

faculté : des lettres et des langues

Département de la langue et littérature arabe



مذكرة مقدمة لنيل شهادة

الماستر

تخصص تحليل الخطاب

# الإقناع في الخطاب النبوي

## دراسة أنماذج مختارة من الأحاديث النبوية

مقدمة من طرف:

عقيلة غفار

تاريخ المناقشة : 4 جوان 2014

جامعة 8 ماي 45 قالمة

جامعة 8 ماي 45 قالمة

جامعة 8 ماي 45 قالمة

أستاذ مساعد أ

أستاذ مساعد أ

أستاذ محاضر

رئيسا

مقررا

فاحصا

زوليخة زيتون

راوية شاي

بوزيد ساسي هادف

## خطة البحث

مقدمة

مدخل

### الفصل الأول : الحديث القدسي بين النص و الخطاب.

1-تعريف الحديث القدسي

1-1- الحديث لغة

1-2- الحديث اصطلاحا

1-3- القدسي لغة

1-4- القدسي اصطلاحا

2- بين الحديث القدسي و القرآن الكريم

3- بين الحديث القدسي و الحديث النبوي

4- النص و الخطاب

أ) النص

ب) الخطاب

### الفصل الثاني: وسائل الإقناع في الحديث القدسي.

1-الوسائل اللسانية:

1-1-الاتساق و عناصره:

1-1-1- الوصل و الفصل.

1-1-2- الحذف.

1-1-3- الإحالة.

1-1-4- الاستبدال.

1-1-5- الاتساق المعجمي.

1-2-الانسجام وأدواته:

1-2-1- المقام.

1-2-2- القرائن المعنوية.

1-2-3- السباق.



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2- الوسائل البلاغية:

2-1- الاستعارة

2-2- الكناية.

2-3- التمثيل.

3- الوسائل المنطقية:

3-1- القياس.

خاتمة.

مفاتيح

من إعجاز كتاب الله الكريم ومن ثم سنة

يزال يُحْتَفَى في شأنه الكلمات، و ينسجُ على منواله البحوث و الدراسات، من غير أن تُرى في أفق ذلك بدايةً لحد أو نهايةً لأمد.

و مازالت لغته بما تحمل من جمال اللفظ و فصاحته و دقة التعبير و براعته، وروعة الأسلوب، و بلاغته تدفع كل ذي نظر إلى تأمله و البحث فيه، و تأخذ بيدي من يكشف عن جواهره و لآلئه إلى شاطئ المعرفة الإنسانية غير المتناهي .

ورغبتي في أن أكون من الناظرين في الخطاب النبوي و المتدبرين في رصف كلماته و نظم تراكيبه، دفعتني إلى أن أختار طائفة من الأحاديث القدسية موضوع بحثي، و أكون قد فتحت نافذة أطل منها على جانب من السنة النبوية.

و من أسباب اختياري لنصوص الأحاديث القدسية أن مواضيعها مميزة و خاصة جدا تنوعت بين الخوف و الرجاء، و كلام الرب جل و علا مع مخلوقاته و أهوال القيامة و أوصاف الجنة و النار ، فهذه المواضيع مفعمة بالحركة تثير المشاعر و الأحاسيس و تشغل العقل و التفكير ، كما وجدت في لغة هذه النصوص كل عناصر التواصل و الحوار التي انبنت بآليات و أدوات مختلفة محققة هدف الخطاب و غايته وهو الإقناع.

وقد عنونت بحثي بـ " الإقناع في الخطاب النبوي دراسة لنماذج مختارة من الأحاديث القدسية" و حاولت من خلال هذا العنوان أن أجب عن بعض الإشكاليات: هل الحديث القدسي نص و خطاب يمكن تطبيق آليات تحليل الخطاب على عليه؟ ما الهدف المراد الوصول إليه من خلال هذا النوع من الخطاب؟ أو ما غرضه؟ وما الوسائل المعتمدة لتحقيق هدف الخطاب؟

وقد قسمت بحثي وفق هذه الإشكاليات إلى مدخل و فصلين ، ضم المدخل: مفاهيم أولية تعلق ب: الإقناع، الحجاج، التداولية والعلاقة القائمة بينهم. أما الفصل الأول فجاء لحل إشكالية الحديث القدسي بين النص و الخطاب وبالتالي إمكانية تطبيق آليات تحليل الخطاب عليه، أما الفصل الثاني و الموسوم بوسائل الإقناع في الحديث

القدسي ، و ما تضمنته هذه الخطابات فقد ج  
فاعليتها في تحقيق غاية الخطاب النبوي .

ولأن استراتيجيات الخطاب تعنى بدراسة اللغة في الاستعمال فهذا يتطلب منهجا  
يعتد بالسياق الذي تنتج فيه هذه الخطابات، وهذا يوفره المنهج التداولي وهو المنهج  
المعتمد في هذه الدراسة حيث يتأسس على مفاهيم عديدة تؤلف فيما بينها محاوره التي  
يتشكل منها و أطره العامة التي توضح معالنه .

وقد اعتمدت في هذا البحث على مجموعة من الكتب تنوعت بين القديم  
والحديث أهمها كتاب البيان و التبيين للجاحظ، أسرار البلاغة للجرجاني، فتح الباري  
بشرح صحيح البخاري للعسقلاني، الأحاديث القدسية الصحيحة لزكريا عميرات ، اللغة  
العربية مبنها و معناها لتمام حسان، استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية لعبد  
المهادي بن ظافر الشهري، عندما نتواصل نغير لعبد السلام عشير،...

و كأني بحث من الأبحاث، واجهتني بعض الصعوبات تمثلت في :اتساع موضوع  
تحليل الخطاب النبوي نظرا لقدسية هذا النوع من الخطاب، وتعدد الدراسات البلاغية  
والنحوية والأصولية التي أفاضت في هذا المجال. وهذا أضفى على بحثي نوعا من الشتات  
في بادئ الأمر، و بالكثير من الجهد والمطالعة والتركيز حاولت أن أرسم حدود البحث  
في بعض وسائل الإقناع اللغوية والبلاغية و كذا المنطقية ، كما وجدت بعض الصعوبات  
في التعامل مع المصادر القديمة ولكن رغم كل هذا إلا أنني جعلت منها حافزا لإتمام  
العمل .

وفي الختام أرجو أن يكون هذا البحث محققا لأهم أهدافه وأن يكون مفيدا لدراسات  
أخرى أكثر شمولية و أكثر دقة .

و الله أسأل التوفيق و السداد إنه سميع مجيب الدعاء.

مفضل

## تمهيد:

إن الإكراه والمضايقة توجب المقاومة وتورث النزاع بينما الإقناع والمحاورة يبقيان على الود والألفة ويقودان للتغيير بسهولة ويسر ورضا.  
إن الإقناع كما هو الحوار لغة الأقوياء وطريقة الأسوياء ؛ وما ألتمه إنسان أو أنهجه إلا كان الاحترام والتقدير نصيبه من قبل الأطراف الأخرى بغض النظر عن قبوله.

## 1- الإقناع:

أ) لغة: يرى ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أن الثلاثي ( قَنَعَ ) له أصلان صحيحان وثالث شاذ على النحو الآتي:  
الأول: الإقبالُ على الشيء وهو الإقناع.  
الثاني: يدل على استدارة في شيء، وهو القَنَع - بكسر القاف وسكون النون - والقناع.  
والثالث: - ويرى أنه شذ عن الأصل - ( الإقناع ) بمعنى ارتفاع الشيء، ليس فيه تصوب.<sup>1</sup>

أو كما في لسان العرب: " رَفَعُ الرأس في اعوجاج"<sup>2</sup>.  
وقريب منه " رَفَعُ الرأس والنظر في ذل وخشوع"<sup>3</sup>.  
ولا شك أن المعنى الألتصق بفكرة هذا البحث هو ما يدور في فلك المعنى الأول، مما يجعلنا نوجه النظر إليه دون غيره.

وهذا الأصل في معنى هذه الكلمة له عدد من الاستعمالات اللغوية منها:

- 1- " الإقناع: مد البعير رأسه إلى الماء ليشرب قال يصف ناقه: تقنع للجدول منها جدولاً: شبه حلق الناقة وفاها بالجدول تستقبل به جدولاً في الشرب".
- 2- " الإقناع: الإقبال بالوجه على الشيء، يقال: أقنع له يقنع إقناعاً.

1 أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة . تحقيق عبد السلام محمد هـارون، دار الفكر، القاهرة، مصر، د.ط1، 1946، مادة ( قنع ) ص 864 ، 865 .

2 ابن منظور ، لسان العرب ، مكتبة دار المعارف ، القاهرة، 1979، ص 4674 .

3 ابن منظور ، لسان العرب م.ن، ص 3754 .

- 3- و مد اليد عند الدعاء، وسمي بذلك عند إقباله .
- 4- "الإقناع: إمالة الماء للماء المنحدر " .
- 5- " والقناع: السائل، وسمي قانعا لإقباله على من يسأله " <sup>1</sup> " ويجوز أن يكون السائل سمي قانعا لأنه يرضى بما يعطى قل أو كثر، ويقبله ولا يرده " <sup>2</sup> .
- 6- و" القناعة : الرضا بالقسم، وبابه سلم فهو قنع و قنوع، وأقنعه الشيء أي أرضاه " و" قنعت به قنعا من باب تعب وقناعة : رضيت وهو قنع ، وقنوع ويتعدى بالهمزة فيقال: أقنعتني " <sup>3</sup> و" أقنعه الشيء أي : أرضاه " <sup>4</sup> .
- ومن الواضح أن الاستعمال الأخير هو الأقرب إلى مفهوم الإقناع المقصود هنا ، بيد أننا نجد لابن فارس ملحوظاً دقيقاً يزيد فيه على تعريف القناعة بالرضا بالـ كما سميت كذلك لأن صاحبها يقبل على ما رضيه فهو إقبال برضا، يقول : " قنع قناعة : إذا رضي وسميت قناعة لأنه يقبل على الشيء الذي له راضياً " <sup>5</sup> .
- كما نجد في المعجم الوسيط تحديداً أكثر لمعنى الاقتناع، بأنه القبول بالفكرة والاطمئنان إليه. وهذا أدق من مجرد الرضا :
- " اقتنع : قنع - بالفكرة أو الرأي - وقبله واطمأن إليه " <sup>6</sup> .
- ب) اصطلاحاً: هو " محاولة واعية للتأثير في السلوك " <sup>7</sup> ؛ معنى هذا أن الإقناع نشاط لساني مشحون بأنشطة فكرية ، تنتج عنها آثار سلوكية ، تتجسد في شكل

1 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، مرجع سابق ، مادة ( قنع ) ص 864 .

2 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، د، ط، 1986، مادة ( ق ن ع ) 1 / 231.

3 أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة لبنان، لبنان، ط1، 1987، مادة ( قنع ) 2 / 517.

4 مختار الصحاح، مرجع سابق مادة ( ق ن ع ) 2 / 231 .

5 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، مادة ( قنع ) ص 864 .

6 الفيروزآبادي، المعجم الوسيط ، تحقيق : محمد نعيم العرفوسوي، مؤسسة الرسالة، القاهرة ، مصر، ط8، 2005، مادة ( قنع ) 2 / 763 .

7 SheidelThomas , persuasive speakin Scott, forsmen and co Glenbiew ,1967,

نقلا عن : محمد العبد ، النص والخطاب و الاتصال ،الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط1، 2005، ص 1 p 191.

مواقف ، مجاله الخطاب ، يرتكز على المنطق  
الثقافة و الدراية النفسية بالآخر .

أما الاقتناع (conviction) فيعرف بما يأتي : " الاقتناع "بالشيء هو الرضى به،  
ويطلق على اعتراف الخصم بالشيء عند إقامة الحجة عليه، "وهو على العموم إذعان  
نفسى لما يجده المرء من أدلة تسمح له بقدر الرجحان والاحتمال كاف لتوجيه عمله، إلا  
أنه دون اليقين في دقته. "<sup>1</sup>

وهذا التعريف جيد إلا أنه غير جامع و لا مانع لأفراده فالإقناع إذعان نفسى، وحالة  
طمأنينة تسكن فيها النفس، و يخضع فيها سلطان العقل؛ إلا أن ذلك لا ينحصر في  
الحجج والبراهين الاستدلالية فقط، كما لا قد تدعن و تخضع في بعض الأحوال لا  
لقوة المادة و إقناعها، وإنما بأخف الضميرين.  
وقد خص هنريش بليث -في ضوء تصنيف المقامات التواصلية-التواصل  
البلاغي ( بمعنى البلاغة الشائع عند أرسطو ، وفي أغلب الأدبيات الغربية التي نقلت منه  
، وليس بمعنى البلاغة العربية ) ، يخص ذلك التواصل بأن الهدف منه الإقناع ، أو  
الوظيفة الإقناعية ، ويعرف الإقناع بقوله : " قصد المتحدث إلى إحداث تغيير في الموقف  
الفكري أو العاطفي عند المتلقي . "<sup>2</sup>

ومع أن أرسطو كان من أول الذين استعملوا مصطلح الإقناع كثيراً ، وحاول بواسطة  
هذا المصطلح أن يجعل الخطابة غير تأثرية تعتمد على الانفعال فحسب بل عقلية تعتمد  
على الإقناع أيضاً ، " ومع ذلك لم يعرف أرسطو " الإقناع " ، ولعله اعتبر المفهوم في  
غير حاجة إلى تعريف ، ولم يعرف ابن سينا ولا ابن رشد في شرحيهما على كتاب  
الخطابة لأرسطو المفهوم . أما الفيلسوف العربي الوحيد الذي وقف في شرحه عند المفهوم  
فهو الفارابي فقد قال " :الخطابة صناعة قياسية غرضها الإقناع ... وما يحصل ... في

1 طه عبد الله السباعوي ، أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 2005 ،  
ص 15.

2 هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية- نحو نموذج سيميائي لتحليل النص-، ترجمة وتقديم وتعليق: محمد العمري،الدار  
البيضاء، المغرب، ط 1، 1989، ص 64.

نفس السامع من القناعة هو الغرض الأقصى بأف  
الجملة أن يعتقد في الشيء أنه كذا أو ليس كذا...<sup>1</sup>

ويعلقُ هشام الريفى على هذا التعريف ذاكراً أنه تعريف للمضمون الحادث من الإقناع وليس تعريفاً لفعل الإقناع ، ويشير إلى أن ارتباط الإقناع بالقول كسائر أعمال التأثير لا يكون فقط بالمواضيع اللغوية أو بالمتحدث ، بل له علاقة بتهيؤ السامع ؛ ولهذا فإمكان تحقيقه مرهون بذلك.<sup>2</sup>

## 2-الحجاج:

إن الحجاج ظاهرة لغوية نجدها في كل قول وفي كل خطاب، كما نجدها في الأسماء والأفعال والظروف والحروف، نجده باختصار في كل ظواهر اللغة. ونستفتح مناقشة هذه الظاهرة والخوض في تفاصيلها بتحديد مفهومها المعجمي و الاصطلاح.

أ) لغة: الحجاج والمحاجة مصدران لفعل حاجج، جاء في لسان العرب: حجج: الحج: القصد. وحجّه يحجه حجا: قصده. والحجة: البرهان، وقيل: الحجة ما دفع به الخصم.<sup>3</sup>

ويقال حاجة محاجة وحجاجا أي نازعته. وحجه يحجه حجا: غلبه على حجته.<sup>4</sup>  
و الملاحظ من خلال هذه التعريفات أن الحجاج يختص بالدلالة أساسا على معنيين وهما: معنى القصد، ومعنى الإقناع عن طريق الجدل والتخاصم الفكري.  
ويقابل هذه اللفظة في الفرنسية، لفظة "Argumentation" التي تدل على معاني متقاربة أبرزها حسب قاموس "روبير PetitRobert": القيام باستعمال الحجج. مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة.<sup>5</sup>

1 هشام الريفى: الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، د. ط ، لا،ت، ص 142

2م،ن،ص 143 – 144.

3أبو البقاء الكفوي، الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص، 406.

4 ابن منظور ،لسان العرب، مرجع سابق، ص 778.

5 Petit Robert, Dictionnaire de la langue Française, 1er redaction, Paris, 1990 , p : 99.

(ب) اصطلاحاً : الحجاج مجال غنيّ من مجالات الـ

الأخرى يعدّ ضمن الحقل التّداولي، لكنّه انبثق من حقل المنطق و البلاغة الفلسفية<sup>1</sup> يرتبط مفهومه بالفعل، وهو بحث من أجل ترجيح خيار من بين خيارات قائمة وممكنة لا يدفع فاعلين معيّنين في مقام خاص إلى القيام بأعمال إزاء الوضع الذي كان قائماً<sup>2</sup> يقوم في مفهومه على صناعة الجدل والخطابة، بل إن من الدّارسين حديثاً من عدّ خطاباً جديدة لا هو بالجدل ولا هو بالخطابة وتوضيح مفهوم الحجاج argumentation ينبغي مقارنته بمفهوم البرهنة Démonstration أو الاستدلال المنطقي "فالخطاب الطبيعي ليس خطاباً برهاني بالمعنى الدقيق للكلمة فهو لا يمدّ براهين وأدلة منطق ولا يتبع مبادئ الاستنتاج المنطقي"<sup>3</sup>

- إنّ الحجاج هو «تقديم الحجج والأدلة المؤدّية إلى نتيجة معيّنة وهو يتمثّل في انجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب»<sup>4</sup> وبعبارة أخرى يتمثّل في انجاز متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة الحجج اللغوية وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها.

ويؤرخ بعض الباحثين للدراسات الحجاجية بالرجوع إلى بريلمان و تيتيكاه حيث تطلق كلمة argumentation على العلم و موضوعه ، ومؤداها درس تقنيات الخطاب التي تؤدي بالذهن إلى التسليم، وربما كانت وظيفته محاولة جعل العقل يدعن لما يطرح عليه من أفكار، أو يزيد في درجة ذلك الإذعان فيبحث على العمل المطلوب .

ويحدد الحجاج باعتباره مجموعة من التقنيات الخطابية الموجهة إلى إقناع المتلقي سواء كان المتلقي فرداً أم جماعة، ولا يختلف الأمر بالنسبة للبلاغة التي توجه أيضاً للمستمعين سواء تعلق الأمر بالحجج الموجهة إلى المتلقي، أم بالحجج التي يوجهها الشخص إلى نفسه في مقام حوار ذاتي. مقررًا أن لفظة الحجاج تطلق "على العلم وموضوعه ومؤداه درسه

1أبو بكر العزاوي : اللغة والحجاج ، الاحمدية، الدار البيضاء، المغرب، ط1 2006 ص 22.

2حبيب أعراب: الحجاج و الاستدلال الحجاجي، عالم الفكر، العدد 1، المجلد 30، 2001، الكتاب، الكويت، ص 103.

3أبو بكر العزاوي: اللغة و الحجاج، مرجع سابق، ص 23

4أبو بكر العزاوي ، اللغة و الحجاج ، مرجع سابق، ص 13.

تقنيات الخطاب التي تؤدي بالذهن إلى التسليم بما  
في درجة التسليم.<sup>1</sup>

إن كون اللغة لها وظيفة حجاجية يعني أن التسلسلات الخطابية محددة، بواسطة الوقائع المعبر عنها داخل الأقوال فقط، ولكنها محددة أيضا وأساسا بواسطة بنية هذه الأقوال فقط، وبواسطة المواد اللغوية التي تم توظيفها وتشغيلها<sup>2</sup> وحتى يتضح مفهوم الحجاج أكثر وجب التفريق بين الاستدلال *raisonnement* والحجاج *Argumentation* لأنهما ينتميان إلى نظامين جد مختلفين نظام نسميه "المنطق" ونظام الخطاب<sup>3</sup> فالأقوال التي يتكون منها استدلال ما مستقلة بعضها عن بعض، يعني أن كل قول منها يعبر عن قضية ما أي يصف حالة ما أو وضعها باعتبارها وضعها واقعيا أو متخيلا، ولهذا "فإن تسلسل الأقوال في الاستبدال ليس مؤسسا على الأقوال نفسها، ولكنه مؤسس على القضايا المتضمنة فيها، أي على ما تقوله أو تفترضه بشأن العالم"<sup>4</sup> فالحجاج مؤسس على بنية الأقوال اللغوية وعلى تسلسلها واشتغالها داخل الخطاب.

### 3- التداولية:

إن التداولية (*LaPragmatique*) ترتبط في مفهومها العام بالدراسات الفلسفية الحديثة النفعية التي ارتبط ظهورها بالمدرسة الأمريكية. فمصطلح التداولية تجاوز الاتجاه المنطقي العقلاني ليصب اهتمامه على الجانب التجريبي الواقعي الذي يعتمد على التحقيق الفعلي والعملي للغة.

ولا بأس هنا أن نذكر بعض الدراسات المختلفة التي ساهمت بشكل فعال في ظهور هذا المجال المعرفي؛ منها: البراغماطية الأمريكية مع بيرس **PIERCE**، ثم سيميائيات

1. Perelman et Tytica ,traite de l argumentation ,p 05

نقلا عن: تون فان ديك، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة سعيد حسن بجيري، ص 234.

2 محمد سالم ولد محمد الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، ع2، يناير/ مارس، 2000، ص: 57.

3 المرجع نفسه ص 58

4 عبد الله صوله: الحجاج في القرآن من خلال اهم خصائصه الاسلوبية، دار الفرابي، بيروت ، ط1، 2001، ص 36/1

شارل موريس MORRIS التي أعطت مفاهيم

ما تمخّض عن مدرسة أكسفورد فيما يتعلّق بالتحليلات اللغوية كمنهج جديد لرصد الظاهرة اللسانية، إلى جانب معطيات أخرى لا يتسع المقام لذكرها على شاكلة ما قام به أمبرتو إيكو UMBERTO ECO.

والتداولية كغيرها من الحقول الإنسانية تعدّد تحديد مفاهيمها بحسب المسار الذي انتجه الرواد المهتمون بالتحليل اللغوي، فعلى سبيل المثال نجد شارل موريس يتخذ التداولية على أنّها: "جزء من السيميائية التي تعالج العلاقة بين العلامات، ومستعملي هذه العلامات"<sup>1</sup>، فتكون بذلك قسماً من السيميائية التي تتم بدراسة العلامات، ونجدها في تعريف آخر بالألف: "دراسة استعمال اللغة في الخطاب"<sup>2</sup>، أمّا جاك موشلير MOESCHLER JACQUES وآن ريبول ANNE REBOUL، فيجعلانها "متعلّقةً بالاستعمال الفعلي للغة كالمنظومة اللغوية اللسانية"<sup>3</sup>.

وهناك تعاريف أخرى للتداولية لا تقلّ أهميّة عمّا أوردناه، وكلّها تجعل التداولية علماً قائماً بذاته، وهي منهج يسعى إلى التحقق من مستويات التبليغ والإبلاغ، والاهتمام باللغة المستعملة المتداولة إنجازاً ودلالةً؛ يقول صلاح فضل: "فالتداولية إذن تعنى بالشروط والقواعد اللازمة للملائمة بين أفعال القول ومقتضيات المواقف الخاصة به؛ أي العلاقة بين النص والسياق"<sup>4</sup>، وحينئذ تُدرّس اللغة "كظاهرة خطائية وتواصلية واجتماعية معاً"<sup>5</sup>.

ومن كلّ ما سبق يمكن أن نحصر التداولية (علم التخاطب أو التخاطبية) في تحقيق العملية التواصلية التي تؤدّيها اللغة، وذلك بالاستناد على المعطيات النحوية التركيبية التي

1 نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، 2004، ص166

2 فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، مركز الانماء القومي، بيروت، لبنان، ترجمة و تحقيق: سعيد علوش، ص8.

3 Dictionnaire encyclopédique de la pragmatique, Jacques moeschler et anne reboul, edution de seul, 1994. P17.

4 صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، 1992م، ص24-25.

5 فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، مرجع سابق، ص8

تضمن صياغةً مُثَلَّى، وكذا النظام المعجمي الذ

سبيل الوصول إلى التواصل المرجو ؛ لأنّ التداولية متصلة بالسياق الذي يحمل معايير من مثل: المقام، والمناسبة، والمتكلم، والسامع، وفنّ الأداء، وغير ذلك.

#### 4- بين الحجاج و التداولية:

تشير معظم الدراسات إلى تداخل هذا الحقل مع حقول معرفية أخرى ، شارك في تنمية البحث فيها دارسون من مختلف الاتجاهات ( لسانيات ، بلاغة ، منطق ، سينمائية ، علم الاجتماع ، الأدب ، الفن ... ) ، وهي كلها تخصصات تُعني بشروط التبليغ ، و التواصل و الاهتمام بالمخاطب ، و أفعال الخطاب ، وشروط إنتاجه و التأثير ، و قصد المتكلم و السياق ... و يمكن أن نجمل جوهر التداولية من خلال مقولة دافيد هيوم التالية : " هدف البلاغة هو الإقناع ، وهدف التاريخ هو التعليم ، أما هدف الشعر فهو الإقناع من خلال الانفعال و الخيال ، و ينبغي أن توجد هذه الغايات بداخلنا و نحن نتصدى بالحكم على هذه الأعمال ( الوسائل ) ، ونباحها في الوصول إلى هذه الأهداف ( الغايات ) .<sup>1</sup>

و انطلاقاً مما ذهب إليه دافيد هيوم تُصبح البلاغة ، والتاريخ ، و الفن و الإبداع ، ... كلّها ذات غايات و أهداف نفعيّة ، و يجب على الناقد ، و المشتغل على تحليل الخطاب أن يجعل هذه النزعة المقصدية ، والغايات النفعية منطلقاً أساسياً في كل دراساته .

و عليه فهذا التداخل يعود ربّما إلى تنوع المنابع و المنطلقات التي ساهمت في تكوين الحقل التداولي ، الذي وسع مفهوم التداولية ليشمل جانب مهم في التعاملات الخطابية اليومية بين الأفراد، تمثّل في الحجاج كآلية حوارية تداولية، حيث أصبحت التداولية تنظر إلى اللغة-التي تمثل مادة الحجاج- في شموليتها و علاقتها بالعالم و الإنسان، كشكل من أشكال السلوك البشري. فلكي نفهم و نفسر و نعلل ينبغي أن ننظر إلى جميع الأوضاع التي تحيط بالعبارة، أي مجموع أفعال الكلام منظور إليها من جميع أحوال الخطاب، و أوضاع الكلام في بعدها النفسي، و الاجتماعي،

1شاعر عبد الحميد ، التفضيل الجمالي ، دراسة سيكولوجية التذوق الفني ، سلسلة عالم المعرفة ، مارس 2001 ، ص 86.

و اللساني، و الثقافي، و هكذا تنتقل التداولية إلى الضيق.<sup>1</sup>

إن الحجاج في الغرب لم يثر اهتمام اللسانيين إلا مع تطور التداولية على الرغم من أنه يشكل جزءاً مهماً في حياتنا اليومية، فهو ظاهرة اجتماعية و ثقافية له علاقة بالاستدلال و المنطق ، محايث لنظام اللغة الداخلي ، و منفتح على العالم الخارجي ، و مرتبط بدواعي القول، ذلك أن التواصل لا يتم من أجل لا شيء، بل يأتي لضبط علاقات مع الآخر، يدفع التأثير فيه، أو على الأقل الاتفاق معه، وذلك عن طريق تحريك الاعتقاد، أو تبرير قرار، أو الدفع إلى العمل، لأن الحجاج يتوجه إلى الاعتقاد بالدرجة الأولى؛ أي كل ما يتعلق بترتيب القيم، بدل ترتيب الحقائق، نظراً لعلاقة القيم بما هو ممكن و ما هو محبذ، فقوة الحجة هو ما يحدد الإقرار بما على عكس البرهان، الذي يهتم بترتيب الحقيقة.<sup>2</sup>

إن دراسة الحجاج انطلاقاً من تطور الدراسات اللسانية و التداولية، يدخلنا حتماً في سياق الحوار الناجح، و مقولة التراضي و التوافق الاجتماعي، فالمتكلم حين يدخل في الحجاج يبدأ عملية التهيؤ، فيتخيل وجود (مستمع) مخاطب، ليس فقط قادراً على المتابعة و الإجابة على ما يطرحه المتكلم، ولكنه قادر على تجريب ذلك ، و تقييمه في شكله الحجاجي، فـ(المستمع) في السياسة مثلاً يتجلى في الظروف العامة للمحيط السياسي ( ما هو ثقافي، و ما هو اقتصادي، و ما هو اديولوجي) كما يتجلى في المصالح العامة لمكونات هذا الحقل.<sup>3</sup>

و من هنا فإن الدراسات التداولية التي تناولت الخطاب الحجاجي قد تمحورت حول الآليات التي تضمن نجاحه و فعاليته ، و تناولت استراتيجيات الخطاب الحجاجي من مختلف أبعاده و مرامييه و غاياته، و قد تجسدت هذه الآليات في عدة مستويات أهمها:

1 عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، مقارنة تداولية معرفية لآليات التواصل و الحجاج ، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 2011، ص102.

