

The Semantic Relation of Words of Greater Derivation in the Qur'an (Causes, Effects, and Examination of Samples)

Abolfazl Khoshmanesh¹ | **Noshin Allahmoradi²**

1. Corresponding author, Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: khoshmanesh@ut.ac.ir

2. Masters student, Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: allahmoradi@ut.ac.ir

---

Article Info

ABSTRACT

Article type: Research Article

The greater derivation always occurs in the language. It is a form of relation between the words of "languages". The Holy Qur'an is not exempt from this linguistic rule, so as a divine source of language and as a divine language, it provides an obvious opportunity to study all kinds of linguistic processes. The study of the greater derivation in the language of the Quran relates to various topics attributed to this divine book, including Quranic derivations, variant readings, and extensions in interpretive forms. This article examines the contexts of the greater derivation and some of its examples in Quranic and Arabic roots and words. The aim is to examine similar Quranic phrases with the greater derivation as well as the development of words and their meanings. The main question concerns the nature and occurrence of this derivation in the Quran and the verbal and semantic connections of the roots of this type of derivation. It uses the descriptive library method through explanations and references mentioned in the text or in the margins of the sources. The results show that the gradual changes of the meaning correspond to the gradual changes of the word. This goes back to the human body and nature and affects the development of reading and comprehension.

Cite this article: Khoshmanesh, A., & Allahmoradi, N. (2023). The Semantic Relation of Words of Greater Derivation in the Qur'an (Causes, Effects, and Examination of Samples). *Quranic Researches and Tradition*, 56 (1), 193-218. DOI: <https://doi.org/10.22059/jqst.2023.343446.670005>

© The Author(s).

Publisher: University of Tehran Press.

DOI: <https://doi.org/10.22059/jqst.2023.343446.670005>

ارتباط معنایی واژگان اشتقاق اکبر در قرآن (علل و آثار و بررسی نمونه‌ها)

ابوالفضل خوشمنش^۱ | نوشین‌المرادی^۲

۱. نویسنده مسئول، دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانمای: khoshmanesh@ut.ac.ir
۲. دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانمای: allahmoradi@ut.ac.ir

اطلاعات مقاله	چکیده
نوع مقاله: مقاله پژوهشی	اشتقاق اکبر از جمله وقایع رایج در زبان و از نسبت‌های میان واژگان «زبان»‌هاست. قرآن کریم از این قاعدة زبانی مستثنی نبوده و به عنوان منبع الهی زبان و زبان الهی، مجالی بارز برای مطالعة انواع فرایندهای زبانی است. بررسی اشتقاق اکبر در زبان قرآن به مسائل مختلف مربوط به این کتاب الهی از جمله اشتقاقات قرآنی، اختلاف قرائات و توسع در وجود نقییری ارتباط می‌باید. مقاله حاضر، زمینه‌های وقوع اشتقاق اکبر و برخی نمونه‌های آن را میان ریشه‌ها و واژگان قرآنی و عربی مورد بررسی قرار داده است. هدف مقاله بررسی سیاق‌های قرآنی مشابه و دارای اشتقاق اکبر و سیر لفظ و معنای آن‌هاست. سؤال اصلی تحقیق درباره چستی و وقوع این اشتقاق در قرآن و ارتباطات لفظی و معنایی ریشه‌های حاصل از این نوع اشتقاق با استفاده از روش تحقیق توصیفی و کتابخانه‌ای و با استفاده از شروح و اشاراتی است که در متن یا گوشه و کنار برخی منابع ذکر شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تغییرات تدریجی معنا همگام با تغییرات تدریجی لفظ است و این امر ریشه در جسم و فطرت انسانی دارد و اثر خود را نیز در توسعه قرائت و فهم می‌گذارد.
تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲	کلیدواژه‌ها:
تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲	اشتقاق اکبر،
تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶	اشتقاقات قرآنی،
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	فرش‌الحروف، کلمات قرآن.

استناد: خوشمنش، ابوالفضل، و المرادی، نوشین (۱۴۰۲). ارتباط معنایی واژگان اشتقاق اکبر در قرآن (علل و آثار و بررسی نمونه‌ها). پژوهش‌های قرآن و حدیث، ۵، ۱۹۹۳-۲۱۸.

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. © نویسنده‌ان.

DOI: <https://doi.org/10.22059/jqst.2023.343446.670005>

مقدمه

زبان، دنیای گستردگی و پرمز و راز همراه با ارتباط متداول اجزاست. زبان‌ها همانند دیگر اجزای هستی، از اعضا و ذرات خُرد تا کهشکان‌های سترگ، دوره‌های زادن و مُردن و رویش را پشتسر می‌گذارند. روزانه در سراسر جهان، هزاران واژه جدید زاده می‌شوند، شکل خود را می‌یابند، به تدریج تغییر و با کثیری از واژگان دیگر ربط و پیوند پیدا می‌کنند، همچنان که از سوی دیگر بسیاری از واژه‌ها به تدریج از اوج رواج و رونق به زیر می‌آیند، شیوع استعمال و استفاده گسترده خود را از دست می‌دهند، وارد مراحل سنتی و دگردیسی می‌شوند، به پیری می‌گرایند و سپس می‌میرند؛ در چنین بستری بسیاری از واژه‌ها با یکدیگر نسبت‌ها و تقارب‌های دور و نزدیک می‌یابند. یکی از این نسبت‌های حکم‌فرما میان واژگان، پدیده اشتراق اکبر است که خود یکی از پایه‌های پیدایی اختلاف قرائات قرآنی و فرش‌الحروف است. قرآن از روزهای نخست نزول و استماع، توجه بسیاری از مردم را پیش از هر چیز به جنبه‌های زبانی خود معطوف داشت و آفاق مطالعاتی زبانی جدیدی را گشود. مقاله حاضر در صدد بررسی شماری از ریشه‌های قرآنی و واژه‌های برآمده از آن‌ها از طریق اشتراق اکبر است. بررسی واژه‌ها در قالب سیاق‌ها و حسب نیاز، با توجه به قرائت قرآن و لغت انجام گرفته و روشن است که ذکر این موارد از باب نمونه است و تبع و تدبیر قرآنی، نمونه‌های بیشتری را آشکار خواهد کرد.

زبان قرآن بنیانی برآمده از هزاران ریشهٔ قرآنی در قالب بیش از شش هزار آیه و هفتاد هزار کلمه است؛ پیداست که هنوز تمام ظرفیت‌های سخن قرآن شناخته و آشکار نشده و قرآن کریم همچنان در ابعاد مختلف و نیز ابعاد زبانی، از جمله مسئله اشتراق اکبر دارای سخن است.

سخن مقاله حاضر پیرامون سه پرسش اصلی است:

۱. اشتراق اکبر چیست؟

۲. این اشتراق چگونه پدید می‌آید؟

۳. بررسی و مطالعه آن در زبان قرآن برای ما چه فوایدی دارد؟

می‌دانیم که اشتراق اکبر یکی از انواع ابدال است و برای بررسی سوابق، گاهی در متون گذشته و به خصوص متون عربی از ابدال سخن رفته است. از این رو گاهی در مقاله از این پدیده با عنوان ابدال نیز یاد شده است.

پیشینهٔ پژوهش

در بارهٔ موضوع اشتراق اکبر مقالات متعددی، غالباً به زبان عربی نگاشته شده است. جدا از مقالاتی که هرکدام از تصحیح‌کنندگان کتب زیر به عنوان معرفی کتاب نوشته‌اند، می‌توان به این مقالات اشاره کرد:

الإبدال بين اللغويين والنحوين، نگاشته محمد علی النجار که ۹ دلیل را برای وقوع ابدال آورده و به شرح مختصر و ذکر نمونه‌هایی پرداخته است (نک: النجار، ۷۳۹-۷۴۶)؛ الإبدال اللغوي أو

اشتقاق الكبير که در آن، التنوخي پس از بیان تاریخ مختصری از نگاشته‌ها در این زمینه، یکی از دلایل وقوع ابدال را آفت زبانی «اللَّسْعُ» دانسته و ابدال را به دو گونه تقسیم می‌کند؛ او ۱۲ حرف را در ابدال لغوی برشمرده و مثال‌هایی برای آن‌ها آورده است (نک: التنوخي، ۱۱-۳)؛ من تاریخ المشكلة اللغوية، القلب والإبدال، مقاله‌ای از ابراهیم السامرائي است که در آن ابدال لغوی را ضابطه‌مند ندانسته است (نک: السامرائي، ۲۴-۳۴). قاسم فائز در مقاله برسی واژگان اشتقاق کبیر در قرآن و تأثیر آن بر تفسیر، آماری از واژگان این نوع از اشتقاق در قرآن ارائه داده است و پس از بیان ریشه‌های مشترک هر دسته، اهمیت و ضرورت توجه به اشتقاق کبیر را به دلیل حجم بالای استفاده از آن در قرآن مذکور می‌شود (نک: فائز، ۱۴۵-۱۶۸).

کتاب الفرق بين الضاد و الظاء صاحب بن عباد به برسی ریشه‌هایی همانند عض و عظ، غاض و غاظ، قرض و قرظ پرداخته است که تفاوت میان آن‌ها، تنها در دو حرف ضاد و ظاء است (صاحب الطالقاني). در این زمینه کتب دیگری نیز نگاشته شده و موشکافی‌های فراوانی در آن‌ها آمده است، از جمله: الفرق بين الضاد و الظاء (موصلی الشيباني)؛ معرفة الضاد و الظاء که در مقدمه این کتاب، کتابنامه‌ای با ۵۷ عنوان کتاب در همین زمینه آمده و مجموع آنچه ذکر گردیده، «غیض من فیض» یا «نمی ازیم» شمرده شده است (قیسی الصقلی).

کیفیة اداء الضاد اثر محمدبن ابی بکر المرعشی (المرعشی)؛ الاعتماد في نظائر الظاء والضاد و بیلیه فاقت نظائر الظاء و الضاد اثر ابن مالک جمال الدین محمد الطائی الجیانی (طائی الجیانی)؛ المصباح في الفرق بين الضاد و الظاء في القرآن العزيز نظماً و نشراً اثر ابراهیم بن حماد الحزانی (الحزانی)؛ حصر حرف الظاء اثر علی بن محمدبن ثابت الخولانی (الخولانی)؛ ظائف القرآن اثر سلیمان بن ابی القاسم التمیمی السرقوسی و نیز کتاب شرح ابیات الدانی الاربعة في اصول ظائف القرآن از مؤلفی نامعلوم (مجھول) نمونه‌هایی دیگر از این باب‌اند که طی مجموعه‌ای در سال ۱۴۲۴ق. از سوی دارالبشاری دمشق منتشر شد (در این باب همچنین نک: فهمی حجازی، ۱۱۵؛ ابومغلی، ۳۵ - ۳۶). ابومغلی امکان خلط میان دو حرف ضاد و ظاء را به سبب تقارب‌های میان آن‌ها، همواره زیاد برشمرده و تعاقب ضاد و ظاء در دو آیه متواتی را شاهد سخن خود می‌آورد: «وَلَئِنْ أَدْقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَتَهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَ مَا أُكْلِنُ السَّاعَةُ قَائِمَهُ وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لَيْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنْتَبَيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَ لَنْ يُذْكَرَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيلٍ * وَإِذَا أَنْتَمْنَا عَلَى إِنْسَانَ أَعْرَضَ وَ نَأَى بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَهُ الشَّرُّ فَلَوْ دُعَاءٍ عَرِيضٍ» (فصلت: ۵۱، ۵۰ - ۹۰-۸۷).

