

تداولية المهدف المباشر وغير المباشر: دراسة في نصوص مختارة من كلام الإمام الحسن المحتفي (عليه السلام)

مهند بديع ناجي

قسم تقنيات صحة المجتمع/كلية التقنيات الصحية والطبية/كوفة/جامعة الفرات الأوسط التقنية

muhannad.najickm@atu.edu.iq

سُوَدَّدْ غَانِمْ عَطْشَانْ

قسم علوم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة

suadadg.alisawi@uokufa.edu.iq

حسن عطيه صالح

قسم تقنيات التخدير/كلية التقنيات الصحية والطبية/كوفة/جامعة الفرات الأوسط التقنية

hussein.salehckm@atu.edu.iq

تاریخ استلام البحث: ٢٠٢٤/٣/٦ تاریخ قبول النشر: ٢٠٢٤/٤/٢٣ تاريخ نشر البحث: ٢٠٢٤/٦/٢٤

المستخلص:

يعد الهدف المباشر وغير المباشر من الموضوعات المهمة التي لم تحظى بعناية كبيرة، حيث لم يقف عندها الباحثون في دراستهم بصورة مستقلة بل كانت لهم إشارات متفرقة هنا وهناك، لذا رأينا أن نزيل الغبار عن هذا الموضوع ونظهره بدراسة مستقلة من وجهة تداولية موظفين إياها في كلام الإمام الحسن عليه السلام لما اكتنزه من أهداف كثيرة تتوزع بين الكلية المباشرة والجزئية غير المباشرة. وقد توصل البحث إلى أن الإمام عليه السلام قد لجأ في تبليغ تلك الأهداف إلى توظيف أسلوبين: فمرة يدخل إلى صلب الموضوع مباشرة فيكون الهدف عندها كلياً ومرة أخرى يمهد للهدف الكلي بأهداف جزئية وكل ذلك يعتمد على سياق الموقف والمتكلمين والظروف المحيطة بالخطاب، ومن ثم جاءت تلك الوسائل متعددة بين الخبر والإشارة معبرة عن المقاصد المرجوة التي من أجلها يرسل الإمام عليه السلام قوله.

الكلمات الدالة: الهدف اللغوي، الهدف المباشر، الهدف غير المباشر، سياق الحال، التداولية.

The Pragmatics of Direct and Indirect Speech Acts: A Study of Selected Texts by Imam Hasan Mujtaba (pbuh)

Muhannad Badeea Naji

Department of Community Health/ College of Health and Medical Technologies – Kufa/
Al-Furat Al-Awsat Technical University

Sudad Ghanim Atshan.

Department of computer /College of Computer Science and Mathematics/University of
Kufa

Hussein Attia Saleh Al-Ameri.

Department of Anesthesia Techniques/ College of Health and Medical Technologies –
Kufa/ Al-Furat Al-Awsat Technical University

Abstract:

The topic of the direct and indirect speech acts is one of the important topics that has not yet received much attention by Arab linguists who have not examined it independently in their studies. This study, therefore, aims at dealing with it in an independent study in the speech of Imam Hasan Mujtaba (pbuh) because he utilized it to achieve many linguistic functions that varied between direct and indirect. The study concluded that Imam Hasan Mujtaba (pbuh) resorted, in communicating those functions, to employing two methods: employing direct speech acts so the goal is then complete and indirect speech acts that pave the way for the ultimate goal of his speech, each of which depends on the context of situation. Then these speech acts varied between the constative and the performative expressing the desired purposes for which Imam Hasan Mujtaba (pbuh) sent his messages.

Keywords: linguistic functions,direct speech acts, indirect speech acts, context of situation, pragmatics.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطهر المجلين الميمانيين، وصحبه المخلصين المنتجبين .

أما بعد؛ فإن الخوض والدراسة في كلام الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) لا يخلو من فوائد جمة كيف لا وهو صادر عن إمام معصوم لا ينطق عن الهوى، وقوله مفعم بالحكم مليء بالمواقظ وال عبر إذ اشتمل على دلالات، ومعانٍ شتى تعطي للباحث مساحة واسعة للوقوف عليها، والتعامل معها، وتوجيهها الوجهة التي تتوافق مع سياق الحال أو الموقف، ونظرًا لتلك الأهمية القصوى التي اتسمت بها نصوص الإمام (عليه السلام) كان مدار هذا البحث منصبًا عليها إذ عالج موضوعاً لغويًا لم يحظ باهتمام الباحثين ولم يعالج ضمن دراسة مستقلة منفردة إذ ليس المراد منه القصد المباشر أو الغرض الإنجزازي الذي يتواخه المتكلم في رسالته وإنما المراد منه الأهداف الكلية أو الجزئية التي تعين من الوصول إلى قصد المتكلم من الخطاب الذي من أجله ينشئ المرسل كلامه؛ ليبلغه المخاطب أو المتلقى أو السامع ومن ثم فقد وسم البحث بـ(تداویة الهدف المباشر وغير المباشر دراسة في نصوص مختارة من كلام الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام))، وقد كان للأهداف المباشرة وغير

المباشرة حضور مميز في كلامه^[١] إذ تتوعد تلك الأهداف بين الكلية تارة والجزئية تارة أخرى وتضافرت في ما بينهاوصولا إلى الهدف الكلي الذي من أجله يرسل الكلام، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم على فقرات، هي:

- لماذا التداولية؟
- مفهوم الهدف.
- الهدف وأهميته.
- الهدف الكلي والجزئي في كلام الإمام الحسن^[٢].

لقد كان هذا البحث نقطة انطلاق ممكن أن يفيد منها الباحثون والدارسون، ويطروا عليها لاستقيم دراسة متكاملة؛ لأن موضوع الهدف من الخطاب في واقع الأمر مكتنز في نفسه ويمكن أن يبحث من جوانب شتى.

• لماذا التداولية.