2 عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، م.ن، ص 126.

3 طه عبد الرحمان، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2006 ، ص260.

- مستوى أفعال اللغة المتداولة؛ حيث يمكن

من إدراج الحجاج فيها، بعد أن كانت نظرية أفعال الكلام، لدي (سورل، أستين و غرايس) تشتغل على الأفعال اللغوية البسيطة، ثم المركبة؛ أي برد وظائف الجملة إلى الفعل الكلامي الذي يعتبر عندهم مختص بالجملة، " أما الحجة فهي فعل لا يتعلق بالجملة الواحدة أو حتى بمجموعة من الجمل المنتظمة فيما بينها، وإنما تتعلق بحقيقة خطابية هي النص، و لهذا لا تنفع الأفعال اللغوية البسيطة في وصف البنية التنظيمية الحجاجية؛ لأن الفعل الحجاجي يقتضي بموجب خاصيته التنظيمية الحجاجية أن توضع له مقولات متميزة تكون مستقلة عن مقولات و قواعد هذه الأفعال اللغوية البسيطة الداخلة في تركيبه ، و تكون حاکمة على هذه الأفعال اللغوية، لا محكومة لها"<sup>1</sup>

و من هنا يتضح قصور نظرية الأفعال اللغوية في وصف البنية التنظيمية الحجاجية ، مما يتطلب إغناء النظرية عن طريق إعطاء الفعل الحجاجي خاصية تنظيمية مستقلة عن قواعد الأفعال اللغوية ، و وضع مقولات و قواعد أخرى تكون حاکمة على هذه الأفعال لا محكومة لها ، لتجاوز النظرة البسيطة لأفعال الكلام ، إلى وضع استراتيجية تحكم الخطاب ككل يكون فعل الحجاج فيها أعم ' أي يكون أساس توالد و ترابط الأقوال و انسجام أفعال اللغة نفسها تبعا للمقتضيات التداولية العامة.

وكذلك نجد المستويات التي تحيلنا إلى البعد التداولي للخطاب الحجاجي مستوى السياق؛ إذ هناك أدوات و تعبير و صيغ تضيفي على خطاب ما السمة الحجاجية و تجعل من الحجاج إما أن يكون ضميا أو صريحا " نجد تعابير إنجازه موجهة إلى ربط قول ما بباقي الخطاب و بكل السياق المحيط... أجيب و أستنبط و استخلص و أعترض، و تأتي هذه التعابير لتربط القول بالأقوال السابقة و أحيانا بالأقوال اللاحقة"<sup>2</sup> يعني أن الخطاب الذي تكثر فيه مثل هذه الأفعال و التعبير و الصيغ- التي وظيفتها ربط الأقوال و المعاني ببعضها- هو خطاب تغلب عليه السمة الحجاجية،

1 عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، مرجع سابق، ص 104.

2 سورل أستين، نظرية أفعال الكلامية، ترجمة قنيني، إفريقيا الشرق، ص 34.

و بالتالي هذا يقودنا إلى ربط التفكير في الفعل ال  
الذي يحدد قيمته.

فالفعل الكلامي لا يُعبر عنه بواسطة الجملة فقط، و لكن يعبر عنه في سياق معين وفق  
المعادلة التالية:

**قول + سياق = رسالة.**

و لمعرفة الرسالة لا يجب فقط معرفة اللغة، بل يجب معرفة السياق أيضا.

و في هذا الإطار يشير (سيرل) إلى أن تحديد شروط مطابقة مقتضى الحال يعد جزءاً من  
السياق<sup>1</sup> فالقول: *أعدك بشيء* لا يفهم دون أن يوجد من يقبل الوعد أو من يستفيد  
منه. و يمكن توسيع هذا المبدأ السياقي بربطه بالمخاطب و القول الموجه إليه، سواءً أكان  
إنجازياً أو غير إنجازي؛ إذ في غياب هذين الشرطين، تطرح شكوك حول الوعد على  
حقيقة القول، فقد يكون مجرد تضليل كما يرى سيرل ذلك، و هو بذلك يحرص على  
إثارة قضايا في عمق التداولية تتعلق بمطابقة مقتضيات الأحوال و الدواعي إليها.

و أخيراً نجد مستوى آخر يتجسد فيه البعد التداولي للخطاب الحجاجي و يطلق عليه  
المستوى الحواري أو التحواري، بغض النظر على ذوات التحوار ظاهرة أو مضمرة.  
و تعد الحوارية مكوناً لكل مكان، و تعرف كتوزيع لكل خطاب إلى لحظتين توجدان في  
علاقة حالية، و يقدم المبدأ الحواري من خلال الحدود التالية: كل تلفظ يوضع في مجتمع  
معين، لا بد أن ينتج بطريقة ثنائية، تتوزع بين المتلفظين الذين يترسون على ثنائية  
الإصااتة وثنائية العرض على حد تعبير فرانسيس جاك.<sup>2</sup>

و يعرف الحوار Dialogue في الأدبيات المنطقية المعاصرة بكونه فعلاً قاصداً يتجلى  
في صورة متوالية من الرسائل أو أفعال الكلام يتداولها واحد أو أكثر من المتحاورين بحيث  
يوجهه هدف مشترك يتعاون الطرفان من أجل تحقيقه و يلتزمان لأجل ذلك بجملة من  
الضوابط و المقتضيات.<sup>3</sup>

1 حبيب أعراب، الحجاج و الاستدلال الحجاجي، مرجع سابق، ص 102.

2 فرانسواز أرمنكو المقاربة التداولي، مرجع سابق، ص 6 .

3 douglas Walton ,informal logic a hand book for critical argumentation, press  
cambridge university 1989,p3 .

و الحوار في هذه الأدبيات أيضا ليس ضربا واحداً

ومتعددة، وأنماط مختلفة أهمها المباحثة، و الأدلة، و المفاوضة، و المقارعة و المحاوراة النقدية و الحوار التعليمي و أنواع أخرى تختلف من حيث هدفها و منطلقها و منهجها و تتنوع بحسب معطيات الحال و مقتضيات المقام.

### 5- بين الحجاج و الإقناع:

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لحذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - :  
كيف أصبحت ؟ فقال حذيفة - رضي الله عنه - : أصبحت أحب الفتنة، و أكره  
الحق، و أصلي بغير و ضوء و لي في الأرض ما ليس لله في السماء . فغضب  
عمر - رضي الله عنه - و دخل علي بن طالب - رضي الله عنه - فقال لعمر:  
علي و جهك أثر الغضب يا أمير المؤمنين؟ فقص عليه ما أغضبه من حذيفة.

فقال علي - رضي الله عنه - : لقد صدق حذيفة، أما حبه للفتنة فهو يعني  
المال و البنين ، لان الله تعالى يقول {أنما أموالكم و أولادكم  
فتنة } (سورة الأنفال 28) و أما أنه يكره الحق فهو يكره الموت، و أما صلته من  
غير و ضوء فيعني بها صلته على النبي (ص)، و أما ما له في الأرض ما ليس لله في  
السماء فهو يعني أن لله زوجة و ولدا ، و ليس لله زوجة ولا ولد، فقال  
عمر: و الله أقنعتني و أرحمتني.<sup>1</sup>

إن غموض المصطلحات سبب رئيسي لعدم التفاعل مع مضامينها كما أن الوضوح  
سبب رئيسي للفهم الصحيح، و لذلك تطرقنا سابقا لمفهوم الإقناع و الحجاج  
كمصطلحات يجب الإحاطة بمدلولها. و بالتالي يمكننا إيجاد العلاقة بين المصطلحين .

إن الإقناع مرتبط أساساً بالحجاج ، وإن الحجاج قد يكون حجاً جديلاً ( مناقشة أو  
محاورة جدلية ) ، و قد يكون حجاً خطائياً، ولكن الإقناع الحادث في المحاوراة الجدلية  
يسمى ( تبكيتاً ) ؛ لأن تلك المحاوراة تقوم بين طرفين كلاهما يحاول تخطئة الطرف  
الأخر مستعملاً البراهين من مقدمات ، و علائق ، و نتائج صورية منطقية . أما الإقناع  
الحادث في الحجاج الخطابي فهو تقريب بين المتحدث و المتلقي ، و ليس بالضرورة أن

1- إبراهيم الحزامي، الأجوبة المسكنة، دار الشريف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 2001، ص137 .

يستخدم البراهين الصورية بحرفيتها المستعملة في

يستعملها بصورة بسيطة ، أو قد يستعمل حججاً مختلفة ، ويمكن ان تكون تلك الحجج أو ما سُمّاه أرسطو بالتصديقات حججاً خارجية ( كالشهود، واليمين ) في بعض أنواع الخطابة

أما الفرق بين الإقناع والاقتناع ، فبعض المشتغلين بالشأن اللساني قد لا يهتم كثيراً به إلا من حيث ترتب الاقتناع على الإقناع،<sup>1</sup>.

ولكن الخطابة الجديدة عند بيرلمان و تيتيكاه تفرّق بينهما ، بل تعتمد هذه النظرية في جزء كبير منها على أساس من التفريق بينهما ، وهذا مما يغني الجانب الاستراتيجي في استعمال الاقتناع بدلاً من الإقناع . فالاقتناع عند بيرلمان و تيتيكاه هو غاية الحجاج ، ويشدد المؤلفان على ارتباط الاقتناع بما هو عقلي على اعتبار أنه إذعان نفسي مبني على أدلة عقلية، أكثر من الإقناع الذي قد يرتبط بما هو ذاتي باعتباره يتضمن السماح للمتكلم باستعمال الخيال والعاطفة في حمل الخصم على التسليم بالشيء ، بل إنما يقسمان الحجاج بحسب نوع الجمهور إلى نوعين : حجاج إقناعي ، وهو يرمي إلى إقناع الجمهور الخاص ، وحجاج اقتناعي ، وهو حجاج غايته أن يسلم به كل ذي عقل . وقد اهتم المؤلفان بالجمهور المتلقي شفويًا أو كتابيًا في طرحهما للحجاج كخطابة جديدة ، وبناء على هذا لم ينفلا كثيراً بالجدل الصوري ، الذي يتعلق بالآراء في عدم خصوصيتها إذ إن تقنيات الحجاج لا تكاد تختلف في أساسها ، وهي توجد على أي مستوى سواء أكان مناقشة عائلية حول مائدة طعام أم كان مناظرة في مجال متخصص جدا.<sup>2</sup> كون ان الحجاج يعتبر الآلية الأبرز التي يستعمل المرسل اللغة فيها، وتتجسد عبرها استراتيجية الاقناع و هذا ما عبر عنه طه عبد الرحمان معرفا الحجاج بقوله: " هو كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوة مخصوصة يحق الاعتراض عليها.<sup>3</sup> وبالرغم من صحة التعريف على هذا المستوى ، إلا أنه لا يشتمل سوى الجانب الشكلي أو الإطار الذي

1 طه عبد الرحمن : في أصول الحوار وتحديد علم الكلام ، مرجع سابق ، ص 38

2 عبد الله صولة : الحجاج : أطره ومنطقاته وتقنياته من خلال " مصنف في الحجاج \_ الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكاه ، ضمن كتاب : : أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، مرجع سابق ، ص 300 - 306

3 طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، مرجع سابق، ص 226.

يظهر به الحجاج؛ أي التلفظ ومن ثم لا يتجاوز ذ

وهو تحصيل الإقناع لذلك يبدو التعريف الذي ساقه بيرلمان و زميله أكثر شمولاً؛ إذ يجمع بين شكل الحجاج والغاية منه **فبيرلمان وتيتيكاه** يدعيان أن " إذعان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل، أو العمل على زيادة الإذعان هو الغاية من كل حجاج ؛ فأبج حجة هي تلك التي تنجح في تقوية حدة الإذعان عند من يسمعها و بطريقة تدفعه إلى المبادرة سواء بالإقدام على العمل، أو الإحجام عنه، أو هي على الأقل ما يحقق الرغبة عند المرسل إليه في أن يقوم بالعمل في اللحظة الملائمة."<sup>1</sup>

ومن الملاحظ أن هذا التعريف يولي الإقناع أهمية خاصة بأن جعل منه لب العملية الحجاجية ، كما اعتبره أثراً مستقبلياً يتحقق بعد التلفظ بالخطاب، لينتج عنه القرار بممارسة عمل معين أو اتخاذ موقف ما سواء بالإقدام أو بالإحجام ويكون [لذا الحجاج يحقق هدف الإقناع هذا ما يمنحه صلاحية الاستعمال كآلية في السياقات المختلفة.

إذن فعلاقة الحجاج بالإقناع تتجسد أساساً في أن أهمية الحجاج تكمن فيما يولده من إقناع لدى المرسل إليه، و هذا الإقناع لا يتأتى إلاّ باستعمال اللغة مما يؤكد أن نظرية الحجاج في اللغة تنطلق من فكرة مفادها أننا نتكلم عامة بقصد التأثير و أن الحجاج وظيفة أساسية للغة و أن المعنى ذو طبيعة حجاجية.<sup>2</sup>

و [لذا فإن المرسل لا يعتمد من خلال الحجاج إلى مجرد إثارة انفعالات المرسل إليه أو دغدغة عواطفه، أو التحايل عليه و إيهامه فحسب، بل يهدف إلى إقناعه، و استمالاته حتى لا يكون أثر الحجاج سلبي.

و على الرغم مكن هذا التداخل الكبير بين مصطلحي الحجاج و الإقناع، إلا أن هناك حداً فاصلاً بينهما، يتمثل في درجة التوكيد؛ حيث يرى **أستين فاريلي** أن " الحجاج

1 عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت ، لبنان، ط 1، 2001 ، ص 457 .

2 المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

و الإقناع جزآن من عملية واحدة، و لا اختلاف

دعوى المنطقية أهمية خاصة، أما الإقناع فإنه ينعكس على التوكيد الذي يبطل ضده".

فإذا طمح الحجاج إلى عرض قضية منطقية ما، مرفقة ببراهين و ضمانات ، فإن الإقناع يسعى إلى دحض الآراء القائمة و إقتراح البديل، و السعي إلى التأثير الواضح، بـل و تعديل موقف المتلقي.

و في مقابل ذلك يرى كل من هوراد مارتين **martin Howard** و كنيث أندرسن **Kenneth Andersen** أن كل اتصال هدفه الإقناع؛ و ذلك لأنه يبحث عن تحصيل ردّ فعل على أفكار القائم بالاتصال.

و يبدو أن هذين الباحثين يعنيان بالإقناع هنا معناه العام، و ليس الإقناع الحجاجي الذي يصدر عن وسائل منطقية، و لغوية خاصة، و على هذا يكون النص الخطابي نصا إقناعيا، و لكنه ليس نصا حجاجيا بالضرورة؛ لأنه، لا يعبر بالضرورة عن قضية خلافية؛ أي أن كل نص حجاجي نص إقناعي، و ليس كل نص إقناعي نصا حجاجيا.

و خلاصة القول هو أن الإقناع هو الجانب التداولي للحجاج حيث تتقاطع دائرتي التداولية و الحجاج .

Austin freely , g, argumentation and debate, wodsworth publishing co 1

Bflmont, 2nd , Ed, 1966, P07 نقلًا عن: محمد العبد، النص و الخطاب و الإتصال، مرجع سابق، ص

.191

# الفصل الأول:

## الحديث القدسي بين النص و الخطاب

تمهيد: سنقول في هذا الفصل ما يحض

الاتساع و لا نبسطه كله ، كما أننا لا نقف دون القصد و لا ننكل عن الغرض الذي يتعلق ببحثنا فإننا لو ذهبنا نستقصي في الكلام عن الخطاب النبوي عامة و الأحاديث القدسية خاصة لذهبنا إلى سعة من القول ، و إلى علوم شتى ، ولكننا سنقتصر الكلام على جهة واحدة على ذلك كله و لقد وسعنا العذر بما اعتذرنا.

## 1- تعريف الحديث القدسي:

1-1- الحديث لغة: هو الجديدُ من الأشياءِ وهو نقيض القديم، كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن، ومادة الكلمة (حَدَثَ) تدور حول معنى واحد: وهو كون الشيء بعد أن لم يكن. والحديثُ كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء بعد أن لم يكن، وإنما سميت العبارات والكلمات حديثاً لأن الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتواليّة، وكل واحد من تلك الحروف يحدث عقب صاحبه أو لأن سماعها يحدث في القلوب من المعاني والعلوم الشيء الكثير. قال تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾<sup>1</sup> ويجمع (الحديث) على أحاديث على خلاف القياس<sup>2</sup>.

1-2- الحديث اصطلاحاً: هو ما أُثِرَ عن النبي من قول وفعل وتقرير وصفة<sup>3</sup>

1-3- القدسي لغة: القُدُسُ، بالضم و بضمّتين: الطُّهْرُ، اسمٌ، ومَصْدَرٌ...

وَالْقُدُّوسُ: من أسماءِ اللهِ تعالى، ويفتحُ، أي: الطاهرُ، أو المَبَارَكُ: وكلُّ فَعُولٍ مَفْتُوحٌ غيرَ قَدُّوسٍ وَسُبُّوحٍ وَذُرُّوحٍ وَفُرُّوجٍ، فبالضم، ويُفْتَحَنَ...  
والتَّقْدِيسُ: التَّطْهِيرُ، ومنه الأرضُ الْمُقَدَّسَةُ، وبيتُ الْمُقَدَّسِ، كَمَجْلِسِ وَمُعَظَّمِ.

1. سورة الطور، الآية 34

2 أبو البقاء الكفوي ، الكليات ، تحقيق : محمد المصري و عدنان درويش ، مؤسسة الرسالة، القاهرة، مصر، 1998، ص 370.

3 ومعلوم أن علم الحديث ينقسم إلى علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية، والأول: يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة. والثاني: وهو المراد عند الإطلاق هو علم يعرف به حال الراوي والمرؤى من حيث ذلك، وغايته معرفة ما يقبل وما يرد من ذلك. ينظر الكليات ص 370 .

وكمحدّثٍ: الرَّاهِبُ. وَتَقَدَّسَ: تَطَهَّرَ<sup>1</sup>. قال ابن

و التقديس .. التّطهير و التبرك و تقدس أي تطهر، و في التنزيل ﴿ و نحن نسبح  
بحمدك و نقديس لك ﴾<sup>2</sup>، و قال الزجاج معنى نقديس لك أي نظهر أنفسنا لك و  
من هذا قيل للسطل ( القدس) لأنه يتقدس منه ؛ أي يتطهر و منه بيت المقدس أي  
البيت المطهر أي المكان الذي يتطهر به من الذنوب . ومنه روح القدس؛ أي جبريل  
عليه السلام. وفي الحديث " إن روح القدس نفث في روعي"<sup>3</sup> يعني جبريل عليه السلام  
خلق من طهارة. وقال عز و جل في صفة عيسى عليه السلام ﴿ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ  
﴾<sup>4</sup> وهو جبريل ومعناه الطهارة .

1-4- القدسي اصطلاحاً: هو كل ما رواه النبي عن ربه عز و جل فهو  
منسوب إلى النبي (ص) تبليغاً ، فالراوي يروي عن رسول الله (ص) و هو كلام ينقله  
النبي عن الله تعالى راو له و لكن بلفظ من عنده هو يتحلى ذلك فيما ينقل الرواة في  
آخر سند الحديث قال رسول الله (ص) قال الله تعالى و قال رسول الله فيما يروي عن  
ربه عز و جل<sup>5</sup> . و له عدة تسميات كلها لا تخرج عن مضمون اللغوي فيسمى  
بالأحاديث (القدسية) و بالأحاديث (الإلهية) نسبة إلى الرب عز و جل<sup>6</sup>.

وقد عرفه الحافظ بن حجر الهيثمي فقال " هو ما نقل إلينا أحاداً عنه صلى  
الله عليه وسلم مع اسناده عن ربه "<sup>7</sup> و قد عرفه بعضهم بقوله: "هو الحديث

1 محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط ، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ، ط 8، 2005، (728/1) باب السين،  
فصل القاف مع الدال، مادة: قدس.

2 سورة البقرة ، (الاية 30).

3 عبد الرؤوف المناوي، الاتحافات السنية في الاحاديث القدسية، د.ط، لا .ت ، ص 13.

4 سورة البقرة الآية 253

5 محمد أديب صالح: نخات في أصول الحديث و البلاغة النبوية، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط 6، 1997، ص  
46-45.

6 احمد بن حجر الهيثمي ، فتح المبين لشرح الاربعين النووية، الطبعة العامرة الشرفية ، مصر ، 1939 ص 201.

7 المرجع نفسه، ص 200

الذي يسنده النبي (ص) إلى الله عز و جل في

تعالى". و قيل هو: "ما أضيف إلى الرسول (ص) و أسنده إلى ربه عز و جل" <sup>1</sup>

## 2- بين الحديث القدسي و القرآن الكريم:

لقد ذكر العلماء رحمهم الله فروقا كثيرة بين القرآن الكريم والحديث القدسي ويتخلص

كلام أهل العلم في الفروق بين القرآن والحديث القدسي في الآتي:

✓ أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله تعالى، وليس للنبي (ص) منه إلا

مجرد التبليغ، أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله تعالى ولفظه من عند

الرسول (ص) .

✓ القرآن الكريم معجزة الله تعالى الباقية ، على مرّ الدهور ، محفوظ من التغيير

والتبديل ، تحدّى الله عز وجل به العرب جميعا ، أما الحديث القدسي فهو

بخلاف ذلك ، فهو غير متحد به ، ولم يسلم من الوضع فيه، من قبل

الواضعين والزنادقة وأصحاب الأهواء المختلفة.

✓ القرآن الكريم لا يجوز روايته بالمعنى لأنه متعبد بلفظه ومعناه في الوقت الذي

يجوز رواية الحديث القدسي والنبوي أيضا بالمعنى <sup>2</sup>

✓ يتعين قراءة القرآن الكريم في الصلوات كلها " سواء كانت الجهرية منها أو

السرية الواجبة منها أو السنة " إذ لا تصح الصلاة إلا بها ، بخلاف الحديث

القدسي ، فإنه لا تجوز أصلا قراءته في الصلاة .

✓ تسميته قرآنا بخلاف الحديث القدسي فلا يسمى قرآنا.

✓ القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر، بخلاف الحديث القدسي إذ فيه المتواتر و

الآحاد.

1 محمد بن لطف الصباغ، الحديث النبوي مصطلحه و بلاغته، المكتب الاسلامي، ط 6، 1990، ص 160.

2 أجاز جمهور السلف من المحدثين والفقهاء والأصوليين رواية الحديث بالمعنى ووضعوا لذلك ضوابط وشروط منها: أن يكون

الراوي عالما بما يحيل المعنى وخبيراً بالالفاظ ومقاصدها ونحو ذلك انظر: احمد علي ثابت الخطيب البغدادي، الكفاية في علم

الرواية، دائرة المعارف العثمانية، ص 197.

✓ نسمي الجملة منه آية، ومقدارا من الآيات؛  
فلا يسمى آية، واللفظ منه لا يسمى آية.

✓ حرمة مس القرآن الكريم للمحدث، وحرمة تلاوته للجنب ونحوه، بخلاف  
الحديث القدسي، فلا يحرم مسه للمحدث ولا قراءته للجنب وغيره.

✓ التبعد بقراءة القرآن و أن بكل حرف منه عشر حسنات، بخلاف الحديث  
القدسي فلا يتبعد بتلاوته، وليس فيه بكل حرف منه عشر حسنات.

✓ القرآن الكريم يحرم بيعه في رواية عند الإمام أحمد، ويكره عند الإمام الشافعي،  
بخلاف الحديث القدسي فلا يمنع بيعه.

✓ القرآن الكريم أوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي جلي ، بخلاف  
الحديث القدسي فقد نقل بالوحي الجلي والإلهام والرؤية المنامية، وقد يكون  
باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم.

✓ القرآن الكريم لا ينسب إلا إلى الله تعالى، بخلاف الحديث القدسي فينسب إلى  
الله تعالى نسبة إنشاء ويروى مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة  
إخبار فيقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه.

### 3- بين الحديث القدسي و الحديث النبوي:

الفروق بين الحديث النبوي والحديث القدسي هي كالآتي: <sup>1</sup>

✓ الحديث القدسي ينسبه النبي إلى ربه تبارك و تعالى أما الحديث النبوي فلا ينسبه  
النبي إلى ربه سبحانه و تعالى.

✓ الأحاديث القدسية قليلة بالنسبة لموع الأحاديث النبوية، و هي قولية ، أما  
النبوية في قولية و فعلية و تقريرية.

✓ الأحاديث القدسية أغلبها يتعلق بموضوعات الخوف و الرجاء، و كلام الرب  
جل و علا مع مخلوقاته، و قليل منها يتعلق بالأحكام التكليفية، أما  
الأحاديث النبوية فتتطرق إلى جميع هذه الموضوعات.

1 مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة ، القاهرة، مصر ، ط 11، 2000، ص 17-22.

و هنا نشير إلى أن الحديث القدسي يقتصد

الموقوف أو المقطوع؛ لأن الحديث القدسي ثابت رفعه إلى الرسول صلى الله عليه و سلم، فهو الموكل له رواية المعنى عن ربه و بأسلوبه اللغوي الخاص، أما الحديث الموقوف عن صاحبه أو المقطوع عن تابعيه ففيه الأسلوب اللغوي الخاص لم و لا يمكنهم الرواية عن الله سبحانه و تعالى: و يتضمن الحديث القدسي شطرا واحدا من أقسام الحديث الشريف و هو شطر القول دون الشطرين الآخرين الفعل و التقرير.

#### 4- النص و الخطاب :

#### 4-1- النص:

تنوعت التعريفات العربية والغربية التي شرحت مفهوم النص ومدلولاته، ولكن من الضروري في البدء الكشف عن الدلالة اللغوية لكلمة (نص) في اللغة العربية والغربية وفقاً لما أورده المعاجم، لنلمس نقاط التشابه والاختلاف، وذلك " لأن اللغة تمثل النظام المركزي الدال في بنية الثقافة بشكل عام"<sup>1</sup>.

وفي لسان العرب لابن منظور: " ( النص ) رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصاً : رفعه. وكل ما أظهر فقد نُصَّ. ووضع على المنصة : أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور. وقال الأزهري: النص أصله منتهى الأشياء، ومبلغ أقصاها، ومنه قيل : نصت الرجل إذا استقصيت مسألته عن الشيء، حين تستخرج كل ما عنده، وفي حديث هرقل: ينصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره ومنه قول الفقهاء: نص القرآن، ونص السنة. أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام وانتص الشيء وانتصب إذا استوى واستقام"<sup>2</sup> أورد الفيروز آبادي في مادة (نصص) قوله: " (نص) الحديث رفعه، وناقته استخرج أقصى ما عندها من السير، والشيء حركه، ومنه فلان ينصُّ أنفه غضباً وهو نصاص الأنف، والمتاع : جعل بعضه فوق بعض، وفلاناً : استقصى مسألته عن الشيء، والعروس أقعدها على المنصة بالكسر، وهي ما ترفع عليه فانتصت، والشيء أظهره، والشواء ينص نصيصاً: صوتَ على النار، والقدر غلت، والمنصة بالفتح الجملّة

1 نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1998، ص178

2 ابن منظور، لسان العرب، مكتبة دار المعارف، بالقاهرة، 1979، ج13، مادة (نص)، ص 97-98.

من نصّ المتاع، والنصّ الإسناد إلى الرئيس الأك

وسير نصّ ونصيص جدّ رفيع، وإذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى: أي بلغن الغاية التي عقلن فيها، أو قدرن على الحقاق وهو الخصام أو حوق فيهن فقال كل من الأولياء أنا أحق، أو استعارة حقاق الإبل: أي انتهى صغرهن، ونصيص القوم: عددهم، والنصّة: العصفورة بالضم الخصلة من الشعر، أو الشعر الذي يقع على وجهها من مقدم رأسها، وحية نصناص أي كثيرة الحركة ونصص غريمه، وناصه: استقصى عليه وناقشه، وانتصب انقبض، وانتصب ارتفع، ونصنصه: حركه وقلقله والبعير أثبتت ركبتيه في الأرض وتحرك للنهوض<sup>1</sup>

وفي مختار الصحاح للرازي مادة (ن. ص. ص) " في حديث علي رضي الله عنه: " إذا بلغ النساء نص الحقاق " يعني منتهى بلوغ العقل و نصص البعير، مثل حصص. ويقال: نصصت الشيء: حرّكته. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو ينصص لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد<sup>2</sup>. "؛ يعني أنّ أبا بكر يقول عن لسانه: هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا الذي أوردني المهالك. أما في مادة (نص) في المعجم الإنجليزي، فقد ورد لفظ Text، و بالفرنسية، Texte، وهو لفظ مأخوذ عن اليونانية، من اللفظ Textus، والتي تعني Tissue وترتبط بـ Textile، والتي ترتبط بآلات وأدوات النسيج.