سیوطی مثال‌هایی از کتاب فقه اللغة ابن‌فارس نقل می‌کند که واژه قسطاس به شش نحو: قسطاس، قسطاس، قسطاس، قسطاس، قسطاس و قسطاس ضبط شده است (سیوطی، ۱/۲۰۶). وی همچنین به برخی کلمات اشاره می‌کند که عامه، حرفی از آن‌ها را درگویی‌های خود تغییر داده، می‌نویسند و از باب مثال ذکر می‌کند که اصل کلمه شموض (به معنای چموش)، شموس است و اصل سنجه (به معنای ترازو)، صنجه و اصل سندوقد، صندوق است (همو، ۱/۲۵۰).

ابن منظور گاه در لابلای سخن خود در لسان العرب به مناسبت، متعرض این موضوع می‌شود، از آن جمله است آنچه در باره اما و ایما، تسنن و تسنی، تقصض و تقصی، تلخ و تلخی، تسّر و تسّری پدید آمده است. او همچنین اشاره می‌کند که اصل ابدال در مورد حروفی است که در مخارج آن‌ها تقارب وجود دارد؛ نظیر دال و طاء، تاء و ظاء، ذال و ثاء، هاء و همزه، ميم و نون و برخی موارد دیگر (ابن منظور، ۴۰/۲). سیوطی نیز به نقل مثال‌های دیگری در این باره می‌پردازد و در سخنی جداگانه درباره قاعده‌مندی و بی‌ضابطه نبودن این موضوع چنین می‌گوید:

«حروفی که در آن‌ها بدل وجود دارد، ده حرف است که در پنج حرف آن‌ها ابدال کمتر و در پنج حرف دیگر بیشتر است. این دو دسته به ترتیب عبارت‌اند از: ک، ج، ق، ب، ف / س، ش، ع، ل، ز، ی» (سیوطی، ۲۷۳/۱ و ۴۶۰).

نویسنده‌گان متأخر، ترتیب حروف عربی را بر اساس قابلیتی که در ابدال نسبت به یکدیگر دارند، این‌گونه ذکر کرده‌اند: ع. ه. ی. ح. خ. غ. ق. ک. ل. ر. ن. ض. ط. د. ت. ج. ش. س. ص. ز. ظ. ذ. ف. ب. و. م.^۱

روشن است که چنین حالتی منحصر به زبان عربی و گویش‌های قبایل عرب دیروز و امروز نیست. امروزه در فرهنگ‌های معتبر زبان‌های گوناگون، ضبط گوناگون الفاظ متعدد را فراوان می‌توان یافت. اختلاف ضبط یک واژه در بسیاری موارد بدون در پی داشتن اختلاف معناست و در مواردی نیز اختلاف اندکی را به طور طبیعی در پی می‌آورد (تفصیل این مطلب را نک: خوش‌منش، نظام‌منگ، ۹۶).

نمونه‌های تطبیقی «تغییر آوایی و انواع آن» را در دایره وسیعی از زبان‌های هند و اروپایی می‌توان دید؛ از آن‌جمله‌اند نمونه‌هایی که زبان‌شناس مشهور لئونارد بلومفیلد^۲ در اثر ماندگار خود: زبان^۳ آورده (بلومفیلد، ۴۰۳ - ۴۹۹)، یا آنچه ملک‌الشعرای بهار در باره «تبديل مخارج حروف»، «تطور حرفی و لغوی در زبان‌های ایرانی»، «ناموس تطور» و نیز «تراش خوردن لغات» در اثر معروف خود، سبک-شناسی داده است (بهار، ۱۷۴/۱ - ۲۴۱ و ۲۲۴ - ۲۴۲؛ در این زمینه همچنین نک: مزادپور، ۱۰۹ - ۱۱۷).

ابوالقاسم عبدالرحمان بن اسحاق زجاجی نهاوندی - فقیه، لغتشناس و ادیب سرشناس قرن چهارم هجری - دست به تأییف کتاب مختصر و مفیدی در باره ابدال زده و در آن نمونه‌های مختلفی را در زبان قرآن و زبان عربی به دست داده است.

۳. جالب این است که تقارب و تناسب مزبور تا حد زیادی در ترتیب جمع الفاظ از سوی خلیل بن احمد رعایت گردید. تسلط بالای خلیل بر موسیقی حروف و فیزیولوژی انسانی، وی را در این زمینه به‌طور مشخص و واضحی یاری داده است (نجار، ۱۷).

۴. Leonard Bloomfield (۱۸۸۷-۱۹۴۹).

۵. Language.

ابن جنّی در این بین، موضوع خاص مناسبت الفاظ و معانی را مورد توجه قرار داده است. جنبه مهمی که ابن جنّی بدان اشاره می‌کند، در اینجا موضوع مستقیم بحث ما نیست (در این باره نک: خوشمنش، حمل قرآن، ۲۱۲ - ۲۲۲؛ همو، نظماهنج قرآن، ۸۶ - ۸۴)، اما او ذیل این باب، ابدال حروف متقارب را به یکدیگر مد نظر قرار می‌دهد و ضمن مقابله الفاظ با اصوات دارای مشاکله، آن را بابی عظیم و نهجه می‌نماید، بسی وسیع‌تر از آنچه ما آن را برآورده ادراک می‌کنیم، می‌شمارد (ابن جنّی، الخصائص، ۱۵۹/۲).

در جمهره اللغة، نمونه‌هایی نظیر افعال خنّ، غنّ، رنّ برای حکایت اصوات متقارب و هر یک از دیگری تا حدی طبیعتاً متفاوت آمده است (ابن ڈرید، ۱۰۹/۱، ۱۲۷، ۱۵۰). ابن سکیت نیز دو فعل قبض و قبض را در این خصوص نمونه آورده است (ابن سکیت، ۱۵/۱). سیوطی به نقل از ابی عمرو دو فعل صاغ و ساغ را می‌آورد و به اختلافات ظرفی که از این تفاوت‌های ظرفی حاصل می‌آید، اشاره می‌کند (سیوطی، ۵۳/۱؛ و نک: ائیس، ۶۶). ابن جنی نیز چنین می‌نویسد:

«خضم و قضم دو فعل اند که اولی درباره خوردن خوارکی تازه و دومی در خصوص خوارک خشک به کار می‌رود و دلیل آن رخاوت خاء و تناسب آن با مأکول تازه و نیز صلاحت قاف و تناسب آن با خشکی است.»^۴ (ابن جنّی، الخصائص، ۱۵۹/۲). به گفته او، این بابی است گسترده که نیل به نهایت آن امکان پذیر نیست (همو، همان، ۴۲/۲). جرجی زیدان ضمن التفات به این موضوع، درباره سیر معنا همراه با لفظ در ابدال مثال‌هایی می‌آورد و می‌گوید:

«در میان مصریان، از طریق ابدال، سه لفظ از واژه «تفیل» پدید آمده و هر یک از این سه را تفاوتی با قسمی‌های دیگر است، چندان که: «تفیل» همان سنگین است که درباره اشیاء به کار برده می‌شود؛ «سقیل» به معنای کسی است که دارای ثقل روحی است و «تفیل» به معنای کسی است که داری متنانت روحی و عقلی است» (زیدان، ۶۵).

نمونه‌های معمول ابدال را امروزه در تکلم زبان‌های بیگانه از سوی متعلم‌ان مبتدی می‌توان دید، نظیر تلفظ حروف خ و قاف از سوی یک گوینده انگلیسی‌زبان. همین حرف قاف، از عربی به فارسی آمده و ایرانیان با نحوه تلفظ آن بیگانه بوده‌اند و جا افتادن آن در ایران، قرن‌ها طول کشیده است. فقط در شرح سهل بن سابور (شاپور) از پزشکان نصرانی معاصر مأمون عباسی (قرن دوم هجری) می‌نویسد:

۴. «خضم» خوردن با انتهای دندان و کنایه از خوردن با دهان پر و با حرص و ولع، و «قضم» خوردن با دندان‌های پیشین و کنایه از زهد است. تعبیر هو «يَقْضِمُ الدَّيَا قَضْمًا»، تعبیری مجازی و به معنای زهد در دنیا و اکتفا به حداقل از آن است (زمخشري، اساس البلاغه، ۵۱۲/۱). همچنان که «رجل مخضم» به معنای برخوردار از نعمت دنیاست. در حدیث حضرت علی (ع) آمده است: «فقام إليه بنو أمية يخصون مال الله خضم الإبل نبتة الريبع» و در حدیث ابوذر: «تاکلون خضما وناكل قضما؛ اخْضُمُوا فَسَقَطْضِمُ» (همان). «خضم» برای خوردن خوارکی‌های تازه همانند خربزه و خیار و «قضم» برای خوردن خوارکی‌های سفت و سخت مانند غلات و دانه‌ها به کار رفته و أبو عبیده نیز به نقل از کسانی آورده است: «قضم مربوط به خوردن اسب و خضم مربوط به خوردن انسان است» (أَزْهَرِي، ۲۷۴/۸).

«وی از اهواز بود و در زبان او آثار لهجه خوزستانی دیده می‌شد. او زمانی به‌گاه معاینه بیماری گفت: «صری و هک المسیه اخروا فی اذنه آیه الکرسی» (صرع و حق المیح اقرعوا فی اذنه آیه الکرسی): به حق مسیح قسم، که او غش کرده است، در گوشش آیه الکرسی بخوانید» (ابن القسطی، ۲۷۳؛ همچنین نک: صادقی، ۴).

روشن است که ابدال محدود در شرایط گذشته نیست، بلکه جاری و ساری در هر زمانی تواند بود، بلکه الفاظ دارای تقارب لفظی و معنایی که بر اساس «دو ناموس پراعتبار ابدال» پدید می‌آیند، تقویات واژه‌ای واحد شمرده می‌شوند که برای آن، مثال‌های متعددی در بین گویندگان زبان‌ها و لهجه‌های مختلف عربی و غیرعربی می‌توان یافت؛ الفاظی نظیر نشا و نتا، برثک و برشك، ابشعَ و ابشعُ و ابْشَرُ و بَشَّ و بَسَّ؛ لحسَ و لحسَ و لعَسَ؛ و نیز غمط و غمض نمونه‌هایی از این دست اند (زیدان، ۶۰). خالد اسماعیل علی نیز موارد متعددی از ابدال در میان واژگان مبالغه شده میان عربی، آرامی، سریانی، اگدی و ... ذکر می‌کند (اسماعیل علی، ۴۲، ۱۱۱، ۱۲۳، ۱۳۵، ۱۳۶، ۴۰۸ و ۴۱۹).

فعل خوایدن در فارسی، نمونه‌ای مشابه در این زمینه است که درگویش‌های این زبان به صورت-های خوایدن، خسبیدن، خسپیدن، خفتیدن، خفسیدن، خften آمده است (نمونه‌هایی را در این باب، نک: دهخدا، ۱۶۸۳۲/۱۱، ۹۸۸۷ و ۹۷۷۵/۷، تبریزی، ۷۶۰/۲، ۷۶۱).

سعدی دو وجه از فعل بالا را در آغاز و انجام دو مصروع از یک بیت کوتاه بوستان این‌گونه به کار می‌برد که این خود حکمت و علتی از وقوع پدیده ابدال و حُسن آن را نشان می‌دهد و می‌بینیم که این استعمال سعدی چه درست می‌آید و چه دقیق می‌افتد:

بخسبند خوش روستایی و جفت به ذوقی که سلطان به ایوان نخفت

(٤٩٠، سعدی)

همچنین نمونه‌های دیگری از ابدال را به صورت قیاسی و مقارن میان دو زبان عربی و هندی را بنگردید: (مجتبایی، ۱۵۰-۱۵۱). اغلب آثار فوق به صورت کتاب و حاجیم هستند، اما تنها از یک زاویه و اغلب با توجه به تغییرات یک حرف به پدیده ابدال پرداخته‌اند، در حالی که مقاله حاضر تعداد حروف بیشتری را بررسی کرده و با آوردن نمونه‌های قرآنی، عنوان مورد بحث را برای مخاطب تبیین نموده است.

