

The Dominant Sign in the Hadith - the Code is an Example

Sabah Abbas Anouz

Faculty of Education for Girls / University of Kufa / Najaf / Iraq.
sabahanooz888@gmail.com

Anam Hassan Shamran Al-Dhafiri

Faculty of Education for Girls / University of Kufa / Najaf / Iraq.
anaamhassan1992@gmail.com

Submission date: 13 /8/2018

Acceptance date: 4/10/2018

Publication date: 26/12 /2018

Abstract:

The research is concerned with the study of the mark in the hadith, because its presence in the text has an important role because it gives the text a definite meaning, because it has the ability to convey the meaning from words and ambiguity to clarity, as well as it is a means or tool to communicate the recipient with the text and know its purpose. The purpose of the study is to study the symbol as one of its types and part of it, as well as the abundance of its narration in the Hadith, because the symbol types such as: religious, social, And historical, and that its existence is the symbol in the Hadith. The symbol is a conveyor tool for purpose, giving the recipient the meaning of the modern text and explaining it to him as well as the opacity function granted by the symbol to the recipient of the Hadith, the symbol contributed and facilitated the recipient to analyze the modern text and understanding the significance, because the symbol of the technical means adopted by the event of the Sharif came inspiration. And the hint without the direct expression for the purpose of increasing the focus of the recipient and draw his attention to the intended meaning, was the presence of the symbol in the Hadith, a way to bring the speaker to the recipient and deepen communication with him, and this prompts the recipient to read the text contemplated with the extension of consideration to him. The meaning of the modern text conveyed by the code to the recipient is clear and understood, especially when the environment came into producing the meaning, because the symbols of the modern text are inspired by the environment of the recipient. The symbol comes in the modern text carrying a certain idea. The Arda spokesman to convey to the listener came the symbol explaining it, as that idea may concern the issue of religious or social or historical, and that the main purpose of its illustrations assess the behavior of the listener and organize his life with the teachings of Islam, Prophetic tradition. Within the means or artistic values in expression.

Keywords: The Hadith is a term, the study of the mark, the symbol and its significance

العلامة المهيمنة في الحديث الشريف- الرمز مثالا-

صباح عباس عنوز

التربية للبنات/ جامعة الكوفة/ النجف الاشرف/ العراق.

إنعام حسن شمran الظفيري

كلية تربية للبنات/ جامعة الكوفة/ بابل/ العراق

الخلاصة

أهتم البحث بدراسة العلامة في الحديث الشريف، لأن وجودها في النص له دور مهم كونها تعطي للنص بعداً دلاليّاً واضحةً معناه، إذ لها القدرة على نقل المعنى من الإيهام والغموض إلى الوضوح، فضلاً عن إنها تُعد وسيلةً أو أداة لتواصل المتلقي مع النص ومعرفة غايته، إذ إنها بوساطة عنصرها (الدال، والمدلول) تكون أداة تواصلية تؤدي الوظيفة البلاغية، لأن مهمتها إبلاغ المتلقي معنى النص، لذا اختص البحث بدراسة الرمز بوصفه أحد أنواعها وجزءاً منها، فضلاً عن كثرة ورودها في الحديث الشريف، إذ للرمز أنواع منها: الديني، والاجتماعي، والتاريخي، وأن وجوده الرمز في الحديث الشريف يُعد أداة ناقلة للقصدية،

فيمنح المتلقي المعنى المراد من النص الحديثي ويوضحه له فضلاً عن الوظيفة الإفهامية التي يمنحها الرمز إلى متلقي الحديث الشريف، فأسهم الرمز وسهّل على المتلقي تحليل النص الحديثي وفهم مغزاه، لأن الرمز من الوسائل الفنية التي اعتمدها قائل الحدث الشريف فجاء الإيحاء والتلميح من دون التعبير المباشر لغرض شد تركيز المتلقي وجذب انتباهه إلى المعنى المقصود، فكان وجود الرمز في الحديث الشريف وسيلة لتقريب غاية المتكلم إلى المتلقي وتعميق التواصل معه، وهذا الأمر يدفع المتلقي إلى قراءة النص متأملاً فيه مع إطالة النظر إليه للوصول إلى معناه، وبذلك تحقق التواصل، فمعاني النص الحديثي التي ينقلها الرمز إلى المتلقي تكون واضحة لديه ومفهومة، ولا سيما إذ حضرت البيئة في إنتاج المعنى، لأن رموز النص الحديثي تكون مستوحاة من بيئة المتلقي، فكان الرمز في الحديث الشريف يصور واقع المتلقي لتوضيح السلوك الصحيح، فالرمز يأتي في النص الحديثي حاملاً لفكرة معينة أردا المتحدث نقلها إلى السامع فجاء الرمز موضحاً لياها، إذ إن تلك الفكرة قد تخص قضية دينية أو اجتماعية أو تاريخية، وأن الهدف الأساس من توضيحها تقويم سلوك السامع وتنظيم حياته بأفهامه تعاليم الدين الإسلامي، فجاء الرمز في الحديث الشريف ضمن الوسائل أو القيم الفنية في التعبير.

الكلمات الدالة: الحديث الشريف مصطلحاً، دراسة العلامة، الرمز ودلالته .

١. المقدمة:

تتاول البحث دراسة العلامة نشأة وصيرورة حتى استقرت على المصطلح الحديث، وتتاول البحث الرمز بوصفه جزءاً من العلامة، ثم بعد ذلك أجرى البحث تطبيقاً إجرائياً على أمثلة من الحديث الشريف شرحاً ووظيفةً، وعلاقة كل ذلك بالتواصلية، لأن هدف الحديث الشريف هو تعليم المتلقي الوظائف الدينية بأنواعها، فتم الجمع بين العلامة في موضوع الرمز والتواصلية والوظيفة الدينية للحديث الشريف. وكان الغرض من هذا البحث الربط بين العلامة بقسم الرمز وبين التواصلية ووظائف الحديث الشريف المختلفة التي يفيد منها المتلقي تربيةً وسلوكاً.

واهم ما توصل إليه البحث إن الحديث الشريف وظف العلامة وخاصة الرمز للتواصل مع المتلقي وتوجيه نحو التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية بوساطة الكلمة من السياق فهناك علاقة بين العلامة والكلمة والقيم الجمالية للنص، لأن الحديث الشريف حينما يصدر من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل البيت (عليهم السلام) إنما يكون لغاية تحمل وظيفة تعليمية للمتلقي وقد تنوعت هذه الوظائف تبعاً لحال المتكلم ومقتضى حال المخاطب.

ولم يجد البحث من كتب في هذا الموضوع سابقاً.

إذ تم الاعتماد على المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع، فأستعان البحث بعملية تحليل النص الحديثي.

ويرى البحث إنه ضرورة اهتمام الأكاديميات في دراسة الحديث الشريف بلاغياً، وتعليم الأجيال على مضامينه.

٢. مفهوم العلامة والرمز:

العلامة موضوع مهم تأخذ أشكالاً مختلفة في أي نص، وتمتاز العلامة بأبعاد دلالية أي علاقتها بما تدل عليه، وتركيبية بما يُوحى وجودها في السياق^[٢٨، ١]، وما يميزها إن لها القدرة (على الانتقال بالمعنى من حال الاختزان والبرهان الصامت إلى حقيقة الأشياء، إذا ما أحسن المُستدل التعامل معها تحليلًا)^[٢٨، ١]، فالعلامة معروفة منذ زمن بعيد، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل عليها، إذ قال تعالى (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ٣) [سورة الفتح ٢٩]، و(سِمْاء مقصورة .. إذ مدت قالو سِمْاء من وسمت الشيء ..)^[٢٩، ١]، (وهي مأخوذة من وسمت الشيء ... إذا أعلمته)^[٢٩، ١]، جاءت مفردة (علامة) في قول الإمام علي

(الخط): [الخط علامة فكلمة كان أبين كان أحسن] [١٠/٣١٢]، وهي (أول من أشار إلى علم العلامة التي تؤكدتها النظرية السيمائية، لأن علامة الخط تسهم في فهم النص) [٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧]، فيكون الإمام علي (عليه السلام) هو أول من ذكر هذا المصطلح هناك أراء كثيرة تدور حول مفهوم العلامة عند علماء اللغة.

فمثلاً قال الجاحظ (٢٥٥هـ) (فالبیان اسم جامع لكل شيء كشف لك القناع عن المعنى، وهتك الحجاب دون ضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته...، لأن مدار الأمر والغاية التي يجز القائل والسامع، إنما الفهم والإفهام فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البیان في ذلك الموضوع) [٧/٨٢]، ويتوافق هذا التعريف مع مفهوم العلامة في الإشارة إلى إيضاح الأشياء، وعرفها أبو هلال العسكري (٣٩٥هـ) فقال: (وعلامة الشيء ما يعرف به المعلم له ومن شاركه في معرفته دون كل واحد كالحجر تجعله علامة لدفين تدفنه فيكون دلالة لك دون غيرك ولا يمكن أن يستدل به) [٨/٦٢]، وقال أبو بكر الانباري (٣٢٨هـ): (معناه: علامة، وهي مأخوذة من وسمت الشيء أسمه إذ أعلمه) [٣/١٤٥]، وجاء مفهوم العلامة مقترناً بما يوحيه الكلام من معنى ذهني، إذ أرتبط مفهوم العلامة عند ابن سينا (٤٢٨هـ) بين سامع النص وفهمه لها [٩/٤٤]، ونجد مفهومها عند ابن أبي الاصبع المصري (٦٥٤هـ) في قوله: (أن يريد المتكلم إخفاء أمر ما في كلامه مع إرادته إفهام المخاطب ما أخفاه، فيرمز له في نصه رمز يهتدي به إلى طريق استخراج ما أخفاه من كلامه) [١٠/٣٢١]، فمعنى ذلك أن المتكلم يضع في نص رمزاً يساعد المتلقي من معرفة غايته وفهم نصه، وهكذا تم الجمع بين مصطلحي العلامة والدلالة كونهما تُعرف بهما الأشياء المرادة من النص، فالعلامة لها أثرها في فهم المتلقي، لأنها متضمنة لفكرة لمتكلم ضمن النص فيقوم المتلقي بالتواصل مع النص وتحليل دلالاته أو رموزه، فبالعلامة تحقق المفهوم نفسه، لأنها شفرة تجمع بين المتكلم والمخاطب.

أما عند الغرب فهناك أراء كثيرة لدى علماء اللغة تدور حول مفهوم العلامة منهم العالمين دي سوسير وبيرس، فنجد دي سوسير أطلق مفهوم العلامة أو (الدليل) على (معنى جديد ينظم مجموع بين متلازمين هما (الفكرة) أو ما يشار إليه عادة بالمدلول، والصورة الذهنية للأصوات أو ما يعرف عند الآخرين بالدال) [١١/٢٣٤]، فذكر بأن العلامة يمكن تمييزها بأنها تعطي بعداً نفسياً لعنصره هما (الدال والمدلول) فهما متلاحمان فيما بينهما [١٢/١١١]، فالعلامة عنده تجمع بين تصوره أو صورة [١٣/١١٧]، فالمقصود بالصورة عنده هي (الآثر النفسي والانطباع الذي يتولد في ذهن السامع حالما تنقل إليه الكلمة من خلال خاصية السمع) [١٤/١١٣]، فالعلامة تهتم بدراسة ما تتركه الكلمات والالفاظ الموجودة في النص الصادرة من المتكلم إلى السامع من اثر أو انطباع نفسي في ذاته، فيفهم من ذلك ان العلامة حين تتواجد في نصاً فإنها تحقق وظيفة اجتماعية وتواصلية للغة النص، ذلك حين تعزل اللغة عن الواقع والاهتمام بوجودها دخل النص [١٢/٣٠، ١٥: ٦]، أما بيرس فيعرف العلامة بأنها (شيء يسند من حيثية ما، إلى علامة أخرى، هي موضوعه بصورة تجعله يربط بهذا لموضوع شيئاً ثالثاً هو التعبير عنه، وهذا بدوره يربط بهذا الموضوع شيئاً رابعاً، وهكذا إلى ما لا نهاية له) [١٦/١١٧]، ومعنى هذا أن العلامة حين توجد في نص ما فإنها تربط بين الفاظ هذا النص لتعبر عن فكرة المتكلم مستندة على سياق النص فتجعل فكرة المتكلم متطابقة مع مفهوم السامع للنص، عن طريق بحثه في بنية الدلالة للالفاظ النص ليكشف عن مفهومه.