تعددت الدلالات عند الجانبين، ولكننا لا نصل إلى تحديد قاطع بمجرد إيراد الدلالة اللغوية لكلمة (النص)، ولا يجوز الاكتفاء بالتحديدات اللغوية المباشرة في التعريف، لأنّها تقتصر على مراعاة مستوى واحد للخطاب، هو السطح اللغوي البراني وظاهره الدلالي، دون الدخول إلى جوهره الباطني، فلا بد من تحليل ما ورد في الدلالة اللغوية، ورصد تطور اللفظ في الدلالة .

1 الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، مادة (نص) ص 858

2 فخر الدين الرازي، مختار الصحاح، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1999، مادة (نص)، ص 381-382.

ومن استقراء الدلالات المتعددة الواردة في الق

المركزية الأساسية للدال " نص " هي الظهور والاكتمال في الغاية، وهي تؤكد جزءاً من المفهوم الذي أصبح متعارفاً عليه في النص. ولا تزال هذه الدلالة بارزة في الاستخدام اللغوي المعاصر، وإذا أردنا أن نرصد التطور التاريخي لدلالة الكلمة نجد أن لفظ ( نص ) ، يشتمل على مدلولات مادية وأخرى معنوية، فمن المادية ما وجدناه في الدال " منصة " والتي تعني المكان المرتفع البارز للناظرين، والنصّة وهي العصفورة بالضم وهي الخصلة من الشعر، أو الشعر الذي يقع على وجهها من مقدم رأسها، والدلالة الحسية كما في نصت الدابة جيدها إذا رفعته، ونص الشيء حركه، ونص المتاع : جعل بعضه فوق بعض، ونص الدابة إذا رفع جيدها كي يحثها على السرعة في السير، والنص السير الشديد. ومن المعاني المعنوية نص الأمور: شديدها، ونص الرجل: سؤاله عن شيء حتى يستقصي ما عنده. وبلغ النساء نص الحقائق: أي سن البلوغ.

هذا وقد يستخدم النص أحياناً في معان اصطلاحية، كالنص في علم الحديث وهو التوقيف والتعيين، والنص في الكتابات الأصولية والفقهية هو القرآن الكريم، أو هو مجموعة من القواعد المستمدة من القرآن والسنة حيث تعتمد القاعدة الفقهية على: أن لا اجتهاد مع وجود النص، وهناك النص والرأي أو النقل والعقل.

لقد تطورت دلالة النص، ولا يضير العربية عدم وجود تعريف محدد بدقة للنص فلقد أدرك عدد من المفكرين الغربيين أهمية هذا الأمر بعد سقوط البلاغة عندهم. ولذا، نرى أن رولان بارت مثلاً يرفض تعريف تودوروف للنص وينتقد عليه قربه من البلاغة، لأنه كما قال: ( خاضع لمبادئ العلم الوصفي )، ثم ينتهي إلى القول بعد تحليل طويل: "نفهم الآن أن نظرية النص موضوعية في غير مكالم المناسب في الحال الحالي لنظرية المعرفة ولكنها تستمد قوامها ومعناها من تموضعها اللامناسب بالنسبة إلى العلوم التقليدية للأثر الفني - تلك العلوم التي كانت ولا تزال علوماً للشكل أو للمضمون"<sup>1</sup>

1 منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية - دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط 1، 1990، ص 208. عن رولان بارت، نظرية النص: ت. محمد خير البقاعي. مجلة العرب والفكر العالمي. عدد (3) بيروت، 1988.

لقد عرف العرب القدماء النص وأدركوا د

ترشدنا إلى ما يؤكد أن النص غير متناه في الإنتاج والحركة، وقابل لكل زمان ومكان لأن فاعليته متولدة من ذاتيته النصية، ولقد أشارت كتب الأدب العربي إلى ممارسات نصية عديدة بخصائص ومميزات تختلف بين العصور الأدبية. ولكن " لم يعرف العرب في تاريخهم ممارسة نصية كما عرفوها مع القرآن. ولعل أولى مظاهر هذه الممارسة ... تكمن في الوقوف على ( النص في ذاتيته النصية ) بتعبير رولان بارت فذاتية النص تجليها قراءة للمكتوب تجعل النص كلاماً يقوم بنفسه إزاء كلام آخر يظهر عبر إنجاز لغوي مختلف"<sup>1</sup>

ويرى بعض النقاد أن **النص القرآني** يتسم بكل صفات النص، مما جعل البعض يقتصر لفظ نص على نص القرآن الكريم يقول أدونيس في مميزات النص القرآني: "إن النص القرآني يتجاوز الشخص: الله هو الذي أوحاه، ونقله إلى النبي ملك وبلغه النبي إلى الناس، ودونه كتاب الوحي، إنه عمل إلهي - إنساني عمل كوني وهو بوصفه كذلك محيط بلا [أي] لمتخيل الجمعي. وربما كان أعقد ما فيه بوصفه كتابة، خلافاً لما يبدو ظاهرياً هو أنه متابعة لما قبله وتكملة: إنه خاتمة النبوات وخاتمة الكتابة، إنه بمعنى ما [أي] الكتابة. ذلك أنه لم يكتب الأثر الذي يولده الشيء، وفقاً لتعبير مالا رمية، وإنما كتب الشيء ذاته. لهذا لا يطرح النص القرآني مسألة ما الشعر، أو ما النثر وإنما يطرح السؤال ما الكتابة، وما الكتاب؟"<sup>2</sup>

هكذا يقرأ **النص القرآني** بوصفه نصاً يجمع في بنيته أشكال الكتابة جميعاً. " كأنه أعاد الأبجدية إلى فطر[ها]، قبل الكتابة وفيما وراء الأنواع الكتابية" و " لغته ليست مجرد مفردات وتراكيب وإنما تحمل رؤيا معينة للإنسان والحياة وللكون أصلاً وغيباً ومالاً"<sup>3</sup> النص القرآني " نص مكتوب ( نص / كتابة )، يطرح إشكالية التصنيف (ليس له شكل محدود ولا ينتمي إلى أي نوع من أنواع الكتابة المألوفة)، ليست له بؤرة مركزية ( بل يتضمن بؤراً لا [أي] لها)، وهو بلا بداية أو [أي] ( له فاتحة ولكن ليست له بداية أو

1 منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، مرجع سابق، ص 202.

2 أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط 1، 1993، ص 20.

3 أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، مرجع سابق، ص 34.

□اية بالمعنى المؤلف)، يقبل تأويلات لا حصـ

بتأويلات لا □اية لها)، ذوات طاقة رمزية مطلقة، الإحالة المرجعية في النص القرآني على النص نفسه، وحقوق طبع النص القرآني غير محفوظة لأحد<sup>1</sup>.

كما أن الدين واللغة في **النص القرآني**، "شكل روحي واحد أو بنية روحية واحدة لهذا يتكون من الغامض الذي لا يمكن أن يعرفه الإنسان ومن الواضح الذي يعرف مباشرة من ظاهر اللفظ، فهو أفق مفتوح، لكن على الغيب"<sup>2</sup>

ولقد توصل الأدب العربي إلى ذلك فقد رأى **البرجاني** أن " للكتابة القرآنية خصائص لم تعرف قبل نزول القرآن، ويرى □□□ لا تكمن في الكلمات المفردة - في جمال حروفها وأصو□□ وأصدائها ولا في معاني الكلمات المفردة، التي لها بوضع اللغة، ولا في تركيب الحركات والسكنات، ولا في المقاطع والفواصل، وإنما تكمن هذه الخصائص في النظم والتأليف اللذين يقتضيان الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب □□□از فمن هذه يحدث النظم والتأليف، و□□□ يكونان"<sup>3</sup>

كما عبر **الباقلاني** عن أن القرآن نظام لغوي يقوم على غير مثال، حيث يقوم: "على تصرف وجوهه، وتباين مذاهبه، خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم، ومباين للمألوف من ترتيب خطأ□□□م، وله أسلوب يختص به، ويتميز في تصرفه من أساليب الكلام المعتاد"<sup>4</sup>.

"نشأ مع **النص القرآني** على الصعيد الإنساني، إنسان جديد، ونشأ معه على الصعيد الأدبي الخالص قارئ جديد ... إنه نموذج من الكتابة تتداخل فيه مختلف أنواع المعرفة - فلسفة وأخلاقاً، سياسية وتشريعاً، اجتماعاً واقتصاداً، وتتداخل فيه مختلف أنواع الكتابة ... وفي هذا ما يتيح للكاتب أن يعيد النظر في رؤاه للإنسان والعالم والكتابة، ولن تكون هذه الرؤيا إلا كونية وإنسانية. لن تكون إلا مزيداً من الاتجاه نحو

1 د. شكري عزيز ماضي، من إشكاليات النقد العربي الجديد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1997، ص 174.

2 أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، مرجع سابق، ص 34.

3 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، 1981، ص 300.

4 أبو بكر الباقلاني، إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1971، ص 35.

الإنسان بوصفه إنساناً فيما وراء كل عرف ولون،

فرق بين الإنسان والإنسان إلا في عمق التعبير عن هذه الرؤيا وفي غناه وفرادته. إنه نص  
- دعوة إلى كتابة جديدة برؤيا جديدة " <sup>1</sup>.

ف" القرآن نص ينعقد مدلوله بأحوال متلقيه لا بأحوال مرسله، وهو لأنه كذلك،  
فإن التمثيل الوجداني الذي تضطلع أسلوبيته الفردية به، لا يقوم هنا على مثال مرسله،  
ولكن على مثال متلقيه. وبناء على هذا، يمكننا أن نقول: إن أي تحليل و دراسة  
لمضامين النص القرآني الوجدانية، إنما هو صورة ترسم انفعال المتلقي بالنص، دون أن  
ترسم انفعال المرسل، وذلك لسببين :

✓ لأن المتلقي (موضوع الخطاب ) يعتبر جزءاً من دلالة الخطاب نفسه، فهو المنفعل  
فيه من جهة، وهو الذي يجليه إن سلباً وإن إيجاباً من جهة أخرى. وهو لأنه  
كذلك، يصبح أداة الخطاب في الدلالة على مرجعيته، فتتبع العلاقة □ لذا بين  
الخطاب دالاً وما يشير إليه، أي مدلوله.

✓ لأن الله في التصور الإسلامي، لا يشبه شيئاً، ولا يشبهه شيء و " ليس كمثل  
شيء".

وما دمنا ننظر إلى القرآن □ لذا المنظور، فسنرى أن ثمة علاقة تجاذبية تقوم بينه وبين  
المتلقي. فالدال يدل. من جهة أولى، على متلقيه ويتعدد به. والمتلقي من جهة ثانية،  
يرتبط به ارتباط المستدل بغيره على نفسه، وبه يتحول" <sup>2</sup>

القرآن مفتاح لفهم العالم الإسلامي، ولن يفهم أحد المسلمين وتاريخهم ... إلا  
بدءاً من استيعاب هذا النص والإحاطة بمستوى العلاقة القائمة بينه وبين المسلم، دون  
ذلك سيظل المسلم غريباً، قطعاً عن الآخر ... والإنسان خصوصاً في هذا العصر  
الكويني، لن يكون ذاته إلا بقدر الآخر، فأن يكون الإنسان مواطناً حياً و حقيقياً في بلده  
هو أن يكون مواطناً كونياً... ف" الكتاب أساس العالم و خلاصته منذ حوالي أربعة عشر

1 أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، مرجع سابق، ص 35-36 .

2 منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، مرجع سابق، ص 231-232.

قرناً وخاتم للكلام ... "1، وهو " نص لا يسم

بتسميته. إنه نص لا يأخذ معياره من خارج، من قواعد ومبادئ محددة، وإنما معياره داخلي فيه... وأنه مطلق: لا يدرك معناه، ولا يبدأ ولا ينتهي، وهو بوصفه مطلقاً يتجلى في زمان ومكان، متحرك الدلالة، مفتوح بلا نهاية. إنه الأبدية المتزامنة. إنه ما وراء التاريخ الذي نستشفه ونقرأه عبر التاريخ... الكتاب لهذا الشكل شبكة تتداخل خيوطها وتنحجك في علاقات متعددة ومتنوعة، مفتوحة كالفضاء. إنه فن آخر من القول، وفن آخر للقول. فن في الكتابة، وفن في تكوين النص... إنه الكتابة المطلقة لكتابة المطلق"<sup>2</sup>.

كتب العديد من الكتاب والمثقفين في (النص القرآني)، وأبدعوا أيما إبداع ومارسوا في دراستهم له كل ما توصلوا إليه من نظريات حديثة علمية وأدبية لاستنتاج النص، ومحاولة الاستفادة منه في كل زمان ومكان. وكانت كل قراءة له تعد محاولة تأتي اللاحقة لتنفية أو تبني عليها، ثم ترتقي إلى خطوة أخرى للأمام منسجمة ومتوافقة مع العالم المحيط.

إن التراث البلاغي والنقدي العربي يسوغ لنا أن نتبع فكرة النص عند المحدثين العرب، والنص في الوقت الحالي ما إن يذكر حتى يذكر محاشاً له عبد الله الغدامي، محمد مفتاح، صلاح فضل، باسل حاتم، رقيه حسن، وغيرهم ممن عرف النص وقام بالتنظير له، يقول محمد مفتاح: "النص مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة:

✓ مدونة كلامية: يعني أنه مؤلف من الكلام وليس صورة فوتوغرافية أو رسماً أو عمارة أو زياً وإن كان الدارس يستعين برسم الكتابة وفضائها وهندستها في التحليل.

✓ حدث: إن كان نص هو حدث يقع في زمان ومكان معينين لا يعيد نفسه إعادة مطلقة مثله في ذلك مثل الحدث التاريخي.

✓ تواصلية: يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب... إلى المتلقي.

1 أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، مرجع سابق، ص 36-37، .

2 أدونيس، النص القرآني وآفاق الكتابة، مرجع سابق، ص 29-30.

✓ تفاعلي: على أن الوظيفة التواصلية في اللغة

أخرى للنص اللغوي أهمها الوظيفة التفاعلية التي تقيم علاقات اجتماعية بين أفراد المجتمع وتحافظ عليها . معلق : ونقصد انغلاق سمته الكتابية الأيقونية التي لها بداية ونهاية، ولكنه من الناحية المعنوية هو:

✓ توالدي : إن الحدث اللغوي ليس منبثقاً من عدم وإنما هو متولد من أحداث تاريخية وفسائية ولغوية ... وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له "1.

إن الثقافة العربية ثقافة شفاهية تعتمد على السماع، ولم تعرف الكتابة بشكل رسمي إلا مع تدوين القرآن الكريم، ولذلك لم يرتبط مفهوم النص في المعاجم العربية بالكلام المكتوب كما هو الحال في المعاجم الأجنبية التي ركزت على أن النص مدونة، وأنه إنجاز فعلي أو كتاب، أو جزء من كتاب مخطوط باليد أو منقوش أو مطبوع . ولكنهم يتفقون مع العرب في إطلاق لفظ ( نص ) على النص المأخوذ من القرآن أو النص الكامل للقرآن أو الكتاب المقدس، بل إن التعريفات تشير إلى أن النص بداية كان يطلق على مخطوطة الكتاب المقدس كما يطلقه البعض من النقاد العرب على نص القرآن الكريم .

#### 4-2- الخطاب:

ورد في الكافي لمحمد الباشا، الخطاب: " مصدر حَاطَبَ: المُوَاجَهَةُ بِالكَلَامِ، ويُقَابِلُهَا الجَوَابُ: - الرِّسَالَةُ. والحِطَابَةُ مُصَدَّرٌ حَاطَبٌ: عَمَلُ الحَاطِبِ وَحِرْفَتُهُ، والحِطَابُ: مصدر حَاطَبَ: الحال والشأن. " قال فما حَاطَبُكُمْ أَيُّهَا المرْسَلُونَ "2 . يقال: الأمر الشديد يكثر فيه التَّحِاطَبُ، وَغَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ للأمر العظيم المكروه، (ج) حُطُوبٌ. الحِطَابَةُ: مُصَدَّرٌ حَاطَبٌ: ما يُحَاطَبُ بِهِ مِنَ الكَلَامِ"3.

وفي معجم المصطلحات العربية الحِطَابُ، " الرسالة Letter، نص مكتوب يُنْقَلُ مِنْ مُرْسَلٍ إِلَى مُرْسَلٍ إِلَيْهِ، يتضمن عادةً أنباءً لا تخصُّ سواهما، ثم انتقل مفهوم الرسالة

1 محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري - استراتيجية التناص -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 1986، ص 120.

2 الذاريات: 31، الحجر: 57

3 محمد الباشا، الكافي معجم عربي حديث، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 1992، ص 414.

من مجرد كتابات شخصية إلى جنس أدبي قريب  
أكتب نظاماً أو نشراً - أو من المقامة في الأدب العربي"<sup>1</sup>.

وفي المعجم الوسيط: ( مخاطبه ) مخاطبة، وخطاباً: كالمه وحادثه، وخطابه: وجه إليه  
كلاماً، والخطاب الكلام وفي القرآن الكريم: فقال اكفليها وعزني في الخطاب"<sup>2</sup>.  
أما في المعاجم الأجنبية فإن الخطاب " مصطلح ألسني حديث يعني في الفرنسية  
Discourse ، وفي الإنجليزية Discourse، وتعني حديث ، محاضرة ، خطاب ،  
خطاب ، حادث ، حاضر ، ألقى محاضرة، وتحدث إلى"<sup>3</sup>. وفي معجم أكسفورد الموجز  
للغة الإنجليزية، يعرف الخطاب بأنه:

- ✓ "عملية الفهم التي تمر بنا من المقدمة حتى النتيجة اللاحقة.
- ✓ الاتصال عبر الكلام أو المحادثة، القدرة على المناقشة.
- ✓ سردي.
- ✓ تناول أو معالجة مكتوبة، أو منطوقة لموضوع طويل مثل بحث أو أطروحة أو  
موعظة أو ما أشبه ذلك.
- ✓ الاتصال المؤلف، المحادثة.
- ✓ أن يقوم بخطاب تعني أن يتحدث ويناقش مسألة ما.
- ✓ أن يتكلم أو يكتب بشكل مطول عن موضوع ما.
- ✓ أن يدخل في نقاش منطوق أو مكتوب، أن يخبر، أن ينطق.
- ✓ أن يتحدث مع، أن يناقش مسألة مع، أن يخاطب شخصاً ما.
- ✓ المخاطب هو الذي يخاطب، المخاطب هو الذي يفكر.

1 مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط 2، 1984، ص 90.

2 الفيروزآبادي، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، مطبعة مصر، ج1، مادة (خطب)، د. ط1960، الآية  
23 من سورة "ص".

3 الياس انطوان الياس، قاموس الياس العصري، دار الجليل، بيروت، د. ط، 1972، ص191.

✓ عملية أو قدرة أو مقدرة التفكير على التدرج  
لآخر بتتابع منطقي، ملكة التفكير"<sup>1</sup>.

وفي معجم المصطلحات الأدبية الحديثة لـ محمد عناني: "الخطاب ومعناه" اللغة المستخدمة (أو استخدام اللغة) Language in use لا اللغة باعتبارها نظاماً مجرداً. ولكن ثمة ضروباً متنوعة من الدلالات لهذا المصطلح حتى في نطاق علوم اللغة. فيقول مايكل ستابز Stubbs في كتابه "تحليل الخطاب" تعليقاً على استخدام مصطلحي النص والخطاب Text and discourse إن ذلك كثيراً ما يتسم بالغموض ويبعث على البلبلة. وهو يقول إن الخطاب كثيراً ما يوحي بأنه أطول وبأنه قد يتضمن أو لا يتضمن التفاعل<sup>2</sup>. وهكذا فبعض اللغويين يعتبرون أن الكلام الذي يقال في حلقة دراسية Seminar يمثل كله خطاباً، بمعنى عملية تبادل للأفكار تكتسي ثوباً لفظياً، على حين يعتبر آخرون أن بياناً واحداً في الحلقة يعتبر خطاباً، طال أو قصر. كما يختلف اللغويون في إمكان "جمع" الخطاب، فبعضهم يقول إنه يجمع (خطابات) والبعض الآخر يقول إنه يجمع وغير قابل للعد والإحصاء، ويذهب فريق ثالث إلى إمكان جمعه في أحوال معينة. فإذا كان الخطاب "يجمع" فسوف تكون المشكلة التالية هي البت فيما يشكل حدود تعريف الخطاب الواحد، ويقول ستابز إن وحدة خطاب محدد يمكن تعريفها من حيث البناء أو الدلالة أو الوظيفة<sup>3</sup>.

أما الخطاب في التعريف الاصطلاحي كما جاء في الكتب النقدية فهو دال متعدد الأبعاد لكونه فضاء معرفي لمساحات لغوية مختلفة ومتغايرة، تحيل الباحث إلى ركاب هائل من التعريفات و الحدود تتقاطع مع نظريات خاصة ومرجعيات متنوعة .

1The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles University Press 1993.p563

2 محمد عناني، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر - لونغمان-، ط 3، 2003، ص 09.

3 محمد عناني، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، م.ن، ص 05.

إن الخلاف حول ماهية الخطاب يكمن في ا

حدوده و مفاهيمه، والأهداف المتغيرات من دراسته لأن الظاهرة الخطابية تتبلور وفق منطلقات اجتماعية نفسية و حضارية .

إن الخطاب عمل جماعي تعتمد فيه العبارات ؛ أي الكلمات و المعاني المستخدمة فيها على الموضوع الذي القيت فيه هذه العبارة و على الشيء الذي كانت موجهة له ، و لذا يمكن تحديد الخطاب اصطلاحا بوصفه مجالا بعينه من الاستخدام اللغوي عن طريق المؤسسات التي ينتمي إليها، و الوضع الذي ينشأ عنه و الذي يعنيه هذا الخطاب للمتكلم ، و مع ذلك لا يقوم هذا الوضع مستقلا بنفسه، و الواقع يمكن أن يفهم على أنه وجهة نظر صدر عنها الخطاب خلال اتصاله بـخطاب آخر معارض له أساسا<sup>1</sup> . فالخطاب مجموعة من العلامات توصف بالألفاظ عبارات ملفوظة ، يمكن تعيين أنماط وجودها الخاصة هذا من الناحية السيميائية، ولقد تعدى اللسانيون هذا المفهوم و تجاوز أصحاب التحليل التداولي ما قدمه سابقوهم بإعطاء مصطلح الخطاب تصورا أكثر شمولاً في عملية الاتصال، كما يقول ميشال فوكو<sup>2</sup> .

ويمكن تلخيص المقاربات الاصطلاحية كما يأتي:

✓ الخطاب مصطلح مرادف للكلام بحسب رأي سوسير اللساني البنوي و هناك

خطاب أدبي بحسب رأي موريس<sup>3</sup> .

✓ الخطاب وحدة لغوية ينتجها الباث (المتكلم) تتجاوز أبعاد الجملة أو الرسالة

بحسب رأي هاريس<sup>4</sup> .

✓ الخطاب وحدة لغوية تفوق الجملة يولد من لغة اجتماعية بحسب رأي بنفيست .

1 رشيد حليم ، حدود النص بين الوضوح والاضطراب ، الأثر، مجلة الآداب و اللغات ، جامعة قاصدي مرياح ، ورقلة، الجزائر العدد 06، ماي 2007، ص 97.

2 ميشال فوكو، حفریات المعرفة، ترجمة سالم يافوت، الناشر المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب ط 2، 1987، ص 31.

3 سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت، لبنان ، ط 1، 1989، ص 21.

4، سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي م.ن، ص 17.

## ✓ الخطاب يقابل مفهوم الملفوظ في المدرسة

النص بوصفه بناء لغويًا يجعل منه ملفوظًا، ضامًا البحث في ظروف إنتاجه يجعل منه خطابًا.<sup>1</sup>

✓ الخطاب منطوق أو فعل كلامي يفترض وجود راو أو مستمع و عند الأول فيه نية التأثير في الآخر بطريقة معينة كما يقول بنفيسنت.<sup>2</sup>

و يمكن تلخيص مفهوم الخطاب من خلال وضع الاصطلاح الأكثر عمومية، فهو نظام تعبير متقن و مضبوط<sup>3</sup> و هذا البناء ليس في جوهره إلا بناءً فكريًا يحمل وجهة نظر، و قد تمت صياغته في بناء استدلالي أي بشكل مقدمات و نتائج، فهو معرفة منظمة خاصة بجانب محدد من الواقع أو ظاهرة محددة، و من ثم يمكن الحديث عن خطابات متعددة سياسية، فلسفية، دينية و علمية و هكذا فإن مصطلح الخطاب يتمظهر من خلال الفصل بين اللغة بوصفها مفهومًا مجردًا، أو هي نظام متجانس في الوقت نفسه، و بين اللغة في حالة الاستخدام، إذ تكون ممارسة اجتماعية، و هي تكون عندئذ ظاهرة اجتماعية محكومة بجملة شروط و ظروف تكون جزءًا من صيرورة الـ[ ] تمتع .

وبين الخطاب والنص علاقة قوية جداً " فالخطاب مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة أي أنه تتابع مترابط من صور الاستعمال النصي يمكن الرجوع إليه في وقت لاحق، وإذا كان عالم النص هو الموازي المعرفي للمعلومات المنقولة والمنشطة بعد الاقتران في الذاكرة من خلال استعمال النص فإن عالم الخطاب هو جملة أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة في جماعة لغوية أو مجتمع ما... أو جملة الهموم المعرفية التي جرى التعبير عنها في إطار ما"<sup>4</sup>.

1 سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي مرجع سابق، ص 26.

2 أحمد المدني، في أصول الخطاب النقدي الجديد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، د.ط، 1999، ص 39.

3 ميشيل فوكو، حفریات المعرفة، مرجع سابق، ص 34.

4 روبرت دي بوجراند، النص والخطاب الإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، ط1، 1998، ص 6.

## أنواع الخطاب :

تتعدد أنواع الخطاب العربي وتختلف باختلاف مرجعيتها، ولقد قسمها منذر عياشي إلى ثلاثة أنواع:

1. الخطاب القرآني: وهو خطاب إلهي مطلق ولا يفتقر في دواله ومدلولاته "ليس كمثل شيء".<sup>1</sup>

كتب الله على نفسه حفظه، قال تعالى: "إِنَّا لَهُ لِحَافِظُونَ"<sup>2</sup>.

2. الخطاب الإصالي: ونماذجه متعددة سياسية، وإرشادية ووعظية وقضائية وإقناعية، واجتماعية، وإعلامية إلى آخره. - يقول الجابري: "صنفنا الخطاب... إلى أربعة أصناف: الخطاب النهضوي وجعلناه يدور حول قضية النهضة عامة والتجديد الفكري والثقافي خاصة، والخطاب السياسي ومحوره حول "العلمانية" وما يرتبط بها والديمقراطية وإشكالياتها، والخطاب القومي وركزناه حول:

"التلازم الضروري" - الإشكالي الذي يقيمه الفكر العربي بين الوحدة والاشتراكية من جهة وبينهما وبين تحرير فلسطين من جهة ثانية ويأتي الخطاب الفلسفي أخيراً ليعود بنا إلى صلب الإشكالية العامة للخطاب العربي الحديث والمعاصر، وإشكالية الأصالة والمعاصرة -"<sup>3</sup>.

3. الخطاب الإبداعي (الشعري): ونماذجه متعددة هي الأخرى، ولكن يتميز عن الأول بأنه خطاب يقوم على مبدأ الأجناس الأدبية"<sup>4</sup>.

1 سورة الشورى الآية: 11.

2 سورة الحجر الآية: 9.

3 محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط5، 1994، ص 16.

4 منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، مرجع سابق، ص 215.

## 1- الخطاب القرآني:

إن الخطاب القرآني خطاب إلهي، لم يستطع أحد تسميته إلا كما سماه الله عز وجل في كتابه الكريم حيث سماه (الكتاب) متفرد عن غيره من الخطابات وفي كل مستوياته الصوتية، والمعجمية، والتركيبية، والإيقاعية، والتداولية.

أصواته منسجمة متماسكة، ألفاظه واحدة لا تقبل التعدد وتركيباته وإيقاعاته مطلقة ولا **□**ائية، خطابه متفرد " ليس كمثله شيء " ورغم ذلك فقد أخذت عنه كل الخطابات والأجناس، وليس لأحد أن يأتي ولا بآية من مثله، ولقد تحدى القرآن بذلك قال تعالى: " **وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** " <sup>1</sup>.