إن الغاية من هذا السؤال هي الوقوف على أهم الخصائص، والميزات التي امتازت بها التداولية عن غيرها من العلوم الأخرى، وما هي المعالجات اللغوية اللسانية التي تقدمها، والتي تعين الباحث على التفاعل مع النصوص اللغوية، والأدبية التي يتناولها بالتحليل، والتفسير حتى يسبّر أغوارها وصولا إلى الدلالات الكامنة فيها، فالتداولية تتيح للباحث إمكانية "دراسة العلاقات بين الصيغ اللغوية، ومستخدمي هذه الصيغ"^[٣]؛ أي دراسة للعلاقة بين العلامات، ومستعملاتها^[٤]؛ زيادة على أنها لا تقتصر على دراسة النص، أو مفرداته اللغوية بمعزل عن السياق، أو الظروف الخارجية عنه بل تشرك جميع الأطراف من مرسل، ومستقبل، وسياق، وعلاقات اجتماعية، وغيرها بالبحث، والتحليل فهي "دراسة اللغة في الاستعمال in use أو في التواصل"^[٥]، ومن ثم يمكن الوصول عن طريق توظيفها إلى "التحدث عن المعاني التي يقصدها الناس، وعن افتراضاتهم، وأهدافهم، وما يصيّبون إليه، وأنواع الأفعال التي يؤدونها أثناء تكلّمهم"^[٦]، الأمر الذي يجعل الباحث أكثر التصاقاً، وتعايضاً مع النص المراد تحليله تداولياً؛ ليصل إلى تلك الأطراف مسدلاً الستار عن وظائفها، وتأثيرها في الخطاب اللغوي مبيناً مقاصد المتكلمين من مرسل، ومستقبل، أو مخاطب عن طريق تحليل البنية العميقه للنص وصولاً إلى المعنى الضمني الذي يشتمل عليه الخطاب، فيتوصل بذلك إلى العلاقة القائمة بين المتكلم، والمخاطب الذي تتمثل بالتباين، والتقارب فيما بينهم مما له باللغة الأهمية في اختيار ألفاظ، وعبارات معينة دون غيرها، فقد عملت التداولية على استحضار الإنسان في اللغة، واستحضرت معه "قيمة التفاعل"، وكيفية التحدث معه، ليصير الاستعمال التداولي استعمالاً حجاجياً، واستدالياً من حيث اضطلاعه بالدوره الحوارية كما يقتضيها التفاعلات التواصلية بين أطراف الحوار^[٧]؛ زيادة على كشف، وإيضاح المعاني الخفية التي يقصدها المرسل للخطاب، وكيفية تقديرها، وفهمها من المتكلمي للكلام من دون ذكرها صراحة بربطها بالسياق اللغوي المتمثل بسياق الحال، أو المقام، أو السياق التاريخي، والاجتماعي، وغيرها؛ فيكون الباحث قد توصل إلى ما يمسى بالمسكوت عنه في النص، وهو إدراك أكثر مما يقال؛ لأن "المتكلم كثيراً ما يعني أكثر مما تقوله كلماته"^[٨]؛ زيادة على أن النص اللغوي، أو الخطاب الذي يبيّنه مؤلفه هو رسالة يؤمن بها "عبر مجموعة من المؤشرات يستقبلها المتكلمي في إطار نسق تفاعلي يحكمه ميثاق تواصلها ضمن مدعّجسor بين المرسل، والمتكلمي"^[٩]، ومن ثمًّ يمكن تلخيص المجالات التي ترتكز عليها التداولية في دراستها للنص اللغوي في اتجاهات أربعة هي:

1. دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم.
2. دراسة المعنى السياقي.

3. دراسة كيفية إيصال أكثر مما يقال.
 4. دراسة التعبير عن التابع النسبي [٢٠١٩: ٢]

ومن ثم فقد جاء اختيار التداولية منهجا للدراسة في هذا البحث لأنها لا تقتصر على دراسة اللغة "بوصفها مجموعة من القوالب والبني التركيبية فحسب بل تدرسها بوصفها كلاما وخطابا وإدراكا وشعورا رموزا وإشارات وأثرا وأفعالا وسلوكا" [٢٨٥: ٨]، فقد أعطت بظهورها مساحة واسعة للباحثين في التعامل مع النصوص، فقد كانت بمثابة ردة فعل على النظريات التي اقتصرت على دراسة النصوص اللغوية بمعزل عن معالمها الخارجية الاجتماعية، والنفسية، والسياسية، وغير ذلك مما له تأثير في توجيه دلالة النص من أمثل النظرية البنوية، والتفسيكية التي مثلت رد فعل على البنوية بإعطاء مساحة أوسع للقارئ على حين أن التداولية جعلت من النص انتاجا جماعيا، وليس فرديا يشترك فيه المؤلف، والمخاطب، والمتنقي زيادة على السياق زيادة على الظروف الخارجية عن السياق بمختلف أصنافها، فكل تلك الأطراف، والعناصر لها تأثير في النص من حيث الكشف عن دلالاته الظاهرة، والضمنية على حد سواء الأمر الذي يتطلب من الباحث عدم اهتمام أي منها بغية الوصول إلى ضالته في النص المدروس.

• مفهوم الهدف.

ورد في معاجم اللغة أن "الهدف": الغرض. والهدف من الرجال: الجسم الطويل العنق، العريض الأنوار. والهدف: كل شيء عريض مرتفع [٢٨٥: ٩]، وقد ذكر ابن فارس (٣٩٥هـ) أن "الهاء والدال والفاء: أصل يدل على انتصار وارتفاع". والهدف: كل شيء عظيم مرتفع... والهدف: الغرض... وامرأة مهدفة: لحيمة. وأهدف لك الشيء: انتصب. ومن الباب الهدف: الجماعة من الناس [١٠: ج ٦: ٢٩]، ومن دلالة العلو، والارتفاع أيضاً قولهم: "الهدف، محركة كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل، والغرض، والرجل العظيم" [١١: ج ٦: ٨٦١]، ومن الدنو، والاقتراب، والوضوح قولهم: "يقال لكل شيء دننا منك، وانتصب لك، واستقبلك: قد أهدف لي الشيء" [١٢: ج ٦: ٢١٢]، يتلخص المعنى اللغوي في معنى الغرض الذي يرمي، والشيء الواضح، القريب، الظاهر، البين، المرتفع.

أما في الاصطلاح فيمكن أن نفيد من بعض المعاني اللغوية كالوضوح، والقرب، والإبانة؛ لنعرف الهدف اصطلاحاً إذ لا بد أن يكون الهدف من الخطاب واضح المعالم بينما قرب الإنجاز ضمن مدة زمنية محددة ومن ثم يتاح لنا القول بأنه النتيجة النهائية التي يسعى المرء إلى تحقيقها نظراً لقيامه بعمل معين في وقت محدد، فهو "الغاية التي يتحراها طالبها للوصول إلى مراده، ولا تتحقق إلا بالإقدام عليها، وقد تكون واحدة أو أكثر، كلية أو جزئية" [١٣: ٦] ومن ثم يمثل الهدف النهاية العملية للبداية النظرية التي وضعت مسبقاً، ولابد من أن تكون مخرجات الهدف، ونتائجها واضحة لدى المتنقي ضمن نشاط لغوي محدد مفهوم بين الطرفين حتى يتم التبليغ ويفهم المراد من القول.

• الهدف وأهميته:

يعمد المتكلم في خطابه إلى توظيف جملة من الآليات، والطرق، والاستراتيجيات التي تعينه من أجل إيصال أهدافه التي يضمنها في خطابه إلى المستمع أو المتنقي؛ لذا فإنه ينبغي على ذلك المتكلم، أو المرسل، أو المؤلف للخطاب أن يكون دقيقاً في اختيار مفرداته، وعباراته وأن تكون تلك المفردات، واضحة جلية بعيدة عن الغرابة، والصعوبة خالية من اللبس، والخطأ حتى يمكن المخاطب من تقديرها، وفهمها، ومعرفة الغرض، والهدف الأساس من إرسالها، وبذلك يتحقق مبدأ التعاون، والتواصل، والتفاهم بين الطرفين؛ لأن هذه المبادئ لا تتحقق حتى "يتعاون المتكلم، والمخاطب على تحقيق

الهدف المرسوم من الحديث الذي دخلا فيه، وقد يكون هذا الهدف محددا قبل دخولهما في الكلام أو يحصل تحديده أثناء هذا الكلام" [١٤: ٢٨٥].