فمفهوم العلامة عن بيرس يختلف عن مفهوم العلامة عند دي سوسير، لأن سوسير حصر العلامة في (مقولة الاختلاف أو التعارض الثنائي بين الدال والمدلول) [١٧/٣١]، أما بيرس فقد حدد منطلق العلامة من (السيرورة الدلالية التداولية (السيموزيس) القائم على مقولة الثلاثية) [١٧/٣١]، والمقصود بالثلاثية هما:

الفكرة، الإشارة الرمز فالعلامة تعد (شفرة الانتقال بين الفردين تفتح محتويات مع كل منهما)^[١٨، ص ١٧]، وهي وسيلة للتواصل بين الافراد لنقل الأفكار وتبادل المعارف والمنفعة بينهم.

فالبحت سيتناولها في الحديث الشريف بصورة عامة من دون تقسيماتها من ناحية كونها شفرة جاء استعمالها في الحديث الشريف، لتوصل إلى المتلقي لتوجيه نحو التعاليم الدينية والقيم الاخلاقية، وسيتناول البحث أيضاً الرمز بوصفه جزءاً من أنواعها ولكثرة وجوده في الحديث الشريف باستعمال الكلمة في السياق. فالمقصود بالرمز لغة هو: (الإشارة أو الايماء)^[١٩، مادة رمز]، أما في الاصطلاح فمعناه (علامة تعتبر ممثلة لشيء آخر ودالة عليه، فتمثله وتحل محله)^[٢٠، ص ٤٨٨/٤].

الرمز وتطبيقاته في الحديث الشريف:

للمرئ انواع منها: الديني والاجتماعي والتاريخي. وستقتصر الدراسة عليهما في الحديث الشريف كونها تمثل حضوراً كبيراً

١- الرمز الديني:

هناك قيمة جمالية لكل نص، وعلى وفق رؤية غولدمان مقدار تمثيلها لرؤية متناسقة للعالم على مستوى المفهوم ضمن القيمة الجمالية للنص الذي يرد فيه الرمز^[٢١، ص ٤٩]، ولذلك يأخذ الأداء البلاغي في البيئة التكوينية لأي نص مفهوماً ومعنى يفهمه المتلقي، لأن البنية التكوينية هي التي توافق بين العالم الخارجي المادي والعالم الداخلي الأساس على وفقد دراسته الأستيلوجيا التي تشكل العلم الذي يدرس المبادئ والفرضيات والنتائج العلمية ويهدف إلى تحديث بنيتها الموضوعية^[٢٢، ص ٣٨٩]، ولذلك نجد العلاقة واضحة بين دخول الرمز في النص وما يمنحه من قيم جمالية، لأن القيمة الجمالية تحدد قوة التأثير في المتلقي، وإذ نتبع هذا الامر نجد الرمز جزءاً من البنية ويعد من مميزات ثلاث: الجملة، والتحويلات والضبط الذاتي^[٢٣، ص ٨]، فالرمز جزء من التركيب أو جزء من اساس البنية التكوينية، التي تؤدي لنا معنى دلاليًا، وقد وجد هذا الامر في الحديث الشريف، لأن الحديث الشريف هو عبارة عن نظام جامع لعلاقات بين العناصر ولا ينفرد الرمز عن هذه الخصيصة، فتكمن دلالة الرمز في ما يمنحه من مغزى دلالي اثناء وجوده في تركيب الجملة، وما يمنحه إلى المتلقي من وظيفة إفهامية، لأن الرمز أداة فنية تأتي في النص فتصنع المعنى المجاور للنفس، فللرمز بُعد نفسي، وعلى الناظر إلى وظيفة الرمز إن نستطبق بعض الصور في كيانها المستمد من الواقع الخارجي^[٢٤، ص ٤١٤]، فيخفي الرمز غرضه المعنوي، لأن الرمز (أداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقف وتحديد ابعاده النفسية)^[٢٥، ص ٢٠٠]، ففي قول النبي (α): [مثل المؤمن مثل السنبلة تخر مرة وتنقسم مرة ومثل الكافر مثل الارزة، لايزال مستقيماً لا يشعر]^[٢٥، ص ٣٢٧/٣، ٤٠٤؛ ٢٥٧/١، ٢٦؛ ٣١]، ورد لفظ (المؤمن) وهو رمز ديني يشير إلى قوة الايمان في قلب المؤمن الذي لايزال ايمانه قائماً على الرغم من كثر المصائب والبلاء الذي تمر عليه، فالعبد المؤمن القوي الايمان كالزرع يضعف مرة ويقوى مرة اخرى إلا إن ايمانه يبقى ثابتاً ويمر بالنضوج كالزرع، فالرسول (α) حين شبه المؤمن بالزرع، لأن الزرع يكون مؤونة وغذاء الابدان فهو سبب الحياة، كما أن الزرع يقوى بما حوله، إذا فهذا حال المؤمنين يقوون بالتعاون والتودد فيما بينهم^[٢٦، ص ١٥١/١٦]، أمّا الكافر فكان رمزاً وأشار إلى عتمة الجاهلية بإصراره على الكفر، فقد شبه الرسول (α) الكافر بشجرة الأرزة كون أنها معروف عنها تبقى صامدة حتى تسقط، فالكافر يبقى مصر على كفره وجاهليته حتى ينتهي أمره إلى نار جهنم، إفتكوين البلاغي قام على التشبيه، إذ إن الصورة التشبيهية وضحت للمتلقي دلالة الرمز والمعنى المراد منه، لأن الرمز يقرب للمخاطب المراد الفعلي للنص^[٢٧، ص ١٩]، فالرمز الذي وظفه النبي (α) عبر عن حال المؤمن قوي الايمان، وحال الكافر المستبد بكفره فلا يجد غير نهاية

وخيمة، فالرمز عمل على إنشاء علاقة بين منشئ النص الرسول (α) ومتلقيه، ليوضح دلالة كل لفظة وظفها الرسول (α) لتوصل فكرته وغايته للمتلقي، كما كون الرمز تواصل فعال بين النص الحديثي والمتلقي لغرض تحليل النص وبيان الهدف منه، فقد أصبح الرمز شفرة متواصلة بين النص الحديثي ومتلقيه، لأن الرمز يتمحور دلالته السامع في النص ويتبين ما يريده المتكلم من قوله للنص^[٧ ص ٧٠/١]، وفي قوله (α): [أفضل ما قلت انا والنبليون من قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير]^[٩ ص ١٩/١]، نجد ايضا رمزاً دينياً، في الحديث الشريف يعبر عن وحدانية الله، فهي مختصة بالله وحده، كما إن الملكية والقدرة ملازمة لله وحده، فقد توصلت دلالة الرمز بفضل الأداء البياني المتمثل بأسلوب الكناية الذي سيطر على معنى النص الحديثي، ففي الحديث الشريف كناية عن صفة، والمراد بها الصفات المعنوية الوجدانية والقدرة والملكية صفات ملازمة لله وحده، وبفضل وجود الكناية جاء الرمز حاملاً مقاصد وغايات الرسول (α) التي أراد ابلاغها للسامع عن طريق العملية التواصلية التي تحققت في النص الحديثي بفضل توظيف الرمز، لأن المنشئ يوظف الرمز ليعبر للمتلقي عن قيم ودلالات معينه بطريقة الإيحاء والتمثيل^[٢٩ ص ٥]، فحقق الرمز دلالته بفضل أسلوب الكناية، ولأن الرمز بمثابة الكناية فهو يشير إلى معنى قريب مكنى مخفي^[٣٠ ص ١٧٢، وظ: ٣١ ص ١٣١]، ويعطى للنص دلالة تعبر عن فكرة المتكلم وغايته التي يُريد إيصالها إلى المتلقي، لأن الرمز يدل على معنى خفي وإيحائي^[٣٢ ص ١٦٠]، فالمعنى المخفي في الحديث الشريف دل عليه الرمز الديني المتحقق بقوله (لا اله الا الله) إذ أشار الرسول (α) إلى وحدانية الله تعالى برمز (لا اله الا الله) فتوضحت الدلالة، فالرمز لا (يقصر على المعنى التركيبي أو الجملي حيث يهدف إلى معنى آخر ... في سياقه الجملي، دون الإفصاح أو البوح به)^[٢٨ ص ١٦]، فالمعنى المباشر الذي يخفيه الرمز عن السامع يفهم بواسطة الإيحاء الذي يدل عليه السياق التركيبي للنص فيوصل المعنى المراد للسامع، وتتحقق بذلك العملية التواصلية عن طريق استعمال الرمز، ومثله في قول الإمام علي (عليه السلام): [المتأكل بدنه حظه من دينه ما يأكله]^[٢٦ ص ١٩٦، وظ: ٣٣ ص ٦٣/٧٥] نجد الحديث الشريف كله رمزا عبر عن شيء خفي لم يصرح به الإمام (عليه السلام) بصورة مباشرة إلى السامع بل عمد إلى الإيحاء والغموض، إذ جاء الرمز في النص الحديثي بمعناه الخفي إلى من يتاجر بدنه لغرض جلب الرزق والاموال إليه، فيكون نصيبه بما حصل عليه من تجارته للدين، وهذا المعنى أوضحته لفظة (المتأكل) التي وردت في النص الحديثي والتي تدل على معنى المتاجر فلم ترد بهذا المعنى ظاهراً إنما كانت رمزاً إليه فحصل المعنى الإيحائي التي تحمله لفظة (المتأكل)، لقد فهم المتلقي تلك الدلالة عن طريق تحليله للنص الحديثي ذلك بما يتضمنه من شفرات ورموز تحمل دلالة المعنى المراد منه، فالإمام (عليه السلام) وظف الرمز في حديثه ليرسم للمتلقي صورة الذين يستعملون الدين وسيلة في تجارتهم لغرض ربح الاموال، فالرمز يهيئ صورة يستقبلها المتلقي عن طريق تحريك دلالة الالفاظ المستعملة في سياق النص نحو مقاصد المتكلم وغايته^[٢٨ ص ٢١]، لقد عمل الرمز على تقوية دلالة معنى النص الحديثي عند السامع، لأن أهمية الرمز تكمن في مدى الاختلاف الذي يحدثه في عقول السامعين^[٣٤ ص ١١]، فهو يتحرك في النص ويجعله يوحى بأكثر من شيء واحد، لأنه (يصبح تعبير عما لا يحسن التعبير عنه ... أي إنه يوحى بالشيء دون أن يوضحه، فهو غامض في جوهره)^[٣٥ ص ٢٥]، فهو (يوحي بأكثر من شيء واحد، وهو متحرك ومتنقل ومتنوع)^[٣٥ ص ٢٥-٢٦]، إذ يمنح النص فاعلية التغير والتجدد والتحول بعدد مدلولات السياق^[٢٩ ص ١١]، فتكون سلطة المتلقي مرتكزة على تحليل النص لفهم المراد منه والغاية من استعمال الرمز، كونه يعد ناقلاً للخطاب بين المنشئ والمتلقي، فيكون دور المتلقي تجاه الوظيفة الرمزية للنص متمثلاً بمراعاة النص في الكشف عن معانيه الخفية والبعيدة^[٢٨ ص ٢١]، لأن الرمز عبارة عن إيحاء أو تعبير عن النواحي النفسية للمتلقي لنفسه^[٢٨ ص ٢١].

