

استراتيجيات الخطاب النبوي الشريف من خلال صحيح البخاري Strategies of the Noble Prophetic Discourse Found in Sahih al-Bukhari

نميسي أمال

جامعة باجي مختار. عنابة (الجزائر)

samel91@yahoo.fr

تاريخ النشر: 2022/12/31	تاريخ: القبول: 2022/11/08	تاريخ الإرسال: 2022/09/04
-------------------------	---------------------------	---------------------------

المستخلص:

لطالما كان الحديث النبوي الشريف وسيلةً للدعوة الإسلامية؛ ولذلك ليس غريباً أن نعود إلى المجتمع ليمدنا بتفسيرات لطواهر فنية بخاصة فن الخطاب الدعوي الذي يعتمد اللغة أداة تعبير. ونظراً للأهمية التي اكتسبتها التداولية في اقتحام النص التواصلي تولدت لديّ رغبة في مقارنة نص تراثي أصيل بمنهج لغوي معاصر؛ لأن التقدم في تحليل الخطاب لم يكن للخطاب النبوي نصيب منه، فبقي محصوراً في الدراسات الأيديولوجية التي تراكمت عبر التاريخ، وتمثلت في شروحات بسيطة وعادية تفرقت هنا وهناك بين كتب الفقه والتاريخ. ومن النتائج المتوصل إليها أنّ لغة الرسول صلى الله عليه وسلم تتعدى كونها مجرد أداة تبليغ، بل هي وسيلة عمل وتأثير، وهذا ما تجلّى من خلال أحاديثه الشريفية التي أحدثت تغييرات في العقيدة والسلوكيات، وعليه تتجاوب المدونة مع الأدوات اللسانية الحديثة فيما يتعلق بجوانب التأثير ومحاولة الوصول إلى الأغراض الإنجازية التي حوّاها الخطاب النبوي. وهذا البحث محاولة للكشف عن خصائص الخطاب النبوي في علاقته بالأنظمة التأثيرية والتوجيهية والإقناعية من خلال المقاربة التداولية القائمة على تناول دلالة الخطاب، ورصد حركة الأدلة اللغوية في اتصالها بظروف الاستعمال، وسياقات التلقي التي تحفّ هذا الخطاب.

كلمات مفتاحية: الخطاب، التّواصل، التأثير، الإنجاز، الحجّاج.

Abstract:

The Noble Prophetic hadith has always been a means of calling people to embrace Islam, and therefore it is not surprising that we return to society to obtain explanations for the artistic phenomena, especially the discourse of calling people to embrace Islam which relies on language as a tool of expression. Since pragmatics has an important role in deciphering communicative texts, I wanted to analyse an authentic, heritage-based text employing a modern, linguistic approach. I wanted this because the new trends in discourse analysis did not apply to the prophetic discourse, and because it remained confined to the ideological studies that had accumulated throughout history, and were represented in simple and ordinary explanations.

The study's findings show that the language of the Messenger is more than just a means of communication, it is rather a means of action and influence, and this was evident through his honorable hadiths that brought about changes in belief and behavior. For this, the corpus is compatible with the modern, linguistic tools in terms of the aspects of influence and action intents which were encoded in the discourse of calling people to embrace Islam.

This study is an attempt to reveal the characteristics of the prophetic discourse in relation to influential, directive and persuasive systems as implied by the pragmatic approach based on addressing the semantics of the discourse, and monitoring the the linguistic clues in connection with the conditions of use, and the reception contexts that surround this discourse.

Keywords: discourse, communication, influence, action intent, argumentation.

1. مقدمة:

إنَّ الحديث النَّبوي الشَّرِيف واحدٌ من الخطابات البشرية، إلَّا أنه صادرٌ من من محمد صلى الله عليه وسلم (الَّذِي قَالَ فِيهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) (1) وهو القائل عن نفسه (أوتيتُ جوامعَ الكَلِم) (2)، وهذه خاصيةٌ من أبرز دلائل النبوة.

ومن الدَّارسين المحدثين من يستخدم مصطلح (الخطاب) للدلالة على جامع كلمه صلى الله عليه وسلم، اعتمادًا على أنَّ الخطاب هو كلُّ كلامٍ منطوق أو مكتوب، يفترض فيه التأثير في السَّماع أو القارئ مع الأخذ بعين الاعتبار الملابس التي صيغ فيها الخطاب ، وهذه الخصائص تنطبق على أحاديث الرِّسول صلى الله عليه وسلم، والخطاب في الميدان التَّداولي هو وضع اللُّغة موضع الفعل؛ أي هو قول يفترض متكلِّمًا ومخاطبًا مع توفير مقصد التأثير بوجه من الوجوه، وعليه لم يعد يُدرس باعتباره نصًّا لغويًّا مستقلًّا بذاته منفصلا عن سياقه، بل إنَّ الخطاب مدرَك كنصٍّ داخل سياقه.

ولكوني أحتاج إلى تفسير نصوص الحديث النَّبوي، والوقوف عما تحويه من قيِّم تغييرية أكثر من وصفها، اعتمدت على المنهج التَّداولي؛ لأنَّه استراتيجية هامة في تحليل الخطاب التَّواصلية لجمعه بين البنائية الوصفية والسِّياقية والوظيفية ، في الوقت الَّذِي باتت فيه الحاجة إلى تفسير الظواهر أكثر من وصفها، والخطاب النَّبوي يحوي بعض الحدود اللُّغوية التي تتطلب معلومات سباقية أثناء التَّأويل، وهذا يمكن تجاوز علم الوضع اللُّغوي إلى مباحث علم الاستعمال الفعلي، وهو صميم البحث التَّداولي، والتَّداولية تهدف إلى "بيان كيفية نهوض الأدلة اللُّغوية في التَّعبير عن المعاني، ومدى تأثيرها على المتلقي من خلال ممارسة فعل الإثارة والإفادة والإقناع" (3)، والخطاب النَّبوي فن أدبي قوامه التَّأثير في المتلقي ، وعليه وجدت في كلام محمد صلى الله عليه وسلم ما يناسب مباحث الدَّرس التَّداولي كالتَّوجيه والإقناع والتَّأثير... إلخ، وقد أثار هذا الأمر لدي مجموعة من الافتراضات أفضت إلى توليد هذه الأسئلة:

- ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم؟ وما جدوى دراسة الحديث النبوي الشريف في ضوء منهج نشأ في مناخ فلسفي عني بتحليل اللغة العادية؟

- ماهي الاستراتيجيات والأنظمة التفاعلية التي قام عليها هذا الخطاب في سياقاته؟

- ماهي خصائص الخطاب النبوي في علاقته بالبنية اللغوية والدلالية والحجاجية؟

- ما مدى مساهمة الخطاب النبوي في التأثير على مجتمع عرف أصحابه بالإصرار على الرأي الشخصي وإتباع ما ألفه الآباء والأجداد؟

وقد وقع اختيار كتاب (صحيح البخاري) مدونة للبحث، لكون الإمام "محمد بن إسماعيل البخاري" راعى في نقله لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل ملامح المقام التي حرص أصحاب الرسول رضي الله عنهم على ذكرها بكل تفاصيلها، مما يجعل كل أحاديثه الشريفة منقولة داخل سياقاتها الشفوية، وهذا ما يجعلها أقرب للحديث اليومي؛ لأنها تمثل أداة تواصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو ما يسهل دراستها وفق المنهج التداولي.