ومن هنا تتبّع أهمية الهدف من القول الذي يحتم على المتكلّم استعمال الاستراتيجيات المناسبة؛ ليجعل من كلامه واضحاً، فيصيّب أهدافه التي يصبّو إليها في كلامه ذلك، إنّ الغاية من الخطاب هو الأهداف التي يريد أن يوصلها المتكلّم، ومن ثم فإنّ الهدف - في واقع الأمر - يعد من عناصر السياق المهمة إذا لم يكن أهمها، وبهذا يتضح لنا "أن الناس يعملون بالطرق التي تيسّر لهم تحقيق أهدافهم إذ يعمل أطراف الخطاب بالتفاعل من جعل مفهوماتهم ذات علاقة بأهدافهم التخاطبية، ومن ثم بأهدافهم الشخصية ويحاول المرسل أن ينحو صوب تحقيقها، ومن ثم فإنّ المرسل إليه يخمن هذه العلاقة، وليس بالضرورة أن يشترك الاثنان في الأهداف بيد أن الهدف الوحيد الذي يجب عليهما أن يشتركاً فيه هو التعاون، وبهذا يمكن أن يحدث التفاعل" [١٥: ١٥]؛ لذلك فإنه ينبغي على المتكلّم إذا ما أراد أن يوصل أهدافه إلى المتنقي بصورة سلسلة، جلية، واضحة لا ليس فيها أن يتصرف كلامه بالصحة، والصدق، والجدية؛ لأن الهدف في الأساس هو نتيجة للاستعمال اللغوي الهدف إلى التفاهم انطلاقاً من دعاوى الصلاحية الموازية للأفعال اللغوية وهي دعاوى الصدق (صدق القضايا)، ولجدية (جدية المتكلّم)، والصحة (صحة المعايير)" [١٦: ٥٥]، كل ذلك يسّع على الحوار صفة التفااعلية، والتواصليّة بين المتحاورين، ومن ثم مؤدياً الهدف من تأليفيه بأسلوب ناجح.

وتختلف الوسائل، والطرق والاستراتيجيات التي يسلّكها المتكلّم؛ لتبلغ أهدافه، فمرة يبلغها عن طريق توظيف الأسلوب المباشر، فتسمى الأهداف هنا كليّة، ومرة يؤديها عن طريق سلوك أساليب غير مباشرة، وتسمى هنا أهداف جزئية تتضاعف في ما بينها وصولاً إلى الغرض الكلي الرئيس من الخطاب، وكل ذلك راجع إلى طبيعة الخطاب، ومنزلة المخاطب، وسياق الحال، أو المقام، وغير ذلك من الظروف الخارجية، والداخلية المحيطة بالسياق اللغوي، فمن الأساليب المباشرة في تبليغ الهدف اللغوي عندما يكون الغرض من الخطاب هو الحصول على الدفء فيقال:

- أشعّل المدفأة.
- أريديك أن تشعل المدفأة.

إذ نلاحظ في الجملتين أن المتكلّم قد أنجز فعلاً لغوياً تمثّلت قوته في الطلب الذي تمظّهر في الأمر إذ يطلب من المتنقي أن يشعل المدفأة، فكان طلب الدفء يمثل الغرض الرئيس، والمباشر من الكلام، ومن ثم فهو الغرض الكلي للخطاب.

على حين لو قال المخاطب:

- الجو شديد البرودة، ولم ارتد ما يكفي من الملابس.
- لا تشعر بالبرد؟

ففي الجملتين ظهور واضح لأسلوب التلميح إذ لم يصرّح المتكلّم بطلب الدفء وإنما لجاً إلى استراتيجيات أخرى يفهم منها المتنقي الغرض الكلي الذي يتوصّل إليه بواسطة الهدف الجزئي الذي يتجلّى بتوظيف أسلوب الإخبار في الجملة الأولى، أو الاستفهام في الجملة الثانية، ومن ثم فقد أنجزت الأفعال بصورة غير مباشرة فكان الإخبار، أو الاستفهام بمثابة الوسيلة التي تعين على فهم الهدف الجزئي من القول، أما الغرض الكلي غير المباشر في الجملتين فهو الطلب المتمثل بدعوة المتكلّم المخاطب إحضار المدفأة، ومن الباحثين من عزاً أسلوب التلميح هذا إلى التأدب، والتهذيب في الحوار [١: ٩٩، ٢٢٣].

وقد يأتي السياق اللغوي مشتملاً على مجموعة من الأهداف الكلية التي تستشف من الكلام، والتي تتعاضد وصولاً إلى الهدف الكلي من الكلام من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر قول من يمتلك فيزا كارد، أثناء دخوله إلى أحد المتاجر التي لم يرتها من قبل:

- هل تقبلون بطاقات الائتمان؟

ففي الخطاب استند المتكلم على الاستراتيجية التلميحية التي تمظهرت بتوظيف أسلوب الاستفهام، وهو أسلوب لم يكن غاية في نفسه وإنما أراد به المتكلم الطلب، وقد حقق بذلك أكثر من هدف جزئي زيادة على الهدف الكلي، وهذه الأهداف هي:

1. التأكيد مما إذا كان بإمكانه أن يصبح زبوناً للمتجر.
2. معرفة طريقة الدفع هل هي بالبطاقات، أو الشيكات، أو بالنقد.
3. معرفة ما إذا كان المتجر يتعامل بالبطاقات الائتمانية.
4. التأكيد من قبول المتجر لبطاقة الفيزا التي يمتلكها تحديداً.

فالالأهداف الثلاثة الأولى هي أهداف جزئية، أما الهدف الرابع فهو الهدف الكلي للخطاب، وهو الغاية الأساس من سؤال المتكلم، الذي يتوصل إليه بمجرد الجواب على هذا السؤال من المخاطب بـ(نعم) [١٥: ١٦٠ - ١٦١].

• الهدف الكلي والجزئي في كلام الإمام الحسن (عليه السلام).

لقد امتاز كلام الإمام (عليه السلام) بالقوة، والجذالة، والفصاحة، والبيان فهو كلام ثري مكتنز الدلالات، والمعاني الظاهرة المباشرة، زيادة على الضمنية، فنجد في بعض الأحيان اللجوء إلى الأسلوب الضمني في تبليغ الأهداف للمخاطب الذي يشتمل على النصح والإرشاد والتوجيه وغيرها من الأغراض الأخرى المتضمنة في القول وهذا الأسلوب مما يصطلح عليه في الدراسات اللسانية الحديثة ببدأ التعاون، والتضامن، والتهذيب السلوكي ومن وجهة أخرى نلحظ في أقواله (عليه السلام) الأسلوب المباشر في التبليغ وهو أمر عائد إلى سياق الحال وطبيعة المتنقي، وفي كلا الأمرين نجد أفساح العبارات، وأوضاعها، وأرق الكلمات، وأجزلها، فهو معدن العلم، والحكمة، والأخلاق، ومن ثم كانت أقواله (عليه السلام) من حكم، ومواقع خالدة في كل الأزمان إذ لم تقتصر على وقت التكلم بها، وإنما هي رسالة لكل موال تصل إليه في أي مكان وزمان.

