

الإشاريّات الزمانيّة والإشاريّات المكانيّة في كتاب الخطب والمواعظ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ)

م.م غفران كاظم حريجة	كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة المنى قسم اللغة العربيّة
أ.د عايد جدوع حنون	كلية التربية للعلوم الإنسانيّة، جامعة المنى
ghofran.mohammed@mu.e dr.ayaadh@yahoo.com	

الملخص:

يعد كتاب الخطب والمواعظ لأبي عبيد القاسم بن سلام من أهمّ الكتب التراثيّة الرّافدة بالاستدعاء الدّينيّ والمعقودة بالنّصح، والوعظ، والحضّ على أعمال البرّ؛ لما لهذه الخطب والمواعظ من أثر في المتلقّي العربيّ فتمثّل هذه الخطابات بعداً تداوليّاً خاصّاً في إطار تفاعليّ تواصليّ مبتغاه القصد؛ فالخطاب الواحد مرهون بأسس تفكيرية تداوليّة وهي: (طرفا الخطاب، والقصدية، والسّياق) فنجد كتاب الخطب والمواعظ جاء حافلاً بأسس تفكيرية متعدّدة متنوّعة، ارتبط تعدّدها بتعدّد طرفيّ الخطاب، واختلاف مستوياتهم، وجاء تنوّعها باختلاف السّياقات التي قيلت فيها من حيث الزّمان، والمكان.

فالزّمان، والمكان هما علامتان لغويّتان مهمّتان من علامات تشكيل الخطاب، فالمعطى الزّمنيّ لا يتعيّن إلّا في سياق التّخاطب، ولحظة التّلفظ به، والفضاء

المكاني هو مرجعية تحديد المواقع، والأماكن التي تحيل إليها الإشارات المكانية في أثناء التلفظ بها إلى مكان خارج مقام التخاطب، فالانتقال بالمتلقي إلى زمان الأحداث، و مكانها معاً من أهم تقنيات المرسل التي يعتمد عليها في خطابه؛ ليستفيد منها نفسياً في التأثير بالمتلقين، ولا نجد نصوصاً في كتاب الخطب والمواعظ مدعومة بالإشارات الزمانية والمكانية إلا ولها مقاصد تداولية أنتجت في سياقات يراد منها الاعتراض، فنجد مرسلو الخطاب في كتاب الخطب والمواعظ يستندون على تعزيز الوعظ عند المتلقين بالإشارات الزمانية تارة، وتعزيزها بالإشارات المكانية، أو بكليهما تارة.

الكلمات المفتاحية: الإشارات الزمانية، الإشارات المكانية، الإشارات الزمانية، الإشارات الزمانية العامة، الإشارات المكانية الخاصة.

Temporal and Spatial Indicators in the Book of Speeches and Sermons by Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam (d. 224 AH)

M.A Ghufraan Kadhim Harija

DR. Ayed Jaddoe Hannoun

Abstract:

The Book of speeches and Sermons by Abu Ubaid Al - Qasim bin Salam is considered one of the most important heritage books that supports religious appeal and is based on advice, preaching, and urging deeds of righteousness. Because of the impact these speeches and sermons have on the Arab recipient, these speeches represent a special deliberative dimension within an interactive, communicative framework with the intended purpose. A single speech depends on the deliberative foundations of thought, which are: (the two sides of the speech, the intentionality, and the context). We find

that the book of speeches and sermons was full of multiple and varied thought foundations, the multiplicity of which was linked to the multiplicity of the two sides of the speech, and their different levels, and their diversity came about according to the different contexts in which they were said in terms of time, and Place. Time and place are two important linguistic signs of discourse formation. The temporal given is only determined in the context of communication and at the moment of its utterance. Spatial space is the reference for determining locations and places to which spatial signs refer during their utterance to a place outside of a place. Communication: transporting the recipient to the time and place of the events is one of the most important techniques that the sender adopts in his speech. To benefit from them psychologically in influencing the recipients, and we do not find texts in the Book of Speech and Sermons that are supported by temporal and spatial denotations unless they have deliberative purposes that were produced in contexts intended to preach, so we find the senders of the speech in the Book of speech and Sermons relying on enhancing preaching to the recipients by temporal denotations. Spatial, except that it has deliberative purposes that were produced in contexts in which it is intended to preach. We find the senders of speech in the book of speech and sermons relying on enhancing the preaching to the recipients with temporal cues at times, and enhancing it with spatial cues, or both at times.

Keywords: temporal cues, spatial cues, spatiotemporal cues, general temporal cues, special spatial cues.