2- مفهوم الخطاب النبوي:

إن أشهر من تصدّى لتعريف مصطلح (خطاب) (4) هو "علي بن محمد الأمدي" بقوله: "الخطاب هو اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متبرئ لفهمه" (5)، أي أنّ خواص الخطاب تتمثل في: المضمون، والذي يتجسد في اللغة المشتركة بين المتخاطبين، والمقصد الذي يتجلى في الإفهام، وضعية التلقي، وتتمثل في تهيؤ المتلقي لتلقي الخطاب.

وأضاف "عبد القاهر الجرجاني" خاصية (الترباط العضوي) حين شبه واضع الخطاب "بمن يأخذ قطعاً من الذهب فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة، فيربط بين أجزاء الخطاب ربطاً علائقياً، بحيث يصبح مجموع الكلام كلاً واحداً". (6) ينبه "الجرجاني" في هذا التعريف على الترباط العضوي بين الوحدات اللغوية داخل الخطاب؛ حيث التغير الحادث في أي وحدة لغوية يصاحبه تغير في سائر الوحدات اللغوية.

ويشترط العرب المحدثون توفُّر شروط عامة ومقامية تبرز إنتاج الخطاب، بقولهم هو "كلُّ ملفوظ ومكتوب يشكِّل وحدة تواصلية قائمة الذات، يربط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخليَّة وظروفه المقامية (بالمعنى الواسع) " (7).

يشمل الخطاب- حسب هذه التعريفات - الملفوظ والمكتوب، كما يشمل الجملة ويتجاوزها، وهو ذو بعد تواصلية؛ حيث يربط البنية اللغوية (الأصوات والوحدات المعجمية والعلاقات التركيبية) بالظروف المقامية لتحقيق التَّواصل بين المتخاطبين.

واجتهد الكثير من الباحثين الغربيين في تعريف الخطاب، وكان منهم "ميشيل فوكو Michel Foucault" الذي عرَّف الخطاب على أنه "مجموعة من الملفوظات بوصفها تنتهي إلى نفس التشكيلة الخطابية، فهو ليس وحدة بلاغية أو صورة قابلة لأن تتكرر إلى ما لا نهاية، بل هو عبارة عن عدد الملفوظات التي نستطيع تحديد شروط وجودها" (8).

يعني الخطاب عند "ميشيل فوكو" التجسيد؛ ويقصد به النصوص المنظمة للمعرفة والممارسة في تمفصلها مع الزمان والمكان، وبالتالي تكشف خطابات معينة عن وجود إدراك محدّد، يشير إلى وجود منظومة من العلاقات أكثر تعقيداً، وعليه؛ فإن الخطاب هو عبارة عن رسالة يقوم المرسل بتوجيهها إلى المستقبل أو المتلقي بهدف تقديم أمر ما أو إقناعه بفكرة ما، سواء كانت لغتها منطوقة، ويكون ذلك في حال الحوار، أو مكتوبة، وتكون في حال المراسلة.

ويأتي الخطاب النبوي مرادفاً لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الخاصية التعددية في هذا الكلام، والتي لا تتحقّق إلاّ بوجود طرفي التَّواصل، فيؤدّي سماع الكلام إلى انتقال معانيه إلى ذهن السَّامع، ومن ثم حدوث الفائدة، وقد آثرت استعمال مصطلح (حديث)؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى بنفسه قوله حديثاً، وذلك حين أتاه "أبو هريرة" يسأله عن أسعد النَّاس يوم القيامة فأجابهُ الرسول صلى الله عليه وسلم "لقد ظننتُ أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أوَّل منك لما رأيتُ من حرصك على الحديث" (9)، لهذا السَّبب آثرتُ استخدام اسم (الحديث) دون غيره من المصطلحات التي يمكن عدها مرادفة أو مجاورة دلالية للحديث النبوي الشريف .

3 - استراتيجيات الخطاب النبوي وأبعادها التداوليّة:

لا تبدو المقاربة بين التداوليّة والخطاب النبوي يسيرة؛ إذ التداولية فلسفة أصلاً، والخطاب النبوي فنٌ لغوي، ومع ذلك يمكن أن نسجّل عددًا من مواقع التماس؛ ممّا يسمح بتحليل أحاديث الرسول (ص) وفق مقاربة تداوليّة، وذلك على النحو التالي:

3-1- الأنظمة التّواصلية: لا يقوم التّواصل الفني دون أن يوجّه إلى متلقٍ ما أو قارئ ما، وهو ليس بعيدًا عن غرض الاتصال " (10)؛ ومن هنا جاز لنا القول بأن الخطاب لا يقوم على مبدأ التّهميش والإقصاء بقدر ما يروم تبادل علاقات الود بين أطرافه.

وقد أدرك محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة التّواصل في اللّغة حين جعل أقواله تتّصل بالإدراك أكثر من اتصالها بالإبداع الفنّي، وكأنّ الصّورة الفنية في خطابه نسخة ممّا هو واقعٌ في العالم الخارجي، ولا يكون بهذه القيمة سوى التّعبير الذي يمتاز بالإبانة والبلاغة، ولكن رسولنا الكريم عليه الصّلاة والسّلام يضيف عاملاً يتّوجّ هذه الصورة الفنية، وهو اللّذة التي تحصل للمتدوّق؛ لأنّها تدخل على النفوس انشراحًا وصفاءً.

والتّداولية "تساعد محلّي الخطاب في الفهم الدقيق لمقصديّة التواصل، وهي تستعين في مقاربتها بمفاهيم ثلاثة تعدّ من الأهمية بمكان، أولها (مفهوم الفعل)" (11)، وبهذا تصبح جامعًا بين أقطاب العملية التّواصلية؛ لأنّها أعادت المبدع للواجهة بعد تركيزها على قصديته، ومنحت النّص فرصة إظهار هذا القصد حين جعلت فعل التلقّظ يفضي إلى إنجاز ما، ويحتاج هذا الإنجاز إلى طاقة تأويلية لفهمه وإدراكه وعليه يرتكز مفهوم الإيصال في الخطاب على فعل التّأويل الذي يقوم به المتلقي؛ وبذلك يتمّ الاتصال، وعلى هذا تكتسب النّصوص محلّ الدّراسة جملة من المواصفات، لعلّ أهمها:

- 1- المخاطب؛ ويتمثل في شخص الرسول عليه الصّلاة والسّلام، إذ هو منشأ الكلام ومصدره.
- 2- المخاطب؛ باعتبار أنّ الأحاديث الشّريفة تتوجّه إلى شخص معيّن، وانتظار ردّ فعله.
- 3- الرّسالة؛ وتحضر من خلال الأحاديث النبوية الشّريفة كأبنية لغوية ذات مغزى.

وبالتالي تتماس التداولية مع خطابات النبي الكريم في إحداث التّواصل أو الاعتماد على مفهومه، ما دام كلّ إنتاج لغوي يعني تواصلًا بين مبدع ومتلقٍ، والتّواصل يبدأ بنقل رسالة من نوعٍ خاص ذات محتوى متّصل بالقيّم.