ومن هنا كان للأهداف الجزئية، والكلية حضور مميز في كلام الإمام (عليه السلام) التي من أجلها كان يبلغ ما يريد من أمر، أو نهي، أو نصح، أو توجيه، أو غيرها من الأغراض الأخرى التي يسعى إلى إيصالها للمخاطب موظفاً فيها استراتيجية خاصة تتلاءم مع سياق المقام، وسيحلل هذا البحث نماذج مختلفة من الجمل التي تضمنتها كتب الإمام (عليه السلام) زيادة على حكمه، ومواقعه للوقوف على المعاني، والدلالات الظاهرة، والمضمورة مبينين في ذلك الأهداف التي أنشئ الحديث لأجلها سواء أكانت أهدافاً كلياً مباشرة، أو ضمنية وكلية معاً.

فمن الأسلوب المباشر المتمثل بالهدف الكلي الوارد في كلام الإمام (عليه السلام) قوله: "عَلَيْكُمْ بِالْفَكْرِ؛ فَإِنَّهُ حَيَا قَلْبُ الْبَصِيرِ، وَمَفَاتِيحُ أَبْوَابِ الْحَكْمَةِ" [١٧: ج ٢٥: ١١٥]، فقد بدأ النص بشبه الجملة (عليكم) وهذا التركيب يدل على الفوقيَّة، والإلرام؛ لاستعماله على حرف المعنى (على)، فهو يشير إلى أهمية ما سيذكر إذ كان مدار الحديث عن الفكر، وأهميته، والدعوة إلى اتخاذه منهجاً؛ لأنَّ بمثابة الحياة للقلب فكما أنَّ للروح حياة يحيا بها الإنسان فإنَّ للقلب حياة أيضاً هي الفكر ومن دونه يكون ميتاً لا حياة فيه، والفكر جاء على سبيل المصدر إذ فيه إشارة إلى الثبات، والاستمرار إذ لا بد أن يعمل الإنسان عقله، وتفكيره على الدوام؛ لأنَّ العقل هو ما يميِّزه من غيره من المخلوقات فيه كرمه الله (عليه السلام)، وجعله سيد

الموجودات، فلولا أهمية العقل لم يكن كذلك، وقد يحمل لفظ (قلب) في القول على أنه العقل بدلاله قوله تعالى: ﴿لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ (الاعراف: ٤٦، الحج: ١٧٩)، ومع هذا التخريج فإن المعنى باق على ما هو عليه من الدعوة إلى التفكير في الأمور، وحقائقها.

أما البصير فهو الفطن الإدراك النافذ في خفايا الأمور [١٨: ج ١٠: ١٩٨ - ١٩٩] ، وبهذا يريد الإمام عليه السلام من المرء أن يكون بصيراً بالأمور، عالماً بالأشياء، متيناً بخفاياها، قادراً على تخطي كل العقبات، والمصاعب التي يواجهها في حياته زيادة على أنه - أي الفك - يفتح لك أبواب الحكمة على مصراعيها، ومن جميل قوله عليه السلام: "توظيفه الأسلوب المجازى الذي يتجلى بالاستعارة (مفاتيح أبواب الحكمة)"، فقد جعل للحكمة أبواباً، وهذه الأبواب لا تفتح إلا بمفاتيح خاصة هي التفكير، والتبرير، وإعمال العقل، والذهن، ومن ثم فإن المتفكر في أمور دينه، ودنياه يكون بصيراً، حكيمًا على درجة كبيرة من العلم، والمعرفة، وقد أنجز الإمام عليه السلام بقوله فعلاً طليباً تمثلت قوته في الطلب (عليكم)، ومع ما فيه من الأمر، والإلزام غير أنه يحمل دلالة النصح، والإرشاد، والتوجيه؛ للتخلص بالفكرة، ومن ثم كان الهدف الكلي من الكلام هو الزام المخاطب، ودعوته إلى التفكير، واستعمال الجوهرة الثمينة التي يمتلكها، والمتمثلة بالعقل؛ لأن الفكر يجعل الإنسان إمام نتائجتين مؤكدين بأدلة التوكيد (إن) هما:

- يكون بصيراً.
- تفتح له أبواب الحكمة.

وهاتان المنزلتان رفيعتان لا يبلغهما إلا من كان ذو حظ عظيم، يعمل فكره، ويجهد في توظيف عقله، وتحكيمه، ومن هنا كان الهدف اللغوي من النص منجزاً بصورة مباشرة تمثلت في الإلزام، والطلب المتشرب معنى الإرشاد. ومن الأمثلة على الهدف الكلي أيضاً قوله عليه السلام: "القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه" [٢٠: ج ١٩] فالإمام في هذا القول البلجي يعطينا قاعدة راسخة ومبدأ ثابتًا يتجلّى في أن المودة هي المقياس الحقيقي في تحديد منزلة الإنسان من حيث القرب والبعد وليس النسب فقد يحظى الصديق بمنزلة رفيعة ومقام عال قد لا يجدها حتى الأخ وهو من رحم واحد حتى قيل في المثل: "رب أخ لم تلده أمهك" [٢٠: ج ٤٨١] ، ولمعرفة الهدف الكلي الرئيس من الخطاب لا بد لنا من الوقوف على معنى المودة لنعرف دلالاتها ومن ثم نكتشف هذه الأهمية التي اشتغلت عليها وعن طريق الرجوع إلى المعنى المعجمي نجدها تحصر في معاني المحبة والوفاء والصدق والأخلاق [٢١: ج ٤٥٣] ، والمودة مفهوم نظري يتجلّى على أرض الواقع بالمواقف فالشخص الذي ينال منزلة قريبة منك هو من تكون له معك مواقف مشرفة وتكون طبيعة علاقته حقيقة غير قائمة على المصالح والمنافع الشخصية ومن ثم يكسب المودة والمكانة القريبة من قلبك وقد جاءت المودة في الخطاب على سبيل المجاز فوضعت في مقام من له الإرادة والقدرة في تقريب الأشخاص وتبعادها نظراً لما اشتغلت عليه من معانٍ فهي بمثابة مقياس تكشف لك الصديق الوفي المحب الصادق من غيره ونلحظ في قول الإمام جملة من الإشاريات المكانية المقابلة (القريب - البعيد)، (بعد - قرب)، (قربته - باعدته) وفي الأصل أن القرب والبعد في معناه العام يشير إلى تحديد مكان معين على حين أن الإشاريات الواردة في النص خرجت عن معناها الحقيقي إلى معانٍ أخرى تطلبها سياق الحال، فـ"هي تعتمد على السياق المادي المباشر الذي قيلت فيه" [٥: ج ٢١-٢٢] ، فـ(القريب والبعيد) يشيران إلى شخصين غير محددين يمكن أن نطلق عليهمما (المحب - المبغض) فيراد بهما القرب المعنوي وليس الحقيقي فالشخص الذي تقربه المودة لا يمكن أن يخضع قربه للقياس الحقيقي وإنما يكون ذلك معنوياً ومن ثم يراد بالقرب هي المنزلة التي يمتلكها في نفسك فطمئن له وتنس بوجوده وتسر

برؤيته وتسعد لحديثه ومن ثم يكون القرب في واقع الأمر - هو القرب من القلب والنفس سواء أكان الشخص حاضراً عندك أم غائباً وكذا الأمر ينطبق مع (البعيد) فالشخص غير المحبذ الذي تبعده المودة لا يجد منزلة له عندك حتى لو كان مقبلاً لك طوال الوقت قريب النسب منك، أما ظرفاً المكان الآخران (بعد-قرب) فيخرجان أيضاً على غير معناهما الحقيقي لأن القرب والبعد في النسب في الحقيقة - هي مسافة معنوية وليس مادية.