ص^[٢١]، إذ إن الرمز يهتم بالانطباع النفسي الذي يتركه النص في السامع، وبذلك يتم فهم المراد بسبب الخطاب التواصل الذي تحقق في النص الحديثي بواسطة استعمال الإمام علي (عليه السلام) للرمز الذي كان وسيلة الاتصال مع متلقي، فأفاد الأخير منه، إذ إن الفاعلية التي حدثت بين مراد النص الحديثي والرمز كان لها أثرها في المتلقي عبر انطباع ذهني أسهم في أدراك المعنى وفهمه، فحدث تواصل مع المتلقي وعلمه بناء السلوك الصحيح.

كما نجد في نصوص الحديث الشريف مفاهيم عقائدية يمكن وصفها ضمن الرموز الدينية، فهي مفاهيم مرتبطة بالشر، فمثلاً مجيئ كلمة الشيطان في نص حديثي يعطي بعداً تواصلياً حث المتلقي على الابتعاد من مزالق الشيطان ومهاوئيه، كما في قول الإمام علي (عليه السلام): «ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه وأستجلب خيله ورجله....» [٣٦ ص ٥٩/١]، فقد ورد الرمز في الحديث الشريف هذا متمثلاً بكلمة (الشيطان)، فكان رمزا للشر، فوجود الرمز في النص الحديثي أحدث تواصل مع السامع ليعي غاية المتكلم متمثلة بدعوته إلى الحذر من الشيطان عن طريق تقوية الايمان بالقلب، فالرمز أعطى للنص دلالاته، لأن (وحدة الدلالة تكمن في النص، بينما وحدة المعنى في العبارات والجمل) [٣٧ ص ٢١٧]، فسياق النص الحديثي المتضمن للألفاظ والكلمات المعبرة عن فكرة المنشئ يعطي للسامع المعنى الإيجابي الذي يحمله النص بسبب وجود الرمز فيه، إذ إن لغة المنشئ تعمل على بناء دلالة النص والكشف عن رؤيته عن طريق رصد الواقع والكشف عن دلالات النص الحقيقية، فاللغة (مستقاة من حالة الذهول إلى شخص فيما وراء الواقع لرفع الواقع وكل التفاصيل والجزئيات) [٣٨ ص ١٢٢]، فلغة المنشئ وأسلوبه يعدان دليلين للمتلقي في الكشف عن دلالة الرمز ومعناه، ليفهمه السامع عن طريق الغوص في سياق النص الحديثي وتحليله للفهم المعنى المباشر منه .

٢- الرمز الاجتماعي:

وهذا النوع من الرمز قد حضر في نصوص الحديث الشريف كثير، لأن الحديث الشريف مستوحى من البيئة التي يعيش فيها المتلقي، فيأخذ فكرته من تلك البيئة ليقربها للسامع وتكون الغاية منها واضحة مثل قول النبي (ص): «[الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر]» [٣٩ ص ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧، ٥٩٨، ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٢، ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧، ٦٠٨، ٦٠٩، ٦١٠، ٦١١، ٦١٢، ٦١٣، ٦١٤، ٦١٥، ٦١٦، ٦١٧، ٦١٨، ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢١، ٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٤، ٦٢٥، ٦٢٦، ٦٢٧، ٦٢٨، ٦٢٩، ٦٣٠، ٦٣١، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٣٦، ٦٣٧، ٦٣٨، ٦٣٩، ٦٤٠، ٦٤١، ٦٤٢، ٦٤٣، ٦٤٤، ٦٤٥، ٦٤٦، ٦٤٧، ٦٤٨، ٦٤٩، ٦٥٠، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٤، ٦٥٥، ٦٥٦، ٦٥٧، ٦٥٨، ٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦١، ٦٦٢، ٦٦٣، ٦٦٤، ٦٦٥، ٦٦٦، ٦٦٧، ٦٦٨، ٦٦٩، ٦٧٠، ٦٧١، ٦٧٢، ٦٧٣، ٦٧٤، ٦٧٥، ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٧٨، ٦٧٩، ٦٨٠، ٦٨١، ٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٤، ٦٨٥، ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٨، ٦٨٩، ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩٢، ٦٩٣، ٦٩٤، ٦٩٥، ٦٩٦، ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٠٠، ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٠٤، ٧٠٥، ٧٠٦، ٧٠٧، ٧٠٨، ٧٠٩، ٧١٠، ٧١١، ٧١٢، ٧١٣، ٧١٤، ٧١٥، ٧١٦، ٧١٧، ٧١٨، ٧١٩، ٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٢، ٧٢٣، ٧٢٤، ٧٢٥، ٧٢٦، ٧٢٧، ٧٢٨، ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣١، ٧٣٢، ٧٣٣، ٧٣٤، ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٧، ٧٣٨، ٧٣٩، ٧٤٠، ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧٤٥، ٧٤٦، ٧٤٧، ٧٤٨، ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥١، ٧٥٢، ٧٥٣، ٧٥٤، ٧٥٥، ٧٥٦، ٧٥٧، ٧٥٨، ٧٥٩، ٧٦٠، ٧٦١، ٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٤، ٧٦٥، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٦٨، ٧٦٩، ٧٧٠، ٧٧١، ٧٧٢، ٧٧٣، ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٧٧٧، ٧٧٨، ٧٧٩، ٧٨٠، ٧٨١، ٧٨٢، ٧٨٣، ٧٨٤، ٧٨٥، ٧٨٦، ٧٨٧، ٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٠، ٧٩١، ٧٩٢، ٧٩٣، ٧٩٤، ٧٩٥، ٧٩٦، ٧٩٧، ٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠٠، ٨٠١، ٨٠٢، ٨٠٣، ٨٠٤، ٨٠٥، ٨٠٦، ٨٠٧، ٨٠٨، ٨٠٩، ٨١٠، ٨١١، ٨١٢، ٨١٣، ٨١٤، ٨١٥، ٨١٦، ٨١٧، ٨١٨، ٨١٩، ٨٢٠، ٨٢١، ٨٢٢، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٥، ٨٢٦، ٨٢٧، ٨٢٨، ٨٢٩، ٨٣٠، ٨٣١، ٨٣٢، ٨٣٣، ٨٣٤، ٨٣٥، ٨٣٦، ٨٣٧، ٨٣٨، ٨٣٩، ٨٤٠، ٨٤١، ٨٤٢، ٨٤٣، ٨٤٤، ٨٤٥، ٨٤٦، ٨٤٧، ٨٤٨، ٨٤٩، ٨٥٠، ٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٣، ٨٥٤، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٧، ٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦٠، ٨٦١، ٨٦٢، ٨٦٣، ٨٦٤، ٨٦٥، ٨٦٦، ٨٦٧، ٨٦٨، ٨٦٩، ٨٧٠، ٨٧١، ٨٧٢، ٨٧٣، ٨٧٤، ٨٧٥، ٨٧٦، ٨٧٧، ٨٧٨، ٨٧٩، ٨٨٠، ٨٨١، ٨٨٢، ٨٨٣، ٨٨٤، ٨٨٥، ٨٨٦، ٨٨٧، ٨٨٨، ٨٨٩، ٨٩٠، ٨٩١، ٨٩٢، ٨٩٣، ٨٩٤، ٨٩٥، ٨٩٦، ٨٩٧، ٨٩٨، ٨٩٩، ٩٠٠، ٩٠١، ٩٠٢، ٩٠٣، ٩٠٤، ٩٠٥، ٩٠٦، ٩٠٧، ٩٠٨، ٩٠٩، ٩١٠، ٩١١، ٩١٢، ٩١٣، ٩١٤، ٩١٥، ٩١٦، ٩١٧، ٩١٨، ٩١٩، ٩٢٠، ٩٢١، ٩٢٢، ٩٢٣، ٩٢٤، ٩٢٥، ٩٢٦، ٩٢٧، ٩٢٨، ٩٢٩، ٩٣٠، ٩٣١، ٩٣٢، ٩٣٣، ٩٣٤، ٩٣٥، ٩٣٦، ٩٣٧، ٩٣٨، ٩٣٩، ٩٤٠، ٩٤١، ٩٤٢، ٩٤٣، ٩٤٤، ٩٤٥، ٩٤٦، ٩٤٧، ٩٤٨، ٩٤٩، ٩٥٠، ٩٥١، ٩٥٢، ٩٥٣، ٩٥٤، ٩٥٥، ٩٥٦، ٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩، ٩٦٠، ٩٦١، ٩٦٢، ٩٦٣، ٩٦٤، ٩٦٥، ٩٦٦، ٩٦٧، ٩٦٨، ٩٦٩، ٩٧٠، ٩٧١، ٩٧٢، ٩٧٣، ٩٧٤، ٩٧٥، ٩٧٦، ٩٧٧، ٩٧٨، ٩٧٩، ٩٨٠، ٩٨١، ٩٨٢، ٩٨٣، ٩٨٤، ٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٧، ٩٨٨، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١، ٩٩٢، ٩٩٣، ٩٩٤، ٩٩٥، ٩٩٦، ٩٩٧، ٩٩٨، ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٠١، ١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٠٠٤، ١٠٠٥، ١٠٠٦، ١٠٠٧، ١٠٠٨، ١٠٠٩، ١٠١٠، ١٠١١، ١٠١٢، ١٠١٣، ١٠١٤، ١٠١٥، ١٠١٦، ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠٢٠، ١٠٢١، ١٠٢٢، ١٠٢٣، ١٠٢٤، ١٠٢٥، ١٠٢٦، ١٠٢٧، ١٠٢٨، ١٠٢٩، ١٠٣٠، ١٠٣١، ١٠٣٢، ١٠٣٣، ١٠٣٤، ١٠٣٥، ١٠٣٦، ١٠٣٧، ١٠٣٨، ١٠٣٩، ١٠٤٠، ١٠٤١، ١٠٤٢، ١٠٤٣، ١٠٤٤، ١٠٤٥، ١٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٤٨، ١٠٤٩، ١٠٥٠، ١٠٥١، ١٠٥٢، ١٠٥٣، ١٠٥٤، ١٠٥٥، ١٠٥٦، ١٠٥٧، ١٠٥٨، ١٠٥٩، ١٠٦٠، ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦، ١٠٦٧، ١٠٦٨، ١٠٦٩، ١٠٧٠، ١٠٧١، ١٠٧٢، ١٠٧٣، ١٠٧٤، ١٠٧٥، ١٠٧٦، ١٠٧٧، ١٠٧٨، ١٠٧٩، ١٠٨٠، ١٠٨١، ١٠٨٢، ١٠٨٣، ١٠٨٤، ١٠٨٥، ١٠٨٦، ١٠٨٧، ١٠٨٨، ١٠٨٩، ١٠٩٠، ١٠٩١، ١٠٩٢، ١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٧، ١٠٩٨، ١٠٩٩، ١١٠٠، ١١٠١، ١١٠٢، ١١٠٣، ١١٠٤، ١١٠٥، ١١٠٦، ١١٠٧، ١١٠٨، ١١٠٩، ١١١٠، ١١١١، ١١١٢، ١١١٣، ١١١٤، ١١١٥، ١١١٦، ١١١٧، ١١١٨، ١١١٩، ١١٢٠، ١١٢١، ١١٢٢، ١١٢٣، ١١٢٤، ١١٢٥، ١١٢٦، ١١٢٧، ١١٢٨، ١١٢٩، ١١٣٠، ١١٣١، ١١٣٢، ١١٣٣، ١١٣٤، ١١٣٥، ١١٣٦، ١١٣٧، ١١٣٨، ١١٣٩، ١١٤٠، ١١٤١، ١١٤٢، ١١٤٣، ١١٤٤، ١١٤٥، ١١٤٦، ١١٤٧، ١١٤٨، ١١٤٩، ١١٥٠، ١١٥١، ١١٥٢، ١١٥٣، ١١٥٤، ١١٥٥، ١١٥٦، ١١٥٧، ١١٥٨، ١١٥٩، ١١٦٠، ١١٦١، ١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤، ١١٦٥، ١١٦٦، ١١٦٧، ١١٦٨، ١١٦٩، ١١٧٠، ١١٧١، ١١٧٢، ١١٧٣، ١١٧٤، ١١٧٥، ١١٧٦، ١١٧٧، ١١٧٨، ١١٧٩، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٢، ١١٨٣، ١١٨٤، ١١٨٥، ١١٨٦، ١١٨٧، ١١٨٨، ١١٨٩، ١١٩٠، ١١٩١، ١١٩٢، ١١٩٣، ١١٩٤، ١١٩٥، ١١٩٦، ١١٩٧، ١١٩٨، ١١٩٩، ١٢٠٠، ١٢٠١، ١٢٠٢، ١٢٠٣، ١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٦، ١٢٠٧، ١٢٠٨، ١٢٠٩، ١٢١٠، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٣، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦، ١٢١٧، ١٢١٨، ١٢١٩، ١٢٢٠، ١٢٢١، ١٢٢٢، ١٢٢٣، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٢٦، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ١٢٣٠، ١٢٣١، ١٢٣٢، ١٢٣٣، ١٢٣٤، ١٢٣٥، ١٢٣٦، ١٢٣٧، ١٢٣٨، ١٢٣٩، ١٢٤٠، ١٢٤١، ١٢٤٢، ١٢٤٣، ١٢٤٤، ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٤٧، ١٢٤٨، ١٢٤٩، ١٢٥٠، ١٢٥١، ١٢٥٢، ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٢٦٩، ١٢٧٠، ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٢٧٤، ١٢٧٥، ١٢٧٦، ١٢٧٧، ١٢٧٨، ١٢٧٩، ١٢٨٠، ١٢٨١، ١٢٨٢، ١٢٨٣، ١٢٨٤، ١٢٨٥، ١٢٨٦، ١٢٨٧، ١٢٨٨، ١٢٨٩، ١٢٩٠، ١٢٩١، ١٢٩٢، ١٢٩٣، ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦، ١٢٩٧، ١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٣٠٠، ١٣٠١، ١٣٠٢، ١٣٠٣، ١٣٠٤، ١٣٠٥، ١٣٠٦، ١٣٠٧، ١٣٠٨، ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٢، ١٣١٣، ١٣١٤، ١٣١٥، ١٣١٦، ١٣١٧، ١٣١٨، ١٣١٩، ١٣٢٠، ١٣٢١، ١٣٢٢، ١٣٢٣، ١٣٢٤، ١٣٢٥، ١٣٢٦، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ١٣٢٩، ١٣٣٠، ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٣، ١٣٣٤، ١٣٣٥، ١٣٣٦، ١٣٣٧، ١٣٣٨، ١٣٣٩، ١٣٤٠، ١٣٤١، ١٣٤٢، ١٣٤٣، ١٣٤٤، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٤٩، ١٣٥٠، ١٣٥١، ١٣٥٢، ١٣٥٣، ١٣٥٤، ١٣٥٥، ١٣٥٦، ١٣٥٧، ١٣٥٨، ١٣٥٩، ١٣٦٠، ١٣٦١، ١٣٦٢، ١٣٦٣، ١٣٦٤، ١٣٦٥، ١٣٦٦، ١٣٦٧، ١٣٦٨، ١٣٦٩، ١٣٧٠، ١٣٧١، ١٣٧٢، ١٣٧٣، ١٣٧٤، ١٣٧٥، ١٣٧٦، ١٣٧٧، ١٣٧٨، ١٣٧٩، ١٣٨٠، ١٣٨١، ١٣٨٢، ١٣٨٣، ١٣٨٤، ١٣٨٥، ١٣٨٦، ١٣٨٧، ١٣٨٨، ١٣٨٩، ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٣، ١٣٩٤، ١٣٩٥، ١٣٩٦، ١٣٩٧، ١٣٩٨، ١٣٩٩، ١٤٠٠، ١٤٠١، ١٤٠٢، ١٤٠٣، ١٤٠٤، ١٤٠٥، ١٤٠٦، ١٤٠٧، ١٤٠٨، ١٤٠٩، ١٤١٠، ١٤١١، ١٤١٢، ١٤١٣، ١٤١٤، ١٤١٥، ١٤١٦، ١٤١٧، ١٤١٨، ١٤١٩، ١٤٢٠، ١٤٢١، ١٤٢٢، ١٤٢٣، ١٤٢٤، ١٤٢٥، ١٤٢٦، ١٤٢٧، ١٤٢٨، ١٤٢٩، ١٤٣٠، ١٤٣١، ١٤٣٢، ١٤٣٣، ١٤٣٤، ١٤٣٥، ١٤٣٦، ١٤٣٧،