2-3- الأنظمة التّأثيرية: من أجل أن يحقّق الجمهور التّواصل مع نصٍّ ما، لابد من معرفة بعض الخبايا اللّغوية التي تشكّل فخًا يحول عدم إدراكه دون الفهم الجيّد، ومن ثمّ دون تحقيق التّواصل، ومن بين الأنظمة التي تؤدي إلى التّأثير في المتلقي:

(أ)- الرّمز والإيحاء: تكمن تداولية اللفظ الرّمزي عمومًا، وفي الخطاب الدّعوي بشكل خاص في كون الدّعاة يجعلون منه مشيرًا إلى المعنى الضّميني، ومن أمثلة ذلك ما جاء في قول الرّسول (ص) على لسان عبد الله رضي الله عنه حين قسّم النبي (ص) قِسمة حُنَيْنٍ، "قال رجل من الأنصار ما أرادَ بها وجهَ الله، فأتيَتْ النبي فأخبرتهُ، فتغيّر وجهه ثمّ قال: (رحمةُ الله على موسى، لقد أودّيّ بأكثر من هذا فصبر)". (12) استحضّر الرّسول (ص) شّخصية القائد والنبي العظيم (موسى بن عمران) كرمز للصّبر على الظلم؛ حيث صبر عليه السّلام على أذى فرعون وقومه، وكدعوة ضمنيّة لانبعاث أمثولته من جديد في روح المسلمين.

ومن تجليات الرّمز تخصيص الدلالة اللّغوية، كما في قول الرّسول (ص) "آيةُ الإيمان حبُّ الأنصارِ آيةُ النِّفاقِ بَعْضُ الأنصارِ" (13)؛ حيث أُستحضر لفظ (الأنصار) كرمز ديني دون تصريحٍ باسمهم ونسبهم على افتراض أنّ التّعبير ينصرف بمعونة السّياق الدّيني إلى أهل يثرب من الأوس والخزرج الذين ناصرُوا رسولَ الله في الإسلام، وهذا لأنّ المخاطب الكريم قرّب بين أفكاره وما أوثر عن الجماعة التي يخاطبها، لما لاثار السّلف من قوّة إحيائية تركها على نفوس الخلف؛ وبالتالي يكون كلامه واقعيًا، وتحقّق الإفادة من وراءه.

ومن أوجه توظيف الأنظمة اللّغوية المؤثرة إطلاق حكمٍ ما في شكل ميسّر، كما ورد في باب (الحياء من الإيمان) "من أنّ رسولَ الله مرّ على رجلٍ من الأنصار - وهو يعظُّ أخاهُ في الحياء، فقالَ رسولُ الله (دَعَهُ، فَإِنَّ الحياءَ مِنَ الإيمانِ)" (14)، وكذلك في قوله "سبَابُ المُسلم فسوقٌ، وقِتالُهُ كُفْرٌ" (15)؛ إذ تحمل شعارات: (فإنّ الحياء من الإيمان)، (سبَابُ المُسلم

فسوقاً)، و(قِتَالُهُ كُفْرٌ) قوة كامنة تزرع قيمًا أخلاقيةً متنوعةً في نفوس المتلقين، وتدفعهم للاقتناع بضرورة التحلي بمكارم الأخلاق أينما حلّوا وتعاملوا ليثقلوا بها ميزان حسناتهم. وبمثل هذه الرُّموز اللُّغوية والشِّعارات المؤثرة يمارس الخطاب النبوي سياسة التّصريح والتّغيب، وفي الحالة الثانية يقدّم الغرض "بأغلفة من البلاغة والمجاز في ضرب من الإلهاء على أمل أن يتوارى الوعي بحقيقة الأساليب، وشيئا فشيئا تتحوّل العبارة إلى رمز يأخذ موقعه ضمن خانات العرف الاجتماعي..." (16)، وكلما كان الغموض والإبهام في الخطاب، كلّما كان الأديب محنّكًا، مع المحافظة على بلاغة الخطاب.

ب- القول المضمّر (التّأويل): لا يكتفي الإنسان بظاهر الكلمات عند التّعامل مع النّاس، ولكن يتساءل أحيانا عن مقصد هذه الكلمة أو تلك، و"مثل هذا المظهر في الخطاب يسميه علماء الدّلالة بالأقوال المضمرة." (17)؛ أي أنّ القول المضمّر يشكّل الصُّورة الثّانية من متضمنات القول، ويرتبط بوضعية الخطاب.

ولا يمكن الكشف عن متضمّنات القول في الحديث النبوي إلّا بمعرفة القوانين التي تميّزه عن بقية الرسائل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلجأ في خطابه إلى الأقوال الصّريحة، بل يسعى إلى توجيه المخاطب إلى التّفكير في السّبيء غير المصحّح به، ففي قوله: "لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ" (18) يتضمّن النّص حكماً بنبيذ الظّلم، ولكن بالعودة إلى طبيعة الخطاب وبعده التّداولي نجد أنّ هذا الحكم المبسط يتضمّن قيمة أخلاقية تضمّر وصية للمسلمين على اختلاف مشاربهم وأحوالهم مفادها الاتصاف بالرحمة.

ومن هنا يمكن أن نصف القول المتضمّن بالتّأويل، وما على سياق الخطاب إلّا أن يبرز مضامين كلّ إنتاج لغوي؛ ففي قول الرّسول صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ أُمَّي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أَبِي؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي" (19) يدرك القارئ أنّ أسلوب الاستثناء (كُلُّ أُمَّي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي) والتّضاد اللّغوي: (أطاعني /= عصاني) في هذا السّياق إنما وظّفا ليؤكّدا أنّه صلى الله عليه وسلم بعث ليكون رحمةً للعالمين، وأنّ هناك قولاً آخرًا مضمراً مفاده (اتبعوا سنتي الحميدة وسيروا على

هداي)، وقد أبقى هذين الأسلوبين كلامَ الرسول (ص) منسجماً مع جوهر الشريعة الإسلامية، ومعتبراً عن الإرادة في التغيير.

ولكي تحقّق خطابات محمد صلى الله عليه وسلم فعاليتها، ما على المتلقي إلا إدراك مآل أقواله صلى الله عليه وسلم؛ ففي قوله " إذا أُسْنِدَ الأَمْرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة". (20) يضمّر القول إشارة إلى علة مبيدة متلفة من علل الأمة اجتماعياً وهي قيام كيانها على جهاز تندس فيه بعض العناصر التي لا تصلح لأن تكون في الأساس، كما يضمّر هذا الحكم دعوى بضرورة مراعاة مبدأ الكفاءة في العمل؛ لأن سوء اختيار الفرد المناسب يحدث نتائجاً سلبية في العمل المنوط به.

وتتعدّد التّأويلات تتعدّد المفاهيم في الإنتاج الواحد، وهذا ما يجعل الخطاب النبوي يمتاز بمستويين: الظاهري والباطني (التأويلي)؛ فإذا كان المسلم لا يستطيع أن يطّلع من عالم معارف النبي (ص) إلا على ما يرد على لسان هذا الأخير، فإن قسماً من الضمّنات يبقى مجهولاً لدى المتلقي؛ وبالتالي يبقى غير فعّال على تفكيره.