مقدمة البحث:

قصدنا في هذا البحث أن نقف فيه على الإشارات الزمانية، والإشارات المكانية معاً، وذلك لتعاوضهما في تعزيز القصد، والتأثير بالمتلقين فضلاً عن أن الخطب

والمواعظ في كتاب ابن سلام استعملت فيها الإشارات الزمانية، والمكانية في الخطاب الواحد، وخصّصنا لهذه اللمسة القصديّة شأنًا في ميدان الدراسة، فكانت هذه الفضاءات النفسية دافع الخطيب، وغايته في تغيير سلوك المتلقين.

أولاً: الإشارات الزمانية

هي علامات لغوية لا يتعيّن مرجعها إلا ضمن سياق الخطاب التداولي؛ لأنها لا تملك معنى في ذاتها مع ارتباطها بمرجع؛ لأنّ مرجعها غير ثابت يتحوّل بتحوّل الزمن الواقعيّ في عالم غير لغويّ (دخوش، 2015، ينظر: 444 - 445).

ومن أجل تحديد مرجع الأدوات الإشاريّة الزمانيّة، على المرسل أن يجدد الإشارة الزمانيّة، وعلى المتلقّي أن يدرك الإشارة الزمانيّة في أثناء لحظة التّلفظ بها، فيتخذها مرجعًا يحيل عليه، ويؤول مكونات التّلفظ انطلاقًا من معرفته اللغويّة (نصيرة، 2017، ينظر: 155)، وحدّد بنفينست الزمن الذي يتعيّن فيه المرجع الزماني بما يسمّى بالزمن الحدث، وقد أطلق عليه مصطلح (زمن الحديث)، أمّا تودوروف فقد أطلق عليه مصطلح (زمن الخطاب)، وهو البحث عن تمثليّة الزمن في ارتباطه مع لحظة الحديث (ذهبية، 2012، ينظر: 115، 116)، ويتجلّى زمن الحديث في الحاضر الذي يشكّل مرجعيّته، أمّا الماضي، والمستقبل فمتعلّقان به، ويؤكد بنفينست أنّ الأحداث ليست هي الزمن، لكنّها متضمّنة فيه (ذهبية، 2012، ينظر: 115، 116)، في حين ترى أركيوني: «أنّ الزمن هو حصر حدث ما في محور الأزمنة بالنسبة لوقت معتمد كمرجع» (ذهبية، 2012: 116)، وهذا يعتمد على سياق التّخاطب، فالمتلقّي إن لم يجدد له زمن التّكلم أو مركز الإشارة الزمانيّة التّبس عليه الأمر، فزمان التّكلم، و سياقه هما يجددان المقصود (نصيرة، 2017، ينظر: 155).

ويعرف الزمن بأنه ذو خاصيتين من حيث تعلقه، و من حيث إدراكه؛ ويتعلق مباشرة الزمن بالمعنى الأولي؛ إذ يرتبط كل زمن إشاري بالمقام ارتباطاً مباشراً؛ ويمثل نقطة مستقلة الوجود تدرك بنفسها، ولا تحتاج في ذلك إلى غيرها، وهو يعبر بذلك عن علاقة زمنية بالنظر إلى الزمن المعنى الأولي (براون ويول، د.ت، ينظر: 88)، وكلما كانت الشقة الزمنية بعيدة بين الحدث المروي، و لحظة التفوه بالكلام قبل احتمال تذكر المرسل لتفاصيل حدوث الفعل، و توقيته ازداد حجم المدة الزمنية التي يحتمل أن يخصصها لحدوثه (براون ويول، د.ت: 62) فالإشاريات الزمانية ما تشير إليه بحسب فهم المتلقي بالقياس إلى مركز الإشارة إلى المكان في الاعتماد على السياق المادي المباشر الذي قيلت فيه (نحلة، 2002، ينظر: 22).

و جاء كتاب الخطب و المواعظ حافلاً بالإشاريات الزمانية، حتى شملت الظروف المختصة التي ما كانت لها حدود معلومة تحصرها فتدل على زمان بعينه نحو (الساعة، ليلة، يوم...).

و وجه مرسلو الخطاب في كتاب الخطب و المواعظ مقاصدهم عبر الإشاريات الزمانية فاتخذوا منها ركائز وعظية في نفوس المتلقين، حتى أصبحت سراج الخطيب المتوهج في مقام التخاطب سواء تضيقت دائرتها الزمنية أم توسعت في أثناء لحظة التلفظ.

1. إشاريات الزمان الضيق

نريد بها تلك المعطيات الزمنية النفسية التي يحددها مرسل الخطاب في سياق التلفظ، و تكون معلومة عند المتلقي خارج مقام التخاطب، و تشمل الظروف الزمانية نحو: الآن، و الساعة، و ما شابه ذلك، و تنماز من غيرها بضيق دائرتها الزمانية.

