

معاجم الموضوعات مقاربة في مفهوم الحقل الدلالي الحديث (الفاظ الألوان أُنموذجاً)

*Thematic lexicons approach the concept
of the modern semantic field
(Color terms as a model)*

أ.م.د. حليم موسى كاظم (*)

Assistant Professor Haleem Mousa Kadhim (Ph.D.)
haleemusa62@gmail.com

الملخص:

انتهت الدراسات اللسانية الحديثة إلى نتائج موضوعية حاسمة فيما يتعلق بالاتصال والتواصل والتفاهم بين أبناء البيئة اللغوية المعينة، وأن ذلك لا يكون بكلمات مفردة، أو منعزلة عن المواقف التي يجري فيها الكلام؛ فالمرة اللغوية أضعف من أن تكون وحدة مستقلة؛ لأن تلقي اللغة بهذه الطريقة غير ممكن، لكن موقع الكلمة بين مجموعة كلمات متصلة بها دلائلاً سيكون أجدى في فهم معنى الكلمة؛ فالشكل الأهم في اللغة هو كيفية الوصول إلى المعنى بشكل دقيق ومفهوم عند أداء عملية الاتصال؛ والمتكلّم عادة ما يبحث عن طريقة مناسبة تقدم له اللغة بشكل واضح وسليم، للوصول إلى المعنى.

(*) المديريّة العامّة لتربيّة محافظة القادسية/ معهد الفنون الجميلة للبنين في الديوانية.

لقد وجد العلماء والباحثون أن ذهن الإنسان به ميل نحو ربط المفردات بمجموعات لغوية، وعدوا ذلك من خصائص العقل البشري الذي ينزع نحو الجمع والربط والتصنيف، فالمفردة غير قادرة على الاستقلال والإيفاء بالمعنى المطلوب عند التواصل، وقد مهدت هذه الأفكار لظهور فكرة المجال الدلالي أو الحقل الدلالي؛ وما يقتضيه معناه التام من ربط المعاني الجزئية ببعضها، فينتج عن ذلك استعمال العناصر بشكل أمثل.

لم يلق المعجم العناية عند بعض الباحثين بحجة أنه يعالج المفردات خارج التركيب، لكن العناية ازدادت مع ظهور فكرة المجال الدلالي الذي يقوم على تجميع الكلمات على أساس المعنى، ومن ثم صار ترابط العناصر وتجانسها في تجمعات لغوية مدخلًا للولوج إلى المعنى بكل سر وسهولة، وهذه القضايا التي توصل إليها الفكر الغربي الحديث؛ قد سبقها بقرون المنجز الذي قدمه العلماء العرب القدماء عندما وضعوا معاجم المعاني، بعد أن جمعوا اللغة من أفواه الأعراش في رحلات متعاقبة، فخضعت المادة المجموعة إلى الفحص والتصنيف، ثم وضعت أولًا في رسائل صغيرة، ثم بعد ذلك في مصنفات أكبر متعددة الموضوعات عُرفت بمعاجم الموضوعات، وهي كثيرة في التراث العربي؛ وقد تجسدت فيها فكرة المجال الدلالي الذي أشبه إلى حد كبير فكرة الحقل الدلالي عند الغربيين.

الكلمات المفتاحية: المعجم، الحقل الدلالي، رأس الحقل، المعنى، الموضوعات، مفهوم الحقل.

Abstract

Modern linguistic studies have concluded that communication and understanding between speakers are not achieved through single words, or isolated from the situations in which speech occurs; the linguistic term is too weak to be an independent unit; because receiving the language in this way is not possible, but the position of the word among a group of words connected to it semantically will be more useful in understanding the meaning of the word; the most important problem in language is how to reach the meaning accurately and understandably when performing the communication process; and the speaker usually searches for an appropriate way that presents the language to him clearly and correctly, to reach the meaning.

Scientists and researchers have found that the human mind has a tendency to link vocabulary into linguistic groups, and they consider this to be one of the characteristics of the human mind that tends towards collection, linking, and classification, as the word is unable to be independent and fulfill the

required meaning when communicating, and these ideas paved the way for the emergence of the idea of the semantic field or semantic field; based on the logical idea that sees that complete meaning requires linking meanings to each other, which results in the optimal use of linguistic elements. The dictionary did not receive attention from some researchers on the pretext that it deals with vocabulary outside the structure, but attention increased with the emergence of the idea of the semantic field, which is based on collecting words based on meaning, and then the coherence and homogeneity of elements in linguistic groups became an entry point to access the meaning with ease and simplicity.

These issues that modern Western thought has reached were preceded by centuries by what ancient Arab scholars presented when they established dictionaries of meanings after they collected the language from the mouths of Arabs on successive journeys. The collected material was subjected to examination and classification, then it was placed first in small letters, then after that in larger, multi-topic works known as topic dictionaries, which are numerous in the Arab heritage; and the idea of the semantic field was embodied in them, which is very similar to the idea of the semantic field among Westerners.

Keywords: lexicon - head of the field - semantic field - meaning - topics - concept of the field.

أولاً، المقدمة:

إنّ من مهام اللغة اتباع الطرائق العلمية القادرة على توضيح الدلالة؛ وهذا يقتضي استعمالها استعمالاً صحيحاً، وتقديمها بأيسر طريقة في هذا الاتجاه، ولا يُراد من ذلك أن تكون اللغة منطقية في محاكاة الواقع؛ فلو كان الأمر كذلك ل كانت تصورات الناس وأفكارها واحدة مع اختلاف لغاتها، فلكلّ مجتمع لغوي تصوراته وأفكاره ونظرته الخاصة إلى الكون والواقع، وهذه كلّها تبدو في لغته. ولعلّ من طرائق تيسير المعنى وفهمه وتحليله هو ميل الإنسان، بصورة عامة، نحو توظيف مفرداته، ووضعها في مجموعات مترابطة معنوياً، يحقق لها وجودها في ضمن رأس دلالي عالٍ يشكل لها غطاء يحتويها؛ فالباحث عن معنى معين ينبغي أولاً تحديد مجاله الدلالي، فحقل القرابة مثلاً يسندّي من الباحث تحديد

رأس الحقل (القرابة) والمجال الذي ينتمي إليه وهو (صلة القرابي عند الإنسان)، ثم يختار منها المعنى المقصود. ينظر: (خرما، ١٩٧٨: ١٥٩).

إنّ ذهن الإنسان ليس مكاناً مناسباً لنموضع المفردة اللغوية وانزعالها بعيداً عن ارتباطاتها الدلالية الممكّنة؛ فاللغة أمّ لعوائل لغوية تتفرّع بحسب مكونات المجموعة الدلالية، فكلمات مثل: (أب، أم، جد، جدة، عم، عمّة، خال، خالة، ابن، ابنة) تستشعر وجودها في ذهاننا مجموعة بوصفها أسرة لغوية بينها روابط دلالية، ولو ذكرنا عنصراً واحداً منها لاستدعي ذلك إلى الذهن العناصر الأخرى، فسماع كلمة (الأب) يتبارى إلى ذهاننا كلمة (الأم)، ولذلك قيل: (الأبوان)، و(الجدان). ينظر: (فدريس، ١٩٥٠: ٢٣٢). والحقول الدلالية كثيرة، منها: ألفاظ القرابة، والألوان، والنبات، والأمراض، والأدوية، وقد حفّز هذا الاتجاه العلماء لعمل معجم كامل يضمّ الحقول الموجودة في اللغة، وتقدم فيه الكلمات على أساس حقول دلالية متفرّعة.

ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ٨٣).

إنّ حركة جمع اللغة وتدوينها قامت بداية الأمر على دوافع دينية، تتعلق بشرح النصّ وتقسيمه وتأويله، إضافة إلى دوافع أخرى تتعلق بالحفظ على اللغة، وتهيئتها لاستيعاب العلوم الأخرى، وتيسير تعلمها، وإبعادها عن تأثير الاحتكاك مع اللغات الأخرى، وتوحيدها، إلى غير ذلك من الدوافع. ومن هنا كانت رحلة العلماء في بوادي الجزيرة العربية، فأخذت اللغة من أفواه الأعراب الذين لم تفسد ألسنتهم، فكانت تلك العملية بداية لوضع قواعد اللغة التي تعصّم اللسان من أن ينحرف لفظاً ودلالة وشكلًا، مما اقتضى وضع المعاجم اللغوية، والمصنفات خشية تشتت اللغة وضياعها؛ فألفوا في معاجم الألفاظ، ومعاجم الموضوعات التي بدؤوها بتأليف الرسائل اللغوية التي تتحدث عن مظاهر الحياة في البيئة العربية آنذاك. ينظر: (يافوت، ٢٠٠٥: ٥٧). وقد انتهت هذه الرسائل اللغوية إلى وضع المعاجم التي تقوم على أساس المعنى؛ وتصنيف المدلولات في حقول دلالية، ومن هنا كانت الريادة للعرب في هذا المجال، ابتداءً من الفرون الهجرية الأولى؛ في مقابل الغربيين الذين لم يضعوا المعاجم من هذا النوع إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، ثم طوروا عملهم في هذا الاتجاه فقدموا للدراسات اللغوية مفهوماً جديداً يقوم على تصنّيف الكلمات على أساس المعنى في حقول دلالية، انتهت إلى وضع نظرية الحقول الدلالية التي أصبح لها تطبيقات عملية مختلفة في تحليل المعنى. ينظر: (عزوّز، ٢٠٠٢: ١٦)، بوصفها نظرية في مفهوم المعنى؛ هذا المفهوم الذي ارتبط بما وصل إلينا من تراثنا العربي من معاجم مختلفة، ولا سيما معاجم المعاني المختلفة. ينظر: (عبد العبود، د.ت: ٢٦٨)، وكانت هذه الأعمال التراثية المبكرة المهدّأة لظهور المجال الدلالي.

(Semantic Fields) في الدراسات اللغوية الحديثة. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ٢٠).

ومع قدّم فكرة الحقول الدلالية، بوصفها مبحثاً دلاليّاً من مباحث علوم العربية، إلا إنّ نظرية

الحقول الدلالية هي إحدى مباحث علم الدلالات الحديث، وطريقة من طرائقه في تحليل المعنى والوصول إليه بطريقة أيسر وأسهل، وهي تشبه إلى حد كبير التجمعات الدلالية في معاجم الموضوعات العربية من حيث التجمعات الدلالية التي يجمعها لفظ أعلى (رأس الحقل) على وفق مواصفات معينة تؤهله لأن يكون اللفظ العام الجامع الذي يرتبط بعناصره، وهي كذلك، ارتباطاً دلالياً.

ينظر: (عبد العبود، دب: ٢٦٤).

ولقيت نظرية الحقول الدلالية عناية العلماء والباحثين في أوروبا؛ بعد أن بانت ملامحها العامة وأسسها المركزية، وإن كانت الدراسات حولها لم تنته، لكن خطوطها العامة قد وضحت، وأصبحت مفاهيم الكون تمثل واحداً من مثلاً هذه النظرية وما تقوم عليه من مقولات كلية وعامة توجه الباحث عن المعنى، نحو فهم المفردات بناء على علاقتها ببعضها. ينظر: (الفجر، ٢٠١٢: ١٥٧).

وأخيراً، فإن منهجنا في هذا البحث يقوم على الوصف والتحليل، وأن اختيار الألفاظ وبعض التقسيمات وما يرد من هذا القبيل، قد جاء عشوائياً، ولم يعتمد على ترتيب معين.

ثانياً، الألوان: البنية والدلالة والمصادر:

لألفاظ الألوان حيز في اللغة، شأنها شأن المفردات الأخرى، فهي في المعجم جانب مهم له وجود أساسي في اللغة، وفي الجانب الصرف أيضاً، إذ تشكل مادة أساسية في مسائل الصرف وموضوعاته، وال نحو وأبوابه، والدلالة بوصفها منتهي الكلام وغاياته في الإخبار والتبلیغ والتداول. وقد نالت ألفاظ الألوان عنابة الباحثين العرب قديماً وحديثاً؛ وبذالك على ألسنة الخطباء والشعراء، وما ظهر في مؤلفات اللغويين وغيرهم، لكن العناية بها ازدادت مع تقدم الحضارة العربية وازدهارها، وإبداع الذوق العربي في تلمس جمال تمازج الألوان وتحسس تداخلها، واستعمالها بمصطلحات خاصة تعبّر عنها، وتدلّ عليها. ينظر: (خليفة، ١٩٨٧: ٩)، فهي لذلك - أي الألوان - نزهة للناظر، فإن تمازجت زاد ألفها، وحسن الكلام بها؛ ولذلك سموا هذا التمازج بـ(التدبيج)، بوصفه فناً بديعياً، وأسلوبًا ببيانها. ينظر: (ابن جزي، ١٩٨٦: ٥١).

وتشكل ألفاظ الألوان، في الصرف، مساحة واسعة من أبواب الأفعال وأوزانها، ولا يقتصر ذلك على الألوان الأساسية المعروفة، بل هناك ألوان فرعية كثيرة متولدة من الألوان الرئيسية، كقولهم: (غَرَبَ)، في إشارة إلى سواد الغراب، ونحو قوله تعالى: (وَغَرَابِبَ سُودَ) [فاطر، ٢٧]، ونحو: (دَعَجَ) في إشارة إلى شدة سواد العين، ونحو: (غَيْشَ) في إشارة إلى اللون الأبيض الذي يضرّب إلى السواد، ومنه قيل للذئب أغبى، ولآخر الليل الغبى، و(سَخَمَ) وهو سواد الفدر، وعَصَمَ وهو بياض في ذراعي الظبي دون سائره، وذَكَرَ وهو اللون الأحمر المائل إلى السواد... إلى غير ذلك. ينظر: (ولد عدود، دب: ٥٨٤-٥٨٥) و(شلاش، ١٩٧١: ١٠٦). ونجد أن بعض الألوان تكثر في أبواب وأوزان صرفية معينة، مثل: وزن (فَعَلَ) نحو: كَرَ، وشَهِبَ، وسَوَدَ، وحَمَرَ، وحَصِرَ، وصَفِرَ... والأغلب

في الألوان: أَفْعَلَ وَأَفْعَالَ، نحو: أَيْضَنْ وَأَسْوَدَ وَأَدْهَامَ. ينظر: (سيبوية، ١٩٨٣: ٤٢٥ و ٢٦)، (الأندلسى، ١٩٩٨: ١٧٧/١) و (عضيمة، ١٩٩٩: ١١٤). ويأتي (أَفْعَلَ) غالباً لللون أو العيب الحسى اللازم، و (أَفْعَالَ) في اللون والعيوب الحسى العارض، وقد يتداخلان الدلالة. ينظر: (الاستراباذى، ١٩٨٢: ١١٢/١) و (شلاش، ١٩٧١: ١٠٣) و (عمايرة، ١٩٧١: ٢٠١٢) و (٣١٣: ٢٠١٢)، ويأتي هذان الوزنان أيضاً للتعبير عن ثبات الصفة وشدة لصوتها بالموصوف، أو لطروحها وحوتها. ينظر: (الخليل، ١٤٠: ٩)، (الزهري، ١٩٧٦: ٥٥، ٥٤) و (ابن بري، ١٩٩٥: ٤٧) و (الدينوري، ١٩٦٣: ٥٧٩) و (الجوهري، ١٩٦٨: ٩٨٩/٢) و (ولد عدود، د.ت: ٣٤-٣٣).

