

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية الآداب والحضارة الإسلامية

قسم اللغة العربية

جامعة الأمير عبد القادر

للعلوم الإسلامية

قسنطينة

رقم التسجيل: د ط 3 / آح إ / ل ع / 18

الأبعاد التداولية وأثرها في تحديد المعنى عند ابن الأثير في كتابه:

"المثل السائر"

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه (L M D) في اللغة والأدب العربي

تخصص: لسانيات عامة

شعبة: دراسات لغوية

إشراف: أ.د صالح خديش

الطالبة: خديجة بصول

أعضاء لجنة المناقشة:

الصفة	الجامعة	الرتبة	الأستاذ
رئيسا	جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة	أستاذ التعليم العالي	أ.د زين الدين بن موسى
مشرقا ومحررا	جامعة عباس لغرور حنشلة	أستاذ التعليم العالي	أ.د صالح خديش
عضوا	جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة	أستاذ التعليم العالي	أ.د ذهبية بورويس
عضوا	جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة	أستاذ محاضر أ	د. خالد لصحب
عضوا	جامعة 08 ماي 1945 قالمة	أستاذ محاضر أ	د. عمار بعداش
عضوا	المركز الجامعي بريكة	أستاذ محاضر أ	د. السعيد قاسي

السنة الجامعية (2023-2024) الموافقة لـ (1444-1445هـ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إفداء

لِلْوَالِدِينَ الْكَرِيمَيْنِ؛ الَّذِينَ رَبَّيْنِي فِي الصَّغْرِ، وَزَمَلْتُنِي وَعَوَّثْحَمْا فِي الْكَبِيرِ، لِلْعَنْتِي فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا: عَبْدَ الرَّحْمَنَ، تَسْنِيمَ الْجَنَّةِ وَبِسْمَلَةَ، لِلْزَوْجِي وَرَفِيقِ «بَنِي» فِي حَيَاةِ الْأَسْرَةِ وَالْعِلْمِيَّةِ، لِلْوَالِيْهِ الْكَرِيمَيْنِ، لِلإخْرَقِيِّ وَالْخَوَافِيِّ، أَعْمَامِيْ وَعَمَاتِيْ، أَخْوَيِي وَخَالَاتِيِّ، وَلِلْكُلِّ مِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ عَلَيَّ، أَوْ خَصْنِي بِدُعْوَةِ صَادِقَةِ، وَلِلْكُلِّ مِنْ تَرَبَّطَنِي بِحُمْرَمِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ: أَفْدِي هَذَا الْعَمَلَ الْمُتَوَاضِعَ.

شکر و متنان

قال الله - تعالى:- ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُو
قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لَيَبْلُو نِي إِنْ شَكَرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِّيٌّ كَرِيمٌ﴾ سورة النمل

بعد محمد الله - تعالى- على توفيقه، وشكره على تيسيره، أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير
إلى الاستاذ الدكتور: صالح خديش، الذي تابع هذه البحث بصدر رحب، ولله جميل العرفان
على ما أسد له من ناصح قيمة، وتجريحات سديدة، فأسأل الله - تعالى- أن يجزيه عني
خير الجزاء.

كما أشكر جزيل الشكر جميع أستاذة كلية الآداب واللغات والحضارة الإسلامية، وكل من
كان له منه علية من أستاذة الجامعة وإدارتها وكل موظفيها.

ولو أعني أوثيق كل بلاغة وأفتیش بحر النطق في النظم والنشر

لما كنّت بعد القول إلا مقصراً ومعترفاً بالعجز عن واجب الشكر

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فتقَ السُّنَّةَ بْنِ آدَمَ بِالْبَيَانِ، وَأَكْرَمَهُمْ بِنِعْمَةِ الْعُقْلِ الَّذِي بِهِ يَفْكِرُ كُلُّ إِنْسَانٍ
فَيُسِّرُ عَلَى النَّاسِ سُبُّلَ التَّوَاصِلِ وَتَدَاوِلِ الْكَلَامِ؛ لِيَفْهَمُ كُلُّ أَحَدٍ عَنِ الْآخَرِ خَطَابَهُ، وَيَقْفَأْ عَلَى
مَقْصُودِهِ وَمَعْنَى مَا أَرَادَهُ، كَمَا أَرْشَدَهُمْ إِلَى طَرَائِقِ الْجَدَالِ وَوَسَائِلِ الإِقْنَاعِ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ بِرَوَاعِي
الْعَبَارَاتِ وَأَفَانِينِ الْإِمْتَاعِ، فَلِهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمَ، وَلِهِ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَجْزَلَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ، وَأَفْصَحَ وَأَبْلَغَ النَّاطِقِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ مَقَاماً
وَأَحْسَنُهُمْ كَلَامًا، وَأَبَيِّنُهُمْ حَلَالًا وَحَرَامًا، رَافِعٌ لِلْإِصْرِ وَالْأَغْلَالِ، وَالْدَّاعِيُ إِلَى خَيْرِ الْأَقْوَالِ وَأَحْسَنِ
الْأَعْمَالِ، الَّذِي أَدْبَرَهُ رَبُّهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ، وَفَتَحَ لَهُ خَزَائِنَ الْعِلُومِ وَأَمْرَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ مَزِيدًا، وَقَدْ وَرَثَ
تَلْكَ الْعِلُومَ إِلَى أَمْتَهُ، فَأَنْذَرَ كُلَّ فَرِدٍ مِنْهَا نَصِيبَهُ. مِنْ أُمَّةِ الْعَرَبِ اخْتَارَهُ، وَبِاللُّسَانِ الْعَرَبِيِّ كَلْمَهُ،
فَازَدَادَتْ لِغَةُ الْعَرَبِ شَرْفًا وَرِفْعَةً، وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فِي كُلِّ مَصْرٍ وَرُقْعَةٍ، مِنْهُمْ مَنْ اهْتَمَ بِالْأَفْاظِهَا
وَتَرَاكِيَّهَا نَحْواً وَصَرْفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ شُغِّلَ بِمَعَانِيهَا وَبِيَانِهَا تَأْلِيفًا وَدَرْسًا.

وَمِنْ هَذَا الْفَرِيقِ الْأَدِيبِ الْكَاتِبِ الْوَزِيرِ، أَبُو الْفَتْحِ ضِيَاءِ الدِّينِ ابْنِ الْأَثِيرِ، صَاحِبِ الْمُصْنَفَاتِ الْمُفَيَّدَةِ
وَالْإِبْدَاعَاتِ الْفَرِيَدَةِ، الَّذِي مِنْ أَشْهَرِ مَصْنَفَاتِهِ وَبِهِ يَعْرَفُ: "الْمُثَلُ السَّائِرُ فِي أَدَبِ الْكَاتِبِ وَالشَّاعِرِ"،
كِتَابٌ غَرَّفَ مِنْ مَعِينِهِ الْقَدَامِيُّ وَالْمَحْدُثُونَ، وَفُحِصَتْ فَوَائِدُهُ مِنْ شَتَّى الْجَوَانِبِ، وَاسْتُخْرِجَتْ مِنْهُ
الْكَثِيرُ مِنَ الْفَنُونِ، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ بَقِيتْ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْخَبَايَا، تَحْتَاجُ لِمَنْ يَسْتَخْرِجُهَا، وَيَكْشِفُ سِرَّ
مَا حَوَاهُ مِنَ الْخَفَايَا.

وَلَقَدْ أَدْرَكَنِي اللَّهُ -تَعَالَى- بِوَاسِعِ فَضْلِهِ وَجَمِيلِ عَطَائِهِ، فَيُسِّرُ دراسَةُ هَذَا الْكِتَابِ فِي جَانِبِهِ
الْتَّدَاوِلِيِّ، إِسْقاطًا لِمَا ظَهَرَ حَدِيثًا عَنْ عُلَمَاءِ الْلُّغَةِ الْغَرَبَيْنِ، مِنَ الْاِهْتِمَامِ بِهَذَا الْجَانِبِ الْلُّغُوِيِّ الَّذِي
طَالَهُ الْإِهْمَالُ وَالْتَّجَاهِلُ، حَتَّى انْبَرَى لَهُ مَنْ أَحْسَنَ عَرْضَهُ، وَأَعْطَاهُ حَقَّهُ وَمَسْتَحْقَقَهُ.

لَقَدْ كَانَ الْمَعْنَى وَلَا يَزَالُ مَحْطَّ جَدَالٍ وَنَقَاشَ بَيْنَ الدَّارِسِينَ، عَلَى احْتِلَافِ تَحْصِصَاتِهِمُ الْعِلْمِيَّةِ
فَتَبَارَتْ فِيهِ أَقْلَامُ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْ أَجْلِهِ قَامَتْ نَظَريَّاتٌ، وَلِأَجْلِهِ هُمَّشَتْ أَبْحَاثٌ، وَانْدَثَرَتْ

أطروحتُ، فُرُّشَح ليترَّبع على عرش مملكة اللغة، وداخل وزارته (السياق اللغوي والسياق المقامي) درست المستويات اللغوية (المستوى الصوتي، المستوى الصرفي، المستوى النحوي، والمستوى الدلالي)، وفي حدود ولايته بانت الأغراض الظاهرة والخفية، وتحللت المقاصد التداولية والمحاججية.

وقد تعرّض المعنى في مسيرته اللسانية الحديثة إلى نوع من الإقصاء والتهميش؛ من قبل زعيم اللسانيات البنوية فرديناند دو سوسور Ferdinand de Saussure وأتباعه، وقد أثبتت هذه النظرية عجزها عن تحليل العبارات اللغوية، وعن إدراكها للمعاني الحقيقة التي يروم المخاطبون إيصالها إلى مخاطبיהם في موقف كلامية معينة، نتيجةً تناولها للبنى اللسانية معزولةً عن طرف العملية التخاطبية (المتكلم / المستمع)، واكتفائهما بوصف بنيتها السطحية غير آبهة ببنيتها العميقية، وبمعناها الاستعمالي، ووقع ذلك المعنى وأثره في نفس المتلقّي.

كما لم ينل روح التركيب (المعنى) العناية الكافية من مؤسس النظرية السلوكية؛ ليونارد بلومفيلد Bloomfield Leonard تشومسكي Avram Noam Chomsky

وقد بُرِزَ الاتجاه التداولي في نهاية القرن العشرين محتضنا المعنى ومدافعا عنه، وداعيا إلى ضرورة الاهتمام بكل العناصر اللغوية وغير اللغوية المحيطة به؛ حتى يحصل الفهم الجيد لمعناه، والتأنويل الصحيح لمعنى المضمون.

وهذه العناية بالمعنى ودواعي إنتاجه، وطرق نسجه، وآليات فهمه، عثّرنا عليها مُكتَبَّةً في هذا السفر التراثي الحافل "المثل السائر"، تنتظر من ينتقب عنها فيستنبطُها، ويُميّز عينها وتبَرَّها.

إنّ مسألة المعنى الخطابي شَكَّلت نقطة تلاقٍ بين درسين متباينين جنساً ونوعاً وزمنا، فالأسبق زماناً إرثُ عربٍ لبلاغيٍّ عاش في القرن السادس الهجري، طبّقه صاحبه على النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، والأبيات الشعرية، والكتابات الأدبية، واللاحق منجزٌ تداوليٌّ غربيٌّ، لم يمض قرنٌ واحدٌ على ظهوره، نزلَه أربابه على العبارات اللغوية العاديّة، المستعملة في الحوارات اليومية.

ومع هذا الاختلاف بين معطيات المجزين؛ غير أكملما يتفقان في أساسيات عديدة منها:

عنایتهما بالمعنى الخطابي، وبالسياق المقامي وكذا المقالي، واهتمامهما بالآليات الإبلاغية المباشرة منها وغير المباشرة، وبوسائل الإقناع وطرائق التأثير؛ إذن: هما يعتمدان منهجا واحدا ويدعون إلى دراسة اللغة في واقع استعمالها، وبكل أبعادها اللغوية والنفسية، والاجتماعية والثقافية.

ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث؛ من خلال تسلط الضوء على المعنى التداولي عند علم من أعمال الدرس البلاغي العربي؛ ذلك أن المريّة الجامعة بين البلاغة العربية والتداولية هي اشتغالهما بأقطاب العملية التخاطبية، من مخاطب بوصفه منتج المعاني وباعتئاه، وخطاب فرضته ظروف سياقية يتجلّى فيه قصد منشئ الخطاب، ومخاطب يسعى إلى تفكيك شُفرات معنى الخطاب وإدراك محتواه وكذا فحوه، وكذا فحوه، بالاستناد إلى ظروفه السياقية.

والحق أن الاهتمام بأقطاب العملية التخاطبية؛ ما هو إلا عنابة بالمعنى وإبراز لمقانته، وبناء على هذا خرج هذا المولود إلى النور بعنوان:

الأبعاد التداولية وأثرها في تحديد المعنى في كتاب: "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" لضياء الدين ابن الأثير

ولقد دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع أسباب عديدة؛ منها الرغبة في إحياء التراث البلاغي العربي القديم؛ بتقديم قراءة جديدة لكتاب المثل السائر، وذلك بالاطلاع عليه من منظور تداوليًّا.

إن هذا المؤلّف الفخم زاخر بالدُرر، وعامر بالمكتونات؛ لذلك تطلب إنعام النظر، وعمق التفكير من أجل فهم الفلسفة التداولية عند ابن الأثير، وبغية كشف طرقته في تفسير معانٍ الأفعال الكلامية، وبيان أغراضها الإبلاغية، وإظهار قوتها الإنجازية، وإبراز آثارها الحجاجية.

وأما عن سبب اختيار المثل السائر تحديدا؛ فلأنه خلاصة ما وصل إليه علماء البيان؛ حيث أبدع مؤلفه في استخلاص خصائص علم المعاني وأدواته، مناقشا ما خطّته أيادي من سبقه من البلاغيين، ومُغربلاً ما جادت به قرائتهم، مستبعدا لما ضللت فيه أفهمهم، ومستشهدًا فيه بآي

الذكر الحكيم، وأحاديث النبي الكريم -عليه أفضـل الصلاة وأزكـى التسلـيم-، وأشعار فحول المتقدـمين، وموشـحا كتابـه بالأـخبار المفـيدة، والأـمثال الفـريـدة، والـحكم السـديدة.

وقد رامت هذه الدراسة التأصـيل لما قـدمـه أوـستـين John Langshaw Austin وسيـل

Searle John في نظرـية الأـفعال الكلـامية، والتـأسيـس لما أوضـحـه غـرـايس Paul Grice نـظرـية الاستـلزم التـخـاطـي، ومحاـولة إيجـاد العـلاقـة مع ما توـصلـ إلـيه أعلامـ الـدـرسـ الـحـاجـيـ الـمـعاـصرـ شـايـمـ بـيرـلـانـ Chaـim perleman وأوزـفالـدـ دـيكـروـ Oswald Ducrot .

والمـهـدـ من هـذـا كـلـهـ هوـ الـوقـوفـ عـلـىـ مـدـىـ تـساـوقـ هـذـهـ النـظـريـاتـ؛ـ معـ ضـمـنـهـ ابنـ الأـثـيرـ فيـ كـتـابـهـ فيماـ يـتـعـلـقـ بـعـالـجـةـ المعـنـيـ الـخـطـابـيـ،ـ وـأـغـرـاضـهـ التـواـصـلـيـ وـالـإـقـاعـيـةـ.

وقد حـاـولـ الـبـحـثـ الإـجـابـةـ عـنـ ثـلـاثـ إـشـكـالـيـاتـ رـئـيـسـةـ وـهـيـ:

أـيـوجـدـ فيـ كـتـابـ المـشـلـ السـائـرـ مـسـوـغـ لـلـقـولـ بـوـجـودـ تـفـكـيرـ تـداـولـيـ؛ـ فيـ تـحلـيلـ ابنـ الأـثـيرـ لـلـمعـنـيـ الـخـطـابـيـ؟ـ

وـإـذـاـ كـانـ الـأـمـرـ كـذـلـكـ؛ـ فـهـلـ اـهـتـمـ ابنـ الأـثـيرـ بـالـتـمـثـيلـ لـلـمـعـنـيـ الـتـداـولـيـ،ـ أـمـ أـنـ درـاستـهـ وـقـفتـ عـنـ حـدـودـ التـنـظـيرـ؟ـ

وـعـلـىـ فـرـضـ جـمـعـ درـاستـهـ بـيـنـ التـنـظـيرـ وـالـتـطـبـيقـ؛ـ فـمـاـ الـمـبـادـيـ الـيـ وـضـعـهـاـ لـإـنـتـاجـ الـمـعـنـيـ وـتـأـوـيـلـهـ،ـ وـهـلـ تـوـافـقـ مـعـ الـمـبـادـيـ الـيـ تـبـنـاهـاـ الـدـرـسـ الـتـداـولـيـ الـمـعاـصرـ؟ـ

وـقـدـ تـفـرـعـتـ عـنـ هـذـهـ إـشـكـالـيـاتـ الـكـبـرىـ مـجمـوعـةـ مـنـ التـسـاؤـلـاتـ الـفـرعـيـةـ وـهـيـ:

هلـ تـحـرـىـ ابنـ الأـثـيرـ فيـ تـحلـيلـ الـأـفـعـالـ الـكـلـامـيـ مقـاصـدـ الـمـتـكـلـمـينـ؟ـ أـمـ أـنـ تـفـسـيرـهـ اـقـتـصـرـ عـلـىـ الـمـعـنـيـ؟ـ وـهـلـ ثـمـ تـشـابـهـ بـيـنـ ماـ عـرـضـهـ ابنـ الأـثـيرـ مـنـ روـيـ بـلـاغـيـةـ،ـ وـمـاـ قـدـمـهـ سـيـلـ منـ أـفـكـارـ تـداـولـيـةـ؟ـ

هل يمكن التأصيل لنظرية الاستلزم التخاطبي في كتاب المثل السائر؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما المباحث البلاغية التي تتجلى فيها هذه الظاهرة الخطابية؟

ألا توجد علاقة بين ما ذكره ابن الأثير من آليات للإقناع في باب الحجاج، وما وضعه أعلام الدرس الحجاجي الغربي من تقنيات واستراتيجيات حجاجية؟

وطبعاً في الإجابة عن هذه الإشكاليات والتساؤلات سلكتُ مناهج متعددة وهي:

- المنهج الوصفي التحليلي: اعتمدته لوصف الظواهر البلاغية التي تعرض لها ابن الأثير، وكذا في عرض تقسيماته لبعض المسائل البينية، وفي تقسيم الكلام عنده، وعند أوستين وسيرل وغرايس. وأما التحليل فيظهر في تshireح الأقوال بعد نسبتها إلى أصحابها، وكذا في شرح أمثلتهم وشوادرهم.

- المنهج التقابلـي: لأنّ البحث كان عبارةً عن مقاربةٍ بين درسين لسانين؛ لا يتميـان إلى فصيلة لغوية واحدة، مع السعي إلى إبراز النقاط المشتركة بينهما بعد ذلك.

وأما فيما يخص منهج توثيق الأقوال والمعلومات فاتبعتُ فيه المنهجية المعروفة؛ من ذكر اسم الكاتب ثم عنوان الكتاب ثم اسم المحقق إن وجد... إلخ، وهذا في أول ذكرٍ للمرجع؛ فإن تكرر وروده فإني أقتصر على ذكر اسم الكاتب وعنوان الكتاب والجزء والصفحة.

كما قمتُ بكتابـة الآيات القرآنية بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، وذكرتُ أرقام الآيات وأسماء السور في هامش البحث، وكذا قمتُ بتخريـج الأحاديث النبوـية، وعزـو الأبيات الشعرية في هامش البحث؛ وفي النهاية أعددتْ فهرـساً بيـن الصفحة التي ذـكر فيها كل شاهـد منها.

وأما ما يتعلـق بالدراسـات السابقة؛ فقد تعدـدت البحـوث حول المثل السـائر قديـماً وحدـيثـاً، بين دراسـات في الأدب وأخرـى في النقد والبلاغـة والنحو والصرف... إلخ.

كما تنوـعـت الدراسـات التي تـناولـت المثل السـائر من منظـور لـسـاني في السنـوات الأخيرة، ومن البحـوث التي وقـفت عـلـيـها:

١- قضايا علم اللغة في كتاب المثل السائر لابن الأثير، لناصر علي عبد النبي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ٢٠١٠م، قدّم فيها صاحبها قراءة لسانية متميزة لمباحث الكتاب؛ إلا أنه لم يدرسه من وجهة تداولية، بل تحدّدت دراسته في ضوء النظريات اللسانية البنوية، واللسانيات الوظيفية، والسياقية والدلالية، وهذه نقطة اختلاف أولى مع ما بحثته في الكتاب، ونقطة الاختلاف الثانية في قراءته لبعض المسائل البلاغية، ومنها اعتباره بأنّ ابن الأثير أغفل سياق الموقف في تحليلاته للعبارات اللغوية، وهذا يخالف ما خلصت إليه دراستي.

٢- الحاجاج في كتاب المثل السائر، لنعيمة يعمران، وهي رسالة ماجستير نوقشت بتاريخ: ٣ أفريل ٢٠١٢م بكلية الآداب واللغات، جامعة مولود معمر، تizi وزو، الجزائر، تناولت الباحثة في رسالتها بُعداً تداولياً واحداً، وهو الحاجاج من منظورين: منظور بلاغي ومنظور تداولي.

وقد استفدتُ من هذه الرسالة كثيراً في رسم الخطوط العريضة لإعداد فصل الحاجاج؛ غير أنّي وجدتُ أنّ قراءتها للقضايا الحاجاجية عند ابن الأثير اتسمت بالبساطة والسطحية؛ حيث لم تبرزِ جيّداً الدور الإقناعي الذي تلعبه الأساليب البلاغية؛ كالتكرار والإطاب، كما لم تستعرض جيداً القوى الإقناعية والتأثيرية للمجاز وأضربه، ولم تفصل في آليات اشتغاله، ولم تتطرق إلى حجاجية التقديم والتأخير والمحذف، واجتهدتُ في بيان ذلك كله.

٣- التواصل اللساني -دراسة في كتاب المثل السائر لابن الأثير-، مروة وليد أحمد، دار الابتكار للنشر، عمان، ط ١، ٢٠١٨م، تناولت الباحثة في دراستها التواصل اللساني الوظيفي، كما تعرّضت بجذور الوظائف اللغوية لرومان جاكوبسون في كتاب المثل السائر، وحاولتِ التأصيل لأركان التواصل اللغوي (المتكلّم، السامع والخطاب) وأنواعه (الشفوي والكتابي) عند ابن الأثير وتوصلتُ إلى أنّ للتواصل جذوراً عميقاً، وإشارات واضحة عنده، وتحتّل هذه الدراسة عن دراستي في أنها لم تقدم قراءة تداولية إلا إشارات طفيفة لبعض المسائل البلاغية.

٤- الخطاب التداولي في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري (ت ٣٨٢هـ) والمثل السائر لابن الأثير (ت ٦٣٧هـ)، لأم الخير سلفاوي، وهي أطروحة دكتوراه جيدة، نوقشت بتاريخ: ٢٤

في فبراير 2019م، بكلية الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، وهي دراسة قريبة جدا من موضوع بحثي؛ لكنّي لم أطلع عليها إلا بعد تمام أطروحتي، ومن أبرز نقاط التلاقي القوية بين رسالتينا: حاولتني للتأصيل للتداولية في كتاب المثل السائر.

ومع هذا فقد اختلفت الرسائلتان في أمور عديدة حيث:

- ركّزتُ في دراستها على الخطاب التداولي وأركان العملية التخاطبية (المتكلّم، السامِع، الخطاب، المقام والسياق)؛ بينما ركّزتُ في دراستي على المعنى التداولي، ودور الأبعاد التداولية في تحديده.

- كما اختلفتُ معها في طريقة الفهم والتحليل والعرض القراءة للمسائل البلاغية، من وجهة نظرٍ تداولية، ومن ذلك مثلاً اعتبارها للكناية افتراضًا مسبقاً، في حين اعتبرتها فعلاً كلامياً غير مباشر، أو استلزماماً تخاطبياً، يخرج فيه المتكلّم قاعدة الكيفية، وبالتحديد: مبدأ الوضوح.

- وما افترقنا فيه كذلك اكتنافها بما قررَه ابن الأثير دون أن تقدم قراءة تحليلية لما أصاب فيه، أو نقدية لما قد يجنب فيه الصواب، وبذلك لم يتصف بحثها بالعمق والتدقيق، بينما حاولتُ في بحثي غربلةً أقوال ابن الأثير، ووضعتها في مخبر التحاليل النقدية، وللمقارنة بين الدراستين في هذا الفرق أُحيل القارئ الكريم على شاهدٍ أوردَه ابن الأثير (فيه سؤال أعرابية لعائشة -رضي الله عنها-) ليقفَ بنفسه على كيفية معالجتها له في الصفحة 271 من رسالتها، وطريقة تشريحي له في الصفحة... من رسالي هذه.

- واحتلّفنا في تناول ظاهرة الأفعال الكلامية؛ حيث مررتُ عليها بطريقة سطحية، ولم تفصّل فيها عند ابن الأثير، فلم تذكر مثلاً في الأفعال الكلامية الخبرية إلا نموذجاً واحداً؛ وهو في حديث ابن الأثير عن الخطاب بالجملة الاسمية والخطاب بالجملة الفعلية، أما دراستي فقد سال حيرها في إبراز الأفعال الكلامية الإخبارية عنده.

- ومن نقاط الاختلاف كذلك: زعمُها في الصفحة 244 من بحثها أنَّ ابن الأثير لم يتناول الأساليب الإنسانية، ولم يبيِّن الغرض من استخدامها؛ إلَّا أدَّة واحدة فقط وهي الممزة؛ أما في بحثي فقد استخرجتُ الأساليب الإنسانية من أمر ونفي واستفهام ونداء... إلخ.

- لم تتناول الباحثة الأفعال الإلزامية ولا الأفعال التعبيرية ولا الإيقاعية، بينما درستُ كل ذلك عند ابن الأثير.

- صرَّحتْ في مقدمة بحثها أنَّ دراستها لفصل الحجاج؛ جاء مصمِّما على طريقة الباحثة نعيمة يعمران، والتي بيَّنتُ قبل أسطر الفروق الجوهرية بين رسالتى ورسالتها.

وبَقِيتْ أمور كثيرة يطول ذكرُها أُعرض عنها؛ لأنَّ المقصود بِيانُ الفروقِ الكبُرى بين البحوثين لا تتبعُ المفهوماتِ أو الثغراتِ الموجودة في رسالة الباحثة أم الخير سلفاوي.

ومن خلال الرحلة الطويلة مع موضوع بحثي اعترضتني بعضُ الصعوباتِ؛ من أهمها شساعة موضوع البحث، لشموله للدرسین البلاغي والتداولي، فتطلب الأمْرُ الإلَامَ -أو على الأقل- الفهم الجيد لأهم مباحث العلمين، كذلك انفتاح البحث على علوم أخرى كعلم التفسير؛ إذ إنَّ كثيراً من الشواهد التي اخترتها من المثل السائر آياتٌ قرآنية؛ يجب التعامل معها بقدرٍ من العناية والحذر؛ خاصةً في تحديد المراد منها؛ لأنَّها كلام رب العالمين لا كلام واحد من البشر؛ والخطأ في تفسير كلام الله -تعالى- ليس كالخطأ في تفسير كلام غيره.

وأنَّتم هذا التقديم بذكر الخطَّة التي رسمْتها لأطروحي، وأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها فقد افتتحت بمقدمة وبُنيَت على خمسة فصول (فصل نظري وأربعة فصول تطبيقية) وخاتمة.

ذَكَرْتُ في المقدمة أهمية البحث وأسباب اختياره، والأهداف المرجوة منه، ثم عرَّجْتُ على إشكاليته الكبُرى والإشكالات الفرعية، والمنهج المتبع فيه، ثم العقبات التي واجهتني أثناء إنجازه وعلَّقتُ على بعض الدراسات السابقة، وختمتها بذكر الخطَّة التي سار عليها البحث.

وخصصت الفصل النظري لبيان مصطلحات البحث الأساسية، فعرفت بمصطلح التداولية في الدراسات الغربية، وفي القرآن الكريم والمعاجم العربية، ثم تطرقت إلى هذا المصطلح عند ابن الأثير، ووقفت بعدها عند نشأة الدرس التدابلي ومصادره المختلفة، التي ساهمت في تحريره وبلورته مفاهيمه، وقد استعرضت أهم هذه المفاهيم كالأفعال الكلامية، والاستلزم التخاطي، والافتراض المسبق، والحجاج، كما ألمحت إلى مسألة المعنى لأترك التفصيل فيه إلى الأجزاء التطبيقية، وختمته بالتعريف بكتاب المثل السائر، وبصاحبها ضياء الدين ابن الأثير.

وأما الفصل الثاني؛ فقد حمل هذا العنوان: تحليلات نظرية الفعل الكلامي في الفكر الأثيري، وقد قمت فيه باستخراج أقوال ابن الأثير في مكاتباته ورسائله، وحللتها تداولياً، كما تعرّضت للأقوال التي استشهد بها، فأبرزت أغراضها التداولية، ومعانيها الخفية، ومراد قائلها، وبيّنت كل ذلك فيها، وصنفتها إلى خمسة أصناف لغوية، واعتمدت في ذلك تصنيف سيرل، ووضعت الأفعال الكلامية الدالة على الأثبات، والأفعال الكلامية الدالة على النفي، والأفعال الكلامية الدالة على الوصف؛ تحت صنف الإخباريات.

وقد أدرجت ضمن صنف التوجيهيات الأفعال التي تهدف إلى توجيه المتلقّي إلى فعل شيء أو الإحجام عن فعل شيء، ومن ذلك: الأمر والتهي، والنصيحة والوصية والتحذير، والاستفهام والنداء والدعاء.

وبحثت في صنف الإلزاميات الوعد والوعيد، وفي التعبيريات الأقوال التي أظهر فيها ابن الأثير مشاعره؛ من حزن أو فرح، أو شكر أو اعتذار، أو تمنٌّ أو مواساة، أو تمنٌّ أو شكوى، وختمت هذه الأصناف بالأفعال الكلامية الإيقاعية.

وجاء الفصل الثالث متّمماً للفصل الثاني؛ حيث أفردتُه للأفعال الكلامية غير المباشرة عند ابن الأثير (أو ما اصطلاح عليه غرایس بالاستلزم التخاطي)، وافتتح ببحث مسائلتي المعنى الوضعي والمعنى السياقي في البلاغة الأثيرية، ثم تناولتُ فيه الصور البيانية باعتبارها أفعالاً كلامية غير

مباشرة، ومعناها مستلزم مقاميا يدرك من السياق، واستعرضت فيه هذه الظاهرة الخطابية في أربعة أفعال: الفعل الاستعاري، والفعل التشبيهي، والفعل الكنائي، والفعل التعريفي.

وأرددت الفصل الثالث بالفصل الرابع؛ الذي ركّزت فيه على الاستلزم التخاطي، والافتراض المسبق في الأساليب البلاغية عند ابن الأثير، وقد تمحور الحديث حول ثلاثة أشياء: الاستلزم التخاطبي في المقولات البلاغية (التقديم والتأخير، الالتفات والحدف)، والافتراض المسبق، والاستلزم التخاطبي في الحدف.

ليصل بي المطاف إلى الفصل الخامس الذي كان دعامة للفصول التي سبقته؛ حيث أشدت فيه بالغيات الإقناعية لكل ما مر في البحث، ولهذا حمل عنوان: الحاجاج في المثل السائر، وجاء موزعا على محورين:

الأول: الحاجاج بالأساليب البيانية، استعرضت فيه حاجاجية الاستعارة، والتتشيه والكتایة.

الثاني: الحاجاج بالأساليب البلاغية؛ حيث تكلمت فيه عن الأغراض الحاجاجية لاستعمال المتكلّم لهذه الأفانين كالإيجاز والإطناب والتكرير... إلخ.

وقد تضافرت هذه الفصول والتَّائِمْتُ لتحقيق الهدف المنشود من هذه الدراسة وهو: التأصيل للتداولية من المثل السائر.

وفي آخر البحث قفيت بخاتمة جمعت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، ونقّتها بفهرس للآيات القرآنية، وفهرس للأحاديث النبوية، وفهرس للأشعار، وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للمحتويات، وأكملته بملخص بالعربية وترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية.

واعتمدت في دراسي على عدد لا يأس به من المصادر والمراجع أذكر بعضها:

-1 - أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج.

-2 - أوزفالد ديكر، السلميات الحاجاجية، تر: أبو بكر العزاوي.

- 3 أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة -كيف نجز الأشياء بالكلام-، تر: عبد القادر قنيري.
- 4 جاك موشرل -آن ريبون-، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة: مجموعة من الباحثين والأساتذة، بإشراف: عز الدين المحذوب.
- 5 جورج لايكوف، ومارك جونس، الاستعارة التي نحيا بها، تر: عبد المجيد حجفة.
- 6 جورج يول، التداولية، تر: قصي العتابي.
- 7 خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية -مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم-.
- 8 دومينيك مانوغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحيائين.
- 9 سعيد بن كراد، السيميائيات والتأنيل -مدخل إلى سيميائية بورس-.
- 10 سيرل، الأعمال اللغوية -بحث في فلسفة اللغة-، تر: أميرة غنيم.
- 11 سيرل، العقل واللغة والمجتمع -الفلسفة في العالم الواقعي-، تر: سعيد الغانمي.
- 12 شايم بيرلان، الإمبراطورية الخطابية -صناعة الخطاب والحجاج-، تر: الحسين بنو هاشم.
- 13 صابر الحباشة، أسئلة الدلالة وتداوليات الخطاب -مقاربة عرفانية تداولية-.
- 14 طالب سيد هشام الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرین وبالبلغيين العرب.
- 15 الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير.
- 16 عبد الرحمن حاج صالح، الخطاب والتخاطب -في نظرية الوضع والاستعمال العربية-.
- 17 عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-.
- 18 علي محمود حجي الصرف، في البراجماتية الأفعال الإنمازية في العربية معاصرة - دراسة دلالية في المعجم السياقي -.
- 19 فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة.
- 20 محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة -بحث في بلاغة النقد المعاصر-.

- 21- محمود أحمد نحلاة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر.
- 22- مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي-.
- 23- مسعود صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر، ضمن كتاب: التداوليات علم استعمال اللغة.
- 24- ناصر علي عبد النبي، قضايا علم اللغة في كتاب المثل السائر لابن الأثير.
ومن واجي قبل أن أرفع قلمي أن أزفّ خالص عبارات الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور: صالح خديش التي تكرّم بقبول الإشراف على رسالتي، وأغدقَ عليَّ من علمه ووقته فجزاه الله خيراً وبارك فيه.
- والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ومنتّه تتّرّل البركات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب المقام المحمود، والخوض المورود، وأعظم الشفاعات.

الفصل الأول:

المصطلحات الأساسية في

عنوان البحث

تمهيد:

قبل الولوج إلى موضوع البحث سأعرّج على بعض المفاهيم الأساسية، والمقدّمات الضرورية التي تشكّل الشّقّ النظريّ لهذا العمل.

أولاً: التداولية:

لا يخفى على أيّ باحث في مجال التداولية أنّ هذا المصطلح جاء نتيجة إرهادات وتلميحات سابقة مثبتة في مباحث لغوية فلسفية وسيميائية مختلفة، ولا شكّ أنّ الخطوة الأولى التي لابدّ على الباحث أن يخطوها، هي العناية بالمصطلح ومحاولة الإحاطة بكتبه وتحديد مفهومه ومعرفة أصله والأسباب التي أدّت إلى نشوئه ثم استعماله.

1- مصطلح التداولية:

1.1 مصطلح التداولية في الدراسات الغربية:

يرجع استعمال مصطلح التداولية في أصله الأجنبي *pragmatique* إلى المادّة اللغوّيّة اللاتينيّة *Pragmatique* إلى سنة 1440م، وينحدر مصطلح *Pragmaticue* في أصل وضعه من الكلمة اليونانية *Pragma* والتي تعني الفعل¹.

أما الاستعمال الحديث لمصطلح التداولية في الدراسات الغربية، فقد اعتمد من طرف الفيلسوف *Cant* السيميائي *شارلز سندرس بيرس Charles Sanders Peirce* الذي است涯ه من كاتب *عندما ميز بين لفظي: عملي (Practical) و (Pragmatic)*².

ويعتبر الفيلسوف *شارلز موريس Charles Morris* أول من حدد وظيفة التداولية في حقل اللسانيات أثناء تحديده للفروع الثلاثة التي يشتمل عليها علم العلامات، وهذه الفروع هي: علم

¹ ينظر: نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي –المبادئ والإجراء–، بيت الحكم، الجزائر، ط 1، 2009، ص 18.

² ينظر: نعمان بوقرة، اللسانيات –اتجاهاتها وقضاياها الراهنة–، عالم الكتب الحديث، ط 1، 2009، ص 167.

التركيب، علم الدلالة، والتداولية؛ التي تهتم بدراسة علاقة العلامات بعواليها، وهذا إقرار منه بدور الرؤية التداولية في عملية التأويل¹.

ويرجع السبب في تعدد محاور ومفاهيم الدرس التداولي إلى تعدد أصول نشأته، إذ تظافرت اتجاهات علمية ولغوية متنوعة على تشكّلها؛ كالسيميائيات والفلسفة والمنطق واللسانيات، وهذا ما أدى إلى جعل الدرس التداولي على حدّ تعبير الباحثة فرانسواز أرمينيكو François Armingaud لا يملك حدوداً واضحة، وبهذا صارت التداولية من أكثر الدروس حيوية، تت موقع في مفترق طرق الأبحاث الفلسفية والمنطقية².

كما اعتبر فيليب بلانشيه Philippe Blanchier بأنّ الباحث في هذا الاختصاص العلمي المسمى "تداولية"، يخال بادئ الأمر أنّ هذا الحقل الذي سيلجه ضخم وغامض، تصب فيه الأعمال الهامشية التي لا تنتمي إلى الاختصاصات المؤسسة، كاللسانيات وعلم الاجتماع وعلم النفس والدلائلية وغيرها³.

وقد رُصدت للتداولية تعاريف كثيرة في الثقافة الغربية، فُرِّفت بأنّها: "دراسة اللغة بوصفها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية في نفس الوقت"⁴.

ويعرفها اللسانى جورج يول George Yule بأنّها تختصّ: "بدراسة المعنى كما يوصله المتكلم (أو الكاتب) ويفسره المستمع (أو القارئ) لذا فإنّها مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أو عبارات هذه الألفاظ منفصلة، التداولية هي دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم"⁵؛ أي إنّها تهتم بدراسة الدلالة القصدية للعبارات الكلامية أكثر من اهتمامها بدراسة الدلالات الحرافية، وهي معزولة عن منجزها وعن سياق إنتاجها.

¹ ينظر: عيد بلبع، التداولية –البعد الثالث في سيموطيقا موريس، مجلة فصول، ربيع 2005، ص 96.

² ينظر: فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علواش، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1986، ص 4.

³ ينظر: فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحناشة، دار الحوار، ط1، 2007، ص 1.

⁴ فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص 18.

⁵ جورج يول، التداولية، تر: قصي العتابي، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط1، 2010، ص 19.

ومن بين المفاهيم التي صيغت لهذا المصطلح أيضاً: "تفسير ما يعنيه الناس في سياق معين، وكيفية تأثير السياق فيما يقال، كما تتطلب أيضاً التمعن في الآلية التي ينضم من خلالها المتكلمون ما يريدون قوله وفقاً لهوية الذي يتكلّمون إليه، وأين ومتى، وتحت أي ظروف، التداولية هي دراسة المعنِّي السياقي"^١.

أي إنَّ التداولية تقتصر بتقدیم تفسیر للمعنی الخطابي، ويمكن أن نحلل هذا التعريف استئنافاً بآراء وتلميحات ابن الأثير التدالیة؛ الذي يرى بأنَّ التفسير من الآليات البلاغية التي يستخدمها متكلّمي الخطاب، لفهم معانیه الجلیة، وكشف مقاصده الخفیة، مقرراً أنَّ التفسير يختصُّ ببيان وضع اللفظ حقيقة أو مجازاً؛ فالتفسیر من الفَسْرُ وهو الكشف.

وانتقد من ذهب إلى أنَّ التفسير يقتصر على المعنی الحرفي فقط لللفظ، وأنَّ وظيفة التأویل هي دراسة المعنی المضمر لللفظ، وطبق نقهہ على مثال من القرآن الكريم يفرّقون به بين وظيفتي التفسير والتأویل، وهو قول الله -تعالى-: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمِرْصَادِ﴾^٢؛ حيث ذهبوا إلى أنَّ تفسیر "المرصاد" في الآية من الرصد وهو المراقبة. أما تأویلها فهو تحذیر العباد من تعدی حدود الله -تعالى-.

فرأى أنَّ من نحی هذا المنحی أصاب في تقديره لمعنى التأویل، وأخطأ في تحديد مفهوم التفسير، فاعتبارُهم التفسير خاصاً ببيان الدلالة الحرافية للعبارات الخطابية من غير الدلالة السیاقیة مجانب للصواب. ورجح أنَّ التفسير يشمل المعنین الظاهر والخفي، وأنَّ التأویل جزء من التفسير، ولهذا اختار أن يطلق على توضیح المعانی القرآنية تفسيراً لا تأویلاً^٣.

وبهذا فمفهوم التداولية عند جورج يول التي جنح إلى أنها تفسير ما يريد الناس قوله يلتقي مع ما رجحه ابن الأثير في عدم اقتصار التفسير على دراسة المعنی الحرفي للألفاظ.

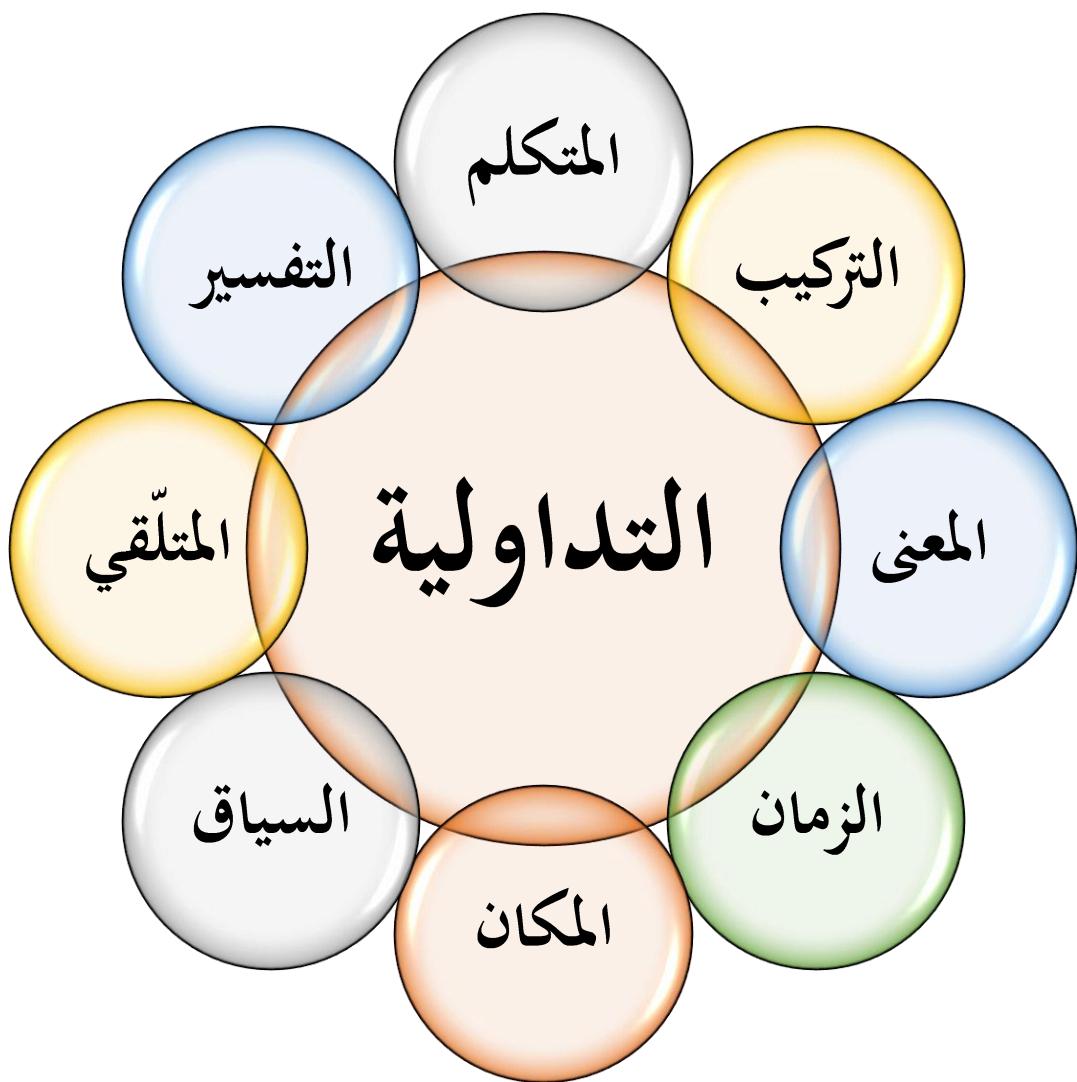
¹ جورج يول، التداولية، ص 19.

² سورة الفجر، الآية 14.

³ ينظر: ابن الأثير ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تج: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، ط 2، ج 1، ص 63.

وأما اشتراط يول التمّعن في الآلية التي ينظمّ من خالها المتكلّم ما يريد قوله بالنظر إلى المخاطب، فقد عالجها ابن الأثير في عدة محاور: التقديم والتأخير، والإيجاز والإطناب، التكرير، الالتفات... إلخ.

ويمكن تمثيل المحاور التي تحويها التداولية حسب جول يول في المخطط التالي:

مخطط يمثل محاور التداولية حسب جورج يول وقد قدّمت المصطلح Pragmatique عدة ترجمات مكافئة له في اللغة العربية، مثل علم المقاصد، البراجماتية، الذرائعة، علم الذرائع، النفعية، المقامية، والمقامية، التخاطبية، الوظائفية، التواصيلية، والتداولية... ويعتبر هذا المصطلح الأخير الأكثر قبولاً واستعمالاً.

وقد اختار طه عبد الرحمن مصطلح التداوليات منذ سنة 1979م في مقابلة المصطلح الغربي برقماتيقا، وصرّح في كتابه: "في أصول الحوار" بأنه المقابل الأنسب؛ لأنّه أدل على معناه استعمالاً وتفاعلًا¹.

وأما الحاج عبد الرحمن صالح فقد آثر مصطلح الاستعمال، لأنّه يدلّ المعنى الاستعمالي للغة، ولا توجد كلمة عربية تؤدي هذا المعنى بال تمام إلا الاستعمال -حسبه-².

وقد آثرتُ مصطلح "التداولية" على غيره لعدة أسباب منها:

- وروده في القرآن الكريم.

- وروده في معاجم اللغة العربية.

- وروده في كتاب المثل السائر لابن الأثير.

2.1 مصطلح التداولية في القرآن الكريم:

من الشواهد القرآنية التي ذكر فيها الأصل اللغوي "دول" بمعنى المناوبة والتنقل، قول الله تعالى:
﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾³.

قال صاحب اللباب في علوم الكتاب: "المداولة: المناوبة على الشيء والمعاودة، وتعهده مرة بعد أخرى، يقال: داولت بينهم الشيء فتدارلوه... والمداولة: نقل الشيء من واحد إلى آخر، يقال: تداولته الأيدي إذا تناولته"⁴.

¹ ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، ط 2، 2000، ص 28.

² ينظر: عبد الرحمن حاج صالح، الخطاب والتحاطب -في نظرية الوضع والاستعمال العربية-، المؤسسة الوطنية للفنون المطبوعية، الجزائر، د ط، 2012، ص 211.

³ سورة آل عمران، الآية 140.

⁴ ابن عادل الدمشقي الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، تج: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 1، 1998، ج 5، ص 555.

وما ورد في القرآن الكريم أيضاً من هذه اللفظ قول الله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كُلُّ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾¹.

ومعناها: "أي: تداولوها، ولا يجعلون للفقراء منها نصيباً، ويقال: الدنيا دول، أي تنتقل من قوم إلى آخرين، ويقال: دال له الدهر بكتذا إذا انتقل إليه، ومعنى مداوللة الأيام بين الناس أنّ مسارّها لا تدوم، وكذلك مضارّها، في يوم يكون السرور لإنسان والغمّ لعدوه، ويوم آخر بالعكس"².

3.1 مصطلح التداولية في المعاجم العربية:

لكلمة Pragmatique ما يعادلها في المعاجم العربية، إذ يشير المفهوم المعجمي للتداولية إلى التبدل والتحول والانتقال، ويظهر هذا فيما ورد عن ابن فارس (ت 395هـ) في باب الدال والواو وما يثلّثهما بقوله: "الدال والواو واللام أصلان، أحدهما يدلّ على تحول شيء من مكان إلى مكان، والأخر يدلّ على ضعف واسترخاء؛ فأما الأول فقال أهل اللغة: إنّ الدال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان، ومن هذا الباب: تداول القوم شيء بينهم إذا صار من بعضهم إلى بعض، والدولة والدولة لغتان يقال: بل الدولة في المال، والدولة في الحرب، وإنما سميّا بذلك من قياس الباب، لأنّه أمرٌ يتداولونه، فيتحول من هذا إلى ذاك، ومن ذاك إلى هذا"³.

وهذه المعاني التي حددتها ابن فارس (ت 395هـ)، تواترت في المعاجم اللغوية التي تلتله؛ فقد جاء في أساس البلاغة للزمخشري (ت 538هـ) معنى: "دالت له الدولة، ودالت الأيام بكتذا، وأدال الله بني فلان عن عدوّهم، جعل الكثرة لهم عليه، وعن الحجاج: إنّ الأرض ستداول منها لكم كما أدلنا

¹ سورة الحشر، الآية 5.

² ابن عادل الدمشقي الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، ج 5، ص 556.

³ ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تج: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، د ط، 1979، ج 2، ص .314

منها، وأديل المؤمنون على المشركين يوم بدر، وأديل المشركون على المسلمين يوم أحد، والله يداول الأيام بين الناس، مرة لهم ومرة عليهم، والدهر دول...¹.

وإلى معنى التحول والدوران والانتقال من حال إلى حال يشير الجذر اللغوي "دول" عند ابن منظور (ت 711هـ) إذ يقول: "...الدُّولَةِ اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي يُتَدَاوَلُ، وَالدُّولَةُ الْفَعْلُ، وَالْاِنْتِقَالُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ...وَتَدَاوَلُنَا الْأَمْرُ: أَخْدَنَاهُ بِالدُّولَةِ، وَقَالُوا: دُوَالِكُ، أَيِّ: مَدَاوَلَةُ عَلَى الْأَمْرِ...وَدَالَّتُ الْأَيَّامُ أَيِّ: دَارَتُ، وَاللَّهُ يَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَتَدَاوَلَتُهُ الْأَيْدِي: أَخْدَتُهُ هَذِهِ مَرَّةً، وَهَذِهِ مَرَّةً².

ووردت المداولة في المعجم الوسيط بمعنى التشاور وتبادل الرأي حول فكرة أو قضية معينة، أو دعوى مخصوصة: "المداولة في القضاء: إجالة الرأي في القضية قبل الحكم فيها"³.

وقد قدم لنا الباحث التداوily طه عبد الرحمن تحدیدا تداوilyا (تواصليا) للفعل: "تداول"؛ ربط فيه بين الدلالة المعجمية لهذا الفعل مع المفهوم الاصطلاحي الاستعمالي بمفهومه الحديث بقوله: "تداول الناس كذا بينهم يفيد معنى: تناقله الناس وأداروه فيما بينهم، ومن المعروف أيضا أن مفهوم: "النقل" ومفهوم: "الدوران" مستعملان في نطاق اللغة الملغوظة، كما هما مستعملان في نطاق التجربة المحسوسة، فيقال: نقل الكلام عن قائله بمعنى: رواه عنه، كما يقال: نقل الشيء عن موضعه، أي: حرّكه منه...؛ فالنقل" و "الدوران" يدلان في استخدامهما اللغوي على معنى النقلة بين الناطقين، أو قل: معنى "التواصل"، ويدلآن في استخدامهما التجريبي على معنى الحركة بين الفاعلين، أو قل: على معنى "التفاعل"؛ فيكون التداول جاماً بين جانبي اثنين هما: التواصل والتفاعل؛ فمقتضى "التداول" إذن: أن يكون القول موصولا بالفعل"⁴.

¹ الرمخشري، أساس البلاغة، تحرير: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1998، ج 1، ص 303.

² ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 1، ج 11، ص 253.

³ مجمع اللغة العربية، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار الفكر، ط 2، د 1، ج 1، ص 305.

⁴ طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 2، د 1، ص 244.

فالتدوالية في المفهوم العربي والعربي لا تخرج - في أقرب معانيها - عن أنها: "علم استعمال اللغة"¹.

ومع وجاهة هذا التعريف، وقلة ألفاظه إلا أنه يعتبر شاملاً لمختلف مناحي التدوالية التي ترتبط بالعملية التخاطبية: "لأنه يشير إلى أن المعنى ليس شيئاً متأصلاً في الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكلّم وحده، ولا السامع وحده؛ فصناعة المعنى تمثّل في تداول اللغة بين المتكلّم والسامع في سياق محدّد (مادي واجتماعي ولغوی) وصولاً إلى المعنى الكامن في كلام ما"².

4.1 مصطلح التدوالية عند ابن الأثير:

ورد مصطلح التدوالية في كتاب المثل السائر للدلالة على الاستعمال والتواصل، وقد قسم المبدّل من الألفاظ إلى قسمين:

"الأول: ما كان من الألفاظ دالاً على معنى وضع له في أصل اللغة، فغيرته العامة وجعلته دالاً على معنى آخر، كوصفهم لإنسان حسن الأخلاق حسن الصورة واللباس بالظرف، والظرف في أصل اللغة مختص بالنطق"³.

الثاني: ما ابتدأته العامة، ولم تغّيره عن وضعه، والذي ورد ذكر مصطلح التدوالية فيه، ويظهر هذا في قول ابن الأثير في المثل السائر: "... إن كان عبارة عما يكثر تداوله بين الناس، فإن كان من الكثير المداول بينهم ألفاظ فصيحة كالسماء والأرض، والنار والماء والحجر والطين، وأشباه ذلك، وقد نطق بها القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه، وجاءت في كلام الفصحاء نظماً ونشراء، والذي

¹ ينظر: مسعود صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التدابري المعاصر، ضمن كتاب: التدواليات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط 2، 2014، ص 32. وينظر: جاك موشرل -آن ريون-، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة: مجموعة من الباحثين والأساتذة، بإشراف: عز الدين المجدوب، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط 2، 2010، ص 21.

² محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، 2002، ص 14.

³ ابن الأثير ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تج: أحمد الحوفي وبدوي طبابة، ج 1، ص 196.

ترجمَّح في نظري أنَّ المراد بالمتذلِّل من هذا القسم إنما هو الألفاظ السخيفَة سواء تداولها العامة أو الخاصة¹.

كما ورد عنده هذا المصطلح في حديثه عما يحتاج المتكلِّم معرفته من اللغة، فقال: "إنه يحتاج إلى معرفة اللغة مما تداول استعماله"².

وقد تضمَّن هذا القيل مصطلحين كوفي بما المصطلح الغربي *pragmatique* التداول والاستعمال.

2- نشأة الدرس التداولي ومصادره:

من المتفق عليه أنَّ للبحث التداولي المعاصر أصولاً ومصادر متعددة؛ إذ استسقى هذا الدرس الجديد مفاهيمه من مدخلات معرفية متنوعة سابقة له ومعاصرة، وخلفيات متعددة؛ فكان وليد تحضُّرات ثورية مختلفة اكتسحت ساحة الدراسات الغربية في مختلف المجالات العلمية والفلسفية والمنطقية واللسانية والسيميائية وغيرها، بعضها كان متزامناً وبعضها الآخر كان متزامناً؛ إلا أنها ساهمت مجتمعة في تحرير الدرس اللغوي المعاصر من الدراسة الشكلية التي هيمنت عليه في العصر الحديث.

ومن بين هذه الثورات التي شهدتها منتصف القرن العشرين: ثورة الفلسفة التحليلية على الفلسفة المياثافيزيقية، وثورة المدرسة السياقية والمدرسة الوظيفية والمدرسة التوليدية على مبادئ المدرسة البنوية؛ التي سنَّها دو سوسور Ferdinand de Saussure، وكذلك الانقلاب المعرفي الذي أحدثه السييميائي شارلز سندرس Charles Sanders Peirce في تصوّره وتشريحه للعلامات اللسانية وغير اللسانية، وإظهار الجانب التواصلي فيها.

فما هي المناحي التداولية التي نادى بها هؤلاء الثوار؟

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 199.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 50.

1.2 المنحى التداولي في سيميائية تشارلز سندرس بيرس:

يدين البحث التداولي في نشأته إلى الفيلسوف السيميائي بيرس؛ فقد كانت لأفكاره السيميائية حول تصوّر للسيرة الدلالية للعلامة وتأويلها ضمن سياقها الذي انبثقت منه اللبنة الأساسية لنشوء الدرس التداولي المعاصر.

وقد قدم بورس تصوّر السيميائي من خلال خطاطة ثلاثة يمكن بواسطتها الكشف عن مجمل مكوّنات التجربة الإنسانية، وكل شيء حسب التصور "البيرسي" ثلاثة؛ فالسيرة المنتجة للإدراك والفهم والتواصل الإنساني، يتأسّس وفق مبدأ الثلاثية¹.

تصور بورس هذا يجعل العنصر الأول مرتبًا بالثاني، أما العنصر الثالث فإنه بمثابة حلقة وصل يربط بين العنصرين الأول والثاني؟" فال الأول مرتب بالكينونة، وهو ما يعني التعبير عن الموجود في ذاته، وفي استقلال عن أيّ شيء آخر، ويجعل من الثاني معبراً عن الكينونة في علاقتها بشيء آخر، في حين يعهد الثالث القيام بمهمة التوسط الذي يربط الأول بالثاني في ضمن علاقة تشير إلى القانون والضرورة والتفكير".

فالعلامة عند بورس ماثول يحيل إلى موضوع غير مؤول، والمراد بالماثول *Représentant* شيء ما يمثل شيئاً ما بالنسبة لشخص ما يظهر ما، أو إمكانية ما، ويقصد "شيء ما": كل ما يمكن أن يكون حاملاً مادياً لما هو في الواقع، وهذا هو مضمون المقوله الأولى التي تمثل الأحساس كالألم والخوف والفرح، وإلى النوعيات كال أحمر والأخضر، والخشن واللين، واللغة... وغير ذلك، خلافاً لسوسور الذي حصر الحامل المادي في الصورة السمعية؛ فالعلامة عنده ذات طابع لساني محض، ويقصد بـ" بالنسبة لشخص ما": فكر وذهن ذلك الشخص الذي يستقبل ذلك الشيء، ويريد

¹ ينظر: سعيد بن كراد، السيميائيات والتأنويل -مدخل إلى سيميائية بورس-، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص 42.

بـ: "يتمثل شيئاً ما": الشيء الحقيقى الموجود في الواقع، "مظهر ما أو إمكانية ما" معناه: أنّ الشيء الممثل لا ينفرد بحالة واحدة¹.

ويتحلى بعد التداولى عند بورس في اعتباره كل عالمة مهما كان نوعها (لسانية أو غير لسانية) ليس لها معنى في ذاتها؛ بل إنّ معناها يتحدّد من خلال استعمالها ضمن سياق معين.

فال Mizan الذي يشير في بعض الثقافات إلى العدالة؛ فإنّ هذه الإحالة مشروطة بالمواضعات الاجتماعية، والأنساق الثقافية المرتبطة بمجتمعات معينة دون أخرى، وهذا يعني أنّ الميزان لا يحيل في كل زمان ومكان إلى العدالة².

وفي هذه الحالة يستعين المتنقّي لتحليل شيفرات هذه العالمة (الرمز) بالسياق الثقافي وسياق الموقف.

وهناك منحى تداولي آخر في سيميائية بيرس، يزغ من خلال تمييزه بين نوعين من الموضوعات وهما:

"الموضوع المباشر": إنّ فعل الإدراك الذي يستدعيه هذا الموضوع لا يتعدّى عناصر التجربة المشتركة.

- الموضوع динамический: وهو ما يطلق عليه بيرس بالتجربة الضمنية؛ المتولدة عن سيرورة سيميائية سابقة عن الفعل الذي يتحقق الموضوع المباشر، وما يقوم بربط العالمة بين هذا الموضوع أو ذاك؛ أي: السياق الخاصّ الذي تتشكلّ العالمة ضمه³.

إنّ الانتقال من المؤول المباشر إلى المؤول динامический (هو كل تأويل يعطيه الذهن فعلياً للفعل) -حسب بيرس- معناه الانتقال من مستوى دلالي (معنى العالمة كما هو معطى بطريقة مباشرة)؛

¹ ينظر: هواري بلقندوز، مدخل إلى السيميائيات التداولىة -إسهامات بيرس وشارل مورييس-، المتنقى الثالث: السيمياء والنarrative الأدبي، ص 3.

² ينظر: جواد ختم، التداولىة -أصولها واتجاهاتها-، كنوز المعرفة، عمان، ط 1، 2016، ص 48.

³ ينظر: سعيد بن كراد، السيميائيات والتأويل -مدخل إلى سيميائية بورس-، ص 142.

أي: الدلالة الحرفية أو الفعل الكلامي المباشر بتعبير سورل، إلى ما يؤسس ديناميكية التأويل، فالمؤول المباشر يحيل بطريقة أو بأخرى إلى التعرّف على ما هو موجود فعلاً، أي: ما يدخل ضمن المشترك بين المتكلمين، أما الديناميكية فهي على العكس من ذلك، تستدعي وجود المتكلم كمحفل يعطي التأويل كافة أبعاده؛ فهي تقوم باستحضار المخزون الثقافي الذي يحيط بالعلامة من كل الجوانب¹.

فالعلامة عند بيرس مهما كانت طبيعتها لسانية أو غير لسانية فإنّها تُؤول وتفهم ضمن سياق إنجازها، مع مراعاة كل ما يحيط بها من ملابسات خارجية حتى يفهم المتكلّم المقصود الحقيقي الذي أرادت الذات المنتجة لهذه العلامة أن تبلغه، وهذا خلافاً لسيميولوجية دو سوسور؛ الذي اهتم بالعلامات اللغوية فقط، ودعا إلى دراستها بعزل عن صاحبها وعن كل العناصر غير اللغوية المتعلقة بها.

فالواقعة الإبلاغية عند بيرس: "تحتفظ في جميع السياقات بنواة معنوية قارة -المعنى التقريري المباشر- كما أنها معرضة دائماً لاستعمالات متنوعة تغني هذه النواة وتجاوزها في الآن نفسه"².

وكانّا هنا أمام تفريق غرايس وسورل بين نوعين من الدلالات؛ دلالة طبيعية حرفية (فعل كلامي مباشر) تحافظ العبارة اللغوية بمعناه الوضعي، ودلالة مستلزمة (فعل كلامي غير مباشر) تتجاوز فيه العبارة اللغوية المعنى الحرفى إلى معنى يمثل مقصود المتكلّم في استعمال معين وفي سياق معين؛ فعندما يتلفّظ شخص ما بجملة من قبيل: "الجو غائم"؛ فإنّ دلالات هذه الجملة تختلف باختلاف المؤولين، فهي تعني بالنسبة للمؤول المباشر المعنى المتصرّح به، وتكون غاية المتكلّم في هذه الحالة إفاده المخاطب حكماً تتضمّنه الجملة، مما يجعلها ذات طابع إخباري، أما بالنسبة للمؤول الديناميكي فيتساءل في نفسه: ما الذي جعل المتكلّم يتلفّظ بهذه الجملة؟ هل يتوجّح الإخبار، أم أنّ له مقاصد أخرى؟ كالدعوة إلى المكوث في المنزل، أو إلى حمل المظلة... بينما يشغل المؤول النهائي معارفه

¹ ينظر: سعيد بن كراد، السيميائيات والتأويل، ص 96.

² سعيد بن كراد، السيميائيات والتأويل، ص 145.

وخبراته المتعددة، ويسعى للربط بين المفهوم وسياق التلفظ من أجل تحديد مقصد المتكلم، وبالتالي الخروج من دائرة التعميم إلى دائرة التحديد، حتى لا يتنهى التأويل إلى متاهة تأويلية¹.

إنّ نظرة ثاقبة، وقراءة واعية لمشروع بيرس السيميائي تجعل الباحث يدرك أنّه: "يقوم أساساً على مقوله الفعل Acte؛ حيث إنّ الحكمة التداولية لبورس تقضي بأنّ الإنتاج الثاني للدلالة يتوجه نحو الفعل، وبأنّ الفكرة التي نكونها عن الأشياء هي محمل الآثار التي نرتئي إمكانيتها انطلاقاً من الأشياء"²، وهذا يعني أنّ كلّ موضوع أو مفهوم عند بورس: "لا دلالة له إلا في إطار ما يترتب عنها من آثار وأفعال، وتتضح هذه الفكرة عنده من خلال مقالتين كتبهما هما: "ثبتت الاعتقاد" 1877م، و: "منطق العلم: كيف نجعل أفكارنا واضحة" 1878م، أكّد من خلالهما أنّ غاية الفكر هي إبداع عادات فعلية، وهذه العادات مقرونة بسؤالين هما: متى يتم الفعل؟ وكيف يتم الفعل؟ بالنسبة للسؤال الأول يكون مقرورنا بالإدراك الإنساني، وفي الحالة الثانية يؤدي الفعل إلى نتيجة ملموسة"³.

2.2 المنحى التداولي في سيميائية شارل موريis:

تبني موريis أسوة ببورس مفهوم السيموزيس، وأضاف موريis على التصور البورسي للسيرورة الدلالية للعلامة حداً رائعاً، وهو المسؤول (المتلقي الذي يقول العالمة اللسانية)، وقد اتفق مع بورس في العناصر التداولية الأخرى، أي: الدال والمدلول، والأثر، والسياق؛ فالعالمة عندهما لا تفسّر حمولتها الدلالية إلا وهي مرتبطة بالسياق بالموضوعات الاجتماعية والأنساق الثقافية المرتبطة بها، وقد أطلق موريis بعد بورس: "السيموزيس" على السيرورة التي يعمل بموجبها شيء ما كعلامة... ويلاحظ أنّ هذه السيرورة تقوم بتحريك ثلاثة عناصر: أي ما يعمل كعلامة (

¹ ينظر: سعيد بن كراد، السيميائيات، النشأة والتطور، ص 42، نقلًا عن جواد ختم، التداولية أصولها واتجاهاتها، ص 49/48.

² هواري بلقدوز، مدخل إلى السيميائيات التداولية، ص 5.

³ جواد ختم، التداولية –أصولها واتجاهاتها–، ص 49.

معضدة)، و ما تحييل عليه هذه العلامة، ثم الأثر الحاصل على المؤول، وهو أثر يصير الشيء بموجبه عالمة¹، وعليه: فسيرورة الدليل عند موريس تتشكل من عناصر أربعة وهي²:

أ - العنصر الذي يقوم مقام الدليل أي: الدال.

ب - العنصر الذي يشار إليه أي: المدلول.

ج - عنصر الأثر الذي يحدث عند المخاطب.

د - المؤول.

ويرى موريس أن العلامات تدخل: "في علاقة مختلفة، بحسب بعد الذي نرتئيه؛ ففي البعد النحوي تشتراك العلامات، أما في البعد الدلالي فالعلامات تشير وتحيل بينما تعبّر (عن استعمالاته) في البعد التداولي"³.

وعليه: رأى بأن علم العلامات يشتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التراكيب Syntax ou Syntactirs ويعنى بدراسة العلاقات الشكلية بين العلامات بعضها بعض.

الفرع الثاني: الدلالة Sementirs ويعنى بدراسة علاقات العلامات بالأشياء التي تدل أو تحيل إليها.

الفرع الثالث: التداولية: وكتم بدراسة علاقة العلامات بمؤوليها⁴، ويتجلى بعد التداولي أيضا في اعتباره اللغة نشاطا تواصليا أساسا، وأنها ذات طبيعة اجتماعية⁵، وإن كان البحث في التداوليات

¹ فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ص 19.

² ينظر: الحيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر: محمد يحيائين، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكرون، الجزائر، 1992، ص 11.

³ فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ص 13.

⁴ ينظر: محمود أحمد نحلا، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 9.

⁵ ينظر: فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ص 14.

عند موريس لم يتجاوز تحديد أهدافه الوصفية؛ فإنّ رواد الفلسفة التحليلية حدّدوها كدراسة تهم بالأفعال اللغوية، مركّزين على الجانب الاستعمالي لإثبات خطابية اللغة مدرّكين ما كان يربك الأبحاث الشكلية أو ما ينفلت من قبضتها¹.

فما الفلسفة التحليلية؟ وما موضوعها؟ ما هي مفاهيمها الأساسية التي تأسست منها أولى مفاهيم الدرس التداولي المعاصر - نظرية الأفعال الكلامية-؟

3.2 الفلسفة التحليلية ونشأة نظرية أفعال الكلام:

أ - تعريفها: الفلسفة التحليلية تيار فلسي معاصر ظهر في العقد الثاني من القرن العشرين، جاءت كردّ علمي على الأطروحات الفلسفية المثالية الميثافيزيقية²، وينبني هذا الاتجاه على منهج التحليل المستمدّ أساساً من التطور الذي طرأ على العلوم الرياضية والطبيعية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين³.

والتحليل Analyse عكس التركيب، وهو إرجاع الكل إلى أجزائه، ويحدّد وظيفته لودفيغ فيياغشتاين Ludwig Wittgenstein بأنه ردّ كل القضايا المركبة الوضعية إلى قضايا أولية، ويقوم التحليل على تقسيم الموضوع المراد دراسته إلى أجزاءه المكونة له، بغية الحصول على معرفة جديدة، والكشف عن بنائها والروابط التي تحكمها⁴.

¹ مسعود صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر، ص 20.

² ينظر: محمد مهران رشوان، دراسات في فلسفة اللغة، دار قباء، الكويت، 1998، ص 6.

³ ينظر: محمد مهران رشوان، دراسات في فلسفة اللغة، ص 25.

⁴ لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين بإشراف: م روزنتال، وب يوبيدين، ترجمة: صادق جلال العظم وجورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، د ط، د ت، ص 114.

فالتحليل الفلسفى يقوم على معرفة النتائج المترتبة عن الفكرة عند تحليلها، ويقرن فلاسفة هذا التحليل بين الفكرة ومعناها؛ إذ يكون للفكرة معنى عندما يكون لها نتيجة، ويربطون صدق الفكرة بما يَتُّج عنها من فعل¹.

وقد لاحظ فلاسفة التحليل بأنّ مجموعة من القضايا الفلسفية زائفة وغير صائبة، من أجل أنّ الفلسفة لم يكُلّفوا أنفسهم تبسيط أسئلتهم وتدقيقها قبل الشروع في الإجابة عنها، لذلك وجب الإقرار من منظور الفلسفه التحليليين بأنّ الفلسفه لم تعد مهتمة أساساً باكتشاف الحقائق؛ وإنما تحليل الموجود منها، وتمييز الزائف من الصحيح، والسبيل إلى ذلك هو تحليل العبارات اللغوية والألفاظ المستعملة².

ب - مميزات الفلسفه التحليلية:

لهذا التوجه الفلسفى المعاصر جملة من الخصائص والمميزات، تميّزه عن التيارات الفلسفية الأخرى، ونقتصر في هذا العنصر على ذكر الخصائص التي لها علاقة بالجانب اللغوي³:

- التركيز على اللغة باعتبارها هدفاً من أهداف التحليل الفلسفى، وليس مجرد أداة للتواصل والاتصال.
- تجزئة القضايا وتحليلها إلى مسائل صغيرة، حتى يتمكّن الفرد من الإحاطة بكله المركب الكلى إحاطة شاملة ودقيقة، ومعالجتها جزءاً جزءاً.
- الخاصية المعرفية: وذلك بالسعى إلى الكشف عن العالم الخارجي عن طريق فحصه، لأجل اكتساب المعرفة، وليس لأجل أي سبب آخر.
- أن يقتصر التحليل على اللغة المشتركة بين الأفراد.

¹ ينظر: أحمد عبد الحليم عطية، الفلسفه التحليلية -ماهيتها ومصادرها ومفكّروها-، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، ط 1، 2019، ص 22.

² ينظر: جواد ختمان، التداولية أصولها وابتهاها، ص 28.

³ ينظر: محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفه المعاصرة، دار الثقافة، ط 2، 1984، ص 154/155.

ج - أهم مدارس الفلسفة التحليلية:

إنّ الفلاسفة التحليليين مع اتفاقهم على أهمية دراسة اللغة؛ فإنّهم يختلفون في نوع اللغة التي ينبغي دراستها¹.

وقد تفرّعت عن هذا التيار الفلسفـي ثلـاث مدارس فلسـفـية كبرـى، تعالـج كلـ واحدة منها اللـغـة من زاوية نظر مختـلـفة، وهي: الاتـجـاه الواقعـي، والاتـجـاه الوضـعي المنـطـقي، وفلـسـفة اللـغـة العـادـية.

- الاتـجـاه الواقعـي:

ويعدّ برتراند راسل B Russell أهمّ مثلـاً لـهـذا الاتـجـاه مع ثـلـاثة منـ الفلـسـفة المشـهـورـين أمـثـالـ: سـيـ. دـيـ. بـرـودـ C.D.Brood (1887-1907م)، وـصـموـيلـ الـكـسـنـدرـ S.Alexander (1859-1938م)، وـمنـ بيـنـ اهـتمـاماـهـمـ: العـلـاقـةـ بيـنـ الـعـلـمـ وـالـفـلـسـفـةـ، إـذـ كـانـواـ عـلـىـ اقـتـاعـ كـامـلـ بـضـرـورةـ أـنـ تـصـبـحـ الـفـلـسـفـةـ عـلـمـيـةـ عـلـىـ أـسـاسـ وـاقـعـيـ.

وقد اعتبر أصحابـ هـذا الـاتـجـاهـ أنـ الوـظـيفـةـ الـوـحـيدـةـ وـالـمـشـروـعـةـ لـلـغـةـ هيـ الـوـصـفـ، وـهـذـاـ مـاـ أـدـىـ بـأـصـحـابـ هـذاـ الـاتـجـاهـ إـلـىـ الـوـقـوعـ فـيـمـاـ أـسـمـاهـ أوـسـتـينـ: الـمـغالـطـةـ الـوـصـفـيـةـ؛ إـذـ مـاـ مـحـلـ الـعـبـارـاتـ الـكـلامـيـةـ الـأـخـرـىـ الـيـةـ لـاـ تـصـفـ لـنـاـ الـعـالـمـ الـخـارـجـيـ، وـلـاـ يـكـنـ الـحـكـمـ عـلـيـهـاـ بـالـصـدـقـ أـوـ الـكـذـبـ؟ـ مـثـلـ الـجـمـلـ الـطـلـبـيـةـ كـالـأـمـرـ وـالـنـهـيـ، وـالـجـمـلـ الـاسـتـفـهـامـيـةـ وـغـيـرـهـاـ مـنـ الـجـمـلـ؟ـ إـنـ هـذـهـ الـجـمـلـ غـيـرـ قـابلـةـ لـلـتـحـقـقـ، فـهـلـ يـكـنـ الـحـكـمـ عـلـيـهـاـ بـأـنـهـاـ خـالـيـةـ مـنـ الـمـعـنـىـ؟ـ وـبـالـتـالـيـ قـدـ لـوـحـظـ عـلـىـ رـاسـلـ وـقـوـعـهـ فـيـ خـطـائـينـ - عـلـىـ الـأـقـلـ - وـهـمـاـ:

الأولـ: أـنـهـ لـمـ يـسـتـطـعـ أـنـ يـدـرـكـ تـامـاـ أـنـ الـجـمـلـةـ يـكـنـ أـنـ يـكـونـ لـهـاـ بـمـحـمـوـعـةـ مـنـ الـاستـعـمـالـاتـ.

¹ ينظر: أحمد عبد الحليم عطية، الفلسفة التحليلية -ماهيتها ومصادرها ومفكروها-، ص 39.

² ينظر: محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، ص 178.

³ ينظر: صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنبير للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1993، ص 135.

الثاني: اعتقاده بصورة خاطئة أن كل جملة ذات معنى يجب أن تكون إما صادقة وإما كاذبة¹.

- الاتجاه الوضعي المنطقي:

يعرف هذا الاتجاه بالذهب التجريبي المتسق، وهو تجريبي لأنّه يرى الفلسفه مجال تجربه وليس مجال حديث، وأنّ وظيفة الفيلسوف هي التنبية إلى ما يجري في العالم وليس التصدي لتفسيره، وسيّمي متسقاً لأنّه يحول اللغة من شكلها المادي إلى شكلها الصوري، ويعلق الحكم عليه حتى يمكن التتحقق من صدقها باختبار اتساق محتواها مع محتوى الواقع، وقد ترّعّم هذا الاتجاه رودولف كارناب R.Carnap (1891-1970)².

وقد خرج هذان الاتجاهان (الاتجاه الواقعي، والاتجاه الوضعي المنطقي)، عن مجال البحث التداولي بسبب اتفاقهما على أنّ اللغة الحقيقة بالتحليل هي اللغة المثالية، وتقوم وجهة نظرها هذه على افتراض أنّ في اللغة العاديه قصوراً يجعلها خاطئة أو معيبة إلى حدّ كبير بالنسبة للأغراض الفلسفية -على الأقل- وأننا إذا شئنا أن نحقق بحاجاً في الفلسفه وهو هنا توضيح المشكلات وحلها، فلا ملجاً سوى إنشاء لغة منطقية دقيقة تحلّ محلّ اللغة العاديه، وهذه اللغة هي ما أطلقوا عليها اسم اللغة المنطقية³.

كما تدرس التداولية اللغة الحية المستعملة في الحوارات اليومية (العادية) وهذا ما دعا إليه الفيلسوف النمساوي لوذرفيغ فيتنشتاين الذي أسس اتجاهها فلسفياً جديداً أطلق عليه اسم فلسفة اللغة العاديه، وقد اهتم فيه بالحديث عن طبيعة اللغة، وطبيعة المعنى في كلام الرجل العادي، ورفض البحث في المعنى المنطقي الصارم⁴.

¹ ينظر: صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص 136.

² ينظر: عبد المنعم الحنفي، الشامل لمصطلحات الفلسفه، مكتبة مدبولي 6 ميدان طلعت الحرب، القاهرة، ط 3، 2000، ص 758.

³ ينظر: محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفه المعاصرة، ص 179.

⁴ ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 20.

فما أهم المسائل اللغوية التي أولاها هذا التيار عنایته؟ وكيف استمر أوستين وسيرل هذه المسائل اللغوية التي أثارها رواد هذا المذهب في تأسيس نظرية الأفعال الكلامية؟

- فلسفة اللغة العادية: تقلد فيتنشتاين مذهب فريجه في تفريقه بين المعنى واللفظ *Le Sens* ومرجعه *La Référence* التي تدلّ على ما يشير إليه اللفظ من أشياء، فمعنى اللفظ في نظر فريجه لا يعادل دائماً مرجعه؛ حيث يمكن أن يكون المرجع واحداً، والمعنى مختلفاً.¹

وحسب فيتنشتاين تقتصر مهمة الفلسفى عند قيامه بتحليل العبارات اللغوية على توضيح الأفكار من خلال تحليل القضايا اللغوية الكبرى إلى قضايا أولية صغيرة حتى يسهل وصفها وفهمها؛ فقد ذهب إلى أنه ليس من مهام الفلسفة بناء الأفكار، بل وظيفتها تكمن في توضيح وتحديد الأفكار بكل دقة²، حتى يتيسر فهم كل ما يمكن أن يقوله المتكلم، والوصول إلى مقصوده، وقد دعا إلى تحليل العبارات اللغوية انطلاقاً من السياق الذي أنتجت فيه، فالقضية اللغوية عنده -عبارة- تحمل معنى؛ وتكون صادقة حينما نعبر عنها بما له وجود في الخارج، وتكون كاذبة إن لم يكن لها وجود في الخارج³.

وقد عدّ فيتنشتاين أيّ ضرب من ضروب اللغة من استفهام أو أمر أو إثبات أو نفي أو حكاية... مثابة رمية نرد لا تحكمها ضوابط (قواعد/ مواصفات) تحدد الكيفية التي نُلقي بها حجر النرد، ولكن ما يهمنا أكثر هي الرمية في حد ذاتها ونتائجها⁴، وهو ما وصفه بالألعاب اللغوية، وقد جعل فيتنشتاين هذه الألعاب اللغوية لا نهاية، ولا تقبل العد والتصنيف، وقد عارضه سورل

¹ ينظر: بشير خليفي، الفلسفة وقضايا اللغة، قراءة في التصور التحليلي، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط 1، 2010، ص 88.

² ينظر: غازي مجھول، تحليل اللغة في رسالة فيتنشتاين المنطقية الفلسفية، دار الكتب، بيروت، ط 1، 2009، ص 51، 52.

³ ينظر: بشير خليفي، الفلسفة وقضايا اللغة قراءة في التصور التحليلي، ص 102.

⁴ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنیف الأعمال اللغوية (مشروع قراءة)، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس، ط 1، 2015، ص 40.

وعارض من سار في طريقه من فلاسفة اللغة، وأقرّ بإمكانية وضع قائمة نهائية للأصناف اللغوية¹؛ إذ قسم العبارات إلى خمسة أصناف وهي: الإثباتيات، التوجيهيات، الإلزاميات، التعبيريات والتصريحيات.

هذا بعد تداركه للخلط والارتباك الذي وقع فيه أوستين أثناء تصنيفه للعبارات اللغوية في عائلات لغوية من قبيل القرارات (الحكميات)، الممارسات، ضروب الإباحة، الأوضاع السلوكية والمعروضات الموصوفة.

وإن كان أوستين وسيرل قد خالفا فيتغنشتاين في زعمه بأنّ العبارات اللغوية غير قابلة للعد والتصنيف؛ فإنّهما قد سارا على نهجه في: "ربطه الدلالة بالاستعمال، فالمشهور به إقراره أنّ دلالة الكلمة تكمن في استعمالها"².

فاللغة التي جعلها هؤلاء الفلاسفة محلّ بحثهم وتحليلهم هي لغة الحديث اليومي، وليس اللغة المنطقية الصورية - كما هو الحال مع برتراند راسل -؛ فالفيلسوف - حسب فيتغنشتاين - مدعو إلى التخلّي عن الاستخدام الميثافيزيقي للغة، والبحث في لغة الحياة اليومية³.

وبهذا فقد أضاف أصحاب هذا الاتجاه لتصورهم الفلسفـي للغـة طابـعا اجتماعـياً أهمـلـته الفلسفـة الأولى⁴.

وعلى عكس موقف فيتغنشتاين ذهب أوستين وتلميذه سورل إلى أنّ فرضية التصنيف تقترب من حدود كبيرة بمعرفة القواعد، فمعرفة القوانين المسيرة لأيّ صنف (من جهة القائل) والتعرّف عليها (من جهة المخاطب) لهما دور حاسم في الإفهام والفهم⁵.

¹ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية (مشروع قراءة)، ص 43.

² ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية (مشروع قراءة)، ص 116.

³ ينظر: جواد ختم، التداولية أصولها وابتهاها، ص 36.

⁴ ينظر: 157 Smithe Neil, chonsty, ideas and ialeals, p. في التصور التحليلي، ص 164.

⁵ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 125.

ومن هذا الاتجاه الفلسفى المعاصر ظهرت أولى لنبات الدرس التداولى الجديد، وهى نظرية الأفعال الكلامية التي استلهم مبادئها أوستين، ونصحها وطورّها تلميذه سورل، وستنطّرق إلى هذه النظرية بالتفصيل في الفصل الأول -بإذن الله-.

هذا بالإضافة إلى مجموعة من الطواهر اللغوية الأخرى التي اكتشفها فلاسفة التحليل كمفهوم الإحالة، ومفهوم الاقتضاء، وظاهرة الاستلزم التخاطبى، والافتراضات المسبقة، وظاهرة الأفعال الكلامية والحجاج...¹

4.2 إهمال المعنى السياقى والعناصر غير اللغوية في المدرسة البنوية وأتباعها، وأثرهم في نشأة الدرس التداولى:

يسنتج المطلع على مراحل نشوء اللسانيات الغربية وتاريخها، أنها تطورت في سيرورة جدلية، تولّدت عنها النظريات اللسانية الحديثة؛ وحظُّ اللاحق منها أن ينشأ كردٌ فعل انتقادى على السابق دون أن يلغيه تماماً، لكن يأخذ ببعض مقولاته ويعُسّس عليها مقولات جديدة²، وقد تبنّى أصحاب المدرسة الوظيفية بعض مفاهيم المدرسة البنوية وطرحوا بعضها الآخر، كرفضهم اعتبار اللغة بنية شكلية مغلقة عن متجهاً وعن وظيفتها الأساسية وهي التواصل.

أما مثل النظرية التوليدية التحويلية نعوم تشومسكي Avram Noam Chomsky فقد اهتم بالكتفاعة اللغوية، وقدرة المتكلم المبدع على إنتاج وتوليد عدد لا متناهٍ من الجمل، وعلى الرغم من كون تشومسكي – في رأي هايمس Dell Hathaway Hymes – قد تحدث عن البنية السطحية، والبنية العميقية، والملكة اللسانية والإنجاز؛ فإن ذلك غير كاف، فتجاوزه إلى الحديث عن الملكة التبلبغية (التوابعية) Compétence de Communication، وهي من أهم المصطلحات المميزة لما يسمى بلسانيات الخطاب، وإن كانت الملكة اللسانية عند تشومسكي تتعلق

¹ ينظر: مسعود صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولى المعاصر، ص 46.

² ينظر: مسعود صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولى المعاصر، ص 28.

بالعناصر والبنى اللغوية، فقد انتقده هايمس؛ لأنها وصفت اللغة بمعرض عن حالات استعمالها في الواقع الاجتماعي بحسب مقاصد الأفراد و حاجاتهم في أحوال التخاطب اليومية.¹

ويرى الباحث ليفينسون Livinson أن السبب الرئيس في نشأة المنهج التداوily كان نتيجة ردّ فعل على نظرة تشومسكي للغة بوصفها شيئاً تجريدياً، أو قصرها على كونها ذهنية خاصة دون النظر من اعتبار استعمالها ومستعملها ووظائفها.²

وقد أقرّ سيرل بأنه لا وجود لدراستين دلاليتين منفصلتين؛ دراسة تقتصر على معانٍ الجمل، وأخرى تهم بإنجاز الأفعال الكلامية، فهو يرى بأنّ إلقاء جملة ما يكون معناها الحرفي بتلك الدلالة في سياق ما، هو في الحقيقة إنجاز لفعل لغوي، كما يمكن أن يكون ثمة جملة ممكنة (أو جمل) يكون قولها في سياق معين بفضل ما لها من دلالة (أو دلالات) إنجازاً لذلك الفعل اللغوي؛ وعليه فإنّ دراسة دلالة الجمل ليست متمايزة من حيث المبدأ عن دراسة الأفعال اللغوية، وإذا فهمت دراستان على نحو سليم تبين أنهما الدراسة عينها، ومع توفر السياق المناسب لقول ما فإنّ دراسة دلالات الجمل، ودراسة الأفعال اللغوية ليست دراستين مستقلة الواحدة منها عن الأخرى، وإنما هما دراسة واحدة من زاويتي نظر مختلفتين³؛ فالإلقاء الحرفي لجملة ما في سياق معين إنجاز لذلك الفعل اللغوي.

3- أهم محاور التداولية:

1.3 نظرية الأفعال الكلامية عند الغرب:

كانت الدراسة اللسانية في أعين أغلب علماء العصر الحديث تتجه إلى الوصف الشكلي للعبارات اللغوية، وقد بان قصورهم في تقديم تفسير للعديد من القضايا اللغوية.

¹ ينظر: مسعود صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداوily المعاصر، ص 27/28.

² ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -مقارنة لغوية تداولية-، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط 1، 2004، ص 21.

³ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية -بحث في فلسفة اللغة-، تر: أميرة غنيم، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس، ط 1، 2015، ص 41/42.

ويعد الفيلسوف التحليلي جون أوستين Austin John Langsho صاحب اليد البيضاء في تغيير مسار الدرس اللساني؛ إذ يعتبر باعث النهضة اللغوية المعاصرة، فقد كانت لآرائه الفلسفية أهمية كبيرة، وقيمة حليلة في تصنيف العبارات الكلامية من وجهة نظر تداولية، فهتم بالمعانى الحرافية للجملة، وتتعددّها إلى توضيح القوى المضمنة في القول، كما اهتم بالعبارات الكلامية غير المباشرة التي لا يعبر عنها الحرفي عن مقصود المتكلم، وإنما يتكتل السياق فيها بتحديد الغرض الإنحازى الذي قصده المتكلم بتلفظه بها.

ويرى مؤسس نظري الأفعال الكلامية "أوستين" أنّ الغرض الأساسي من تلفظنا بأي عبارة كلامية لا يتوقف عند حدود الاتصال والإبلاغ، والتعبير عن الأفكار، وإنما يتعدّاه إلى إنجاز أفعال معينة ضمن سياق معين، يسعى المتلقى فيها إلى الوقوف على الأغراض المقامية التي يقصدها المتكلم، وقد نضجت هذه النظرية أكثر، وضبطت بطريقة منهجية على يد الفيلسوف اللغوي جون سيرل، والذي أعاد تصنيف أستاذه أوستين؛ حيث جعل سيرل لمقصد المتكلم أهمية كبيرة، ووضع مجموعة من القواعد والشروط لنجاح الفعل الكلامي، وعليه فموضوع هذا البحث يرتكز على الجهد الذي قدمها أوستين وسيرل في تصنيف الأفعال الكلامية.

أ- نظرية الأفعال الكلامية عند أوستين:

مؤسس هذه النظرية هو الفيلسوف التحليلي الإنجليزي جون لانجشوا أوستين الذي سعى إلى تحديد الفكر الفلسفي واللساني من خلال مجموعة من المحاضرات التي ألقاها على طلبه حول ولIAM جيمس عام 1955م، وقد جُمعت في كتاب بعنوان: "نظرية أفعال الكلام العامة، أو بما يعرف كيف ننجز الأشياء بالكلام"، وقد انطلق أوستين في بحثه لنظرية أفعال الكلام من فكرة مفادها أنّ بنية اللغة وبنية الفكر شيء واحد، ومن ثم فاللغة ليست أداة للتواصل والتفاهم والتواصل فقط، وإنما هي وسيلة للتأثير في العالم، وتغيير السلوك الإنساني من خلال موافق كلية¹.

¹ ينظر: أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة -كيف ننجز الأشياء بالكلام-، تر: عبد القادر قنيبي، إفريقيا الشرق، د ط، 1991، ص 5.

وقد ثار أوستين على الدراسات التي اقتصرت في أبحاثها على الجانب الشكلي، مهملة الجانب المعنوي فيها، ويتجلّى هذا في محاضراته الأولى؛ إذ حدد فيها نوع العبارات اللغوية التي سيخصّها بالدراسة بقوله: "إن نمط العبارة المتلفظ بها مما سنشرع في دراسته هنا، ليس بالطبع العبارة الحالية من المعنى".¹

وقد اختار أوستين خلافا للأطروحتين الفلسفية المثالية الميثافيزيقية: "أن يحصل أسوة بالفلسفة التحليلية - اللغة العادلة لغة المحاورات اليومية المستخدمة في المقامات التواصلية الطبيعية، ويتجسد هذا الاختيار المبدئي الحاسم في انصرافه عن طلب عيّناتٍ معزولة متنزعة عن ملابساتِ إنتاجها الحي، فلم يكن معنّياً على غرار عدد من اللسانين - بمعالجة حزمة أبنية مجردة تُطلب منها مجموعة قواعد تحكمها".²

تعريف الفعل اللغوي :Acte de Language

الفعل اللغوي أو ما يعرف بالفعل الكلامي Acte de parole أو فعل الخطاب *discours* من مفاهيم اللسانيات التداولية التي جاء بها الفيلسوف أوستين. 1970م، وعمقه وطوره سول 1972م³، ويقصد بالفعل الكلامي: "الوحدة الصغرى التي بفضلها تتحقق اللغة فعلاً بعينه (أمر، طلب، تصريح، وعد...) غايتها تغيير حال المتخاطبين، إن المتلفظ المشارك Coénonciateur لا يمكنه تأويل هذا الفعل إلا إذا اعترف بالطابع القصدي لفعل المتلفظ".⁴.

ويعرف كذلك بأنه: "كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي إنجازي تأثيري، وفضلاً عن ذلك يعد نشاطاً مادياً نحوياً يتوصل أفعالاً قوله... لتحقيق أغراض إنجازية، وغايات تأثيرية تخص ردود فعل

¹ أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 15.

² محمد الشبياني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 55.

³ ينظر: دومينيك مانوغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحيى، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 1، 2008، ص 7.

⁴ دومينيك مانوغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص 7.

المتلقى (كاررفض والقبول)، ومن ثم فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلاً تأثيرياً؛ أي يطمح إلى أن يكون ذا تأثير في المخاطب اجتماعياً ومؤسساتياً، ومن ثم إنماز شيء ما¹.

وميّز أوستين في محاضراته التي نشرت بعد وفاته بين الاستعمال المعتمد للغة، وبين استعمال آخر وسمّه بالتطفل، ويعني بالتطفل هنا: التطفل على الاستخدام الاعتيادي للغة، ويمثل أوستين للاستعمال المتطفل بالكتابة الشعرية والروائية والمسرحية، وهو تميّز يريده أوستين من خلاله التمييز بين استعمالين أطلق عليهما تسميات عده: جادٌ/ غير جادٌ، اعتيادي/ غير اعتيادي، أوليٌ/ ثانويٌ².

تصنيف أوستين للأفعال اللغوية:

إنّ تصنيف أوستين لأفعال الكلام إلى عائلات كلامية يعتمد أساساً على الوظيفة التي يؤديها الملفوظ، لا على أساس الجوانب الشكلية، والتي ظهر أنّها غير كافية في تحديد هذه الملفوظات.³ فالجانب الشكلي مثلاً للعبارة الاستفهمامية، قد يخرج في أحياناً كثيرة عمماً توحّي به دلالته الشكلية، ولا يؤدي معنى طلب الاستفهام، وإنما يؤدي أغراضاً كلامية أخرى كالإنكار والتعجب والتقرير...

وقد قسم أوستين أفعال الكلام إلى ثلاثة أفعال؛ إذ يرى بأنه بإنتاج المتكلم لفعلٍ كلاميٍ فإنّه في نفس الأمر ينجز ثلاثة أفعال متزامنة وهي:

أ. الفعل اللغوي: *Acte locutoir*

ويراد به إنتاج: "متواالية من الأصوات، لها تنظيم تركيبي، وتحيل على شيء بعينه"⁴، ويفهم من هذا التعريف أنّ هذا الفعل يشتمل على ثلاثة مستويات لغوية: وهي المستوى الصرفي، والمستوى

¹ مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي-، دار الطليعة، بيروت، ط 1، 2005، ص 40.