ومنها قول وهب بن مُنبّه: «في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات ساعة يتخلى فيها لربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة يخلى بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحتمل فإن هذه الساعة عون له على هذه الساعات وإجمام للقلوب وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه وحق على العاقل ألا يظعن في إحدى ثلاث زاد لمعاده ومرة لمعاشه ولذة في غير محرم..». (ابن سلام، د.ت: 141).

نجد الإشاريات الزمانية التي عضدها مرسل الخطاب في النص السابق قد دلت على قصديّة غايتها الوعظ، فالنص عضد بالإشاريات الزمانية (الساعة) المحددة، والتي ضيق مرسلها دائرتها الزمنية؛ لكنّها أعطت قيمة وعظيمة معنوية تجاوز حدود الساعة النفسية، هذا ما كشف عنه السياق، فالإشاريات الزمانية تحتفظ بمركز إشاري متعارف عليه، و لكنّها يجب أن تفهم على ضوء مضمون القول الذي استعملت فيه (براون ويول، د.ت، ينظر: 64)، و نلاحظ أنّ مرسل الخطاب ذكر المعطى الزماني في أربعة مواضع، و في كلّ موضع في النص حملت تلك الإشارة الزمانية مقصدًا خطابيًا وعظيًّا إرشاديًّا أرد به مرسل الخطاب أن يلتفت متلقيه إلى نفسه فقوله: «ساعة يتخلى فيها لربه» لا المراد منها ذلك الوقت المحدد، وإنّما هو عبادة الله في خلوته بالساعة التي يكون فيها العبد بين يديّ الله عزّ وجلّ، و هذا ما يسمّى بالاحتواء للحدث الزماني بحسب قول تمام حسّان (تمام، 2008، ينظر: 250)، لكنّه يؤدي معنى آخر، و أمّا قوله: «ساعة يحاسب فيها نفسه» لا المراد بالإشارة الزمانية هنا الوقت المعلوم؛ وإنّما انتباه الإنسان لنفسه، و محاسبتها دفعًا للتقصير، و قوله: «ساعة يقضي فيها إلى إخوانه» فيها مقصد ليس زمانياً، فحسب؛ بل قصد بها صلة الرّحم، و قوله: «و ساعة يخلى بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل، و يحتمل فإنّ هذه الساعة عون له على هذه الساعات وإجمام للقلوب» المراد

بها إعطاء الإنسان لنفسه حق الحلال، والجمال بكل ما أباحه الله تعالى، فنلاحظ قيمة توظيف الإشارة الزمانية (الساعة) في الخطاب شكّلت أبعاداً تداولية فيها مقاصد كانت نفسية كلّها في خطاب النصّح والوعظ، وما يجذب الانتباه إنّ الساعة المعهودة في الذهن هي ذلك الوقت الزماني المحدّد، ألا أنّ مرسل الخطاب قصد بها في سياقات مختلفة أغراضاً خطابية، فلو أعدنا النظر في النصّ السابق؛ لوجدنا الساعة في الموضوع الأول قصد بها أعطى الله حقّه، وفي الموضوع الثاني قصد بها حاسب نفسك إن قصرت، وفي الموضوع الثالث صل أرحامك بأكمل وجهه، وفي الموضوع الرابع قصد بها جمل نفسك، وزينها بما يرضي الله عز وجل، وهذا ما تلمّسه جورج يول في الإشارات الزمانية عندما قال: «يمكننا معاملة الأحداث الزمانية كأشياء قادمة إلينا إلى مجال رؤيتنا، أو مبتعدة عنّا خارج مجال الرؤية» (جورج، 2010: 35)، وهذا يتمثل بتوظيف المرسل لها في نفس متلقّيه.

2. إشارات الزمان الواسع

ونقصد بها المعطيات الزمانية التي تتسع دائرتها الزمنية، فتتجاوز حدود اللحظة، و الساعة في سياق التلّفظ، إلى استجلاء الليل، و النهار كله، فأكثر حتى تصل حدودها النفسية الدهر كله.

ومنها كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وإلى معاذ ردّاً على صحيفة كتبها، من هذه الردود قال عمر:

«جاءني كتابكما تذكران أنكما عهدتماني وشأن نفسي إلي مهم...، وكتبتما تحذرانني ما حذرت الأمم قبل ليوم تعنوني فيه الوجوه وتجب فيه القلوب وتقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرتهم جبروته والخلق له داخرون ينتظرون قضاءه ويخافون عقوبته وقديما كان اختلاف الليل والنهار بأجال الناس يبلغان كل جديد ويقربان كل بعيد ثم يصير

الناس إلى الجنة وإلى النار» (ابن سلام، د.ت، 112 - 113).

جاء النص الوارد الذكر آنفاً مفعماً بالإشارات الزمانية التي تجاوزت حدودها السّاعة إلى الليل والنّهار حتّى شمل اليوم كله، وأكثر من ذلك، نحو: (الليل والنّهار، واليوم، وقبل)، وما نريد بيانه هو مقصدية مرسل الخطاب من استعمال الإشارات الزمانية في سياق القول هذا.

