

مجلة بحوث

جامعة حلب في المناطق المحررة

المجلد الثالث - العدد الثاني

الجزء الأول

1445 / 12 / 7 هـ - 2024 / 6 / 13 م

علمية - ربيعية - محكمة

تصدر عن

جامعة حلب في المناطق المحررة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الهيئة الاستشارية لمجلة جامعة حلب في المناطق المحررة

د. جلال الدين خانجي أ.د. زكريا ظلام أ.د. عبد الكريم بكار
أ.د. إبراهيم أحمد الديبو أ.د. أسامة اختيار د. أسامة القاضي
د. يحيى عبد الرحيم

هيئة تحرير مجلة جامعة حلب في المناطق المحررة

رئيس هيئة التحرير: أ.د. أحمد بكار

نائب رئيس هيئة التحرير: أ.د. عماد برق

أعضاء هيئة تحرير البحوث التطبيقية	أعضاء هيئة تحرير البحوث الإنسانية والاجتماعية
أ.د. عبد العزيز الدغيم	أ.د. عبد القادر الشيخ
أ.د. ياسين خليفة	د. جهاد حجازي
أ.د. جواد أبو حطب	د. ضياء الدين القاش
أ.د. عبد الله حمادة	د. سهام عبد العزيز
أ.د. محمد نهاد كردية	د. ماجد عليوي
د. ياسر اليوسف	د. أحمد العمر
د. كمال بكور	د. محمد الحمادي
د. مازن السعود	د. عدنان مامو
د. عمر طوقاج	د. عامر المصطفى
د. محمد المجبل	د. أحمد أسامة نجار
د. مالك السلیمان	
د. عبد القادر غزال	
د. مرهف العبد الله	

أمين المجلة: هاني الحافظ

مجلة جامعة حلب في المناطق المحررة

مجلة علمية محكمة فصلية، تصدر باللغة العربية، تختص بنشر البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية في مختلف التخصصات، تتوفر فيها شروط البحث العلمي في الإحاطة والاستقصاء ومنهج البحث العلمي وخطواته، وذلك على صعيدي العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية والتطبيقية.

رؤية المجلة:

تتطلع المجلة إلى الريادة والتميز في نشر الأبحاث العلمية.

رسالة المجلة:

الإسهام الفعّال في خدمة المجتمع من خلال نشر البحوث العلمية المحكمة وفق المعايير العلمية العالمية.

أهداف المجلة:

- نشر العلم والمعرفة في مختلف التخصصات العلمية.
- توطيد الشراكات العلمية والفكرية بين جامعة حلب في المناطق المحررة ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي.
- أن تكون المجلة مرجعاً علمياً للباحثين في مختلف العلوم.

الرقم المعياري الدولي للمجلة ISSN: **2957-8108**

البريد الإلكتروني: journal@uoaleppo.net

الموقع الإلكتروني للمجلة: www.journal.uoaleppo.net

معايير النشر في المجلة:

- ١- تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية في مختلف التخصصات العلمية باللغة العربية.
- ٢- تنشر المجلة البحوث التي تتوفر فيها الأصالة والابتكار، واتباع المنهجية السليمة، والتوثيق العلمي مع سلامة الفكر واللغة والأسلوب.
- ٣- تشترط المجلة أن يكون البحث أصيلاً وغير منشور أو مقدم لأي مجلة أخرى أو موقع آخر.
- ٤- يترجم عنوان البحث واسم الباحث والمشاركين أو المشرفين إن وجدوا إلى اللغتين التركية والإنكليزية.
- ٥- يرفق بالبحث ملخص عنه باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والتركية على ألا يتجاوز ٢٠٠-٢٥٠ كلمة، وبخمس كلمات مفتاحية مترجمة.
- ٦- يلتزم الباحث بتوثيق المراجع والمصادر وفقاً لنظام جمعية علم النفس الأمريكية (APA7).
- ٧- يلتزم الباحث بألا يزيد البحث على ٢٠ صفحة.
- ٨- ترسل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين، ممن يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة العلمية في تقييم الأبحاث، ويتم هذا بطريقة سرية، ويعرض البحث على محكم ثالث في حال رفضه أحد المحكمين.
- ٩- يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المطلوبة خلال ١٥ يوماً.
- ١٠- يبلغ الباحث بقبول النشر أو الاعتذار عنه، ولا يعاد البحث إلى صاحبه إذا لم يقبل، ولا تقدم أسباب رفضه إلى الباحث.
- ١١- يحصل الباحث على وثيقة نشر تؤكد قبول بحثه للنشر بعد موافقة المحكمين عليه.
- ١٢- تعتبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، لا عن رأي المجلة، ولا تكون هيئة تحرير المجلة مسؤولة عنها.