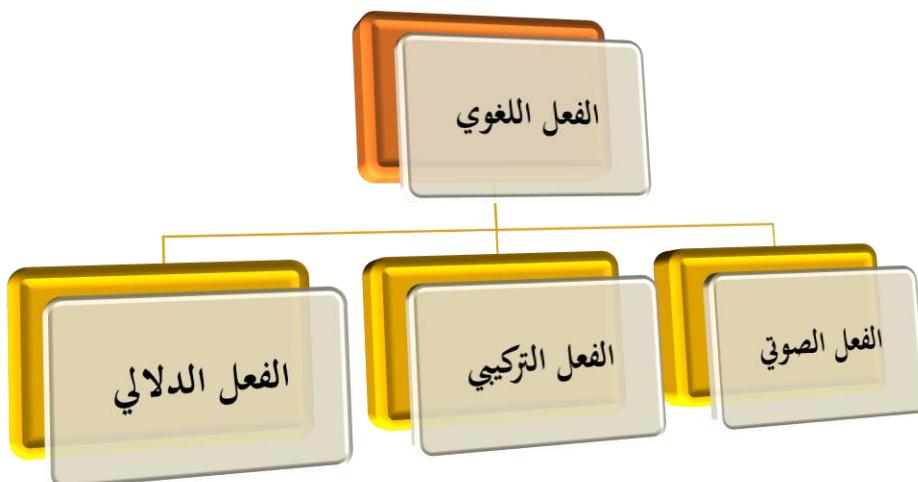
² ينظر: سهيل ليلي، نظرية الحدث اللغوي بين التأسيس والضبط المنهجي، مجلة التواصل في اللغات والثقافة والأدب، ع 31، سبتمبر 2012، ص 97.

³ ينظر: محمد حسين عبد العزيز، علم اللغة الاجتماعي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1، 2009، ص 325.

⁴ دومينيك مانوغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص 8.

التركيبي، والمستوى الدلالي، ويرى الباحث مسعود صحراوي أنّ هذه المستويات اللسانية المعهودة يسميها أوستين أفعالاً و: " الفعل الصوتي هو: التلفظ بسلسلة من الأصوات المتممة إلى لغة معينة، أما الفعل التركيبي، فيؤلف مفردات طبقاً لقواعد لغة معينة، أما الفعل الدلالي فهو توظيف هذه الأفعال حسب معانٍ وإحالات محددة"¹.

والخطط التالي يوضح التقسيم الأول للفعل اللغوي عند أوستين:

خطط يمثل التقسيم الأول للفعل اللغوي عند أوستين

ويقول أوستين في تعريفه لهذا الصنف من الأفعال الفعل اللغوي: " هو إيقاع الفعل وإحداث أمر ما، وهذا يتضمن أيضاً التلفظ بأصوات مقرورة محمولة في الهواء، ثم إن النطق بكلمات مؤلفة بتركيب مخصوص، والتكلم إنما ذلك كله هو الدلالة"².

إنّ هذا الفعل الأخير - الفعل الدلالي - عند أوستين يضم المعنى والمرجع معاً³.

أ.2 الفعل المتضمن في القول: الفعل الإنجازي، قوة فعل الكلام:

وقد حدد مفهومه أوستين بقوله: " هو إنجاز فعل في حال قول شيء ما مع مراعاة مقتضى المقام، على خلاف إنجاز فعل ما بمجرد القول، وإيراده عارياً من القرائن الدالة"¹، وقد سمي أوستين الفعل

¹ مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 41.

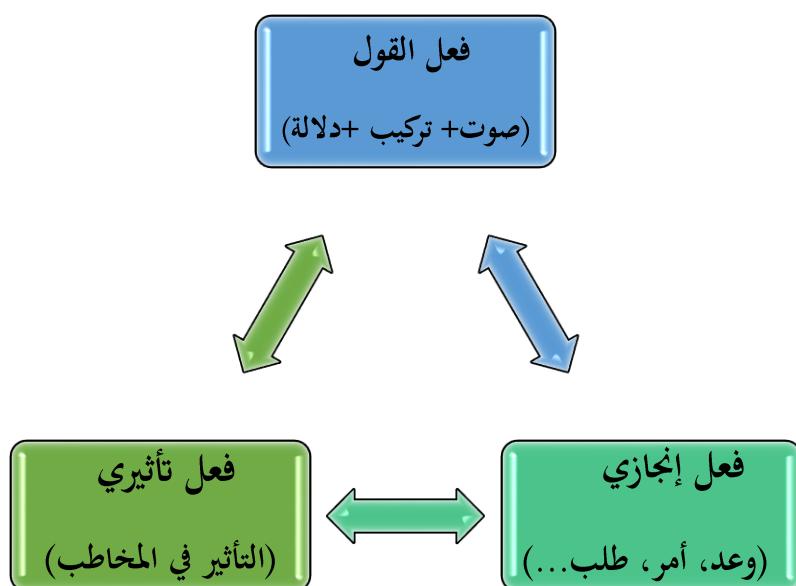
² أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 115.

³ ينظر: أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 115.

المنجز بقوة فعل الكلام²؛ أي أننا ننجز فعلًا لغويًا من كلامنا نفسه؛ يغير العلاقات القائمة بين المتفاعلين؛ كالتصريح بشيء، أو الوعد بشيء... إلخ.³

أ. 3. الفعل الناتج عن القول:

وقد بيته أوستين بقوله: "ونقصد أنه لكي ننجز فعل الكلام، وبالتالي قوة فعل الكلام؛ لابد أيضًا من أن ننجز نوعا آخر من الأفعال، فإن تقول شيئا ما قد يتربّ عليه أحياناً أو في العادة حدوث بعض الآثار على إحساسات المخاطب وأفكاره وتصرفاته، كما يستلزم ذلك حدوث لوازم ونتائج قريبة تؤثر على المتكلم وعلى غيره من الأشخاص الآخرين، وقد يقع أن تعمّد هذه النتائج عن قصد ونية"⁴، ويمكن التمثيل لهذا التصنيف للفعل بالثلث التالي:

شكل يمثل التقسيم الثاني لأوستين لأفعال الكلام

فالفعل الكلامي الأول يتوقف عند حدود الوصف، أما الفعل الكلامي الثاني (الفعل الإنجازي) فإنه يتتجاوز الإنجاز إلى التأثير في أفكار وأحساس المتلقى؛ أي إنه فعل إقناعي أو فعل حجاجي، وهذه الأفعال -حسب أوستين- ليست متباعدة، وإنما متزامنة، فمن خلال الفعل الكلامي الأول (فعل

¹ أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 120.

² ينظر: أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 120.

³ ينظر: دومينيك مانوغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص 8.

⁴ أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 120.

القول) ننجز فعل أمر أو طلب أو إثبات... ومن خلال الفعل نفسه نؤثر في مقبلٍ ما:" فالسؤال مثلا، قد تكون الغاية منه استمالة المتكلّم المشارك، أو الإبانة عن تواضعنا، أو إزعاج طرف ثالث... إلخ، إن كان الفعل الإنساني ذا طبيعة لغوية، ومحولاً للإصداع بصيغة بعينها؛ فإنَّ الفعل التأثيري يُفلت من مجال اللغة¹، ويتجاوزه إلى المخاطب.

وقد جاء هذا التصنيف من أوستين لمحو الأغلاط المفاهيمية، وتصحيح الأوهام التي سقط فيها زعماء الفلسفة التقليدية، ومن ذلك زعمهم:

1- أنَّ كل عبارة (قضية) إما أنها تصف حالة شيء ما، وإما أنها تثبت واقعة عينية، مما يعني أنَّ حكم القضية إما أن يكون صادقاً أو كاذباً، وقد انتقد أوستين زعمهم هذا، وذهب إلى أنَّ هناك عبارات لا تصف حالاً ولا تعبّر عن شيء، ولا تثبت أمراً، ومن ثم فهـي لا تدل على تصديق أو تكذيب، وإنما الغرض من التلفظ بها هو إنجازها أو إنشاؤها.

ومن أمثلته: تلفظ الزوج أثناء مراسيم حفلة الزواج: نعم أقبل أن تكون هذه المرأة زوجي الشرعية، ففي هذه العبارة لا يذيع الزوج خبراً، وإنما يريد أن يقول: رضيت بالزواج.

2- سقوطهم في وهم الوصف، أو ما أطلق عليه اسم المغالطة الوصفية؛ ذلك أنَّ القضايا الصادقة منها والكاذبة ليست كلها دالة على الوصف².

وانطلاقاً من هذه الملاحظة اقترح أوستين نموذجاً ثنائياً التركيب في إطار إعداده لنظرية أفعال الكلام، وهذا النموذج مكون من الأفعال الإنحازية، والأفعال التقريرية الواصفة، ويتميـز النوع الأول باقتران الإنحاز بالتلفظ؛ فحينما نقول في صيغ العقود مثلاً: بـعـت، أـعـنـقـتـ، زـوـجـتـ... فإنـا نـقـوـمـ بـإنـجـازـ فـعـلـ ماـ؛ أي انـقـادـ الفـعـلـ أو المـضـمـونـ بـالـقـوـلـ، أما النـوـعـ الثـانـيـ فـهـيـ الأـفـعـالـ الـتـيـ تـصـفـ لناـ حـالـةـ معـيـنةـ³.

¹ دومينيك مانوغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ص 8.

² ينظر: أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 15/16/17.

³ ينظر: نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي المبادئ والإجراءات، ص 27/28.

ثم خلص أوستين في محاضراته الأخيرة إلى تقسيم الفعل الإنمازي إلى خمسة عائلات (أقسام) تربطها علاقات المشابهة وهي:

1 - القرارات (الحكاميات): وتحتخص بالأحكام والقرارات التي تصدر من هيئة قضائية، أو من محكم تختاره الأطراف كحكم في الملعب مثلاً؛ فقد تكون هذه الأحكام نهائية، وقد تكون تقديرية، كما أنها قد تكون على صورة رأي أو تقييم.¹

وهذا النوع من الأفعال - حسب أوستين - يمكن أن يحكم عليه بالصواب أو الخطأ، ويقبل أن يوصف بكونه عادلاً أو غير عادل.

2 - الممارسات: إذا كان الفعل الحكمي له علاقة بما هو كائن؛ فإنّ من مميزات الفعل الممارسي تعلقه بما ينبغي أن يكون من التوصية، المطالبة، التعيين، إصدار الأوامر... إلخ.²

3 - ضروب الإباحة: وفي هذا الصنف من الأفعال يتلزم الإنسان بفعل شيء ما ويندرج ضمن هذا الصنف: الوعود أو التكفل، والضمان، والتعهد، كما يندرج ضمنه أيضا التصرير وإعلان النية والقصد...

4 - الأوضاع السلوكيّة: ويضم هذا الصنف: السلوك والأعراف الاجتماعية، وقد صرّح أوستين بأنها باب واسع يصعب حصر الأفعال التي تدرج تحته، ومن أمثلتها: الاعتذارات والتهاني، والتعازي، والقسم... إلخ.

5 - المروضات الموصوفة: ويصلح هذا الصنف لطريقة العرض، ومن أمثلته: أجيبي وأحتاج وأعارض، وأوضح وأفترض وأضع... إلخ.³

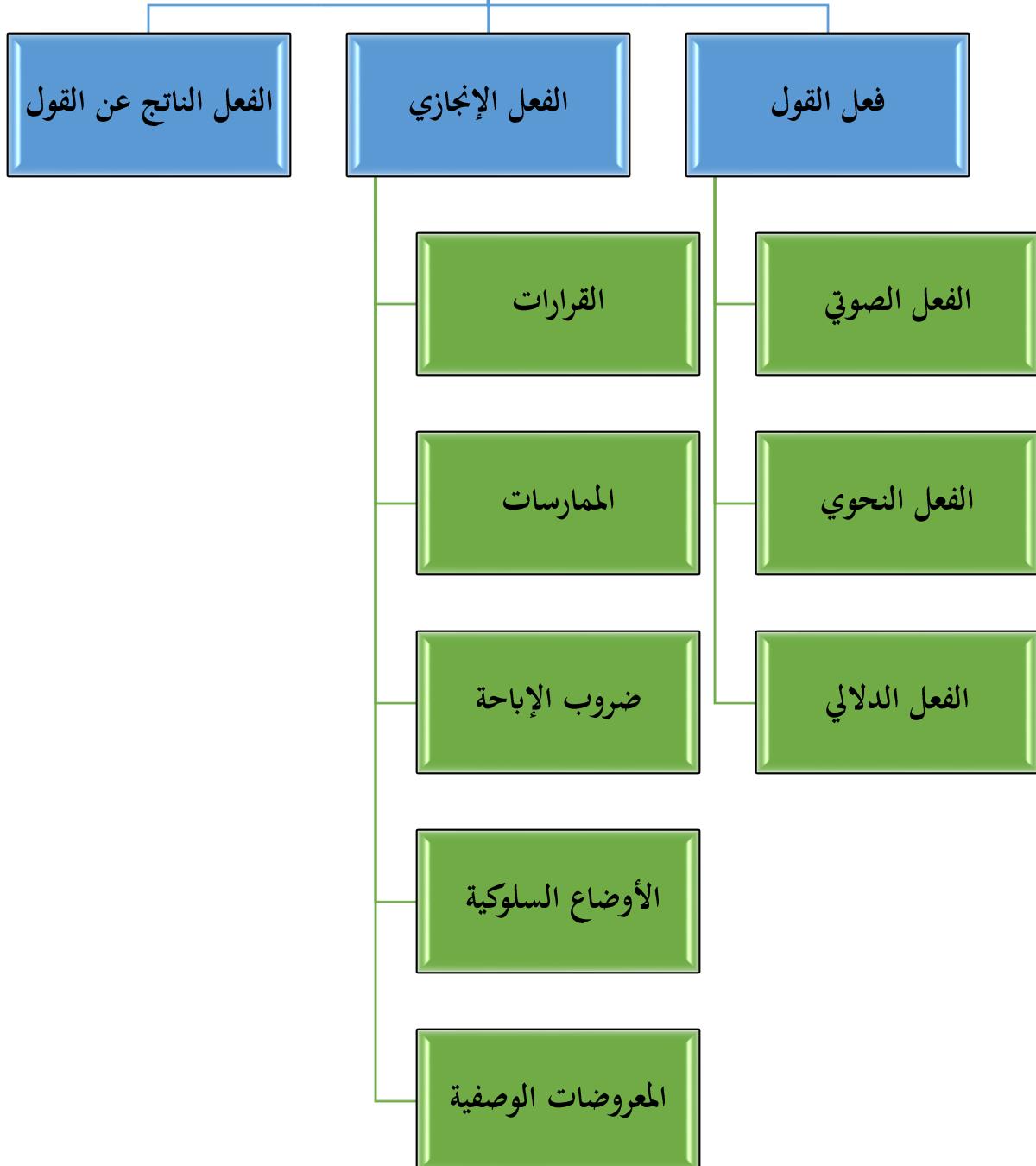
والمخطط التالي يبين طريقة تصنيف أوستين للأفعال الكلامية:

¹ ينظر: أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 174.

² ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 73.

³ ينظر: أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 175/174.

ال فعل الكلامي

شكل يمثل التصنيف النهائي لنظرية أفعال الكلام عند أوستين

اعترف أوستين في نهاية محاضراته بصعوبة التصنيف بسبب كثرة الأفعال الكلامية من جهة،

وتداخل العائلات (الأصناف) الكلامية فيما بينها من جهة أخرى، ويظهر هذا التداخل بوضوح في

التصنيفين الأخيرين بصورة أكبر، وقد عَبَرَ عن قلقه اتجاههما واعتبرهما أكثر تعقيداً، وإثارة للريب؛

وذلك راجع إلى عدم الوضوح تارة، أو إلى أنهما يتداخلان من جهة تصنيفهما تارة أخرى، إلا أنه لم يدع أن هذا التصنيف نهائياً¹.

كما وقف أوستين في محاضرته الثانية عشر أثناء تصنيفه للأفعال الكلامية على تداخل واحتلاط داخل الصنف الواحد أو العائلة الواحدة من الأفعال، وفيما بين مختلف الأصناف أو مختلف العائلات من الأفعال، فقد أبدى وأعاد في بيان وجود حالات غامضة، مربكة، مزعجة؛ يغطي بعضها بعضاً، وبالتالي صارت خاصية الاحتواء عامة في القائمات بلا استثناء تقريباً².

وقد جمع الباحث محمد الشيباني في مشروع قراءته لقضايا تصنيف الأفعال اللغوية نماذج كثيرة من الخلط والارتباك الذي تخلل تصنيف أوستين، ومن بينها أننا نجد الفعل الواحد موزعاً على أكثر من عائلة من عائلات الأفعال الممثلة لأصناف أفعال الكلام، ومثال ذلك أن فعل: "أدان" حاضر في عائلتي الحكميات والممارسات، أما فعل: "يصف" فحاضر في قائمتي الحكميات والتبيينات³.

ومن المآخذ التي سجلها سيرل على تقسيم أستاذه:

1 - أنه لم يَبنِ التقسيم على أصل أو مجموعة أصول متسقة.

2 - وقع تداخل بين المجموعات نتيجة لعدم وجود الأساس الواضح؛ فإن اقتضى تقسيمه أن تقع بعض الأفعال تحت كلا القسمين مثلاً: الفعل "يصف" يدرجه أوستين تحت كل من الحكميات والتبيينات⁴.

وانطلاقاً من هذه الأغلاظ المعرفية التي وقع فيها أوستين، ومن تصريحه بصعوبة التصنيف، بل وباستحالة وضع تصنيف جامع ومانع بقوله: "... فإني أُميّز خمسة أصناف أو فئات عامة، وإن كنت

¹ ينظر: أوستين: نظرية أفعال الكلام العامة، ص 175.

² ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 64.

³ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 66.

⁴ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 65.

مع ذلك غير مسرور ولا راض عن أية واحدة منها، فكل هذه الأصناف تسمح بأن أقسامها تقسيماً أولياً¹.

ومن هذا الاعتراف أعاد تلميذه سورل النظر في تصنيف أستاذه مؤيداً لأفكاره فيما يتعلّق بالأفعال الإنجازية، وبمقاصد متكلّميه وبشروط إنجازها، محدّثاً بعض التعديلات، فقد حاول الإجابة على مجموعة من الإشكالات المتعلقة بفلسفة اللغة من قبيل: "كيف ترتبط الكلمات بالعالم؟ وكيف يمكن إذا واجه متكلّم ما سمعنا ما وأصدر مقطعاً صوتياً، أن تحدث أمور على قدر طرافة مايلى: المتكلّم يعني أمراً ما، الأصوات التي أصدرها تعني شيئاً ما، والسامع يفهم المعنى؛ المتكلّم ينشئ إثباتاً، يطرح سؤالاً أو يوجّه أمراً؟ ... ما الفرق بين أن تقول شيئاً ونحن نعني ما نقول، وأن نقول نفس الشيء دون أن نعنيه؟ ... إلخ"².

ب- تصميف سيرل للأفعال الكلامية:

يعد سيرل من الباحثين الغربيين الذين هلوا من علم أوستين وتأثروا بأفكاره، وقد حاول إكمال مشروع أستاذه، فوضع الأسس المنهجية لنظرية أفعال الكلام، وأرسى قواعدها³.

وقد انطلق سيرل في بناء نظرية الأفعال الكلامية من قضية مفادها أنّ التكلّم هو إنجاز لفعال بالاستناد إلى قواعدها⁴.

واستند سيرل في بناء مقترح تصميفه للأفعال الكلامية على نقد مشروع أستاذه أوستين التصنيفي؛ فقد لاحظ أنّ معايير التصنيف غائبة في مشروع واضح: "كيف نصنع الأشياء بالكلمات؟" خاصة تلك المتعلقة بجانب القوى المضمنة في القول⁵.

¹ أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 173.

² سيرل، الأعمال اللغوية -بحث في فلسفة اللغة-، ص 17.

³ ينظر: العيد جلوبي، نظرية الحديث الكلامي من أوستين إلى سيرل، مقال في العدد الخاص: أشغال الملتقى الدولي الرابع في تحليل الخطاب / مجلة الأثر، ص 58.

⁴ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية -بحث في فلسفة اللغة-، ص 47.

⁵ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصميف الأعمال اللغوية، ص 1.

ولاحظ سيرل أنّ ما نتفوه به من أصوات يمكن أن تكون حكماً أو سؤالاً أو تفسيراً أو أمراً أو تحذيراً... أو غيرها من الأغراض الكلامية الأخرى، وأنّ ما نقوله بأسنتنا أيضاً يمكن أن يكون صادقاً أو كاذباً أو ملائلاً أو مثيراً أو غيرها، وبتلفظنا بواحدة من هذه الأصوات في موقف كلامي معين، يمكن القول أنّنا نؤدي فعلاً كلامياً معيناً¹.

وهذه الأفعال تفسّر مجموعة من الآثار المختلفة في المستمعين -حسب سيرل- فعندما أمرك أن تفعل شيئاً فأنا أدفعك إلى أن تقوم به، ومن خلال مناقشتك قد أتمكن من أزّك، وحين أصدر حكماً قد أفعلك، ومن خلال رواية قصة قد أدهشك.

ومن هذا المنطلق ميز سيرل بين صنفين من الأفعال وهما: الأفعال التمريرية، والأفعال التأثيرية؛ ففي الأمثلة التي سبق ذكرها يشير الأول من كل زوج من الأفعال إلى فعلٍ تمريري، بينما ترك العبارية الفعلية الثانية أثر ذلك الفعل التمريري على المتلقّي كالحثّ والإقناع والإثارة...

وقد استوحى سيرل هذا التمييز من أوستين مبتكر الجهاز الاصطلاحي (الفعل المضمن في القول والفعل الناتج عن القول، والفعل التأثيري) الذي يتخطّى الاتصال اللغوي إلى النتائج والآثار التي تترتب عن الأفعال الكلامية الإنجازية².

ويرى سيرل أنّ الأفعال الكلامية التمريرية تُؤدي دائماً بطريقة قصدية بخلاف الأفعال التأثيرية، وفي هذا يقول: "إذا لم تقصد أن تعطي وعداً، أو تصدر حكماً؛ إذا فأنت لم تطلق وعداً أو حكماً، غير أنّ الأفعال التأثيرية لا يجب أن تؤدي قصدياً بالضرورة، قد تقنع شخصاً بشيء ما، أو تدفعه إلى فعل شيء أو ترتعجه أو تغيّره دون أن تقصد ذلك..."³.

كما أجرى سيرل أيضاً تمييزاً في داخل الفعل التمريري بين محتوى الفعل والنّمط الذي يكون عليه الفعل، وقد ساق مجموعة من الأمثلة من قبيل:

¹ ينظر: سيرل، العقل واللغة والمجتمع - الفلسفة في العالم الواقعي -، تر: سعيد الغانمي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 1، 2006، ص 201.

² ينظر: العقل واللغة والمجتمع سيرل، ص 202.

³ سيرل، اللغة والعقل والمجتمع، ص 203.

- لترك الغرفة رجاء.

- هل ستترك الغرفة رجاء؟

- ستترك الغرفة.

ولاحظ أنّ هذه الجملة مثلاً تشتهر في أمر واحد، أو تعبّر عن قضية واحدة وهي أنك ستترك الغرفة، ومع هذا يوجد في كل جملة شيءٌ ما يختلف عما في الجملتين الأخريتين، فالجملة الأولى تفيد الطلب والثانية السؤال، والثالثة التوقع¹.

وعلى هذا الأساس ميّز سيرل بين معنى الجملة أو معنى الكلمة، ومعنى المتكلم، أو معنى المنطوق فللكلمات والعبارات معانٍ بوصفها أجزاء من الجملة، ويتحدد معنى الجملة بمعانٍ الكلمات والترتيب النحوي للكلمة داخل التركيب، لكن ما يقصده المتكلم بمنطوق الجملة يعتمد غالباً على ما أراد تبليغه².

وقد قسم سيرل الأفعال الكلامية إلى خمس عائلات أو أصناف:

1- **الأفعال الكلامية الإثباتية (النقطة التمريرية³ الإثباتية)**: وهو أن يتعرّف المتكلم للمستمع بحقيقة الخبر؛ وذلك بأن يقدم له الخبر بوصفه تمثيلاً لحالة موجودة في العالم، ومن أمثلتها عند سيرل: الأحكام التقريرية، وتنطوي جميع الإثباتيات على اتجاه ملائمة من الكلمة إلى العالم، ويمكن أن تكون صادقة أو زائفـة.

2- **الأفعال الكلامية التوجيهية**:

والغرض من الأفعال الكلامية التوجيهية هي جعل المستمع يتصرّف تصرّفاً يتلاءم مع المحتوى الخبرـي للتوجيه، ومثال ذلك: الأوامر والنواهي والطلبات، واتجاه الملائمة فيها يكون دائماً من

¹ ينظر: سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 203/204.

² ينظر: سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 206.

³ ويقصد سيرل بالنقطة التمريرية: "الغرض الذي يصيّر بفضلـه ذلك الفعل من ذلك النوع، وتحدد النقطة الكلامية كـلا من اتجاه الملائمة، وما هي الحالـة القصدـية المـعـبرـ عنها في أداء الفعل الكلامي"، سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 115/116.

العالم إلى الكلمة، ولا تخضع لعيار الصدق أو الكذب، لكن يمكن أن تطاءع أو لا، أو يُذعن لها أو تُرفض... إلخ، المسؤول عن إحداث المطابقة هو المخاطب.¹

3- الأفعال الكلامية الإلزامية:

ومن أمثلتها الموعيد والنذور والرهون، والعقود والضمادات، ويعده سيرل التهديد أيضا فعلاً كلامياً إلزامياً، واتجاه الملاعنة يكون فيه دائماً من العالم إلى الكلمة، فكل وعد أو تهديد مثلاً هو تعبير عن قصد للقيام بشيء ما، والغرض منها إلزام المتكلم السامع بإنجاز فعل ما.²

4- الأفعال الكلامية التعبيرية:

ونماذج التعبيرات عند سيرل: الاعتذارات، والتشكرات، والتلهاني والترحيبات، والتعزيات، ويشترط فيها الإخلاص فالأفعال الكلامية التعبيرية ليس لها اتجاه ملائمة؛ لأنّ حقيقة المحتوى الخبري يسلّم بها فحسب؛ فإذا اعتذر لضربك، أو هنّاك على فوزك بالجائزة، فالمتلقى يسلّم بأنني ضربته حقاً، أو أنه فاز بالجائزة، ولذلك يفترض قبلياً وجود اقتران بين المحتوى الخبري والواقع... غير أنّ شرط الصدق في التعبيريات يتغير بتغيير نمط التعبير، وعليه فالاعتذار مثلاً يكون صادقاً إذا كان المتكلم يشعر بالأسف فعلاً عما يعتذر عنه، والتلهاني تكون صادقة إذا كان المتكلم يشارك المهاً حقاً فرحته.³

5- الأفعال الكلامية التصريحية:

إنّ الغرض من الأفعال الكلامية التصريحية هو إحداث تغيير في العالم الخارجي، ويكون اتجاه المطابقة فيها مزدوجاً من القول إلى العالم، ومن العالم إلى القول.⁴

¹ ينظر: طالب سيد هشام الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرین والبلغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت، 1994، ص 31.

² ينظر: سيرل، اللغة والعقل والمجتمع، ص 218.

³ ينظر: سيرل، اللغة والعقل والمجتمع، ص 219.

⁴ ينظر: ملاوي صلاح الدين، نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع 4، جانفي 2009، ص 6.

ويمكنا - حسب سيرل - تصنیف الفعل الكلامي من خلال استهلال الجملة بأفعال معينة، مثل:
أعتذر، أخذر، أثبت، أعد... إلخ.

ويساعد السياق في أكثر الأحيان على إدراك القوة المضمنة في القول، المميزة لقول ما دون حاجة إلى استدعاء مؤشر القوة المناسب والصریح¹.

وعلى هذا الأساس قسم سيرل الأفعال الكلامية إلى صنفين: أفعال كلامية مباشرة، وأفعال كلامية غير مباشرة؛ إذ لاحظ أنه ليس كل الأفعال تؤدي بطريقة مباشرة يعبر معناها الحرفي عن مقصود المتكلم: "يمكن للمرء أن يطلب من جليسه أن يمرر له الملحق بأن يقول حرفيًا: "أطلب منك أن تمرر لي الملحق"، أو: "مرر لي الملحق"، لكنّ المرء يقول في العادة: "هل تستطيع أن تمرر لي الملحق؟" أو: "هلا مررت لي الملحق؟" أو: "أريد أخذ الملحق..." هل الملحق في متناول يدك؟"، وما شابه ذلك، ومثل هذه الحالات التي يؤدي فيها المرء فعلاً كلامياً بصورة غير مباشرة... وهناك أنواع أخرى من الحالات؛ حيث يختلف معنى الجملة نسبياً عن المعنى الذي يقصده المتكلم، وتشمل الاستعارة والكلنائية والسخرية والتهكم والتهويل والتهويين².

ويمكن تلخيص الطرق التي يرتبط بها المحتوى القصوي مع العالم فيما يأتي:

¹ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 61.
² سيرل، اللغة والعقل والمجتمع، ص 220/221.

شكل يوضح ارتباط الأقوال مع الواقع حسب سيرل ولتصنيف القوى المتضمنة في القول اقترح سيرل مجموعة من الشروط الضرورية والكافية لبناء نظريته؛ إذ يرى أن استيفاء هذه الشروط يلغى احتمال أن يشوب أي فعل كلامي "العيوب" و"النقص"، أو يعترضه الإخلال الذي يفضي إلى عدم إنجاز الفعل ونجاحه، وجعل هذه الشروط متراقبة يستلزم تحقق بعضها وجود الأخرى¹.

¹ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 171.

وقد جعل "الوعد" نموذجاً ورأى أنه يكون صادقاً وغير معيب، إذا وفقط إذا تحققت فيه الشروط من 1 إلى 9 الآتية¹:

الشرط الأول: تتحقق الشروط العادية لانطلاق والوصول، وتتصل شروط الانطلاق باستيفاء ضوابط الإفهام من جهة القائل، في حين تتعلق شروط الوصول باستيفاء ما يتحكم في فهم المخاطب، ومن ذلك تمكن القائل والمخاطب من لغة ما، وتأكدهما من أنه يتعدّر وجود ما يحول دون التواصل بينهما من قبيل عاهات النطق أو السمع.

الشرط الثاني: القائل يعبر عن القضية (ق) باستعمال الجملة (ج): ولهذا الشرط ترجمته في الأنماذج السوري الموحد لبنية العمل اللغوي [ق (ض)] الذي يعزل القوة (ق) التي تحدد الكيفية التي يقيم بها مضمون القول المتحقق بواسطة الجملة، علاقة مع العالم عن القضية (ض)².

الشرط الثالث: يسند القائل إلى نفسه في حال الوعد مثلاً العمل (ع) في المستقبل فحسب، ففي الوعد يلزم الواعد نفسه بأداء العمل؛ أي تنفيذ التعهد (يمكن أن يتعهد بالقيام بالفعل، أو بعدم القيام به، على حد سواء)، وليس له في حال الوعد أن يلتزم باسم شخص غيره، فلا يمكن أن يكون هذا الفعل ماضياً، ولا يمكن أن يعد بأنّ شخصاً آخر سيفعل شيئاً ما، وإن كان ممكناً أن يعد بأنه سيحرص على أن يفعله، ويمثل الشرط الثاني والثالث عند سيرل شرطي المحتوى القضوي.

الشرط الرابع: قد يفضل المخاطب أن ينجز القائل الفعل (ع) على عدم إنجازه، فالوعود فعل محظوظ خلافاً للوعيد أو التحذير.

الشرط الخامس: ليس من البديهي بالنسبة إلى الواعد والموعد على حد سواء أنّ التعهد بإنجاز عمل مستقبلي سيتم الوفاء به لا محالة، وإذا تأكّد لدى المخاطب/ الموعد أنّ هذا الفعل المستقبلي (الوعد) سيتحقق بالضرورة ووجوباً؛ بطل كونه وعداً، فالزوج السعيد الذي يعد زوجته بأنه لن

¹ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية -بحث في فلسفة اللغة-، ص 103.

² ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 171/172.

يهجرها الأسبوع القادم، يملؤها على الأرجح بالقلق أكثر مما يبعث فيها الشعور بالارتياح، ويسمى سيرل الشرطين الرابع والخامس: "شرطين تمهيديين"¹.

الشرط السادس: للسائل نية إنجاز الوعد مستقبلياً، ويسمى سيرل هذا الشرط بشرط صدق النية²، ويجعل هذا الشرط وعد الواعد نزيهاً، صادقاً متى نوى الواعد إنجاز وعده، وغير نزيه متى أضمر الواعد نية عدم الوفاء بما تعهد به مخاطبه/ الموعود³.

الشرط السابع: يقصد المتكلم إلقاء الجملة (ج)، وهذا القصد (النية) تجعله ملزماً بإنجاز فعل الوعد في المستقبل، وسمى سيرل هذا الشرط بالشرط الأساسي.

الشرط الثامن: يقصد القائل أن يحدث أثراً معيناً في القول بواسطة حمل السامع على التعرف على قصده -إحداث ذلك الأثر-

الشرط التاسع: تكون القواعد اللغوية للسائل والمخاطب على نحوٍ يجعل قول الجملة سليماً في النحو، وصادقاً في النية، إذا وفقط إذا استوفت الشروط من واحد إلى ثمانية⁴، ومعنى ذلك أنّ المتكلم هو إنجاز أفعال بالاستناد إلى قواعد⁵.

وقد حاول سيرل إسقاط بعض هذه الشروط أيضاً على فعل الإخبار والأمر؛ ففي الأمر مثلاً تتضح القواعد التمهيدية في كون المتكلم في وضعية سلطوية إزاء المتلقى، ويتمثل شرط صدق النية في أن يكون المتكلم راغباً في أن يقع إنجاز الفعل المأمور به، وأما الشرط الأساسي فيرتبط بكون المتكلم يقصد من القول أن يكون محاولة لدفع السامع إلى إنجاز الفعل، أما بالنسبة إلى الأخبار؛ فالشروط التمهيدية تفترض صدق القضية المخبر عنها افتراضاً مسبقاً، ويتمثل شرط صدق النية في

¹ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 172/173.

² ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 109.

³ محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 175.

⁴ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 110.

⁵ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 47.

وجوب أن يعتقد أنها صادقة، ويتعلق الشرط الأساسي بكون الخبر يقدم بوصفه مثلاً فعلياً لواقع الحال¹.

ويرى سيرل أن كل تواصل لغوي يستدعي أفعالاً لغوية، وأن الأساس لفهم مقصود القول ليس الدلالة الحرفية للكلمة أو البنية الترکيبية للعبارة اللغوية²؛ فقد تكون البنية الشكلية للجملة مثلاً استفهاماً؛ إلا أن الغرض المقصود منه هو التعجب، أو الإنكار، أو التقرير... إلخ، وليس طلب الجواب.

ومثاله عند سيرل جملة: "أيمكانيك أن تفعل هذا من أجلي؟" فعل الرغم من دلالة عناصرها المعجمية، على الاستفهام (المهمزة) إلا أن هذا المؤشر اللغوي لا يدل على مقصود المتكلم فوقها المضمنة في القول، ليس الغرض منها السؤال عن إمكانية قدرة المتلقي لفعل شيء ما من أجل المخاطب؛ بل الغرض منها طلب إنجاز فعلاً ما لأجل المتكلم³.

وذهب سيرل إلى أننا: "كثيراً ما نعني أكثر مما نقول فعلياً؛ فإذا سألتني: "هل أنت ذاهب إلى السينما؟" فقد أجبتك بالقول: "نعم"، ولكن ما هو واضح من خلال السياق هو أنني أعني: "نعم، أنا ذاهب إلى السينما"... وبالمثل فقد أقول: "سأتي"، وأنا أعني الوعد بالإتيان، أي ما كنت سأعنيه تماماً لو قلت حرفيًا جملة: "أعدك بأني سأتي"⁴.

فكل فعل كلامي -حسب سيرل- ينجز فعلياً وعلى الأقل ثلاثة أصناف مختلفة من الأفعال.

أ- قول كلمات (صرافم، جمل): إنجاز أفعال قولية.

ب- يحيل على شيء، يحمل شيئاً على شيء (الإحالات والحمل): إنجاز أفعال قضوية.

¹ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 119.

² ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 39.

³ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 122.

⁴ سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 43.

ج - الإثبات، الاستفهام، الأمر، الوعد: إن إنجاز فعل مضمن في القول هو إنجاز لفعل قضوي، وفعل قولي والفعل القولي يقتصر على التلفظ بسلسلة من الكلمات مرتبة حسب نظام لغوي معين في حين تمثل الأفعال القضية والأفعال المضمنة في القول بكوكهما إلقاء الكلمات داخل جمل، وضمن سياقات معينة، وتحت شروط معينة، وبمقاصد معينة.

وهذه الأفعال في نظر أوستين وسirل تسهم في تغيير أفكار المخاطب ومعتقداته، والتي أطلق عليها أوستين أفعال التأثير بالقول فمثلاً: من خلال الماجحة مع شخص ما قد أجعله يتبنى اعتقاداً في شيء ما، أو أقنعه به، وعند تحذيره قد أخيفه، أفرز عنه، ومن خلال طلب شيء ما قد أحمله على فعل ذلك الشيء، وبإعلامه بأمر قد أقنعه (تأثيره، أشيقه، ألممه، أجعله مدركاً) ¹.

وفي سبيل توسيعه للتحليل الخاص بالأفعال الكلامية؛ ذهب سيرل إلى أنه كلما وجدت حالة نفسية مخصصة في شرط صدق النية، اعتبر إنجاز العمل تعبيراً عن تلك الحالة النفسية:

- فإن نخبر أو نؤكد أو ثبت أو نوصي أو نرجو، أن نفرض أن ينجز المتلقى أمراً ما؛ يعدّ تعبيراً عن الرجاء أو الرغبة في أن ننجز ذلك الفعل.

- وأن نعد أو نقسم أو نتعهد لمستمع ما يعدّ تعبيراً عن نية فعل ما.

- وأن نشكر أو نرحب أو نهنئ يعدّ تعبيراً عن امتنان أو سرور مجيء شخص ما.²

وتعرف بعض الأفعال المضمنة في القول -حسب سيرل- بالاستناد إلى التأثير بالقول المقصود، ومن ذلك الأفعال التوجيهية، والتي يعد شرطها الأساسي هو سعي المتكلم لحمل السامع على فعل شيء ما، ولا يصح هذا على بعضها الآخر؛ فالوعد مثلاً ليس مرتبطاً بالضرورة بتأثيراتٍ مثل هذه في السامع ولا بردود أفعالٍ كهذه منه.³

¹ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 50 إلى 53.

² ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 120.

³ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 126.

2.3 الاستلزام التخاطي:

من مفاهيم التداولية التي عنيت بدراسة المعنى الخطابي: نظرية الاستلزام التخاطي؛ الذي حدد قوانينه الأساسية الفيلسوف اللساني البريطاني: بول غرايس Grice.j.p؛ التي استوحها من ملاحظته لوجود نمطين من العبارات: عبارات تدلّ بنيتها اللغوية على معناها، وعبارات يضمر معناها خلف بنيتها اللغوية، وعلى أساس هذه الملاحظة صاغ مجموعة من القواعد الضرورية التي يعتمد عليها منتج الكلام في إعداد مداخلته الحوارية؛ فإذا التزم بكلّ القواعد التي أدرجها تحت مبدأ التعاون كانت عباراته طبيعية، تفهم دلالتها من بنيتها السطحية؛ أما إذا انتهك قاعدة معينة؛ فإنّ هذا الانتهاء يؤدّي إلى عدول المعنى الحرفي إلى معنى غير مصرّ به لأغراض خطابية، مما يفرض على مشاركه في الحوار إدراك المعنى الخفيّ، واستنباط العلاقة بين منطق الكلام ومحتواه، فما مفهوم هذه النظرية عند غرايس؟ وما مبادئها؟ وفيما تتجلى القواعد التي تحكم غير الحوار عند؟

أ- مفهوم الاستلزام التخاطي:

تشتغل نظرية الاستلزام التخاطي على محاولة تقديم تفسيرٍ لكيفية خروج المعنى من دلالته الحرافية إلى دالة مستلزمة، تدرك من سياق الخطاب، ويمكننا أن نفهم مرامي هذه النظرية من خلال المحادثات الحوارية التالية:

الأستاذ (أ) يسأل الأستاذ (ب) عن الطالب (ج) ألا يزال مستعداً لمواصلة دراسته الجامعية في قسم الفلسفة أم لا؟ فيجيب الأستاذ (ب) بأنّ الطالب (ج) لاهب كرة ممتاز.¹

فما يظهر لتلقي هذا الحوار هو أنّ الأستاذ (ب) قدم إجابة غير ملائمة لسؤال المتكلّم، أما إذا حقّقنا النظر في جوابه علمنا أنه دلّ على معنيين:

الأول: معنى حرفي وهو أنّ الطالب (ج) لاعب كرة ممتاز.

¹ ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب - دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي -، ص 45.

الثاني: معنى متضمن في القول يدرك من السياق؛ وهو أنّ هذا الطالب البارع في كرة القدم غير مستعدّ لزاولة دراسته في قسم الفلسفة، وهذا المعنى الثاني أطلق عليه اسم المعنى المستلزم، ووسم هذه الظاهرة الحوارية بالاستلزم التخاطبي¹.

ب- مبادئ الاستلزم التخاطبي:

جعل غرايس لنظريته (الاستلزم التخاطبي) مبدأ واحداً يحكمها أطلق عليه اسم مبدأ التعاون؛ وذلك في بحثه الذي عنونه بـ "المنطق وال الحوار"؛ والمهدف الرئيس الذي توحّاه في وضعه لهذا المبدأ هو أن يجعل طرف العملية التخاططية يعقدان نوعاً من التعاون فيما بينهما؛ حتى تنجح المبادلة الكلامية، وتحقق أهدافها المرجوة، وشعاره في هذا أن يجعل المتكلم مداخلته الحوارية مناسبة لاتجاه المحاور، والغاية المتوجهة منها².

ج- قواعد نظرية الاستلزم التخاطبي:

وضع غرايس تحت مبدأ التعاون أربعة قواعد تحكم في سيرورة ونجاح أيّ حادثة حوارية أو عدمها وهي:

- قاعدة الكمية: وتنصّ على أن: يجعل المتكلم مساهمته في المحاوره بقدر ما يتطلّب الأمر

منه، ولا يجعل مساهمته بالمعلومات بقدر ما يفوق المطلوب منه.

- قاعدة النوعية: وتنصّ هذه القاعدة على ألا يقول المتكلّم ما يعتقد أنه فيه كاذب، ولا

يقول كلاماً ليس له برهان على صدقه.

- قاعدة الصلة أو المناسبة: وتنصّ على أن يكون مضمون مداخلة المتكلم مناسباً لموضوع

ال الحديث، وله علاقة وثيقة به.

¹ ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي-، ص 45.

² ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-، ص 96.

- قاعدة الأسلوب (الكيفية): وتشترط هذه القاعدة من المتكلم أن يجتنب الغموض واللبس في كلامه، وأن يتكلم بإيجاز، وأن يكون كلامه مرتبًا¹.

3.3 متضمنات القول والافتراض المسبق:

من المسائل الشائكة في علم اللغة قضية البحث عن المعنى الضمي، وطريقة إنتاجه، وآليات فهمه وتأويله، وقد سعت المقاربة التداولية بمختلف نظرياتها مثل نظرية أفعال الكلام، ونظرية الاستلزم التخاطي، والنظريات التي عنيت بالقول الضمي وما يرتبط به من معانٍ مضمورة يفرضها موقف كلامي محدد وتحضع لسياق الخطاب، وما يندرج تحت هذا المفهوم التداولي:

الافتراض المسبق: وهو من الوسائل اللغوية التي يستخدمها المخاطبون في مواقف كلامية معينة، ويوصف بأنه وسيلة للقول وعدم القول².

وينطلق المتحدثون من معطيات وحقائق معروفة سابقاً، أو من افتراضات متفق عليها، ويقبلها السامع كأن تكون مستمدّة من معرفته الموسوعية أو من مسلمات تكون مشتركة بين جميع الأشخاص المنتسبين إلى لسان بشرٍ معين³.

ويُتّضح هذا المفهوم التداولي في المحادثة التالية:

متكلم يسأل محاوره عن حال أولاده وزوجته، فيجيبه بأنّهم بخير وأنّ الأولاد في إجازة، وهذا يظهر أنّ بين المخاطبين علاقة أدت إلى طرح هذا السؤال، وأنّ المخاطب متزوج ولهم أولاد. بخلاف ما لو كانت الخلفية التواصلية غير مشتركة فإنّ الطرف الذي وجه إليه السؤال قد يرفض الإجابة، أو يجيب مثلاً: لا أعرفك، لست متزوجاً، ليس لدي أولاد...⁴

¹ ينظر: هشام عبد الله الخليفة، نظرية التلويع الحواري بين علم اللغة الحديث والباحث اللغوي في التراث العربي والإسلامي، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط 1، 2013، ص 30/29.

² ينظر: جان سرفوني، الملفوظية، تر: قاسم مقداد، اتحاد الكتاب العرب، د ط، 1998، ص 71.

³ ينظر: كاثرين كيربرات أوريوكيني، المضمّر، تر: ريتا خاطر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1، 2008، ص 56.

⁴ ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 31.

وقد رفضت أوريكوبين القول بأنّ الافتراضات لا تخضع للسياق الحالي للخطاب؛ بخلاف المضمنات التي لا تفهم إلا في سياقها الحالي؛ ومثلتُ بهذا المثال: لقد زرتُ مدينة موسكو رفقة بيار فيكون محتوى هذا القول المتصرّ به هو القيام بزيارة مدينة موسكو، ويجيب هذا القول عن سؤال مفترض، وهو مع من قمتَ بزيارة موسكو؟

وإزالة الإبهام الذي يكتنف هذا القول؛ لا بدّ أن يستند المتعلق إلى السياق الحالي للخطاب؛ خاصة نمط التنعيم الأدائي والنبرى؛ ذلك أنّ أغلب التراكيب اللغوية تكون متعدّدة المعانى إذا ما انتزعت من سياق إنتاجها، أما إذا كانت ضمن سياقها الخطابي (الحالي) فإنها تكون أحادية الفهم والمعنى، كما يضطلع السياق الحالي للخطاب بدور مهم في إدراك المحتوى المضمر للقول، والفرق الجوهرىٰ بين المضمنات والافتراض المسبق هو أنّ المضمنات عبارة عن معلومات جديدة، بخلاف الافتراض المسبق الذي تكون معلوماته معروفة سلفاً¹.

4.3 الحجاج:

قدم لمصطلح الحجاج عدة مكافئات مفاهيمية في الموروثين العربي والغربي، كما أعطيت له عدة تعريفات من المنظرين الغربيين والباحثين العرب في العصر الراهن، وليس القصد هنا رصد كل ما قدّم حول هذا الفنّ القديم الذي اكتسّى بحلة جديدة مقتنة، بل سيقتصر الحديث على جهود علمين من أعلام الدرس الحاجي المعاصر وهما: "شاييم بيرمان" و"أزفالد ديكرو"، وهذا لأنّنا وحدنا بعض الملامح الحاجية التي أوردها بيرمان في كتابه: "الإمبراطورية الخطابية - صناعة الخطاب والحجاج" - مثبتة في الرؤى البلاغية ذات المناحي الحاجية عند ابن الأثير في كتابه: "المثل السائر" ، كما أنّ ما عرضه من آليات بلاغية لاستدراج الخصم وجراه إلى الإذعان يتواشج مع ما بحثه ديكرو في نظرية السلام الحاجية.

¹ ينظر: أوريكوبين، المضمر، ص 56.

أ- الحاجاج عند شايم بيرمان :Chaïm Perelman

يرى بيرمان أنّ الهدف من كل قول حاججي، هو جعل السامع يسلّم لأفكار المتكلم وأطروحاته، ويقتتن بها إن كان منكرا لها من قبل، أو تقوى درجة التسليم والتيقن إذا كان متربّدا في تصديقها أو لديه شك في مدى صحتها؛ فالخطاب الحاججي الناجح عنده هو الذي يجعل العقول تذعن له، وتبصر آثاره في المتلقي بدفعه إلى فعل الأمر المطلوب منه، أو الإحجام عن الإتيان بالفعل الذي نُهي عنه، أو على الأقل أن يخلق لدى السامع استعدادا لإنجاز الفعل وذلك ما يظهر في وقت مناسب¹.

أما موضوع نظرية الحاجاج عنده؛ فهو دراسة تقنيات وأساليب الخطاب، التي يستخدمها المتكلم بغية التأثير في سامعه، ومن هذه التقنيات الصور البيانية؛ التي دعا إلى دراستها داخل السياق الحاججي، ولا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها مجرّد زخارف شكلية للخطاب، أو أنها رموز تزيينية للكلام وتنميقه، بل ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها صناعة للإقناع والتيقن، تؤثّر في وجدان السامع بإثارة عواطفه وإمتعاه، كما تسهم في تغيير مواقفه وأفكاره.²

ويرى بيرمان أنه يمكن للمجاجج أن يضمر بعض الكلمات من خطابه الإقناعي؛ كأن يترك بعض المقدّمات التي يعرفها مشاركه في الحوار فيحذفها، كما يمكن أن يُلحّ على بعض العبارات، ويردّد بعض الكلمات تأكيدا على فكرة يريد من مستمعه التيقن منها أو تبنيّها، ولهذا كان من أساليب الإلحاد عنده: أسلوب التكرير وأسلوب الإطناب بترديد بعض المقاطع، أو باستحضار بعض التفاصيل كذكر الكلام بجملة في البداية، ثم تفصيله بعد ذلك، وهذا التوسيع في الكلام يحقق الانفعال والاقناع، ويُقوّي حضور الفكرة في ذهنه³.

¹ ينظر: شايم بيرمان، الإمبراطورية الخطابية - صناعة الخطاب والجاجج -، تر: الحسين بنو هاشم، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، ط 1، 2022، ص 16.

² ينظر: شايم بيرمان، الإمبراطورية الخطابية - صناعة الخطاب والجاجج -، ص 47.

³ ينظر: شايم بيرمان، الإمبراطورية الخطابية - صناعة الخطاب والجاجج -، ص 109/110.

ومن الأسلوب الحجاجية التي تصور المشهد الكلامي كأنه جرى أمام مرأى العين عنده: استعمال الالتفات الرمزي؛ كأن يستبدل الحاضر بالمستقبل؛ مما يعين على توجيه المتلقّي إلى ناحية مقصودة¹.

كما قدم بيرمان بمعية الباحثة تيتakah مجموعة من الأسلوب اللغوية؛ التي لها دور حجاجي وسماها موجّهات التعبير، ومن شأن هذه الموجّهات جرّ المتلقّي إلى الاقتناع بما عرض عليه ويسير في الاتجاه الذي خطّه له منتج الخطاب الحجاجي، وهذه الموجّهات اللسانية كما حددتها هي:

- الموجّه الإثباتي: وهو ضروري في كل خطاب إقناعي.
- الموجّه الإلزامي: ويكون بصيغة الأمر
- الموجّه الاستفهامي: الذي يمهد فيه المحاجج لما يصبو إليه باستفهمام.
- موجّه التمني: حيث يعبر فيه المحاجج عن رغبته وأفكاره².

واشترط بيرمان على الخطيب أن ينطلق في استدلاله من الواقع المسلم بها لينجح في إقناع مخاطبه، وألا ينطلق في بناء خطابه الحجاجي من مقدمات لا تتمتّع بتصديقٍ كافٍ؛ حتى لا يُعرض نفسه للفشل³.

بـ- المحاجج عند أوزفالد ديكرولـ: Oswald Ducrot

يعدّ اللسان الفرنسي أوزفالد ديكرولـ مؤسس نظرية المحاجج في اللغة، وقد تخلّت معالم نظريته في كتابه: "السلميات الحجاجية"؛ الذي يرى فيه بأنّنا نتكلّم في أغلب الأحيان بغية التأثير في غيرنا وبينّ فيه مفهوم السلم الحجاجي، وصاغ فيه ثلاثة قوانين تحكمه، وهي قانون النفي، وقانون القلب، وقانون الخفض، فما مفهوم السلم الحجاجي عند ديكرولـ؟

يقوم السلم الحجاجي حسب ديكرولـ على علاقة مرتبة للحجج، بحسب القوة الحجاجية التي تحويها؛ فيمكن للمتكلّم أن ينطلق في حجاجه تصاعدياً من الحجّة الضعيفة إلى الحجّة القوية كما

¹ ينظر: شايم بيرمان، الإمبراطورية الخطابية - صناعة الخطاب والمحاجج، ص 111.

² ينظر: عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، دار الأمان، الرباط، ط 1، 2013، ص 91.

³ ينظر: شايم بيرمان، الإمبراطورية الخطابية - صناعة الخطاب والمحاجج، ص 91.

يمكنه أن يرتب حججه تنازلياً من الحجة القوية إلى الحجة الضعيفة، ويقدم المتكلم هذه الحجج بغرض الوصول إلى نتيجة معينة يقنع بها محاوره، وتنتمي هذه الحجج إلى فئة حجاجية معينة، وموجّهة لخدمة نتيجة معينة، مرتبة بحسب درجة القوة من الأضعف إلى الأقوى، أو من الأقوى إلى الأضعف، فإذا كانت على هذه الشاكلة أو تلك قلنا: هي مرتبة في سلم حجاجيٌّ، والعلاقة التي تحكمها هي علاقة ترتيبية موجّهة لغرض حجاجيٍّ.¹

قوانين السلم الحجاجي:

هناك مجموعة من القوانين تحكم نظرية السلام الحجاجية، ولعل أهمها:

- قانون النفي: ومفاد هذا القانون أنه إذا كان قولٌ ما مستخدماً من قبلٍ متكلماً ما، ليخدم نتيجة معينة، فإنّ نفي ذلك القول سيكون حجةً لصالح النتيجة المضادة، نحو:
 - زيد مجتهد، لقد نجح في الامتحان.
 - زيد ليس مجتهدًا، لم ينجح في الامتحان.

- قانون القلب: يرتبط هذا القانون أيضاً بالنفي، ويعدّ مكملاً له، ويتأسس هذا القانون على أنَّ السلم الحجاجي للأقوال المنافية هو عكس السلم الحجاجي للأقوال الإثباتية، أو بعبارة أخرى: إذا كان "أ" أقوى من "أ'" بالقياس إلى النتيجة "ن"، فإنّ نقيض "أ'" هو أقوى من نقيض "أ'" بالقياس إلى "ن".

- قانون الخفض: ويوضح قانون الخفض الفكرة التي ترى أنَّ النفي اللغوي الوصفي يكون مساوياً للعبارة، فعندما نستعمل جملًا فنحن نستبعد التأويلات التي ترى أنَّ البرد قارس وشديد، وسيؤول القول: إذا لم يكن الجوًّا بارداً فهو دافئ أو حارًّ.²

¹ ينظر: أوزفالد ديكر، السلميات الحجاجية، تر: أبو بكر العزاوي، مطبعة وراقة بلال، المغرب، ط 1، 2020، ص 20/19.

² ينظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط 1، 2006، ص 22 وما بعدها.

ثانياً: تحديد المعنى:

من المصطلحات الواردة في عنوان الرسالة، والتي كان عليها مدار البحث البلاغي الأثيري، وكذا هو أساس قيام البحث التداوily المعاصر: مصطلح "المعنى"؛ فاللغة في جوهرها معانٍ مصوّغة في قوالب لفظية، تمكن الأفراد والمجتمعات من التواصل والتفاهم فيما بينهم.

ويدلّ مصطلح المعنى عند علماء اللغة على القصد، فلا يقال: "عُنِيتُ بِحاجتكِ إِلَى عَنْيِّي"؛ قصدتها، ومن قولك: عنيتُ الشيءَ أعنيه إذا كنتُ قاصداً له... ومن تعني بقولك؟ أي: من تقصد؟¹؛ فالمعنى هو القصد الذي يريد المتكلم أن يبلغه إلى مخاطبه في سلسلةٍ من الأصوات أو الرموز الخطية المتتابعة والمصوّغة على نسقٍ معين لأجل التواصل.

وإلى هذا الأمر أشار سيرل في فلسنته اللغوية؛ ففي بداية تحليله لمفهوم المعنى صرّح أن الكلمات: "يعني" و "معنى" و "ذو معنى"؛ لها مدلولات غامضة في اللغة الإنجليزية، ثم انتهى في تحليله لمفهوم المعنى إلى أنه شكل للقصدية المتواجدة في فكر الناطق؛ التي تتحول إلى علامات ورموز وكلمات وجمل... إلخ. وإذا رتّبت هذه الكلمات والأصوات بطريقة معينة، وأحسنَ المتكلم التعبير بها؛ فإنها لا تحتوي على معنى لغوياً فحسب؛ بل تحتوي على معنى يقصده المتكلّف بها، وهذه القصدية تكون نابعة من أفكاره ومشتقة منها. كما رأى سيرل أنّ اللغة ترتبط بالواقع بفضل المعنى الذي يحول المطروقات إلى أفعال كلامية لها معنى، وأنّ هذه الأفعال الكلامية هي أدوات للتّفاهم والتّواصل.².

وإنّ ما ذهب إليه سيرل شبيه بما قرّره ابن الأثير من أنّ المخلوقات جمّعاً تحتاج إلى أسماء (اللفاظ) للتّعبير عنها، ليُعرَفَ كُلّ واحد منها باسمه، من أجل التّفاهم بين البشر.³.

وما عبر عنه ابن الأثير بالمخلوقات عبر عنه سيرل بالواقع، والتّعبير بالمخلوقات أو بالواقع يحتاج إلى كلمات وأسماء لها معانٍ، لتحقيق غرضٍ تواصليٍّ وهو التّفاهم بين الناس.

¹ ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 105.

² ينظر: سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 200 وما بعدها.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 85.

إذن: لب نظرية أفعال الكلام عند سيرل هو المعنى، وهو أيضا عمود الصنعة البلاغية عند ابن الأثير، ويظهر هذا في تعجبه من حال متخليقي هذه الصناعة الذين جعلوا همّهم مقصورا على الألفاظ، غير مبالين بالمعاني؛ حتى وإن كانت هذه الألفاظ لا قصد من ورائها، ولا تحوي معنى. وإذا سمعوا الكلام المسجوع، انبهروا به وإن كان لا يسمن ولا يغني من جوع، وحسبوا أن صاحبه من أهل الفصاحة والبلاغة¹، ولهذا رأى ابن الأثير أنه لابد أن يكون اللفظ تابعا للمعنى لا العكس، وأوجب على المتكلم أن ينظر في الواقع والأحوال الحاضرة، ثم يستنبط منها ما يناسبها من المعاني، ويعبر عنها بما ينجز معناها من العبارات اللغوية (الأفعال الكلامية)².

ثالثا: التعريف بصاحب الكتاب (ضياء الدين ابن الأثير):

1- اسمه ونسبه ومولده:

هو الناقد البلاغي الفذ أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المعروف بابن الأثير الجزري الذي يلقب بضياء الدين. ولد في منتصف القرن السادس الهجري، يوم الخميس في العشرين من شعبان سنة ثمان وخمسين وخمسمائة (558هـ) بجزيرة ابن عمر³.

وإلى هذه الجزيرة ينسب أبناء الأثير الثلاث: ضياء الدين صاحب كتاب المثل السائر، ومحمد الدين المبارك (590-650هـ) صاحب كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول، وعز الدين أبو الحسن علي⁴ (586-655هـ) صاحب كتاب الكامل في التاريخ، وقد كان هؤلاء الإخوة الثلاثة أصحاب علم وأدب.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 63.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 16.

³ ينظر: ابن حلكان، وفيات الأعيان وأبناء الرمان، تج: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د ط، د ت، ج 5، ص 389/393.

⁴ ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، تج: فريد عبد العزيز بن الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، د ت، ج 2، ص 161/162.

2- نشأته و منصبه:

نشأ ابن الأثير في بلاده حتى بلغ إحدى وعشرين سنة؛ فانتقل مع والده إلى الموصل، وكان ذلك سنة سبع وسبعين وخمسمائة (579)، وبها اشتغل بحفظ القرآن الكريم، وعدها معتبراً من الأحاديث النبوية الشريفة، وبعض الدواوين الشعرية، كديوان أبي تمام، وديوان البحتري، وديوان المتنبي كما قرأ عدداً كبيراً من كتب اللغة والنحو والبلاغة، ولم يكتفِ بقراءة الكتب العربية، بل كان يطالع أيضاً المدونات الفارسية والسريانية¹.

اشتغال ابن الأثير بالقرآن الكريم:

كان القرآن الكريم ولا يزال المعينَ الذي لا ينضب، والشجرة التي يتفيؤ ظلّاهَا العلماء يستنشقون عبيرها، ويتدوّقون حلُّ ثمارها، وذلك ما كان عليه ابن الأثير الذي يصف حاله مع القرآن بقوله: "ولقد مارست الكتابة ممارسةً كشفت لي عن أسرارها، وأظفرتني بكتوز جواهرها إذ لم يظرف غيري بأحجارها. مما وجدتُ أعونَ الأشياء عليها إلا حلُّ آياتِ القرآن الكريم والأخبار النبوية، وحلُّ الأبيات الشعرية"².

ولا يكتفي بالقراءة السطحية، ولا بهذه كهدٌ الشّعر، وإنما يتلوه متأنّلاً، ويتحفّصه منقباً ويغوص في معانيه مفتشاً، عسى أن يُهدي إلى معنىًّا لم يُسبق إليه، وأخبرنا عن حالته هذه بقوله: "واعلم أن المتصدّي حلَّ معانِي القرآن يحتاج إلى كثرة الدرس: فإنَّه كلما دِيم على درسه ظهرَ من معانيه ما لم يظهرَ من قبل، وهذا شيءٌ جرِّبته وخبرْتَه، فإني كنت آخذ سورَةً من السُّور وأتلوها، وكلما مرَّ بي معنىًّا أثبته في ورقةٍ مفردة، حتى أنتهي إلى آخرها، ثم آخذ في حل تلك المعاني التي أثبتهَا واحداً بعد واحد، ولا أقنع بذلك حتى أعاود تلاوة تلك السورة، وأفعل مثل ما

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 150، وينظر أيضاً: ابن الأثير: الوشي المرقوم في حل المنظوم، تج: جميل سعيد، دار الكتب المصرية، ط 2، د ت، ص 55/54.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 101.

فعلته أولاً، وكلما صقلّتها التلاوةُ مرةً بعد مرّة، ظهر في كلّ مرّة من المعاني ما لم يظهر في المرة التي قبلها¹.

هذا الذي جعل ابن الأثير يأتي بفرائد ترقص الأفكار لها طرباً، وتأخذُ النفوسَ منها نسوةٌ تقول حينها: الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وعرباً: "والحق أن ضياء الدين ذو خصوصية وتّيّز في هذا الشأن، بل ربما بزَّ السابقين في النهل من معين القرآن، ولا تفارقك آياتُ الذكر الحكيم ووجوه بيائه وإعجازه في صفحات "مثله السائر"؛ فقد وقّر في صدره أن بيان القرآن فوق كل بيان، وأنّ طريق أيّ ملتزمٍ لصناعة النظم والنشر؛ ينبغي أن يبدأ بالعكوف على القرآن، وإمعان النظر في طرائقه وأساليبه، وضياء الدين كثير الإشارة إلى تلمذته على كتاب الله -عزّوجلّ-، وإفادته منه ... بل إن أكثر أمثلة البيان والبلاغة إنما أفاده من هذا الكتاب المبين، وعنده أنّ كتاب الله ضمَّ في جنباته البيان بأسره، ومنْ ألمَّ بقدر مناسب منه ظفر بما لا يُضاهى من ملكة البيان".².

ولقد ظهر أثر الاشتغال بالقرآن الكريم على ابن الأثير، في شواهدِه وأمثاله، في حجاجه ومناقشاته، في كتبه ورسائله، وفي مصادرِه واقتباساته، حيث يقول: "وأما النوع السادس - وهو حفظ القرآن الكريم - فإنَّ صاحب هذه الصناعة ينبغي له أن يكون عارفاً بذلك؛ لأنَّ فيه فوائد كثيرة؛ منها أنه يُضمِّنَ كلامه بالأيات في أماكنها اللائقة بها ومواضعها المناسبة لها، ولا شبهة فيما يصير للكلام بذلك من الفخامة والجزالة والرونق، ومنها أنه إذا عرف موقع البلاغة وأسرار الفصاحة المودعة في تأليف القرآن؛ اتّحذه بحرّاً يستخرج منه الدرر والجواهر، ويودعها مطاويَ كلامه، كما فعلته أنا فيما أنشأته من المكتبات، وكفى بالقرآن الكريم وحده آلة وأداة في استعمال أفانيين الكلام".³.

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 135.

² عيسى عاكوب، جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين ابن الأثير، مجلة التراث العربي، العدد 44، محرم 1412هـ، قموز/جويلية 1991م، السنة 11، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص 20.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 60 / 61.

وهذا مادرج عليه ابن الأثير في كتابه فتجده كثيراً ما يوظّف مصطلحات القرآن الكريم في تعبيره وسياقاته، فكستّها حلةً وبهاءً.

وقد أورد أمثلة كثيرة من هذا القبيل، ومن ذلك قوله في الرضا بالقضاء والقدر: "لا تحترس من جنود الأقدار بالأراء المتعمقة، وسواء عندها الباب الواحد والأبواب المترفة"¹. وقد اقتبسه من قول الله - تعالى - حكاية عن يعقوب - عليه السلام - ﴿وَقَالَ يَبْنَيَ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلُ تَوَكِّلٌ وَعَلَيْهِ فَلَيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾².

ومن ذلك أيضاً قوله في مدح التوكل: "إذا طلب أمراً أجمل في المطلوب، ووكله إلى الذي بيده مفاتيح الغиوب، وتأسى بحاجته منه بالحاجة التي كانت في نفس يعقوب"³. وقد اقتبسه من قول الله - تعالى - في سورة يوسف أيضاً: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ وَلَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمَنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾⁴، وساق أمثلة كثيرة من هذا القبيل.⁵

وبين منهجه في هذه الصنيع بقوله: "والغرض أن تعلم أيها المتعلّم كيف تضع يدك فيأخذ ما تأخذه من بعض الآية، ثم تضيف إليه كلاماً من عندك، وتحعله مسجوعاً، كما فعلت أنا في هذا الموضوع"⁶.

ثم قال مثنياً على صنيعه، معتبراً إياه: "من محسن الصناعة البلاغية... لأنّها ممزوجة بالقرآن، لا على وجه التضمين، بل على وجه الانتظام به، والله يختصّ بها من يشاء من عباده".¹

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 137.

² سورة يوسف، الآية 67.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 137.

⁴ سورة يوسف، الآية 68.

⁵ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، من ص 137 إلى ص 148.

⁶ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 147.

ولما تضلّع من علم القرآن وسائر العلوم قصد الملك صلاح الدين الأيوبي رغبة في خدمته، فاشتغل عنده قرابة سبعة أشهر. فلما توفي صلاح الدين وتولى السلطة ابنه الأفضل نور الدين؛ استوزر ضياء الدين وكلفه برعاية شؤون الناس؛ لكنّ ابن الأثير لم يحسن التصرف -فيما يروى-؛ حتى أراد الناس قتله، ففر إلى مصر متخفياً في صندوق مغلق عليه، ومنها سافر إلى حلب لخدمة الملك الظاهر غازي، فلم يستقم حاله فيها أيضاً، فسافر إلى الموصل، ثم إلى إربل، ثم إلى سنجار؛ حيث كان في كل بلدة لا يستقيم حاله فيها يهاجر إلى أخرى، ثم قرر الرجوع إلى الموصل، وبها أقام، وعمل كاتباً لملكتها ناصر الدين محمود ابن الملك القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه، وعاش ابن الأثير عيشة رغدة طيبة برزق واسع وجاه عريض، فقد جمع الله تعالى -له بين العلم والمال والجاه².

3- وفاته:

توفي ابن الأثير سنة سبع وثلاثين وستمائة (637هـ) في بغداد؛ التي توجه إليها بأمر من ملك الموصل، وصُلِّيَ عليه ثانٍ يوم بعد وفاته بجامع القصر، ودفن بمقابر قريش في الجانب الغربي، يعشهد موسى بن جعفر. وقد اختلف في يوم وشهر وفاته، فقيل: في إحدى الجمادتين، وقيل: توفي يوم الإثنين لتسع وعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة (637هـ)³.

4- مصنفاته:

خلف ابن الأثير مصنفات كثيرة، من أهمها:

- كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب.

- الوشي المرقوم في حل المنظوم.

- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور.

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 148.

² ينظر: ابن حلkan، وفيات الأعيان، ج 5، ص 389 وما بعدها.

³ ينظر: ابن حلkan، وفيات الأعيان، ج 5، ص 396.

- المفتاح المنشا لحديقة الإنشاء.
- ديوان الترسّل.
- كتاب المعاني المختربة في صناعة الإنشاء.¹
- ومن أشهر مؤلفاته: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - محلّ الدراسة-؛ وبه يعرف ابن الأثير، حتى كاد الكتاب أن يسبق صاحبه في الشهرة، فيقال مثلاً في ترجمته: الكاتب البليغ، صاحب المثل السائر².

أثني عليه أهل التراجم واعتبروا له بالفضل والتميز، ومن ذلك قول ابن خلkan: "ولضياء الدين من التصانيف الدالة على غزاره فضله، وتحقيق نبله، كتابه الذي سماه: "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"، وهو في مجلدين، جمع فيه فأوعب، ولم يترك شيئاً يتعلّق بفن الكتابة إلا ذكره"³.

رابعاً: التعريف بكتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:

1- قراءة تداولية لعنوان الكتاب:

عنوان مدونة البحث هو: "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"، رشّحه مؤلفه للدلالة على موضوع الكتاب ومحنته، ويمكننا تقديم قراءة تداولية لعنوان الكتاب باعتباره فعلاً كلامياً إنجازياً يحمل قصداً معيناً، ففيه تجلّى عناصر العملية التداولية من متكلّم وهو ابن الأثير؛ الذي حاول من خلاله أن يقيم نوعاً من العلاقة التخاطبية بينه وبين مخاطبيه؛ حتى يرشدهم ويهديهم إلى ما يصلون به إلى مصافٍ فحول الأدباء والبلغاء، ويظهر نوع المخاطبين الذين اختار ابن الأثير توجيه الكلام إليهم من عنوان الكتاب؛ فهو غير موجه إلى نوع عاديٍّ من المتلقين، أو فئة من المخاطبين ليس لهم اهتمام بالأدب بنوعيه المنظوم منه والمثور؛ وإنما اصطفى نوعاً راقياً من المتلقين، فتوجه إليهم بخطابه في هذا السّفر الجليل وهم: الكتاب والشعراء.

¹ ينظر: ابن خلkan، وفيات الأعيان، ج 5، ص 392.

² ينظر: أبي الفلاح عبد الحفيظ بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مكتبة القدس، مصر، د ط، 1351هـ، ج 5، ص 188.

³ ابن خلkan، وفيات الأعيان، ج 5، ص 391.

والغاية التداولية التي سعى ابن الأثير إلى بلوغها هي إفادة جمهوره بأصول البلاغة والخطابة، وأسرار البيان والفصاحة، وأركان كتابة النثر، وأسس نظم الشعر، وطرائق الإقناع، وفنون الإمتناع؛ حيث تربع على عرش الأستاذية، وأجلس من ألف من أجلهم على مقاعد الدراسة الإعدادية، وأسعفه في حسن تلقينه حفظه للقرآن الكريم، وغوصه في معاني آياته، ونَهْلُه من الحديث النبوى الشريف، وانتقاوه منه ما يخدم ما يريد إيصاله من معلوماته، واستشهاده بأشعار الكبار، الذين إليهم المرجع في اللغة، ولا يشق لهم فيها غبار، واستئناسه بما زَبَرَتْهُ أناملَ من تقدَّمه من أهل اللغة والبلاغة، ثم تميَّزَ بفرائدٍ من الفوائد؛ حيث لم يكتفِ بما يحيط بالأعناق من القلائد، بل أبدع في كتابه حتى حقَّ له أن يكون مثلاً سائراً بين الأدباء، وقمراً ساطعاً ينير درب الكتاب والشعراء.

2- أسباب تأليفه الكتاب:

صرَّحَ ابن الأثير في خطبة كتابه بالأسباب العديدة التي دفعته لتأليفه، وهي:

- أنه اطلع على الكتب التي صنفت في علم البيان، وتأملَ ما فيها؛ فلم يجد فيها ما ينفع الكتاب والشعراء سوى كتابين؛ هما الموازنة للأمدي، وسرُّ الفصاحة لابن سنان الخفاجي، إلا أنَّ الكتابين لم يتطرقَا إلى كلَّ أبواب هذا العلم؛ بل لمَّا هُما بِأَنْهُما حَوَّيَا في بعض الموضع قشوراً وتركاً لباباً.
- عثوره على ضروب كثيرة من علم البيان، مثبتة في آيات القرآن، ذكر أنه لم يسبق إليها، وأنَّ الله - تعالى - هداه إلى ابتداع أشياء لم تكن من قبل، ومنحه درجة الاجتهاد في بيان أسرار الفصاحة والبلاغة.
- أراد إفادة الكتاب والشعراء بآلات علم البيان، وجعل كتابه دليلاً لمن أراد بلوغ العلياء في أحد الفنِّين: الشعر والنثر¹.

وقد أحدثَ هذا الكتاب ضجةً معرفيةً في زمانه بين أقرانه، واستمرَّ صداها حتى العصر الحديث، وكانت أفكاره محظوظاً أخذ ورد، بين معارض له ومنافح عنه، وأدى هذا المدُّ والجزر حول مزاعم الابتكار التي ادعها ابن الأثير، وما كان فيه مبتداعاً حقاً إلى سجالات في التأليف، وردود بين

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 33/34.

المصنّفين، كالروض الزاهر في محسن المثل السائر، وألّف ابن أبي حديد (ت 655هـ) الفلك الدائر على المثل السائر، فرد عليه أبو القاسم السنحاري (ت 655هـ) في نشر المثل السائر وطيّ الفلك الدائر، ثم كتب الصدفي¹: نصرة الناشر على المثل السائر، ورد عليهم عبد العزيز بن عيسى في: قطع الدابر على الفلك الدائر¹.

وفي العصر الحالي ألفت العديد من الكتب، ونوقشت الكثير من الأطارات، ونشرت المقالات ذات العدد حول ابن الأثير وكتبه، في مختلف الجوانب اللغوية، الأدبية منها، والنقدية، والبلاغية، واللسانية، والصرفية.

وفي هذا العمل محاولة لإبراز الأبعاد التداولية التي تضمنها هذا السجل الحافل بالفوائد.

3- خطبة الكتاب:

بني ابن الأثير كتابه على الشكل التالي:

1.3 خطبة الكتاب: ذكر فيها ابن الأثير أهمية علم البيان، وسبب تأليفه لكتابه، وطريقة تقسيمه، والهدف الذي يصبو إلى بلوغه.

2.3 مقدمة الكتاب: تحدّث فيها عن أصول علم البيان، وبنها على عشرة فصول:

الفصل الأول: ذكر فيه موضوع علم البيان.

الفصل الثاني: أودع فيه آلات علم البيان، وصرّح بأنّ هذه الآلات لا بدّ من تحصيلها لكلّ من يريد الولوج إلى عالم الكتابة الأدبية شعراً أو نثراً.

الفصل الثالث: ضمّنه الحكم على المعاني.

الفصل الرابع: تكلّم فيه عن الترجيح بين المعاني.

الفصل الخامس: خاض في جوامع الكلم.

¹ ينظر: حاجي خليفة (كاتب جبلي)، كسف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ط، د ت، ص 1586.

الفصل السادس: شرح فيه الحكمة التي هي ضاللة المؤمن.

الفصل السابع: فصل فيه بين الحقيقة والمجاز.

الفصل الثامن: أرسى فيه أركان الكتابة.

الفصل التاسع: هدى فيه السبيل إلى تعلم الكتابة.

الفصل العاشر: في الطريق إلى تعلم الكتابة.

3.3 المقالة الأولى:

عنونها بالصناعة الفظية، وقسمها قسمين:

الأول: تناول فيه الفظة المفردة؛ من حيث الجزالة والرقة، والوحشى والمبذل والمشترك من الألفاظ.

الثانى: خصّصه للحديث عن الألفاظ المركبة، وتطرق فيه إلى أنواع تأليف كالسجع والتجنيس... إلخ.

4.3 المقالة الثانية:

كانت تحت عنوان: "في الصناعة المعنوية"، وقد ذكر فيه المؤلف ثلاثين نوعاً من أنواع الكلام، كالاستعارة والكناية والتشبيه، والإطناب والإيجاز والتكرير... إلخ.

4- منهج ابن الأثير في كتابه:

سلك ابن الأثير في كتابه هذا عدّة مناهج وهي:

1.4 المنهج الاستباطي: فقد كان ينعم النظر في الأقوال ويفحصها، ثم يستخرج منها موقع البلاغة، وأسرار الفصاحة، وما تتضمنه من جواهر المعانى.

2.4 المنهج المقارن: وذلك بذكر رأيه في المسألة البلاغية، وكذا رأى غيره، ويوازن بينهما ثم يترك للقارئ حرية الاحتيار.

3.4 المنهج النقدي: وهذا ما نلمسه في كثير من المواقف التي ينكر فيها ابن الأثير أقوالاً جانب أصحابها الصواب في نظره.

4.4 المنهج التداولي: كما سلك ابن الأثير المنهج التداولي^٢ في تحليله للعبارات الكلامية؛ بغية الوصول إلى مقصود صاحبها، وقد كان تحليله لها مستنداً إلى سياقها اللغوي (المقالي)، والملابسات الخارجية المحيطة بها (السياق المقامي).

الفصل الثاني:

تجليات نظرية الفعل

الكتوي في الفكر الاشتيري

تمهيد:

يسعى هذا الفصل إلى دراسة الأفعال الكلامية في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، وبيان الآليات التي استند إليها ابن الأثير في بلوغ المعنى المراد، وتدرج نظرية الأفعال الكلامية في المباحث البلاغية العربية ضمن ثنائية الخبر والإنشاء؛ ذلك أنّ تقسيم أوستين للكلام إلى أفعال تقريرية (إخبارية) وأفعال إنجازية (إنسانية)، يحاكي ما اخترطه علماء العرب من بلاغيين ونحوين وأصوليين، من تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وأنّ ما عرضه ابن الأثير ومن سبقه من تصنيف دلالات ومعانٍ الكلام إلى معنى وضعى (حرفي) ومعنى مجازي (سياقى) يجاري تصنيف سيرل للكلام إلى أفعال كلامية مباشرة، وأفعال كلامية غير مباشرة، ويكافئ تقسيم غرايس لدلالات الأقوال إلى دلالات وضعية ودلالات سياقية مستلزمة.

وسنكشف في هذا الفصل عن تحليلات نظرية الفعل الكلامي في الفكر الأثيري من خلال كتابه: المثل السائر، كما سيجيب البحث من خلال هذا الفصل عن التساؤلات التالية:

- هل كان مصطلحا الخبر والإنشاء حاضرين في كتاب المثل السائر؟

- ما هي المعايير التي ارتضاها ابن الأثير في تقسيم الكلام العربي؟

- هل تحرّى ابن الأثير في تحليلاته للأقوال مقاصد المتكلمين وأغراضهم؟ أم أنّ تحليله اقتصر على الجانب الشكليّ ولم يتعدّ معناه الحرفي؟

- هل يمكن عدُّ الأساليب البينية من استعارة وتشبيه وكنية؛ آلياتٍ تواصليةً غير مباشرة؟ وهل هناك توافق بين ما قدمه سيرل وغرايس من رؤى تداولية في تحليل الكلام، وبين ما قدّمه ابن الأثير من رؤية بلاغية؟

سأطرق في هذا الفصل إلى تبيان الأغراض التداولية للأساليب البلاغية الواردة في كتاب المثل السائر، وسأصنفها ضمن عائلات لغوية، وسأعتمد في ذلك على تصنيف سيرل الذي قسمها إلى خمسة أصناف وهي: الإثباتيات، التوجيهيات، الإلزاميات، التصريحات والإيقاعيات.

وأسعمل على استحلاء أقوال ابن الأثير المبثوثة في مضامين كتابه والتي لها بعد تداولي، كما سأعرض الأغراض التداولية للأقوال التي استشهد بها، سواء من القرآن الكريم، أو من الأحاديث النبوية الشريفة، أو من الكلام العربي الفصيح، المنظوم منه والمأثور، وأسأدرس تحليلاته التداولية لها مع بيان مقاصد وأغراض قائلها.

لقد قسم علماء اللغة العربية القدامي العبارات اللغوية إلى قسمين كبيرين هما: الخبر والإنشاء، وقد كان لأولئك العلماء رؤية تداولية في تحديد قيمي الصدق والكذب، وفي التمييز بين الخبر والإنشاء¹.

ويكاد يجمع الباحثون العرب في مجال التداولية، على أن نظرية الأفعال الكلامية تجلت بوضوح في المباحث البلاغية القديمة؛ فقد أدرك البلاغيون القدامي مختلف صور الإنجاز، ورصدوا أساليب التعبير مباشرةً أم غير مباشرة، واستقصوا دلالة العبارات اللغوية في سياق إنتاجها.

ونستطيع أن نؤكد ذلك على سبيل المثال بما ذكر ضمن مباحث كتاب مثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، وإن كان ابن الأثير لم يتطرق إلى ثنائية الخبر والإنشاء بهذا الاسم، ولم يعرض التقسيمات والأسس المميزة بينهما كما فعل الجاحظ والنظام والسكاكى وغيرهما، فقد كانتناوله للأساليب الخبرية والإنشائية متفرقا في مضامين الكتاب، فقد ذكر بعض أدوات التوكيد ومثلها، وهذا ما يعرف بأضرب الخبر تبعاً لحالة السامع من التردد والشك، أو النفي وخلو الذهن وما شابه ذلك².

وتعتبر ظاهرتا الإثبات والنفي من أكثر الظواهر وروداً في الأسلوب الخبري، بل يكاد الأسلوب الخبري يقتصر عليهما، ولذلك بين النحاة العرب عليهما كثيراً من الأصول التحوية، والمسائل

¹ ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 93.

² ينظر: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات في البلاغة عند ضياء الدين ابن الأثير، مؤسسة شباب الجامعة، مكتبة الإسكندرية، 1986، ص 99.

التطبيقية، وبحكم أنّ الأغراض التواصلية تتحقق فائدتها عبر ضروب الخبر والإنشاء، ومنها هذان الضربان الخبريان (الإثبات والنفي)¹.

أولاً: الأفعال الكلامية الإخبارية:

القصد من الأفعال الكلامية الإخبارية أن يفيد المخاطب المخاطب بخبر ما، بوصفه تمثيلاً لواقعه موجودة في العالم، وأن يتعهد له بحقيقة الخبر وبصدق القضية المعتبر عنها²، وقد قدم سيرل لهذا النوع من الأفعال المفهوم الإنحازي، بعدما اعتبر أوستين قبله الكثير من صور الإخباريات بوصفها مجرد إخبار أو تقرير أو وصف؛ فقد اعتبر أنّ الإخبار والوصف غرضان إنحازيان شأنهما شأن أي غرض آخر كالرفض أو القبول³.

1- الأفعال الكلامية الإثباتية:

الأفعال الكلامية الإثباتية هي استراتيجية إخبارية، الغرض منها الإخبار عن حالة أو واقعة معينة، أو بيان حقيقة معينة للسامع، وتأكيدها له بعد أن كان منكراً لها، أو جاهلاً بها، أو مترددًا في تصديقها، والفعل الكلامي الإثباتي عند سيرل هو التعهد للمستمع بحقيقة الخبر بوصفه تمثيلاً لحالة موجودة في العالم⁴.

وفي سبيل إثبات دعواه يستعين المتكلم بأساليب كلامية، لها قوة إنحازية مضافة تتعدى الإبلاغ إلى التأثير والإقناع، ومن الأفعال الكلامية الإثباتية التي خصّها ابن الأثير بالدراسة والتحليل أسلوب التوكيد.

¹ ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 194.

² ينظر: جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 211.

³ ينظر: علي محمود حجي الصراف، في البراجماتية الأفعال الإنحازية في العربية لمعاصرة – دراسة دلالية في المعجم السياسي –، مكتبة الآداب، القاهرة، 2010، ص 61.

⁴ ينظر: جون سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 211.

1.1 الإثبات بأسلوب التوكيد:

يعرف التوكيد بأنه¹: "معنى مستفاد من صيغ وأساليب لغوية معينة ومعروفة في العربية، وغرض تواصلي يستخدمه المتكلم لتشبيت الشيء في نفس المتلقّي".

وهذا المفهوم التداوily للتوكيد حاضر بقوة في كتاب المثل السائر؛ حيث إنّ ابن الأثير خصّه بشرح مستفيض، بين فيه غرضه الإبلاغي بعده من الأساليب الإنمازية التي ترمي إلى تغيير اعتقدات السامع، وإزالة الشك العالق في ذهنه، وقد دعا موجّه الخطاب إلى تكيف خطابه التوكيدي مع درجة معرفة المتلقّي بالخبر فإذا كان المعنى المراد معلوماً متقرّراً في النفوس فالمتكلم مخّير في توكيده أحد الضميرين فيه بالآخر، وإذا كان مجھولاً، أو ما فيه ارتياط فالأولى حينئذ أن يؤكّد أحد الضميرين بالآخر في الدلالة عليه لتقريره وتشبيته.²

ومقصوده أن يربط المتكلم ورود التوكيد أو عدمه في خطابه بحال سامعه، ومدى معرفته للخبر، وتيقنه منه أو شكّه فيه؛ فإذا كان السامع غير منكر للخبر لأنّه متعارف عليه، ناصع البياض لا لبس فيه؛ فالمتكلم بالخيار بين توكيده كلامه أو عدم توكيده.

وأما إذا كان الكلام مما يشكّ فيه، أو يتردد في قبوله، فالأحسن توكيده بضميرين، كتأكيد المتصّل بالمنفصل (إنك أنت)، أو يؤكّد المنفصل بمنفصل مثله (أنت أنت)، أو يؤكّد المتصّل بمنفصل مثله (إنك إنك لصادق)، أو (إنك إنك لسخيّ).³

أ- الإثبات بتوكيده المنفصل بمنفصل:

ويمثل لهذا النوع من التوكيد بقول الله تعالى:- ﴿قَالُوا يَمْوَسِي إِمَّا أَنْ ثُلُقَى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ تَحْنُنَ الْمُلْقِينَ﴾⁴، قال ابن الأثير مبيناً الغرض الذي أراده السحرّة من توكيده الضميرين في الآية بقوله: "فَإِنَّ إِرَادَةَ السَّحْرَةِ إِلَّا لِقَاءَ مُوسَى لَمْ تَكُنْ مَعْلُومَةٌ عِنْهُ؛ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَصْرِحُوا بِمَا فِي

¹ مسعود صحاوي، التداوily عند العلماء العرب، ص 205 / 206.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 187.

³ ينظر: ابن الأثير: المثل السائر، ج 2، ص 187.

⁴ سورة الأعراف، الآية 115.

أنفسهم من ذلك، لكنهم لما عدلوا عن مقابلة خطابهم موسى بعثله إلى توكيد ما هو لهم بالضميرين الذين هما: نكون، ونحن، دل ذلك على أنّهم يريدون التقدّم عليه والإلقاء قبله؛ لأنّ من شأن مقابلة خطابهم موسى بعثله، أن كانوا قالوا: إما أن تلقي وإما أن نقلي، تكون الجملتان متقابلتين، فحيث قالوا عن أنفسهم: ﴿وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ حَنْ الْمُلْقِيَنَ﴾ استُدل بهذا القول على رغبتهם في الإلقاء قبله¹.

وفي هذه الآية الكريمة خرج الخبر عن دلالته الوضعية إلى دلاله مستلزمة؛ إذ إنّ المقصود منه هو التخيير بين من سيلقي أولاً موسى -عليه السلام- أم السحرّة؛ فتعين أن يكون الكلام مستعملاً في معنى غير الأخبار وذلك هو التخيير؛ أي: إما أن تبتدئ بإلقاء آلات سحرك، وإما أن نبتدئ نحن، فاختر أنت أحد الأمرين.

وتقدير الكلام: اختر يا موسى بين أن تكون أول من يلقي، وإما أن نقلي نحن قبلك، ولما كانت رغبتهما في الإلقاء قبله حبّكوا قولهما، فجعلوا احتمال إلقاءهم قبله مدجّجاً بذخيرتين متّواليتين من المؤكّدات اللفظية، تجلّتا في الضميرين المنفصلين: "نكون ونحن"، وقد وردتا متّاليتين، وجعلوا احتمال إلقاء قبلهما أولاً حالياً من المؤكّدات، التي تدلّ على رغبتهما في أن يكون موسى -عليه السلام- أول من يلقي، وبذلك يكونون قد اعتنوا بما يدلّ على ذواهتم، بزيادة تقرير الدلالة في نفس السامع².

ومن النماذج الشعرية التي استدل بها ابن الأثير على الإثبات بتوكيد الضمير المنفصل بمنفصل مثله، قول أبي الطيب المتنبي:

قبيلٌ أنتَ أنتَ وأنتَ منهم وجدهك بشرُّ الملك الهمام³

¹ ابن الأثير: المثل السائر، ج 2، ص 187/188.

² ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، ج 9، ص 47.

³ عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، مكتبة لسان العرب، مطبعة السعادة، مصر، ج 4، ص 199.

وفائدة المشيرين التوكيدية: أنت أنت، المبالغة في مدحه، وبيان علوّ مترلته؛ أي أنت المشار إليه بالفضل دون غيرك¹.

ب- الإثبات بتوكيد المتصل بمتصل:

واستشهد ابن الأثير لهذا النوع من التوكيد بقول الله -تعالى-: ﴿فَانظَرْتَهَا حَتَّى إِذَا لَقِيَاهُ عُلِمَّا فَقَتَلَهُ وَقَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِعَيْرِ نَفْسِي لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكَرًا﴾ * قال ألم أقل لك إنك لن تستطِيع معنى صبرا﴿﴾² بخلاف قصة السفينة فإنه قال فيها: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقْلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِنَى صَبَرًا﴾³، والفرق بين الإثبات الوارد في الآيتين أنّ الغرض الكلامي المتضمن في الاستفهام التقريري في قوله -تعالى- على لسان الخضر في الآية الأولى: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقْلُ إِنَّكَ﴾ هو تأكيد وتلميح باللوم على عدم الوفاء بما التزم؛ أي: أتفخر أنني قلت إنك لا تستطيع معنى صبرا⁴.

فاللوم والعتاب جاء أخفّ من الآية الثانية التي أكّد فيها الضمير: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقْلُ لَكَ إِنَّكَ﴾ وكان الغرض من هذا التوكيد: هو الزيادة في مكافحة العتاب على رفض الوصيةمرة على مرة، ووسم موسى -عليه السلام- بعدم الصبر.

وقد ساق ابن الأثير مثلاً يوضح فيه الغاية من هذا التوكيد وهو: لو أنّ إنساناً أتى ما نحيته عنه فلمته، وعنفته، ثم كرر فعلته، فإنك تزيد في لومه وعتابه وتعنيفه، وكذلك فعل ههنا⁵.

فقد زاد توكيـد الضمير تثبيـت اللوم وتقويـته، كما زادت اللام المقترنة بالضمير: ﴿لَك﴾ ذلك أيضا لأنّ اللام هنا لام التبليـغ، وهي التي تدخل على الاسم أو ضمير السامـع لقول أو ما في معناه، نحو: قلت له، وأذنت له... ذلك عندما يكون المقول له الكلام معلوماً من السياق، فيكون ذكر اللام لزيادة تقوـية الكلام وتبليـغه للسامـع، ولذلك سمـيت لام التبليـغ، ألا ترى أنّ اللام لم يـحتاج لذكره في

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 192.

² سورة الكهف، الآيات 74/75.

³ سورة الكهف، الآية 72.

⁴ ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 16، ص 5.

⁵ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 188.

جوابه أول مرة: ﴿قَالَ اللَّمَّا أَقْلَى إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا﴾^{٦٦}، فكان التقدير والإنكار مع ذكر لام تعدية القول أقوى وأشد^١.

ج- توكييد المتصلب بالمنفصل:

وذلك بأن يؤكّد ضميرًا متصلًا بضميرٍ منفصلٍ، ولتمثيل هذا النوع من التوكيد استشهد ابن الأثير بقول الله -تعالى-: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾^{٦٧} قُلْنَا لَا تَخْفِ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾^{٦٨}^٢، وقد وقف عند هذه الآية بتأمل دقيقٍ مكّنه من استخلاص المعاني العميقه المتضمنه وراء التوكيد الوارد فيها إذا اقرن الضمير المتصل: "الكاف" بأدلة التوكيد: "إن" ثم التأكيد بالضمير المنفصل: ﴿إِنَّكَ﴾ وبين أنّ هذا التتابع لأدوات التوكيد أدنى للخوف من قلب موسى، وأثبتت في نفسه الغلبة والقهر، ولو قال: لا تخاف إنك الأعلى، أو: فأنت الأعلى؛ لم يكن له من التقرير والإثبات لنفي الخوف ما لقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾^٣.

وقد استخلص ابن الأثير ستة أغراض لهذه الكلمات الثلاث: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾:
 الأول: "إن" المشددة التي من شأنها الإثبات لما يأتي بعدها، مثل: زيد قائم، مع: إن زيداً قائم، ففي الثانية من الإثبات لقيام زيد ما ليس في الأولى.

الثاني: تكرار الضمير في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ﴾، ولو اكتفى بأحد الضميرين: إنك الأعلى، أو أنت الأعلى، لما كان بهذه المكانة في تقرير الغلبة لموسى والإثبات لقهره.

الثالث: لام التعريف في قوله -سبحانه-: ﴿الْأَعْلَى﴾، ولم يقل: أعلى ولا عالي؛ لأنه لو قال ذلك لكان قد نكّره، وحينئذ يكون لكل واحد من جنسه؛ مثل رجل، فإنه يصلح أن يقع على كل واحد من الرجال، وإذا قلت: الرجل، فقد خصصته من بين الرجال بالتعريف، وجعلته علماً فيهم، وكذلك جاء قوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ أي: دون غيرك.

^١ ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 16، ص 5.

^٢ سورة طه، الآيات 67/68

^٣ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 153.

الرابع: لفظ: أَفْعَلَ الَّذِي يُفِيدُ التَّفْضِيلَ وَلَمْ يُقُولْ: الْعَالِيُّ.