١. انواع اشتغال

اشتقاقات مورد اشاره را با ذکر چند مثال می‌توان این گونه بیان کرد:
اشتقاق عبارت از درآوردن لفظی از لفظی دیگر به شرط مناسب آن‌ها در معنا و ترکیب و مغایرت
در صیغه است (جرجانی، ۱۷۴/۱؛ صبحی صالح، ۱۷۴/۵۴؛ دقر، ۱/۶۲) و آن را انواعی
است:

۱-۱. اشتقاق صغیر

که بین دو لفظ تناسبی در حروف و ترتیب آن‌ها باشد، نظیر صرف یک فعل به صیغه‌های مختلف ماضی و مضارع و امر و استخراج اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه و مانند آن‌ها از آن تا آخر مشتقات دهگانه‌ای که علمای صرف از آن به تفصیل در علم تصريف بحث کرده‌اند.

۱-۲. اشتقاق کبیر

که بین دو لفظ تناسب در حروف و معنی باشد، اما در ترتیب نباشد، نظیر دو فعل جذب و جبذ (و نیز افعالی همچون: حمد و مدح، لمس و ملس، غضب و بعض، ضيق و قيض، ربع و صبر و بصر).

۱-۳. اشتقاق اکبر (ابدا)

به گفته صبحی صالح، اگر اشتقاق کبیر مبتنی بر قلب باشد، روشن است که اشتقاق اکبر نیز مبتنی بر ابدال است. لغویان عرب امکان وقوع ابدال را همانند امکان وقوع قلب درک کرده و یکسره شواهدی بر تماثل معنا میان دو صورت مُبدل و مُبدل منه جسته و تأکید کرده‌اند که از ابدال حرفی به حرفی دیگر و نهادن حرفی بر جای حرفی دیگر از سنت زبانی عرب بوده است (صبحی صالح، دراسات فی فقه اللغة، ۲۱۲/۱).

۲. چیستی اشتقاق اکبر

ابدا، عبارت از قرار دادن حرفی به جای حرفی دیگر در واژه، اغلب قریب به حرف نخست برای مقصودی چون دفع تقل و سنگینی در اداست (عبدالتواب، ۱۳۵ - ۱۷۰). عبدالله امین در تقسیم‌بندی خود، از ابدال با عنوان اشتقاق کبیر باد کرده و در تعریف آن می‌گوید: اشتقاق اکبر عبارت از برگرفتن کلمه‌ای از کلمه‌ای دیگر با تغییر در برخی حروف آن همراه با تشابه معنا و اتفاق در حروف ثابت و نیز در مخارج حروف تغییر یافته یا صفات آن‌ها یا در هر دو مورد با هم است. این را ابدال لغوی برای تمیز دادن آن از ابدال صرفی نیز شمرده‌اند. و من آن را ابدال اشتقاقی نیز نامیده‌ام، زیرا از مباحث علم اشتقاق نیز هست (امین، ۲-۱). چنانچه مغربی نیز به وجود تناسب معنوی بین الفاظ در ابدال با وجود عدم موافقت مخارج حروف اشاره کرده و می‌گوید: علمای لغت و مدققان ایشان به این حد بسنده نکرده، بلکه با توسع در تعریف ابدال و مفهوم آن از این مقدار نیز فراتر رفته، تا جایی که ابدال را شامل تغییر حرفی به حرف دیگر نیز دانسته‌اند، خواه در مخرج موافق باشد، خواه نباشد، به شرطی که تناسب معنوی بین دو لفظ حاصل باشد (مغربی، ۱۲).

از ویژگی‌های مهم ابدال، تطور و تحول تدریجی پیدا و پنهان معانی کلمات همگام با تغییر و تبدلات حروف است. این موضوع - چنان‌که خواهیم دید - بیشتر ناظر به حروف است و منحصر به کلمات یک زبان نیست، بلکه فراگیر بوده و در اغلب زبان‌ها دیده می‌شود و پایه مهمی برای اشتقاقات کبیر و اکبر و تبدلات بین‌زبانی است (صبحی صالح، ۱۷۳-۲۱۷).

۳. علل و چگونگی وقوع اشتقاد اکبر

وقوع اشتقاد اکبر در واژه‌ها اغلب از راه کثرت استعمال صورت گرفته است. علت اصلی این نوع ابدال، تقل در ادا بوده و البته به مدد و موازات آن نیز در بسیاری از موارد تغییر و تحولات لطیفی در معنا نیز رخ داده است. مغربی در پایان بحث از انواع اشتقاد از جمله ابدال، آن را امکانی برای رشد و تولید و تکثیر لغات و صیغه‌ها عنوان نموده و چگونگی ایجاد آن را سمعانی و مقید به زمان‌ها و اشخاصی خاص ذکر کرده است (مغربی، ص ۱۵). صاحبان معاجم گاهی صریحاً به انواعی از ابدال اشاره کرده‌اند که در اصل، به نوعی، از علل و چگونگی شکل‌گیری آن پرده بر می‌دارد؛ محمد خساره در معجم الإبدال اللغويه من لسان العرب، در بیان انواع ابدال چنین می‌گوید: «۱. نوع اول ابدال، الإبدال اللهجى است: يعني ناشی از اختلاف نطق و لهجه افراد يك قبيله با قبائل ديگر است که قدماء از آن تعبير به (لغه) کرده‌اند؛ ۲. نوع دوم الإبدال الدلالي: که هدف از آن تنوع معانی است، مانند تقاضه خصم و قضیمه که اولی خوردن چیز تر و تازه و دومی خوردن چیز خشک است؛ ۳. نوع سوم الإبدال التخفيف [و تسهيل]: مانند تبدیل سأل به سال در آیه «سأل سائل بعذاب واقع» که طبق قرائت نافع و ابن عامر مخفف شده است؛ ۴. نوع چهارم عیوب النطق و اللئنه (لکنت): مانند ضرب به الأرض و ضنب؛ ۵. نوع پنجم ابدال التصحیف: گاهی ابدال نتیجه تصحیف است، مانند تزلّع و تزلّفت؛ ۶. نوع ششم ابدال الإتباع: منظور از اتباع لفظی قرار گرفتن دو لفظی در کنار یکدیگر است که دومی در حرفی از حروف با اولی مخالف است و منظور از دومی تأکید اولی است و این لفظ دوم به تنهایی به کار نمی‌رود، مثل: حَسْنُ بَسَنْ و ضَبْلَ بَثِيلْ» (حساره، ۱۰). لغتنگاران قرون پیشین آن‌ها را به صورتی دقیق بر اساس گُرف زبانی توده مردم به صورت واژه مستقل یا متراff و گاهی با اشاره به وقوع اشتقاد اکبر ثبت می‌کرده‌اند.

زبان پدیده‌ای شگفت‌انگیز با زیرساخت‌های فطری فارغ از زمان و مکان است (تفصیل این مطلب را نک: خوش منش، ۶۴-۷۲)؛ بر روی چنین بستری از همانندی‌ها، زبان اقوام مختلف، نظام زبانی خاص خود را که بر ترکیب حروف آن زبان حکمرانی می‌کند داراست و تسهیل و تخفیف نیز تابع همان‌هاست. ممکن است ابدال حرفی به حرف دیگر در زبانی یا زمانی تسهیل‌کننده باشد، اما در زبان و زمانی دیگر تسهیل‌کننده نباشد؛ یا حرفی در زبانی به حرفی دیگر و در زبان دوم، همان حرف به حرفی دیگر مغایر با نمونه‌های قبلی مبدل شود. به عنوان مثال به روشی می‌بینیم که نزد مردم عراق، قاف به گاف و نزد مردم لبنان، قاف به همزه و نزد مصریان، جیم به گاف ابدال می‌شود (مدرس، ۲۱۹)؛ یا در زبان فارسی قرون پیشین، حرف دال که بعد از مصوّتی قرار می‌گرفته، ذال نوشته می‌شد. این حرف اخیر، ذال معجم نامیده می‌شد و هنوز در خطه‌های شرق ایران می‌توان

اثر این شیوه تلفظ را در برخی از کلمات یافت (نک. ناتل خانلری، ۲۶۳؛ عمید، ۳۷).^۵ قیس رازی به این تفاوت لهجه‌های محلی اشاره کرده و چنین نوشته است: «در زبان اهل غزنین و بلخ و ماوراءالنهر ذال معجمه نیست و جمله دلالت مهمله در لفظ آرند» (نک: قیس رازی، ۲۱۴). رعایت این قاعده در میان ادبیان بسیار رایج بوده است، چنان‌که در سراسر کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم که در اوایل قرن هفتم هجری نوشته شده، این قاعده رعایت شده است (نک: قیس رازی، سراسر کتاب). مدرس تبریزی نیز پس از توضیح در باره ذال معجم به شعری از شرف الدین علی یزدی استناد می‌کند:

در زبان فارسی فرق میان دال و ذال
با تو گویم زان که نزدیک افضل مبهم است؛
پیش از او در لفظ مفرد گر صحیح و ساکن است دال باشد ورنه باقی جمله ذال معجم است.
در فارسی میان دال و ذال فرق وجود دارد. اگر پیش از دال، یکی از حروف صحیح و دارای سکون قرار گیرد، دال است، و گرنه ذال تلفظ می‌شود، بدین معنا که هرگاه در یک واژه فارسی قبل از واچ «د» هجایی با مصوّت پایان می‌یافتد (صامت + مصوّت) یا واچ «د» در پایان هجایی بود که پیش از آن مصوّت می‌آمد (صامت + مصوّت + صامت) به صورت «ذ» (ذ/ ذ) نوشته و خوانده می‌شد، مانند «دید و شنید» که به صورت «دید و شنید» مورد استعمال بوده است (مدرس تبریزی، ۴۷/۱).

۴. ابدال در علم صرف

در علم صرف، پدیده «ابdal» به عنوان یکی از مسائل ادبیات زبان عربی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در این علم نیز به معنای تبدیل یک حرف به حرف دیگر آمده است.

۴. الف. اقسام ابدال صرفی

این نوع به سه دسته تقسیم می‌شود: ۱. ابدال حرفی شایع؛ ۲. ابدال حرفی ضروری؛ ۳. ابدال حرفی لازم.

که نوع اخیر اقسامی دارد: ابدال نادر، مطرد، مخالفه، لغوی، قیاسی و غیر قیاسی. برای نمونه، به طور مُطْرَد (قیاسی) در باب «افتعال»، از افعالی می‌توان یاد کرد که فاء الفعل آن‌ها "واو" است و حرف واو تبدیل به تاء می‌شود، مانند: «اتّسع» و «اتّحد» که در اصل «اوتسع» و «اوتحد» بوده‌اند. همچنین حرف واو به صورت غیرمُطْرَد (سماعی)، در ابتدای کلمات «تجاه»، «تراث»، «نقیه»، «نقوی»، «تقاه»، «توراه»، «تخمه»، «تكلان»، «تنری»، و نیز کلمات «اخت»، «بنت» و «كلتنا» تبدیل به تاء شده است و در باره عبارت «تالله» گفته شده است که تاء بدل از واو قسم است (نک: اسمیری، ۱۵-۹ و نمونه‌های بیشتر در ۱۶-۴۶). نظیر این حالت در افعال باب‌هایی

۷. عمید یک ریاضی از خواجه نصیرالدین طوسی حاوی قاعده‌ای در این باب نیز نقل می‌کند: آنان که به فارسی سخن می‌رانند / در معرض دال، ذال را ننشانند // ماقبل وی از ساکن جز «وای» بود / دال است و گرنه ذال معجم خوانند (عمید، ۳۷)؛ مراد از «وای» در اینجا حروف عله است.