3-3- السّياق ومراعاة الواقع: يعدّ السّياق واحداً من العناصر المساهمة في تكوين الخطاب، وكذا في فهمه وتأويل المقصد الذي يحتويه، ومن مهام التّداولية الاهتمام "بكيفية توظيف المرسل للمستويّات اللّغوية المختلفة في سياق معيّن، حتى يجعل إنجازَه موائماً لذلك السّياق" (21)، وذلك بربط إنجاز اللّغوي بعناصر السّياق الذي حدث فيه، ومنها ما هو مكوّن ذاتي مثل مقاصد المتكلم، ومعتقداته، وكذلك اهتماماته ورغباته، ومنها أيضاً المكوّنات الموضوعية؛ أي الوقائع الخارجية مثل زمن القول، ومكانه وكذلك العلاقة بين طرفي الخطاب.

ونستخلص ممّا سبق أنّ السّياق نوعان: السّياق اللّغوي الذي "تمثّله بنية التّراكيب اللّغوية بأصواتها وكلماتها، وجملها وعباراتها" (22)؛ أي أنّه مجموع القرائن اللّغوية التي يتضمنها الدّليل وتدخل في تكوين الكلمة وتشكيل دلالتها، والسّياق غير اللّغوي هو "ما ينتظم القرائن المقامية التي تفسّر الغرض الذي جاء النص لإفادته، سواء أكانت قرائن في الخطاب ذاته، أو في

المتكلم، أو في المخاطب أو في المجتمع" (23)؛ أي أنه يعتمد على سائر الملابس التي تحيط بالخطاب.

ومن أنماط السِّيَاق اللُّغوي في الخطاب النَّبوي نسج الفواصل الإيقاعية، لما لها من دور كبير في تثبيت المعاني؛ ففي معرض حديث محمد صلى الله عليه وسلم عن حرمان يوم النحر بذي الحجة: "فإنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يَبْلُغَ مِنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ..." (24) نقف على توظيف مقاطع صوتية متناسقة رنانة تمثّل سجعا متوازيا قصيرا (25) (في يومكم هذا)، (في شهركم هذا)، (في بلدكم هذا) على سبيل الحكم والإرشاد؛ والهدف منه تحريك عاطفة المتلقي قبل مخاطبة عقله؛ وبالتالي وضعه في جوّ التصوّر، وجعله متأثرا بما يقال.

ومن تأثيرات السِّيَاق اللُّغوي أيضا اقتران البنية الصَّرْفية مع النَّحوية، كاستعمال جمع القلّة وجمع الكثرة مع اللفظ الواحد في نحو " إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتَبُ لَهُ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةٍ ضَعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا كَتَبَ لَهُ بِمِثْلِهَا" (26) إذ الكلمة واحدة هي (مثل) لكنّها أُستعملت تارةً جمع كثرة (أمثاليها)، وتارةً أخرى جمع قلّة (بمثليها)؛ والسبب لأن الكلمة الأولى سيقّت في مقام التّكثير والمضاعفة؛ فجاء بها مع (عشر) لبيان التّكثير، والثّانية جيء بها على القلّة، ولا مقتضى للتّكثير، ومنه نستنتج أنّ الزيادة في الخطاب النَّبوي خاصية تداوليّة، لأنها تمدُّ الأبنية الصَّرْفية بمعاني وظيفية جديدة..

ومن أنواع السِّيَاقات الخارجية (غير اللُّغوية) التي تلوّن خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم السِّيَاق الدِّيَني الذي يتجلّى من خلال قوله "بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحجّ، وصوم رمضان". (27) أكّد النبي (ص) بهذا الكلام الأركان الخمسة للإسلام، ومثل هذه المعاني تبرز المرجعية الإسلامية للخطاب النَّبوي؛ مادامت معظم أقواله (ص) تعليق وتحليل لحكم الدِّين، ومن هنا كان النَّبِي (ص) "يتحوّل بالنّظرة الاجتماعية المستخلصة من أرض الواقع، إلى حكم فقهي

ومعيار شرعي وأخلاقي يدمجه في منظومة الضوابط الروحية والشرعية التي يدرك أنّ لها وحدها القوة على الثبات والتوجيه، إذ لا سلطان إلا سلطان الروح" (28)، ويكشف هذا الأسلوب الرُّوحي عن مدى حضور السِّياق الدِّيني في أقوال الرسول (ص).

ويتداخل السِّياق التَّبوي مع الاجتماعي في نماذج المدوّنة، ويشمل الأخير عددًا كبيرًا من العوامل من بينها "العلاقات الاجتماعية بين المتحدّث والمتلقّي والتَّعامل الاجتماعي، ونوعية هذا التَّعامل، والمعرفة المشتركة بين المشتركين في الكلام" (29)، لذا فإنَّ السِّياق الاجتماعي متمم للمعنى لا يمكن الاستغناء عنه في تفسير اللُّغة، ومن تجلّيات السِّياق التَّبوي الاجتماعي قوله الشَّريف: "المُسلِّمُ أخو المُسلِّمِ لا يظلمُهُ ولا يُسلِّمُهُ، ومن كانَ في حاجةِ أخيه كان اللهُ في حاجته، ومن فرَّجَ عن مُسلِّمٍ كربَةً فرَّجَ اللهُ عليه كربَةً من كُرباتِ يومِ القيامةِ، ومن سترَ مُسلِّمًا ستره اللهُ يومَ القيامةِ". (30)

أستعمل الرِّبط التَّلازمي في هذه التَّراكيب؛ أين كان الجواب ملازمًا للشَّروط في كل مرة وانعدمت السَّببية، فبدى سياق الجمل الشَّرطية منطقيًا في هذا القول؛ لأنَّ التَّعليق بين:

(ومن كانَ في حاجةِ أخيه) ← (كان اللهُ في حاجته)

(ومن فرَّجَ عن مُسلِّمٍ كربَةً) ← (فرَّجَ اللهُ عليه كربَةً من كُرباتِ يومِ القيامةِ)

(ومن سترَ مُسلِّمًا) ← (ستره اللهُ يومَ القيامةِ)

تلازمي؛ والهدف من هذا الرِّبط إقناع المتلقّي بأنَّ إعانة المسلم لأخيه أمرٌ جليلٌ، ويعود على صاحبه بالنفع يوم القيامة.

وممَّا يعزِّز دور السِّياق الاجتماعي في تفسير الخطاب النَّبوي الملازمة في قول "محمد صلى اللهُ عليه وسلم": "كلُّ سُلَامَى من النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطَلَّعَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ". (31) نلاحظ أنَّ الارتباط في هذا القول تلازمي؛ ذلك أنَّ جواب الشَّروط المقدم (كلُّ سُلَامَى من النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطَلَّعَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) ملازم للشَّروط (يعديلُ بين النَّاسِ صَدَقَةٌ)، وهذا لأنَّ الصدقة لا ينالها إلا من أصلح بين النَّاسِ وتنعدم بانعدامه، وقد أضفى هذا التَّوع من الرِّبط اللُّغوي قوة إقناعية على القول، تدفع المسلم لتحصيل الصَّدقات عن طريق العدل بين النَّاسِ.