ومن صيغها الوصفية وزن (أَفْعَل) مثل: (أَدْكَن)، و (فَعُول) مثل: خضور، و فعيل خضير للدلالة على ثبات اللون وشنته، وصيغة اسم الفاعل (فاحم) للدلالة على طروع اللون. ومنها مزيد الثلاثي على وزن أَفْعَلَ (أَخْضَرَ) و (أَفْعَالَ) (أَخْضَارَ) وافعول اخضوضر. ينظر: (عمر، د.ت: ١٠)، وتأتي للبالغة، فوزن (افوعول)، كقولهم في الألوان: (اخضوضر)، بقصد إشباع اللون والبالغة فيه وتأكيده. ينظر: (سيبوية، ١٩٨٣: ٧٦-٧٥/٤)، ولذلك نجد فرقاً بنبيواً و معنوياً للون الواحد عندما نقول: أَخْضَرَ و (أَخْضَارَ) و (أَخْضَرَ) و (أَخْضَوضَر). ينظر: (عمر، د.ت: ٢٤)، ومنه ما جاء على وزن (فَغَلَ)، كقولهم: جَوْنَ، وَوْرَدٌ. وعلى وزن (فَعِيل) نحو: خصيف، ويشير إلى اللون الأسود المائل إلى الخضراء. ينظر: (سيبوية، ١٩٨٣: ٤٢/٤)، ومن أفعال الألوان الثلاثية المجردة، من باب (فَعَلَ- يَفْعَلَ)، نحو: أَدَمَ- يَأْدَمُ، وَصَدَىَ- يَصْدَىَ. ينظر: (المصدر السابق، ٤/٢٥) و (عمر، د.ت: ٣٣).

وأما من ناحية منهج البحث في الألوان فقد تطور، وتعدّت المحاولات للوصول إلى وضع نواة لمعجم خاصٌ بها؛ ولعل ملامح مثل هذا المعجم نجدها في كتب القدماء، كما فعل (النمرى)، في كتابه (الملمع)، وتحقيقه لمعنى اللون وتأكيده، مستعيناً بالشواهد الشعرية التي اختارها من أشعار الفحول من الجاهليين والإسلاميين، وهذا يعني أنَّ دلالات الألوان لها جذور عميقَةً ومتعددة، فهي نتاج عصرها وبيئتها التي تأخذ منها ملامحها وأوصافها وألوانها الأساسية والمشتقة، وكلما حدثت تحولات معينة في البيئة، حضارية أو غيرها، تجد صداتها في الألوان مفهوماً ونوعاً وعداً ودلالة، لتواكب ما يحدث من وقائع في جوانب الحياة المختلفة؛ ولذلك نجد أنه كلما حدث تجديد وتطور وانتقال حضاري معين، كلما نضجت الأبحاث والدراسات حولها، فقد أصبح لها أهمية في بعض مجالات الحياة ومتطلباتها، فادرك القدماء أهميتها، ووصفوا بيئتهم بألوانها الأساسية؛ ثم اشتقو لها ألوانًا فرعية؛ فتميّزت دراساتهم بالعمق والاتساع، كما حرصوا على تحديد دلالات الألوان. ينظر: (خليفة، ١٩٨٧: ١٣-١٤). ولا تخلو لغة من اللغات من ألفاظ الألوان المشاهدة ضمن موجودات البيئة، وهي تختلف في عددها، وفي نوعها أحياناً، إن كانت بسيطة أو مركبة (ظلال الألوان) فرعية، واحتفلوا في الألوان الفرعية. ينظر: (عمر، د.ت: ١٠).

وأفرد ابن سيده السفر الثاني من كتابه المخصص للألوان بحثاً خاصاً، أورد فيه بعض من آراء اللغويين في تعريف اللون، فهو مثلاً يذكر قول ابن دريد في الألوان: بأنْ «لون كلّ شيء ما فصل

بينه وبين غيره، والجمع ألوان، وقد تأون ولونته“ (ابن سيده، ٢٠٠٥: ٢٠٣/٢)، ويعرف ابن سيدة الألوان: السّواد والبياض، ثم يورد قول الفارسي في هذا المجال، فيقول: ”وَمَتَّلُوا بِهِمَا طَرْفِي النَّهَارِ، فَقَالُوا: ”الصَّبَاحُ وَالْمَسَاءُ، لَأَنَّ الصَّبَاحَ وَضْحٌ، وَالْمَسَاءُ سَوَادٌ“ (المصدر السابق: ١٠٣/٢).

واللون عند ابن منظور (ت ١٩٦٨: ٤٠٦/٥) أو هو“ صفة الجسم من البياض والسواد“ (الفيومي، ١٩٧٧: ٥٦١/٢). وقيل في اللون بأئمّة جنس الأجناس؛ لأنّه مقسم للحمراء والبياض والصفرة والسواد... والقديم منه اثنان هما: السواد والبياض، ومنهما تؤخذ باقي الألوان بالتركيب. ينظر: (خليفة، ١٩٨٧: ١٣). يذهب بعض العلماء والدارسين إلى القول بأنّ اللون لا وجود له؛ وإنّما هو يُتخيل يحتاج إلى حضور شيء آخر، فالبياض نجده في الأشياء الشفافة، مثل: الزجاج والبلور، وفي اللثّ، وزيد الماء؛ والسواد يُتخيل بضد ذلك، ويدرك ابن سينا في كتابه (الشفاء) أنه لا يعلم بحدوث السواد أو البياض بطريق غير التخيّل. ينظر: (ابن سينا، ١٩٨٨: ٩٣-٩٢)، وأما من قال بوجودهما فهما عنده الأصل، وما عدا ذلك ألوان فرعية تحصل بطريق مزج هذين اللونين. وقال آخر عن إنّ الألوان الرئيسية خمسة، هي: البياض، والحمراء، والسواد، والخضراء، والصفرة. وما عدا ذلك هي ألوان فرعية تدرك بالمشاهدة، وتحصل بالتمازج والخلط بين الألوان البسيطة غير المركبة بمقادير مختلفة.

ينظر: (اللوسي، ١٩٢١: ١/٧٨-٧٦). أاما عدد الألوان فقد اختلف فيها، فليس هناك حد معين لعددها، فهي عند ابن سيده في كتابه المخصص ثلاثة: أحمر، وأسود وأبيض، وهي عنده مستعملة قريبة، وما عدا ذلك وحشية غريبة لا تدور في اللغة مدارها، ويعمل ابن سيده ذلك بأئمّتهم يقولون: أبيض ناصع، وأحمر قمّد، وفي الأسود غريب. ينظر: (ابن سيده، ٢٠٠٥: ٢٠٦/٢). لكن النمرى، كان أكثر تحديداً وموضوعية، حين عد الألوان الأساسية في اللغة العربية خمسة، هي: الأبيض، والأسود، والأصفر، والأخضر، وأرجعها إلى خلق الله، ووصفها بالنواصع الخوالص من بين جميع الألوان، ولم يعتبر هذا خاصّاً باللغة العربية وحدها، وإنّما اعتبره عامّاً في اللغات كلّها. ينظر: (النمرى، ١٩٧٦: ١) (ابن جزي، ١٩٨٦: ٤٩) و(عمر، د.ت: ١٥).

ولم يكتفوا بذكر الألوان الخمسة، بل ذهبوا إلى ذكر الألفاظ التي تدلّ على إشباعها واستحکام اللون وتمكّنه فيها؛ كقولهم: أسود حالك، وأصفر فاقع، وأبيض ساطع، وأحمر قانى، وأخضر ناضر، وهي خاصة بالألوان النواصع؛ لأنّها دليل صفاتها وأصالتها، وهي الألوان الأساسية، وفي قبالها الألوان المركبة ولم يقولوا بإشباعها. ينظر: (التعالبى، ١٩٣٨: ٩٤)، فإلى جانب الألوان النواصع في اللغة العربية؛ هناك ألفاظ لألوان فرعية كثيرة ربّما هي غير قابلة للحصر والعدّ. ينظر: (عمر، د.ت: ٩).

ورد النمرى الألوان المشتقة (المركبة) إلى هذه الألوان الخمسة؛ لأنّها هي النواصع، وما عدا ذلك فهي من غير النواصع كالشقرة والغبرة والسمرة، وغيرها، ثرّد إلى نوعها، فالشقرة إلى الحمراء، والسمرة إلى السواد، والغبرة إلى البياض، إلى غير ذلك، فالنمرى بهذا يؤسس لحقول دلالية، فيجعل

النواصع الخمسة وحدها بوصفها حقولا، ثم يأتي بحقل آخر وهو ما يسميه (تأكيد الألوان)، كقوله: أصفر فاقع، وأسود حalk... وهكذا يستمر في استغراق تأكيدات الألوان مع الشواهد. ينظر:(المصدر السابق: ٨).

ويتحدث أبو عبيدة في كتابه (الخيل) عن كثير من الألوان التي يعرفها، ويحدد دلالاتها، وتمازجها، فيرى مثلاً أنَّ الألوان تتواجد، وتحتمل لألوان أخرى فالأخضر كاما يقول - يتولد من تمازج الأسود والأبيض، وهو بدوره، أي الأخضر، يحتمل اللونين، وهكذا نجد أنَّ الألوان النواصع هي مصادر للألوان الفرعية المختلفة. ينظر:(خليفة، ١٩٨٧: ١٣)، وهناك ألوان ناتجة عن التداخل أو التمازج أو التقارب بين لونين، مثل: الشربة: بياض مشرب بحمرة، والدُّبَيْسَة: بين السواد والحُمرَة، وهكذا. ينظر:(الشعالي، ١٩٣٨: ٩٥)، واللون عند اللغويين القدماء ليس مطلقاً أو مختصاً، بل يقرره نوعه وحجمه ومكانه وصفته وتمازجه مع غيره من الألوان.

وليس هناك وفاق تام في تسمية الألوان عند العرب، فهناك خلاف واختلاف، فابن قتيبة، مثلاً ومعه أبو عبيدة يزعمان أنَّ الصفراء عندهم هي السواد، وأنَّ الأصفر عندهم هو الأسود، لكنَّ هذا الرأي واجه نقداً بعد أن عرض الناقدون شواهد كثيرة تؤكِّد غلط ما ذهب إليه ابن قتيبة وأبو عبيدة، فلو تكلمت العرب بما ذكراه لشاع، كما قيل للأسود أخضر وللأبيض أحمر، ولكنَّ العرب لم تتكلُّم به. ينظر:(النمرى، ١٩٧٦: ٩٩-٩٧).

وهناك دقة متاهية في التعبير عن الألوان في اللغة العربية، وفي تقسيمها وترتيبها، وإن كانت هناك صعوبات في إيجاد الفاظ مناسبة للتعبير عما يميز الألوان؛ نظراً لزيادة عددها في العصر الحديث، واحتلاطها وتشابكها؛ حتى أنَّ بعض الأزهار التي نبتت في أماكن معينة دون غيرها لم يصطلح عليها أسماء معينة، ولا ألوان توصف بها، وكانت لغتنا قديماً لا تضع الفاظاً للألوان إلا المشاهَد منها. ينظر:(جري، ١٩٦٧: ٩٩-٢٠٠)؛ والإصطلاح في لغة القدماء ينحصر على الألوان المشاهدة أو التي تقع عليها العين فحسب؛ ربما لأنَّها جزء من خبرتنا، فاللون الأحمر هو لون الدم، واللون الأزرق هو لون البحر ولون السماء، واللون الأخضر هو لون النبات الحي، ولذلك فإنَّ ألفاظ الألوان لها أهمية في استعمالاتها اللغوية، وقيمة في دراسة جانبها الدلالي، وبخاصة في محاولة المقارنة الموضوعية بين نظامين لغوين. ينظر:(المر، ١٩٨٤: ٨٦).

إنَّ الفاظ اللغة العربية، بشكل عام، والألوان بخاصة، مأخوذة من مصادر مختلفة من محسوسات البيئة المحيطة وموجدها؛ فمنها ما هو مشتق من الطبيعة، كقولهم: (أشقر)، ومن الحيوانات كقولهم: (لون عرسى) نسبة إلى ابن عرس؛ لأنَّه يشبه لونه، ومن الطيور كقولهم: (غرابي) نسبة إلى الغراب الشديد السواد. ينظر:(الإسکافى، ١٩٨: ٢٠٠٠)، ومثل ذلك كثير. ومن أمثلة ما أخذ من النبات: اللون البنّي الذي يشبه لون البن، ولون مُعْتمٌ من العنم، نسبة إلى شجر له ثمر أحمر. ومنه ما أخذ من المعادن والأحجار كقولهم: أملح من الملح، وقالوا: أدخن من الدخان، وأعفر لون التراب، وأغضب للحمراء الشديدة، وهو المأخوذ من حمرة الغضب، وأسفع وهو من سفع النار لما يؤدي لفحها إلى تغيير لون البشرة. وأطحل من الطحال، وقالوا: أقمر للأبيض مأخوذ من القر. ينظر:(عمر، د.ت: ٢٥-٢٦).