فجاءت ردود المرسل على هيئة إجابات يراد بها الاتّعاظ، وهذا الاتّعاظ جاء ممزوجاً بالإشارات الزمانية منها، قال عمر: «وكتبتما تحذراي ما حذرت الأمم قبل ليوم تعنو فيه الوجوه وتجب فيه القلوب وتقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرتهم جبروته والخلق له داخرون ينتظرون قضاءه ويخافون عقوبته» «فلنحظ أنّ المرسل لم يرد من الإشارة الزمانية (قبل) المدة الزمنية الطويلة، وإنّما قصد بها حال الأمم السابقة كيف أمّها حذرت (ليوم) يخضع الناس فيه لله، وتجب القلوب فيه مخافة من الله، وترتجف في يوم تقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرتهم جبروته، والخلق حالهم أذلاء ينتظرون قضاء الله، ورحمته مخافة من عقوبته، وهذا (اليوم) ليس هو وقت الليل والنّهار وإنّما اليوم الذي تشخص فيه الأبصار الذي يقف فيه العبد أمام رحمة ربّه وهو يوم القيامة فالإشارة الزمانية تَمَمّت التحذير لا من حدوث يوم السّاعة؛ وإنّما التحذير أن يأتي على الناس آجالهم وهم في غفلة من أمرهم، ويجزون على أعمالهم في يوم السّاعة، وعندها يحين قضاء الله تعالى، فشكّلت هنا الإشارة الزمانية قصداً مستقبلياً».

وأما قوله: «وقديما كان اختلاف الليل والنهار بأجال الناس ييليان كل جديد ويقربان كل بعيد ثم بصير الناس إلى الجنة وإلى النار» يلاحظ أنّ المرسل ذكر الإشارتين الزمانيتين المتصاحبتين (الليل والنهار) وقصد استعمالهما بالصّدين للدلالة على تبدل الأحوال بأنّ الناس قديماً كانوا يتعظون باختلافهما، وهذا التعاقب من الظلمة إلى

النور يعجل بانقضاء آجال الناس، وقصد بـ«بيليان كل جديد ويقربان كل بعيد ثم يصير الناس إلى الجنة وإلى النار» بأن الدنيا حالها الفناء، والإنسان طارئ عليها، فهذا التبدل الزماني ما هو إلا وسيلة للتهالك، والتقدم بالعمر، وتقريب انقضاء الأجل، ويكون مصيرهم أمّا للجنة أو للنار، وتتجلى وظيفة الإشارة الزمانية في باب الوعظ، فبدلالة العرف الليل مرتبط بالظلام، والنهار مرتبط بالوضوح فتعاقبها يشكّلان اختلافًا شكليًا تتغير معهما الأحوال.

ثانياً: الإشارات المكانية

تشير الإشارات المكانية إلى «عناصر إشارية تدلّ على أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان المتكلم، ووقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للسامع، أو المخاطب ويكون لتحديد المكان أثر في اختيار العناصر التي تشير إليه قريباً، أو بعداً أو جهة» (نحلة، 2002:22)، أو هي لواحق خطابية تشير إلى مكان ينبغي أن تشمله دلالة المرسل، ويدركه المتلقي؛ لإنجاح عملية التواصل (بلقاسم، 2015، ينظر: 20)، وتعدّ الإشارة المكانية بعداً مهماً في الخطاب في تحديد البعد المكاني، وهذا البعد يُستنبط من الطبيعة النمطية للخطاب حسب ارتباطاته الخارجية بعلاقات مقامية تنبئ بالإطار المكاني الذي يتجسّد فيه الخطاب، وبه يكون التّأشير المكاني محمولاً في كلّ خطاب (دخوش، 2018، ينظر: 453).

ولا تخلو الخطب والمواعظ في كتاب ابن سلام من الإشارات المكانية التي قصدها الخطيب الواعظ؛ لتؤثر في متلقيه بغية استمالته، فينفذ توجيهه، فالإشارات المكانية هي مقاصد تداولية نفسية بينتها المقامات الخطابية في كتاب ابن سلام سواء أكانت إشارات مكانية خاصة أم إشارات مكانية عامة.

أولاً: الإشارات المكانية الخاصة

و نريد بها الإشارات المكانية التي أشير إليها في مقامات خاصة، وأشارت إلى أماكن خاصة نحو الأماكن المقدسة، أو ما تسمى بالعتبات المقدسة التي لها دور كبير في تغيير سلوك المتلقين.