لقد كانت البنية اللغوية التي تمثل في قول الإمام عليه السلام مشتملة على جملة من الأفعال الكلامية الإخبارية كان فعلها القولي متوجساً في التركيب اللغوي المتافق في الفاظه المترابط في مفراداته، أما قوتها الإنجازية فتتمثل في الإخبار ومن ثم كان الهدف الكلي من النص هو الإخبار المتمثل بالإشارة إلى أن ضابط القرب والبعد هو المودة وليس النسب.

ومن الأهداف الجزئية غير المباشرة الواردة في كلامه قوله: "ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم" [٢٢: ج ١: ٥٧٧] ، فقد اشتمل الخطاب اللغوي على هدف جزئي جاء على سبيل الإخبار وفيه يخبرنا الإمام عليه السلام عن أهمية اللجوء إلى الشورى وما تؤديه من نتائج تتمثل في الهدایة ويقصد بالشورى طلب المشورة أو الرأي من أهل الخبرة في الأمر أو المسألة التي عزم عليها لاستخراج ما عندهم [٢١: ج ٤: ٤٣٤] ، وفي الاصطلاح عرفها بعضهم بقوله: "استخراج الرأي من ذوى الخبرة فيه؛ للتوصل إلى أقرب الأمور للحق" [٢٢: ج ١٤] ، وذهب آخر إلى القول: إنها "استخراج الصواب بعد التعرف على آراء الآخرين وإجالة النظر فيها" [٤: ج ٨: ٢٤] ، ولا ضير على المرء أن يشاور الآخرين إذا ما اشتبهت عليه الأمور أو عجز عن انتخاب أفضلها إذ ليس في المشاورة عيب أو انتقاد بل حسنة للمرء تأخذ بيده إلى الهدایة والصلاح والسداد ونظراً لأهميتها الكبيرة قد أشار إليها القرآن في مخاطبة الرسول الكريم إذ يأمره الله بالشورى بقوله: ﴿ وَسَأُوْرُهُمْ فِي الْأَئْمَرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩)، والرسول كما هو ثابت في اعتقادنا أنه أكمل الناس عقلاً، وأفضلهم معرفة، وأدقهم نظراً في الأمور، زيادة على اتصاله بالوحى والتسلية الإلهي، ومع هذا يأمره الله بالمشاورة ليكون في ذلك دعوة إلى الإنسان بأنه مهما بلغ منزلة من الرفعة والعلم والمعرفة فذلك لا يغنيه عن مشاورة الآخرين وينبغى لمن يطلب المشورة أن يكون متواضعاً مقدراً لمن حوله مستشيراً إياهم في المسائل التي تتطلب لأن من شاور الناس شاركهم في عقولهم على حين أن المرء إذا كان متعالياً على الآخرين منفرد بقراره مستبداً برأيه فلن يفلح ولن يهتدى إلى الرشاد البة وفي هذا يقول الإمام علي عليه السلام: "من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها" [٢٥: ج ٤: ٤٥٩] .

لقد ورد الفعلان (تشاور، هدى) في الخطاب على هيئة الماضي غير أن سياق الحال جعل من دلالتهما مطلقة فهي تشير إلى الماضي والحال والاستقبال لأن المشورة مما يمكن أن تحدث في أي زمان ومكان، ونلحظ أن الفعل (تشاور) ورد على صيغة (تفاعل) التي تدل على المشاركة في الشيء [٢٦: ج ٤: ٦٩] ، وهذا أنساب للسياق كون المشاورة تستدعي المشاركة لأكثر من شخص أما الفعل (هدوا) فقد جاء مبنياً للمجهول وذلك لأن الفاعل معروف وهو (الله) لأنه هو وحده الذي يهدي من يشاء إلى طريق الصلاح ومن الملاحظ في قول الإمام عليه السلام أن لفظ الـ(قوم) جاء على سبيل النكرة وقد أفاد بذلك العموم والإطلاق ليكون الكلام شاملًا لكل قوم سواء أ كانوا قلة أم كثرة وفي أي مكان أو زمان وجدوا فإذا ما اتخذوا من الشورى وطلب الرأي سبيلاً في حياتهم فقد صلح حالهم.

ومن الجدير بالإشارة أيضاً أن الإمام عليه السلام في قوله (ما تشاور قوم إلا هدوا) قد لجأ إلى توظيف أسلوب الاستثناء المفرغ وهذا الأسلوب يفيد القصر ومن ثم فقد قصر الهدایة إلى الرشاد بالمشاورة وطلب الرأي والنصائح.

نظراً مما تقدم نجد أن الأفعال الواردة في قوله قد انجزت على سبيل الإخبار وهذا الغرض يمثل الغرض الإنجزي غير المباشر من القول على حين أن الهدف الرئيس من الخطاب تمثل في التوجيه والدعوة والنصائح والإرشاد من الإمام عليه السلام للناس وحثهم على أن يسلكوا طريق الشورى لأنه من جهتهم من الهلاك والضلال والوقوع في المحظوظ. ومن ذلك أيضاً قوله: "إِنْ حَبَّنَا لَيُساقِطُ الذُّنُوبَ مِنْ أَبْنَاءِ آدَمَ كَمَا يُساقِطُ الرِّيحُ الْوَرَقَ مِنَ الشَّجَرِ" [٢٧: ٨٨]، فقد ساق حديثه عليه السلام على سبيل الإخبار فكان الهدف غير المباشر من القول هو الإخبار المتمثل بحب أهل البيت (عليهم السلام) ذلك الحب الذي يسقط الذنوب ويمحوها ومن ثم فإن ضمير الجمع المتصل (نا) في قوله: (حَبَّنَا) من الإشاريات الشخصية التي يعود مرجعها إلى آل البيت (عليهم السلام) فهو سفن النجاة والعصمة من الزلل وبحبهم نجاة المرء من الهلاكة وصلاحه في الدنيا والآخرة وقد وظف الإمام عليه السلام في أسلوب الإخبار جملة من الأساليب الحاجية التي عضدت قوله، من ذلك ورود أسلوب التوكيد المتمثل بـ(أن) المؤكدة واللام الواقعه في خبرها فلم يقل الإمام عليه السلام، على سبيل المثال: (حَبَّنَا يُساقِطُ الذُّنُوبَ) ولم يكتف بتوكيد واحد بل بتوكيدتين وهو صادق في كل ما يقول فلا ينطق عن الهوى ولكن اللجوء إلى أكثر من توكيد في الخطاب لإلقاء الحجة على المخاطب ولفت نظره ليتجه بكل جوارحه لما يقال فلم يقتصر الإمام عليه السلام بتوجيه كلامه إلى المؤمنين فحسب بل شمل الخطاب كل إنسان فكانت دلالة الخطاب المخاطب في قوله عليه السلام: (من أَبْنَاءِ آدَمَ) مطلقة ومن ثم فليس كل الناس على مسافة واحدة من الإمام من حيث الثقة والتصديق بما يقول فالمؤمن يختلف عن المسلم الذي يختلف بدوره عن الشخص الذي يعتقد ديانة أخرى.