وربما في وقت لاحق أصبح عدد الألوان الأساسية أكثر، فزاد عددها تبعاً لذلك، أما الألوان (أرجواني برتقالي تبني سمائي أو ماوي) فلم ترد في لغة العرب على أقل تقدير، فاستعملت أسماء وصفات في الوقت نفسه، فالأساسي ما كان مستعملاً اسمًا قبل استخدامه وصفاً للعربية، فلفظ برتقالي منسوب إلى البرتقال؛ ولذلك هو مستحدث، ثم أنه لا يوجد لفظ في ألفاظ الألوان العربية يؤدي مدلوله بدقة، وعلى الرغم من وضوح مدلولات الألفاظ الأساسية في الوقت الحاضر فقد كان من بينها نوع من التداخل عند العرب القدماء. ينظر: (المصدر السابق: ١٦-١٧).

إن الحديث عن الألوان ليس سهلاً، بل هو موضوع مبهم وغامض؛ إذ ليس هناك حدود موضوعية يقف عندها مفهوم الألوان؛ وقد أتاح هذا الأمر لعلماء الدلالة للبحث فيه والوقوف على استعمالاته في اللغة. ففي الانجليزية مثلاً أحد عشر لوناً أساسياً، هي: (الأصفر والأبيض والأحمر والوردي والأسود، والأزرق والبرتقالي والأخضر والإرجواني والرمادي والزهري)، وليس في اللغة اللاتينية ما يشير إلى دلالي اللونين الرمادي والبني، ويعتبر عنهما بوحدات مستقرضة، وللتعبير عن اللونين الرمادي والبني تستعمل اللغة الهندية – الأمريكية بنية دلالية واحدة، فضلاً عن أن هذه اللغة لا تفرق بين البنيتين الدلاليتين أخضر وأزرق، وفيها أيضاً وحدتان للإشارة إلى اللون الأسود، هما: واحدة يشار بها لسود الظلام، وواحدة يشار بها لبعض الأشياء، نحو: *الفحم... وكلمة (awo)* في اللغة اليابانية تشير إلى ثلاثة ألوان: (blue) الأزرق، و(green) الأخضر، (pale) الشاحب؛ والسباق هنا هو الفيصل في تحديد المراد، كالحديث الذي يجري عن النباتات كالخضروات، أو البحر، أو السُّحب. وتستعمل لغات أخرى الرسم لتوضيح اللون المطلوب، وهذا التباين دليل على أن لكل لغة نظامها الخاص فيما يتعلق بالألوان. ينظر: (كريستال، ١٩٩٦: ٢٧٨).

إن ما ذكر هنا ليس سوى غيض من فيض، فيما يتعلق بالألوان وما قدّمه العلماء العرب في هذا المجال، على وفق مناهج لا تختلف كثيراً، وإن اختلفو قليلاً من ناحية عدد الألوان الأساسية والفرعية، أو اختلافهم في تحديد مفهوم اللون ودلالاته، وإشباعه وتأكيده، أو وظفاله عند المحدثين. ولا يكاد مؤلف في معاجم الموضوعات يخلو من باب أو فصل للحديث عن الألوان وما يتصل بها من قضايا. ولعل النمراني في كتابه الملمع قد انفرد عن غيره من أصحاب الرسائل أو معاجم الموضوعات، حين وظفه للحديث عن الألوان، على وفق منهج منظم يمكن أن يؤسس لنواة معجم دلالي شامل فيه الإنسان والحيوان والنبات، إلى غير ذلك. وإن كان المخصص أكثر نضجاً وأفضل منهجاً، فأصبح مصدراً أساسياً في اللغة، فقد أفاد منه المؤلفون فيما بعد، فصار مصدراً مهماً في مجال الألفاظ الدالة على الألوان المختلفة؛ وقد صنفت الموضوعات الدالة على الألوان، في هذا الكتاب، على وفق الموضوعات العامة، والمنهج الذي وضعه ابن سيده في معجمه، وهو أول معجم لمعاني متكملاً بالعربية. ينظر: (خليفة، ١٩٨٧: ٣٠).

ثالثً، نظرية الحقول الدلالية عند الغربيين: (النشأة والتطور):

إن بدايات منهج الحقول الدلالية تعود إلى تخلي بعض المذاهب اللغوية عن دراسة المعجم، لأنَّه بحسب تقديراتهم يقلل من قيمة السياق في تحديد معنى المفردة اللغوية، وينحو بها إلى العموم، ومتهم فعل النحاة التوليديون التحويليون الذين نظروا إلى المعجم بعده جزءاً من النحو؛ غير أنَّ أكثر الباحثين ينكرُون تحديد تاريخ معين لنشأة نظرية الحقول الدلالية، أو تحديد الأسباب التي أدت إلى نشأتها؛ وإن كانت هناك دواعٍ وأسباب، فهناك مَن يقول: إنَّ (دي سوسيير) كان أول المنظرين لهذه النظرية، في حدِّيثه عن القرة الإيحائية لبعض الكلمات باستدعاء كلمات أخرى ترتبط معها بعلاقة في مجال دلالي معين، فكلمة مثل: (تعليم) تستدعي الكلمات: (تربيَّة، علم، معلم، تعلَّم...). من الذهن بمجرد ذكر كلمة معينة من هذه الكلمات؛ فهم يربطون بين هذه النظرية والعلاقات الإيحائية ومفهوم القيمة التي تحدث عنها سوسيير، وتُتأكيدُه من أنَّ قيمة العنصر تبدو في وجوده من بين عناصر أخرى، فالفرس على رقعة الشطرنج يستمد قيمته بترابطه مع القطع الأخرى، لا لسبب آخر. ينظر: (سوسيير، ١٩٨٤: ١٤٢ - ١٤٥)؛ ولأنَّ دي سوسيير يشدد على مفهوم الترابط ربطوا هذه الفكرة بنظام المجال الدلالي الذي يقوم على علاقات ترابطية بين مجموعة كلمات، ترتبط بلفظ عام، وتنتهي إلى مجال دلالي معين، وهذه الطريقة تسهم في سرعة الوصول إلى المعنى المطلوب.

ينظر: (جاد الرب، ١٩٩٢: ٢١٥-٢١٦) و(المر، ١٩٨٤: ٢١٦-٢١٥) و(عبد الجليل، ٢٠٠١: ٧٧) و(جاد الرب، ١٩٩٢: ٢٠٠١: ٧٦).

ويرى بعض الباحثين أنَّ فكرة (القيمة) في نظر دي سوسيير، تتصل بهذه النظرية، فالكلمة معنيان: معنى في ذاتها، وآخر يتصل بقيمتها في وجودها ضمن مجال دلالي معين؛ ومن هنا فإنَّ فكرة القيمة اللغوية عند دي سوسيير ترتبط مباشرة بنظرية الحقول الدلالية، بحسب ما يدعون. ينظر: (جاد الرب، ١٩٩٢: ٢١٦).

ويشير ألمان إلى أنَّ رواد المدرسة الجديدة (نظرية الحقل) تعود في الألمانية إلى (هردر Herder)، عام ١٧٧٢م، وأخرون، وأنَّ معظم الأفكار التي طرَّرها (ترير) توجد بوضوح عند (أوستيهون) أحد علماء مدرسة النحاة الشبان، أما شيوخ المصطلح بوصفه مفهوماً لغوياً فإنه يعود بداية إلى (هوسرل)، و(فردينان دي سوسيير). ينظر: (المصدر السابق: ٢١٥-٢١٦).

ويشير بعض الباحثين إلى أنَّ النشأة الأولى لهذه النظرية، بوصفها طريقة تبحث في الكلمات المترابطة دلاليًّا، إنَّما تحقق على يد الألماني (ترير Trier) الذي عمل على تصنيف بعض مفردات اللغة الألمانية الخاصة بالمعرفة والفكير، ومقارنته حقل الجانب الفكري بين حقبتين زمنيتين، هما: القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي. ينظر: (المر، ١٩٨٤: ١٥٤)، لكنَّ ترير لم يستعمل مصطلح الحقول الدلالية، بل كان يستعمل مصطلحات مثل: الحقل المعجمي أو الحقل المفهومي؛ لكنَّ سطور (Stor) في نظر بعض الباحثين هو أول من استعمل هذا المصطلح. ينظر: (عزوز، ٢٠٠٢: ٢٠٠٢). ١١.

وقدّم (ترير) فرضيته التي تقوم على تجميع الأفكار والألفاظ في مجموعات، كلّ واحدة تغطي حقلًا محدّدًا على المستوى الدلالي، بمعنى أنّ كلّ حقل يتكون من تجمع لوحدات متغيرة، مع مراعاة ما يطرأ من تغييرات على اللغة عبر الزمن في مستوياتها المختلفة. ينظر: (جرمان ولوبلون، ١٩٩٧: ٥٥)، مع الأخذ بالحسبان عدم التكرار بانتماء بعض الكلمات إلى أكثر من حقل، والعناية بالسياق الذي ترد فيه الكلمة، وتركيبها النحوي. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ٨٠) ومن ثم فإنّ هذه النظرية تضع مفردات اللغة على شكل تجمعات تركيبية ينفي عنها التسيّب المزعوم لبعض الوحدات اللغوية، كما أنّه يكشف الفجوات المعجمية وتوزيعها. ينظر: (جرمان ولوبلون، ١٩٩٧: ٥٩)، ليتسنى تحليل المعنى على وفق منهج هذه النظرية الذي يعني بدراسة العلاقات بين مكونات الحقل الدلالي الواحد. ينظر: (عبد العبود، د.ت: ٢٦٩). وتقوم نظرية الحقول الدلالية على بناء تنظيمي يضمّ مفاهيم ومبادئ عامة، وأسس مركبة قائمة على التحليل المنهجي المنظم الذي تقوم عليه هذه النظرية، كالعناية بتوضيح أنواع العلاقات الدلالية المدرّسة داخل الحقل الدلالي، التي يحصرونها في أنواع، هي: الاستعمال (التضمن)، والترادف، والتضاد، والتناقض، وعلاقة الجزء بالكلّ. ينظر: (قدور، ٢٠٠٨: ٣٦٥).

لقد تطورت هذه النظرية حين بدأ عدد من اللغويين السويسريين والألمان والفرنسيين، وغيرهم، بدراسة عدد من الحقول الدلالية التي تشمل الألفاظ الفكرية والقراية والألوان والنبات والأدوية إلى غير ذلك، وعملوا على الانتقال بالدراسة من البحث في تاريخ الكلمة إلى البحث في مجالات استعمالها، وقد قادت هذه الدراسات إلى التفكير في صناعة معجم واسع يضمّ الحقول الموجدة في اللغة. ينظر: (ماتطوري، ١٩٧٠: ٦) و(قدور، ٢٠٠٨: ٣٦٣) و(عزوز، ٢٠٠٢: ١٥).

إنّ منهج التصنيف الذي عرّفت به نظرية الحقول الدلالية، وقيامها على فكرة التصورات والمفاهيم العامة التي أُسست النظرية بموجبها، أهّلها لتكون المنطلق لصناعة معجم شامل خاصّ بمجتمع معين، ويمثل حقبة تاريخية معينة؛ ينظم مفردات لغة ما في نظام مبني على رؤية العالم والخبرة والمعرفة البشرية. ينظر: (ماتطوري، ١٩٧٠: ٦) و(طحان، ١٩٨٤: ٩٣)، وعلى ضوء هذه الرؤية أصبح لها تصوراتها وإجراءاتها ومنهجها في تحليل المعنى في إطار فكري ولساني؛ وعليه كانت هذه الأسس والمنتفقات هي الدافع لظهور هذه النظرية، وأنّ فكرة رؤية العالم هي المرجعية التي انبثق منها ظهورها. ينظر: (زّال، ٢٠٠٨: ١٨٩). وعلى الرغم من أنّها تقدم خدمة في مجال التحليل الدلالي؛ لكنّها بها حاجة إلى المراجعة والتقييم والتطوير لكي تصل إلى مستوى يؤهّلها لأن تكون منهجاً متكاملاً، وأداة فعالة في تحليل المعنى. ينظر: (المصدر السابق: ٢١٦).

وكان للعلماء العرب القدماء جهود واضحة في هذا المجال، فكانوا سباقين إلى التفكير بهذا النوع من التصنيف بحسب المعاني أو الموضوعات، وقد بدأوا هذه الدراسات بالتألّيف في الرسائل الصغيرة التي تخصّ موضوعاً محدّداً. ينظر: (قدور، ٢٠٠٨: ٣٦٦)، لكنّ التاريخ لهذه النظرية في الدراسات العربية القديمة لا يشير إلى المصطلح المتداول عند الغربيين؛ وإن كان القدماء العرب قد اهتدوا إلى هذه الطريقة أو الفكرة قبل الغربيين بقرون طويلة؛ فوضعوا معاجم المعاني وصنفوا مواد اللغة بحسب المجالات الدلالية. ينظر: (عزوز، ٢٠٠٢: ١٢).

رابعاً، مفهوم الحق الدلالي:

تأتي أهمية الحق الدلالي من الأهمية التي يتميز بها علم الدلالة في الدراسات اللغوية الحديثة، بوصفه علمًا يبحث في دراسة المعنى الذي هو قمة الدراسات اللغوية الحديثة، وأحد أهم مخرجاتها؛ فقد شغل العلماء والباحثين في مجالات وعلوم مختلفة قديماً وحديثاً، فمنذ ظهور علم الدلالة الحديث في النصف الثاني من القرن العشرين والبحث جارٍ في أصول هذا العلم في التراث العربي من خلال كتب اللغة والمعاجم بأنواعها، وبخاصة معاجم المعاني. ينظر: (عبد العبود، د.ت: ٢٧٤).