ومنها ما جاء في مواعد النبي عيسى بن مريم (عليها السلام) إلى الحواريين، قال:

«إني أقول الحق ما لكم في العالم من بيت إن أنتم في الدنيا إلا عابرو سبيل ألا فاتخذوا مساجد الله بيوتاً واتخذوا بيوتكم كمنازل الأضياف» (ابن سلام، د.ت: 157).

و يعدّ هذا الخطاب من الخطابات الخاصة التي وجّهت إلى فئة معيّنة من دون سائر الناس وهم الحواريون، فجاءت الإشارات في النصّ كلّها تدعوا إلى مساجد الله أي الدعوة إلى مكان خاص، أو ما يسمّى بالأماكن الرّحمانية، فنلاحظ أنّ النبي عيسى (عليه السلام) بدأ خطابه الوعظي بإشاريتين شخصيتين يعودان إليه بقوله: «إني أقول الحق» الأول: (الياء) مع الحرف المشبّه بالفعل الذي يفيد التوكيد، والثاني: الضّمير المستتر (أنا) مع الفعل (أقول) قاصد نفسه لإيصال مقصدية خطابه إلى متلقّي الخطاب وهم (الحواريون) الذين يشتركون معه بالخلفيات المسبقة، بأنّ النبي عيسى (عليه السلام) نبيّ هذه الأمة، فيشكّل أعلى رتبة اجتماعية عندهم وعلامة صدق، وحجّة عليهم، لا مجال للتشكيك فيه بدلالة ما جاء في القرآن الكريم قال تعالى: ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نُحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: 52)، وذكر الإشارة إلى نفسه من باب التأكيد، واطمئنان نفس المتلقّي بأنّ ما سيقوله يجب تصديقه، والأخذ به، ويعد هذا الخطاب

من الخطابات التوجيهية التي يحتاج فيها موجهها أن يصل بمتلقيه إلى غاية التنفيذ، فقصدها مرسل الخطاب (عيسى) حسن الاستماع إليه، ثم اطمئنان النفوس، فتوجيههم إذ خصهم بجملة من الإشارات المكانية بدء من الكل إلى الجزء في قوله: «ما لكم في العالم من بيت» بأن العالم فاني، وقوله: «أنتم في هذه الدنيا إلا عابرو سبيل» نلاحظ أنه بدأ توجيه المتلقي نحو مكان واحد وهو (مسجد الله) لكنه قصد إلى نفي الكل بالجزء، وهذا المكان الخاص هو مكان نفسي؛ لأن الأساس التداولي في الإشارات المكانية هي المسافة السيكلوجية (استجب، 2015، ينظر: 13)، فبدأ بالإشارة إليهم إلى انتفاء بقائهم على قيد الحياة، فخصهم بالإشارة التي نفت ملكيتهم، التي أعطت قيمة وصف حالهم بوصفهم عابري سبيل، وبعد ما وصل المرسل بمتلقيه إلى مرحلة الإقناع بدأ بتوجيههم بقوله: «اتخذوا مساجد الله بيوتاً... واتخذوا بيوتكم كمنازل الأضياف» وذلك لاشتراكهم بعملية التوجيه كلهم، وعليهم التنفيذ.

ومن الإشارات المكانية التي قيلت في خطاب خاص، كخطاب حوار لقمان الحكيم مع ابنه الذي يعد من الخطابات الاجتماعية العائلية؛ وذلك لقرب المسافة الاجتماعية بين المتخاطبين، عن ابن أبي حسين قال:

«بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس ولا تدع العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة يا بني اختر المجالس على عينيك فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فإن تك عالما ينفعك علمك وإن تك جاهلا تعلموك وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإن تك عالما لا ينفعك علمك وإن تك جاهلا يزيدوك غيا ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم» (ابن سلام، د.ت: 177).

إنَّ مقصدية خطاب لقمان مع ابنه مبني على النصّح، و الوعظ، و نلحظ فيه أنّ مرسل الخطاب ذكر الإشاريات المكانية الخاصة (المجالس) في موضعين الأوّل: بقوله: «لا تعلم العلم.... وترائي به في المجالس»، وقوله: «يا بني اختر المجالس على عينيك» فالمجلس هو المكان الذي يضمّ النَّاسَ عامّتهم، وخاصّتهم فكان تركيز لقمان على المجالس كون المجالس تكتسب ذائعتها من الجالسين فيها فالجالسون هم محتوى المجالس، و خاصّتها، فالمرسل أرد نهي متلقّيه من الجلوس مع السّفية، و الجاهل، لكنّه نفي الكلّ، و أرد الجزء، فبدأ بترك التّماري في المجالس، ثمّ عاد، و أكّد حسن اختيار المجالس، و هي معلومة عند المتلقّي خارج مقام التّخاطب، لأنّ «لا يمكن فهم العلاقات الدّلائية للعلامات التّأشيرية إلّا إذا حددها المتكلّم الذي يستعمل هذه العلامات أو التّأشيريات بنفسه تحديداً بالقواعد الدّلائية» (بركلي، د.ت: 43)، وبعد ذكر المرسل على المجالس تحوّل التّركيز على محتوى المجالس بقوله: «وإذا رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس معهم» وقوله: «إذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم» وهذه هي غاية لقمان من مجالسة النَّاسِ الأخير.

