧	رأى شارل بالي - وجسبرسن
٥٢	مكان الكتابة في أحداث اللغة
	النظريات المختلفة في أصل اللغة
٦٩	النظرية الأولى : (وحى من عند الله)
٧١	النظرية الثانية : (مواضعة واتفاق)
٧٢	النظرية الثالثة : (غريزة وانفعال)
٧٢	النظرية الرابعة : (محاكاة الطبيعة)
٧٣	نظرية جسبرسن (لغة الأطفال - البدائيين - التطور اللغوي)
٧٧	تصوير الدكتور إبراهيم أنيس لنشأة اللغة
٨٠	تصوير جوزيف فندريس لنشأة اللغة
٨٢	اللغة كسب ثقافي
٨٥	كيف يتعلم الطفل اللغة

الصفحة	الموضوع
٩١	أهمية العناية الملاجية بلغة الطفل
٩٥	اللغة والفكر
١٠٢	فروع الدراسات اللغوية
١٠٥	أولاً : علم الأصوات العام
١٠٦	ثانياً : علم الأصوات التشكيلي
١٠٧	المقطع الغربي (أشكاله)
١١٠	النبر والتنغيم
١١١	صوغ الكلمات بين العربية وغيرها
١١٥	نظرية الفونيم (معنى المصطلح)
١١٦	تحديد دوسوسور للفونيم
١٢١	تحديد تروبتسكوى للفونيم
١٢٣	قواعد تمييز الفونيم
١٢٨	التحديد النفسى للفونيم
١٣٢	تحديد دانيل جونز للفونيم
١٣٤	تحديد فريمان تواديل
١٣٩	الجغرافيا اللغوية (أهمية العلم)
١٤١	الأطلس اللغوى ضرورة حضارية
١٤٢	الأطلس اللغوى ضرورة علمية
١٤٦	اللغة - الشعب - الجماعة اللغوية (مصطلحات)
١٤٩	المنهج المتبع قديماً وحديثاً فى الجغرافيا اللغوية
١٥٢	الأطلس الفرنسى
١٥٥	تنفيذ المنهج
١٥٩	الأطلس الألمانى
١٦١	الفرق بين النموذجين
١٦٣	مصطلحات ومفاهيم (الفروق الفردية - السمات المشتركة)
١٦٧	اللغة المشتركة
١٧٠	تحديد اللهجة

الصفحة	الموضوع
١٧٤	اللغات الخاصة
١٨١	اللغات الموجودة (فصائلها)
١٩٠	الصراع اللغوي
١٩٢	الحالة الأولى : حالة الغزو المسلح
٢٠٠	الحالة الثانية : حالة الجوار بين اللغات
٢٠٨	نتائج الصراع اللغوي ومراحلها
	من قضايا العرب ومشكلاتها المعاصرة
٢١٥	اللغة العربية المشتركة
٢٢٥	أشهر اللهجات العربية وعناصرها
٢٣١	مقاييس الصواب والخطأ في اللغة
٢٤١	القرآن والعربية
٢٤٢	مضمون القرآن واقتداره التعبيري
٢٥٥	أزمة العربية المعاصرة
٢٧٨	أعداء الفصحى
٢٨٤	خلاصة القضية