ومن الحاج أيضاً توظيفه عليه السلام أسلوب التشبيه التمثيلي الذي يراد به: "عقد الصلة بين صورتين؛ ليتمكن المرسل من الاحتجاج وبيان حجه" [١٥: ٤٩٧]، وقد ذهب بيرلمان إلى تعريفه بقوله: "هو طريقة حاجية تعلو قيمتها على مفهوم المشابهة المستهلك، حيث لا يرتبط التمثيل بعلاقة المشابهة دائماً، وإنما يرتبط بتشابه العلاقة بين أشياء ما كان أن تكون مترابطة ... (فهو قريب من الحاج المقارني) دون أن تكون له علاقة بالمنطق الصوري، حيث لا يطرح معادلة صورية خالصة، ولكنه ينطلق من التجربة بهدف إفهام الفكرة، أو العمل على أن تكون الفكرة مقبولة، بنقلها من مجال إلى مجال مغاير، جرياً على مبدأ الاستعارة" [٢٨: ٩٧-٩٨]، ومن ثم كان حرياً بالتمثيل أن يكون أعلى شأناً من التشبيه وهذا ما دعاه إلى أن يمثل أداة حاجية بامتياز، فهو يعمل على إبراز تشابه العلاقات، وإن كانت مجالاتها وموضوعاتها مختلفة، فقد شبه الإمام عليه السلام صورة التمسك بحب أهل البيت بصورة تساقط الورق من الشجر ومن المعروف أن الورق يتتساقط من الأشجار على مدار السنة ولكن بتناقض حتى يصل الذرة في فصل الخريف وهذا فيه إشارة ضمنية إلى التدرج في حب أهل البيت (عليهم السلام) والتمسك بهم وصولاً إلى الذرة التي معها تساقط الذنوب وتمحي عن المرء.

لقد تعاضدت الحجج والمؤكّدات في تدعيم الأفعال اللغوية التي أنجزت على سبيل الإخبار التي مثلت الهدف الجزئي من القول على حين أن الهدف الكلي قد استتر خلف النص فكانت قوته الإنجزية تتجلّى في التوجيه والدعوة إذ يدعو الإمام عليه السلام ويرشد إلى التمسك بحب آل البيت (عليهم السلام)، وهذا الحب مفهوم عام يتضمن محتواه اتباع أوامرهم واجتناب نواهיהם والتخلي بأخلاقهم والتحلي بصفاتهم الحميدة، إذ الحب وحده ليس كافياً بل لا بد أن يقع بشرطه وشروطه حتى يكون المحب زينا لهم (عليهم السلام)؛ لأن دين المحب هو اتباع المحبوب في ما يرغب واجتناب ما يكره فكيف إذا كان المحبوب هم آل بيت النبوة، ومن ثم كان الهدف الكلي للنص الحسني هو الدعوة إلى الحب المتمثل بالتمسك والاتباع والعمل وليس القول فقط وهذا مما يطيبي بين العبد وذنبيه فيسقطها.

ومن الهدف الجزئي الذي يوظف بغية الوصول إلى الهدف الكلي من الخطاب قوله بعد أن وقع الصلح بينه وبين معاوية: «إِنَّ مَعَاوِيَةَ نَازَعَنِي حَقًا هُوَ لِي فَرَكْتَهُ لصَاحَ الْأُمَّةِ، وَحَقَنْ دَمَائِهَا، وَقَدْ بَاعْتَمَدْتُ عَلَى أَنْ تُسَالِمُوا مِنْ سَالَمَتْ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَسَالِمَهُ، وَإِنْ يَكُونْ مَا صَنَعْتَ حُجَّةً عَلَى مَنْ كَانْ يَتَمَّى هَذَا الْأَمْرُ، إِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ فَتَنَّةً لَكُمْ وَمَنْتَعَ إِلَيْكُمْ حَيْنَ» (الأنبياء: ١١١) [١٧: ج ٤: ٥٦].

لقد ورد الخطاب على سبيل الإخبار إذ ابتدأ الإمام عليه السلام ببيان حقه المسلوب في الخلافة وطغيان معاوية وبطشه والاستيلاء على ذلك الحق باستعمال أسلوب التوكيد (أن) يغضده الفعل (نازع) لأن المنازعه في بعض مدلولاتها اللغوية تعني المخاصمة والصرف والاختلاف والتاذب [٢٩: ج ٢: ٣٠، ٣٨٨: ج ١: ٢٦٢]، ومن ثم فإن تنازل الإمام عليه السلام عن الأمر ليس دليلا على أحقيته معاوية به وإنما كان لغويات أسمى وأكبر تمثلت بصلاح الأمة وحقن دمائها وهذا هو الصواب بعينه حينما يتعارض الحكم مع وحدة المسلمين وحقن دمائهم فكان أسلوب الإخبار هذا بمثابة تمهد أولي للدخول إلى الهدف الجزئي من الخطاب وفيه صرح الإمام عليه السلام: «أَنْ خَلَافَةَ الْمُسْلِمِينَ هِيَ حَقٌّ لَهُ دُونَ سُوَاهُ وَمِنْ ثُمَّ انتَقَلَ إِلَى قَوْلِهِ: (وَقَدْ بَاعْتَمَدْتُ عَلَى أَنْ تُسَالِمُوا مِنْ سَالَمَتْ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَسَالِمَهُ) وَفِي هَذَا أَسْلُوبِ أَخْبَارِيٍّ آخَرُ لَكُنْهُ مَوْجَهٌ إِلَى فَتَنَّةٍ مُعِينَةٍ تُمَثَّلُ بِمَنْ بَاعَ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنَةَ» معتبرا بخلافه وإمامته معاهدا إياه بأن يحارب من حارب ويسالم من سالم ومن ثم فإن الإمام عليه السلام لجأ إلى أسلوب التقرير دون توظيف أسلوب الأمر إذ لم يأمر أصحابه ومواليه أن يسالموا ويبايعوا معاوية بأسلوب مباشر ولكن لجأ إلى توظيف الإخبار متوكلا إياهم بعهدهم له فكان في ذلك متضامنا معهم مجسدا لمبدأ التعاون والتهذيب السلوكي خير تجسيد ومن ثم فقد أنجز الهدف الجزئي من الخطاب.