ثانياً: الإشاريات المكانية العامّة

و نقصد بها الإشاريات المكانية التي لا تشير إلى مكان خاصّ محدّد مثل العتبات المقدّسة، وإنّما يغلب على حدودها طابع السّعة و الشّمول مثل الدّنيا والآخرة.

من ذلك قول عيسى بن مريم (عليها السّلام) للحواريين: «بحق أقول لكم ما الدّنيا تريدون ولا الآخرة قالوا فبين لنا يا نبي الله فقد كنا نرى أنا نريد إحداهما فقال لو أطعتم رب الدّنيا الذي بيده مفاتيح خزائنها لأعطاكموها ولو أطعتم رب الآخرة لأعطاكموها ولكن لا هذه تريدون ولا تلك» (القاسم بن سلام، د.ت: 159).

إنّ ما يميّز خطاب النّبي عيسى (عليه السّلام) هذا عن خطابات السّابقة، إنّه (عليه

السّلام) في الخطابات السّابقة كان المتلقّين على منزلة من الإيمان، فكانت خطابات المرسل توجيه، و وعظ فحثّ المتلقّين إلى الأماكن الرّحمانيّة، و ترك الهوى، في حين أنّ مقام المتلقّين في هذا الخطاب اختلف، و اختلفت معه الظروف المشتركة أيضًا و يعد خطاب النّبي عيسى (عليه السّلام) من الخطابات التي تثير أحداثًا سابقة عن أوانها، أو يمكن حدوثها، فأحداثها متغيّرة مع تغيير أفكار المتلقّين، فلم نجد المرسل مهّد خطابه بعبارات الاستمالة، أو التّقرب من متلقّيه، بل بدأ خطابه بقصد واضح بقوله: «بحق أقول لكم ما الدنيا تريدون ولا الآخرة» فأشار المرسل إلى الفضائين المكانيين الدّنيا، والآخرة، وهما دارا مكان أحدهما يمثل مدّة انقضاء حياة الإنسان فيها، و الآخر يمثل حياة الإنسان بعد المات، قصدهما المرسل بخطابه الوعظي حتّى يبرهن للمتلقّين تهاونهم في طاعة الله عزّ وجلّ، فهو لم يريد أن يوجههم إلى مكان، بل يرد بيان خسارتهم المكين معًا، فاستعمل المرسل الفضائين في خطابه استعماليًا قصدًا نفسيًا؛ لأنّ من آليات المرسل الخطابيّة أن يميل إلى معاملة الأماكن معاملة نفسيّة، نحو ما فعل نبيّ الله عيسى (عليه السّلام)، إذ قرّب دار الآخرة بالخسران، وهي بعيدة ماديًا، أو يميل المرسل إلى معاملة البعيد ماديًا على أنّه بعيد نفسيّ نحو ما ذهب إليه جورج يول إذ قال: «يميل المتكلّم إلى معاملة الأشياء البعيدة ماديًا على أنّها بعيدة نفسيًا مثلًا ذلك الرّجل هناك مع ذلك قد يرغب المتكلّم في جعل شيء قريب ماديًا مثلًا عطر استنشقه بقوله لا أحبّ ذلك عطر» (بول، 2010: 33).

ثالثًا: الإشاريّات الزّمكانيّة

وهي الإشاريّات التي جمعت في الخطاب الواحد عنصري الزّمان، و المكان، فلا يكاد ينفك أحدهما عن الآخر، ويؤدّي العنصران دورًا إسناديًا في تأديّة المعنى، و إقراره في نفس المتلقّي لتحقيق عمليّة التّواصل، و إيصال مقصدية الخطاب.

ذهب ابن السّراج (ت316هـ) إلى أنّ العرب تتّسع في الظّروف لضرب من

التقريب و التشبيه قال: «و أعلم أنّ الظروف أصلها الأزمنة، والأمكنة ثم تتسع العرب فيها للتقريب والتشبيه» (ابن السراج، د.ت، 199).

من ذلك ما جاء في خطبة لأبي بكر للناس، قال:

«ثم تفكروا عباد الله فيمن كان قبلكم أين كانوا أمس وأين هم اليوم وأين الجبارون الذين كان لهم ذكر القتال وأين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحروب قد ضعضع بهم الدهر وصاروا رميها وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها قد نسوا ونسي ذكرهم فهم اليوم كلا شيء وأين الملوك الذين بنوا المدائن العظام وحصنوها وجعلوا فيها الأعاجيب فتلك بيوتهم خاوية وهم في ظلمات القبور...».