الخامس: إثبات الغلبة له من العلو؛ لأنّ الغرض من قوله: ﴿الْأَعْلَى﴾؛ أي: الأغلب، إلا أنّ في: ﴿الْأَعْلَى﴾ زيادة، وهي الغلبة من عال.

السادس: الاستئناف، وهو قوله - سبحانه -: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾، ولم يقل: لأنك أنت الأعلى؛ لأنّه لم يجعل علة انتفاء الخوف عنه كونه عاليًا، وإنما نفى الخوف عنه أولاً بقوله: ﴿لَا تَخَفْ﴾ ثم استأنف الكلام فقال: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾، فكان ذلك أبلغ في إيقان موسى - عليه السلام - بالغلبة والاستعلاء، وأثبت لذلك في نفسه¹.

وقد احتوت الآية الكريمة على فعل كلامي كبير ومركب، وهو الإخبار عن حال موسى - عليه السلام - ووصف خوفه، كما احتوى (تركيب) هذا الفعل الكبير (الكامل) من فعلين كلاميين هما: النفي في قوله: ﴿لَا تَخَفْ﴾، والإثبات في قوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾، وجاء الفعل الخبري الصريح المتمثل في النفي متبعاً بفعل خبري صريح آخر تمثل في الإثبات.

وجاء الإثبات هنا لنفي الخوف من قلب موسى، وإثبات النصر والغلبة له على عدوه.

ويمكن توضيح ذلك بالخطط التالي:

الفعل الخبري الكامل: الإخبار

فعل كلامي مباشر (النفي)

فعل كلامي مباشر (الإثبات)

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 153.

وقد ألح ابن الأثير على ضرورة مطابقة الكلام لحاجة السامع فرأى أنه إذا كان المعنى المراد معلوماً متقدراً؛ فالمتكلم مخير في توكييد أحد الضميرين بالآخر، فإذا أكّد فقد أتى بفضل بيان، وإن لم يؤكّد فلأن ذلك المعنى ثابت لا يفتقر في تقريره إلى زيادة تأكيد¹.

ومما استدلّ به ابن الأثير اعتباره معنى القول: قام زيد: الإخبار عن زيد بالقيام، وأما معنى القول: إنّ زيداً قائماً: الإخبار عن زيد بالقيام أيضاً، إلا أنّ في الثاني زيادة ليست في الأول وهي: توكيده بإنّ المشددة التي من شأنها الإثبات لما يأتي بعدها، وإذا زيد في خبرها اللام فقيل: إنّ زيداً قائماً؛ كان ذلك أكثر توكيداً في الإخبار بقيامه².

د- العدول في الإخبار بالجملة الفعلية إلى الإخبار بالجملة الاسمية:

ذهب ابن الأثير إلى أنّ المتكلّم قد ينوع في خطابه، ويعدل عن الخطاب والإخبار بالجملة الفعلية إلى الإخبار بالجملة الاسمية لضربٍ من التأكيد والبالغة، ومن أمثلة هذا النوع من التأكيد قول الله -تعالى-: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِلَيْ شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ﴾³؛ فقد خاطب المنافقون المؤمنين بالجملة الفعلية الخالية من المؤكّدات، وشياطينهم بالجملة الاسمية المحقّقة بـ: إنّ المشدّدة، ليثبتوا لإخوانهم وشياطينهم أنّهم ثابتون على اعتقاد الكفر، وبعد عن أن يزيلوا عنه على صدق ورغبة، فكان ذلك متقبلاً منهم ورائجاً عند إخوانهم. وأما الذي خاطبوا به المؤمنين فإنما قالوه تكّلّفاً وإظهاراً للإيمان خوفاً ومداعحة، وكانوا يعلمون أنّهم لو قالوه بأوّكّد لفظ وأوّسده لما راج لهم عند المؤمنين إلا رواجاً ظاهراً لا باطناً؛ لأنّهم ليس لهم في عقائدهم باعث قوي على النطق في خطاب المؤمنين، بمثيل ما خاطبوا به إخوانهم من العبارة المؤكّدة، فلذلك قالوا في خطاب المؤمنين: ﴿ءَامَنَّا﴾، وفي خطاب إخوانهم: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾⁴.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 192.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 191.

³ سورة البقرة، الآية 14.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 234 / 235.

وقد احتوت الآية على فعل كلامي صريح، وهو الإخبار عن حال المنافقين ووصف نفاقهم، كما احتوت الآية على فعلين كلاميين متضمنين في القول هما: ادعاء الإيمان، وإثبات الكفر، وقد جاء ادعاء الإيمان حالياً من المؤكّدات اللفظية، بخلاف إثبات الكفر الذي تضمّن المؤكّد اللغوي: "إنّ" ويعنى توضيح هذه الأفعال الكلامية بما يلى:

فعل كلامي مباشر: وهو الإخبار عن المنافقين ووصف حالم

فعلان كلاميان غير مباشرين هما: ادعاء الإيمان، وإثبات الكفر

وقد قدّم الطاهر بن عاشور تفسيراً تداولياً آخرَ بينَ فيه سبب مخاطبة قومهم بالجملة المؤكّدة، والمؤمنين بالجملة الفعلية: "مع أنّ مقتضى الظاهر أن يكون كلامهم بعكس ذلك؛ لأنّ المؤمنين يشكّون في إيمان المنافقين بخلاف قومهم، لهذا لم يؤكّد الخبر حتى لا يعرضوا أنفسهم في معرض من يتطرق ساحته الشك في صدقه؛ لأنّهم إذا فعلوا ذلك فقد أيقظوهم إلى الشكّ، وذلك من إتقان نفاقهم على أنه قد يكون المؤمنون أخلاياً الذهن من الشكّ في المنافقين لعدم تعينهم عندهم، فيكون تحديد الخبر من المؤكّدات مقتضى الظاهر"¹.

وذكر الزمخشري أنّ التوكيد في هذه الآية جاء ليكشف عن تعلّق النفس بالخبر واهتمامها به، وأنه جدير عنها بالتقوية والتقرير، فقد ترك المنافقون التوكيد في مخاطبتهم للمؤمنين، وحققوا التوكيد بـ"إنّ" في مخاطبتهم قومهم؛ لأنّ أنفسهم لا تساعدهم على التوكيد للمؤمنين، إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك، وهكذا كل قول لم يصدر عن رغبة واعتقاد، وأما ما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار على اعتقادهم الكفر، فقد قالوه عن صدق ورغبة

¹ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1، ص 291.

وموفور نشاط وارتياح للتكلّم به، فأتوا فيه بلفظ التوكيد¹، وهذا التفسير للزمخشي متطابق مع تأویل ابن الأثیر.

هـ- تأكيد الفعل الكلامي باللام:

يرى ابن الأثیر أنّ تأكيد القول بلام التوكيد لا يجيء إلا لأجل المبالغة في الكلام، والغاية منه: أن ي جاء باللام للتعبير عن أمر يعزُّ وجوده، أو فعل يكثر وقوعه.²

ومن أمثلته قول الله -تعالى-: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أُرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾³، والغرض من بھيء اللام في قوله: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾ وفي: ﴿لَيُمَكِّنَ﴾، وفي: ﴿لَيُبَدِّلَنَّهُمْ﴾، عند ابن الأثیر هو تحقيق الأمر وإثباته في نفوس المؤمنين وأنه كائن لا محالة.⁴

وهذا النوع من الأفعال الكلامية هو الذي نعته سيرل بالإثباتات من صنف الوعد، إلى إثباتات متضمنة مفاهيم من قبيل المقاصد وواقع الحال⁵.

فقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض، والتمكين في الدين وتبدل خوفهم أمنا؛ فأكّد هذا الوعد وأثبته في نفوسهم باستعمال حرف اللام التي جاءت في هذه الآية الكريمة لتدلّ على تحقيق هذا الوعد، وأنّ وقوعه سيكون من دون شكّ.

والوعد في القرآن الكريم صادق وقد أنسد إلى الله -عزوجل-، وإن كان تحققه أمراً مستقبلياً إلا أنه سيتحقق لا محالة.

¹ ينظر: إبراهيم بن منصور التركي، العدول في البنية التركيبية قراءة في التراث البلاغي، مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية واللغة العربية وآدابها، ج 19، ع 40، ربيع الأول 1428 هـ، ص 559، وينظر: الزمخشي: الكشاف، تج: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد مغوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 1، 1998، ج 1، ص 184.

² ينظر: ابن الأثیر، المثل السائر، ج 2، ص 235.

³ سورة النور، الآية 55.

⁴ ينظر: ابن الأثیر، المثل السائر، ج 2، ص 237.

⁵ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 103.

ويتطلب الوعد في العادة -حسب سيرل- مناسبةً من نوع ما، أو وضعية تستدعي الوعد، ويبدو أنَّ الخصيصة الأساسية مثل هذه المناسبات هي كون الموعود يتمنى (يحتاج إلى، يرغب في) تحقيق شيء ما، وكون الوعاد متفطناً إلى ذلك التمني (النهاية إلى، الرغبة في... إلخ)¹.

وروي أنَّ سبب نزول هذه الآية هو عم أمن المؤمنين، فكانوا مشفقين من غزو أهل الشرك ومن كيد المنافقين، وقيل: إنَّ رسول الله مكرث بمكة عشر سنين عندما أوحى إليه خائفاً هو وأصحابه، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا خائفين، متأهبين للقتال، فقال رجل: يا رسول الله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال رسول الله: لا تغُرُّون (أي: تمكثون) إلا قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتياً ليس عليه حديدة².

فتمنى المؤمنون الأمن والاستخلاف والتمكين، فوعدهم الله أن يحقق لهم ذلك، وهو الذي حصل. وقد احتوت الآية الكريمة على عناصر لغوية أسهمت في إنجاز فعل كلامي متضمن في القول وهو "التمني" وإثباته، وقد صدرت الآية بكلمة: ﴿وَعَدَ﴾ وهو فعل كلامي صريح ومباشر، جاء لتأكيد (إنجاز) فعلين كلاميين متضمنين في القول هما الإثبات والنفي.

وحتى يكتسب هذا الوعد قوة إنجازية مضافة جيء باللام في ثلاث كلمات: ﴿لَيَسْتَحْلِفُنَّهُمْ﴾ و﴿لَيُمَكِّنَنَّ﴾ و﴿لَيُبَدِّلَنَّ﴾؛ لتأكيد الوعد وإعطائه قوة أكثر، حتى تطمئن نفوس المؤمنين ويصبروا ويثبتوا على ما هم عليه، ويمكن التمثيل لإنجازية الأفعال الكلامية الصريحة والضمنية المشتملة عليها هذه الآية الكريمة بما يلي:

أنجزت هذه الآية ثلاثة أفعال كلامية مباشرة وهي الإثبات، الوعد والإثبات

تضمنت الآية فعلاً كلامياً مستلزمًا مقامياً (متضمن في القول) وهو التمني

¹ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية -بحث في فلسفة اللغة-، ص 105.

² ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 18، ص 282.

2.1 الإثبات بالقسم:

اعتبر سببيويه القسم والخلف توكيدا¹، ويطالعنا ابن الأثير في استعمال اللام في جواب القسم أنّها يجاء بها لتحقيق الأمر المقسم عليه، ويكون ذلك في الإيجاب دون النفي؛ فلا يقال: والله لا قمت، وإنما يقال: لكن في الإيجاب تستعمل، ويكون استعمالها حسنا، كقولك: والله لأقوم، فإذا أضيف إليها التنوّن الخفيفة والثقيلة كان ذلك أبلغ في التأكيد كقولك: والله لأقوم².

إذا أقسم المتكلّم بأنه سيفعل أمراً معيناً، أو أقسم ألا يفعل أمراً معيناً؛ فإنه يضفي على كلامه شحنة إثباتية، مما يجعل المتلقّي يقتنع بأنه سينجز ذلك المقسم عليه حقاً، وإذا أضاف إلى قسمه التنوّن ثقيلةً كانت أم خفيفة، زاد تأكيده أكثر، وضمن كلامه قوة إنجازية أكثر.

وهذا ما عَبَر عنه سيرل بدرجة الشدة للغرض المتضمن في القول، التي يربو بها التوكيد عن الخبر العادي³.

ويرى ابن الأثير أنّ القسم يريد في موضع يؤكّد به المعنى المقصود، إما لأنّه مما يشك فيه، أو مما يعزّ وجوده، أو شيئاً من هذا القبيل⁴.

وقد انتقد قول أبي تمام:

أَقْرَوْا لِعَمْرِي بِحُكْمِ السِّيُوفِ وَكَانَ أَحَقُّ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ⁵

فاعتبر قوله: "لعمرى" زيادة لا حاجة للمعنى إليها، وحشوا في هذا البيت الذي لا يفتقر معناه إلى توكيid قسمى؛ إذ لا شكّ في أنّ السيوف حاكمة، وأنّ كلّ أحد يقرّ لحكمها، ويدعن لطاعتها⁶.

¹ ينظر: سببيويه، الكتاب، تج: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ط، 1992، ج 3، ص 497.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 238/239.

³ ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص 208.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 261.

⁵ الخطيب التبريزى، شرح ديوان أبي تمام، تج: رامي الأسمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1994، ج 2، ص 194.

⁶ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 261.

3.1 الإثبات بالنون:

ومثل ابن الأثير لهذا النوع من الإثبات بقول البحترى¹:

هل يجلبن إلٰي عطفك موقف ثبتْ لديك أقول فيه وتسمع²

وقد احتوى البيت على أفعال كلامية مباشرة تجلّت في الاستفهام والإخبار، واحتوى البيت أيضاً فعلاً كلامياً مضمّناً في القول وهو التمني؛ فقد أخبر الشاعر عن أمنيته، وأكّد هذه الأمانة بالنون الثقيلة التي جاءت لتقوية الفعل الكلامي غير المباشر، المتمثل في التمني، والرغبة في حصوله وتحقيقه، ويمكن تمثيل هذه الأفعال بالمحاطط التالي:

الأفعال الكلامية المباشرة: الاستفهام والإخبار

الأفعال الكلامية غير المباشرة: التمني والإثبات

البيت

4.1 الإثبات بالتفسير:

جعل سير التفسير مندرجًا ضمن قائمة الأفعال الكلامية الإثباتية؛ إذ يتّخذ التفسير وظيفة توضيحية، إخبارية، إثباتية، وقد اهتم ابن الأثير بهذا الفعل الكلامي وعالجها ضمن ثلاثة مباحث بلاغية هامة وهي: التفسير بعد الإبهام، والتفسير بعطف المُظہر على ضميره والإفصاح به بعده، والإطناب.

أ- التفسير بعد الإبهام:

عرف ابن الأثير التفسير بقوله: "يطلق على بيان وضع اللفظ حقيقة ومجازاً، لأنّه من الفسرُ وهو الكشف"³، وتجلّى قيمته البلاغية عنده في إثبات الفكره وتقريرها في ذهن السامع، بعدما كانت مبهمة وغير واضحة ولا مفهومة.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 239/240.

² البحترى: ديوانه، تج: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، ط 3، 1964، ج 2، ص 1312.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 63.

ويرى ابن الأثير أنّ المتكلّم لا يلحوظ إلى هذا النوع من الكلام إلا لضربٍ من المبالغة؛ فإذا جيء به في كلام فإنما يفعل ذلك لتفخيم أمر المبهم وإعظامه؛ لأنّه هو الذي يطرق أذن السامع أولاً فيذهب بالسامع كل مذهب¹، ثم يأتي التفسير بعده ليشرح ذلك القيل للسامع ويفصح له عنه.

ومن الأمثلة التي أوردها ابن الأثير في هذا الباب قول الله -جلّ وعلا-: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمْوَسَىٰ ۚ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۚ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا يُوحَىٰ ۚ ۚ أَنِ اقْدِفْيَهُ فِي الْتَّابُوتِ فَاقْدِفْيَهُ فِي الْيَمِّ ۚ﴾²، ففسّر: ﴿مَا يُوحَىٰ ۚ﴾ بـ: ﴿أَنِ اقْدِفْيَهُ ۚ﴾.³

فالله سبحانه وتعالى يذكر موسى -عليه السلام- بفضله عليه، ورعايته له منذ أن كان رضيعاً في المهد، وأنّ ما كان من وضع أمه له في التابوت وقدفها له في نهر النيل، ما هو إلا بإلهام من الله -تعالى- لهاحكمة اقتضت ذلك.

وقد جاء هذا الخبر مؤكّداً بأدلة التحقيق ﴿قَدْ﴾ لتأكيد الخبر؛ فموسى -عليه السلام- قد علم ذلك، فتأكد الخبر له تحقيقاً للأمر المقصود منه، وهو أنّ عنابة الله به دائمة لا تقطع عنه، زيادة في تطمّين خاطره بعد قوله: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ ۚ﴾.⁴

وقد حملت هذه الآيات أفعالاً كلامية إنحازية صريحة وهي: الإخبار والإثبات بـ: ﴿قَدْ﴾ و﴿وَلَقَدْ﴾، والأمر في قوله تعالى: ﴿اقْدِفْيَهُ﴾ كما اشتملت هذه الآيات على أفعال كلامية إنحازية غير مباشرة تمثّلت في التعظيم والتفحيم للأمر المبهم أولاً وهو: إلهام الله -تعالى- لأمّ موسى -عليه السلام-، ثم فسرّ هذا الوحي بأمره سبحانه لها بأن تقدّفه في اليم.

وأيضاً: حوى قوله -تعالى-: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمْوَسَىٰ ۚ﴾ فعلاً كلامياً مستلزمـاً مقاماً وهو الدعاء.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 196.

² سورة طه، الآيات من 36 إلى 39.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 197.

⁴ ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 16، ص 215.

- دعاء موسى عليه السلام اللَّهُ -تعالى- أن يشرح صدره، وييسر له أمره، ويحل عقدة من لسانه لكي يفهوا قوله، وأن يشد عضده بنبي من أهله، هارون أخيه، فأعطاه اللَّهُ -تعالى- سؤله.

ب- عطف المظہر على ضمیره والإفصاح به بعده:

لقد تحدث ابن الأثير عن الغرض المضمن في القول، الذي يريد المتكلّم من سلوكه هذه الاستراتيجية الإخبارية وهي تعظيم شأن الأمر الذي أظهر عنده الاسم المظہر أولاً¹.

وقد رصد لنا ابن الأثير الفرق بينه وبين التفسير بعد الإبهام، الذي يأتي كذلك لتعظيم شأن الأمر المهم وتفخيمه، فكلاهما يراد لتعظيم الحال والإعلام بفحامة شأنها، ويكون الفرق بينهما في طريقة ترتيب ألفاظ وكلمات البنية الشكلية للعبارة، فالمضمر يأتي بعد مُظہرٍ تقدم ذكره أولاً، ثم يعطى المظہر على ضمیره؛ أي على الضمیر نفسه، أما التفسير بعد الإبهام فإنّ المهم يقدم أولاً؛ وهو أن يذكر شيء يقع عليه محتملات كثيرة ثم يفسّر بإيقاعه على واحدة منها، وليس كذلك في عطف المظہر على ضمیره، والإفصاح به بعده².

وقد مثل هذه الاستراتيجية الإخبارية بقوله: " ولما تلاقينا وبنو تميم أقبلوا نحونا يركضون، فرأينا منهم أسوداً ثكلاً تسبق الأسنة إلى الورود، ولا ترتد على أعقابها إذا ارتدت أمثلها من الأسود، وتناجد بنو تميم علينا بحملة فلذنا بالفرار، واستبقنا إلى تولية الأدبار"³.

وقد اشتمل هذا القول على فعل كلامي مباشر، وهو الوصف، تخلّي في وصف اللقاء الذي كان بينهم وبين بنى تميم، والإخبار عن شجاعتهم وإقدامهم وقوفهم، الذين هجموا عليهم هجمة واحدة مما أدى إلى هزيمتهم وانسحابهم من المعركة.

كما احتوى هذا الوصف أفعالاً كلامية غير مباشرة، وهي: التعجب، التعظيم والتفسيم، وقد ألمح إليها ابن الأثير بقوله: " فإنه إنما قيل: " وتناجد بنو تميم" مصرحاً باسمهم، ولم يقل: " وتناجدوا"

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 163.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 197.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 193.

كما قيل: "أقبلوا" للدلالة على التعجب من إقدامهم عند الحملة وثباتهم عند الصدمة، لاسيما وقد أردف ذلك بقوله: "لذنا بالفرار، واستبقنا تولية الأدبار"، كأنه قال: وتناجد أولئك الفرسان المشاهير والكماء المذاكير".¹

5.1 الإثبات بالإطباب:

يعد الإطباب في الكلام من أنواع التأكيد²، وقد حدّه ابن الأثير بقوله: "هو في أصل اللغة مأخوذ من أطبب في الشيء إذا بالغ فيه، ويقال: أطبب الريح إذا اشتدت في هبوبها، وأطبب في السير إذا اشتدّ فيه، وعلى هذا فإنْ حملناه على مقتضى مسمّاه كان معناه المبالغة في إيراد المعاني، وهذا لا يختصّ بنوع واحد من أنواع علم البيان، وإنما يوجد فيها جمّيعاً؛ إذ ما من نوع منها إلا ويمكن المبالغة فيه، وهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة"³.

وتعتبر هذه الفائدة هي الفرق المائز بينه وبين التطويل؛ الذي هو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة، أما التكرير فإنه: دلالة اللفظ على المعنى مردداً، ويرى ابن الأثير أن التكرير منه ما يأتي لفائدة ويندرج هذا النوع ضمن الإطباب وهو أخصّ منه، ومنه ما يأتي لغير فائدة ويخرج عن باب الإطباب ويدخل ضمن باب التطويل، وهو أخصّ منه، فيقال حينئذ: إنَّ كلَّ تكرير يأتي لفائدة فهو إطباب، والعكس غير صحيح⁴.

وقد ضرب لنا ابن الأثير مثلاً ظريفاً، يوضح من خلاله حاجة المتكلّم إلى استعمال الثنائية المضادة: (إيجاز/إطباب) بخلاف التطويل الذي أبعده من مجال البلاغة وعدده حشووا في الكلام لا يقدم فائدة للمتلقي، وهو: محلّة يوصل إليها بثلاثة مسالك، فالإيجاز هو أقرب الثلاثة إليها،

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 193.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 342.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 243/244.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 345.

والإطناب والتطويل هما المسلكان المتساويان في البعد إليها، إلا أنّ في مسلك الإطناب من المناظر الحسنة ما لا يوجد في مسلك التطويل¹.

فأيّ فعلٍ كلاميٍّ يمكن أن ينجزه المتكلّم باعتماده أسلوب الإيجاز، أو بسلوكيه طريق الإطناب، كما يمكن أن يجعل كلامه معتملاً، و اختياره لنوع من هذه الأنواع يكون حسب حاجة المتلقّي للخبر، و درجة تيقّنه منه أو شكّه فيه؛ فيمكن أن يكون خطابه مؤكّداً في سلك طريق الإطناب، ويمكن أن يكون خطابه معتملاً إذا كان المعنى معلوماً و متعارفاً عليه، فلا يحتاج إلى توكيده أو شرح، ويمكن أن يسلك طريقة موجزاً للتعبير عن قصدته بأقصر لفظ، وهذا ما ألمح إليه صاحب كتاب الصناعتين بقوله: "الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام، وكلّ نوع منه، ولكلّ واحد منهما موضع؛ فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه، فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز، واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ".²

ويُمكن أن يؤدي الفعل الكلامي المطلوب بطريقة صريحة (مباشرة)، ويمكن أن يؤدي بطريقة تلميحية (غير مباشرة)، ويمكن أن يرد في الجملة الواحدة من الكلام، كما يمكن أن يرد بالجملة المتعددة.

أ- الإطناب الذي يوجد في الجملة الواحدة من الكلام:
يمكن أن يأتي الفعل الكلامي المطلوب في جملة واحدة، بطريقة مباشرة أو بطريقة تلميحية (غير مباشرة).

أ. 1. الإطناب في الفعل الكلامي المباشر: ومثاله عند ابن الأثير: "رأيته بعيوني، وقبضته بيدي، ووطغته بقدمي، وذقته بفمي"³، ويعلّق على هذه الأفعال الكلامية المطينة بأنّ الظان يظنّ أنه زيادة لا حاجة إليها، ويحسب أنّ الرؤية لا تكون إلا بالعين، والقبض يكون إلا باليد، والوطء لا يكون إلا

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 345.

² أبو هلال العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، تج: محمد البحاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط 1، 1952، ص 190.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 346.

بالقدم، والذوق لا يكون إلا بالفم، وهذا غير صحيح؛ فإنّ هذا يقال في كلّ شيء يعظم مناله، ويعزّ الوصول إليه، فيؤكّد الأمر فيه على هذه الكيفية دلالة على تحصيله والتمكّن منه.¹.

فالفعل الكلامي المباشر فيها هو الإخبار عن الشيء أنه تَمَّ رؤيته بالعين، وقبضه باليدي... إلخ، أما الفعل المتضمن في القول فهو الإثبات؛ أي إثبات حصول ذلك الأمر الذي يصعب على المتنقّي نيله.

ومن الشواهد القرآنية التي جاء فيها الإطناب بطريقة مباشرة، قول الله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾²؛ فالغرض المتضمن في هذا القول (الآية) هو الإثبات، وذلك أنّ قوله - تعالى -: ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ تأكيد منه على خطورة الافتراء، وخطورة الفعل الذي أتوه، وأنّه قول لا حقيقة له في الواقع، والإشارة إلى مذكور ضمناً من الكلام المتقدم، وهو استحالة وجود قلبين لرجل، ومن كون الزوجة المظاهر منها أمّاً لمن ظاهر منها، ومن كون الأدعية أبناء للذين تبنوهم. ولما كانت تلك المنفيات الثلاثة ليس لمدلولاتها حقيقة واقعية تطابقها، ولتحقيق هذا المعنى جاءت: ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾؛ ولا ينفي أنّ القول يكون بالأفواه فكان ذكر ﴿بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ مع العلم به؛ مشيراً إلى أنه قول لا تتعدّى دلالته الأفواه إلى حقيقة الأمر، فليس له من أنواع الوجود إلا الوجود في اللسان والوجود في الأذهان دون الوجود الحقيقي.³

وتضمنت الآية كذلك فعلاً كلامياً آخر مستلزم مقامياً وهو التوبیخ؛ لأنّ الله - تعالى - عظّم شأن هذا الافتراء وأنكر على الخائضين فيه أيّما إنكار.⁴

ومن ذلك أيضاً قوله - تعالى -: ﴿إِذْ تَلَقَّنَهُ وَبِأَسْنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَهِيَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾⁵ قوله سبحانه: ﴿بِأَسْنَتِكُمْ﴾ عقب قوله:

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 346.

² سورة الأحزاب، الآية 4.

³ ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 21، ص 260/259.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 347.

⁵ سورة النور، الآية 15.

﴿تَلَقَّوْنَهُ وَ﴾، قوله: ﴿بِأَفْوَاهِكُم﴾ عقب قوله: ﴿وَتَقُولُونَ﴾، تأكيد على خطورة فعلهم، وإثبات لشناعة قذفهم أطهر الناس.

ومن البلاغة القرآنية المعجزة أنه قد سبق الفعل الكلامي المباشر: ﴿تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم﴾ فعلٌ كلامي غير مباشر، تمثل في الاستعارة المكنية في قوله - سبحانه -: ﴿تَلَقَّوْنَهُ وَبِالسِّنَاتِكُم﴾: "فجعلت الألسن آلة للتلقى على طريقة تخيلية؛ بتشبيه الألسن في رواية الخبر بالأيدي فيتناول الشيء، وإنما جعلت الألسن آلة للتلقى مع أن تلقى الأخبار بالأسماء؛ لأنه لما كان هذا التلقى غايتها التحدث بالخبر، جعلت الألسن مكان الأسماء مجازا بعلاقة الأليلولة، وفيه تعريض بحرصهم على تلقى هذا الخبر، فهم حين يتلقونه يبادرون بالإخبار به بلا تروٌ ولا ترثٍ، وهذا تعريض بالتوبيخ أيضا".¹

والحاصل أن الآية اشتغلت على الإطناب بالفعل الكلامي التلميحي، المتمثل في الاستعارة المكنية: ﴿تَلَقَّوْنَهُ وَبِالسِّنَاتِكُم﴾، ثم أكد ذلك بالفعل الكلامي المطب المباشر: ﴿تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم﴾، فالمعلوم أن القول لا يكون إلا بالأفواه، فحاء الإثبات لخطورة القول الذي تناقلوه، ومنافاته لحقيقة الأمر.

وفي الجملة: احتوت الآية على أربعة أفعال كلامية وهي: الإخبار، الإثبات، التعريض والتوبيخ.

أ.2 الإطناب في الفعل الكلامي غير المباشر:

ومن الشواهد التي ساقها ابن الأثير لهذا النوع من الخطاب قول الله - تعالى -: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾²، وقد بين ابن الأثير الغرض المتضمن في هذا القول معتبرا أن فائدة ذكر الصدور هنا أنه قد تُعرَف وعلم أن العمى على الحقيقة مكانه البصر، وهو أن تصاب الحدة بما يطمس نورها، واستعماله في القلب تشبيه ومثل، فلما أريد إثبات

¹ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 18، ص 179.

² سورة الحج، الآية 46.

ما هو خلاف المتعارف من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة، ونفيه عن الأ بصار احتاج هذا الأمر إلى زيادة تصوير وتعريف، ليقرر أنّ مكان العمى إنّما هو القلب لا البصر¹.

واشتملت هذه الآية على فعل كلامي كامل وهو الإخبار عن القوم الكافرين الذين لم يعتبروا بقصص القوم الذين أهلّكهم الله لتكذيبهم الأنبياء، كما حملت الآية الكريمة خمسة أفعال كلامية صغرى وهي: الإثبات، النفي، التقرير، التعریض والتوبیخ.

ويرى ابن الأثير أنّ الإطناب بالفعل الكلامي غير المباشر، والمتمثل عنده في المجاز أبين في الإحاطة بالمعنى المقصود لقيامه على عنصر التصوير، والمجاز فيه أحسن من الحقيقة، لأنّ فيه إثبات وصف الحقيقى للمجازي ونفيه عن الحقيقى².

ب- الإطناب بالجمل المتعددة (الأفعال الكلامية المتعددة):

وهذا النوع من الإطناب له قوة إنجازية أكبر، في إثبات المعنى من الإطناب في الجملة الواحدة، وقد أورد ابن الأثير لهذا النوع من الإطناب أربعة صور وهي:

ب. 1. أن يذكر الشيء فيؤتى فيه بمعانٍ متداخلة: إلا أنّ كل معنى يختص بخاصية ليست للآخر، ومن أوفى الشواهد على هذا النوع قول أبي تمام:

زَكَيٌ سَجَايَاهُ، تَضِيفٌ ضَيْوَفُهُ وَرُجَى مُرْجِيَهُ وَسُؤَالُ سَائِلَهُ³

ففي هذا البيت يستعمل أبو تمام هذا النوع من الإثبات؛ الذي تعدّدت فيه الأفعال الكلامية ذات المعانى المتداخلة؛ إلا أنّها دلّت على معنى واحد وهو إثبات كرم القاسم بن طوق حين رثاه، وقد علق ابن الأثير على البيت مبيناً أنّ غرضه من هذا القول إنّما هو ذكر المدح بالكرم، وكثرة العطاء؛ إلا أنّه وصفه بصفات كثيرة، فجعل ضيوفه تضييف، وراجيه يرجى، وسائله يُسأل وليس

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 350.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 350.

³ أبو تمام، ديوانه، مكتبة صبيح، القاهرة، د ت، ص 359، وهو فيه بلفظ: وكي، ولعله خطأ مطبعي. وهو عند الخطيب التبريزى، في شرح ديوان أبي تمام بلفظ: مليك لأملاك تضييف ضيوفه...، ينظر: الخطيب التبريزى، شرح ديوان أبي تمام، تج: رامي الأسمري، ج 2، ص 229.

هذا تكريرا؛ لأنّ لا يلزم من كون ضيوفه تضييف أن يكون راجيه مرجواً، ولا أن يكون سائله مسؤولاً؛ لأنّ ضيوفه يأتي معه بضيوف رغبة في كرم مضيوفه، وسائله يسأل أي أنه أغدق عليه حتى صار يُطمع في عطائه، وراجيه يرجى؛ لأنه إذا رجاه أحد فإنّ رجاءه سيتحقق، ويرجو الناس هذا الراجي الذي تحقق رجاؤه^١.

وهذا كله قد ساهم تكثيف الأفعال الكلامية ذات المعانى المتداخلة في توکيد المعنى وإثباته في نفس المتنقى.

ب. 2 النفي والإثبات:

وعرّف ابن الأثير هذا النوع من الإطناب بقوله: "هو أن يذكر الشيء على سبيل النفي، ثم يذكر على سبيل الإثبات أو العكس، ولا بدّ أن يكون في أحدهما زيادة ليست في الأخرى، وإلا كان تكريرا، والغرض به تأكيد ذلك المعنى المقصود"^٢.

ويستدل ابن الأثير على هذا النوع من الإطناب بقول الله -عزوجل-: ﴿لَا يَسْتَعِذُنَّكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۚ إِنَّمَا يَسْتَعِذُنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾^٣. وقد تضمنت هذه الآية أفعالاً كلامية مباشرة تمتّلت في الاخبار، النفي، الإثبات و فعل الاستئذان كما تضمنّت أفعالاً كلامية مستلزمة مقامياً مثل: فعل التبرية؛ أي تبرئة المؤمنين من التحالف عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم، وذم المنافقين الذين يستأذنون النبي -صلى الله عليه وسلم- ليختلفوا عن الجهاد، مع التنويه بالمؤمنين، وفعل التنبية في قوله -تعالى-: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾؛ التي جاءت معتبرضة لفائدة التنبية على أنّ الله مطلع على أسرار المؤمنين إذ هم المتقوون.

^١ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 352.

^٢ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 352.

^٣ سورة التوبه، الآية 44/45.

وفعل الاستئذان يستلزم شيئاً متضاداً فيجوز أن يستأذن المتكلّم في فعل شيء، كما يجوز أن يستأذن في ترك فعل، وفي الغالب يذكر مع فعل الاستئذان الأمر الذي يرغب المستأذن الإذن فيه دون ضده، وإن كان ورود كليهما صحيحاً، وقد جاء الفعل الكلامي الأول على سبيل النفي؛ فنفي الله -تعالى- الاستئذان في التخلّف عن الجهاد عن المؤمنين؛ لأنّهم يؤمّنون بالله واليوم الآخر فلا يستأذنون في ترك واجب أوجبه الله -تعالى-، ودعا إليه رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكان الذي ذكر مع استئذان المؤمنين في هذا القول: أن يجاهدوا دون أن لا يجاهدوا، إذ لا يليق بالمؤمنين الاستئذان في ترك الجهاد، فإذا انتفى أن يستأذنوا في أن يتخلّفوا عن الجهاد ثبت أنّهم يجاهدون دون استئذان¹.

ويرى ابن الأثير أنّ هذا الضرب من الإطناب من أوّل وجوهه، والزيادة التي تحدّث عنها ابن الأثير، والتي أخرجت الآيتين عن حكم التكرير هي قول الله -تعالى-: ﴿وَأَرَتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾²، وقد جاء قول الله -تعالى-: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بصيغة المضارع لبيان تحدّث نفي الإيمان عنهم وفي: ﴿وَأَرَتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾، بصيغة الماضي لبيان قدّم ذلك الارتياح ورسوخه، ولهذا كانت نتيجته استمرار انتفاء إيمانهم³.

ب. 3. أن يذكر المعنى الواحد تماماً لا يحتاج إلى زيادة، ثم يُضربُ له مثالٌ من التشبيه: وما مثلّ به ابن الأثير لهذا النوع من الإطناب الذي يتضمّن فعلاً مستلزمًا مقامياً يفيد الإثبات، قول أبي عبادة البحترى:

ذاتُ حُسْنٍ لَوْ اسْتَزَادَتْ مِنْ الْ حُسْنِ إِلَيْهِ لَمْ أَصَابْتْ مُزِيداً

فَهِيَ كَالشَّمْسِ بِحَجَّةٍ وَالْقَضِيبِ الْ لَدَنْ قَدَّا وَالرِّيمِ طَرْفَا وَجِيداً⁵

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 10، ص 211/212.

² سورة التوبة، الآية 45.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 353.

⁴ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 10، ص 213/214.

⁵ البحترى، ديوانه، ج 1، ص 591.

رأى ابن الأثير أنّ قوله: "لو استزدت لما أصابت مزيداً"؛ يعني عما بعده؛ لأنّه شامل لكل صفات البهاء، لكنّ التشبيه أعطى فائدة وهي التصوير والتخيل، وهذا النوع من أحسن أنواع الإطناب.¹

فقد وصف الشاعر جمال امرأة ووصفها بالفعل الكلامي المباشر في البيت الأول، وأقرّ هو نفسه بأنّ حسنها لا مزيد عليه؛ ويفهم ضمناً أنه لا ينبغي أن يشبهها شيء آخر لأنّ ذلك سينقص من قيمتها كما قيل:

مَنْ مَا أَقْلُ مُولَايَ أَفْضَلُ مِنْهُمْ أَكْنُ لِلَّذِي فَضَلَّهُ مُتَنَقَّصًا
أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَزْرِي بِهِ الْفَتَيَّ إِذَا قَالَ هَذَا السَّيْفُ أَمْضَى مِنَ الْعَصَمِ²

وقال آخر:

إِذَا أَنْتَ فَضَلْتَ أَمْرَءًا ذَا بِرَاعَةٍ عَلَى ناقصٍ كَانَ المَدِيْحُ مِنَ النَّاقْصِ³

لَكَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ أَطْنَبَ بِاسْتِعْمَالِ الْفَعْلِ الْكَلَامِيِّ غَيْرَ الْمَبَشِّرِ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي، وَالْمَتَمَثِّلُ فِي التَّشْبِيهِ الَّذِي يَؤْدِي وَظِيفَةً إِثْبَاتِيَّةً عَالِيَّةً إِذَا مَا قَوْرَنْتَ بِالْإِثْبَاتِ بِالْأَقْوَالِ الْعَادِيَّةِ؛ لَا شَتْمَالَهُ عَلَى عَنْصَرِ التَّصْوِيرِ وَالْتَّخِيلِ مَا يَجْعَلُ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ يَتَقَرَّرُ أَكْثَرَ فِي ذَهَنِ السَّامِعِ.

بـ 4. الإطناب الذي يستوفي معانٍ الغرض المقصود من كتاب أو خطبة أو قصيدة:
وهذا النوع من الإطناب يتعدّى الجملة الواحدة والجمل المتعدّدة ليشمل النصّ ككل، وقد عدّ ابن الأثير هذا النوع من الإطناب من أصعب الضروب الأربع طريقة، وأضيقها باباً؛ لأنّه يتفرّع إلى أساليب كثيرة من المعاني⁴ التي تدور حول معنى واحد، والغرض من هذه الأساليب الكثيرة هو إثبات فعل أو أمر معين، ومن ذلك المثال الذي ذكره ابن الأثير في وصف البستان الذي جاء على

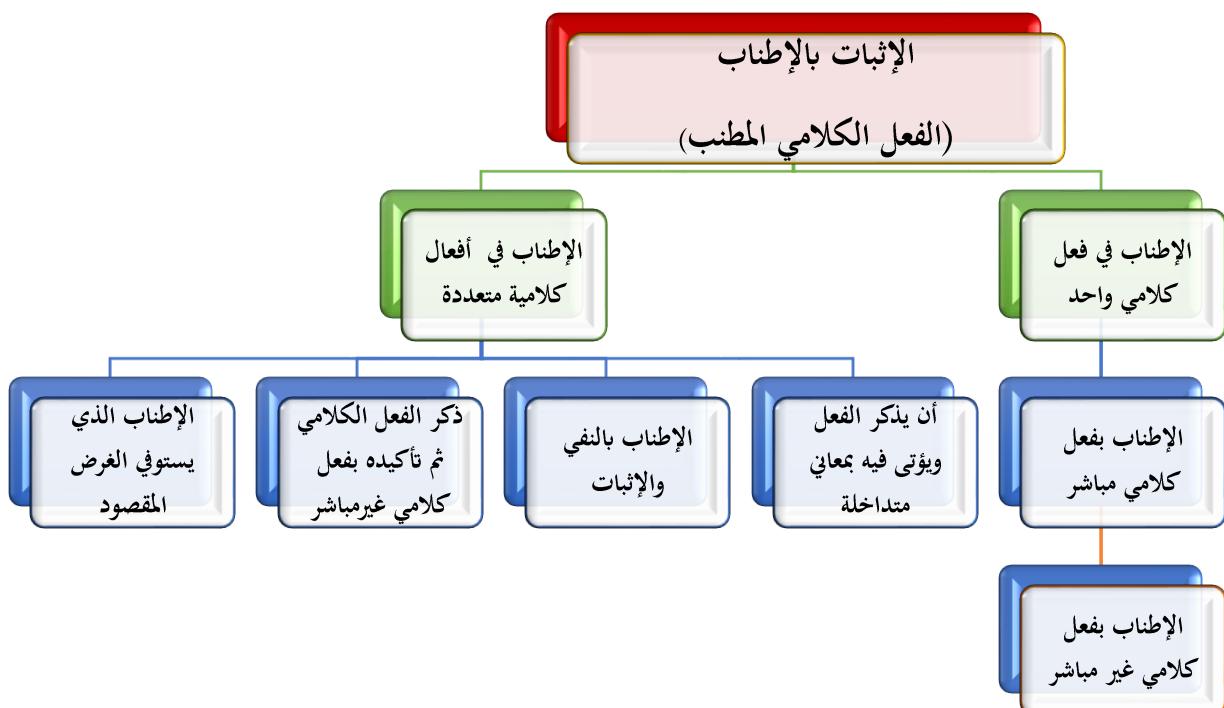
¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 354.

² البيت الثاني مشهور جداً ومن أقدم من يروى عنه أبو درهم البندينيجي، ينظر: الشاعري أبو منصور، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تحر: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1983، ج 5، ص 299.

³ لم أقف على قائله، ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحر: سامي سلام، دار طيبة، الرياض، السعودية، ط 2، 1999، ج 8، ص 442.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 355.

طريق المجاز في قول الله -تعالى-: ﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَكِهَةٍ رَوْجَانٌ﴾¹ فقد حوت جميع أنواع الفاكهة بأحسن لفظ وأحصره، ثم راح يصف البستان بأفعال كلامية وصفية قاربت الصفتين.² ويمكن تلخيص الإثبات بالفعل الكلامي المطلب عند ابن الأثير بالخطط التالي:

شكل يبيّن أقسام الإثبات بالفعل الكلامي المطلب عند ابن الأثير

6.1 الإثبات بتكرير الفعل الكلامي: عد ابن الأثير التكرير من الأساليب الكلامية التي تفيد التأكيد، فتشتبث الكلام تشيد به، ويلجأ المتكلّم لهذا النوع من الخطاب للعنابة بالشيء الذي كرر فيه كلامه، إما مبالغة في مدحه أو في ذمه أو لأغراض أخرى.³

¹ سورة الرحمن، الآية 52.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 355 / 356 / 357.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 4.

فأسلوب التكرير يقوم: "على إعادة أجزاء من القول أو إعادة كله لتحقيق غايات إبلاغية، مثل التوكيد والتوضيح، والhardt والنهي؛ مما يجعل منه أداة كلامية لإنجاز الأفعال اللغوية المختلفة باختلاف مقاصد المتكلمين، وأغراض التخاطب".¹

ويقع تكرير الفعل الكلامي في اللفظ والمعنى، كما يقع أيضاً في تكرير معنى الفعل الكلامي دون لفظه، وينقسم كل واحد منهما إلى تكرير مفيد، وتكرير غير مفيد، وسنقتصر في بحثنا هذا على المفيد منه، والذي يكون الغرض منه إثبات الفعل وتوكيده، وينقسم هذا الضرب بدوره إلى نوعين هما:

أ- التكرير في اللفظ والمعنى:

أ. 1 الفعل الكلامي المكرر لفظاً ومعنى، ويدل على معنى واحد والمقصود منه معنيان مختلفان:
ومن النماذج القرآنية التي ذكرها ابن الأثير للتدليل على هذا النوع من الصناعة البلاغية قول الله -تعالى-: ﴿قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾١﴿ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾٢﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾٣﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴾٤﴿ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾٥﴾.

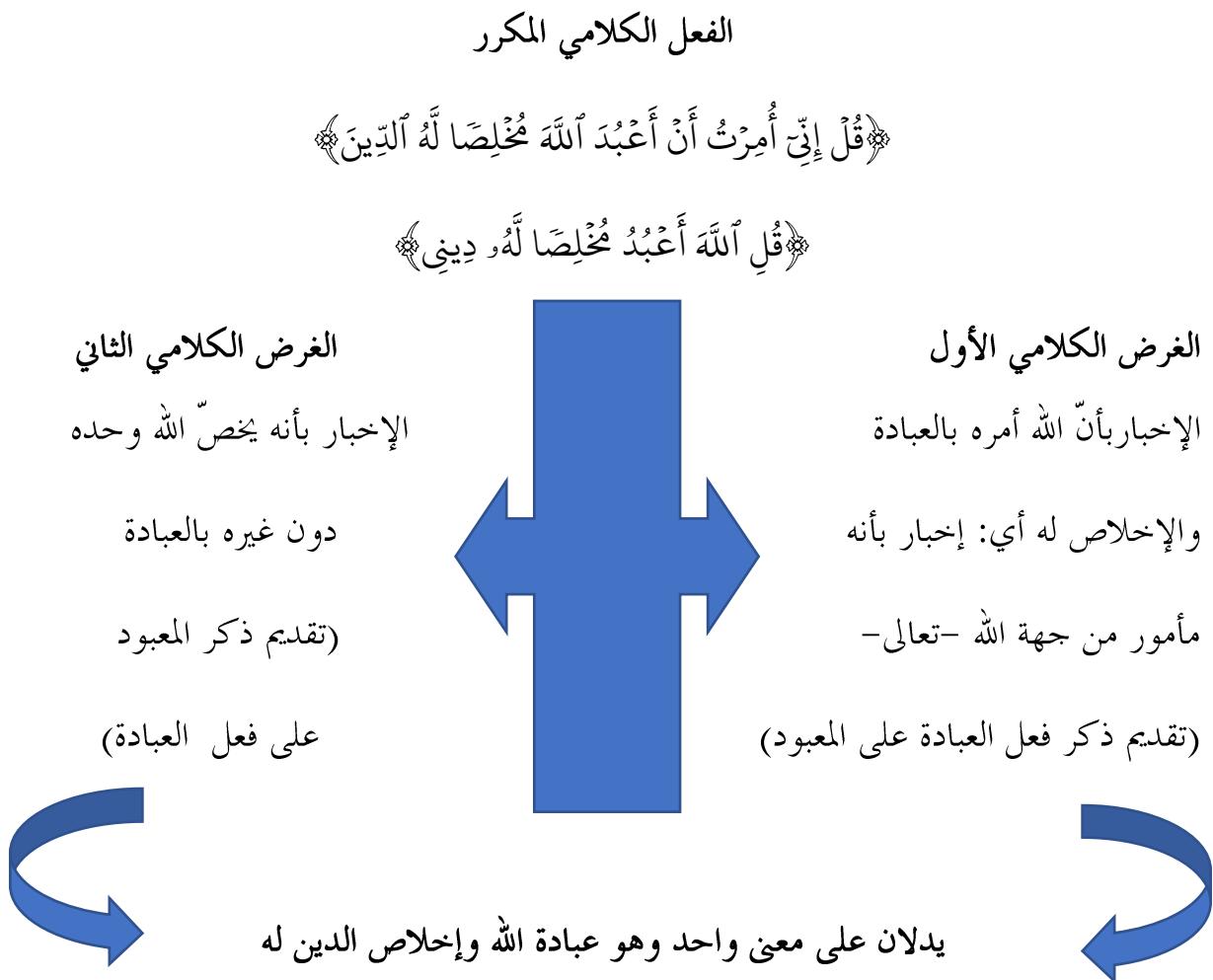
فكُرر قوله -تعالى-: ﴿قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾، والمراد به غرضان مختلفان؛ وذلك أنّ الغرض التداولي الأول هو الإخبار بأنّ الله -تعالى- هو الذي أمره بعبادته وإخلاص الدين له. أما المقصود التداولي الثاني فهو الإخبار بأنه يفرد ربه -سبحانه- دون ما سواه بالعبودية مخلصاً له دينه، وقدّم المعود على فعل العبادة في الثاني وأخرّه في الأول؛ لأنّ الكلام في الأولى واقع في الفعل نفسه وإيجاده، وفي الثانية فيمن يفعل من أجله، ولذلك رتب عليه: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾.³

¹ نعمان بوقرة، الخطاب الإعلامي مقاربة تداولية، ضمن كتاب التداوليات وتحليل الخطاب، بحوث محكمة، الإشراف والتقديم: حافظ إسماعيلي علوبي، منتظر أمين عبد الحكيم،كتوز المعرفة، عمان،الأردن، ط 1، 2014، ص 378.

² سورة الزمر، الآيات من 11 إلى 15.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 7/6.

والشكل التالي يوضح الفعل الكلامي المكرر لفظاً ومعنى في الآيتين، ويدل على معنى واحد والمقصود منه غرضان مختلفان:

فالغرض من عطف: **﴿وَأَمِرْتُ﴾** الثانية على: **﴿أَمِرْتُ﴾** الأولى: "للتنويه بهذا الأمر الثاني؛ ولأنه غير الأمر الأول بضميمة قيد التعليل، فصار ذكر الأمر الأول لبيان المأمور، وذكر الأمر الثاني لبيان المأمور لأجله، ليشير إلى أنه أمر بأمرتين عظيمتين: أحدهما يشاركه فيه غيره، وهو

أن يعبد الله مخلصاً له الدين، والثاني يختص به وهو أن يعبد كذلك ليكون بعبادته أول المسلمين؛ أي أمره الله بأن يبلغ الغاية القصوى في عبادة الله مخلصاً له الدين¹.

مثال آخر:

ومما استشهد به ابن الأثير كذلك قول الله تعالى:- ﴿كَذَّبُتْ قَوْمٌ نُوحَ الْمُرْسَلِينَ ﴾١٥٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾١٥٦ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾١٥٧ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾١٥٨ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾١٥٩ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾١٦٠﴾² فقد تكرر الفعل التوجيهي المتمثل في الأمر في قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ مرتين، والغاية من هذا التكرير هي تأكيد الأمر بالتقى وبطاعة الله تعالى، وترسيخ ذلك في الأذهان، مع ربط كل واحد منهما بعلته؛ فجعل علة الأول كونه أميناً فيما بينهم، وجعل علة الثاني قطع طمعه فيما أيداً لهم، وعدم إرادته جزاء ولا شكوراً منهم على دعوته إياهم³.

فجاء الفعل الكلامي الأول في قول الله تعالى:- ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ متعلقاً بعلة، وهي أنه اتسم بالأمانة بينهم، وأن دعوته لهم إلى عبادة الله تعالى - هي تكليف من الله له بتبليل رسالته، وهو يؤديها بمنتهى الصدق والأمانة، وعلقت العبارة المكررة الثانية: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ بعلة أخرى وهي انتظاره الشواب من الله تعالى - وحده.

وقد اشتغلت هذه الآيات على مجموعة من الأفعال الكلامية إلى جانب فعل الإثبات المستلزم مقامياً، نتيجة تكرير عبارة: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾، ومن ذلك الاستفهام الإنكارى في قوله تعالى:- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾١٥٦﴾ إذ أنكر عليهم تعنتهم وعدم تقواهم، ورفضهم لدعوته رغم اتصافه بالأمانة، ثم تلاه فعل كلامي مؤكّد بحرف التوكيد في قوله تعالى:- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾١٥٧﴾ وتضمن هذا القول أيضاً فعلاً مستلزم مقاماً؛ هو فعل التعجب من

¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 23، ص 358.

² سورة الشعراء، الآيات من 105 إلى 110.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 8.

حالم، ومن عدم اتباعه، إضافة إلى فعل الدعوة الصادر من نوح -عليه السلام-، والوجه إلى قومه، وفعل النهي عن عبادة ما دون الله من المخلوقات والجمادات.

ويمكن اعتبار الفعل الكلامي الجامع لكل هذه الأفعال الإنجازية هو فعل الإخبار، والذي يراد من خلاله الاعاظ بكل معانٍ جاحد؛ فإنّ في هذه الآيات تخفيف عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتسلية له، أفادهما قوله -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِين﴾^٨؛ بمعنى: لا تخزن عليهم ولا تكن في ضيق من عدم إيمانهم؛ فقوم نوح -عليه السلام- كذبوا رسول الله إليهم، وبتكذيبهم إياه اعتبروا مكذبين لكل الرسل؛ لأنّ رسالة الأنبياء واحدة^١.

ويمكن تحسيد هذه السلسلة من الأفعال الكلامية في المخطط التالي:

أ.2 الفعل الكلامي المكرر لفظاً ومعنى ويدل على معنى واحد، والمراد به غرض واحد:
ومثاله قول الشاعر:

ألا يا سلمي ثم اسلمي ثمت اسلامي^٢

وقد ذكر ابن الأثير الغرض الإنجازية من تكرير كلمة: "اسلمي" وهو المبالغة في طلب السلامة لها، وأكّد أنه يؤتى بمثل هذا للتقرير المعنى المقصود وإثباته^١.

^١ ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 19، ص 156.

^٢ قال محققا المثل السائر: "البيت ثالث ثلاثة أبيات رواها أبو تمام ولم ينسبها لصاحبها". ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، هامش ص 10، بتحقيق: أحمد الحوفي، ويدوي طبابة. وقد وجدتُ البيت بلفظ: يا دار سلمي، يا اسلامي ثم اسلامي. في ديوان العجاج، روایة الأصممي، تُح: عزّة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، 1995، ص 278.

بـ- التكرير في المعنى دون اللفظ:

وينقسم بدوره إلى قسمين:

بـ. 1 التكرير في المعنى (معنى الفعل الكلامي) ويدل على معنى واحد لا غير:

ومن أمثلته عند ابن الأثير: تلفّظ المسلمين بقوله: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" فقولنا: لا إله إلا الله، مثل قولنا: لا شريك له، وهما في المعنى سواء، وإنما كررنا القول فيه لتقرير المعنى وإثباته في نفوس الكافرين، والتكرير في هذا المقام عند ابن الأثير أبلغ في الإيجاز أشدّ أثراً.²

ومن ذلك أيضاً قول القائل: "أطعني ولا تعصي"؛ فإنّ الأمر بالطاعة هي عن المعصية، والفائدة من ذلك تثبيت الطاعة في نفس المخاطب.³

فقد جاء الفعل التوجيهي الأول المتمثل في فعل الأمر: "أطعني" متبوعاً بفعل توجيهي آخر متمثل في فعل النهي: "لا تعصي"، والنهي هنا لتأكيد وتثبيت الأمر بالطاعة في نفس متلقّي الخطاب؛ لأنّ قوله: "أطعني" يدلّ بلفظه على الأمر بالطاعة، ويدلّ بمعناه على النهي عن المعصية، فكان يمكن الالكتفاء بقوله: "أطعني" لكنه أتبعه بقوله: "ولا تعصي" زيادة في البيان، وتثبيتاً للأمر بالطاعة.⁴

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 10.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 10.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 29.

⁴ وهذه المسألة تعرف عند الأصوليين بمسألة: الأمر بالشيء هل هو هي عن ضده؟ لخص محمد الأمين الشنقيطي مذاهب الأصوليين في المسألة فذكر أنّ فيها ثلاثة مذاهب: الأول أنّ الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده؛ فالامر بالسكون مثلاً هو عين ترك الحركة. الثاني: أنه يستلزمه وليس عينه، واعتبره أظهر الأقوال لأنّ قوله أسكن مثلاً يستلزم هنريك عن الحركة؛ لأنّ المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده؛ لاستحالة اجتماع الضدين وما لا يتم الواجب إلا به واجب. الثالث: أنه ليس عينه ولا يتضمنه، واستدل من قال بهذا بأنّ الأمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلاً عن ضده. وأرجع منشأ قول القائلين بأنّ الأمر بالشيء هي عن ضده إلى تقسيمهم الكلام إلى لفظي ونفسي، وأنّ الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، مع أنّ متعلق الأمر طلبٌ، ومتعلق النهي تركٌ، والطلبُ استدعاءُ أمرٍ، والنهيُ استدعاءُ تركٍ، وبهذا رجح أنّ الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أنّ الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر هيأً عن الضد أن يكون الأمر نفسياً يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة، وحکى أنّ صاحب الصاحب الضياء اللامع وغيره بنوا بهذه المسألة على الكلام النفسي. ينظر: محمد الأمين الشنقيطي، مذكورة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط 5، 32 / 33، ص 34 / 35، 2001.

بـ 2. التكرير في المعنى الذي يدل على معنيين مختلفين:

وقد اعتبر ابن الأثير هذا النوع من التكرير مشكل؛ لأنّه يوهم أنه تكرير يفيد معنى واحداً.¹

ومثاله قول الله -تعالى-: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيَّنَ أَنَّ يَحْمِلُنَّهَا﴾²، وفي تفسير هذا النوع من التكرير الوارد في هذا القول يقرر ابن الأثير أنّ الجبال داخلة في جملة الأرض، لكنّ لفظ الأرض عام، والجبال خاص، وفائدته هبنا تعظيم شأن الأمانة المشار إليها، وتفخيم أمرها³، وهنا غرض كلامي آخر متضمن في القول، وهو التأكيد على أهمية هذه الأمانة وثقلها، وقد افتتحت الآية بحرف توكيده: "إنا" للاهتمام بالخبر أو ترتيله لغراة شأنه منزلة ما قد يذكره السابع⁴؛ فالأغراض الكلامية التي احتوتها هذه الآية إذن هي التعظيم والتfxيم والتأكيد.

وقد يخرج الفعل الكلامي المكرر من غرض الإثبات ليؤدي أغراضًا كلامية أخرى، كالامر والمحث على شيء مثلاً، وقد كان هذا الملجم التداولي حاضراً أيضاً عند ابن الأثير حيث يقول: "إذا صدر الأمر من الأمر على المأمور بلفظ التكرير مجرّداً من قرينة تخرجه عن وصفه، ولم يكن مؤقتاً بوقت معين؛ كان ذلك حثاً على المبادرة إلى امتثال الأمر على الفور؛ فإنك إذا قلت لمن تأمره: قم، قم؛ فإنما تريد بهذا اللفظ المكرر أن يبادر إلى القيام على تلك الحال الحاضرة".⁵.

وهذا ما ذهب إليه أوستين بمثاله: أغلق الباب، أغلق الباب؛ إذ يرى أنّ الغرض من هذا التكرير هو أنّ أمرك بالقيام بالفعل المأمور به، والإنشاء هنا دالٌّ على الوجوب.⁶.

ويمكن تلخيص الإثبات بالفعل الكلامي المكرر عند ابن الأثير بالخطوّ التالي:

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 25.

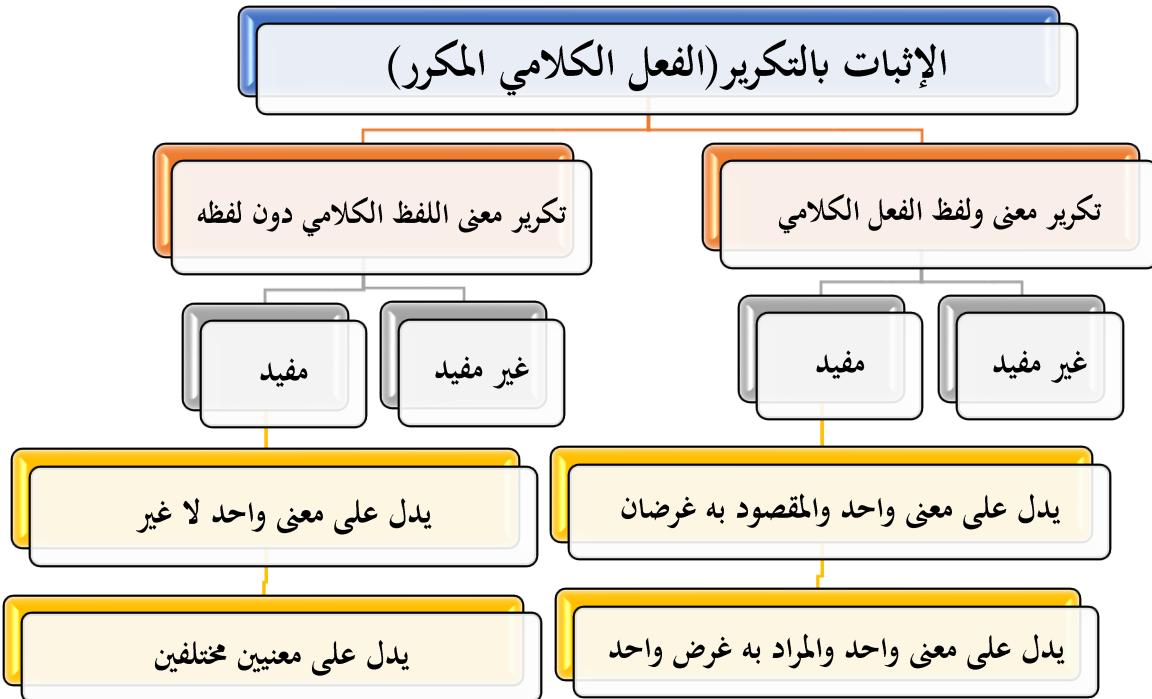
² سورة الأحزاب، الآية 72.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 28.

⁴ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 22، ص 124.

⁵ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 30.

⁶ ينظر: أوستين، نظرية الأفعال الكلامية العامة، ص 91.

خطط يوضح أقسام الإثبات بالفعل الكلامي المكرر عند ابن الأثير

2- أسلوب النفي:

وقد كان لهذا النوع من أفعال الكلام حضور كبير عند ابن الأثير؛ فقد أورده في باب السلب والإيجاب من كتابه: "كفاية الطالب"، ويقصد به أن يقع الكلام على نفي شيء وإيجابه، ومن النماذج التحليلية التي وقف عندها، والتي تجلّت فيها القوة الإنحازية المباشرة لهذين الصنفين الخبريين (السلب والإيجاب) قول السؤال:

وَنُنْكِرُ إِنْ شَعَنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ¹

فأثبت لنفسه ولقومه الحق في الإنكار على الناس، ونفاه عن الناس.²

ومن أمثلته عند ابن الأثير أيضا قول الشماخ:

¹ السؤال، ديواناً عروة بن الورد والسؤال، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1982، ص 91.

² ينظر: ابن الأثير، كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، تحرير: نوري القيسبي وحامد الضامن وهلال ناجي، منشورات جامعة الموصل، بغداد، 1982، ص 196.

هضيمُ الجشا لا يملاً الْكَفَّ خَصْرُهَا وَيَمْلأُ مِنْهَا كُلَّ حِجْلٍ وَدَمْلَحٍ¹

وقد أشار ابن الأثير إلى ورود الإثبات والنفي في: "لا يملا، ويملا"، فنفي عن شيء وأثبتت لشيء، وصف خصرها بالدقة، وأطراها بالامتلاء.²

كما تحدث ابن الأثير عن هذا الأسلوب في مبحث خاص في "المثل السائر" وسمّه بـ"استعمال العام في النفي والخاص في الإثبات"؛ إذ حاول فيه تفسير حركة الخطاب الخبري، ورصد لنا الغرض التداولي الذي ينجزه مستعمل الكلام باستخدام أحدهما في موقف معين، واستعمال الثاني في موقف آخر، وقد قدّم رؤيته البلاغية بوصفهما خطاباً فعالاً؛ تتفاعل فيما الذات المنجزة للخطاب مع سياق الكلام وحاجة السامع، وكل هذا من أجل تحقيق خطاب فعال يمكن للمتلقي بهما إلإبابة عن مقصوده لخاطبه بشكل أفضل، وهو ما يشير إليه بقوله: "اعلم أنه إذا كان الشيئان أحدهما خاصاً والآخر عاماً؛ فإن استعمال العام في حالة النفي أبلغ من استعماله في حالة الإثبات، وكذلك استعمال الخاص في حالة الإثبات أبلغ من استعماله في حالة النفي".³

ويستدل ابن الأثير لهذه الرؤية البلاغية بمثال: إنسان وحيوان؛ فإذا ثبنا صفة الإنسانية فإنها تستلزم إثبات صفة الحيوانية، لكن نفي صفة الإنسانية لا يستلزم نفي صفة الحيوانية، وهكذا نفي صفة الحيوانية يلزم عنه نفي صفة الإنسانية، ولا يلزم من إثباتها إثبات الإنسانية.⁴

إذا تلفظ متكلّم بالبنية التركيبية: إن زيداً إنسان؛ فإن إثباته خاصية الإنسانية عند زيد يستلزم بالضرورة إثبات خاصية الحيوانية له؛ لأن كل إنسان هو حيوان ناطق وعاقل (كائن حي له عقل يفكّر به، ولسان يتكلّم به)، أما نفي صفة الإنسانية من (عقل، تفكير، كلام) فإنه لا يقتضي نفي الحيوانية.

¹ لم أجده في ديوان الشماخ.

² ينظر: ابن الأثير، كفاية الطالب، ص 196.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 203.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 203.

وفي الدرس التداولي الحديث انتهى أوستين إلى التسليم بوهم المحضرية؛ فيظهر أن الإثبات الخالص ليس في الحقيقة إلا غرضا يرمي العلم إلى بلوغه، كما يرمي إلى بلوغ الدقة المثالية، وبهذا يكسر أوستين قدسية الإثبات؛ فليس في الإثبات من الخصائص الذاتية شيء يُحَلّ به، ويجعله ينال الحفاوة غير المبررة.¹

ومن أمثلته عند ابن الأثير قول الله -تعالى-: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾² ﴿قَالَ يَقَوْمُ لَيْسَ بِضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾³.

فيり ابن الأثير أن قول نوح -عليه السلام- الذي حكاه الله -تعالى- عنه: ﴿لَيْسَ بِضَلَالَةٍ﴾، ولم يقل: ليس بي ضلال كقولهم؛ ذلك أن نفي الضلال أبلغ من نفي الضلال، وما يوضح هذا قوله: ألك تمر؟ فتجيب: ما لي تمرة، وذلك أنفي للتمر، ولو أنك قلت: "ما لي تمر" لما كان أفاد من المعنى ما أفاده القول الأول؛ فهو إذن يرى أن المراد بالضلال في هذه الآية إنما هو عبارة عن المرة الواحدة من الضلال؛ فقد نفي ما فوقها من المرتين والمرار الكثيرة.³.

وقد تضمنت هذه المحاورة القصيرة بين نوح -عليه السلام- وقومه ملفوظات إنجازية خبرية، تمثلت في:

- التأكيد: في قوله: ﴿إِنَّا لَنَرَكَ﴾، فهم يريدون أن نوح -عليه السلام- قد حاد عن الطريق السويّ، وانغمس في الضلال المبين.

- النفي: في قوله -تعالى- على لسان نوح -عليه السلام-: ﴿لَيْسَ بِضَلَالَةٍ﴾.

كما احتوت هاتان الآيتان ملفوظات إنجازية إنشائية تحلى في:

- النداء: في جواب نوح -عليه السلام- لقومه: ﴿قَالَ يَقَوْمُ﴾.

¹ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 58.

² سورة الأعراف، الآيات 60/61.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 205.

- الدعوة: حيث دعا نوح عليه السلام - قومه للإيمان بالله، وهو فعل مستلزم مقامياً.

- النصح: دلت عليه عبارة: ﴿وَأَنْصَحُ لَكُم﴾.

- الادعاء: وهو متضمن في القول، فهم يظنون أنّ نوحاً عليه السلام - ادعى أنّ الله - تعالى - أرسله إليهم، وهذا الفعل مدرك مقالياً.

فالآية الكريمة أبْخَرَت أربعة أفعال كلامية مباشرة، وهي: الإثبات والنفي والنداء والنصح، جاءت مقترنة بقرائن معجمية، وهي: أدلة التوكيد: "إنا"، وأدلة النفي: "ليس"، وحرف النداء: "يا"، ولفظة: "أنصح"، كما أبْخَرَ السياق القرآني لهذه الآية فعليه كلاميين غير مباشرين، هما: الدعوة والدعاة.

3- الوصف:

اهتم ابن الأثير بهذا النوع من الأفعال، وما يدل على تهممه به إفراده له في باب خاص في كتابه: "كتفایة الطالب" حيث عرّفه بقوله: "هو إخبار عن حقيقة الشيء... وأصله الكشف والإظهار، يقال: وصف الثوبُ الجسم، إذا لم يستره ونم عليه".¹

إنّ الوصف غرض تواصلي يندرج ضمن الأفعال الكلامية الإخبارية، وقد تفنّن ابن الأثير في هذا النوع من الكلام نظراً لثراء معجمه اللغوي، وكذا من سعة اطلاعه.

ومن بين النماذج الخطابية التي تُبرز قدرته اللغوية الوصفية قوله: "شافهتني أسباب الغنى برؤيته حتى كادت تنطقُ، واحضرت أكنان متلبي بعطائه حتى كادت تُورِق، ومن فضيلة بِرِّه أنه لا يأتي به على أعين الناس، وإذا غرسه عند إنسان رب ذلك الغراس، فلا يستكثر ما جادت به سحاب يده، ولا يمنعه عطاء يومه من عطاء غده".²

وقد استوحى ابن الأثير تحريره لهذا الوصف من قول أبي نواس:

¹ ابن الأثير، كتفایة الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، ص 95.

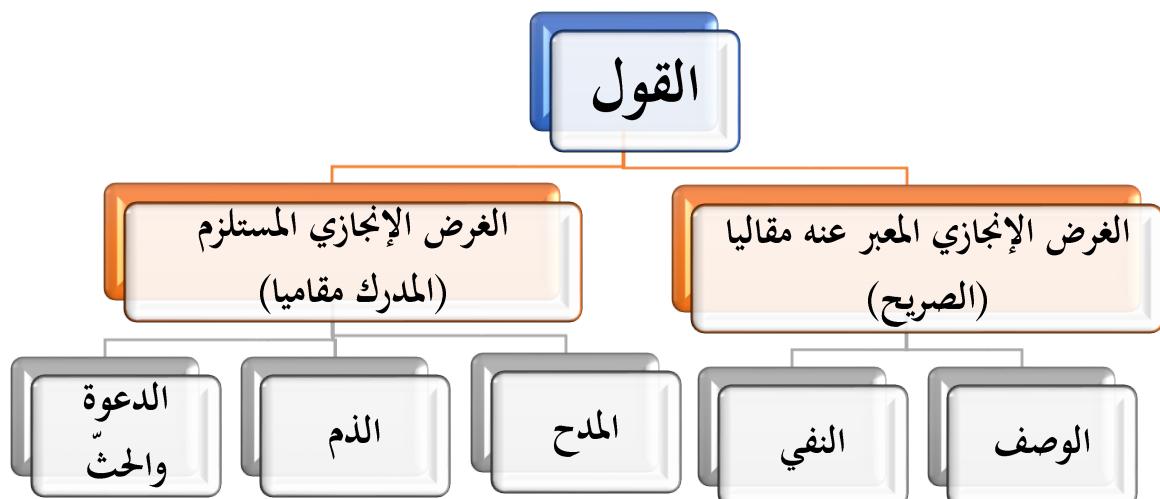
² ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 111.

كَانُوا إِذَا غَرَسُوا اسْقَوْا وَبَنُوا لَمْ تَهْدِمُوا لِبَنَائِهِمْ أَسَاسًا¹

سعى ابن الأثير في هذا الوصف إلى تصوير الأنموذج الأخلاقي، الذي ينبغي أن يقتدى به في التصدق والإحسان إلى الغير؛ فهذا الكريم متوكلاً على الله لا يخشى الفقر، معه من الإيمان ما يقوى به على التغلب على حب المال، جواد سخيّاً فاض عطاؤه وخيره على جنباته.

وقد أثمر هذا الوصف قوة إنجازية صريحة تمثلت في الإخبار، وهي قوة مدركة مقالياً، وهناك أفعال كلامية أخرى مستلزمة مقامياً، وهي: الثناء والمدح لهذا السخيّ المعطاء، وكذا الدعوة والتحثّ على الاقتداء به.

ويكفي توضيح ذلك في الترسيمة التالية:

ومن ذلك أيضاً وصفه للصديق بقوله: "ليس الصديق من عدّ سقطاتٍ قرينه، وجازه بغضه وسمينه، بل الصديق من ماشى أخاه على عرجه، واستقام له على عوجه، فذلك الذي إن رأى سيئة وطئها بالقدم، وإن رأى حسنة رفعها على علم".¹

¹ لم أجده في ديوان أبي نواس.

فها هو ابن الأثير يعده في هذا الوصف الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الصديق الحقيقى، وقد استند إلى ذخيرته المعجمية، وخرّانه البلاغي الملىء، فانتهى بجموعة من الأفعال الكلامية الإخبارية المدركة مقاليا (مباشرة)، والمستخلصة مقاميا (غير مباشرة).

الأفعال الكلامية الإخبارية هي أفعال إنجازية تنقل أو تصف الواقع وصفاً أميناً، فإذا تحقق ذلك فقد أنجزت الأفعال إنجازاً تماماً أو ناجحاً، ولهذا: فالأفعال يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب².

ويرى سيرل أنّ الأفعال الكلامية تحتوي على مجموعة من الشروط الضرورية والكافية لنجاحه ويوضح الشرط التمهيدي مثلاً في أن يفترض المتكلم صدق القضية المخبر عنها، ويتمثل شرط صدق النية في وجوب أن يعتقد أنها صادقة، ويرتبط الشرط الأساسي بتقديم الخبر بوصفه تمثيلاً فعلياً للواقع المخبر عنه³.

ثانياً: الأفعال الكلامية التوجيهية:

هي الأفعال التي يستخدمها بها المخاطب في كلامه مع المخاطب؛ كي ينجز فعلًا معينًا، والمسؤول عن ترجمة القول إلى فعل هو المتلقى، وشرط نجاح التوجيه هو قدرة المتلقى على أداء الفعل المطلوب⁴.

فالخطاب التوجيهي يعد ضغطاً وتدخلًا – ولو بدرجات متفاوتة – على المرسل إليه، وتوجيهه لفعلٍ مستقبليٍّ؛ مما يجعل المتكلم الذي يعتمد هذا النوع من الخطاب في أغلب الأحيان يتجاوز مبدأ التهذيب وعوامل التخلق⁵.

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 125.

² ينظر: علي محمود حجي الصرف، في البراجماتية – الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة –، ص 205.

³ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية، بحث في فلسفة اللغة، ص 119.

⁴ ينظر: علي محمود حجي الصرف، في البراجماتية – الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة –، ص 214.

⁵ ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب – مقاربة لغوية تداولية –، ص 322.

ومحاولة المتكلّم توجيهَ المرسل إليه والتأثير فيه، يمكن أن تكون لينة جداً، مثل: عندما يغريك شخص بفعل شيء معين، أو يقترح عليك أن تفعله، ويمكن أن تكون المحاولة عنيفة جداً، وذلك بإصراره على أن تفعل ذلك الفعل¹.

ولا يعد التوجيه فعلاً لغويًا فحسب؛ لكنه يعد وظيفة من وظائف اللغة التي تعنى بالعلاقات الشخصية حسب تصنيف هاليداي؛ ذلك أن استعمال هذا النوع من الأفعال يكون نابعاً من علاقة سلطوية بين طرف الخطاب، ويسمى بها جاكبسون بالوظيفة الإيعازية أو الندائية².

وحدّدها سيرل بأنّها كل فعل كلامي يقوم بها المرسل، بنسب متفاوتة للتأثير في المرسل إليه، وتختلف حسب درجة التواضع أو اللين بوصفها مجرد محاولات مثل: الاقتراح أو الدعوة لفعل شيء ما، ويكون محتواها القضوي دالاً على إرادة عمل شيء في المستقبل، والأفعال التي تمثل هذا الصنف هي أفعال: السؤال والطلب والالتماس أو الاستجداء والتضرع، والتوكّل والاستعطاف والإذن، وكذلك النصّ والتحديات بل والاعتراضات³.

وتوافي الأفعال التوجيهية عند سيرل أفعال الطلب في الدرس اللغوي القديم (الأمر، النهي، الاستفهام الدعاء...) باستثناء التمني، الذي يندرج ضمن عائلة الأفعال التعبيرية، وقد بين العلوى إنجازية الأفعال الطلبية (التوجيهية) بقوله: "استدعاء أمر غير حاصل ليحصل".⁴

وسنستخلص -بإذن الله- هذه الأفعال التوجيهية من ثنايا مباحث كتاب المثل السائر، مع تقديم الأمثلة وبيان أغراضها التوجيهية:

1- الأمر: "وهو صيغة تستدعي الفعل، أو قولٌ ينبيء عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلاء".¹

¹ ينظر: علي محمود حجي الصرف، في البراجماتية - الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة -، ص 62.

² ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب - مقاربة لغوية تداولية -، ص 323.

³ ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب - مقاربة لغوية تداولية -، ص 336.

⁴ العلوى، الطراز، تج: سيد بن علي المرصفى، مطبعة المقتطف، مصر، 1912، ج 3، ص 320.

اعتبر بعض علماء اللغة القدامى الأمر قسماً خاصاً من أقسام الكلام، بينما صنفه كثير من المحدثين على أنه جزء من الأفعال التوجيهية، ومنهم سيرل وبaxon وليفنسون، واختلفت تعاريف الأمر بالنظر إلى أكثر من عنصر مثل: دلالة بعض أدواته، أو اعتبار القرائن الأخرى بما فيها رتبة المرسل، وتعرضوا للخطاب متى يعدّ أمراً، وكيف يخرج عن ذلك إلى أغراض أخرى.²

وتنقسم أصناف المتلقين لفعل الأمر في كتاب المثل السائر إلى صنفين: المتلقى المفترض والمتلقى المعلوم.

1.1 المتلقى المفترض: ويكون هذا المتلقى غائباً أثناء توجيه المتكلم للخطاب³، وقد يكون متخيلاً ويظهر هذا في استعمال ابن الأثير لعبارات كلامية، يوجهها إلى مخاطبه المفترض حتى يعلمه أمراً ما أو يجعله بغير نظرته إلى فعل ما، ومن هذه الأفعال: اعلم، خذ، استنبط، فانظر إليها المتأمل، أنعم نظرك أيها الواقف على هذا الكتاب فيما بيته لك، فافهم ذلك وقس عليه...⁴

ومن ذلك قوله: "واعلم أيها الناظر في كتابي هذا أنّ مدار علم البيان على حاكم الذوق السليم... فخذ من هذا الكتاب ما أعطاك، واستنبط بإدمانك ما أحطاك"⁵.

فابن الأثير يوجه خطابه إلى قارئ مفترض، واعتمد أسلوب الأمر في خطابه؛ إذ تقلّد دور الكاتب الحذر الناصح، والمعلم المرشد، ففي مقدمة كتابه يدعو القارئ إلى أن يقتصر الفوائد البلاغية والأدبية والنقدية التي حواها، ودعاه إلى الاستنباط بعقله الأمور المغلوطة التي جانب فيها الكتاب الصواب؛ ذلك أنّ كتابه في النقد الأدبي، وقد انتقد فيه بعض الأغلاط البلاغية التي وقع فيها الزمخشري وأبن جني، وابن سنان الغفاجي والحريري وغيرهم.

¹ العلوى، الطراز، ج 3، ص 281/282.

² ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب—مقاربة لغوية تداولية—، ص 340.

³ ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب—مقاربة لغوية تداولية—، ص 323.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 40/221.

⁵ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 35.

ويرى سيرل أن التوجيه بفعل الأمر، يحتوي على مجموعة من الشروط الأساسية والكافية لنجاحه فينبغي أن يتضمن مثلا القواعد التمهيدية بكون المخاطب ذا سلطة عند المخاطب، ويز شرط صدق النية في رغبة المخاطب في تنفيذ أمره، ويرتبط الشرط الأساسي بقصد المتكلم من القول أن يكون محاولة لحمل السامع على تطبيق الفعل¹.

2.1 المتلقٰ المعلوم:

أو المرسل إليه المعاین، ويكون فعل التوجيه خالصا له من دون سائر المخاطبين؛ لأن الخطاب فيه يكون موجّها إلى فرد يعينه، ويستند إلى المعرفة المشتركة بين طرف الخطاب².

ويتضح فعل الأمر الموجّه إلى متلقٰ معلوم عند ابن الأثير في إنشائه تقليدا بنقاية الأشراف العلوين بالموصل حيث يقول: "فخذ هذه الأسرة بتعليم الفضائل التي تتفاوت بها القيم، وسُسْها برياضة الآداب وتحذيب الشّيم، ولا تتركها فوضى لا يتّسم أحدها بسمة القدر المنيف، ولا يرجع إلى حسب تليد"³.

فموجّه الخطاب هنا هو ابن الأثير، والموجّه إليه الخطاب (المتلقٰ) هو صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أبیوب، وقد استعمل فعلين كلاميين توجيهيين غرضهما الأمر، وهما: "خُذْ" ، و"سُسْها" ، ثم وضّح قصده وأبرزه بفعل كلامي توجيهي آخر، وهو النهي الصريح في قوله: "لا تتركها فوضى" ، ويسمى هذا النوع من التوجيه بالتوجه المركب، ومع أنهما متضادان شكلا لكنهما يظاهر أحدهما الآخر ويشرحه ويختصّبه؛ حيث يقصد المرسل بالأمر مثلا تحديد المنهي عنه، أو تفسير قصده؛ لأنّه فيهما واحد⁴.

ويقول ابن الأثير أيضا: "فاحفظ لأُسْتك حرمة هذه المrtle، واجعلها في كتاب الوصايا التي وُصيت بها مكان البسملة، وكما أمرناك بالنظر في صون أقدارها، فكذلك نأمرك بالنظر في حفظ

¹ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 119.

² ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص 324.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 229.

⁴ ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب - مقاربة لغوية تداولية -، ص 364.

مادة درهمها ودينارها، وقد علمتَ أنّ لها أوقافاً وقفها قومٌ فحفظوا بأجرها واسمها، وستحظى أنت بالعدل في قسمها، فأجر على كل منها رزقه، وأعطي كل ذي حقٍ حقه¹.

وفي هذا القيل مجموعة كبيرة من أفعال الأمر ومنها: احفظ، اجعلها، أمرناك، نأمرك، أجر، وأعط، كما تضمن نوعا آخر من التوجيه، وهو التوجيه بألفاظ المعجم مثل: "أمرناك، نأمرك، ولفظ: وصيت.

كما اعتمد ابن الأثير التوجيه بالأمر بذكر عواقبه، وتوعّد من لم يأتمر بأمره ولم ينته عن نفيه بقوله: " ومن علمت كذبه فاز جره بآليم الا زجاج، وأعلمه بأنه قد تبواً مقعده من النار، وأشهِرْه في الناس حتى ينتهي و يتنهى غيره بذلك الاشتئار".²

وفي هذا القول أيضاً أفعال أخرى كالتهديد والوعيد والتشهير والذم، وحضور هذه الأفعال يعطي للخطاب قوة إنجازية كبيرة، مما يجعل المترقب للمعنى يمثل الأمر.

وقد يستعمل الأمر مشيراتٍ لغويةً للدلالة على سلطته واستعلائه، ومن ذلك استعمال ابن الأثير الضمير: "نحن" في قوله: "ونحن نأمر نوابنا وولاتها وأصحابنا أن يوفوه حق أبوته الشريفة، وفضيلته التي ردتها فأضحت وهي لها رديفة، وأن يعطوه ما شاء من إعلاء شأنه، ويمضوا فعل يده وقول لسانه، إن شاء الله تعالى".³

واقتان المؤشر اللغوي: "نـحن" مع الضمير المتصل: "نـا" المتكرر ثلاث مرات، جسد لنا مشاعر الاستعلاء والقدرة على التعبير، وفي هذه البنية الخطابية قلب ابن الأثير خطابه التوجيهي، فبعدما أمر أمير المؤمنين بالعدل والإحسان، وإقامة حدود الله ، وصيانة أعراض رعاياه وأموالهم، انقلب وعدا إلى أمر الرعايا على اختلاف طبقاتهم، نوابا كانوا أو ولاة، عامة وأصحاباً أن يطيعوه ويساندوه، وأن يعطوه حقه، وترتبط إنجازية الأفعال الأمريكية فيها جمعياً إلى دفع مخاطبيه إلى تغيير

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 229.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 230.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 231.

الواقع؛ فُمنشئ الخطاب يرنسو إلى قيام دولة يسودها العدل والاحترام، الكلّ يؤدّي فيها ما عليه من واجب بكلّ صدق وأمانة، ويأخذ ما له من حقّ بكلّ وفاء.

وفي موضع آخر يقول: "وكذلك أُؤمر هؤلاء على اختلاف طبقاتهم بأن يأمروا بالمعروف مواطين، وينهوا عن المنكر حاسبين"¹.

وفي هذا القيل يأمر ابن الأثير مخاطبه بأن يأمر من له سلطان عليهم بأن يواضبو على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد جمع بين الأمر والنهي في خطاب واحد، فلا يتمّ لهم فعل المأمور به، وهو هنا فعل المعروف؛ إلا بترك ضده وهو المنكر.

2- النهي: "وهو عبارة عن قول ينبع عن المنع من الفعل على جهة الاستعلاء، كقولك: لا تفعل، ولا تخرج"²، أو هو طلب الكفّ عن الفعل على وجه الاستعلاء، وله صيغة واحدة وهي المضارع مع "لا" النافية، وقد تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها إلى معانٍ أخرى، تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال كالدعاء، الالتماس، الإرشاد، التهديد، التوبیخ... إلخ³

دعا ابن الأثير المتلقى إلى أن يلحّأ إلى السياق العام للقول من أجل إحكام دلالته، وفهم مقصود الناهي، خاصة إذا كان مقصوده يحتمل معنين، أحدهما مناسب لمعنى تقدمه، أو لمعنى تأخر عنه، والآخر غير مناسب.

ومن ذلك وقوفه على دلالة النهي في قول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾⁴

فالدعاة في الآية له معنيان:

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 250.

² العلوی، الطراز، ج 3، ص 284.

³ ينظر: السيد أحمد الماشي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، د ط، د ت، ص 76 / 77.

⁴ سورة النور، الآية 63.

الأول: النهي أن يدعى الرسول باسمه، فيقال يا محمد، كما يدعى بعضهم بأسماهم، ولكن يخاطب بلفظ الرسالة أو النبوة.

الآخر: النهي أن يعتبروا حضورهم عنده إذا دعاهم لأمر من الأمور كحضورهم عند بعضهم البعض، بل يلزمهم التأدب معه، بأن يستأذنوا عند إرادة مغادرة مجلسه، وهذا هو المقصود لمناسبة الآية التي قبله، وهو قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ وَعَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَعْذِنُوهُ﴾¹.

ويمكن تحليل هذا النهي تداولياً كالتالي:

معنى حرف مدرك مقالياً: فهيهم عن دعاء الرسول -صلى

الله عليه وسلم -باسمه

سورة النور الآية 63

معنى مقصود مدرك مقامياً: فهيهم عن جعل حضورهم عند

الرسول كالحضور عند غيره

وأغلب أفعال النهي الواردة في أقوال ابن الأثير جاءت تالية لأفعال الأمر، كما في الأمثلة التي تقدمت معنا، مثل قوله الذي تقدم الاستشهاد به: "فخذ هذه الأسرة بتعليم الفضائل التي تتفاوت بها القيم، وسُسها برياضة الآداب وتحذيب الشيم، ولا تتركها فوضى لا يتسم أحدها بسمة القدر المنيف، ولا يرجع إلى حسب تليد".

وكذلك قوله وقد تقدم: "وكذلك أُمر هؤلاء على اختلاف طبقاتهم بأن يأمروا بالمعروف مواطنين، وينهوا عن المنكر حاسبين".

¹ سورة النور، الآية 62.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 77.

ومحیء النهي في هذين الموضعين وما شابههما إنما هو لتأكيد الأمر وتقريره، وبيان أنه واجب التطبيق. وما جاء على هذه الشاكلة قول ابن الأثير في وصيته: "وليدأوا أولاً بأنفسهم، فيعدلوا بها عن هواها ويأمروها بما يأمرون بها سواها، ولا يكونوا من هدى إلى طريق البر وهو عنه حائد"¹.

والأفعال التوجيهية التي حواها هذا القيل هي: فعل الأمر، وفعل النهي، و فعل النصيحة المضمن في القول، ويعتبر هذا الفعل الأخير الجامع لكلا الفعلين السابقين (الأمر والنهي)؛ ذلك أن ضياء الدين في هذا المقام ينصح الملوك وولاة الأمور والعلماء بأن يتحلوا بالعدل، وأن ينطلقوا في تغيير المجتمع من أنفسهم فيخالفوا هواها، وحينئذ يكونون من أقاموا العدل حقا بدءاً من أنفسهم، ويكون ذلك أدعى إلى طاعة رعيتهم لهم، ورضاهم بآحكامهم.

3- النصيحة: " وهي الطلب الذي لا إلزام فيه"².

ينصح ابن الأثير الكتاب والشعراء بضرورة حفظ كتاب الله قائلا: "فعليك أيها المتتوشّح بهذه الصناعة بحفظه، والفحص عن سره، وغمض رموزه وإشاراته؛ فإنه تحارة لن تبور، ومنبع لا يغور، وكثر يرجع إليه، وذخر يعول عليه"³.

وأعظم بهذه الوصية التي - وإن لم تكن واجبة- لكن من أخذ بها كان من المفلحين، حيث حوى بين جنبيه كلام رب العالمين، وانضم إلى صفوف أهل العلم الذين شرفهم الله بوراثة كتابه، فكانوا حلقة في سلسلة من أكرمهم الله بحفظ كلامه، ويحسن به أيضا أن يجتهد في تدبر آياته والانتفاع بهدایاته.

4- الوصية:

يعدّ فعل الوصية من الأفعال الكلامية التوجيهية؛ حيث يوجهها الموصي إلى الموصى.

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 250.

² أحمد مطلوب، أساليب بلاغية -الفصاحة، البلاغة، المعاني-، وكالة المطبوعات، الكويت، ط 1، 1980، ص 112.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 61.

ومن أمثلته عند ابن الأثير¹: "وملاك ذلك كله في إسباغ العدل الذي جعله الله ثالث الحديث والكتاب، وأغنى بثوابه وحده عن أعمال الثواب، وقدر يوما منه بعبادة ستين عاما في الحساب، ولم يأمر به آمرٌ إلا زيد قوًّا في أمره، وتحصَّن به من عدوه ومن دهره، ثم ي جاء به يوم القيمة وفي يديه كتاباً أمان..." .

وقد أنجزت هذه الوصية عدّة أفعال كلامية مضمنة في القول، كالنصح في إسباغ العدل، والإغراء والترغيب في إقامته لما له من أجر عظيم.

وقد ذكر سيرل أنه يمكن للقول الواحد أن يمثل إنجازا لأفعال متنوعة مضمنة في القول، وعلة ذلك أمران:

الأول: أن القوة المضمنة في القول لها أبعاد كثيرة ومختلفة.

الثاني: أن فعل إلقاء القول في حد ذاته قد ينجز بمرادات عديدة².

ولابن الأثير وصية راقية يحضر فيها على احترام جناب آل البيت والصحابة -رضي الله عنهم جميعا-، وحدّر من مغبة الخوض فيما شجر بينهم، فالقوم قد أفضوا إلى ربهم، وقد حطّوا رحالم في الجنان وكان لهم من الله الرحمة والرضاوان، بشهادة صريح القرآن، في قول المولى -ال تعالى-:

﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ أَتَبْعَوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾³.

وما جاء فيها قوله: "وهبنا وصية هي أهم من هذه الوصية أمراً، وأعظم أجرًا، وأحدى بأن تكون هي الأولى، وتكون هذه الأخرى، وهي الأخذ على ألسنة السفهاء من الخوض فيما شجر بين آل

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 230.

² ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 125.

³ سورة التوبة، الآية 100.

النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابِهِ، وَإِظْهَارِ الْعَصْبَيَّةِ الَّتِي تَرْحِزُ الْحَقَّ عَنْ نَصَابِهِ، وَتُرْجِعُهُ عَلَى أَعْقَابِهِ، وَلَيْسَ مُسْتَنْدًا إِلَّا مُغَالَةً ذُوِّي الْجَهْلِ وَرَبِّمَا نَشَأَ مِنْهَا فَتْنَةٌ وَفَتْنَةٌ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ".¹

5- التحذير: وهو: "تنبيه المخاطب على أمر مكرور ليجتنبه".²

ويعتبر التحذير من الآليات التوجيهية، تستعمل فيه ألفاظ مخصوصة بطريقة مباشرة، يعمد إليه المسلم في بعض الخطابات، وله فيه مأرب؛ إذ يترنّه نفسه عن نهمة التلاعيب بعواطف الآخرين، كما أنه يضفي على خطابه قبولاً للحرص الذي يدلّ المرسل إليه على صدق المرسل في التوجيه، وبالتالي تُكسبُه الثقة في خطابه.³

ومثال هذا الأسلوب عند ابن الأثير ما قاله للملك صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب؛ حيث بعد أن مدحه، راح يحدّره من الواقع في أفعال قد تذهب فضائله وتمحو حسناته قائلاً: "...والذي قدّمناه من الثناء عليك ربما تجاوز بك درجة الاقتصاد، ولفتّكَ عن فضيلة الازدياد، فإياكَ أن تنظر سعيك بالإعجاب، وتقول هذه بلاد أنا فتحتها بعد أن أضرب عنها كثيراً من الأضراب".⁴

واستعمال منشئ الخطاب التحذير بهذه الصيغة الصریحة: "إياك" بعد أن أثني عليه؛ دليل على حبه للخليفة، وحرصه على مصلحته ومصلحة من يosoهم، وحدّر من أن ينسى فضل من سبقه في فتح البلاد، وقد احتوى هذا التحذير فعلاً مضمناً في القول وهو النهي والنصح.

وما جاء من تحذيرات ابن الأثير قوله: "إياك أن تنخدع بصلاح الظاهر كما خُدِعَ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالربيع بن زياد".⁵

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 230.

² ابن هشام الأنباري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تج: محمد محيي الدين عبد الحميد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د ت، د ط، ج 4، ص 75.

³ ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية لغوية، ص 355.

⁴ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 248.

⁵ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 250.

وتضمن هذا الفعل الإنجازي فعلا آخر مضمرا وهو النص، واحتوى هذا القول فعلا توجيهيا صريحا تمثل في التحذير.

وقد يرد التحذير بطريقة غير مباشرة، وما يمكن التمثيل به ما ذكره ابن الأثير في باب الكنية من أمثال العرب قوله: "إياك وعقيلة الملح، وذاك كنایة عن المرأة الحسناء في منبت السوء؛ فإن عقيلة الملح هي المؤلئة تكون في البحر، فهـي حسنة وموضعها ملح".¹

6- الاستفهام: هو: "الجهل بأمر يطلب تحصيل العلم به"²، وهو في الأصل نوع من الطلب، يتعلّق بحالة معينة للمتكلّم.