جدول المحتوى

- ٩ مستوى مهارات ما وراء الذاكرة.....
د. عبد الحي المحمود
- ٥١ قلق المستقبل وعلاقته بتقدير الذات لدى طلاب الجامعة في الشمال السوري.....
أ. أحمد المحمود د. محمد الحمادي
- ٩٣ أثر التوزيعات النقدية في القيمة السوقية للشركات باختلاف الصناعة.....
د. عبد الحكيم المصري
- ١٢٧ مفهوم المكر في القرآن.....
أ. مؤمنة رياض السّكعة د. ماجد عليوي
- ١٨٥ القسم المسبوق بالأداة (أما) في شعر مجنون ليلى وابن الدُمينة.....
أ. جابر فرحان السلامة د. ضياء الدين عبد الغني القالشي
- ٢١٣ أزمة الهوية وعلاقتها بحل المشكلات.....
أ. حسين الكنشي د. عبد الحي المحمود
- العامل الاقتصادي وأثره في التنافس السوفيتي - الأمريكي في الخليج العربي بين عامي (١٩٧١ -
٢٣٩ (١٩٧٣م).....
أ. أحمد ازعيتير د. سهام هندراوي
- ٢٦٣ أثر السياق في الدلالات الخاصة لصيغ جموع التكسير.....
أ. هيفاء شيخ محمّد د. أحمد محمّد العمر
- ٢٨٥ التحول إلى اللهجة الحضرية من قبل متحدثي اللهجة البدوية من سنجار في.....
أ. محمد العزام د. عبد الحميد معيكل
- دور إدارة الاحتواء العالي في تعزيز الصحة التنظيمية لدى العاملين في جامعات الشمال السوري
٣٠٧ باستخدام نمذجة المعادلات البنائية.....
أ. حسام إبراهيم د. محمود علي عريض د. عمر دره

أثر السّياق في الدّلالات الخاصّة لصيغ جموع التّكسير
"شعر صفيّ الدين الحلّي أنموذجاً"

إعداد

أ. هيفاء شيخ محمّد د. أحمد محمّد العمر

ملخص البحث:

تتنوع صيغ جمع التكسير تنوعاً واسعاً، وهذا التنوع ينطوي على دلالاتٍ غنيّة، تكون مصاحبةً للدّالة العدديّة، تختصّ بعض هذه الدّالات بصيغةٍ معيّنةٍ دون سواها، على حين يغلب في بعضها الآخر أن تكون أوثق ارتباطاً بالسياق.

ويتناول هذا البحث دراسة الدّالات الخاصّة لصيغ جمع التكسير، التي يكون للسياق أثرٌ بارزٌ في إجلائها، فيتنبّع هذه الصّيغ في سياقاتها الواردة فيها، ويقوم بتحليل السّياق إلى عناصره كافّةً بغية الكشف عن الدّالات المتنوّعة التي تتلّون بها صيغة الجمع بحسب سياقاتها المختلفة، أو توضيح الفروق الدّالية بين صيغ الجمع ذات الأصل المشترك.

كلمات مفتاحيّة: صيغ جمع التكسير، الدّالات الخاصّة، السّياق.

The effect of context on the special connotations of the plural forms of cracking (Safi al-Din al-Hilli's poetry as a model)

Prepared by:

Miss. Haifa Sheikh Mohammed Dr. Ahmed Mohammed Al-Oma

Abstract:

The formulas for the plurals of cracking vary widely, and this diversity include in rich connotations accompanying the numerical significance. This research deals with the study of the special semantics of the plurals of cracking formulas, which the context has a prominent Impact on their evacuation. It traces these formulas in their contexts contained therein, and analyzes the context into all its elements in order to reveal the various connotations that color the plural formula according to Its different contexts, or clarify the semantic differences. between plural forms of common origin

Keywords: plural cracking, special semantics, context

Çatlamanın çoğul biçimlerinin özel çağrışımlarında bağlamın etkisi (model olarak Safiyüddin el-Hilli'nin şiiri)

Hızırlayanlar:

Hayfa Şeyh Muhammed Dr. Ahmed Muhammed El Öme

Özeti:

Çoğul çatlama formülleri çok çeşitlidir ve bu çeşitlilik, sayısal öneme eşlik eden zengin çağrışımlar içerir.

Bu araştırma, içeriğin tahliyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olan çatlama formüllerinin çoğullarının özel semantiğinin incelenmesini ele alır, bu formülleri içerdiği bağlamlarda izler ve ortaya çıkarmak için bağlamı tüm unsurlarıyla analiz eder. çoğul formülü farklı bağlamlarına göre renklendiren veya ortak kökenli çoğul formlar arasındaki anlam farklılıklarını netleştiren çeşitli çağrışımlar

Anahtar Kelimeler: çoğul çatlama, özel anlambilim, bağlam

(التمهيد)

تعريف الدلالة:

الدلالة لغة: الدال واللام أصلان أحدهما إبانة الشيء بأمانة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء (ابن فارس، مقاييس اللغة، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، صفحة ٢٥٩ / ج ٢)، ودلّه على الشيء يدلّه دلاً ودلالةً فاندلّ: سدده إليه، والدليل ما يُستدلّ به، والدليل: الدالّ، ومنه قوله ﷺ: (الترمذي، ١٣٩٥هـ، صفحة ٤٠ / ج ٥) "الدالّ على الخير كفاعله"، وقد دلّه على الطريق يدلّه دلالةً، ودلالةً، ودلولةً، والفتح أعلى، والاسم الدلالة، والدلالة بالكسر وبالفتح، والدلولة، والدليلي علمه بالدلالة ورسوخه فيها (ابن منظور، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، صفحة ٢٩٢ / ج ٥)، ومن خلال ما سبق يتبين أنّ المعنى اللغويّ للدلالة يُفيد الهداية الإرشاد والاهتداء.