همچون افعال نظیر اصطلاح روی داده است که اصل آن اصطلاح بوده و تاء به جهت مجاورت با صاد از صلابت و فخامت آن اثر پذیرفته و مبدل به طاء گشته است.

از همین جنس است مصادری همانند اضطراب که اصل آن اضطراب بوده، اطّلاب که از اطّلاب آمده، اظّلام و ادعاء که از اظّلام و ادعاء آمده‌اند. همچنانکه مصدر اذتخار به اذّخار و اذتخار به ازدجاجار مبدل شده است و سبب آن عدم توافق و تطابق میان شدت مخرج تاء با مخارج حروف فاء‌الفعل بوده، پس تاء به حروف مبدلی که می‌بینیم تغییر یافته تا سهولت و عنویت کلام افرون گردد (جوهری، ۱۶۲/۱).

عبدالله امین نیز ابدال صرفی را به دو شکل دانسته است: یکی ابدال برای ادغام که در جمیع حروف هجاء غیر از الف وجود دارد، و دیگری ابدال برای غیر ادغام که در حروف «هدأت موطیا» گرد آمده‌اند (امین، ۲).

۵. ابدال لغوی

به معنای بیرون کشیدن یک کلمه از کلمه دیگری با تغییر یکی از حروف آن است (مانند خَصْم و قَضْم) که با نام‌های دیگری شناخته می‌شود: ابدال، ابدال اشتقاقی، اشتقاق کبیر و اکبر، بدَل، تعاقب، قلب، مبدول، محَوْل، مضارعه، معاقبَه، نظائر و مقلوب (نک: اسمروی، ۲۱ و ۲۲).

۶. بُرخی زمینه‌ها و عوامل پیدایی ابدال

پدیده ابدال بر اساس قوانین فیزیکی و آوایی حروف صورت می‌گیرد و توجه به این قوانین و خواص و ترتیبات حروف از این حیث، حائز اهمیت است.

۶-۱. خواص فیزیکی اصوات

آهنگ کلام از تأثیف آواها پدید می‌آید که خود دارای خواص فیزیکی و موسیقایی مختلف است (تفصیل این عنوان رانک: خوشمنش، نظم‌ماهنه‌گ قرآن: ۸۲-۹۲). آواهای زبان عربی در دو ناحیه مهم با یکدیگر تفاوت دارند که این دو ناحیه، با یکدیگر در ارتباط‌اند؛ یکی طبیعت نطقی و عضوی و دیگری طبیعت فیزیکی.

طبیعت فیزیکی حروف، برآمده از کیفیت نطق و حالت موانع در کانال صوتی و حالت همس و جهر حروف است (بریسم، ۴۷). حروف بر اثر خاصیت فیزیکی به دسته‌های مختلف قابل تقسیم‌اند و می‌توان در میان حروف صامت، چند گروه اصلی را تشخیص داد:

۱. حروف انسدادی: ق، ک، گ، ت، د، ب، پ.

۲. حروف انقباضی که خود به سه گروه تقسیم می‌شوند:

۲-۱. حروف سایشی مانند: ه، خ، ش، ژ، س، ز، ف، و.

۲-۲. حروف روان مانند: ل، ر.

۲-۳. حروف غُنّه یا خیشومی مانند: ن، م.

از دیر باز ترتیب ادای حروف در دستگاه تکلم مورد توجه ادبیان، آواشناسان و زبان‌شناسان بوده است. سیبويه، ترتیب حروف را این‌گونه ذکر کرده است:

ع. هـ. ع. حـ. خـ. کـ. قـ. ضـ. جـ. شـ. لـ. رـ. نـ. طـ. دـ. تـ. صـ. زـ. سـ. ظـ. ذـ. ثـ. فـ. بـ. مـ. وـ.

(سیبويه، ۱۰/۱-۱۴).

ابن‌سینا قریب همین ترتیب را با جابجایی برخی از حروف آورده است:^۶

عـ. اـ. هـ. عـ. حـ. خـ. قـ. کـ. جـ. شـ. ضـ. سـ. صـ. زـ. طـ. تـ. دـ. ثـ. ذـ. ظـ. لـ. رـ. فـ. بـ. مـ. نـ.

وـ. یـ. (ابن‌سینا، ۳۸، ۵۶، ۱۵۰-۱۶۳).

قول قابل اعتنای این‌جزری در کتاب معروف النشر فی القراءات العشر نیز، با اندکی تغییر در ترتیب پاره‌ای از حروف، مانند موارد فوق است (ابن‌جزری، ۱/۲۰۲).

تأثیر آولی حروف، موضوعی است که نظر شماری از واژه‌نگاران و زبان‌شناسان را معطوف خود داشته است. آن‌ها حالات فیزیکی پاره‌ای از حروف را مد نظر قرار داده و درباره تأثیر آهنگین و نقش آن حالات، در آفرینش معنا سخن گفته و مثال‌هایی در این زمینه مهم ذکر کرده‌اند. بُعد و قرابت مخارج حروف و نیز امکان تبدیل مخارج آن‌ها به یکدیگر را می‌توان ذیل مباحث «اشتقاق» و انواع آن (اشتقاق اصغر، کبیر و اکبر) یافت.

برای اشتقاق کبیر که در بالا شرح داده شد، می‌توان مثال‌هایی نظیر سراط و صراط، صق و سق، هز و از، نهق و نفق و نفق ذکر کرد. همچنین اشتقاق اکبر فراتر از صرف تبدیل هیئت در یک لفظ است و به تبدیل یک یا چند حرف یا بیش از یک واژه به حروف متناسب با آن از لحاظ صوتی و با حفظ تناسب معنایی منتهی می‌گردد (صبحی صالح، ۱۷۳-۲۰۳).

میان حروفی که اشتقاق اکبر (ابدا) در آن‌ها صورت می‌گیرد، نسبت‌های ذیل قابل فرض است:

۱-۱-۶. تماض

هنگامی اتفاق می‌افتد که دو حرف در مخرج و صفت یکی باشند؛ مانند دو «ب»، دو «ت» و دو «ث» در حالتی که حرف تشید می‌گیرد (نک. صبحی صالح، ۱، ۲۱۷؛ امین، ۳۵۲). مانند حَبَّ، شَتَّیْ، حَثَّ (نمونه و توضیحات بیشتر رانک: ازهري، ۷/۴ و ۱۱/۱۸۴ و ۳/۲۷۵).

۶-۱-۲. تجانس

بدین معنا که دو حرف دارای مخرج واحد و صفت متفاوت باشند؛ نظیر طَلَّ و دَلَّ، طَلَعَ و دَلَعَ، ضَلَّ و ضَلَعَ، سَلَّ و سَلَعَ.

۶-۱-۳. تقارب

تقارب خود بر چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

۶. (در این زمینه مقایسه و تحلیل میان دو قول اخیر رانک. ستوده‌نیا، ۱۹).

۱. دو حرف دارای مخرج نزدیک به هم و صفت واحد باشند؛ نظیر دو حرف ح و ه و ارتباطی که دو فعل حَبَطْ و هَبَطْ با یکدیگر پیدا می‌کنند.
۲. دو حرف از حیث مخرج و صفت نزدیک هم باشند؛ نظیر ل و ر در افعالی چون بَلَ و بَلَّ.
۳. دو حرف از حیث مخرج به هم نزدیک و از حیث صفت از هم دور باشند؛ نظیر د و س. وقوع چنین حالتی نادر است؛ به عنوان مثال فاصله دوری میان ریشه‌های ذَلْ و سَلْ وجود دارد.
۴. دو حرف از حیث صفت، نزدیک هم و از حیث مخرج از هم دور باشند؛ نظیر ش و س (صبه صالح، ۲۰۱ - ۲۱۷). چنین چیزی بیشتر در انتقالات بین زبانی اتفاق می‌افتد؛ مانند تبدیل واژه بنفسه‌فارسی به بنفسج در زبان عربی.

۶-۱-۴. تبعاد

تبعاد نیز به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. دو حرف از حیث مخرج از هم دور و از حیث صفت نزدیک باشند؛ نظیر ن و م.
۲. دو حرف از حیث مخرج و صفت از هم دور باشند (همان)؛ نظیر ش و ک در واژگانی مانند حبک و شبک؛ «وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبُكُ» (الذاريات: ۷)، که حُبُك را از جمله به معنای طرائق درهم‌تنيده و قریب به شبک که به زبان امروزین معادل «شبکه»‌های آسمانی است، شمرده‌اند. ه و ض در هَجَعْ و ضَجَعْ نیز نمونه دیگری هستند که در آیه‌های زیر با اشاره به اندک بودن خواب اهل نتوی به کار رفته‌اند: «كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيلِ مَا يَهْجَحُونَ» (الذاريات: ۱۷) و «تَتَحَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ» (السجدة: ۱۶) (صبه صالح، به نقل از امین، ۳۵۲).

زبان عربی، به سبب وجود لهجه‌های گوناگون و نیز رستاخیزی ناگهانی که نزول قرآن و ضبط و تدوین کلمات در آن با سرعتی فزون‌تر از حد متعارف زبان‌های دیگر در آن پدید آورد، زبان حروف متعدد قریب‌المخرج است و این حالت به ایجاد تشابه بین الفاظ و معانی و پدید آوردن اشکال گوناگون انجامیده است (تفصیل این مطلب را نک: خوش منش، زبان قرآن: ۱۱۶-۷۹).

علل اصلی وقوع این دسته از ابدال‌ها عوامل زیرند:

۱. بازتابی طبیعی از حالت اندام‌های تکلم؛
۲. حفظ تنوعات پدید آمده در طول تاریخ یک زبان؛
۳. فقر زبان‌ها در دوره‌های نخستین پیدایش؛

همچنین درباره این موضوع پراهمیت که جرجی زیدان در آغاز تحلیل خود بدان اشاره می‌کند، یعنی بازتاب طبیعی حالت پدید آمده در اندام‌های تکلم، هنگام نطق حروف و نیز دیگر عوامل دخیل در تحولات مورد اشاره در بالا، در رأس همه آن‌ها روح و فطرتی که ورای این دستگاه و اندام‌ها قرار دارد را نیز باید مد نظر داشت.

هنگام بحث در باره ابدال، این پرسش بسیاری از اوقات همراه و در ذهن ماست که علت اشتقاق اکبر تسهیل نطق است یا ایجاد کلمه‌ای جدید که معنایی جدید و متفاوت می‌آفیند. پاسخ به این سؤال آسان نیست و نمی‌توان یکی از این دو فرض را به نفع دیگری از صحنه خارج کرد. زبان بشر در سیر فطری و تاریخی خود در بسیاری از اوقات با تسهیل نطق، خود را با تلوّن و تنوع الفاظ مواجه دیده و فرصت را برای اتخاذ الفاظ تازه برای معانی جدید مناسب دیده و در موقعی نیز برای فرق میان معانی مترادف و متقارب، از تنوع واژه‌ها و ابدال میان آن‌ها بهره جسته است. نگارنده با تفصیلی به این موضوع در مقاله ترادف پرداخته است (نک. خوش‌منش، ترادف، ۴۰۷-۳۹۹، دائرةالمعارف قرآن کریم، ۱۳۸۸). این نکته نیز قابل ذکر است که ابدال صرفی، به عقیده برخی از لغویین، از طریق عواملی موجب ایجاد ابدال لغوی می‌شود، از جمله: تطور صوتی، تصحیف، لکنت زبان، خطاب در شنیدن و ناتوانی غیر عرب در تلفظ برخی حروف (اسمی، ۲۱).