وإن أهم ما يميز الخطاب القرآني هو مرجعيته فالله سبحانه وتعالى هو المرسل، والقرآن كلمة الله نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلمته التي تحمل كل صفاته ولا **□**ائيته وبقائه على خلاف الأنواع الأخرى من الخطابات التي تفرض بعض النظريات المعاصرة مثل موت المرسل بمجرد الانتهاء من إنجاز عمله وخروج عمله إلى النور وتسلمه من قبل المتلقين.

الخطاب القرآني لا **□**ائي الدال والمدلول أو التركيب " خطاب يميل إلى مرجعية ثلاثية فهناك مرجعية الدال، ويكون النص على مثال مرسله. وهناك مرجعية المدلول، ويكون النص فيها على مثال متلقيه. وهناك أخيراً، مرجعية النص نفسه على نفسه ويكون النص فيها دالاً ومدلولاً خالقاً لزمناه الخاص ودائراً مع زمن المتلقين في كل العصور، وسمعة القراءة في كل ذلك، أن كل واحدة من هذه المرجعيات تستقل بذاتها **□**ا وتطلب الأخرى في الوقت ذاته" <sup>2</sup>.

الخطاب القرآني خطاب لا ينطق إلا بلفظه، حيث لا يجوز لقارئه أن يقرأه إلا بلفظ داله، وإن اختلفوا في لغات المدلول، فالخطاب القرآني موجه للناس كافة هادياً ومنيراً، ولكل متلق حاذق الحق في تأويل مدلولاته اللائيه المستمرة المطلقة المنسجمة

1 سورة البقرة الآية:23.

2 منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، مرجع سابق، ص 220.

مع حاجات الناس في كل زمان ومكان، ولكل الح  
بالإيمان الحق.

الخطاب القرآني لا يترجم وإنما تشرح مدلولاته بكل اللغات، ولا يستطيع أحد أن ينقله إلى أي لسان آخر كما تترجم الإنجيل والتوراة إلى العربية وغيرها. وإذا كان الأسلوب يعرف أحياناً بأنه الشيء الذي يفقد العبارات عند ترجمتها إلى لغة أخرى، كما يحدث في ترجمة الشعر حيث تقتل روحه وإيقاعه أي خاصيته، أسلوبه بالترجمة، وكذلك فإن القرآن بالترجمة يفقد إعجازه في مستوى من مستوياته، وإن لم يكن جميعاً فلم يستطيع أحد ترجمة " حتى يلج الجمل في سم الخياط " أو " رؤوسها كأبواب طلوع الشياطين " وغيرها من الأمثلة مما لا يحصر فلقد كتب الله على نفسه أن يحفظه.

## 2- الخطاب الإيصالي ( النفعي ) :

إن عملية الإيصال لا تكون إلا بوجود الأقسام الثلاثة المرسل، والمرسل إليه، والرسالة، والخطاب الإيصالي " يقوم على لغة نفعية استهلاكية مباشرة، وهذا طبيعي ما دام الإيصال هو غايتها، وما دام الخبر والإفهام، عبر الرسالة المنقولة هو هدفها، ولذا فإن المرسل يقول فيها لغته المكتسبة طبيعياً، ويخضع عفويّاً ودون تكلف أو إعمال للذهن إلى قضاء المكونات القاعدية المتعارف عليها: صوتاً أو نحواً وصرفاً وتركيباً، ومعنى ودلالة وهو في التزامه هذا يعبر عن خضوعه إلى قضاء الاتفاق الحاصل مع المرسل إليه"....

ولقد ذهبت بعض الدراسات الحديثة، إلى دراسة هذا النوع من الخطاب تحت اسم *LaPragmatique* النفعية أو التداولية ، وهذه الدراسات كما تقول فرانسواز آرمينغو تدرس " اللغة ظاهرة استدلالية، وإيصالية واجتماعية في الوقت نفسه"<sup>1</sup>.

تبدأ مرجعية الخطاب الإيصالي النفعي من الخطاب وتنتهي بالمرسل .. يقول منذر عياشي " إذا كان الخطاب هو بالضرورة فعل الكلام " كما يقول تودورف<sup>2</sup>، فإن الخطاب الإيصالي، يشذ عن هذه القاعدة لسببين: أولاً: لأن الإيصال قد يكون بأدوات

1 منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، مرجع سابق، ص146-147.

2 Todorov Tzeftef, La notion Littéraire..Ed-Seuil, Paris, 1987. P.32

غير لغوية، ثانياً: لأن اللغة ليست هدفاً إيصالياً بح الإيصال...

ويرى أنه كلما اشتدت غيبة الخطاب كائناً مستقلاً وطغى حضور المرسل كائناً باثناً، ازدادت عملية الإيصال وضوحاً وحقت أهدافها... حيث أن هدف الإيصال هو نقل فكرة المرسل لا نقل لغة الخطاب التي يتم الإرسال... فالخطاب الإيصال في مقصوده، هو المرسل فيما يريد أن يخبر عنه، وهو... لذا. أي المرسل، يستمر بقاؤه لأنه يحقق وجوده الاجتماعي<sup>1</sup>.

### 3- الخطاب الإبداعي:

يقوم الخطاب الشعري الإبداعي على ستة عناصر كما حددها جاكسون تغطي كافة وظائف اللغة بما فيها الوظيفة الأدبية. فلقد وجد أن السمة الأساسية التي من أجلها وجد النص هي الاتصال، هذا ويأخذ النص سماته الخاصة من خلال تدرج وظائف عناصر الاتصال، والتي فصلهما جاكسون في نظرية الاتصال (Communication theory)، وليس من خلال احتكاره لواحدة منها.

وفي نظرية الاتصال " يذكرنا جاكسون بمبدأ المحورين الذي عرضه سوسير : محور التزامنات (AxedesSimultaneites) أو محور الانتقاء (Selections) ومحور التعاقبات (Successitivites) أو محور التركيب (Combinaison) ويطلق عليهما اسمي المحور الاستبدالي (Axe paradigmatique) والمحور النظمي (Axe Syntagmatique) فالعلاقات التركيبية هي معطيات الجملة القابلة للملاحظة، أما العلاقات الاستبدالية فتقع على محور الانتقاء باعتبارها أفعالاً بالقوة (Virtualites)....

ويتم الانتقاء بناء على قاعدة التكافؤ (Equivalence) والتماثل (Similarite) والتباين (Dissimilarite) والترادف (Synonymie) والتضاد (Antonymie)، بينما يستند التركيب إلى التجاور (Contiquite). غير أن

1 منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، المرجع السابق، ص218.

الوظيفة الشعرية تسقط (Projettee) مبدأ التكا

فيصبح التكافؤ إذاً إجراءً مكوناً للمتتالية "Sequence"<sup>1</sup>.

أما العناصر فهي :

- " المرسل: الذي يرسل الرسالة إلى شخص ما، ومن يتكلم أو يكتب.

- الرسالة: موضوع الإيصال.

- المرسل إليه: مستقبل الرسالة ( المتلقي )وغاية إرسالها.

- المحيط ( السياق ): المرجع الذي يحيط المرسل إليه به علماً، ( حتى يستطيع إدراك مادة القول ).

- رموز الإيصال ( الشفرة ): وهي مشتركة بين المرسل والمرسل إليه، وهي الخصوصية الأسلوبية لنص الرسالة.

✓ التماس أو قناة الإيصال: وهي مادية ونفسية وبموجبها يقوم التبادل ويستمر دوامه.

وكل قول يحدث إنما يدور في هذه المدارات الستة مهما كان نوع ذلك القول، واختلاف الأقوال في طبيعتها إنما يكون في تركيزها على عنصر من هذه العناصر أكثر من سواه فليست المسألة مسألة الوظيفة الوحيدة، بل مسألة الوظيفة المهيمنة وبذا تختلف الوظائف حسب تركيزها على العناصر"<sup>2</sup>، ولقد حدد جاكبسون تلك الوظائف على النحو التالي:

" الوظيفة الإخبارية، التعليمية، التفسيرية، فنحن نتكلم لكي نقول شيئاً، أو نعرف

به.

الوظيفة التعبيرية، فنحن لا نتكلم لكي نعبر وحسب، وإنما نتكلم أيضاً لكي نخبر عن أنفسنا، والرسالة في هذه الحالة مركزة على المرسل، يعبر فيها عن خوفه، وغضبه، وسخريته، ومعتقده... الخ وهو هنا ينقل كذلك خبراً، لكنه مختلف عن الأول.

1 مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ترجمة ظاظا رضوان، سلسلة عالم المعرفة، العدد 221، 1990 ص 221.

2 منذر عياشي، مقالات في الأسلوبية، مرجع سابق، ص 214.

وإذا كنا نقدر أن نطرح حول الوظيفة الأولى

فإن السؤال حول الوظيفة الثانية هو: هل الخبر صادق أم كاذب؟

الوظيفة التحريضية: يمكن أن نتكلم أيضاً لكي نعرض، لكي ندفع إلى العمل، كأن نعطي أمراً أو نصيحة، والرسالة هنا مركزة على المرسل إليه (المتلقي)، ووظيفتها تحريضية وهي لا تدخل في مجال الخطأ والصواب، وإنما مجالها المشروعية واللامشروعية: هل لي الحق في إعطاء هذه الرسالة أم لا؟

وظيفة المؤانسة (Phatique): الرسالة هنا لا هدف لها إلا إقامة علاقة اتصال، أو تثبيتها، أو قطعها. لا نتكلم هنا لنقول رسالة، بل لنأنس إلى ما حولنا وليأنس به، وهنا لا نبحث عن حقيقة، هنا نأنس مع العالم.

الوظيفة الوصفية النقدية: وهي التساؤل حول لغتنا، حول ما لا يفهم من كلامنا: ماذا تريد أن تقول؟ ماذا تعني؟

الوظيفة الشعرية: "وهي أن يكون هدف الرسالة ذلك، بوصفها واقعاً مادياً، باستقلال عن معناها، وتتجلى هذه الوظيفة بقدر ما يكون الدال أكثر أهمية من المدلول وبقدر ما تتغلب كيفية القول على مادة القول"<sup>1</sup>.

#### 1- المؤلف ( المرسل):

تحتوي مفردات قضايا الحداثة كما يقول محمد عبد المطلب: "على طرفين أحدا عناية خاصة من الدارسين هما: المبدع والمتلقي، ذلك أن اكتمال الإطار اللغوي مرهون بالذاتين الطرفين، وهذا يعني الجمع بين الإنتاج والاستهلاك على صعيد واحد، وقد طرح هذا الجمع نفسه بشكل لازم في جميع التيارات النقدية قديماً أو حديثاً"<sup>2</sup>.

1 أدونيس، كلام البدايات، دار الآداب، الاسكندرية، مصر، ط1، 1989، ص 114.

2 محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القادر الجرجاني، دار لبنان الناشر، ط1، 1995، ص 16.

ويؤكد بوفون على دور المبدع فيقول: " إن المع

– وتعديلها، بل تكتسب كثيراً من الثراء إذا تناولتها أيد كثيرة خبيرة، فهذه الأشياء خارجة عن الإنسان، أما الأسلوب فهو الرجل نفسه"<sup>1</sup>.

وتعتبر الرومانسية من المدارس التي أعطت المبدع أهمية وذلك لاهتمامها بالذات، فهي ترى أن "العمل الإبداعي تعبير عن العالم الداخلي للفنان، وأن فهمنا للنص الأدبي يعتمد – قبل كل شيء – على فهم المبدع أولاً، وذلك يتم بتجميع كل ما يمكن الحصول عليه عن حياة هذا المبدع وسيرته الخاصة، ولذا يتأكد تميز كل أسلوب عن أسلوب آخر، وتفرد بخصائص لا توجد في سواه من خلال ارتباطه بهذا التكوين الخاص لمبدعه"<sup>2</sup>

ولكن يعد المؤلف ميتاً في كل من البنيوية وما بعد البنيوية، ويؤكد بارت " أن الكتابة هي في واقعها نقض لكل صوت كما أنّها نقض لكل نقطة بداية ( أصل )، وبذا يدفع بارت المؤلف نحو الموت. بأن يقطع الصلة بين النص وبين صوت بدايته، ومن ذلك تبدأ الكتابة التي أصبح بارت يسميها بالنصوصية ( Textuality ) بناءً على مبدأ أن اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف. والمؤلف لم يعد هو الصوت الذي خلف العمل أو المالك للغة أو مصدر الإنتاج، ووحدة النص لا تتبع من أصله ومصدره، ولكنها تأتي من مصيره ومستقبله، ولذا يعلن بارت بأننا نقف الآن على مشارف عصر القارئ. ولا غرابة أن نقول إن ولادة القارئ لا بد أن تكون على حساب موت المؤلف وبذا يحسم بارت الصراع بين العاشقين المتنافسين على محبوب واحد فيقتل رولان بارت منافسه ليستأثر هو بحب معشوقه ( النص ) وينتصر القارئ على المؤلف ويخلو الجو للعاشق كي يمارس حبه مع محبوبه الذي لا يشاركه فيه مشارك. وتتحول العلاقة بين المؤلف والنص من علاقة بين أب وابنه على وجود الابن، إذ تتحول إلى علاقة (ناسخ) و(منسوخ). أي أن المؤلف لا يكتب من اللغة التي هي مستودع إلهامه، ولا وجود

1 محمد عناني، معجم المصطلحات الأدبية الحديثة الشركة المصرية العالمية للنشر، لوجمان، القاهرة، مصر، ط1، 1994، ص180-181.

2 محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مرجع السابق، ص183.

للمصدر إلا من خلال النص، ولولا النص ما ك  
المؤلف.

وبذلك نكون قد شهدنا على يد بارت " مصرع النقد التقليدي الذي ينهزم آسفاً على منظر موت المؤلف حيث تختفي السيرة الذاتية، وتاريخ حياة الكاتب وأزماته النفسية معه، في فناء قاتل. وتحل محل ذلك نظرية فنية في ( استقبال ) النص حيث يقوم القارئ إلى جانب ( الناسخ ) لينعش النص بحياة جديدة. وكتيجة لهذا فإن الكتابة لم تعد موضعاً لتسجيل الحدث أو مجالاً للتعبير أو انعكاساً وجدانياً، لقد أصبحت الكتابة حالة تمثُّل ذاتي. وبذا يجهز بارت على نظرية ( المحاكاة ) الكلاسيكية التي تعتبر الأدب مرآة تعكس ما هو موجود في الحياة سلفاً. وذاك على نقيض المبدأ الجديد الذي يؤكد أن الناسخ إنما ينسخ نصه مستمداً وجوده من المخزون اللغوي الذي يعيش في داخله مما حمله معه على مر السنين"<sup>1</sup>.

وبذلك فإنه بحسب تصور بارت إن وحدة النص لا تستمد وجودها من أصله بل من النهاية التي ينتهي إليها وهي القارئ، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يكون فيها للنص مستقبل وتستوجب بالتالي أن يمرر حكم الإعدام على المؤلف.

وموت المؤلف مقولة لها تأثيرها على النصومية، " فهي مقولة لا تعني ظاهر معناها اللغوي، وهي لا تعني إلغاء المؤلف وحذفه من ذاكرة الثقافة. إـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـاـa من سلطة الظرف المتمثل بالأب المهيمن: المؤلف، إـاـاـاـاـاـاـاـاـاـa تفتح النص على القارئ بما أن القارئ هدف أولي للنص، وتزيح المؤلف مؤقتاً إلى أن يمتلى النص بقارئه والقارئ بالنص ثم يصار بعد ذلك إلى استدعاء المؤلف ليحضر حفلة زفاف النص إلى قارئه ليبارك العلاقة الجديدة وينتظر الولادة الآتية فرحاً لابنه... لكي يتزوج الابن ويتمدد في أسرة جديدة من النصوص الموازية، ولكي تدخل الشاردة في خصام مع الخلق يجعلهم يسهرون حيث ينام المؤلف/ الأب سعيداً بمجد نصه وتاريخانيته المستديمة.

<sup>1</sup> عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير من النبوية على التشريحية، نظرية و تطبيق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،

المغرب، ط2006، 6، ص 72.

وموت المؤلف ليس إذن فناءه ولا إقايته، بل

شروط الظرفية وقيودها، ومن ثم فتح المجال لنصوصية النص لكي يدخل النص إلى آفاق الإنسانية عابراً للزمان والمكان، حيث يكون النص والإبداع هو الأصل الذي يلتقي عنده المؤلف والقارئ. ولن يتسنى للنص أن يأخذ مداه مع القارئ ومع التاريخ إلا بعد أن يستقل عن سلطة المؤلف وهيمنته"<sup>1</sup>.

### ب - المتلقي ( المرسل إليه):

يكتب الشاعر وهو يتخيل في ذهنه القارئ، ونوعية جمهوره الذين يكتب لهم وما يريد أن يوصله إليهم. يقول محمد بنيس إن الكتابة الجديدة " التي مارسها أدونيس بأناقة متمردة، ونظر لها، وهي الطرف الأقصى لحداثة شعرنا هذا العصر، مشعة بالشفوية، وخصيبتها الإنشادية ذات صرح مكين"<sup>2</sup>.

وبذلك بدأ الاهتمام المتزايد بالمتلقي وكان ذلك منذ ظهور ما بعد البنيوية ( Post-structuralism ) : " فقد أثار " قتل البنيوية للمؤلف، وتحويلها التواصل البرغماتي إلى لعبة المنطق الشكلي التركيبية، واعتبارها النص الأدبي بنية مغلقة لا علاقة لها بالذات المتلفظة وبسياق التلفظ ... ردود فعل متباينة لعل أبرزها تبلور خطاب نقدي يجتفي بالعلاقة المتبادلة بين القارئ والنص. بحيث ينظر إلى القراءة بما هو فعالية تعيد كتابة النص المرصود للقراءة. كما أن النظرية اللسانية ساهمت بدورها في لفت النظر إلى المتلقي فهي تصدر على موضوعها هو النص، باعتباره " مرسل مشفرة " ( Message Code ) تنتقل عبر سيرورة تواصلية من " مرسل " (Destinateur) إلى مرسل إليه (Destinataire) ويتعين على المرسل إليه أن يحل شفرات تلك المرسل، مما يعني أن التواصل لا يتحقق إلا حين يتم حل الشفرات هذا بذلك، يقضي " المنهج العلمي

1 رولان بارت، نقد وحقيقة، ترجمة د. منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، بيروت، ط1، 1994، ص10-11.  
2 محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنيوية تكوينية، دار التنوير، بيروت، ط2، 1985، ص339.

بدراسة النص ليس انطلاقاً من المرسل، أي المؤلف المتلقي<sup>1</sup>.

" ويتجه الدارسون إلى الأسلوب باعتباره قوة ضاغطة يسلمها المتكلم على المخاطب بحيث يسلبه حرية التصرف إزاء هذه القوة، فكأن الأسلوب أصبح بمثابة قائد لفظي للمتلقي. هذه القوة الضاغطة تتمثل فيها عملية الإقناع بوسائلها العقلية والتي من خلالها يسلم المتلقي قياده للفكرة الموجهة إليه، كما تتمثل فيها عملية الإمتاع التي تلون الكلام بكثير من المزج واصفات العاطفية والوجدانية، بحيث تكون هناك مزاجية بين الجانب الإقناعي والجانب الإمتاع، كما تتمثل فيها ثالثاً عملية الإثارة والتي لا يوقف المبدع المشاعر التي كانت محتزنة عند المتلقي - أو يجمدها - تمهيداً لإحلال انفعالات جديدة، مسببة عن الطاقة الفكرية والعاطفية الموجهة إليه، ومن ثم يمضي الشخص المثار في اتجاه ردود الفعل المثارة<sup>2</sup>.

ومع ذلك نستطيع القول إن المتلقي كان سابقاً مستهلكاً، يستمع ويستمتع بجمال ما يسمع، ولم يعد كذلك في الوقت الحاضر فلقد تحول إلى منتج ينقد ويكتب نصاً نقدياً موازياً للنص الأول ومداخلاً معه، " وهكذا شهدنا، ومنذ الستينات، اتجاه نقدياً مؤثراً يقوم على سلطة القارئ، ويستند إلى استجابته للنص الإبداعي: نقد استجابة القارئ - Reader - Response Criticism. وهكذا تحولت عناية النقاد من النص باعتباره بناء متحققاً للمعنى إلى استجابة القارئ وهو يتابع النص مطبوعاً على الورق<sup>3</sup>. ما عاد معنى النص، إذن، إنجازاً لمؤلفه. بل صار نتاجاً أو خلقاً لمتلقيه يقوم به القارئ وقد ازدهر هذا الاتجاه، الذي يستند إلى فاعلية القراءة، ازدهاراً بيناً في بيئات نقدية محددة. حتى غدا تياراً مهيمناً. إن النقد البنيوي الفرنسي، كما يقول **جونشان**

1 رشيد بندحو، العلاقة بين القارئ والنص في التفكير الأدبي المعاصر، مجلة عالم الفكر، م 23، العددان الأول والثاني، يوليو/سبتمبر - أكتوبر / سبتمبر، 1994، ص 472-473.

2 محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1994، ص 193.

3 M.H.Abrams, A Glossary of Literary Terms, fourth edition New York, 1981, P.149.

كيلر، يقوم جوهرياً على نظرية القراءة. ولا شك

القارئ مولداً لعدد كبير من الدلالات والمعاني. كل قارئ للنص يجسد، في حقيقته، أحد المعاني الممكنة للنص المقروء. ويمثل القراء، بعددهم المتنامي، تشظيات للدلالة، وتفجرات لها في كل اتجاه. كان ارتباط النص بمؤلف بذاته يعني انغلاقه على معنى [ ] لائي واحد لا قبل التعدد كما يرى نقاد هذا الاتجاه. أما الركون إلى استجابة القارئ فهو طريق لا [ ] اية له صوب معان للنص لا [ ] اية لها<sup>1</sup> أيضاً<sup>2</sup>.

وكان الجمهور سبباً في دراسة ظاهرة الغموض من قبل النقاد، وعلى من تقع أسب [ ] ا، وسبباً في أن يضع الشاعر له من العقبات الكثير لفك مغاليق النص عليه، حيث يضع له في العناوين ما يلفت انتباهه، وفي الغلاف ما يرمز له بشكل كثيف إلى مراد الشاعر، وفي الإهداءات ما يضيء له، وفي الهوامش ما يدلله على مفاتيح النص، ويعمل كل ما بوسعه في التشكيل البصري عند الطباعة من أجله ومن أجل التأثير عليه.

" وإن ما يميز المتلقي امتلاكه حاسة التوقع والانتظار، وكلما قدم له المبدع ما يخالف هذا التوقع وذاك الانتظار فإنه يمتلك قمة البيان الأسلوبي الذي لا يكون إلا مجموعة طاقات وإمكانيات لغوية، والمبدع الفنان هو الذي يمتلك ناصية هذه الطاقات بحيث لا يكتفي بأداء المعنى وحده وبأوضح السبل، وإنما يجب أن يكون الوضوح في أجمل ثوب، بحيث يختار المبدع الشكل الملائم ليحبر عما يخالجه"<sup>3</sup>.

لذلك لا يوجد إبداع أدبي دون متلق، فالمبدع يكتب لمن سيقراً له، والمتلقي هو الشخص الذي يشغل ذهنه أثناء الإبداع.

### ج- الرسالة Message:

مالت بعض الدراسات إلى اعتبار النص مرآة للمبدع ولعصره، بل واعتبر بعض النقاد مثل بوفون أن الأسلوب هو الرجل، وبعضها اتجه نحو المتلقي وما لديه من إمكانيات

1 Catherine Belsy, Critical Practice, John drakakis, London, second edition, 1980, p.29.

2 علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي - دراسات نقدية -، دار الشروق، عمان، د. ط، 1997، ص 64-65.

3 محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مرجع سابق، ص 197.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

وتقانات، بل وأقاموا نقدهم انطلاقاً من فكرة هـ  
الدنيا وتواجهه بين أيدي المتلقين. ولكن لم يمنع كل ذلك من اعتماد بعض الدراسات  
في التحليل على الرسالة بذلك ما دون النظر إلى أي عنصر خارجي.

و" لقد استطاعت هذه الثورة التحليلية المناهجية قتل محاولات الرومانسيين (أسطورة  
المؤلف) على حساب النص، واستطاعت إلغاء ( الناقد) بصفته مالكا ومنتجا لحقائق  
وثوقية حولته إلى قارئ من بين قراء عديدين. واستطاعت إلغاء الانطباعات  
السوسولوجية والتاريخية والنفسانية المحيطة بالنص وطردها عن مركز التحليل إلى درجة  
ثانوية، واستطاعت بالفعل تدمير مقولة الأنواع الأدبية. إذ بعد التحليل ثبت أن ما يجعل  
الشعر شعراً ليس هو الوزن والقافية. فهناك كمية هائلة من (الشعر) في الرواية مثلاً. ولكن  
من ناحية أخرى لم يتم إنتاج ( نص الكتابة) ففي الوطن العربي ورغم شيوع مصطلح  
(الكتابة) كمفهوم نظري، إلا أننا لم نقرأ حتى الآن نصاً مكتوباً واحداً، إلا تلك  
المحاولات الساذجة لخلط ( بعض الشعر) ببعض ( النثر)<sup>1</sup>."

والرسالة - كما نعلم - " عنها تتولد الوظيفة الإنشائية وهي الوظيفة التي تكون  
فيها الرسالة غاية في حد ذاتها لا تعبر إلا عن نفسها فتصبح هي المعنية بالدرس، وقد  
جر البحث في العلاقة بين الرسالة والوظيفة الأدبية إلى بعض المواقف المتباينة، فقد ذهب  
بعضهم إلى أن هذه الوظيفة ليست موجودة في الكلام العادي التي تؤدي فيه اللغة  
وظيفتها الاجتماعية الأساسية قائلين إن الوظيفة الأدبية تكون إذ ذاك في الدرجة صفر،  
واعترض عليهم آخرون محتجين بأن ذلك يدفع بالبحث في شعاب تقف دون تقدمه إذ  
يصعب تحديد نقطة الانطلاق، أو المعيار الذي تكون فيه اللغة في الدرجة الصفر. وقد  
ذهب جاكسون حسماً لهذا النزاع إلى أن كل رسالة مهما كانت غايتها تتضمن وظيفة  
أدبية بقي أن درجة هذه الوظيفة تختلف من نص لآخر"<sup>2</sup>.

1 جون كوهين، بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درويش، قصور الثقافة، قصر العيني، القاهرة، 1990، ص 213-214.

2 عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، ط 3، لا.ت، ص 156-157.

ويقول أدونيس " إن للنص مستويين: الأول د

كبؤرة للدلالات. والثاني هو النص كمجموعة من المعاني التي كونتها القراءات المختلفة. الناقد/ القارئ هو في هذا المستوى، شريك في معنى النص"<sup>1</sup>.

وعن علاقة النص بالمبدع يؤكد عبد المطلب أن النص الأدبي حقيقة " وليد تجربة ذاتية للمبدع، ولكن التعبير عن هذه التجربة يعطيها لونا من الموضوعية يتيح للباحث أن يتوجه إلى هذا التعبير باعتباره إفرازا ذاتيا أصطبغ بتجربة الحياة المعيشة التي تتجاوز إطار الذاتية من خلال وسيلة موضوعية هي اللغة، ولعل اكتساب التجربة المعيشة طابع العموم والشمول - باعتبار - أن البشرية كلها تلتقي في تجربة الحياة - مما يؤكد طابع الموضوعية الذي يكتسبه التعبير الأدبي، لأننا جميعاً في غالب الأحيان نحاول التعرف على ذواتنا في العمل الأدبي الذي نعايشه مما يعطيه طابع العموم الموضوعي الذي يكسبه استقلالية عن المبدع في لحظة التلقي، بل إنه يعطيه استقلالاً خاصاً حتى يمكننا القول إن هذا النص لم يعد مثلاً للعالم بقدر ما يمثل العالم فيه.

ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن الأسلوب يتجسد من خلال المعطيات اللغوية للنص الأدبي، باعتبار هذه اللغة نظاماً من العلاقات مغلقاً على نفسه، تؤسس عالماً قائماً بذاته بحيث تتصل فيه كل وحدة أو تركيبة بما يجاورها ويوافقها أو يخالفها، مكتفية بنفسها اعتماداً على هذه العلاقات التركيبية"<sup>2</sup>.

ويؤكد أدونيس على أن النص الشعري له خصوصية حيث " لا تكون له هوية إلا □، تتمثل في كونه عملاً لغوياً، من جهة، وعملاً جمالياً من جهة ثانية، أي في كونه طريقة نوعية في استخدام اللغة، وطريقة نوعية في الاستكشاف والمعرفة"<sup>3</sup>.

ولعل بالي كان من أكثر الأسلوبيين تمسكاً بالرسالة ففي تمييزه بين الأسلوب والأسلوبية و" حينما أحس باحتمال الخلط بين المفهومين لا سيما وقد كان بصدد تأسيس تصورات مستحدثة، فحصر مدلول الأسلوب في تفجر الطاقات التعبيرية

1 عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص 59.