الدلالة اصطلاحاً: المفهوم الاصطلاحيّ للدلالة عند العرب القدماء هو: (الشريف الجرجاني، ١٣٥٧هـ، صفحة ٢١٥) "كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيءٍ آخر"، ويُسمّى الأول (الدال)، ويُسمّى الثاني (المدلول)، والدلالة تستوجب توافر قطبين مهمين هما (الدال، والمدلول)، وحضور أحدهما يستوجب حضور الثاني، فلا تقوم الدلالة بأحدهما دون الآخر (بن خويا، ٢٠١٦م، صفحة ١١).

وأما أشهر تعريف لها عند المحدثين فهو: (مختار عمر، ١٩٩٨م، صفحة ١١) "ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتّى يكون قادراً على حمل المعنى"، لذلك فإنّ مجاله كما ذهب بعض المحدثين يمكن أن يكون أيّ شيء، أوكلّ شيء يقوم بوظيفة الرمز أو العلامة، وتأتي هذه الرموز على أنواع، فقد تكون رموزاً لغوية (كلمات، عبارات...)، وقد تكون رموزاً غير لغوية (علامات، إشارات، إيماءات، حركات...) (مختار عمر، ١٩٩٨م، الصفحات ١١ - ١٢)، إلّا أنّ لعلم الدلالة ارتباطاً أكبر باللّغة من غيرها، لكونها الوسيلة الأكثر شيوعاً من وسائل إبراز المعنى والتعبير عنه.

أهمية علم الدلالة: لا تقتصر أهمية علم الدلالة على كونه فرعاً من فروع علم اللّغة، أو كونه عاملاً أساسياً في تحديد التطور الدلاليّ للألفاظ، بل تأتي أهميته من كونه نقطة التقاء اهتمام الفلاسفة والمناطقة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وغيرهم (أحمد سليمان، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م، صفحة ٧)، فدراسة المعنى الذي هو غاية الدراسات اللغوية بفروعها المختلفة (الصوتية، والفونولوجية، والنحوية...) موضوعٌ شارك فيه منذ القديم علماء ومفكّرون في ميادين مختلفة، ولم يقتصر الاهتمام

به على اللغويين فقط، وذلك لأنّ المعنى اللغويّ من شأنه أن يشمل جميع المتكلمين على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم الفكرية، وقد أدّى ذلك إلى ظهور نظريات كثيرة، ومناهج عديدة، تتعلق بالمعنى من حيث ماهيته ودراسته (السعران، (د. ت)، (صفحة ٢٦١)، ولذلك بات من الصعب تحديد هذا المصطلح تحديداً دقيقاً، بسبب صعوبة فصله عن غيره من المجالات المعرفية الأخرى، ولا سيما علم اللغة وفروعه، فعلوم اللغة الأخرى تستعين به للقيام بتحليلاتها، وعلم الدلالة يستعين بها لأداء وظيفته (مختار عمر، ١٩٩٨م، الصفحات ٢٠ - ٢١)، فدلالة الكلمة تُستمدّ من طبيعة أصواتها، وصيغتها الصرفية، وموقعها في الجملة، ومن مجموع ذلك ينشأ ما أطلق عليه المحدثون (المعنى الوظيفي)

الدلالة والسياق: إنّ المعنى الذي تبرزه أصوات الكلمة، أو صيغتها، أو موقعها في تركيب نحويّ، هو معنى غير مكتمل، فهو كما أسلفنا (معنى وظيفي)، والمعنى العام للكلام يحتاج إلى هذا المعنى كما يحتاج أيضاً إلى العلاقات العرفية بين المفردات ومعانيها أي (المعنى المعجمي) (حسان، ١٩٩٤م، الصفحات ٣٤١ - ٣٤٢) (قدّور، ٢٠٠٦، صفحة ٢٠٥)، فكل كلمة في اللغة لها دلالة معجمية مستقلة عما يمكن أن توحيه أصواتها أو صيغتها من دلالات زائدة، وقد أطلق عليها بعض المحدثين تسمية (الدلالة الاجتماعية) (أنيس، ١٩٧٦م، صفحة ٤٨)، ولعلّ سبب تلك التسمية أنّ المعنى الأساسي لكل كلمة قد تواضع عليه أفراد الجماعة اللغوية حتّى صار عرفاً عندهم، وقد تكتسب الكلمة معنى طارئاً إذا وردت في سياق معيّن، أو في مقام محدّد، فتبقى محتملة لهذه المعاني المكتسبة مع احتفاظها بمعناها الأصلي (علي محمود ربيع، ٢٠٠٧م، الصفحات ١٢١ - ١٢٢)، والمقام هو مجموع العلاقات والظروف والملابسات الاجتماعية التي تحيط بالكلام (قدّور، ٢٠٠٦، صفحة ٢٠٦)، وفكرة المقام هي مدار علم الدلالة، وعليه تُبنى العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التي تصاحب الكلام، ولذلك يبقى الاكتفاء بالمعنى الحرفي للكلام أو ما اصطُح على تسميته بـ (معنى المقال) والذي يتكوّن من اجتماع المعنى الوظيفي (الصوتي، الصرفي، النحوي) والمعنى المعجمي أيضاً، سبباً في قصور الفهم، لأنّ هذا المعنى يبقى محتاجاً إلى العنصر الاجتماعي المشتمل على ظروف أداء الكلام، لقصوره عن إبداء القرائن الحالية التي تدخل في تكوين المقام (حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ١٩٩٤م، الصفحات ٣٤١ - ٣٥٣ - ٣٧٢ - ٣٧٣)