إن اللغة ليست واضحة دائمًا في التعبير عن دلالاتها، فقد يواجه الباحث كثيراً من الصعوبات بسبب الغموض واللبس والتعميمية، فيلجأ إلى بعض الآليات الفادرة على تحديد المعنى وتعيينه؛ كالسياق الذي ترد فيه العبارة أو الكلمة، فهو قادر على تعين المعنى المراد، وإزاحة المعاني الاحتمالية الزائدة، فالسياق معيار تحدد بموجبه الدلالة. ومن بين الآليات الأخرى لتحديد الدلالة هو المجال الدلالي الذي ترد ضمنه العبارة أو الكلمة، فكلمة (أم أو أب) يقعن في مجال أو في حق (القرابة)، والباحث عن كلمة (أب) سيصل إليها بشكل مباشر من بين أخواتها في الحق نفسه، وعلاقتها دلائلاً برأس الحق الدلالي؛ والبحث هنا يتخذ طريقين: أن يكون لديك كلمة معينة وتبحث لها عن معنى، كما يحدث في معاجم الألفاظ؛ وبين أن يكون لديك المعنى وتبحث عن الكلمة في ضمن مجال دلالي معين؛ ويتكلف بهذا الحق الدلالي الذي هو مجموعة كلمات تجمعها مفاهيم متقاربة في ما بينها، وتقع تحت مفهوم عام يضمها، هو مفهوم (القرابة) مثلاً، فالحق الدلالي للألوان مثلاً. يكون على الشكل الآتي:

اللفظ العام (أو رأس الحق الدلالي) هو اللون: وتحته مجموعة مفاهيم هي عناصر الحق الدلالي: (الأبيض، الأسود، الأحمر، الأصفر، الأخضر...) كل عنصر في الحق يرتبط دلائلاً بعلاقة اشتغال أو تضمن مع رأس الحق (اللون)، بمعنى أن رأس الحق (لون) يتضمن الأبيض والأسود وهكذا. ينظر: (عزوز، ٢٠٠٢: ١٢) و(ابن خويا، ٢٠١٦: ٤٠٢)؛ وعليه فإن الحق الدلالي: هو مجموعة ألفاظ تشتراك في معنى عام، وتوضع تحت لفظ عام، وقد سبق القدماء العرب المحدثين الغربيين في هذا الاتجاه. ينظر: (كمال الدين، ٢٠٠٧: ٦٨).

والغاية من نظرية الحقول الدلالية جمع الكلمات التي تنتمي إلى حق أو مجال معين، والكشف عن علاقتها ببعضها، وبرأس الحق الدلالي أيضاً، فضلاً عن محاولة تحديد البنية الدلالية لكل كلمة في الحق الدلالي، فهي أيضاً محاولة لمعرفة صلة القرابة الدلالية بين عناصر الحق الدلالي. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ٨٠) الذي يُشترط فيه أن تكون هناك علاقات بين عناصره، وبينها وبين رأس الحق، وقد عُني أصحاب نظرية الحقول الدلالية ببيان هذه العلاقات داخل كل حقل من الحقول المدروسة، وتسمى بالعلاقات الدلالية، كالترادف والتضمن والتضاد وعلاقة الجزء بالكل، وليس من الضروري أن يكون كل حقل مستملاً عليها جمِيعاً، فقد تضم بعض الحقول كثيراً منها، على حين نقل في حق آخر، كل ذلك يدخل في بحث المعنى وفهمه، بوصفه محصلة علاقة الكلمة بالوحدات الأخرى في الحق نفسه. ينظر: (المصدر السابق: ٩٦) و(عبد العبود، د.ت: ٢٧٦-٢٨٦)، ففهم معنى المفردة اللغوية

يعتمد بالأساس على موقعها أو صلتها بمجموعة المفردات أو العناصر في الحقل الدلالي (أي صلتها الدلالية). ينظر: (عمر، ٢٠٠٢: ٤٤).

ويعرف (أولمان Ullmann) الحقل الدلالي بأنه: «قطاع منكامل من المادة اللغوية، يعبر عن مجال معين من الخبرة». (عمر، ١٩٨٢: ٧٩)، وكل مفردة من هذه المفردات تكتسب دلالة جديدة عن طريق صلتها بالوحدات الأخرى في الحقل؛ زيادة على دلالتها الذاتية خارج الحقل، أو دلالتها السياقية في النسق التركبي. ينظر: (نهر، ٢٠٠٧: ٥٦٦).

ففهم معنى وحدة لغوية معينة مشروط بفهم الوحدات الأخرى المرتبطة بها دلاليًا في الحقل، وهذا هو هدف تحليل المعنى في نظرية الحقول الدلالية، جمع الوحدات في مجالها المحدد، وتحديد صلاتها ببعض، وباللفظ العام، أو برأس الحقل الدلالي الذي يضم الوحدات الأخرى داخل الحقل. ينظر: (حيدر، ٢٠٠٥: ٧٩-٨٠) و(عمر، ١٩٨٢: ٨٠)، فضلاً عن السياق بوصفه الآلية القادرة على تعين المعنى الحضوري المراد، وإزاحة المعاني الزائدة أو المحتملة، مع مراعاة عامل الزمن وتاثيره في تقلبات الدلالة وتطورها. ينظر: (نهر، ٢٠٠٧: ٥٦٤)، فالتحليل يقتضي أيضًا، بحسب بعض الباحثين، مراعاة تحديد الحقبة التاريخية الم دروسة التي يقع في ضمنها الحقل الدلالي، كذلك مراعاة الطبيعة الاجتماعية. ينظر: (ماطوري، ١٩٧٠: ١٣٠-١٣٢)، ويكشف التحليل أيضًا عن الفجوات داخل الحقل، ويعمل على سد النقص فيها. ينظر: (عبد الجليل، ٢٠٠١: ٧٩).

واللغة نظام، وقيمة كل عنصر من عناصرها لا يتعلّق بها النّظام بحسب طبيعته أو شكله الخاص؛ بل يتحدد بمكانه وعلاقته داخل هذا النّظام، مما يؤكّد التّراص القائم بين الكلمات وما يجاورها من كلمات داخل الحقل الواحد، أو في مجموعة من الحقول؛ فلو حصلت فجوة وظيفية، أو أقحمت كلمة في حقل متناسق أو أبعدت عنه، أو غيرت موضعها؛ لأدى ذلك إلى اضطراب يؤثر في مجموعة مفردات الحقل. ينظر: (طحان، ١٩٨١: ١٤). والعناصر داخل الحقل ليست على وضع متساوٍ، فالحقول تنقسم بحسب تصنيفها، وكل حقل يشتمل على العناصر التي تخصّه، وهكذا تترّقّع عن الحقول الكبيرة حقول صغيرة، ومن ثم تختلف الحقول بالنظر إلى حجمها بحسب الحيز المكاني الذي تشغله؛ ويعدّ حقل الكائنات أكبرها، ثم حقل الأحداث، ثم المجردات، وأخرها ما يتصل بالعلاقات. ينظر: (عزوز، ٢٠٠٢: ١٦).

تعددت الآليات التي استعملها اللغويون العرب القدماء في دراسة الألفاظ وتحديد دلالاتها؛ وهي كثيرة، منها وضع المعاجم، والتّأليف في كثير من الظواهر اللغوية، أو من خلال وضع الألفاظ في مجموعات بحسب المجالات الدلالية المختلفة، أو ما يسمى اليوم الحقول الدلالية التي تقوم على تجميع الكلمات التي تتصل ببعضها بعلاقات دلالية وملامح مشتركة؛ كالحقول المتصلة المحسوسة مثل الألوان، أو المحسوسة المنفصلة كحقل القرابة، أو الحقول التجريبية التي تقوم على الأفكار والمفاهيم، ولها غطاء أو لفظ عام يجمعها، وتعود عليه عناصر الحقل، أو العلاقات الدلالية داخل الحقل، والتضمن أو الاستعمال، أو التضاد أو الترافق أو علاقة الجزء بالكل. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ١٠٧) و(نهر، ٢٠٠٧: ٥٦٣).

وتواجهه واضعي مثل هذه المعاجم (بحسب الحقول الدلالية) صعوبات تتعلق بحصر الحقول الموجودة في اللغة وتصنيفها، وكذلك التمييز بين المفردات الأساسية والهامشية داخل الحقل الدلالي. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ٨٥-٨٦).

إن فهم معنى الكلمة في الحقل يقتضي فهم العناصر الأخرى، فال المجال الدلالي الواحد هو الذي يمنح الكلمة رابطها الدلالي الممتد بينها وبين مثيلاتها في الحقل الدلالي، وعليه فإنّ تصنيف الحقل الذي يضم الكلمة يُسهل تحديد دلالتها، مثل تصنيف حقل دلالي للقرابة: نلحظ أنّ المصنف اعتمد على مجال دلالي هو القرابة، والمعروف أنّ مجرد سماع هذا اللفظ (القرابة) يذهب بالذهن إلى مجموعة ألفاظ، هي: (الأب، الأم، الأخ، الأخت، العُمَر، الخال، الخالة، الحفيد، النسيب، ابن الأخ)، ومن ثم فإنّ التصنيف مدخل أساسي لوضع العنصر الواحد، أو مجموع العناصر، داخل الحقل في حدودها الدلالية الدقيقة. ينظر: (بن يونس، ٢٠١٦: ١٩-٢٠).

وتوقف الباحثون في هذه النظرية عند عدد من المبادئ الأساسية التي تخصّ الحقل الدلالي وانتظام عناصره وحدودها، كضبط العناصر وعدم التكرار، ومراعاة السياق، وأيضاً مراعاة المؤشرات النحوية فهي آلية أساسية في تحديد الوظائف النحوية لكلمات الحقل الدلالي، وصلتها بالعلاقات الاستبدالية التي وظفتها بعض المدارس اللغوية في تحليل الجملة، فهي خير مثال لعلاقتها بالتحليل النحووي، كلّ هذه المبادئ الغرض منها ضبط الحقل الدلالي، ومنع التسيب في عناصره، فضلاً عن صلتها بتحديد المعنى وتحليله. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ٨٠) و(حيدر، ٢٠٠٥: ١٧٥).

وبعد اطلاع الباحثين العرب بالمحدثين على نظرية الحقول الدلالية عند الغربيين وجدوا أنّ تشابهاً بينها وبين المعاجم الموضوعية عند القدماء العرب؛ وكان هذا التشابه مدعاه للعناية بمعاجم الموضوعات، وطريقة تصنيفها بحسب المجالات الدلالية؛ غير أنّ فارقاً بينهما بحسب الباحثين من نواحٍ عدّة، فالأسس الفلسفية والثقافية والحضارية التي أسهمت في ظهور هذه النظرية في المجتمع الغربي تختلف، عنها في البيئة العربية التي ظهرت في ظلّها معاجم الموضوعات، فضلاً عن أنّ هناك فرقاً في المنهج وفي الغاية التي ينبغي مراعاتها عند المقاربة بين النظريتين في أثناء البحث. ينظر: (زّال، ٢٠٠٨: ٢٠١).

وسنقف في المبحث القادم عند فكرة الحقل الدلالي في الدراسات العربية القديمة، ومدى التشابه والاختلاف بينه وبين الحقل الدلالي عند الغربيين، مع فضيلة السابق العربي، على اللاحق الغربي.

خامساً، مفهوم الحقل الدلالي في معاجم الموضوعات القديمة:

ظهرت معاجم الموضوعات في وقت مبكر في الحياة الفكرية عند العرب، وُعرف هذا النوع من المعاجم أول الأمر بالرسائل اللغوية التي وضع فيها الأوائل تصورهم لجمع اللغة من أفواه الأعراب، وقد حملت تلك الرسائل موضوعات مختلفة، مثل: الخيال والإبل والمطر وسواها، بعدها بدأت مرحلة جديدة هي مرحلة المعجم الموضوعي؛ وذلك بضم أكثر من موضوع داخل معجم قائم بذاته، وقد عني القدماء بهذا النوع؛ ولكنّه لم يلق عناية الباحثين المحدثين، وإن تناولوه بالبحث والتحليل؛ غير أنّ البحث

فيه كان يفتقد إلى العمق.
ينظر: (ياقوت، ٢٠٠٥: ٨٧).

إن فكرة تجميع مفردات اللغة في مجال معين، هي فكرة سبق إليها العرب الأوربيين؛ فالغرض من جمع اللغة هو رصد المفردات وتصنيفها في حقول، أو ما يسمى عند الغربيين بـ (الحقل الدلالي)؛ لكنَّ العرب لم يصطلحوا عليه كما فعل الغربيون الذين أقاموا نظريتهم في الحقول الدلالية، ومن ثم وجدوا شبهًا واضحًا بينهما من ناحية تصنيف المدلولات بحسب المجال الذي تنتهي إليه. وقد عالج العرب موضوعات معاجمهم أولاً في كتيبات أو رسائل صغيرة مستقلة، مأخوذة من أشياء موجودة في البيئة، فهناك رسائل في الخيل أو الحشرات أو الإبل... إلى غير ذلك، ثم ظهرت في مرحلة لاحقة هي مرحلة معاجم مرتبة حسب المعاني، مثل: (كتاب الخيل) لأبي عبيدة، و(الغريب المصنف) للقاسم بن سلام، وكتاب (خلق الإنسان) لأبي ثابت محمد بن أبي ثابت، وهو من تلامذة ابن سلام، و(فقه المخصوص) لابن سيده أكثرها نصيحة فهو كتاب موسوعي كبير، أفاد كثيراً من المصادر التي سبقته. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ١٠٨) و(حيدر، ١٧٦-٢٠٠٥) و(خليفة، ١٩٨٧: ١٣-١٤).

ويذهب بعض الباحثين إلى أنَّ ظهور نظرية الحقول الدلالية عند الغربيين كانت الحافز المؤثر للبحث في المعاجم العربية القيمة، وبخاصة معاجم الموضوعات والعنایة بها، ومحاولة إيجاد مقاربة بينها وبين الدراسات الغربية في هذا المجال؛ غير أنَّ لكلَّ منها بيئته الخاصة التي نشأ في ظلّها، لكنَّ المقاربة بينهما ممكنة من منظور منهجي وإجرائي، يبيّن لنا كيف وصل العمل الغربي إلى مستوى النظرية.

ينظر: (زَرَال، ٢٠٠٨: ١٨٣).

تضمَّنَ معاجم المعاني موضوعات مختلفة في المعجم الواحد الذي يقسم إلى كتب وأبواب وفصول، فهناك ما يخصُّ الإنسان وما يتعلّق به، والحيوان وما يتعلّق به، والطبيعة وما يتعلّق بها، إلى غير ذلك. أمَّا الألوان فهي جزءٌ قد يتعلّق بالإنسان، أو الحيوان أو النبات... وجُلَّ كتب الموضوعات كانت تتناول الألوان بوصفها باباً أو فصلاً، كألوان الخيل وألوان الإنسان وألوان الزهور، وأنواع الألوان الأساسية والفرعية، وكلَّ ذلك يظهر في حقول دلالية. وقد اخترنا الألوان لتكون شاهداً على أمثلة الحقول الدلالية في معاجم المعاني التراثية.