للتعبير ولكنه بالنسبة للمتلقى مصدر إحياء^[٣٣، ٣٤]، لأنه يعمل على دالتين دلالة تعبيرية ودلالة إيحائية، كونه يوحى وينوب عن شيء مقرب أو مشابه له^[٤٥] (ص ١٢٢، وظ: ٤٤، ص ٨)، فالرمز يعبر عما يدور في فكر المنشئ ليصله للمتلقى عبر معنى إيحائي يفهمه السامع من خلال تحليله للنص الحديثي وفك رموزه ليصل إلى معنى وجيز لتلك الفكرة، فيتيسر للمتلقى ادراك معنى النص والمعنى المراد من وجود الرمز، لأن (الكلمة أو الصورة تكون رمزا حيا توحى بشيء أكبر من معناه الواضح المباشر، وبذلك يكون لها جانب لا شعوري يصعب تحديده، أو تفسيره بدقة وجلاء)^[٤٦، ٤٧]، وفي قوله (α): [الجمال في اللسان]^[٢٦، ٣٢]، وظ: ٣٣، ص ٤٣/٧٤، نجد الرمز قد ارتبط (ارتباطاً وثيقاً بالعقل البشري، لأنه إداة ذهنية، أو مظهر لفعالية العقل البشري)^[٢٩] (ص ١٢٢، إذن فالرمز أداة لفهم المعنى وتصوره من ذهن المنشئ ونقله للمتلقى، لأنه (يفهم متى جعلنا نتصور الفكرة التي يقدمها)^[٤٧] (ص ١٦٠)، فالرمز في الحديث الشريف متمثل بلفظة اللسان وهو مجاز مرسل علاقته الية، إذ أصبح اللسان رمزاً لجأ إليه المنشئ ليعبر عن معنى يفهمه المتلقى من خلال تحليله للنص الحديثي، فاستعمل الرسول (ص) اللسان بوصفه رمزاً يعبر عن معنى مخفي أراد به الكلمة الطيبة ومعاملة الناس بالمحبة والاحترام وغيره من التأويلات التي يمكن أن يضعها السامع عند تعدد قراءته للنص الحديثي، إذ إن الرمز يهتم بقراءة البعد النفسي أو الإحياءات النفسية للسامع في النص^[٢٨] (ص ٢٥)، فعبر الرمز عما ارده المتكلم عن طريق (أسلوب الإيجاز يتضمن التلميح والإشارة بدل الكلام ويتعد عن الشرح والاطناب... فقد ارتبط مفهوم الرمز ادبياً بالمعنى اللغوي من حيث هو إشارة حسية تمتاز بالإيجاز وغير المباشرة... والغموض)^[٤٤] (ص ١١)، محاول الوصول إلى ذات السامع لغرض (تأصيل جوهرية بوصفه امتداد روحياً لأصالة الذات... وجدالها الدائم مع الواقع القائم على التأمل والعيان والاستبصار)^[٤٨] (ص ٥٢)، ف(يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فيما يريد طيه عن كافة الناس أو الإفضاء به إلى بعضهم فيجعل للكلمة أسم من أسماء الطير، أو... سائر الاجناس... ويطلع على ذلك الموضع من يريد إفهامه فيكون ذلك قولاً مفهوماً بينهما مرموزاً)^[٤٩] (ص ٤٤)، إذن فالمتلقى يستدل على معنى النص ويفهمه من خلال تفكيك رموزه ليصل إلى معناه المخفي فيفهمه، من خلال توظيف الرمز في النص، لأن الرمز وجه من وجوه التعبير عن فكرة المنشئ وهدفه بالصورة التي تشكلت بالسياق وإشاعته^[٥٥] (ص ١٥٥-١٥٨)، لأن المتكلم يستعمل الرمز ضمن ادوات فنية تتضمن الإشارة إلى صورة معبرة عن فكرته وغايته.

وتتبع قدرة الرمز على الإضاءة الفكرية للنص فتارة جاءت كلمة معبرة عن المعاني الاجتماعية والثقافية فمنحت مدلولات، لأن المفردة إذ كانت رمزاً تمتلك (دلالة مستمدة مما تثيره في النفس من إحياءات وتداعيات وتستقر هذه الدلالة في الرمز بحيث أن مجرد ظهوره في السياق تستدعيها وتبرزها)^[٥٠] (ص ٢٦٦/١)، فيحقق الرمز بعداً نفسياً وجمالياً، لأنه يصنع صورة بأسلوب من أساليب التكوين البلاغي المعروفة، لأن (الصورة تنهض بذوق المتلقى وترتفع به إلى احساس جمالي حذ عن ابعاد لا تنبض وتدعوه إلى استثمار قدراته العقلية والنفسية جميعاً)^[٥١] (ص ١١٦)، يحقق الرمز قيم جمالية، تأخذ المتلقى إلى مستوى الفهم، فيتعاشق الأداء البلاغي الذي هو يزيد من تماسك البعد التكويني للنص مع دلالات الكلمات المستعملة ومنها الرمز الذي يأخذ بالمتلقى إلى الفهم ومعرفة قصدية النص، وبذلك كثرت الرموز من حيث كونها كلمات في النصوص الحديثية، مثلاً قوله (α): [يا ابا زر: الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة]^[٤١] (ص ٤٣٩/٦، وظ: ٥٢، ص ١٢٧/٧، وظ: ٣٦، ص ٨٥/٧٤)، نجد فيه رموزاً كثيرة، فمثلاً نجد الرمز التاريخي متحققاً بلفظة يا ابا زر^[٥٣] (ص ٤٦) والرمز الاجتماعي المتحقق بلفظة (الكلمة الطيبة صدقة)، والرمز الديني متمثل بكلمة (الصلاة)، فكان توظيف الرمز في النص الحديثي له غاية توضح مسألة مهمة للمخاطب، وهي أهمية الكلمة الطيبة، أي معاملة