ومن خلال ما تقدّم يتضح أنّ الرّبط اللّغوي التّلازمي ليس عمليّةً بسيطةً بل هو أسلوب حجاجيٌّ مؤثّرٌ بامتياز، لاسيما إذا كان مضمون الشّرط ممّا يقبل به المتلقي؛ فهذا الملمح التّداولي يجعل المتلقي مشاركا فعّالاً في عمليّة البّناء المنطقي لما يريدّه المخاطب، وذلك حين يدرك جواب الشّرط من الشّرط، وحينئذٍ يكون تحت سيطرته لكون هذا الأسلوب يبعث على النّقة من النّاحية النّفسية.

3-4- النّفعيّة: إنّ الخطاب اللّغوي عند الرّسول صلى الله عليه وسلم عالم مرآوي تظهر فيه أحوال الأُمَّة وتراءى فيه نفسيتها في شيء من التّلاحم والتّوافق؛ ففي قوله صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن أيّ الإسلام خيرٌ؟ "من سلّم المسلمونَ من لسانه ويده" (32) و"تطعمُ الطّعامَ وتقرأُ السّلامَ على من عرفتَ ومن لا تعرف" (33). يحاول الرّسول (ص) أن يرسي دعائم الأُمَّة الإسلاميّة الصّحيحة بأخلاقها الفاضلة، وذلك بأن يقرّ أسباب الخير ويفشي المحبة والسّلام بين أفراد المجتمع الإسلامي الواحد من خلال أقواله التي تحثُّ في مجملها على مكارم الأخلاق كالنّصح والمودة والتعاون والاحترام.

وعليه تعتبر أحاديث الرّسول صلى الله عليه وسلم من الدّخائر النّفيسة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان وحقوقه كلّها وتشتمل على شبكة علاقات الإنسان المهمّة في دنيا الإسلام؛ وبالتالي تقدّم صورة كاملة عن البعد النّفعي في القول التّبوي من حيث تعدد جوانبها وتنوع مضامينها، وهذا التّنوع الغني الفكري أكسب هذه الرّسائل الشّريفة موقعاً متميزاً في التراث الإسلامي.

3-5- الأنظمة التّوجيهية: تشكّل البُنى التّوجيهية واحدة من أنظمة التّداول، وترتبط بجانب من جوانب التّواصل التّفاعلي الذي يتعلّق بوجود طرفين تتحدّد العلاقة بينهما تبعاً لنوعية الخطاب المنتج، والذي يبني غالباً على ما يشير فعل التّوجيه، ومن هنا يحدّد "جون لانكشو أوستين John Lang Shaw Austin" "وظيفة اللّغة بأنّها ليست إيصال المعلومات والتّعبير عن الأفكار فحسب، إنّما هي مؤسسة تتكفّل بتحويل الأقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية". (34)

وبالعودة إلى صحيح البخاري نجد أنَّ الأفعال الدعوية المتضمنة في عالم خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم هي أفعال توجيهية بالدَّرَجَة الأولى؛ لأنَّ المحتوى في كلِّ خطاب ليس عبارة عن رسائل دلالية فحسب، وإنَّما ينمَّ عن القصد الذي يتَّخذه صانع الخطاب من خلال الدَّلالة، وبما أنَّ نظرية أفعال اللُّغة قائمة على فرضية مفادها "أنَّ الكلام يقصد به تبادل المعلومات، والقِيَام بفعل خاضع لقواعد مضبوطة في الوقت نفسه" (35)، سيتم عرض أمثلة عن أفعال اللُّغة من خلال بعض الأقوال النبوية الموثقة في صحيح البخاري، وسيتم الاستعانة بتصنيف "جون سيرل John Searle" لأفعال اللُّغة باعتباره قد جدَّد فيها بعد أستاذه "جون لونكشو أوستين": حيث قسَّم الأفعال المتضمنة في القول إلى خمسة أقسام حسب المعنى المرجو منها؛ فهناك: *التَّقريرات: وغرضها تقريري، *الوعديات: وغرضها وعدي، واتجاه مطابقها من القول إلى الوعد. *الأمريات (الطلبية): وغرضها أمري طلي. *الإيقاعات: والغرض منها إحداث تغيير في العالم. *البوحيات: والغرض منها التعبير عن موقف حيال قضية. (36)

وعليه يمكن أن نصف وقائع التَّواصل المعقَّدة في نماذج الخطاب النَّبوي حسب ما يثيره كلُّ فعل ناتج عن قول معيَّن، وعلى هذا الأساس فإنَّ الفعل اللُّغوي يعني التَّصرف أو العمل الاجتماعي الَّذي ينجزه الرسول صلى الله عليه وسلم باللُّغة.

وإذا بحثنا في المدوَّنة عن أمثلة من التَّقريرات سنجدها في قوله صلى الله عليه وسلم "إنَّما الأعمالُ بالنيَّات ولكلِّ امرئٍ ما نوى فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُها أو إلى امرأَةٍ يَنكِحُها، فهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليها" (37) هذا الحديث أصلٌ عظيمٌ في الدِّين، وموضوعه الإخلاص في العمل وبيان اشتراط النيَّة وأثر ذلك، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح، وقد قدَّمه الرسول (ص) كتقريرٍ يؤكِّد بموجبه أنَّ كلَّ إنسان يحاسبه الله تعالى بحسب نيَّته، فمن أراد خيرًا كان له، ومن أراد شرًا كان له.

وكذلك في قوله (ص) "سَبْعَةٌ يَظِلُّهم اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ في ظلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ: إمامٌ عادِلٌ، وشابٌّ نشأ في عبادةِ اللهِ، ورجلٌ ذَكَرَ اللهُ في خِلاءٍ ففاضت عيناه، ورجلٌ قلبه معلقٌ في

المُسْجِدِ، وَرُجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعْتَهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا قَدَّمَتْ يَمِينُهُ". (38)

ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أعد الله سبحانه وتعالى لسبعة من عباده المؤمنين الذين قد صفت عقيدتهم، وزكت نفوسهم، وقد راقبوا الله في سرهم وعلايتهم، ولذلك يوم القيامة هم في كنف الله حيث لا ناصر لهم ولا معين، ويحمل هذا القول دعوة منه صلى الله عليه وسلم لأن يكون المسلم واحدًا من هؤلاء السبعة في مكانهم من التقوى والصالح.

ومن أمثلة الطلبية الأمر وطلب الكف عن الفعل من خلال المضارع المقرون بـ (لا) الناهية، في "يَسِرُوا وَلَا تَعْسِرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا" (39) ؛ حيث نجد الرسول (ص) في هذا الحديث يأمر الدعاة بأن ينظروا بحكمة إلى كيفية تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس بقوله: (يَسِرُوا وَلَا تَعْسِرُوا) ؛ أي سِرُّوا في جميع الأحوال، ولا تَضَيِّقُوا، وإلى الإخبار بالخير عكس التَّنْفِيرِ في قوله (بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا)، وقد صاغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرًا بهذا الشأن لعلتين؛ أولهما لأن التّعسير يولّد التّفور والإدبار والشكوك في كلام الداعي، والثاني لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يحب اليُسْرَ على النَّاسِ، فما خِيَّرَ بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن محرّمًا.

ونقف على التّفي في قوله صلى الله عليه وسلم " لَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ" (40) ورد في هذا القول فعل مجزوم بلا النّاهية (لا يؤمن) لنبيّ المسلمين عن سلوكيات تجرّد عنهم صفة الإيمان كحبّ الدّات، والحسد، ومن ثمّ نصّحهم بضرورة الاستهداء واستبدالها بالإيثار وتميّي الخير للآخرين.