از یاد نبریم که زبان‌های نخستین، انباست واژگانی فراوان نداشتند، به همین دلیل این امر منجر به تغییر و تنویع یک واژه برای معانی گوناگون گردیده است. به این موضوع در دستگاه اندیشهٔ غربی به صورت دیگری اشاره شده است. (نک. Bouton, *Discours physique du langage*-*Génèse et histoire de la neurolinguistique*, p. 64; Rey et les autres, *Dictionnaire historique de la langue française*, p. 33-41; Derivery, *La phonétique du français*, p. 33-41. Landercy, *Éléments de phonétique*, p. 1-32).

۶-۱-۵. اشتقاق کبار^۷

در این نوع اشتقاق، لفظ از ترکیب بعضی از حروف یک عبارت اخذ می‌شود. بسیاری از علماء از چنین حالتی به «نحت یا تراش» کلمه تعبیر کرده‌اند (فراهیدی، ۱/۶۰؛ ابن‌فارس، معجم مقایيس اللげ، ۱/۳۲۸؛ سیوطی، المزہر، ۱/۳۷۱) و انواعی برای آن برشموده‌اند:

(الف) نحت از یک جمله مانند فعل حوقَل یعنی قال: لاحول و لاقوهُ إلا بالله (صبحی صالح، ۲۶۷).

(ب) نحت از دو کلمه مانند عبشمی (برگرفته از عبدالشمس) و حیعل و حیعله (برگرفته از حی علی) (العین، ۱/۶۰-۶۱).

(ج) نحت از دو فعل مانند فعل بعثر که نحت از «بعث و آثار» نوشته شده است (سراج، ۱۷ و ۱۸؛ اشاره به این نظر رانک: ازهري، ۵/۲۱۸).

از حالت دوم به قلب و از حالت سوم به ابدال (موضوع بحث ما)، تعبیر شده است (نک: الألوسي، ۳۸-۳۹).

۷. لازم به ذکر است که لغویون قدیم عرب، با وجود پرداختن به نحت و برشمودن انواعش، آنرا جزو تقسیمات اشتقاق نمی‌دانستند (نک: سیوطی، ۱/۴۸۵-۴۸۲؛ ابن‌فارس، الصاحبی فی فقه اللげ، ۱/۴۶۱؛ همو معجم مقایيس اللげ، ۱/۳۲۸). اما معاصرین نحت را با عنوان اشتقاق کبار، زیرمجموعه اشتقاق معرفی کرده‌اند (نک: امین، ۳۸۹؛ صبحی صالح، ۲۴۳).

در باره تعریفات و مثال‌های بالا تفاصیل و اختلاف نظرهایی وجود دارد که خارج از مجال مقال است (ذک. ابن جنی، الخصائص: ۱۳۵/۲ و ۱۳۶/۲؛ سیوطی، ۱/۲۷۶).

۷. بیان نمونه‌ها

پس از سخنی که در باب علل و عوامل پیدایی ابدال گذشت، نمونه‌هایی را در این باب با استخراج از آیات و روایات و تحلیل‌های آولی و معنایی از نظر بگذرانیم.

۱-۱. حسر و حصر

قرآن کریم برای بیان تنگی سینه و فشار روح، دو فعل حسر و حصر را به کار می‌برد:

«لِيُجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ» (آل عمران: ۱۵۶).

«حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْاتِلُوكُمْ» (النساء: ۹۰).

سیاق استعمال این دو ریشه در بیان رویدادهای جنگی است؛ ارتباط لفظی و معنایی در میان هر دو وجود دارد و برخی از تفاسیر، معادل این هر دو را ضيق دل گرفته‌اند (زمخشی، الکشاف: ۱/۴۳۱؛ میرزا خسروانی، ۲۶۳/۲ و قشیری، ۱/۲۸۹). این نکته نیز قابل ذکر است که حسر برای قلب و حصر برای سینه استعمال شده است. و الحصر: ضيق الصدر والحضر: اعتقال البطن (ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ۷۲/۲).

حسر حصرًا به معنای عدم توانایی بر تکلم است. حصر صدر المرء: به معنای فرو ماندن از قیام به امری است (فراهیدی، ۳/۱۱۳)؛ قریب به همین معنا در حسر نیز وجود دارد: والحسر والحسور: الإعیاء، (نقول): حسرت الدابة وحسرها بعدها السیر فھی حسیر ومحسورة وھن حسری؛ و حسرت العین أی: گلت (فراهیدی، ۳/۱۳۳).

چنان‌که از همین ریشه در سوره مُلک در باب درماندگی و فروماندگی جسمی (ثُم ارجع البصرَ گَئَيْنِ يُنْقِلِبُ إِلَيَّكَ الْبَصَرُ حَسِيرًا وَهُوَ حَسِيرٌ (الملک: ۴)، و در سوره فاطر در باره پشیمانی و خودخوری روحی از همین ریشه آمده است: «فَلَا تَدْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ» (فاطر: ۸) (شاهد: سوره فاطر رانک. ابن منظور، ۴/۱۸۹).

۲-۱. حصد و خضد

قرآن برای درو کردن رُستنی‌های معمولی از فعل حصد استفاده می‌کند، اما برای ستودن تیغ‌های تیز از درخت سرسختی همچون سدر، از فعل خضد بهره می‌گیرد:

«وَنَرَّنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارِكًا فَأَنْتَبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ» (ق: ۹).

«كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَتَمْرَ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» (الانعام: ۱۴۱).

«وَأَضْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سُدْرٍ مَحْضُودٍ» (الواقعة: ۲۷ و ۲۸).

حصد چیزی است که درو می‌شود و خضد چیزی است که خرد و خار آن تراشیده می‌شود (ابن منظور، ۳/۱۵۲؛ و توسعه معانی را در این لغت و مرتبط با همین ترتیبات، ذک. فراهیدی، ۳/۱۱۲)؛

همو، ۱۷۵/۴؛ طبری، ۱۶۴/۱۲)؛ و به گفتهٔ زمخشri: خضد الشجر و خضد: قطع شوکه. و سر مخصوص و مخصوص و خضد و خضید و احتظر بالخضد و هو ما خضد ای قطع (زمخشri، اساس البلاغه: ۲۵۱/۱).

۷-۳. حصب، حصب، حطب

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَتْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (الأنبياء: ۹۸).

حصب به معنای سنگریزه است که این ریشه در این معنای اولیه خود در قرآن به کار نرفته است. اما حصب به معنای عدد کنیر است که به سبب کثرت به سنگریزه شبیه شده و در زبان مردم به صورت اصاہ نیز استعمال شده است (فراهیدی، ۲۶۷/۳-۲۶۸). و از همین طریق فعل احصا به معنای شمارش و عدد به کار رفته است، چندان که در سوره مریم، مصدر عد را مفعول مطلق فعل احصاقرار می‌دهد: **لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدًا** (مریم: ۹۴) (ازهری، ۶۹/۱).

همچنین و در مرحله‌ای دیگر زمین خشک پوشیده از سنگریزه را حصب و محصب و بادی را که سنگریزه با خود می‌آورد، حاصب می‌خوانند: **إِنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَخْرٍ** (القدر: ۳۴) (نک. فراهیدی، ۱۲۴/۳؛ ازهری، ۱۵۳/۴).

این سیر ادامه پیدا می‌کند و سنگریزه به خاک مبدل شده و اگر خاک، آبگیر و آباد شود، حصب و خصیب خواهد بود، و اگر اثر آب بر آن ظاهر باشد، خاصب یا خضیب خواهد بود و اگر سبزی در آن آشکار شود، خضر خواهد شد: **الَّهُ تَرَأَّتِ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَبِيرٌ** (الحج: ۶۳)؛ خاصب الشجر یخصب خُضُوباً و خاصب و خاصب و اخصوب، به معنای سبزی و خضر و اخضرار آن است. (ابن منظور، ۳۵۹/۱). اگر آب در آوند گیاه خاردار نفوذ کند، گفته می‌شود قد اخصب؛ اما این تصحیف است و قول صواب، اخصب است و فعل اخصب برای گلی به کار می‌رود که برگ آورده و ساقه آن فربه شده است (ازهری، ۷۰/۷).

حال از جهتی دیگر، حصب از حیث خشکی به معنای حطب نیز هست. اهل لغت گفته‌اند: حصب جهنم، همان حطب جهنم است که در عین حال حصب نیز گفته شده است. فعل حضبُ النار به معنای قرار دادن هیزم در آتش میراست تا از نو برپروزد (ابن منظور، ۳۲۱/۱؛ جوهري، ۱۱۳/۱).

دو واژه حصب و حطب برای بیان آتش زنده جهنم و در سیاق‌هایی نزدیک به هم به کار رفته‌اند:

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَتْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (الأنبياء: ۹۸).

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (الجن: ۱۵).

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ (المسد: ۴).

۴-۷. رجز و رجس

دو ریشه رجز و رجس دارای مفهوم لغوی مرتبط هستند و سیاق استعمال آن‌ها در آیات نیز اشاره‌ای به این تشابه دارد. در دو آیه «وَيَنْزُلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذَهِّبَ عَنْكُمْ رِّجْزَ الشَّيْطَانِ» (الإفال: ۱۱) و «إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (الاحزان: ۳۳)، هر دوی این ریشه‌ها با افعال مصادر «إدھاب» و «تطھیر» آمدہ‌اند.

لغویانی همچون ازهربی تفاوتی میان رجز و رجس برشمرده و دیگرانی همچون خلیل و ابن‌منظور این دو را تقریباً یکی شمرده‌اند (نک: ازهربی، ۳۰۷/۱۰؛ فراهیدی، ۵۲/۶؛ ابن‌منظور، ۹۵/۶). ابن‌منظور نقل می‌کند که در سخن «وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ»، رجز به معنای رجز است و حرف زاء به سین مبدل شده است؛ همان‌گونه که «أَسْد» را «أَزْد» نیز گفته‌اند و ممکن است دو لغت مستقل باشند (ابن‌منظور، ۹۵/۶). ابن فارس، رجز را عذاب معنا کرده است و برای قول خود با استناد به آیه «وَالرِّجْزُ فَاهْجُرْ» (المدثر: ۵)، چنین نوشته است: «فَذَاكَ مِنْ بَابِ الإِبَدَالِ: لِأَنَّ أَصْلَهُ السَّيْئُ» (نک: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ۴۹۰/۲).

جوهری نیز، رجز را پلیدی معنا کرده و به نقل از فراء، در آیه «وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (یونس: ۱۰۰)، آنرا عذاب و مشابه رجز می‌نویسد: «وَ این شیوه رجز در کلام خداوند است، و ممکن است این دو کلمه از دو گوییش باشند که در آن‌ها سین مبدل به زاء شده است، چنان‌که به «اسد»، «ازد» نیز گفته شده است» (جوهری، ۹۳۳/۳).

۵-۷. فلق و فرق

ابن فارس در فقه‌اللغة می‌نویسد: در سوره بقره برای شکافته شدن آب در داستان موسی، فعل فرق به کار رفته است: «وَإِذْ فَرَقْتَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» (البقره: ۵۰)؛ این در حالی است که برای همین موضوع در سوره شعراء فعل فلق آمده است: «فَأُؤْجِيَ إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكِ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ» (الشعراء: ۶۳)؛ در حالی‌که بر حسب قاعده، قسمت دوم می‌بایست به صورت «فانفلق فکان کل فلق کالطود العظیم» می‌آمد که به سبب تقارب مخارج لام و راء - به جای فرق استفاده شده است (ابن فارس، الصاحبی فی فقه اللغة: ۱۵۶-۱۵۴).