الناس بكل حب واحترام وتودد وتعاون بينهم، عن طريق استعمال الألفاظ الحسنة، إذ تعتبر صدقة لصاحبها، كما فيه إشارة إلى دور الصدقة في محو السيئات والذنوب كما فيها دعوة إلى أداء الصلاة كونها ركن الدين، وأساسه، إذ حقق الرمز غاية المنشئ بفضل وجود الأداء البياني في النص الحديثي والمتمثل بالتشبيه البليغ، الذي كان له دوره في توضيح النبي (ﷺ)، أهمية الصدقة لمتلقيه، لأنها تمحو الذنوب وتدل على الخير وقوة الإيمان، فكان المعنى أشد تأثيراً في السامع بفضل وجود الصورة التشبيهية التي أوضحت المعنى والغاية من وجود المعنى الرمزي في النص الحديثي، والذي عبر عن شيء مماثل للمعنى المباشر المتضمن في فكرة المتكلم، فهو وسيلة من الوسائل الفنية التي تحمل معنى الإيحاء والتلويح للدلالة على المعنى بشكل خفي، إذ إن معنى النص الحديثي توضح بفضل وجود الصورة التشبيهية الموضحة للدلالة الرمز في النص، لأن (علاقة الصورة بالرمز من هذه الناحية أقرب إلى علاقة الجزء بالكل، أو هي علاقة الصورة البسيطة بالبناء الصوري المركب الذي تتبع قيمته الإيحائية من الإيقاع والأسلوب معاً) [١٣٩، ص ٣٤]، وبفضل تلك العلاقة تحقق المعنى للمتلقى وكشف عن الغموض المتغلغل في النص الحديثي نتيجة لاستعمال الرمز، والذي جعل التواصل فعالاً في النص الحديثي وجعله زاخر بالدلالات، إذ أصبحت كل لفظة فيه لها أكثر من دلالة وأكثر من معنى، فكان للرمز أثره في توضيح المعنى وتوصيله إلى السامع، وتوضيح أهمية الكلمة الطيبة والصدقة، وأهمية الصلاة بوصفها من ركن كم أركان الإسلام، ودلالة على مكارم الأخلاق، والكلمة الطيبة دليل على السلوك السليم، فقد ورد الرمز أيضاً في قول الإمام علي (عليه السلام): [الهم نصف الهرم] [١٤٠، ص ٥٤]، ولما كان الرمز يتيح للمتلقى التأمل فيما وراء النص للبحث عن معنى مخفي فيه إيحاء وتأويل [١٤٦، ص ٣٢]، ورد رمزاً اجتماعياً يشير إلى آثار الهم على نفس الإنسانية، فالإمام (عليه السلام) يوضح للمتلقى آثار الهم فهو يورثه الشيوخوخة ويتعبه من النواحي النفسية والجسدية، إذ وجدنا في الحديث الشريف رمزاً نفسياً متمثلاً بالآثار النفسية التي يتركها الهم في نفس السامع، فالمتكلم يفهم السامع بواسطة الرمز بأن الهم يتعب القلب ويعيق العقل عن التفكير ويؤثر في النفس مما ينتج عنه ضعف الإيمان وقلة الصبر وكثرة التذمر واليأس من رحمة الله، فتوظيف الرمز في الحديث الشريف جعله حاملاً لمعنى إيحائي متضمن إشارة للسامع متمثلة بدعوته إلى التوكل على الله والتقاؤل بالخير، فتلك المعاني دلت على الإيحاء والتأويل بواسطة الرمز، فأوجزها الإمام (عليه السلام) بمعنى إيحائي يفهمه السامع، إذ تحقق في النص الحديثي رمز اجتماعي ورمز نفسي، لأن منشئ النص أهتم بالمتلقي من جميع النواحي النفسية والاجتماعية، فجاء الرمز معبراً عن غايته وحاملاً للمقاصده، فيسمح الرمز للسامع بالتركيز على النص عن طريق استبعاده عن التعبير المباشر والاعتماد على الإيحاء والغموض فيه، الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز ذهن المتلقي لتحقيق التواصل مع النص الحديثي لغرض تحليل الفاظه وعباراته لمعرفة المعنى المراد منه، إذ إن الرمز يعد ناقلاً لأفكار ومشاعر المتكلم إلى السامع ورسمها في صورة واضحة لكل ما يريد المنشئ، فيتحقق في ذلك علاقة مترابطة مع بعضهما فيحصل تواصل مع النص بواسطة الرمز الذي وظفها المنشئ لتوضيح دلالته، فأصبح الرمز رائداً في النص الحديثي محولاً معناه المباشر إلى معنى إيحائي يفهمه المتلقي عن طريق قراءته للنص وتأويله، الأمر الذي يستدعي شدة في التركيز لمعرفة المعنى الأصلي منه، وهنا تكون اللغة وسيلة للمنشئ في رسم فكرته وتصبح لغة النص وسيلة للإيحاء ونشر صورة لأفكاره ونقلها إلى المتلقي [١٤٠، ص ٥٥] فبالرمز أصبحت كل لفظة في النص الحديثي حاملة للمعنى إيحائي بدلالة معينة معبرة عن معنى مبهم يعرفه السامع عن طريق التغلغل في النص للكشف عن كوامنه واستجلاء خفاياه، لأن (الرمز وسيلة إدراك ما لا يستطيع التعبير عنه وأفضل طريقة ممكنة للتعبير عن شيء، لا يوجد له أي معادل لفظي فهو بديل عن شيء يصعب أو يستحيل تناوله في ذاته) [١٥٦، ص ٨٥، ٤٥: ١٥٣]، إذ إن الإمام (عليه السلام)

لم يذكر في نصه بأن الهم له أثاره السلبية في نفس السامع، إذ إنه يورث القلب الضعف والتعب والشيخوخة، بل عمد إلى أسلوب الرمز ليعبر عن تلك المعاني بتعبير موجز خاف للمعنى الاصلي يفهمه المتلقي عند تحليله لسياق الحديث الشريف، على اعتبار أن سياق الكلام يحدده سياق النص وهناك تلازم ومصاحبة قوية بين السياق والنص ويُعد ذلك من أهم أمور الابداع في النص [٥٧، ص ١٢٧٥، ظ: ٥٨، ص ١٣٢]، إذ إن الاهتمام بالسياق أمر في غاية الأهمية بوصف النص تعبير عن عملية اجتماعية لأيمن فك شفرتها إلا في ضوء السياق [٥٩، ص ٩، يوظ: ٥٨، ص ١٣٢]، فهناك علاقة تكونت بالرمز، فللرمز والسياق دورهما في فهم النص الحديثي ومعرفة دلالاته، لأن ارتباط العلامة بالرمز يشير إلى مدلول اجتماعي [٦٠، ص ٤١، يوظ: ٥٨، ص ١٣٢]، يفهمه السامع عن طريق العلاقة الحركية في النص التي كونها الرمز من خلال تواجده في النص الحديثي من قبل المتكلم، وفي قول الإمام (عليه السلام): [فما راعني إلّا والناس كعرف الضبّع إليّ ينثألون عليّ من كلّ جانب حتى وطئ الحسنان، وشقّ عطفائي، مجتمعين حولي كريبضه الغنم، فلمّا نهضت بالأمر نكثت ...] [٣٦، ص ١٥٩]، نجد الإمام (عليه السلام) يسعى في حديثه إلى إنشاء تواصل مع السامع، فنجده يسعى إلى مفاهيم قريبة إلى نفسية السامع ومجتمعته فأخذ من البيئة ما يناسب فكرته ليقربها إلى ذهن السامع، ففي الحديث استعمل الإمام (عليه السلام) رموزاً من بيئة المتلقي متحققة في قوله (كعرف الضبّع) والمقصود به الدابة التي في عنقها شعر كثير فهو مضرب مثل في الازدحام والكثرة، (شق عطفائي) بمعنى خدش جانباي من كثرة الازدحام، ومعنى (كريبضة الغنم) أي الاغنام المجتمعة في مرابطها [٣٦، ص ١٥٩]، كل تلك الرموز مستوحاة من البيئة وظفها الإمام (عليه السلام) ليرسم للمتلقي وليصف له التجمع الذي حصل عند مباشرة المسلمين في مبايعته (عليه السلام)، بالاعتماد على التشبيه الذي سهل للمنشئ رسم صورة في ذهن السامع عن فكرته التي أرد إيصالها إلى السامع عن طريق توظيف الرمز في نصه ليقرب مضمون المعنى المخفي للسامع، لأن الرمز (عبارة عن أشاره حسية مجازية لشيء لا يقع تحت الحواس) [٦١، ص ١١١]، فالسامع عند قراءته للنص وتأمله يفهم المعنى الحقيقي للنص، لأن الرمز ينقل سامع النص من (المستوى المباشر إلى معاني ودلالات خفيه تكمن وراء الكلمات، كما يقوم باستكمال الكلمات العادية عن تبيانه عن طريق دوره الفعال في إثراء النص بمعانٍ جديدة تنطلق من الواقع للتجاوز هبإنشاء علاقات جديدة مرتبطة بعالم النص ومنشئه) [٦٢، ص ١]، فكان الرمز سلاح المتكلم لتواصل مع السامع والتعبير عن أفكاره ومقاصده عن طريق ربط الرمز بالصورة التشبيهية التي وضحت خفايا النص ومقاصده ومعانيه بالاعتماد على سياق حافل بالخيال والدلالات الإيحائية معبرة عن المشاعر المنشئ وأفكاره، لأن (الرمز يعتمد على الإيحاء والاثارة ويقوم على علاقات خاصة ليست حسية مباشرة.... ويكون فيه ... الخيال هو الأداة الأولى للابداع في الصورة الرمزية) [٤٣، ص ٢]، كما (أن أهمية توظيفه لا تكمن فقط في شحن الاشارات الرمزية وعقد المقارنات إنما الابداع يتمثل في توظيف دلالات الرمز للتعبير عن القيم والمشاعر الانسانية الأصلية) [٤٣، ص ٢]، فالرمز يكتسب أهميته عند ارتباطه بأحداث معينة، إذ إنه يؤدي إلى (...أثراء مضمون... فيكشف كثيراً من المعاني التي يصعب التعبير عنها بطريقة مباشرة) [٦٣، ص ١٤]، كونه يردّها إلى (انطباعات ذاتية واحوال وجدانية هو الذي ينكشف في مجالات الابداع الفني) [٦٤، ص ١٩]، فكان الرمز حاضراً في الحديث الشريف منظم للقواعد والاسس التي تنظم السلوك لدى السامع، نجد مثله في قول الإمام الصادق (عليه السلام): [الدين همّ بالليل وذلّ في النهار] [٦٥، ص ٢٦]، إذ من المعروف أن الرمز يحول لغة النص الشعرية إلى لغة رمزية معتمدة على الإيحاء والغموض عن طريق الابتعاد عن الواقع ونقل صورة إيحائية له فيعبر عن العتمة الادبية للمعاني التي لا يمكن التعبير عنها بطريقة مباشرة [٣٤، ص ١٢١]، ففي الحديث الشريف استعمل الإمام (عليه السلام) الرمز ليعبر عن خطورة الدين كونه يفتك بصحة الانسان ويؤثر على حالته النفسية ويجعل المرء ذليلاً، فعمد

إلى المعنى الرمزي لينقل للسامع تلك المعاني، لأن الرمز هو (صلة بين الذات والأشياء لغرض توليد الاحساسات عن طريق الآثار النفسية)^[٦٥ ص ١٧]، التي يوضحها الرمز، فقد وظف المنشئ الرمز ليعبر عن الآثار النفسية التي يتركها الدين في نفس المتلقي كونه يشغل فكره ليلاً ونهاراً، لأن الرمز معناه (التعبير الغير مباشر عن النواحي المستترة التي لا تقوى على اداتها اللغوي في دلالتها الوضعية)^[٦٦ ص ٣٩٣]، فقد رسم المنشئ صورة تحمل فكرته للمتلقى فعمد إلى الرمز، لأنه (وجه من وجوه التعبير بالصورة)^[٢٤ ص ١٩٥]، فكان الرمز الوسيلة المعتمدة لدى المتكلم لنقل تلك الصورة المعبر عن فكرته والمشملة على إحياءات اضافت عمقاً وكثافة للدلالات النص الحديثي، كما اعطت للنص دلالات جديدة قائمة على اعادة صياغة الانتاج والتعبير عنها عن طريق توظيف الرمز في النص، فأصبح الرمز جزء من الصورة النفسية التي عبر عنها المتكلم بوساطته، فقد ترك الرمز في نفس المخاطب لذة في تأملها والكشف عنها وتذوقها في النص الحديثي، لأن (ديمومة الرمز في طاقته الايحائية تنهض أولاً من عدم قبوله بمضمون محدد كما تنهض ثانياً من كونه حامل انفعال ومن كونه إحالة جمالية هيمنت... على ذات البنية الرمزية حيث الثنائيات المضمرة والمعلنة التي تقدم جمالاً أكثر من ظاهرة أو موضوع)^[٦٧ ص ١٢]، فيكون للرمز دور في ديمومة الوظيفة التعبيرية والانفعالية للمنشئ في نصه المعبر عن أفكاره التي يريد إيصالها للمتلقى عن طريق العملية التواصلية المتحققة في النص بوساطة فاعلية الرمز مع النص عبر اللغة الرمزية التي تشير إلى (وجود شيء معنوي أو مجرد متعدد أو متفرد يشد إليه ذهن ومحرك خيط الفكر، وتوول إليه كثير من وجود التأويل المجازية)^[٦٨ ص ٨]، إذ إن في النص الحديثي رمز ايحائي يشير إليه المنشئ ليحرك فكر المتلقي لاكتشافه، وقد تمت تلك الفاعلية لمتلقي الحديث الشريف عن طريق قراءته للنص الحديثي وتأويله للكشف عن دلالاته.