2 محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مرجع سابق، ص 203-204.

3 أدونيس، سياسة الشعر دراسات في الشعرية العربية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، لبنان، د.ط، 1996، ص 50.

الكامنة في صميم اللغة بخروجها من عالمها ا

فالأسلوب حسب تصور **بالي** هو الاستعمال ذاته فكأن اللغة مجموعة شحنات معزولة والأسلوب هو إدخال بعضها في تفاعل مع البعض الآخر كما في مخبر كيماوي. ولا شك أن هذا البسط هو وليد نظرية **سوسير** اللغوية ولذا سيلتقي في منعطفه جل الأسلوبيين بعد **بالي**، سواء منهم من تأثر به مباشرة، ثم طور نظريته، أو من استمدوا مبادئهم النقدية مما أفرزته نظريات سوسير من مناهج هيكلية، ومن هذا اللقاء سينشأ منهج تعريف الأسلوب بالاعتماد على خصائص انتظام النص بنيويًا<sup>1</sup>.

ويرى الناقد الجديد أن " معنى النص داخل النص ولا نستطيع فرضه عليه من الخارج، من تاريخ المؤلف أو الظرف الاجتماعي أو السياسي الذي كتبه فيه ولا من انطباعات وآراء المتلقي أو نظرتة إلى العالم. بمجرد الفراغ من كتابة النص يصبح ذلك النص دائرة مستقلة كاملة مغلقة منفصلة عن كل من ذات المبدع وذات الناقد أو المتلقي. لكن هذا لا يعني أحادية التفسير أو موت المؤلف من منظور النقد الجديد"<sup>2</sup>.

ولكن النصانية لا تأخذ بمفهوم الاقتصار على الرسالة في تحليل النص، بل **إلا** تستعين بكل ما من شأنه توضيح الغائب من الرسالة.

#### د - قناة التوصيل:

وقد تكون التلفاز، الراديو، الهاتف، الفاكس، الجوال ، الكتاب وجميع أنواع المطبوعات، والانترنت وغيرها من القنوات التي يتم الاتصال من خلالها والتي تتطور بتطور الزمان، وقد تتطورت في عصر المعلومات بدرجة هائلة.

#### هـ - السياق :

أما السياق فهو مفهوم يتعلق بقضايا التأويل والإيديولوجيا والعالم الخارجي كله، لذلك فإن الحديث عنه في النصانية يتطلب ضرورة حصره في الإطار المعرفي المتقاطع مع النص بشكل مباشر.

1 محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، مرجع سابق، ص 85-86.

2 عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 232، 1998، ص 313.

## ولقد كان ممن تبني مفهوم السياق فيرث 1

من العمليات المصاحبة لأداء اللغة ووظيفتها التواصلية لدى كل منتج للكلام، والمتلقي.

والسياق أو القرينة، نوعان، هما: السياق اللغوي Linguistic context والسياق أو القرينة الحالية Context of situation. ويرى فيرث أن الأول منهما هو الذي يعطي الكلمة، أو العبارة، معناها الخاص في الحديث أو النص، وينفي عنها المعاني الأخرى التي يمكن أن تؤديها في حديث أو نص آخر<sup>1</sup>.

والسياق عند جاكسون هو " الطاقة المرجعية التي يجري القول من فوقها، فتمثل خلفية للرسالة تمكن المتلقي من تفسير المقولة وفهمها. إنه الرصيد الحضاري للقول وهو مادة تغذيته بوقود حياته وبقائه ... ولا تكون الرسالة بذات وظيفة إلا إذا أسعفها السياق بأسباب ذلك ووسائله ... فلكل نص أدبي سياق يحتويه، ويشكل له حالة انتماء، وحالة إدراك ... وهو سابق له في الوجود. فالسياق أكبر وأضخم من الرسالة ... وموضع النص من السياق مثل موضوع الكلمة من الجملة، فلا قيمة للكلمة من دون الجملة، مثلما أنه لا وجود للجملة من دون الكلمة"<sup>2</sup>.

" فالقراءة إذاً هي عملية دخول إلى السياق، وهي محاولة تصنيف النص في سياق يشمل مع أمثاله من النصوص التي تمثل ( أفقية ) فسيحة للنص المقروء تمتد من دخوله ومن قبله وتفتح له طريقاً إلى المستقبل"<sup>3</sup>.

إن " الضابط في كل قراءة هو السياق فالمعرفة التامة بالسياق، شرط أساس للقراءة الصحيحة، ولا يمكن أن نأخذ قراءة ما على أنها صحيحة إلا إذا كانت منطلقة من مبدأ السياق لأن النص توليد سياقي ينشأ عن عملية الاقتباس الدائمة من المستودع اللغوي ليؤسس في داخله شفرة خاصة به تميزه كنص ولكنها تستمد وجودها من سياق جنسها الأدبي والقارئ حر في تفسير الشفرة وتحليلها، ولكن مقيد بمفاهيم السياق"<sup>4</sup>.

1 إبراهيم خليل، النص الأدبي تحليله وبنائه، مدخل إجرائي، الجامعة الأردنية، عمان، ط1، 1995.

2 عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص 8-11.

3 عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص 80.

4 عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص 78.

ويؤكد بارت " على السياق كضرورة فنية

تحدث بشكل معزول أو فردي، ولكنها نتاج لتفاعل ممتد لعدد لا يحصى من النصوص المخزونة في باطن المبدع، ويتمخض عن هذه النصوص جنين ينشأ في ذهن الكاتب، ويتولد عنه العمل الإبداعي الذي هو النص، وهذا التفاعل بين النصوص في توارثها وتداخلها هو ما يسميه رواد مدرسة النقد التشرحي (Deconstructive Criticism) بتداخل النصوص (Intertextuality) "1.

و - الشفرة :

" إن السياق هو الذي يحمل للمتلقي ماهية الرسالة، لكن ذلك لا يتحقق من دون فهم الشفرة التي تصاغ في الرسالة. الشفرة ... بالنسبة لجاكسون هي وسيط medium لا يتم الاتصال من دونه في حالة النص الأدبي. الاتصال هنا في المعادلة الجاكسونية يعني الاتصال مع المنطوق، أي قراءة الكلمات المكتوبة أو الاستماع إليها"2.

ولما كانت " الشفرة هي اللغة الخاصة بالسياق، فهي الأسلوب الخاص بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص الأدبي. وللشفرة خاصية إبداعية فريدة ، فهي قابلة للتجدد والتغيير والتحول، حتى وإن ظلت داخل سياقها، ويستطيع كل جيل أدبي أن يبدع شفرته المتميزة، بل إن المبدع نفسه - كفرد - قادر على ابتكار شفرته التي تحمل خصائصه، هو جنباً إلى جنب مع خصائص شفرة السياق الخاصة بجنسه الأدبي الذي أبداع فيه ... ولذلك فإن الشفرة مهمة جداً في ابتكار النص أولاً، ثم في حمايته من الذوبان في السياق، هي خصوصية النص وروح تميزه...، والعلاقة بين السياق والشفرة متشابكة تشابكاً عضوياً مكيناً، فلا وجود لأحدهما دون الآخر."3

1 عبد الله الغدامي، الخطيئة و التكفير، مرجع سابق، ص 13.

2 عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 272، 2001، ص 273.

3 عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص 9-10.

و" النص يوجد هويته بواسطة شفرته ( أسلو

جدوى إلا بوجود السياق فالسياق ضروري لتحقيق هذه الهوية، كما أن السياق لا يكون إلا بوجود نصوص تتجمع على الزمن لينشق السياق منها، وهذا يعني اعتماد السياق والشفرة على بعضهما لتحقيق وجودهما"<sup>1</sup>.

من خلال ما تقدم من تعاريف و مفاهيم يمكن القول بأن الخطاب النبوي ومنه الحديث القدسي نص و خطاب في الآن ذاته ويمكن تطبيق آليات تحليل الخطاب عليه أو نص الحديث القدسي يمكن أن يكون موضوعا لتحليل الخطاب في ضوء النظريات اللسانية الحديثة و خاصة النظرية التواصلية .

1 عبد الله الغدامي، الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص 10.

# الفصل الثاني:

## وسائل الإقناع في الأحاديث القدسية

تمهيد :

يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من وسائل الإقناع في الخطاب النبوي عامة و في الأحاديث القدسية خاصة و هي "الوسائل اللغوية و الوسائل البلاغية و الوسائل المنطقية".

التفاعل بين تلك الوسائل جميعا هو الأمر الطبيعي و ليست معالجة كل نوع على حدا إلاّ قصدا إلى بيان صورته و هيئاته و الدور الخاص الذي يشغله في تلك الوظيفة العمومية.

على هذا النحو مدار هذا الجزء من البحث على مختلف الفنيات التي يعمد إليها المتكلم للإقناع أو الحمل على الإذعان؛ فنيات تتفاوت من حديث إلى آخر و تختلف من غرض إلى غرض آخر و لكنها تؤكد على كل حال أن الحجاج لا يعني حشد الحجج و ربط مفاصل الكلام و تعليق بعضه ببعض الآخر فحسب بل يعني كذلك جملة من الاختيارات الأخرى على مستوى التركيب و صيغ الكلمات، و أنواع الصور و مصادر التصوير...اختيارات تراعي غاية الخطاب و تستجيب لعلاقة المتكلم بالمتلقي و تلاؤم وضع المتلقي و مقتضيات المقام.

## 1- الوسائل اللسانية:

الوسائل اللغوية في كل خطاب هي سداه؛ حيث كانت اللغة و لا تزال الوسيلة الأفضل لفرض سلطة على الآخرين من نوع استدراجهم إلى الدعوى المعبر عنها و إقناعهم بمصداقيتها و بالتالي سنحاول هنا استكشاف الوسائل اللغوية ذات الصلة الوثقى بالإقناع و تحليل أنماطها المختلفة، و إبراز دورها من خلال طائفة من الأحاديث القدسية المختارة، و بإتباع الخطوات التالية:

أولا : المعنى العام .

ثانيا : الاتساق : أما أدواته داخل وخارج الـ

( خارج النص ) والإحالة الداخلية النصية أو المقالية ( إحالة داخل النص )  
وعناصرها: كالضمائر، أسماء الإشارة، والاستبدال ( داخل النص ) والحذف  
( داخل النص ) الوصل والفصل ( داخل النص )، كضمير الفصل والعطف.  
الوصل بالعناصر المعجمية ( داخل النص ) كاللفظ المشترك والنظام ، الفصل  
بالتأكيد كصيغة خطاب.

ثالثا : الانسجام وله حالتان داخل النص وخارجه :

أ) عناصر الانسجام ( داخل النص ) المقام والمستوى الوظيفي ( الصوتي الصرفي  
والنحوي ) والمستوى المعجمي الربط بين الجمل ويكون في القرائن اللفظية  
التشبيه ( داخل النص ) البار الكناية

ب) عناصر الانسجام ( خارج النص ) ويكون في القرائن المعنوية والسياق

### 1-1-1- الاتساق وعناصره:

1-1-1- الوصل و الفصل: قد يكون الفصل لدى القدماء العرب في

أدوات منها : ( ضمير الفصل ، والجملّة المعترضة ، والاستثناء ، وطرح  
الواو ) وهذا الذي ذكرناه أشار إليه القدامى مثل سبويه و المبرد والفراء وابن  
جني وابن وهب والطبري والجاحظ . وذكر القدامى أدوات للوصل تنحصر  
في الآتي: أولها موضع لا تصلح فيه الفاء .<sup>2</sup> والجملّة تأتي موصولة مرة  
ومفصولة أخرى لغرض التفسير .<sup>3</sup> ووصل الجملّة الخبرية جوازا بالجملّة

1 أطلق بعض المعاصرين على عبارة الإحالة إلى غير مذكور، وهي من الأمور التي تستنبط من المواقف، لا من عبارات تشترك  
معها كإحالة في النص نفسه أو في الخطاب.

2 محمد بن هشام ، مغني اللبيب عن كتب الأعراب، تحقيق حسن حمد، مراجعة أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية،  
بيروت، ط 1 ، 1998، جزء 2 ص 13.

3 ضياء الدين بن الأثير الجزري، الجامع الكبير في صناعة المنظوم، تحقيق مصطفى جواد وجميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي  
العراقي، بغداد، العراق، د ط، دت، ص 201.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

الإنشائية خلافاً للمشهور<sup>1</sup> ويتضح لنا مر فيها الوصل بين الجمل، أو الربط وأدواته، حيث كان الربط لديهم من أجل أمن اللبس، كما ورد الوصل لدى القدامى للتمييز تشريفا أو لتوكيد تفرد العلم الإلهي بالتأويل. وقد أعاد الجرجاني والزخمشري و السكاكي تشكيل مادة الفصل والوصل بطريقة تختلف عما ذكره الذين سبقوهم . ومن ذلك ما ذكره الجرجاني من أن الوصل يمكن في أمور كثيرة منها:<sup>2</sup>

أ) الواو: ولها منزلة من بين أدوات الفصل لأنها تفيد مع الإشارك معاني مثل: إيجاب الترتيب من غير تراخ.

ب) وصل الواو بين الأشباه والنظائر .

ج) وصل الواو بيم النقائص لعلاقة .

د) عدم انحصار الوصل في حروف العطف فقط .

هـ) كون الوصل في المفردات دخلا لمعرفة الوصل في الجمل .

و) وصل مجموع جمل بمجموع جمل أخرى بحيث تؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها ، و لكن تعطف على جملة بينها و بين هذه التي تعطف جملة أو جملتان.

ز) العطف على جمل الحال ، جمل الشرط المعطوفة على جمل الجزاء .

ح) العطف على جواب الشرط بالواو.

أما الزخمشري ، فقد رسم مهجا في معالم الفصل والوصل وجمالياته ، والتزم فيه منهجية أساسها تعريفه للوصل والفصل و أدواته و أغراضه ، وتقسيمه للوصل إلى لفظي و معنوي .<sup>3</sup>

1 أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، تحقيق يوسف النجاشي و آخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 3، ج 2 ص 68.

2 منير سلطان ، الفصل والوصل في القرآن الكريم، دار المعارف، مصر، ط 2، لا .ت ، ص 51.

3 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط 1، 1994، ص 141 – 151.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

وجاءت بعد ذلك مرحلة السكاكي في المفت

يخرج عما جاء به السكاكي ، ولم يأت بجديد ، وتشعب المصطلح و  
الخلافاً الجائبة لديه .

أما الفصل والوصل: عند الغربيين أساسه العلاقات التي تقوم بين الجمل  
داخل النص نفسه، حيث تناولوا الفصل والوصل اللذين اتفق عليهما جمهور  
الدارسين و يشير مفهوم الربط أو الوصل لديهم إلى العلاقات بين المساحات  
أو بين الأشياء التي في هذه المساحات.

و أشار هاليداي ورقية حسن إلى أن علاقة الوصل تحديد للطريقة التي يترابط  
اللاحق مع السابق على نحو منظم . وأقسام الوصل أنواع هي: الوصل  
الإضافي والوصل العكسي والوصل السببي و الزمني<sup>1</sup> . وأما الفصل فتناوله  
الغريون في إطار العلاقة القائمة بين الجمل ، من غير النظر إلى أدوات لفظية  
تربط بينها<sup>2</sup> وقد يكون الربط بين صورتين أو أكثر بالجمع بينهما أو  
بالاستدراك أو بالتدرج.

1-1-2- الحذف: الحذف في التراث العربي الإسلامي القديم، فقد تناوله  
اللغويون في مباحث علم المعاني، كسياقات الكلام التي يرد فيها حذف أحد  
الأطراف الإسناد.

والحذف عند اللغويين ينطلق من قاعدة تسمى ( أصل الوضع ) ، وهي  
تفترض أن التركيب لا بد أن يشتمل في أبسط صورته على الطرفين يقال  
لهما : المسند والمسند إليه ، ثم ما يلحق مما يكمل معنى الكلام ، ويطلق  
عليه الفضلة أو القيد، فإذا ما اقتضى المقام وطبيعة الكلام الاستغناء عن شيء  
منها ، ساعدهم اعتبار ذلك الأصل على معرفة المستغنى عنه وتقديره وبيان  
مواضعه.<sup>3</sup>

1 روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب و الإجراء ، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ص346.

2 محمد خطابي ، لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام النص، مرجع سابق، ص 23 - 24.

3 محمد خطابي ، لسانيات النص ، المرجع نفسه، ص 171.

وقد اصطلحت البلاغة العربية على الحذف

والإشارة و الاختصار ، وقسمته إيجاد حذف ، و إيجاز قصر.<sup>1</sup>

أما لدى الغربيين : تناول **هاليداي ورقية حسن** مفهوم الحذف ، وهو علاقة داخل النص ، وهذه العلاقة في النص قبلية<sup>2</sup> . أما بوجراند فقد أطلق على الحذف اسم الاكتفاء بالمبنى العدمي ؛ أي لأن البنيات السطحية في النصوص غير مكتملة غالباً بعكس ما يبدو في تقدير الناظر . فالحذف مرتبط بالنص لا بالجملة حيث تكون العلاقة داخل الجملة الواحدة علاقة بنوية لا يؤدي الحذف فيها إلى تماسك من نوع ما . ومن ثم يكون الحذف واقعاً بين جملتين ، حيث نجد في الجملة الثانية فراغاً بنويًا يحث المتلقي عنه اعتماد على ما ورد في الجملة الأولى أو في النص الساق.

1-1-3- الإحالة: تطرق التراث العربي الإسلامي القديم للإحالة، عند تناول العائد الضميري؛ لأن للضمير وظائف كثيرة حسب موقعه في الجمل وهو رابط من الروابط بين عناصر النص الملفوظ، يقتضيه الإيجاز في العبارة، اجتناب تكرار ما سبق ذكره تخفيفاً على المتلقي. ويسهم الضمير بقسط معتبر في أداء المعاني ، وعليه يتوقف في كثير من الأحيان وضوح الكلام و غموضه ، و كثيرا ما يخرج التركيب من تعدد التأول إلى أحديته بمجرد التصريح بالاسم ، الذي ناب عنه الضمير في موضع من مواضع ذلك التركيب ، والضمير في النحو العربي يعود على اسم متقدم عليه قريب منه ، وقد يتصل باسم تتأخر منه قرائن معنوية . وللضمير صور عدة في الجملة إذ قد يكون متصلاً ومنفصلاً<sup>3</sup>. تناول بعض المعاصرين الغربيين

1 محمد نايل أحمد ، البلاغة بين عهدين في ضلال الذوق الأدب و تحت سلطات العلم النظري، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر، 1994، ، ص 151

2 روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب و الإجراء ، مرجع سابق، ص340 ،

3 مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، الشركة المصرية العالمية للنشر لوجمان، مصر ، د ط ، 1997 ، ، ص 196.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

مصطلح الإحالة ، واستعملوه بمفهوم أساس

نوعها لا تكتفي بنفسها من حيث التأويل إذ لا بد لها من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها. وفي سياق هذا المفهوم تحدث جون ليون عن مفهوم الإحالة ، ورأى أنها العلاقة القائمة بين الأسماء و المسميات ؛ لأن الأسماء تحيل إلى المسميات ، وهي علاقة دلالية تخضع لقيد أساسي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل والمحال إليه. و الإحالة علاقة دلالية لا تخضع لقيود نحوية ، لكنها تعود على عنصر أو عناصر أخرى ذكرت سابقا في الخطاب نفسه ، وهي تخضع لذلك لوجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه، و تنقسم الإحالة لدى هاليداي وريقة حسن قسمين : إحالة داخل النص (داخلية)، و إحالة خارج النص (مقامية أو قولية).

1-1-4- الاستبدال : ويدور في التراث العربي القديم ، حول علاقة الكلمات في الجملة على المستوى النحوي المعجمي ، حيث يتشابه بمفهوم المترادف ، وهو أن يدل أكثر من لفظ على معنى واحد<sup>1</sup>. وتتم عملية الاستبدال داخل الجملة من خلال العلاقة القائمة بين الكلمات أو المفردات ، من حيث إن بعض الكلمات ترتبط بما قبلها دلاليا ومعجميا ، ونحويا ، ضمن الظاهرة التي تقوم على تعدد اللفظ للمعنى الواحد مما يحدده السياق أو المقام ، ويكون المترادف جزئيا بحيث نجد من السياق ما يدل على هذا المعنى .

الاستبدال لدى الغربيين صورة من صور التماسك النصي، ويكون على المستوى النحوي المعجمي بين كلمات و عبارات ، أو هو تعويض عنصر بعنصر آخر داخل النص. وقد يكون الاستبدال ارتباطا بين مكونين من مكونات النص يسمح لثانيهما أن ينشط هيكل المعلومات المشتركة بينه وبين

1أحمد عفيفي ، نحو النص: إتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، مصر، ط 1، 2001، ص

الأول ، وقد يشمل مجالا غير مجال الضم

مثل : فكرة العموم والخصوص بين الأقسام الفرعية ن والأقسام العليا ، والكلية والجزئية والسببية والقرب .<sup>1</sup>

### الاتساق المعجمي:

أضاف هاليداي ورقية حسن مظهرا من مظاهر اتساق النص ، لا يمكن الحديث فيه عن العنصر المفترض والعنصر المفترض ، ولا عن وسيلة نحوية للربط بين عناصر في النص ، و يرى الباحثان أن الاتساق المعجمي ينقسم قسمين : التكرار أو التكرير réitération أو réccurrence، ثانيا : والتضام collocation والتكرار شكل من أشكال الاتساق المعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي، أو وجود مرادف له، أو شبه مرادف<sup>2</sup> أما ظاهرة التكرير في التراث العربي القديم، فقد تناولها العلماء في موضوع الإطناب الذي يعد ظاهرة تركيبية تقابل الحذف والإيجاز<sup>3</sup>. و من أبرز مظاهر الأطناب : التكرار والزيادة اللفظية التي يمكن للتركيب الاستغناء عنه .

و أما مفهوم التضام لدى الغربيين فهو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة ؛ نظر لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك، وقد تناول هاليداي ورقية حسن ذلك في المثال التالي : ( ما لهذا الولد يتلوى في كل حين وفي كل وقت ؟ البنات لا تتلوى ) . فالولد والبنات هنا ليسا مترادفين، لكن ورودهما في الخطاب يسهم في الترابط أو النصية بين الجمل، وترتبط فكرة التنافر بالتضام؛ لأن فكرة النفي ترتبط به<sup>4</sup> .

1أحمد محمد قدور، مدخل إلى فقه اللغة ، دار الفكر، بيروت، لبنان ، ط 3 ، 1999 ، ص 296.

2أحمد عفيفي، نحو النص ، مرجع سابق، ص 122.

3أحمد عفيفي ، نحو النص ، مرجع سابق، ص 106

4أضياء الدين بن الأثير الجزري ، الجامع الكبير، تحقيق و تعليق : مصطفى جواد و جميل سعيد ، د.ط، 1956، ج 2 ص 146.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

وقد تناول علماء العربية قديما موضوع التضاد

علم البديع ، و تسمى الطباق و التضاد ، وأما علماء البلاغة فقد تناولوا في هذا الإطار مفهوم الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر، مثل السببية و اللزوم و الجمع بين معنيين غير متقابلين، غير أن ما بلفظين يتقبل معنيهما الحقيقيان، و يطلق على هذا النوع من الطباق اسم: إيهام التضاد، و يدخل في هذا النوع الطباق بالتفسير، أما الطباق فإنه جمع المتقابلين فقط، لذلك قسم البلاغيون العرب المقابلة إلى أقسام، منها: مقابلة الاثنين بالاثنين، و الثلاثة بالثلاثة<sup>1</sup> .

### 1-2-1- الانسجام وعناصره:

1-2-1-1- المقام : تدور دراسة المقام في التراث العربي القديم حول مقولة لكل مقام مقال ومطابقة الكلام لمقتضى الحال<sup>2</sup> وقد كانت فكرة المقام لدى البلاغيين مرتبطة بالبعد الزماني والمكاني للكلام، حيث يقوم المتكلم بصياغة كلامه على وجه معين، فإما يتصل كلامه بمحل هذه الصياغة فيسمى المقام، و إما يتصل بزمن هذه الصياغة فيسمى الحال، فكل كلام لا بد له من بعد زماني و مكاني يقع فيه لذلك ارتبطت فكرة الحال والمقام بالمقال.<sup>3</sup>

و تمتد فكرة المقام إلى علاقة الإطورة التي تكون بين كلمتين متتابعتين فقد قال العرب: لكل كلمة مع صاحبها مقام<sup>4</sup>، حيث تعد اللغة عند البلاغيين نظاما له علاقة بالأنساق الخاصة، وتخضع لاعتبارات تتحكم في علاقته، وهو

1أحمد شيخ عبد السلام ، التعامل النحوي الدلالي في التراكيب العربية ، مجلة كلية الدعوة الاسلامية، السعودية ، ع 9، ص 388 – 413.

2ابن الأثير الجزري ، الجامع الكبير ، مرجع سابق، ص 211 – 218.

3 جميل عبد العيد، البلاغة والاتصال ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د.ط، 2000، ص 21 .

4 أبو يعقوب بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم، تعليق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط 2، 1987، ص 168 .

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ما يمكن أن يتشابه مع ما ذكره ( دي سو،

السياقية الإيحائية، ولذلك فإن إجماع المعنى على المستوى الوظيفي (الصوتي، والصرفي، والنحوي) وعلى المستوى المعجمي لا يعطي إلا معنى المقال أو معنى ظاهر النص، و يحتاج إلى القرائن التي تساعد على تحديد المعنى. وقد يستعار (المقال) المشهور (للمقال الطارئ)، فيما يعرف بالاستشهاد أو الاقتباس في أثناء الحديث كما فعل أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) عندما استشهد بالآية القرآنية التي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت<sup>1</sup>، و أما انفراد العلاقات العرفية بين المفردات ومعانيها بالوجود فإنه يجعل ذلك بحاجة إلى معنى المقام، أو المعنى الاجتماعي الذي هو شرط لاكتمال المعنى الدلالي الأكبر. والعنصر الاجتماعي ضروري لفهم المعنى الدلالي، فالذي يتكلم إلى نفسه، أو الذي يدعو في الصلاة فهؤلاء لا تسمى مواقفهم (مواقف) وليس فيها عنصر المقام الاجتماعي؛ لأن المقام الاجتماعي نمط سلوكي معين داخل في نسيج ثقافة اجتماعية ما، يتلقاها الفرد عن مجتمعه و يصبح سلوكه مشروطا بطرقها مفرغا في قوالبها التي حددها المجتمع<sup>2</sup>. و المقام قاسم مشترك بين البلاغيين والنحاة، فهو على المستوى البلاغي ركن أساسي في الصحة الخارجية للنص يسهم في الانتقال من الفصاحة إلى البلاغة المتمثلة في وجوب مطابقة الكلام لمقتضى الحال. و قد يكون النص فصيحاً يعدّ صحيحاً صحّة داخلية من حيث: التركيب والصرف والنحو والأصوات، ولكنه لا يكون بليغاً إلا إذا وافق مقتضى الحال، وما يحيط به من عناصر اجتماعية و ثقافية.

أما النحاة فقد راعوا المقام بصورة أو بأخرى، و إن لم ينصوا على ذلك نصاً إلا في حالات محدودة، واعتمدوا عليه في حالات عند التععيد للنحو، ووضع الضوابط العامة لمادّم و يشترك البلاغيون والنحاة في الاهتمام في ما قد يقع

1 فريديناند دي سوسير، فصول في علم اللغة العام، ترجمة أحمد نعيم الكراعين، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، د.ط، ل.ت، ص 213-219.

2 تمام حسان، اللغة العربية: معناها مبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، د.ط، د.ت، ص 340.

في المقام، من إشارات أو حركات أو نظـ لقيمتها التعبيرية .

المقام عند الغربيين : يرتبط بالعوامل التي تجعل النص منسجم وقد تناول (فيرث) هذا المفهوم ، حين تجلّى له المعنى السيماتيكى ( الاجتماعى) عند استعمال الوحدات اللغوية، للتفاهم والخطاب الاجتماعى في إطار المقام ، أو ما أسماه context of situation ، وحدد له عناصر ، وهي: المشاركون في الخطاب، والمواد الموجودة في المقام ، وأثر الحديث الكلامي . و أطلق (بوجراند) على هذا المصطلح اسم رعاية الموقف .<sup>1</sup>

**1-2-2- القرائن المعنوية:** أطلق حسان على هذه القرائن قرائن التعليق، و شملها أربع قرائن معنوية كبرى، تشتمل كل منها على قرائن فرعية: و هذه القرائن الأربع كما يأتي:<sup>2</sup>

قرينة الإسناد: و أدرج ضمنها قرينة الإسناد الحاصلة بين طرفي الجملة الاسمية و الفعلية و الوصفية، و قرينة التخصيص: و تضمنت لديه المفاعيل ( المفعول به، و المفعول لأجله، و المفعول معه، و المفعول فيه، و المفعول المطلق)، ( و الحال و التمييز و الاستثناء، و الاختصاص)، و قرينة النسبة: و تضمنت لديه القرائن، و هي قرينة كبرى كالتخصيص، و معها معنى الإضافة،<sup>3</sup> و قرينة التبعية،: و تشتمل أربع قرائن، هي النعمت و التوكيد، و العطف، و البدل.<sup>4</sup>

القرائن اللفظية:

1 روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب و الإجراء، مرجع سابق، ص 379.