ومن اللافت للنظر أنه قد ختم كلامه بقوله تعالى: «إِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ فَتَنَّةً لَكُمْ وَمَنْتَعَ إِلَيْكُمْ حَيْنَ» (الأنبياء: ١١١)، وهذه الآية تشير إلى خطاب الرسول صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ مع المشركين ودعوتهم إلى توحيد الله وعدم الإشراك به لأنه تبارك وتعالى عندما يؤجل إنزال العقوبة بهم لا شيء إلا ليعلم من يتبع سبيل الرشاد من يفتنه ويزداد كفرا وشركـا فيكون عملهم بعد ذلك حجة عليهم [٣١: ج ٣٢، ٥٥٣: ج ١٧٤: ١٧٤]، ومن ثم فإن استشهاد الإمام عليه السلام بهذه الآية الكريمة لربما يكون لوقوع المشابهة بين الأحداث وبعد أن ظن الجميع أن الإمام عليه السلام مقدم على الحرب والقتال مع معاوية وقع الصلح فكان ذلك الأمر شديد الوطأة على البعض لذا كان فيه اختبار ليتبين المخلص المتبع الموالي المطيع لولي أمره من سيفير نهجه ويفتن ويتبع هواه ثم مرجعهم إلى الله جميعا وهو الذي سيحكم بينهم بسبب اختلافهم وتصدهم عن السبيل الحق والخط المستقيم والنور الساطع المتجسد بشخص الإمام المجتبى عليه السلام.

أما الغرض الكلي من الخطاب فهو ضمني غير مصرح به وإنما يستشف من قوله: (وَقَدْ بَاعْتَمَدْتُ عَلَى أَنْ تُسَالِمُوا مِنْ سَالَمَتْ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَسَالِمَهُ)، فالإمام عليه السلام ساق حديثه على سبيل الإخبار غير أنه أراد به الإلزام وكأنه يقول لهم: (عليكم أن تلتزموا بعهدمكم الذي قطعتموه على أنفسكم ولا تنكروه بعد توثيقه)، لأنه ليس من الأخلاق والمرءة ومن ثم كان إنجاز الأفعال اللغوية على سبيل الإخبار في معناها المباشر على حين أن غرضها الإيجاري الضمني هو الإلزام والدعوة إلى التزام العهد وهو الغرض الكلي من الخطاب.

وقد يرد في كلام الإمام عليه السلام أكثر من هدف جزئي واحد تتضاد في ذلك الأهداف لخدمة الغرض الكلي من الخطاب من ذلك قوله عليه السلام: «مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا ذَهَبَ حَوْفَ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ وَمَنْ ازْدَادَ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا لَمْ يُزَدَّ مِنْهَا إِلَّا بَعْدًا وَازْدَادَ هُوَ مِنَ اللَّهِ بُغْضًا وَالْحَرِيصُ الْجَاهِدُ وَالْمُزَادُ الْقَانِعُ كُلَّهُمَا مُسْتَوْفٌ أَكُلُّهُ غَيْرُ مَنْفَوْصٌ مِنْ رِزْقِهِ شَيْئًا فَعَلَمَ النَّهَافَتُ

في النَّارِ وَالخَيْرِ كُلِّهِ فِي صِبْرٍ سَاعَةً وَاحِدَةً تَوْرُثُ رَاحَةً طَوِيلَةً وَسَعَادَةً كَثِيرَةً...» [٨١:٣٣] ، فقد انحصر الحديث بالمقارنة بين الدنيا والآخرة والمفارقات بينهما وقد سأقَ الإمام عليه السلام حديثه بداية على سبيل الإخبار فكان المرسل إليه المستهدف في الخطاب عاماً غير محدد لأنَّ الإمام عليه السلام يذكر قواعد عامة تطبق على أي إنسان فقد صيغت الجمل في النص على سبيل الشرط والتلازم فالحُبُّ يقابل عدم خوف والحرص يقابلُه بعدُ والغضب من الله عليه السلام فإذا ما ركِنَ المرءُ إلى الدنيا واطمأنَتْ نفسه لها وكانت كل همه ذهب عنه خوف الآخرة والتفكير بما سيصير إليه زيادة على أنَّ الحرث كلما ازداد على الدنيا لم يزد المرءُ إلا بعده عنها زيادة على غضب الله عليه السلام وبالنهاية فإنَّ كلاً من الحريص والزاهد يستوفيان رزقهما وقد كان هذا الإخبار الذي أورده الإمام عليه السلام يمثل الهدف الجزئي الأول من الخطاب الذي أنجزت الأفعال فيه بصورة غير مباشرة وكان القصد منها هو التوازن الوسطية في التعامل مع الدنيا ليغوز المرء بها زيادة على الآخرة.

ثم بعد هذا العرض الإخباري يأتي الهدف الجزئي الثاني من النص إذ قال عليه السلام: «فَعَلَامَ التَّهافتِ فِي النَّارِ»، إذ لاحظ إن الاستفهام هنا ليس مطلوباً لذاته إذ ليس الغرض منه الجواب على التساؤل الذي يطرحه الإمام عليه السلام وإنما ورد على الإنكار ويراد به التنبية والإيقاظ والتوجيه والتحذير من الغفلة واتباع الهوى الذي يورِد النَّارَ ومن جميل القول أنه شبه الدنيا باللفظ الإشاري (ساعة) وهذا يدل على صغر قدر الدنيا وهو أنها ودناهتها فهي مهما طالت وامتدت بالمرء فإنها قصيرة في واقع الإِمْر ولا تستحق أن يخسر بها آخرته فهي بمثابة ساعة من الوقت تمر وتنتهي سريعاً ومن ثم لا بد أن يتتبَّع المرء ويكون حذراً جداً في التعاطي معها وأن يتخد الصبر مطية يمتنعها حتى تحدو به إلى منجاته وراحته الأبدية المرجوة التي لا تنتهي البَتَّة.

ومن ثم فقد تضافر الهدفان الجزئيان الإخباري والاستفهامي للوصول إلى الغرض الكلي الأساس من الخطاب وهو التنبية والتحذير من الدنيا وبطشها والدعوة إلى الصبر وعدم الانجرار لمذاتها الزائلة التي تنتهي ويبقى أثرها زيادة على ترك التكالب والتصارع والتهافت في طلب العيش ولاسيما وأنَّ الله عليه السلام في النهاية لا ينسى أحداً فهو يرزق المؤمن والكافر والمُحَمَّد والشاكر على حد سواء فكل مستوفٍ أكله غير منقوص منه شيئاً ومن ثم فحربي بالمرء أن يكون قنوعاً بما قسم الله عليه السلام له وأن يكون مذعناً له بالشكير على كل حال وفي أي وقت.