٣- الرمز التاريخي:

وللرمز التاريخي حضور رائد في الحديث الشريف، لأن الرمز يؤدي دوراً مهماً في توضيح المعنى في أثناء وروده في السياق، ويتنوع معناه على وفق ماهيته أو نوعه، فالرمز التاريخي يأخذ بالمتلقي إلى أزمنة وأمكنة بعينها، فيفسر لنا الحوادث زمكانياً، وبذلك يفهم المتلقي مراد الدلالة بحسب ما تجود به معرفته الموسوعية لتلك الاحداث، إذ نجد الرمز التاريخي يشكل فهماً خاصاً في الحديث الشريف فهو (يضيئ ذهن المتلقي ويومئ إلى تعبير مقصور وكلما دخل الرمز السياق كلما أسهم في تشوير المعاني وزيادة التأمل والوقوف على الدلالة التييرومها المتكلم)^[٥٩ ص ١١٦] وهو يساعد السامع على الدخول إلى المعاني بشكل سلس مبسط، إذ حصل ترابط بين الحدث التاريخي ووجود الرمز، لأن (الاحداث التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، فإن لها جانب دلالتها الشمولية الباقية والقابلة للتجدد على امتداد التاريخ في صيغ واشكال أخرى)^[٦٩ ص ١٢٠]، فضلاً عن ذلك فأن للرمز دلالات أخرى، (أما المعنى الفني الصادر عن الرمز فهو توظيف دلالة اللفظ أو الشيء أو العلم توظيفاً فنياً يكون فيه ذلك الشيء معبراً عن معنى خارج عن معناه المحدد له بدءاً، بما يكون فيه المعنى الفني أو الأدبي بحكم سياقاته الخاصة هو الذي يُضفي على الرمز معنى جديداً)^[٧٠ ص ١٢٢]، ففي قول الإمام علي (عليه السلام): «إلم يوجس موسى (عليه السلام) خيفة في نفسه بل اشفق من غلبة الجهال ودول الضلال»^[٣٦ ص ٥٩/١]، ففي الحديث الشريف ورد رمز تاريخي متحقق بشخصية النبي موسى (عليه السلام) فكان هذا الرمز دالاً تاريخياً يشير إلى مواقف تاريخية حصلت بين موسى (عليه السلام) وفرعون حين جمع السحرة لغلبة موسى (عليه السلام)، فكان الإمام (عليه السلام) يصور للمتلقى بوساطة الرمز حالة النبي موسى حينلقى السحرة حبالهم وعصيهم بأمر من فرعون، كما في الحديث الشريف معنى ايحائي يحمله الرمز في قول الإمام علي (عليه السلام): «اشفق من غلبة الجهال ودول الضلال» ويوضحه

سياق الحديث بالاعتماد على القراءة والتأويل، فالمقصود منه أن الإمام علي (عليه السلام) حين غصبت منه الخلافة لم يكن حزيناً على نفسه بل حزين على المسلمين في عهده، فكان يخاف عليهم من الفسقة في الاستيلاء على دماءهم، فقد كان خائف على الدين الاسلامي من غلبة الفساد واهل الفتن^[٢١١/١ ص ٧١]، فكان الرمز وسيلة الإمام (عليه السلام) في تصوير تلك المعاني ونقلها للمتلقي بطريقة ايحائية تستدعي تحريك الذهن وشدة التركيز في النص الحديثي لكشفها، لأن الرمز عني بتشخيص فكرة المنشئ وتحديدده بصورة ناقلة لها بوضوح للمتلقي^[٣٨ ص ٤٣]، فشخصية النبي موسى (عليه السلام) كانت متجسدة لفكرة الإمام (عليه السلام) في النص الحديث، إذ إنها اشارة إلى دلالة معينة بفضل وجود الرمز في النص، وبوصفه يدل على معنيين، معنى مباشر ومعنى ثانوي يوحي بدلالات اخرى متعددة، فتكون العلاقة بين الدال والمدلول علاقة ايحائية^[٧٢ ص ٣٦-٣٧، و٢٢: ٦٢ ص ١٥] يوحي بدلالات معينة، إذ إن شخصية النبي موسى (عليه السلام) أصبحت رمزاً هنا، قد يفهم منها معنى مباشر للنص الحديثي إلا إنها تخفي في مبناها معنى ايحائي عمد الإمام (عليه السلام) إلى اخفائه عن طريق الرمز ويعرفه المتلقي عن طريق قراءته للنص وتأويله، كما يساعده في ذلك سياق النص كونه صنع فضاء لذلك الرمز في النص الحديثي، وكون له صورة تحمل دلالة معينة يفهمها السامع عن تلقيه للنص واخضاعه للقراءة والتفسير وفهم مقاصده، فكان الرمز أفضل مفسر لفكرة المنشئ، لأن (التصور الرمزي هو الذي يفسر الرمز بوصفه افضل صياغة ممكنة لشيء مجهول نسبياً فهو لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً وأن يقدم على نحو مميز)^[٢٠٠ ص ٦٤]، لذا يعبر المنشئ في صورته الرمزية ودلالته عن معنى معين لسامع، فجاء في الحديث الشريف بأحسن صياغة واحسن تعبير يصل به المتلقي إلى فهمه كونه يجعل النص الحديثي واسع الدلالة والتعبير، فكان وجود الرمز في النص يدعو المتلقي إلى أعمال فكره وشدة تركيزه، لأن (الرمز يغذي الفكر والوجدان اليقيني لدى المتلقي بما يحمله بمضامين تسلط الضوء على المعنى فكرياً)^[١٩٤ ص ١١]، فالرمز يومئ في الذهن بخلق تصوراً فكرياً معيناً^[١٥٥ ص ١١]، لينتكم من الكشف عن كوامن النص الحديثي وخفاياه ومعرف دلالته والهدف منه، وفي قوله الإمام علي (عليه السلام) إيا ايها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه واله إنه يموت من مات منا وليس بميت^[٣٦ ص ١٥٤/١]، لقدورد الرمز (خاتم النبيين) وهو يمنح السامع تصوراً ذهنياً يرتبط بالعقيدة التي أخبرت بأن الرسول هو خاتم النبيين فأخذ هذا الرمز المتلقي إلى الوقوف على مسألة تاريخية أكدتها الكتب، وأكدها القرآن الكريم في قوله (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) [سورة الاحزاب ص ٤٠] فمنح هذا الرمز بعداً تواصلياً حقق دلالة ايضاحية لدى السامع، فحصل تلازم بين قضية الرمز وبين المستوى العقائدي الذي أراده الحديث الشريف، أي هناك معنى يرتبط بوجود الرمز وما يريده المتحدث، فحصلت التواصلية بأقصى طاقتها، لأن معرفة الرمز مهمة للسامع، فإذا كان الرمز علماً فإن ذلك يؤدي إلى سهولة ائصال المعنى (التواصلية السريعة) وهي اقرب الى فهم التعبير المباشر، لأن ذهن المتلقي لا يغوص في تأويلات المعنى فحسب، إنما يحلل النص ليصل إلى معناه المخفي ليفهمها، لأن وجود الرمز في النص يومئ إلى شي آخر يحمل دلالات مختلفة تختلف باختلاف الازمنة^[٧٣ ص ١٣٦]، فالرمز يدفع السامع إلى التأمل في النص الحديثي للبحث عن دلالته والكشف عن مقاصده وغاياته، لأن السامع عنصر مهم يراعيه المتكلم، وفي حال عدم وصول إليه مباشرة، إذ تكون قراءة السامع للنص قراءته تأويلية وليس تفسيرية^[٧٤ ص ٢١١]، إذ إنه يخضع النص الحديثي لعدة تأويلات حتى يصل إلى دلالته المرادة لذلك فهو مراعى في عملية التلقي، وفي حديث شريف أخر قال (عليه السلام): إياكميل ما من علم إلا وأنا افتحه وما من سر إلا والقائم (عجل الله فرجه) يختمه^[٢٦ ص ١٢٦، و٣٣ ص ٤١٢/٧٤]، تحقق الرمز في كلمتي (كميل*)، والقائم^[٧٥ ص ١٧٧/٦، و٧٦ ص ٣٢٧/١] فالرمز التاريخي المتحقق يحمل معنى تنبئي للسامع ويدله على

ما سيحصل بالمستقبل عند ظهور القائم المهدي (عليه السلام) فعند ظهوره تختم جميع العلوم واسرار أهل البيت (%) علي يده، إذ إنه خاتم الأئمة وآخر امام بعدهم، فقد أدى الرمز دوراً مهماً في النص كونه جسد فكرة المنشئ في معنى ابلاغي حاملاً لمعنى تنبئي فيه استشراف سيحصل في الواقع على المدى القريب، فجاء الرمز مجسداً لذلك الواقع بصورة ذهنية قربت المعنى الإيحائي إلى ذهن السامع، فتوضحت دلالة النص الحديثي، عن طريق قراءته للنص الحديثي عن طريق اللغة، لأنها تحقق عن ذلك تواصل مع النص بوساطة طابعها العام [٧٧، ص ١٥٣]، فكان الرمز من أهم التقنيات التي وظفها الإمام (عليه السلام) في نصه ليرسم للمتلقي فكرته في صورة معبر عنها، وذلك فالعلاقة بين الرمز وتقنيات التعبير مهمة (لما لهذه التقنية من تأثير فعال في توفير النص الابداعي من خلال تكثيف هذه الدلالات بمساحة لفظية طبقية ومحددة مع توفير البعد الدلالي الذي يقع على تشظي التأويل) [٧٨، ص ٤] فكان للرمز حضور مميز في الحديث الشريف، إذ دفع السامع إلى التأويل وتأمل شيء (آخر وراء النص، فالرمز هو قبل كل شيء معنى خفي وإيحائي) [٧٩، ص ١٦٠]، وأن التصوير بالرمز يعد (تقريباً للقضايا وتسجيلاً للأحداث) [٨٠، ص ١٧] فيكون الرمز وسيلة لنقل جميع الأحداث والقضايا التي تحملها فكرة المنشئ وإيصالها إلى السامع لتفسيرها، لأن الرمز وسيلة إيحائية تعبر عن فكرة المنشئ، في هيئة صور وأشكال محسوسة يجعلها قادرة على الإيحاء بما يستعصي على التحديد والوصف من مشاعره وأحاسيسه وأبعاد رؤيته الشعرية المختلفة [٦١، ص ١٠٤ و ٧٨، ص ٤]، فالرمز (حامل وظائف جمالية عندما تسهم تجربته على نحو مؤتلف مع مكونات النص الفني) [٨١، ص ١٧٥]، لأنه في حقيقته (صورة الشيء محولاً إلى شيء آخر بمعنى التشكيل المجازي بحيث يغدو لكل منهما الشرعية في أن ينقل لنا في فضاء النص قيمة ثنائية مضمرة في الرمز وهذه الثنائية تحيل على تقويم جماليين متماثلين مع الإشارة، إلا أن هذا التماثل هو الأساس... في جعل الثنائية واحدية الرمز) [٨٢، ص ٦٨]، فكان الرمز ناقلاً لفكرة المنشئ ومصوراً لها في صورة قريبة لذهن السامع ليفهمها، ومثل هذا الأمر نجده في قول الإمام الحسن (عليه السلام): [ولعمري إنا لأعلام الهدى ومنار النقي يا معاوية ولكنكيا معاوية ممن أبار السنن وأحيا البدع واتخذ عباد الله خولاً ودين الله لعباً...] [٢٦، ص ٢٣٢، و ٨٣، ص ٤٢/٨]، لقد أسهم الرمز اسهاماً واضحاً في توضيح دلالة الحديث الشريف، وتنشيط ذهن السامع لتعقب دور الرمز في النص الحديثي ومعرفة دلالاته، فقد ورد الرمز (معاوية) وعدا شاهداً تاريخياً ينقل السامع إلى مسألة تاريخيه تمثلت بخطبة الإمام الحسن (عليه السلام) في الكوفة حين بايع معاوية، فكانت شخصية معاوية رمزا للشر دل عليه سياق الحديث الشريف حين وصفه الإمام (عليه السلام) بأنه مصدر للفتن والنفاق بين الناس فهو أمات السنة وأحيا البدع والكذب بين الناس لمصالحه، وقد وُظف الرمز في النص لينقل للسامع صورة عن شخصية معاوية، فكان الرمز موضعاً لفكرة الحديث الشريف، فرسم الصورة المعبر، لأن الصورة التي يكونها المنشئ تتحول إلى رمز من خلال (وفرة دلالاتها وكثرة معانيها وقدرتها على الإيحاء والتداعي) [٨٤، ص ٢٨٩]، فنكون وظيفة المنشئ في استعمال ما يجده في بينته ليعبر به عن رؤيته برمز يوظفه في النص ويجعله حافلاً بدلالات ومعانٍ ليكون قادراً على نقل أحاسيسه وأفكاره والتأثير في السامع عن طريق استعمال (الصور والتشبيهات والاستعارات وغيرها من ضروب البيان والبدیع، والقيم الفنية التي تنتال من مخيلة الشاعر بتلقائية تتسامى على كل افتعال) [٨٥، ص ٣٦، و ٨٦، ص ٨٦]، تلك القيم التي تساعد على توظيف الرمز وأداء وظيفته في تشكيل صورة لفكرة المتكلم، ونقلها إلى المخاطب، لينقل له المعنى الإيحائي الذي عبر عنه ذلك الرمز، لأن الرمز (يمثل عمقاً أو بعداً من اعماق أو ابعاد المعنى) [٨٧، ص ٢٩٨]، فمنشئ النص هو المبتكر للرمز ليعبر به عن تجربته الانفعالية تجاه موضوعاً ما يرتبط بظروف نفسه يبينها السياق، لذا عد (الرمز ابن السياق وابوه) [٨٥، ص ١٥٥]، فحين يقوم المتكلم بالتعبير عن رؤيته في نص ما فهو يمتزج بالواقع مزجاً