(ابن سلام، د.ت: 189).

يعد خطاب أبي بكر من الخطابات التي تعتمد على استرجاع، أو استذكار منظومة من الوقائع التي حدثت قبل لحظة الخطاب (الساعدي 2013، ينظر: 215)، فالإشارات الزمانية، مع المكانية أدت دوراً اسنادياً بضرب من التشبيه، يريد مرسلها أن يوصل رسالة لمتلقيه و التأثير فيه، أو يستدرج متلقيه حتى يؤثر فيه، فتصوير حال الدنيا في نص أبي بكر بني تحت مسلّم الإشارات الزمانية الضدية أوحت قصداً مؤثراً في نفوس المتلقين، فهي تقنية يدعم المرسل خطابه بها إذ نجد الخطاب حافلاً بهذه المتضادات، و منها استعمال الإشارة الزمانية بصددها بقوله: «ثم تفكروا عباد الله فيمن كان قبلكم أين كانوا أمس وأين هم اليوم» فليس المراد بأمس و اليوم الوقت الزماني، فالإشارة باليوم، و أمس إشارات زمانية غير علائقية، و سمتها أنها تشير إلى مدّة زمنية واسعة غير محدّدة (ميعاد، 2020، ينظر: 332)، فيدلّان على تبدل الأحوال و تغيرها، بين الحياة، و الموت، فضلاً عمّا أضافته الإشارات المكانية من دافع حجاجي إذ نرى مرسل الخطاب تدرّج بمتلقيه من مواطن الحروب إلى بناء

المدائن، فظلمات القبور فالتدرّج بالفضاءات هو تدرّج نفسيّ وصولاً إلى عتبة القبور للدلالة على الفناء، وهذه الإشاريات الزمكانيّة هي تشبيهات مجازيّة استعملها المرسل بقصد الوعظ لتغيير سلوك المتلقّين.

ومنه أيضاً ما جاء في خطاب أبي بكر لما حضر الموت أرسل إلى عمر فقال له: «يا عمر إن وليت على الناس فاتق الله واعلم أن الله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار وأن الله عملاً بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غداً بأن يكون ثقيلاً وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان إذا وضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً» (ابن سلام، د، ت: 199).

حفل الخطاب بإشاريات زمكانيّة وهي (الليل، والنهار، ويوم القيامة، والدنيا، وغداً) فثنائيّة الزمان (الليل والنهار) أعطت مقاصد وعظيمة توجيهية، عني بها مرسل الخطاب حتى تغلغل القصد عند متلقّيه، قال: «واعلم أن الله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار، وأن الله عملاً بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» فالليل، والنهار أرد بهما أبو بكر الوقت، وزيادة عليه في القصد أي وقت الأعمال، فالليل أعماله الخاصّة، وللنهار أعماله الخاصّة، فلا يمكن إنجاز أعمال الليل بالنهار، وإنجاز أعمال النهار بالليل؛ لخصوصيّتها، فتلك سنة الله لا تبديل فيها فاستعمال المرسل ثنائيّة الزمان (الليل والنهار) بقصد بيان أحقيّة الأعمال في وقتها، فمرسل الخطاب عمد إلى تقديمها على بقيّة الأعمال؛ لأنّها عائدة إلى الله عز وجلّ، فالزمان يتأسس ابتداء من اللحظة التي يتحدّث فيها المتكلّم إلى شخص معيّن كما يتأسس المكان في تلك النّقطة من الفضاء التي يتواجد في أثناء الحديث (لحظة التّلفظ) (ذهبيّة، 2012، ينظر: 124)، غير أن هذا التّابع الزمانيّ بالظرف

الزّمان (غداً) الذي أشار إليه المرسل في موضعين بقوله: «وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا بأن يكون ثقيلاً وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان إذا وضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفاً» لم يقصد المرسل به وقت الزّمان المحدّد بالوقت القريب؛ بل الوقت حين تقوم القيامة فظرف الزّمان أعطى معنى بعيداً، حدّده مقام التّخاطب، لأنّ الزّمن الإشاريّ يمثل نقطة مستقلة الوجود، ولا يتعلّق إدراكها، أو تصورها بنقطة زمنيّة أخرى غير زمن المقام. (الزناد، 1993، ينظر: 75)

فالزّمان مرهون بالفضاء المكاني الذي أشار إليه المرسل بـ(الدّنيا)، وهذا ما نطلق عليه بالتّعاقب الزّمكانيّ وهو تتابع الفضاءات الزّمنيّة والمكانيّة في سياق الخطاب يجمعها مقام مشترك، ويشكّلان حلقة من العلامات التي تشير إلى محدّدات أغلبها سيكولوجيّة خارج مقام التّخاطب يكون الهدف منها تغيير سلوك المتلقّين.