إنَّ ترتيب مواد اللغة في معاجم الموضوعات جاءت على شكل حقول دلالية، ونظرًا للتعدد الموضوعات في المعجم الواحد أطلق على هذا النوع اسم معاجم الموضوعات، والمفردات فيها مرتبة بحسب الموضوع الخاص بالمجال الدلالي المعين. وفائدة هذا النوع من المعاجم تكمن في ترتيب الألفاظ على وفق تجمعات لها رابط دلالي واحد؛ وفي ضوء ذلك وجد الباحثون تقارباً بين هذه المعاجم وما يسمى اليوم بالحقول الدلالية التي تقوم على منهج التصنيف والمفاهيم الكلية. ينظر: (الفجر، ٢٠١٢: ١٥١-١٥٢). ويطلق على معاجم الموضوعات أحياناً اسم (معاجم حقول المعاني) بناءً على ترتيب

المادة اللغوية بحسب المعنى لا بحسب اللفظ كما هو في معاجم الألفاظ، بمعنى أنّ تصنيف المفردات يتم على أساس تجمعات دلالية. ومقداد التأليف في مثل هذه المعاجم لا يخلو من أن يكون لغوياً أوّلاً، يُبرّد منه معرفة أسرار اللغة ووجوهاً المختلفة لأغراض تعليمية، وربما لخدمة جانب معين من جوانب الحياة ومتطلباتها، كالتأليف في الخيل ووصفها لما لها من أهمية في حياة العرب آنذاك. ينظر: (عبد القادر، ٢٠١٤: ٤٤).

وأقدم ما وصلنا في هذا المجال (كتاب الخيل) لأبي عبيدة معمر بن المثنى الذي تحدث فيه عن الخيل والعناية بها، كما أفرد فيه مكاناً للحديث عن الألوان، غير أنّ حديثه عن الألوان لم يخرج عن الخيل وألوانها المتصلة بأجزاء بدنها ودرجاتها، كقوله: (الغيهب أشد سواداً، والدجوجي دونه في السواد، وهو صافي اللون، والأكعب الذي لم يشتد سواده، ولم يصف لونه...). وعلى هذا المنوال يستمر في حديثه عن الألوان الأخرى في منهجه القائم على تحديد الألوان وتأكيدها وإشاعتها على عادة القدماء، أو ما نسميه حديثاً بـ(ظلال المعنى). ينظر: (التميمي، ١٣٥٨: ١٠٣-١٠٨).

وقد بدأ عمل أبي عبيدة قريباً إلى حد بعيد، من فكرة الحقل الدلالي عند المحدثين، إذ يقوم منهجه على تجميع ألفاظ الألوان على أساس المعنى، واختيار لفظ عام هو بمثابة رأس الحقل الدلالي، كاللون الأسود الذي تقع تحته درجات هذا اللون، وصلة كل درجة برأس الحقل، أو علاقة العناصر فيما بينها، وعلى الشكل الآتي:

- رأس الحقل (درجات اللون الأسود): (الغيهب أشد سواداً، والدجوجي دونه في السواد، وهو صافي اللون، والأكعب الذي لم يشتد سواده، ولم يصف لونه...). وهكذا نجد أبا عبيدة يضع اللون الواحد في درجات، يصنع منها حقل دلالي، لفظه العام هو (درجات اللون الأسود) ثم يضع تحته العناصر المتصلة به دلائياً بعلاقة هي (التضمن)، فكلّ عنصر في الحقل هو متضمن في رأس الحقل، كما أنّ العناصر مرتبطة ببعضها دلائياً أيضاً برابط هو (اللون الأسود)، ونلاحظ أنّ الحقل يبدأ بالأسد سواداً، ثمّ يتدرج حتى يصل إلى الأقل سواداً، مع العناية بالعلاقات الدلالية التي تعدد من المبادئ الأساسية في نظرية الحقول الدلالية عند الغربيين؛ وقد نالت عناية العلماء العرب القدماء، فبنوا معاجمهم الموضوعية على منوالها. ينظر: (زرال، ٢٠٠٨: ١٩٤).

وفي منهج استقصائي يقوم على تأكيد اللون وتحديده بربطه بالمكان المحدد في بدن الفرس، وهي محاولة لتقديم المعنى بشكل دقيق، وبعيد عن اللبس، وربما كان الهدف هو تقديم نوع من الخيل موصوف بشكل دقيق لتحديد الأفضل؛ ونلاحظ ذلك عنده وهو يشرح لنا أنواع (الشيبة) في الخيل ويحددها باعتبار مكانها، ويراد بالشيبة اللون الأبيض المخالف للون العام للفرس؛ ولذلك نجد أبا عبيدة يشرح لنا كل أنواع الشيبات محددة وموصوفة باعتبار مكانها، ومواصفات التموجات الدقيقة للألوان، ومفصلاً إياها، ووضعها على شكل حقل دلالي، لفظه العام (أو رأسه) هو: (أنواع الشيبات باعتبار مكانها)، كالآتي: (الغرر: أعظم الغرر وأفشاها ما كان في الوجه. القرحة: كل بياض كان في جبهة الفرس، ثم انقطع، قبل بلوغ المرسن. الرثم: كل بياض أصاب الجحفلة العليا، قل أو كثر، إلى أن يبلغ المرسن. اليعسوب: كل بياض يكون على قصبة الأنف ثم انقطع قبل بلوغ المرسن. اللمة: كل

بياض في الجحفلة السفلية وهي لمظة، وإذا شاب الناصية بياض فهو أسعف). ينظر:(التيمي، ١٣٥٨: ٨-١٠). وهذه الشيات ليست الوائ؟ بل هي ألفاظ تشير إلى مكان معين لونه أبيض، لأن كل الشيات في هذا الحقل على تعددتها واختلاف ألفاظها؛ إنما تشير إلى أمكنة مختلفة، وكلها باللون الأبيض.

ويقوم منهجه على تأكيد اللون بأخر فرعى أو بوصف معين، كقولهم: أبيض يقق. فهو يجعل من كل تأكيد لون، ثم يشرح هذه الظلال بالتفصيل من خلال صلاتها الدلالية، بما لا يقتصر على اللون المحدد، وإنما يشمل أيضاً أوصافها. وعندما يتحدث عن (الحُوَّة) يذكر تأكيدات هذا اللون، فيقول في حديثه عن الخيل: «فمنهن أحوى أحمر، وأحوى أصبح، وأحوى أطحل، وأحوى أكبّ». (المصدر السابق: ٤٠)، فيجعل من هذا اللون وتأكيدهاته حقل دلاليًا، لفظه العام (الحُوَّة وتأكيدهاته)، ثم يذكر التأكيدات بوصفها عناصر للحقل الدلالي، تتضمن تحت اللفظ العام بعلاقة احتواء أو تضمن.

ولذلك كان منهج أبي عبيدة، كما هو منهج القدماء، يقوم على خلق الألوان واشتقاقها ليس من الألوان الرئيسية فحسب؛ بل من مواضع محددة في بدن الحيوان أو الكائن الحي بشكل عام، فهو يؤكد اللون بمكانه في بدن الفرس، أو بإشباعه واستحکامه بألفاظ معينة، نحو قولهم: أصفر فاقع، وأسود حاكم، فرأس الحقل هو قوله: (أحوى) وكله يشير إلى اللون الأسود: لكنه يضعه في حقل دلالي يضم مؤكّدات اللون الأسود، وهي (أحوى أحمر، وأحوى أصبح، وأحوى أطحل، وأحوى أكبّ)، فإذا أردنا البحث في أي تأكيد هنا سنجد في الحقل الدلالي (الأحوى). وسنجد أيضاً أن عناصر الحقل الدلالي تتصل ببعضها، وبرأس الحقل دلاليًا بواسطة اللون الأسود، وبعلاقة دلالية هي (التضمن).

إذا كان بدن الفرس خالياً من الشيّة ولونه واحد خالص أطلقوا عليه (بهمي) أي خال من الألوان. وهذا مثال آخر لحقل دلالي من هذا النوع: رأس الحقل الدلالي هو (الشيّة في الفرس): (الغرّة، والقرح، والرثّ، والتحجّيل، والسعف، والنبط، والسبغ، والشعل، واللّمظ، واليعسوب، والتعميم، والبلق). ينظر:(المصدر السابق: ٨٠)، وبما يشبه إلى حدّ بعيد الحقل الدلالي عند المحدثين؛ فكلّ عنصر في العمود يرتبط دلاليًا برأس الحقل الدلالي بعلاقة دلالية هي التضمن، فرأس الحقل يتضمن كلّ عنصر في الحقل؛ فضلاً عن أنّ العناصر ترتبط فيما بينها بعلاقات دلالية.

وفي القرن الرابع الهجري ظهر معجم خاص بالألوان، هو (الملمع) للنمرى الذي نهى فيه مؤلفه منحى آخر عندما خصّه بالألوان، تحدث فيه عن كلّ لون ومؤكّداته من خلال النصوص والشواهد الشعرية وهي كثيرة في كتابه وهو دليل عناته بالسياق خلافاً لآخرين، مما يضفي على منهجه قيمة خاصة و يجعله أقرب ما يكون إلى نواة معجم متكامل لألفاظ الألوان. ينظر:(خليفة، ١٤: ١٩٨٧). وتحدث النمرى في كتابه عن ألوان أشياء كثيرة سواء كانت من أجناس مختلفة يجمع بينها اللون، أو من جنس واحد، فإذا كان الجبل أبيض، فهو أعلم، فإذا كان الحصى أبيض، فهو مَرْؤٌ، فإذا كان العسل أبيض فهو ضَرَبٌ، فإذا كان العنبر أبيض فهو مُلاحيٌ، فإذا كانت الخمرة بيضاء فهي صباء، فإذا كانت الوردة بيضاء فهي وثيرة. ينظر:(النمرى، ١٩٧٦: ٥٢-٥٩).

ونلاحظ هنا أنّ الجبل لا يكون أعلم إلا إذا كان أبيض، وكذا الأشياء الأخرى، فمع اختلافها يجمع بينها اللون الأبيض، غير أنها يجب أن تكون في وضع معين ليكون كلّ شيء منها أبيض، فالأبيض

ليس مطلقاً، إذ لا بد أن يكون مقوياً بمحددات معينة هي بمثابة دلائل لما يستحق أن يكون بهذا اللون. ومن هنا يمكن أن نجد حقل دلالي، رأسه: (اللون الأبيض لأنشياء مختلفة)، فكل شيء له علاقة دلالية برأس الحقل الدلالي، فالجبل الأعلم متضمن في الأشياء البيضاء المختلفة، وكذلك الآخريات، ثم نجد أيضاً أن صلة دلالية تربط بين عناصر الحقل، هذه الصلة هي اللون الأبيض. ومثله (اللون الأحمر لأنشياء مختلفة) فيكون الحقل الدلالي على الشكل الآتي: (إذا كانت الناقة حمراء: فهي كميت، وإذا كانت النعجة حمراء: فهي الدُّهمة، فإذا كان الجبل أحمر: فهو هضبة، فإذا كانت الأرض حمراء الحصى فهي حشمة، فإذا كان الكمة أحمر فهو جبء، فإذا كانت الخمرة حمراء فهي كميت). ينظر: (المصدر السابق: ٩٦-٩٣).

وفي باب ذكر السواد يتحدث النمرى عن درجة اللون وإشباعه وتأكيده، ومثل هذا كثير عند أصحاب معاجم المعانى، فترد عندهم جنباً إلى جنب في حقل واحد، وإن لم يقصدوا إلى ذلك، ومثال ذلك درجات اللون الأسود، إذ يقوم النمرى بوضعها في حقل عنوانه (درجات اللون الأسود):

أسود حالك وحانك. وهو أشد سواداً من حنك الغراب.

وَأَسْوَدَ غَارَبَ، وَالْحَمْعَ غَارَبَ قَالَ تَعَالَى: (وَغَارَبَ سَوْدَ)

وأسود غنمه و غلبه

وأسود فاحم. أي: كلون الفحم.

وأسود غُدّاف. وغدافي.

وأسود دجوجي.

وأسود غرافي كلون الغراب.

وأسود خُداري.

أسود مَدْهَام.

وأسود يحموم

وَإِنْ كَانَتْ

وأسود يحموم، وسمى الدخان يحموماً لسواده. ينظر: (المصدر السابق: ٦٠-٦٦). وإن كانت هذه المعاجم تقوم على مناهج تستند إلى علاقات دلالية بين الألفاظ، وبينها وبين اللفظ العام، أو رأس الحقل الدلالي، لكنّها لم تكن منطقية في كثير من الموضع. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ١١٠)؛ جراء العشوائية وتكرار العناصر أثناء التصنيف، وإن كان الشكل يشير إلى حقل دلالي بالمنظور الحديث.

(مبادئ اللغة) للخطيب الإسکافي، خصص في كتابه باباً سماه (باب ألوان الخيل) تحدث فيه عن الألوان بأنواعها، وقد حصرها في ثمانية ألوان، هي: ”الذهب، الحُوَءُ، ثمَّ الْخَضْرُ، والْكُمْتُ، والوراد، والشَّقْرُ، والصُّفْرُ، والشَّهْبُ“، وهي عنده ألوان رئيسة مختصة بالخييل، ولذلك نجده يذكر الألوان الفرعية فيقول: الذهب ستة ألوان، والحو أربعة ألوان، ومثلها في الخضر، وفي الكمت يذكر سبعة ألوان أيضاً، وفي الشقر سبعة ألوان أيضاً، وفي الصفر أربعة ألوان فرعية. ويلحظ أن كل لون

رئيسي من ألوان الخيل يتضمن حقل دلاليًا فرعياً يتضمن الألوان الفرعية لكل لون رئيسي، فالأصفر مثلاً هو لفظ عام أو رأس حقل دلالي يتضمن أربعة عناصر: (أصفر فاقع، أصفر أغفر، أصفر ناصع، أصفر ذهبي)، ويحرص الإسكافي على تعريفها وبيان ما يتصل بدرجة كل لون. ينظر: (الإسكافي، ٢٠٠٠: ١٩٦ - ١٩٩).