وخلاصة ما تقدّم أنّ الوقوف على المعنى الدلالي للكلام اللغوي يحتاج إلى إدراك جيّد للعلاقات بين أنظمة فروع علم اللغة كافة، ويكون هذا المعنى هو حصيلة اجتماع المعاني الوظيفية لأصوات اللغة ومبانيها وتراكيبها، مع المعنى المعجمي العرفي، مضافاً إليهما الملابسات والظروف

الاجتماعية التي تحيط بالكلام، أو ما اصطلح أهل البلاغة على تسميته بـ (المقام). وقد برز مصطلح (المقام) للمرة الأولى عند الدارسين المحدثين باسم (سياق الحال) عند مالىنوفسكي (ت ١٩٤٢م)، والمقصود به البيئة الطبيعية، أو الواقع الثقافي للمجتمع (السعران، (د. ت)، صفحة ٣١٠)، ثم جاء فيرث (ت ١٩٦٠) فتبنى (سياق الحال) الذي قال به مالىنوفسكي، وأسس نظريته السياقية، والتي تقوم على اعتبار السياق مركز علم الدلالة، وتتطلق في دراسة المعنى اللغوي من خلال معطيات السياق، بنوعيه اللغوي، والمقامي، فبدأ بتحليل السياقات اللغوية (صوتية، صرفية، نحوية، معجمية)، ومن ثم ربطها بسياق الحال، بغية الوصول إلى دراسة دلالية مكتملة (مختار عمر، ١٩٩٨م، الصفحات ٦٨ - ٦٩)، فمصطلح (السياق) أشمل وأعم من (المقام)، وسيعمد هذا البحث كلمة (السياق) بمفهومها الواسع الذي يشمل (السياق اللفظي، والمقام) مجتمعين.

أثر السياق في دلالة جموع التكسير:

إن جموع التكسير بوصفها صيغاً صرفية تنطوي على كثير من الدلالات المتنوعة، وسبب وجود هذا الغنى الدلالي فيها كثرة صيغها، فقد أحصى النحاة واللغويون ما يزيد على الثلاثين صيغةً لجموع الكثرة، القياسي المشهور منها يربي على ثلاثٍ وعشرين صيغةً (السيوطي، ١٩٨٧م، صفحة ٣٠٥/ ج ١)، والقول بأن هذه الصيغ جميعها قد جاءت للتعبير عن كثرة المفرد المجموع عليها هو قولٌ يُجانب الصواب، ويُناقض حقيقة استعمالها في اللغة، وكما أن تعدد جموع الكلمة الواحدة ما هو إلا دليلٌ واضحٌ على تباين الدلالات المرتبطة بهذه الصيغ، فقد تصل جموع المفردة الواحدة في اللغة العربية إلى ما يزيد على خمسةٍ وعشرين بناءً (الحمّوز، ١٤١٣هـ - ٢٠١٠م، صفحة ١٣)، ويستحيل في لغةٍ واحدةٍ أن يختلف لفظاً كلمتين ويكون لهما ذات المعنى (العسكري، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، صفحة ٢٤)، هذه الدلالات عامةٌ في صيغ التكسير لا تكاد تخلو منها أية صيغة، وللسياق بما يحتويه من قرائن أثرٌ كبيرٌ في إبرازها، ذلك أن معنى الوحدة اللغوية لا ينكشف إلا من خلال وضعها في سياق، ولا بدّ لاكتمال المعنى اللغوي من تحليل عناصر السياق، اللغوية منها وغير اللغوية (مختار عمر، ١٩٩٨م، صفحة ١٩، ٦٨)، وتبرز أهمية السياق في كشف دلالة صيغة الجمع عندما تحتمل الصيغة نفسها دالتين متناقضتين خارج السياق، ومن قبيل ذلك قول الرضي (ت ٦٨٦هـ): (الأستراباذي، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، صفحة ١٣٩/ ج ٢) "ونحو صبور على صُبر غالباً، سواء كان للمذكر أو للمؤنث، ويستوي في هذا البناء المذكر والمؤنث..."، وقول ابن يعيش (ت ٦٤٣هـ): (ابن يعيش، صفحة ٥٧/ ج ٥) (مالك، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م، صفحة ٢٧٤) "وقد كسروه أيضاً [يعني

(فاعل) بالتاء أو بدونها] على (فعل) كالمذكر، واعتمدوا في الفرق على القرينة، قالوا: حُيِّض، وحُسِّر...، فلا بد من قرينة تتعين من خلالها دلالة الجمع.

وإلى جانب ما ذكر آنفاً فإننا نستطيع من خلال أقوال النحاة واللغويين استنباط بعض الدلالات الخاصة بصيغة معينة، أو بسياق معين ترد فيه صيغة الجمع، وقد ذكرنا هذه الدلالات في باب ما جُمع على معناه دون لفظه (ابن السراج، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، صفحة ٢٧ / ج ٣) (الفارسي، ١٩٨١م، صفحة ١٨٩)؛ جمع (فعل) بمعنى (مفعول) وما جاء بمعناه على (فعل) و(فعالي) للدلالة على الآفة والهلاك والبلايا المكروهة (الأسترابادي، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، الصفحات ١٤١ - ١٤٢ / ج ٢)، وذكرنا من قبيل ذلك في غير هذا الباب (دلالة الطبع والسجية) التي تختص بصيغتي (فعلاء) و(أفعلاء) جمعاً ل (فعل) مما دلّ على سجية مدح أو ذم، وما حُمل على معناه من بعض الأوزان (الأزهري، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، صفحة ٥٤٥ / ج ٢).