ويرى سيرل أن طرح الأسئلة هو حقاً حالة خاصة من الطلب؛ طلب معلومات (سؤال حقيقي)، أو طلب يستعرض به السامع معرفته (سؤال امتحاني) كقولك: أخبرني باسم أول رئيس للولايات المتحدة؛ فإنه يكفي في قوته سؤالاً في شكل: ما اسم أول رئيس للولايات المتحدة؟³.

ومن الأمثلة التي وجدناها في خطاب ابن الأثير إلى متلقيه المفترض، الذي سأله عن الوحش الغليظ (المتوعد) من الألفاظ فقال له: فما هذا النوع من الألفاظ؟ وأجابه بقوله: ما كرهه سمعك، وشق على لسانك النطق به.⁴.

لقد وظّف ابن الأثير الاستفهام الظبي في خطابه، بغية تعليم متلقيه أمراً يجهله من أمور البلاغة والفصاحة، واهتم ابن الأثير أيضاً بالاستفهام البلاغي الذي يخرج من دلالته الوضعية، وهي تحصيل المعرفة إلى دلالة مستلزمة تؤدي أحياناً بلاغية أخرى، كالإنكار والتقرير، والتحذير والتعجب والتحسّر... إلخ.

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 66.

² نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي -المبادئ والإجراء-، ص 89.

³ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص 123.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 181.

ومن ذلك قوله: " وهل أشقي من يكون السواد الأعظم له خصما، ويصبح وهو مطالب بهم، بما يعلم، وبما لم يحيط به علما"^١، فالرغم من دلالة الاستفهام المعجمية؛ إلا أنها في القول والمدركة مقامياً تفيض التساؤل.

ومن الاستفهام الذي يفيض التساؤل أيضاً قول ابن الأثير: " وما أعلم كيف يذهب هذا وأمثاله على مثل هؤلاء الفحول من الشعراة؟؟؟!!"^٢.

7 - النداء: وهو: " طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب: "أنا دي" ، المنقول من الخبر إلى الإنشاء، وأدواته ثمانية: الهمزة، أي، يا، آي، أيها، هيا ووا، وهي في الاستعمال نوعان: الهمزة وأيٌّ لنداء لقريب، وبباقي الأدوات لنداء بعيد، وقد يتخلّل البعيد متصلة القريب والعكس وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى تفهم من السياق بمعونة القرآن، ومن أهم ذلك: الإغراء، والاستغاثة، النداء، التساؤل...".^٣

ومما يمثل به لهذا الأسلوب قول الله - تعالى -: ﴿وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقُولُمْ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ ﴾٤﴿ يَقُولُمْ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّلِعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقُرْرَارِ ﴾٥﴾ .

اشتملت هاتان الآيتان على ثلاثة أفعال توجيهية، تمثلت في الأمر في قوله: ﴿أَتَّبِعُونِ﴾، والنصح الذي جاء مضمراً في القول، ويدرك معناه مقامياً، والنداء الذي ابتدأ به هذا الرجل المؤمن خطابه ليُلفِّ انتباهم، ثم كرر مناداة قومه زيادة في التنبية لهم وإيقاظاً لهم من غفلتهم؛ حرصاً منه عليهم؛ فهم قومه وعشيرته، وهو يعلم وجه خلاصهم، وهو يرى نصائحه لهم واجباً عليه، فهو يتحزن لهم ويتلطف بهم، ليقبلوا دعوته.^٦

^١ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 250.

^٢ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 182.

^٣ السيد أحمد الماشي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، ص 90/89.

^٤ سورة غافر، الآيات 38 / 39.

^٥ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 19.

فالنداء من الأساليب التوجيهية التي تؤدي وظيفة تواصلية؛ حيث يعمل على جلب انتباх المحاور واستدراجه للدخول في الحوار.

أمّا إذا جاء بأسلوب لين وفيه لطف؛ فإنه يتجاوز التواصل إلى التأثير، باستعمال مشاعر المحاور واستعطافه كما جاء في محاجة إبراهيم - عليه السلام - لأبيه في قوله - تعالى -: ﴿وَادْكُرْ فِي
الْكِتَبِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا
يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا
مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾^١.

فهذا إبراهيم - عليه السلام - قد اعتمد في محاجته لأبيه نظرية الاستدراج في الحوار، فجاء خطابه الإقناعي يهزّ أعطاف السامعين - كما وصفه ابن الأثير^٢، وقد مرّ بأربعة مدارج كان الغرض الإنهازي المبتغي من ورائها: رزععة معتقد أبيه وإبطاله بالموعظة الحسنة، والحجّة المنطقية الظاهرة؛ حتى يتّعظ ويستيقظ من غفلته؛ فيترك عبادة الأصنام، ويقرّ بآلوهية الله - جلّ وعزّ.

وفي وصف السّلم الحجاجي الذي اعتمدته إبراهيم - عليه السلام - يقول ابن الأثير^٣ "فقد رتب كلامه معه في أحسن نظام، مع استعمال المحاملة والأدب الحميد والخلق الحسن"^٤، وقد أبدى صاحب الكشاف إعجابه بهذا الترتيب أيضا فقال: "رتب كلامه معه في أحسن اتساق، وساقه أرشق مساق، مع استعمال المحاملة واللطف واللين، والأدب الجميل والخلق الحسن" وزيادةً في البيان: فإن إبراهيم - عليه السلام - قد بدأ سلمه الحجاجي بـ"مقدمة واقعية ملموسة، حاول من خلالها تحقيق أكبر قدر من التأثير والإقناع، محاولة منه لإزالة ما رسم في ذهن أبيه من عبادة الأصنام، التي لا تستطيع أن تحمي أنفسها، فكيف تحمي عابدها، هذا: " ومن شأن الدلالة

¹ سورة مرثيم، الآيات من 41 إلى 45.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 252.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 253.

⁴ الرمخشيري، الكشاف، ج 4، ص 23

التي تورّد على الخصم، أن تكون مركبة من مقدمات معلومات يسلّمها الخصم، ولعلّ أباً إبراهيم كان منازعاً في كلّ هذه المقدمات¹، وهذا ما نادى به "بيرلان" في الدرس الحجاجي الحديث. فكان انطلاق الحاجة من حقيقة معلومة لدى الخصم، وهي أنّ هذه الأصنام جماد لا تسمع ولا تبصر، قدمها إبراهيم - عليه السلام - لأبيه في شكل استفهام إنكارٍ لإيقاظه من غفلته، وتنبيهه على بطلان معتقده، فكانت الحاجة الأولى: "المعول عليها في إبطال مذهب آزر" هو قوله - تعالى: ﴿لَمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾² وهذا الكلام يجري مجرّى التخويف والتحذير الذي يحمله على النظر في تلك الأدلة³.

فتجلّت إنجازية هذا الفعل الحجاجي في دلالته المستلزمة، وهي التنبيه على خططيته وتقاديه فيها، وإيقاظه من غفلته، وإنقاذه مما كان متورّطاً فيه من الخطأ العظيم، الذي عصى به أمر العقل؛ لأنّ معبوده لا يسمع ولا يصر.

وقد استعمل إبراهيم - عليه السلام - في استدراجه لأبيه أفعالاً توجيهية متنوعة، معتمداً على مبدأ التأدب في الحوار، فدعاه إلى دينه برفق، فلم يسمِّ أباًه بالجهل المطبق، ولا نفسه بالعلم الزاخر، وإنما قال: إنّ معي شيئاً من العلم وهو كوني بمتابة الخرير والدليل، فلا تستنكف وهب أني وإياك في مسیر، وعندي معرفة ببداية الطريق دونك، فاتبعني أُنجِّك من أن تضلّ.

وليتحقق تأثيره في أبيه استعمل عباره: ﴿يَأَبَتِ﴾؛ التي فيها حمولة مقاصدية تجسّد أواصر القرابة، وتدل على تهذيبه الرباني، ورغبته في المحافظة على عرى التواصل مع أبيه، كما تدل على الاحترام والتودّد والاستعطاف لأبيه، وكررها أربع مرات حتى يستميل قلبه، وفي هذا الصدد أشار ابن الأثير إلى أنّ الغرض التواصليّ من تنكير العذاب هو ملاطفة أبيه، وصدر كل نصيحة من هذه النصائح بقوله: ﴿يَأَبَتِ﴾ توسّلاً واستعطافاً³.

¹ ابن عادل الدمشقي الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، تحرير: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، ج 2، ص 76.

² ابن عادل الدمشقي، البيان في علوم الكتاب، ج 2، ص 76.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 253.

وليحقق تأثيره في أبيه استعمل عبارة ﴿يَأَبَتِ﴾ التي تحمل شحنة مقاصدية، تحسّد أواصر القرابة، وتدلّ على تهذيبه الرباني، ورغبتة في المحافظة على عرى التواصل مع أبيه.

فاستعمل في محاورته لأبيه الاستراتيجية التضامنية، التي يحاول المتكلم فيها أن يجسّد درجة علاقته بمحاروه، وأن يعبر عن مدى احترامه ورغبتة في المحافظة عليه¹.

وما يندرج ضمن هذه الاستراتيجية: دراسة "روبين لاكوف" لمبدأ التأدب والقواعد التهذيبية المترفرفة عنه، وصيغة هذا المبدأ حسب "لاكوف": لتكن مؤدّباً، ويقتضي هذا المبدأ أن يلتزم المتكلّم والمخاطب في تعاونهما على تحقيق الغاية التي من أجلها دخلان في الكلام.

ونلمس مراعاة إبراهيم-عليه السلام- أثناء قيامه بفعله الحجاجي - لضوابط أخلاقية قائمة على القواعد التهذيبية التي أدرجتها "روبين لاكوف" تحت هذا المبدأ:

- 1- قاعدة التعفف: ومقتضاهـ لا تفرض نفسك على مخاطبكـ.
- 2- قاعدة التشكيكـ لتجعلـ مخاطبكـ يختار بنفسهـ.
- 3- قاعدة التوّددـ لظهور الودـ للمخاطبـ².

ومصدقـ قاعدة التعفـ في محاورة إبراهيمـ عليه السلامـ لأبيهـ: أنهـ نصحـهـ وقدـمـ لهـ حـجـةـ وـاقـعـيـةـ؛ فأـخـيرـهـ بـتـفضـيلـ اللهـ تـعـالـىـ لهـ، وـإـيـتـائـهـ مـنـ الـعـلـمـ الـذـيـ لمـ يـنـلـهـ أـبـوهـ، وـنـهـاـهـ عـنـ اـتـيـاعـ خطـوـاتـ الشـيـطـانـ، هـذـاـ كـلـهـ دونـ أـنـ يـفـرـضـ عـلـيـهـ تـبـيـنيـ رـأـيهـ.

وأمّـاـ قـاعـدةـ التـشـكـيكـ فـإـنـهـ لـمـ يـسـتـعـمـلـ العـبـارـاتـ التـقـرـيرـيـةـ الـتـيـ تـدـلـ عـلـىـ فـرـضـهـ لـرـأـيهـ، وـإـنـماـ استـعـمـلـهاـ فـيـ التـأـكـيدـ عـلـىـ أـنـهـ عـلـىـ طـرـيقـ الـحـقـ الـذـيـ يـنـبـغـيـ عـلـيـهـ أـنـ يـسـلـكـهـ فـيـ قـوـلـهـ تـعـالـىـ: ﴿يَأَبَتِ إِنِّيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأُتَبِعْنِيْ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾^{٤٣} فقدـمـ لهـ الدـلـيلـ المـلـمـوسـ، وـنـصـحـهـ بـلـطـفـ دونـ أـنـ يـمـارـسـ عـلـيـهـ ضـغـطاـ أوـ إـكـراـهاـ لـتـقـبـلـ رـأـيهـ.

¹ ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-، ص 257.

² ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 240/241.

وتحلّت قاعدة التوّدّ في هذا الاستدراج، في استعماله لعبارة: ﴿يَأَبَتِ﴾ التي تدلّ على الاحترام والاستعطاف والتودّ لأبيه، وكرّرها أربع مرات حتى يستميل قلبه.

وما يُلحظ على هذا الخطاب الاستدراجي: مزاوجة إبراهيم -عليه السلام- بين استراتيجيتين خطابيتين هما: الاستراتيجية التضامنية والاستراتيجية التوجيهية؛ إذ اتسم خطابه بالأدب والنصح. فالتوجيه جوهر نظرية الحاجاج في اللغة، وقد اعتبر "ديكرو" و "أنسكومبر" وظيفة الحاجاج في اللغة كامنة في توجيه السامع إلى فعل أمر ما¹، وهي ما عبر عنها "سيريل" بالنقطة التمريرية التوجيهية، والتي يقصد بها التأثير في المستمع يجعله يتصرف بطريقة تجعل من تصرفه متلائماً مع المحتوى الخبري للتوجيه، وتتوفر النماذج التوجيهية حسب "سيريل" في الأوامر والنواهي والطلبات واتجاه الملاعنة هو دائماً من العالم إلى الكلمة، وشرط الصدق النفسي المعبر عنه هو دائماً الرغبة بكلّ توجيه هو تعبير عن رغبة بأن يقوم المستمع بالفعل الموجه له².

كما بين "سيريل" الرغبة الإنحازية للأفعال التوجيهية فمثلاً تأمر شخصاً بأن يفعل شيئاً، فأنت تدفعه إلى القيام به، ومن خلال مجادلته قد تتمكن من حثّه³.

هذا وقد استعمل إبراهيم -عليه السلام- بعض الموجهات التأثيرية لاستدراج أبيه منها:

- النداء: الذي يعد من الأساليب التوجيهية التي تؤدي وظيفة تواصلية؛ حيث يعمل على جلب انتباه المحاور، واستدراجه للدخول في الحوار، وأما إذا جاء بأسلوب لين وفيه لطف فإنه يتجاوز التواصل إلى التأثير باستعماله مشاعر المحاور واستعطافه، كما جاء في محاجة إبراهيم -عليه السلام- لأبيه، وما زاد أسلوب النداء قوة هو تكراره، وقد تفطن ابن الأثير إلى الشحنة التأثيرية المتضمنة في أسلوب النداء المكرّر⁴.

¹ ينظر: فايزة بوسلاح، السلام الحاجاجية في القصص القرآني، مقاربة تداولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللسانيات، جامعة وهران، 1، أحمد بن بلة، الجزائر، 2014/2015، ص 116.

² ينظر: جون سيريل، العقل واللغة والمجتمع (الفلسفة في العالم الواقعي)، ص 218.

³ ينظر: سيريل، العقل واللغة والمجتمع، ص 214.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 253.

ولكِبْر آزر وعناده لم يذعن لابنه الناصح الشفيق، وخرق مبدأ التأدب في الحوار، فكان ردّه فظاً غليظاً، وناداه باسمه، ولم يقابل قوله: ﴿يَأَبْتِ﴾ بقوله: "يا بني"، وقدّم الخبر على المبتدأ في قوله: ﴿أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ عَالَهٖتِ يَأْبِرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُنَّكَ وَأَهْجُرِنِي مَلِيَّاً﴾^١ لأنّه كان أهمّ عنده، وفيه نوع من التعجب والإنكار لرغبة إبراهيم عن آهته^١، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الجزئية من هذه الآية في الفصل الرابع في التقدّم والتأخير.

- الأمر والنهي: وذلك من خلال استخدامه لقانون تبديل السلم؛ إذ انتقل من سلم الحثّ على اتّباعه بفعل الأمر التوجيهي: ﴿فَاتَّبِعْنِي﴾ إلى التحذير من عبادة الشيطان في قوله - تعالى -: ﴿لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ﴾، والنهي هنا تأكيد وتثبيت للأمر باتّباعه، وهذا التبديل في السلم يندرج ضمن استراتيجية واحدة ويخدم نتيجة واحدة، وهي الدعوة إلى إفراد الله - تعالى - بالعبادة.

ومجيء النهي في هذه الآية إنما هو لغاية إرشادية؛ فثلث حجاجه: "بتشبيهه عما كان عليه ونفيه، فقال: إنّ الشيطان الذي استعصى على ربك، وهو عدوك وعدو أبيك آدم، وهو الذي ورّطك في هذه الورطة، وألقاك في هذه الضلالّة"^٢، فهذه الأفعال الإنحازية تهدف إلى التأثير في آزر ودفعه إلى تغيير معتقده، والإلحام عن عبادة الشيطان.

ثم ختم استدراجه بتخويف أبيه من العذاب الذي سيسمّه إن لم يتعظ ويستحب لتصحه، وألح له بشفقته عليه، وخشيته من حلول العذاب به، وأنّ ذلك يحزنه ولا يرضيه فقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا﴾، ونكر العذاب ملاطفة لأبيه^٣.

فيجاء كلام إبراهيم - عليه السلام - مرتبًا ليقطع الطريق على أبيه المعاند والمكابر حتى يؤوب إلى طريق المهدى، أو تقوم عليه الحجة التي لا مفرّ لها منها، وبذلك يكون قد جعله مقيداً بأحد

^١ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 254.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 253.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 253.

الخيارين¹.

وفي السلم الحجاجي التالي بيان لذلك:

النتيجة: إخباره بسوء العاقبة التي تلحقه إن استمر على ما هو عليه

نحيه عن اتباع خطوات الشيطان

دعوته -بأدب- إلى اتباعه؛ لأنّه على الطريق المستقيم

تقديم الدليل الملموس -بأدب- على بطلان اعتقاده

رسم بياني يمثل ترتيب الحجج في محاجة إبراهيم -عليه السلام- لأبيه

8- الدعاء:

يرى ابن الأثير أنَّ الكاتب (المتكلِّم) الحذقَ هو من يجعل الدعاء في أول الكتاب من السلطانيات والإخوانيات وغيرهما، متضمناً من المعنى ما بني عليه ذلك الكتاب، وقد اعتمدَه هو في كثير من مكاتباته، بل ادعى أنه شيء انفرد بابتداعه².

ومن ذلك ما كتبه في الهناء في قوله: "...جَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَتْحًا، وَبَدَّلَ عَرْشَ كُلِّ ذِي سُلْطَانٍ لَدِيهِ صَرْحًا، وَجَعَلَ كُلَّ مَوْقِفٍ مِنْ مَوَاقِفِ جُودِهِ وَبَأْسِهِ يَوْمَ فَطْرٍ وَيَوْمَ أَضْحِيٍّ، وَكَتَبَ لَهُ عَلَى لِسَانِ الْأَيَامِ ثَنَاءً خَالِدًا وَمَدْحَا، وَأَسْكَنَهُ بَعْدَ الْعُمُرِ الطَّوِيلِ دَارًا لَا يَظْمَأُ فِيهَا وَلَا يَضْحَىٰ".³

¹ ينظر: محمد بن عبد الرحمن الخراز، مصطلح الاستدراج، المفهوم والأثر، دراسة بلاغية، تصصيلاً وتطبيقاً، مجلة كلية اللغة العربية بالرقازيق، 2015، العدد 35، ص 848.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 111.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 111/112.

عندما أرسل ابن الأثير إلى الملك كتاباً يهنته فيه بالنصر، جعل التهنة متضمنة للدعاء له باستمرار فتوحاته، التي هي بمثابة أعياد للمسلمين.

ومن الأفعال التوجيهية التي تفيد الدعاء الذي افتتح به كتاباً إلى ديوان الخلافة قوله: "... جعل الله الخلود لدولته أوطاناً، والحدود لها أركاناً، ونصب أيامها في أيام الدهر أحياناً، وصورها في وجهه عيناً وفي عينه إنساناً، ومدّ ظلها على الناس عدلاً وإحساناً، وجمع الأمم على دين طاعتها وإن تفرقوا أدياناً، وآتاهما من معجزات سلطانه ما لم يترك به لغيرها سلطاناً، فارتاح الخادم لالتقائها، وبسط يده لاستسقايتها، وقال: رحمة مرسلة لا تخشى رعودها، ولا تخلف وعدوها...".¹

ومن الدعاء الجامع بين الإيجاز ومناسبة الحال، ماورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في دعائه لأبي سلمة -رضي الله عنه- عند وفاته بقوله: "اللهم ارفع درجته في المهدين، واحلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين".²

وعلق ابن الأثير على دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي سلمة -رضي الله عنه- مبيناً أنه دعاء جامع بين الإيجاز وبين مناسبة الحال التي وقع فيها، فأوله مفتتح بالمهم الذي يحتاجه المدعو له في تلك الحال، وهو رفع درجته في الآخرة، وثانية مُردف بما يرجوه المدعو له، من صلاح حال عقبه من بعده في الدنيا، وثالثه مُختتم بالجمع بين الداعي والمدعو له.³

ثالثاً: الأفعال الكلامية الإلزامية (الإلزميات):

وهي: "الأفعال التي تعبر عن التزام المتكلم بفعل شيء ما في المستقبل"⁴، وغرضها الإنذاري حسب سيرل هو أن يتعهد المتكلم ب المباشرة مساق الفعل المتمثل في المحتوى الخبري، وتمثل الإلزميات في: الموعيد، والنذور، والرهون، والعقود، والضمادات، ويعده سيرل التهديد فعلاً إلزامياً

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 112.

² أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم 920، تج: نظر الفارياي أبو قتيبة، دار طيبة، ط 1، 2006، ج 1، ص 409.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 323.

⁴ علي محمود حجي الصراف، في البراجماتية -الأفعال الإنذارية في العربية المعاصرة-، ص 211.

أيضاً؛ غير أنه ليس كبقية النماذج؛ إذ إنه يصبّ في عكس مصلحة المتلقّي، ولا يرجع عليه بالفائدة. واتجاه الملاعنة في الإلزاميات هو دائماً من العالم إلى الكلمة، وشرط الصدق المعتبر عنه هو دائم القصد.

وعليه: كل وعد أو تهديد هو تعبير عن قصد القيام بشيء ما، والمواعيد والنذور كالأوامر والتواهي، لا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة؛ ولكن يمكن أن يتم تنفيذها، أو يحافظ عليها أو يُحْنَثَ فيها¹.

وقد وضع سيرل مجموعة من الشروط والقواعد الضرورية والالازمة لنجاح فعل الوعد، وقد ذكرنا هذه الشروط في المبحث الأول من هذا البحث، ولا حاجة إلى تكرير ذكره هنا².

ويتنظم ضمن هذا الصنف الإلزامي أفعال الوعد والوعيد.

1- الوعد:

حاول سيرل التمييز بين فعل الوعد وفعل الوعيد، ورأى أنّ إحدى المميزات الخامسة التي تتبع تمييز الوعد من الوعيد، هي كون الوعد التزاماً بفعل ما، لك لا عليك، أما الوعيد فهو التزام بفعل عليك لا لك.

وإذا كان الشيء الموعود به أمراً لا يرغب الموعود في تحقّقه، أو كان الوعاد لا يعتقد أنّ الموعود راغب في تحقّقه؛ فإنّ الوعد معيبٌ؛ لأنّ القصد من الوعد غير المعيب ألا يكون وعيداً ولا تحذيراً، زد على ذلك أنّ الوعد مخالف للدعوة، يتطلّب غالباً مناسبة ما، أو وضعية تستدعي الوعاد، ويظهر أنّ الخاصيّة الرئيسة لمثل هذه المناسبات هي كون الموعود يتمنّى (يحتاج إلى، يرغب في) تحقيق شيء، وكون الوعاد متفطّناً إلى ذلك التمنّى (النّاجة إلى، الرغبة في... إلخ)³.

¹ ينظر: سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 218.

² ينظر: ص 56 وما بعدها من هذه الرسالة.

³ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية—بحث في فلسفة اللغة، ص 105.

ويستدعي الوعود فعلاً كلامياً آخر، وهو حسب سيرل التعبير عن النية، صادقة كانت أم غير كاذبة وللسماح بالوعود الكاذبة ما علينا إلا مراجعة شروطنا بالقول: إنّ المتكلم يتحمّل مسؤولية الانطواء على النية بدلًا من القول إنّه ينطوي عليها بالفعل.¹

2- الوعيد:

استحبّ ابن الأثير أن يتوعّد الشاعر بالهجاء، ويحذر من سوء العاقبة، ولا يمضي إلا حين لا يحسن السكوت، كقول جرير لبني حنيفة، و كانوا مع الفرزدق عليه:

أَبْنِي حَنِيفَةَ أَحْكَمُوا سُفَهَاءَكُمْ إِنِّي أَحَافِ عَلَيْكُمْ أَنْ أَغْضِبَا

أَبْنِي حَنِيفَةَ إِنِّي إِنْ أَهْجُكُمْ أَدْعُ الْيَمَامَةَ لَا تَوَارِي أَرْبَابا²

فالشاعر هنا يدعو عقلاً بني حنيفة أن ينصحوا سفهاءهم بأن يتنهوا عن ظلمهم إياه، وقد استعمل في مخاطبتهم فنّا توجيهياً تمثّل في فعل الأمر: "أَحْكَمُوا"، كما ضمن كلامه فعلاً إلزامياً مدركاً مقامياً تمثّل في تحذيرهم من غضبه، وتوعّدهم بالهجاء اللاذع الذي سيصيّبهم إن لم يكفوا عن ذلك.

وذهب ابن الأثير إلى أنّ الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى قسمين: جَزْلَة ورقيقة، ولكلّ منهما موضع يحسن استعماله فيه؛ فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب، وفي قوارع التهديد والتخويف وما شابه ذلك، وأما الرقيق منها فإنه يستعمل في وصف الأسواق، وذكر أيام البعد، وفي استجلاب المودّات وملائين الاستعطاف وما شاكل ذلك.³

وقد خصّ ابن الأثير الوعيد بالذكر في كفاية الطالب، وما ذكر فيه على جهة الوعيد والتهديد في العتاب الموجع⁴، قول الأعشى لزيد بن مسهر:

¹ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية - بحث في فلسفة اللغة، ص 110.

² جرير، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1986، ص 47.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 185.

⁴ ابن الأثير، كفاية الطالب، ص 209.

أبا ثابت لا تعلقْنَك رماحنا أبا ثابت أَقْصِر وعمرك سالمُ

وذرْنَا وقومنا إن هم عَمَدوا لنا أبا ثابت واقْعُدْ فإنك ظالم^١

فالشاعر ينجز أفعالاً كلامية مضمونة في القول، بدت في الوعيد والتهديد؛ حيث عاتب أبا ثابت على فعلته، وهددّه بأنه إن لم ينته فستأخذه الرماح، وإن تاب وعدل عن فعلته فإنه سيسلّم.

كما استعمل فعل الأمر: "اقعد"، ويشير هذا الفعل إلى رغبة الشاعر في أن يكفّ مخاطبه عن الظلم، ولتأكيد ظلمه استعمل حرف التوكيد: "إنّ".

ومن ذلك ما ذكره في صدر جواب عن كتاب يتضمن تهدیداً وتخویفاً فقال: "ورد الكتاب مضموناً الوعيد والوعيد ما آنس نفس الملوك وأوحشها، ونفع في ضلوعه وأعطشها، وأقام له من الظنون السيئة جنوداً تقاتله، وتأخذ عليه شعب الأفكار فلا تزاوله، وكانت كلماته طوالاً، وأوراقه ثقالاً، وما أفلت سطراً من سطوره إلا كان الآخر له عقالاً، ولما استكملا الوقوف عليه ثقلت أطوار الخوف والرجاء أطواره، وعرضت عليه الجنة والنار في قرطاسه، كما عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عرض جداره، ولو لا وثوقه بأنّة مولانا، لذهبت نفسه فرقاً، وابتغى في السماء سلماً، وفي الأرض نفقاً، لكنه توسم في كرمه مخايل الصنع الوسيم، وغرّ منه ما غرّ من ربّه الكريم، وعلم أنّ خلق حلمه يغلب خلق غضبه، إذ هذا حادث وذاك قدّيم"^٢.

إنّ ما يُستشفّ من هذا القيل: أنه أنجز مجموعة كبيرة ومتعددة من الأفعال الكلامية المختلفة للأغراض؛ فقد تضمن الوعيد والوعيد، والتهديد والتخويف، والرجاء والاستعطاف.

فالوعيد هنا: فعل مرغوب دلت عليه عبارة: "آنس نفسَ الملوك" الذي فرح بهذا الوعيد وأحب تحقّقه.

والوعيد: فعل أوحش نفس المخاطب وروعها.

^١ الأعشى، ديوان الأعشى الكبير، تج: محمد حسين، المطبعة النموذجية، د ت، ص 79.

^٢ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 157/158.

والتهديد: جعل المتلقى يتخيّل أنّ مولاه سيرسل إليه جنوداً تقاتله.

والتخويف: من كثرة ما أخافه من سوء العاقبة إن لم يأتمر بأمره، أصبحت المواجه والأفكار المزعجة لا تفارق مخيلته.

كما رمز للوعيد والوعيد، أو الجزاء والعقاب بالجنة والنار؛ فالجنة ترمز للوعد والنجاة من عقاب الملك، والنار ترمز للوعيد، وقوة البطش وشدة العقاب، فكأنه قال له: اختر بين اتباعنا وسنعدك عليك العطايا والمكرمات، أو عصياننا وسينالك القتل والعقاب.

الرجاء: دلت عليه اللفظة المعجمية الصريحة: "الرجاء أطواره"، فبعدما قرأ من التخويف والتهديد والوعيد أصبح يرجو الصفح والغفرة على خطئه.

الاستعطاف والالتماس: في قوله: "وعلم أنّ خلق حلمه يغلب خلق غضبه، إذ هذا حادث وذاك قدسيم"، المعروف عن الملك العفو والرحمة، دلت عليه لفظة: "قدسيم"، أما الغضب والانتقام فليس من صفاته الدائمة، وإنما يتحقق على من استحقهما من عباده، كمن آسفوا الله وأغضبوه فلتحقهم أليم انتقامه.

رابعاً: الأفعال الكلامية التعبيرية:

وهي أفعال كلامية يعبر بها المتكلّم عن مشاعره، في حالات الرضا والغضب، والسرور والحزن والنجاح والفشل... إلخ، وليس من اللازم أن تقتصر هذه الأفعال على ما هو خاص بالمتكلّم من الأحداث؛ بل تتعدّاها إلى ما يحدث للمشاركيين في الفعل، وتنعكس آثاره النفسية والشعورية على المتكلّم، ويدخل فيها أفعال الشكر والاعتذار، والتهنئة والمواساة، وإظهار الندم والحسنة، والتمني والشوق، والحب والكره... إلخ.

وهذا النوع من الأفعال الكلامية لا اتجاه للمطابقة له؛ إذ شرط الإخلاص يكفي، فإذا تحقق أنجز الفعل إنحازاً ناجحاً¹.

¹ ينظر: محمود أحمد نحلا، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص 104.

ومن هذه الأفعال ما كتبه ضياء الدين إلى الملك الأفضل علي بن يوسف، وهو يتضمن تعزية وفجيعة، أما التعزية فبوفاة أخيه الملك العزيز عثمان صاحب مصر، وأما التهنيّة فبوراثة الملك من بعده، وما أصعب الجمع بين الأمرين في خطاب واحد، ونص الكتاب كما جاء في المثل السائر: "لا يعلم القلم أينطق بلسان التعزية أم بلسان التهنيّة، لكنه جمعهما جميعاً فأتى بهما على حكم الثنية، وفي مثل هذا الخطاب يظل القلم حائراً، وقد وقف موقف السخط والرضا، فسخط أولاً ثم رضي آخرًا، وهذا البيت الناصري^١ يتداول درجات العلى فما تضي إلا وإليه ترجع، وشموسه وأقماره تتناقل مطالع السعود، فما يغيب منها غائب إلا آخر يطلع، والناس إن فجعوا ب Mageed رده من بعدهMageed، وإن قيل إن الماضي كان واحداً قيل بل الآتي هو الواحد".^٢

يحتوي هذا القول على فعلين كلاميين ينتميان إلى صنف واحد، وهو الأفعال الكلامية التعبيرية؛ إلا أنهما متضادان، أحدهما يعبر عن الفرح، وثانيهما يحمل مشاعر الحزن، مما جعل كاتبنا يقع في الحيرة، أيعزي مخاطبه أم يهنيء؟ لكنه جمع بينهما بحذقه، وحسن انتقاءه للألفاظ، وتوظيفه للعبارات اللائقة بالمقفين، للتخفيف من حزن مخاطبه لوفاة أخيه، وإبداء فرحة من تقلدته منصب الملك من بعده وفجعيته به.

وإن كان يُذكر عليه التعبير بالسخط -مع أنه قد حكى أن قلمه سخط أولاً وسخط آخرًا؛ لأنْ أقدار الله تعالى -المؤلمة تقابل بالرضا لمن استطاعه وتلك مترفة عالية وصف الله تعالى -أهلها بقوله: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا يَإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^٣، أي: يهد قلبه للبيتين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضي^٣، فمن لم يستطع الرضا فلا أقل من أن يصبر ولا يجزع ولا يتسرّع لقول الله تعالى: ﴿وَلَأَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ

^١ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 116.

² سورة التغابن، الآية 11.

³ الطبرى ابن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تج: عبد المحسن التركى، هجر للطباعة، القاهرة، ط 1، 2001، ج 23، ص 12.

الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرِ قَوْبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَبْتُهُمْ مُّصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٥٦﴾¹، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إِنْ عِظَمَ الْجَزَاءُ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فِلَهُ الرُّضَى ، وَمَنْ سُخِطَ فِلَهُ السُّخْطُ"².

ومما كتبه أيضا في كتاب يتضمن شكوى من خلق بعض الإخوان: "ولقد صبرت على أخلاقه العائنة، وعاملته بالخليقة الرائنة، وعالجه بضرور المعالجات؛ فلم تنفع فيه رقى الراقي، ولا نفث النافحة، ولما أعيَا علِيٌّ إصلاحه أخذت بمقالة الخضر لموسى في المرة الثالثة"³.

تضمن هذا القول أفعالاً كلامية تعبيرية، عبر فيها ضياء الدين عن نفاذ صبره بعد طول حلمه على سوء أخلاق خلله، وقد حاول تقويمه بما استطاع إلى ذلك سبيلًا، فما كان منه إلا أن قال له كما قال الخضر لموسى -عليهما السلام-: ﴿هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾⁴.

ومما كتبه في فصلٍ من كتاب يتضمن تعزية قوله: "كيف يُظْلِمُ ذلِكَ اللَّهُدُوبَهُ مِنْ أَعْمَالِ سَاكِنِهِ أَنْوَار؟ أَمْ كَيْفَ يُحَدِّبُ وَبَهُ مِنْ فِيضِ يَمِينِهِ سَحَابَ مَدْرَار؟ أَمْ كَيْفَ تُوْحِشُ أَقْطَارَهُ وَالْمَلَائِكَةُ دَاخِلَةٌ عَلَيْهِ مِنْ تَلْكَ الْأَقْطَارِ؟ أَمْ كَيْفَ يَحْفَيْهُ طَوْلُ الْعَهْدِ عَلَى زَوَّارِهِ وَطَيْبُ تَرَابِهِ هَادِلِلَّزَوَّارِ؟ وَمَا أَعْلَمُ مَا أَقُولُهُ فِي هَذَا الْخَطْبِ الْجَلِيلِ؛ الَّذِي دَقَّ فِيهِ الْحَزَنُ الْجَلِيلُ، وَسَمِحَتْ لَهُ النُّفُوسُ بِالْفَدِيَّةِ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ، وَذَلِكَ مِنَ الْفَدَاءِ الْقَلِيلِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَخْلُقْ الدَّمْعَ إِلَّا إِنْذَارًا بِأَنَّ نَوَائِبَ الزَّمَانِ سَتَنُوبَ..."⁵.

¹ سورة البقرة، الآياتان، 155/156.

² رواه الترمذى في سنته، كتاب الرهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، برقم 2396، تج: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامى، بيروت، ط 1، 1996، ج 4، ص 202. وقال الألبانى: حسن. ينظر: الألبانى صحيح الترمذى، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1، 2000، ج 2، ص 564.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 146.

⁴ سورة الكهف، الآية 78.

⁵ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 130.

وقد احتوى هذا المقطع أفعالاً كلامية تعبيرية تجلّت قوتها الإنجازية المباشرة في التعبير عن شعوره النفسي الحزين لوفاة هذا الحبيب؛ فاستعمل لذلك أفعالاً كلامية استفهامية شكّلت قوى إنجازية غير مباشرة، تمثّلت في الإنكار، فسقط بذلك الجواب.

فإنه حين قال: "كيف يظلم ذلك اللحد وبه من أعمال ساكنه أنوار؟"؛ فإنه لا يتّظر جواباً؛ لأنّه يعلم من سابقةٍ فقيده إلى فعل الخير ما يرجو له به أن ينور له في قبره ويُوسّع له فيه.

كما تضمّن هذا القيل أفعالاً كلامية أخرى مضمّنة في القول كالنصيحة والتحذير، والإذار بأنّ ما من مخلوق إلا وسيفني.

وأما فعل التهنئة فمثاله ما كتبه للملك الأفضل علي بن يوسف يهنيءه بملك مصر سنة خمس وعشرين وخمسمائة، قال فيها: "المملوك يهنيء مولانا بنعم الله المؤذنة باستخلاصه واحتبايه، وتمكينه حتى بلغ أشدّه، واستخرج كثر آبائه، ولو أنصف لهنّ الأرض منه بوابلها، والأمة بكافلها وخصوصاً أرض مصر التي خُصّت بشرف سكناه، وغدت بين بحرين من فيض البحر وفيض يمناه"¹.

وقد تضمّنت هذه التهنئة فعلاً كلامياً تعبيرياً، وهذا الفعل يمكن أن يتّوفّر على شرط الصدق، ويكون المتكلّم شاعراً بالفرحة حقاً بتقلّد مخاطبه - ملك مصر -، وقد لا يتّوفّر على شرط الصدق ويكون المخاطب متّملقاً لا يرجو إلا إغداق الملك أو التقرّب منه.

خامساً: الإيقاعيات:

وهذا النوع من الأفعال: "يكون إيقاع الفعل فيها مقارناً للفظه في الوجود؛ فأنت توقع بالقول فعلًا، وينبغي أن يتّسع لتشمل أفعال الإيمان والكفر، والبيع والشراء، والهبة والوصية والوقف، والإجارة والوكالة والإبراء من الدين، والتنازل عن الحق، والزواج والطلاق والقذف، والدعوى

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 282.

والإقرار والإنكار... إلخ، وهذه الألفاظ كلها يقع الفعل بمجرد النطق بلفظها كما نصّ على ذلك الفقهاء¹.

فبلا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل غير المسلم في الإسلام، وبكلمة قد يخرج المسلم من الدين قال الله تعالى: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفَرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾²، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يَلْقَى هَذِهِ بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ هَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لِيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطَ اللَّهِ لَا يَلْقَى هَذِهِ بَالًا يَهُوِيُّهَا فِي جَهَنَّمِ" ³.

والله -سبحانه- أمر بالوفاء بالعقود في قوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾⁴; فلو لم يكن مجرد التلفظ بها ملزماً وواعداً لما أمر الله سبحانه بالوفاء بها وهذا يدل على لزوم العقد وثبوته⁵. وكذلك ورد ما يدل على أن التلفظ بعض الألفاظ لا يُفرق فيه بين الجد والهزل؛ فيقع ما تدل عليه على كل حال، وذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق والرجعة"⁶.

وهذا واضح في إيقاع الزواج والطلاق والعتق بمجرد التلفظ، ولو كان المتلفظ مازحا.

قال الإمام الخطابي: "اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً، أو ما أشبه ذلك من الأمور"¹.

¹ محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، بواسطة محمود أحمد نخلة، آفاق جديدة ص 98.

² سورة التوبة، الآية 74.

³ رواه البخاري، في كتاب الرفاق، باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، برقم: 6478، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط 1، 2002، ص 1612.

⁴ سورة المائدة، الآية 1.

⁵ ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 3، ص 8.

⁶ محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الم Hazel، برقم: 2194، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1، 1998، ج 3، ص 9.

ومن أمثلة الأفعال الإيقاعية التي ذكرها ابن الأثير، ما جاء في قول الله -تعالى- في قصة هود -عليه السلام-، أنّ قومه: ﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ إِلَهَنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾^١ ﴿إِنَّنَّا نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرْنَا بَعْضَ إِلَهَنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشَهِّدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾^٢، وفي هاتين الآيتين فعلان إيقاعيان مختلفان:

الأول: في إعلان قوم هود كفرهم بالله -تعالى-، وثباتهم على عبادة آهفهم الباطلة.

والثاني: في إعلان هود -عليه السلام- الإيمان بالله وحده، وبراءته مما يشركون.

فالفعل الكلامي: ﴿أُشَهِّدُ اللَّهَ﴾ إنجاري، إذ هو إنشاء لإشهاد الله بصيغة الإخبار؛ لأنّ كل إنشاء لا يظهر أثره في الخلق من شأنه أن يقع بصيغة الخبر، لما في الخبر من قصد إعلام السامع بما يضمراه المتكلّم^٣.

ويرى ابن الأثير أنّ الكتاب والشعراء يستعملون كل هذه الأغراض السالفة ذكرها (الأفعال الكلامية) في مكاتباتهم المختلفة: "فكم يصف الشاعر الديار والآثار، ويحيّن إلى الأهواء والأوطار؛ فكذلك يكتب الكاتب في الاشتياق إلى الأوطان، ومنازل الأحباب والإخوان، ويحيّن إلى الأهواء والأوطار، وهذا كانت كتب الإخوانيات بمثابة الغزل والتشبيب من الشعر، وكما يكتب الكاتب في إصلاح فساد أو سداد ثغر، أو دعاء إلى ألفة أو فرقه، أو تهنئة أو تعزية؛ فكذلك الشاعر"^٤.

^١ الخطابي، معالم السنن، تج: محمد راغب الطباطبائي، المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٩٣٢، ج ٣، ص ٢٤٣.

^٢ سورة هود، الآيات 53/54.

^٣ ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 12، ص 99.

^٤ ابن الأثير، المثل السائر، ج 4، ص 9.

الفصل الثالث:

نظرية الاستزام التخاطبي في الصور

البيانية

(الأفعال الكلامية غير المباشرة)

عند ابن الأثير

أولاً: الدلالة الوضعية (المقالية) والدلالة البلاغية (المقامية) عند الأثير:

حدّد ضياء الدين ابن الأثير موضوع علم البيان في دراسة العناصر اللغوية، وأحوالها اللفظية والمعنوية أثناء الاستعمال، رابطا إياها بمقام إنجازها، جاعلا من إفادته السامع وبيان قصد المتكلم الغاية التي يرومها المشتغل بهذا العلم، بخلاف النحوي الذي ينظر إلى العبارات اللغوية على أنها بنية شكلية مغلقة، يهتم بترتيب الوحدات اللغوية أفقيا، ويكتفي بالوقوف عند الدلالة الحرافية للجمل، معتبرا موضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة، والمشتغل به يبحث أحواهما اللفظية والمعنوية، ويفتفق مع النحوي في أن هذا ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني، من جهة الوضع اللغوي - وهي دلالة عامة-، وأما البيان فيبحث في فضيلة تلك الدلالة - وهذه دلالة خاصة-¹.

وإن كنا نتفق مع ابن الأثير الناقد في أنَّ البيانَ يهتمُ بالدلالتين: الحرافية والبلاغية؛ إلا أنَّنا نختلف معه فيما ذهب إليه من أنَّ النحويَ ينظر في المعنى الوضعيِ للعبارات فقط، فإنَّما النحو سيبويه نظر إلى الكلام من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال، فقد تميز رفقة علماء النحو القدامي بدراسة الكلام لا كبنية مجردة مقطوعة عما يحيط به من أحوال وظروف ومناسبة سبقت وروده، فالنص هو أهم ما يحصل في التخاطب، لكنه ليس إلا جانبًا واحدًا².

وقد تنبَّه منتقد المثل السائر الصديقيُّ (ت 764هـ) إلى المفهوة التي سقط فيها ابن الأثير، في ادعائه على النحويين، وناقشه بقوله: "إنَّ نحو المتقدمين غالباً معانٍ وبيانٍ، مثل الرّماني وأبي علي الفارسي، وابن جنني على تأخر زمامهم، وأكثر ما هو الآن مدونٌ في علم المعاني مذكور في كتب القوم، ولما أتى الإمام عبد القاهر الجرجاني حرد هذه النكـت التي ليست بإعراب، وجمعها ودوّنها ورتبها، وصار علماً قائماً برأـسه، وتنبه الناس بعده كالسـكاكـي وغيره... وهذا إنَّ لم يكن متممـكاً من

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 37.

² ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والمخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبوعية، الرغایة، الجزائر، 2012، ص 10.

النحو لا يقدر على الكلام في هذا؛ ألا ترى أنَّ الزمخشريَّ لما كان عارفاً بال نحو تيسِّر له تفسيره مala yitisser legire¹.

ويرى ابن الأثير أنَّ علم البيان لتأليف النثر، بمثابة أصول الفقه للأحكام ودلالة الأحكام².

وقد وفَّق ابن الأثير في هذا التشبيه؛ ذلك أنَّ عالم البيان يراعي في تحليله للخطاب قصد المتكلم، وعالم أصول الفقه في استنباطه للأحكام الشرعية يراعي مقصود الشارع -عزوجل- من كلامه، فكانت عنایتهما بما يقتضيه اللفظ وضعاً واستعمالاً؛ أي: إنَّهما يهتممان بالدلالة الوضعية للمفهوم، وبالدلالة القصدية، أو ما يعرف في أصول الفقه بدلالات الألفاظ: منطق الخطاب بنوعيه (فحوى وإشارة)، ومفهوم الخطاب بنوعيه (موافقة ومخالفة)، وفي علم البيان: الدلالة الوضعية (المعنى)، والدلالة المقامية (معنى المعنى).

إنَّ تقسيم الكلام عند منظري الدرس التداولي الغربي المعاصر يتفق مع تقسيم البالغين والأصوليين له؛ حيث نجد غرايس وسيرل يتفقان على التمييز بين دلالتين: دلالة طبيعية ودلالة غير طبيعية، وهذا التفريق الغربي مأخوذ من أرسطو؛ فالدلالة الوضعية تفهم من التركيب؛ لأنَّ له فائدة، دون النظر إلى مراد المخاطب، وعند صدور الخطاب يستغلُّ المخاطب هذه الفائدة، ويكتفي بها إنْ كانت تفي بالمطلوب، ويتجاوزها إلى ضروب المجاز إذا رأى عدم وفائتها بالغرض، ومن هذه الدلالة نفسها ينطلق المخاطب عند إرادة فهم مقاصد القائل؛ أما النحو فيكتفي طبعاً بتحديد هذه الدلالة ووصفها³.

وقد سَمِّي ابن الأثير الدلالة المدركة مقاماً بالدلالة الخاصة، وهي عنده أمر وراء النحو والإعراب⁴.

وقد توصلَّ بعض الباحثين إلى أنَّ هناك اتجاهين في دراسة الأفعال الكلامية المباشرة وهما:

¹ الصديقي، نظرة الثائر على المثل السائر، تج: محمد علي السلطاني، دار العصماء، دمشق، 2012، ص 281/283.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 37.

³ ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 134.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 37.

١- الاتجاه النحوي: الذي ينظر في عبارات الاستفهام والأمر وغيرها، على أنها أشكال، وهم بالتالي يفصلونها عن وظائفها التداولية، ويمثل هذا الاتجاه الصوري على حد تعبيره: النحوة.

٢- الاتجاه التدابري: الذي نلمس خطوطه العريضة في كتب البلاغيين، وكتب علماء أصول الفقه، ويعد هؤلاء الأفعال الكلامية أفعالاً حقيقة، يضطلع المخاطب بتحقيقها على أصعدة متعددة. وإذا كانت وظيفة النحوي هي الانطلاق من المبني وصولاً إلى المعانٍ؛ فوظيفة البلاغي على العكس من ذلك؛ حيث ينطلق من المعانٍ وصولاً إلى المبني.^١

وإن كان ابن الأثير قد حصر مهمة النحوي في الوقوف عند الدلالة الوضعية؛ فإنه أشاد بعلم النحو، وعده آلية من آليات علم البيان التي يجب على المتخصص في هذا العلم أن يلم بها، فقد قسم الآلات التي تعين الباحث في علم البلاغة إلى ثمانية أنواع، وجعل معرفة علم النحو من العربية أول هذه الآلات التي تعين على الفهم، وتحقق الإفهام؛ واعتبر مترلة النحو في علم البيان من المنظوم والمتشور بمترلة الحروف الأبجدية في تلقين الكتابة، ليس لم الخطأ.^٢

ومع اعتبار ابن الأثير النحو من المهمات الأولى التي يجب على الكاتب - المتكلم - أن يتقنها؛ إلا أنه رأى أن أكثر العبارات الكلامية لا تحتاج إلى معرفة علم النحو حتى يدرك الملتقي معانيه؛ فالسياق وحده كفيل بضبط ماربها الخطابية، وتحديد أغراضها الكلامية، فالناظر إلى أهمية النحو وأقسامه، يقف على أن كثيراً منه لا حاجة إليه في إفهام المعانٍ، مثل أمرك أحدا بالقيام فتقول له: "قوم" بإثبات الواو ولم تجزم؛ لفهم مرادك، وهكذا الأمر مع الشرط، فإنك إذا قلت له: "إن تقوم أقوم" ولم تجزم لعقل عنك أيضاً، وكل الفضلات كالحال والتمييز والاستثناء على هذا النسق؛ مثل قولك: " جاء زيد راكب" ، و "ما في السماء قدر راحة سحاب" ، و "قام القوم إلا زيد" فلزمت السكون في ذلك كله، ولم تُعرب؛ لما توقف الفهم على نصب الراكب والسحاب، ولا على نصب زيد، وهكذا في المحرورات، وفي المفعول له والمفعول معه، وفي المبدأ والخبر... .

¹ ينظر: عمر بلخير، مقالات في التداولية وتحليل الخطاب، دار الأمل للطباعة، الجزائر، د ط، 2013، ص 116.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج ١، ص 41.

ومع هذا فقد أخرج ابن الأثير المباحث النحوية، التي لابد لها من عالمة إعرابية حتى يتحدد معناها ويفهم مبتغاها فهما صحيحا؛ وهي مala يفهم إلا بقيود تقيده، كالذى تدل صيغته الواحدة على معانٍ مختلفة.¹

وقد أعطانا مجموعة من النماذج التي لا يفهم معناها الحقيقي (الدلالة المقصودة) إذا لم تضبط كلماتها بالعلامات الإعرابية المناسبة لها، كتقديم المفعول على الفاعل؛ فإنه إذا لم يكن ثم عالمة تبيّن أحدهما من الآخر أشكل الأمر على المتلقى، فإذا قلنا مثلاً: "ضرب زيد عمرو" بالوقف عليهما، وكان زيد هو المضروب؛ فإننا إذا لم ننصب زيداً ونرفع عمره، فقد لا يفهم المتلقى المعنى المقصود، ولا يمكنه أن يُميّز الضارب من المضروب.

والامر كذلك في الفعل الكلامي: "ما أحسنْ زيدٌ"، فإذا لم يُعرب المتكلم فإنّ غرضه لا يُفهم؛ لأنّ كلامه يحتمل أن يريد به التعجب من حسنة، ويحتمل أن يفهم منه أنه يريد به أن يستفهم منه عن أيّ شيء منه أحسن، ويحتمل أن يفهم منه أنه يريد به نفي الإحسان عنه، بخلاف ما لو أعرب لكان اللبس حينئذ مرفوعاً، والاشتراك الواقع في المعاني السابقة متمحضاً لواحد منها لا غير، فالغرض الإنمازي من قوله: "ما أحسنَ زيداً": التعجب، ومن قوله: "ما أحسنْ زيدٍ": الاستفهام عن أحسن شيء فيه، ومن قوله: "ما أحسنَ زيداً": الإخبار عن عدم إحسانه.

فالعلامات الإعرابية في هذه المواقف، تعين المتلقى على فهم الغرض التداولي الذي يقصده المتكلم وإدراك المغرى من كلامه، لأنفراد كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بما يعرف به من حركات الإعراب التي يُفضي تغييرها إلى تغيير المعنى، فوجب بذلك معرفة النحو؛ لأنّه ضابط مهم لضبط معانى الكلام وعاصم من الخطأ في فهمه على حسب ما أراد به قائله.²

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 41.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 42/41.

فابن الأثير في الأمثلة السابقة لا يهمل سياق الكلام، وملابسات الخطاب؛ وإنما تحدث عن الآليات التي يحتاجها الكاتب والشاعر في إعداد المشور والمنظوم، فهو إذن يتحدث عن الخطاب المكتوب؛ فعبارة: "ما أحسن زيد" أثناء الاستعمال المنطوق لها طرق مختلفة في الأداء: ففي حال التعجب من الطبيعي أن تبدو علامات الدهشة والتعجب على أسارير الوجه، وفي حركات اليدين، وكذلك في كيفية الأداء الصوتي، وهذه العلامات وحدها كفيلة بإيصال معنى التعجب إلى السامع، سواء كانت العبارة: "ما أحسن زيداً" أو: "ما أحسن زيدٍ" أو: "ما أحسن زيدٌ".

وما قيل في التعجب يقال في الاستفهام والنفي؛ فإن لكلّ معنى حركاتٌ عضوية، وكيفية في الأداء الصوتي تختلف عن الآخر؛ فالحركات الإعرابية في الخطاب المكتوب، تحل محلّ الإشارات ولامتح الوجه ونبرات الصوت في الخطاب المنطوق¹.

والدليل على أنّ ابن الأثير لم يهمل سياق الموقف، وملابسات الخطاب: إشادته بهما في مواضع كثيرة من الكتاب، ومن ذلك تحليله للمثل القائل: "إن يبغ عليك قومك ولا يبغ عليك القمر"، وسبب ورود هذا المثل أنّ بني ثعلبة بن سعد بن ضبة، تراهنوا في الجاهلية على الشمس والقمر ليلة أربع عشرة من الشهر، فقال فريق منهم: تطلع الشمس والقمر يرى، وقال آخرون: يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس، وحكموا رجلاً فيما شجر بينهم، فقال واحد منهم: إنّ قومي يبغون عليّ، فقال الحكيم: "إن يبغ عليك قومك ولا يبغ عليك القمر".

وقد جعل ابن الأثير هذا المثل داخلاً في بابة الاستعمال؛ فإنّ العرب كانت تضع الأمثال حسب الواقع، فيكون المثل المضروب عندهم كالعلامة التي يعرف بها الشيء، وليس في كلامهم أوجز ولا أخص منها.

¹ ينظر: ناصر علي عبد النبي، قضايا علم اللغة في كتاب المثل السائر لابن الأثير، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1، 2010، ص 172.

كما يرى بأنّ المثل إذا أخذ على حقيقته (الدلالة الوضعية) من غير نظر إلى القرائن المنوطة به والأسباب التي قيل من أجلها، لا يعطي من المعنى ما أعطاه المثل؛ وذلك لأنّ للمثل أسباب ورود معروفة ومشهورة بين الناس؛ ولهذا جاز إيراد هذه اللفظات في التعبير عن الواقع المشابهة¹.

فيتمكن أن تكون العبارات اللغوية واحدة؛ إلا أنها تدلّ في مقام على معنى، وفي مقام آخر على معنى ثانٍ، ويمكن أن تُحمل على معناها الوضعي إذا كانت دلالتها الحرافية تتطابق مع قصد المتكلم ويمكن أن تستلزم معنى آخر يدرك مقامياً، وتُحمل على معنى آخر متوازٍ وراء البنية الشكلية لذلك الملفوظ، وشبّه ابن الأثير ذلك بالحلية التي تتجمّل بها النساء وأنّ كل دلالة منها فهي كالعقد المنظوم؛ فحينما يتوجّب به الرأس، وآخر يُجعل قلادة في العنق، وثالثاً شنفاً في الأذن، ولكلّ موضع من هذه المواضع هيئة من الحسن تخصّه².

ووصلًا بما سبق فقد دعا ابن الأثير موجّه الخطاب، إلى عدم إهمال الجانب الشكلي أثناء إنتاجه للعبارات اللغوية؛ لأنّه المعين الأول والماشر لإيصال الفكرة إلى ذهن المتلقّي، كما رفض الوقوف عند الدلالة الحرافية، ودعا المتلقّي أن يتحرّى المعنى المستلزم الذي قصده صانع الخطاب، وأن ينقب عن الأسرار البلاغية والإبلاغية التي يتضمنّها ملفوظه.

وقد أكّد هذا الأمر في موضع آخر من الكتاب، ذكر فيه محادثة جرت بينه وبين أحد التحويين حول معنى قول الله -عزوجل-: ﴿فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ حَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا أَلَّذِي أُسْتَنَصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾³ فلما أن أراد أن يُبْطِشَ بِالذِّي هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾³، فقد ذهب ضياء الدين إلى أنّ الغرض من تكريره: ﴿أَن﴾ مرتين في قوله الله -تعالى-: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ﴾ هو أنّ موسى -عليه السلام- لم تكن مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته إلى قتل الأول، بل كان عنده إبطاء وتمهّل في بسط يده إليه، أما محاوره النحوّي فقد عدّ: ﴿أَن﴾ الأولى زائدة، ولو

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 54.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 163.

³ سورة القصص، الآيات 18/19.

حذفت وقيل: "فلما أراد أن يب Krishnesh", لكن المعنى سواء، وهذا ما اتفق عليه معظم النحاة، يجعلهم: **﴿أَن﴾** الواردة بعد: **﴿فَلَمَّا﴾** وقبل الفعل زائدة، وقد رفض ابن الأثير هذا الرأي، وأكّد أنّ المعنى بوجودها ليس كالمعنى إذا سقطت من الكلام، وحجّته هو أنّ "لما" إذا وردت وورد بعدها الفعل بإسقاط: "أن" دل ذلك على الفور والمسارعة في إنجاز الفعل، أما إذا لم تسقط من الكلام؛ لم يدلّنا ذلك على أنّ الفعل كان على الفور، وإنما كان فيه تراخٍ وإبطاء في إنجازه¹.

وكذلك الأمر عندما وقف عند قول الله -عزوجل- في سورة يوسف -عليه السلام-: **﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَلْهُ عَلَى وَجْهِهِ﴾**²، فقد فسر هذه الآية آخذًا بالحسبان السياق الكلّي للسورة، وملابسات الخطاب التي وردت فيه، والعناصر غير اللغوية المحيطة بها كالزمان والمكان؛ إذ رأى أنّ بحثه: **﴿أَن﴾** في هذه الآية كان لغرض إنجازي مضمون في القول، ويفهم من الملابسات الخارجية وأحداث القصة ككل؛ فالمتمعن في قصة سيدنا يوسف -عليه السلام- منذ أن اللقاء إخوته في غيابات الجب إلى أن جاء البشير إلى أبيه -عليه السلام-؛ استشعر طول المدة بين الحدفين، وبين المفسّرين خلاف في تحديد المدة التي غابها يوسف عن أبيه -عليهما السلام-، ولو لم يكن ثمّ أمد طويل لـما حيء بـ: **﴿أَن﴾** بعد: **﴿فَلَمَّا﴾** قبل الفعل؛ بل كانت تكون الآية: فلما جاء البشير لقاء على وجهه، وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ من النحاة؛ لأنّها ليست من شأنهم³.

وقد عد ابن عاشور ورود: **﴿أَن﴾** بعد لما وقبل الفعل في هذه الآية مزيدا للتأكيد، وقرر أنّ ورود **﴿أَن﴾** بعد: لما التوقيتية⁴ كثير في الكلام، وأما فائدة التأكيد في هذه الآية -حسبه- فهي تحققُ هذه

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 13.

² سورة يوسف، الآية 91.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 14.

⁴ التوقيتية: هي التي معنى: "حين" عند بعضهم، وسيأتي بهذا الاسم نسبة إلى التوقيت؛ وهو ذكر الوقت وتعيينه، ويكون ذلك بها، فلو قلنا: فلما جاء زيد جاء عمرو، فقد حدّدنا وقت مجيء عمرو بوقت مجيء زيد، وهذا الرأي لابن السراج وتبعه الفارسي، ومذهب سيبويه وأكثر النحوين أنها حرف وسماها بعضهم حرف وجوب لوجوب. ينظر: ابن هشام الأنباري، معنى الليب عن كتب الأغاريب، تج: عبد اللطيف محمد الخطيب، السلسلة التراثية 21، الكويت، ط 1، 2000، ج 1، ص 202.

الكرامة الحاصلة ليعقوب -عليه السلام-؛ لأنَّه أمرٌ خارق، ولذلك لم يؤتَ بـ"أن" في نظائر هذه الآية مما لم يكن فيه داعٍ للتأكد¹.

ومن النحوين الذين اعتبروا "أن" زائدة إذا وقعت بعد: "لما" التوفيقية وقبل الفعل: ابن هشام الأنصاري².

لذلك فما ذهب إليه ابن الأثير من تفسيرٍ لهذا الواقع ("أن" بعد "لما" وقبل الفعل) منطقٌ وصحيحٌ في نظرنا؛ إذ فسر دلالة الآيتين متوكلاً على السياق العام لهما، كما أكَّدَ أنَّ لا يوجد في كلام الله تعالى - لفظ زائد ليس له معنى يستطيع المرء أن يستغنى عنه، وقد بيَّنَ فساد رأي النحوين من وجهين:

أحدهما: أنَّ فائدة وضع الألفاظ أن تكون أدلة على المعانِي؛ فإذا وردت لفظة في كلام مشهود له بالفصاحة والبلاغة، فالأولى أن تحمل تلك اللفظة على معنِّي، و﴿أن﴾ في الآية دلَّت على معنِّي فلا يجوز أن يقال: إنها زائدة، والمعنى الذي أشار إليه مناسب، وواقع في موقعه، وإذا كان كذلك فقد حصل المراد منه، ودلَّ الدليل حينئذ أنَّها ليست زائدة.

ثانيهما: أنَّ هذه اللفظة لو كانت زائدة لكان ذلك قدحاً في كلام الله تعالى-؛ وذلك أنه قد نطق بزيادة في كلامه لا حاجة إليها، والمعنى بدونها يتَّمُّ، وحينئذ لا يكون كلاماً معجزاً؟ إذ من شرط الإعجاز عدم التطويل الذي لا حاجة إليه، والتطويل عيب في الكلام؛ فكيف يكون ما هو عيب في الكلام من باب الإعجاز وهذا محال³.

ويمكن الاعتذار للنحوين بأنَّ مقصودهم بإطلاق الزيادة على بعض الحروف في القرآن الكريم هو من باب الزائد في الإعراب لا في المعنى؛ لأنَّ عمل النحو يتوقف على التركيب اللغوي في الأساس، وأما التفتیش في المعنى ودقائق الفهم والتدبُّر ف فهي من اختصاص المفسِّر والبلاغي.

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 13، ص 53.

² ينظر: ابن هشام، معنِّي الليب عن كتب الأعارات، ج 1، ص 206.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 14/13.

وهذا ما قررَه الزركشي بقوله: "الأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله، ويسمونه التأكيد، ومنهم من يسميه بالصلة، ومنهم من يسميه المقدم... واعلم أنَّ الزيادة واللغو من عبارة البصريين، والصلة والخشوع من عبارة الكوفيين... والأولى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله -تعالى-؛ فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنٍ"¹.

ثم نبه بتبيهات تتعلق بإطلاق لفظ الزائد منها أنَّ النحويين يطلقون لفظ الزائد على وجوه منها ما أضيف في الكلام تأكيداً، ومعنى كونه زائداً أنَّ أصل المعنى حاصل بدونه دون التأكيد، فبوجوده حصل فائدة التأكيد، والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة.

وذكر أنَّ بعض العلماء سئل عن معنى التوكيد بالحرف مع أنَّ إسقاط الحرف لا يخل بالمعنى فأجاب بأنَّ هذا يعرفه أهل الطياع، إذ يجدون في أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا يوجدونه بإسقاط الحرف، وجعل مثل ذلك كمثال العارف بوزن الشِّعر سليقةً، فإذا تغير البيت بزيادة أو نقص أنكره وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجدده بإقامة الوزن².

وهو ما أراده في موضع آخر بقوله: "تحبب لفظ الزائد في كتاب الله -تعالى- أو التكرار، ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل كقولهم الباء زائدة ونحوه، مرادهم: أنَّ الكلام لا يختل معناه بحذفها؛ لا أنه لا فائدة فيه أصلاً، فإنَّ ذلك لا يتحمل من متكلم فضلاً عن كلام الحكيم"³.

وقد وقفت على تفصيل ماتع لمصطفى صادق الرافعي في مسألة الزيادة، وما زاده حسناً تعلقه بما نحن بصدقه حيث مثل بمثالين مما يُدعى أنَّ فيه زيادة، أحدهما مثال ابن الأثير نفسه من سورة فحكي أنَّ الكلمات التي يظن من لا بصر عنده أنها زائدة في القرآن، مع أنَّ في هذه الزيادة نوعاً من التصوير لو سقط من الكلام لذهب بكثير من حسنها وروعته.

¹ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تج: أبي الفضل الدمياطي، دار الحديث، القاهرة، 2006، ص 665/666.

² ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص 667/668.

³ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص 213.

ثم بين المراد بوقوع ﴿أن﴾ بعد ﴿فَلَمَّا﴾ وقبل الفعل، في آية قدوم البشير على يعقوب -عليه السلام-، وأنّه تصوير الفصل الذي كان بين أخذ البشير لقميص يوسف وبين مجئه للمسافة التي كانت بين يوسف وأبيه، وأنّ ذلك كأنه كان متظراً بقلق واضطراب. تؤكدهما وتصف الظرف لمقدمه واستقراره ^{عُسْرَة} هذه النون في الكلمة الفاصلة وهي: ﴿أن﴾ في قوله: ﴿أن جاء﴾¹.

ثم راح يؤكّد أنّ القرآن الكريم لا يكون فيه حرف واحد إلا: " ومعه رأي يسنح في البلاغة، من جهة نظمها، أو دلالته، أو وجه اختياره؛ بحيث يستحيل البة أن يكون فيه موضع قلق أو حرف نافر، أو جهة غير محكمة، أو شيء مما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية...ولكنّك واجد في الناس من ينقبض ذرعه، ويقصر به علمه...فيحطئ صواب القول إن قال، ثم يخطئ الثانية في تصويب خطأه إن احتاجّ، وما في الخطأ جهة ثالثة إلا أن يصرّ على الخطأ"².

وصفوة القول من كلّ ماسبق: أنّ ابن الأثير ينطلق في تفسيره من الدلالة الحرافية للملفوظ ليصل إلى الدلالة القصدية، معتمداً على السياق بنوعيه: المقامي، والأحداث المحيطة به، كما دعا إلى ضرورة حوزِ المتكلم والسامع على حد سواء كفاءة نحوية، وأخرى بلاغية تمكّن المتكلم من تبليغ أفكاره بسلامة ويسرٍ، وتسهّل على المتلقي فهم مقصود المتكلم، وفك شفرات خطابه، وبلغ الأغراض الكلامية التي ضمنّها المتكلم قوله.

كما تجلّت النظرية الكلامية عنده بوضوح أثناء مقابلته بين الثنائية اللغوية (حقيقة/ مجاز)؛ فقد أطلق على نظير ما اعتبره "سirل" بالأفعال الكلامية المباشرة: الحقيقة، ويتّضح هذا في تعريفه لها بأنّها: "اللفظ الدالّ على موضوعه الأصلي"³، والحقيقة اللغوية عنده هي: "حقيقة الألفاظ في دلالتها على المعانٍ... وهي دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له في أصل اللغة"⁴؛ أي: هي التي تطابق دلالة ألفاظها الحرافية قصد المتكلم، وهذه الألفاظ تكون متواضعاً عليها.

¹ ينظر: مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 9، 1973، ص 231.

² مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص 232/231.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 85.

⁴ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 85.

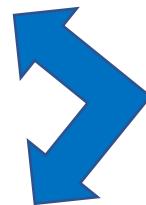
والأفعال الكلامية المباشرة تكون: "معترفاً بها اجتماعياً، ومؤشراً عليها لغويًا لأنّها موجودة في مؤسسة بشرية تحكمها أعراف محدّدة تيسّر اتصال أفرادها بعضهم بعض"¹.

وقد التفت ابن الأثير بننظرته الثاقبة إلى هذا لأمر فقرّر أنّ جميع المخلوقات لا بدّ أن تسمّى، ليعرف كل منها باسمه، ليحصل التواصل بين الناس؛ فالاسم الموضوع بإزاء المسمى هو حقيقة له، كلفظ: "شمس" حقيقة في الكوكب العظيم الكثير الضوء، وكذا لفظ: "بحر" حقيقة في هذا الماء العظيم المجتمع الذي طعمه ملح².

فالفعل الكلامي المباشر أو الحقيقة بمصطلح الدرس اللغوي العربي، هو مجموع الألفاظ التي يشير مدلولها إلى المعنى الحرفي الذي وضع بإزائه الدال (اللفظ)، أي: ويعبرّ تعبيراً حرفيًا عن قصد المتكلم، أما إذا نقل اللفظ من دلالته الوضعية ليدلّ على معنى جديد غير الذي تُوحى به دلالته الحرافية، ويكون هذا المعنى الجديد هو ما أراد المتكلم أن يقوله حقاً؛ كان ذلك مجازاً.

ويندرج المجاز ضمن الأفعال الكلامية غير المباشرة، وتتحدد دلالته ضمن سياقه الاستعمالي، وهو عند ابن الأثير ما قصد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة؛ فمثلاً: إذا نقلنا لفظ: "الشمس" للتعبير عن الوجه الملبي كان ذلك مجازاً لا حقيقة، وكذلك إذا نقلنا لفظ: "البحر" إلى الرجل الجواد استعارة كان ذلك مجازاً لا حقيقة³، ويمكن تحليل قولنا: "رأيت شمساً" تداولياً بـ:

معنى حرفي (الكوكب الكبير المضيء)

رأيت شمساً

معنى مستلزم مقامياً (فعل كلامي غير مباشر) وهو الإخبار عن جمال

شخص مقصود، وهو المعنى الذي قصده المتكلم بتلفظه بهذه العبارة

¹ علي محمود حاجي الصراف، في البراجماتية للأفعال الإنمازية في العربية المعاصرة، ص 103.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 85/86.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 85.

فتوات الدلالة المجازية وراء الدلالة الحرفية؛ فكان المعنى الخفي هو المقصود من الخطاب، والغرض الإنجازي من المثال الأول هو الإخبار عن جمال الرجل، وفي المثال الثاني هو الإخبار عن كرمه وجوده، ويتحدد معنى هذه الأفعال بالاعتماد على السياق الذي أبجزت فيه.

وقد شرح ابن الأثير طريقة العبور من المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي (المقصود) بمثال زيد أسد؛ فإنّ زيداً إنسان، والأسد هو الحيوان المفترس، وقد انتقلنا من الإنسانية إلى الأسدية لعلاقة بينهما هي صفة الشجاعة¹، وبهذا يكون الغرض الكلامي المتضمن في هذا القول هو الإخبار عن شجاعة زيد، وإثبات قوته.

كما حاول ابن الأثير تحديد الفرق بين الدلالة الوضعية المدركة مقالياً، والدلالة المجازية المدركة مقامياً، يجعله الأولى جارية على العموم في نظائر الناس؛ فإذا تلفظ المتكلم بعبارة: "فلان عالم" صدق هذا الملفوظ على صاحب العلم، بخلاف قوله -تعالى- مثلاً: ﴿وَسْأَلُوا الْقَرِيَةَ أَنَّى كُنَّا فِيهَا﴾²؛ فإنه لا يصح إلا في بعض الجمادات دون بعض؛ فالمقصود: أهل القرية؛ فهم من يصح سؤاله، ولا يقال: وسائل الحجر والترباب³.

فعدل إخوة يوسف عن التعبير الحقيقى: "أهل القرية"؛ إلى التعبير المجازي لغرض إثبات وتأكيد صدقهم؛ فكأنهم تضمنوا لأبيهم -عليه السلام- أنه إن سألهن جمادات أنبأته بصحة قولهم؛ أي: لو سألتها لأنطقتها الله بصدقنا؛ فكيف لو سألت من عادته الجواب؟⁴.

ولعل الجدير بالذكر هنا أنّ هناك من سلك مسلكاً آخر في هذه الآية بالذات، وفيما شاهدتها من الآيات التي يقرر الفريق الأول بأنّ فيها مجازاً وهم يقولون بعده، وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازاً فهو -عند من يقول بنفي المجاز- أسلوبٌ من أساليب اللغة العربية.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 85.

² سورة يوسف، الآية 82.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 88.

⁴ ينظر: ابن جني، الخصائص، تج: محمد علي النجار، دار المدى، بيروت، ج 2، ص 442.

فهذا محمد الأمين الشنقيطي يحكي أنّ المجاز قد اختلف في أصل وقوعه، ومثّل بمثال إطلاق الأسد على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره، واعتبر هذا أسلوباً تستعمله العرب.

وكذا إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، وهو أسلوب عربيٌّ أيضاً، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه؛ لأنّ بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكلّ منها حقيقة في محله.¹.

ثم إنّه قرر بناء على هذا أنه: "لا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلاً، وإنما هي أساليب متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل، وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه، ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغنى عن الدليل، فقولك: "رأيتأسداً يرمي" يدل على الرجل الشجاع، كما يدل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس".².

ثم حكى الخلاف بين القائلين بالمجاز في اللغة العربية، وأنّ منهم من لم يجوز وقوعه في القرآن الكريم مع تسليمه بوقوعه في اللغة، ثم بين موقعه بخلاف القائل: "والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقّق: أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين؛ أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً - وهو الحق - فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن".³.

ولم يجنب لهذا القول عن فراغ، وإنما استدل عليه بأدلة منها:

- إجماع القائلين بالمجاز على أنّ كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نفيه صادقاً في نفس الأمر، فتقول من قال: رأيتأسداً يرمي، ليس هو بأسد، وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأنّ في القرآن

¹ ينظر: محمد الأمين الشنقيطي، منع جواز المجاز في المترّل للتبّع والاعجاز، طبعة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، د ط، د ت، ص 5.

² محمد الأمين الشنقيطي، منع جواز المجاز في المترّل للتبّع والاعجاز، ص 6.

³ محمد الأمين الشنقيطي، منع جواز المجاز في المترّل للتبّع والاعجاز، ص 6.

مجازاً أن في القرآن ما يجوز نفيه، ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن. واعتبر هذا أوضاع دليل على منعه في القرآن.

- كما استدل بالقياس المنطقي منطلقاً من المقدمة الأولى وهي: لا شيء من القرآن يجوز نفيه، ومنثنا بالمقدمة الثانية: وكل مجاز يجوز نفيه، فخرج بنتيجة: لا شيء من القرآن بمجاز، وهذه النتيجة كافية سالبة صادقة، ومقدمتنا القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في صحة الاحتجاج بهما؛ لأن الصغرى منهما وهي قوله: لا شيء من القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقيناً، لکذب نقضها يقيناً، لأن نقضها هو قوله: بعض القرآن يجوز نفيه، وهذا ضروري البطلان، والكبرى منهما وهي قوله: وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجاز، ويكتفى اعترافهم بصدقها؛ لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها، وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي قوله: لا شيء من القرآن بمجاز، وهو المطلوب¹.

ثم إنه عقد فصلاً في كتابه: "منع جواز المجاز في المترتب للتبعد والإعجاز" سماه: "فصل في الإجابة على ما ادعى فيه المجاز"، وفيه أجاب عن الآيات التي يقول المثبتون إن فيها مجازاً، ويعتبرها النافون حقيقة وأسلوباً عربياً، ومنها آية سورة يوسف حيث قال:

"والجواب عن قوله: ﴿وَسَأَلَ الْقَرِيَةَ﴾ من وجهين أيضاً:

الأول: أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضاً كما قدمنا.

الثاني: أن المضاف المحدوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضاً².

ثم ختم كلامه عن هذه الآية بقوله: "فظهر أن مثل: ﴿وَسَأَلَ الْقَرِيَةَ﴾ من المدلول عليه بالاقضاء، وأنه ليس من المجاز عند جمهور الأصوليين القائلين بالمجاز في القرآن، وأحرى غيرهم، مع أن حدّ المجاز لا يشمل مثل: ﴿وَسَأَلَ الْقَرِيَةَ﴾؛ لأن القرية فيه -عند القائل بأنه من مجاز النقص-

¹ ينظر: محمد الأمين الشنقيطي، منع جواز المجاز في المترتب للتبعد والإعجاز، ص 6/7/8.

² محمد الأمين الشنقيطي، منع جواز المجاز في المترتب للتبعد والإعجاز، ص 27.

مستعملة في معناها الحقيقي، وإنما جاءها المجاز عندهم من قبل النقص المؤدي لتغيير الإعراب، وقد قدمنا أن المذوق مقتضى، وأن إعراب المضاف إليه إعراب المضاف إذا حذف من أساليب اللغة العربية¹.

ولم يغفل ابن الأثير عن هذا المذهب؛ فإنه حكى قولين في اعتبار الحقيقة والمجاز: أحدهما يرى أن الكلام كله حقيقة، والآخر يرى أن الكلام كله مجاز، وأبطل المذهبين مُنشئا قوله ثالثاً؛ وهو أن في اللغة حقيقة ومجازاً، واعتبر أصل وضع اللغة فارقاً بين الحقيقة والمجاز؛ فمن كان عارفاً بأصل وضع اللغة فإنه لا يفهم من الألفاظ عند الإطلاق إلا على ما وضعت له وهو الحقيقة، فإن أريد بها غير ما وضعت له فإنها تُقرن بما يدل على عدم إرادة الحقيقة، ليعجاز بها من المعنى الأصلي إلى معنى آخر، وأما من لم يكن له علم بأصل وضع اللغة فإنه لا يفهم من الألفاظ إلا المعنى المجازي.

كما ذكر أن السبب في نقل المعنى عمما وضع له إلى معنى آخر هو توسيعات أهل الخطابة والشعر في الأساليب المعنوية، فنقلوا الحقيقة إلى المجاز، ولم يكن ذلك من واضح اللغة في أصل الوضع، ولذا اختص كل منهم بشيء اخترعه في التوسيعات المجازية².

وفحوى ما ذهب إليه ضياء الدين أن العبارة الحقيقة تكون وضعية متعارفاً عليها بخلاف العبارة المجازية؛ فإنها قد تكون قديمة متعارفاً عليها من قبل، كأن يسمى الوجه المليح شمساً، والرجل الجواد بحراً، وقد تكون جديدة مستحدثة من اختراعات المتكلم، ولم يستعملها غيره من قبل.

ومن النماذج التي قدمها للتدليل على العبارات المخترعة قول أمرئ القيس: "قيد الأوابد"، التي استعملها في التعبير عن الفرس ولم يسمع ذلك لأحد قبله، وذلك في قوله:

وقد أغتندي والطير في وُكُناها بمنجرد قيد الأوابد هيكل³

¹ محمد الأمين الشنقيطي، منع جواز المجاز في المزلل للتبعد والإعجاز، ص 28.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 85 وما بعدها.

³ أمرئ القيس، ديوانه، ترجمة أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط 4، 1984، ص 19.

وكذلك ما روي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال يوم حنين: "الآن حمي الوطيس"¹، وقد بذلك شدة الحرب؛ فإنَّ الوطيس موضوع في الأصل للتنور، فاستُعير للحرب، ولم يسمع هذا اللفظ على هذا الوجه من غير النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهذا يدلُّ على أنَّ من اللغة حقيقة بوضعه، وبمازٍ بتوسيعات أهل الخطابة والشعر، وهذا مستمرٌ في كلِّ الأزمان.

وأفاد ابن الأثير فائدة أخرى معتبراً المجاز أولى بالاستعمال -في باب الفصاحة والبلاغة-؛ مستنداً إلى أنَّ فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخيل والتصوير؛ حتى كأنه ينظر إليه رأيَ عينِ^٢.

كما أنَّ حرر ضابطاً لحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز؛ وهو:
إذا ورد عليك كلام يمكن حمله على الحقيقة كما يمكن حمله على المجاز باختلاف لفظه، فتأمل:
هل هناك مزية في حمل معناه على المجاز أم لا؟ فإن لم تكن فلا يعدل عن الحقيقة؛ لأنها الأصل
والمجاز فرعٌ، فإن وجدت فائدة في العدول من الحقيقة إلى المجاز جاز².

وإذا أردنا الإسقاط على رواد التداولية المعاصرین فإننا سنصادف سيرل الذي توصل في فلسفته اللغوية إلى أنَّ جميع الأفعال الكلامية لا تؤدي بنطق جملٍ يعبر عنها الحرفي عن المعنى الذي يقصده المتكلم؛ إذ يمكن أن يطلب من جليسه أن يمرر له الملحق بأن يقول حرفاً: "أطلب منك أن تمرر لي الملحق"؛ أو: "مرر لي الملحق"؛ لكننا نقول عادةً: "هل تستطيع أن تمرر لي الملحق"؛ أو هلاً مررت لي الملحق؟... وما شابه ذلك، ومثل هذه الحالات، التي يؤدي فيها المرء فعلًا كلامياً بصورة غير مباشرة، من خلال أدائه فعلًا آخر مباشراً تسمى بـ"الأفعال الكلامية غير المباشرة"؛ وهناك

¹ أخرجه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة برقم 1776، باب فضائل أبي الفضل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال محققه (وصي الله عباس): "إسناده صحيح"، دار العلم، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1983، ج 2، ص 928. ورواه مسلم بلفظ: "هذا حين حمي الوطيس"، رقم: 1775، كتب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 87/88/89.

أنواع أخرى من الحالات، يختلف فيها معنى الجملة نسقياً عن المعنى الذي يقصده المتكلم، تشمل الاستعارة والكناية، والسخرية والتهكم، والتهويل والتهوين¹.

وتکاد كلمة التداوليين العرب المعاصرین تتفق على أنّ الأفعال الكلامية غير المباشرة يتمّ التعبير عنها إما: من خلال علم المعاني، وما يتضمنه من فروع تخضع دلالة صيغها وأساليبها للتغيير، والخروج عن المعنى الحقيقى إلى معنى آخر، أو من خلال الصور البينية التي يقدمها علم البيان من خلال العبارات المجازية المختلفة².

ويعدّ ما أبرزه سيرل موازياً لما قرّره علماء البلاغة القدامى؛ فميدان البلاغة كان الساحة الرحمة لاستيعاب أشكال وأنماط الإنجاز غير المباشر، فرصد آليات هذا الخروج عن المعنى الشكلي وصنه، ومثلّ له باعتباره موضوعاً من مواضيع الدرس البلاغي³.

ومن الآليات البينية التي تطرق إليها ابن الأثير، واعتبرها مطايلاً كلامية يركبها المتكلم للتعبير عن مقصوده بالتلخيص (الفعل الكلامي غير المباشر) بدلاً من التصريح (الفعل الكلامي المباشر):

ثانياً: الاستعارة (الفعل الاستعاري):

تدرج الاستعارة ضمن مباحث المجاز، لقيمها على الخاصية الأساسية فيه وهي: "النقل"، ويحدث هذا بنقل العبارة اللغوية من معناها الوضعي إلى معنى سياقي (مجازي)، يمثل مراد المتكلم من الملفوظ الاستعاري، وقد قسم الجرجانيُّ الكلام إلى ضربين:

أحدهما يتوصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده: "خرج زيد"، والآخر لا يتوصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده؛ ولكن يدلّ اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم يوجد لذلك المعنى دلالة يتوصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر: الكناية والاستعارة والتمثيل⁴.

¹ ينظر: سيرل، اللغة والعقل والمجتمع، ص 220/221.

² ينظر: علي محمود حجي الصرف، في البراجماتية - الأفعال الإنجازية في اللغة العربية المعاصرة -، ص 140.

³ ينظر: علي محمود حجي الصرف، في البراجماتية - الأفعال الإنجازية في اللغة العربية المعاصرة -، ص 137.

⁴ ينظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تج: محمد محمود شاكر، مكتبة الخارجية، مصر، ص 262.

سار ابن الأثير في تقسيمه للكلام إلى حقيقة ومحاز على طريقة عبد القاهر، وجعل المحاز ثلاثة أضرب: توسيع في الكلام، وتشبيه، واستعارة، كما أنه أضاف إلى خاصية النقل، خاصية ثانية تتميز بها الاستعارة عن بقية أضرب المحاز الأخرى، وهي ضرورة توفر عنصر المشاركة بين دلالة اللفظ الوضعي ودلالة اللفظ الذي عُدل إليه في نقل المعن، مع حذف المنسوب إليه¹.

فما فلسفة الاستعارة عند ابن الأثير؟ وهل تتوافق طريقة تأويله للأفعال الاستعارية مع ما عرضه سيرل؟ والإجابة عن ذلك كالتالي:

الاستعارة عند ابن الأثير ضربٌ من المعاملة اللغوية، تقتضي تشابهاً بين اللفظين (المستعار والمستعار منه) في نقل المعن من الدلالة الأصلية إلى الدلالة المجازية، فاستعارة الألفاظ بعضها من بعض، تكون بالمشاركة بين اللفظين في نقل المعن من أحدهما إلى الآخر².

واشترط ابن الأثير للاستعارة قرينة تفهم من فحوى اللفظ وتبين المقصود من العبارة، كقولك رأيتأسدا وأنت تريد رجلا شجاعاً (فعل كلامي غير مباشر)؛ فإن هذا القول لا يفهم عنك، بل يذهب ذهن السامع إلى الحيوان المعروف؛ لكن إذا اقترن بقولك هذا قرينة تدل على أنك أردت رجلاً شجاعاً؛ زال التباس³. فالعبارة واحدة، والمعنى مختلف، والقرينة هي التي تضبط دلالة المطروق وتحددّه.

وهذا ما ذهب إليه سيرل؛ حيث رفض أن يوجد معنيان للكلمة أو الجملة، أحدهما حرفي والآخر استعاري، مؤكّداً أنه لا يوجد لهما في الأصل إلا معنى واحد، وما المعنى الاستعاري إلا معنى ملفوظ المتكلم، والعلاقة بين المعنيين هي علاقة منظمة⁴؛ كما ذهب إلى أن الاستعارات لا تشغّل بالضرورة وفق علاقة التشابه⁵.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 71.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 77.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 84.

⁴ ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب – مقاربة لغوية تداولية –، ص 380.

⁵ ينظر: فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، ص 68.

فرأى سيرل أنه إذا قال أحدهم: "جون ختير؟" فإنك تفترض أن المتكلم لم يقصد ما قاله حرفيًا؛ ولكنه يتكلم على سبيل الاستعارة، كما أن السامع لا يجد صعوبة في فهم مقصود المتكلم¹.

إن عبارة: "جون ختير" ولو من دون قرينة يفهم منها فعل كلامي واحد (غير مباشر) فالسامع لابد أن يفترض أن المتكلم لا يريد حقيقة لفظه عند سيرل.

ويُناقِش سيرل بأن قوله "جون ختير" تشبيه بلغ، وليس استعارة؛ إلا أن ما نود الوقوف عليه في هذه الجزئية من البحث هو الكشف عن رؤيته التداولية، وكيفية عمل الاستعارة بعدها فعلاً كلامياً غير مباشر عنده.

أما: "رأيت أسدًا" عند ابن الأثير؛ فيفهم منها فعلان كلاميان:

أحدهما: مباشر توحّي به الدلالة الحرفية، وهو رؤية الحيوان المفترس.

والآخر: غير مباشر، وهو إرادة الرجل الشجاع، وتحدّده القرينة، ويفهم من سياق الكلام؛ لكن مع وجود القرينة يفهم معنى واحد من هذا الملفوظ، والمدرك مقامياً، والمتّمثل في رؤية رجل شجاع؛ إذ طوى ذكر المنقول إليه وهو الرجل، وذكر المشبه به وهو الأسد، والصفة المشتركة بينهما (بين الرجل والأسد) هي الشجاعة والقوّة، ولو أن المتكلّم اكتفى بالتعبير بالفعل الكلامي المباشر مثلاً كأن يقول: رأيت رجلاً شجاعاً، بدرجة أقل من قوله: رأيت أسدًا، لما تتضمّنه هذه العبارة الاستعارية من غرض إنجازي آخر متضمّن في القول إلى جانب الوصف، وهو إثبات شجاعة وإقدام الرجل.

وقد اعتبر سيرل الاستعارة لا تقوم بالضرورة على مبدأ التشابه، بخلاف ابن الأثير فإنه أقامها كما الاستعارة على مبدأ التشابه—رأينا فيما سبق—، ودعم ما ذهب إليه من أصل إطلاق الاستعارة؛ فإنها مأحوذة من العارية الحقيقة التي هي ضرب من المعاملة، وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيئاً من الأشياء، ولا يقع ذلك إلا من شخصين بينهما سبب معرفة ما، يقتضي استعارة

¹ ينظر: فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص 72.

أحدهما من الآخر شيئاً؛ ولا يستعير أحد إلا من يعرفه، وهذا الحكم جاري في استعارة الألفاظ بعضها من بعض، فالمشاركة بين اللفظين في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر¹.

ويمكن تضييق الخلاف بين ابن الأثير وسيرل بالقول: إنّ الأصل الذي استند إليه ابن الأثير لا يطرد؛ أي قد تختلف بعض الحالات أحياناً بمعنى: قد تقطع السبل بشخص فيضطر إلى أن يستعير حتى من لا يعرفه، وبالتالي فأصل إطلاق الاستعارة لا يساعد ابن الأثير على تعليم لزوم معرفةٍ بين الشخصين (مشابهة بين اللفظين) إلا بنوع من التكليف، ومعلوم أنّ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ويبحث عن غيره من الأدلة.

كما أنّ سيرل لم يجعل الاستعارة قائمة بالضرورة على مبدأ التشابه، ومفهوم كلامه أنها قد تقوم على هذا المبدأ وقد لا تقوم؛ ودليله في هذا أنّ المشابهة قد تكون خاطئة في أقوال عديدة؛ فجملة: "جون دب لم تلحسه أمّه جيداً" لا تعني أنّ جون والدببة التي لم تلحسها أمّهاها جيداً متشابهون في الغلظة والرعونة؛ فاعتبار الدببة التي لم تلحسها أمّهاها جيداً تتصف -كلها- بالعنف هو اعتقاد خاطئ ولا موجب له، ولهذا لا يمكن أن نثبت بأنّ جون الذي لم تُربه والدته جيداً يمتلك سلوكاً عنيفاً؛ فالتشابه بين جون والدببة لم يقع تحقيقها في الواقع².

وبهذا يمكننا تأييد ما ارتآه الباحث محمد مفتاح من أنّ المشابهة تقوم بدور أساسى حقاً في فهم الاستعارة وفي إنتاجها؛ ولكن إثباتها لا يعتبر بالضرورة إثبات مشابهة؛ لأنّ الإثبات يستمرّ صادقاً وإن كان معناه خاطئاً³.

وأيضاً: المشابهة قد تكون خاطئة علمياً؛ فالقول بأنّ: "زيداً حمار" قد تختلف حقيقته اللسانية عن حقيقته العلمية التي ترى بأنّ الحمير حيوانات ذكية¹.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 77.

² ينظر: فيليب بلانتشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ص 73/74.

³ ينظر: محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3، 1992، ص 100.

وقد حاول سيرل تحديد العلاقة بين المعنى الحرفي ومعنى الملفوظ (قصد المتكلم) بتوضيحه العلاقة بين ثلاثة مفاهيم وهي: معنى الجملة، ومعنى الملفوظ، والمرجع، فيما يلي:

- يعبر المرسل بالمعنى الحرفي: إذ قال بأنّ المرجع هو معنى الجملة، وكان يقصد فعلاً أنّ المرجع هو معنى الجملة؛ إذ يضع المرجع تحت مفهوم معنى الجملة مما يعني أنّ معنى الجملة هو معنى الملفوظ تماماً أي: أنّهما متطابقان.

- أما في الملفظات الاستعارية البسيطة فيقول المرسل بأنّ المرجع هو معنى الجملة؛ ولكنّه يعني استعارياً بأنّ المرجع هو معنى الملفوظ، ليصل إلى أنّ معنى الملفوظ عبر المعنى الحرفي للجملة، وعليه فإنّ معنى الجملة يختلف عن معنى الملفوظ، فباستعمال المتكلم للفعل الاستعاري فإنه يعني ما يقوله، بل يعني أكثر من ذلك، وعليه فإنّ معنى الملفوظ يتضمن معنى الجملة، بل يتسع لمدى أكبر، وعليه فإنّ معنى الجملة مشمول في معنى الملفوظ، ولكنه ليس إياه تماماً².

وهذا الملهم التداولي للفعل المجازي هو ذاته عند ابن الأثير الذي يرى أنّ قولنا زيد أسد، هي قولنا زيد شجاع، لكنّ الفرق بين القولين في التصوير والتخييل، وإثبات الغرض المقصود في نفس السامع³.

وقد ناقش ابن الأثير مجموعة كبيرة من الشواهد التي تحتوي على الفعل الاستعاري، وبين الأغراض الكلامية المتضمنة فيها، والقصد من ورائها.

ومن ذلك تحليله لما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تستضيفوا بنار المشركين"¹، والغرض الكلامي المضمن في الحديث هو النهي عن الأخذ بمشورة المشركين؛ لأنّهم على ضلاله،

¹ ينظر: عبد العزيز لحويذق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من أريسطو إلى لاكوف ومارك جونسون، دار كنوز المعرفة، عمان، ط 1، 2015، ص 206.

² ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-، ص 383.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 109.

فاستعيرت النار للرأي والمشورة بجامع المداية وإنارة الطريق؛ المعنى: لا تأخذوا برأي المشركين، ولا تستشروا لهم²؛ لأنّ رأيهم وإن وُجد فيه شيء من الصواب فما فيه من الخطورة، يحتم عدم استشارتهم، كالنار التي فيها إنارة وإحراق.

وقد أخذ ابن الأثير تفسير الحديث كما ورد عن الحسن البصري -رحمه الله- أنّ معناه: "لا تستشروا المشركين في أمر من أموركم"³.

وقد ناقش هذا التفسير الحافظ ابن كثير -رحمه الله- حيث نقل قول الحسن وتعقبه، ورجح أنّ معناه: لا تقاربوا بهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم، واستدلّ على ما ذهب إليه من تفسير بأحاديث⁴.

ومن الآيات الشعرية التي أعجب ابن الأثير بمعناها الاستعاري قول البحترى:

وصاعقةٌ في كفَّه تنكفي بها وعلى أرْؤُسِ الأعداءِ خمسُ سحائبٍ⁵

فقد اعتبر العدول عن الدلالة الوضعية إلى الدلالة الاستعارية من النمط العالى، الذى شغلت براءة معناه، وحسن نظمه عن النظر إلى استعارته، والمراد بالسحائب الخمس: الأصابع، فالشاعر يصف قوة وشجاعة وكرم مدوحه⁶.

ولعلّ من الاستطراد المفيد أن ننقل تعليق الجرجاني على هذا البيت، لما فيه من بيان يربو على بيان ابن الأثير، حيث قال: "عن بخمس السحائب: أنامله؛ ولكنه لم يأت بهذه الاستعارة دفعة

¹ أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسنده أنس بن مالك - رضي الله عنه -، رقم الحديث 11954، قال محققاً: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد: إسناده ضعيف لجهالة الأزهر بن راشد البصري، الرسالة، بيروت، ط 1، 1997، ج 19، ص 18.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 99.

³ أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان، في باب: مباعدة المشركين والمفسدين والغلط عليهم، برقم 8930، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 2003، ج 12، ص 11.

⁴ ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تج: سامي السلام، ج 2، ص 107/108.

⁵ البحترى، ديوان البحترى، تج: حسن كامل الصيرفى، ص 179.

⁶ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 104.

واحدة، ولم يرمها إليك بعثة، بل ذكر ما ينبغي عنها، ويُستدل به عليها... ثم قال: أرؤس الأقران، ثم قال: خمس التي هي عدد أتاميل اليد، فبان من مجموع هذه الأمور غرضه¹.

وقد قسم سيرل المنطوق الاستعاري إلى ثلاثة أنواع:

1- المنطوق الاستعاري المحدد: ويتم فيه استبدال الكلمة بكلمة أخرى؛ أي: الكلمة ملفوظة ذات دلالة معجمية حرفية، بكلمة مضمورة ذات دلالة تداولية، تمثل المقصود المجازي أو قصد المتكلم. ومثالها عند ابن الأثير ما سبق التمثيل به كالقول: رأيت أسدًا، والمقصود به رجلاً شجاعاً.

2- المنطوق الاستعاري الواسع (غير المحدد): وهو يتسم باتساع مجال المعاني التي يحتملها المنطوق الاستعاري؛ إذ لا يكفي تأويل المضمر فيها على معنى محدد؛ بل يتسع ليشمل عدة دلالات مجazية يحتملها بعد المجازي الاستعاري.

3- الاستعارة الميتة: وفيها يحمل المعنى الأصلي للملفظ، ليكون المعنى المجازي الاستعاري هو معنى الملفظ، نتيجة الاستخدام المتكرر والشائع بين الناس، لفترة زمنية طويلة، فأصبح المتكلّم وحتى المتكلّم لا يشعرون فيها بوجود أي صورة استعارية².

ومثال النوع الأخير عند ابن الأثير لفظة: "الغائط" فاعتبرها من اللّفظات التي ينصرف الذهن عند سماعها إلى المجاز دون الحقيقة عند عامة الناس، من إسكافي وحداد وبحار وخباز ومن جرى مجراهم³.

ورأى أنّ عامة الناس لا يفهمون من: "الغائط" إلا قضاء الحاجة، فقد أصبحت عندهم إذن من الاستعارات الميتة - بمصطلح سيرل -؛ وذلك نتيجة الاستخدام المتكرر لفترة زمنية طويلة، حتى شاع بين الناس، وهم لا يعلمون أنّ أصل وضع هذه الكلمة هو ما اطمأن من الأرض، وهو مكان قضاء الحاجة غالباً، فالغائط أطلق في أصل الوضع على المتسع من الأرض مع طمأنينة، والغوط: هو

¹ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 299.

² ينظر: عيد بلبع، الرؤية التداولية للاستعارة، مجلة علامات، جامعة المنوفية، مصر، العدد 23، 2005، ص 100/99.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 87.

عمق الأرض الأبعد، ولذلك قيل للمطمئن من الأرض غائط، ولموضع قضاء الحاجة غائط؛ ذلك أنّ الغالب من الناس يقضون حاجاتهم في المنخفض من الأرض، فهو أستر لهم ثم شاع الاستعمال حتى صار يطلق على النحو نفسه¹.

ولهذا ذكر ابن الأثير أنّ هذه اللفظة لما وردت في القرآن الكريم وأريد بها قضاء الحاجة اقترن معها ما يدلّ على ذلك، في قوله -تعالى-: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ﴾²؛ فإنّ قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ﴾ برهان على أنه أراد به قضاء الحاجة دون المطمئن من الأرض³.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ بحث ابن الأثير للاستعارة شاملٌ لمختلف المناحي التداولية، فهو يرى أنّ الاستعارة تتعدّى الوظيفة الإخبارية، وتحمل أغراضاً كلامية أخرى كالاعتذار، والمدح والذم، والتقرير والوصف والنفي، والإثبات والنفي، وقد تتجاوز وظيفتها التواصلية باعتبارها أفعالاً كلامية تلميحية، إلى أداء وظيفة تأثيرية أكبر وهي الإقناع، وهذا ما سنعرفه -بإذن الله تعالى- في الفصل الخاص بالحجاج عند ابن الأثير.

ثالثاً: التشبيه (الفعل التشبيهي):

التشبيه آلية من الآليات الإخبارية غير المباشرة، وعرّف بأنه: "الإخبار بالشبه... وهو إشراك الشيئين في صفة أو أكثر، ولا يستوعب جميع الصفات"⁴، ويُستشفّ من هذا التعريف أنه لا يوجد تطابق أو تشابه تام بين المشبه والمشبه به؛ وإنما يقع الشبه في بعض الصفات المشتركة بينهما وليس في كل الصفات.

ويعدّ التشبيه من الاستراتيجيات التلميحية التي يَتّخذها المتكلّم للإخبار بأمر ما وإثباته، بتشبّيه شيء آخر يفوقه جمالاً أو قبحاً، أو زيادة في بيانه، وقد يخرج عن الوظيفة الإخبارية ليؤدي

¹ ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 364/365.

² سورة المائدة، الآية 6.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 87.

⁴ التسوخي زين الدين أبو عبد الله محمد بن عمرو، الأقصى القريب في علم البيان، مطبعة السعادة، ط 1، 1327 هـ، ص 41.

أغراضًا كلامية أخرى كالنهي، أو التعبير عن الفرح أو الحزن... إلخ، وهذا ما سنقف عليه عند ابن الأثير في هذه الصفحات.

لقد افتتح ابن الأثير كلامه عن التشبيه بانتقاد أقوال علماء البيان فيما ذهبوا إليه، من تفريقهم بين التشبيه والتمثيل، وجعلوا لهذا باباً مفرداً؛ فأكّد على أنهما شيء واحد ولا فرق بينهما في أصل الوضع اللغوي، فكما يقال شبّهت هذا الشيء بهذا الشيء، يقال أيضاً مثلته به.¹

ولمفهوم التمثيل عند سيرل أهمية كبيرة؛ حيث جعل قصد التمثيل يأخذ حكم: "قلب المعنى" للعبارة، فغالباً ما تتحدد دلالات الأفعال الكلامية انطلاقاً من مقاصد التمثيل، وتتوسّع حالات التمثيل عند سيرل لتشمل ضروب التخييل والمجاز والأقوال الساخرة.²

وبرؤيته الفلسفية التداولية ذهب أوستين إلى أنّ صيغة: "يشبه س" تحتاج إلى تحليل خاص؛ حيث إنه يفيد الانطباع العام الذي حصل بواسطة ما، ومع أنّ هذا التركيب: "يشبه س" يقارب: "هذا يشبه"، غير أنّ الانطباع العام يمكن أن يؤخذ باعتباره أمارة، وكثيراً مالا يكون ذلك، وعبارة: الأيام الثلاثة الموالية تشبه كابوساً طويلاً، لا تُظهر أنها كابوس حقيقي، ولا تعني كذلك أنّي أميل إلى التفكير أنها كانت كذلك؛ فكل ما تدل عليه العبارة هو أنها تعني أمراً ما، هو أنّ هذه الأيام الثلاثة تشبه كابوساً.³

ولا بأس من الإشارة إلى التناقض الذي وقع فيه الباحث صابر الحباشة، في تحليله لقول أوستين السالف؛ حيث يقول: "فأوستين تناول التشبيه من حيث طاقته التخييلية لا الإحالية؛ فهو أداة لا تفيد التطابق الواقعي بين المشبّه والمشبّه به، كما لا تدعوه إلى تمثيل ذلك التطابق أو الإقرار به، فالعقد البلاغي بين مستعملي أسلوب التشبيه، الذي ي قوله والذي يتقبله ينأى عن إحداث شبهة أن

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 115.

² ينظر: محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية، ص 207/208.

³ صابر الحباشة، أسئلة الدلالة وتدليليات الخطاب -مقاربة عرفانية تداولية-، زهران للنشر، الأردن، ط 1، 2013، ص 163.

يكون القول حقيقياً، بل كُلُّ من الباثِ والمُتَقْبَل شاعران بوظيفة التشبيه التقريبية، فاعتماد هذا المشبه^٣:

"كابوس طويل" في جملة أوستين بالذات، يوحي بما قصد إليه المتكلّم من إثبات الانزعاج وانعدام الراحة مما هو مشترك بين المشبه والمشبه به، والعلم بهذه الدلالة المقصودة هو مشترك، أو يفترض أن يكون كذلك في السياقات العادية بين المتكلّم والمُتَقْبَل".^١

ففي بداية تحليله قرر أنّ أوستين تناول التشبيه من حيث طاقته التخييلية لا الإحالية، ثم وجدناه يعتبر مثال أوستين يوحي إلى الانزعاج وانعدام الراحة، ويمكن أن نلحظ تلميح أوستين للوظيفة الإحالية للتشبيه في مثاله حيث قال: "فكلّ ما تدلّ عليه العبارة أنها تعني أمراً ما، وهو أنّ هذه الأيام تشبه كابوسا".^٢

ومع أنّنا نتفق مع الباحث في أنّ أوستين يرى أنّ التشبيه لا يفيد التطابق الواقعي بين المشبه والمشبه به وأنّه وظيفة تقريبية؛ إلا أنّ هذه الوظيفة التقريبية لا تنفكّ عن كونها إحالية، كما لا تنفكّ أيضاً الوظيفة الإحالية للتشبيه عن الوظيفة التخييلية، فهما متلازمتان، ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، فالعبارة التشبيهية بعدها فعل كلامي غير مباشر، ولها أغراض إنجازية لإحالتها على معنى مضمّن متوازٍ وراء الدلالة الحرفية للعبارة، ويكون هذا المعنى المضمّن هو المقصود من النظم، ولها أيضاً قوّى إنجازية حجاجية لعدم خلوّها من عنصر التخييل، وهذا ما صرّح به ابن الأثير معتبراً ثمرة التشبيه في الكلام هي أنك إذا مثلت شيئاً بشيء؛ فأنت تريد إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به، أو بمعناه^٣.

وبالعودـة إلى مثال أوستين: "الأيام الثلاثة الموالية تشبه كابوسا طويلاً"، نجد أنّ هذه الجملة تحيل إلى صعوبة هذه الأيام، والمتألفـ منـها ينجز فعلاً كلامياً متضمنـاً فيـ القـول؛ إذـ هوـ يـخبرـ عنـ صـعـوبـتهاـ ويـتوـقـعـ انـعدـامـ الـراحـةـ فيهاـ.

^١ صابر الحباشة، أسلحة الدلالة وتدليليات الخطاب -مقاربة عرفانية تداولية-، ص 163/164.

² صابر الحباشة، أسلحة الدلالة وتدليليات الخطاب -مقاربة عرفانية تداولية-، ص 163.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 123.

وفيما يلي نماذج من الأفعال الكلامية المتضمنة في الأقوال التشبيهية في كتاب المثل السائر لابن الأثير:

1- الأفعال الكلامية الإخبارية:

ذكر ابن الأثير مجموعة من الشواهد القرآنية منها قول الله -تعالى- في سورة الرحمن: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَأُتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ﴾¹; فال فعل الكلامي الصريح الذي أبخره هذا التشبيه هو الإخبار بأنّ هذه السفن الجارية في البحر لله -سبحانه وتعالى-، أما الغرض الكلامي المتضمن في هذا القول فهو: "التشبيه على أنّ إنشاء السفن لا يُخرجها عن ملك الله"²، وقد شبه كبيراً بما هو أكبر منه³، لأنّ فيه تشبيهاً للسفن الكبيرة بالجبال الشاهقة، وهي أكبر منها طولاً وضخامة، وذلك دالٌّ على عظمته الله -تعالى- وقدرته الباهرة.

ومن ذلك أيضاً استشهاده بقول الله -تعالى- واصفاً حال المنافقين: ﴿كَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ وَذَهَبَ اللَّهُ بِئْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبَصِّرُونَ﴾⁴.

وفسر ابن الأثير التشبيه الوارد في هذا القيل الكريم بأنّ مثل المنافقين كمثل رجل أوقد ناراً، في ظلام دامس وفي صحراء مقرفة، فأنارت ما حوله، فشعر بالاطمئنان والسكينة، وفجأة طفت نارة فكان في ظلام وخوف، وهذا مثل المنافق إذا أعلن كلمة التوحيد استثار بها وعصم دمه وماليه وعرضه بها، فإذا لقي الله عاد إلى الخوف وبقي في الظلمة والعذاب.⁵

2- الأفعال الكلامية التوجيهية المتضمنة في التشبيه:

قد يتضمن القول التشبيهي دلالة النهي، ومثاله ما ذكره ابن الأثير من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ بن جبل-رضي الله عنه-: "أمسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، فَقَالَ معاذ:

¹ سورة الرحمن، الآية 24.

² الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 27، ص 251.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 127.

⁴ سورة البقرة، الآية 17.

⁵ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 137.

أَوْ نحن مُؤاخذون بما نتكلّم به؟ فقال: ثَكِلْتَكَ أَمْكَ يَا مَعَاذَ، وَهَلْ يَكُونُ النَّاسُ عَلَى مَنَاجِرِهِمْ فِي
نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَصَائِدُ أَسْتِتِهِمْ".¹

فالنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد شَبَّهَ فِي قَوْلِهِ: "حَصَائِدُ أَسْتِتِهِمْ": الْأَلْسُنُ وَمَا تَتَفَوَّهُ بِهِ مِنْ
الْكَلَامِ، بِالْمَنَاجِلِ الَّتِي تَحْصُدُ الزَّرْعَ².

وَالْفَعْلُ الْكَلَامِيُّ الَّذِي تَضَمَّنَهُ هَذَا التَّشْبِيهُ هُوَ: النَّهْيُ وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْخَوْضِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ بِغَيْرِهِ
أَوْ نَمِيَّةٍ، أَوْ هَمْزَةٍ أَوْ لَمْزَةٍ، أَوْ سَبٌّ أَوْ شَتْمًا... إِلَخ.

وَيُمْكِنُ عَدُّ التَّشْبِيهِ هَنَا فَعْلًا كَلَامِيًّا غَيْرَ مُبَاشِرٍ؛ إِذْ جَاءَ بِطَرِيقَةِ تَلْمِيْحِيَّةِ، وَدَلَّتْ بِنِيَّتِهِ الشَّكْلِيَّةِ عَلَى
أَنَّهُ اسْتِفَهَامٌ يُطَلَّبُ مِنْهُ الْجَوابُ، لَكِنَّ مَعْنَاهُ التَّدَاوِلِيُّ (السِّيَاقِيُّ) يَدْلِلُ عَلَى أَنَّهُ اسْتِفَهَامٌ إِنْكَارِيٌّ تَضَمَّنَ
أَيْضًا مَعْنَى النَّهْيِ عَنِ الطَّعْنِ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ.

وَقَدْ احْتَوَى هَذَا الْحَوَارُ التَّعْلِيمِيُّ الْمَادِفُ الَّذِي دَارَ بَيْنَ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَاذَ بْنِ
جَبَلَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَفْعَالًا كَلَامِيَّةً تَوجِيهِيَّةً تَمَثَّلَتْ فِي:
- الْأَمْرِ: فِي قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ هَذَا".

- الْاسْتِفَهَامُ الْحَقِيقِيُّ: الَّذِي وَجَهَهُ مَعَاذُ بْنُ جَبَلَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ- يَسْتَعْلَمُ مِنْهُ أَمْرٌ مَحَاسِبَةُ اللَّهِ -تَعَالَى- لَهُ عَلَى كُلِّ كَلْمَةٍ يَتَلَفَّظُ بِهَا.

- النَّدَاءُ: فِي قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يَا مَعَاذَ".

كَمَا احْتَوَى هَذَا الْحَوَارُ أَفْعَالًا كَلَامِيَّةً مَضَمَّنَةً فِي الْقَوْلِ تَمَثَّلَتْ فِي النَّهْيِ وَالنَّصْحِ.

3- الْأَفْعَالُ الْكَلَامِيَّةُ التَّعْبِيرِيَّةُ الْمَضَمَّنَةُ فِي التَّشْبِيهِ:

وَيُظَهِّرُ هَذَا الْفَعْلُ الْكَلَامِيُّ فِيمَا اسْتَشْهَدَ بِهِ ابْنُ الْأَئْيُورِ مِنْ قَوْلِ الْحُسَينِ بْنِ مُطَّيْرٍ، الَّذِي يَرْثِي فِيهِ
مَعْنَى بْنَ زَائِدَةَ، وَقَدْ اعْتَبَرَ رَثَاءَهُ مِنْ أَغْرِبِ مَا سَمِعَهُ فِي هَذَا الْبَابِ¹:

¹ روأه الترمذى في سننه، في أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، برقم 2616.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 136.

فَتَّى عِيشَ في مَعْرُوفٍه بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا كَانَ بَعْدَ السَّيْلِ مَجْرَاهُ مَرْتَعًا²

فهو يريد أن يشبهه بالسيل إذا جرى في مجراه؛ فإن المدوح أفضى على الناس الخير والمعروف حتى انفعوا به بعد موته، كما أن السيل إذا أفضى على الناس غيشه ونفعه أغناهم ذلك بعد ذهابه ول المعنى: اذكر في حيا بذكر جوده؛ لأنه ترك من ذكره ما أبقياه حيا على طول الدهر، كالسيل الذي إذا ذهب ترك الأرض معمورة بالنبات.³.

وغيّ عن البيان أن آلة التشبيه يستعملها المتكلّم للتلميح إلى قصده مثل: كيف رأيت ابنِي في المعركة؟ فيجيبه المسؤول: رأيته كالأسد.

وبهذا فإنه يلمح إلى قصده المستلزم من الخطاب، وهو أن ولدك شجاع، وهذا التلميح صنعه المحيب لكتفاته التداولية، بعملية ذهنية سريعة جداً، استحضر فيها السمات الدلالية المشتركة بين الابن والأسد في سياق معين وهو هنا المعركة⁴.

رابعاً: الكناية والتعریض (ال فعل الکنائی والفعل التعریضی):

أكّد ابن الأثير أن هذين القسمين -من الكناية والتعریض- قد وردما في غير اللغة العربية، وأنه وجدهما كثيراً في اللغة السريانية؛ فإن الإنجيل الذي بين أيدي النصارى قد أتى منهما بالكثير⁵.

بهذا التأكيد من ابن الأثير نلجم إلى دراسة الكناية والتعریض، باعتبارهما فعلين كلاميين معناهما مضمر وقد برّع ابن الأثير في إبراز أسرارهما، وشرح دقائقهما، وإزالة اللبس الذي كثيراً ما يحول دون فهم الملتقي لهما، وذلك ليسهل عليه تأويل العبارات الکنائية والتعریضية تأويلاً صحيحاً، يقف من خلاله على القصد الحقيقى الذي أراد موجّه الخطاب أن يبلغه.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 148.

² التبريزى، شرح ديوان الحماسة، باب المراثي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2000، ج 1، ص 595.

³ ينظر: التبريزى، شرح ديوان الحماسة، باب المراثي، ج 1، ص 595.

⁴ ينظر: عبد الهادى بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب-مقاربة لغوية تداولية-، ص 410.

⁵ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 75.

لقد لَحظ ابن الأثير أن التحديدات التي صاغها بعض علماء البيان للكناية، فاقدة عن أن تحيط بكنها؛ فقد خلطوا بينها وبين التعریض من جهة، وبينها وبين التشبيه من جهة أخرى، وبينها وبين الاستعارة من جهة ثالثة، فوضع الفروق المائرة بين كل نوع، بمقارنة منهجهية رصينة واستقراء متأنٌ.

وأول ما رأى أن الحد الذي حدّت به الكناية عاجز عن الإحاطة بكنها؛ لأنّه يجوز أن يكون حدّا للتشبيه أيضا.

فأورد تعريف الكناية بأنّها اللفظ الدال على الشيء على غير الوضع الحقيقي بوصف جامع بين المكني والمكني عنه، ومثل باللمس والجماع؛ فإن الجماع حقيقة اللمس كناية، وبينهما الوصف الجماع، إذ الجماع لمس وزيادة، فكان دالا عليه مجازا.

ثم رفض أن يكون هذا حدّا للكناية؛ لأنّه يجوز أن يكون حدّا للتشبيه؛ فإن التشبيه هو اللفظ الدال على غير الوضع الحقيقي لجامع بين المشبه والمشبه به وصفة من الأوصاف؛ فقولنا: زيد أسد؛ لفظ مجازي، بوصف جامع بين زيد والأسد، وهو الشجاعة، ومن ههنا وقع الغلط¹.

فهو يرى أن الفعل الكنائي إذا تلفّظ به المتكلّم فإنه يتجادله جانباً في نفس الوقت، جانب حقيقي، وجانب مجازي، ويجوز حمله على الجانين معا، فقول الله تعالى:- ﴿أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾²، يجوز حمله على الحقيقة وهي مسّ الجسد للجسد، ويجوز حمله على المجاز، ويكون المراد باللمس: الجماع، وهو كناية³، بخلاف التشبيه الذي يحمل على المجاز وجهاً واحداً، ولو حمل على الحقيقة لاستحال المعنى¹.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 50.

² سورة المائدّة، الآية 6.

³ وعلى الخلاف في تفسير اللمس ابني خلاف الفقهاء في إيجاب الوضوء به من عدمه، حيث ذكر ابن رشد الحفيد أن العلماء اختلفوا في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد، أو إحدى الأعضاء الحساسة، فذهب فريق إلى: أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر، فقد انتقض وضوئه، وهذا قول الشافعية وأصحابه، وذهب فريق ثان إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا فارقته اللذة، أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك، كان بحائل أو بغierre، لا فرق بين عضو وآخر

وعدّ ابن الأثير الكنية جزءاً من الاستعارة؛ ذلك أنّ هذه لا تكون إلا بحيث يطوى المستعار منه وكذلك الكنية؛ فإنّها لا تكون إلا يطوى المكني عنه، ونسبتها إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام، فيقال: كل كناية استعارة، وليس كل استعارة كناية، ويفرق بينهما من وجه آخر: وهو أنّ لفظ الاستعارة صريح، والصريح ما دلّ عليه ظاهر لفظه، والكنية ضدّ الصريح؛ لأنّها عدول عن ظاهر اللفظ.²

ويمكن توضيح ما سبق بالشكل التالي:

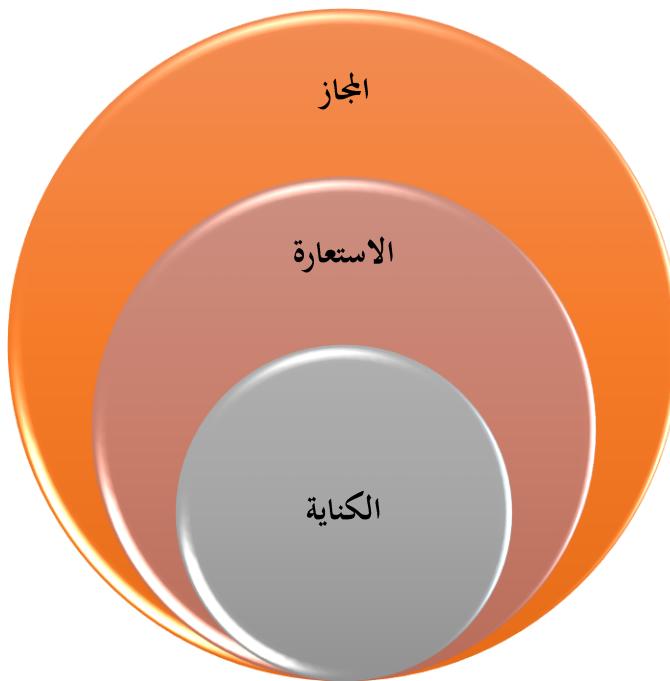
ما عدا القبلة، فِإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرِطُوا فِيهَا فِي ذَلِكَ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ. وَلَمْ يُوجَبْ فَرِيقٌ آخَرُ الْوَضْوَءَ لِمَنْ لَمْسَ النِّسَاءَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلِكُلِّ سَلْفٍ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا اشْتَرَاطَ اللَّذَّةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْفَ عَلَى مِنْ اشْتَرَطَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ.

وسبب اختلافهم: في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب؛ فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكفي به عن الجماع فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للظهور في آية الوضوء هو الجماع، وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، وقد احتاج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس يُطلق حقيقة على اللمس باليد، ويُطلق مجازاً على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، ولأنك أن يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة. ينظر: ابن رشد، بداية المحتهد ونهاية المقتصد، تعلق: ماجد الحموي،

دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1995، ج 1، ص 77/78/79.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 51.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 55.

رسم بياني يمثل النسبة بين الكناية والمجاز

فالاستعارة جزء من المجاز، وعلى ذلك تكون نسبة الكناية إلى المجاز نسبة الجزء من الجزء وخاص
الخاص^١.

وهذا التحديد الدقيق من ابن الأثير كأنه نواة ما توصل إليه جورج لايكوف ومارك جونس حيث
قررا أن الاستعارة والكناية تشكلان صنفين متباينين من حيث السيرونة التي تنتج كلاً منهما
فالاستعارة أساساً وسيلة لتصوّر شيء ما، من خلال شيء آخر، ووظيفتها الأولى الفهم، أما
الكناية فوظيفتها إحالية قبل كل شيء، فهي تسمح باستعمال كيان معين مقام كيان آخر؛ إلا أنّها
ليست أداة إحالية فحسب، بل وظيفتها تسخير الفهم أيضاً

إنّ الكناية تخدم -ولو في جزء منها- نفس الحاجات التي تخدمها الاستعارة، بنفس الطريقة تقريباً،
ولكنّ الكناية تسمح لنا بالتركيز بدقّة على بعض مظاهر ما تحيل عليه^١.

¹ ينظر: مولود بغورة، أدبية الخطاب في المثل السائر لابن الأثير، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه الدولة في الأدب العربي، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات، 2005/2006، ص 302.

وهو ما عَبَرَ عنه ابن الأثير بِأنَّها تفهم بالنظر والفكر، ويحتاج الذاهب إليها إلى دليل؛ لأنَّه عدول عن ظاهر اللفظ².

وما سبق يتبيَّن أنَّ ابن الأثير كان سباقاً إلى التفريق بين الاستعارة والكناية، وأنَّ الكناية جزء من الاستعارة، تحتاج إلى التركيز والنظر وإعمال الفكر؛ حتى يفهم معناها المجازي المستتر وراء الدلالة الوضعية الحقيقة.

وقد عرَّفَ الكناية بقوله هي: "كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز، بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز، والدليل على ذلك أنَّ الكناية في أصل الوضع: أن تتكلَّم بشيء وتريد غيره، يقال: كنَّيت بكذا عن كذا؛ فهيء تدلُّ على ما تكلَّمت به، وعلى ما أردته في غيره"³.

وأما التعرِيفُ فيعرِفُه بقوله هو: "اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم، لا بالوضع الحقيقى ولا بالوضع المجازى؛ فإنك إذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروفة بغير طلب: والله إنِّي لمحاج وليس في يدي شيء... فإنَّ هذا وأشباهه تعرِيف بالطلب، وليس هذا اللفظ موضوعاً في مقابلة الطلب، لا حقيقة ولا مجازاً، إنما دل عليه من طريق المفهوم، بخلاف دلالة اللمس على الجماع، وعليه ورد التعرِيف في خطبة النكاح⁴، كقولك للمرأة: إنك خلية وإني لعرَب، فإنَّ هذا وأمثاله لا يدل على طلب النكاح حقيقة ولا مجازاً، والتعرِيفُ أخفى من الكناية؛ لأنَّ دلالة الكناية لفظية وضعية من

¹ ينظر: جورج لايكوف، ومارك جونس، الاستعارة التي نحيا بها، تر: عبد المجيد حجفة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط 2، 2009، ص 56.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 54.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 52.

⁴ يشير إلى مسألة التعرِيف بالرغبة في الزواج من المعتمدة الذي أباحه الله -تعالى- وحرَّم التصرِّف لها بذلك، أو مواعدهما سرا في قوله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطُبَةِ الْيَسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَ هُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْدَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَمُورٌ حَلِيمٌ﴾ سورة البقرة، الآية 235.

جهة المجاز، ودلالة التعریض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقی ولا المجازی، وإنما سمي التعریض تعریضا لأن المعنی فيه یفهم من عرضه؛ أي: من جانبه وعرض كل شيءٍ جانبه¹.

إن التمیز الدقيق بين الکنایة (وهي أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له)، وبين التعریض (وهو ذکر شيءٍ يدل به على شيءٍ لم یذکره)، یفهم منه وجود حالتین: حالة یذكر فيها الشيء، وحالة لا یذكر فيها الشيء، وفي الحالة الأولى (الکنایة) يكون الشيء مذکوراً معناه، وليس بلفظه الموضوع له.

أما الحالة الثانية (التعریض) فإنّ الشيء المقصود لا یذكر لا بلفظه ولا معناه، وإنما یفهم من سياق الكلام².

وفي النقاط التالية نحاول تلخیص الفروق الجوهرية التي فرق بها ابن الأثیر بين الکنایة والتعریض:

- دلالة الکنایة لفظیة وضعیة من جهة المجاز، أما دلالة التعریض فتفهم من سياق الكلام ولا يدل عليها اللفظ الوضعي.

- التعریض أخفى من الکنایة.

- تشمل الکنایة اللفظ المفرد والمركب معاً، فتأتي على هذا تارة وعلى الآخر تارة، وأما التعریض فإنه یختص باللفظ المرکب فقط.

- لا یفهم المعنی في التعریض من جهة الحقيقة ولا من جهة المجاز، وإنما یفهم من جهة التلویح والإشارة (المفهوم).

¹ ابن الأثیر، المثل السائر، ج 3، ص 56.

² ينظر: هشام عبد الله الخليفة، نظرية التلویح الحواري بين علم اللغة الحديث والباحث اللغوي في التراث العربي والإسلامي، ص 411.

- يجوز حمل الفعل الكنائي على جانبي الحقيقة والمجاز، وإذا حمل على جانب المجاز كان كناية؛ لأنّها عدول عن ظاهر اللفظ، ولو أنّه حمل على دلالته الوضعية لاستقام المعنى كذلك؛ لأنّ هذا الحمل الوضعي يخرج القول عن حكم الكناية¹.

وبخدر الإشارة إلى أنّ الكناية من المنظور التداولي تعدّ مظهراً من مظاهر خرق قانون الكيف؛ إذ المطروق به غيرُ المفهوم من التعبير الكنائي وفحواه الخطابي، غير ما يعنيه ظاهر لفظه².

ويكفي أن نقف عند المعنى المستلزم (غير المباشر) للفعل الكنائي عند ابن الأثير من خلال الأمثلة التالية:

فعل كلامي صريح: الإخبار عن نظافة الثوب (حمل على الحقيقة)

فلان نقى الثوب

فعل كلامي غير مباشر: الإخبار عن أنّ لهذا الشخص صفات حسنة

(حمل على المجاز، المعنى المستتر)

لقد انبثق عن هذا القول معنيان:

الأول منها نحو (وضعي مباشر).

والثاني: تداولي (المنطوق فيه غير المفهوم والمقصود)، وطريقه هو التأويل من طرف المتقبل، انطلاقاً من سياق الكلام؛ فالكنية هي: "أن تراد الإشارة إلى المعنى فيوضع اللفظ لمعنى آخر، ويكون ذلك اللفظ مثلاً للمعنى الذي أريدت الإشارة إليه"³.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 57.

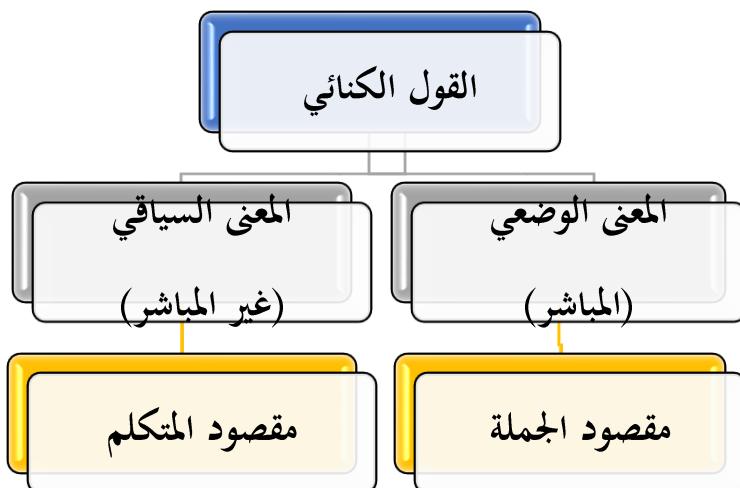
² ينظر: بنعيسى أزييط، مداخلات لسانية -مناهج ونماذج- سلسلة دراسات وأبحاث، رقم 26، شركة الطباعة، مكناس، المغرب، د ط، 2008، ص 68.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 59.

ويرى ابن الأثير أن الحقيقة (ال فعل الصريح) تفهم أو يتتسارع الفهم إليها قبل المجاز، أما المعنى المجازي في الكنية فإنه يفهم بعد فهم المعنى الوضعي، ويحتاج لفهمه إلى دليل؛ إذ الحقيقة أصل والمجاز فرع عليها، وإنما يعمد إلى ذلك الفرع لل المناسبة الجامدة بينه وبين الأصل^١؛ فنقاء الشوب من الدنس كتراهه العرض من العيوب^٢.

فعبارة ابن الأثير: "الكنية أن تتكلّم بشيء وتريد غيره"^٣، وتشبه قول سيرل الذي يرى فيه أن المتكلّم يتلفظ بأقوال ويريد بها معانٍ أخرى^٤.

ويمكن تمثيل المعنى الكنائي في المخطط التالي:

رسم بياني يوضح المعنى الحرفي والمعنى المستلزم (المجازي) لل فعل الكنائي عند ابن الأثير

ومما انتخب ابن الأثير من الأمثلة قوله الأعرابية في حديث أم زرع تصف زوجها: "له إبل قليات المسارح، كثيرات المبارك، إذا سمعن صوت المزهر أيقنّ أنهنّ هوالك"^٥، وأرادت الأعرابية أن

^١ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 54.

^٢ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 59.

^٣ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 52.

^٤ ينظر: سيرل، الأعمال اللغوية، ص 17.

^٥ رواه البخاري في صحيحه، من حديث عائشة -رضي الله عنها-، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، برقم 4893.

تصف زوجها بالجود والكرم، غير أنها لم تصرّح بذلك، وإنما ذكرته عن طريق الكنية على وجه الإرداد وهو لازم له¹، فالغرض من وصفها زوجها إثبات أنه جواد كريم، وأضمرت هاتين الصفتين في قوله.

وقد حلّ ابن الأثير قول الأعرابية تحليلًا تداولياً أكثر تفصيلاً في الجامع الكبير حيث قال: "فإن الظاهر من هذا القول أن إبله تتزل بفنائه، ولا تبرح ليقرب عليه نحرها للأضياف، فإذا ضرب المزهير للقيان نحرها لضيوفه، لقد اعتادت هذه الحالة وألفتها، وغرض الأعرابية من هذا الكلام أن تصف زوجها بالجود والكرم، ولكنها لم تذكر ذلك بلفظه الدال عليه، وإنما أتت معانٍ هي أدلة على ذلك من غير تصريح بمرادها"².

وقد عرّف عبد القاهر الجرجاني الكنية على وجه الإرداد الذي هو لازم لها بقوله: " المراد بالكنية هنا: أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردده في الوجود، في يومئ إليه و يجعله دليلاً عليه"³.

إذن: الكنية في تصوّر ابن الأثير ذات بنية ثنائية متوازنة، تبدأ من الحقيقة مباشرة، وبعد ذلك يتم تجاوزها بحركة استدلالية أو استنتاجية نحو المجاز؛ فإن لم تتحقق هذه الحركة الذهنية بقية البنية في دائرة الحقيقة⁴.

فالمتلقي يدرك أن قلة المسارح ليست مما يمتدح به (وهذا انطلاقاً من الخلفية المعرفية التي تدل على الإهمال؛ فالأعرابية قد خرقت مبدأ الملاءمة)، وقول الأعرابية وارد في معرض مدح، فكان المعنى التداولي (المجازي) غير ما دلت عليه البنية الشكلية، وهذا ما يجعل المتلقي لهذا القول يتتجاوز المعنى

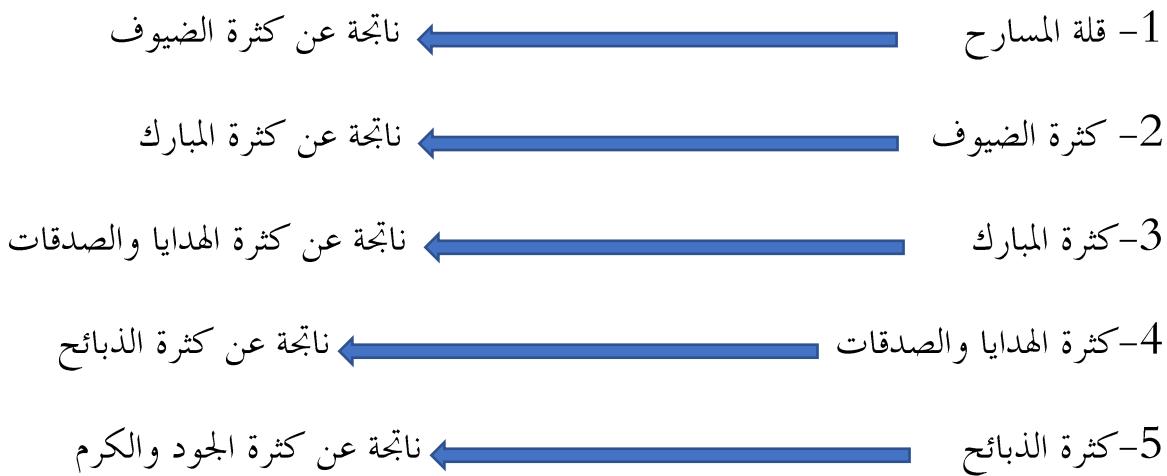
¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 60.

² ابن الأثير، الجامع الكبير، ص 164.

³ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 66.

⁴ ينظر: يمينة رعاش، القضايا الإبداعية والنقدية في كتاب: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الأثير، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 2014/2015، ص 197/198.

ال حقيقي، بغية الوصول إلى المعنى المقصود، بسيرورة استدلالية يمرّ من خلالها من اللازم إلى المزوم، وفق علاقة سباقية عرفية.

وقد اعتبر غرایس الاستلزم الحواريّ ناجما عن حرق: قاعدةٌ من القواعد الأربع التي قدمها مع عدم التخلّي عن مبدأ التعاون؛ وعليه فإنّ المتكلّم حين يتلفّظ بجملة ما فاصلها معنى جملة أخرى

يجب أن يلتزم بالشروط التالية لتحقيق فحوى الاستلزم:

- 1- يجب ألا يترك مجالا للاعتقاد بأنّه لم يتمّ احترام مبدأ التعاون.
- 2- يجب افتراض أنّ الشخص المعنى بالأمر يدرك أنّ المعنى غير الحرف ضروري؛ لئلا يقع في تناقض بين المعنى الحرف، وبين ما نصّ عليه في الشرط الأول.
- 3- يظنّ المتكلّم أنّ المخاطب قادر على الاستنتاج والإدراك الحدسي للفكرة، التي تعلّق بضرورة الانطلاق من الافتراض الوارد في الشرط الثاني.¹

وسنحاول معرفة مدى انطباق هذه الشروط، على بعض الأفعال الكنائية التي ساقها ابن الأثير في الأمثلة التالية:

¹ ينظر: العياشي أدراري، الاستلزم الحواري في التداول اللساني -من الوعي بالخصوصيات إلى وضع القوانين الضابطة لها-، دار الأمان، الرباط، ط 1، 2011، ص 102/103.

المثال الحواري الأول: ساق ابن الأثير مثلاً مفاده أنّ امرأة جاءت إلى عائشة -رضي الله عنها- فقلت لها: "أُقِيدَ جملي؟" فقالت لها: لا¹.

ويبدو أنّ السائلة قد خرقت قاعدة الكيفية، ولم تلتزم قاعدة الوضوح؛ لكنّها لم تتخلّ عن مبدأ التعاون، وهذا ما أعاد عائشة -رضي الله عنها- على إدراك المعنى المستلزم، الذي قصدته السائلة والذي يخالف الدلالة الحرافية الظاهرة على سطح الاستفهام، فأجابتها بقولها: "لا"؛ إذ المعنى الحرفي للسؤال يفهم منه أنّها تقصد ربطَ جملٍ تَمْلِكُه؛ غير أنّ المعنى المقاميَّ المبتغى من السؤال هو تقييد زوجها حتى لا يتزوج عليها، هذا ما أراده ابن الأثير من سوقة للمثال.

وقد بيّن الأثير إدراك عائشة -رضي الله عنها- للمعنى المستتر خلف البنية السطحية للسؤال بقوله: "أرادت المرأة أن تصنّع لزوجها شيئاً يمنعه عن غيرها؛ أي: تربطه أن يأتي غيرها، فظاهر هذا اللفظ هو تقييد الجمل، وباطنه ما أرادته المرأة وفهمته عائشة"².

فالسائلة إذن -حسب ابن الأثير- تعلم أنّ عائشة -رضي الله عنها- قادرة على فهم سؤالها ويمكنها أن تجibها عن سؤالها -ولو مع عدم إفصاحها عنه صراحة- ولهذا صاغته بطريقة تلميحية مبهمة.

لكن بالرجوع إلى الرواية الأصلية للأثر، نجد أنّ عائشة -رضي الله عنها- أجبت المرأة بالجواز في البداية، ظنّاً منها أنّها تريد تقييد جملها حقّاً فبيّنت لها أن لا حرج عليها؛ فلما مضت المرأة بنيت بعض الحاضرات في المجلس عائشة -رضي الله عنها- بأنّ المرأة تريد ربطَ زوجها أي: أن تسحره، فأمرت بردّ المرأة لتنكر عليها.

والرواية كاملة هي ما أثّر عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ امرأة سألتها: "هل عليّ جناح أن أزم جملي؟" قالت: لا، قالت: يا أم المؤمنين إنّها تعني زوجها، قالت: ردّوها علىّ، ملحّة ملحّة في النار،

¹ هكذا أورد ابن الأثير هذا الأثر بهذا الاختصار، ينظر: ابن الأثير: المثل السائر، ج 3، ص 65. وسيأتي قريباً تخریج الأثر بروایته الكاملة.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 65.

اغسلوا على أثرها بالماء والسدر²، وقولها: "رَدُّوهَا عَلَيْهِ" أي: "لَا عِلْمٌ لَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوز"³.

وعلى هذا فقد انترق الشرط الثالث وهو قدرة المخاطب على الاستنتاج والإدراك الحدسي؛ لأن الصديقة -رضي الله عنها- لم تتبه لمراد المرأة الحقيقي حتى نبهت.

وقد ذكر ابن الأثير مثلاً لم يراع فيه المتكلّم الشرط الثالث الذي مفاده -كما مر أن المتكلّم يظن أن المخاطب قادر على الاستنتاج والإدراك الحدسي للفكرة- مما جعل المتلقّي (المخاطب) لم يفهم المعنى المستلزم المضمر في القول الكتائي، وذهب فهمه إلى المعنى الحرفي فأنجزه، وهو قوله: "وَمِن الْأَطْفَلِ مَا بَلَغَنِي فِي هَذَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ؛ إِنَّهُ رَأَى عَلَى رَجُلٍ ثُوْبًا مَعْصِفَرًا⁴، فَقَالَ: لَوْ أَنْ ثُوْبَكَ فِي تَنُورٍ أَهْلَكَ أَوْ تَحْتَ قِدْرِهِمْ كَانَ خَيْرًا، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَحْرَقَهُ نَظَرًا إِلَى حَقِيقَةِ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَظَاهِرِ مَفْهُومِهِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمَحَازِرَ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْكَلَ لَوْ صَرَفَتْ ثُمَّهُ إِلَى دَقِيقِ تَخْبِزِهِ أَوْ حَطَبِ تَطْبِخِهِ كَانَ خَيْرًا، وَالْمَعْنَى مُتَجَاذِبٌ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ؛ فَالرَّجُلُ فَهِمَ مِنْهُ الظَّاهِرُ الْحَقِيقِيُّ فَمُضِي فَأَحْرَقَ ثُوْبَهُ وَمَرَادَ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرِهِ⁵".

وإنما قال عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- ما قال، لينكر عليه ليس المعصفر من الشياط لأن النبي -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عنه ليس المعصفر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -

¹ زَمُّ الشَّيْءِ بِزُمَّهِ زَمًا فَانْزَمَ: شَدَّهُ، والزَّمَامُ: مَا زُمُّ بِهِ، والجمع أَزِمَّةٌ، وقد زَمَّ البعير بالزمام، وزمت الناقة أَزُمَّهَا زَمًا، وزمت البعير إذا علقت عليه الزمام. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 272.

² رواه الإمام الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، باب: سياق ما روی في أن السحر له حقيقة، برقم 2278، قال محققه (نشأت بن كمال المصري): سنده ضعيف، مكتبة دار البصيرة، الإسكندرية، د ط، د ت، ج 7، ص 1032.

³ ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، تج: محمود الطناحي، الحلبي، القاهرة، 1963، ج 4، ص 354.

⁴ عَصْفَرُ الثَّوْبَ وَغَيْرُهُ: صبغه بالعصفر، وهو نبات صيفي من الفصيلة المركبة، أنبوية الزهر، يستعمل زهره تابلًا، ويستخرج منه صبغ أحمر، يُصبغ به الحرير ونحوه. ينظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط 4 2004، ص 605.

⁵ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 65/66.

رضي الله عنهمَا-قال: رأى علٰيٰ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثوبين معصفرین فقال: "إِنَّ
هذِه مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تُلْبِسْهَا".¹

ففي قول عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- انحرقت قاعدة الوضوح، ولم يكن للمتلقي قدرة
عقلية، ولا كفاءة تفسيرية يستخرج بها المعنى المستلزم الذي أضمره له مخاطبه، فتوقف فهمه عند
المعنى الحرفي للخطاب، ولذلك أحطأ في حرق الثياب.

ومما انحرفت فيه قاعدة الوضوح من شواهد ابن الأثير كذلك قول الشميدر الحارثي:

بَنِي عَمْنَانَ لَا تَذَكِّرُوا الشِّعْرَ بَعْدَمَا دَفَنْتُمْ بِصَحْرَاءِ الْغَمِيرِ الْقَوَافِيَ²

فالشميدر لم يقدم المعلومات الضرورية بشكل صريح، وآثر استخدام التلويع والإشارة بدلاً من
التصريح بالعبارة؛ فجاءت نصيحته لبني عمومته مضمرة؛ حيث إن الدلالة الحرافية للبيت مغايرة
للدلالة التي رامها الشاعر: "فليس قصده ه هنا الشعر، بل قصده ما جرى لهم في هذا الموضوع من
الظهور عليهم والغلبة؛ إلا أنه لم يذكر ذلك، بل ذكر الشعر وجعله تعريضاً بما قصده؛ أي: لا
تفخروا بعد تلك الواقعة التي جرت لنا ولكم بذلك المكان".³

غير أنه قد ذُكر أن المعنى الذي استبعده ابن الأثير أحد معنيين قد يكون أحدهما مراداً للشاعر:
فالأول: أنكم انهزمتم بهذا الموضوع (صحراء الغمير) فلَا تتكلّفوا أحداً مدعومكم، ولَا تفخروا في
شعر لسوء بلائكم بهذا الموضوع، وعلى هذا التفسير لا يكون في البيت خرق لقاعدة الوضوح.

والثاني: أن شاعرهم قُتل ودُفِن بهذه الموضع؛ فَكَانَهُ يُقُولُ لَسْتُمْ بِقَادِرِينَ عَلَى الشِّعْرِ وَقَدْ دَفَنْتُمْ
شاعرَكُمْ بِصَحْرَاءِ الْغَمِيرِ، فَلَا تتكلّفوا مَا لَسْتُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَعْلَى هَذَا كَانَهُ قَالَ: دَفَنْتُمْ صَاحِبَ
الْقَوَافِيَ⁴.

¹ رواه مسلم، في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، برقم 2077.

² قال البرقي: هذا الشعر لسويد بن صميم المرثدي من بين الحارث، ينظر: شرح ديوان الحماسة، ج 1، ص 93.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 74/75.

⁴ ينظر: التبريزي: شرح ديوان الحماسة، ج 1، ص 93/94.

المثال المواري الثاني: أورد ابن الأثير مثلاً آخر من أحاديث النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "رويدك بالقوارير"^١، يريد بذلك النساء؛ فكنت عنهن بالقوارير وهي كنایة لطيفة^٢، وذلك أنه كان في بعض أسفاره، وغلام أسود اسمه أبجحشة يحدو الإبل (ينشد من القريض والرَّجز ما فيه تشبيب)، فقال له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يا أبجحشة رويدك سوقك بالقوارير"؛ أي: رِفْقُك بِهِنْ^٣.

والغرض الإنمازي المتضمن في هذا القول الكنائي، هو النهي عن الاسترسال في الحُدَاء لأنَّه يهيج الإبل على الإسراع في المشي، وذلك يزعج راكبها ويُتعبه، أو أنَّ ذلك خوفاً من أن يصيّبهنَّ ما يسمعنَّ من رقيق الشعر فيهنَّ أو يقع في قلوبهنَّ حداوَه، وكنت عنهنَّ بالقوارير جمع قارورة من الزجاج سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها^٤، ولذلك كُفِّ عن النساء بما لضعف بنيهنَّ، ورقتهم ولطافتهنَّ، ولهذا جاء في إحدى روايات الحديث: "رويدك يا أبجحشة لا تكسر القوارير"، قال قتادة: يعني ضعفة النساء^٥، والقوارير من الزجاج يُسرِّع إليها الكسر، ولا تقبل الجبر^٦.

ويرى ابن الأثير أنَّ من لطيف القول الكنائي وحسنَه ما يأتي بلفظة: "مثل"، كقول الرجل إذا نفي عن نفسه القبيح: "مثلي لا يفعل هذا"، فنفي ذلك عن مثله، وهو يريد نفيه عن نفسه؛ لأنَّه إذا نفاه عمن يماثله ويشابهه فقد نفاه عن نفسه لا محالة، وكذلك يقال: "مثلك إذا سُئلَ أُعطي"؛ أي: أنت إذا سُئلتَ أُعطيتَ، وسبب ورود هذه اللفظة في هذا الموضع أنه يجعل من جماعة هذه أو صاففهم مشتركين في شيء واحد، وذلك أبلغ في إثبات الوصف لنفسه أو نفيه عنه^٧؛ إذن: القوة الإنمازية

^١ رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب المعarium مندوحة عن الكذب، برقم 6209، ورواه مسلم، في كتاب الفضائل، باب رحمة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالنساء وأمر السوق مطايهاهن بالرفق بهن، برقم 2323.

^٢ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 64.

^٣ ينظر: المازري، المعلم بفوائد مسلم، تج: محمد الشاذلي التيفر، بيت الحكم، تونس، ط 1، 1991، ج 3، ص 221/220.

^٤ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 88/87. المازري: المعلم بفوائد مسلم، ج 3، ص 221.

^٥ رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الأدب، باب المعarium مندوحة عن الكذب، برقم 6211.

^٦ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 87.

^٧ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 61.

المضمرة في قوله: "مثلي لا يفعل هذا" -حسب ابن الأثير- أقوى من القوة الإنحازية الصريحة في قوله: "أنا لا أفعل هذا".

ولأنّ هذا الأسلوب ورد في القرآن الكريم؛ فإنّ ابن الأثير عرج عليه بقوله: "وقد ورد هذا في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾¹، والفرق بين قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وبين قوله: ليس كالله شيء، هو ما أشرت إليه، وإن كان -سبحانه وتعالى- لا مثل له حتى يكون مثله مثل، وإنما ذكر ذلك على طريق المجاز قصدًا للمبالغة"².

وعليه فالمراد من "مثله": ذاته -سبحانه-، فلا فرق بين القول: ليس كذاته شيء، وبين قول الله -جلّ علا-: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ في المعنى؛ لكنّ الثاني كنایة مشتملة على مبالغة، وهي أن المماثلة منفية عنمن يكون مثله وعلى صفتة فكيف عن نفسه؟! وهذا لا يستلزم وجود المثل إذ الفرض كاف في المبالغة، ومثل هذا شائع في كلام العرب نحو قول أوس بن حجر:

ليس كمثل الفتى زهيرٍ خلقٌ يوازيه في الفضائل³

وقد ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب تقيم المثل مقام النفس، فتقول: مثلك لا يدخل، وهي تريد: أنت لا تدخل، أي على سبيل الكنایة.⁴

ومن الشواهد الشعرية التي تحتوي على قصد إبلاغي تلميحي، ما ذكره ابن الأثير من قول أبي تمام:

ما لي رأيت ترابكم ييس الشَّرَى ما لي أرى أطوادكم تنهَّم⁵

¹ سورة الشورى، الآية 11.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 61.

³ لم أقف عليه في ديوانه.

⁴ ينظر: الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 25، ص 18.

⁵ أبو تمام، ديوانه، مطبعة حجازي، مصر، د ط، 1942، ص 238.

ويحّل ابن الأثير القصد السياقي من هذا البيت معتبراً أنَّ يُبَسَ الشَّرِيْكَةَ عن تَنَكُّر ذات البين،
تقول: يُبَسَ الشَّرِيْكَةَ بَيْنَ فَلَانَ، إِذَا تَنَكُّرَ الْوَدَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، وَكَذَلِكَ تَهْمِمُ الْأَطْوَادُ؛ فَإِنَّ
كَنَّا يَعْلَمُ التَّهْوِيرَ وَعَدْمَ التَّعْقِلِ.¹

إن عبارة: "يُبَسَ الشَّرِيْكَةَ" بعدها بنية لغوية دالّة لها قصدان:

- قصد حرفي: يتمثّل في منطق الألفاظ الوضعية التي ترتّبت بطريقة خطّية؛ لكنّها لا تمثّل قصد
أبّي تمام.

- قصد سياقي: مضمر وهو مراد الشاعر، والذي يتمثّل في إنكاره على من كان يظنهُم من
الأصحاب، الجفاء الذي يقابلونه به، وانقطاع أو اصر المحبّة التي كانت تجتمع بهم.

ومن الأفعال الكلامية التواصلية التي تناولها ابن الأثير في مبحث واحد مع الكناية: التعريض؛ فقد
عده فعلاً تلميحاً (غير مباشر) يفهم من قصد المتكلم لا من طريق اللفظ، ونتمسّ هذا الملمح
التداوليّ في تعريفه إيه بأنه: "اللفظ الدالّ على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقى ولا
المجازى".²

وقد انتقد العلوى في كتابه الطراز هذا التعريف واعتبر: "دلالة التعريض من جهة القرينة، وليست
من جهة المفهوم كما زعمه ابن الأثير؛ لأنَّ دلالة المفهوم لغوية، ولا هي حاصلة من جهة المنظوم
لا بالحقيقة ولا بالمجاز؛ إذن لا معنى لكلامه، والذي غره من هذا ما قرع سمعه، وحرق قطاس
عقله من لقب المفهوم في لسان الأصوليين، فظنَّ -لحفة وطأته في المباحث الأصولية- أنَّ دلالة
المفهوم من جهة القرينة، وليس الأمر كما ظنَّ، وإنما دلالة المفهوم لغوية، مخالفةً كانت أو موافقة،

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 67.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 56.

والتعريض معزّل عن ذلك¹، وقد وافق الباحث هشام عبد الله الخليفة العلوى²، وصحّح اعتراضه على ابن الأثير².

لكن: بالرجوع إلى تعریفات الأصوليين للمفهوم نجد أنّهم عرّفوه بأنّه: "ما فُهم من اللّفظ في غير محلّ النطق"³، وإنما سُمِّي مفهوماً لأنّه: "فُهم من غير تصريح بالتعبير عنه"⁴؛ فهو إذن: "المعنى المستفاد من اللّفظ تلميحاً لا تصريحاً"⁵، وأجملَ القولَ الإمامُ الزركشيُّ بقوله: "اعلم أنَّ الألفاظ ظروف حاملة للمعاني، والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق والتصریح، وتارة من جهة التعریض والتلویح؛ والأول: ينقسم إلى نص إن لم يحتمل، وظاهر إن احتمل. والثانی: هو المفهوم"⁶.

ومن خلال التعریفات السابقة والإطلالة الخفیفة على ما يقوله الأصوليون في باب المفهوم، وجدنا كلام ابن الأثير منطبقاً على كلامهم، ولا يخرج عنه قيد أئمّة؛ فهو اعتبر التعریض: "اللّفظ الدالّ على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقی ولا المحازی"، وهم اعتبروا المفهوم المعنى المستفاد من جهة: "التعریض والتلویح"، ويزيد ابن الأثير الأمر بياناً؛ مؤكّداً على معنى التلویح والإشارة، وأنَّ المعنى التعریضيَّ يُفهم من داخل سياق القول؛ حيث يقول: "والدليل على ذلك أنه لا يفهم

¹ العلوى، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تج: سيد بن علي المرصفى، مطبعة المقتطف، مصر، 1912، ج 1، ص 382.

² ينظر: هشام عبد الله الخليفة، نظرية التلویح الحواري بين علم اللغة الحديث والباحث اللغوية في التراث العربي والإسلامي، ص 419.

³ الآمدي: الإحکام في أصول الأحكام، دار الصمیعی، المملكة العربية السعودية، ط 1، 2003، ج 3، ص 84.

⁴ الأبياري، التقریب والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، تج: علي بسام، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ط 1، 2013 ج 2، ص 300.

⁵ محمد رواس قلue جي، حامد صادق قبیی، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، ط 2، 1988، ص 337.

⁶ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تج: عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، ط 1، 1988، وأعادت طبعه: دار الغرقدة، القاهرة، ج 4، ص 5.

المعنى فيه من جهة الحقيقة ولا من جهة المجاز، وإنما يفهم من جهة التلويع والإشارة، وذلك لا يستقلّ به اللفظ المفرد، ولكنه يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب¹.

وهذا ما يجعلنا نستغرب الحمولة الشرسة التي شنّها العلوي على ابن الأثير، مخطئاً إياه بقوله: "دلالة التعریض من جهة القرینة، وليست من جهة المفهوم كما زعمه ابن الأثير"، فبان أنه هو المخطئ وياليته اكتفى بتخبطه ولم يتعرّض له بالتنقّص والازدراء في قوله: "والذی غرّ من هذا ما قرع سمعه، وخرق قرطاس عقله من لقب المفهوم في لسان الأصوليين، فظنّ - لخفة وطأته في المباحث الأصولية - أن دلالة المفهوم من جهة القرینة؛ لأنّ العالم - وإن أخطأ - فلا بدّ أن تُحفظ مكانه وتصان عن التدنيس متى تلقاه، وهذا أقل الواجب من الأدب مع أهل العلم، وخاصة من لهم فضلُ السبق؛ فكيف إذا كان الخطأ ناجماً عن سوء فهم كلامه.

وإن تعجب فعجب فعل العلوي الذي كان منه ما كان، ثم هو يسلّخ تسعه أمثلة من أصل عشرة ذكرها ابن الأثير، وبنفس الشرح والتحليل، ووجه الاستشهاد، والأعجب أنَّه لام ابن الأثير على عدم الاستشهاد بما أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وابن الأثير قد استشهد بحوارٍ دار بين عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما -؛ وذلك لأنَّ عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - كان قائماً يخطب يوم جمعة، فدخل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، فقال له عمر: أية ساعة هذه؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين انقلبتْ من أمر السوق فسمعت النداء، فما زدتْ على أنْ توضّأتْ، فقال عمر: والوضوءُ أيضاً، وقد علمتَ أنَّ رسول الله - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - كان يأمرنا بالغسل².

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 57.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 73. والأثر أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، برقم 229، دار الفكر، بيروت، ط 3، 2002، ص 70.

وبين ابن الأثير الدلالة المقامية المستلزمة عن سؤال عمر ابن الخطاب لعثمان -رضي الله عنهما- بقوله: "فقوله: أية ساعة هذه؟" تعرِض بالإنكار عليه لتأخره عن المجيء إلى الصلاة، وترك السبق إليها، وهو التعرِض المعرِب عن الأدب".¹

ولأن العلوi الجأنا إلى إيراد هذا الأثر، بإنكاره المستغرب على ابن الأثير²، الذي استشهد به ابن الأثير على فعل كلامي غير مباشر³، فمن تمام الفائدة أن نحلله تداوليا كالتالي:

دلالة حرفية غير مقصودة من السؤال، وهي الاستفسار عن الساعة

دلالة مقامية هي مراد المتكلم، وهي الإنكار عليه التأخير عن الصلاة

ولقد كنت أود إطالة النفس مع العلوi في تجمّمه على ابن الأثير، لو لا أني وقفت (بعد تسجيل ملحوظاتي) على من قام بالواجب وزيادة، وهو الباحث نزيه فراج في كتابه: "من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوi -دراسة في التأثير والتأثر وتجاوزات الفهم-؟" فإنه قد خصّ كتابه لبيان تأثير العلوi بابن الأثير واستفادته منه، وأيضاً لإنصاف ابن الأثير من العلوi في تحنيه الصارخ عليه في كثير من الأحيان، وفي ذلك يقول الباحث بعد مدحه لكتاب المثل السائر: "وقد كان لهذا الكتاب النفيس تأثير كبير على الإمام العلوi، فهو أحد الكتب الأربع التي اعتمد عليها الإمام يحيى بن حمزة العلوi في تأليف كتابه: "الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز"، وكان رجوعه إلى المثل السائر والأخذ منه أكثر من الكتب الثلاثة الأخرى، فقد نقل منه مباحث كاملة كبيرة، وكان نقله لهذه المباحث نقاًحاً حرفيًا وبرمته".⁴

ولتتبع الباحث للعلوي ونقداته لابن الأثير؛ استخلص جملةً من الحقائق حول العلوi منها أنّ:

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 73.

² للمقارنة بين كلامهما ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 73. العلوi، الطراز، ج 1، ص 385 وما بعدها.

³ ينظر: هشام عبد الله الخليفة، نظرية التلويع الحواري، ص 425.

⁴ نزيه عبد الحميد فراج، من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوi -دراسة في التأثير والتأثر وتجاوزات الفهم-، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 1، 1999، ص 5.

- المفاهيم والأصول والقوانين البلاغية مشوّشة مضطربة في ذهن العلوى؛ والدليل على ذلك أنه كثيراً ما ينافق نفسه، فما يقرره في موضع، ينقضه في موضع آخر.

- يردّ ويناقش ويرفض ويعرض، ويحكم على كلام غيره بالفساد إذا انتهكت حرمة الحدود التي يجدها، وقد كان في كثير من مناقشاته هذه متجلّياً متعرّضاً، ولم يكن على صواب فيما ذهب إليه، أما في غير الحدود فلا قدرة له على المناقشة، ولذلك هو لا يقف إلا عند التعريفات التي يستطيع أن يناقشها ثم يحكم عليها بالفساد، ولا يرتضى في الحدود إلا بما يقوله هو... فإنه لا ينافق أحداً في مسألة علمية إلا نادراً، ومن ذلك أنه وجده يخلط بين أشياء لا ينبغي أن يخلط بينها، ويضع أشياء في غير موضعها، وهذا ناشئ عن ضعفه في هذا العلم.¹

وذكر أموراً أخرى حلّ بها الشخصية العلمية للعلوي، وقد اقتصرتُ على النقاط الثلاثة السابقة لتعلقها بما أنكره العلوى على ابن الأثير في تعريفه للتعريف.

ومن المسائل التي ناقش فيها الباحثُ العلوى تقبّلِه لابن الأثير في تعريفه للتعريف، واقتراحه لتعريف آخر، أكدَ الباحث على أنَّ العلوى أخذَه من الزمخشري ولم يُشرِّ إليه ولو بكلمة واحدة، ثم أرجع منشأَ غلطِ العلوى لما أنكر على ابن الأثير إدخاله كلمة: "المفهوم" في تعريفه للتعريف: "اللفظ الدالٌّ على الشيء من طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقى ولا المجازى"، إلى أنَّ العلوى نظر إلى هذه الكلمة بمفهومها الأصولى بينما كان ابن الأثير يقصد معناها اللغوى، فرجحَ أنَّ ابن الأثير عندما وضع تعريفه للتعريف لم يخطر بباله إطلاقاً كلمة المفهوم بمعناها الأصولى، وإنما قصد معناها اللغوى، ثم استرسل في مناقشته في هذه الحيثية فأتى بما يشفي².

¹ ينظر: نزيه عبد الحميد فراج، من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي - دراسة في التأثير والتآثر وتجاوزات الفهم، ص 208/12/13.

² ينظر: نزيه عبد الحميد فراج، من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعلوي - دراسة في التأثير والتآثر وتجاوزات الفهم، ص 206 وما بعدها.

الفصل الرابع:

الاستلزم التحاطي والافتراض المسبق

في الأساليب البلاغية عند ابن

الأشير

أولاً: التقديم والتأخير:

يعتبر التقديم والتأخير من الأساليب التي يستعملها المخاطب أثناء الخطاب؛ لإنجاز فعل كلامي معين¹. ولا يكون التقديم والتأخير اعتباطياً من دون قصد معين، وإنما يكون لأجل غاية تداولية يروم المتكلم إيصالها للسامع؛ فهو مرتبط أساساً بقصد المتكلم من الخطاب؛ إذ تتوارى أغراض ضمنية وراء تلك البنية الشكلية لتقديم الذي حقه التأخير، أو تأخير الذي حقه التقديم؛ فيتشكل بذلك معنى جديد ناتج عن الموقف الكلامي الذي اقتضى العدول عن البنية الأصلية، فالتقديم والتأخير من الأفعال الإنجازية التي سعى التحليل التداولي إلى تحقيقها وتبينها؛ لذا فهو من القضايا المهمة، كونه يرتبط بمقاصدية المتكلم والغرض الذي يريد أن يوصله للمتلقي أو السامع، ومن ثم فالمتكلم ينحرف عن التركيب المعتمد في النمط الجملي بغية غرض معين².

إن التحرر من سلطة النظام اللغوي يحتاج إلى منتج يرتب معاني الكلمات والجمل، بحسب ما يشعر به فيقدم الأهم، ويحتاج إلى مؤول (متلقٌ) فطنٌ يفهم قصده، ويستبط الأغراض التي رمى إليها أصحابها، ويعتبر التقديم ظاهرة كلامية تحسّد قدرة المتكلم على إدارة الكلام وإبانته، ليوح بأفكاره ويعبر عن أحاسيسه، وموقع الكلمات من الجملة مرنٌ وحساسٌ، والتغيير فيها ينبع عنه تغيرات مؤثرة في المعانٍ³.

ونظراً لقيمة البلاغية والإبلاغية أولاه ابن الأثير عناية خاصة، وأفرده بالدراسة والتدقيق، وصرّح بأنه باب طويل عريض، يكتتر أسراراً دقيقة منها ما استخرجه هو، ومنها ما وجده في أقوال علماء البيان، وجعله ضربين:

الأول: اختص بدلالة الألفاظ على المعاني، ولو أُخِر المقدم، أو قُدِّم المؤخر لتغيير المعنى.

¹ ينظر: بلخير أرفيس، الأبعاد التداولية لمباحث التقديم والتأخير عند العرب، مجلة الأثر، العدد 32، ديسمبر 2019، ص 208.

² ينظر: فاتح مرزوق، قضايا التحليل التداولي في الدرس البلاغي العربي – التقديم والتأخير نموذجاً، مجلة المقربي للدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية، مخبر الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، العدد الأول، د.ت، ص 77.

³ ينظر: محمد أبو موسى، دلالات التراكيب - دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 2، 1987، ص 170.

والثاني: يختص بدرجة التقدم في الذكر لاختصاصه بما يوجب له ذلك، ولو أُخْرٌ لما تغيّر المعنى.¹

فنحن إذن أمام نمطين مختلفين من التقديم -حسب ابن الأثير-، نمط يتغيّر فيه المعنى إذا قدم المؤخر، ونمط لا يتغيّر فيه المعنى إذا قدم ما حقّه التأخير، وسنقف فيما نستقبل على الأبعاد التداولية للنمط الأول عند ابن الأثير، والذي يختص بدلاله الألفاظ على المعانى، ولو أُخْرٌ فيه المقدم أو قدم المؤخر لتغيّر المعنى وذلك أنه يتساوق مع نظرية الاستلزم التخاطبى.

وقد قسم ابن الأثير هذا النوع قسمين:

القسم الأول: يكون فيه التقديم هو الأبلغ، كتقديم المفعول على الفعل وتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم الظرف أو الحال أو الاستثناء على العامل.

والقسم الثاني: يكون فيه التقديم لمراعاة نظم الكلام.

وستركّز الدراسة على القسم الأول لبيان الأغراض الإنجazية المستلزمة عن تقديم المفعول على الفعل، والخبر على المبتدأ... إلخ، ونرجحُ القسم الثاني المتعلق بالتقديم لمراعاة نظم الكلام إلى الفصل الخاص بالحجاج عند ابن الأثير، لبيان الأغراض الحجاجية المتضمنة في هذا النوع من التقديم.

1- تقديم المفعول على الفعل:

يعدّ تقديم المفعول به على الفعل خرقاً لقاعدة الطريقة (الكيفية)، وخاصة البند الذي وضعه غرايس تحت هذه قاعدة: ليكن كلامك مرتب²، وهذا الخرق لترتيب الكلام، بتقديم المفعول على الفعل يعطينا معنى جديداً مدركاً مقامياً، غير المعنى الأول فقولنا مثلاً: زيداً ضربتُ، وضربتُ زيداً، يختلف المعنى بين التعبيرين، وقد بين ابن الأثير وجه الاختلاف بأنّ: زيداً ضربتُ، يعتبر تخصيصاً له بالضرب دون غيره، على عكس: ضربتُ زيداً، فيقع فعل الضرب أيّ مفعول كان، وإذا أُخْرَتْ

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 172.

² ينظر: العياشي أدراوي، الاستلزم الحواري في التداول اللساني، ص 100.

لزم الاختصاص للمفعول¹؛ فتقديم المفعول به هنا مردّه إلى قصد المتكلّم، وهو تخصيص زيد بالضرب دون من سواه.

ولعلّ من نافلة القول أنّ ابن الأثير لم يكن أولَ من أشار إلى هذا الملجم التداولي لتقديم المفعول به على فاعله، فقد أشار إليه سيبويه قبله في الكتاب²، وتجلى هذه الغاية التداوily أكثر عند ابن جنى؛ الذي قرر أنّ أصل وضع المفعول به أن يكون فضلاً ويكون موقعه بعد الفاعل كضرب زيد³ عمراً؛ فإن أراد المتكلّم العناية بالمفعول به قدمه على الفاعل فيقول: ضرب عمراً زيد؛ فإن زادت عنايته قدمه على الفعل الناصب له فقال: عمراً ضرب زيد؛ وإن قويت العناية به أكثر جعله رب الجملة، وتجاوز به حدّ كونه فضلاً فقال: عمرو ضربه زيد، فجاء به على وضع لا يكون فيه فضلاً.⁴

وقد انتقد الجرجاني سيبويه فيما ذهب إليه من ردّ الغاية من التقديم إلى العناية بأمر المقدم، دون أن يذكر من أين كانت تلك العناية؟ ولا بم كان أهم؟ وأرجع الجرجاني التقديم في الكلام إلى قصد المتكلّم وهو ما عبر عنه بالنية، وجعله قسمين: تقديم على نية التأخير وتقديم لا على نية التأخير.⁵ وقد تطرق ابن الأثير لهذا الملجم التداولي -أعني قصصيّة المتكلّم من تقديم ما حقّه التأخير- وسقى عند القصصيّة فيما سيأتي.

ومن أمثلة التقديم والتأخير عند ابن الأثير قول المولى -جلّ وعلا-: ﴿قُلْ أَفَغَيِّرُ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ٦٤﴾ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَشَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ ٦٥﴾ بِلِ اللَّهِ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ٦٦﴾، وقد عدّ ابن الأثير

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 210/211.

² ينظر: سيبويه، الكتاب، تحرير عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 3، 1988، ج 3، ص 34.

³ ينظر: ابن جنى، المحتسب في شوادّ وجوه القراءات والإيضاح عنها، تحرير علي النجدي ناصف وآخرين، وزارة الأوقاف المصرية، 1994، ج 1، ص 65.

⁴ ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحرير محمود محمد شاكر، ص 107/108.

⁵ سورة الزمر، الآيات 64/65/66.

الغرض التداولي من تقديم لفظ الجلالة في: ﴿بِإِلَهٍ أُوْلَئِكَ فَأَعْبُدُ﴾ اختصاص العبادة به دون غيره، بخلاف لو قال: بل اعبد الله ، لجاز حينئذ إيقاع الفعل على أيّ مفعول كان.¹

وقد ذهب ناصر علي عبد النبي إلى أنه لما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يدعو المشركين إلى إخلاص العبادة لله، وهم يدعونه إلى الإشراك، كان عليه قطع المساواة بقصر العبادة على الله -تعالى- وحده، ونفي الشريك عنه. فالمعاني التي تشير إليها الآية تفرض هذا التقديم، بخلاف لو كان الخطاب للمؤمنين بالدعوة إلى الإيمان أو التقوى فلا حاجة إلى تقديم لفظ الجلالة على الفعل المتضمن معنى التقوى أو غيره - وإن كان قد عد ذلك جائزًا - لأن المؤمنين يوقنون بانتفاء الشريك عن الله²، ومثل بقول الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِيٍّ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾³.

والشخصيّ الذي تحدّث عنه ابن الأثير لا يعدو أن يكون دافعاً من دوافع عناية المتكلّم بالمقدّم، وتفسير سيبويه وابن جيني وابن الأثير، ومن تبعهم لتقديم المفعول به على الفعل والفاعل هو تفسير نفسيٌّ للفعل الكلامي؛ فالأقرب إلى النفس - وهو ما يكون شاغلاً للبال - يكون أسرع في السبق على اللسان؛ فالمقدّم لفظاً عند سيبويه وأتباعه له بواعته النفسيّة التي يجب الاهتمام بها، وبيان الأغراض الإنمازية التي تتضمّنها.⁴

لكنّ ابن الأثير كان قد قدّم أغراضًا أخرى - إلى جانب الشخصيّ والعناية بالمقدّم - يقتضيها خروج ترتيب الكلمات عن أصل وضعها، وقصدية المتكلّم من التقديم التي تتحكّم فيها عوامل خارجية مرتبطة بمقام الخطاب، وبمراوغة حال السامع، وقد تخرج عن كلّ هذا وتتعدّد إلى غايات إقناعية أخرى، كمراجعة النظم السجعية، وما يتراكمه من أثر حسن في نفس المتلقّي.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 212.

² ينظر: ناصر علي عبد النبي، قضايا علم اللغة في كتاب المثل السائر لابن الأثير، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1، 2010، ص 251.

³ سورة الحشر، الآية 18.

⁴ ينظر: ناصر علي عبد النبي، قضايا علم اللغة في كتاب المثل السائر، ص 259.

كما دعا ابن الأثير المتكلّم إلى الالتزام بقاعدة المناسبة إذا أراد خرق قاعدة الكيفية بالقول: "اعلم أنه إذا كان مطلع الكلام في معنى من المعاني، ثم يجيء بعده ذكر شيئين أحدهما أفضل من الآخر، وكان المعنى المفضول مناسباً لمطلع الكلام؛ فأنت بالخيار في تقديم أيهما شئت؛ لأنك إن قدّمت الأفضل فهو في موضعه من التقديم، وإن قدّمت المفضول فلأنّ مطلع الكلام يناسبه؛ وذكر الشيء مع ما يناسبه أيضاً ورد في موضعه"¹.

2- تقديم الخبر: والأصل في ترتيب كلمات الجملة الاسمية هو تقديم المبتدأ على الخبر؛ فالخبر رتبة التأخير، لكن قد يتقدم خبر المبتدأ عليه، ويُتبع هذا التحول تغيير في الغرض المتضمن في القول الذي يروم المتكلّم إيصاله إلى المخاطب في مقام كلامي معين، ويكون هذا بخرق قاعدة الكيفية (الطريقة) في الكلام، وقد أشار ابن الأثير إلى هذا الملجم التداولي الهام حيث أكد أنّ: قائم زيد، فيها إثبات القيام له دون غيره، أما: زيد قائم، فلك أن تثبت له القيام كما يمكنك نفيه عنه، بأن تثبت له الجلوس أو الضرب... إلخ².

فالغرض المقصود من الكلام يتغيّر بتغيير ترتيب عناصر الجملة التي تستلزم معنى جديداً مختلفاً عن المعن الأول، ويكون هذا المعنى الجديد هو ما قصد إليه المتكلّم بتلفظه بذلك النظم، الذي خرق فيه قاعدة الترتيب، وقدّم الخبر على المبتدأ، ولفهم المعنى المستلزم يحتم السامع في العادة إلى السياق اللغوي، بل قد يتجاوزه في أغلب الأحيان إلى سياق الموقف، الذي جعل المتكلّم يعدل عن الأصل الوضعي إلى تغيير موقع الكلمات في نظمٍ معدولٍ به عن النظم الأول.

ومن بين الأغراض الإنمازية المستلزمة التي يستدعيها تقديم الخبر: الإنكار المتضمن في قول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾³، ولنُصرّ لابن الأثير كيف حلّ تداولياً المعنى المستلزم الذي تضمنته الآية الكريمة فقال: "إنه إنما قال ذلك، ولم يقل: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعهم؛ لأنّ في تقديم الخبر الذي هو: ﴿مَانِعُهُمْ﴾ على المبتدأ الذي هو:

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 226.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 172.

³ سورة الحشر، الآية 2.

﴿حُصُونُهُم﴾ دليلاً على فرط اعتقادهم في حصانتها، وزيادة وثوقهم بمنعها إياهم، وفي تصويب ضميرهم اسماءً؛ لأن إسناد الجملة إليه دليل على تقريرهم في أنفسهم أهتم في عزة وامتناع، لا يبالي معها بقصد قاصد، ولا تعرضاً متعرض وليس شيء من ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم مانعهم من الله^١.

فال موقف الكلامي وحال المخبر عنهم هو الذي استلزم هذا التقديم، فلما كان اعتمادهم على حصونهم قوياً، وأن احتباءهم خلف أسوارها سيتحقق لهم المنعة والطمأنينة، قدّم الخبر للإشارة إلى تلك الثقة التي علّقوها بحصونهم.

ومن الأفعال الكلامية التي شهدت عدولًا في ترتيب بنيتها السطحية، واستلزم هذا التغيير في الواقع معنى جديداً قول الله -تعالى-: ﴿قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ عَالَهِي يَتَابُرَهِيمُ﴾^٢، وقد تضمن هذا الاستلزم الحواري أغراضًا كلامية متضمنة في القول وهي:

أ- الإنكار: المضمن في الاستفهام، فآخر ينكر على إبراهيم -عليه السلام- صدوده عن عبادة الأصنام التي يعبدها هو وقومه من دون الله -تعالى-.

ب- التعجب: وقد تضمنت هذه الآية أيضاً معنى التعجب من تجافى إبراهيم -عليه السلام- عن عبادة ما يعبد والده.

ج- والغرض من تقديم الخبر على المبتدإ: شدة العناية به.

وقد كشف ابن الأثير الأغراض التداولية التي استلزمها هذا التقديم بقوله: "ولم يقل: أنت راغب لأنه كان أهتم عندهم، وهو به شديد العناية، وفي ذلك ضرب من التعجب والإنكار لرغبة إبراهيم عن آهته، وأن آهته لا ينبغي أن يرحب عنها، وهذا بخلاف ما لو قال: أنت راغب عن آهتي".^٣

^١ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 215.

^٢ سورة مريم، الآية 46.

^٣ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 215.

فهنا يقف ابن الأثير على قصد آزر من هذا التقديم، وعلى مختلف الأغراض التي احتواها قول أبي إبراهيم -عليه السلام-، فهي إذن نظرة ثاقبة، تحرّى فيها مختلف الأبعاد التداولية التي أنتجها هذا القول، ووقف على المعانى المترامية خلف البناء اللغوي من جهة، وحالة المتكلّم المنكر والمعجب من رغبة ابنه عن آهته، وموقف المخاطب -إبراهيم عليه السلام- من جهة أخرى، وكذا السياق الذي استلزم هذه المحاورة التي خرق فيها آزر قاعدة الكيفية المفترّعة عن مبدأ التعاون.

وقد استطاع آزر بانتهاكه لهذه القاعدة أن يقدم معنى أكثر مما لو أنجز هذا القول من غير تقديم الخبر على المبدإ.

3- تقديم الظرف:

ويقصد ابن الأثير بالظرف شبه الجملة؛ فقد خلط بين الظرف والجار والمحرور، وأطلق عليهما معاً "الظرف"، والظرف والجار والمحرور يمثّلان نوعين لشبه الجملة¹، ويتأكد هذا بقول ابن الأثير: "وهكذا يجري الحكم في تقديم الظرف، كقولك: إنَّ إلَيْ مصير هذا الأمر، وقولك: إنَّ مصير هذا الأمر إلَيْ؛ فإنَّ تقديم الظرف دل على أنَّ مصير الأمر ليس إلَيْك، وذلك بخلاف قوله: إنَّ مصير هذا الأمر إلَيْ؛ إذ يتحمل إيقاع الكلام بعد الظرف على غيرك؛ فيقال: إلى زيد، أو عمرو، أو غيرهما"².

وبعد بيان هذا الاصطلاح عند ابن الأثير، ننتقل إلى القول: إنَّ تقديم شبه الجملة (الجار والمحرور، والظرف) يكون لأغراض كلامية معينة يريده المتكلّم تبليغها للسامع، ويتجلى البعد التداولي لهذا النوع من التقديم عند ابن الأثير، في أنَّه مرتبط أساساً بقصدية المتكلّم، وبالفعل الكلامي الذي يريده أن ينجزه، ونلمح هذا في اعتباره تقديم الظرف أولى من تأثيره؛ إذا كان الكلام مقصوداً به الإثبات، والفائدة المرجوة من ذلك إسناد الكلام الواقع بعده إلى صاحب الظرف دون غيره، أما إن أريد بالكلام النفي فتقديم الظرف أو تأثيره، كلاماً حسناً، ولكلٌّ منهما موضع يخصّه؛ فإنَّ

¹ ينظر: ناصر علي عبد النبي، قضايا علم اللغة في كتاب المثل السائر، ص 254.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 211.

قدّم في النفي كان القصد منه تفضيل المبني عنه على غيره، وإن أُخْرَ كان القصد منه النفي فقط من غير تفضيل¹.

فقد أرجع ابن الأثير تقديم الظرف أو تأخيره إلى قصد المتكلم، ويعدّ مبدأ القصدية في الكلام من المبادئ الأساسية التي اهتم بها أوستين وسيرل في تصنيف الأفعال الكلامية ضمن عائلات لغوية، وبيان الأغراض الإنحازية التي يتضمنها كل فعل كلامي من السياق الذي قيل فيه، كما يعدّ هذا المبدأ الأساس الذي اعتمدته غرايس في تصنيف الدلالات اللغوية إلى دلالات وضعية ودلالات قصدية سياقية، وهو الركن الشديد الذي أوى إليه في بناء نظرية المعروفة بنظرية الاستلزم التخاطبي، وما يتعلّق بها من مبدأ التعاون والقواعد المنصوصية تحته.

ومن الأمثلة القرآنية التي وقف فيها ابن الأثير على المقاصد التداولية التي استلزمها تقديم الجار والمجرور قول الله تعالى:- ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّاهُمْ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾².

فيظهر أنّ فائدة هذا التقديم هنا هو مجرد الاهتمام، تأكيداً على هذا الرجوع الذي ينكرون، وتنبيها على إمكانه، وأنّه رجوع إلى الذي أنشأهم أول مرة.

كما احتوت الآية غرضاً إنحازياً آخر متضمناً في القول وهو تهديدهم، وفي ذلك إعلام لهم بأنّ تأخير عقابهم إمهال فلا يظنو أنهم ناجون من العقاب³.

وقد حمل التقديم في هاتين الآيتين أفعالاً إنحازية أخرى إلى جانب الإثبات، تفهم من السياق، تمثّلت في التنبيه والتهديد، وما كان ليتأتّى هذا الإيحاء لو لا محاوزة التركيب المألف، فالتصريح في ترتيب النظم؛ يجعل المتكلم قادراً على الإيحاء بأفكار جديدة زائدة على المعنى الأصلي، دون الحاجة إلى تعبير آخر⁴.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 210.

² سورة الغاشية، الآيات 25/26.

³ ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 30، ص 308/309.

⁴ ينظر: عبد العزيز عبد المعطي عرفة، من بلاغة النظم العربي، عالم الكتب، بيروت، ط 2، 1984، ج 1، ص 175.

ومن ذلك أيضا قول الله -تعالى-: ﴿وُجُوهٌ يَوْمٌ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾¹.

ولهذا التقاديم غرض إنجازي تمثل في الاختصاص، وغرض حاججي تأثيري تمثل في حسن النظم السجعي، وقد وقع ابن الأثير في نوع من التناقض في تفسير الغاية التداولية المتضمنة في التقاديم الوارد في هذه الآية²؛ إذ نفى أن تكون الغاية منه هي التخصيص، ثم أثبت هذه الغاية نفسها في بيانه لمعنى الآية حيث قال: "أي: تنظر إلى ربها دون غيره"³، وهي شبيهة بعبارة الزمخشري: "تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره"⁴؛ فقد صرّح بتخصيص رؤيتها لربها دون من سواه ثم قال نافياً إفاده التقاديم للاختصاص بقوله: "فتقاديم الظرف ه هنا ليس للاختصاص، وإنما هو كالذى أشرت إليه في تقديم المفعول وأنه لم يقدم للاختصاص، وإنما قدم من أجل نظم الكلام".⁵

ولعل الصواب هو الجمع بينهما؛ أي: إن فائدة التقاديم ما يفيد إضافة إلى زيادة المعنى مع تحسين في اللفظ وذلك هو الغاية القصوى، وإليه المرجع في فنون البلاغة... نجد أن لتقديم الجار في هذا قد أفاد التخصيص، وأن النظر لا يكون إلا لله، مع جودة الصياغة وتناسق السجع.⁶.

أما تأخير الظرف وتقديمه في النفي فنحو قول الله -تعالى-: ﴿آلم ① ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ﴾⁷، قوله -تعالى-: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَزَّفُونَ ⑧﴾⁸.

فالغرض التداولي من تأخير الظرف في الأول هو أن القصد في إيلاء حرف النفي الريب، نفي الريب عنه وإثبات أنه حق وصدق لا باطل وكذب كما كان يدعي ذلك المشركون، ولو قدم الظرف لقصد أن كتابا آخر فيه الريب لا فيه، كما قصد في قوله -تعالى-: ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾

¹ سورة القيمة، الآيات 22/23.

² أشار إلى ذلك محقق الكتاب: أحمد الحوفي وبدوي طبانة.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 217.

⁴ الزمخشري، الكشاف، ص 1162.

⁵ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 217/218.

⁶ ينظر: السيد أحمد الماشي، جواهر البلاغة، ج 1، ص 123.

⁷ سورة البقرة، الآيات 1/2.

⁸ سورة الصافات، الآية 47.

فتتأخير الظرف يقتضي النفي أصلاً من غير تفضيل، وتقديمه يقتضي تفضيل المنفي عنه، وهو خمر الجنة على غيرها من خمور الدنيا؛ أي ليس فيها ما في غيرها من الغول.

وليبين لنا المقاصد التداولية لتقديم الجار والجرور وتأخيره في النفي بصورة أوضح ساق هذا المثال: "لا عيب في الدار" ، مع: "لا فيها عيب" ؟ فالأول نفي العيب عن الدار فقط، والثاني تفضيل لها على غيرها؛ أي: ليس فيها ما في غيرها من العيب¹.

4- تقديم الحال:

رأينا فيما سبق أنَّ التقديم والتأخير يقوم أساساً على مفهوم القصد؛ فتغيير ترتيب الكلمات النحوية والحروف لا يخضع لأهواء المتكلمين بل لمقاصدهم².

وتمثل القصدية: الركيزة الأساسية التي اتكأ عليها ابن الأثير في تفسير الأقوال، واستقصاء معانيها، وبيان أغراضها، وفي باب التقديم أيضاً نجده يتحسّس الأغراض الكلامية المتضمنة في تقديم الحال، فها هو يقف عند القصد التداولي من تقديم الحال في: جاء راكباً زيدٌ، وجاء زيدٌ راكباً؛ الذي يختلف عن الأول؛ فالقول: جاء زيدٌ راكباً؛ لأنَّه يحتمل أن يكون جاء ضاحكاً أو ماشياً أو غير ذلك³.

فتقدم الحال على صاحبها لا يعني تحصيص صاحب الحال بقدر ما يعني اهتمام المتكلم بالحالة أو الكيفية التي جاء عليها زيد، فإذا قال قائل: جاء ضاحكاً زيدٌ؛ فإنَّ التقديم هنا يعكس سعادة المتكلم نفسه؛ إذ شغله ضحكُ زيدٍ عن زيدِ نفسه، وإذا قال: جاء حزيناً زيدٌ؛ فإنَّ التقدير يشير إلى تأثر المتكلم وحزنه لحزن زيد، وهكذا لا يمكن فصل عاطفة المتكلم عن كلامه⁴.

فتقدم الحال ينبغي على قصد المتكلم وعلى مشاعره النفسية، التي يريد أن يوصلها للسامع في شكل بنية خطّية - سطحية - تنضوي على معانٍ عميقـة، تُرجم مقاصده وتبين أغراضه وتحتاج في كثير

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 219.

² ينظر: بلخير ارفيس، الأبعاد التداولية لمباحث التقديم عند العرب، ص 208.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 219.

⁴ ينظر: ناصر علي عبد النبي، قضايا علم اللغة في كتاب المثل السائر، ص 252.

من الأحيان إلى مؤولٍ أو سامع له كفاءة تداولية تفسيرية لغوية وبلاغية؛ تمكّنه من إدراك المعاني التي استلزمها التقدّم.

ثانياً: الاستلزام التخاطي وتنوعات الأفعال الكلامية في ظاهرة الالتفات البلاغية:

يعدّ أسلوب الالتفات من الأساليب اللغوية الهامة، التي تنتقل بواسطتها الأفكار والمعلومات بين الأفراد، ونظراً لقيمة البلاغيين، وشدّ انتباه النحويين، وخصّص علماء التفسير بالعرض والتحليل، فهو يقع كأكثر المباحث اللغوية حيويةً، تتجاذبه الدراسات النحوية، وتلتقي به الدراسات الأدبية، وتبين قيمة الجمالية الدراسات الأسلوبية، وتحتضنه الدراسات البلاغية ببيان الأغراض الإنحازية التي يتضمنها، والآثار النفسية التي يتركها في المتلقّي، ولهذا عده ابن الأثير:

خلاصة علم البيان التي حولها يدنن، وإليها تستند البلاغة وعليها يعنون¹.

وقد حدّد لنا تعريفه اللغوي، وضبط مفهومه الاصطلاحي بقوله: "وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله، فهو يُقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة؛ لأنّه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة، كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر، أو من فعل ماض إلى مستقبل، أو من مستقبل إلى ماض، أو غير ذلك..."².

ويرى ابن الأثير أن ليس للالتفات غرض إنحازٍ واحد، بل له أغراضٌ كلامية متعددة تختلف باختلاف السياق والمقام الذي وردت فيه؛ حيث قرر أنَّ الانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأنِ المخاطب، ثم وجده بعينه – وهو ضد الأول – قد استعمل في الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، فاستنتج حينئذ أن الغرض الموجَب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 167.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 168/167.

على و蒂ة واحدة، وإنما هو مقصورٌ على العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنى يتشعب شعراً كثيرة لا تنحصر، وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد فيه.¹

ويعد الالتفات في الكلام: "لونا من ألوان الصياغة، يعين ذا الموهبة الصادقة على الإيحاء بكثير من اللطائف والأسرار، ويلفت النفس المتلقية الوعية إلى كثير من المزايا"²، وقد كان ضياء الدين ذا حسٌ بلاغيٌّ، وبصيرة ثاقبة مكتننة من اقتناص الشواهد التي يكون فيها عدول من المتكلمين من صيغة إلى أخرى، كما انبرى لبيان الأغراض المستلزمة التي أحدثها ذلك العدول.

وفيمما يلي بيان للأغراض التداولية المتنوعة التي ألمح إليها ابن الأثير، وذلك من خلال عرض الصور المختلفة للالتفات، وإبراز الأغراض الإنجازية المتضمنة في الشواهد التي تنتظم ضمن هذه الصور وكيفية تحليل ابن الأثير لها.

1- الالتفات في الأفعال:

1.1 الالتفات من المستقبل إلى الأمر، ومن الماضي إلى الأمر:

وهو أن يعدل المتكلم من فعل كلاميٍّ إلى فعل كلامي آخر مختلف عن الأول، ويكون هذا بالتنوع في أزمنة الأفعال في سياقٍ تواصليٍّ معين؛ كالرجوع عن الفعل المستقبل إلى الإنجاز بفعل الأمر، وعن الإخبار بالفعل الماضي إلى الإنجاز بفعل الأمر.

وقد اعتبر ابن الأثير الغرضَ من هذا العدول هو تعظيم حال من أجريَ عليه الفعل المستقبل، وتفحيمُ شأنه، وبخلاف ذلك من أجري عليه فعل الأمر³؛ أي إن المتكلم يستعمل الفعل المضارع في مخاطبته لسامعه بغية تعظيمه وتفحيم أمره، وقد يستعمل فعل الأمر للاستهانة به والاستخفاف بشأنه.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 169.

² محمد أبو موسى، خصائص التراكيب، ص 249.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 179.

أ- الرجوع عن الإنحاز بالفعل المستقبل إلى الإنحاز بفعل الأمر:

وقد مثل له ابن الأثير بقول الله -تبارك وتعالى- حكاية عن قوم هود -عليه السلام- أنهم:

﴿قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ الْهَيْثَنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن تَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَنَكَ بَعْضُ الْهَيْثَنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشَهِّدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُو أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾¹

وقد وقع الالتفات بين صيغتين متوايتين، صيغة: ﴿إِنِّي أُشَهِّدُ اللَّهَ﴾ الدالة على الحاضر، وصيغة:

﴿وَأَشْهَدُو أَنِّي﴾ الدالة على الأمر؛ فلإثبات صدق براءته من الشرك، أشهد الله -تعالى- قاصداً

تعظيمه وإجلاله، ومكتفياً بشهادته على صدق ما دعاهم إليه وبطلان ما هم عليه: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾².