2 تمام حسان، اللغة مبنها و معناها، مرجع سابق، ص 36.

3 تمام حسان، اللغة مبنها و معناها، مرجع سابق ص 191.

4 تمام حسان، اللغة مبنها و معناها، مرجع سابق ، ص 201.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

العلامة الإعرابية: وهي قرينة يستعصي التمي

يكون الإعراب تقديريا أو محليا أو بالحذف لألّا ظاهرة فيستفاد منها معنى  
الباب<sup>1</sup>

الرتبة: و هي قرينة لفظية: و هي نوعان، أولا المحفوظة، و تحدد معنى الأبواب  
المرتبة بحسبها، و منها: أن يتقدم الموصول على الصلة، و الموصوف على  
الصفة، و تقدم حرف الجر على الـرور، و حرف العطف على  
المعطوف<sup>2</sup>. ثانيا: الرتب غير المحفوظة، و منها المبتدأ و الخبر، و رتبة الفاعل و  
المفعول به، و رتبة الضمير و المرجع، و رتبة الفاعل و التمييز بعد نعم، و رتبة  
الحال و الفعل المنصرف، و رتبة المفعول به و الفعل.

مبنى الصيغة: و هي الصيغ الصرفية التي تميز بين الأسماء و الأفعال و الصفات  
و الحروف. و المطابقة: تكون ( الإعراب، و بالشخص، و العدد، و بالنوع).  
و التعيين: يكون بالتعريف و التنكير، و الربط يكون بالضمير العائد الذي  
تبدو فيه المطابقة، و منه بالحرف أو إعادة اللفظ أو إعادة المعنى، أو باسم  
الإشارة أو أل، أو دخول أحد المتراطبين في عموم الآخر، و التضام و يقصد  
به التلازم الحاصل بين عنصرين نحويين، و يرى حسان أن التضام مقرر قبول  
التقدير سواء عند الإستتار أو عند الحذف.

و الأداة: و تشمل الأدوات الداخلة على الجمل كالنواسخ و أدوات النفي  
و الاستفهام... و الأدوات الداخلة على المفردات كحروف الجر  
و العطف و الاستثناء و التنفيس و التحقيق، و النواصب و الجوازم<sup>3</sup>.  
و النغمة: هي الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في السياق. و قد خلص  
حسان إلى أن الإعتماد على القرائن المعنوية فاللفظية- من وجهة نظره- تغني  
عن فكرة العامل التي بنى عليها القدامى نظريتهم لتفسير الحركات

1 تمام حسان، اللغة مبنها و معناها، مرج سابق، ص 204.

2 تمام حسان، اللغة مبنها و معناها، مرج سابق، ص 205.

3 تمام حسان، اللغة مبنها و معناها، مرجع سابق، ص 207

الإعرابية، و رأى أن العامل النحوي لا

هي قرينة الإعراب، و أن المعنى النحوي لا يتضح بقرينة لفظية واحدة، و هي العلامات الإعرابية، بل ينجلي بتظافر القرائن اللفظية و المعنوية، و التي تغني عن القرينة اللفظية الإعرابية الظاهرة، لذلك تترخص العرب في العلامات الإعرابية عند اللبس<sup>1</sup>.

1-2-3- السياق: أما مفهومه في التراث العربي القديم فقد كان يطلق لدى المفسرين على الكلام الذي خرج مخرجاً واحداً، و اشتمل على غرض واحد، و هو المقصود الأصلي للمتكلم الذي انتظمت أجواؤه في نسق واحد، و السياق قد يضاف إلى الآية أو السورة أو القرآن الكريم كله، من جهة أغراضه و مقاصده، و من جهة نظمه المعجز.<sup>2</sup> و ثمة ألفاظ مرادفة للفظ، مثل المقام و المقتضى، و مقتضى التأليف، و لفظ النظم القرآني، و هذه تؤدي إلى معنى السياق؛ أي المقصود بالسياق هو غير معنى المفردات اللغوية، و غير معاني التركيب اللغوية، بل قد يكون في السياق من القرائن ما يصرف معنى الكلمة في الآية من أصل وضعها إلى معنى آخر.<sup>3</sup> أما السياق في مجال النص القرآني فقد تناوله القدماء عند تفسيرهم لبعض الآيات القرآنية، و ذكروا أن للسياق اللغوي سياقاً اجتماعياً، قبل أن يكون سياقاً نصياً، منها تفسير الزمخشري للآية ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾<sup>4</sup>، و الآية ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾<sup>5</sup>، أما الحجج السياقية

1 تمام حسان، اللغة مبناه و معناها، ص 224-225

2 تمام حسان، اللغة مبناه و معناها، مرجع سابق، ص 232.

3 عبد الوهاب أبو صفية الحارثي، دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، دار الفكر، عمان، الأردن، ط1، 1989، ص 86.

4 سورة طه، الآية 102.

5 سورة النمل، الآية 14.

فهي: الحجة الخارجة عن التركيب المتصلة

القائمة حول التركيب نفسه<sup>1</sup> أما لدى النحويين فقد أرتبط بتأويل النص و فهمه من خلال السياق المحيط بالجملة.<sup>2</sup>

أما عند الغربيين، فقد تناول براون و يول في تحليل الخطاب حيث ذهبوا إلى أن محلل الخطاب يجب أن يراعي السياق الذي يظهر فيه الخطاب، و تناولوا خصائص السياق لدى هايمس ، و هي: المرسل، و المتلقي، و الحضور و الموضوع و المقام، و القناة، و النظام(اللغة المستعملة)، و المفتاح، و العرض. و هذه الخصائص ليست كلها ضرورية في جميع الأحداث كما ذكرنا.<sup>3</sup>

وقد ذكر يول و براون عمليات انسجام النص ، في مواجهة خطاب ما لدى المتلقي وهي:<sup>4</sup> المعرفة الخلفية ، و الأطر، و المدونات، و السيناريوهات، و الخطاطة.

تطبيق المنهجية المقترحة على طائفة من الأحاديث القدسية المختارة:

الحديث الأول: عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَ الْمَوْتَ بُشِّرَ بِرُضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبُّ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ

1 حلمي خليل، العربية و الغموض: دراسات لغوية في دلالة المبنى على المعنى، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ص57.

2 الهادي الجطلابي، قضايا اللغة في كتب التفسير: المنهج - التأويل - الإعجاز، دار محمد علي ، سوسة ، تونس، ط1، 1998، ص282.

3 جوليان براون وجورج يول، تحليل الخطاب، ترجمة: محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية، د ط، 1997، ص 93.

4 جوليان براون وجورج يول، تحليل الخطاب، مرجع سابق، ص38

بُشِّرَ بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره

## وكره الله لقاءه<sup>1</sup>

**المعنى العام:** يظهر لنا من الجمل التي تكون نص هذا الحديث أن المعنى الظاهر هو : إن الذي يحب لقاء الله يحب لقاءه و إن الذي يكره لقاء الله يكره الله يوم القيامة . و يتبع هاتين الجملتين (من أحب ...، ومن كره ...،) قول إحدى زوجات النبي ( رضي الله عنهن ) : إنا نكره الموت ، و رد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : بأن ليس المقصود بحب لقاء الله تعالى أو كره لقاءه عز وجل ، أن يحب أحدنا الموت ليلقاه سبحانه تعالى يوم القيامة ، وإنما المقصود . كما ورد في جوابه ( صلى الله عليه وسلم ) : أن المؤمن يبشر بالجنة عند النزاع ، فيحب . آتئذ . لقاء الله تعالى ، وأما خوفا من العذاب ، وسوف يفهم كل مستمع أو متلق للنص من المعاصرين أو من القدماء مقصود النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وفق المعرفة الخلفية التي يحملها حول مصير المؤمن و مصير الكافر ، ولا سيما أن المتلقي مهما اختلفت ثقافته الدينية أو قدراته العلمية ، لن يخرج عن هذا المعنى العام الذي ذكرناه ؛ وذلك لأن ظاهر الحديث ليس فيه الفاظ يصعب فهمها على الناطق بالعربية .

## مظاهر الاتساق :

**الوصل :** هناك وصل في الجمل ( ..ومن كره لقاء.. ) حيث وردت أداة الوصل ( الواو ) التي تصل بين الجملة السابقة ( من أحب .. ) و الجملة بعد الواو ، وهذا يثبت العلاقة بين صور المعلومات في الجملتين ( من أحب لقاء الله .. ومن كره لقاء الله كره الله .. ) . وتلك هي موقف الانسان عند النزاع الأخير ومدى إيمانه بلقاء الله أو خوفه من العذاب الشديد منه سبحانه وتعالى في إجابة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ليس ذلك ، ولكن ... إلخ ، ورد الوصل بين الجمل بالواو التي تصل صورة معلومة ( حب لقاء الله أو كره لقاءه

1 الحافظ أحمد علي حجر العسقلاني، فتح الباري ، دار المعرفة، بيروت ، لبنان باب 41، ج 11، رقم الحديث 6507، ص 357.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

( ، بالمعلومة التي تبين حالة المؤمن إذا بشر

بشر بعذاب الله سبحانه . وقد شرح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) المقصود من هذه المعلومة و أبرز العلاقة الوثيقة بين صور المعلومات عند لقاء المؤمن للملائكة الكرام . وقت احتضاره ، فيبشر بالجنة ولقاء الكافر للملائكة العذاب فيبشر بسوء العذاب ، فينقر الكافر . حينئذ ، من لقاء الله تعالى . و أما الوصل بين الجمل بالفاء من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (ولكن .. ، فليس .. فأحب .. إلخ وإن الكافر .. ، فليس .. فكره .. إلخ ) ، فيفيد الترتيب من غير تراخ ، فالمؤمن عندما تحضره الملائكة يبشر برضوان الله تعالى ، فيحب لقاء الله تعالى ، والكافر عندما تحضره ملائكة العذاب تبشره بعذاب من الله وسخط فيكره لقاء الله .

**الحذف** : إن أراد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للسيدة عائشة أم المؤمنين عندما فهمت مقصوده ( صلى الله عليه وسلم ) من قوله : ( من أحب .. ، ومن كره .. ) ، بأنه كره الموت ، كان بإشارته إلى ذلك القول ، بقوله ( ليس ذلك ) ؛ أي ليس ذلك بقولي ( من أحب .. ، ومن كره .. ) وقولك : (إننا لنكره الموت) . فالمحذوف هنا يشير إلى قول سابق ، عبر عنه النبي بقوله : ( ليس ذلك ) .

**التضام** : ورد في النص زوج من الكلمات في النص مثل : أحب ، وكره ، ويساعد هذا التلازم<sup>1</sup> بين الحب والكره على الربط النصي بين الجمل . وتلازم الكلمتين في النص ، و ورودهما في الخطاب يسهم في الترابط بين الجمل . وتمثل علاقة التضام هذه علاقة معجمية بنيوية تربط بين مفردتين تتلازمان في الاستعمال .

**مظاهر الانسجام :**

1 شاهر الحسن، علم الدلالة السيميائية والبراجماتية في اللغة العربية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ط 1،

2001 ، ص 51

المقام: ورد في بيان الرسول (ص) لما قال : (

لقاء الله .. ) ، وقصد لـذا القول أن حب لقاء الله تعالى أو كرهه يفهم من المقام الذي قيل فيه؛ إذ قصد به ما يبشر به المؤمن من النعيم عند سؤال الملكين له في القبر فيحب لقاء الله ، أو يبشر بالعذاب فيكره لقاء الله ؛ ويفهم من المقام ان حب لقاء الله تعالى أ و كرهه لا يكون إلا بعد الموت .

**القرائن المعنوية** : وهي تتمثل في قرينة التخصيص<sup>1</sup> في : ألفاظ المفعول به (لقاء) و (لقاء) و(الموت) ؛ لألـما قيد على علاقة الاسناد ، ومنها قرينة النسبة حيث الجار الباء في قول : (برضوان) تدل على الإلصاق ، و إلى في (إليه) تدل على انتهاء الغاية ، والباء في (بعذاب) على الإلصاق ، مما تساعد على انسجام النص لدى المتلقي .

**السّياق**: يتمثل السياق في الموقف الذي يقفه كل إنسان حين تأتية ساعة الاحتضار ، لكي يعد نفسه لهذا اليوم . فالخطاب ينظر إليه المتلقي من خلال المعهود اللغوي الذي لديه حول النص؛ حيث ذكر فيه أن الذي يجب لقاء فسوف يحب الله لقاءه ومن يكره لقاء الله سيكره الله لقاءه ، وأن الملائكة ستبشر المؤمن برضوان الله تعالى وكرامته ، وأن الكافر سيبشر بالعذاب ، ولذلك سوف يفهم المتلقي هذا النص بناء على المعهود اللغوي المتمثل في هذه الجمل الإخبارية . ويوجه هذا الخطاب موعظة مباشرة إلى المتلقي ( وهو المسلم) بحيث يستشعر هذا الموقف من خلال المخزون من المعلومات لديه حول نعين أهل الجنة ، ومصير أهل النار، و لا سيما أن لديه معلومات جاهزة حول مفهوم (قبض الروح) ، وما تحمله من دلالات تشير إلى الملائكة سواء ملائكة الرحمة ، أو ملائكة العذاب ، وما يصدر منهم من تبشير للمؤمن برحمة من الله و رضوان ، أو تبشير للكافر بعذاب من الله تعالى وسخط عظيم . فالمتلقي لديه تصور واضح لما سيصير إليه المؤمن أو الكافر المحتضران عند

1 تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، مرجع سابق، ص 157 .

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

السؤال من الملكين (عليهما السلام) ، في

يسمعا من الدعاء، وما يرددونه من أحاديث تصف القبر و أحواله ، وما يحدث للإنسان عند النزاع الأخير<sup>1</sup> . وتساعد مظاهر الانسجام الواردة في النص على فهم مقصود النبي (ص) ، وعدم تأويله بما لا يحتمل، وعدم الخروج به عن حدود كلمة (لقاء الله) ، ولا يكون حب اللقاء إلا عند الاحتضار، أو في القبر .

**الحديث الثاني:** عن أبي هريرة (رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ﴿ يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً، و يلجمهم حتى يبلغ آذانهم ﴾<sup>2</sup>  
**المعنى العام:**

يبين الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حال الناس يوم القيامة ، حيث يصل العرق من شدة الموقف إلى آذانهم و يجري العرق سائحا على وجه الأرض كالماء في الوادي ، بعد أن شربت منه الأرض و غاص فيها لمسافة سبعين ذراعاً .

**مظاهر الاتساق :**

**الوصل :** ورد في عطف الجملة ( و يلجمهم ... ) على الجملة السابقة ( يعرق الناس ... ) ، وقد بدأ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الكلام بذكر حال الناس يوم الحشر ، و عرق الناس من شدة الهول بقدر أعمالهم في الدنيا ، و وصول العرق إلى آذانهم .

**الإحالة :** ثمة إحالة داخل النص تتمثل في قوله : " عرقهم ، و يلجمهم "

و يشير الضمير المتصل في كلمة (عرقهم) إلى الناس الذين يعرقون يوم القيامة من هول الحشر ، و يشير الضمير المتصل في كلمة ( يلجمهم ) إلى الناس

1 حسن أيوب ، رحلة الخلود ، دار الطباعة و النشر الإسلامية، القاهرة ، ط 5، 1995 ، ص114 و مابعدا.

2 الحافظ أحمد علي حجر العسقلاني ، فتح الباري ، مرجع سابق، رقم الحديث 6531 ، ص 392 .

الذين يعرقون يوم القيامة ، و وصل عرقهم  
الدنيا .

### الاتساق المعجمي :

**التكرار :** ورد في تكرار لفظ ( يعرق ) و ( عرقهم ) ، و هذا للدلالة على أن  
العرق يصيب الناس يوم الحشر من شدة الموقف .

### مظاهر الانسجام :

**المقام :** ورد النص في مقام وصف أهوال الحشر ، ومن الطبيعي أن يكون  
المسلم المؤمن بالغيب ، متأثراً بهذا المعنى ولا سيما أن الناس متفاوتون في  
أعمالهم في الحياة الدنيا ، و أن الموقف يتطلب من المؤمن الإيمان بالغيب  
و أراد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تنبيه السامع ، في أي مكان و زمان  
لهذه الأحوال المهولة ، فيأخذ المسلم بالأسباب التي تخلصه منها ، و يبادر إلى  
التوبة الصادقة إلى الله تعالى و هذا بدوره يرقق قلب المؤمن ، ويدفعه إلى  
الخوف من الله في السراء والضراء و هذا ما قصده الرسول ( صلى الله عليه  
وسلم )

**القرائن المعنوية :** وردت قرينة النسبة في العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه  
في قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يعرق الناس ل : يذهب عرقهم  
و يلجمهم ،... " و هذه العلاقة تتعاقد مع علاقة التخصيص في ظرف  
الزمان ( يوم ) ، و حرف الجر ( في ) الداخل على ( الأرض ) المفيدة للظرفية  
المكانية ، و علاقة الإضافة ، كما في قوله : ( يوم القيامة ) ( عرقهم ) و  
التمييز ، كما في قوله : ( ذراعا ) ، و تقوم هذه القرائن بإيضاح المعنى بسهولة  
لدى المتلقي .

**السياق :** يتطلب سياق الموقف من المسلم المؤمن بالله تعالى و الغيب أن يؤمن  
بأن أحوال الدنيا سوف تتبدل يوم الحشر ، و تختلف طبائع الأشياء ، حتى إن  
الناس سيعرقون عرقاً شديداً من هول الحشر ، و أن الرسول ( صلى الله عليه  
وسلم ) لهذا البيان لمقدار العرق و بلوغه إلى أفواه أهل الحشر ، إذا يذكره

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

بوجوب العمل على تجنب هذا الموقف ، و الإيمان الذي سوف يظلمهم الله بظلمه يوم لا ظل إلا ظله ، و هذا الفهم للنص كان بسبب المعهود اللغوي الذي يحمله المتلقي لصيغة النص التي تؤكد عرق الناس يوم القيامة ، حتى إن العرق سيصل إلى آذانهم ، و سيكون العرق كالماء الذي في الوادي دلالة على شدة الموقف .

**الحديث الثالث :** عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال النبي ( صلى الله عليه و سلم ) : ﴿ تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّوْهَا الْجِبَارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدَكُمْ خَبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نَزْلاً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ . فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ : بَارِكِ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَلَا أَخْبَرْتُكَ بِنَزْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ بَلَى . قَالَ : تَكُونُ الْأَرْضُ خَبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَخْبَرْتُكَ بِإِدَامِهِمْ ؟ قَالَ : إِدَامِهِمْ بِلَامٍ وَ نُونٍ . قَالُوا : وَ مَا هَذَا قَالَ : ثَوْرٌ وَ نُونٌ ، يَأْكُلُ مِنْ زَادِهِ كِبِدَهُمَا سَبْعُونَ أَلْفًا<sup>1</sup> .

**المعنى العام :** سوف يفهم المتلقي مقصود الحديث بأن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل الأرض كالحبزة يقلبها بيده سبحانه وتعالى كما يقلب أحدنا العجينة في الحفرة ، و هو في سفره ، و ستكون هذه الحبزة نزلاً أو طعاماً لأهل الجنة و سيكون إدام هذا الخبز الكبدة و هذا دليل على قدرة الله - سبحانه وتعالى - في طي الأرض و إعادة خلقها .

### مظاهر الاتساق :

**الإحالة :** ترد في العلاقة القائمة بين جمل داخل نص الحديث الشريف إحالة ( مقالية ) ، تتمثل في الضمير المتصل في الفعل ( يتكفؤها ) العائد إلى الأرض وهو ربط الجمل بعضها ببعض و من ذلك - أيضاً - الضمير المتصل ( هم ) في قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( بإيدامهم ) ( المشير ) إلى أهل الجنة ، مما

1الحافظ أحمد علي حجر العسقلاني، فتح الباري ، مرج سابق،ص372، رقم الحديث 6520.

يفيد وصل الجملة بما سبقها ، أما الإحالة

( وسلم ) فيمكن أن يظهر في قول الصحابة للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) :

و ما هذا ؟ حيث يؤكد المقام المحيط بالعبارة أن اسم الإشارة ( هذا ) يحيل إلى ( باللام و النون ) و لا يحيل إلى الإدام المعلوم لدى الصحابة ( رضي الله عنهم ) لأنهم لا يعرفون اللام والنون ، و هذا بدوره يمثل إتساقا للنص و ربطا لاسم الإشارة بما سبقه من تركيب أو مفردة . و هذا يساعد المتلقي على فهم الحديث من خلال العلاقة بين عناصره .

**الفصل :** يلاحظ الفصل في قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا أخبرك بإدامهم ؟ " ، إذا جاءت صيغة الخطاب لتؤكد عدم ارتباط هذه الجملة بما قبلها من الجمل التي تحدث فيها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن قبض الله - سبحانه - للأرض يوم القيامة . و انفصل المعنى في الجملة اللاحقة بسبب استخدام صيغة الاستفهام ( ألا أخبرك بإدامهم ؟ ) . و هذه من مظاهر اتساق النص الداخلية .

### الاتساق المعجمي :

**التكرار :** و من ذلك تكرار لفظة ( خبزة ) داخل متتالياته ، مما يؤكد العلاقة بين الجمل من خلال لفظة تربط المعنى بينهما ، للدلالة على أن الأرض ستكون مثل الخبزة لينة و سهلة ، وذلك لقدرة الله تعالى على جعلها كذلك الشكل .

### مظاهر الانسجام

**المقام :** يفهم مقصود الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في هذا النص بسبب المقام الذي ورد فيه النص من حيث : إن تقليب الله تعالى للأرض كالخبزة التي يقبلها أحدنا بيده ، دلالة على تغير نظام الأشياء يوم القيامة ، و من ثم ليس غريبا على الله تعالى أن يجعل الأرض كالخبزة لكون ذلك من قدرة الله على إعادة الشيء كما خلقه .

## القرائن المعنوية : وردت في علاقة الإسناد

تكون الأرض خبزة واحدة ) حيث إن أصل الجملة التي دخل عليها الفعل كان : الأرض يوم القيامة خبزة واحدة . وهذا يعني إسناد الخبزة الواحدة إلى الأرض وتشبيهها **بـ**ا . أما قرينة التخصيص ففي المفعول به للفعل ( يكفى ، يأكل ) ، والتمييز ، كما في ( سبعون ألفا ) . و قرينة النسبة في تقدم الجار على **بـ**رور، كما في قوله : " يأكل من زائدة ... " و " بيده ... " و لأهل الجنة " و " في السفر " ، وهذه الحروف لها معان و دلالات تساعد على فهم الجمل ، ومن هذه المعاني أن ( في ) تفيد الظرفية ، و ( اللام ) الاختصاص .

و ترد الإضافة في " يوم القيامة ، أحدكم ، خبزته ، أهل الجنة ، إدامهم ، زائدة كبدهما " ، وتفيد التعريف و الأسماء المضافة . والتبعية في المطابقة بين الفعل و الفاعل كما في قوله : ( تكون الأرض ) ، وفي قوله ( يتكفؤها ) ، و التبعية في النعت كما في قوله : خبزة واحدة و العلاقة بين الفعل والمفعول ، كما في قوله : يكفى أحدكم خبزته ، فالفعل ( يكفى ) متعدد يحتاج إلى مفعول يبين على من يقع الفعل ، و هو ( الخبزة ) .

القرائن اللفظية : ورد في قرينة الرتبة كما في الجملة ( إدامهم باللام والنون )<sup>1</sup> و أراد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من تقديم كلمة ( إدامهم ) تخصيص ما يهدف إليه من بيان إدام أهل الجنة من غير تحديد نوع الإدام . فنص الحديث يتطلب بيان نعيم أهل الجنة كبير وعظيم ، و أن لهما طعاما و إداما ، وهذا يرفق قلب المتلقي و يقربه إلى الله سبحانه .

**السياق** : و هو الذي يحيط بالنص و يتعلق بالخلفية التي يحملها المتلقي ولا سيما المؤمن الذي يرغب في فهم الحديث النبوي و التأثير بتوجيهاته ، فنجد أن الأطر العامة و الخلفية الفكرية لدى المسلم ( المتلقي ) **بـ**يؤه إلى أن يؤول هذا النص ، و أن يفهم مقصوده ، وذلك حين يعود إلى ذاكرته الخبرية في

<sup>1</sup>البالام : اسم الثور، أما نون فهو الحوت . زائدة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلقة **بـ**ا .

تجسيد نص الخطاب . و يربط ما ورد في

وتعالى في طي أو قبض الأرض ، وقدرته على أن يقلب الأرض و يجعلها كالعجينة التي يقلبها المسافر بيده ، وتكون هذه العجينة ( الخبزة) نزلا (طعاما ) لاهل الجنة أو للذين سيدخلوا . أما المعهود اللغوي الذي لدى المتلقي فسوف يفهم الحديث وفق الصيغة التي بنيت فيه النص ، من حيث تشبيه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للأرض مثل الخبزة ، و إنما سوف تطوى دلالة على قدرة الله تعالى ، وتبدل نظام الكون كله ، وبيان أهل الجنة كنوع من أنواع الترقيق للقلوب ، وعلم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بما سيكون عليه الكون يوم القيامة ، ومعرفة أحوال الجنة بوحى من الله تعالى .

**الحديث الرابع :** عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. سَدُّوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا﴾<sup>1</sup>

**المعنى العام :** يعني الحديث أنه ينجي أحدا ما يعمله في الدنيا من عمل صالح ، ولكن الذي ينجيننا من عذاب الله تعالى هو رحمة الله تعالى علينا، حتى إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لن ينجيه سوى رحمة الله عز وجل . و على العباد أن يسددوا و يقاربوا في الأعمال الصالحة ، و أن يغدوا و يروحوا ، حتى يصلوا إلى ما يبغون إليه .

**مظاهر الاتساق :**

**الوصل :** و يظهر بين الجمل بوساطة واو العطف ، و ما لذلك من ربط للمعاني داخل النص ، بحيث إن القارئ أو المستمع سوف يفهم الحديث من

<sup>1</sup>الحافظ أحمد علي حجر العسقلاني،فتح الباري، ج 11،باب القصد والمداومة على العمل، مرجع سابق، رقم الحديث 6434، ص 294.

خلال هذا الرابط ، كما في قوله ( ص ) :  
وروحوا ، وشيء من ... والقصد ...<sup>1</sup> .

**الحذف** : يبدو لنا من خلال السؤال الموجه من الصحابة ( رضوان الله عليهم ) ، سؤالهم للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، و لا أنت يا رسول الله ؟ ، أي و لا أنت ينجيك عملك من عذاب الله إلا رحمة الله ؟ فكان السؤال تقريراً للجملة السابقة ( لن ينجي أحدكم عمله ) فهذا المحذوف يفهمه المتلقي من صيغة السؤال ( و لا أنت ) ، ومن الإجابة ( و لا أنا ) حيث قصد الرسول بذلك تقرير الجملة التي ذكرها ( لن ينجي ... ) .

أما قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إلا أن يتغمديني الله برحمته ) ، حيث حذف هنا بعد رحمة عبارة ( منه ) ، فإن سياق النص يحتمل هذا الحد المقدر . أما قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( سدودا و قاربوا ) فحذف منه لفظ ( العمل ) حيث التقدير : سدودا وقاربوا في العمل ، و قد يكون المقصود بالعمل العبادة بأنواعها ، لأنه أتبع الجملتين الفعليتين بقوله ( و الشيء من الدلجة ) ، و لا يكون في ذلك إلا في جوف الليل أي قيام الليل نصفه أو أقله ، و هكذا حذف الفعل ( ألزموا ) في قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " القصد القصد " ، أي ألزموا القصد ، والقصد هو الاعتدال في العبادة ، حيث جاءت كلمة القصد في موقع المفعول به على الإغراء .