وأما النوع الآخر من الدلالات الخاصة بسياق معين فإننا نستطيع أن نقف في المعاجم على كثير منها، فالمعاجم القديمة قد تعرض لاختلاف معاني الكلمة بحسب السياق الذي ترد فيه، أو قد تذكر بعض مسائل النحو والصرف مما يتصل بغرض توضيح المعنى المعجمي للكلمة، ومن ذلك ما أورده ابن منظور حول المعاني المختلفة لكلمة (النفس): (ابن منظور، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، صفحة ٣٢٠ / ج ١٤) "قال ابن خالويه: النفس الروح، والنفس ما يكون به التمييز، والنفس الدم، والنفس الأخ...، قال ابن بري: أما النفس الروح، والنفس ما يكون به التمييز فشاهدهما قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا...﴾ [الزمر: ٤٢]، فالنفس الأولى هي التي تزول بزوال الحياة، والنفس الثانية التي تزول بزوال العقل، وأما النفس الدم فشاهدة قول السموءل: تسيلُ على حدِّ الطُّبَاتِ نُفُوسُنَا...، ففرق من خلال صيغة الجمع والسياق بين المعاني المختلفة التي ترد عليها هذه الكلمة، وترخر معاجم اللغة ومؤلفات اللغويين في معاني القرآن، وكتب المفسرين بإشارات كثيرة حول تلك الدلالات الخاصة لصيغ جموع التكسير، وهذه الدلالات قد تلازم صيغة الجمع في جميع سياقاتها، وقد تختلف بحسب السياق والقرائن المذكورة.

وللمحدثين جهودٌ جليّةٌ في الدرس الدلالي، تجلّت في استثمار إشارات القدماء حول الصيغ ومعانيها، جاعلين القرآن الكريم ميدان دراستهم تلك الصيغ وقد مكّنهم اجتهادهم من الخروج بنتائج ذات قيمة في هذا المجال، ولعلنا نستطيع الاهتداء بهديهم في دراسة الدلالات الخاصة لصيغ جموع التكسير المتعلقة بالسياق، تطبيقاً على أمثلة منتقاة من شعر صفي الدين الحلي.

الدلالات الخاصة لصيغ جموع التكسير في شعر صفي الدين الحلبي:

وهذه الدلالات تنبثق عن الدلالات العامة، ولا ترتبط بصيغة معينة، فتختلف باختلاف السياق،

ومن أبرز هذه الدلالات في شعر الحلبي:

١- **التعظيم:** قد تُستفاد هذه الدلالة من استعمال صيغة الكثرة دون صيغة القلة، ومن ذلك استعماله كلمة (سيوف) على وزن الكثرة (فُعول)، وذلك في (سبعة عشر) موضعاً من شعره مُراداً بها جمع (السيف) الذي هو (آلة القتال والحرب)^(٢٥٣)، وهذا الاستعمال جاء منسجماً مع السياق، فأورد الشاعر هذا الجمع في مقام المديح بالشجاعة والفتك بالأعداء، وهذا الأمر يتطلب سيفاً صارماً قوياً، وأرى أنه جاء بالجمع على وزن الكثرة (فُعول) ليس لتحقيق معنى الكثرة فقط، بل لتعظيم هذه السيوف، فكأنها لقوة فتكها مجموعة سيوف في سيفٍ واحدٍ، ومن ذلك قوله: (الحلبي، ١٩٦٢م، صفحة ٣٦)

وَأَخَذْنَا حُقُوقَنَا بِسُيُوفٍ غَنِيْبَتْ بِالذِّمَاءِ عَنِ الْأَعْمَادِ

(سيوف) جمع ل (سيف) بمعنى آلة القتال، حيث أورده في سياق فخره بقومه وفتكهم بأعدائهم في وقعة عظيمة معهم، فوصف تلك السيوف بالقوة وكثرة إراقتها لدماء الأعداء، واستعمال جمع القلة (أسياف) مكانه لا يُشعر السامع بمعنى العظمة المراد، فجاء استعمال جمع الكثرة منسجماً مع ضمير الجمع في الفعل (أخذنا) الذي تعلق به الجمع، ولا سيما في مقام الفخر بالشجاعة، ليخلع على المتكلم معنى العظمة، وروح التعظيم هذه كثيراً ما تكتسبها الأفعال من صورة الجمع، على سبيل العدوى التي تنتقل من معنى الكثرة في الجمع إلى معنى الزيادة في الصفة (الخصري، ١٤٢٣هـ - ١٩٩٣م، الصفحات ١٠٤ - ١٠٥)، فكان التعبير بجمع الكثرة أكثر اتساقاً مع المقام.