الخاتمة

بعد الانتهاء من استعراض الأهداف اللغوية الكلية والجزئية في كلام الإمام عليه السلام وجوب ذكر النتائج التي خرج بها البحث وهي:

١. تنوُّت الأهداف اللغوية في كلام الإمام عليه السلام بين الكلية والجزئية وذلك راجع لما يتطلبه الموقف من توظيف لتلك الأهداف.
٢. في نصوص الإمام عليه السلام المدروسة نلمس حضوراً لأسلوب الاخبار الذي يستشف منه الهدف الكلي للخطاب المرسل.
٣. يمثل المتنقي في أقوال الإمام عليه السلام الواردة في البحث شخصية عامة غير محددة فهو يشمل كل من ينطبق عليه الهدف من القول.
٤. وظف الإمام في خطابه المباشر والضموني جملة من الوسائل والأساليب والأدوات التداوِلية التي أفصحت عن مقاصده اللغوية المتمثلة بالأهداف الكلية والجزئية للغرض الرئيس في النصوص المدروسة.

٥. نلحظ في أقوال الإمام الغافر الواردة في البحث أنها تشمل على هدفين جزئي يرد بأسلوب خبri آخر كلي مستشف من الإخبار غير المباشر.
٦. نلمح في أقوال الإمام الغافر مدار البحث توظيف الاسلوب غير المباشر في تبليغ الأهداف وهذا من جميل التضامن مع المخاطب وتجسيدا رائعا لمفهوم التهذيب السلوكي.
٧. للمنهج التداولي أثر مهم في تصنيف الأهداف وتمييزها والوقوف على ظروف الخطاب الحسني والكشف عن مكانه وزمانه ومتقنيه.
٨. مثل هذا البحث بذرة بذرتها في ميدان الدراسة التداولية يمكن للباحثين أن يوظفواها خير توظيف في بحوثهم ودراساتهم المختلفة.

CONFLICT OF IN TERESTS**There are no conflicts of interest****المصادر والمراجع****- القرآن الكريم**

- [1] بول، جورج، التداو利ة، ترجمة: د. قصي العتابي، الطبعة الأولى، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، (٢٠١٠م).
- [2] موشلار جاك، روبول آن، التداو利ة اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة: سيف الدين دغفوس و د. محمد الشيباني، مراجعة: د. لطيف زيتوني، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، دار الطليعة للطباعة والنشر، (٢٠٠٣م).
- [3] علوى، حافظ إسماعيلي، التداوليات علم استعمال اللغة، الطبعة الثانية، إربد-الأردن، عالم الكتب الحديث، (٢٠١٤م).
- [4] حمداوي، جميل، التداوليات وتحليل الخطاب، الطبعة الأولى، شبكة الألوكة، (٢٠١٥م).
- [5] نحلة، محمود احمد. آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د.ط، مصر، دار المعرفة الجامعية، (٢٠٠٢م).
- [6] نظيف، محمد، الحوار وخصائص التواصل التفاعلي دراسة تطبيقية في اللسانيات التداولية، د.ط، المغرب، أفريقيا الشرق، (٢٠١٠م).
- [7] بولان، إلفي، المقاربة التداولية للأدب، ترجمة: محمد تنفو، ليلى احمياني، مراجعة وتقديم: سعيد جبار، د.ط، رؤية للنشر والتوزيع، (٢٠١٨م).
- [8] مجلة فصول، المجلد (٢٥/١)، العدد (٩٧)، (٢٠١٦م).
- [9] الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، العين، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، د.ط، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، (١٩٨٢م).
- [10] ابن فارس، أبو الحسن أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، د.ط، اتحاد الكتاب العرب، (٢٠٠٢م).
- [11] الفيروز آبادي، مجذ الدين، القاموس المحيط، تحقيق: مؤسسة الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقاوي، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، (٢٠٠٥م).

- [12] الأزهري، أبو منصور محمد بن احمد، *تهذيب اللغة*، الجزء السادس، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، محمود فرج العقدة، مراجعة: علي محمد الجاوي، د.ط، القاهرة، مطبع سجل العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة، (د.ت.).
- [13] المحمدي، عبد القادر، *رسم الأهداف*، موقع المكتبة الشاملة، بحث غير مطبوع.
- [14] عبد الرحمن، طه، *اللسان والميزان أو التكوثر العقلي*، الطبعة الاولى، المركز الثقافي العربي، (١٩٩٨م).
- [15] الشهري، عبد الهادي بن ظافر، *استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية*، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجديد، (٢٠٠٤م).
- [16] فرانك، مانفريد، *حدود التواصل*، ترجمة: د. عز العرب لحكيم بناني، د.ط، أفرقيا الشرق، (٢٠٠٣م).
- [17] المجلسي، محمد باقر، *بحار الأنوار الجامع لندر أخبار الأئمة الأطهار*، الطبعة الثانية، بيروت - لبنان، مؤسسة الوفاء، (١٩٨٣م).
- [18] الزبيدي، محمد مرتضى، *تاج العروس*، تحقيق: إبراهيم الترزي، راجعه: عبد الستار أحمد فراج، د.ط، مطبعة حكومة الكويت، (١٩٧٩م).
- [19] الريشهري، محمد. *ميزان الحكم*، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، (٢٠٠١م).
- [20] العسكري، أبو هلال، *جمهرة الأمثال*، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد الحميد قطاش، الطبعة الثانية، بيروت، دار الجيل، (١٩٨٨م).
- [21] ابن منظور، محمد بن مكرم، *لسان العرب*، تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، (١٩٩٩م).
- [22] الأمين، السيد محسن، *أعيان الشيعة*، حققه وآخرجه: حسن الأمين، الطبعة الخامسة، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، (١٩٨٣م).
- [23] عبد الخالق، عبد الرحمن، *الشوري في ظل نظام الحكم الإسلامي* ، د.ط، دار القلم للنشر والتوزيع، (١٩٩٧م).
- [24] البدوي، إسماعيل إبراهيم. *مبدأ الشوري في الشريعة الإسلامية*، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية (١٩٩٤م).
- [25] الرضي، الشريف. *نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)*، شرح: محمد عبده، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، منشورات الفجر للطباعة والنشر والتوزيع، (٢٠١٠م).
- [26] سيفويه، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، *الكتاب*، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة الخانجي، (١٩٨٨م).
- [27] الشيخ المفید، أبو عبد الله محمد، *الاختصاص*، تحقيق: علي أكبر غفاری، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات، (٢٠٠٩م).
- [28] مشير، عبد السلام، *عندما تتوالى نظائر (مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل)*، د.ط، المغرب، أفرقيا الشرق، (٢٠٠٦م).
- [29] بن عباد، الصاحب اسماعيل، *المحيط في اللغة*، تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين، الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، (١٩٩٤م).

- [30] الزمخشري، جار الله، *أساس البلاغة*، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، (١٩٩٨م).
- [31] الطبرى، محمد بن جرير، *جامع البيان في تأويل القرآن*، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، (٢٠٠٠م).
- [32] ابن عاشور، محمد الطاهر، *التحرير والتنوير*، د.ط، تونس، الدار التونسية للنشر، (١٨٨٤م).
- [33] ابن أبي الدنيا، أبو بكر، *الزهد*، الطبعة الأولى، دمشق، دار ابن كثير، (١٩٩٩م).