ومن الإيقاعيات فعل الدّعاء؛ "إذ يلجأ الإنسان في ساعة العسر إلى الله، ولهذا كان الدّعاء في الإسلام (مخ العبادة) " (41)، ونجد مثالا له في قول النبي (ص) : " يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وَجُوهَهُمْ إِضَاءَةُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " فَمَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمْرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ،

فقال اللهم اجعله منهم، ثم قام رجلاً من الأنصار فقال يا رسول الله، أدع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة". (42)

فالنبي الكريم وبعبارة (اللهم اجعله منهم) يدعو الله عز وجل أن يوفّق جليسه "عكاشة بن محصن الأسدي" في أن يكون من الرّمة المضيئة وجوههم يوم دخول الجنة، وهذا دليل على سمة الخطابية المباشرة في كلام الرسول (ص)، ومنزلة دعاءه عند الله تعالى.

ونجد القسم في قول الرسول (ص) " وإني والله وإن شاء الله لأخلف على يميني فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خيرٌ وكفرت" (43) بعدما أمر بثلاثة ذود لأبي موسى الأشعري ورهط من الأشعريين عندما استحملوه، وكان الرسول (ص) قد أقسم قبل ذلك بأن لا يحملهم، ويلاحظ المتأمل لهذا الأثر أنّ الرسول (ص) اتخذ موقف التحدي والثبات تجاه التكفير عن اليمين في حال رؤية غيرها خيراً، لدرجة أن أقسم على ذلك، وذلك من باب الاستثناء في الإيمان.

ومن أمثلة البوحيات المواساة، ويتجلى هذا السلوك في معرض حديث الرسول (ص) عن (فضل من شهد بدرًا) حين أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي (ص) تشكو فراقه؛ فقالت " يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة اصبر واحتسب، وإن تكن الأخرى ترما أصنع؟، فقال ويحك – أو هبّت- أو جنة واحدة هي؟ إنّهّا جنانٌ كثيرةٌ، وإنّه في جنة الفردوس". (44)

جعل النبي (ص) لفظة (الجنة) الكلمة المحورية في خطابه، فجاءت مفردة مع (واحدة) و(الفردوس)، وجمع تكسير مع (كثيرة)، ولعلّ هذا التنوع في استخدام البنية المعجمية بين الصيغ المفردة والمركبة كان لمواساة الأم وإقناعها بالصبر.

ومن البوحيات كذلك تضمين الخطاب أساليباً تدلّ على الدّم، بعضها يؤدّي هذه الدلالة أداءً صريحاً، لأنّه وُضع من أول الأمر ليدلّ عليها، وبعضها لا يؤدّيها إلا بقرينة واضحة، ومن النماذج التي دلّت على الدّم بقرينة قوله (ص): " إنَّ الله حَرَمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الْأُمّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ، وَكِرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ". (46) عبّر المخاطب

الكريم بالمحمول الدلالي (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) عن مدى استيائه وذمّه للأفعال المشينة التي يقوم بها الكفار والمنافقون عمومًا؛ كعقوق الوالدين ووأد البنات والغيبة وتتبع عورات المسلمين وتبذير المال، طارحًا بذلك حُكمًا يقضي بدمّ وتحريم هذه التصرفات عند الله تعالى.

ومن الوعديات التّنفيد والقرار في قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من توكلّ لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة" (46)؛ حيث ارتبطت الجنة في هذا القول بمدى إتباع ما جاء في مضمون القول أو عدمه، لذا كانت (من) أداةً لعرض جزاء من اتصف بالعقّة ونبذ الفواحش، حسب ما وعد به الرسول (ص) المتلقين بغية إثبات فضل ترك الفواحش.

ونستحضر فعلا الوعد والوعيد في رسالته صلى الله عليه وسلم لهرقل ملك الروم: "من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلامٌ على من اتبع الهدى، أمّا بعدُ فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام، أسلمتُ تسلم يؤتكَ الله أجرَكَ مرتين، فإن توليت فإنّ عليك إثم الأريسيين". (47) تتضمن الرسالة وعدًا بالسلامة وإحراز الأجر المضاعف بمجرد أن يشهر "هرقل" ومن تبعه من الأريسيين إسلامهم، ووعيدًا بالإثم في حال التّعنت والرفض.

3-6- الأنظمة الحجاجية والبعد الإقناعي:

إنّ "اللغة هي المجال الذي تنكشف فيه قصيدة التّواصل بأعلى مظاهرها، وما دامت الحجّة لا تفارق اللغة فإنّها تنطوي على مظاهر القصيدة" (48) ، ومن ثمّ فإنّ كل سلوكيات الإنسان اللغوية في الواقع هي نشاط حجاجي يمارسه ليؤثر في الآخرين.

ولا يخلو الخطاب النبوي بعدّه نصًا لغويًا من هذا البعد الحجاجي، إن لم يكن يقوم عليه أساسًا؛ لأنه فنّ يعتمد ضروريًا من الصنّاعة البلاغية للتعبير عن آراء الرسول (ص) من جهة، ويجنح للتأثير في المتلقي من جهة ثانية، وهذا ما يؤكّد حاجة هذا النوع من الخطاب إلى صيغ حجاج لفظية وتركيبية وأخرى عقلية (منطقية).

وتستهدف أساليب الحجاج اللفظية والتركيبية التأثير من خلال مخاطبة الأحاسيس، ومن أمثلتها في نماذج الخطاب النبوي الاستشهاد بالقرآن الكريم نظرًا لكونه "يبني سياق فعله الخاص في فضاء ذي مرجعيات وسنن، يحاور الأنساق المعرفية، ويجادل التعاليم المتوارثة عن

الأجداد" (49)، ما جعله أعلى سلطة دينية لا يمكن بأي شكلٍ من الأشكال الاعتراضُ عليها؛ فهو حجة نصية من خارج النص، ووجه حجته إعجازه.

ومن أمثلة الاستشهاد بالآيات القرآنية من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلأيا رب، قال فهو لك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرءوا إن شئتم (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم)" (50)؛ فقد أستحضرت الآية 22 من سورة (محمد) لإقناع المتلقين بفضل صلة الرحم وجزاء من يقطعها، كما جاء توظيفه القرآني في سياق الحديث على التوبة من الفساد؛ لأن الآية القرآنية كانت برهاناً قتيماً على محاربة الفسوق الحاصل من الكفار والمنافقين.

ومن التراكيب الحجاجية اعتماد الربط التعليلي (التفسيري)، ومن شواهده في المدونة "ثلاثة من كن فيه عرف حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار". (51) إن الارتباط بين الشرط والجواب في هذا القول تعليلي؛ ذلك أن عبارة (ثلاثة من كن فيه عرف حلاوة الإيمان) تفسر وتبرر الجمل (من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)، و(من أحب عبداً لا يحبه إلا الله)، و(من يكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار)، وقد أخذ الارتباط التعليلي في الملفوظ دلالة عاضد الشرط؛ حيث نلاحظ أن الارتباط لا يتم بجمله (من كان الله ورسوله أحب إليه) فحسب، بل بعاضد آخر هو عبارة (مما سواهما)، والتي تعود على (عامة الناس)، فلا يتعلق الجواب إلا بهذه العبارة.