خلیل، انفارق صبح را به معنای انفلاق آن و این دو را دو لغت مستقل می‌داند (فراهیدی، ۱۴۸/۵). به گفته ابن‌منظور، فرق، به معنای انفلاق و شکافتن و برآمدن عمود صبح است که از شب «مفارقت» می‌کند (ابن‌منظور، ۳۰۳/۱۰).

۶-۷. قدد و قحط

دو فعل قد و قحط درباره برش به کار می‌روند. فعل قحط، قطع شیئی سخت و جدا کردن نصیبی از آن است و در برخی معانی خود دقیقاً معادل قد است (نک: فراهیدی، ۵/۱۵-۱۷). این از آن روست که

حرف طاء صوت را بیشتر نگاه می‌دارد، پس حرف طاء را که «مُنَاجِز»^۸ و سریع است به جهت نزدیکی و سرعت ادا برای قطع عرضی، و دال را که «مُمَاطِل»^۹ و گند است برای قطع طولی قرار داده‌اند، به عبارت دیگر حرف دال، قطع طولی چیزی و حرف طاء به جهت شدت و سرعت بیشتر در ادا، قطع عرضی آن را بیان می‌کند همچنین سه فعل «قرت، قرد و قرط» برای سه حالت خون استعمال می‌شود؛ به ترتیب؛ هنگامی که خشک شده، یا در حال تراویدن یا در حال ریزشی که توأم با شنیده شدن است (ابن جنی، الخصائص، ۱۶۰/۲).

قرآن کریم ریشه «قدد» را سه بار در دو آیه متوالی برای صحنه درین سریع پیراهن حضرت یوسف (ع) آورده است: إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (۲۶) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبْرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۲۷) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنْ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ (یوسف: ۲۸).

به گفته خلیل، استعمال فعل قد از جمله در جایی است که شیئی همانند پوست یا لباس با وسیله‌ای بهسان شمشیر دریده شود؛ تقول: قَدَّتْ وسطه بالسیف، وَقَدَّتْ القمیص فانقدَ (فراهیدی، ۱۶/۵).

تعییر «قدد» که صفت برای «طرائق» است (دعاس، ۳۹۰/۳؛ الدرویش، ۲۴۲/۱۰)، نیز در مورد اجزاء یا افرادی به کار می‌رود که از هم منقطع و فرقه فرقه شوند (وَأَنَا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمَنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَّا (الجن: ۱۱)).

وقتی نی از طول قطع شود، فعل «قد» و وقتی که از عرض قطع شود، فعل «قط» برای آن به کار می‌رود و چنین است که این مثل عربی ساخته شده است: إذا جَادَ قَدَّكَ وَ قَطَّكَ فَقد استوی خطک (زمخشری، اساس البلاغه، ۴۹۴/۱).^{۱۰}

همچنین قرآن کریم یک بار ریشه «قطط» را در باره سهم و حصه مکذبان از عذاب آورده است: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (ص: ۱۶) (فراهیدی، ۱۵/۵). همین معنا در مورد ریشه نیز به کار رفته است: وَالْقِسْطُ: الْحِصَةُ وَالثَّصِيبُ. یقَالُ: أَخْذَ كُلًّ وَاجِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ قِسْطَهُ أَى حِصَتَهُ وَكُلُّ مِقْدَارٍ فَهُوَ قِسْطٌ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهِ. وَتَقْسَطُوا الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ: تقسیمه علی العدْل والسواء^{۱۱} (ابن منظور، ۳۷۷/۷).

۱۰. سریع، رها از مانع.

۱۱. گند.

۱۲. هر گاه تراشیدن و سر زدن قلمت خوب شود، خطت نیکو خواهد شد.

۱۳. قسط به معنای حصه و نصیب است، گفته می‌شود: هر یک از شرکاء قسط و سهم خویش را گرفت. و هر مقداری در تقسیم بنده آب و غیره قسط نامیده می‌شود. تقسیموا الشیء بینههم، به معانی قسمت کردن چیزی بر اساس عدالت و تساوی است.

۷-۷. ق در، ق ت ر، ق ط ر

در دو ریشه قدر و قتر، مفاهیم سخت گرفتن و فشردن وجود دارد. «قدَرْ علیه رزقَه وَ قَدَرْ: قَتَرْ وَ قَدَرْ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ»: قاسه به و جعله علی مقداره» (زمخشري، اساس البلاغه: ۱ / ۴۹۵)، که در مواضع مختلف قرآنی، استعمالات این ریشه‌ها را در سیاق‌های قریب به یکدیگر می‌باییم:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا (الفرقان: ۶۷).

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ قَدَرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي (الفجر: ۱۶).

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يُكْلِلُ شَاءَ عَلِيهِمُ (الشورى: ۱۲).

* در این آيات، قدر و قتر به معنای تنگ شدن و ضيق و تنگی آمده است.

ابن حنی سه ترکیب (ق ط ر) و (ق ت ر) را در کتاب هم مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: حرف تاء دارای حالت خفا و استفال است و حرف طاء دارای میل به بلندی و صعود، از همین رو دو فعل قَتَرْ و قَطَرْ برای دو منتها الیه استعمال شده‌اند، قتر به معنای کرانه برای ابتدا و قطر به معنای ضخامت و پهنا برای انتهای کار رفته که در قرآن کریم کرانه‌های آسمان و زمین با واژه «قطر» و به صورت مثنی آمده است:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاءَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (الرحمن: ۳۳).

اما حرف دال در فعل قَدَرْ دارای مکانی بینایین و میان آن دو است، نه صعود دارد، نه نزول (ابن جنی، الخصائص: ۵۱۲/۱).

هر چند قُطر و اقطار به صورتی نه چندان معروف به شکل قُتر و اقتار نیز به کار رفته‌اند (نک. ابن منظور، ۱۰۶/۵، ۷۲، ۷۸) و از این دو ریشه، صورت‌های فعلی نیز استعمال شده است: و تَقْتَرْ فلانْ آی تهیأاً لِلِّقَتَالِ مِثْلُ تَقْتَرْ و تَقْتَرْ لِلأَمْرِ: تهیأاً لَهُ وَغَضِيبَ، و تَقْتَرْهُ و اسْتَقْتَرْهُ (ابن منظور، ۷۲/۵)، در بکار بردن تقترب و تقطیر اختلافی نیست و به معنای آماده شدن آمده است.

۸-۷. نزع، نزح، نضح

در زبان عربی، فعل نزع به معنای کشیدن است؛ اگر بخواهیم این فعل را تقویت کنیم، به فعل نزح به معنای کشیدن آب و در صورت تقویت و تشدید فزوون‌تر به فعل نضح به معنای ریختن و پاشیدن آب بخواهیم رسید.

«نزوع» شتری را گویند که با آن به تنها‌ی آب از چاه کشیده می‌شود و «بئر نزوع» چاهی را خوانند که با دلو و دست از آن آب درآورده می‌شود (فراهیدی، ۳۵۷/۱). اما «بئر نزوح» چاهی است که آب آن اندک و استخراج از آن سخت‌تر است (نک. همو: ۱۶۲/۳). اگر باز بخواهیم بر شدت و قوت معنای فعل بیفزاییم، به فعل «نضح» بخواهیم رسید. این همان فعلی است که قرآن کریم از آن،

صیغه مبالغه ساخته و آن را برای بیان شدت و قوت آب دو چشمۀ جوشان بهشتی به کار برده است: «فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ» (الرحمن: ۶۶).

ابن جنی به دو فعل نضح و نضخ به ترتیب در مورد جوشش خفیف و جوشش شدید آب از زمین با توجه به تفاوت میزان غلظت دو حرف حلقی حاء و خاء اشاره می‌کند (ابن جنی، المحتسب: ۱۹/۲): نضخ از نضح قویتر است و حاء را برای آب ضعیف و خاء را برای آب قوى و غلیظ نهاده‌اند (همو، الخصائص: ۱۶۰/۲).

بنا بر قول لغوياني همچون ازهري، نضح همانند نضخ و گاهی به جای هم و گاهی جدا از هم به کار می‌روند (ازهري، ۱۲۵/۴).

در اين زمينه اهل لغت و بلاغت به صورتى مستوفا داد سخن داده و قلم فرسوده‌اند؛ از آن جمله است آنچه ابن‌منظور در اين باب به نقل از ليث، اصمى، ابوزيد و ابوليلى آورده است (ابن منظور، ۶۱۸/۲)، و نيز امثاله و شواهدى که صاحبین عباد (المحيط فى اللغة: ۱۸۹/۱ و ۳۴۴)، جوهري (۴۳۳/۱)، زمخشرى (اساس البلاغة، ۶۳۷/۱) و پيش از همه خليل (فراهيدى، ۱۰۶/۳) آورده‌اند.

۹-۷. بحث و بعث

قرآن کریم ریشه بحث را تنها یک‌بار در آیه سی و یکم سوره مائدہ به کار برده است: «فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَبًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيりَهُ كَيْفَ يَوْارِي سَوَادَ أَخِيهِ قالَ يَا وَيَلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوَادَ أَخِي فَأَصْبِحَ مِنَ النَّادِمِينَ».

ابن فارس اين ریشه را به معنای از زیر خاک در آوردن چيزی دانسته است: «يدلٌ على إثارة الشئ» (ابن فارس، ۲۰۴/۱)، به سؤالی هم که به قصد آگاهی و خبرگیری است بحث گفته شده است (فراهيدى، ۲۰۷/۳)، چنانچه بحوث به حالتی از شتر گفته می‌شود که وقتی راه می‌رود خاک را با دستانش می‌کند و به پشت سر می‌اندازد (همو، همان).

از قضا در آیه فوق ریشه بعث نيز به کار رفته که ابن‌فارس آن را دقیقاً هم‌معنا با بحث آورده است: «الباء و العين و الثناء أصلٌ واحدٌ، و هو الإثارة» (ابن‌فارس، ۱/۲۶۶). ازهري برای بعث در کلام عرب دو وجه ذکر کرده، یکی ارسال و دیگری اثاره (ازهري، ۲۰۱/۲). اين ریشه ۵۶ بار در قرآن آمده و دو بار نيز به صورت بُعْثَر (الانفطار: ۴؛ العاديات: ۹) ذکر شده که ابن‌عاشر از قول کشاف آن را مرکب از بعث و راء و منحوت از بعث و إثارة دانسته مثل بسمل و حوقل، و معنای هر دو را در خود دارد (ابن‌عاشر، ۱۵۲/۳۰). از ۵۶ مورد ریشه بعث، ۳۴ مورد در باره برانگیختن از قبر و مرگ و قیامت است. چنانچه ریشه عشر را نيز اطلاع از امری پنهانی و مخفی و همچنین اثاره و کثار زدن گرد و غبار دانسته‌اند (ابن‌فارس، ۴/۲۲۸) و از اين جهت دارای ارتباط معنایی با موارد قبلی است.