### الاتساق المعجمي :

1 ورد في شرح هذا الحديث تفاسير عدة ذكرها العسقلاني ، فتح الباري ، ج 11 ، ص 294 - 300 ، ومنها : ان يكون الحديث مفسراً لقوله تعالى : ( سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون ) أي ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله وتفضله عليكم . وكان سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينجيك عملك مع عظم قدره ، وقد رد ( عليه الصلاة والسلام ) إلا أن يتغمديني ، وفي رواية يتداركني ، بفضل ورحمة منه سبحانه وتعالى ، وقوله صلى الله عليه وسلم : سدودا أي اقصدوا الصواب ، وقاربوا أي لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملل فتتركوا العمل فتقرطوا . واغدوا أو روحوا وشيء من الدلجى ، الغدو السير في النهار الرواح السير في أول النصف الثاني من النهار والدلجى سير الليل وذلك لعسر سير جميع الليل فكأن في ذلك إشارة إلى صيام جميع النهار ، وقيام بعض الليل ، وفيه إشارة إلى الحث على العبادة والرفق فيها . والقصد القصد؛ أي ألزموا الطريق الوسط المعتدل .

**التضام :** يظهر في قوله ( صلى الله عليه وس

أو روحوا ، فهو من التلازم بين اغدوا ( و هو من الغدو : أي وقت الصباح ) ، و روحوا من الرواح ( و هو السير في الليل ) ، فهذا التضام بين الفعلين يساعد المتلقي على فهم العلاقة بين السير صباحا وليلا ، دلالة الحث على العمل ، لأن العمل يتطلب حركة مجيء و ذهاب في الصباح و الليل .

**مظاهر الانسجام :**

**المقام :** يبين النص أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لن يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى ، مما يجعل المتلقي يفهم أن العمل الصالح الذي يقوم به في الحياة الدنيا ، إن قبله الله تعالى منه فهو رحمة المقصود في الحديث . و المقام جعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يستخدم عبارة ( لن ينجي أحد منكم عمله ) . وهو دلالة على أن قبول العمل من الله تعالى هو المنجي من العذاب

**القرائن المعنوية :** و منها : قرينة الإسناد من حيث العلاقة بين الفعل و الفاعل في الجمل ( لن ينجي أحد منكم عمله ) و ( أن يتغمدي الله ... ) و قرينة التخصيص في المفعول للأفعال : ينجي ، يتغمدي ، سددا ، قاربوا والاستثناء في قوله ( إلا أن ... ) . أما قرينة النسبة في الجار والـرور : ( برحمة من الدجة و هي تدل على الاتساق للباء ، وعلى التبغيض لمن . كل هذه القرائن تتعاون مع قرينة الإعراب لفهم النص .

**القرائن اللفظية :** و تتعاون مع القرائن المعنوية ومنها الرتبة من خلال تقديم المفعول به ( أحدا ) على الفاعل ، للدلالة على أهمية المسلم و إيمانه على عمله .

**السياق :** سيفهم المتلقي الحديث ، ولا يتجاوز في فهمه ، وذلك وفق المعهود اللغوي الذي يملكه ، وهو أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يدخل الجنة بعمله فحسب ، ولكن بقبول الله لهذا العمل منه " ، و من ثم من المسلمين ، وقد يكون لدى المتلقي معرفة دينية لمواجهة هذا الخطاب بأن ، دخول الجنة برحمة الله قد عارضتها آيات كريمة من قولها الله تعالى : " و تلك

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون " سور  
: " سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون " سورة النحل الآية 16 . مما  
يجعله يسحب هذه المعلومات من الذكراة ، و يربطها بالخطاب المواجه . لكن  
السياق يربط دخول الجنة بقبول العمل من الله تعالى أولا .

**خلاصة:** تعد أدوات الاتساق و الانسجام من بين مكونات النص المتباعدة و  
المنفصلة السابقة و اللاحقة داخل النص وخارجه هي الوسائل الفعالة في ترابط  
النص اللفظي و المفهومي إذ من خلالها تتحقق نصية النص التي يعتمدها  
القارئ لفهم النص، فالفهم أول طريق لحصول الإقناع .

## 2 - الوسائل البلاغية:

تعدّ البلاغة آلية من آليات الحجاج، وذلك لاعتمادها الاستمالة والتأثير عن طريق  
الحجاج بالصورة البيانية والأساليب الجمالية: أي إقناع المتلقي عن طريق إشباع فكره  
ومشاعره معاً حتى يتقبل القضية أو الفعل القائم في موضوع الخطاب .

ويصف أرسطوطاليس البلاغة القديمة بأنها "فن الإقناع"، متخذاً من تحليل الأقوال  
الخطابية الذي يقوم على المحاجة سبيلاً لها، فهي موجهة إلى الجمهور، وتستهدف  
الحصول على تأييده لأطروحة<sup>1</sup>.

وإذا كانت البلاغة هي فن الإقناع بالخطاب، وجب التأكيد أنه ليس حدثاً معزولاً بل  
على العكس من ذلك، فإنه يقابل خطابات سبقته أو ستليه و التي قد تكون  
ضمنية، فالقاعدة الأساسية للبلاغة هي أن الخطيب الذي يخطب أو يكتب يهدف  
بالدرجة الأولى إلى تحقيق مبدأ الإقناع، وإنه يعبر دائماً عن ذاته مع أو ضد خطباء آخرين  
أي هناك دائماً ارتباط بخطابات أخرى. فالقول البلاغي إذن يهدف إلى الإقناع بوسائل  
مختلفة لهدف تحريك السامع عاطفياً لتبني موقف الخطيب.

يقول صلاح فضل في هذا الصدد ما نصه: "كانت البلاغة "تكنيكاً"؛ أي فنا بالمعنى  
الكلاسيكي للكلمة، و تحددت حينئذ بأنها فن الإقناع الذي يتكون من مجموعة من

1عدنان ابن ذريل، النصُّ والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 2000 ، ص 52.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

القواعد و المواصفات، يضمن تطبيقها إقناع السام

الأدبي بعد ذلك، حتى و لو كان هذا الذي يراد به زيفا و □تانا.<sup>1</sup>

و في خضم هذا المفهوم للبلاغة جاء "بيرلمان"<sup>2</sup> Perleman بما يسمى: «مدرسة البلاغة البرهانية»، التي شكلت المرحلة الأخيرة، أو المنظور البلاغي المستحدث لتطور البحوث البلاغية في كل الثورة اللسانية الحديثة، وكان غاية ما يرمي إليه هو إخراج الحجاج من □مة المغالطة والمناورة والتلاعب بعواطف الجمهور وعقله. كما عمد إلى تخليصه من صرامة والاستدلال الذي يجعل المتلقي في وضع خضوع واستلاب.

إنّ الحجاج عنده معقولة وحرية، وهو حوار من أجل حصول الوفاق بين الأطراف المتحاورة. و هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم.

إنطلاقاً من هذا يمكن أن نتساءل عن مدى فاعلية الأدوات البلاغية في تحقيق الإقناع و الاستمالة، و هل بإمكان الإيجاز و التشبيه و الاستعارة و الكناية و غيرها من الصور البلاغية تحقيق غاية الخطاب الحجاجي الإقناعية، و ما قدرة هذه الوسائل البلاغية على تحصيل الإقناع في الخطاب النبوي؟ و بالتالي هل يمكن اعتبارها وسائل تأثير و استمالة؟

إن الوسائل البلاغية تكمن فيما توفره للقول من جمالية قادرة على تحريك وجدان المتلقي و الفعل فيه، فإذا انضافت تلك الجمالية إلى حجج متنوعة و علاقات حجاجية تربط بدقة أجزاء الكلام و تصل بين أقسامه، أمكن للمتكلم تحقيق غايته من الخطاب، أي قيادة المتلقي إلى فكرة ما أو رأي معين، و من ثمة توجيه سلوكه الوجهة التي يريد لها

1صلاح فضل، علم الأسلوب: مبادئه و إجراءاته، دار الشروق، مصر، ط1، 1998، ص 169.

2 الباحث البلجيكي ذو الأصل البولندي (س. بيرلمان) هو صاحب مصطلح - البلاغة الجديدة-، والذي أتبعته في دراسته: - بحث في الادلال، البلاغة الجديدة-، عام 1958؛ وتعرف مدرسته في ذلك بمدرسة بروكسل، والتي صارت تخدم البلاغة من زاوية تحقق المظاهر الاستدلالية للخطاب، وليس فقط في الأقوال السياسية، أو القضائية، وإنما أيضاً في جميع امتدادات (الخطاب المعاصر)، الأيديولوجي منه، أو الأدبي وغيرهما؛ وفي رأيها أن أنواع الخطاب المعاصر يقوم على وسائل (إقناع) متصلة بالصور البلاغية؛ وأيضاً تتم □ها، سواء منها المحاكمات المحاجة، أو المغالطات الشعرية، وما بينهما من صور، وأساليب للقول..

أي أن الحجاج لا غنى عنه عن الجمال ، فالجمال

المتكلم ما يرومه من نفاذ إلى عوالم المتلقي الفكرية و الشعورية و الفعل فيها ، إذ ليست  
البلاغة كما يقول أبو هلال العسكري إلا ما به «يعطف القلوب النافرة، و يؤنس  
القلوب المستوحشة ، وتلين به العريكة الأبية و المستعصية و يبلغ به الحاجة ، و تقام به  
الحجة من الغيب ، ويلزم صاحبك الذنب من غير أن يجه و تقلقه و تستدعي غضبه  
و تستثير حفيظته»<sup>1</sup> ، بل قرن القدامى الإقناع بالجمال و أكدوا أن الشعر «لا يجب  
إلى النفوس بالنظر و الحاجة ، ولا يحلى في الصدور بالجدال و المقايسة ، و إنما يعطفها  
عليها القبول و الطلاوة ، و يقربه منها الرونق و الحلاوة ، و قد يكون محكما و لا يكون  
حلوا مقبولا ، و يكون وثيقا و إن لم يكن لطيفا رشيقا»<sup>2</sup>

و من بين الوسائل البلاغية التي اعتمدها للكشف عن طاقاتها  
الإقناعية: الإستعارة، و الكناية، و التمثيل.

## 2-1- الاستعارة :

للاستعارة في التراث النقدي و البلاغي مكانة خاص لم ينلها أي لون من الألوان  
البلاغية الأخرى ، فقد كانت محور دراسة الباحثين و العلماء للمجاز ، وسببا من  
الأسباب المهمة في بلاغة النص .

والاستعارة مأخوذة من الاستعارة الحقيقية و هي نقل الشيء من حيازة فرد إلى فرد آخر  
لم يعرف به . يقول ابن الأثير في هذا الشأن : « و إنما سمي هذا القسم من الكلام  
استعارة لان الأصل في الاستعارة المازية مأخوذة من العارية الحقيقية التي هي ضرب من  
المعاملة و هي أن يستعير بعض الناس شيئا من الأشياء ... »<sup>3</sup>

1 أبو هلال العسكري ، كتاب الصنائع ، الكتابة و الشعر ، تحقيق : علي محمد الجاوي ، و محمد أبو الفضل إبراهيم ،  
دار إحياء الكتب العربية، مصر ، ط1 1952 ، ص 51 .

2 القاضي الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي و خصومه ، تحقيق و شرح : محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد الجاوي ، ط  
1966 ص 100 .

3 ابن الأثير ، المثل السائر ، مرجع سابق، ص 139-140 .

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

أما تعريفها اصطلاحاً ، فباستقراء ما أثر عن عد

تعريفها كفن بلاغي هو **الجاحظ** ، إذ تناولها بالدراسة بذات الطريقة التي طرق إليها كثيراً من المفاهيم البلاغية المتخصصة ، نعي بالتعرض لها بصفة غير مباشرة من خلال تعاليق عبارة عن خواطر و ملاحظات قصيرة تكشف أحيانا عن نظرة بعيدة في الموضوع لكنها لا تشكل تعريفاً جامعاً مانعاً له ، لان قوله بأن الاستعارة «تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه»<sup>1</sup> ، يعني أنها إعطاء خصائص شيء و سماته لشيء آخر لا يستحقها في أصل الوضع .

و إذا كان **الجاحظ** هو أول من عرف الاستعارة ، فإن ابن قتيبة هو من عقد لها باباً في كتابه (تأويل مشكل القرآن) ، حيث يقول في تعريفها : «فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى لها بسبب من الأخرى أو مجاوراً لها أو مشاكلاً»<sup>2</sup> .

و عليه فإن الاستعارة هي نمط آخر من أنماز اللغوي الذي يمثل نوعاً من الحجج المؤسسة لبنية الواقع. وفي الإطار يمكن القول إن الاستعارة و إن لم تكن حجاجية ، أي لم تكن حجة يأتي بها المتكلم احتجاجاً لفكرة أو موقف ، فإنها تظل مع كونه زينة للكلام ، وتوشية للقول ، فاعلة في المتلقي . فما ذهب إليه **لوقرن** من مقابلة بين الاستعارة الحجاجية و الاستعارة غير الحجاجية أو الشعرية الخالصة عبر عنها بقوله : «و هكذا نجد في مقابل الغاية الجمالية للاستعارة الشعرية مطمحاً إقناعياً للاستعارة الحجاجية»<sup>3</sup> تبدو جائزةً ما لم نعد لها بإقرار أمرين : أحدهما قدرة الاستعارة الشعرية على الفعل بجمالها و التأثير في المتلقي بسحرها ، و ثانيهما أن هذا التفريق لا يعني أن كل استعارة حجاجية عارية بطبيعتها من كل قيمة جمالية . و هما أمران يمكن تأكيدهما بالنظر في النماذج التي سنحللها:

1 ابن الأثير ، المثل السائر ، مرجع سابق ، ص 115 .

2 أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن ، شرحه و نشره : السيد أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة ، 1973 ، ص 135 .

3 مشال لوقرن ، الاستعارة و الحجاج ، ترجمة : طاهر وعزيز ، مجلة المناظرة ، العدد 04 ، ماي 1991 ، ص 89 .

## النموذج الأول:

حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا يعقوب حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ﴿تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: أَوْثَرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلَنِي إِلَّا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسُقَطَهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ لِلْحَنَةِ: أَنْتِ رَحِمَتِي أَرْحَمُ بِهَا مِنْ أَشْيَاءِ مَنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أَعَذِبُ بِكَ مِنْ أَشْيَاءِ مَنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَلَكُهَا﴾<sup>1</sup>.

في هذا الحديث القدسي استعاره حيث شبه الله عز وجل الجنة والنار بالإنسان الذي يخاصم و يحتج، فحذف المشبه به وترك شيئاً من صفاته وهو الخصام.

## النموذج الثاني

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿يُخْرَجُ لِابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ دَوَابٍ: دِيْوَانٌ فِيهِ عَمَلُهُ الصَّالِحُ، وَدِيْوَانٌ فِيهِ ذُنُوبُهُ، وَدِيْوَانٌ فِيهِ النِّعَمُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَلَأْصُغِرُ نِعْمَةٌ خَذِي ثَمَنِكَ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِحِ ثُمَّ تَنْحِي وَتَقُولُ وَعَزَّتْكَ مَا اسْتَوْفَيْتِ وَتَبَقِيَ الذُّنُوبُ وَالنِّعَمُ وَقَدْ ذَهَبَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ.﴾<sup>2</sup>.

الاستعارة التي شملها هذا الحديث هي أن الله عز وجل شبه النعم بالإنسان، حذف المشبه به وترك صفة من صفاته وهي الكلام.

**2-2 - الكناية:** عرف القدماء الكناية بالانتقال من اللازم إلى الملزوم،<sup>3</sup> أو الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم، أو ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه، لينقل من المذكور إلى المتروك<sup>4</sup>.

1 زكريا عميرات، الأحاديث القدسية الصحيحة، مكتبة عباس البنان، مكة المكرمة، د.ط، د.ت، ص 263.

2 عبد الرحمان عصام الدين الصباطي، جامع الأحاديث القدسية، دار اليان التراث، القاهرة، ج 2، ص 325.

3 عبد القاهر الجرجاني، دلال الاعجاز تعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة للنشر، بيروت، لبنان، ط 1، 1994، ص 60.

4 محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار الفكر، القاهرة، ج 5، د.ط، ل.ات، ص 5.

النموذج الأول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر<sup>1</sup>.

تعبير الكناية في نص الحديث عن موصوف هو نوع خاص من النعيم في الجنة يفوق تصور البشر من رؤية و سماع و ذاكرة و لكن مع وضع شرط لمن يستحق هذا النعيم (عباد الله الصالحين) فهؤلاء سينالون ما لم يروه في حياتهم الدنيا قط و ما لم يسمعه في مجالسهم مطلقاً، وما لم يخطر على بالهم و لا على فكر أي بشر من خلق الله تعالى.

النموذج الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ أن أهون أهل النار عذاباً يوم

القيامة بأن توضع في أخص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه<sup>2</sup>.

تدل الكناية في نص الحديث عن موصوف هو أهون عذاب النار لتوحي بشدة العذاب ووقعه، فإذا كان أهون عذاب النار جمرتان توضع في أخص القدم تعملان على غلي الدماغ فماذا يكون أشد العذاب و في ذلك ترهيب بالعذاب الهين ليقبسه بالعذاب الصعب.

فإن كانت الكناية لوصف الجنة بنعيمها الذي لا ينتهي من ملاذ حسية و معنوية من أنواع الطعام والشراب و النساء و الرضوان و الاحترام، فهذا النعيم تستلذ و تقر بمشاهدته نفوس أهل الجنة و تستطيع العقول السامية، فإن الشقاء في النار قد جاء للتعبير عن أهونه للدلالة به على أصعبه. و قد جاءت الكناية في النصين السابقين عن صفة النعيم و للشقاء في مكانين هما الجنة والنار فالأول خير نعيم في مكان أليف مستقر للمتقين الفائزين برحمة الله تعالى . أما الثاني فهو شقاء أعد للكافرين البعيدين عن رحمة الله تعالى جزاء لأعمالهم في الحياة الدنيا.

2-3 التمثيل: هو عقد الصلة بين صورتين، ليمكن المرسل من الاحتجاج وبيان حججه<sup>3</sup>. و نجد أغلب علماء البلاغة ينظرون إلى التمثيل على أنه تشبيه، جاء في كتاب (المثل السائر): « وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التمثيل و التشبيه، وجعلوا لهذا باباً مفرداً، و هما شيء واحد

1 زكريا عميرات، الأحاديث القدسية الصحيحة، مرجع سابق، ص 253.

2 ابراهيم خليلي، الاسلوبية ونظرية النص، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط 1، بيروت، 1997:118.

3 عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص 497.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

و ما أعلم كيف خفى ذلك على أولئك العلماء مع الجرجاني فيرى أن هناك فرقا لطيفا بين التشبيه و التمثيل يوضحه بقوله: «فأعلم أن التشبيه عام ، و التمثيل أخص منه ، فكل تمثيل تشبيه ، و ليس كل تشبيه تمثيلا»<sup>2</sup> و على هذا فالتمثيل الذي نحن بصددده في الأحاديث القدسية تشبيه بوجه عام ، و تمثيل بمعنى أخص ، لأنه يحتاج إلى تأمل و إعمال فكر .

إن المثل بما فيه من مسحة جمالية يمتع نفوس السامعين ، و يدفع عنها السأم و الملل ، فالنفس البشرية مفطورة على حب الجمال و الميل إليه ، و المثل « يمتاز بخلاسته و رشاقة موقعه في النفس و طرفته التي تتجدد و لا تبلى مما ترى أثره يبرق في وجوه السامعين و نظراتهم و ثغورهم ... قال ابن المقفع : إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق و أنق للسمع و أوسع لشعوب الحديث ، وقال إبراهيم النظام : يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ، و إصابة المعنى ، و حسن التشبيه ، و جودة الكناية»<sup>3</sup>

و قال عبد القاهر الجرجاني : « و أعلم أن مما اتفق عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ، أو برزت هي باختصار في معرضه ، و نقلت عن صورها الأصلية إلى صورته ، كساها آفة و كسبها منقبة ، و رفع من أقدارها ، و شب من نارها ، و ضاعف قواها في تحريك النفوس»<sup>4</sup>.

النموذج الأول: يقول صلى الله عليه وسلم: ﴿إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ، لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا

1 ضياء الدين ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقيق : أحمد الحوفي ، بدوي طبانة ، دار إضاءة مصر للطبع و النشر، الفجالة، مصر، ص 153 .

2 عبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تحقيق: محمد شاكر أبو فهر، مدار المدني، جدة، د.ط ، ل.ت، ص 84 .

3 البهي الحولي ، تذكرة الدعاة ، دار النشر للجامعات، مصر، ط1، 2009، ص 68 .

4 عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، مرجع سابق، ص 92-96

بالله وصدقوا المرسلين<sup>1</sup>. يقدم نص الحديث مشهد

فالمشهد البصري " تجسد في فعل الرؤية (يتراءون) الذي أعطى حركة و إثارة تصويرية لطرفين هما ( أهل الجنة و أهل الغرف)<sup>2</sup>، فأهل الجنة في منزلة أدنى من أهل الغرف، فهم يتطلعون إليهم، و يرفعون رؤوسهم إلى جمال تلك المنزلة المضيئة، و هم يتلهفون للرؤية، فالرائي في الجنة يرى صاحب الغرفة برؤية الرائي للكوكب الدرّي المستضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع السعداء و أهل الغرف ينظرون إلى أهل الجنة بحكم العلو الذي هم فيه.

**النموذج الثاني:** يقول صلى الله عليه وسلم: ﴿لِسِرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةٌ جِدْرٌ، كَيْفُ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾<sup>3</sup>. يأتي التشبيه في نص الحديث لوصف سرادق النار الذي هو بالأصل أربعة جدر كثف جدا، فالمشبهه ( كل جدار) و المشبه به (مسيرة الأربعين سنة) بأداة التشبيه (مثل) و الجامع بين الجدار و السير بعد المسافة مما يوحي بـ[ول عذاب النار، فإذا كان كل جدار بمسيرة أربعين سنة فمتى تنتهي سرادق النار. يعطي هذا التشبيه دلالة على عظم السرادق الذي سيكون فيه عذاب الكافرين، إذ عبرت هذه الصورة التشبيهية عن أبشع مكان يناله الكافر البعيد عن الله سبحانه عز و جل . فإذا كانت الصورة التشبيهية لأهل الجنة في غاية الجمال من خلال الكوكب الدرّي الغابر في الأفق؛ فإن سرادق النار جاء بصورة بشعة من حيث مساحته و تفاصيل مكوناته من الجدار الكثيف للإيحاء بأعلى درجات العذاب. و إذا كانت أداة التشبيه في وصف الجنة ( الكاف) فإن أداة التشبيه في وصف النار (مثل) و في ذلك دلالة على أن ( الكاف) جاءت لتعبر عن تراءي الكوكب الدرّي كصورة بصرية وهم في مكالم في حين جاءت (مثل) للتعبير عن بعد المسافة أي العذاب من خلال مسيرة أربعين سنة.

1 الخطيب القزويني ، الايضاح في علوم البلاغة، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة ، د.ت 336/2.

2 أبو عبد الله محمد البخاري والعسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، مكتبة دار السلام، الرياض، دار الفيحاء، دمشق، ط 2000، 145/4.

3 مازن موفق صديق الخيرو، الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف، صحيح البخاري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب، جامعة الموصل، 2001: 41.

لا يستطيع الحجاج الاستغناء عن البلاغة و لا سبيل إلى الإقناع في كثير من الأحيان دون إثارة... نتیجتان هامتان ننتهي إليهما كلما نظرنا في هذه الأحاديث القدسية، فالنبي صلى الله عليه و سلم لا يكتفي في الإقناع بفكرة أو مبدأ أو موقف بالحجاج - بينها و يعيلها - و لا بالعلاقات الحجاجية - يعقدها و يدققها - ، بل يهتم بجوانب كثيرة في الخطاب تساعد على الإقناع دون أن تحققه منفردة ، و تعضد الحجاج دون أن تؤسسه ، إلا جوانب متنوعة تلتقي جميعها في تحقيق الإثارة ، و في إحداث انفعال معين لدى المتلقي بفضلها يستجيب لفحوى الخطاب، و يهيئ لقبول نتائجه والتسليم به .

### 3- الوسائل المنطقية:

العلاقات النصية التي يقيمها سياق النص الإقناعي-من خلال عرضه على مفهوم النص العام - هي علاقات الدعوى أو النتيجة . و يشترط - من المنظور الدلالي - أن يرتبط محتوى النتيجة بمحتوى المقدمات .<sup>1</sup> و يعد القياس أهم الوسائل المنطقية التي تبني على أساس هذا الشرط . و القياس كما عرفه ابن سينا : «هو قول مؤلف من أقوال ، إذا وضعت لزوم عنها لذل لا بالعرض قول آخر غيرها اضطرارا »<sup>2</sup> . و ذلك أن ترتيب المقدمات بذلك الشكل و خاصة وضع الحد الأوسط<sup>3</sup> ، الذي يربط بين المقدمتين يجعل النتيجة تلزم اضطرارا على المقدمتين ، و ربما هذا هو السبب الذي جعل الفلاسفة العرب يهتمون به اهتماما كبيرا ، أعني التفهم العميق لحقيقة القياس<sup>4</sup> ، الذي يعكس ارتباطا بين النتيجة و العلة. فإذا كانت واقعة ما حاصل لعلة ما ، فإنه عقب

1 محمد العبد ، النص و الخطاب و الإتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط1، 2005 ، ص 216 .

2 عمار بن زيوش ، و عدنان عبد القادر ، الفلسفة ، المعهد التربوي الوطني ، الجزائر ، 48/2 .

3 وجد الشراح العرب على حسب وضع الحد الأوسط أربعة أنواع من القياس حسب البيانات التالية :

4 حقيقة القياس عند أرسطو تتداخل كثيرا مع حقيقة الاستدلال إلى درجة أن القياس عنده استنتج من خلال تعريف

الاستدلال ، إذ يقول : \* كان مشروعنا حينئذ أن نكشف قدرة على الاستدلال الذي يبينه الإنسان في جميع المواضيع

المقترحة انطلاقا من المقدمات الأكثر رجحانا ، انظر : هشام الريفي ، الحجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص 99 .

الواقعة تظهر النتيجة التي تستدعيها تلك العد  
القياس .

و أما النوعان الثاني والثالث ، فترتيب المقدمات فيهما قريب من الطبع و الذهن ، و لكل ذلك كان ترتيب الحدود في الشكل الأول هو الترتيب الطبيعي حقا ، كما أنه يستجيب أكثر من غيره إلى المطلب العام الذي صاغه ابن رشد قائلا : « يجب أن يؤلف القياس تأليفا يكون مطابقا للوجود ، أعني أن تكون فيه المحمولات في الذهن على ما هي بالطبع خارج الذهن »<sup>1</sup>. هذا هو القياس العلمي الصارم ، و لكن هناك القياس الخطابي و الجدلي ، ... الذي تكون مقدماته من المشهورات و الآراء و الظنيات ... إلخ .

و قد تذكر جميع أركان القياس ، أعني المقدمتين الكبرى و الصغرى و النتيجة ، و قد تضرر واحدة من الثلاث أو اثنان منهن ، فيسمى مضمرا ، عرفه عبد الرحمن بدوي بقوله : « المقصود بالضمائر الأقسية المنطقية التي أضمرنا بعض مقدماتها ، و دعا إلى هذا الإضمار بعض مقدماتها ، و دعا إلى هذا الإضمار أسباب عديدة تتعلق بالتأثير الخطابي »<sup>2</sup> .

و إذا حذف في المضمرة<sup>3</sup> :<sup>4</sup>

◇ المقدمة الكبرى سمي قياسا من الدرجة الأولى

◇ المقدمة الصغرى سمي قياسا من الدرجة الثانية

◇ النتيجة سمي قياسا من الدرجة الثالثة

كما قد تحذف المقدمة الكبرى و النتيجة ، أو المقدمة الصغرى و النتيجة .

---

1 أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، تلخيص منطق أرسطو تحقيق: جبار جاهمي، دار الفكر لبنان، بيروت، د.ت، 357/1

2 عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية 462/1 .

3 الضمير في لسان العرب هو السر ، و داخل خاطر ، و الضمير الشيء الذي تضرره في قلبك ، و كلمة enthymème في اليونانية حسب باحثين : كائن في النفس se trouve dans l'âme

4 عبد الله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، مرجع سابق ، 463/1 .

و يعد الإضمار سمة ، بل شرطا في الخطابة لاستر.

الفارابي [١] هذه النقطة كثيرا فهو يذكر « أن الضمائر تقنع بصورها ، و تقنع بموادها ، و إنما تصوير مقنعة بأن يبقى فيها موضع عنادٍ ، و متى لم يكن فيها موضع عناد خرجت عن حد المقنع ، و رتبته إلى رتبة اليقين و حدّه ، و بالجملة إنما يحذف<sup>1</sup> ، و صرح به إذا ما احتيج في تصحيح أمره الذي به يصح بالتأليف إلى صناعة منطقية ، ليصح [٢] التأليف ، لا أن يحذف إلا للاختصار ، و لئلا يطول القول فقط و لذلك صار السبب في أن كانت الكبرى في الشكل الأول من الأشكال الحسية التي سبيلها إلى الحذف ...»<sup>2</sup>.