وقد تدل صيغة جمع القلة على التعظيم، ومن أمثلة ذلك قوله في كافيته البديعية: (الحلبي،

١٩٦٢م، صفحة ٦٩٦)

قَادُوا الشُّوَارِبَ كَالْأَجْبَالِ حَامِلَةً أَمْثَالَهَا نَبْتَةً فِي كُلِّ مُضْطَرَمٍّ

حيث اشتملت كلمة (أجبال) جمعاً ل (جَبَل)، و الجبل: اسمٌ لكلِّ وتدٍ من أوتاد الأرض، إذا عظم وطال من الأعلام والأطواد (ابن منظور، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، صفحة ٧٠ / ج ٣)، وقد جرت العادة باستعارة هذا المعنى للإنسان القوي، فيقال: فلانٌ جبلٌ لا يتزحزح، تصوّراً لمعنى الثبات فيه (الأصفهاني، د. ت)، (صفحة ١١٣ / ج ١)، وقد أورد الشاعر هذا الجمع في مقام مديح النبي ﷺ وصحابته الكرام وثباتهم في معاركهم لإعلاء كلمة الحق، فاستعار (الأجبال) للخيل، تصوّراً لقوتها

^{٢٥٣} ومن مواضع ورودها في ديوان الحلبي ص ١٥، ٣٦، ٥٠، ٥٥، ٩٤، ٩٧، ١٠١، ١١٨، ١١٩...

وثباتها رغم اشتداد المعركة حولها، والسِّيَاق يقتضي استعمال صيغة الكثرة (جبال)، لأنَّ المشبّه ورد على صيغة الكثرة (الشّواذب)، والمقام مقام تكثير، إلّا أنّه عدل عن صيغة الكثرة (جبال) إلى صيغة القلّة (أجبال) لغرض تعظيم الفرسان الذين تحملهم تلك الخيول، فجاء بصيغة القلّة (أجبال) للمواءمة اللفظيّة والمعنويّة مع كلمة (أمثالها)، لموافقها لها وزناً، ولأنَّ صيغة القلّة تُفيد ما يفيد الواحد الدالّ على الجنس من معنى العموم والاستغراق، في حين أنّ صيغة الكثرة تصرف الذّهن إلى معنى كثرة العدد فتخفي وراءها معنى العموم والشّمول الذي تفيدته الجنسيّة، يقول ابن جنّي: (ابن جنّي، ١٥٤١٥هـ - ١٩٩٤م، الصفحات ١٨٧ - ١٨٨ / ج ١) "وعذر ذلك عندي أنّه قد كثر عنهم وقوع الواحد على معنى الجميع جنساً، كقولك: أهلك النّاس الدّرهّم والدّينار، وذهب النّاس بالبعير والشّاة، فلمّا كثر ذلك جاؤوا في موضعه بلفظ الجمع الذي هو أدنى إلى الواحد أيضاً، أعني الجمع بالواو والنّون والألف والنّاء، نعم وعلم أيضاً أنّه إذا جيء في هذا الموضع بلفظ جمع الكثرة لا يُتدارك معنى الجنسيّة، فلهوا عنه، وأقاموا على لفظ الواحد تارةً ولفظ الجمع المقارب للواحد تارةً أخرى، إراحةً لأنفسهم من طلب ما لا يُدرك، ويأساً منه، وتوقّفاً دونه... ومثل الجمع بالواو والنّون والألف والنّاء مجيئهم في هذا الوضع بتكسير القلّة، كقوله تعالى: ﴿ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [التّوبة: ٩٢]، فمقصد الشّاعر أنّ كلّ فرسٍ من خيول جيش المسلمين ثابتٌ في ميدان المعركة، وهو يحمل فارساً يماثله في شدّته وثباته، فأفاد بصيغة القلّة تعظيم قوّة فرسان المسلمين وخيولهم، كما أفاد بها وحدة الحال بينهما في الشّدّة والثّبات.

٢- الامتنان: وغالباً ما تُفيد صيغة الجمع هذه الدّلالة في مقام المديح، وذلك إذا أُقيمت مقام المفرد، وقد تُستفاد من التّعبير بجمع الكثرة، ومن أمثله في شعر الحليّ قوله: (الحليّ، ١٩٦٢م، صفحة ٣٤٠)

وَقُدُورٍ بِمَا حَوَتْ رَاسِيَاتٍ وَجِفَانٍ مَمْلُوءَةٍ كَالجَوَابِي

حيث وردت كلمة (جِفَان) جمعاً لـ (جَفَنَة)، والجيم والفاء والنّون أصلٌ واحدٌ، وهو شيءٌ يطيف بشيءٍ ويحويه (ابن فارس، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، صفحة ٤٦٥ / ج ١)، لذلك كان كلّ ما حوى شيئاً من قبيل هذا المعنى، فالمعنى العامّ هو معنى الاحتواء، ويكون اختلاف صيغ الجمع للمغايرة بين أفرادها، فالجَفَنَة حُصَّتْ بوعاء الإطعام، وتُكسّر على (جِفَان)، وحُصَّ الجَفَن بوعاء السّيف، والعين، ويُكسّر على (أجفان، وجفون)، فالجَفَنَة هي أعظم ما يكون من القِصاع التي يُقدّم فيها الطّعام والشّراب (ابن