۱۰-۷. حسنه و جسم

۱-۱۰-۷. جسم (جسم)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِئُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّلَّ إِنَّ بَعْضَ الظَّلَّ إِنَّمَا وَلَاتَجَسِّسُوا...» (الحجرات: ۱۲). ابن منظور، جسم، را لمس با دست گفته است؛ جسم شخصی را اظهار او در مقابل اختفاش آورده و جسم خبر را جستجو و بحث و فحص از چیزی دانسته و تجسس را نقیش پنهانی‌های امور می‌گوید و اشاره به قرائت شاذی کرده که فَتَحَسَّسُوا در آیه ۸۷ سوره یوسف را فَتَجَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخْيَهِ، خوانده است (ابن منظور، ۶/۳۸؛ نیز نک: عکبری، ۱/۳۷۹). وی تجسس و تحسس را هر دو به معنای به دست آوردن خبر دانسته با این تفاوت که: «الْتَّاجِسُّ، بالجيم، أَنْ يطلبه لغيره، وبالحاء، أَنْ يطلبه لنفسه، و قيل بالجيم: البحث عن العورات، وبالحاء الاستئماع» (ابن منظور، ۶/۳۸). طبق قول ابن عطیه، تجسس با جیم در خیر است و تجسس با حاء در شر و برخی از جمله حسن و ابورجاء و ابن‌سیرین و الهذلیون، وَ لَا تَجَسِّسُوا در آیه ۱۲ حجرات را «لا تحسسو» قرائت کرده‌اند (ابن عطیه، ۱۵۱/۵). معنای کشف از پنهانی‌ها در آیه «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بِأُسْ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خَلَالَ الدِّيَارِ» (الاسراء: ۵) نیز که همانا گشتن زوایای خانه‌هاست، قابل دریافت است.

۲-۱۰-۷. حسنه (حس)

مواضعی از استعمال این ریشه در آیات قرآن به صورت زیر است:

«يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخْيَهِ» (یوسف: ۸۷).

«وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبَّلَهُمْ مِنْ قَرْنَ هَلْ تُحِسِّنُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً» (مریم: ۹۸).

«فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفَّارِ» (آل عمران: ۵۲).

«لَا يَسْمَعُونَ حَسِيبَهَا» (الأنبياء: ۱۰۲).

«وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُنُونَهُمْ بِإِذْنِهِ» (آل عمران: ۱۵۲)؛ آی تقتلونهم قتلاً شدیداً (ابن منظور، ۶/۵۲).

ابن فارس برای این ریشه دو اصل در نظر گرفته: اول، غلبه با شدت و قتل و دوم، حالتی که حکایت از صدای حاصل از درد و مانند آن می‌کند: «الحاء و السین أصلان: فالاول غلبة الشيء بقتل أو غيره، والثانى حكاية صوت عند توجُّعٍ و شبهه... و من هذا الباب قولهم أحشست، أى عَلِمْتُ بالشيء» (ابن فارس، ۲/۹). در آیات فوق غیر از آیه آخر که از اصل اول گرفته شده، بقیه بر اصل دوم دلالت می‌کنند. در اصل اخیر در حقیقت آنچه منتقل می‌شود نوعی علم، ادراک و شناخت است (حرکتی بی صدا)، چنانچه ازهربی و فراهیدی نیز به این مطلب اشاره کرده‌اند: «و يقال: ما سمعت له حِسْنا و لا جِرسا، فالجِسْ من الحركة، و الجرس من الصوت» (فراهیدی، ۳/۱۵؛ ازهربی، ۳/۲۶۲)؛ ازهربی در توضیح آیه «لَا يَسْمَعُونَ حَسِيبَهَا» (الأنبياء: ۱۰۲) می‌گوید: یعنی لهیب و گدازه‌های آتش را نمی‌بینند و درک نمی‌کنند و همین‌طور منظور از هَلْ تُحِسِّنُ در آیه «هَلْ تُحِسِّنُ

مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ» را نیز هل ثبصر، هل ترى می‌داند (ازهری، ۳/۲۶۳). این معنا مورد تأیید مفسرین نیز می‌باشد: آلوسی ذیل آیه ۸۷ یوسف بیان می‌دارد: منظور شناخت و علم پیدا کردن است و اینکه این کلمه در معنای شناخت به کار رفته از این جهت است که لازمه معنایی تحسس این است (آلوسی، ۷/۴۲).

بنا بر این معنای لا تجسسوا در آیه سوره حجرات این است که آنچه ظاهر است بگیرید و آنچه را که خداوند پوشانده است واگذارید و به دنبال کشف عیوبها و پنهانی‌ها نباشید (فیروزآبادی، ۳۲۴/۲).

از سوی سیاق آیه ۸۷ سوره یوسف نیز حاکی از لزوم بی‌جویی و إخبار از یک موضوع در همس و خفاست؛ یعقوب فرزندانش را امر می‌کند که برای وارد شدن بر عزیز مصر از درهای مختلفی داخل شوند و مفسرین علت آنرا ترس یعقوب از آسیب رسیدن به فرزنداش دانسته‌اند. همچنین شأن و حال فرزندان یعقوب نسبت به عزیز مصر موضعی همراه با ضعف و نیاز و به طور کلی فضایی است که باید همس و خفا جاری باشد و نه جهر. در تجسس قصد اظهار و آشکارسازی امری خفی را دارند، ضمن اینکه در صحنه‌های آخر داستان یوسف می‌توان غلبه و تسلط شدید یوسف بر برادرانش را نیز دریافت کرد (اشاره به اصل اول از ریشه حس (ابن‌فارس، ۹/۲)).

این معنای آشکارسازی امر پوشیده از تجسس، و همس و خفای موجود در تحسس، در صفات حروف این دو کلمه نیز جاری است: دو حرف ح و ج دارای مخارج متفاوت و به ترتیب حلقی و شجری هستند؛ علاوه بر این، یک تفاوت اساسی نیز دارند: ح دارای همس است و به جهت ضعف حرف و مخرج به هنگام ادا تنها نفس جاری می‌شود و نه صوت؛ و بالعکس حرف ج دارای صفت جهر و شدت است و به دلیل قوت حرف و مخرج آن و به هنگام ادا نفس محبوس می‌شود و این صوت است که جاری می‌شود (نک. امین، ۳۴۳-۳۴۴).

نتیجه‌گیری

استنقاق از جمله پدیده‌های زبانی موجود در قرآن و دارای اقسامی از جمله ابدال است. ابدال یا استنقاق اکبر، انتزاع دو حرف هم‌مخرج یا غیرهم‌مخرج و دارای تناسب معنوی، از یکدیگر است که در اشکال چهارگانه تماثل، تجانس، تقارب و تباعد ظاهر می‌شود. این پدیده که بر اساس قوانین فیزیکی و آویی صورت می‌گیرد اگرچه در سایر زبان‌ها، از دیدگاه علماء فن، سمعایی و مقید به زمان‌ها و اشخاص خاص و بر اثر کثرت استعمال به قصد تولید و تکثیر لغات جدید، تنويع معانی و تسهیل نطق صورت گرفته و عاملی برای پویایی و زنده ماندن یک زبان قلمداد می‌شود، اما در زبان قرآن کاملاً حکیمانه و مبتنی بر اهداف رسالت قرآن رقم خورده و مشخصاً این زبان قرآن است که بر زبان عربی تفوق و استیلاه داشته و دارد.

مقاله حاضر و مثال‌های لغوی مندرج در آن، تنها نمونه‌هایی از پدیده مهم زبانی ابدال و این باب وسیع را پیش روی ما نهاد و سیر معنا همگام با سیر لفظ و به نوعی استخدام لفظ برای معنا را به ما ارائه کرد.

توجه تام به الفاظ قرآن کریم از این حیث لازم است که باید فرهنگ‌های تخصصی حاصل کار جمعی لجنه‌های علمی مشترک، با ریشه‌ایها و ثبت و ضبط دقیق فرایندها و تحلیل ارتباطات و تطورات مورد اشاره تدوین شود. این کار حائز فواید مختلفی از جمله گشودن راه ارتباط مستقیم مخاطبان زبان‌های گوناگون با سخن قرآن و کلام خدا خواهد بود. توضیح اینکه، در میان قریب هفتاد و هفت هزار کلمه قرآنی، بسیاری از کلمات قرآن با کلمات زبان‌های دیگر ارتباط می‌یابند و تبیین این پیوندها خود راه ارتباط مستقیمی با قرآن است.

قرآن، ذکر حکیم (آل عمران: ۵۸) و قول فصل، خالی از هرگونه هزل و مداهنه (الطارق: ۱۳، الواقعه: ۸۱) است. گزینش هر واژه‌ای از قرآن مجید از سوی ذات اقدس الهی صورت گرفته و حساب و حکمت الهی اساس گزینش در این منبع علم و نور بوده است. در قرآن کریم، ریشه‌های تبر، بترا، بتل و بتک با هم مرتبط‌اند، در عین حالی که هر یک معنای خود و جایگاه خود را نیز دارد. همپای تفاوت لفظ، تفاوت معنای واژه نیز به همان میزان و مقدار محفوظ است و آن را باید در جای خود دید و هرگز میان این ریشه‌ها یک رابطه «این - همانی» برقرار نیست. در حقیقت اثبات وجود پدیده‌هایی از قبیل ابدال در قرآن اثبات ائتلاف لفظ و معنای آن و عدم ارجحیت و برتری یکی از این دو بر دیگری است؛ بهنحوی که لفظ و معنا در کنار یکدیگر حامل رسالت قرآن هستند.

منابع

قرآن مجید.

۱. آلوسی، محمدبن عبدالله؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظيم و السبع المثانی؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه: ۱۴۱۵ق.
۲. الألوسی، محمد شکری؛ النّحت وبيان حقيقته ونبذة من قواعده؛ تحقيق محمد بهجت الأثری؛ بیجا: المجمع العلمی العراقي؛ ۱۴۰۹ق.
۳. ابن السکیت، یوسف بن إسحاق؛ القلب و الابدال؛ استانبول؛ توپرتسیل؛ ۱۹۳۰م.
۴. ابن جنی الموصلى، ابوالفتح عثمان؛ المحتسب فی تبیین وجوه شواد القراءات والإیضاح عنهابیجا؛ وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ ۱۴۲۰ق.
۵. -----؛ الخصائص؛ چاپ چهارم؛ قاهره؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ بیتا.
۶. -----؛ الخصائص؛ محقق عبدالحمید هنداوي؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه؛ ۱۹۹۹م.
۷. ابن ذرید الأذری، أبویکر محمد؛ جمهرة اللغة؛ تحقق رمزی منیر بعلبکی؛ بیروت؛ دارالعلم الملايين؛ ۱۹۸۷م.