و تجدر الإشارة إلى فكرة مهمة ، و هي الفرق بين الإضمار في الخطابة و الإضمار في الجدل عند أرسطو ، و طبعا عند الذين جاؤوا بعده ، ففي الأولى غالبا ما يكون كما ذكر في المقدمات التي من شأنها أن تثير اعتراضا ، و أما في الثاني فهو إضمار مؤقت ، بمعنى أن الطرف الذي أضمر معلومات يقوم في [٣] اية العملية الجدلية . بالتصريح [٤] هذه المقدمات للطرف الخصم و للجمهور أيضا .

و نظرا لأهمية القياس في العمل الحجاجي ، فإنه قد يعتمد قياسات ممتدة ، بحيث تكون فيه المقدمات و النتائج متتالية مع الأفكار التي نود بسطها و التي يقتضي بعضها بعضا ، لذلك نجد نوعا من القياس هو المتدرج (sorites) ، بعد امتدادا معقدا للتعليل القائم على القياس المنطقي ، و ذلك تتصل بعض مجموعات القياسات ببعض ، حتى تؤدي نتيجة هي نفسها المقدمة الكبرى لقياس عادي آخر إلى نتيجة أخرى لاحقة و هكذا إلى أن نصل إلى النتيجة الكبرى المنشودة.

و من القياسات المشهورة قياس الخلف الذي يمكن تعريفه بأنه إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ، لأن النقيض لا يجتمع مع ضده ، و لا يرتفع من المحل ، فلا بد من قيام

1 و هذا الذي حدا بعبد الله صولة ، عملا بمذهب الزركشي إلى اعتبار الضمير طريقة في الحذف من زاوية نظر منطقية انظر : المرجع نفسه ، 463/1 .

2 هشام الريني ، الحجاج عند أرسطو ، مرجع سابق ، ص 167 .

أحدهما كما في الوجود و العدم ، و الحركة والس  
مناحي الحياة ، والعلوم المختلفة .

و لنا أن نشير إلى نقطة مهمة قبل استخراج القياس في بعض الأحاديث القدسية و هي  
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل همهم الأكبر إخراج كلامه على مقياس القياس  
و إنما اعتمد ذلك أحيانا.

يبقى في استخراج هذه الأنواع أن نتصرف في تخريج المقدمات و النتائج المخرج الذي لا  
يفسد معه المحتوى.

سنحاول توضيح أنواع القياس المستخدمة عند النبي عليه الصلاة والسلام:

### أ) القياس المنطقي مكتمل الأركان **Syllogism**:

القياس المنطقي بنية أساسية في كل خطاب حجائي ، ومن ثم يعيره الباحثون  
الاهتمام الأكبر ، إذ لا يكاد يخلو نص إقناعي من هذا النوع لما له من تأثير واضح في  
يقظة النفوس و تحقيق الإفهام ، نظرا للترابط الدلالي ، و التعالق المنطقي الموجود بين  
مقدماته للوصول إلى نتائج . فالقياس إذن وسيلة منطقية من وسائل التعليق بين الأقوال  
statements، حيث يصبح أحد القولين مرتبطا بالآخر عن طريق تعليقهما بقول  
ثالث يمثل طبقة من الموضوعات أو المفاهيم ، أعلى من القولين الآخرين . و ما ينتج  
عن ذلك هو (المعادل الحجائي **argumentative équivalent**) لما  
يسمى ب (الاستدلال **déduction**) عند المناطقة<sup>2</sup>.

يفهم القياس المنطقي فهما أفضل في ضوء تأمل الأمثلة التالية :

يقول الرسول صلى الله عليه الصلاة و السلام فيما يرويه عن ربه تبارك و تعالى : ﴿ يا  
عبادي : إني حرمت الظلم على نفسي ، و جعلته بينكم محرما ... إنما هي  
أعمالكم أحصيتها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرا فليحمد الله ، و من  
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ﴾<sup>3</sup>.

1 طه عبد الله محمد السبعوي ، أساليب الأفتاع في المنظور الإسلامي، مرجع سابق ، ص 223 .

2 محمد العبد ، النص و الخطاب و الاتصال ، مرجع سابق، ص 217-218 .

3 زكريا عميرات، الأحاديث القدسية الصحيحة ، مرجع سابق، ص 172.

يمكن تصوير القياس المنطقي في القطعة السابقة على النحو

(المقدمة الكبرى) ← الله حرم الظلم على نفسه .

(المقدمة الصغرى) ← الظلم بين الناس محرم

(النتيجة) ← الله لا يظلم الناس .

لهذه البينة ثلاث أقوال : الأول المقدمة الكبرى major permise ، و الثاني المقدمة الصغرى minor permise ، و الثالث النتيجة conclusion .

فلا بد إذن لبناء قياس منطقي من وجود تعلق دلالي منطقي بين الأقوال الثلاثة ، و ذلك بأن تكون المقدمة الصغرى منضوية تحت الطبقة أو المفهوم الذي تقدمه المقدمة الكبرى ، وهو ما يتضح من هذا القياس .

لذلك فإن وظيفة القياس المنطقي في الخطاب الإقناعي هي الانتقال مما هو مسلم به عند المخاطب - أي المقدمة الكبرى - إلى ما هو مشكل ، أي النتيجة . يقول ولیم برانت : «إذا لم يقبل المخاطب المقدمة الكبرى كان الحجاج - إذا ذاك - سدى»<sup>1</sup> .

### ب) القياس المضمّر Enthymème:

القياس المضمّر أحد أنواع القياس المنطقي ، معياره أنه قياس محذوف المقدمة ، و هي عادة المقدمة الكبرى .

من أمثلة القياس المضمّر قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويّه عن ربه: ﴿إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبْرٌ عَوَّضَتْهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ﴾<sup>2</sup>

يمكن عرض القياس المضمّر في القطعة السابقة على النحو التالي :

(المقدمة الكبرى) «مضمرة» ← فقدان البصر .

(المقدمة الصغرى) «مذكورة» ← الابتلاء .

(النتيجة) «مضمرة» ← الجنة .

1 محمد العبد ، النص و الخطاب و الاتصال ، مرجع سابق ، ص 218 .

2 زكريا عميرات ، الأحاديث القدسية الصحيحة ، مرجع سابق ، ص 214-215

أشير هنا إلى دور الاستنباط في القياس المضمر ،  
سبيل تقدير الطبقة الكبرى في المقدمة الكبرى إلا بالاستنباط .

من خلال هذه النماذج نلاحظ أن القياس المضمر غالبا ما تكون المقدمة الكبرى هي  
المضمرة ، لذلك نستنتج دور الاستنتاج أو الاستنباط في القياس المضمر . و لهذا فهو  
يستوجب حضورا يقظا للقارئ أو المستمع ، بحيث يربط من سياق حجاج ما هو  
موجود (مذكور) بما هو مضمّر مقصود ، وخاصة في استكشاف المقدمات التي يبني عليها  
الكاتب أو المتكلم أقيسته ، وحتى لا يسلم بما بني على ما يخاف معتقداته أو اهتماماته

### ج) القياس المتدرج sorites:

القياس المتدرج - شأنه شأن القياس المنطقي - شكل من أشكال تحديد العلاقات  
المنطقية / الدلالية بين الأقوال و ما تعبر عنه من قضايا.

يعد القياس المتدرج امتدادا معقدا للتعليل القائم على القياس المنطقي ، و ذلك بأن  
تتصل بعض مجموعات القياسات المنطقية ببعض ، حتى تؤدي إلى نتيجة هي المقدمة  
الكبرى لنتيجة أخرى لاحقة .<sup>1</sup>

يمكن أن نضرب مثلا توضيحيا على القياس المتدرج فيما يلي :

✓ من عادي لله وليا فقد آذنه بالحرب .

✓ أولياء الله هم من يتقربون إلى الله بالعبادة .

✓ القرب والمحبة مجلبة للحظ من الله تعالى .

يلاحظ فيما سبق أن المقدمتين الأوليتين تقودان إلى نتيجة صالحة (العبادة وسيلة  
القرب و المحبة) ، و ذلك في لفظ (الولي) موزع على المقدمة الصغرى و التي تقود  
مع القول الثالث (العبادة وسيلة القرب و المحبة) إلى نتيجة أخرى جديدة (القرب و  
المحبة مجلبة للحظ من الله تعالى).

هكذا فقد يمتد القياس المتدرج غالبا إلى عدة أقوال ، و لكنه قد يبني على عدد محدود  
من الأقوال أحيانا حسب ما يوصل إلى النتيجة التي يريدتها المتكلم

1 محمد العبد ، النص و الخطاب و الاتصال ، مرجع سابق، ص 225 .

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

و من هذا القياس - كذلك - عن أنس بن مالك  
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: قال الله : ﴿ يا ابن آدم إنك ما دعوتني و  
رجوتني غفرتُ لك على ما كان فيك و لا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانَ  
السماء ثم استغفرتني غفرت لك و لا أبالي ، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب  
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ﴾<sup>1</sup>

تقدم هذه العبارة القياس المتدرج التالي :

- ✓ الدعوة و الرجاء مجلبة للغفران .
- ✓ غفران الذنوب مرتبط بالاستغفار
- ✓ الاستغفار مقرون بعدم الشرك .
- ✓ الشرك يمنع الغفران .

خلاصة:

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يتوجه بالحديث إلى مخاطب مميز و متنوع المشارب  
و هذا ما جعله يستخدم الأقيسة بمختلف أنواعها فهي :  
أ- وسيلة ناجحة لتحقيق الفائدة الاقناعية

- ب- توحى بنوع من الاطمئنان في النتائج لسلوكها طريقة منطقية في التقديم و الاستنتاج
  - ج- يفهمها المخاطب و يستفيد منها كما أراد لها واضعها .
- مما تقدم من الأمثلة ، نستنتج أن اعتماد الرسول صلى الله عليه وسلم القياس قد أعطى  
للحديث القدسي طاقة حجاجية فعّالة، استطاع من خلالها إقناع المتلقي بفحوى خطابه.  
إن الوسائل المنطقية و من بينها القياس آلية للاشتغال العقلي الذي يفضي إلى التسليم.

1 زكريا عميرات، الأحاديث القدسية الصحيحة، مرجع سابق، ص 138.

خاتمه

حان الوقت لنحط الرحال بعد هذه الر

النبي، و أن نجمع شتات بحثنا، و أن نضم بين أجزائه، بجمع أهم النتائج التي أفضى إليها، و حصر الأهداف التي حققها، فقد قادنا البحث إلى النقاط التالية:

1) إنه لمن الصعوبة بمكان إيجاد حلول علمية موضوعية فارقة، بين مفهومي النص و الخطاب نظرا للتشعب النظري الكبير الذي تحدثه الثنائية ( نص / خطاب ) . إذ نجد تداخلا بين المفهومين لدى كثير من المنظرين؛ حيث يستخدم المفهومين كالمترادفان ، إلا أن هناك في الحقيقة حدودا فاصلة بين المصطلحين تتلخص في كون النص بنية في مقابل كون الخطاب موقفاً. كما أن النص في العادة مرتبط بالكتابة، و الخطاب في الأصل هو الكلام المنطوق؛ أي أن الخطاب نشاط تواصل يأسس أولا على المنطوق، بينما النص مدونة مكتوبة. أضف إلى هذا تميز الخطاب بالطول و ذلك أنه في جوهره حوار أو مبادلة كلامية، أما النص فيقصر حتى يكون كلمة مفردة، و يطول حتى يصبح مدونة كاملة .

و بالتالي فإن الخطاب لا يتجاوز سامعه إلى غيره؛ أي أنه مرتبط بلحظة إحدائه، بينما النص له ديمومة الكتابة، يقرأ في كل زمان و مكان.

2) الحجاج عنوان كبير لممارسات فكرية نشيطة، إلى كافة مناحي الحياة، و عند الجميع، من أبسط الناس مستوى إلى أكثرهم لدا و قوة في الخصومة، وإذا كان أرسطو أول من قال بأن جميع الناس حتى الجهلة منهم يستخدمون الجدل و النقد على نحو من الأنحاء، فإن أي عاقل يستنتج ذلك .

و الحجاج نوع مهم من أنواع الخطاب، تندرج تحته أجناس عدة، باعتبار وجود عناصر مشتركة مهمة، ففي الخطابة مثلا أو الإشهار حتى و إن لم يكن هناك شرط لوجود خلاف، فإن بالنظر إلى الهدف المقصود؛ كسب ولاء المتلقي و رضاه

باستعمال الوسائل المناسبة لتحقيق تلك الغاية ك  
متميزة.

(3) الحجاج على مستوى البلاغة هو جملة من الأساليب تستطلع في الخطاب بوظيفة، هي حمل المتلقي على الإقناع بما عرضه عليه، أو الزيادة في حجم هذا الإقناع، غايته الأساسية هي الفعل في المتلقي على نحو يدفعه إلى العمل أو يهيئه للقيام بالعمل.

أما الحجاج في المنظور المنطقي هو منطق طبيعي بلاغي، و إستراتيجية خطابية تنظيمية، يختلف عن المنطق الصوري الرياضي و عن البلاغة التقليدية.

أما في النظرية اللسانية فهو لا يخرج عن جوهرية اللغة؛ إذ تبين هذه النظرية أن اللغة تحمل بصفة ذاتية و جوهرية وظيفة حجاجية . و تبعاً لذلك فإن الحجاج اللساني هو فعل يقوم به المتكلم، فتعكس آثاره واضحة في الملفوظ الذي ينتجه هذا النشاط.

(4) إن الحجاج شكل منذ القديم و ما زال و سيظل ملمحاً يعكس فكر الأمة العربية و ثقافتها و عقيدتها ، وربما لا توجد أمة على الإطلاق وظفت في ممارستها كل الوسائل المتاحة المشروعة منها وغير المشروعة ، مثلما وظفته الأمة العربية. و قد تجلّى هذا بشكل لافت في تفكير كثير من علماءها كابن وهب و السيوطي و الجاحظ وغيرهم كثير. و التاريخ يشهد على هذا، ويبين كم كانت حياة هذه الأمة معقدة و متشعبة .

(5) على الرغم من التداخل الموجود بين مصطلحي الحجاج و الإقناع، إلا أن هناك حداً فاصلاً بينهما يتمثل أساساً في درجة التوكيد. فعلاقة الحجاج بالإقناع تتجسد في أن أهمية الحجاج تكمن فيما يولده من اقتناع لدى المرسل إليه، وهذا الاقتناع لا يتأتى إلا باستعمال اللغة مما يؤكد أن نظرية الحجاج في اللغة تنطلق من فكرة مفادها أننا نتكلم عامة بقصد التأثير.

6) استعان الرسول صلى الله عليه وسلم بوسـ

التنوع في الوسائل يجعل للأحاديث القدسية تأثيرا يستجلب النفوس و يستهويها لأن التقنيات المتشعبة من شأنها أن تؤدي إلى السأم و الملل ومن ثم النفور من سماع القول، و هذا التنوع أعطى للغة الحديث طاقة حجاجية تدفع إلى إثارة المشاعر و شحنها و توجيهها إلى غاية واحدة هي الإقناع أو الحمل على الإذعان.

7) اعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على التمثيل و الاستعارة والكناية لتحقيق غايته من الخطاب -الإقناع- كـ صور ذهنية تترجم الواقع الحسي الملموس وتقوي دلالة المعنى .

و في الأخير أقول إن هذا البحث في الخطاب مازال يحتاج إلى الكثير من الدراسة ، و ما هو إلاّ جهد بسيط حاولت فيه أن ألم بجميع الجوانب، و لعله يكون بذرة جديدة في حقل الدراسات اللغوية الخاصة بالخطاب النبوي.

# قائمة المصادر والمراجع

## قائمة المصادر و ال

القرآن الكريم، بالرسم العثماني، مكتبة الصفاء، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2010.

أولاً: المصادر:

1. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، مكتبة دار السلام، الرياض، دار الفيحاء، دمشق، ط 2000 .

2. زكريا عميرات: الأحاديث القدسية الصحيحة، مكتبة عباس لبنان، مكة المكرمة، د.ط، د.ت.

ثانياً: المعاجم و القواميس:

1. ابن منظور: لسان العرب، مكتبة دار المعارف، القاهرة، 1979

2. أبو البقاء الكفوي: الكليات تحقيق : محمد المصري و عدنان درويش ، مؤسسة الرسالة، القاهرة، مصر، 1998.

3. أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة . تحقيق عبد السلام محمد هـارون، دار الفكر، القاهرة، مصر، ط1، 1946.

4. أحمد بن محمد بن علي الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة لبنان، لبنان، ط1، 1987.

5. فخر الدين الرازي: مختار الصحاح، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1999.

6. مجد الدين الفيروزآبادي:

- القاموس المحيط ، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ، ط 8، 2005.

- المعجم الوسيط ، تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، القاهرة ، مصر، ط8، 2005.

7. مجدي وهبة: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط 2، 1980.

8. محمد عناني: معجم المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر - لوبنجان-، ط 3، 2003.

9. الياس انطوان الياس: قاموس الياس العصري، دار الجليل، بيروت ، د.ط، 1972.

10. محمد خليل الباشا: الكافي معجم عربي حديث  
1992.

11. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، مكتبة لبنان، د، ط، 1986.

### ثالثا: المراجع بالعربية:

1. إبراهيم الحزامي: الأجوبة المسكتة دار الشريف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، 2001.

2. إبراهيم خليل:

- النص الأدبي تحليله وبنائه، مدخل إجرائي، الجامعة الأردنية، عمان، ط1، 1995.

- الاسلوبية ونظرية النص، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط 1، بيروت، 1997.

3. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: تلخيص منطق أرسطو تحقيق: جبرار جاهمي، دار الفكر اللبناني ، بيروت، د.ت.

4. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، شرحه و نشره : السيد أحمد صقر، دار التراث ، القاهرة ، 1973.

5. أبو بكر الباقلاني: إعجاز القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1971.

6. أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاج ، الاحمدية، الدار البيضاء، المغرب، ط1 2006.

7. أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء: معاني القرآن، تحقيق يوسف النجاتي وآخرون، بيروت، ط 3، ج 2، دار الفيحاء، دمشق، ط 2000 .

8. أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين ، الكتابة و الشعر ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ط 1، 1952 .

9. أبو يعقوب بن علي السكاكي : مفتاح العلوم، تعليق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ط 2، 1987.

10. أحمد المديني: في أصول الخطاب النقدي الجديد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، العراق، د.ط، 1999.

11. أحمد بن حجر الهيتمي: فتح المبين لشرح الاربعين النووية ، الطبعة العامرة الشرفية ، مصر ، 1939.

12. أحمد عفيفي: نحو النص: إتجاه جديد في الدرس  
2001.

13. أحمد علي ثابت الخطيب البغداد: الكفاية في علم الرواية، دائرة المعارف العثمانية، د. ط،  
1357.

14. أحمد محمد قدور: مدخل إلى فقه اللغة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 3، 1999.  
15. أدونيس:

- النص القرآني وآفاق الكتابة، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط 1، 1993.

- سياسة الشعر دراسات في الشعرية العربية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، لبنان، د. ط، 1996.

- كلام البدايات، دار الآداب، الاسكندرية، مصر، ط 1، 1989.

16. تمام حسان: اللغة العربية: معناها مبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، د. ط.

17. حسن أيوب: رحلة الخلود، دار التوزيع و النشر الإسلامية، القاهرة، مصر، ط 5، 1995.

18. جميل عبد المجيد: البلاغة والاتصال، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، د. ط، 2000.

19. حلمي خليل: العربية و الغموض: دراسات لغوية في دلالة المبنى على المعنى، دار المعرفة الجامعية،  
الاسكندرية، د. ط، لا. ت.

20. الخطيب القزويني: الايضاح في علوم البلاغة، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، د. ت.

21. سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 1، 1989.

22. شاهر الحسن: علم الدلالة السيمانتية والبراهماتية في اللغة العربية، دار الفكر للنشر والتوزيع  
ط 1، 2001.

23. شكري عزيز ماضي: من إشكاليات النقد العربي الجديد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  
بيروت، ط 1، 1997.

24. صلاح فضل:

- بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت، 1992 م.

- علم الأسلوب: مبادئه و إجراءاته، دار الشروق، مصر، ط 1، 1998.

25. ضياء الدين ابن الأثير:

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقيق : أ  
للطبع و النشر، الفجالة، مصر .

- الجامع الكبير في صناعة المنظوم، تحقيق مصطفى جواد وجميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي  
العراقي، بغداد.

26. طه عبد الرحمان:

- اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2006.

- في أصول الحوار وتحديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2000.

27. طه عبد الله السبعائي : أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  
لبنان، د.ط، لا.ت.

28. عبد الرؤوف المناوي: الاتحافات السنية في الاحاديث القدسية، د.ط، لا.ت .

29. عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب ، طرابلس، ليبيا ، ط3، لا  
ت.

30. عبد السلام عشير: عندما نتواصل نغير، مقارنة تداولية معرفية لآليات التواصل و الحجاج ،  
إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 2011.

31. عبد القاهر الجرجاني:

- أسرار البلاغة ، تحقيق: محمد شاكر أبو فهر، مدار المدني، جدة، د.ط ، لا.ت.

- دلائل الإعجاز في علم المعاني، تعليق محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط1،  
1994.

32. عبد الله الغدامي: الخطيئة والتكفير من البنيوية على التشريحية، نظرية و تطبيق ،المركز الثقافي  
العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط6، 2006.

33. عبد الله صوله: الحجاج في القرآن من خلال اهم خصائصه الاسلوبية، دار الفرابي، بيروت ،  
ط1، 2001.

34. عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب مقارنة لغوية تداولية، دار الكتاب  
الجديدة المتحدة، بيروت ، لبنان، ط1، 2001 .

35. عبد الوهاب أبو صفية الحارثي: دلالة السياق ، عمان، الأردن ط1، 1989 .
36. عدنان بن ذريل: النصُّ والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 2000.
37. علي جعفر العلاق: الشعر والتلقي - دراسات نقدية، دار الشروق، عمان، د.ط، 1997.
38. عمار بن زيوش ، و عدنان عبد القادر: الفلسفة ، المعهد التربوي الوطني ، الجزائر ، د.ط، لا.ت.
39. القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبّي و خصومه ، تحقيق و شرح : محمد أبو الفضل إبراهيم و على محمد البجاوي ، ط 4 1966 .
40. محمد أديب صالح: لمحات في أصول الحديث و البلاغة النبوية، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط 6، 1997.
41. محمد العبد : النص و الخطاب و الإتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط1، 2005.
42. محمد بن لطفّي الصباغ : الحديث النبوي مصطلحه و بلاغته، المكتب الاسلامي، ط 6، 1990.
43. محمد بن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعراب، تحقيق حسن حمد، مراجعة أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1998، جزء 2.
44. محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقارنة بنيوية تكوينية، دار التنوير، بيروت، ط2، 1985.
45. محمد خطابي : لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، ط1، 1991.
46. محمد عابد الجابري: الخطاب العربي المعاصر دراسة تحليلية نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط5، 1994.
47. محمد عبد المطلب:  
- البلاغة والأسلوبية ،مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 1994،.

- قضايا الحداثة عند عبد القادر الجرجاني، دار لبنان ا

48. محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري - استراتيجية التناص -، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط2، 1986، 120.

49. محمد نايل أحمد: البلاغة بين عهدين في ضلال الذوق الأدب و تحت سلطات العلم النظري، 1994، دار الفكر العربي، القاهرة

50. محمود بن عمر الزمخشري : الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، القاهرة ، ج 5 ، د.ط ، لا.ت .

51. مصطفى حميدة : نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، الشركة المصرية العالمية للنشر لوبنجان د ط ، 1997 ، مصر .

52. مناع القطان: مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة ، القاهرة، مصر ، ط 11، 2000.

53. منذر عياشي: مقالات في الأسلوبية- دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط1، 1990.

54. منير سلطان : الفصل والوصل في القرآن الكريم، دار المعارف، مصر، ط 2، لا.ت.

55. نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 1998.

56. نعمان بوقرة: المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب للطباعة و النشر و التوزيع، د.ط، 2004.

57. الهادي الجطلاوي: قضايا اللغة في كتب التفسير: المنهج - التأويل - الإعجاز، دار محمد علي سوسة ، تونس ، ط1، 1998،.

58. هشام الريفي: الحجاج عند أرسطو، ضمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ، د.ط ، لا.ت.

#### رابعاً: المراجع المترجمة :

1. هنريش بليث: البلاغة والأسلوبية- نحو نموذج سينمائي لتحليل النص، ترجمة وتقديم وتعليق: محمد العمري، الدار البيضاء، المغرب، ط 1، 1989.

2. جوليان بروان وجورج يول: تحليل الخطاب، ترجمة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية 1997.
3. ميشال فوكو: حفريات المعرفة، ترجمة سالم يافوت، الناشر المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ط 2، 1987
4. جون كوهين: بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درويش، قصور الثقافة، قصر العيني، القاهرة، 1990.
5. روبرت دي بوجراند: النص والخطاب الإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1998.
6. رولان بارت: نقد وحقيقة، ترجمة د. منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، بيروت، ط1، 1994.
7. سورل أستين، نظرية أفعال الكلامية، ترجمة قنيني، إفريقيا الشرق.
8. فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية، ترجمة و تحقيق: سعيد علوش، مركز الانماء القومي ، بيروت، لبنان.
9. فريديناند دي سوسير : فصول في علم اللغة العام ، ترجمة أحمد نعيم الكراعين ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية، مصر، د.ط ، ل.ا.ت .

### خامسا: المراجع الأجنبية:

1. Catherine Belsy, Critical Practice ,John drakakis, London , second edition, 1980.
2. Dictionnaire encyclopédique de la pragmatique, Jacques moeschler et Anne reboul , edution de seul, 1994.
3. Douglas Walton ,informal logic a hand book for critical argumentation, press cambridge university 1989.
4. M.H.Abrams,A Glossary of Literary Terms, fourth edition NewYork, 1981.
5. Petit Robert, Dictionnaire de la langue Française, 1er rédaction, Paris, 1990.

7. Todorov Tzeftefen ,La notion Litteraire..Ed-Seuil, Paris,  
1987.

### سادسا: المجالات و الملتقيات:

1. مجموعة من الكتاب: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ترجمة ظاظا رضوان، سلسلة عالم المعرفة، العدد 221، 1990 .
2. أحمد شيخ عبد السلام : التعامل النحوي الدلالي في التراكيب العربية ، مجلة كلية الدعوة الاسلامية، عدد 9، السعودية .
3. حبيب أعراب: الحجاج و الاستدلال الحجاجي، عالم الفكر، العدد 1، المجلد 30، 2001، الكتاب، الكويت، .
4. رشيد بندحو: العلاقة بين القارئ والنص في التفكير الأدبي المعاصر، مجلة عالم الفكر، مجلد 23، العددان الأول والثاني، يوليو/ سبتمبر – أكتوبر / سبتمبر، 1994 .
5. رشيد حلیم: حدود النص بين الوضوح والاضطراب ، الأثر، مجلة الآداب و اللغات ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر العدد 06، ماي 2007 .
6. عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 232، 1998 .
10. محمّد سالم ولد محمّد الأمين: مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم الفكر، عدد2، يناير/ مارس، 2000.
11. مشال لوقرن: الاستعارة و الحجاج ، ترجمة : طاهر عزيز ، مجلة المناظرة ، العدد 04 ، ماي 1991 .

### سابعا: المخطوطات:

1. مازن موفق صديق الخيرو: الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف، صحيح البخاري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب، جامعة الموصل، ط1، 2001



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

مقدمة	ا، ب
مدخل	
الفصل الأول : الحديث القدسي بين النص و الخطاب.	
1-تعريف الحديث القدسي	
1-1- الحديث لغة	
1-1- الحديث اصطلاحا	
1-1- القدسي لغة	
1-2-القدسي اصطلاحا	
2-بين الحديث القدسي و القرآن الكريم	
3-بين الحديث القدسي و الحديث النبوي	
4-النص و الخطاب	
أ) النص	
أ) الخطاب	
الفصل الثاني: وسائل الإقناع في الحديث القدسي.	
1-الوسائل اللسانية:	
1-1-الاتساق و عناصره:	
1-1-1- الوصل و الفصل.	
1-2-1- الحذف.	
1-3-1- الإحالة.	
1-4-1- الاستبدال.	
1-1-1- الاتساق المعجمي.	
1-2-1- الانسجام وأدواته:	
1-2-1- المقام.	
1-2-2- القرائن المعنوية.	

	1-2-3- السباق.
	2- الوسائل البلاغية:
	2-1- الاستعارة
	2-2- الكناية.
	2-3- التمثيل.
	3- الوسائل المنطقية:
	3-1- القياس.
	خاتمة.