منظور، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، صفحة ١٦٦ / ج ٣)، وتُجمع في القلّة على (جَفَنَات)، إلا أنّ الشاعر عدل عن جمع السّلامة إلى جمع الكثرة فأورده في سياق الرثاء، والمرثي هو السلطان الملك المنصور بن أرتق، وقد أراد الشاعر تخليد فضائل المرثي ومناقبه، فاستعمل صيغة الكثرة (جِفَان) في سياق حديثه عن كرم المرثي، وتقديمه الطّعام للنّاس في سنوات الجذب، وشبّه هذه الجِفَان في ضخامتها وامتلأها بالجوابي، وهي الحياض الكبار، ليزداد المعنى حسناً بزيادة اللفظ، وهذا من سنن العرب في كلامهم (الثّعالبي، ١٤٤٢هـ - ٢٠٠٠م، صفحة ٢٩٤ / ج ٢)، وسمّيت بالجوابي لأنّ الماء يُجمع فيها، وجُعِل الفعل لها مجازاً (الزّمخشري، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، صفحة ٨٧٠ / ج ٣)، فجاء استعمالها للمناسبة بين ضخامة الجفان التي قُدّم فيها الطّعام وكثرتها، وضخامة القُدور التي أُعدّ فيها الطّعام - والمُستفاد من وصفها بالراسيات - وكثرتها، لتلتقي ظلال تلك الكثرة في صيغة الجمع مع فيض النّعم الغزيرة التي تحويها تلك القُدور الضّخمة، ليدلّ بذلك على عظمة المنّة التي شمل بها السلطان رعاياه في سنوات الجذب، وهو نظير قوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَ تَمَائِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ...﴾ [سبأ: ١٣]، حيث ذكر بعض المفسّرون أنّ ألف رجل كانوا يجتمعون على الجفنة الواحدة (الشّوكاني، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، صفحة ١١٩١ / ج ٤)، فجاء التّعبير بجمع الكثرة لتحقيق التّناسب بين عظمة تلك القصاع وكثرة النّعم العظيمة التي امتنّ بها الله عزّ وجلّ على نبيّه.

٣- التّشريف: قد توحى صيغة الجمع بهذا المعنى في مقام الثّناء والمديح، وقد أفادت كلمة (فِتيّة) جمع (فَتَى) في شعر الحليّ هذه الدّلالة، و(الفتى) هو الطّريّ من الشّبّان (السّمين الحلبيّ، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، صفحة ٢٠٠ / ج ٣)، والفاء والتّاء وحرف العلة أصلان، أحدهما يدلّ على طراوة وجِدّة، والآخر على تبين حكم (الزّمخشري، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، صفحة ٧ / ج ٢)، والمراد هنا المعنى الأوّل، وترد بهذا المعنى على جمع آخر، فتجيء على (فُتيان)، وقد ورد الجمعان في شعر الحليّ، وارتبط استعمال كلّ منهما بدلالة لا تكون للأخر، ومن خلال تتبّع لسياقات ورود الجمعين في شعر الحليّ وجدت أنّه أراد بـ (الفِتيّة) الشّبّان من أشرف القوم وعُظمائهم، وأراد بـ (الفِتيان) الشّبّان من عامّة النّاس، حيث أورد الأوّل في (تسعة) مواضع^{٢٥٤}، وجميعها وردت في سياق مديحه لقومه وشبّانهم الشّجعان، والمعلوم أنّ قومه كانوا من أشرف مدينته الحلة، وكذلك في مديح الملوك والأمراء وأفراد حاشيتهم وقادة جُندهم وأعيان عصره، ومثاله في شعره قوله في مديح السلطان: (الحليّ، ١٩٦٢م، صفحة ١٥٦)

^{٢٥٤} وهذه المواضع في الديوان ص ٢٠ - ٥٨ - ١٥٦ - ١٧٢ - ٣٢٩ - ٤٩٤ - ٦٠٠ - ٦٤٠ - ٦٩٥

مِنْ فِتْيَةٍ بِحُمِيٍّ الشُّكْرِ قَدْ سَكِرَتْ لفرط ما اغتبت بالمدح واصطبحت

(الفتية) جمع (الفتى)، وأراد هنا فتية الأشراف من قوم السلطان، وسياق البيت يُفيد هذه الدلالة، فهؤلاء الفتية ممن يُكثر فيهم الشعراء المدائح شكراً لإنعامهم، لا شك أن قصائد المديح لا تكون إلا للأشراف والسادة والملوك العظماء، ومما يقوي هذه الدلالة فيها استعمالها في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَوْى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ...﴾ [الكهف: ١٠]، حيث ذهب جماعة من المفسرين إلى أن أصحاب الكهف كانوا شباباً من أبناء الأشراف والعظماء من الروم، وكانوا من ذوي الجاه والغنى أرادهم الملك على الشرك فأبوا وهربوا إلى الكهف (أبو حيان، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، صفحة ٩٩/ج ٦) (البيضاوي، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، صفحة ٣٢٩/ج ٢)، ويُستدل على أن هذا المعنى هو المقصود من جمع (فتى) على (فتية)، قول الحلّي في كافيته البيعية: (الحلّي، ١٩٦٢م، صفحة ٦٩٥)

بِفِتْيَةٍ أَسْكَنُوا أَطْرَافَ سُمْرِهِمْ مِنْ الْكُفَاةِ مَقَرَّ الضَّغْنِ وَالْأَضْمِ