لون آخر من ألوان الخيل التي ذكرها الإسكافي في كتابه (الشقر) ويضم سبعة عناصر هي درجاته، فإذا جاز لنا أن نسمى (الشقر) هو اللفظ العام، وما تحته عناصر الحقل، فيكون الحقل الدلالي على الشكل الآتي: رأس الحقل هو (الشقر) ويضم العناصر الآتية: (أشقر أدبس، وأشقر أصبح، وأشقر سلحد، وأشقر مدمي، وأشقر أمغر، وأشقر أفضح، وأشقر أقهب). ينظر: (المصدر السابق: ١٩٨). وهذا يستمر الخطيب الإسكافي في طرح ألوان الخيل وتصنيقاتها وإشباعها تفصيلاً وتحديداً لموضعها في بدن الفرس. ونلاحظ في الحقلين السابقين، أن الحقل الأول الرئيسي يشير إلى أن الخيل تأتي على هذه الألوان؛ غير أن التحديد الدقيق لهذه الألوان على بدن الفرس يشير إلى تفصيل وإضافات في تأكيد الألوان وإشباعها على عادة القدماء، وهو ما نجده في الحقل الثاني الفرعي، وهو حقل الذهم، فاللون هو الذهم الأسود؛ لكنه يصبح أشد سواداً عند قوله: (أدhem غيـهـ)، بعد تأكيد اللون وإشباعه، يصبح لدينا حقلان مزدوجان، حقل رئيسي وآخر فرع منه.

ونلاحظ أيضاً أن عناية العرب بالألوان هنا، وإن كانت واضحة إلا أن المقصود عندهم هو الخيل بكل تفاصيلها، نظراً لمنزلتها الكبير في حياة العرب؛ ولعل وصفهم الدقيق والمفصل لها غرضه مراعاة الأذواق، وتحديد الأفضل، فالعناية إذاً بألوان الخيل من أجلها لا من أجل الألوان؛ مع أنهم استطاعوا أن يصفوا بدقة اللون ودرجاته وتفرعاته ومواضعه، ومن ثم لم يكن في بالهم ولا في أفكارهم أن يتحمّلوا عن فكرة الحقل الدلالي التي جاء بها الغربيون، وإن كانت هذه الفكرة قريبة إلى حد ما إلى طريقة تصنيف المعاجم التراثية، ومحاولة تجميع المفردات على أساس المعنى، وأن المشابهة بالمصادفة لا يقبح بعمل العلماء العرب القدماء؛ فضلاً عن أن السبق للعرب في هذا المجال وهذه فضيلة تحسب لهم.

وأما كتاب (فقه اللغة وسر العربية) لأبي منصور الثعالبي، فقد كان أكثر وضوحاً ونضجاً وترتيباً للمادة اللغوية، ولم يخرج عن الموضوعات الرئيسية فيما يتعلق بالإنسان والحيوان والنبات، والقضايا الأخرى، أما ما يتعلّق بالألوان فقد عقد لها باباً هو الباب الثالث عشر (في ضروب من الآثار والألوان)، وقد حرص في حديثه عن الألوان على اختيار أسهل الألفاظ وأشهرها، وعني بها عناية واضحة؛ وقد أفاد كثيراً ممّن سبقه من علماء اللغة؛ فتميّز كتابه بالدقة والإيجاز والوضوح.

أما الحقول الدلالية في هذا الكتاب فبدت واضحة بعيدة عن العشوائية إلى حدّ ما، وإن كان التداخل والتكرار سمة في هذه الكتب. ففي الباب الثالث عشر، عقد الثعالبي فصلاً (في الإشباع والتأكيد). ويمكن وضع حقلين دلاليين لهذه الألوان، قبل إشباعها وبعده، على الشكل الآتي: رأس الحقل (الألوان الأساسية): (أسود، وأبيض، وأصفر، وأخضر، وأحمر). هذا حقل دلالي تحققت فيه العلاقات

الدلالية بين عناصر الحقل، وكل منها لون أساسٍ؛ كذلك كل لون يتصل برأس الحقل بعلاقة دلالية هي التضمن، وكل لون متضمن في رأس الحقل. فإذا أرد تأكيد هذه الألوان وإثباعها وجعلها أكثر نصاعةً أضيف لها بعض الألفاظ التدليل على خاصية استحکام اللون بالموصوف المعين؛ على الشكل الآتي: رأس الحقل (في الإثباع والتأكيد) وتحته عناصره المؤكدة أو المشبعة: (أسود حalk، أبيض يقق، وأصفر فاقع، وأخضر ناصر، وأحمر قانى). ينظر: (التعالبى، ١٩٣٨: ٩٤) فالألوان هنا تشبّع وصارت أشدّ، فالأسود صار حالكًا، أي: أشد سواداً، والأخضر ناصرًا، وهكذا.

وفي فصل (في ترتيب البياض) يجسد لنا التعالبى فكرة الحقل الدلالي بوضوح، وقد اعتمد في ذلك على التدرج الدلالي في وضع العناصر داخل الحقل الدلالي، متخدًا من (ترتيب البياض) عنوانًا لرأس الحقل الدلالي أو ما يسمى (اللفظ العام)، ونلاحظ أيضًا أن كل عنصر من عناصر الحقل يرتبط بعلاقة دلالية مع رأس الحقل، ومع بعضها أيضًا، فجاءت على الشكل الآتي: رأس الحقل هو (ترتيب البياض): (أبيض، ثم يقق، ثم لهق، ثم واضح، ثم ناصع، ثم هجان، وخالص). ينظر: (المصدر السابق: ٨٤)، يصف لنا التعالبى بدقة تصنيف الحقول الدلالية، وترتيب عناصرها، وارتباطاتها الدلالية، وعلاقتها برأس الحقل الدلالي، وترتيب اللون الأبيض ودرجاته، والعلاقات الدلالية بين عناصر الحقل الدلالي (الترادف)، وبينها وبين رأس الحقل الدلالي علاقة تضمن، مع اختيار أفسح الهاجات. ينظر: (نهر، ٢٠٠٧: ٥٧٧).

وفي فصل (في تقسيم السواد والبياض على ما يجتمعان فيه) يوضح لنا التعالبى أنَّ اجتماع اللونين الأبيض والأسود في شيء معين ينبع من تغيير النوع، وكلما تغير النوع تغير اللون المركب بلفظ جديد، أو أنَّ الألوان عندما تجتمع تتحجّر بتغيير مكان الاجتماع في النوع، فإذا اجتمع اللونان الأبيض والأسود في الفرس فهو (أبلق) وفي التيس (أخرج)، وفي الكبش (أملح)، وفي الثور (أشيه)، وفي الغراب (أبغ)، وفي الجبل (أبرق)، وفي الأفعى (أرقش)، وفي الدجاجة (رقطاء). فكلما تغير الشيء تغير معه اللفظ المعتبر (عن الأبيض والأسود)، فعندما يجتمع هذان اللونان في الفرس فهو أبلق لا أخرج، وعليه فهذا حقل دلالي، عنوان الفصل فيه هو اللفظ العام، وعناصر الحقل هي: (في الفرس: أبلق، في التيس: أخرج، في الكبش: أملح، في الثور: أشيه، في الغراب: أبغ، في الأفعى: أرقش، في الدجاجة: رقطاء). ينظر: (التعالبى، ١٩٣٨: ٩٣).

ومن علماء القرن الثامن الهجري عبد الله بن محمد بن جُزي، وله (كتاب الخيل)، تحدث فيه عن لوان الخيل، وذكر أنها عشرة، وهي: الدهمة، والخضرة، والصدفة، والكمّة، والوردة، والشُّفَرَة، والصُّفَرَة، والصِّنَابِيَّة، والشَّهَبَة، والبَلْقَة، (ابن جُزي، ١٩٨٦: ٥٤)، ففي باب (الدهمة) يعني بها السواد الخالص، يذكر لنا ابن جُزي ما نستطيع تسميته حقلًا دلاليًا لدرجات السواد في الخيل بوصفها رأس الحقل الدلالي، وعناصره على الشكل الآتي:

- الأدهم: أشدَّ الخيل سوادًا.

- والجُون من الخيل: أقل سواداً.
 - والأدْهَم: هو الأدْهَم الذي هو أقل سواداً من الجُون.
 - والأكْهَب من الخيل: هو الأدْهَم الذي لم يشتَّد سواده ولم يصف لونه.
 - والأحْوَى: هو من الدَّهَم أقل سواداً من الجُون.
 - والأصْبَح من الدَّهَم: هو مثل الأحْوَى، وتكون من خراط إلى الكتمة.
 - والغَيْهِي من الخيل: هو الأدْهَم الحالك السواد.
 - والدَّجُوجي من الخيل: هو الأدْهَم الصافي اللون. ينظر: (المصدر السابق: ٥٨-٥٩).
- إن هذا النوع من التأليف يُراد به ترتيب المادة اللغوية وإدارتها بشكل منظم؛ يخدم من يبحث عن المعنى المحدد بطريقة يسيرة؛ وهي تتفق أيضاً؛ لأنها تساعد على خزن ما جمعوه من أهل البدية في رحلاتهم، بعد تصنيفه في كتب وأبواب وفصوص؛ وهذه الطريقة في ترتيب المادة اللغوية في معاجم المعاني يمكن أن تكون وسيلة مناسبة للثقافة اللغوية تتفق الشعراء الباحثين عن المعاني والقوافي، والكتاب، وصناع الكتابة الفنية؛ نظراً لتحكم المعنى في هذا النوع من المعاجم؛ ولذلك سميت بمعاجم المعاني. ينظر: (ياقوت، ٢٠٠٥: ١٥-٢٠) و(جاد الرب، ١٩٩٢: ٢٤٢-٢٤٤).
- ولم يكتفوا بجمع الألفاظ فحسب؛ بل أخذوها من أفواه الأعراب مع ما يعزز مجريها في سياقها المحدد، الأمر الذي يؤكّد معناها بشكل دقيق وواضح، ولذلك عنوا عناء فائقة بتصنيف ما جمعوا كلّ في مجاله الدالي الذي ينتمي إليه، معزّزاً بالشواهد والأقوال المأثورة، مما يدل على عنايتهم بالسياق. ينظر: (ياقوت، ٢٠٠٥: ٢٢٣).
- يقول الراعي التميري يصف إيلأ. (التميري، ١٩٩٥: ٦٢):
- أقامت به حدّ الربيع وجارها...أخو سلوة مسّى به الليل أملح.
- والمعنى: أقامت الإبل بذلك الموضع أيام الربيع، فما دام الندى يسقط فهي في سلوة من العيش؛ لأنّ ندى الليل يجبرها من العطش، وقد وصف الندى بالأملح لبياضه. ينظر: (المصدر السابق الهمامش: ٦٢).
- إن لهذه المؤلفات، رسائل ومعاجم موضوعية، أهمية كبيرة؛ لكنّها لا تخلوا من أخطاء منهجية، أو ما يلاحظ من غموض في شروحات هذه المصنفات؛ فهي وإن بدأ العرب التفكير بها في وقت مبكر من القرن الثالث الهجري، أي قبل تفكير الأوربيين بقرون، غير أنها كان ينقصها المنهج في جمع المادة اللغوية والمنطقية في التصنيف والتبويب، والعناية ببيان العلاقات بين الكلمات في الحقل الواحد، إلى غير ذلك.
- ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ٩٠-١١٠).
- إن الفارق بين جهود العرب في هذا المجال، وما جاء به المحدثون الغربيون، ربما يعود إلى تطوير مجالات البحث في العصر الحديث وتقنياته، وهذا الأمر لا يقدح بما قدّمه العرب فهم مبتكرن

وسابقون في التفكير بقضايا كثيرة، وربما كان هناك قصور من الباحثين المحدثين العرب في إظهار آثارهم الرائدة في المجالات المختلفة. ينظر:(قدور، ٢٠٠٨: ٣٦٦-٣٦٧).

إن جل الرسائل والمعاجم الموضوعية التراثية كانت تتخذ من الألوان جزءاً من موضوعاتها التي كانت تدور حول قضايا مختلفة، لعل الخيل موضوعها الأساسي؛ وقد عنوا بها عنابة فانقة، لأهميتها في حياة العرب، فتحثثوا عن مكانة الخيل في الإسلام، وذكروا صفاتها وعيوبها، وخصصوا لها مساحات في كتبهم، فتحثثوا عن ألوانها وكل ما يخصها. ينظر: (التيمي، ١٣٥٨: ١٠٣-١٠٨) و(خليفة، ١٩٨٧: ٩)، ودونوا ذلك في ديوان (العرض)، وهو عبارة عن سجل يخص الجيش عندهم، يضم معلومات إحصائية عن الخيل في أثناء النفي وحركة الجيش، فربما كانت الغاية من ظهور هذه المعاجم العناية بالخيل أولاً، وربما التقت معاجم المعاني مع فكرة الحقل الدلالي عند المحدثين مصادفة؛ وهو ما يفسّر لنا عنابة العرب آنذاك بالخيل، وبشكل مفصل ودقيق. ينظر: (خليفة، ١٩٨٧: ١٣٥٨-٢٧)، ومما يؤكد الاهتمام بالخيل أنّ العربي يؤثر فرسه على نفسه، ويعبّ عليه هزّالها، فيسقيها المحضر ويشرب الماء القرابح، فكانوا لا يصونون أموالهم صيانتهم لخيالهم وإكرامها. ينظر: (التيمي، ١٣٥٨: ٢)، وكذلك كانوا يتلقّلُون قولًا للرسول (ص) يقول: ”الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيمة.“ (المصدر السابق: ٤)، ولذلك تحدثوا عنها كثيراً، ووضعوا المصنفات التي تتحدث عن اسمائها، وعن كثير من تفاصيلها.

وقيل: إن فكرة المعجم، لم تطرق أذهان القدماء العرب في هذا الوقت المبكر؛ بما فيه فكرة المعجم الموضوعي؛ وإنما كان عملهم هذا يتعلّق بمحاولة جمع المادة بهذه الطريقة تجنّباً للضياع. ينظر: (ياقوت، ١٦: ٢٠٠٥)، يضاف إلى كل ذلك القيمة اللغوية لهذه الأشياء بوصفها جزءاً أصيلاً من الثروة اللغوية، إذ لا بدّ من التعريف بها، وعليه ليس في أذهان القدماء أو في نيتهم محاولة بناء حقل دلالي، فلم يكن هذا التصور في أذهانهم؛ ولم يرد عنهم أنّهم استعملوا مصطلح (الحقل الدلالي)، ولكن كانت لديهم فكرة قريبة لهذا المفهوم عند الغربيين. ينظر: (ابن يونس، ٢١: ٢٠١٦)، أو بصورة أدقّ؛ أن الطرح الغربي جاء ليلامس ما قدمه العلماء العرب من رسائل ومعاجم معاني قريبة إلى حدّ ما من فكرة الحقل الدلالي؛ حتى لا يكون السابق لاحقاً، واللاحق سابقاً.