وكذلك هو الشأن بالنسبة لبقيّة أجوبة الشرط؛ فمحور الارتباط في التراكيب الأخرى (لا يحبه إلا الله) و (بعد إذ أنقذه الله) و(يكره أن يلقى في النار)، وهو ما تتعقد عليه دلالة الشرط، وهو الذي يقوي به الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الشرط، وبالعودة إلى سياق الخطاب يضمّر هذا التعبير التفسيري حجة أن المسلم لن يكون من أهل التفاضل في الإيمان

إلا إذا اتصف بأعمال تستدعي من صاحبها الإيمان المطلق بالله تعالى، وإثبات إخلاص النيّة في العمل.

وليتحقّق الانسجام في الخطاب قد "يعمد الخطيب إلى المنطق وأقيسته اليقينية إذا كان يخاطب أقوامًا قد غلب على حياتهم الفكر والعقل، وقد يعمد إلى الظّنّيات وأقوال من عرفوا بالحكمة، إذا كان من يخاطبهم ممن يقدسون الذين ينقل عنهم..." (52)؛ أي أنّ المخاطب يلجأ إلى توظيف أساليب الإقناع المتوارية لكي يدفع المتلقي إلى استنتاج الضّمّنات بنفسه، ومن ثمّ يعمد إلى اتخاذ القرار من تلقاء نفسه، ممّا يشعره بالرضا والراحة النفسية.

وقد وظّف الرسول صلى الله عليه وسلم الأقيسة المنطقية "التي أضمرت بعض مقدّماتها، أو ما يعرف بالقياس المضمر" (53)، وذلك لأنّ الضّمّنات إنّما تصير مقنعة بأن يبقى فيها موضع عنادٍ، ومتى يكون فيها هذا الموضع خرجت عن الحدّ المقتنع، ورتبته إلى رتبة اليقّين وحده، ومن نماذجه ما ورد في قوله (ص) "أرَيْتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ، قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟، يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ" (54)؛ حيث ورد القياس المضمر كالتّالي:

- المقدّمة الكبرى (مذكورة): أرَيْتُ النَّارَ، فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ.
  - المقدّمة الصّغرى (مذكورة): يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.
  - النتيجة: (محدوفة): كُفْران العشير من المحرمات التي تزجّ بصاحبها إلى النار.
- وقد قصد النبي (ص) حذف النتيجة، حتى يؤكّد للنساء حتميّة دخولهنّ النار بارتكابهنّ معصية كُفْران العشير، وقد ساعده الإضمار هنا على التّعجيل بالمضرة، وضمان سرعة اقتناع النساء بوجوب تجنّب الأمر.

ومما تقدّم نستنتج حضور الوظيفة الحجّاجيّة في الحديث النبوي الشريف، وذلك لأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى دومًا إلى البرهنة على صحّة رسالته، مستعملًا آيات القرآن والربط التعليلي والمقايسة المنطقية وغيرها من الأساليب الحجّاجية للتأثير في المتلقي.

4. الخاتمة:

إنَّ استقراء الأنظمة التّواصلية في الخطاب النّبوي تعدّ أمراً ضروريّاً، لذا تناول هذا البحث الاستراتيجيات التّواصلية في أحاديث الرّسول (ص) ؛ باعتبارها خطابات تتفاعل مع العقول والقلوب، كإضافةً لدراسة وظائفية الخطاب اللّغوي من الجانب التّداولي الحجاجي. ومن النتائج التي أفضى إليها هذا البحث أنّ الخطاب النّبوي يبني على استراتيجيات مهمّة منها ما هو تأثيري توجيبي ، ومنها ما هو نفعي حجاجي، و يتجاوب مع التّداولية فيما يتعلّق بالتأثير والوصول إلى الأغراض الإنجازية عن طريق الرّموز والإيحاءات والأقوال المضمرّة....

- تتعدّى لغة الرّسول صلى الله عليه وسلم كونها مجرد أداة تبليغ، بل هي وسيلة عمل وتأثير، وهذا ما تجلّى من خلال أحاديثه الشّريفة التي أحدثت تغييرات في العقيدة والسلوكات، وعليه تكون العلاقة بين السّياق والخطاب النّبوي علاقة تكامل بالنظر إلى هذه النصوص الشّريفة التي تعبّر في أصل وضعها عن مبادئ الدّعوة الإسلامية ثمّ تجاوزت ذلك إلى إصلاح الأُمّة.

- أنّ التّأويل خاصيّة تداولية تخضع لها أحاديث الرّسول (ص)، وتعتمد على المتلقي الذي يعيد قراءة الحديث في ضوء سياقات متعدّدة؛ كما يعدّ الخطاب النّبوي خطاباً ناجحاً لأنّه يوظف حُججا منطقية بعيداً عن الحدّة والتّجريح، ولهذا اختار الرّسول صلى الله عليه وسلم المواجهة التّقافية التي تعتبر جزءاً من الرّسالة السّماوية.

وفي الأخير ينبغي أن يقبل الدّارسون على الحديث النّبوي الشّريف دراسةً وتدبيراً بما يتناسب مع العصر الذي تقدّمت فيه المناهج وظهرت فيه علوم جديدة، فالحديث النّبوي ميدان خصبٌ للدّراسات اللّغوية المتنوعة، وتحليله وفق هذه المناهج الحديثة يعطي إمكانيات أكبر للكشف عن البعد التّواصلية في السّنة النّبوية الشّريفة.

5- هوامش البحث:

- (1) - القرآن الكريم، سورة النجم، الآية 3
- (2)- عمر بن علي الأنصاري، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق: خالد الرباط وفتحي جمعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطر، ج 1، ص 17

- (3)- نواري مسعود أبو زيد، (2009م)، في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء، بيت الحكمة، الجزائر، ط1، ص 30
- (4)- الخطاب لغةً: ورد في لسان العرب بمعنى مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة و خطابًا، وهما يتخاطبان، ومنه الخطبة: اسم الكلام الذي يتكلم به الخطيب، وهي عند العرب الكلام المنثور المسجع. ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ، المجلد الأول، ص366. كما تضيفي المعاجم العربية الحديثة لدلالة الخطاب اللغوية " الحُكْم باليَئنة، أو اليمين". مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، (مادة خطب)، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط4، 2004 م، ص 243.
- (5)- الأمدى (علي بن محمد)، (1980م)، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، (د ط)، ص136
- (6)- عبد القاهر الجرجاني (أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد)، (1991م)، أسرار البلاغة، تعليق: محمد محمود شاكر، دار المدني، جدة، (د ط)، ص 45.
- (7)- أحمد المتوكل، (2010م)، الخطاب و خصائص اللغة العربية؛ دراسة في الوظيفة و البنية والنمط، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، ص 24
- (8)- السيد ولد أباه، (2004م)، التاريخ و الحقيقة لدى ميشيل فوكو، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط2، ص 110.
- (9)- عمر بن أحمد الأنصاري التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق: خالد الرباط وجمعة فتحي، وزارة الأوقاف والشؤون، قطر، ج1، ص 17
- (10)- خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، مقارنة بين التداولية و الشعر، مرجع سابق، ص 09 وللإستزادة ينظر: أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية؛ مرجع سابق، ص 24
- (11)- خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، مرجع سابق، ص 18
- (12)- أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، (2002م)، صحيح البخاري، طبعة مضبوطة ومصححة، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، ص 1060
- (13)- المصدر نفسه، ص 14
- (14)- المصدر نفسه، ص 16
- (15) المصدر نفسه، ص 22
- (16)- عبد السلام المسدي، (2007م)، السياسة وسلطة اللغة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، ص 53
- (17) أحمد عبد الرحمن، (1985م)، العلاقة بين اللغة والفكر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص 59.
- (18) - أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص 1821
- (19) - المصدر نفسه، ص 1897
- (20) - المصدر نفسه، ص 1615