٨. ابن القسطنطی، علی؛ تاریخ الحکماء؛ به کوشش بهین دارایی؛ تهران؛ دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۷ ش.
٩. ابن جزری، ابوالخیر محمد بن دمشقی؛ النشر فی القراءات العشر؛ زیر نظر علی محمد الضباع؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیة؛ بی تا.
١٠. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ اسباب حدوث الحروف؛ تحقیق فرغلی سید عرباوی؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیة؛ ۱۱-۲۰ م.
١١. ابن عاشور، محمد طاهر؛ تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور؛ بیروت؛ مؤسسه التاریخ العربی؛ ۱۴۲۰ ق.
١٢. ابن عطیه، عبدالحق بن غالب؛ المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیة؛ ۱۴۲۲ ق.
١٣. ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس رازی؛ الصاحبی فی فقه اللغة و سنن العرب فی کلامها؛ قاهره؛ المکتبه السلفیة؛ ۱۳۲۸ ق.
١٤. -----؛ معجم مقاييس اللغة؛ تحقیق عبد السلام هارون؛ بیروت؛ دارالفکر؛ ۱۳۹۹ ق.
١٥. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ بیروت؛ دار احیاء التراث العربی؛ ۱۴۰۸ ق.
١٦. ابومنگلی، سمیح؛ زاد الطالب فی البناء و الإعراب؛ عمان؛ بی نا؛ ۱۹۹۵ م.
١٧. ازهربی، محمد بن احمد؛ تهذیب اللغة؛ به کوشش محمد عوض مرعب؛ بیروت؛ دار احیاء التراث العربی؛ ۱۴۲۱ ق.
١٨. اسماعیل علی، خالد؛ القاموس المقارن لالفاظ القرآن الکریم؛ بیروت؛ مؤسسة البديل للداراسات و النشر؛ ۱۴۳۰ ق.
١٩. اسمربی، راجی؛ المعجم المفصل فی علم الصرف؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیة؛ ۱۴۱۸ ق.
٢٠. المغربی، عبدالقدار بن مصطفی؛ الاشتقاد و التعریف؛ القاهره؛ مطبعه لجنة التأليف و الترجمة و النشر؛ ۱۹۴۷ م.
٢١. امین، عبدالله؛ الاشتقاد؛ قاهره؛ لجنة التأليف و الترجمة والنشر؛ ۱۹۵۶ م.
٢٢. ائیس، ابراهیم؛ دلالة الالفاظ؛ قاهره؛ مکتبة الانجلو المصرية؛ ۱۹۷۶ م.
٢٣. بربیسم، قاسم؛ منهج النقد الصوتی فی تحلیل الخطاب الشعري؛ الآفاق النظریة و واقعیة التطبيق؛ بیروت؛ دارالکنوز الادیبة؛ ۲۰۰۰ م.
٢٤. بلومفیلد، لئونارد؛ زبان؛ ویرایش علی اکبر رژدام؛ تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۹ ش.
٢٥. بهار، محمد تقی؛ سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی؛ تهران؛ امیرکبیر؛ ۱۳۵۵ ش.
٢٦. تبریزی، محمدحسین بن خلف؛ برهان قاطع؛ مقدمه و تصحیح علی اکبر دهخدا و دیگران؛ تهران؛ امیرکبیر؛ ۱۳۶۱ ش.
٢٧. التنوخي، عزالدین؛ «الإبدال اللغوي أو إشتقاق الكبير»؛ نشریة المجتمع اللغة العربية بدمشق؛ المجلد الخامس والثلاثون؛ جزء الاول؛ صص ۱۱-۳؛ ۱۳۷۹ ش.

٢٨. جرجانی؛ دلائل الإعجاز في علم المعانی؛ تحقيق عبدالحمید هنداوي؛ بيروت؛ دارالكتب العلمية؛ ١٤٠٧ق.
٢٩. جوهری، ابونصر؛ الصحاح المسمى تاج اللغة و صحاح العربية؛ تحقيق عطار احمد عبدالغفور؛ بيروت؛ دارالعلم الملايين؛ ١٤٠٧ق.
٣٠. الحَرَانِي، اَحْمَدُ بْنُ حَمَادٍ؛ الْمُصَبَّاحُ فِي الْفَرْقِ بَيْنِ الْضَّادِ وَالظَّاءِ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ نَظِمًاً وَثَرَأً؛ تحقيق حاتم صالح الضامن؛ دمشق؛ دارالبيشائر؛ ٢٠٠٣م.
٣١. خساره، ممدوح محمد؛ معجم إيدال اللغويه من لسان العرب (الأفعال)؛ دمشق؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ ٢٠١٨م.
٣٢. خوشمنش، ابوالفضل؛ «مدخل ترادف»؛ دائرة المعارف قرآن كريم؛ ج: ٨؛ ١٣٨٨ش.
٣٣. ----؛ حمل قرآن: پژوهشی در روش شناسی تعليم و تحفيظ قرآن مجید؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ ١٣٩٧ش.
٣٤. ----؛ زبان قرآن؛ قم؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ ١٣٩٨ش.
٣٥. ----؛ نظماهنج قرآن: ائتلاف لفظ و معنا در کلام وحی؛ تهران؛ آثار هنری متن؛ ١٣٩٩ش.
٣٦. الخولاني، على بن محمد بن ثابت (المعروف بالحداد المهدوى)؛ حصر حرف الظاء؛ تحقيق حاتم صالح الضامن؛ دمشق؛ دارالبيشائر؛ ٢٠٠٣م.
٣٧. دقر، عبدالغنى؛ معجم القواعد العربية في النحو والتصريف؛ قم؛ الحميد؛ ١٤٠٤ق.
٣٨. دهخدا، على اکبر؛ لغتname؛ تهران؛ دانشگاه تهران؛ ١٣٧٧ش.
٣٩. زمخشري، محمود بن عمر؛ الكشاف عن حقائق غواصن التنزيل؛ قم؛ بلاغت؛ ١٤١٣ق.
٤٠. همو، أساس البلاغة؛ تحقيق محمد باسل عيون السود؛ بيروت؛ دارالكتب العلمية؛ ١٤١٩ق.
٤١. زيدان، جرجى؛ الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية؛ بيروت؛ دارالحدائق؛ ١٩٨٢م.
٤٢. رازى، شمس الدين محمد؛ المعجم في معانير اشعار العجم؛ تصحيح محمدين عبدالوهاب قزويني؛ تهران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ١٣٣٥ش.
٤٣. السامرائي، ابراهيم؛ «من تاريخ المشكلة اللغوية، الإبدال و القلب»؛ نشرية الاستاذ؛ ١٩٦٦م؛ المجلد ثلاثة عشر؛ صص ٢٤-٣٤.
٤٤. سراج، محمد بن السرى؛ رسالة الاستيقاق؛ تحقيق محمدعلى درويش؛ مصطفى الحديري؛ دمشق؛ بيـنا؛ ١٩٧٢م.
٤٥. سعدى، مصلح الدين؛ كليات؛ تصحيح محمدعلى فروغى؛ تهران؛ علمى؛ بيـتا.
٤٦. سيبويه، ابوبشر عمرو؛ الكتاب؛ قاهره؛ مكتبه الخانجي؛ بيـتا.
٤٧. سيوطى، عبدالرحمن بن أبي بكر؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعها؛ شرح و حواشى محمد احمد جادالمولى و ديگران؛ بيروت؛ داراجياء الكتب العربية؛ ١٣٦٨ق.

۴۸. صاحب طالقانی، ابوالقاسم اسماعیل بن عباد (مشهور به صاحب بن عباد)؛ الفرق بین الضاد و الظاء؛ تحقیق محمدحسین آل یاسین؛ بغداد؛ مکتبة النھضه؛ ۱۳۷۷ق.
۴۹. -----؛ المحيط فی اللغة؛ تحقیق محمدحسن آل یاسین؛ بیروت؛ عالم الکتب؛ ۱۴۱۴ق.
۵۰. صادقی، علی اشرف؛ تحول صامت «ق» عربی در زبان فارسی؛ تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی تهران؛ ۱۳۸۵ش.
۵۱. صبحی صالح؛ دراسات فی فقه اللغة؛ بیروت؛ ادب الحوزه؛ ۱۳۸۸ش.
۵۲. طائی الجیانی، جمال الدین محمد؛ الاعتماد فی نظائر الظاء و الضاد و یلیه فائت نظائر الظاء و الضاد؛ تحقیق حاتم صالح الصامن؛ دمشق؛ دارالبشایر؛ ۲۰۰۳م.
۵۳. طبری، محمدبن جریر؛ تفسیر طبری؛ بیروت؛ دارالمعرفة؛ ۱۴۱۲ق.
۵۴. عبدالتواب، رمضان؛ مباحثی در فقه اللغة و زبان شناسی عربی؛ ترجمه حمیدرضا شیخی؛ مشهد؛ آستان قدس رضوی؛ ۱۳۶۷ش.
۵۵. عکبری، عبدالله بن حسین؛ اعراب القراءات الشواذ؛ قاهره؛ المکتبه الازھریه للتراث؛ ۱۴۲۴ق.
۵۶. عمید، حسن؛ فرهنگ عمید؛ تهران؛ امیرکبیر؛ ۱۳۶۷ش.
۵۷. فائز، قاسم و مسروور، خدیجه؛ «بررسی واژگان استدراق کیبر در قرآن و تأثیر آن بر تفسیر»؛ فصلنامه مطالعات تفسیری؛ ۱۳۹۷ش؛ شماره ۳۵؛ صص ۱۶۸-۱۴۵.
۵۸. فراهیدی، خلیل بن احمد؛ العین؛ قم؛ اسوه؛ ۱۴۱۴ق.
۵۹. فهمی حجازی، محمود؛ زبان شناسی عربی؛ ترجمه سیدحسین سیدی؛ تهران؛ سمت؛ ۱۳۷۹ش.
۶۰. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب؛ القاموس المحيط؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه؛ ۱۴۱۵ق.
۶۱. قشیری، عبدالکریم بن هوازن؛ لطائف الاشارات؛ تفسیر صوفی کامل للقرآن الکریم؛ تحقیق ابراهیم بسیونی؛ قاهره؛ بی‌نا؛ ۲۰۰۰م.
۶۲. قیسی الصقلی، علی بن أبي الفرج؛ معرفة الضاد و الظاء؛ تحقیق حاتم صالح الصامن؛ دمشق؛ دارالبشایر؛ ۲۰۰۳م.
۶۳. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ تصحیح علی اکبر غفاری نسب؛ تهران؛ دارالکتب الاسلامیه؛ ۱۳۸۸ش.
۶۴. مجتبایی، فتح الله؛ نحو هندی و نحو عربی؛ همانندی‌ها در تعریفات، اصطلاحات و طرح قواعد؛ تهران؛ کارنامه؛ ۱۳۸۳ش.
۶۵. مجھول؛ شرح ابیات الدانی الابعة فی اصول ظاءات القرآن؛ تحقیق حاتم صالح الصامن؛ دمشق؛ دارالبشایر؛ ۲۰۰۳م.
۶۶. مدرس تبریزی، محمد علی؛ قاموس المعارف؛ قم؛ مؤسسه امام صادق (ع)؛ ۱۳۹۱ش.

۶۷. مدرس، علاءالدین؛ فی آفاق عولمة اللغة و التاريخ؛ اردن؛ عالم الكتب الحديث؛ ۱۴۲۸ق.
۶۸. المرعشی(ملقب به ساجبلقیزاده)، محمد؛ كيفية أداء الصاد؛ تحقيق حاتم صالح الضامن؛ دمشق؛ دارالبشاير؛ ۲۰۰۳م.
۶۹. مزداپور، کتایون؛ واژه نامه گویش بهدینان شهر یزد؛ فارسی به گویش همراه با مثال؛ تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ۱۳۸۵ش.
۷۰. موصلى الشيبانى، عبدالله بن على؛ الفرق بين الصاد و الطاء؛ تحقيق حاكم صالح الضامن؛ دمشق؛ دارالبشاير؛ ۲۰۰۳م.
۷۱. میرزا خسروانی، علیرضا؛ تفسیر خسروی؛ تحقيق محمدباقر بهبودی؛ تهران؛ اسلامیه؛ ۱۳۹۰ش.
۷۲. نائل خانلری، پرویز؛ زبان‌شناسی و زبان فارسی؛ تهران؛ توسعه؛ ۱۳۷۳ش.
۷۳. نجّا، ابراهیم محمد؛ المعاجم اللغوية؛ قاهره؛ كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر؛ ۱۹۷۷م.
۷۴. النّجّار، محمدعلى؛ «ابدال بين اللغوين و النحوين»؛ نشرية الأزهر، ۱۳۶۶ش؛ المجلد الثامن عشر؛ العدد ۸؛ ص ۷۴۶-۷۳۹.
75. Derivery, nicole; *La phonétique du français*; Paris ; Seuil; 1973.
76. Landercy, Albert et Raymond Renard; *Éléments de phonétique*; 1977.
77. Bruxelles Centre international de phonétique appliquée; (CIPA).
78. P. Bouton, Charles; Discours physique du langage-Génèse et histoire de la neurolinguistique; Paris; Klincksieck; 1984.
79. Rey, Abel & others; Encyclopédie française:l'outillage mental-pensée langage; Paris ; Larousse; 1937.