وعلى الرغم من وجود اختلافات جوهرية بين القدماء العرب من أصحاب معاجم الموضوعات، والباحثين الغربيين في ما يتعلّق بقضايا أساسية ذات صلة بالمعنى؛ فهناك تشابه واضح بينهما، من ناحية تناول المعنى، وتصنيف المدلولات داخل الحقل؛ ولذلك يذهب بعض الباحثين العرب إلى أصلية العمل العربي في هذا المجال، وأن المفهوم الغربي للحقل الدلالي يرجع إلى أصول عربية، ويتصفح ذلك في المنهج الذي اتبّعه الطرفاين، مع الأسبقية للعرب، والشيء الآخر المنفعة المتحققة في البحث عن المعنى فالذي في ذهنه معنى معين يبحث عنه؛ فإن طريقة المجال الدلالي أنفع في الوصول إليه من معاجم الألفاظ.

ينظر: (ياقوت، ٢٠٠٥: ٣١٥) و (جاد الرب، ١٩٩٢: ٢١٣).

و قيل إن التأليف في المعاجم الموضوعية التراثية الهدف منه تعليمي؛ فابن قتيبة مثلاً جعل كتبه للمتأدبين والكتاب، وذلك بإطلاعهم على أسرار العربية وألفاظها، حتى يستعملوا تلك المفردات في معناها الدقيق، وفي دلالاتها المحددة، فوجب على هؤلاء المتأدبين أو الكتاب أن يعلموا مفردات الأبواب وال الموضوعات. ينظر: (الدينوري، ١٩٦٣: ١١-٩)، فكان الهدف التعليمي هو الأساس الذي انطلق منه أصحاب معاجم المعاني. ينظر: (جاد الرب، ١٩٩٢: ٢٤٥-٢٤٤)، وإلى ذلك ذهب الثعالبي الذي يشير إلى أنه كانت تجري في بعض المجالس أقليول أئمة الأدب في أسرار اللغة وجومعها ولطائفها وخصائصها، مما لم يتبعوا لجمع شمله، ولم يتوصلا إلى نظم عconde، ثم يذكر أنه أخذ عن العلماء السلفيين واقتفى آثارهم، وأنه جمع في التأليف بين أبكار الأبواب والأوضاع وأتى لها باللغات الفصيحة والألفاظ الملائمة. ينظر: (الثعالبي، ١٩٣٨: ٣-٢)، وقد سار على نهج القدماء كما يقول - لأن فهم العربية من الدين، فهي مفتاح العلم، ومن أجل ذلك لا بد من الإهاطة بها، والتبحر في أسرارها. ينظر: (المصدر السابق: ١).

أما ابن سيده فيذكر أن تأليف القدماء غير منظم، فـأراد أن يؤلف كتاباً يجمع فيه ما سقط من اللغة، وتأصيل كلماتها، فكان هدفه إيصال المبهم منها مع تعليل ذلك؛ والتعبير بدقة مما يقول في النفس من أفكار ومعانٍ وخواطر، وبالمفردة المناسبة، وإن لم يجد للمبهم مخرجاً تركه كما وضعه القدماء، بحسب قوله. ينظر: (ابن سيده، ٢٠٠٥: ٨-٧/١)، وفي ضوء ذلك كان هدف العلماء العرب الأول في التصنيف في هذا المجال، وفي غيره من مجالات اللغة، هو هدف تعليمي وديني ومعرفي يخص اللغة وعلومها.

وإن كانت تلك الجهود العربية القديمة، هي وليدة ظروف خاصة، هي ظروف البيئة العربية البسيطة إلا أن بعض الباحثين قد وجّه نقداً إلى هذه المعجمات عند مقارنتها بالحقول الدلالية الحديثة، فالدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي يرى أن أصحابها لم يقصدوا وضع نظرية في الحقول الدلالية تنظم مفردات حقل معين تنظيمياً أساسياً دقيقاً، وإنما كان المؤلف العربي يحشر الكلمات حشراً من غير نظر إلى ما كان أساسياً ثم ما كان قريباً منه كما يفعل واضعو نظرية الحقول الدلالية الحديثة. ينظر: (العبيدي، ٢٠٠٢: ١٨٩-١٩٠).

أما د. أحمد مختار عمر فرأى أن أظهر ما عاب العمل العربي هو الافتقار إلى المنهج في جمع المفردات، وعدم مراعاة التنظيم المنطقي في جمع المواد وتصنيفها، وعدم العناية بشرح العلاقات بين الكلمات داخل الموضوع الواحد. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ١٠٩-١١٠).

ومما وجد من نقد لمعاجم المعاني التراثية ضعف المنهج في جمع المادة اللغوية وتصنيفها، وعدم وضوحه، بخلاف الغربيين الذين جمعوا المادة اللغوية وصنفوها بحسب مجالاتها، وكذلك ضعف العلاقات داخل الحقل الدلالي الواحد، وعدم مراعاة العامل التاريخي وأثره في التغييرات الدلالية التي

تطرأ على الكلمات؛ مما يؤدي أحياناً إلى تغيير مجالها الدلالي، في حين عنِّي الغربيون بهذا الجانب نظرياً وعملياً. ووجد الباحثون ضعفاً في مراعاة السياق بنوعيه التركيبية والخارجية، بوصفه آلية أساسية عند تحليل المعنى وتحديده، ودوره عند الغربيين أساسياً في تحليل المعنى داخل الحقل الدلالي. ينظر: (جاد الربّ، ١٩٩٢: ٢٥٢-٢٥٣).

ويذهب بعض الباحثين المحدثين العرب إلى القول: إنَّه لا يجوز أن نقرأ تراثنا بأدوات غريبة، فالتراث العربي نما في بيئة مختلفة تماماً عن البيئة الغربية، وعملية إسقاط الأفكار الغربية على تراثنا لا تصل بنا إلى نتائج موضوعية حاسمة، ولذلك ينبغي مراعاة العامل البيئي، الفارق الثقافي والحضاري بيننا وبين الغربيين. ينظر: (زَرَال، ٢٠٠٨: ٢١٧)، أمَّا د. محمد حسن جبل فيرى أنَّ الحقول الدلالية ليست نظرية تبحث عن حقيقة المعنى، وإنَّما هي طريقة لمعرفة معاني الكلمات. ينظر: (جبل، ٢٠٠٥: ١٦١).

وعلى الرغم من المنهج الصارم لهذه النظرية في تحديد معاني الكلمات، وتطبيقاتها في مجالات مختلفة، لكنَّها مع ذلك لم تسلم من النقد. فقد ذكر (أولمان) أنَّ هذه النظرية لا تزال في مرحلة الطفولة، وقد تكون الآمال المعقودة عليها مجرد اندفاع بالغ الحماس والتفاؤل، فالغموض والتداخل الذي يعترى معاني الكلمات كثيراً ما يحول دون تطبيق أي نظام دقيق، ومع ذلك تعد هذه النظرية خطوة إيجابية في الطريق الصحيح بسبب اهتمامها البالغ ب مجالات الفكر. ينظر: (أولمان، د.ت: ٢٢٨).

وسواء أكانت الحقول الدلالية نظرية أم طريقة أم منهجاً فإنَّها استطاعت أنْ تسهم في إيجاد حلول لبعض المشكلات اللُّغوية التي تتسم بالتعقيد، مثل الفجوات المعجمية داخل الحقل الدلالي، فضلاً عن أنَّ دراسة معاني الكلمات على هذا الأساس هي دراسة لنظام التصورات والحضارة الروحية والمادية السائدة والعادات والتقاليد وال العلاقات الاجتماعية. ينظر: (عمر، ١٩٨٢: ١١٠-١١٣) و(عبد القادر، ٢٠٠٢: ٥٥٩) و(يونس علي، ٢٠٠٧: ١٢٥).

نتائج واستنتاجات:

أدنى النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها البحث:

١. غاية هذا البناء التنظيمي المعجمي الوصول إلى المعنى بأسهل الطرق وأجداها؛ فالبحث عن اللُّفظ في تجمع دلالي ربما كان أيسر من البحث عن المعنى في معجم الألفاظ؛ فالصلات الدلالية بين عناصر الحقل ستؤدي حتماً إلى بناء تجمعات دلالية مترابطة، وليس هذا فحسب؛ فمن خلالها يمكن الوقوف على تأثير قيم مجتمع اللغة المعينة وخصائصه فكريًّا وحضارياً وثقافياً.
٢. إنَّ جمع اللغة وتصنيفها في رسائل ثمَّ في مصنفات، كان الغرض منه تنظيم اللغة وتصنيفها ثمَّ تسخيرها لتحقيق أهداف مختلفة لغوية وتعليمية ودينية وثقافية، لعلَّ هدفها الأول يتعلَّق بمعرفة أسرار اللغة ووجوهاً المختلفة لأغراض تعليمية، وشرح النصِّ الديني وتقسيمه وتأويله وفهمه؛ وأهداف أخرى تتعلَّق بجوانب من حياتهم ومتطلباتها، فكان هذا العمل مدعاة لوضع معاجم المعاني التراثية المبكرة التي تعدَّ المهد الأول لظهور نظرية الحقل الدلالي عند الغربيين؛ ولذلك يُستبعد أن يكون

- الهدف من بناء هذا النوع من المعاجم هو بناء معجم بطريقة الحقل الدلالي.
٣. إنَّ معظم معاجم المعاني كانت تتخذ من الألوان موضوعاً رئيساً من بين موضوعاتها؛ وقد عنوا بها في وصف الخيل خاصةً لأهميتها في حياة العرب؛ فتحذوا عن مكانتها في الإسلام، وذكروا صفاتها وما يتعلّق بها، ودونوا ذلك في دواوينهم، فكانت الغاية -كما يبدو- من ظهور هذا النوع من المعاجم في جانب كبير منها هو الاهتمام بالخيل؛ فكان هدف التأليف من هذا الجانب لا يُراد منه بناء حقل دلالي، بقدر ما يتعلّق بالعناية بالخيل ومكانتها عند العربي الذي كان يؤثّر فرسه على نفسه.
٤. ليس من الإنصاف أنْ يُقال: إنَّ أصحاب المعاجم التراثية لم يقدموا لنا ما يرقى إلى ما قدّمه الغربيون في هذا المجال! فمن البديهي أن يكون هناك فارق بين المنتج التراثي وما المنتج الغربي؛ من نواحٍ عدّة، فهناك عوامل تتعلّق بفارق المسافة الزمنية بينهما، والبيئة والثقافة، والعوامل الاجتماعية، ودواعي التأليف وأهدافه، فضلاً عن الجانب التقني الذي ينفرد به الغربيون ويدخل في التأليف والتصنيف.
٥. إنَّ ما قيل: عن المشابهة بالمصادفة بين المعاجم العربية القديمة ونظرية الحقل الدلالي لا يقدّح بأهمية المنجز العربي فهو السابق في هذا المجال؛ وتلك فضيلة كبيرة تحسب للعرب في ترتيب المادة اللغوية وإدارتها بشكلٍ منظم يخدم الوصول إلى المعنى المقصود بأحسن الأدوات؛ حتى أنَّ بعض الباحثين العرب المحدثين من يذهب إلى أصالة العمل العربي في هذا المجال، وأنَّ المفهوم العربي للحقل الدلالي يرجع إلى أصول عربية حسب قولهم.
٦. وظهر المقاربة بين معاجم الموضوعات العربية ومفهوم الحقل الدلالي الحديث، في وضع الغربيين لأسس ومبادئ عامة يستند إليها الحقل الدلالي، كالسياق ومراعاة عامل التاريخ وتأثيره في التغيير الدلالي وتطوره مما يستدعي تعديل الحقل وعناصره دخولاً وخروجًا، كما روعيت مسائل أخرى مثل: تكرار العناصر داخل الحقل وتدخلها، يضاف إلى ذلك مراعاة الغربيين للعلاقات الدلالية داخل الحقل؛ في حين هناك ضعف في مراعاة العرب لبعض هذه المسائل؛ وعنايتهم لجوانب أخرى كالسياق فقد كان جمع المادة اللغوية من أفواه الأعراب يعني أخذها مع ما يعزز مجريها في سياقها الاجتماعي، فهم كثيراً ما يعزّزون كلامهم بالشواهد الشعرية والأقوال المأثورة.
٧. إنَّ من دواعي ظهور هذه النظرية عند الغربيين أنَّ بعض المدارس اللغوية قد تخلّت عن دراسة المعجم؛ لأنّها بحسب تقديراتهم تقلل من أهمية السياق في تحديد معاني الكلمات، فتصاب بالعموم؛ وكذا فعل النحاة التوليديون التحويليون الذين نظروا إلى المعجم بوصفه جزءاً من النحو. ومن دواعي ظهور هذه النظرية أيضاً ما وجده الباحثون من إشارات في كتابات دي سوسير وهو يتحدث عن العلاقات الإيحائية، ومفهوم القيمة، وال العلاقات الترابطية للعناصر التي تنتهي إلى مجال دلالي معين.
٨. لا تقتصر نظرية الحقل الدلالي في منهجها التصنيفي على الألفاظ الحسية العامة؛ بل غنيت أيضاً بالمفاهيم والأفكار والتصورات التجريدية العامة في بناء الحقل الدلالي، فكانت المنطلق عندهم لصناعة المعجم الشامل الذي يخصن لغة معينة، ويمثل حقبة تاريخية محددة، ينظم مفردات اللغة على وفق نظام مبني على الخبرة والمعرفة ورؤى العالم، وفي ضوء ذلك أصبح لها تصوراتها وإجراءاتها ومنهجها في تحليل المعنى في إطار فكري ولساني؛ وعليه كانت فكرة رؤية العالم هي المرجعية التي انبثق منها

مفهوم الحقل الدلالي عند الغربيين؛ وعلى الرغم من ذلك فإنّ هذه النظرية لم تكتمل، إذ بها حاجة إلى المراجعة والتطوير والتقييم حتى تكون منهجاً متكاملاً في تحليل المعنى.