- (21)- نواري مسعود أبو زيد ، في تداولية الخطاب الأدبي ، المبادئ و الإجراءات ، بيت الحكمة ، الجزائر، ط1 ، ص 20
- (22)_ فريد عوض حيدر، (2005م)، فصول في علم الدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط1، ص119.
- (23)_ نجم الدين قادر كريم الزنكي، (2006م)، نظرية السياق، دراسة أصولية، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، بيروت، ط1، ص63
- (24)- أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص 29
- (25)_ زهية مرابط، (2006م)، التسجيع المتطابق، الإجراء والانتلاف والجمال، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عدد 101 .
- (26)- أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص 20
- (27)- المصدر نفسه، ص 12
- (28)- ينظر: عشراتي سليمان، (2010م)، ابن باديس، التحول من برزخية القول إلى حضور الفعل، ملامسة لفقهِ سياسة الإصلاح وإصلاح السياسة، دار الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر، (د ط) ، ج 2 ، ص 40.
- (29)- خليف خلف محمد العامري: السياق أنماطه و تطبيقاته في التعبير القرآني، 2010م، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، المجلد 9، العدد 2، ص 50 .
- (30) - أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص 591
- (31)- المصدر نفسه، ص 646
- (32)- المصدر نفسه، ص 13
- (33)- المصدر نفسه، ص 14
- (34)- ينظر: محمد سويرتي، (2000م)، اللغة ودلالاتها، تقرب دلالي للمصطلح التداولي، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد 28 ، العدد 3، 2000 م، ص 35.
- (35)- ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية، مرجع سابق، ص 18 وما بعدها. ينظر: محمود أحمد نحلة، (2002م)، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجديدة ، القاهرة، (د ط)، ص 7
- (36) - طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين و البلاغيين العرب، 1994م، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، (د ط)، ص 30-32.
- (37) - أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص 7
- (38)- المصدر نفسه، ص 1683
- (39)- المصدر نفسه، ص 30
- (40)- المصدر نفسه ، ص 13
- (41)- عز الدين بليق، (1984م)، مناهج الصالحين من أحاديث و سنة خاتم الأنبياء والمرسلين،، دار الفتح للطباعة و النشر، بيروت، ط3، ص 888
- (42)- أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص 1625

- (43)- المصدر نفسه، ص 1663
- (44)- المصدر نفسه، ص 977
- (45)- المصدر نفسه ، ص 579
- (46)- المصدر نفسه، ص 1648
- (47)- المصدر نفسه، ص 11
- (48)- طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، مرجع سابق، ص 259
- (49)- علي الشعبان، (2010م)، الحجاج و الحقيقة وآفاق التأويل، بحث في الأشكال والاستراتيجيات، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ليبيا ، ط1، ص 54
- (50)- أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص 1504
- (51)- المصدر نفسه، ص 15
- (52)- محمد أبو زهرة، الخطابة، أصولها، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب، دار الفكر العربي، القاهرة، (د ت)، ص 125.
- (53) – محمد العمري، (2002م)، في بلاغة الخطاب للإقناعي،، إفريقيا الشرق، بيروت، ط2، ص 81-82
- (54)- أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ص 17.

6. قائمة المصادر والمراجع:

* القرآن الكريم، رواية حفص عن نافع، (2004 م)، مجمع البحوث الإسلامية، دار الهيئة.

أولاً: المؤلفات المصادر

- أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، (2002 م)، صحيح البخاري، طبعة مضبوطة ومصححة، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1.

ثانياً: المؤلفات المراجع

- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)، (1414 هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، ، المجلد الأول.
- مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، (مادة خطب)، 2004م، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط4.
- أحمد عبد الرحمن، (1985م)، العلاقة بين اللغة والفكر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
- أحمد المتوكل، (2010م)، الخطاب وخصائص اللغة العربية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1.
- الأمدي (علي بن محمد)، (1980م)، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، (د ط).
- خليفة بوجادي، (2012م)، في اللسانيات التداولية، مقارنة بين التداولية والشعر مع محاولة تأصيلية في التراث العربي، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، ط1.

- السيد ولد أباه، (2004م)، التاريخ و الحقيقة لدى ميشيل فوكو، الدار العربية للعلوم، بيروت، ط2.
- عبد السلام المسدي، (2007م)، السياسة وسلطة اللغة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1.
- عبد القاهر الجرجاني (أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد)، (1991م)، أسرار البلاغة، تعليق: محمد محمود شاكر، دار المدني، جدة، (د ط).
- عز الدين بليق، (1984م)، مناهج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين، دار الفتح للطباعة و النشر، بيروت، ط3.
- عشراي سليمان، ابن باديس، (2010م)، التحول من برزخية القول إلى حضور الفعل، ملامسة لفقه سياسة الإصلاح وإصلاح السياسة، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، (د ط)، ج 2.
- عمر بن علي الأنصاري، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تحقيق: خالد الرباط وفتحي جمعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ج 1.
- عمار طالي، (1997م)، النزعة الإنسانية والجمالية عند ابن باديس، الشركة الجزائرية، الجزائر، ط1.
- علي علي الشعبان، (2010م)، الحجاج و الحقيقة وآفاق التأويل، بحث في الأشكال والاستراتيجيات، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ليبيا.
- طالب سيد هاشم الطبطبائي، (1994م)، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلغيين العرب، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، (د ط).
- طه عبد الرحمن، (2002م)، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط2.
- فريد عوض حيدر، (2005م)، فصول في علم الدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط1.
- محمد أبو زهرة، الخطابة، أصولها، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب، دار الفكر العربي، القاهرة، (د ت).
- محمد العمري، (2002م)، في بلاغة الخطاب الإقناعي، إفريقيا الشرق، بيروت، ط2.
- محمود أحمد نحلة، (2002م)، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجديدة، القاهرة، (د ط).
- نجم الدين قادر كريم الزنكي، (2006م)، نظرية السياق، دراسة أصولية، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، بيروت، ط 1.
- نواري مسعود أبو زيد، (2009م)، في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ والإجراء، بيت الحكمة، الجزائر، ط 1.

ثالثا : المقالات:

- محمد العامري خليف خلف: (2010 م) ، السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، المجلد 9، العدد 2.
- مرابط زهية ، (2006 م) التسجيع المتطابق ،الإجراء والانتلاف والجمال، مجلة التراث العربي، مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، عدد 101 ، كانون الثاني.
- سويرتي محمد،(2000 م) ، اللغة ودلالاتها، تقريب دلالي للمصطلح التداولي، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلد 28 ، العدد 3.