تخلياً عميقاً، فيعطيه أبعاده الجمالية والتأثيرية للتأثير في نفس المتلقي^[٨٦ ص ٨٧، وظ: ٧٨ ص ٧٩]، لأنه يتمكن من (هو) الذي يستطيع خلق الرمز الجديد الذي يوصف بأنه حي ومحمل بالمعنى^[٨٨ ص ١٢٥]، إذ إن وجود الرمز في النص يجعله محملاً بدلالات جديدة معبرة عن فكرة المنشئ وغايته، كما هي الحال في قول الإمام الكاظم (عليه السلام): [يا هشام أوحى الله تعالى يا داود حذر وانذر أصحابك عن حب الشهوات، فأن المعلقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبة عني]^[٢٦ ص ٣١٢]، ورد في الحديث الشريف الرمز متجسداً بشخصيتي هشام*^[٨٩ ص ٢٥، وظ: ٣٩ ص ٤٦، وظ: ٩٠ ص ٩١] والنبي داود (عليه السلام)، فكان هذا الرمز يحمل إشارة للمتلقي في ترك حب الشهوات واللجوء إلى حب الله تعالى، لأن الرمز يعبر عن فكرة رمزية، لكونه شكلاً من التعبير الراقي عن الصورة الذهنية الممثلة لتلك الفكرة^[٢١ ص ٢٢-٢٣]، فالرمز يشير إلى معنى عام^[٦٤ ص ٢٠]، فقد يضيف أبعاداً دلالية تمنح النص جمالية، ويتمكن المنشئ بوساطة الرمز من التعبير عن (آفاق واسعة لمعانيه ...، بمعنى إن المعنى ... الصادر عن أسلوب الرمز، هو معنى مكثف ذو تجليات خاصة)^[٩١ ص ٢٢٣]، إذ إن المتكلم يعبر عن معنى النص ودلالته بوساطة لغة النص الحاملة للإيحاء والتأويل^[٩١ ص ٢٢٣]، إذ إن وجود الرمز في النص يساعد على تعميق الوعي ضمن الصورة، فالرمز خارج التشكيل الجمالي ... يحمل بداخله مخزوناً خاصاً للنص ... ومثلما تجعل الصورة الرمز مشخفاً محسوساً فإن الرمز يمنحها بعداً دلالياً^[٩٢ ص ٢٠]، إذ إن وجود الرمز في سياق النص يمنح الفاظه دلالة جمالية، ويسهم في توسيع السياق معنى، الأمر الذي يساعد على تأويل دلالاته، فيجعل النص غنياً بالدلالات الإيحائية التي تترك فيه أثراً فنياً حقيقياً وتجعل له عدة تأويلات وتفسيرات^[٩٣ ص ٨٣]، لأنه يجعل من النص عالماً تمثيلاً ثابتاً واضحاً الدلالة^[٩٤ ص ٢٦]، لأن العالم الرمزي عالم التشابه والمقارنة والتكرار^[٩٤ ص ٢٦]، فالرمز دور كبير في تشكيل الصورة، لأن الصورة الرمزية تكون (ذات إحياء وإيماء ومظهر وإيجاز واضح عارضة لحالات الفكرية وعاطفيه بالغة التعقيد ... فلا يعود أمام المبدع عنده إلا سبيل الصورة الرمزية)^[٩٤ ص ١٤٢]، فالمنشئ عن التعبير عن أفكاره وعواطفه يلجئ إلى التعبير المباشر بالإيحاء، لغرض أن تكون أفكاره اشد تأثيراً في نفس المتلقي، وبذلك تحققت تلك الرؤى في الحديث الشريف بوساطة رمزين، الأول كان مستقبلاً لقضية تاريخية هو هشام السامع أو المتلقي، والثاني النبي داود (عليه السلام) الذي أوصى الله سبحانه إليه بما تضمنه الحديث الشريف من معنى، والمعنى المراد من النص الحديثي ووضحه الرمز هو أن من كان قلبه متعلقاً بالدنيا وشهواته حجب الله عنه حبه ورحمته.

٣. الاستنتاجات:

أياً كان شكل الرمز فإنه يُسهم في تحقيق وظيفة دلالية للسامع، ويقدم رؤية معينة، لأن الرمز يسعى إلى العلامة، أي أنه نظام علامي يترك إلى المتلقي تحديد المدلول الذي جاء به الرمز، لأن العلامات تحقق بنية التصور التي هي تتمكن من بلوغ المعنى الدلالي للنص وخبر ما يحقق ذلك هي اللغة التي (عندها ملامح جهاز علامات لإظهار القصد منها وهذا ما يسمى بالتعبيرية اللغوية)^[٩٥ ص ٨٢]، وحينئذ تتدخل البيئية في إنتاج البعد الرمزي للسامع، وقد لاحظ البحث كلما كان الرمز مأخوذاً من البيئة ومعروفاً لدى السامع كلما أسهم في إيضاح المعنى، وكلما كان مرتبطاً بالبعد العقائدي كلما أسهم في إيصال المعنى سريعاً للمتلقي، فضلاً عن ذلك فإن الرمز المستعمل في الحديث الشريف مأخوذ من البيئة حتى يكونوا أقرب فهماً للمتلقي، إذ وظف الرمز في الحديث الشريف للتواصل مع المتلقي وتوجيهه نحو القيم الأخلاقية والتعاليم الدينية، لأن الحديث الشريف حينما يصدر من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل البيت (عليهم السلام) إنما يكون لغاية تحمل وظيفة تعليمية للمتلقي وقد تنوعت هذه الوظائف تبعاً لحال المتكلم ومقتضى حال المخاطب.

CONFLICT OF INTERESTS

There are no conflicts of interest

٤. المصادر:

- القرآن الكريم

- ١- د. صباح عباس عنوز، اعجازية التكوين الاسلوبي في النص القرآني، ومهمتا البيان التفسيرية والتأويلية، ط١، المركز الاسلامي، بيروت، ١٤٣٨هـ-٢٠١٧م.
- ٢- أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ابو الحسين، الصحابي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب، تحقيق: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط١، ١٤١٨هـ، ١٩٩٧م.
- ٣- أبو بكر بن الأنباري (ت ٣٢٨هـ)، الزاهر في معاني كلمات الناس، تح: د. حاتم صالح الضامن، الدار الوطنية - بغداد ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
- ٤- للهندي علي بن المتقي بن حسام الدين (٩٧٥)، كنز العمال في شتى الاقوال والافعال، ط٥، طبعة صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- ٥- د. صباح عباس عنوز، الأداء البياني في لغة الحديث الشريف، دار الضياء النجف الاشراف، ١٤٣٧هـ-٢٠١٤م.
- ٦- د. صباح عباس عنوز، الأداء البلاغي في الحديث الشريف، ط١، مطبعة شركة المارد، النجف الاشراف، ١٤٣٩هـ-٢٠١٨م.
- ٧- عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان (ت ٢٥٥هـ)، البيان والتبيين، تح: المحامي فوزي عطوي، دار صعب بيروت، ط١، ١٩٦٨.
- ٨- أبو هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ)، الفروق في اللغة، منشورات دار الافاق الجديدة - بيروت، ط٤، ١٩٨٠م.
- ٩- الشفاء، ابن سينا، تحقيق محمد خضير، القاهرة، ١٩٧٠م.
- ١٠- ابن ابي الاصبع المصري، بديع القرآن، تقديم وتحقيق: حفي محمد شرف، مكتبة النهضة، مصر، القاهرة، ط١، ١٣٧٧هـ-١٩٥٧م.
- ١١- كتاب محاضرات في علم اللغة، دي سوسير وموقعه في اثار الدارسين، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج٢٩، ١٩٧٢م.
- ١٢- فردينان دي سوسير، دروس في الالسنية العامة، تعريب: صالح القرمادي ومحمد الشاوش، - محمد عجيبة، الدار العربية للكتاب - بيروت، ١٩٨٥م.
- ١٣- بريجيت هبارتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعومتشومسكي، ترجمة وتعليق: د. سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار - القاهرة، ط٢، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.
- ١٤- النظرية اللغوية عند فردينانسوسير، مجلة الدراسات اللغوية، مج ٣، ع ٢، ٢٠٠١م.
- ١٥- د. هدى صلاح رشيد، ملامح فكرة العلامة اللغوية (الدال والمدلول) في التراث اللغوي العربي الاسلامي، مجلة العلوم الاسلامية، العدد (٢٤) السنة (٧).
- ١٦- د. عادل فاخوري، تيارات في السيمائية، دار الطليعة - بيروت، ط١، ١٩٩٠م.
- ١٧- هوارى بلقندوز، مدخل إلى السيمائيات التداولية إسهامات بيسرس وشارل موريس، المتلقى الثالث، السيمياء والنص الأدبي.