أما إشهادهم على براءته من شركهم بصيغة الأمر: ﴿وَأَشْهَدُو أَنِّي﴾، بخلاف الأول فلم يقل:

"وأشهدكم" ليكون موازناً له ويعناه؛ لأنّ إشهاده الله على البراءة من الشرك صحيح ثابت، وأما

إشهادهم بما هو إلا استهانة بهم، ودلالة على قلة الاكتراط بأمرهم، ولذلك عدل به عن لفظ

الأول لاختلاف ما بينهما، وجيء به على لفظ الأمر، كما يقول الرجل لمن بردت العلاقة بينه

وبينه: اشهد عليّ أني أحبك هكذا واستهانة بحاله³. وإشهاده إياهم لا لأنهم كانوا أهل شهادة؛

ولكنه غاية للتقرير؛ أي: لتعرفوا ﴿أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾﴾، أي: من عبادة الأصنام التي

تعبدونها⁴.

¹ سورة هود، الآيات 53/54.

² سورة النساء، الآية 166.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 180.

⁴ ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تج: عبد الله التركى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 2006، ج 11، ص 143.

ب- الرجوع من الإخبار بالفعل الماضي إلى الإخبار بفعل الأمر:

يستعمل الفعل الماضي للإخبار عن الواقع والأحداث التي وقعت من قبل، سواء وقعت في الماضي القريب أو الماضي البعيد، وقد يعدل المتكلم عن الإخبار بالفعل الماضي إلى الإنجاز بفعل الأمر التوجيهي؛ وإنما يفعل ذلك توكيداً لما أجري عليه فعل الأمر رغبة في تحقيقه.¹

ومن أمثلة هذا العدول عند ضياء الدين قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿قُلْ أَمْرَ رَبِّيٍ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ﴾²، ويتحفنا بالمعنى الذي يفيده هذا العدول وهو العناية بتوكيده في نفوسهم، وأنّ تقدير الكلام: أمر رب بالقسط وبإقامة وجهكم عند كل مسجد، فالصلة من أوثق الأعمال البدنية، وأردفها بالإخلاص الذي هو أوثق الأعمال القلبية، إذ أعمال الجوارح لا تصح إلا بإخلاص النية.³.

فالعدول من الماضي إلى الأمر جاء لغرض التأكيد على عظمة هذه الفريضة -الصلة- ومكانتها عند الله -عز وجل- الأمر بها.

2.1 الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي:

رصد لنا ابن الأثير حركة المعنى الخبري، وتغييراته المختلفة، بين الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل، والإخبار عن الفعل المستقبلي بالماضي.

أ- الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل:

ذهب ابن الأثير إلى أنّ المتكلم إذا أخبر بالفعل الماضي عن المستقبل الذي لم يوجد بعد، فإنّ ذلك يكون أبلغ وأوكر في تحقيق الفعل وإيجاده؛ لأنّ تصريف الفعل في الزمن الماضي يعطي الفعل معنى الواقع والوجود، وبهذا يكون الغرض من الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل، هو الدلالة على إيجاد الفعل الذي لم يوجد بعد؛ أي إنّ هذا النوع من الإخبار يتحقق فيه شرط الصدق النفسي، وكأنّ المتكلم يؤكّد للسامع بأنّ هذا الفعل سيقع حتماً، وأنّ هذا القول صادق، ويكوننا

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 180.

² سورة الأعراف، الآية 29.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 180.

أن ندرج هذا النوع من الإخبار ضمن قائمة الأفعال الكلامية الإثباتية -حسب تصنيف سيرل- الذي يكون فيه اتجاه الفعل من الكلمة إلى العالم الخارجي، ويلجأ المتكلم إلى هذا العدول حسب ابن الأثير إذا كان الفعل المستقبل من الأشياء العظيمة التي يُسْتَعْظِمُ وجودها¹.

ومن النماذج القرآنية التي يتجسد فيها هذا النوع من الإخبار قول المولى - سبحانه وتعالى :-

﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾²، والغرض من بحث الإخبار بالفعل الماضي: ﴿حَشَرْنَاهُمْ﴾ بعد: ﴿نُسَيِّر﴾ و: ﴿تَرَى﴾، وهو ما فعلان مضارعان هو الدلالة على أنّ حشرهم قبل التسيير والبروز، ليشاهدو تلك الأحوال، فصور حشرهم كأنه وقع قبل ذلك؛ لأنّ الحشر هو المهم لهذا ذكر بصيغة الماضي³.

والغرض الإنحرافي المتضمن في هذا القول هو إثبات الله - تعالى - ل يوم القيمة، وتأكيده على ما سيكون فيه من أمور عظام كالحشر الذي يطال الناس جميعا.

ب- الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي:

يعدّ الإخبار بالفعل الماضي فعلاً كلامياً مباشراً، ولكن قد يعدل المتكلم إلى الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي في مواقف كلامية معينة، ويكون هذا العدول أحسن في بيان مقصود المتكلم، والتعبير عن مشاعره وأفكاره.

وفي كلام ابن الأثير عن هذا النوع من الإخبار مزيد تفصيل حيث عدّ الإخبار بالفعل المستقبل عن وجود الفعل أبلغ من الإخبار عنه بالفعل الماضي؛ وعلة ذلك أنّ الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيها، ويخيل مشهدها للسامع، بخلاف الفعل الماضي⁴؛ فالكلام فيه يتحول من مجرد كونه فعلاً كلامياً إخبارياً، إلى كونه فعلاً كلامياً إنحرافياً غرضه التأثير في السامع بذلك الخبر.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 182.

² سورة الكهف، الآية 47.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 186.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 181.

ويستدل ابن الأثير على ما ذهب إليه بقول الحق -جل في علاه-: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتٍ فَأَحْيَنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾¹، والغرض التداولي من توسط الفعل المستقبل: ﴿فَتُثِيرُ﴾ بين الفعلين الماضيين: ﴿أَرْسَلَ﴾ و: ﴿فَسُقْنَهُ﴾، هو تحسييد صورة المشهد الذي تثير فيه الرياح السحاب، فتستحضر في مخيال المتلقى تلك الصورة البدية الدالة على القدرة الباهرة، وهذا فعل المخاطب مع كل فعل فيه نوع تمييز وخصوصية، كحال تُستغرب، أو هم المخاطب.²

ومن الشواهد القرآنية التي برزت فيها رؤية ابن الأثير التداولية لهذه الظاهرة الكلامية أيضا، قول الله -سبحانه-: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ﴾³؛ فقد جاءت بداية الآية في شكل استفهام إنكارى؛ حيث اعتبرت غفلة أكثر الناس عن تقدير هذه النعمة وتعظيمها في حكم عدم العلم بها، فأنكر ذلك العدم على الناس الذين ضيّعوا الشكر والاعتبار، وسبب حكاية الفعل المستفهم عنه الإنكارى مقتربنا بحرف "لم" الذي يجعله خالصاً للماضى، وحكي متعلقه بصيغة الماضى في قوله: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾؛ وهو الإنزال بصيغة الماضى كذلك، ولم يتعبر فيهما معنى تجدد ذلك؛ هو الإنكار على الجاهل بذلك مع كونه أمراً متقرراً واقعاً لا ينبغي الجهل به.⁴.

وقد عبر الله -سبحانه- عن الهيئة التي تصبح عليها الأرض بعد إنزال المطر بفعل مستقبل وهو الانضار الذي يدل على الحياة والجمال والعطاء (الإثم)، عطفاً على الصيغة الماضية: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ وذلك لبيان بقاء أثر الماء؛ فإنزال الماء مضى وجوده، وانضار الأرض باقٍ لم يمض.

¹ سورة فاطر، الآية 9.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، 181.

³ سورة الحج، الآية 63.

⁴ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 17، ص 318.

ويقدم لنا ابن الأثير مثلاً توضيحاً يشرح من خلاله هذا العدول وهو: لو قال شخص: أَنْعَمْ عَلَيْ فَلَانْ فَأَرْوَحَ وَأَغْدُوْ شَاكِرًا لَهُ، كَانَ فِيهِ مَعْنَى اسْتِمْرَارِ الشَّكْرِ وَطُولِ مَدِّهِ، وَلَوْ أَنَّهُ قَالَ: فَرُحْتُ وَغَدَوْتُ شَاكِرًا لَهُ؛ لَمْ يَؤْدِ الْمَعْنَى الَّذِي أَدَاهُ الْأُولُّ؛ لَأَنَّهُ يَدْلِلُ عَلَى مَاضٍ قَدْ كَانَ وَانْقَضَى¹.

2- الالتفات في الضمائر:

قد يخرج المتكلم مبدأ الكيفية ويتوسيّع له هذا الخرق بِيَانٍ غَرَضٍ معين، ويكون هذا مثلاً باستعمال أسلوب الالتفات في الضمائر، كالرجوع من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، أو الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الجماعة، أو الالتفات عن ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب المفرد... إلخ.

وسنقف فيما يلي على بعض الأغراض الكلامية الناتجة عن التفات المتكلم من استعمال ضمير والرجوع عنه إلى ضمير آخر.

1.2 الرجوع من الغيبة إلى الخطاب:

ومن أمثلته في مدونة الدراسة قول الله -تعالى-: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿الرَّحْمَنِ﴾ ﴿الرَّحِيمِ﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾²، فالغرض من العدول من الغيبة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ إلى الخطاب: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ حسب ابن الأثير هو أنَّ الحمد دون العبادة، فأنت تحمد المتفضل عليك ولا تعبده؟، ولهذا استعمل لفظ الحمد لتوسيطه مع الغيبة في الخبر، فقال: ﴿الْحَمْدُ﴾، ولم يقل: "الحمد لك"، ولما صار إلى العبادة التي هي أقصى الطاعات قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ فخاطب بالعبادة مصرحاً بها، وتقرباً منه -سبحانه- بالانتهاء إلى محدود منها³.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 184/185.

² سورة الفاتحة، الآيات من 2 إلى 7.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 170.

وهنا يرى ابن الأثير أن جملة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ خبر مستعمل في الإنشاء وهو بمعنى الشاء، وقد اختلف العلماء في كون جملة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ إخبارا عن ثبوت الحمد لله، أو هي إنشاء ثناء عليه، وانقسم القائلون بأنها خبر أيضاً قسمين بين قائل بأنها خبر باقٍ على خبريته ولا إشعار فيه بالإنسانية، وسائل بأنها خبر لا محالة إلا أنه أريد به الإنشاء مع اعتبار الخبرية، كما يراد من الخبر إنشاء التحسّر والحزن، وأما القائلون بأنها متمحضة في الإنشاء فقالوا: لا إشعار فيه بالخبرية، واعتبروها من الصيغ التي نقلتها العرب من الإخبار إلى إنشاء الثناء، كما نقلت صيغ العقود وأفعال المدح والذم؛ أي: نقاًلا مع عدم إماتة المعنى الخبري في الاستعمال.

ورجح ابن عاشور أن جملة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ خبر مستعمل في الإنشاء؛ والقصد منه هو الإنسانية لا محالة، وعدل إلى الخبرية لتحمل جملة الحمد من الخصوصيات ما يناسب حلة المحمود بها، من الدلالة على الدوام والثبات والاستغراق والاختصاص والاهتمام، وشيء من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة إنشاء نحو حمداً لله أو أَحَمَّ اللَّهَ حَمْدًا¹.

ووصل بما سبق: فقد انتقل الله - سبحانه وتعالى - في سورة الفاتحة من الغيبة إلى الخطاب لغرض تعظيم شأن المخاطب حسب ابن الأثير، وفي آخر السورة انتقل من الخطاب إلى الغيبة فقال - جلّ وعلا - ﴿صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم﴾ وبهذا يظهر أنه - سبحانه - صرّح بالمخاطبة لما ذكر النعمة، ثم قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم﴾ عطفاً على الأول؛ لأنّ الأول يدلّ على الاعتراف بنعم الله فناسب مخاطبته به، بخلاف ذكر الغضب فإنه لم يخاطب بلفظ الغضب تحنّتا ولطفاً.

وفي هذه السورة التفات في أولها من الغيبة إلى الخطاب تعظيمًا للمخاطب، ثم انتقال في آخرها من الخطاب إلى الغيبة للسبب نفسه؛ لأنّ مخاطبة الرب - تبارك وتعالى - بإسناد النعمة إليه تعظيم لخطابه، وكذلك ترك مخاطبته بإسناد الغضب إليه تعظيم لخطابه².

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1، ص 160 وما بعدها.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 170/171.

إذن: الغرض التداولي واحد وهو تعظيم الله -تعالى-، لكن اختلفت طريقة الخطاب بين بداية السورة ونهايتها؛ حيث حصل الانتقال من الغيبة إلى الخطاب في أولها وعكسه في آخرها.

وقد سجل الباحث محمد أبو موسى إعجابه بالنكتة البلاغية اللطيفة، التي أبدع ابن الأثير في بيانها في هذا الموضوع فقال: "ويفسّر ابن الأثير هذا تفسيراً واعياً بأحوال النفس المتضرّعة إلى الله، وهذا من التفقد الوعي لصيغ الكلام، وتحليل نظمه وعلاقاته وروابطه، واستكثار منه"¹.

2.2 الرجوع من خطاب الغيبة إلى خطاب النفس (الالتفات عن ضمير الغائب إلى المتكلم):

ومن أمثلته قوله تعالى -جل في علاه-: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ أَئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَبَاعِينَ ﴾ ١١﴿ فَقَضَسْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَاهَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَبِّيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ ١٥﴿ ﴾²؛ فالغاية من هذا الالتفات الذي رجع فيه الخطاب القرآني من الغيبة: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ ﴾ إلى خطاب النفس: ﴿ وَرَزَّيَّا ﴾، ومن: ﴿ فَقَضَسْهُنَّ ﴾ إلى: ﴿ وَأَوْحَىٰ ﴾ هي أن فائدته الإبلاغية تكمن في أن من الناس من ينكر كون النجوم في سماء الدنيا، كما ينكرون كونها حفظاً للسماء ورجوماً للشياطين، فلما صار الكلام إلى ههنا عدل به عن خطاب الغائب إلى خطاب النفس؛ لأنّه من أولويات العقيدة، وفيه تكذيب لفرقة المكذبة المعتقدة بطلانه، وفي خلاف هذا، الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الغيبة.³

والغرض الإنحازي الذي تضمنه هذا النوع من الالتفات هو التأكيد على ما يسنه المتكلم إلى نفسه من معنى، وعلى هذا فالتعبير بضمير المتكلم أقوى في التعبير بضمير الغائب، فيما يكون فيه شك من جانب السامع⁴.

¹ محمد أبو موسى، *خصائص التراكيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني* -، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 4، 1996، ص 258.

² سورة فصلت، الآيات 11/12.

³ ينظر: ابن الأثير، *المثل السائر*، ج 2، ص 173.

⁴ ينظر: ناصر علي عبد النبي، *قضايا علم اللغة في كتاب المثل السائر*، ص 272.

3.2 الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الجماعة:

ومثال هذا النوع عند صاحب المثل السائر قول الله - تعالى -: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾^١؛ فقد رجع من خطاب النفس الذي كان عبارة عن استفهام إنكارٍ إلى خطابهم لغرض التعجب من حالمهم، واستنكاراً لما هم عليه من عدم الإيمان بخالقهم، فقد أراد الرجل المؤمن أن يبرز الكلام لهم في معرض المناصحة، تلطّفاً ومداراة لهم؛ فذلك أدلّ على صدق نصحه لهم، ومحبته لهم ما يحبه لنفسه، وقد جعل قوله: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ عِوض قوله: وما لكم لا تبعدون الذي فطركم؟، ويبيّن ذلك قوله: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، فلو أنه لم يرد ذلك لكان قال: الذي فطري وإليه أرجع^٢، ويتضمن هذا القول غرضاً كلامياً آخر مضمناً في القول، وهو تحذير قومه لأنّ المصير إلى الله - سبحانه - طال الزمان أم قصر.

وقد استعمل معهم أسلوب الاستدراج القائم على ضوابط أخلاقية، ويمكن أن نستشفف مبدأ التأدب في الخطاب الذي مفاده - حسب الباحثة التداولية روبين لا كوف -: "لتكن مؤدبًا"، كما قد نلتمس مراعاة هذا الرجل الصالح للقواعد التهذيبية الثلاث (التعفف، التشكيك والتودّد) التي أدرجتها لا كوف تحت هذا المبدأ؛ وتطبيقاً لهذه القواعد على محاورة الرجل الصالح لقومه، فإنّه:

- حسب القاعدة الأولى: نصح قومه دون أن يفرض نفسه عليهم.

- وحسب القاعدة الثانية: أقام الحجة عليهم دون أن يجبرهم على قبولها، بل ترك لهم حرية الاختيار، والحجّة هي أنّ الله - تعالى - هو الذي فطره وخلقه من غير مثال سابق، أفيستقيم أن يعبد غير حالقه؟

- وحسب القاعدة الآخّرة: فإنّه أظهر لهم الشفقة عليهم، وأنّه يحبّ لهم ما يحبّ لنفسه. والغرض الإنمازيُّ الذي استلزم هذه العدول هو مناصحتهم، وكان يقدم الخطاب في صورة الناصح لنفسه، لكنّ المعنى السياقي المدرك مقامياً هو أنّه يقدم النصح لقومه.

¹ سورة يس، الآية 22.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 173.

4.2 الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد (الالتفات عن ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب المفرد):

ووبرب ابن الأثير لهذا النوع من الخطاب مثلا بقول الله -تعالى-: ﴿ حَمْ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾¹.

والغرض من الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد كما بيّنه ابن الأثير هو تخصيص النبي -صلى الله عليه وسلم- بالذكر، والإشارة بأنّ الله -تعالى- أكرمه برحمته خصّه بها دون سائر الأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام أجمعين- وهي أن أوحى إليه باخر الكتب وجعله آخر الرسل، وإن لم يكن ذلك صريحاً، لكن مفهوم الكلام يدل عليه².

5.2 الرجوع من الخطاب إلى الغيبة (الالتفات عن ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب):

ومن الأمثلة التي ساقها ابن الأثير لهذا النوع من الخطاب قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴾³، وقدر ابن الأثير أنّ الأصل في: ﴿ تَقْطَعُوا ﴾: تقطعتم، عطفا على الأول، لكن الكلام عدل به من الخطاب إلى الغيبة التفاتا، كأنه يقبح ما فعله قوم آخرون، محدرا إياهم أن يفعلوا مثل فعلهم، ويكون المعنى: انظروا إلى هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئاً، وذلك تمثيل لاختلافهم فيه وتبنيهم، ثم توعدّهم بعد ذلك بأن هؤلاء الفرق المختلفة كلها ستصرير إلى الله ، وسيجازيهم على ما فعلوا⁴.

فعلى الرغم من قصر هاتين الآيتين ووجازة عبارتهما إلا أنهما تضمنتا أغراضاً كلامية مختلفة؛ فقد جاءت بداية الآية الأولى عبارة عن فعل كلامي مباشر غرضه الإخبار والتقرير: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ ﴾، ثم عدل عن الإخبار إلى الفعل التوجيهي المتمثل في الأمر بعبادته، كما تضمنت الثانية

¹ سورة الدخان، الآيات من 1 إلى 6.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 174.

³ سورة الأنبياء، الآيات 93/92.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 178.

معنى الإنكار على تفرقهم واحتلافهم، وفيها إنجاز لغرض كلامي آخر هو التهديد والوعيد بالرجوع إلى الله من أجل الحساب.

3- الالتفات في الأدوات:

تظهر أهمية هذا النوع من الالتفاتات في أنه يحمل أبعاداً إبلاغية وتداوية ينجزها المتكلم، بعدها من أدلة إلى أدلة أخرى، ويمثل ابن الأثير لهذا النوع بقوله - تعالى -: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أُولَئِكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾¹، والغرض المقصود من مغايرة حرف الجر في الآية هو أنّ صاحب الحق كأنّه مستعلى على فرسٍ جواد يتوجه به حيث شاء، وهذا استعمل حرف : على؛ الذي يدلّ على الاستعلاء، وصاحب الباطل كأنّه منغمس في ظلام منخفض فيه، لا يعلم أين يمضي به؛ وهذا استعمل معه حرف : في؛ الذي يدلّ على الوعاء².

وصاحب المدى له الرفعة الدنيوية والأخروية كذلك؛ فهو عند الله - تعالى - مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وهذا ناسب أن يقرن وصفه بـ "على" الدالة على علو المكانة، بخلاف صاحب الباطل فهو في غيّ وضلال في الدنيا، وهو في نار جهنم يتلوّى بحرّها وينغمس في دركاتها، وهذا ناسب أن يقرن وصفه بـ "في".

ومن أمثلته في هذا الباب كذلك قول الله - سبحانه - ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمَينَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّيِّلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾³، فالله - تعالى - في هذه الآية غير بين الحروف الداخلة على مصارف الزكاة وإنما استعمل "في" في الثلاثة الأخيرة عوض "اللام" إشارة إلى أنهم أحق بالتصدق عليهم من سبق ذكره باللام؛ لأن "في" للوعاء، فألمح إلى وضع الأموال في أيديهم وجبوهم، كما يوضع الشيء في الوعاء، وذلك لما في فك الرقاب، وفي الغرم من التخلص، والغاية من تكرير "في" في قوله: ﴿ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ ﴾، دليل على ترجيحه على الرقاب وعلى الغارمين، وكان سياق الكلام

¹ سورة سباء، الآية 24.

² ينظر: ابن الأثير، ج 2، ص 233/232.

³ سورة التوبة، الآية 60.

يقتضي أن يقال: وفي الرقاب والغارمين، وسبيل الله وابن السبيل فلما أتت "في" الثانية، علم أن سبيل الله أحقٌ أن تصرف إليه الزكوات¹.

ثالثاً: الافتراض المسبق والاستلزم التخاطبي في ظاهرة الحذف عند ابن الأثير:

يعدّ الافتراض المسبق أحد المحاور الكبرى للنظرية التداولية، ويتأسس هذا المحور على أنّ هناك درباً لغويّاً خاصّاً يسلكه المتكلّم لتبيّن أغراضه الكلامية، ويقوم نظامه على إسقاط اللّفظات (المعلومات المشتركة) بين منشئ الخطاب ومتلقّيه أو إضمارها، مع وجود ما يوجّه المتلقّي لتحديد هذا النوع من الكلام، ويرشدّه إلى بلوغ المعنى المراد، وليفهم مقصود المتكلّم عليه أن يخلّ الأنساق اللغوية للنظم، متخدّاً من الملابسات الخارجية التي تحيط بالحدث الكلامي، أداته التي تعينه على بلوغ القصد.

والحقّ أنّ هذا البعد التداولي قد ألمّ به العلماء القدامى في مختلف مدوّناتهم، سواء النحوية منها أو البلاغية أو حتى الأصولية، ويعيننا في هذا البحث استقصاء مظاهر هذا البعد في المنظومة البلاغية الأثيرية، الذي عالجه صاحبها ضمن ظاهرة الحذف في الكلام؛ لأنّ هذا الأخير يلتقي: "مفهوم الافتراض المسبق، الذي هو أحد مجالات اللسانيات التداولية الحديثة، ويهتم بدراسة المعارف المشتركة بين المتكلّم والسامع، أو بين ما ينبغي أن يكون معروفاً، أو يفترض العلم به سابقاً قبل إجراء الخطاب"².

إنّ الحذف من الآليات البلاغية التي درسها ابن الأثير، وأدرجه ضمن مبحث الإيجاز، ويبدو أنّ المحرّك الأساس للفعل الكلامي الموجز عنده يحاكي الافتراض المسبق في الدرس التداولي المعاصر؛ إذ اشترط للحذف دليلاً يرشد السامع إلى المعنى المقصود حيث اعتبر الأصل في المحنّوفات جميعها

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 233.

² خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية - مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم -، بيت الحكم، الجزائر، ط 2، 2012، ص 149.

على اختلافها أن يوجد في الكلام ما يدلّ على المحنوف؛ فإن لم يكن ثم دليل على المحنوف فهو لغو في الكلام لا يسوغ بحالٍ.¹

ويقوم الحذف في الكلام على خرق مبدأ الكلم عند غرليس، مع الالتزام بمبدأ التعاون وكذا المحافظة على القواعد الأخرى، يقول ولفسون: "إن القواعد التي تدعى المتكلم إلى الحذف والإيجاز هي قاعدة الصلة أو المناسبة و(قاعدة الكلم) الثانية: "لا تقل أكثر من المطلوب"، ومبدأ الاستدلال الفعلياتي في المقابل لهاتين القاعدتين يستوجب على المخاطب أن يستعيد الأجزاء المحوفة".²

فالمتقبل لل فعل الكلامي الموجز بالحذف يحاول استرجاع المعلومات المطوية الذكر، التي استغنى المتكلم عن إيرادها، وخرم فيها قاعدة الوضوح، حتى يكون فهمه وتقديره للمعنى المسكوت عنه مطابقاً لقصد المتكلم.

والمنتوج البلاغي الأثيري كميٌّ، ويقوم على مقاييس مادية كالطول والقصر، والكثرة والقلة، وما بين المترلتين، وعلى هذه المقاييس بني المصطلحات من قبيل الإطناب والإيجاز والمساواة.³.

وحد الإيجاز عند الأثير هو: "دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه، وهو ينقسم قسمين: أحدهما: الإيجاز بالحذف، وهو ما يحذف منه المفرد والجملة؛ لدلالة فحوى الكلام على المحنوف، ولا يكون فيما زاد معناه على لفظه. والقسم الآخر: ما لا يحذف منه شيء وهو ضربان: أحدهما :ما ساوي لفظه معناه، ويسمى "التقدير". والآخر :ما زاد معناه على لفظه، ويسمى "القصر".⁴

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 220.

² هشام عبد الله الخليفة، نظرية التلويع الحواري، ص 455.

³ ينظر: بنعيسى أزييط، نظرية الكلم الخطابي في البلاغة العربية - ضمن النداوليات علم استعمال اللغة-، عالم الكتب الحديث، ط 2، 2014، ص 102.

⁴ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 264.

ويرى ابن الأثير أنَّ المعنى في القول الموجز يكون زائداً على اللفظ، ويعلل سبب زيادة المعنى على اللفظ بظهور المعنى الرائد، وضمور اللفظ الدالُّ عليه، وإذا كان مضمراً فلا ينطق به، وإذا لم ينطق به فكأنه لم يكن، وحينئذ يبقى المعنى قائماً، وإنْ كان اللفظ الدالُّ عليه محدوداً، وكذلك كل ما يعلم من المعاني بمفهوم الخطاب¹.

1- الإيجاز بالحذف:

قسم ابن الأثير الإيجاز بالحذف قسمين: حذف الجمل وحذف المفردات، وقدّم لكلّ نوع نماذج خطابية:

1.1 حذف الجمل: ومن أنواعه عند ابن الأثير: حذف السؤال المقدّر (ويسمى الاستئناف).

ويرد الحذف على وجهين:

الأول: ويكون بإعادة الأسماء والصفات، ويأتي أحياناً بإعادة اسمٍ من تقدّم الحديث عنه، مثل: أحسنتُ إلى زيدٍ، زيدٌ حقيقٌ بالإحسانِ، وفي أحياناً أخرى يأتي بإعادة صفتة، مثل: أحسنتُ إلى زيدٍ صديقكِ القديم، أهل لذلكِ منك، وفي هذا الحُسن والبلاغة ما ليس في الأول؛ لاشتماله على بيان الدافع إلى الإحسان²، وعلى هذا فإنَّ قوله: "زيدٌ حقيقٌ بالإحسان"، جواب عن سؤال مفترضٍ محدودٍ هو: "لماذا أحسنتُ إلى زيد؟".

ومن الشواهد القرآنية التي اعتمدتها ابن الأثير لبيان بلاغة هذه الآلة الخطابية القائمة على حذف سؤال مفترض قول الحق -جلَّ في علاه-: ﴿الَّمْ ① ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ② الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ③ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْأُخْرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ④ أُولَئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑤﴾³ فالحذف هنا وإنْ كان من إنجاز المتكلّم وهو الله -تعالى- في هذه الآيات؛ إلا أنَّ

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 266.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 270.

³ سورة البقرة، الآيات من 1 إلى 5.

مرتبط أساساً بالمتلقي (المفترض)، يقول ابن الأثير: " والاستئناف واقع في هذا الكلام على: ﴿أُولَئِكَ﴾؛ لأنّه لما قال: ﴿الَّمْ ذَلِكَ الْكِتَبُ﴾ إلى قوله: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ﴾ اتجه السائل أن يقول: ما بال المستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى؟ فأجيب بأنّ أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلاً وبالفلاح آجلاً¹.

الثاني: الاستئناف بغير إعادة الأسماء والصفات، ومن أمثلته قول الله -عز وجل-: ﴿وَمَا لِي لَآَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿أَتَتَّخُذُ مِنْ دُونِهِ إِنَّ رَبَّنِي أَرَحَمَنِي بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُونِ﴾ ﴿إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿إِنِّي عَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ﴾ ﴿قِيلَ أَدْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ ﴿بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرَّمِينَ﴾².

ويقرّر ضياء الدين ابن الأثير أنّ الحذف الوارد في هذه الآيات عن طريق الاستئناف، بغير إعادة الأسماء والصفات قد جاء على طريق الاستئناف؛ لأنّ ذلك من مظانّ المسألة عن حاله عند لقاء ربّه، وكأنّ التقدير: كيف حال هذا الرجل عند لقاء ربّه بعد ذلك الثبات على عقيدته، واسترخاص روحه في سبيل ذلك؟ فأجيب: ﴿قِيلَ أَدْخُلْ الْجَنَّةَ﴾، ولم تأتِ قيل له؛ لأنّ الصواب الغرض إلى المقول، لا إلى المقصود كونه معلوماً، وكذلك قوله تعالى: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد³.

فالملاحظ على هذه الآية غياب الألفاظ الدالة على السؤال، والتي يدركها المتلقي الفطن أثناء قراءته لها من سياقها اللغوي، وفهم هذه المعلومات المطوية من السياق المقامي للآية، حيث جاء خطاب هذا الرجل المؤمن في شكل استفهام إنكارياً أولاً؛ انتقل فيه من خطاب النفس إلى خطاب الجماعة بأسلوب يشعّ أدباً، ويدلّ على تواضعه ومحبته إيصال الخير والهدى لقومه، كما يحبّها لنفسه؛ إذ

¹ ابن الأثير، ج 2، ص 270.

² سورة يس، الآيات من 22 إلى 27.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 271.

أراد تغيير عقيدتهم التي هم عليها، من عبادة غير الله -تعالى- مما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وحثّهم على عبادة الله خالقهم.

وفي هذا الخطاب المادئ سؤال مفترض محدودف وهو: هل وجد هذا الرجل الصالح عند لقاء ربه أجرا وثوابا؟ أو ما مصيره؟ وما مصير قومه؟ هل اتبعوه واهتدوا بهداه؟ أم أنهم لجؤوا في عتو ونفور؟

فجاء الجواب: ﴿قِيلَ أَدْخُلْ أَجْنَةً﴾، فيبین مصيره وثواب إيمانه، وفي هذا الجواب غرض إقناعي للمتلقى ليعمل مثل عمل ذلك الرجل ليحزى مثل جزائه.

وقد يحذف الجواب من الحوار لدلالة ما بعده عليه، كقول الله -تعالى-: ﴿*وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ۚ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا﴾¹؛ فإن جواب: ﴿هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَلَكُمْ﴾ محدودف - وتقديره: فقالوا: نعم، فدلّتهم على امرأة فجيء بها لترضعه وهي أمه وهم لا يعلمون، قوله - تعالى-: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ﴾ يدل على المحدودف؛ لأن ردّه إلى أمه لا يكون إلا بعد ردّ الجواب على أخته، ودلالتها إياهم على امرأة ترضعه.².

ففي هذه الآية حذف الجواب وبقيت المعلومة المتصلة به والتي دلت على وقوعه، إضافة إلى القرائن اللغوية المتعلقة بها، وكذا السياق العام للقصة.

أ- الاكتفاء بالسبب عن المسبب وبالمسبب عن السبب:

ومن أمثلة هذا النوع من الحذف ما ورد في قصة الزبير بن العوام -رضي الله عنه- مع الرجل الأننصاري؛ الذي خاصمه في شراج الحرّة التي يُسقى منها النخل، فلما حضرا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسّل الماء إلى حارك"، فغضب الأننصاري

¹ سورة القصص، الآيات 12/13.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 278.

وقال: يا رسول الله: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمْتَكَ؟ فَتَلَوْنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ:
"إِسْقِ يَا زَيْرَ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدَرِ".¹

وفي هذا الكلام محفوظ تقديره: أنَّ كَانَ ابْنَ عَمْتَكَ حَكَمَتْ لَهُ أَوْ قَضَيْتَ لَهُ؛ فَذَكَرَ مَا ظَنَّ أَنَّهُ
سَبَبٌ، وَهُوَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمْتَكَ؟ وَدَلَّ بِهِ عَلَى الْمُسَبِّبِ؛ الَّذِي هُوَ الْحَكْمُ أَوْ الْقَضَاءُ، لَدَلَالَةِ الْكَلَامِ
عَلَيْهِ.²

أَمَّا الْأَكْتِفَاءُ بِالْمُسَبِّبِ عَنِ السَّبَبِ، فَكَقُولُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَلِيَتَوْضَأْ"³ فَأَكْتَفَى بِذَكْرِ الْمُسَبِّبِ وَهُوَ الْقِيَامُ، عَنِ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الإِرَادَةُ؛ أَيْ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم
الْقِيَامَ؛ لِأَنَّ الْوَضُوءَ إِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، لَا عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ إِلَيْهَا هُوَ مَبَاشِرَةُ أَفْعَالِهِ
مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالقراءةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوَضُوءِ؛ وَإِنَّمَا يَعْبُرُ عَنْ إِرَادَةِ الْفَعْلِ
بِلِفْظِ الْفَعْلِ لِأَنَّ الْفَعْلَ مُسَبِّبٌ عَنِ الإِرَادَةِ، وَهُوَ مَعَ الْقَصْدِ إِلَيْهِ مَوْجُودٌ، فَكَانَ مِنْهُ بِسْبُبِ وَمَلَابِسَةِ
ظَاهِرَةٍ.⁴

فَالْقُولُ الْمُوجَزُ بِالْحَذْفِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَقَّاهُ الْمُتَلَقِّي بِقَدْرِ مُمْكِنَةِ الْمُتَكَلِّمِ وَبِلَاغَتِهِ، كَمَا يُسْتَحْسَنُ أَنْ تَكُونَ
لَدِيهِ قَدْرَةُ تَأْوِيلِيَّةٍ وَكَفَاءَةُ لُغُوَيَّةٍ وَبِلَاغَيَّةٍ عَالِيَّةٍ حَتَّى يَفْهَمَهُ عَلَى مَعْنَاهُ الصَّحِيحِ.

كَمَا أَنَّ الْفَعْلَ الْكَلَامِيُّ الْمُوجَزُ دَلِيلٌ عَلَى مُمْكِنَةِ الْمُتَكَلِّمِ وَبِلَاغَتِهِ، فَهَذَا النَّوْعُ حَسْبُ ابْنِ الْأَئْيِرِ
شَرِيفٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِلَّا فِرْسَانُ الْبَلَاغَةِ، مِنْ سَبَقَ إِلَى غَايَتِهَا، وَضَرَبَ بِالْقَدْحِ الْمَعْلُى فِي درَجَاتِهَا.⁵

وَقَدْ اشْتَرَطَ ابْنُ الْأَئْيِرِ فِي الْقُولِ الْمُوجَزِ بُعدًا تَدَاوِلِيَا هَامًا، تَنْشَدُهُ كُلُّ الْمَبَاحِثِ التَّدَاوِلِيَّةِ وَالْحِجَاجِيَّةِ،
هُوَ الْإِبَانَةُ وَالْإِيَضَاحُ؛ حِيثُ أَلْحَنُ الْمُنْظَرُونَ عَلَى ضَرُورَتِهِمَا لِتَحْقِيقِ تَوَاصِلِ نَاجِحٍ، وَمِنْ بَيْنِ هُؤُلَاءِ

¹ روأه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين، برقم 2708.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 274.

³ الشافعي محمد بن إدريس، كتاب الصلاة، باب في الركوع والسجود والطمأنينة، برقم 139، تحر: رفعت فوزي عبد المطلب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط 1، 2005، ج 1، ص 244.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 274.

⁵ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 255.

نجد غرایس الذي اعتبر هذا المبدأ، وأطلق عليه مبدأ الطريقة: "وينصّ هذا المبدأ على أن يكون تدخل المرسل واضحًا، وتندرج تحت هذا المبدأ قواعد أربع وهي: دع الغموض، دع اللبس، تجنب الحشو (أو جز)، كن منظّما".¹

وتظهر عناية ابن الأثير بهذا المبدأ التداولي في قوله: "وأما الذي يجب توخيه واعتماده؛ فهو أن يسلك المذهبُ القومُ في تركيب الألفاظ على المعاني، بحيث لا تزيد هذه على هذه مع الإيضاح والإبانة، وليس على مستعمل ذلك أن يفهم العامة كلامه، فإنَّ نورَ الشمس إذا لم يره الأعمى لا يكون ذلك نقصاً في استنارته، وإنما النقص في بصر الأعمى، حيث لم يستطع النظر إليه".²

أي إنَّ ابن الأثير اشترط في الإيجاز - الذي تُحرق فيه قاعدة الكلم بتعبير غرایس - أن يتلزم المتكلم بالإيضاح والإبانة، وبعبارة أخرى هو الالتزام بمبدأ الطريقة والقواعد المتفرعة عنه باصطلاح غرایس.

ب- الإضمار على شريطة التفسير:

وهو أن يحذف المتكلم من صدر الكلام ألفاظاً ثم يأتي بها في آخره، فيكون الآخر دليلاً على الأول، ومن أنواعه:

- ما يأتي على طريق الاستفهام؛ فتذكرة الجملة الأولى دون الثانية، كقول الله - تعالى -: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾³، وقدير الكلام: ألم من شرح الله صدره للإسلام كمن كان قبله قاسيًا، ودليل المحدوف قوله - سبحانه -: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْقَسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ﴾⁴.

¹ رحيم كريم علي الشريفي، زينب عادل محمود الشمربي، قواعد التخاطب اللساني في معانٍ القرآن للفراء - دراسة تداولية، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، ع 32، 2017، ص 423.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 259.

³ سورة الزمر، الآية 22.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 275.

فقد أضمر: كمن كان قلبه قاسيا، أو: مثل من قسى قلبه، من النظم القرآني في بداية الآية؛ إذ ذكر الجزء الأول من الاستفهام التقريري الذي يدل على حالة المؤمن المنسرح صدره للإسلام، وإحساسه بسكون القلب، فهو على نور من ربه، وحذف الجزء الثاني من الاستفهام الذي يدل على حالة الكافر المعادي للإسلام، ثم ذكرت المعلومة التي دلت على المستغف عن ذكره ابتداء، فحملة: ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^١: "مستأنفة استعنافاً بيانياً؛ لأنّ ما قبله من الحكم بأنّ قساوة قلوبهم من أجل أن يُذكر الله عندهم، يثير في نفس السامع أن يتساءل: كيف كان ذكر الله سبب قساوة قلوبهم؟ فأفيد بأن سبب ذلك هو أنهم متمنكون من الضلالة منغممون في حمّتها، فكان ضلاّلهم أشدّ من أن يتقدّم حين يسمعون ذكر الله"^٢.

ج- ما يرد على حد النفي والإثبات:

كقول الله -تعالى-: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا﴾^٣، فقد أثني الله -تعالى- على المنفق والمجاهد في سبيل الله قبل فتح مكة، يوم كان المسلمين في قلة وشدة، وإن كان الإنفاق والجهاد محمودين في كل حال لقوله - تعالى - بعدها: ﴿وَلَلَّهِ وَعْدٌ أَلَّهُ أَحْسَنُ﴾؛ لكنّ المنفق والمجاهد في سبيل الله في حال الاستضعفان أعظم أجراً من أنفق وجاهد في وقت التمكين، والشاهد في الآية على الحذف هو أنّ تقديره: لا يكون في نفس الدرجة من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعده وقاتل، وشاهد المحدوف قوله -جل وعز-: ﴿أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا﴾^٤.

2.1 حذف المفردات:

أ- حذف الفعل: وينقسم قسمين:

^١ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 23، ص 382.

^٢ سورة الحديد، الآية 10.

^٣ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 275.

أحدهما: يظهر بدلالة المفعول عليه، ومن ذلك قولهم: أهلكَ والليلَ، فالنصب فيهما يدلّ على مخدوف تقديره: الحقُّ أهلكَ، وبادرَ الليلَ، والغرض من هذا الفعل الكلامي هو: التحذير¹.

ويظهر خرق قاعدة الـكم من خلال حذف الفعل في الحوار الذي دار بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وجابر -رضي الله عنه- حين قال له: "أَتَرْوَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيْيَا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيْيَا، قَالَ: فَهَلْ أَبِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ"²، يريد: لم تتروج جاريّةً، فحذف الفعل لدلالة الكلام عليه³.

لقد راعى طرفا العملية الحوارية (النبي -صلى الله عليه وسلم- وجابر -رضي الله عنه-) مبدأ التعاون، وحافظ الصحايب على كل القواعد التخاطبية؛ حيث أجاب إجابة واضحة "الطريقة"، وكانت صادقة "الكيفية"، كما التزم بقاعدة الـكم، حيث استوفت إجابتُه القدر المطلوب، وكانت ذات صلة وثيقة بالسؤال "المناسبة"؛ إذن: لقد حافظ على مبدأ التعاون في الكلام، والقواعد الأربع التي سنّها غرایس، لهذا لم يتولّد عن إجابتُه أي استلزم.

إلا أن الاستلزم نتج عن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فَهَلْ جاريّة تلّاعبها وتلّاعبك" الذي خرق فيه قاعدة الـكم، بطبيّه ذكر الفعل، لدلالة السياق المقامي عليه، ومع ذلك فقد حافظ على مبدأ التعاون والتزم بالقواعد الأخرى، مما جعل المعنى مفهوما للسامع.

أما القسم الآخر: فإنه لا يظهر فيه قسم الفعل؛ لأنّه لا يكون فيه منصوب يدلّ عليه، وإنما يظهر بالنظر إلى ملائمة الكلام، كقول الله -تعالى-: ﴿وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً﴾⁴، وقد بين ابن الأثير أن سبب الحذف هو ملائمة الكلام وأن قوله: ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ يحتاج إلى إضمار فعل؛ أي: فقيل لهم: لقد جئتمونا، أو فقلنا لهم⁵.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 285.

² رواه البخاري في كتاب النكاح، باب تستحدّ المغيبة ومتنشط الشعنة، برقم 5247.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 285.

⁴ سورة الكهف، الآية 48.

⁵ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 287.

وأما الالتزام بقاعدة الكيفية (الطريقة، الجهة)، والتي مفادها كما هو معروف: لتكن إفادة المخاطب على قدر حاجته، وتجنب كل إطباب لا يفيد، ومثال ذلك قول الله -سبحانه وتعالى-

:﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أُرْجِعْ إِلَيْ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّيٍّ يَكْيِيدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ قال ما حطبك؟ إذ رودتن يوسف عن نفسه¹.

ففي هذا الكلام الرباني حذف واحتصار، واستغنى عن المحفوظ لدلالة الحال عليه، وتقديره: فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف، فدعا الملك بالنسوة و: ﴿قَالَ مَا حَطْبُكُنَّ﴾، ويرى ابن الأثير أن المحفوظات هنا كأنها غير محفوظة، لظهور معناه وبيانه، ودلالة الحال عليه، كما ندب إلى أن تكون المحفوظات في الكلام على هذا النحو²؟ أي: حتى وإن كان ثم خرق لقاعدة الكم؛ فعلى المتكلم أن يتلزم بقاعدتي المناسبة والكيفية، وذلك بتجنب ما يوجب اللبس في الكلام، وكذا يتتجنب الإطباب الذي لا يضيف فائدة، وبالوضوح والبيان مع دلالة السياق المقامي على مراد المتكلم.

ب- حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل:

ومن أمثلته قوله تعالى: "أرسلت" وهم يريدون: جاء المطر، ولا يذكرون السماء، ويرى ابن الأثير أن دلالة هذه البنية اللسانية الموجزة لا يفهم معناها إلا في سياقها الاستعمالي؛ إذ لو لا شاهد الحال، لم يجز أن تكون دالة على مجيء المطر، فلو استقصى أحد قائلاً: لم نزل نسأل الله؛ حتى أرسلت، لوَضَحَّ أَنَّ الَّتِي أَرْسَلَتْ هِيَ السَّمَاءُ، ويجب أن يرد في الكلام شاهد على المحفوظ، وإلا كان لاغيا³.

والدليل في القول المضرر كما رأينا عند ابن الأثير؛ إما أن يكون معلومة مشتركة أو متعارفا عليها بين المتكلم والسامع، أو أن تكون هناك قرينة لغوية تدل على المحفوظ من السياق اللغوي للقول، أو يدل على معناه السياق المقامي.

¹ سورة يوسف، الآياتان 50/51.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، 291.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 284.

ج- حذف المضاف:

ومن الشواهد القرآنية التي ذكرها ابن الأثير قول الله -تعالى-: ﴿وَسْأَلَ الْقُرْيَةَ﴾¹، وقد تضمنت الآية فعلاً كلامياً توجيهياً غير مباشر؛ إذ ليس المقصود به أن يسأل القرية التي هي جماد لا يسمع ولا يحيط، وإنما المراد به أهل القرية، وقد كان الاستلزم فيها بحذف الكلمة: الأهل، ففي خطاب إخوة يوسف لأبيهم بمحاجز لكتّهم أو ضحوا مرادهم (الوضوح)، كما أنهم لم يتمكنوا قاعدة (الطريقة)، ورغم تكلمهم بإيجاز لكنّهم أو ضحوا مرادهم (الوضوح)، كما أنهم لم يتمكنوا قاعدة العلاقة أو الورود (الملاعنة)، فقولهم يناسب المقام؛ فقد كان قولهم هذا بعد أن عاهدوا أباهم بأن يرددوا أنّا لهم "بنيين" إليه، فلما لم يستطيعوا تخليصه، أمرّهم كبيرُهم أن يحكوا لأبيهم ما وقع، وأن يسأل أهل القرية عن صحة روايتهم، ولم يتمكنوا قاعدة الصدق؛ حيث كانوا صادقين في قولهم في هذه المرة بخلاف الأولى مع يوسف -عليه السلام-؛ إلا أنّهم خرقوا مبدأ الكتم، وذلك بحذف الكلمة "أهل" التي لا يؤثر حذفها على فهم السامع، فالمعنى المستلزم مدرك مقامياً، وإنما سوّغ ذلك الثقة بعلم المخاطب، إذ الغرض من اللفظ الدلالة على المعنى، فإذا حصل المعنى بقرينة حال، أو لفظ آخر، استغني عن اللفظ الموضوع بإزائه اختصاراً... لأنّه قد علم أن القرية من حيث هي مدر وحجر لا تُسأل؛ لأنّ الغرض من السؤال رد الجواب، وليس الحجر والمدر مما يحيط واحداً منهمما²، فالثقة بعلم المخاطب وقدرته على الفهم ملمح تداولي هام، يسوّغ حذف المضاف والاستغناء عنه.

د- حذف المفعول به:

يترك ذكر المفعول به لغرض تداولي حدّده ابن الأثير بقوله: "والأصل في ذلك على إثبات المعنى المقصود في نفسك على الإطلاق"³.

¹ سورة يوسف، الآية 82.

² ابن عييش، شرح المفصل، الطباعة المنيرية، مصر، د.ت، ج 3، ص 23.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 291.

وقد بَيْنَ عبد القاهر الجرجاني هذا الغرض أيضاً بقوله: "وذلك الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل وَتُخلصَ له"^١.

ومن أمثلة هذا الفعل الكلامي الموجز عند ابن الأثير قول الله -تعالى-: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أُمَّرَاتِينِ تَذُودَانِ قَالَ مَا حَطُبُكُمَا قَالَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَيْرٌ ﴾٢﴿ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظَّلِيلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾٣﴾.

وقد بَيْنَ ابن الأثير أنَّ المفعول به قد حذف في أربعة أماكن في هاتين الآيتين، والمعنى أنَّ موسى - عليه السلام - وجد أمة من الناس يسقون مواشيهما، ووجد امرأتين تذودان مواشيهما، فلما سألهما قالتا: لا نسقي مواشينا، فسقى لهم ما مواشيهما؛ لأنَّ الغرض أن يعلم أنه كان من الناس سقي، ومن المرأتين ذود، وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من موسى -عليه السلام - بعد ذلك سقي، فأما كون المسمى غنما، وإبلأ أو غير ذلك فخارج عن الغرض^٤.

هـ- حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها:

ذكر ابن الأثير للتدليل على هذا النوع من الحذف ما حكاه سيبويه من قوله: "يسير عليه ليل"، وهم يريدون: ليل طويل، وإنما حذفت الصفة في هذا الموضع لما دلَّ من الحال عليه، ويكون هذا في مقام التفحيم والتعظيم، كما يكون أيضاً في موقف مدح إنسان والثناء عليه فنقول: كان والله رجلاً؛ أي: رجلاً فاضلاً، أو شجاعاً أو كريماً وكذلك نقول: سألناه فوجدناه إنساناً؛ أي: سمحاً أو جواداً، فعلى هذا ونحوه تحذف الصفة؛ فأما إن عَرِيتَ عن الدلالة عليها من اللفظ أو الحال فإنَّ حذفها لا يجوز^٤.

^١ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 156.

² سورة القصص، الآيات 23/24.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 292.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 302.

وقد تأمل في حذفها في القرآن الكريم وفي الكلام العربي الفصيح، فوجد أن هناك أبعاداً تداولية تستلزم هذا الحذف، وهي المسوغ لحذف الصفة من الكلام، كأن يتقدمها أو يتأخر عنها كلام يحيط بها، أو تفهم من شيء خارج عنها (السياق المقامي).

ومثال الصفة التي تقدمها ما يدل عليها قول المولى -جل في علاه-: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيَّبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾^١

أي: كان يغتصب كل سفينة سليمة، وشاهد المحفوظ قوله -سبحانه-: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيَّبَهَا﴾^٢.

فيتوصل إلى المعنى المضمر بالاعتماد على السياق اللغوي، وذلك بإشارة البنية اللغوية المتقدمة عليها، والتي تدل على أن السفينة كانت سليمة ليس فيها عيب.

ولسياق الموقف دور مهم أيضاً في تحديد المعنى المضمر، نتيجة طي المتكلم للصفة الواردة للموصوف، فهو يرى أنه إذا قال المتكلم "مررت ببطويل" لم يبن هذا اللفظ المرور به، إنسان هو أم رمح أم ثوب أو غير ذلك، وإذا كان الأمر على هذا فحذف الموصوف إنما هو شيء قام الدليل عليه أو شهدت به الحال، وإذا استبهم كان حذفه غير لائق.^٣

و- حذف "لو" وجواهها:

يرى ابن الأثير أن هذا النوع من الحذف كثير وشائع في كلام العرب، كقول القائل لو زرتنا، والمعنى: لأكرمناك^٤.

وما أورده في هذا المنحى التداولي من القرآن الكريم قول الله -تعالى-: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^٥ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن

^١ سورة الكهف، الآية 79.

^٢ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 302.

^٣ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 300.

^٤ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 309.

ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ^{٣٩}^١، والتقدير: "لو علّمون اليوم الذي يستعجلونه، فهو يوم عظيم تغشّاهم النار فيه من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولا يمكنهم دفعها عن أنفسهم، ولا يجدون ولية ولا نصيرا، وذلك لکفرهم واستهزائهم وعنادهم واستعجالهم وجهلهم".^٢

وعد ابن الأثير هذا النوع من الحذف أظهر الأنواع المذكورة وأوضحتها لعلم المخاطب به؛ ففي قول الله -تعالى- حكاية عن لوط -عليه السلام-: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِيَةً إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾^٣ يتسرّع الفهم فيه إلى أن الكلام يحتاج إلى جواب؛ أي: لو أنّ لي بكم قوة لدفعتكم أو لمعتكم.^٤

2- الإيجاز بالقصر:

ومثاله عند ابن الأثير ما روي عن معن بن زائدة أنه سأله أبو جعفر المنصور فقال له: أيما أحب إليك، دولتنا أو دولة بني أمية؟ فقال: "ذاك إليك"، ويرى ضياء الدين أن قوله: "ذاك إليك" من الإيجاز بالقصر الذي لا يمكن التعبير عنه إلا بالألفاظ كثيرة؛ ولا يمكن التعبير بالألفاظ أخرى مثله في عدته؛ لأن قوله: "ذاك إليك" وهو لفظتان تحملان معنى عشرة ألفاظ وهي: إن زاد إحسانك على إحسان بني أمية فأنتم أحب إلي.^٥

ولعلّي أستحيز لنفسي الاستدراك على ابن الأثير فأقول: إنها تحمل المعنى المخالف أيضا وهو: وإن نقص إحسانك على إحسان بني أمية فهم أحب إلي، وهذه عشرة أخرى.

وهنا نجد أن معن بن زائدة خرق قاعدة الكلم باستعماله الإيجاز بالقصر، والمعنى المقصود من قوله: "ذاك إليك" مستلزم لا يفهم إلا في هذا الموقف الحواري؛ فلو انتزعنا هذه البنية اللسانية الموجزة من سياقها لما فهم المقصود منها.

^١ سورة الأنبياء، الآيات 38/39.

^٢ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 309.

^٣ سورة هود، الآية 80.

^٤ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 310.

^٥ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 340.

ومع خرق المتكلّم هذه القاعدة فإنّه حافظ على مبدأ التعاون وكذا التأدب، والتزم بالقواعد الأخرى كقاعدة الكيف بقوله الصدق، وقاعدة الملاعنة وقاعدة الكيفية (الطريقة)، مما ساعد المتلقي لهذه المحاوررة القصيرة من إدراك المعنى المضمر.

الفصل الخامس:

حجاج في لندن الساز

أولاً: حجاجية الصورة البيانية عند ابن الأثير:

اهتم ابن الأثير في كتابه "المثل السائر" بالصور البيانية اهتماماً كبيراً؛ حتى عدّها من مهمّات علم البيان، لا بل هي علم البيان أجمعه، وصرّح بأنّ تصريف العبارات على الأسلوب المجازي له فوائد كثيرة¹.

وقد بيّنا في الفصل السابق البعد التداولي للأفعال الإنجازية غير المباشرة؛ من استعارة وكنية وتشبيه، ووقفنا عند الأغراض الكلامية (الإنجازية) منها، حسبَ ما يقتضيه السياق أو مقتضى المقام.

وفي هذا البحث سنقف عند القوة الإنجازية (الحجاجية) للصور البيانية؛ التي باعتبارها أفعالاً كلامية تؤدي أغراض إنجازية ضمنية، وتترك آثاراً نفسية مختلفة في المتلقي.

وكان أوستين قد رأى بأنه: "لكي ننجز فعل الكلام، وبالتالي قوة فعل الكلام؛ لابدّ أيضاً من أن ننجز نوعاً آخر من الأفعال، فإنّ نقول شيئاً ما قد يتربّب أحياناً أو في العادة حدوث بعض الآثار على إحساسات المخاطب وأفكاره وتصرّفاته، كما يستلزم ذلك لوازم ونتائج قريبة تؤثّر على المتكلم وغيره من الأشخاص الآخرين، وقد يقع أنّ نعتمد هذه النتائج واللوازم عن قصد ونية"².

ومن منطلق القصد والنية أسس سيرل نظريته، وبين الآثار والنتائج التي يمكن أن تُسفر عنها الأفعال الكلامية في المستمعين، وخلص إلى أنّ الأفعال التأثيرية قد تكون قصدية وقد لا تكون؛ فقد تقنع شخصاً ما أو تدفعه إلى فعل شيء، أو تزعجه أو تغيّره دون أن تقصد ذلك³.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 84.

² أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص 120.

³ ينظر: سيرل، العقل واللغة والمجتمع، ص 202/203.

وقد تقصى ضياء الدين ابن الأثير مقاصد المتكلمين من استخدامهم للعبارة المجازية، وبين الأغراض الإنجازية التي يهدف إليها موجه البنية الخطابية، والآثار النفسية التي يُحدثها في الموجة إليه.

كما نصب اهتمامه على إبراز الدور الإقناعي والإمتعاني للمجاز وأضربه، وما يتحققه من استعماله وإغراء للمخاطب، وقد بين القوة التأثيرية الناتجة عن استعمال العبارة المجازية باعتباره المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة؛ لأنَّه لو لم يكن كذلك لكانَت الحقيقة التي هي الأصل أولى منه حيث هو فرع عليها، والأمر بخلاف ذلك لأنَّه ثبت أنَّ فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخيل والتوصير، حتى كأنَّه يراه رأيَ عينٍ، فإنَّ مضمون قولنا: زيد أسد، هو قولنا: زيد شجاع، لكنَّ فرقَ بين القولين في التوصير والتخيل وإثبات الغرض المقصود في نفس السامع؛ لأنَّ زيد شجاع، لا يتخيل منه السامع سوى أنه رجل جريء مقدام، أما: زيد أسد، فيخيل عند سماعه صورة الأسد وهيَّته، وما عنده من البطش والقوة ودقَّ الفرائس¹.

فقد أوصى هذا البلاغيُّ المتكلم أن يستعمل الفعل المجازي لتضمنه قوةً حجاجية تربو على القوة الحجاجية المتضمنة في الفعل الحقيقي؛ إذ بالمجاز يتقرر المعنى الضمي المقصود في نفس المتكلِّب فيجعل ذهنه يستحضر ذلك المشهد، ويتخيل تلك الصورة كأنَّه يشاهدها، وفي المثال الذي ساقه ابن الأثير تكون الصورة المجازية المتخيلة هي مثول الأسد أمامه، مما يهبُ للفعل الكلامي شحنة إيقاعية مضافة، لا تتحقق بتلفظه بعبارة زيد شجاع.

فنجد أنَّ العدول عن الأصل هنا يؤدّي وظيفة توضيحية وتأثيرية في المتلقِّي، فيحدث في نفسه صدمة ويجرى خياله².

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 88.

² ينظر: أمينة رعاش، أدبية الخطاب في كتاب المثل السائر، ص 262.

ونظراً لما تحقق العبرة المجازية من تأثيرٍ وضغط على المتلقّي، بدفعه إلَى فعلِ أمرٍ، أو إحجامٍ عن رأيٍ، وصفها ابن الأثير بالسحر الحلال الذي يجب على موجّه الخطاب أن يتعلّمه ويمارسه؛ حتى يُجبرَ مخاطبَه على قبول رأيه والإذعان له، والتسليم لقوله.

وفي وصف قوتها التأثيرية في السامع يقول: "وأعجب ما في العبرة المجازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الأحوال حتى إنها ليس معها البخل، ويشجع بها الجبان، يحكم بها الطائش المتسّرّع، ويُجذب المخاطب بها عند سماعها نشوة كنشوة الخمر، حتى إذا قطع عنه ذلك الكلام أفق وندم على ما كان منه من بذل مال، أو ترك عقوبة، أو إقدام أمر مهول، وهذا هو فحوى السحر الحلال المستغنى عنه من إلقاء العصا والحبال".¹

وقد يكون ابن الأثير مقتبساً لهذا الوصف: "السحر الحلال" من الحديث النبوى الذى رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-؛ أنه قَدِمَ رجُلان من المَشْرُقِ، فخَطَّبَا فَعَجَبَ النَّاسُ لِبِيَانِهِما، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ".²

وقد اختلف العلماء في قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا"، فقيل أورده مورد الذم لأنّه شبيه بالسحر الذي يسلب القلوب، ويزين القبيح ويقبح الحسن، وإليه ذهب الإمام مالك -رضي الله عنه-؛ لإيراده الحديث في باب ما يكره من الكلام، قيل: إنّ معناه: أنّ صاحبه يَكْسِبُ به من الإثم ما يكسبه الساحر بعلمه.

وقيل: أورده مورد المدح؛ أي: أنه تُمال به القلوب فيرضى به الساخط ويُذَلُّ به الصعب، ويشهد له حديث: "إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِحْكَمَةٍ"³، وهذا لا ريب فيه أنه مدح.¹

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 89.

² رواه مالك في الموطأ، كتاب الكلام والعينة والتقي، باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله، برقم 1850. ورواه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، برقم 5767.

³ رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، بلفظ: إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِحْكَمَةٍ، برقم: 6145.

ورجح أبو هلال العسكري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مدحه، وأن وجه تسميته إياه سحراً إنما هو على جهة التعجب منه لما جمع عمرو بين ذم الزبرقان ومدحه في موقف واحد².

كما يمكن أن يكون ابن الأثير استفاده هذا التعبير "السحر الحال" من عمر بن عبد العزيز الذي أثرت عنه حين تكلّم رجل في حضرته في حاجة: "وكانت حاجته في قضائهما مشقة، فتكلّم الرجل بكلام رقيق موجز، وتأتى لها، فقال عمر: والله إن هذا للسحر الحال"³.

وتتحتم الإشارة إلى أن ما عرضه "ماير" في نظرية المسائلة يلتقي مع ما بينه ابن الأثير من قيمة حاجية للمجاز؛ ذلك أن "ماير" أعطى الصورة البيانية دورا هاما في استمالة المتلقّي، وتنشيط مخيّلته فتشكل صورةً ما استوعبه من أفكار، فيخلق المعنى عنده بالمجاز، ويصادم كل مخالف للمتكلّم في رأيه، وبه يكون التعبير عن كل انفعال أو شعور، كما يكون المجاز صورةً من الأسلوب⁴.

ويوضح الباحث محمد علي القارصي المبدأ التأسيسي العام المتصل ببنية الفكر المسائل ووظيفته عند ماير، ودوره في تأسيس حاجية الصورة البلاغية عنده بالمثال المجازي التشبيهي: محمد أسد الذي يتشكّل حسب ماير من اجتماع ثلاثة مستويات: مستوى الإنسان المراد وصفه (محمد) ومستوى الحيوان (أسد)، والمستوى المشترك بين المستويين الأول والثاني (الشجاعة)؛ لكن الإنماز

¹ ينظر: شرف الحق العظيم آبادي، عون المعبود على شرح سنن أبي داود، تج: أبو عبد الله النعماني، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 2005، ج 2، ص 2291.

² ينظر: أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، تج: محمد أو الفضل إبراهيم و عبد المجيد قطامش، دار الجيل، بيروت، ط 2، 1988، ج 1، ص 14.

³ الجاحظ، البيان والتبيين، تج: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 7، 1998، ج 1، ص 350.

⁴ ينظر: محمد سالم الأمين الطلبة، الحاجاج في البلاغة المعاصرة -بحث في بلاغة النقد المعاصر-، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، ط 1، 2008، ص 136.

البياني المكتوب أو المنطوق به يسكت عن الحلقة الوسطى وهي الشجاعة، وهنا يتساءل المتلقي عن عوامل التشابه والاختلاف بين طرفي التشبيه: " محمد والأسد" لإدراك وجه الشبه بينهما¹.

وهذه المستويات الثلاث أشار إليها ابن الأثير في تعريفه للمجاز بقوله: " وحقيقة هي الانتقال من مكان، فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل، كقولنا: زيد أسد؛ فإن زيدا إنسان، والأسد هو هذا الحيوان المعروف، وقد جزنا من الإنسانية إلى الأسدية؛ أي: عبرنا من هذه إلى هذه لوصلة بينهما، وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة"².

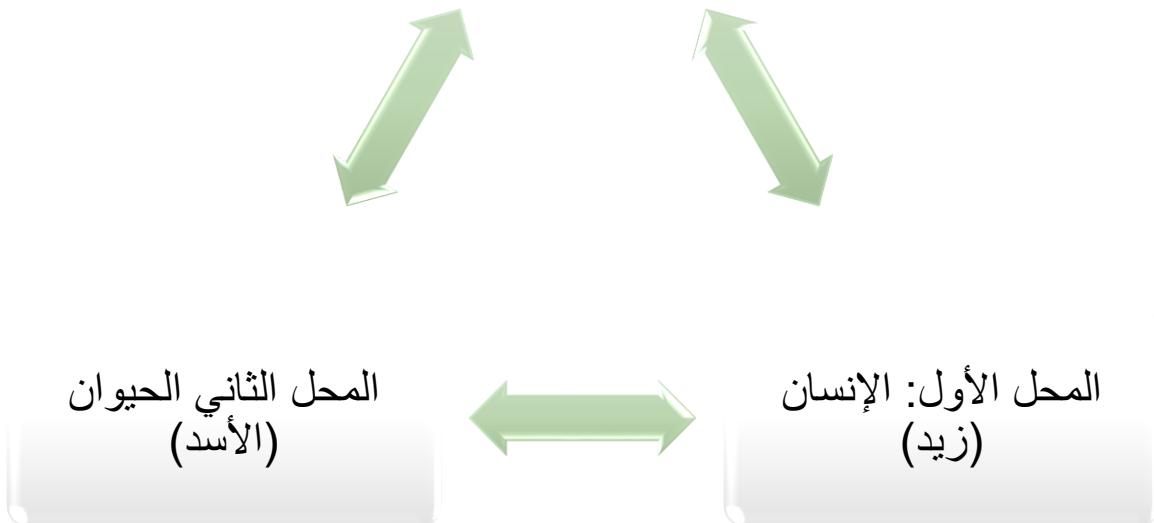
وصفة الشجاعة لم تذكر في الجملة، والمدلّي يستخلصها من سياق القول، فالمستوى الأول بتعبير ماير هو المحل بتعبير ابن الأثير وهو الإنسان (زيد)، والمستوى الثاني بتعبير ماير هو الحيوان (الأسد)، وأما الصفة الجامعة بينهما وهي الشجاعة فقد جاءت مضمرة في القول.

ما يجعل السامع يحاول البحث عن أوجه التشابه بينهما من شجاعة وقوة وإقدام... إلخ، معتمدا على السياق المقامي الذي تتحدد دلالة هذه الجملة بالاستناد إليه، ويتبين الغرض من التلفظ بها إن كانت تفيد إثبات شجاعة زيد حقا، أو أنها تدل على جُبْنه وضعفه، وذلك إن كانت واردة في سياق السخرية والتهكم، والوصلة المشتركة بينهما هي التي أحكمت دلالة القول بإثبات الشجاعة لزيد. وفي الرسم البيان التالي تمثيل لذلك:

¹ ينظر: محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المسائلة لميشال ماير، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسسطو إلى اليوم، من إعداد فريق البحث في البلاغة والحجاج، إشراف حمادي صمود، كلية الآداب، منوبة، تونس، ط 1، ص 396/397.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 85.

الوصلة المشتركة بينهما
(مضمرة)، صفات التشابه
(الشجاعة، القوة...)

الانتقال من الإنسانية إلى الأسدية من أجل إثبات الشجاعة لزيد

ولتأويل هذا القول يتتجاوز المتكلّم المعنى المقالٍ، باحثاً عن المعنى المقامي المستتر لغاية حجاجية أرادها المتكلّم، وهي محاولة إقناع مخاطبه بصدق ما أخبره به، بالتمثيل والتخيل والتصوير، وتنحصر وظيفته الحجاجية الكبّرى في تحقيق الفهم والإفهام، وهو ما عنده ابن الأثير بالحثّ على أن تكون الإبانة والإفصاح من أهم أغراض المتكلّم، كما حفّزه على استعمالِ المجاز أو أحدِ أنواعه كالاستعارة أو التشبيه لتقرير المعنى¹.

إنّ المجاز من الوسائل الحجاجية التلميحية، يعمد إليه المتكلّم لتحقيق الأغراض المذكورة في كلام ابن الأثير مجتمعة (وأعجب ما في العبارة المجازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الأحوال حتى إنها ليس بمحظى بها البخل...).

¹ ينظر: ابن الأثير، *كفاية الطالب*، ص 197.

والقصد الرئيس من استعمال العبارة المجازية هو التأثير في وجdan السامع وإقناعه وإمتعاه؛ فإذا أبان المتكلم وأفصح عن أغراضه بأسلوب فيه إيحاء وتصوير، تقرّب المعنى المقصود وتقرر في نفس متلقّيه، فيتأثر بالمشهد المصور له ويتغير حاله، فإذا كان بخيلاً شجّعه ذلك على أن يكون كريراً معطاءً، وإن كان جاناً حفّزه على أن يكون جريعاً مقداماً، وإن كان طائشاً استماله إلى أن يكون متّزاً حكيناً، وبقوّته الإننجازية التأثيرية يتغيّر حاله كتغيير حال المخمور والمسحور، فما على المتكلّم حسب ابن الأثير إلا أن يفرز إلى هذه الآلة الضمنية المتمثلة في المجاز وأضرّبه لللبوح بمكانته، فتشحّن العواطف، وتخلب العقول، وبذلك يكتب المجاز في سياق الإقناع أولوية الاستعمال في مقابل الحقيقة؛ لأنّ المجاز فيه أحسن من الحقيقة لمكان زيادة التصوير.

ولو أننا نظرنا مثلاً في القوة الحجاجية للعبارتين "زيد أسد" و"زيد رجل شجاع، مقدام، جريء"، لوجدنا أنّ القوة الحجاجية للفعل المجازي تزيد على القوة المجازية للفعل الصريح من عدّة نواحٍ؛ فتخيّل صورة الأسد وقوته وبطشه عند ذكر زيد: "الرجل على هيئة الأسد"، وهذه العبارة توحي بتطابق بين "زيد" و"الأسد"؛ فتكون الشجاعة أقوى وأشدّ في صاحبها، والمجاز هو الوسيلة في ذلك فيكون أبلغَ من الحقيقة¹.

وعن هذه القوة الحجاجية للفعل المجازي يقول صاحب دلائل الإعجاز: "وليس المزية التي تراها بقولك: رأيتأسداً على قولك: رأيت رجلاً، لا يتميّز عن الأسد في شجاعته وجرأته، أنك قد أفت بالأول زيادة في مساواته للأسد؛ بل أفت تأكيداً وتشديداً وقوة في إثباتك له هذه المساواة وفي تقريرك لها، فليس تأثير الاستعارة إذا في ذات المعنى وحقيقة، بل في إيجابه والحكم به"².

ومما لا ينبغي تفوّيته أنّ ابن الأثير لم يُحّرِّر قصّب السبق في بيان هذا الجانب البلاغي التداولي الحجاجي، على الصعيدين العربي والغربي القدبيين، بل قد سبق إلى ذلك؛ فأريسطو مثلاً في الثقافة الغربية القدبية يؤكّد على أنّ المتغيّر هو الذي يجعل الأمر نصب العين، ويقصد بالمتغير المجاز، ومن

¹ ينظر: الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط 1، 1992، ص 41.

² الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 69.

بين الشواهد التي استدلّ بها: "إنه وثبَ وثبةً أسدٍ" وهو تغيير؛ من أجل أنهما معاً شديدان، واعتبر التغييرات أقرب وأختصر¹.

وعلى المستوى البلاغي العربي لمحت عند الجاحظ والجرجاني والسكاكني، وهذا لا يعني أنَّ ابن الأثير مجرد ناقلٍ لما قدمه من سبقه من البلاغيين؛ بل كانت له لمسات بلاغية قيمة، وإضافات متميزة، بل وبعض الانتقادات الجريئة التي ساقها في شكل مناظرات حجاجية بينه وبين سائل مفترض (متخيل)، تارة يعلّمه ويستدلّ له على رجحان ما ذهب إليه، وتارة بينه وبين بعض البلاغيين، وسقف على شيء من هذا -بإذن الله- في الصفحات الموقلة.

1- حجاجية الاستعارة عند ابن الأثير:

إنَّ للصور البينية دوراً كبيراً في إيصال المعنى بطريقة غير مباشرة، كما أنَّ لها أهمية بارزة في التأثير على عواطف المتلقين وعقولهم، وهذا ما أدركه صاحب المثل السائر، حيث بين وظيفتها التوافرية، وأهدافها الإجتماعية والإقناعية.

وفي الدرس الحجاجي المعاصر نجد إقبالاً كبيراً من رواد النظريات الحجاجية الغربية؛ أمثال بيرمان وتيتكاو وماير؛ لإبراز ما للصور البينية من طاقة استدراجية، وإقناعية وإمتاعية للمخاطب.

ومن الصور البلاغية التي حظيت بعناية فائقة من ابن الأثير الاستعارة؛ التي تتحقق حجاجيتها إذا كان ثمَّ تعاون واشتراك بين اللفظين (المنقول والمنقول إليه)، مع إخفاء المنقول إليه من البنية الخطية (السطحية).

وسبيل المشاركة بين اللفظين (الحقيقي والمحاري) عنده يقوم على أساس المشابهة بينهما؛ إذ لا يمكن أن توجد مشاركة بين اللفظين في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر إلا إذا كان بينهما مشابهة؛ ذلك أنَّ الاستعارة عنده هي تشبيه بلغ حذف منه المنقول إليه؛ فنقطة الالتقاء بين الاستعارة والتشبيه هي علاقة المشابهة بين طرفيهما (المتشبه والمتشبه به) و(المستعار المستعار منه).

¹ ينظر: أريسطو طاليس، الخطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، 1979، ص 191/195/196.

أما الفرق بينهما حسب ابن الأثير فهو عدم ذكر المنقول إليه في الاستعارة¹، وهذا ما يعطي للقول الاستعاري حمولة حجاجية تربو على التي يحملها التشبيه.

فللقول الاستعاري قوة إنجازية تأثيرية أكبر من القول التشبيهي؛ لما تتردّد به الاستعارة من خفاء وغموض، لا يتأتّى في العبارة التشبيهية؛ إذ الاستعارة تدفع المتلقّي إلى التفاعل مع القول، والتفتيش عن معناه، ومحاولة تفكيك شفّراته بغية الوصول إلى قصد المتكلّم.

ويتبين ذلك في قوله: " وقد عُلِمَ و تُحْقَقَ أَنَّ مِنَ الْوَاجِبِ فِي حُكْمِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ أَلَا يَظْهُرُ الْمُسْتَعَارُ لَهُ، وَإِذَا أَظْهَرَ ذَهْبَ مَا عَلَى الْكَلَامِ مِنَ الْخَيْرِ وَالرَّوْنِ"².

وهو ما ذهب إليه طه عبد الرحمن؛ الذي رأى بأن نموذج العلاقة المجازية هو العلاقة الاستعارية، التي تعتبر أدلّ أضرب المحاجز³.

وقد تناول ابن الأثير في بحثه الاستعاري وفق رؤية تداولية مزدوجة جانبين: التواصل والتأثير؛ حيث اهتم ببيان أغراضها التواصلية الإنجازية، وبذكر قوّتها وغايتها الحجاجية، والتي تجلّت عنده في التأثير، وإن صحّ لنا القول فقد عدّها فعلاً حجاجياً.

وأهم ما في الاستعارة عند ابن الأثير أن لا يظهر المستعار له في المستوى الخطّي (الأفقي التركيب) للعبارة المجازية، معتبراً أنها نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما مع طي ذكر المنقول إليه⁴، وهذا النقل مع الطّي يجعل القول الاستعاري يُحمل على دلالتين:

- دلالة تطفو على البنية السطحية، وتتمثل هنا المعنى الموصعي.

- دلالة متوارية وراء تلك البنية السطحية، وهي البنية العميقه التي تمثل مقصود المتكلم، وهي التي تؤدي دوراً إقناعياً، وتفرض قوّتها التصويرية على المتلقّي.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 83.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 75.

³ ينظر: طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي، ص 232.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 77.

واشترطَ ابن الأثير لحجاجية الاستعارة اشتراك اللفظين (المستعار/المستعار إلبه) في نقل المعنى، مقرراً بأنّها المشاركة في نقل المعنى من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشيء المستعار من أحدهما إلى الآخر¹.

وعلى خطى ابن الأثير سار طه عبد الرحمن في بيانه لكيفية اشتغال الصورة المجازية باعتباره المجاز استدلاً بعبارة الدعوى على إشارتها، وبذلك يكون جاماً بين معنيين متقابلين هما: "العبارة" و"الإشارة"، وهذا الجمْع هو عين الالتباس المطلوب في الحجاج، فليس هو تعددًا في الدلالة، ولا تعددًا في التركيب؛ وإنما هو تعلق بين معنيين: أحدهما: معنى واقعي (حقيقي)، والثاني: معنى قيمي (مجازي)، تعلق يتمثل في كون الأول منهمما واسطة في حصول الثاني.

ومن هذا التعلق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يتشكل الحجاج، ومن منطلق العلاقة المجازية حدد طه عبد الرحمن ماهيته فلا حجاج بغير مجاز، كما ذهب إلى أن نموذج العلاقة المجازية هو العلاقة الاستعارية، وهي أدلّ أضرب المجاز على ماهيته.

فالجامع المشترك بين الحجاج وأضرب المجاز من (استعارة وتشبيه وكناية) هو علاقة المشابهة والمشاركة؛ فالأساس الذي يقوم عليه الحجاج هو قياس التمثيل، والعلاقة التي يتحدد بها قياس التمثيل هي بالذات علاقة المشابهة، فيكون ما يتميز به الحجاج هو نفس الأمر الذي يتميز به المجاز؛ أي: إنّ قياس التمثيل والاستعارة متلازمان².

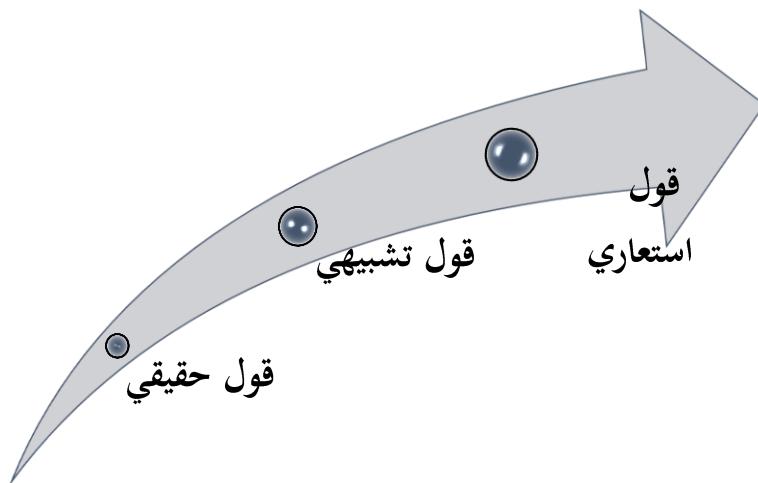
وقد أعرب ابن الأثير عن القوة الحجاجية للفعل الاستعاري بشكلٍ أوضح في الجامع الكبير فقال ما ملخصه: جمهور العلماء على أن للاستعارة مزية على حقيقتها؛ لأنك إذا قلت: "رأيتأسداً" لم يكن لكلامك من المزية ما يكون عند قولك: "رأيت رجلاً هو كالأسد سواء، في الشجاعة، وقوّة القلب، وشدة البطش". وليس المزية التي تبتها لهذا الجنس على الكلام المتروك على ظاهره، ولكنها في طريق إثباتك لها وتقريرك إياها، معلومة من قرائن الأحوال، فليست المزية في قولك:

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 63.

² ينظر: طه عبد الرحمن، التكوثر العقلي، ص 231/232.

"رأيت أسدًا" أنه دل على شجاعة زائدة، بل أنك أثبتت للمستعار له الشجاعة الزائدة، من جهة هي أبلغ وأكدر، وأوجَّبَ لها بشكل أشد وأقوى؛ لأنك دللت عليها واستشهدت لها.¹

وقد أحسن ابن الأثير بهذا الإيضاح للقوة التأثيرية التي يحوزها الفعل الاستعاري، مقارنة مع الفعل التشبيهي والفعل الحقيقى، ويمكن اختصار ذلك في المخطط التالي:

سلم حاججي يبيّن ترتيب الأقوال بحسب قوتها الحاججة

ومن الشواهد الشعرية التي استرعت انتباه ابن الأثير؛ لاحتوائها على استعارات حسان قول المتنبي:

كل جريح تُرجى سلامته إلا جريحا دهته عينها

تبُلُّ خديّ كلاما ابتسمَتْ من مطرٍ برقه ثناياها²

فقد تفاعل مع الشاعر، وأشار بحسن الاستعارة الواردة في البيت الثاني بقوله: " فهو من الأبيات الحسان التي تتوافق، وقد حسن الاستعارة التي فيه أنه جاء بذكر المطر مع البرق".³

¹ ينظر: ابن الأثير، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمثبور، تح: مصطفى جواد وجميل سعيد، د ط، مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق، 1956، ص 83.

² المتنبي، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، 1983، ص 537.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 107.

وهذا الحُسْن نابع من التناوب بين لفظتي: البرق والمطر اللتين تنتهيان إلى حقل دلالي واحد، عبر من خلامها عن حالة الحزن التي اعتبرته، ومعنى البيت: دموعي كالمطر، تبلّ خدي، كلما ابتسمت بكيتُ، فكأنّ دموعي مطرٌ برقه بريقٌ ثناياها؛ أي: كأنّ بكائي في حال ابتسامتها كقوله: ظلت أبكي وتبسم.¹

ومن الأمثلة الاستعارية ذات القوة الحجاجية كذلك، ما ساقه ابن الأثير من كلام الحجاج بن يوسف الثقيفي: "إنَّ أمير المؤمنين نثر كناته وعجمها عوداً عوداً، فرأني أصلبها نحراً، وأقوّها عوداً، وأنفذها نصلاً".²

وقد أبان ابن الأثير عن معنى كلامه؛ بأنّه يريد أنَّ أمير المؤمنين امتحن رجاله واحداً واحداً، فوجده أشجعهم وأقواهم.³

فهذا الحجاج يفاخر بنفسه وبقوته، مبيّناً أنه قد اختير من طرف أمير المؤمنين ليكون سلاحاً موجّهاً ضدّ أعدائه، وفي هذه الاستعارة قوة حجاجية متضمنة في القول، وهي إثبات قوّته وتحذيرهم من عصيانه، وتخويفهم من فتكه.

وقد تركت هذه الاستعارة في ابن الأثير أثراً نفسياً، وانطبعاً حسياً عَرِّفَ عنه بالقول: " وهذه من الاستعارات الحسنة الفائقة".⁴

كما أنها نجد ابن الأثير يشيد كثيراً بأشعار المتنبي في وصف المعارك، لما تحتويه أبياته من استعارات تشحن النفوس، لقدرته على تصوير المواقف الحربية، وما قاله ابن الأثير واصفاً ما تحمله أشعاره من قوة حجاجية تأثيرية: "حظي في شعره بالحكم والأمثال، واحتضنَ بالإبداع في وصف مواقف

¹ ينظر: هامش رقم 3 من تحقيق الحوفي وبدوي للمثل السائر، ج 2، ص 107.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 97.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 97.

⁴ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 97.

القتال... وذاك أنه إذا خاض في وصف معركة كان لسانه أمضى من نصاها، وأشجع من أبطاها، وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها، حتى تظنّ الفريقين قد تقاتلا، والسلاحين قد تواصلا¹.

وهذا ما حقيقته عباراته المجازية والاستعارية خاصة، ولو أنه وصف الحروب بأسلوب مباشر لما تحقق له ذلك الإمتاع، ولا ظفر بالتأثير والإقناع، لا لسامع شعره عامّة، ولا لابن الأثير خاصة.

وحقّيق علينا أن ننبه على أنّ ابن الأثير، ألحّ على ضرورة أن تكون هناك ملائمة ومناسبة، بين اللفظ المنقول منه (المستعار منه) والمنقول له (المستعار له)؛ حتى تؤدي الصورة الاستعارية وظيفتها التوضيحية والحجاجية على أكمل وجه، فيقول: "قد بینت أن الاستعارة لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المستعار له؛ فإنها لا تجيء إلا ملائمة مناسبة، ولا يوجد فيها مباینة ولا تباعد؛ لأنها لا تذكر مطوية إلا لبيان المناسبة بين المستعار منه والمستعار له، ولو طويت ولم يكن هناك مناسبة بين المستعار منه والمستعار له لعسر فهمه، ولم يبن المراد منها"².

ومن منطلق مبدأي التناضب والملائمة بين طرف الاستعارة قسمها قسمين: مرضية ومبنيّة، وقد جاء تقسيمه هذا اعتراضًا على ابن سنان الخفاجي؛ الذي قسم الاستعارة إلى جيدة وردية ووسطي بينهما، وجعل هذه مبنية على استعارة أخرى هي عنده من أبعد الاستعارات³.

وقد نقل ابن الأثير عن ابن سنان تقسيمه حين ذكر أنه قسم الاستعارة قسمين: قريب مختار، وبعيد مطرح؛ فالقريب المختار: ما كان بينه وبين ما استعير له تناسب قويٌّ واضح، والبعيد المطرح: إما أن يكون لبعده مما استعير له في الأصل؛ أو لأنّه استعارة مبنية على استعارة أخرى فيضعف لذلك⁴.

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 227/228.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 109.

³ ينظر: ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تعلق علي فودة، المطبعة الرحمانية، مصر، ط 1، 1932، ص 111/112.

⁴ ينظر، ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 112. وينظر: ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص 111/112.

ومن حجج ابن الأثير في دحض رأي ابن سنان واعتباره متناقضاً؛ أنه إذا اعتبرت الاستعارة المبنية على استعارة أخرى بعيدة مطروحة؛ فلِمَ وضعها وسطاً؟¹

وقد استعمل ابن الأثير في محاجّته لابن سنان أسلوب الاستدراج الحجاجي، مع اعتماده على مبدأ التأدب في الحوار، مبيّنا الخطّة التي اعتمدتها ليثبت للقارئ صحة تقسيمه وفساد تقسيم ابن سنان فقال: "وأنا أتكلّم على ما أذكره ولا أضيقه في الاستعارة والتشبيه؛ بل أنزل معه على ما رأه من أنه استعارة، ثم أبين فساد ما ذهب إليه".²

وصفوة القول في رأي ابن الأثير، هو ضرورة حضور مبدأ التنااسب بين المستعار منه والمستعار له، حتى يتمكّن المتلقّي من فهم دلالتها الضمنية، ومبدأ التنااسب يكون في الاستعارة المرضية (القريبة) كما يكون في الاستعارة المبنية على استعارة أخرى (المركبة)، ومني حضر هذا المبدأ أصبحت الاستعارة المبنية على استعارة أخرى مقبولة، وتحقّق أغراضاً إنجازيةً، ولها قوة حجاجية أيضاً.

وتتميماً للفائدة قدم ضياء الدين للقارئ آلية، يستطيع من خلالها التفريق بين الاستعارة المرضية والاستعارة المطروحة مفادها أنّنا وقفنا على كلام يشتمل على استعارة؛ نعرضه على هذا الحدّ، فما كان فيه تنااسب بين المنقول عنه والمنقول إليه قلنا: هو جيد، وما لم يكن فيه تنااسب قلنا: هو رديء.³

والاستعارة الجيدة هي التي تؤدي دوراً إقناعياً إمتحانياً، أما الاستعارة الرديئة فحجّتها ضعيفة، أو ليست لها قوة حجاجية أصلًا.

وبالاعتماد على هذا المبدأ التداوليُّ الهام -مبدأ الملاعنة- حكم على قول أمرئ القيس:

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 112.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 110.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 113.

فَقُلْتُ لَهُ تَمَطِّي بِصُلْبِهِ وَأَرْدَفَ أَعْجَازًا وَنَاءَ بِكُلْكَلٍ¹

في وصف الليل بالجودة، وأن الاستعارات الواردة فيه من القسم المرضيّ، لتناسبها وتعالق بعضها مع بعض لتهدي معنى طول الليل؛ فلو لم يكن للليل أول ولا وسط وآخر؛ لما كانت هذه العبارة حسنة؛ وقد استعار لوسط الليل صلباً ممدوداً، واستعار لأوله صدراً نائياً، واستعار لآخره عجزاً، وعد ابن الأثير كل ذلك من الاستعارات المناسبة.²

وتدعيمما لرأيه استشهد بقول الله تعالى - ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرَيْةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُظْمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾³، وبين أن في الآية ثلاثة استعارات بني بعضها على بعض:

- استعارة القرية للأهل.

- استعارة الذوق للباس.

- استعارة اللباس للجوع والخوف.

وحكمة على هذه الثلاث بالتناسب الظاهري؛ ولام ابن سنان الخفاجي بعد هذا البيان على ذمه للاستعارة المبنية على استعارة أخرى؟⁴

وإظهاراً لجمالية المفردة القرآنية وكون كل واحدة في محلها أحسن من غيرها، ولا يسدّ غيرها مسدّها وإن كان بمعناها، يشرح ابن عاشور سرّ اختيار الذوق على الإصابة في الآية بقوله: "لما كان اللباس مستعاراً لإحاطة ما غشיהם من الجوع والخوف وملازمته، أريد إفاده أن ذلك متمكن منهم ومستقرّ في إدراكهم، استقرار الطعام في البطن، إذ يذاق في اللسان والحلق، ويُحسّ في الجوف والأمعاء، فاستعير له فعل الإذقة، تلميحاً وجمعها بين الطعام والباس، لأنّ غاية القرى

¹ أمرئ القيس، ديوانه، تج: محمد أبو الفضل إبراهيم، ص 18، وهو فيه بلفظ: بجوزه بدل بصلبه.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 113.

³ سورة النحل، الآية 112.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 114 / 113.

والإكرام أن يؤدب للضيف، وينخلع عليه خلعة من إزار وبرد، فكانت استعاراتان هكميتان؛ أي الاستعارة الثانية والثالثة¹.

ولعل اعتبار ابن عاشور هاتين الاستعاراتين هكميتين يتضح بتقدير الزمخشري معنى الكلام وهو قوله: "فكساهم لباس الجوع والخوف"²، مع الإشارة إلى أنه قرر أن الإذاقة قد جرت مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد، فيقولون: ذاق فلانُّ البؤسَ والضرَّ.³

وتكون القوة التأثيرية للاية في اجتماع ثلاث استعارات متناسبة ومتواالية، وهي القرية للأهل، والذوق للباس، واللباس للجوع والخوف، والهاء في الذوق تعود على القرية (على أهل القرية)، وجاءت بصيغة: أذاقها، في الزمن الماضي الذي يثبت للمتكلّي وقوع العذاب وتحقيقه، مما يجعله كالمعاين للمشهد، ويرهّبه من شدة بطش الله -تعالى- وانتقامه من خالق أمره، وجحد نعمه فيفيده ذلك اجتناب فعلهم لثلا يحلّ به ما حلّ بهم، إذن: "التناسب حاصل بين الإذاقة واللباس من خلال الإحاطة والتتمكن منها والسيطرة عليها، فضلا عن التناسب الحاصل بين الذوق والجوع مما عمقَّ بعد الإقناعي بقدرة الله -تعالى- وإحاطته وجبروته، وقد عزّ هذا ظهور لفظ الجلالة في محلّ الفاعلية في سياق النصّ، وبهذا تمّ الانتقال من حقل اللفظ الاستعاري إلى حقل المعنى المقنع المؤثر في النفس، بغية الاتزان وتغيير السلوك، إذ قوّت الاستعارةُ الثانيةُ الأولى، مما ولد حجاجاً للمتكلّي".⁴

وطبع ابن الأثير على ما ذهب إليه بلحوئه إلى المنطق الرياضي بقوله: "إذا كان خط (أ ب) مثل خط (ب ج)، وخط (ب ج) مثل خط (ج د)؛ فخط (أ ب) مثل خط (ج د)، وهكذا أقول أنا

¹ الطاهر بن عاشور، التحرير والتبوير، ج 14، ص 308.

² الرمخشري، الكشاف، تج: خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت، ط 3، 2009، ص 586.

³ ينظر: الرمخشري، الكشاف، ص 586.

⁴ مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحاجاج التداويي والبلاغي، تنظير وتطبيق على السور المكية، منشورات ضفاف، بيروت، ط 1، 2015، ص 184.

في الاستعارة: إذا كانت الاستعارة الأولى مناسبة، ثم بني عليها استعارة ثانية كانت أيضاً مناسبة؛ فالجميع متناسب، وهذا أمر برهاني لا يتصور إنكاره¹.

2- حجاجية التشبيه:

لا تقتصر وظيفة التشبيه على الإخبار، وبيان مقصود المتكلّم وتوضيحة، وتقريب بعيده، بل يضطلع كذلك بالوظيفة الإقناعية؛ فإن صياغة المعانٍ والأفكار في قالب تشبيهي يُكسبها القوة في تحريك النفوس إلى المقصود، فللصورة التشبيهية دور فعال في الحاجاج، لذلك يرى بيرمان أنَّ الحاجاج لا يمكن أن يتحقق الشيء الكثير إذا لم يستعن بالتشبيه².

وقد تطرق ابن الأثير لهذه الوظيفة الحجاجية، وأكَّد على أنَّ ثرة التشبيه تكمن في إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه، وذلك أشدَّ ترغيباً فيه إذا شبَّهت صورة بصورة هي أحسن منها لأنَّه يبعث في النفس خيالاً حسناً، أو تنفيراً عنه إن شبَّهتها بصورة شيءٍ أقبح منها؛ لأنَّه يبعث في النفس خيالاً قبيحاً³.

فحجاجية الصورة التشبيهية في قول ابن الأثير كامنة في حمل المشبه وقياسه على المشبه به، مما يُحدث أثراً في نفس المتقبل، فيستحسن ذلك الأمر ويُقبل عليه إذا كان ذلك القول في معرض المدح، ويستتبعه أمراً ويستهجن عنه ويُعرض عنه إذا كان التشبيه في معرض الذم.

ونزَّل ابن الأثير كلامه على قول ابن الرومي في مدح العسل وذمه:

تقول هذا بحاج النحل تمدحه وإن تعب قلت: ذا قيء الزنانير⁴

وهذا من التشبيه البليغ الذي أشاد به ابن الأثير، وبُحسن بيانه وقدرته على تغيير موقف السامع من الإقبال على هذا العسل وشرائه إذا مدحه شخص ما، والنفور منه والإحجام عنه إذا عابه ووصفه

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 114.

² ينظر: شعبان أمقران، وحقيقة روانية، التشبيه ووظيفته الحجاجية في شعر الخوارج في العصر الأموي، مقاربة تداولية، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، ج 8، ع 4، 2019، ص 270.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 123.

⁴ ابن الرومي، ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3، 2002، ج 2، ص 169.

بصورة تكرهها النفس فقال: "ألا ترى كيف مدح وذم الشيء الواحد بتصريف التشبيه المجازي المضمّن الأداة؛ الذي خيل به إلى السامع خيالاً يحسن الشيء عنده تارة ويقبحه أخرى؟ ولو لا التواصل بطريقة التشبيه على الوجه لما أمكنه ذلك"¹.

وعلى هذا الأساس رفض ابن الأثير الفكرة القائلة بأنّ من شرطبلاغة التشبيه أن يُشبّه الشيء بما هو أكبر منه وأعظم، وانتقدتها لأنّها نظرة قاصرة لا تصلح في جميع المواقف الكلامية التي يحسن أن يحتاج المتكلّم فيها على أمر ما باستعمال التشبيه، وهذه الفكرة تصلح في موقف المدح؛ حيث يقبل على فعل أمر ما، بخلاف موقف الذم الذي يترك أثراً غير مستحسن في نفس المقبول، فلا يعمل بذلك الأمر. فالعبارة التشبيهية لها قوّة إنجازية تأثيرية في تغيير تفكير المتلقّي وأفعاله؛ إما بالإقبال أو بالإحجام.