خاتمة البحث و النتائج:

بعد التّحليل التّداوي لخطب و مواعظ كتاب ابن سلام، اتّضح لنا أنّ الخطاب التجأوا إلى إسناد خطبهم بالإشاريّات الزّمنيّة والمكانيّة، فاتخذوا منها ركائز وعظيّة في نفوس المتلقّين، فوظّفت الإشاريّات الزّمنيّة والمكانيّة بصورة مختلفة، و بسياقات مختلفة كانت حلقة وصل بين الماضي، والحاضر، والمستقبل فضلاً عن دورها التّعزيزي في تغيير سلوك المتلقّين، ويمكن لنتائج هذه الدّراسة أن تتلخّص في التّالي:

1. إنّ كتاب الخطب و المواعظ كان مدعوماً بالإشاريّات الزّمنيّة والمكانيّة، أنتجت في سياقات غايتها النّصح و الوعظ.

2. استند مرسلو الخطب و المواعظ على الإشاريّات الزّمنيّة والمكانيّة بغية تغيير سلوك المتلقّين.

3. استعمل مرسلو الخطب والمواعظ الإشاريات المكانية استعمالاً نفسياً ولا سيما في معاملة الأماكن المقدسة وذلك لقدسيتها أولاً، ولتأثيرها على المتلقين ثانياً.
4. ربط مرسلو كتاب الخطب و المواعظ عنصريّ الزّمان بالمكان في الخطاب الواحد وتأثر أحدهما بالآخر وذلك لإيصال مقصدية الخطاب إلى المتلقين فضلاً عن التأثير فيهم، و تغيير سلوكهم.
5. حققت الإشاريات الزّمانية في الخطب و المواعظ مقاصد مستقبلية قضوية.

ثبت المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

- ابن السراج، أبو بكر محمد بن السّري (ت316) المعروف بابن السراج، الأصول في النّحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي مؤسسة الرّسالة، لبنان بيروت، د.ط، د.ت.
- ابن سلام، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت224هـ)، الخطب و المواعظ، تحقيق رمضان عبد التّواب، مكتبة الثقافة الدينية، د.ط، د.ت
- استجب، الإشاريّات في سورة يوسف دراسة تحليليّة تداوليّة، بحث دكتوراه، كلية الآداب و العلوم الثقافية، جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية، 2015.
- براون ويول، ترجمة محمد لطفي الزليطي - منير التريكي، تحليل الخطاب، جامعة الملك سعود للنشر العلمي والمطابع، د.ط، د.ت.
- بركلي، هريبرت بركلي، مقدمة إلى علم الدلالة الألسني، ترجمة قاسم المقداد، منشورات وزارة الثقافة، دمشق د.ط، د.ت.
- بلقاسم، دفة بلقاسم، التّركيب اللغوي من منظور اللسانيّات التّداوليّة ديوان كأي أرى للشاعر عبد القادر الحصني أنموذجًا، جامعة محمّد خضير بسكرة، العدد (5)، 2015م.
- حسان، تمام حسان، اللغة العربيّة معناها ومبناها، عالم الكتب، د.ط، 2008.
- دلخوش، جار الله حسين دزه يي دلخوش، التّأشير والتّباعد بين القدماء والمحدثين مقارنة تداوليّة، مجلة جامعة زاخو المجلد3 (ب) العدد (2)، قسم اللغة العربيّة - كلية اللغات، جامعة صلاح الدين، 2015.
- ذهبيّة، هو الحاج ذهبيّة، لسانيّات التّلفظ وتداوليّة الخطاب، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، ط2، تيزي وزو 2012.
- الزناد، الأزهر الزناد، نسيج النص (بحث في ما به يكون الملفوظ نصًا)، المركز الثقافي العربي، بيروت الحمراء ط1، 1993.
- الساعدي، محمد مهدي حسين الساعدي، مستويات التّلقّي في شروح نهج البلاغة حنى نهاية القرن السابع الهجري رسالة ماجستير، قسم اللغة العربيّة، كلية الآداب - جامعة الكوفة، 2013.
- الظاهري، ميعاد محمد عوض الظاهري، الثنّائيات الإشاريّة في تحليل الخطاب مقارنة

لسانيّة تداوليّة، جامعة جدّة مجلد 4 العدد 12، 2020م

- نحلة، محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المرفقة الجامعية، د.ط، 2002.

- نصيرة، بن شريط نصيرة، التفكير التداولي في كتاب الحروف لأبي نصر الفارابي، اطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، كلية الآداب و اللغات، قسم اللغة والأدب العربي، 2017.

- يول، جورج يول، التداولية، ترجمة قصي العتاي، دار الأمان، ط1، 2010.