- ١٨- بول كوبلي وليتساجانز، علم العلامات، ترجمة جمال الجزيري، مراجعة وإشراف وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط١، ٢٠٠٥م.
- ١٩- محمد بن مكرم (ت ٧١١ هـ)، لسان العرب، ابن منظور، تح: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد صادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، ط٣، بيروت، (د.ت.).
- ٢٠- الدكتور محمد التوبجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٩٩م.
- ٢١- لوسيانغولدمان، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، ترجمة محمد سبيلا، بيروت مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت - لبنان، ط٢، ١٩٨٦م.
- ٢٢- ملكيه جابر، اسهام الاستمولوجيا في علمية علم الاجتماع، مجلة العلوم الإسلامية، ٣٨٩/٨٤.
- ٢٣- دراسة الدكتور عبد القادر فيدح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٩٢م.
- ٢٤- د. عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت، ٢٠٠٧م.
- ٢٥- مسند أحمد بن حنبل، شرح: أحمد محمد شاكر، ط٢، دار المعارف للطباعة والنشر، مصر، ١٣٦٨ هـ/ ١٩٤٩م، وطبعة دار صادر، بيروت، وط: نشر مؤسسة قرطبة، مصر .
- ٢٦- الحراني، أبو محمد الحسين بن علي بن الحسين بن شعبة من أعلام القرن (الرابع الهجري)، تحف العقول عن آل الرسول، صححه وعلق عليه: علي أكبر غفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - إيران، ط٣، ١٣٦٣ش - ١٤٠٤هـ.
- ٢٧- أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، فضيلة الشيخ خليل الميسي، دار القلم، بيروت، ١٤٠٥هـ - ١٩٧٨م.
- ٢٨- الرمزية والمثل في النص القرآني من أبحاث المرجع الديني السيد كمال الحيدري، الدكتور الشيخ طلال الحسن، د.ط، د.ت .
- ٢٩- د.عطوان، الرمز والعلامة والاشارة المفاهيم والمجالات، المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينية. (المتلقي الوطني الرابع، السيميائية والنص الأدبي).
- ٣٠- صبحي البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الاصول والفروع، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٨٦م.
- ٣١- الدكتور عزت مله ابراهيم ومحمد سامي وصديقة تاج الدين، الرمز وتطوره الدلالي في الشعر الفلسطيني المقاوم، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب - لاهور - باكستان، العدد الرابع والعشرون، ٢٠١٧م.
- ٣٢- أدونيس، الثابت والمتحول بحث في الابداع والاتباع عند العرب، دار العودة، بيروت، ط١، ١٩٧٨ .
- ٣٣- العلامة محمد باقر محمد تقي المجلسي (١١١١هـ)، بحار الأنوار، المطبعة الإسلامية، طهران، ١٣٨٨هـ، وط: طبعة دار احياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- ٣٤- د.محمد فتوح احمد، الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف بمصر، ١٩٩٧م.
- ٣٥- أمينة حمدان، الرمزية الرومانتيكية في الشعر اللبناني، وزارة الثقافة، دار الرشيد، بغداد، د.ط. ١٩٨١م.
- ٣٦- نهج البلاغة: شرح محمد عبده، دار الحديث، القاهرة، د.ط، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.

- ٣٧- سيزر قاسم، مدخل إلى السيموطيقا، ونصر حامد أبو زيد، مقالات مترجمة ودراسات، دار العنصرية، القاهرة، ١٠٨٦م.
- ٣٨- ايليا الحاوي، الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة، بيروت، ط١، ١٩٨٣م.
- ٣٩- الامالي-شيخ الطوسي، قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع ط١، قم ١٤١٤هـ.
- ٤٠- المجازات النبوية، الشريف الرضي، تحقيق وشرح: طه الزيني (الاستاذ في الازهر)، منشورات مكتبة بصرين، د.ط، قم (د.ت).
- ٤١- من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، صححه وعلق عليه علي اكبر الغفاري، ط٢، قم المقدسة، ١٤٠٤هـ.
- ٤٢- الكافي، محمد بن يعقوب بن اسحاق ابو جعفر الكليني (٣٢٨)، ط٢، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٦٢هـ، ودار التعارف، بيروت، ١٤٠١هـ.
- ٤٣- الرمز والاسطورة والصورة الرمزية في ديوان ابي ماضي، سردار ناصر، نصر الله شامل، عسكر علي كرمي، مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية وآدابها، فصلية محكمة، العدد ٢١، شتاء ١٣٩٠، ش/٢٠١١م.
- ٤٤- السمحدي بركاتي، الرمز التاريخي في شعر بحر الدين مهيوب، رسالة ماجستير، جامعة العقيد الحاج لخضر - باتنة، ٢٠٠٩م.
- ٤٥- د. مصطفى ناصف، الصورة الادبية، ط١، دار مصر، القاهرة، ١٩٥٨م.
- ٤٦- أحمد أبو زيد، الرمز والاسطورة في البناء الاجتماعي، مجلة عالم الفكر، دورية تصدر عن وزارة الاعلام - الكويت، المجلد السادس عشر، العدد (٣).
- ٤٧- مجدي الجزيري، الفن والمعرفة الجميلة عند كاسيرر، دار الوفاء لدنيا الطباعة، مصر، الاسكندرية ٢٠٠٢م.
- ٤٨- عبد القادر فيدوح، الرؤيا والتأويل مدخل لقراءة القصيدة المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ط١.
- ٤٩- درويش الجندي، الرمزية في الادب العربي، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٢م.
- ٥٠- عبد الله راجح، القصيدة المغربية المعاصرة (بنية الشهادة والاستشهاد)، منشورات عيون المغرب، ط١.
- ٥١- دبشري موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، ط١، دم، ١٩٩٤م.
- ٥٢- تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تأليف المحدث المتبحر الإمام المحقق العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (١١٠٤)، تصحيح وتحقيق وتذييل، الفاضل المحقق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٥٣- الأعلام، خير الدين الزركلي (ت: ١٣٦٩ م)، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط٥، ١٩٨٠م.
- ٥٤- الخلاف، الطوسي، تحقيق: السيد علي الخراساني و السيد جواد الشهرستاني، الشيخ مهدي نحف، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط٢، ١٤٢٠هـ.
- ٥٥- بن مسعود فديده، الرمز في شعر كمال سقي، "ديوان عزف على اوتار الشجا " أنموذجا، رسالة ماجستير، جامعة بجاية، كلية الآداب واللغات، ٢٠١٥م-٢٠١٦م.

- ٥٦- شايف عكاشة، مقدمة في نظرية الادب، ديوان المطبوعات، الجزائر ١٩٩٠م.
- ٥٧- د. محمد مختار جمعة مبروك، دلالة السياق في النص الادبي، دراسة نقدية، ١٢٤٧.
- ٥٨- ضحى مجيد بدر البعاج، رسائل ابن حزم الاندلسي في ضوء نظرية التوصيل، رسالة ماجستير، جامعة القادسية، كلية الاداب، ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م.
- ٥٩- دلالة السياق، إعداد: ردة الله بن ردة بن ردة بن ضيف الله الطلحي، ط١، مطابع جامعة ام القرى مكة المكرمة، ١٤٢٤ هـ.
- ٦٠- خليل أحمد فايزة، في نحو اللغة وتركيبها، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، جدة -السعودية، ط١، ١٩٨٤م.
- ٦١- علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، دار الفصحى القاهرة، ١٩٧٨م.
- ٦٢- عريش وريدة، شعرية الرمز في ديوان (اعتصام) لحسين زيدان، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير -بسكرة، كلية الآداب واللغات، ٢٠١٤/٢٠١٥م.
- ٦٣- البردويل صلاح، توظيف التراث في الشعر الفلسطيني المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة الأقصى، غزة، ٢٠٠١م.
- ٦٤- د. عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ط٣، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ١٩٨٣م.
- ٦٥- عثمان لوصيف، دلالة الرمز في الديون الشعري (للؤلؤ)، حماني هجيرة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير، بسكرة، كلية الآداب واللغات، ٢٠١٥/٢٠١٦م.
- ٦٦- الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال دار العوده بيروت، ط٥، د.ت.
- ٦٧- لؤلؤة عبد الواحد، التأصيل والتحديث في الشعر العربي، مجلة الواحد، العدد ٨٢-٨٣، يوليو ١٩٩١م.
- ٦٨- عثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، (فترة الاستقلال) منشورات التبيين الجاحظية، سلسلة الدراسات، الجزائر، ٢٠٠٠م.
- ٦٩- علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، ط٣، ١٩٨٤م.
- ٧٠- د. رحمن غركان، مناهج النقد البلاغي، قراءة وتطبيقات، الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م.
- ٧١- نهج البلاغة، شرح ابن ابي الحديد، تحقيق محمد ابراهيم، ط١، دار الكتاب العربي، بغداد، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
- ٧٢- محمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي المعاصر، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينية، الجزائر ط١، ٢٠٠٩م.
- ٧٣- منصور صبري، الرمزية في الفن الحديث، وزارة الاعلام، الكويت، د.ط، ١٩٨٥م.
- ٧٤- د. احمد عطويان، الرمز والتحديد المستحيل، جامعة ورقلة (الجزائر) مجلة مقاليد، العدد الاول، جوان ٢٠١١م.
- ٧٥- تاريخ الاسلام، الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط١، ١٩٨٧م.
- ٧٦- الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، الشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ)، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، بيروت -لبنان، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

- ٧٧- ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، مطبعة الارز، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، ط١، ١٩٩٧ .
- ٧٨- علي كتب دخن، التصوير الرمزي في شعر يحي السماوي-شعر التفعيلية نموذجاً، جامعة المثني، كلية تربية.
- ٧٩- زمن الشعر، أدونيس، ط٢، بيروت، لبنان، ١٩٧٨م
- ٨٠- أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، اصول الرمز في الشعر الحديث، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، حائل، السعودية، ط١، ١٣٩٨هـ.
- ٨١- د. فايز الداية، جماليات الأسلوب (الصورة الفنية في الأدب العربي)، دار الفكر، دمشق، سوريا، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣م.
- ٨٢- د. سعد الدين كليب، وعي الحداثة (دراسات جمالية في الحداثة الشعرية)، دراسة، دمشق، سوريا، د.ط، ١٩٩٧م.
- ٨٣- إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
- ٨٤- د. نعيم اليافي، تطور الصورة الفنية في الشعر العربي المعاصر، تقديم الدكتور محمد جمال طحان، اتحاد الكتاب، دمشق، سورية، د.ط، د.ت.
- ٨٥- صالح درويش، الرمز في الشعر، مجلة الأقلام، بغداد، ع ٥، ١٩٦٨م .
- ٨٦- د. محمد امين، خضر الكيلاني، بدر شاكر السياب دراسة أسلوبية لشعره، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط١، ٢٠٠٨م .
- ٨٧- يوسف اليوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، دار الحقائق للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٢، ١٩٨١م.
- ٨٨- د. عبد الله الغدامي، الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشرحية، نظرية وتطبيق، النادي الأدبي الثقافي، ط١، جدة، ١٩٨٥م.
- ٨٩- الفهرست، أبْن النديم، تحقيق: ابراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت -لبنان، ط٢، ١٩٩٧م.
- ٩٠- ابو القاسم الموسوي الخوئي، معجم رجال الحديث، مطبعة الآداب، ط١، النجف الاشرف.
- ٩١- د. رحمن غركان، مرايا المعنى الشعري، أشكال الأداء في الشعرية العربية من قصيدة العمود إلى القصيدة التفاعلية، دار صفاء للنشر، عمان، ط٢، ٢٠١٢م.
- ٩٢- نداء حاتم خضر، الرمز والترميز في النص المسرحي العراقي، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، ٢٠٠٧م.
- ٩٣- هنري بير، الادب الرمزي، ترجمة وتحقيق هنري زغيب، عويدات للنشر والطباعة، ط١، ١٩٨١م.
- ٩٤- جبرا ابراهيم جبرا، الاسطورة والرمز، دراسات نقدية خمسة عشر ناقداً، منشورات وزارة الاعلام، الجمهورية العراقية، بغداد، ١٩٧٣م.
- ٩٥- عدنان بن ذريل، النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ٢٠٠٠م.