وبحسن ضياء الدين النقطي، واستقرائه للشواهد التشبيهية الواردة في القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية الشريفة، وفي أقوال فحول العرب نظماً ونثراً وتحليله التداولي² لها، خلص إلى التفصيل البديع الذي خطّته يَرَأْعُه: "التشبيه يأتي تارة في معرض المدح، وتارة في معرض الذم، وتارة في غير معرض مدح ولا ذم، وإنما يأتي قصداً للإبانة والإيضاح، ولا يكون تشبيه أصغر بأكبر كما ذهب إليه من ذهب، بل القول الجامع في ذلك أن يقال: إن التشبيه لا يُعمد إليه إلا لضربٍ من المبالغة؛ فاما أن يكون مدحاً أو ذماً أو بياناً وإيضاحاً، ولا يخرج عن هذه المعاني الثلاثة".²

وقوام حجاجية التشبيه عنده أن تقدر فيه لفظة: "أفعل" التي تحمل بصمةً تأثيرية تجعل المقبول يقر بالقول ويقبله، أو ينفر منه ويترکه، وشرح هذا الشرط البلاغي التداولي بمثال: "زيد أسد"؛ وهو تشبيه أضمرت الأداة فيه؛ وقد شبّه فيه "زيد" بـ"الأسد" ولا شكّ أنّ هذا الأخير أشجع من زيد

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 124.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 126/127.

وإلا كان في التشبيه نقص وهو غياب المبالغة، وأيضاً لو شبّهنا قبيحاً بقبيح لا بدّ أن يربو المشبه به في القبح، وكذا لو أردنا الإبانة لزِمَّ أن يكون المشبه به أَبْيَنَ¹.

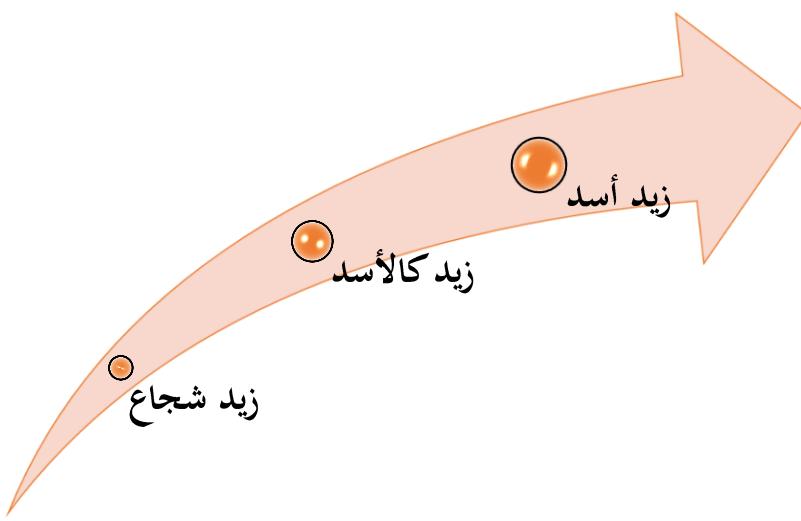
ويرى ابن الأثير أنّ حجّيّة التشبيه المضرّر الأداة أقوى من حجّيّة التشبيه المظاهر الأداة، وهذا ما تشير إليه لفظة: "أبلغ" التي توحّي بأنّ العبارة التشبيهية المضرّرة الأداة؛ تؤثّر في المتلقّي بدرجة أكبر من العبارة التشبيهية المظاهر الأداة، وعلّل ابن الأثير كونَ التشبيه المضرّر أبلغ من التشبيه المظاهر من أجل جعل المشبه مشبهاً به من غير واسطة أدّاء؛ فيكون هو إيه؟ فلو قلت: زيد أسد، فأنت جعلته أسدًا من غير إظهار أدّاء التشبيه، وعلّل كونه أو جزء من التشبيه المظاهر من أجل حذف أدّاء التشبيه منه. وبين أنّ التشبيه يكتسب قوّة حاججية إقناعية كبيرة: لجمعه بين ثلاثة عناصر إقناعية توضيحية وتأثيرية، وهي: المبالغة، البيان والإيجاز².

ومع هذا فإنّ التشبيه بنوعيه (المضرّر الأداة ومُظهّرها) يتقدّم في الغرض الإننجازي من كلّ واحد منهما، وهو إثبات قوّة زيد في مثال تشبيهه بالأسد، لكنّ القوّة الإننجازية في مضرّر الأداة أكبر منها في المظاهر، وهذا ما نستشفه من تأمل كلام ابن الأثير؛ الذي اعتبر كلاً القسمين سواء في فضيلة البيان؛ فقصدنا من: زيد أسد، تبيّن حال زيد في اتّصافه بشهامة النفس وقوّة البطش وجرأة الإنقاد... لكتّنا جعلناه شبّهها بالأسد؛ لأنّ هذه الصفات لصيقة به، ولهذا أضحى ما أردناه أوّل وأوضح من قولنا: زيد شهم شجاع قويّ البطش جريء الجنان... لاجتماّع هذه الصفات في المشبه به، وهو الأسد، وأما المشبه وهو زيد فليس معروفاً بها وإن كانت موجودة فيه³. ويمكن تمثيل كلّ ما تقدّم ذكره في السلم الحجاجي التالي:

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 127.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 121/122.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 121.

سلم حجاجي يمثل مراتب التشبيه الثلاثة

فالعبارة الحقيقة (زيد شجاع) الموجودة في قاعدة السلم تفيد الإخبار عن قوة زيد فحسب؛ فهي أضعف حجة من العبارة التي تعلوها (زيد كالأسد)، وهذه العبارة التشبيهية المظهرة الأداة أشد في القوة التأثيرية من العبارة الأولى، وإذا ارتقينا إلى العبارة التشبيهية المضمرة الأداة فإنّ القوة التأثيرية تصل إلى منتهاها؛ وذلك يجعلها زيداً أساذاً لاشتراكهما في الشجاعة والبطش.

هذا وقد قسم ابن الأثير التشبيه أربعة أقسام:

- أ- تشبيهٌ معنَى بمعنى: وهو الذي تقدم ذكره من قولنا: زيد كالأسد.
- ب- تشبيهٌ معنَى بصورةٍ: ويستشهد ابن الأثير لهذا القسم بقول الله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِيقِيعَةٍ﴾¹، والغرض من هذا التشبيه هو الإخبار عن حال الكافرين ووصف ما لهم؛ حيث شبه حالم بحال الظمان الذي يرى السراب فيحسبه ماء فيسعى إليه؛ فإذا وصل إلى المسافة التي كان يعتقد أنها منبع الماء لم يوجد ماء، ووجد هناك غريماً يأسره ويحاسبه على ما قدم من أعمال، وقد تشكلت هذه الصورة التشبيهية من محسوس ومعقول، فالحالة المشبه بها حالة محسوسة؛ أي: داخلة تحت إدراك الحواس²، فشبّه الأعمال وهي معنى معقول، بصورة مرئية محسوسة وهي السراب الذي يحسبه الظمان ماء.

¹ سورة النور، الآية 39.

² ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 18، ص 252.

ويرى ابن الأثير أنّ هذا النوع من التشبيه، له قوة تأثيرية إقناعية أكبر من التي في الأنواع الأخرى لتمثيله المعاني الموهومة بالصورة المشاهدة¹.

ولا شكّ أنّ هذا التشبيه يترك أثراً كبيراً في السامع وبالتالي؛ لأنّ حالة رؤية السراب كثيرة ما تحصل للناس في أسفارهم فيمَرُّون إلى المكان طلباً للماء، فإذا وصلوا ولم يجدوا شيئاً رجعوا بخيبة وتحسّر على ما أملوه فلم يجدوه، وهكذا حال الكافرين بالله -تعالى- فإنّ أعمالهم التي يعملونها ويعتقدون أنهم يحسنون صنعاً، لكن يوم القيمة يجدون لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، وحينئذ يلاقون ربهم -سبحانه- فيحاسبهم على كلّ صغيرة وكبيرة، فيتحسّرون: ﴿وَيَقُولُونَ يَوْمًا لَنَا مَا لَنَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾²، ويندمون ولكن لا ينفعهم الندم: ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هُلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾³.

ج- تشبيه صورة بصورةٍ: وذلك كقول الله -تعالى-: ﴿وَعِنْهُمْ قَصِرَتُ الْطَّرِيفُ عِنْهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾⁴، والآياتان في سياق ذكر ما أعدّه الله -تعالى- لأهل الجنة من نعيم، لم ترَ عينَ مثله، ولم تسمع أذنٍ مثله، ولم يخطر على قلبٍ بشريٍّ، فلما جاء ذكر الحور العين شبههن بالبيض المكنون: "في بياضهن، وأنهن لم يمسّهن قبل أزواجاً هن إنس ولا جان؛ ببياض البيض الذي هو داخل القشر، وذلك هو الجلد الملبسة المح، قبل أن تمسه يد أو شيء غيرها، وذلك لا شكّ هو المكنون فأما القشرة العليا فإنّ الطائر يمسها، والأيدي تبasherها، والعش يلقاها، والعرب تقول لكل مصنون: مكنون، ما كان ذلك الشيء، لعلّها كان أو بيضاً أو متابعاً"⁵، فقرب صورة غير المرئي بصورة المرئي: وهذا على عادة العرب في تشبيه النساء بها، وخصت بيض النعام، لصفائه وكونه

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 128.

² سورة الكهف، الآية 49.

³ سورة سباء، الآية 33.

⁴ سورة الصافات، الآيات 48/49.

⁵ ابن حجر الطبرى، جامع البيان عن تأويل القرآن، تعلق عبد الله التركى، دار هجر، القاهرة، ط 1، 2001، ج 19، ص .541

أحسن منظراً من سائره؛ ولأنّها تبيض في الغلابة وتبعده بيضها عن أن يمسّ؛ ولذا قالت العرب للنساء (بيضات الخدور). ولأنّ بياضه يشوبه قليل صفرة مع لمعان... وهو لون محمود جداً إذ البياض الصرف غير محمود؛ وإنما يحمد إذا شابه قليل حمرّة في الرجال، وصفرة في النساء".¹

د- تفسير صورة بمعنى: ومن الشواهد الشعرية التي تنتظم تحت هذا القسم قول أبي تمام:

وَفَتَكْتَ بِالْمَالِ الْجَزَلِ وَبِالْعِدَا فَتَكَ الصِّبَابَةِ بِالْحُبِّ الْمَغْرَمِ²

فشيء فتكه بالمال وبالأعداء - وهي صورة مرئية -، بفتوك الصباببة بالحب المغرم - وهي صورة معنوية -، فالفتوك الأول حسيٌ والفتوك الثاني معنويٌ صورٌ في شكل محسوس حتى يتحقق تأثيراً كبيراً في نفس المتقبل؛ ذلك لأنّ منشى الخطاب إذا أخبر عما في نفسه بهذه الآلية الإبلاغية فإنه يتحقق القبول لكلامه عند المخاطب؛ حيث يتأثر ذهنه سريعاً لإلهه التأثير بالمحسوس.³

واعتبر ابن الأثير هذا النوع من التشبيه أطفف الأنواع الأربع؛ لأنّه ينقل صورة محسوسة إلى معنى مجرد (غير صورة).⁴

ويرى ابن الأثير أنّ كلّ واحد من هذه الأقسام الأربع يتفرّع إلى أربعة فروع: إما تشبيهٌ مفردٍ بمفردٍ وإما تشبيهٌ مركبٌ بمركبٍ، أو تشبيهٌ مفردٌ بمركبٍ، أو تشبيهٌ مركبٌ بمفردٍ، ويقصد ابن الأثير بالفرد والمركب: أنّ المفرد يكون بتشبيه شيء واحد بشيء واحد، والمركب يكون بتشبيه شيءين اثنين بشيءين اثنين، وكذلك المفرد بالمركب والمركب بالفرد؛ فإنّ أولهما يكون بتشبيه شيء واحد بشيءين، وثانيهما يكون بتشبيه شيءين فأكثر بشيء واحد.⁵

¹ الفاسي، محسن التأويل، تتح: محمد فؤاد عبد الباقي، الباي الحلبي، القاهرة، ط 1، 1957، ص 5037.

² لم يجد محققها المثل السائر وبحثت عنه فلم أجده أيضاً.

³ ينظر: أين أبو مصطفى، الحاج ووسائله البلاغية في النثر العربي القديم، سلسلة الرسائل الجامعية، دار النابغة، د ط، د ت، ص 138.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 128.

⁵ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 129/128.

ومن أمثلة ابن الأثير على التشبيهات المتعددة الواردة على شيء واحد في قول أبي عبادة البحترى في وصف نحول القلاص:

كالقسيّ المَعْطَفَاتُ بِلِ الْأَسِ هُمْ مَبْرِيَّةً بِلِ الْأَوْتَارِ¹

فذهب إلى أن البحترى رقى في تشبيه نحول الإبل من الأدنى إلى الأعلى، فتشبهها أولا بالأقواس، ثم بالأسمهم وإذا كانت مبرية فهى أبلغ في النحول، ثم بالأوتار، وهي أبلغ في النحول من الأسمهم²، ووجه حسن البيت أنه انتقل من الغليظ إلى الرقيق في آلة واحدة وهي القوس، لتوصيف شدة نحول النوق وهذه نظرة ثاقبة من ابن الأثير أثبتت من خلامها وعيه بهذه الاستراتيجية الحجاجية، وبراعته في عرضها وتفسيرها، وكان وقوفه عندها أكثر شمولا واستيعابا للمناحي التداولية المحيطة بها.

3- حجاجية الكنائية والتعريض:

1.3 الكنائية:

لقد كان ابن الأثير ينظر إلى المعنى المستلزم (معنى المعنى) للفعل الكنائي، وللفعل الكلامي التعريضي، ولم يُغفل الغاية القصوى التي يقصدها المتكلم وهو يتلفظ بهما، والمتمثلة في التأثير في المخاطب تأثيرا يجعله يحجم عن فعل أمر ما، أو يقبل على آخر، أو يثبت له شيئا كان يعارضه أو هو غير مقنع به يحتاج حجة عليه، أو يؤثر في مشاعره ويجعله يتعاطف مع المتكلم... إلخ.

وقد لحظ بدأءة أن الكنائية تنقسم قسمين: أحدهما يحسن استعماله، والآخر لا يحسن استعماله وهذا القسم الثاني من الكنائية لا يعنينا فلا ندرسه؛ لأنّه عيب في الكلام، وأما القسم الأول فهو الذي يضطلع بوظيفة حجاجية.

¹ البحترى، ديوانه، تج: حسن كامل الصيرفي، ج 2، ص 987.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 208.

وعن هذه الوظيفة الحجاجية يحدّنا ابن الأثير قائلاً: "للكلم بها فائدة لا تكون لو قصدت المعنى بلفظه الخاص، وذلك لما يحصل للسامع من زيادة التصوير للمدلول عليه؛ لأنّه إذا صور نفسه مثال ما خطط به كان أسرع إلى الرغبة فيه أو الرغبة عنه"¹.

ويظهر البعد الإقناعي للكناية في هذا المثال من القرآن الكريم، وهو قول الله -تعالى-: ﴿أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾²، وفي هذه الآية هي من الله -تعالى- عن الغيبة، وشبيه
-سبحانه- من ينهش في عرض أخيه من يأكل لحم ميت، وهذا مما تستهجن النفوس وتشمئز منه
وقد احتوت الآية على أربعة أغراض إقناعية تجعل المتلقّي لهذا القول الكريم ينأى عن هذا الفعل
الشنيع ويترکه، وقد بينها ابن الأثير على النحو التالي:

- جعل الغيبة بمحنة أكل لحم إنسان آخر مثله، فهذه كناية ملائمة للمعنى مناسبة له؛ ذلك لأنّ
الغيبة إنما تكون بذكر مثالب الناس، وإظهار معاييرهم، وتزييق أعراضهم، وتزييق العرض مماثل لأكل
الإنسان لحم من يغتابه؛ لأنّ أكل اللحم هو تقطيع وتزييق له بمضجه.

- قوله -تعالى-: ﴿لَحْمَ أَخِيهِ﴾، فلما في الغيبة من الكراهة، أمرنا الله -عزّ وجلّ- بتركها
والابتعاد عنها، ولما كانت كذلك جعلت بمحنة أكل لحم الأخ في كراحته، ومن المعلوم أنّ أكل
لحم أيّ إنسان مكره عند الناس، لكنّ أكل لحم الأخ أشدّ كراهة، فلذلك عُدّ مثله.

- قوله -تعالى-: ﴿مَيْتًا﴾ لأنّ الذي اغتيب غائب لا يعلم بما يقال فيه، فهو كالميّت الذي لا
يشعر من يأكل لحمه.

- وأما ربط كلّ ذلك بالمحبة؛ فلأنّ النفوس تميل إلى اغتياب الناس وتحبّها، بل تجد فيها شهوة مع
العلم بقبحها.³

والغرض الحجاجي في هذه الآية هو جعل المتلقّي يكره الغيبة وينفر منها.

¹ ابن الأثير، الجامع الكبير، ص 157.

² سورة الحجرات، الآية 12.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 62.

2.3 التعریض:

يُسْهِم التعریض أيضاً في إقناع المُتلقّى، وقد بيَّن ابن الأثير ذلك في تحليله للتعریض الوارد في قول الله -تعالى-: ﴿قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا يَأْبَرَهِيمُ﴾ ﴿٦﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكَيْرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ ^١ فقرر أنّ مقصود إبراهيم -عليه السلام- من كلامه محااجةَهم؛ بدليل قوله: ﴿فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾، استهزاءَهم، وهذا ترميزٌ كلاميٌّ؛ حيث لم يرد به إبراهيم -سلام الله عليه- أن ينسب ما فعله هو إلى الصنم، ولكنه أراد تقريره لنفسه، وتأكيدَه على أسلوب تعریض يبلغ فيه غرضه من إلزام الحجة عليهم، والاستهزاء بهم، على أنه قد قيل: إنَّ كبار الأصنام غضب أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها، وغرض إبراهيم -عليه السلام- من ذلك أنه لا يجوز أن يعبد مع الله -سبحانه- أحدٌ غيره؛ إذ كل ما دونه خلق من خلقه؛ فأحال إبراهيم -عليه السلام- الكلام على كبار الأصنام وجعله مثلاً لما أراده^٢.

وقد قدم إبراهيم -عليه السلام- بتعریضه حجّةً منطقيةً ودللياً ملماوساً، مفاده أنَّ هذه الأصنام حماد لا تسمع ولا تبصر، ولو سألتم كبارهم: من الذي قام بتكسير الأصنام الصغيرة، لا يستطيع أن يجيبكم، فكيف تعبدونها وهي لا تدفع الضر عن نفسها، فضلاً أن تدفعه عنكم.

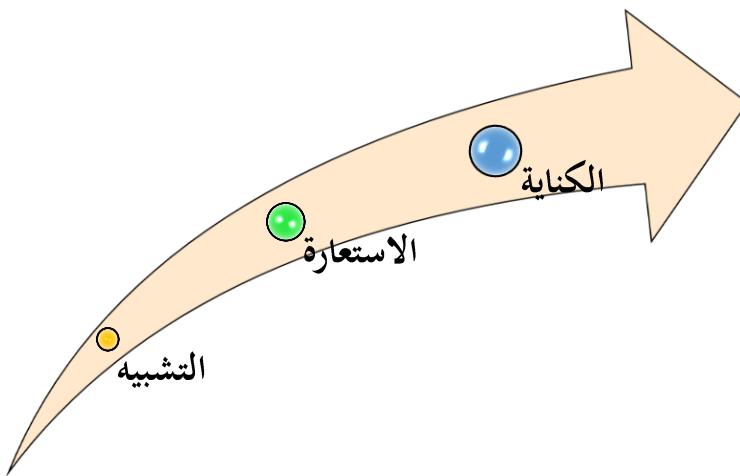
ومحىء الحجّة المنطقية بطريق التعریض قد أدى معنى التهكّم بحال سفهاء العقول، الذين يعبدون من دون الله من لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً، بل من لا يجيب إذ خوطب، ولا يملك بصراً ولا سمعاً. والغاية الحجاجية من هذا التعریض هي استنهاض نفوسهم لاستيقظ من رقدتها، وتفيق من غفلتها لتنتجه إلى عبادة خالقها الجديـر بأن يعبد وحده دون من سواه.

وقد رتب ابن الأثير الصور البينية الحجاجية وفق سلّم حاججي، إذ اعتبر الاستعارة جزءاً من التشبيه، والكلناية جزءاً من الاستعارة، فالاستعارة هي تشبيهٍ بلاغيٍّ حذف أحد طرفيه، ونسبة الكلناية

¹ سورة الأنبياء، الآيات 62/63.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 72.

إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام، ويمكن ترتيبها في السلم البلاغي (المجازي) التالي، من الصورة القوية في التأثير إلى الصورة الأقوى منها إلى الصورة الأكثر قوة:

سلم بياني يُبيّن ترتيب الصور البينية حسب قوتها الحجاجية

ثانياً: الاحتياج بالأساليب البلاغية

1 - حجاجية التوكيد

تحدّث ابن الأثير عن الطاقة الحجاجية للأفعال الإثباتية، ونظر إلى آثارها النفسية على المتلقّي، ومن ذلك وقوفه مع القوة الإنحازية لأداة التوكيد في قول الله -تعالى-: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ وَلَنَصِحُّونَ﴾ أَرْسَلْنَا مَعَنَا غَدَّا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَفِظُونَ^١

وقد بيّن أنّ الغرض الحجاجي لاستعمال إخوة يوسف للام في مخاطبتهم لأبيهم هو زيادة التوكيد في إظهار المحبة ليوسف -عليه السلام- والإشفاق عليه؛ ليبلغوا ما يريدونه من أبيهم في السماح بإرساله معهم².

وأشار ابن الأثير إلى غرض حجاجي آخر لأسلوب التوكيد، وهو إزالة الشك والتردد، الذي قد يصيب المخاطب، وتقوية عزيمته، ودفعه إلى فعل أمر كان يخافه، ويُوضّح هذا في تفسيره لقول الله

¹ سورة يوسف، الآياتان 11/12.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 236.

-عَزُّوجَلٌ-: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ٦٧ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾¹؛ حيث اعتبر الغرض من توکيد الضمير في: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾ هو كونه أنفي للخوف من قلب موسى، وأثبتت للغلبة والقهر في نفسه، ولو قال: "لا تخاف إنك الأعلى" أو " فأنت الأعلى" لم يكن له من التقرير والإثبات لنفي الخوف ما لقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾.²

ويرى ابن الأثير أن المتكلّم إذا استعمل النون الثقيلة في خطابه؛ فإنه يتعدّى بذلك حدود الإخبار والإفهام إلى التأثير والإقناع، ويستدلّ في بيانه للطاقة الحجاجية للنون الثقيلة بقول البحترى:

3 هل يجلبَنَّ إِلَيْكَ عَطْفَكَ مُوقَفٌ ثُبْتُ لِدِيكَ أَقُولُ فِيهِ وَتَسْمَعُ

وقد بيّن ابن الأثير الغرض المتضمن في القول في هذا البيت الشعري باعتباره مجيء النون لقصد تأكيد مراده، وهو أن يجمعه مع مخاطبه موقف يتكلّم وينصّ إليه، فيكون خطابه حالاً لعطف مخاطبه.

وأخذ يصف هذا البيت والأبيات التي تليه بقوله: " وهذه أبيات حسنة مليحة في باهها، يمحى بها حر الصدود، ويستمال بها صعر الحدود، وإنما ذكرتها بجملتها لمكان حسنها، والبيت الأول هو المراد، ألا ترى أنه قال: "هل يجلبَنَّ إِلَيْكَ عَطْفَكَ مُوقَفٌ؟ فالنون جاءت قصداً للتأكيد، وهو في هذا المقام متمنٌ، فأحّب أن يؤكد هذه الأمينة".⁴

2- حجاجية الأساليب التوجيهية (الحجاج التوجيهي):

من بين الأساليب التوجيهية ذات البعد الحجاجي في المثل السائر أسلوب الاستفهام:

¹ سورة طه، الآيات 67/68.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 189.

³ البحترى، ديوانه، ج 2، ص 1312.

⁴ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 240.

وإنّ بعض الأساليب الاستفهامية قوة حجاجية، وقد لحظ كل من ديكترو وأسكومبر أنّ هناك نمطاً معيناً من الاستفهام أطلقوا عليه اسم (الاستفهام الحجاجي)، وهذا النمط من الاستفهام قد يستلزم في بعض السياقات تأويل القول الاستفهامي، انطلاقاً من قيمته الحجاجية¹.

وقد استعمل ابن الأثير الاستفهام الحجاجي في استدراجه خصمه، وجراه للاقتناع برأيه والإذعان له، ومن ذلك ما ذكره في المحاورة التي جرت بينه وبين متفلسف حضر عنده ذات يوم، وراح ابن الأثير يصف إعجاز القرآن الكريم، وما اشتملت عليه آياته وألفاظه من براءة وفصاحة لم تكن لغيره من كلام البشر، فقال له ذلك الرجل: وأيّ فصاحة هناك، وهو يقول: ﴿تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾²، فهل في لفظة: ﴿ضِيزَى﴾ من الحسن ما يوصف؟

فأجابه ابن الأثير عن تفلسفه مدعّماً إجابتة بالحجج الشافية، والبراهين الدامغة، وما قال له: "اعلم أنّ لاستعمال الألفاظ أسراراً لم تقف عليها أنت ولا أئمتك... وهذه اللفظة التي أنكرتها في القرآن وهي لفظة: ﴿ضِيزَى﴾؛ فإنما في موضعها لا يسدّ غيرها مسدّها، ألا ترى أنّ السورة كلها، التي هي سورة النجم، مسجوعة على حرف الياء؟ (رسماً طبعاً لأنها ألف تلاوة) ... فلما ذكر الأصنام وقسمة الأولاد وما كان يزعمه الكفار، قال: ﴿أَلَّكُمْ أَذْكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى﴾³ ﴿تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾، فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه، وغيرها لا يسدّ مسدّها في مكانها".

ثم واصل حجاجه واستدراجه لخصمه، ليقتنع بفصاحة لفظة: ﴿ضِيزَى﴾؛ وتترّدّ معه في أنّ هناك ألفاظاً أحسن من هذه اللفظة، غير أنها لا تلائم أخواتها ولا تنسابهم، فتكون خارجة عن حروف السورة، ومثل بـ: "قسمة جائرة" أو "ظلمة"، فلو جيء بما لكان الكلام: "ألكم الذكر وله الأنثى"

¹ ينظر: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط 1، 2006، ص 46.

² سورة النجم، الآية 22.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 177.

تلك قسمة ظالمة"، وصار الكلام معوزاً إلى قمّام. فلما سمع ذلك الرجل بيان ابن الأثير وقوّة حجّته، أفحّم وعجز عن الجدال ولم يبق إلا العناد¹.

وأبدع الرافعي إبداعاً يفوق الوصف، في الكلام على موقع هذه المفردة من السورة، وكأنّا به يعقب على ابن الأثير ترّلُه في الجدال مع المعاند في أنّ غيرها أحسن منها، لكنّه لا يسدّ مسدها ويظهر أنّ الحقّ مع الرافعي؛ لأنّ الله -تعالى- وصف كتابه العزيز بقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾²، وترك القارئ مع الرافعي حتّى يقف بنفسه على تفصيل ما أجملناه: "وفي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه، وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه... ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه، ولو أردت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضوع غيرها؛ فإنّ السورة التي هي منها، وهي سورة النجم، مفصلة كلّها على الياء فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل، ثم هي في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بناتِ الله مع أولادهم البنات فقال -تعالى:- ﴿أَكُمْ أَذْكُرُ وَلَهُ الْأَنْتَ ﴿٢٦﴾ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةً ضَيْرَى﴾³ فكانت غرابة اللفظ أشدّ الأشياء ملامة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها".

وهذا نموذج واحد من بين النماذج الكثيرة، التي اعتمد فيها ضياء الدين على التساؤل الحجاجي في بناء محاجّته لإقناع مخاطبه، سواء كان مخاطبُه معلوماً كما هو الحال مع هذا المتكلّم، أو مع بعض البلاعرين والنقاد، أو مع مخاطبٍ مفترضٍ يسائله ابن الأثير يجيب، معتمداً أسلوب الفنقة (إإن قيل: فالجواب عن ذلك).

وتؤسّيساً على ما سبق بيانه يتّضح أنّ: "الغاية من كل استفهام سواء أكان حقيقياً أم غير حقيقي -حسب ديكرو وأسكومبر- في أن نفرض على المخاطب به إجابة محدّدة يميلها المقتضى الناشئ عن ذلك الاستفهام، فيتم بذلك توجيه دفة الحوار الذي نخوضه معه الوجهة التي نريد، ولما كانت

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 177.

² سورة الزمر، الآية 23.

³ مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص 230.

أهم وظيفة ينهض لها الاستفهام هي توجيه باقي الحوار وجهة معينة، ولما كان التوجيه هذا هو لبّ^١ الحاجاج عند ديكرو؛ كان الاستفهام مظهراً حاجياً مهماً^٢.

ويؤدي الاستفهام الإنكارى^٣ وظيفة حاججية، ويعتمد المتكلم وسيلة لاستدراج خصميه إلى الإذعان له، ويظهر هذا جلياً من خلال تحليل ابن الأثير لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ عَالِيٍّ فَرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَأَتَقْتَلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُنْ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يُصِبُّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِدِي مَنْ هُوَ مُسِرِّفٌ كَذَابٌ﴾^٤.

فقد استفتح مجاجتهم باستفهام إنكارى^٥، انطلق فيه من واقعة صادقة وحقيقة مثبتة؛ وهي أنّ موسى -عليه السلام- أتى بالبيانات، وفي الدرس الحاججي الحديث: "يرى بيرلان أن المقدمات هي التي تؤسس نقاط الانطلاق في الحاجاج، ومن أهم هذه المقدمات هي الواقع والحقائق"^٦ استهلّ الرجل المؤمن استدراجه من مسلمة واقعية معلومة في نفس خصومه، جاءت في شكل استفهام إنكارى^٧، أراد من خلاله تنبئهم إلى خطورة الأمر الذي هم مقدمون عليه، وفي نفس الوقت هو دعوة لهم إلى التفكير في المعجزات التي أجرأها الله تعالى على يدي موسى -عليه السلام-، وهذا ما يثبته الجواب الخبرى المؤكّد بـ﴿قَدْ﴾، الذي تلا مباشرة هذا الاستفهام، فهو:

"ارتقاء في الحاجاج بعد أن استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجه، ارتقى إلى التصرّح بتصديق موسى بعلة أنه جاء بالبيانات"^٨ بإخبارهم بمعلومة مثبتة حصلت أمام أعينهم، فكانت هذه المقدمة قائمة على الحجج المؤسسة على بنية الواقع^٩.

^١ عبد الله صولة، الحاجاج في القرآن الكريم، ص 427.

^٢ سورة غافر، الآية 28.

^٣ محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحاجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، ص 129.

^٤ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 24، ص 129.

^٥ ينظر: خديجة بصول، صالح خديش، نظرية المدارج الحاججية عند ابن الأثير في كتابه: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مقال منشور في مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، بتاريخ: 2022/10/13، ع 2، مجلد 36، ص 198 وما بعدها.

وتظهر القوة الحجاجية للاستفهام أيضا عند ابن الأثير في نقهه لجواب الصابي عن سؤال مفاده: من أيّ جهة صار الأحسن في معنى الشعر الغموضُ، وفي معانٍ الترسل الوضوحُ؟

فذهب ابن الأثير إلى أنّ ما زعمه الصابي من أنّ الترسل ما وضح معناه، والشعر ما غمض معناه رأي غير صائب، ولا مستند له؛ ذلك أنّ الأحسن في الأمرين معاً (الشعر والنشر) إنما هو الوضوح والبيان، فاعتمد ابن الأثير على الاحتجاج التوجيهي، فقدّم مجموعة من الأسئلة تبين بطلان ما ذهب إليه الصابي، وهي في حقيقتها استدراج من أجل إقناع القارئ برأيه؛ لأنّ الأنسب والقول المرضيُّ، وهذه الأسئلة هي: "هب أنّ الشعر كان كلّ بيت منه قائماً بذاته، فلم كان مع ذلك غامضاً؟ وهب أنّ الكلام المنشور كان واحداً لا يتجزّأ، فلم كان واضحاً؟ ثم لو سلّمتُ إليه هذا، فماذا يقول في الكلام المسجوع الذي كلّ فقرة منه بمحزلة بيت من شعر؟"¹.

3- حجاجية الإيجاز:

تطفو عند ابن الأثير آلية حجاجية أخرى وهي الحذف، الذي تظهر فيه قدرة المحاجج وكفاءته في التأثير في محاوره، باستعماله ألفاظاً قليلة تعبّر عن المعانٍ الكبيرة، ويروم من خلال ذلك إقناع خصمه بأيسر طريق، وذلك عبر ثلات آليات خطابية هي: الإيجاز بالحذف، والإيجاز بالقصر والإيجاز بالتقدير.

1.3 الإقناع بالإيجاز بالحذف:

إنّ من المقاصد الحجاجية للحذف: "بعث الفكر وتنشيط الخيال وإثارة الانتباه، ليقع السامع على مراد المتكلم، ويستنبط معناه من القرائن والأحوال، وخير الكلام ما يدفعك إلى التفكير، ويستفزّ حسّك وملّكتك، وكلما كان أقدر على تنشيط هذه القدرات كان أدخل في القلب، وأمسّ بسرائر النفس المشغوفة دائماً بالأشياء التي توّمض ولا تتجلى، وتقتنع ولا تتبدل".².

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 4، ص 9/8.

² محمد أبو موسى، خصائص التراكيب، ص 160.

ويتجلى الدور التأثيري لوجاز الحذف عند ضياء الدين فيما سطره في كتابه قائلاً: "أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر شبيه بالسحر، وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفعى من الذكر، والصمت عن الإفاده أزيد لإفاده. وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون مبيناً إذا لم تبين، وهذه جملة تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تتظر".¹

إن النظم التركيبية إذا اعتبرت الحذف انضمّت المعاني المطويةُ الذكر إلى المعاني المفصّح عنها، مما يشير فضول المخاطب للوقوف على المعاني المخفية كما وقف على المعاني المظهرة، وذلك ما يترك أثراً قوياً في نفسه.

وترجع حجاجية كثيرة من العبارات إلى ما يلحوظ إليه المتكلم من حذف لا يغمض به المعنى، ولا يتلوّي وراء القصد، وإنما هو تصرفٌ تضفي به العبارة، ويشتندّ به أسرها، ويقوى حكمها، ويتكاثر إيحاؤها، ويمتلئ مبنها.²

وفي هذا الصدد يعتبر صاحب المثل السائر الإيجاز بالحذف دليلاً قوياً على زيادة المعاني على الألفاظ.³

ومن النماذج الحجاجية للبنى اللسانية التي اعتبرتها الحذف، حذف "لا" من الكلام وهي مراده، في قول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿قَالُوا تَالَّهِ تَفْتَأِرُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْأَهْلِكِينَ﴾⁴، والأصل: لا تفتؤا تذكر يوسف⁵، فهم يريدون أن ينسى أبوهم يعقوب ابنه يوسف - عليهما السلام - و: "ليس في الغرائب أغرب من هذا، وحذف حرف النفي - وهو

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 268. وقد أخذ ابن الأثير هذا الكلام من دلائل الإعجاز للجرجاني دون إشارة إليه، والنقلُ من غير عزوٍ إلى القائل كثيرٍ في كتابه، وللمقارنة: ينظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 146.

² ينظر: محمد أبو موسى، خصائص التراكيب، ص 160.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 266.

⁴ سورة يوسف، الآية 85.

⁵ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 214.

خلاف الأصل - يأتي متنائما مع هذا السياق الغريب، ويرمز في خفاء إلى حاجتهم وهي نسيان يوسف، وإبعاده من قلب أبيهم الذي ضاق بهم، وتولى عنهم من أجل يوسف¹.

فلم يكفهم أن غيبوا جسده عن أبيه حتى ابضم عيناه من الحزن عليه، وأظلمت عليه الدنيا لعدم رؤية قرّة عينه، فأرادوا تعويذ ذكره من فكره أيضا.

3. الإقناع بالإيجاز بالقصر:

عد ابن الأثير الإيجاز بالقصر آلية من آليات التخاطب التي ترقى إلى مستوى بلغ من حيث الإبانة عن المقاصد، وإثارة عواطف المتلقي وإقناعه وحده بقوله: "وهو الذي لا يمكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخرى مثلها في عدها، وهو أعلى طبقات الإيجاز مكانا، وأعوزها إمكانا، وإن وجد في كلام بعض البلاغاء فإنما يوجد شاداً نادرا".²

ومن الشواهد القرآنية التي ساقها، وبين الفائدة التي يجنيها المخاطب من استعماله لهذا النوع من الكلام، قول الله تعالى -³: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأْوِي إِلَّا لَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

وذهب إلى أنه لا يمكن التعبير عن هذا القول إلا بألفاظ كثيرة؛ لأنّ معناه: أنه إذا قتل القاتل امتنع غيره من القتل، فأوجب ذلك حياة الناس، وبين أن هذا القول لا يطابق قول العرب: القتل أ NSF للقتل، من ثلاثة أوجه وهي:

الوجه الأول: في: ﴿الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ لفظتان، و: "القتل أ NSF للقتل" ثلاثة ألفاظ.

الوجه الثاني: في قوله: "القتل أ NSF للقتل" تكرير، وليس في الآية تكرير.

الوجه الثالث: ليس كل قتل نافيا للقتل إلا إذا كان على حكم القصاص.⁴

¹ محمد أبو موسى، خصائص التراكيب، ص 157.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 338.

³ سورة البقرة، الآية 179.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 339.

إن هاتين الكلمتين توحيان بمقاصد متعددة، وفوائد عظيمة، لتحقيق الأمان الاجتماعي من جريمة القتل، فالقصاص عقوبة للمعتدي، ورداع لمن تسول له نفسه التعدي على الناس بسفك دمائهم وفي هذا صون لحياة الكثير من الأبراء، وهذا من معاني: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَيَاةٌ﴾.

3.3 الإيجاز بالتقدير (الاعتدال في الكلام):

يعرف ابن الأثير الإيجاز بالتقدير بأنه: "ما ساوي لفظه معناه... فإنه الذي يمكن التعبير عن معناه بمثل ألفاظه وفي عدّها"¹، وهو نوع من الاعتدال في الكلام، يتّجنب فيه المتكلّم الحذف والإطناب؛ إذ يورد الدليل على صدق دعواه في عبارات موجزة، تحقّق الفائدة المرجوّة، يجعل المتلقي يذعن للأقوال الاستدلالية المعروضة عليه.

ومن النماذج القرآنية الموجزة المبنية على علاقات استدلالية مرتبة لإثبات قدرة الله - تعالى - وحكمته في خلقه للخلق وإماتته لهم وإعادتهم بعد ذلك قوله - سبحانه -: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكَفَرَهُ﴾² و﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾³ و﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَرَهُ﴾⁴ و﴿ثُمَّ أَلْسِيلَ يَسَرَهُ﴾⁵ و﴿ثُمَّ أَمَّا تَهُ﴾⁶ و﴿أَكَفَرَهُ﴾⁷ و﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾⁸ و﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِي مَا أَمْرَهُ﴾⁹.

ففي هذه الآيات ترتّب مجموعة من الأفعال الإنحازية الموجزة، في سلم حجاجيٍّ بلغ متamasك يحتوي على مجموعة من الحجج المتفاوتة من حيث القوة؛ حيث كان الغرض الإنحازيٌّ من قول الله - تعالى -: ﴿مَا أَكَفَرَهُ﴾¹⁰ تعليلاً: لإنشاء الدعاء عليه - دعاء التحقيق والتهديد - وهذا تعجب من شدّة كفر هذا الإنسان¹¹.

وقد عبر ابن الأثير عن الطاقة التأثيرية لهذه العبارات الموجزة بقوله: "ولا نرى أسلوباً أغاظ من هذا الدعاء والتعجب، ولا أحسن مسا، ولا أدل على سخط مع تقارب طرفيه، ولا أجمع للائمة على

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 319.

² سورة عبس، الآيات من 17 إلى 23.

³ الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 30، ص 121.

قصر متنه! ثم إنه أخذ في صفة حاله من ابتداء حدوثه إلى منتهى زمانه، فقال: ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَ﴿؟﴾¹﴾.

وقد تلا هذا الاستفهام جواب²، ولهذا الاستفهام المقترب بجوابه قوة إقناعية كبيرة؛ إذ الغرض منه البرهنة على البعث، الذي ينكرونه، وقرن الاستفهام بالجواب بعد أن جاء بالاستدلال بصورة سؤال وجواب تشويقاً إلى مضمونه².

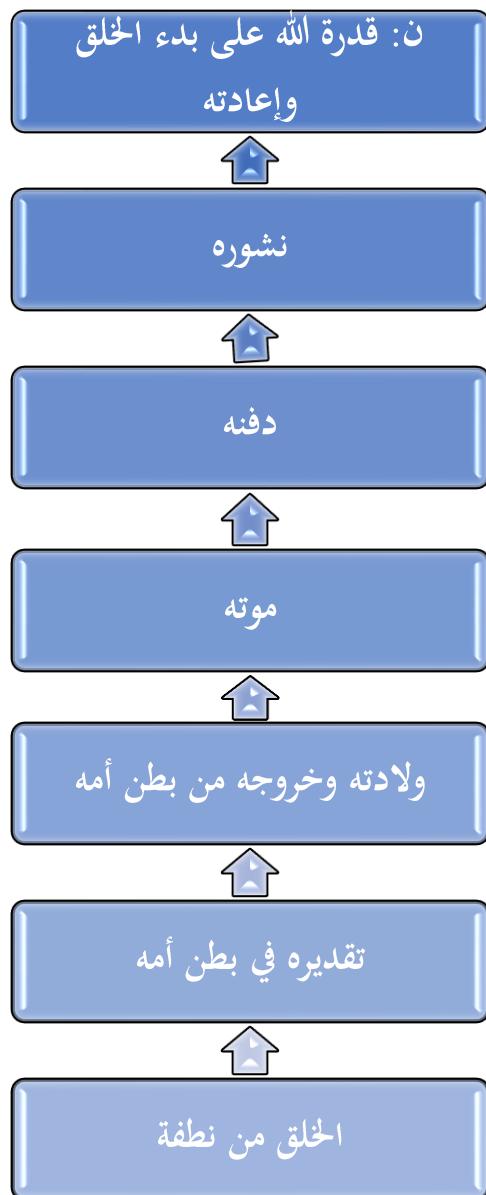
والغاية الحاجية من تقديم الجار والمحرر في الجواب الوارد في قوله - تعالى -: ﴿مِنْ نُظْفَةٍ حَلَقَهُ وَفَقَدَرَهُ﴾³ هو: "محاكاة لتقديم المبين في السؤال الذي اقتضى تقديمه كونه استفهاماً يستحق صدر الكلام، مع الاهتمام بتقديم ما منه الخلق، لما في تقديمه من التنبيه للاستدلال على عظيم حكمه الله تعالى؛ إذ كون أبدع مخلوقٍ معروف من أهون شيء وهو النطفة".

وقد رتب هذه الأدلة بطريقة منسجمة كالبنيان المرصوص يشد بعضها ببعضها، وبعد الدعاء على الإنسان الجاحد لنعم خالقه، والتعجب من حاله، بين الله - تعالى - قدرته الباهرة، وحكمته البالغة في تكوين هذا الإنسان من أول نشأته إلى موته إلى إعادة بعثه من جديد، في مطبات استدراجية، بين في المحطة الاستدراجية الأولى الشيء الذي خلق منه هذا الإنسان، وتقديره له في بطن أمه وفي المحطة الاستدراجية الثانية ذكر لنا سبل خروجه من بطن أمه، ثم موته وإقباره، ثم بعثه مرة أخرى ونحن نلحظ ترتيب هذه الآيات لمسيرة الإنسان، في عبارات موجزة، يمكننا تثيلها في السلم الحاججي الموالي:

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 320.

² ينظر: الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 30، ص 122.

³ الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 30، ص 122.

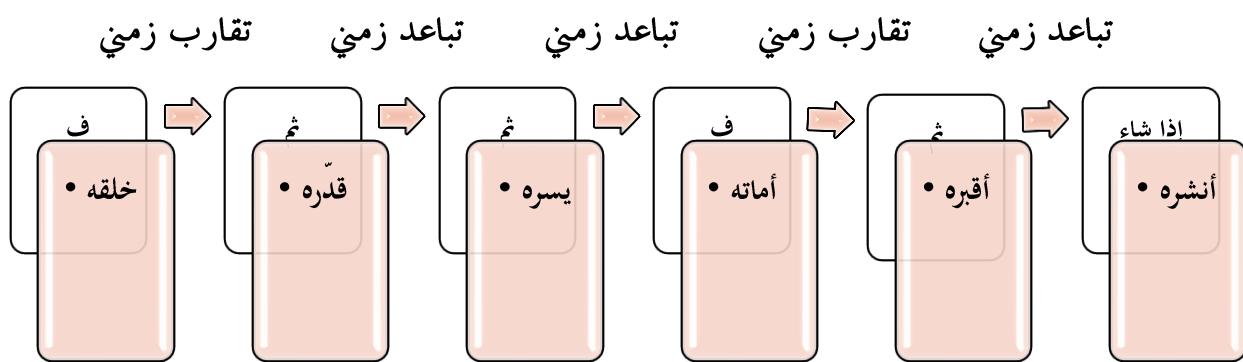
سلم حاججي يبيّن المراحل التي يمرّ بها الإنسان في حياته الأولى والثانية

وفي موضع آخر من كتاب المثل السائر -في باب الحروف العاطفة والجحارة- بين ابن الأثير الغاية الحجاجية للحروف العاطفة، الواردة في هذه الآيات من سورة عبس، وأنّ الغرض من استعمال الفاء في قوله -سبحانه-: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَرَهُ﴾ بدلاً من: ثم قدره؛ هو أنّ الفاء تستعمل في الترتيب بين أمرتين متقاربين من حيث الزمن؛ ذلك أنّ التقدير تابع للخلق وملازم له.

ولما كان بين خلقه وتقديره في بطن أمه، وبين إخراجه منها، وتسهيل سبيله، مهلةً وزمانٌ عبر عنه بـ: "ثم" التي تفيد التراخي، والتي استعملت أيضاً بين خروجه من بطن أمه وموته، وكذلك بين موته ونشوره لنفس العلة، وهي وجود تباعد زمني بينهما، وتراخي وفسحة، وأما الفترة بين الموت

والإقبار (الدفن) فهي قصيرة، ولا تراخي بينهما، ومن أجل هذا جاء العطف بالفاء التي هي للغور¹.

وفي الرسم البياني التالي مزيد بيان:

رسم بياني يوضح الاختلاف في استعمال الفاء وثم بحسب ما يقتضيه المقام الزمني ومن الآيات الموجزة التي أثرت في ابن الأثير، باعتباره متلقيا، قول الله -جل وعلا-: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّعُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ١٦ إِذْ يَتَلَقَّبُ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدُ ١٧ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِيقَ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحْيِدُ ١٩ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ٢٠ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ٢١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ٢٢﴾.

وفي بلاغتها وحسن نظمها وترتيبها، وقوتها وقعها، وشدة تأثيرها يقول: " وهذه الآيات من قوارع القرآن العجيبة التي دلت على تخويف وإرهاب ترق له القلوب، وتفشع منه الجلود، وهي مشتملة على قصرها - على حال الإنسان، منذ خلقه إلى حين حشره وحشر غيره من الناس وتصوير

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 228/229.

² سورة ق، الآيات من 16 إلى 22.

ذلك الأمر الفظيع، في أسهل لفظ وأقربه، وما مررت عليها إلا جَدَّتْ لي موعظة، وأحدثت عندي إيقاظاً¹.

4- حجاجية الإطناب:

يعد الإطناب من الأساليب البلاغية التي تؤدي وظيفة حجاجية، وتتجلى طاقته الإقناعية في دوره الإثباتي من جهة، وفي وظيفته الإفهمامية من جهة أخرى؛ ذلك أن تكثيف المتكلّم للأفعال الكلامية التي تعضّد فكرته تمكنه من توضيح أطروحته، وتبين أغراضها، وترسيخ معانيها في ذهن المتلقّي، وقد عده ابن الأثير ضربا من ضروب التأكيد يؤتى بها في الكلام قصدا للمبالغة² مما يحمل المتلقّي على التسلّيم لما عُرض عليه.

وحدّه عند ابن الأثير هو: "زيادة اللفظ على المعنى لفائدة"³، وهي إشباع نفس المخاطب بسرد الأفعال الكلامية الالزمة، والمناسبة في مقام معين، يوضح بها ناسجها مقصوده بأحسن صورة وأكمل وجه، وهذا الحشد يحمل بين ثنياه القدرة على استعماله نفس المتلقّي بالإمتاع، وخلخلة مسلّمها فتدعن بعد الاقتناع.

ومن منطلق إفاده المخاطب، فرق ضياء الدين بين التطويل والإطناب؛ إذ رأى أن التطويل عيٌ في الكلام ولا فائدة فيه، وهو مجرد حشو زائد، وتكرار للمعاني نفسها، ولو أن تلك الألفاظ حذفت لتم المعنى بدونها، والحاصل أن التطويل هو ذكر ما لا حاجة إليه في الإعلام بالواقعة⁴.

فهو إذن لا يحمل فائدة إبلاغية، ولا يحصل منه إفهام ولا إقناع، ولهذا لم يلتفت إليه ابن الأثير، وأقصاه من الدراسة البلاغية؛ مع أنه عُني بالأساليب اللغوية الإبلاغية التي تحمل طاقة تأثيرية، وأسال حيره فيها، وأسهب في عرضها وشرحها.

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 322.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 342.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 344.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 360.

أما القوة الحجاجية للإطناب وما تحققّه زيادة العناصر اللغوية في الكلام، من إثبات للمعنى فقد صرّح بأنه: "إذا حذفت تلك الزيادة المؤكّدة للمعنى تغيّر ذلك المعنى، وزال ذلك التأكيد عنه، وذهبت فائدة التصوير والتخيل ما لم يكن إلا بها".¹

ويستشفّ من هذا التصريح أنّ ابن الأثير يعتدّ باللمسات الحجاجية لأسلوب الإطناب؛ الذي يساهم في إثبات المعنى وتقريره، بالتأكيد والتصوير والتخيل، وبهذا تجتمع فيه غايتان حجاجيتان: الغاية الإفهامية، والغاية الإقناعية.

فالإطناب عنده: "يأتي في الكلام مؤكّداً، كالذي يأتي بزيادة التصوير للمعنى المقصود، إما حقيقة أو مجازاً".²

إنّ مستعمل هذا النوع من الكلام يخاطب العقول بالدرجة الأولى، ويستميل النفوس في مرحلة ثانية بزيادة حضور الفكرة وتخيلها وتصورها، فترتسم بذلك في ذهن المتقبل، فيفهم ويتأنّر فيقتنع، وهذا ما دعا إليه أصحاب النظرية الحجاجية المعاصرة، أمثال بيرمان وتيتكاه؛ الذين ذهبوا إلى ضرورة اعتماد المتكلّم أثناء محاجّته أسلوباً يكون بطريق لا عجولاً، والبطء عند الباحثين هو الإطناب والعجلة هي الإيجاز.³

ومن أمثلة الإطناب الحجاجي الذي كان حاضراً في مدونة الدراسة قول الله -تعالى-: ﴿قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَنَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾⁴، وقد وردت الآية لترهيب الكافرين وتخويفهم، ومن المعلوم والمعارف عليه أنّ السقف لا يكون إلا من فوقهم؛ إلا أنّ هذه اللفظة لها قوة حجاجية ساعدت في تشكيل صورة المشهد وتخيله.

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 360.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 346.

³ ينظر: فريق البحث في البلاغة والحجاج، أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية، من أريسطو إلى اليوم، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس 1، كلية الآداب، منوبة، ص 318.

⁴ سورة النحل، الآية 26.

وفي بيان ما حملته من طاقة حاججية ألمح ابن الأثير أن لورود كلمة: ﴿فَوْقِهِمْ﴾، ثرة لا تجني لو أنها حُذفت؛ إذ التالي للآية يستشعر كأن سقفا فوقهم سقط على رؤوسهم، ويُحدث ذلك له من الرعب ما لا يحدث له بدون تلك الكلمة.¹.

كما نتلمّس أيضا حاججية الفعل الكلامي المطب في المدونة الأثيرية في تأمله لقول الله -عزوجل- : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي أَلْسِنَتَهُ﴾.²

فحنج إلى أن الله -تعالى- ضرب مثلاً من جعل امرأته كأمه في الحمرة، ومن ينادي من تبنّاه بلفظ البنوة، وعظم قولهم وأنكره؛ إذ لا تكون الزوجة أما، ولا يكون المتبنّى ابنا، فلا يجتمعان في حال واحدة كما لا يجتمع قلبان في جوف واحد، ومعلوم أن القلب ليس محلّ سوى الجوف، لكن لما كان المقام في الإنكار أتى بلفظة الجوف زيادة في تصوير المعنى المقصود، فيسرع السامع إلى إنكار اجتماع الزوجية والأمومة، وكذا إنكار البنوة والتبنّى، كما سارع ذهنه إلى إنكار اشتمال جوف واحد على قلبين.³.

وفي هذا التعبير القرآني غاية البيان والروعة في التعبير عما لا ينبغي أن يجمعه المسلم من المتناقضات كجعله زوجته أمّا بمظاهرته منها، أو ادعائه من ليس ابنا له ابنا بالتّبنيّ، فكما لا يجتمع قلبان في جوف واحد، كذلك لا يجتمع واحد من هذين الأمرين.

ومما ذكره من الآيات التي اشتملت على إطباب لغرض حاججي قول الله -سبحانه-: ﴿نَفْخَةٌ﴾

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 348.

² سورة الأحزاب، الآية 4.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 347/348.

وَاحِدَةٌ)، وَدَكَّةً وَاحِدَةً¹ في سورة الحاقة: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً ﴾١٣﴿ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ قَدْ كَتَدَكَّةً وَاحِدَةً ﴾١٤﴾.

وبين أن الإطناب فيهما تأكيدا على معانٍ اقتضتها؛ إذ النفح في الصور يقوم به الناس من موتهم وهو أمر عظيم دال على قدرة الله -سبحانه-، وحمل الأرض والجبال مع ثقلهما أيضا دال على القدرة الإلهية، ولهذا عبر عنهما بـ: ﴿نَفْحَةً وَاحِدَةً﴾، وـ: ﴿دَكَّةً وَاحِدَةً﴾ والمعنى: هذا الذي ترونوه عظيمًا يسير في حق الله -عز وجل- يحصل بنفحه واحدة ودكة واحدة؛ فما أمر الله -تعالى- إلا واحدة كل ملح بالبصر².

ففي هذا الخطاب إشارة إلى قدرة الله -تعالى- على تغيير نواميس الكون يوم القيمة، ولا يعجزه ذلك، بل يكون كل ذلك في مرة واحدة، والله -سبحانه- على كل شيء قادر، وكل صعب هو في حقه يسير.

5- حجاجية التكرير:

بعدما تحدث ابن الأثير عن الإطناب، وعن أغراضه البلاغية وغاياته التأثيرية، انتقل إلى الحديث عن آلية إبلاغية أخرى لا تقل شأنها عن سابقتها، وهي آلية "التكرير" الذي عرفه بأنه: "دلالة اللفظ على المراد مرددا"³، ويساهم هذا الترديد في الكشف عن مقصود الخطاب، وتحلية فكرته من خلال الضغط على عنصر معين، مما يسمح بترسيخها في ذهن المتلقّي وتأكيدها له، ومن أجل ذلك أعلم ابن الأثير أن المفيد من التكرير يأتي في الكلام تأكيدا له، وتشييدا من أمره، وإنما يفعل المتكلم ذلك للدلالة على العناية بشيء الذي كرر فيه كلامه⁴، وبالتالي يتحقق الفهم والإفهام الجيد لمراد المتكلّم، وعن هذه القيمة الحجاجية يقول فيليب بروتون: "ليس هذا التكرار مجرد تقنية

¹ سورة الحاقة، الآيات 13/14.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 349.

³ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 3.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 4.

أسلوبية؛ فهو طريقة في تقديم أطروحة تسمح بإنتاج تأثير البروز، ورؤى الفكرة الواحدة من زوايا عديدة، وباختصار: إنها طريقة لتأطير الأطروحة¹.

فاللفظة أو العبارة المكررة تدعم الفكره وتظهر قيمتها، وتسهل فهمها، وتسهم في الاقتناع بها، ويرجع أثر التكرار أيضا إلى أنه يزيد الشيء المكرر تميزا عن غيره؛ بحيث يصبح اللفظ المكرر هو الكوة التي يشع منها الضوء على الصورة لاتصاله بالوجودان².

وقد بين ابن الأثير أقسام التكرير، وذهب إلى أنه ينقسم قسمين كبارين هما: ما يوجد في اللفظ والمعنى، وما يوجد في المعنى دون اللفظ، وقد بينا ذلك في الفصل السابق، في الجزئية المتعلقة بالفعل الكلامي المكرر، وسنقتصر هنا على ذكر الشواهد التي بربت فيها الغاية الحاجة لهذا الأسلوب البلاغي، والتي لمسناها من خلال تحليله لمذاج ساقها من القرآن الكريم، ومن الأحاديث النبوية الشريفة، ومن أقوال الشعراء.

ومن أمثلة التكرير المفيد الذي يوجد في اللفظ والمعنى، ما ورد في قول الله -عز وجل-: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الْطَّابِقَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾٧﴿ لِيُحَقِّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾٨﴾.

فقد جاء التكرير في قوله تعالى: ﴿أَنْ يُحَقِّ الْحَقَّ﴾ وفي ﴿لِيُحَقِّ الْحَقَّ﴾ وفي ﴿وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ ويرى ابن عاشور أن فائدة تكرار إبطال الباطل: التصريح بأن الله -تعالى- لا يرضى به، وكان ذكره بعد تكرار إحقاق الحق بمثابة التوكيد له؛ لأن ثبوت الشيء قد يكون بنفي ضده⁴.

¹ فيليب بروتون، الحاج في التواصل، تر: محمد ميشال عبد الواحد التهامي العلمي، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط 1، 2013، ص 108.

² ينظر: عز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير، علم الكتب، ط 2، 1986، ص 136.

³ سورة الأنفال، الآيات 8/7.

⁴ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 9، ص 271 وما بعدها.

وأما ابن الأثير فقد بين أنَّ الغرض من التكرار هنا هو أنه إنما أُتِيَ به لاختلاف المراد؛ فال الأول للتفريق بين الإرادتين؛ أي: فالمؤمنون أرادوا لقاء القافلة والله -تعالى- أراد لهم لقاء ذات الشوكة وعبرَ عن إرادته بـ ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقَّ الْحَقُّ﴾، والثاني بيان لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على القافلة، وأنه إنما نصرهم وخذل المشركين إلا لهذا الغرض، وهو إحقاق الحق وإبطال الباطل¹.

ومن أمثلة التكرير في اللفظ والمعنى، ويدلُّ على معنى واحد والمقصود به غرض واحد، قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ بْنَ هَشَامَ بْنَ الْمُغَيْرَةِ اسْتَأْذَنَنِي أَنْ يُنْكِحُوهَا ابْنَتَهُمْ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذْنُ ثُمَّ لَا آذْنُ ثُمَّ لَا آذْنُ؛ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَبُنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَطْلُقَ ابْنَتِي وَيُنْكِحَ ابْنَتَهُمْ"².

إنَّ تكرار اللفظ أو العبارة ثلاثة مرات أسلوب حارٍ في استعمال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وذلك لأغراض متعددة كالترغيب في فعل خير، أو الترهيب من فعل شر، وأحياناً لتعقل الكلمة عنه وتحفظَ وقد كان هذا هدياً معروفاً عنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى حكى أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه³.

فتكرار عبارة: "لا آذن" ثلاثة مرات تكرار له وقع أشد من الإيجاز؛ إذ الغرض هو تأكيدُ نهي علىٌ -رضي الله عنه- من الجمع بين بنت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبنت عدو الله.

وقد كان لهذا التكرير قوة إنجازية حاجية كبيرة، وهو إظهار كرهِ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشديد لحصول هذا الأمر الخطير، وتحقق ذلك القوة التأثيرية في عدم تمام هذا الزواج، ولهذا فالتكrir حسب ابن الأثير يأتي لما أهملَ من الأمور، والاعتناء به تشبيتاً له وتأكيده عليه⁴.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 5.

² رواه البخاري في كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في العيرة والإنصاف، برقم 5230، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم-، باب فضائل فاطمة بنت رسول الله عليها الصلاة والسلام، برقم 2449.

³ رواه البخاري في كتاب العلم، باب من أعاد الكلام ثلاثة ليفهمون عنه، برقم 95.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 11/10.

وهذا ما يؤكّد الرمخشي في حديثه عن الدور الإقناعي للتكرير؛ حيث اعتبر فائدة التكرير تكمن في تقرير المؤكّد في أذن السامع، وتمكينه في قلبه، وإماتته ما عساه خالج قلبه من شبهة اتجاهه¹.

ومن الآيات التي كان التكرير الحجاجي حاضرا فيها، قول المولى - سبحانه وتعالى -: ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ ^{﴿٢﴾} ^{﴿٣﴾} ولقد يسّرنا الْقُرْءَان لِلّذِكْرِ فَهُلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ؟² والغرض الإقناعي من تكرّر ورود هاتين الآيتين في السورة كثيراً هو أن يتजدد لهم عند كل خبر من أخبار الأولين تذكر واستيقاظ³.

ولهذا التكرير طاقة حجاجية كبيرة، تجلّت في إيقاظ الأذهان الجادة أو الغافلة، ودعوتها إلى الاعتبار والاتعاظ بما أصاب الأقوام السابقة (قوم نوح وعاد وثود قوم ولوط...) الذين جاءتهم رسالهم بالبيانات فكذبوا بهم، فأخذهم الله بعداً شديد، مع التأكيد على تيسير هذا الكتاب العزيز للتلاوة والفهم والتطبيق لمن أراد ذلك.

فالتكرير إذن يضمن شحنة إضافية تترك وقعها في المخاطب، وتجريه إلى الاقتناع والتسليم؛ فهو في البداية يمكن من التبليغ والإفهام، ويرسّخ ثانياً الرأي وال فكرة في الأذهان⁴.

ومن ذلك قول خلف بن خليفة:

إِنَّ مَعْدِنَ الْعِزِّ الْمُؤْتَلِ وَالنَّدَى هُنَاكَ هُنَاكَ الْفَضْلُ وَالْخُلُقُ الْجَزْلُ⁵

فالشاعر في هذا البيت يمدح، وقد كرّر كلمة: "هُنَاكَ" لغرض إثبات وجود هذه الأوصاف في مدوّنه؛ فهو إذن يقرر لدى السامع أوصاف المدوّح هذه، كأنه يريد أن يقول: أدلكم على موطن كذا وكذا ومركيزه¹.

¹ ينظر: ابن عييش، *شرح المفصل للرمخشري*، تج: إيميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2001، ج 2، ص 221.

² سورة القمر، الآياتان 39/40.

³ ينظر: ابن الأثير، *المثل السائر*، ج 3، ص 19.

⁴ ينظر: سامية الدریدی، *الحجاج في الشعر العربي*، بنیته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 2، 2011، ص 168.

⁵ الخطيب التبریزی، *شرح دیوان الحماسة لأبي تمام*، ج 2، ص 1032.

ومن أمثلة التكرير الحجاجي الذي يوجد في المعنى دون اللفظ، قول الله -تعالى-: ﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾².

فنجد التكرير في المعنى في: ﴿الْخَيْر﴾ و﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وذلك لغاية حجاجية، وليس حشو زائداً في الكلام؛ فالخير لفظ عام يشمل أبواب البر كلها؛ كالتعاون والإحسان والصدقة... الخ.

والامر بالمعروف أحد أفراد لفظ الخير العام، ودعا الله -تعالى- المؤمنين إلى فعل الخير، بطرق جميع أبوابه، وخص باب الأمر بالمعروف بالذكر لما فيه من حماية للمجتمع من الفساد، ولهذا عد ابن الأثير كل أمر بالمعروف من الخير، وليس كل خير أمراً بالمعروف، وثمرة التكرير في الآية هو التنبيه على فضل الخاص بذكره بعد العام³.

ومن الشواهد القرآنية التي جاء التكرير فيها قائماً على أساس سليم المعجم قول الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁴.

وفي هذه الآية الكريمة نجد أن العفو والصفح والمغفرة تتسمى إلى حقل معجمي واحد، وجاء ترتيبها وفق سليم المعجم لخدمة غرضها إقتصادياً واحداً -حسب ابن الأثير- وهو الزيادة في تحسين عفو الوالد عن ولده والزوج عن زوجته⁵. ويمكن تمثيل هذا السلم في الشكل التالي:

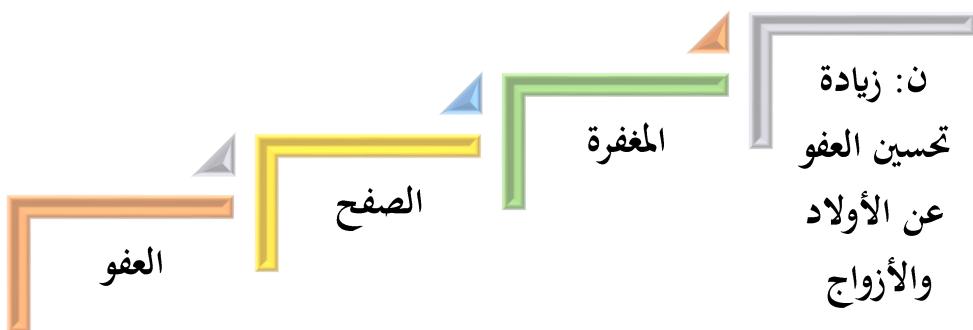
¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 20.

² آل عمران، الآية 104.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 28/27.

⁴ سورة التغابن، الآية 14.

⁵ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 30.

رسم بياني يمثل ترتيب الحجج وفق سلمية المعجم

فجاء الترتيب على نسق تصاعدي من مفردة ضعيفة إلى مفردة قوية إلى المفردة الأقوى، ففي قاعدة السلم يقع العفو وهو إسقاط العقوبة دون إسقاط الذنب (ولو مع توبيخ)، يليه الصفح وهو التجاوز عن الذنب وترك توبيخه، وتصدرت المغفرة أعلى السلم، والمغفرة تزيد عن الصفح بأنّ الغفران يوجب الثواب للمغفور، بستر ذنبه وعدم إشاعته.¹

وأساس هذه السلمية هو قيام المعجم على ضربٍ خاص من الاسترسال في معانٍ المفردات، وحسبنا المثال الذي قدّمه "ديكرو" في كتابه: *السلام الحجاجية*، من قبيل الصفة التي تطلق على التعبير عن حالة الطقس (منعش، بارد، قارس)، أو (دافئ، ساخن، حار)².

وقد يطال السلم الأرقام في ترتيبها من الأصغر إلى الأكبر، ومثاله عند "ديكرو" ثمن التذكرة أو الكميات³، أما عند ابن الأثير فيظهر في قول الله تعالى:- **﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحُجَّةِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً﴾**⁴ والغرض الحجاجي من مجيء قوله- سبحانه-: **﴿تِلْكَ**

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 28، ص 285.

² ينظر: عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس، ط 1، 2011، ص 123.

³ ينظر: عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية، ص 123.

⁴ سورة البقرة، الآية 195.

عَشَرَةُ كَامِلَةٌ^١ أَنْهَا نَابَتْ مِنْبَتْ قُولَهُ: ثَلَاثَةُ وَسَبْعَةُ مَرْتَيْنٍ؛ وَلَأَنَّ عَشَرَةً^٢ هِيَ حَاصِلٌ جَمِيعُ ثَلَاثَةِ وَسَبْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: كَامِلَةٌ^٣ وَهَذَا تُوكِيدُ ثَالِثَةِ، وَالْمَرَادُ بِهِ: إِيجَابُ الصُّومِ عَلَى الْفُورِ^٤.

وَهَذَا التَّكْرِيرُ مِنَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فِي الْأَرْقَامِ، أَدَّى إِلَى إِبْرَازِ شَدَّةِ حُضُورِ الْأَمْرِ مِنَ الْأَمْرِ إِلَى الْمَأْمُورِ بِهِ، وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ الْأَئْيَرِ هَذَا بِقُولِهِ: "إِذَا صَدَرَ الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْمَأْمُورِ بِلِفْظِ التَّكْرِيرِ بِمَرْدَدِهِ مِنْ قَرِينَةِ تَخْرِجَهُ عَنْ وَصْفِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَوْقِفُنَا بِوقْتِ مُعِينٍ، كَانَ ذَلِكَ حَثَّا لَهُ عَلَى الْمَبَارَةِ إِلَى امْتِنَالِ الْأَمْرِ عَلَى الْفُورِ فَإِنَّكَ إِذَا قَلَتْ لَمَنْ تَأْمُرَهُ بِالْقِيَامِ، "قَمْ قَمْ قَمْ" فَإِنَّمَا تَرِيدُ بِهَذَا الْلِفْظِ الْمُكَرَّرِ أَنْ يَبَدِّرَ إِلَى الْقِيَامِ فِي تَلْكَ الْحَالِ الْحَاضِرَةِ^٥. فَالْتَّكْرِيرُ هُنَا أَفَادَ الْأَمْرَ فَائِدَةً لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ، وَهِيَ إِرَادَةُ الْمَأْمُورِ لِلْفَعْلِ عَلَى الْفُورِ.

وَقَدْ زَادَ هَذَا شَرْحًا وَتَوْضِيحاً بِجُواهِرِ الْمُفْتَرَضِ، وَالَّذِي نَفَى أَنْ يَكُونَ التَّكْرِيرُ مَفِيدًا لِلْحَثِّ عَلَى الْمَبَارَةِ إِلَى امْتِنَالِ الْأَمْرِ، فَجَاءَ جَوابُ ابْنِ الْأَئْيَرِ مِيزًا لِلْقُوَّةِ الْحَاجَيَّةِ لِلتَّكْرِيرِ، بِأَنَّ الْمَرَةَ الْوَاحِدَةَ كَافِيَّةً فِي مَعْرِفَةِ الْمَأْمُورِ أَنَّ الَّذِي أَمْرَ بِهِ مَرَادُ مِنْهُ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمَرَةِ الْوَاحِدَةِ لَا تَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ دَالَّةً عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَرَةُ الْوَاحِدَةُ، أَوْ دَالَّةً عَلَى زِيَادَةِ مَعْنَى لَمْ يَكُنْ فِي الْمَرَةِ الْوَاحِدَةِ، فَإِنْ كَانَتْ دَالَّةً عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَرَةُ الْوَاحِدَةُ كَانَ ذَلِكَ تَطْوِيلًا فِي الْكَلَامِ لَا حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مَعْجَزٌ بِبِلَاغَتِهِ وَفَصَاحَتِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِيهِ تَطْوِيلٌ لَا حَاجَةٌ إِلَيْهِ؟

لَهُذَا يَرِى ابْنُ الْأَئْيَرِ أَنَّ تَلْكَ الْزِيَادَةَ دَالَّةً عَلَى مَعْنَى زَائِدٍ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَرَةُ الْوَاحِدَةِ، فَتَلْكَ الْزِيَادَةُ هِيَ الْحَثُّ عَلَى الْمَبَارَةِ إِلَى امْتِنَالِ الْأَمْرِ^٦.

وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أُوستِينُ فِي مَثَالِهِ: (أَغْلَقَ الْبَابَ أَغْلَقَ الْبَابَ)؛ إِذْ رَأَى أَنَّ هَذَا التَّكْرِيرَ يَدْلِلُ عَلَى أَنَّمَا أَمْرَكَ بِالْقِيَامِ بِالْفَعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَالْإِنْشَاءُ هُنَا دَالٌّ عَلَى الْوَجُوبِ^٧.

^١ يَنْظَرُ: ابْنُ الْأَئْيَرِ، الْمُثَلُ السَّائِرُ، ج 3، ص 30.

² ابْنُ الْأَئْيَرِ، الْمُثَلُ السَّائِرُ، ج 3، ص 30.

³ يَنْظَرُ: ابْنُ الْأَئْيَرِ، الْمُثَلُ السَّائِرُ، ج 3، ص 31.

⁴ يَنْظَرُ: أُوستِينُ، نَظَرِيَّةُ أَفْعَالِ الْكَلَامِ الْعَامَةِ، ص 91.

ومن نافلة القول أن نذكر أنّ ابن الأثير أنكر على الفقهاء القائلين بصيام الأيام السبعة إذا رجع الحاج إلى أهله وذلك في قوله: "ومراد به إيجاب صوم الأيام السبعة عند الرجوع في الطريق على الفور، لا عند الوصول إلى البلد كما ذهب إليه بعض الفقهاء"¹؛ ومستند ابن الأثير في ترجيحه لقوله، وتضعيف قول من قال ذلك من الفقهاء هو لفظة: ﴿كَامِلَة﴾، لكن بالرجوع إلى كتب الفقهاء نجد أنّ خلافهم في صيام الأيام في الطريق أو عند الرجوع إلى الأهل منشأه الخلاف في شيء آخر، وقد ذكره ابن رشد الحفيد بقوله: "واتفقوا أنه إذا صام سبعة الأيام في أهله أجزأه، واحتلروا إذا صامها في الطريق؛ فقال مالك :يجزئ الصوم، وقال الشافعي :لا يجزئ. وسبب الخلاف: الاحتمال الذي في قوله -سبحانه-: ﴿إِذَا رَجَعْتُم﴾؛ فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع، وعلى من هو في الرجوع نفسه"²، وعلى هذا فلا يكون ابن الأثير مصينا في تخطيته للفقهاء.

6- حجاجية التقديم والتأخير في الكلام:

انفرد ابن الأثير عمن سبقه من علماء اللغة والبيان، في جعله لتقديم المؤخر غرضا حجاجيا لم يلتفت إليه أحد قبله، وهو مراعاة النظم السجعى في الكلام، دون أن يُهمل الأغراض الكلامية الأخرى، المتضمنة وراء ترتيب كلمات العبارات التي طرأ عليها تقديم ما حقه التأخير، كما رأينا في الفصل الخاص بالأفعال الكلامية المستلزمة مقاميا.

ففي تقديم المفعول به على الفعل مثلا في قوله-تعالى-: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾³، انتقد علماء البيان ومنهم الزمخشري، الذي ذكر في تفسيره أنّ التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص، ورفض ابن الأثير أن يكون هذا هو الغرض الوحيد من هذا التقديم، مؤكدا على وجود غرض حجاجي وهو الأثر النفسي الحسن الذي يتركه النظم السجعى في نفس المتلقى،

¹ ابن الأثير، المثل السائر، ج 3، ص 30.

² ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتضى، تج: محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط 1، 1415هـ، ج 2، ص 310 / 311.

³ سورة الفاتحة، الآية 5.

إضافة إلى الاختصاص، وشدد على أن مراعاة نظم الكلام أبلغ وأوسع من الاختصاص؛ إذ لا يحسن إلا بالتقديم في هذا الموضع، ولو أن المقدم آخر لم يكن له من الحسن ما كان للأول،؛ لأنه لو قال : نعبدك ونستعينك؛ لم تكن فيه مراعاة لفواصل الآيات التي سبقتها، وهي مختتمة بحرف النون¹.

وفي استدراجه للقارئ ليقنه بالدور التأثيري الذي يؤديه النظم السجعى، ذكر غاية حجاجية أخرى وهي تقديم السبب على المسبب في هذه الآية بقوله: "إنه إنما قدم العبادة على الاستعانة؛ لأن تقديم القرابة والوسيلة قبل طلب الحاجة أبْحَجَ لحصول الطلب، وأسرع لوقوع الإجابة، ولو قال: إياك نستعين وإياك نعبد لكن جائزًا؛ إلا أنه لا يسد ذلك المسد، ولا يقع ذلك الموضع"².

ويستدل ابن الأثير على أن ليس كل تقديم لما مكانه التأخير من باب الاختصاص بقول المولى -سبحانه وتعالى-: ﴿خُذُوهُ فَعُلُوهُ﴾ ﴿ثُمَّ أَلْجِهِمْ صَلُوهُ﴾³.

ففي الآية الثانية قدّم المفعول به على الفعل (الجحيم على فعل التصليمة) للفضيلة السجعية التي لها طلاوة ورونق، ولم يكن للاختصاص، ولو كان لاختصاص الجحيم بكونها ناراً عظيمة فإنّ الدرك الأسفل أعظم من الجحيم، فلِمَ لم يذكر وذكرت الجحيم؟ والجواب أن لفظة الجحيم هنا ملائمة لنظم الكلام، فإيرادها أولى من إيراد غيرها من أسماء النار كالسعيرو لظى وجهنم... التي لو جعل أحدها مكان لفظة الجحيم لما كان له من الطلاوة والحسن ما لكلمة الجحيم، والغرض من ذكر الجحيم إنما هو النار، أي صلوه بالنار⁴.

وخلالصة ما سبق أنّ الغاية الحجاجية من تقديم الجحيم على التصليمة؛ هو تعجيل المساءة على الرعاية على الفاصلة المسجوعة⁵.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 212.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 223.

³ سورة الحاقة، الآيات 30 / 31.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 213/214.

⁵ ينظر: الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 29، ص 138.

وإشارة ابن الأثير إلى أنّ ورود لفظة الجحيم ملائمة لنظم الكلام، دون غيرها من أسماء النار كالسعير فلو حلّ محلّها لم يؤدّ ما أدّته من المعنى؛ لم تُغْنِ عن العبارة، ويظهر لي -والله أعلم- أنّه لما أمر بتصلیته في الجحيم وإحراقه فيها، ناسب أن يورد أخصّ أسماء النار بالإحراق لشدة التأجّح وهو اسم الجحيم، وإنما سمّيت الجحيم جحيمًا لشدة تأجّحها¹.

وقد تُعقب الرأيُ الذي انتهجه ابن الأثير في جعله مراعاةً فوائل الآي الغايةَ العظمى من التقدّيم، بل تعدّ واحدةً من الأغراض التي ورد لتحقّيقها².

إنّ أثر الفاصلة في نسق الكلام لا يُنكر؛ لأنّها تحدّب انتباه السماع، وتوثّر فيه، فتترك وقعاً جميلاً في نفسه، لكنّ الذي ينبغي أن يقال هو أنّه لا يسلّم للغوين والمفسّرين بالآيات التي ذكروها تحت عنوان التقدّيم والتأخير رعائيةً للفاصلة السجعية، بل إنّ هناك دواعي أخرى، نعم القول بأنّها تقدّيم "الجحيم" للاختصاص لا يعارض، وكذلك مراعاة الفاصلة السجعية لا يعارض، لكن يمكن إضافة أسباب يمكن البحث فيها وتحليلها³.

وأحسبُ أنّ من هذه الأغراض: التعذيب المعنوي للكافر إضافةً إلى ما ينتظره من العذاب الجسدي؛ حيث عجل بذكر المأوى الذي سيصيّر إليه؛ إسراعاً بقوع سمعه باسم سوء مستقرّه. لذلك فإنّ التقدّيم والتأخير لا يتلزم بالدلالة الإيقاعية وحدها، بل تشاركها، وترتبط بها دلالات أخرى كالقصر، والاهتمام، والتأكيد عليه، وإثارة اهتمام المخاطب به⁴.

¹ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 84.

² ينظر: مختار عطية، علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم -دراسة بلاغية-، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، د ط، د ت، ص 119.

³ ينظر: صبح خلدون، التقدّيم والتأخير في القرآن الكريم، ص 216 وما بعدها، نقلًا عن: مهند حسن حمد الجبالي، بلاغة أسلوب التقدّيم والتأخير في آيات الجنة والنار في القرآن الكريم، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، مجلة علمية محكمة تصدر عن مؤسسة برابدو للخدمات التعليمية بجمهورية السودان، بتاريخ 01/07/2022، المجلد 3، العدد 7، ص 293-310.

⁴ مهند حسن حمد الجبالي، بلاغة أسلوب التقدّيم والتأخير في آيات الجنة والنار في القرآن الكريم، بلاغة أسلوب التقدّيم والتأخير في آيات الجنة والنار في القرآن الكريم، ص 293-310.

وحتى تؤدي العبرة المسجوعة وظيفة حجاجية كبيرة اشترط ابن الأثير أن يكون اللفظ تابعاً للمعنى حيث يقول: "إذا صفي الكلام المسجوع من العثاثة والبرد، فإنّ وراء ذلك مطلوباً آخر، وهو أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى، لأن يكون المعنى فيه تابعاً للفظ، فإنه يجيء عند ذلك كظاهر موه، على باطن مشوه، ويكون مثله كغمد من ذهب، على نصل من خشب"^١.

وهذا حق فالذكر الحكيم لا يولي الفاصلة عناية على حساب المعنى، ولا على حساب مساق الكلام؛ بل إن اختيار الفاصلة يراعي فيه المعنى والسياق والجرس ونحوام الآي وجوب السورة، إضافة إلى أمور عبرية وفنية أخرى^٢.

كما أقرّ ابن الأثير أنّ الغرض الحجاجي لتقديم ما حقّه التأخير هو إيضاح المعنى وإبانته وإفهامه، فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من الكلام ذهب المراد به^٣.

وبهذا يتجلّى أنّ التقديم في عناصر البنية التركيبية كان لغاية تأثيرية؛ إذ إنّ النظم السجعى في الخطاب القرآني يلفت الانتباه إلى جودة الخطاب وبلاعاته، وحسن نظمه، وروعة سبكه، وإعجاز حبكة، مما يترك أثراً بالغاً ووقداً قوياً في قارئه وسامعه، مما ينبعه إلى معنى الآية، والغاية المقصودة منها، ويُثمر ذلك اتعاظاً ونحوها ومسارعة إلى إصلاح حاله إنْ كان مسيئاً، وثباتاً وقوتاً ومزيداً قرب من الله إنْ كان محسناً.

ومن أنواع التقديم الذي يؤدي غرضاً حجاجياً نقدم الأكثري على الأقل، ويستدلّ ابن الأثير على هذا النوع من التقديم بقول الله تعالى - ﴿ثُمَّ أُورَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أُصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخُيُّرَاتِ يَأْذِنِ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾^٤، ثم بين سبب تقديم ذكر الظالمين لأنفسهم وهو الإيذان بكثرة هذا الصنف، ثم أتبعه بالمقتضدين لأنهم قليل بالنسبة للصنف الأول، ثم ختم بالسابقين بالخيرات وهم أقل من القليل - المقتضدين -؟

^١ ابن الأثير، المثل السائر، ج 1، ص 213.

^٢ ينظر: فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، دار عمار، عمان، الأردن، ط 4، 2006، ص 236.

^٣ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 222.

^٤ سورة فاطر، الآية 32.

فاعتبرت الكثرة والقلة في هذا الترتيب. ولو حصل العكس بأن ذكر السابقين ثم المقصدين ثم الظالمين لصحّ المعنى على مراعاة تقديم الأفضل ثم الفاضل ثم المذموم.¹

وهذا ما جعله ابن الأثير قاعدة عامة في الحجاج، وهي أنّ على المتكلم أن يرتب حججه حيثما يقتضيه الموقف الحجاجي، ويقدم ما يناسب ذلك المقام، وحسب ما يملكه عليه السياق حيث إذا كان صدر الخطاب في معنى من المعاني، وسيتبعه أمران أحدهما أفضلاً من الآخر، وكان المعنى المضول مناسباً لصدر الخطاب، فذلك الخيار في البدء بأيهما شئت؛ ذلك أنه لو بدأت بالأفضل فهو من التقديم، وإن أخرّته وقدمت المضول؛ فلمناسبة مطلع الكلام للمضول.²

ويستدلّ ابن الأثير على هذا الترتيب السُّلْطُونِي للحجج بقول الله - تبارك وتعالى - : ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجْلٍ مَّعْدُودٍ﴾³ يوم يأتٍ لا تكلُّ نفسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ وَسَعِيدٌ⁴ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَّوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾⁵ خَلِيلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ⁶ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِيلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ⁷ ، فتقديم ذكر أهل النار على أهل الجنة في هذا الموضع فرضه سياق الكلام؛ فإنه لما كان الكلام مسوقاً في ذكر التحريف والتحذير، وجاء عقب قصص الأولين، وما فعل الله بهم من التعذيب والتدمير، كان الألائق أن يكون الكلام موصولاً بما يناسبه في المعنى، بذكر أهل النار، وتقديمه على أهل الجنة.⁸

وعند وقوفه عند الغرض الحجاجي المتضمن في التقديم الوارد في قول الله - جلّ وعلا - : ﴿وَأَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَئِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِيمِينَ﴾⁹.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 224.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 226.

³ سورة هود، الآيات من 104 إلى 108.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 225.

⁵ سورة الأنبياء، الآية 97.

تأملَ في نظم الآية وخرج بفائدة ملخصها أنه إنما قال ذلك، ولم يقل: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمررين: أحدهما تخصيص الأبصار بالشخص دون غيرها، فلو قال: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لجاز أن توضع "حائرة" مثلاً موضع "شاخصة"، فلما قدم الضمير اختص الشخص بالأبصار لا غير.

وأما الثاني: فإنه لما قصد تخصيص الكفار بالشخص، دل عليه بتقديم الضمير أولاً ثم بصاحبه ثانياً، فصار تقدير الكلام: فإذا هم شاخصون دون غيرهم، فلو لم يكن هذان الأمران مرادين لقال: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة؛ لأنه أخصر بحذف الضمير من الكلام.¹

فتأخير الأبصار على خبرها "شاخصة" كان لغاية حجاجية، وهي بيان المفاجأة التي تنتظر الكافرين وإبراز ذهولهم، وما يتربّب على ذلك من الحسرة والندم، وفي هذا نذير لكلّ متكبر لا يؤمّن بالله واليوم الآخر²، ويُبرّز عنصر المفاجأة التي تبهّت المفجوعين في المشهد المعروض هنا: ﴿إِنَّمَا هُنَّ
شَاهِدُ أَبْصَارُ الظَّالِمِينَ كَفَرُوا﴾ لا تطرف من الهول الذي فوجئوا به، ويقدم في التعبير كلمة "شاخصة" لترسم المشهد وتبرّزه.³

وختامة القول في التقديم والتأخير هو أنه سرّ من أسرار التعبير، يُكسبُ الكلام تأثيراً وجمالاً؛ لأنّه سهل إلى نقل المعاني في الفاظها إلى المخاطبين كما هي مرتبة في ذهن المتكلّم، حسب أهميّتها عنده فيكون التعبير صادقة لإحساس المتكلّم ومقصده من الكلام.⁴

7- حجاجية الالتفات عند ابن الأثير:

أخذ الالتفات حيزاً واسعاً لدى ابن الأثير؛ فقد أفرد له مبحثاً خاصاً في كتابه "المثل السائر"، كما وردت نماذج كثيرة لهذا الأسلوب مفرقة في الكتاب؛ فهو يعتبر الالتفات من الأساليب البلاغية التعبيرية التي يلحّ إليها المتكلّم قصد إيصال المعنى الذي يريد إلى سامعه، ويظهر هذا جليّاً

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 216.

² ينظر: ناصر علي عبد النبي، قضايا علم اللغة في المثل السائر، ص 266.

³ ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط 32، 2003، ج 4، ص 2398/2399.

⁴ ينظر: عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير القرآني -صفاء الكلمة-، دار المريخ للنشر، الرياض، 1983، ص 194.

في تتبعه للأغراض الكلامية المتبعة عن التنويع في الضمائر والأدوات من جهة، وبحثه عن المعاني المتضمنة وراء التلاعب في الصيغ وأزمنة الأفعال من جهة ثانية، وتفتيشه واستقصائه الآثار النفسية التي يُحدثها هذا العدول والتنويع في الصيغ والأفعال في نفس السامع من جهة ثالثة.

فعدول المتكلّم عن فعل كلامي إلى فعل كلامي آخر في إطار موقفٍ كلاميٍ مخصوص لا يكون حسب ابن الأثير إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك¹.

وتظهر عنایته بالدور الإقناعي لهذه الآلة البلاغية الإبلاغية، من خلال تحليله لنصوص مختلفة قدم من خلالها شرحاً وافياً لوظيفي الالتفات الإفهمية والإقناعية.

ومن ذلك تعليقة على قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ أُمُوجٌ مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحْيَطُ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَمْ يُنْجِيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ الْشَّاكِرِينَ﴾²

ويبيّن ابن الأثير أنّ سبب ورود ﴿وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ في الآية بدلاً من: "وَجَرَيْنَ بِكُمْ" هو صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة لفائدة؛ وهي أنه أخبرهم بحال غيرهم ليتعجبوا منها وينكروها، بخلاف لو قال: حتى إذا كنتم في الفلك، وجرين بكم بريح طيبة فرحمتم بها، واستمر في مخاطبتهم إلى آخر الآية، لذهب تلك الفائدة التي أنتجها خطاب الغيبة³.

وهنا يلمح ابن الأثير إلى فائدة الالتفات الحجاجية، وهي -حسبه- صرفُ الكلام من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة لأجل أن يُتعجب من حالمهم وينكر عليهم، والتعجب من حالمهم والإنكار عليهم لا يكون إلا بعد الاقتناع بخطئهم وضلالهم.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 180.

² سورة يونس، الآية 22.

³ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 178.

ونحن ابن عاشور منحى مخالف لما تتابع عليه البلاغيون في هذا المثال؛ فاعتبر أن الآية لما كانت بضد الحديث عن النعمة جاءت بضمائر الخطاب التي تصلح لجميع السامعين، فلما انتقلت إلى الحديث عن النساء استبدلت ضمائر الخطاب بضمير الغيبة، لجعل الأسلوب مفضياً إفشاء خالصاً إلى ما يخص المشركين، واعتبر الالتفات إلى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ هو بمعنى: وجرين بكم، وبهذا تكون الضمائر قد أجريت لجتماع الفريقين؛ لكنه لما جاء إلى قوله -تعالى- في الآية التي بعدها: ﴿فَلَمَّا أَنْجَحْتُهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾¹، اعتبر سبب تحريم الضمير للمشركين هو أن البغي في الأرض ليس من شيم المؤمنين، وخلص إلى أن هذا ضرب من الالتفات غفل عنه أهل البيان، وهو كالتحصيص بطريق الرمز.²

ومن الآيات الكريمة التي أخذ الالتفات فيها دوراً حجاجياً قول الله -تعالى-: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا الَّذِي لَهُ وَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَاعْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾³

فقد كانت بداية الآية عبارة عن فعل توجيهيٌّ تمثّل في النداء ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، وقد أدى غرضاً تنبهياً لعملية إبلاغ خطابه للناس، تلاه فعل إثباتيٌّ: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا﴾، وبهذا يكون أمرُ الله -تعالى- لرسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يقول للناس ذلك، مستدلاً على صحة نبوته بأنه مرسلٌ من عند الله -سبحانه- الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي يحيي الناس ويحييهم، وهي حقائقٌ وواقعٌ لا يمكنهم إنكارها، وهذا وجوب الإيمان برسالته.

وفي الدرس الحجاجي الحديث يرى بيرمان بأن المقدمات هي التي تؤسس نقاط الانطلاق في الحجاج، ومن أهم هذه المقدمات: الحقائق والواقع.⁴

¹ سورة يونس، الآية 23.

² ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 11، ص 135/136.

³ سورة الأعراف، الآية 158.

⁴ ينظر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص 129.

ويبيّن ابن الأثير الغاية الحجاجية من الالتفات عن ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب في هذه الآية بنصه على أن قوله -سبحانه-: ﴿فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وعدم قوله: فَآمِنُوا بالله ونبي، عطفا على قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ﴾؛ لتطبق عليه الصفات التي وصف بها، ول يجعلم أن الإيمان واجب بمن اتصف بهذه الصفات، ليُظهر لهم إنصافه، ويجانب التعصّب لنفسه، فوهذا قرر في البداية أنه رسول الله، ثم انتقل من الخطاب إلى الغيبة لتجري تلك الصفات عليه، ولئلا يُعتبر متعصّبا لنفسه¹.

ومن الوظائف الحجاجية للالتفات عند ابن الأثير: استحضار الصور وتخيلها في ذهن المتلقى حيث قرر أن الفعل المستقبل إذا أتي به في حالة الإخبار عن وجود الفعل، كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي؛ وذلك لأن الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيها، فتستحضر تلك الصورة في مرأى السامع، بخلاف الفعل الماضي.

وتقسم عطف المستقبل على الماضي قسمين: أحدهما بلاجيء، وهو إخبار عن ماضٍ مستقبل، والآخر غير بلاجيء، فهو ليس بإخبار مستقبل عن ماضٍ، وإنما هو مستقبل دل على معنى مستقبل غير ماضٍ، ويقصد به أن ذلك الفعل مستمر في الوجود لم يمض².

والنوع الأول (البلاجيء) الذي فيه إخبار عن ماضٍ مستقبل هو الذي يحمل طاقة إقناعية.

وللتوضيـل عن هذا النوع وبيان الشحنة التأثيرية له، سرد ابن الأثير قصة الزبير بن العوام -رضي الله عنه- في غزوة بدر، وكيفية تصويره أحداث المعركة للسامع حتى كأنـها شـاهـصـةـ أمـامـ نـاظـرـيهـ، وما جاء فيها: "لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص، وهو على فرس، وعليه لامة كاملة لا يرى منه إلا عيناه، وهو يقول: أنا أبو ذات الكثوس، وفي يدي عترة فأطعنـهاـ فيـ عـيـنهـ فـوـقـعـ،ـ وأـطـأـ بـرـجـليـ عـلـىـ خـدـهـ حـتـىـ خـرـجـتـ العـتـرـةـ مـتـعـقـفـةـ"³.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 179.

² ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 181.

³ أصل هذا الأثر في صحيح البخاري، كتب المغازي، برقم: 3998 بلفظ: "لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج، لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكتـيـ أبو ذات الكرـشـ،ـ فـقـالـ:ـ آـنـاـ أـبـوـ ذاتـ الكرـشـ،ـ فـحـمـلـتـ عـلـيـهـ بالـعـتـرـةـ فـطـعـنـتـهـ فيـ عـيـنهـ"

وبَيْنَ ابْنِ الْأَثِيرِ الْقُوَّةِ الإِنجَازِيَّةِ لِلِّالْتِفَاتِ فِي هَذَا الْقُولِ بِاعتبارِهِ عِبَارَةً: "فَأَطْعَنَ بَهَا فِي عَيْنِهِ، وَأَطْأَ بِرْجَلِيٍّ" مَعْدُولاً بَهَا مِنَ الْمَاضِيِّ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، لِيَصُورَ لِلْمُتَبَقِّيِّ الْكِيفِيَّةَ الَّتِي فَعَلَ بَهَا فَعْلَتْهُ، وَيَبْرُهُنَ لَهُ عَلَى قُوَّتِهِ وَشَجَاعَتِهِ¹.