٩. وعلى الرغم من ظهور فكرة معاجم المعاني عند العرب في وقت مبكر، وسبقهم للغربيين بقرنٍ، إلا أنّ التاريخ لهذه النظرية عند العرب القدماء لا يشير إلى مصطلح (الحقل الدلالي) المتداول عند الغربيين، وإن كانوا قد اهتدوا إلى هذه الفكرة قبل الغربيين بقرنٍ، عندما بدأوا بجمع اللغة من بوادي الجزيرة العربية في رسائل وكتب؛ فكان ظهور هذه النظرية الغربية قد حفز الباحثين العرب المحدثين للبحث في معاجم الموضوعات، فوجدوا تشابهاً بينهما؛ غير أنّ هذه العناية لم تكن كافية، وإن تناولوها بالبحث والتحليل؛ لكنّ البحث فيها كان يفتقد إلى العمق والاتساع؛ وإن كانت الفكرة واحدة عند العرب والغربيين من ناحيتي المنهج التصنيفي، وبعض الأسس والمبادئ التي وضعها الغربيون معياراً للحقل الدلالي؛ ولذلك قيل: إنّ فكرة المعجم لم تطرق أذهان العرب في ذلك الوقت المبكر؛ وإنما كان علهم هذا يتعلّق بمحاولة جمع المادة بهذه الطريقة تجنّباً للضياع، نظراً لقيمتها اللغوية.

١٠. إنّ ما يؤكّد الهدف اللغوي والتعليمي لهذه المعاجم هو وجود بعض الإشارات في مقدمات بعض الكتب العربية القديمة التي تتحدث عن هذا الجانب، مثل: ابن قتيبة في كتابه (أدب الكاتب)، وكتاب (فقه اللغة وسر العربية) لأبي منصور الثعالبي، وابن سيده في كتابه (المخصص)، فهو لاءٌ، وغيرهم، يشيرون إلى أنّ غايتها من التأليف التعريف باللغة وألفاظها وحدودها وأسرارها؛ بما يخدم المؤديين والكتاب، والباحثين عن القوافي؛ وجمع ما سقط منها وتنظيمها، وتأصيل كلماتها، وإيضاح المهم منها، ففهم العربية عندهم من الدين، فهي مفتاح العلم، ومن أجل ذلك لا بدّ من الإحاطة بها والتبحر في أسرارها.

١١. إنّ التأليف العربي في هذا المجال هو وليد ظروف خاصة، هي ظروف البيئة العربية المعروفة، فلا يمكن مقارنتها بالمنتج الغربي، أو نقدّها وإظهار عيوبها، فالعرب القدماء لم يقصدوا وضع نظرية في الحقول الدلالية، فكان علهم عشوائياً، وبيدو ذلك في حشر الكلمات حشرًا، فكان ذلك أظهر ما عاب المعاجم التراثية، والمنهج المتبّع في جمع المفردات.

١٢. هناك اتجاه عربي حديث يذهب إلى عدم جواز قراءة التراث العربي بأدوات غربية، فكلّ شيء مختلف في البيئة وطبيعة الحياة، والأسس المعرفية والفلسفية، التي انتجت الحضاراتين والثقافتين العربية والغربية، فعملية إسقاط الأفكار الغربية على تراثنا لا يصل بنا إلى نتائج موضوعية، فلابد من مراعاة هذا الجانب عند المقاربة بين معاجم المعاني العربية ومفهوم الحقل الدلالي عند الغربيين.

سابعاً، المصادر والمراجع:

* الألوسي، محمود شكري، (١٩٢١م)، رسالة في الألوان، (مجلة المجمع العلمي العربي)، الجزء ٣، المجلد ١.

* ابن جُزي، عبد الله بن محمد، (١٩٨٦م)، كتاب الخيل (مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتقال)، (محمد العربي الخطابي/المحقق)، دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان.

- * ابن خويا، إدريس، (٢٠١٦م)، *علم الدلالة في التراث العربي والدرس اللساني الحديث*، عالم الكتب الحديث، ط١، إربد – الأردن.
- * ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، (٢٠٠٥م)، *المخصص*، (عبد الحميد هنداوي/المحقق)، دار الكتب العلمية، ط١ بيروت – لبنان.
- * ابن سينا، الحسين بن عبد الله، *كتاب الشفاء*، (١٩٨٨م)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.
- * الدينوري، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، *أدب الكاتب*، (١٩٦٣م)، (محyi الدين عبد الحميد/المحقق)، ط٤، المكتبة التجارية، مصر، القاهرة.
- * ابن المثنى، أبو عبيدة معمر، (١٣٥٨هـ)، *كتاب الخيل برواية أبي حاتم السجستاني*، ط١، مطبعة دار المعرف العثمانية، حيدر آباد – الهند.
- * ابن منظور، جمال الدين، (١٩٦٨م)، *لسان العرب*، ط١، دار صادر، بيروت.
- * ابن بونس، شهرزاد، (٢٠١٦م)، *محاضرات في نظرية الحقول الدلالية والتطور الدلالي*، منشورات جامعية: الإخوة منتوري – قسنطينة، كلية الأداب واللغات، الجزائر.
- * الأندلسبي، أبو حيّان (١٩٩٨م)، *ارتشاف الضرب من لسان العرب*، (رجب عثمان محمد/المحقق)، (رمضان عبد التواب/المراجع)، مكتبة الخانجي، ط١، مصر، القاهرة.
- * عزوز، أحمد (٢٠٠٢م) *أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية*، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق – سوريا.
- * الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، (١٩٧٦م)، *تهذيب اللغة*، (عبد السلام محمد هارون/المحقق)، مكتبة الخانجي، ط١، مصر- القاهرة.
- * الاسترابادي، رضي الدين، (١٩٨٢م)، *شرح شافية ابن الحاجب*، (محمد نور الحسن، ومحمد الزفاف، ومحمد محي الدين عبد الحميد/المحققون)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
- * الإسکافي، محمد بن عبد الله الخطيب، (٢٠٠٠م)، *مبادئ اللغة*، (عبد المجيد دیاب/المحقق)، القاهرة – مصر، دار الفضيلة.
- * أولمان، ستيفن، *دور الكلمة في اللغة*، (د. ت)، ترجمة: د. كمال بشر، دار غريب، ط١٢، مصر- القاهرة.
- * بالمر، أفراء، (١٩٨٤م)، *علم الدلالة*، (محيد عبد الحليم الماشطة/المترجم)، منشورات الجامعة المستنصرية، العراق – بغداد.
- * لتهانوي، محمد علي، (١٩٩٦م)، *كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم*، (رفيق العجم/المشرف)، (علي دحروج، وعبد الله الخالدي، وجورج زيناني/ المحققون)، ط١، مكتبة لبنان – ناشرون، لبنان – بيروت.
- * الثعالبي، أبو منصور، (١٩٣٨م)، *فقه اللغة وسرّ العربية*، (مصطفى السقا، وإبراهيم الإباري، وعبد الحفيظ شلبي/المحققون)، ط١، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة – مصر.

- * جاد الرب، محمود، (١٩٩٢م)، نظرية الحقول الدلالية والمعاجم المعنوية عند العرب، بحث، منشور في (مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة)، الجزء ٧١.
- * جيري، شفيق، (١٩٦٧م)، لغة الألوان، مقال منشور في (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق)، (الجزء الثاني)، المجلد (الثاني والأربعون).
- * جبل، محمد حسن حسن، (٢٠٠٥م)، المعنى اللغوي (دراسة عربية مؤصلة نظرياً وتطبيقياً)، ط١، مكتبة الآداب، القاهرة - مصر.
- * جرمان، كلو-د-ولبلون، ريمون، (١٩٩٧م)، علم الدلالة، (نور الهدى لوشن/المترجم)، ط١، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي - ليبيا.
- * الجوهرى، إسماعيل بن حماد، (٢٠٠٩م)، الصاح تاج اللغة وصحاح العربية (مرتب ترتيباً ألف بائي في مجلد واحد)، (محمد محمد تامر، وأنس محمد الشامي، وذكرى جابر أحمد/المحققون)، دار الحديث، مصر - القاهرة.
- * حسانين، أحمد طه، (١٩٩٥م)، حواشى ابن بري (٥٥٨٢م)، وابن ظفر الصقلي (٥٦٨٢م)، (على درة الغواص في أوهام الخواص للحريري)، (أحمد طه حسانين سلطان/المحقق)، ط١، مطبعة الأمانة، مصر - القاهرة.
- * حيدر، فريد عوض، (٢٠٠٥م)، علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، ط١، مكتبة الآداب، القاهرة - مصر.
- * خرما، نايف، (١٩٧٨م)، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، كتاب منشور في مجلة (علم المعرفة)، الكويت.
- * الخفاجي، شهاب الدين، شرح درة الغواص، (٢٠١٢م) ط١، (ميسون عبد السلام نجيب/المحقق)، هيئة أبو ظبي للثقافة والترااث، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة.
- * خليفة، عبد الكريم، (١٩٨٧م)، الألوان في معجم العربية، بحث، منشور في (مجلة مجمع اللغة العربية الأردني)، العدد (٣٣)، السنة الحادية عشرة، كانون الأول.
- * دي سوسيير، فردينان، (١٩٨٤م)، علم اللغة العام، (بيئيل يوسف عزيز / المترجم)، (مالك يوسف المطابي/المراجع)، دار آفاق عربية، العراق - بغداد.
- * زرزال، صلاح الدين، (٢٠٠٨م)، الظاهرة الدلالية (عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري)، ط١، الجزائر: منشورات الاختلاف، بيروت: الدار العربية للعلم ناشرون.
- * سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قبر، (١٩٨٣م)، الكتاب، (عبد السلام محمد هارون/المحقق)، ط٣، عالم الكتب، القاهرة - مصر.
- * السيوطي، جلال الدين، (د.ت)، المزهري في علوم اللغة وأنواعها، ط٣، (محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم/المحققون)، ط٣، مكتبة دار التراث، مصر - القاهرة.
- * شلاش، هاشم طه، (١٩٧١م)، أوزان الفعل ومعانيها، مطبعة الآداب، د.ط، النجف الأشرف.
- * طحان، ريمون، (١٩٨١م)، الألسنية العربية، ط٢، دار الكتاب اللبناني، بيروت - لبنان.
- * عضيمة، محمد عبد الخالق، (١٩٩٩م)، المعنى في تصريف الأفعال، ط٢، دار الحديث، القاهرة -

مصر.

* عبد الجليل، عبد القادر:

١- (٢٠٠٢م)، علم اللسانيات الحديثة (نظم التحكم وقواعد البيانات)، ط١، دار صفاء للنشر، عمان –الأردن.

٢- (٢٠١٤م)، المدارس المعجمية (دراسة في البنية التركيبية)، ط٢، دار صفاء، الأردن – عمان.

* عبد الجليل، منقول، (٢٠٠١م)، علم الدلالة أصوله ومباحثه (في التراث العربي)، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق – سوريا.

* عبد العبود، جاسم محمد، (د.ت)، نظرية الحقل الدلالي دراسة تطبيقية وفقاً للعامل النحوي، بحث منشور في (مجلة كلية الآداب – الجامعة المستنصرية)، العدد ٩٧.

/العيدي، رشيد عبد الرحمن، (٢٠٠٢م)، مباحث في علم اللغة واللسانيات، ط١، دار الشؤون الثقافية العامة (افق عربية)، بغداد – العراق.

* عرار، مهدي أسعد، (٢٠٠٢م)، جدل اللّفظ والمعنى (دراسة في دلالة الكلمة العربية)، ط١، دار وائل للنشر، عمان – الأردن.

* علي، محمد محمد يونس، (٢٠٠٧م)، المعنى وظلال المعنى (أنظمة الدلالة في العربية)، ط٢، دار المدار الإسلامي، بيروت – لبنان.

* عمايرة، حنان إسماعيل، (٢٠١٢م)، معاني الزيادة في الفعل الثلاثي في اللغة العربية، بحث، منشور في: (مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية)، مركز اللغات- الجامعة الأردنية، مج ٢٠ – ع ٢.

* عمر، أحمد مختار:

١- (١٩٨١م)، ألفاظ الألوان في اللغة العربية، (المجلة العربية للعلوم الإنسانية)، مج ١ – ع ١٤.

٢- (١٩٨٢م)، علم الدلالة، الكويت، ط١، مكتبة دار العروبة.

* الفراهيدى، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، (٥١٤٠٩)، كتاب العين، ط٢، (مهدى المخزومى، و: إبراهيم السامرائي / المحققان)، ط٢، مؤسسة دار الهجرة، إيران.

* الفجر، محمد خالد، (٢٠١٢م)، نظرية معاجم الحقول الدلالية وإرهاصاتها في فقه اللغة وسرّ العربية للتعالى، بحث، منشور في (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق)، مج ٨٧، ج ١، دمشق – سوريا.

* فندريس، ج، (١٩٥٠م)، (عبد الحميد الدواхи، ومحمد القصّاص / المحققان)، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي، مصر.

* الفيومي، أحمد بن محمد، (١٩٧٧م)، المصباح المنير، (عبد العظيم الشناوي / المحقق)، ط٢، دار المعارف، مصر.

* قدور، أحمد محمد، (٢٠٠٨م)، مبادئ اللسانيات، د. أحمد محمد قدور، دار الفكر، دمشق – سوريا.

* كريستال، ديفيد، (١٩٩٦م)، علم الدلالة، (مازن الوعر / المترجم)، (مجلة علامات)، ج ٢١، مج ٦، المغرب.

- * كمال الدين، حازم علي، (٢٠٠٧م)، علم الدلالة المقارن، ط١، مكتبة الآداب، القاهرة- مصر.
- * ماطوري جورج، (١٩٧٠م)، منهج المعجمية، (عبد العلي الودغيري/المترجم)، منشورات كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، مطبعة المعارف الجديدة، المغرب- الرباط.
- * النمرى، أبو عبد الله الحسين بن علي، (١٩٧٦م)، الملمع، (وجيهة أحمد السطل/المحقق)، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق.
- * النميري، الراعي، الديوان، (١٩٩٥م)، (واضح الصمد/الشارح)، ط١، دار الجيل، بيروت- لبنان.
- * نهر، هادي، (٢٠٠٧م)، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، ط١، دار الأمل، إربد- الأردن.
- * ولد عدو، محمد سالم، (د.ت)، *كشف الطُّرْة* (توضيح لامية الأفعال لابن مالك)، (عبد الحميد بن محمد الأنصاري/المحقق)، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.
- * ياقوت، سليمان محمود، (٢٠٠٥م)، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية- مصر.