فَلَوْ أَنَّهُ اسْتَرْسَلَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاضِيِّ دُونَ أَنْ يَعْدِلَ عَنْهُ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، لَمْ يَحْقُّ كَبِيرٌ تَأْثِيرٌ فِي الْمُسْتَمِعِ، كَمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكُ مَعَ الْعَدُولِ عَنِ الْمَاضِيِّ إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ، الَّذِي يَتَخَيلُ مَعَهُ الْأَحْدَاثِ وَكَانَهَا جَرَتْ أَمَامَ نَاظِرِيهِ، فَالْفَعْلُ الْمُسْتَقْبَلُ إِذَا أُتِيَ بِهِ فِي حَالِ الْإِنْبَارِ عَنْ وُجُودِ الْفَعْلِ الْمَاضِيِّ يَجْعَلُ الْمُتَلَقِّي يَسْتَهْضِرُ صُورَةَ الْفَعْلِ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الْفَاعِلِ حَالَ قِيَامِهِ بِهِ، بِخَلَافِ الْفَعْلِ الْمَاضِيِّ الَّذِي لَا يَتَخَيَّلُ مِنْهُ إِلَّا فَعْلًا قدْ مَضَى مِنْ غَيْرِ اسْتَهْضِرٍ لِلصُّورَةِ فِي حَالَةِ سَمَاعِ الْكَلَامِ الدَّالِّ عَلَيْهَا.

فَالزَّبِيرُ بْنُ الْعَوَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا قَالَ: "فَأَطْعَنَ بَهَا فِي عَيْنِهِ... وَأَطْأَ بِرْجَلِيٍّ" لَا شَكَّ أَنَّ السَّامِعَ يَتَخَيَّلُ كَيْفَ أَصَابَ الْعَدُوَّ بِسَلَاحِهِ فِي عَيْنِهِ، فَأَوْقَعَهُ أَرْضًا، ثُمَّ وَطَئَهُ بِرِجْلِهِ عَلَى خَدَّهُ، وَإِذَا بالسَّامِعِ يَصِلُّ إِلَى مَرْحَلَةٍ كَأَنَّهُ يَسْمَعُ صَرَاخَ الْصَّرِيعِ، وَيَرَى ثِيَابَهُ مُدْرَجَةً بِالدَّمَاءِ، مِنْ أَثْرِ الْجَرْحِ الْغَائِرِ الَّذِي أَسَّالَ مَاءَ عَيْنِهِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ تَأْبِطُ شَرًا:

بَأَيِّ قَدْ لَقِيتُ الْغُولَ تَهْوِيْ
بِسَهْبٍ كَالصَّحِيفَةِ صَحَّصَهَانْ
فَأَضْرَبُهَا بِلَا دَهْشٍ فَخَرَّتْ
صَرِيعًا لِلِّيَدِينِ وَلِلْجِرَانِ²

فَمَاتَ، قَالَ هَشَامٌ: فَأَخَبَرْتُ: أَنَّ الزَّبِيرَ قَالَ: لَقَدْ وَضَعَتُ رِجْلِي عَلَيْهِ، ثُمَّ تَمَطَّلَتُ، فَكَانَ الْجَهَدُ أَنْ نَرَعِنَهَا وَقَدْ اتَّسَى طَرَفَاهَا. قَالَ عُرُوهُ: فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُضِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَهَا، ثُمَّ طَلَّبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهَا عُمْرُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُبِضَ عُمْرُ أَخْذَهَا، ثُمَّ طَلَّبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلَيٍّ، فَطَلَّبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 182.

² ينظر: تأبِطُ شَرًا، دِيوَانُ تَأْبِطُ شَرًا وَأَخْبَارِهِ، جَمْعُ وَتَحْقِيقُ وَشَرْحُهُ: عَلَيْ ذُو الْفَقارِ شَاكِرٍ، دَارُ الْغَرْبِ الْإِسْلَامِيِّ، بَيْرُوتٌ، لَبَنَانٌ، طِ 1، 1984، ص 225/224.

يُبَيِّن ابن الأثير الطاقة الإقناعية لعدول الشاعر عن الماضي إلى المستقبل في قوله: "فَاضْرَبُهَا" عوض: "اضْرَبَتْهَا" وأنه قصد تصوير الحال التي تشجّع فيها على ضرب الغول، ليكونَ قومه كالمعانيين له أثناء الحادثة، فيتعجبوا من شجاعته في ذلك الموقف، ولو لأنَّه قال: "اضْرَبَتْهَا" عطفاً على الأول لم تحصل هذه الفائدة، لكنَّه بالقول الأول جعل السامع يتخيَّل أنه مباشر للفعل، وأنَّه الآن يصارع الغول، وقد رفع سيفه ليجهز عليها، وهذا ما لا يُشمره الفعل الماضي؛ لأنَّ السامع لا يتخيَّل إلا حدثاً قد وقع وانتهى، من غير إحضار للصورة أثناء حكاية الكلام.¹

هذا من جهة التخيَّل وتصوير المشهد في ذهن المتلقِّي، أما من جهة تحقيق الفعل وإيجاده، يكون الإخبار فيه بالفعل الماضي عن المستقبل أفضل من العكس، ويأخذ هذا النوع من الإخبار دوراً إقتصادياً أيضاً، وفائدة الحجاجية عند ابن الأثير هي أنَّه أبلغ وأوَكَدُ في تحقيق الفعل وإيجاده؛ إذ الفعل الماضي يخبرنا بوقوع الفعل، وهذا يُفْعَل إذا كان الفعل المستقبل مما يستعظم ويختلفُ به.

وقد بيَّن ابن الأثير القوة الحجاجية للإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل، كما بيَّن الطاقة الحجاجية للإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي باعتباره القصد من ذلك هو إظهار هيئة الفعل، وجلب صورته أمام عيني المتلقِّي، ليكون الفعل الذي لم يوجد بعد في صورة الموجود.²

وما استدلَّ به ابن الأثير في بيان القيمة الحجاجية للإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل قول المولى - سبحانه وتعالى -: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَقَرِعَ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاهِرِينَ﴾³؛ فقد أخبر الله - سبحانه - في هذه الآية بالفعل الماضي: ﴿فَقَرِعَ﴾ عن أمر مستقبلي لم يقع، بعد قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ﴾، ويعمل ابن الأثير بالعدول بالتعبير بـ

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 183.

² ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 185.

³ سورة النمل، الآية 87.

﴿فَفَزِعَ﴾ عوض: يفزع، بأنه جاء للإشعار بتحقيق الفزع، وأنه كائن لا محالة؛ لأنّ الفعل الماضي يدلّ على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به.¹

وهذا ما ذهب إليه الزمخشري قبله²، وتبعهما أيضاً ابن عاشور الذي أكّد ذلك باعتبار مجيء: ﴿فَفَزِعَ﴾ بلفظ الماضي؛ لأنّه يستلزم التحقق، وصيغة الماضي كناء عن التتحقق، وقرينة الاستقبال ظاهرة من المضارع في قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ﴾.³

وهذا العدول الزمني يتحقق إقناعاً كبيراً للقارئ الوعي بحقيقة الكلام، وللسامع الفطن بأنّ ذلك اليوم واقع من دون ريب، وفي قوله: ﴿فَفَزِعَ﴾ معنى التأكيد على وقوعه.

وفي بيانه للأغراض الكلامية والحجاجية لالتفاتات، انتقد ما ذهب إليه الزمخشري في أنّ الانتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر يكون بمدف التفنّن في الكلام، وتطرية نشاط السامع، وإيقاظ حاسة الإصغاء لديه⁴، وهذا في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾⁵ فقد حاول ابن الأثير إبطال ما زعمه الزمخشري بالدليل العقلي والحججة المنطقية، رافضاً ما زعمه من زاويتين:

الأولى: أنه ورد الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وكان مجموع الجانبين مما يبلغ عشرة ألفاظ أو أقل من ذلك، ولو سلمنا إلى الزمخشري ما ذهب إليه لكنه إنما يوجد ذلك في الكلام المطول، وليس الأمر كما ذكره؛ لأنّ الانتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن إلا لتطرية سمع المتلقّي، وإيقاظ حاسة الإصغاء لديه؛ فهذا يعني أنّ المتلقّي يجد مللاً من عدم تغيير الأسلوب، فينتقل إلى غيره ليجدد نشاط الاستماع، وهذا قدح في الكلام لا مدح له؛ لأنّه لو كان حسناً لا ملّ.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 185.

² ينظر: الزمخشري، الكشاف، تج: عادل أحمد عبد الموجود، علي معاوض وآخرين، ج 4، ص 476.

³ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 20، ص 46.

⁴ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 168. وينظر كذلك: الزمخشري، الكشاف، ج 1، ص 62.

⁵ سورة الفاتحة، الآية 5.

الثانية: أنَّ الانتقال لا يكون إلا لفائدة اقتضته، وهي العناية بالمعنى المقصود¹.

ونرى أنَّ قول الزمخشري يصلح في بعض الموضع الخطابية غير الخطاب القرآني، الذي احتوى على آيات كثيرة استعمل فيها أسلوب الإطناب، ولم ينتقل فيها من صيغة إلى صيغة، ومع ذلك كانت في أعلى مقامات الفصاحة والبلاغة، وكان لها قوة تأثيرية وإقناعية كبيرة في المتلقين، أما في سائر الكلام البشري فقد يكون لكلام الزمخشري نوع من الصواب.

ومع ذلك لا يمكننا التسليم لابن الأثير بأنَّ تغيير الأسلوب للتفنن في الكلام قدحٌ في الكلام؛ لأنَّ الزمخشري إلما جعل ذلك مفيدة لنشاط السامع، الذي يعتريه من الذهول، أو الغفلة أو الانشغال... إلخ ما يعتري الإنسان من عوارض تقطع عنه تركيزه، وكل تلك العيوب ترجع إلى السامع لا إلى الكلام، وما يؤكّد هذا أنَّ ابنَ الأثير نفسه بين الأغراض البلاغية والتداوile التي يمكن أن يتضمنها أسلوب الالتفات، كما أبان عن الغايات الحجاجية التي يمكن أن يتحققها مستعمل هذا النوع من الكلام في مخاطبِه.

¹ ينظر: ابن الأثير، المثل السائر، ج 2، ص 169.

فاتحة

حاولت هذه الدراسة التأصيل للنظرية التداولية، وإبراز مفاهيمها الكبرى في كتاب: "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير"، وقد تطلب البحث التعريج على نشأة الدرس التداولي، والروافد التي ساهمت في ظهوره، وفي هذه الحيثية توصلنا إلى نتيجة مفادها أنّ هذه المعرفة اللسانية الجديدة كغيرها من المعارف الإنسانية والعلمية الأخرى، لم تظهر للوجود دون إرهاصات وتلميحات قبلية؛ وإنما كانت وليدة تراكمات معرفية سابقة لها، اهتممت باللسان البشري في أبعاده المختلفة، فقد تناولته أيدٍ فلسفية وسيمائية، وعقول منطقية ولسانية، ورؤى اجتماعية ونفسية... بالآيات وتشريحات مختلفة، بعضها متضارب وبعضها الآخر متافق، مهدت مجتمعةً لقيامه، فمنهم من دعا إلى القطعية الإبستيمولوجية عن المفاهيم والمبادئ اللغوية والفلسفية التي سادت في عصور سابقة له، كدعوة فلاسفة اللغة التحليليين إلى قطع البحث في التصورات الميثافيزيقية، والبحث إلى توجيه البحث الفلسفي إلى تحليل العبارات اللغوية المستعملة في الحوارات العادية، بغية الوصول إلى القصد الحقيقى الذي يروم المتكلم أن يبلغه إلى متقبل ما في موقف معين، وقد كانت نتيجة هذه الأطروحات الفلسفية الجديدة ظهور جملة من المفاهيم التداولية، كمفهوم الأفعال الكلامية، والاستلزم التخاطبي، ونظرية الحاجاج... إلخ.

كما ظهرت دعوات لسانية متفرقة؛ سعت إلى تخلص البحث اللساني من الدراسة الشكلية، التي نادت إلى دراسة اللغة دراسةً علمية، باعتبارها بنية مغلقة متزوعةً من سياقها الذي أنجزت فيه، ومعزولة عن قائلها الذي أنتجها.

وقد شكلّت المقولات السيميائية التي قدمها بورس، والتلميحات التداولية لموريس بساطاً وتمهيداً ساعد في بلورة المحاور الكبرى التي يستند عليها الدرس التداولي، كالسياق، والمتنقي (المؤول)، وتأويل العالمة اللسانية وغير اللسانية أثناء الاستعمال، وذلك بربطها بالمواقعات الاجتماعية، والأنساق الثقافية التي تحكمها.

ويتّمي الفيلسوف اللغوي أوستين إلى تيار الفلسفة التحليلية، كما يعتبر أباً للسانيات التداولية؛ حيث إنّه ثار على الأطروحات الفلسفية المثالية الميثافيزيقية التي جعلت الوظيفة الأساسية للغة هي

الوصف والإخبار، وبالتالي فإنّ العبارات التي ينبغي على الفيلسوف المثالي دراستها هي العبارات الإخبارية، وقد رفض هذا القول وقدّم رؤيته الفلسفية بأنّ هناك عبارات لا يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب، كما أنها لا تصف لنا شيئاً.

فكان انطلاقته في بناء نظرية هي تقسيم العبارات الكلامية إلى عبارات تقريرية وعبارات إنشائية، ثم خلص إلى أنّ كل عبارة كلامية هي فعل كلامي إنجازي يحتوي على ثلاثة أفعال أخرى، وهي الفعل اللغوي والفعل المتضمن في القول والفعل الناتج عن القول.

وفي آخر محاضراته خلص إلى تقسيم الأفعال الكلامية إلى خمس عائلات كبرى: الحكيميات، الممارسات، الإباحيات، الأوضاع السلوكية، المعروضات الوصفية.

وقد أكمل هذا المشروع تلميذه سيرل الذي وضع مجموعة من الشروط الضرورية واللازمة لنجاح الفعل الكلامي، كما حاول تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها أستاذه، وأعاد تقديم تصنيف جديد يتميز بالدقة والتحليل والضبط المنهجي؛ فجعلها خمسة أصناف هي: الإثباتات، التوجيهيات، الإلزاميات، التعبيرات والتصريحيات، ورأى أنّ كلّ الأفعال الكلامية تنقسم في الحقيقة إلى قسمين: أفعال كلامية مباشرة، وأفعال كلامية غير مباشرة.

وقد تحلت نظرية الأفعال الكلامية في المدونة الأثيرية في التقاط التالي:

- انطلق ابن الأثير في تحليل الأساليب اللغوية من سياق التلفظ بها.

- لم يرد مصطلح الإنشاء في كتاب المثل السائر؛ إلا أنه وقف على العديد من الأساليب الإنسانية وبين أغراضها الإنجازية، من قبيل الاستفهام، الأمر، النهي، النداء ... أما نظيره البلاغي وهو الخبر فقد ورد في مواضع كثيرة من الكتاب، كما عرج ابن الأثير أيضاً على خروج هذه الأساليب عن أصل وضعها، لتدلّ على معانٍ أخرى، يدركها الملتقي من السياق.

- إنّ مفهوم القصدية التي انطلق منها أوستين، وبنى عليها سيرل نظريته الخاصة في الأفعال الكلامية كانت حاضرة بقوة عند ابن الأثير، لا أقول في كلّ المباحث اللغوية؛ بل في كل الأقوال التي كان يتعرّض لبيان أغراضها وفائدهما.

- يرى ابن الأثير أنّ هناك طرقاً كثيرة يمكن للمتكلّم أن يسلكها؛ حتى يثبت دعوه للمتكلّمي في موقف خطابي معين، كالتوكييد بالضميرين، إذا كان القول مما يشك في صدقه، والمتكلّمي متعدد في قبوله، فيمكن للمتكلّم أن يؤكّد كلامه بتوكييد المتصل، أو المنفصل بالمنفصل، أو المتصل بمنفصل، كما يمكنه أن يؤكّد كلامه بالإطباب في الكلام، أو تكريره... إلخ.

- أبدع ابن الأثير في بيان مختلف الأغراض الكلامية، سواء الإخبارية منها كالإثبات والنفي والوصف، أو التوجيهية كال الأوامر والتواهي والاستفهام ... أو الإلزامية كالوعد والوعيد، أو التعبيرية وحتى الإيقاعية، كما أنه لم يُغفل الأغراض الإنمازية المتضمنة في القول، والأفعال الناجمة عن القول.

وفي دراسة التقديم والتأخير عند ابن الأثير لمسنا مبدأ القصدية الذي عُنيت به النظريات التداولية على اختلاف توجهاتها؛ حيث إنّ إحلال عنصر لغوي محلّ عنصر آخر، وبمعنى آخر تبادل الواقع اللغوية بين العناصر اللغوية للتركيب، لا يرد من دون قصد؛ ذلك أنّ هذا التغيير في الواقع يتبعه تغيير في المعاني، والوجه لهذا التغيير هو قصد المتكلّم، والغرض الذي يريد أن يوصله إلى السامع؛ فالأغراض تختلف باختلاف المقاصد التي يستعمل المتكلّم في سبيل تحقيقها أسلوب التقديم.

وتندرج الأفعال الكلامية المتضمنة في ظاهرة التقديم والتأخير ضمن صنف الأفعال الكلامية غير المباشرة عند سيرل، كما يمكن معالجتها ضمن ظاهرة الاستلزم الحواري عند غرايس؛ إذ يعدّ تقديم ما حقّه التأخير خرقاً لقاعدة الكيفية.

ويتضمن التقديم والتأخير عند ابن الأثير أغراضاً حجاجية متنوعة حسب السياق الذي ورد فيه منها العناية بالقول المقدّم، وإيضاحه وإبانته وإفهامه للسامع وإثارة انتباذه إليه، وإلى جانب هذه الأغراض ركّز ابن الأثير على الوظيفة التأثيرية لأسلوب التقديم والتأخير؛ وذلك ما يتجلّى في مراعاة النظم السجعى وما يتركه من وقع جميل في أذن السامع، فيسحر ذلك الكلام فكره ويسلب فؤاده.

وفي بابة الالتفات رصّدنا التشكلات الأدائية الناجمة عن تنويع المتكلّم في الأفعال بعدوله من فعل ماضٍ إلى مستقبل، ومن ماضٍ إلى أمر، ومن مستقبل إلى أمر، كما تناولنا بالحديث الالتفات

في الضمائر والصيغ والأدوات، ويترتب عن هذه الأنواع من الالتفاتات -التي صبّها صانعها في قوالب إبلاغية بروية وثبات- معانٍ وأغراضٍ يستلزمها ذلك العدول، ويعدهُ الالتفاتات بكل صوره وأشكاله نطاً من أنماط التعبير ينتهي فيها المتكلم قاعدة الكيفية.

وتتضمن بنية الالتفاتات بصوره المتعددة طابعاً حجاجياً يكمن في تخيل صورة الفعل في ذهن السامع؛ حتى كأنّ أحداثها جرت أمام ناظريه، وهذا ما يتجلّى في الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي؛ مما يقنع المخاطب بما يلقيه عليه مخاطبه. كما يتجلّى بعد الحجاجي للإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل في استحضار ذهن المتلقي للأمر الذي لم يقع بعد؛ فتحليل إلية أنه وقع حقاً، وفائده الإقناعية هي الإشارة إليه بأنّ هذا الأمر واقع لا محالة.

ولما كشفنا عما سطره ابن الأثير في موضوع الحذف خلصنا إلى أنه يعدهُ من الأساليب التواصلية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسامع، وبالخلفية المعرفية المشتركة بينه وبين المتكلم حول المعلومة التي طوي لفظها، حتى إنّ المتكلم ليفترض أثناء تأديته للفعل الكلامي الموجز بالحذف أو بالقصر، أنّ السامع على دراية تامة بالمعنى المحدوف، وهذه المعلومة المفترض علم السامع بها، قد تكون شخصية بينهما أو متعارفاً عليها اجتماعياً أو ثقافياً أو دينياً... إلخ، أو أنّ هناك ما يحيل إلى مدلولها من السياق اللغوي، دلالة قبلية أو بعدية، وفي كثير من الأحيان يتجاوز السامع لتفكيره شفرة القول الموجز السياق اللغوي إلى سياق الموقف (المقامي)، وأيضاً يعدهُ الحذف في الكلام انتهاكاً لقاعدة الكم عند غرايس.

وأما فيما يخصّ حجاجية الإيجاز بالحذف أو بالقصر أو بالتقدير -كما بينها ابن الأثير- فنظهر في كفاءة المتكلم وقدرته على الإفصاح عن مكونات النفس، بالألفاظ قليلة تبيّن مقصوده بياناً ناصعاً شديد الوضوح، وتمكنه من الوصول إلى قلب سامعه والتأثير فيه.

كما ظهرت عناية ابن الأثير بالأفعال الكلامية غير المباشرة في دراسته للاستعارة والتشبيه والكلناء، والأساس التداولي الذي استند إليه ابن الأثير في تحليله للفعل الاستعاري هو: السياق المقامي الذي مكّنه من إزالة العتمة التي تكتسي العبارة الاستعارية، وجنوحها إلى التخييل نتيجة حذف المنقول إليه، وبهذا يكون سيرل متفقاً معه؛ لأنّه جعل من السياق الأساس الذي استند إليه

في التحليل، وإن كان قد اختلف معه في عنصر المشاركة والتشابه؛ حيث إنَّ سيرل لم يعتبره شرطاً ضرورياً في كل الأحيان.

كما أنَّ ابن الأثير قد اشترط لفهم الفعل الاستعاري وجود قرينة، تُوجِّه مدلوله إلى معنى خاص يمثِّل مفهومه وفحواه، كما دعا المتكلِّم أثناء تشكيله للفعل الاستعاري أن يتجنَّب التنافر والتبعاد والمباعدة بين اللفظين -المستعار والمستعار منه- حتى يسْهُل على المتلقِّي فهم مقصوده، وأن يعتمد في ذلك على مبدأ الملاءمة والمناسبة.

ويؤدِّي التشبيه عند ابن الأثير وظيفة إخبارية، وذلك بتشبيه شيء بشيء يفوقه جمالاً أو قبحاً، كما يمكن أن يؤدِّي وظيفة تعبيرية، وذلك بالتعبير عن حالات النفس وما يعتريها من حزن أو ألم أو فرح... إلخ.

وقد تتضمَّن الأقوال التشبيهية أغراضاً توجيهية كالأمر والنهي مثلاً، فمن خلال تشبيه شيء بشيء أحسن منه، في معرض مدح مثلاً قد أحثَّ المتلقِّي أن يأخذ به، أو أدعوه إليه، أو آمره بأن يلتزم به، أو أن يقتدي بفاعله، فالإخبار بالشيء يحمل دلالة الأمر بالترغيب، ويمكن أن يتضمَّن الإخبار بالشيء دلالة النهي بالترهيب من الشيء المستقبح، وذلك من خلال تشبيه شيء بشيء أقبح منه.

ففي معرض الذِّم مثلاً قد أحذَّ مخاطئي أو أنسجه، أو قد أنهى عن ذلك الفعل، وفي الغالب يتكفل السياق بتحديد دلالات الأفعال الكلامية المتضمنة في العبارات التشبيهية.

إنَّ الكنية عند ابن الأثير تدلُّ على الظاهر والمستور؛ أي: تدلُّ على معنيين: معنى حقيقي يظهر في البنية السطحية للقول الكنائي، ومعنى مجازي يكمن في البنية العميقية، ويمثل فحوى القول الكنائي.

وقد دعا ابن الأثير مستعمل الفعل الكنائي أن يراعي الكفاءة التفسيرية والتداوilelle للمتلقِّي، حتى يتمكَّن هذا الأخير من فهم المعاني المضمرة في الخطاب الكلامي الموجه إليه.

كما أكَّد على ضرورة أن تكون هناك ملاءمة و المناسبة شديدة بين المكتن والمكتن عنه؛ حتى يتمكَّن المتقبل لهذا النوع من الخطاب من فكِّ شفَّاته، وفهم حمولته الدلالية.

وتتجلى تداولية التعرض في الكلام ضمن سياقه الحي (المقامي) مما يجعل المخاطب يدرك المقصود المراد منه ويلم بمعناه.

وتعد الكناية وكذا التعرض من مظاهر الاستلزام التخاطبي؛ ذلك أنّ المتكلّم بهما يخرق مبدأ الكيف، ولا يلتزم فيهما بقاعدتي الملاعنة والوضوح.

وقد رأينا أنّ ابن الأثير قد تنبه إلى أنّ دراسة الأساليب اللغوية عند البلاغيين يختلف عن دراستها عند النحوين.

وقد فرق ابن الأثير بين نوعين من الدلالات؛ دلالة وضعية حرفية، وهي ما تشير إليه بنيتها الشكلية من معانٍ صريحة، ودلالة مضمرة تفهم من سياق الخطاب؛ أي: إنّ معناه مضمر يفهم من فحوى الخطاب، وهذا التقسيم الذي انتهجه ابن الأثير، يوازيه تقسيم سيرل للكلام إلى أفعال مباشرة وأخرى غير مباشرة، ويكافئه تقسيم غرایس للدلالات إلى دلالة طبيعية، ودلالة غير طبيعية.

ولقد فاق تحليل ابن الأثير للأساليب البلاغية تحليل أوستين وسيرل؛ إذ كان تحليله تداولياً بامتياز، راعى فيه قصد المتكلّم، وحال السامع، والأثر الذي يتركه كلّ أسلوب (لغويًا كان أو بلاغياً أو بيانيًا) في نفس المتلقّي؛ فقد وصف وفسّر معانٍها المضمرة، وبين قيمتها التأثيرية.

وعن الأغراض الحجاجية للمجاز وأضربه عند ضياء الدين ابن الأثير استنتجنا أنّ مستعمل هذه الآليات الخطابية يكسب خطابه -حسب ابن الأثير- شحنة إقناعية مضافة مقارنة باستعمال العبارات الحجاجية المباشرة (الحقيقية)، لما تتوفر عليه من عناصر تأثيرية كالتصوير والتخييل، مما يساعد على إحداث أثر جليل في نفس سامعه، فيجرّه إلى تغيير سلوكه أو معتقده، أو يدفعه إلى الإقدام على فعل أمر معين أو الإحجام عن آخر.

فأساس إنجازية الاستعارة وتأثيرها في المتلقّي عند ابن الأثير، أن يكون المعنى المقصود متخفّياً وراء معنى الملفوظ، دون غمض، فيستعصي على المتلقّي فهمه؛ أي: أن يكون هناك تشابه وتناسب بين الدلالتين (الدلالة المباشرة والدلالة غير المباشرة).

والنقارب والتناسب والملاعنة بين المستعار منه والمستعار له، هي صفات أساسية لتحقيق تواصل فعال، مما يمكن المتكلم من تحقيق مآربه الكلامية، وإيصاله مقاصده للسامعين، وهذه الشروط تزيل الغموض عن الدلالة وتحمي من الوقوع في اللبس، وتُظهر المبتغى من الخطاب، وتحقق الإقناع والإمتاع، فتنتج عندنا عملية حجاجية ناجحة.

وخلاصة ما انتهى إليه ابن الأثير، توحى بأنّ نظرته للتشبيه كانت ثاقبة، وقراءاته لبعض الحجاجيّ كانت واعية؛ فقد أثبتت براعته في عرض هذه الاستراتيجية الحجاجية، وبيان قوّتها الإنحازية، وكان وقوفه عندها أكثر شمولاً واستيعاباً للمناحي التداولية المحيطة بها، مقارنة بما هو موجود عند منظري الأفعال الكلامية والحجاج في الدرس البلاغي التدابري المعاصر.

وإذا تقرر كل ما سبق فقد بان بأنّ هذه الصور البينية المذكورة في كتاب المثل السائر لابن الأثير، إضافة إلى التعرض الذي لا يقوم على المحاذ، لا تؤدي في كل حالاتها وصورها وظائف حجاجية، إلا أنّها في كل حالاتها تعدّ أفعالاً كلامية غير مباشرة، وعليه نستطيع القول: إنّ كلاً من التشبيه والاستعارة والكناية هي أفعال كلامية غير مباشرة، وليس كل قول كنائي أو استعاري أو تشبيهي هو قول حجاجي له قوة إقناعية؛ لكن هناك جزء كبير من الصور البينية تتجاوز التواصيل لتحقق التأثير والإقناع إضافة إلى الإمتاع.

ومن أهم النقاط المستنيرة بعد الغوص في هذه المدونة الأثيرية أنّ نظرية السلام الحجاجية عند ديكرو توافي نظرية الاستدراج الحجاجي عند ابن الأثير؛ الذي جعل أنسَ البلاغة العربية قائماً على هذه النظرية؛ حيث رأى أنّ الكاتب إذا لم ينجح في استدراج قارئه وجرّه إلى الإذعان له والتسليم بما عرضه عليه من أفكار فليس بكاتب. ويُبني الخطاب الحجاجي عند كليهما بطريقة منظمة تُرتب في الحجج تصاعدياً؛ انطلاقاً من الحجة الضعيفة وصولاً إلى الحجة القوية، وانتهاءً بالحجج الأقوى؛ ذلك ما يستعمال به المستمع المتعدد، ويُغلب به الخصم المحادل، ويُفحّم به المعاند والمكاابر.

وهناك نقطة اختلاف بين ابن الأثير وديкро في تطبيق هذه النظرية؛ فهي تقوم عند الأول على التأدب في توجيه المخاطب وإقناعه، وأما عند الآخر فغايتها توجيه المخاطب والتأثير فيه، حتى وإن خرق المتكلم مبدأ التأدب في الكلام.

وفي جانب آخر من الجوانب التي أسفرت عنها هذه الدراسة توصلنا إلى أوجه الالقاء والتوافق بين بلاغة ابن الأثير العتيقة وبلاعنة بيرمان الحديثة، وذلك ما يمكن حصره فيما يلي:

- نظر كل من ابن الأثير وبيرمان إلى الدور الإقناعي الذي تؤديه الأساليب البلاغية، كالإطناب والتكرير والالتفات والحدف.

- تؤدي الأساليب اللغوية عندهما وظيفة حجاجية، ويكمّن دورها في توجيه السامع إلى انتهاج ما السبيل الذي رسمه له منتج الخطاب، ومن هذه الأساليب (الموجهات) اللغوية: الموجّه الإثباتي، والموجّه الإلزامي المتمثل في الأمر، والموجّه الاستفهامي.

- أشاد كلّ منهما بالقيمة التأثيرية للصور البينية.

- دعا كلّ منهما المتّكلم إلى الانطلاق في بناء خطابه الحجاجي من مقدّمات واقعية مسلّم بها لدى المتلقّي، ومتفقّ عليها بينهما.

وصفوة القول الذي يمكن جعله شعاراً لهذه الدراسة هو أنّ المعنى الذي هو لبُّ نظرية أفعال الكلام، وجوهر نظرية الاستلزام التخاطبي، ومدار نظريات الحجاج، هو ذاته ذروةُ سنام الصناعة البلاغية عند ابن الأثير، وبهذا يكون كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، فضاءً رحباً وسِعَ كُلَّ النظريات والمفاهيم التداولية والحجاجية المعاصرة.

هذا وصلى الله وسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.

الفهارس

فهرس الآيات القرآنية

فهرس الأحاديث والآثار

فهرس الأشعار

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المحتويات

فهرس الآيات القرآنية

الصفحة	السورة ورقم الآية	الآية	الرقم
209	الفاتحة 7..2	<p>﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الْرَّحْمَنُ الْرَّحِيمُ ﴿٣﴾ مَلِكُ يَوْمٍ الَّذِينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾</p>	1
279 و 290	الفاتحة 5	<p>﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾﴾</p>	2
201	البقرة 2/1	<p>﴿الَّمَّا ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبٌ فِيهِ﴾</p>	3
218	البقرة 5...1	<p>﴿الَّمَّا ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْأُخْرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾﴾</p>	4
87	البقرة 14	<p>﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءامَنُوا قَالُوا إِنَّا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾</p>	5
170	البقرة 17	<p>﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ وَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ ﴿١٧﴾﴾</p>	6

139	البقرة / 155		7
156		<p>﴿ وَلَنْبُلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمَرِ قَهْبَشِرُ الصَّابِرِينَ ﴾١٥٥ الَّذِينَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾١٥٦ ﴾</p>	
263	البقرة 179	<p>﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَّةٌ يَأْتُوا لِي الْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾١٧٨ ﴾</p>	8
277	البقرة 195	<p>﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ﴾١٩٩ ﴾</p>	9
هامش ص 176	البقرة 235	<p>﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾٢٣٥ ﴾</p>	10
275	آل عمران 104	<p>﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾٢٣٦ ﴾</p>	11
23	آل عمران 140	<p>﴿ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾</p>	12
205	النساء 166	<p>﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾٢٣٧ ﴾</p>	13
141	المائدة 1	<p>﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾</p>	14
173	المائدة 6	<p>﴿ أَوْ لَمْسُتُمُ الْبِسَاءَ ﴾</p>	15

167	المائدة 6	﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَابِطِ﴾	16
206	الأعراف 29	﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾	17
112	الأعراف 61/60	﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَنَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَقُولُمْ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾﴾	18
82	الأعراف 115	﴿قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا أَنْتُمْ تُلْقِيَ وَإِنَّا أَنَّا نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ﴾	19
286	الأعراف 158	﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ وَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَئَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْتَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾﴾	20
273	الأفال 8/7	﴿وَإِذْ يَعْدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الظَّاهِرَاتِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفَرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾﴾	21
100	التوبه 45/44	﴿لَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾	22
101	التوبه 45	﴿وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾﴾	23
		﴿* إِنَّمَا الصَّدَقَتْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ	

215	الرتبة 60	السَّبِيلُ فَرِيشَةٌ مِّنْ أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾	24
141	الرتبة 74	يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفَرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ﴿٢٥﴾	25
123	الرتبة 100	وَالسَّيِّقُونَ الْأَكْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَإِحْسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِ الدِّينِ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣٠﴾	26
285	تونس 22	هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ غَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحْيَطُ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَمْ يَأْنِجُوكُنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾	27
285	تونس 23	فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ يَعْبِرُ الْحَقَّ ﴿٢٣﴾	28
142 و 205	54/53 هود	قَالُوا يَهُودُ مَا حِئْنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ إِلَهَتِنَا عَنْ قُولِكِ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ تَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَنَكَ بَعْضُ إِلَهَتِنَا بِسُوءِ قَالَ إِنِّي أُشَهِّدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾	29
228	هود 80	قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨﴾	30
283	هود ...104 108	وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٦﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكُلُّ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِّيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٦﴾ خَلِيلِ الدِّينِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾ * وَأَمَّا الَّذِينَ	31

		<p>سُعِدُواْ فِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴿٢٨﴾</p>	
256	يوسف 12/11	<p>﴿قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ وَلَنَا صُحُونَ ﴾١٦ أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَدَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَفِظُونَ ﴾١٧﴾</p>	32
224	يوسف 51/50	<p>﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَشْتُوْنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أُرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيهِمْ ﴾٤٥﴾ قَالَ مَا حَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ﴾٤٦﴾</p>	33
71	يوسف 67	<p>﴿وَقَالَ يَبْنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلُ وَعَلَيْهِ فَلِيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾٤٧﴾</p>	34
71	يوسف 68	<p>﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ وَلَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾٤٨﴾</p>	35
155 و 225	يوسف 82	<p>﴿وَسْأَلَ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾</p>	36
262	يوسف 85	<p>﴿قَالُواْ تَأْلِهَتِنَا تَفْتَوْا تَذَكُّرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ ﴾٤٩﴾</p>	37
150	يوسف 91	<p>﴿فَلَمَّا آتَنَا جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَلْهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾</p>	38
270	النحل 26	<p>﴿قَدْ مَكَرَ الظَّالِمُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَهَرَّ</p>	39

		<p>عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦﴾</p>	
245	النحل 112	<p>﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ ءاْمِنَةً مُطْمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٦﴾﴾</p>	40
207	الكهف 47	<p>﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشِرْنَاهُمْ فَلَمْ تُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾﴾</p>	41
224	الكهف 48	<p>﴿وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةً ﴿٤٨﴾﴾</p>	42
251	الكهف 49	<p>﴿وَيَقُولُونَ يَوْيِلَّنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَسَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾﴾</p>	43
84	الكهف 72	<p>﴿قَالَ أَلَمْ أَقْلِ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٥٠﴾﴾</p>	44
84	الكهف 75/74	<p>﴿فَانْظَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا عُلَمَاءَ فَقَتَلُوهُ وَقَالَ أَفَتُلَتْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُنْكَرًا ﴿٥١﴾ * قَالَ أَلَمْ أَقْلِ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٥٢﴾﴾</p>	45
139	الكهف 78	<p>﴿هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴿٥٣﴾﴾</p>	46
227	الكهف 79	<p>﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيَّبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٥٤﴾﴾</p>	47
		<p>﴿وَذُكْرٌ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿٥٥﴾ إِذْ قَالَ</p>	

127	مريم 45...41	لَا يَبِه يَأْبَت لَمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٣﴾ يَأْبَت إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأُتَّبِعُنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٤﴾ يَأْبَت لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٥﴾ يَأْبَت إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونُ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَا ﴿٤٦﴾	48
198	مريم 46	﴿قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ عَالَهِتِي يَإِبْرَاهِيمُ﴾	49
93	طه 39...36	﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُولَكَ يَمُوسَى ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٢٧﴾ إِذْ أُوحَيْنَا إِلَيْ أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿٢٨﴾ أَنِّي أَقْذِفُهُ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفُهُ فِي الْيَمِّ﴾	50
85 و 257	طه 68/67	﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخْفَ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْأَعْلَى ﴿٦٨﴾﴾	51
228	الأنبياء 39/38	﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٢٩﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ الْثَارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٠﴾﴾	52
213	الأنبياء 93/92	﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٣﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴿٩٤﴾﴾	53
283	الأنبياء 97	﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْلَيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَلَمِينَ ﴿٩٥﴾﴾	54
98	الحج 46	﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْفُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٩٦﴾﴾	55
208	الحج 63	﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًا إِنَّ﴾	56

		اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾	
97	النور 15	﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَبِالسِّنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَهِيَنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ ﴿١٥﴾	57
250	النور 39	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ يَقِيْعَةً﴾	58
89	النور 55	﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكِنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾	59
121	النور 62	﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ وَعَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَعْذِذُونَ﴾	60
121	النور 63	﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُّعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾	61
106 ...105 110	الشعراء ...	﴿كَذَّبُتُ قَوْمٌ نُوحُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوَهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٢٠﴾	62
289	النمل 87	﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَقَزْعٌ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾	63
219	القصص 13/12	﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ﴿١﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقْرَأَ عَيْنُهَا﴾	64
149	القصص	﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ حَائِقًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي أُسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ وَمُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا	65

	19/18	أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴿٣﴾	
226	القصص 24/23	﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ الْنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أُمَّرَاتٍ تَذُودَانِ ﴿١﴾ قَالَ مَا حَظُبُكُمَا ﴿٢﴾ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَى الظَّلِيلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٤﴾﴾	66
97	الأحزاب 4	﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾	67
270	الأحزاب 4	﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبِينِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿١﴾﴾	68
109	الأحزاب 72	﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيَّنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا﴾	69
214	سبأ 24	﴿* قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾﴾	70
251	سبأ 33	﴿وَأَسْرُوا الْتَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلُنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوُنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣﴾﴾	71
208	فاطر 9	﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾﴾	72
282	فاطر 32	﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ﴾	73

		<p>لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَايِقٌ بِالْحُكْمِ رَبِّ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٦﴾</p>	
212	يس 22	<p>﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾٢٢﴾</p>	74
218	يس 27...22	<p>﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾٢٢﴾ ءَأَتَخَذُ مِنْ دُونِهِ ءَاللَّهَ إِنْ يُرِدُنِ الْرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٣٣﴾ إِنِّي إِذَا لَمَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٤﴾ إِنِّي ءَامَنَتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿٣٥﴾ قِيلَ أَدْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ يَلِيَّتْ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرَّمِينَ ﴿٣٧﴾</p>	75
201	الصفات 47	<p>﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَزَّفُونَ ﴾٤٧﴾</p>	76
251	الصفات 49/48	<p>﴿وَعِنْهُمْ قَصِرَاتُ الظَّرْفِ عِيْنُ ﴿٤٨﴾ كَانُهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾</p>	77
104	الزمر 15...11	<p>﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الْدِينَ ﴿٥٠﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥١﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٢﴾ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ وَدِينِي ﴿٥٣﴾ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴿٥٤﴾</p>	78
222	الزمر 22	<p>﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ وَلِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٥﴾</p>	79
259	الزمر 23	<p>﴿الَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾</p>	80
195	الزمر /65/64 66	<p>﴿قُلْ أَفَغَيَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الْأَذْيَنَ مِنْ قَبْلِكَ لِئِنْ أَشَرَّكْتَ لَيْحَجَّبَنَ عَمَلُكَ وَلَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٥٧﴾ بَلِ اللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِنَ</p>	81

260	غافر 28	<p>﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِيٍ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَأَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَأْكُلْ كاذبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ﴾ ﴿٢٨﴾</p>	82
126	غافر 39/38	<p>﴿وَقَالَ الَّذِي ءامَنَ يَقُومُ أَتَّبِعُونَ أَهْدِكُمْ سَيِّلَ الرَّشَادَ ﴿٣٨﴾ يَقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقُرْاَرِ﴾ ﴿٣٩﴾</p>	83
211	فصلت 12/11	<p>﴿ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ أَتَتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَبَاعِينَ ﴿١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَاهَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَبِّيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ﴿١٢﴾</p>	84
186	الشورى 11	<p>﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿١١﴾</p>	85
213	الدخان 6...1	<p>﴿حَمٌ ﴿١﴾ وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٦﴾</p>	86
254	الحجرات 12	<p>﴿أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيَّتًا﴾</p>	87
268	ق 22...16	<p>﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّعُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْشِّمَالِ قَعِيدُ ﴿٢﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ</p>	88

		<p>عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾</p>	
258	النجم 22	﴿٦﴾ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةً ضِيزَى ﴿٧﴾	89
274	القمر 40/39	﴿٦﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٧﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلَّذِكْرِ فَهُلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٨﴾	90
170	الرحمن 24	﴿٦﴾ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَأُتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿٧﴾	91
103	الرحمن 52	﴿٦﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَكِهَةٍ رَوْجَانٍ ﴿٧﴾	92
222	ال الحديد 10	﴿٦﴾ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا	93
197	الحشر 2	﴿٦﴾ وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَا يَعْتَهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ	94
24	الحشر 5	﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ فِيلَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِي السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ	95
196	الحشر 18	﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَنْظُرُنَّ نَفْسُكُمْ مَا قَدَّمْتُ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾	96
139	التغابن 11	﴿٦﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَوَاللَّهُ يُكْلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾	97
		﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ	

276	النَّعَابِنْ 14	فَأَحْدَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴿١٦﴾ رَّحِيمٌ	98
271	الْحَاقَةُ 14/13	﴿١٣﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحْمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴿١٤﴾ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً	99
280	الْحَاقَةُ 31/30	﴿٢١﴾ هُذُوهُ فَعُلُوُهُ ثُمَّ أَلْجِهِمَ صَلُوُهُ	101
201	الْقِيَامَةُ 23/22	﴿٢٢﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ	102
264	عَبْسٌ 23...17	﴿١٧﴾ قُتِلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَمِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَرَهُ ثُمَّ أَلْسِيلَ يَسِّرَهُ وَثُمَّ أَمَانَهُ وَ فَأَقْبَرَهُ وَثُمَّ إِذَا شَاءَ أَذْشَرَهُ كَلَّا لَمَا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَ	102
21	الْفَجْرُ 14	﴿١٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِيَالِمِرْصَادِ	103
200	الْعَاشِيَةُ 26/25	﴿٢٥﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ	104

فهرس الأحاديث والآثار

الصفحة	ال الحديث أو الأثر	الرقم
223	"أَتَرَوْجِتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيَّبَا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيَّبَا، قَالَ: فَهَلَّا بَكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ"	1
220	"إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوْضَأْ"	2
273	"إِنَّ بْنَ هَشَامَ بْنَ الْمَغِيرَةِ اسْتَأْذَنَنِي أَنْ يُنْكِحَهُ ابْنَتَهُمْ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذْنُ ثُمَّ لَا آذْنُ ثُمَّ لَا آذْنُ؛ إِلَّا أَنْ يَحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَطْلُقْ ابْنَتِي وَيُنْكِحَ ابْنَتَهُمْ"	3
159	"الآن حمي الوطيس"	4
139	"إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فِلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سُخْطَ فِلَهُ السُّخْطُ"	5
183	"إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تُلْبِسْهَا"	6
223	"إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسْحَراً أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ"	7
223	"إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِحْكَمَةٍ"	8
171	"أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ، فَقَالَ معاذ: أَوْ نَحْنُ مُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكَلَّتَكَ أَمْكَ يا معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَا خَرَّبُوهُ فِي نَارِ جَهَنَّمِ إِلَّا حَصَائِدُ أَسْتَبَّهُمْ"	9
189	"أَيَّةٌ سَاعَةٌ هَذِهِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْقَلَبْتُ مِنْ أَمْرِ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النَّدَاءِ، فَمَا زَدْتُ عَلَى أَنْ تَوْضَأَ، فَقَالَ عَمْرٌ: وَالْوَضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغَسْلِ"	10
220	"اسْقِ يَا زَبِيرَ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ"	11
141	"ثَلَاثَ جَدَّهُنَّ جَدٌّ وَهُزْلَهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ وَالْطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ"	12
185	"رَوِيدَكَ بِالْقَوَارِيرِ"	13

185	"رويدك يا أنجحشة لا تكسر القوارير"	14
273	"كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه"	15
287	"لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص، وهو على فرس، وعليه لامة كاملة لا يرى منه إلا عيناه، وهو يقول: أنا أبو ذات الكثوس، وفي يدي عترة فأطعن بها في عينه فوقع، وأطأ برجلتي على خده حتى خرحت العترة متعقة"	16
179	"له إبل قليلات المسارح، كثيرات المبارك، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك"	17
133	"اللهم ارفع درجته في المهديين، واحلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين"	18
165	"لا تستشيروا المشركين في أمر من أموركم"	19
165	"لا تستضيئوا بنار المشركين"	20
183	"هل علي جناح أن أزم جملي؟ قالت: لا، قالت: يا أم المؤمنين إنها تعني زوجها، قالت: ردّوها على ملحمة في النار، اغسلوا على أثرها بالماء والسدر"	21
141	"وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم"	22

فهرس الأشعار

الرقم	البيت الشعري	صاحبها	الصفحة
1	أَقْرَوْا لِعْمَرِي بِحُكْمِ السَّيْفِ وَكَانَ أَحَقٌ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ	أبو تمام	91
2	أَبْنِي حَنِيفَةَ أَحْكَمُوا سَفَهَاءَ كُمَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَغْضِبَا أَبْنِي حَنِيفَةَ إِنِّي إِنْ أَهْكِمَ أَدَعُ الْيَمَامَةَ لَا تَوَارِي أَرْنَبَا	حرير	135
3	ذَاتُ حَسْنٍ لَوْ اسْتَزَادَتْ مِنْ الْ حُسْنِ إِلَيْهِ لَمْ أَصَابْتُ مُزِيدًا فَهِيَ كَالشَّمْسِ بِهُجَّةِ وَالْقَضِيبِ الْ لَدْنِ قَدَّا وَالرِّيمِ طَرَفًا وَجِيدًا	البحترى	102
4	كَانُوا إِذَا غَرَسُوا اسْقَوْا وَبَنُوا لَمْ تَهْدِمُوا لِبَنَائِهِمْ أَسَاسًا	أبو نواس	114
5	مَنْ أَقْدَمَ مَنْ يَرُوِي عَنْهُ أَبُو دَرْهَمَ الْبَنْدِينِيِّيِّ أَكْنِ لِلَّذِي فَضَّلَتْهُ مُتَنَقَّصًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَزْرِي بِهِ الْفَتَى إِذَا قَالَ هَذَا السَّيْفُ أَمْضَى مِنَ الْعَصَمَ		102
6	فَتَى عِيشَ في مَعْرُوفِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا كَانَ بَعْدَ السَّيْلِ مَجْرَاهُ مَرْتَعاً	الحسين بن مطير	172

241	المتنبي	كل جريح ترجى سلامته إلا جريحا دهته عيناها تبُلُ خَدَّيْ كَلَّمَا ابَسَّمَتْ من مطر برقه ثياها	7
184	الشميري الحارثي	بني عَمْنَا لَا تذكروا الشِّعْرَ بعْدَمَا ^{١٠٥} دفْتُم بِصَحْرَاءِ الْغَمِيرِ الْقَوَافِيَا	8
165	البحترى	وصاعقةٌ في كفه تنكفي بها وعلى أرؤسِ الأعداءِ خمسُ سحائبِ	9
111	الشماخ	هضيم الجشا لا يمأُلُ الْكَفَّ خَصْرَهَا ويملأ منها كل حجل ودملح	10
253	البحترى	كالقسيٰ المعطفاتِ بل الأَسِ هُمْ مَبْرِيَّةٌ بل الأوتارِ	11
247	ابن الرومي	تقول هذا محتاجُ النحلِ تمدحه وإنْ تعبَ قلتَ: ذا قيءُ الزنانيرِ	12
102	لم أقف على قائله	إذا أنت فضَّلتَ امرءاً ذا براءة على ناقصٍ كان المديحُ من النَّقص	13
92	البحترى	هل يجلبن إلَيْ عطفَكَ موقفٌ	14
257		ثُبُتْ لَدِيكَ أَقُولُ فِيهِ وَتَسْمِعُ	
186	أوس بن حجر	ليسَ كِمِثِيلُ الفتى زهيرٍ خلقٌ يوازِيهِ فِي الفَضَائِلِ	15
275	خلف بن خليفة	إِنَّ مَعْدَنَ العِزِّيْ المؤثَّلِ والنَّدَى هُنَاكَ هُنَاكَ الْفَضْلُ وَالْخُلُقُ الْجَذُلُ	16
244	امرأة القيس	فقلتُ له تقطي بصلبه وأَرْدَفَ أَعْجَازًا وَنَاءَ بِكُلِّكَلِ	17

158	امرئ القيس	وقد أغتذى والطير في وُكُناها منجرد قيد الأوابد هيكل	18
110	السموأل	ونُكِرُ إِن شَعْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ	19
83	المتنبي	قَبِيلُ أَنْتَ أَنْتَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ وَجَدْكَ بَشْرُ الْمَلْكِ الْهَمَامِ	20
186	أبو تمام	مَا لِي رَأَيْتُ تَرَابَكُمْ بَيْسَ الشَّرِيْ مَا لِي أَرَى أَطْوَادَكُمْ تَتَهَمَّ	21
252	أبو تمام	وَفَتَكْتَ بِالْمَالِ الْجَزَلِ وَبِالْعِدَا فَتَكَ الصَّبَابَةِ بِالْمَحَبِّ الْمَغَرَمِ	22
136	الأعشى	أَبَا ثَابَتَ لَا تَعْلَقْنِكَ رِمَاحْنَا أَبَا ثَابَتَ أَقْصِرْ وَعِمْرَكَ سَالِمٌ وَذَرْنَا وَقَوْمَنَا إِنْ هُمْ عَمَدُوا لَنَا أَبَا ثَابَتَ وَاقْعَدْ فَإِنَكَ ظَالِمٌ	23
288	تأبّط شرّا	بَأْبِي قَدْ لَقِيتُ الْغُولَ تَهْوِي بِسَهْبٍ كَالصَّحِيفَةِ صَحْصَحَانْ فَأَضْرَبُهَا بِلَا دَهَشٍ فَخَرَّتْ صَرِيعًا لِلْيَدِينِ وَلِلْجِرَانِ	24
99	أبو تمام	زَكِي سَجَایا، تَضِيفُ ضَيْوَفَهُ وَيُرْجِي مُرجِّيَهُ وَيُسَأَلُ سَائِلَهُ	25
107	رواه أبو تمام ولم ينسبه إلى قايله	أَلَا يَا سَلْمَى ثُمَّ اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي	26

فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم

- 1- إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، دار الفكر، ط 2، د ت.
- 2- إبراهيم بن منصور التركي، العدول في البنية التركيبية قراءة في التراث البلاغي، مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية ولغة العربية وأدابها، ج 19، ع 40، ربيع الأول 1428 هـ.
- 3- أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط 1، 2006.
- 4- أبو تمام، ديوانه، مكتبة صبيح، القاهرة، د ط، د ت.
- 5- أبو تمام، ديوانه، مطبعة حجازي، مصر، د ط، 1942.
- 6- أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، تحرير: محمد أو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الجليل، بيروت، ط 2، 1988.
- 7- أبو هلال العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، تحرير: محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط 1، 1952.
- 8- الأبياري، التقريب والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، تحرير: علي بسام، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، ط 1، 2013.
- 9- أحمد بن حنبل، المسند، تحرير: شعيب الأرناؤوط، الرسالة، بيروت، ط 1، 1997.
- 10- أحمد بن حنبل، المسند، تحرير: وصي الله عباس، دار العلم، المملكة العربية السعودية، ط 1، 1983.

- 11- أحمد عبد الحليم عطية، الفلسفة التحليلية -ماهيتها ومصادرها ومفكّرها-، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، بيروت، ط 1، 2019.
- 12- أحمد مطلوب، أساليب بلاغية -الفصاحة، البلاغة، المعانٍ-، وكالة المطبوعات، الكويت، ط 1، 1980.
- 13- أريسطو طاليس، الخطابة، تر: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، 1979.
- الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية، نحو رؤية جديدة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط 1، 1992.
- 14- الأعشى، ديوان الأعشى الكبير، تر: محمد حسين، المطبعة النموذجية، د ط، د ت.
- 15- الألباني محمد ناصر الدين، صحيح سنن الترمذى، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1، 2000.
- 16- الألباني محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1، 1998.
- 17- الآلوسي، روح المعانٍ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ط، د ت.
- 18- الآمدي: الإحکام في أصول الأحكام، دار الصميدي، المملكة العربية السعودية، ط 1، 2003.
- 19- أوزفالد ديکرو، السلميات الحجاجية، تر: أبو بكر العزاوي، مطبعة وراقة بلال، المغرب، ط 1، 2020.
- 20- أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة -كيف ننجز الأشياء بالكلام-، تر: عبد القادر قنيي، إفريقيا الشرق، د ط، 1991.
- 21- أئمن أبو مصطفى، الحاج ووسائله البلاغية في النثر العربي القديم، سلسلة الرسائل الجامعية، دار النابغة، د ط، د ت.

- 22- ابن الأثير ضياء الدين، الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تحرير: مصطفى جواد وجميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق، د ط، 1956.
- 23- ابن الأثير ضياء الدين، كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، تحرير: نوري القيسي وحاتم الصامن وهلال ناجي، منشورات جامعة الموصل، بغداد، د ط، 1982.
- 24- ابن الأثير ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحرير: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، ط 2، د ت.
- 25- ابن الأثير ضياء الدين، الوشي المرقوم في حل المنظوم، تحرير: جمیل سعید، دار الكتب المصرية، ط 2، د ت.
- 26- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحرير: محمود الطناحي، الحلبي، القاهرة، د ط، 1963.
- 27- ابن حجر الطبراني، جامع البيان عن تأویل القرآن، تحرير: عبد الله التركى، دار هجر، القاهرة، ط 1، 2001.
- 28- ابن جني، الخصائص، تحرير: محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت، د ط، د ت.
- 29- ابن جني، المحتسب في شواذ وجوه القراءات والإيضاح عنها، تحرير: علي النجدي ناصف وآخرين، وزارة الأوقاف المصرية، د ط، 1994.
- 30- ابن خلkan، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحرير: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، د ط، 1988.
- 31- ابن رشد الحفيد، بداية المحتهد ونهاية المقتضى، تحرير: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 1995.

- 32- ابن رشد الحفيد، بداية المحتهد ونهاية المقتضى، تحرير: محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط 1، 1415هـ.
- 33- ابن الرومي، ديوانه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 3، 2002.
- 34- ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحرير: علي فودة، المطبعة الرحمانية، مصر، ط 1، 1932.
- 35- ابن عادل الدمشقي الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، تحرير: عادل أحمد عبد الموجود وأخرون، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 1، 1998.
- 36- ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مكتبة القدس، مصر، د ط، 1351هـ.
- 37- ابن فارس، أحمد ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحرير: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، د ط، 1979.
- 38- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، الرياض، السعودية، ط 2، 1999.
- 39- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د ط، د ت.
- 40- ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحرير: محمد محبي الدين عبد الحميد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د ط، د ت.
- 41- ابن هشام الأنصاري، مغني الليب عن كتب الأعaries، تحرير: عبد اللطيف محمد الخطيب، السلسلة التراثية 21، الكويت، ط 1، 2000.
- 42- ابن يعيش، شرح المفصل، الطباعة المنيرية، مصر، د ط، د ت.
- 43- ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، تحرير: إيميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2001.
- 44- أمرئ القيس، ديوانه، تحرير: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط 4، 1984.

- 45- البحترى: ديوانه، تحرير: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، ط 3، 1964.
- 46- البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط 1، 2002.
- 47- بشير خليفى، الفلسفة وقضايا اللغة، قراءة في التصور التحليلي، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط 1، 2010.
- 48- بنعيسى أزبيط، مداخلات لسانية -مناهج ونماذج- سلسلة دراسات وأبحاث، رقم 26، شركة الطباعة، مكناس، المغرب، د ط، 2008.
- 49- بنعيسى أزبيط، نظرية الکم الخطابي في البلاغة العربية -ضمن التداوليات علم استعمال اللغة-، عالم الكتب الحديث، ط 2، 2014.
- 50- بلخير أرفيس، الأبعاد التداولية لمباحث التقديم والتأخير عند العرب، مجلة الأثر، العدد 32، ديسمبر 2019.
- 51- البيهقي، سنن البيهقي، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 2003.
- 52- تأبّط شرّا، ديوان تأبّط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح: علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 1، 1984.
- 53- التبريزى، شرح ديوان الحماسة، باب المراثي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2000.
- 54- الترمذى، الجامع الكبير، تحرير: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1996.
- 55- التنوخي زين الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمرو، الأقصى القرىب في علم البيان، مطبعة السعادة، ط 1، 1327 هـ.
- 56- الشعالي أبو منصور، يتيمة الدهر في محسن أهل العصر، تحرير: مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1983.

57- الجاحظ، البيان والتبيين، ترجمة عبد السلام هارون، مكتبة الحانجي، القاهرة، ط 7، 1998.

58- جاك موشر -آن ريبون-، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من الباحثين والأساتذة، بإشراف عز الدين المجدوب، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، ط 2، 2010.

59- جان سرفوني، الملفوظية، ترجمة قاسم مقداد، اتحاد الكتاب العرب، ط 1، 1998.

60- جرير، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1986.

61- جواد ختم، التداولية -أصولها واتجاهاتها-، كنوز المعرفة، عمان، ط 1، 2016.

62- جورج لايكوف، ومارك جونس، الاستعارة التي نحيا بها، ترجمة عبد المجيد حجفة، دار توقبال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط 2، 2009.

63- جورج يول، التداولية، ترجمة قصي العتاي، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط 1، 2010.

64- الجيلالي دلاش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة محمد يحيى، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكnoon، الجزائر، ط 1، 1992.

65- حاجي خليفة (كاتب جبلي)، كسف الضئون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 2010.

66- خديجة بصول، صالح خديش، نظرية المدارج الحجاجية عند ابن الأثير في كتابه: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مقال منشور في مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، بتاريخ 2022/10/13، ع 2، مجلد 36.

67- الخطابي، معالم السنن، ترجمة محمد راغب الطباطبائي، المطبعة العلمية، حلب، ط 1، 1932.

68- الخطيب التبريري، شرح ديوان أبي تمام، ترجمة رامي الأسمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1994.

- 69- خليفة بوجادى، في اللسانيات التداولية -مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم-، بيت الحكمة، الجزائر، ط 2، 2012.
- 70- دومينيك مانوغو، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: محمد يحيائين، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 1، 2008.
- 71- رحيم كريم علي الشريفي، زينب عادل محمود الشمرى، قواعد التخاطب اللسانى فى معانى القرآن للفراء - دراسة تداولية -، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، ع 32، 2017.
- 72- الزركشى، البحر المحيط في أصول الفقه، تتح: عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، ط 1، 1988.
- 73- الزركشى، البرهان في علوم القرآن، تتح: أبي الفضل الدمياطى، دار الحديث، القاهرة، د ط، 2006.
- 74- الزمخشري، أساس البلاغة، تتح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1998.
- 75- الزمخشري، الكشاف، تتح: خليل مأمون شيخا، دار المعرفة، بيروت، ط 3، 2009.
- 76- الزمخشري: الكشاف، تتح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معرض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 1، 1998.
- 78- سامية الدریدي، الحجاج في الشعر العربي، بنیته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 2، 2011.
- 79- سعيد بن كراد، السيميائيات والتأويل -مدخل إلى سيميائية بورس-، المركز الثقافي العربي، بيروت د ط، د ت.

- 80- السموأل، ديوانا عروة بن الورد والسموأل، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د ط، 1982.
- 81- سهيل ليلي، نظرية الحدث اللغوي بين التأسيس والضبط المنهجي، مجلة التواصل في اللغات والثقافة والأدب، ع 31، سبتمبر 2012.
- 82- سبيويه، الكتاب، تر: عبد السلام هارون، مكتبة الحانجي، القاهرة، د ط، 1992.
- 83- سبيويه، الكتاب، تر: عبد السلام هارون، مكتبة الحانجي، القاهرة، ط 3، 1988.
- 84- السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، د ط، د ت.
- 85- سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط 32، 2003.
- 86- سيرل، الأعمال اللغوية -بحث في فلسفة اللغة-، تر: أميرة غنيم، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس، ط 1، 2015.
- 87- سيرل، العقل واللغة والمجتمع -الفلسفة في العالم الواقعي-، تر: سعيد الغانمي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 1، 2006.
- 88- الشافعي محمد بن إدريس، المسند، تر: رفعت فوزي عبد المطلب، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط 1، 2005.
- 89- شايم بيرلان، الإمبراطورية الخطابية -صناعة الخطاب والحجاج-، تر: الحسين بنو هاشم، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان، ط 1، 2022.
- 90- شرف الحق العظيم آبادي، عون المعبد على شرح سنن أبي داود، تر: أبو عبد الله النعماني، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 2005.

- 91- شعبان أمقران، وحفيفة روانية، التشبيه ووظيفته الحجاجية في شعر الخوارج في العصر الأموي، مقاربة تداولية، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، ج 8، ع 4، 2019.
- 92- صابر الحباشة، أسئلة الدلالة وتدواليات الخطاب -مقاربة عرفانية تداولية-، زهران للنشر، الأردن، ط 1، 2013.
- 93- الصديق، نظرة الشائر على المثل السائر، تحر: محمد علي السلطاني، دار العصماء، دمشق، د ط، 2012.
- 94- صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1993.
- 95- طالب سيد هشام الطيطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت، د ط، 1994.
- 96- الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، 1984.
- 97- الطبری ابن حیریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، تحر: عبد المحسن التركی، هجر للطباعة، القاهرة، ط 1، 2001.
- 98- طه عبد الرحمن، تحديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 2، د ت.
- 99- طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتحديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، ط 2، 2000.
- 100- عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتبني، مطبعة السعادة، مصر، د ط، د ت.
- 101- عبد الرحمن حاج صالح، الخطاب والتحاطب -في نظرية الوضع والاستعمال العربية-، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، د ط، 2012.

- 102- عبد العزيز عبد المعطي عرفة، من بلاغة النظم العربي، عالم الكتب، بيروت، ط 2، 1984.
- 103- عبد العزيز لحويذق، نظريات الاستعارة في البلاغة الغربية من أرسطو إلى لاكوف ومارك جونسون، دار كنوز المعرفة، عمان، ط 1، 2015.
- 104- عبد الفتاح لاشين، من أسرار التعبير القرآني -صفاء الكلمة-، دار المريخ للنشر، الرياض، د ط، 1983.
- 105- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تج: محمد محمود شاكر، مكتبة الخارجية، مصر، د ط، د ت.
- 106- عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، دار الأمان، الرباط، ط 1، 2013.
- 107- عبد المنعم الحنفي، الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي 6 ميدان طلعت الحرب، القاهرة، ط 3، 2000.
- 108- عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -مقاربة لغوية تداولية-، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط 1، 2004.
- 109- عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات في البلاغة عند ضياء الدين ابن الأثير، مؤسسة شباب الجامعة، مكتبة الإسكندرية، د ط، 1986.
- 110- العجاج، ديوان العجاج، رواية الأصمسي، تج: عزّة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، د ط، 1995.
- 111- عز الدين علي السيد، التكرير بين المشير والتأثير، علم الكتب، ط 2، 1986.
- 112- عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس، ط 1، 2011.

- 113- العلوى، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، تتح: سيد بن علي المرصفي، مطبعة المقطف، مصر، د ط، 1912.
- 114- علي محمود حجي الصراف، في البراجماتية الأفعال الإنحازية في العربية لمعاصرة - دراسة دلالية في المعجم السياقى -، مكتبة الآداب، القاهرة، د ط، 2010.
- 115- عمر بلخير، مقالات في التداولية وتحليل الخطاب، دار الأمل للطباعة، الجزائر، د ط، 2013.
- 116- العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني -من الوعي بالخصوصيات إلى وضع القوانين الضابطة لها-، دار الأمان، الرباط، ط 1، 2011.
- 117- عيد بلبع، التداولية -البعد الثالث في سيموطيقا موريس-، مجلة فصول، ربيع 2005.
- 118- عيد بلبع، الرؤية التداولية للاستعارة، مجلة علامات، جامعة المنوفية، مصر، العدد 23، 2005.
- 119- العيد جلولي، نظرية الحدث الكلامي من أوستين إلى سيرل، مقال في العدد الخاص: أشغال الملتقى الدولي الرابع في تحليل الخطاب، مجلة الأثر، 30/09/2011م.
- 120- عيسى عاكوب، جمالية المفردة القرآنية عند ضياء الدين ابن الأثير، مجلة التراث العربي، العدد 44، محرم 1412هـ، توز/جويلية 1991م، السنة 11، اتحاد الكتاب العرب، دمشق.
- 121- غازي مجھول، تحليل اللغة في رسالة فيتعلشتاين المنطقية الفلسفية، دار الكتب، بيروت، ط 1، 2009.
- 122- فايزه بوسلاح، السلام الحجاجية في القصص القرآني، مقاربة تداولية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللسانيات، جامعة وهران 1، أحمد بن بلة، الجزائر، 2014/2015.

123- فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علواش، مركز الإنماء القومي، بيروت، د ط، 1986.

124- فاتح مرزوق، قضايا التحليل التداولي في الدرس البلاغي العربي -التقديم والتأخير نموذجا- ، مجلة المcriي للدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية، مخبر الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، العدد الأول، د ت.

125- فاضل صالح السامرائي، التعبير القرآني، دار عمار، عمان، الأردن، ط 4، 2006.

126- فريق البحث في البلاغة والحجاج، أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية، من أريسطو إلى اليوم، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس 1، كلية الآداب، منوبة، د ط، د ت.

127- فيليب بربتون، الحجاج في التواصل، تر: محمد ميشال عبد الواحد التهامي العلمي، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط 1، 2013.

128- فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر: صابر الحباشة، دار الحوار، سوريا، ط 1، 2007.

129- القاسمي، محاسن التأويل، تر: محمد فؤاد عبد الباقي، البابي الحلبي، القاهرة، ط 1، 1957.

130- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تر: عبد الله التركى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 2006.

131- كاثرين كيربرات أوريكويين، المضرر، تر: ريتا حاطر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1، 2008.

132- اللالكائى، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تر: نشأت بن كمال المصرى، مكتبة دار البصيرة، الإسكندرية، د ط، د ت.

- 133- لجنة من العلماء والأكادميين السوفياتيين بإشراف: م روزنتال، وب يويندين، ترجمة: صادق جلال العظم وجورج طرابايشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، د ط، د ت.
- 134- مالك بن أنس، الموطّأ، دار الفكر، بيروت، ط 3، 2002.
- 135- المازري، المعلم بفوائد مسلم، تح: محمد الشاذلي النيفر، بيت الحكمة، تونس، ط 1، 1991.
- 136- المتّبّي، ديوانه، دار بيروت للطباعة والنشر، د ط، 1983.
- 137- مثني كاظم صادق، أسلوبية الحاجاج التداولي والبلاغي، تنظير وتطبيق على سور المكّية، منشورات ضفاف، بيروت، ط 1، 2015.
- 138- محمد أبو موسى، خصائص التراكيب -دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني-، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 4، 1996.
- 139- محمد أبو موسى، دلالات التراكيب -دراسة بلاغية-، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 2، 1987.
- 140- محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط 5، 2001.
- 141- محمد الأمين الشنقيطي، منع جواز المجاز في المترّل للتّعبّد والإعجاز، طبعة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، د ط، د ت.
- 142- محمد بن عبد الرحمن الخراز، مصطلح الاستدراج، المفهوم والأثر، دراسة بلاغية، تأصيلاً وتطبيقاً، مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق، 2015، العدد 35.
- 143- محمد حسين عبد العزيز، علم اللغة الاجتماعي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1، 2009.

144- محمد رواس قلعة جي، حامد صادق قنبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بيروت، ط 2، 1988.

145- محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة -بحث في بلاغة النقد المعاصر-، دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، ط 1، 2008.

146- محمد الشيباني، من قضايا تصنيف الأعمال اللغوية (مشروع قراءة)، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس، ط 1، 2015.

147- محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المسائلة لميشال ماير، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، من إعداد فريق البحث في البلاغة والحجاج، إشراف حمادي صمود، كلية الآداب، منوبة، تونس، د ط، د ت.

148- محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 3، 1992.

149- محمد مهران رشوان، دراسات في فلسفة اللغة، دار قباء، الكويت، د ط، 1998.

150- محمد مهران رشوان، مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة، دار الثقافة، ط 2، 1984.

151- محمود أحمد نحلا، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، د ط، 2002.

152- مختار عطية، علم المعاني ودللات الأمر في القرآن الكريم -دراسة بلاغية-، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، د ط، د ت.

153- مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب -دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي-، دار الطليعة، بيروت، ط 1، 2005.

- 154- مسعود صحراوي، في الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر، ضمن كتاب: التداوليات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، ط 2، 2014.
- 155- مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحرير: نظر الفاريايي أبو قتيبة، دار طيبة، ط 1، 2006.
- 156- مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 9، 1973.
- 157- ملاوي صلاح الدين، نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع 4، جانفي 2009.
- 158- مهند حسن حمد الجبالي، بلاغة أسلوب التقديم والتأخير في آيات الجنة والنار في القرآن الكريم، مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، مجلة علمية محكمة تصدر عن مؤسسة برابدو للخدمات التعليمية بجمهورية السودان، بتاريخ 2022/07/01، المجلد 3، العدد 7.
- 160- مولود بغورة، أدبية الخطاب في المثل السائِر لابن الأثير، رسالة مقدمة لنيل دكتوراه الدولة في الأدب العربي، جامعة الجزائر، كلية الآداب واللغات، 2005/2006.
- 161- ناصر علي عبد النبي، قضايا علم اللغة في كتاب المثل السائِر لابن الأثير، مكتبة الآداب، القاهرة، ط 1، 2010.
- 162- نزيه عبد الحميد فراج، من مباحث البلاغة والنقد بين ابن الأثير والعولي -دراسة في التأثير والتآثر وتجاذرات الفهم-، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 1، 1999.
- 163- نعمان بوقرة، الخطاب الإعلامي مقاربة تداولية، ضمن كتاب التداوليات وتحليل الخطاب، بحوث محكّمة، الإشراف والتقديم: حافظ إسماعيلي علوی، منتظر أمين عبد الحكيم، كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط 1، 2014.
- 164- نعمان بوقرة، اللسانيات -اتجاهاتها وقضایاها الراهنة-، عالم الكتب الحديث، ط 1، 2009.

- 165- نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي -المبادئ والإجراء-، بيت الحكم، الجزائر، ط 1، 2009.
- 166- هشام عبد الله الخليفة، نظرية التلويع الحواري بين علم اللغة الحديث والباحث اللغوية في التراث العربي والإسلامي، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط 1، 2013.
- 167- هواري بلقندوز، مدخل إلى السيميائيات التداولية -إسهامات بيرس وشارل موريس-، الملتقى الثالث: السيمياء والنص الأدبي.
- 168- ياقوت الحموي، معجم البلدان، تحرير: فريد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، د ت.
- 169- يمنة رعاش، القضايا الإبداعية والنقدية في كتاب: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الأثير، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 2015/2014.

فهرس المحتويات

1	incipit
2	شجر و مستان
3	اللقدمة
16	الفصل الأول:
16	المصطلحات الأساسية في علوم الجين
17	تمهيد:
17	أولاً: التداولية:
17	1- مصطلح التداولية:
17	1.1 مصطلح التداولية في الدراسات الغربية:
20	مخطط يمثل محاور التداولية حسب جورج يول
21	2. مصطلح التداولية في القرآن الكريم:
22	3. مصطلح التداولية في المعاجم العربية:
24	4.1 مصطلح التداولية عند ابن الأثير:
25	2- نشأة الدرس التداولي ومصادره:
26	1.2 النحو التداولي في سيميائية تشارلز سندرس بيرس:
29	2.2 النحو التداولي في سيميائية شارل موريس:
31	3.2 الفلسفة التحليلية ونشأة نظرية أفعال الكلام:
31	أ - تعريفها:
32	ب - ميزات الفلسفة التحليلية:
33	ج - أهم مدارس الفلسفة التحليلية:
34	- الاتجاه الوضعي المنطقي:
35	- فلسفة اللغة العادلة:
37	4.2 إهمال المعن السياسي والعناصر غير اللغوية في المدرسة البنوية وأتباعها، وأثرهم في نشأة الدرس التداولي:
38	3- أهم محاور التداولية:
38	1.3 نظرية الأفعال الكلامية عند الغرب:
39	أ- نظرية الأفعال الكلامية عند أوستين:
40	تعريف الفعل اللغوي Acte de Language
41	تصنيف أوستين للأفعال اللغوية:
41	أ1. الفعل اللغوي Acte locutoir
42	أ2. الفعل المتضمن في القول: الفعل الإنجازي، قوة فعل الكلام:
43	أ3. الفعل الناتج عن القول:
43	شكل يمثل التقسيم الثاني لأوستين لأفعال الكلام.....
46	شكل يمثل التصنيف النهائي لنظرية أفعال الكلام عند أوستين.....
48	ب- تصنيف سيرل للأفعال الكلامية:

53.....	شكل يوضح ارتباط الأقوال مع الواقع حسب سير
58.....	2.3 الاستلزم التخاطي:
58.....	أ- مفهوم الاستلزم التخاطي:.....
59.....	ب- مبادئ الاستلزم التخاطي:.....
59.....	ج- قواعد نظرية الاستلزم التخاطي:.....
60.....	3.3 متضمنات القول والافتراض المسبق:.....
61.....	4.3 الحاجاج:.....
62.....	أ- الحاجاج عند شايم بيرلان : Chaïm Perelman
63.....	ب- الحاجاج عند أوزفالد ديكرو : Oswald Ducrot
64.....	قوانين السلم الحجاجي:.....
65	ثانياً: تحديد المعنى:.....
66	ثالثاً: التعريف بصاحب الكتاب (ضياء الدين ابن الأثير):.....
66	1- اسمه ونسبه ومولده:.....
67	2- نشأته و منصبه:.....
67.....	اشتغال ابن الأثير بالقرآن الكريم:.....
70.....	3- وفاته:.....
70.....	4- مصنفاته:.....
71.....	رابعاً: التعريف بكتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:.....
71.....	1- قراءة تداولية لعنوان الكتاب:.....
72.....	2- أسباب تأليفه الكتاب:.....
73.....	3- خطة الكتاب:.....
74.....	4- منهج ابن الأثير في كتابه:.....
76.....	الفصل الثاني:
76.....	تجليات خنزير الفعل الكلامي في الفكر الشعري
77	تمهيد:.....
79	أولاً: الأفعال الكلامية الإخبارية:.....
79	1- الأفعال الكلامية الإثباتية:.....
80.....	1.1 الإثبات بأسلوب التوكيد:.....
80.....	أ- الإثبات بتوكيد المنفصل بمفصل:.....
82.....	ب- الإثبات بتوكيد المتصل بمفصل:.....
83.....	ج- توكيده المتصل بالمنفصل:.....
85.....	د- العدول في الإعبار بالجملة الفعلية إلى الإعخار بالجملة الاسمية:.....
87.....	هـ- تأكيد الفعل الكلامي باللام:.....
89.....	2.1 الإثبات بالقسم:.....
90.....	3.1 الإثبات بالتون:.....
90.....	4.1 الإثبات بالتفسير:.....
90.....	أ- التفسير بعد الإيهام:.....
92.....	ب- عطف المظاهر على ضميره والإفصاح به بعده:.....

93	5.1 الإثبات بالإطباب:
94	أ- الإطباب الذي يوجد في الجملة الواحدة من الكلام:
94	أ.1 الإطباب في الفعل الكلامي المباشر:
96	أ.2 الإطباب في الفعل الكلامي غير المباشر:
97	ب- الإطباب بالجمل المتعددة (الأفعال الكلامية المتعددة):
97	ب.1 أن يذكر الشيء فيؤتى فيه معانٍ متداخلة:
98	ب.2 النفي والإثبات:
99	ب.3 أن يذكر المعنى الواحد تماماً لا يحتاج إلى زيادة، ثم يُضربُ له مثالٌ من التشبيه:
100	ب.4 الإطباب الذي يستو في معانٍ الغرض المقصود من كتاب أو خطبة أو قصيدة:
101	6.1 الإثبات بتكرير الفعل الكلامي:
102	أ- التكرير في اللفظ والمعنى:
102	أ.1 الفعل الكلامي المكرر لفظاً ومعنى، ويدل على معنى واحد والمقصود منه معنيان مختلفان:
105	أ.2 الفعل الكلامي المكرر لفظاً ومعنى ويدل على معنى واحد، والمراد به غرض واحد:
106	ب- التكرير في المعنى دون اللفظ:
106	ب.1 التكرير في المعنى (معنى الفعل الكلامي) ويدل على معنى واحد لا غير:
107	ب.2 التكرير في المعنى الذي يدل على معنيين مختلفين:
108	مخطط يوضح أقسام الإثبات بالفعل الكلامي المكرر عند ابن الأثير
108	2- أسلوب النفي:
111	3- الوصف:
113	ثانياً: الأفعال الكلامية التوجيهية:
114	1- الأمر:
115	1.1 المتنافي المفترض:
116	2.1 المتنافي المعلوم:
118	2- النهي:
120	3- النصحية:
120	4- الوصية:
122	5- التحذير:
123	6- الاستفهام:
124	7- النداء:
130	رسم بيان يمثل ترتيب الحجج في محاجة إبراهيم عليه السلام - لأبيه
130	8- الدعاء:
131	ثالثاً: الأفعال الكلامية الإلزامية (الإلزاميات):
132	1- الوعد:
133	2- الوعيد:
135	رابعاً: الأفعال الكلامية التعبيرية:
138	خامساً: الإيقاعيات:
141	الصلح الثالث
141	نشرة الاستلزم التحاطي في الصور السينائية

141	(الافعال الكلامية غير المباشرة).....
141	عند ابن الأثير
142	أولاً: الدلالة الوضعية (المقالية) والدلالة البلاغية (المقامية) عند الأثير:.....
158	ثانياً: الاستعارة (الفعل الاستعاري):.....
165	ثالثاً: التشبيه (الفعل التشبيهي):.....
168	1- الأفعال الكلامية الإخبارية:.....
168	2- الأفعال الكلامية التوجيهية المتضمنة في التشبيه:.....
170	رابعاً: الكناية والتعریض (الفعل الكنائي والفعل التعریضي):.....
173	رسم بياني يمثل النسبة بين الكناية والمحاز
177	رسم بياني يوضح المعنى الحرفي والمعنى المستلزم (المجازي) للفعل الكنائي عند ابن الأثير
190	الصلف (الزاج):.....
190	الاستلزم التحاطي والافتراض المسبق في الأساليب البلاغية عند ابن الأثير
191	أولاً: التقدم والتأخير:.....
192	1- تقدم المفعول على الفعل:.....
195	2- تقدم الخبر:.....
197	3- تقدم الطرف:.....
200	4- تقدم الحال:.....
201	ثانياً: الاستلزم التحاطي وتنوعات الأفعال الكلامية في ظاهرة الالتفاتات البلاغية:.....
202	1- الالتفات في الأفعال:.....
202	1.1 الالتفات من المستقبل إلى الأمر، ومن الماضي إلى الأمر:.....
203	أ- الرجوع عن الإنماز بالفعل المستقبل إلى الإنماز بفعل الأمر:.....
204	ب- الرجوع من الإخبار بالفعل الماضي إلى الإخبار بفعل الأمر:.....
204	2.1 الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي:.....
204	أ- الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل:.....
205	ب- الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي:.....
207	2- الالتفات في الضمائر:.....
207	1.2 الرجوع من الغيبة إلى الخطاب:.....
209	2.2 الرجوع من خطاب الغيبة إلى خطاب النفس (الالتفات عن ضمير الغائب إلى المتكلم):.....
210	3.2 الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الجماعة:.....
211	4.2 الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد (الالتفات عن ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب المفرد):.....
211	5.2 الرجوع من الخطاب إلى الغيبة (الالتفات عن ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب):.....
212	3- الالتفات في الأدوات:.....
213	ثالثاً: الافتراض المسبق والاستلزم التحاطي في ظاهرة الحذف عند ابن الأثير:.....
215	1- الإنماز بالحذف:.....
215	1.1 حذف الجمل:.....
217	أ- الاكتفاء بالسبب عن المسبب وبالمسبب عن السبب:.....

219	بـ- الإضمار على شريطة التفسير:.....
220	جـ- ما يُرِد على حدّ النفي والإثبات:.....
220	2. حذف المفردات:.....
220	أـ- حذف الفعل:.....
222	بـ- حذف الفاعل والأكفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل:.....
223	جـ- حذف المضاف:.....
223	دـ- حذف المفعول به:.....
224	هـ- حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها:.....
225	وـ- حذف "لو" وحالها:.....
226	2- الإيجاز بالقصر:.....
228	الفصل السادس:
228	الحجج في المثل الساذر
229	أولاً: حجاجية الصورة البيانية عند ابن الأثير:.....
236	1- حجاجية الاستعارة عند ابن الأثير:.....
239	سلم حاججي يبيّن ترتيب الأقوال بحسب قوتها الحجاجية.....
245	2- حجاجية التشبيه:.....
248	سلم حاججي يعَلِّم مراتب التشبيه الثلاثة.....
251	3- حجاجية الكناية والتعريض:.....
251	1.3 الكناية:.....
253	2.3 التعريض:.....
254	سلم بياني يبيّن ترتيب الصور البيانية حسب قوتها الحجاجية.....
254	ثانياً: الاحتجاج بالأساليب البلاغية.....
254	1- حجاجية التوكيد:.....
255	2- حجاجية الأساليب التوجيهية (الحجاج التوجيهي):.....
259	3- حجاجية الإيجاز:.....
259	1.3 الإقناع بالإيجاز بالحذف:.....
261	2.3 الإقناع بالإيجاز بالقصر:.....
262	3.3 الإيجاز بالتقدير (الاعتلال في الكلام):.....
264	سلم حاججي يبيّن المراحل التي يمرّ بها الإنسان في حياته الأولى والثانية.....
265	رسم بياني يوضح الاختلاف في استعمال الفاء وثم بحسب ما يقتضيه المقام الرزمي.....
266	4- حجاجية الإطناب:.....
269	5- حجاجية التكرير:.....
274	رسم بياني يعَلِّم ترتيب الحجج وفق سلسلة المعجم.....
276	6- حجاجية التقدم والتأخير في الكلام:.....
281	7- حجاجية الالتفات عند ابن الأثير:.....
289	المقدمة
298	الفهرس

299	فهرس الآيات القرآنية
312	فهرس الأحاديث والآثار
314	فهرس الأشعار
317	فهرس المصادر والمراجع

لخص

Summary

Résumé

الملخص:

حظي المعنى بعناية التداوليين في العصر الحديث، واعتبروا فهمه هو السبيل الوحيد لتحقيق تواصل ناجح وفعال، وهو فهم الواقع والإنسان وطريقة تفكيره، وما يريد تبليغه لسامعه، وقد وقف سيرل في فلسفة اللغة عند معاني العبارات، وأغراضها التواصيلية المختلفة؛ من إخباريات وتوجيهيات وإزاميات وتعبيريات وإيقاعيات، وميّز بين المعانٍ المباشرة وغير المباشرة، كما ميّز صاحب نظرية الاستلزم التخاطبي غرايس بين نوعين من العبارات: عبارات ذات معانٍ وضعية (طبيعية) وعبارات معانٍها مستلزم مقامياً، ووضع هذه الأخيرة مجموعة من القواعد التي تفسّر خروج المعانٍ عن دلالتها الحرفية؛ لتدلّ على معانٍ أخرى تُدرك من السياق.

واستقطب المعنى أيضاً اهتمام علماء الحاجج فسعوا إلى تقصي دلالات العبارات اللغوية، وبيان غاياتها الحجاجية، وآثارها النفسية في المتلقّي.

كما شغل المعنى بالبالغين العرب، وقد سعت هذه الدراسة للكشف عن نقاط التلاقي بين تصور أصحاب النظرية التداولية للمعنى الخطابي وطريقة معالجتهم له، وبين رؤية ابن الأثير للمعاني البلاغية الإبلاغية وكيفية دراسته لها، في كتابه: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ الذي يمثل خلاصة ما توصلت إليه البلاغة العربية.

وقد حاول البحث الكشف عن أصول النظرية التداولية في هذا الكتاب؛ من خلال التنقيب عن أربعة أبعاد تداولية:

البعد التداولي الأول: تمثّل في نظرية أفعال الكلام؛ فقد احتوى المثل السائر على الأصناف الكلامية الخمسة التي وضعها سيرل، وقد ظهر من خلال هذه الدراسة أنّ تفسير ابن الأثير للأغراض الخطابية المدرجة تحت هذه الأصناف كان تفسيراً تداولياً بامتياز؛ راعى فيه مقصود المتكلم، وحال السامع، وظروف الخطاب، ووقف عند غاياتها الإبلاغية والإنجازية والحجاجية.

البعد التداولي الثاني: هو الأفعال الكلامية غير المباشرة (ظاهرة الاستلزم التخاطبي) في الصور البينية (الكنية، الاستعارة والتشبيه)، وعمدة ابن الأثير في تحليله لهذه الأفعال المجازية هو السياق المقامي، كما تعدد هذه الصور البينية من مظاهر الاستلزم التخاطبي؛ ذلك أنَّ المتفقَّد بما ينتهي مبدأ الكيفية، ولا يتلزم بقاعدة الوضوح.

البعد التداولي الثالث: الافتراض المسبق، والاستلزم التخاطبي في الأساليب البلاغية؛ التي تخلَّى في تحليل ابن الأثير لها مفهوم القصدية –الذي اهتم به المنظرون التداولية–، كما بُرِزَ مفهوم الافتراض المسبق عند ابن الأثير في معاجلته لأسلوب الحذف، والذي يعدُّ أيضاً خرقاً لقاعدة الكم، وأما التقديم والتأخير والالتفات فتُخرِقُ فيهما قاعدة الكيفية.

البعد التداولي الرابع: الحجاج، فقد عرجَ البحث على القوى الحاجية للصور البينية، وبانت فيه الوظائف الإقناعية للأساليب البلاغية المختلفة عند ابن الأثير، وتم جمعُ النقاط المشتركة بينه وبين بيرمان وديكرو.

الكلمات المفتاحية: التداولية، المعنى، ابن الأثير، المثل السائر، أفعال الكلام، الافتراض المسبق، الاستلزم التخاطبي، الحجاج.

Summary:

Meaning has received attention from pragmatists in the modern era who believe that understanding it is crucial for achieving successful and effective communication. This requires understanding reality, human beings, their ways of thinking, and what they intend to communicate through both direct and indirect meanings. The author of the theory of discourse implicit, Grace, distinguished two types of sentences: those with positivistic (natural) meanings and those whose meanings require description to designate other meanings realized from the context.

Meaning has also been the focus of pilgrim scholars who sought to investigate the semantics of linguistic sentences and clarify their purposes and psychological effects on the recipient. Arab rhetoricians also devoted much attention to meaning, and this study aimed to reveal the points of convergence between their treatment of rhetorical meaning and the pragmatic theory's perception of it, as well as between Ibn al-Athir's view of rhetorical meanings and his study of them in his book "The Walking Proverb in the Literature of the Writer and Poet." This represents a summary of the discoveries of Arab rhetoric.

The research attempted to reveal the origins of deliberative theory in this book by exploring four pragmatic dimensions.

The first dimension: is the theory of speech acts. "The Walking Proverb" contained the five verbal categories developed by Searle, and this study showed that Ibn al-Athir's interpretation of the rhetorical purposes included in these categories was a pragmatic interpretation that took into account the intention of the speaker, the state of the listener, and the circumstances of the discourse. It focused on informative, outcome, and argumentative purposes.

The second pragmatic dimension involves indirect speech acts (the phenomenon of pragmatic implication) in visual images (metaphor, metonymy, and simile). Ibn Al-Athir's analysis of these figurative speech acts emphasizes the contextual

dimension. These visual images are examples of pragmatic implication because they violate the principle of clarity and do not adhere to the rule of explicitness.

The third pragmatic dimension is presupposition and pragmatic implication in style. Ibn Al-Athir's analysis of this aspect has the concept of intentionality, which is important for pragmatic theorists. The concept of presupposition is also highlighted in Ibn Al-Athir's treatment of ellipsis, which also violates the rule of quantity, while fronting, delaying, and digression all violate the principle of manner.

The fourth pragmatic dimension is argumentation, which explores the persuasive functions of different rhetorical devices in visual images, as Ibn Al-Athir identified. The common points between Ibn Al-Athir, Perelman, and Ducrot are highlighted.

Keywords: pragmatics, meaning, Ibn Al-Athir, walking proverb, presupposition, pragmatic implication, argumentation.

Résumé :

Le sens a reçu l'attention des pragmatiques de l'ère moderne, et ils considèrent que le comprendre est le seul moyen de parvenir à une communication réussie et efficace, c'est-à-dire comprendre la réalité, l'être humain, sa façon de penser et ce qu'il veut communiquer les significations directes et indirectes, comme l'auteur de la théorie de l'implicite discursif, Grace, a distingué deux types de phrases, les phrases avec des significations positivistes (naturelles) et les phrases dont les significations sont nécessaires de manière descriptive. Pour désigner d'autres significations réalisées à partir du contexte.

La signification a également attiré l'attention des érudits des pèlerins, qui ont cherché à enquêter sur la sémantique des phrases linguistiques et à clarifier les objectifs de leurs pèlerinages et leurs effets psychologiques sur le destinataire. Le sens a également préoccupé les rhéteurs arabes, et cette étude a cherché à révéler les points de convergence entre la perception de la théorie pragmatique du sens rhétorique et la façon dont ils l'ont traité, et entre la vision d'Ibn al-Athir des sens rhétoriques et la façon dont il les a étudiés, dans son livre Le proverbe commun dans la littérature de l'écrivain et du poète, Ce qui représente un résumé des découvertes de la rhétorique arabe.

La recherche a tenté de révéler les origines de la théorie délibérative dans ce livre. En explorant quatre dimensions pragmatiques.

La première dimension pragmatique: est la théorie des actes de langage. Le proverbe ambulant contenait les cinq catégories verbales développées par Searle, et il a été montré à travers cette étude que l'interprétation d'Ibn al-Athir des objectifs rhétoriques inclus dans ces catégories était une interprétation pragmatique par excellence; Elle prend en compte l'intention du locuteur, l'état de l'auditeur et les circonstances du discours, et s'arrête à ses objectifs informatifs, aboutissants et argumentatifs.

La deuxième dimension pragmatique implique les actes de parole indirects (le phénomène de l'implication pragmatique) dans les images visuelles (métaphore, métonymie et comparaison). L'analyse d'Ibn Al-Athir de ces actes de parole figuratifs met l'accent sur la dimension contextuelle. Ces images visuelles sont des exemples d'implication pragmatique car elles violent le principe de clarté et ne respectent pas la règle d'explicitation.

La troisième dimension pragmatique est la présupposition et l'implication pragmatique dans le style. L'analyse d'Ibn Al-Athir de cet aspect inclut le concept d'intentionnalité, qui est important pour les théoriciens pragmatiques. Le concept de présupposition est également souligné dans le traitement de l'ellipse par Ibn Al-Athir, qui viole également la règle de quantité, tandis que l'avant, le retard et la digression violent tous le principe de manière.

La quatrième dimension pragmatique est l'argumentation, qui explore les fonctions persuasives des différents dispositifs rhétoriques dans les images visuelles, comme l'a identifié Ibn Al-Athir. Les points communs entre Ibn Al-Athir, Perelman et Ducrot sont soulignés.

Les termes clés: la pragmatique, le sens, Ibn Al-Athir, la proverbe ambulant, la présupposition, l'implication pragmatique, l'argumentation.

وَقَاتِلُهُ عَلِمٌ
حُوَّا هُوَ صَدُّ عَلِمٍ
بَشَّابَ زَنْدَنِي

The People's Democratic Republic of Algeria
Ministry of higher education and scientific research

**Emir Abd El kader University
 of Islamic Sciences
 Constantine – Algeria**

**Arts and Islamic
 Civilization Faculty**

Registration number: D S 3 / A I C / G L / 03 / 18

**The pragmatic dimensions and their impact on Ibn al-Athir's
 definition of meaning in his book:
 "The Walking Example "**

Dissertation for a Doctorate degree (L M D) in Arabic Language and Littérature

Linguistic Studies Division Specialty: General Linguistics
 Student Preparation:Bessoul Khadidja

Under the supervision of professor: Khadiche Salah

Member of the discussion committee:

Name and First name	Qualification degree	Original University	Status
Zine-eddine Benmoussa	Professor	Emir Abd El kader Constantine	President
Salah Khadiche	Professor	Abbes Laghrour Khencela	Supervisor and Rapporteur
Dahbia Bourouissem	Professor	Emir Abd El kader Constantine	Member
Khaled Lashab	Senior Lecturer A	Emir Abd El kader	Member
Ammar Baadeche	Senior Lecturer A	08 MAY 1945 Guelma	Member
Essaid Kassemi	Senior Lecturer A	University Centre Barika	Member

Academy year (2023–2024) - (1444–1445)