فأراد ب(الفتية) ال بيت النبي ﷺ، وقد كانوا من اشراف مكة وعظمائها، وورد الجمع نكرة يؤكد هذه الدلالة، لأن التّكثير يُفيد التّعظيم. (الزركشي، ١٣٢٧هـ - ٢٠٠٦م، صفحة ٩٧٥/ج ٣)، وهذا المعنى غير مُراد ب (الفتيان)، حيث أوردته في (موضعين)، وذلك في قوله في إحدى مقدمات مدائحه للملك المنصور: (الحلّي، ١٩٦٢م، صفحة ٧٢٩)

شَدَّدْتُ بِهَا أَرْزَ السُّرُورِ وَرُزْتُهَا بِفَتِيَانِ صِدْقٍ لَيْسَ فِي وَدَّهِمْ غِشٌّ

وقوله في رسالة لابن عمّ له في الحلة وهو في حماة، يتشوق ديار أهله، ويذكر شبانها: (الحلّي، ١٩٦٢م، صفحة ٢٩٠)

وَرَأَيْتَ الْبُدُورَ فِي مَشْهَدِ الشَّمِّ سِ بَفَتِيَانِ بَانَةِ الْأَثِيْلَا

فأراد بالجمع (فتيان) في البيت الأول مجموعة من أصدقائه الذين يبادلونه الودّ وصدق المحبة، أما في البيت الثاني فيريد بالفتوة نضرة الشباب ورونقه، فكأن هؤلاء الفتيان البدور في صباحة وجوههم وأشجار البان في ليونة واعتدال قوامهم، فأراد كل من كان في سنّ الفتوة، ولعلّ قلّة حروف (فتية) مقارنة ب (فتيان) توحى بذلك التّشريف، ذلك أن الأشراف والوجهاء في الناس أقلّ عدداً من عوامهم.

٤- التّوهين والضعف: وغالباً ما يوحى استعمال جمع قلّة دون جمع الكثرة - عند وجود

الجمعين للمفرد - في بعض السياقات بالدلالة على توهين مفردة وتقليل شأنه، وغالباً ما يرد هذا الاستعمال في مقام الدّم، ومن أمثلة ذلك في شعر الحلّي قوله في تحريض خاله جلال الدين على

الأخذ بثأر خاله صفِيّ الدِّين من آل أبي الفضل، ويذكر تقاعس بعض أنسابه عن نصرته: (الحلِّي، ١٩٦٢م، ص ٥٨)

دَعُهُمْ فَمَا كُلُّ الْأَشِدَّةِ لِلشَّدَائِدِ نُحْبًا

(أشِدَّة) جمع قَلَّة وزنه (أفْعَلَة)، مفرده (شَدِيد) على وزن (فَعِيل) وصفًا، وقياسه أن يُكسَّر على (أشِدَاء) (أفْعِلَاء)، وقد يُكسَّر على (أفْعَلَة) (السِّيَوطِي، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، صفحة ٩٠ / ج ٦)، وقد عدل الشَّاعر عن استعمال صيغة الكثرة لغرض إظهار المتقاعسين عن نصره أخواله في ثأرهم بمظهر التَّوهين والضعف، وإرادة التقليل من شأنهم، فلم يستعمل صيغة الكثرة (إشِدَاء) التي تدلُّ بما فيها من إشباع المدِّ على تناهي قوتهم، وعدل عنها إلى (أشِدَّة) لإشعارهم بتدني قوتهم، وأنَّ تقاعسهم دليل عجزهم عن الصَّمود في الشَّدائد، فاختار صيغة الجمع المناسبة لغرضه.

وقد يُستدلُّ على هذا المعنى من استعمال صيغة جمع الكثرة، وإقامتها مقام المفرد، ومثال ذلك في شعر الصَّفِيّ قوله مفتخرًا بشجاعته في المعركة: (الحلِّي، ١٩٦٢م، صفحة ٤٠٨).

فاستصغرت عيناى أفواج العدى وتتابع الأقدام فى الإقدام

حيث وردت كلمة (العِدَى) جمعاً لـ (العَدْو)، والعَدْو: اسم يُطلق على الواحد والجمع (السَّمِين الحَلَبِيّ، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، صفحة ٤٠ / ج ٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [النِّسَاء: ١٠١]، وقد يُكسَّر على (العِدَى، والعُدَاة)، وأرى أنَّ للعَدْو عن المفرد إلى جمع التَّكسير في البيت السَّابق غرضٌ بلاغيٌّ مقصودٌ في مثل هذا السِّيَاق، حيث ورد الجمع (العِدَى) في مقام الفخر بالشَّجاعة والجرأة، وعدم المبالاة بكثرة صفوف الأعداء وتتابع وفودهم نحو ميدان المعركة، لذلك علاقةٌ باستعمال صيغة جمع الكثرة (العِدَى)، حيث دلَّ هذا الجمع على تفرُّق صفوف أفواج الأعداء، وعدم اجتماع كلمتهم على غايةٍ واحدةٍ، هذا أدعى لاستصغار شأنهم واستضعافهم رغم كثرتهم، ولو جاء الشَّاعر بلفظ المفرد (عَدْو) لدلَّ على اجتماع كلمتهم، وتضافر نفوسهم لتحقيق غايةٍ واحدةٍ، حتَّى كأنَّهم يدُّ واحدةٌ في وجه من يعاديهم، وهذا خلاف مقصده، فعدل عنه إلى الجمع، لأنَّ استعمال المفرد يوحي بوحدة الحال والغاية. (الزَّمخشرِيّ، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، صفحة ١١٢٠ / ج ٤).

٥- الألفه والأنس: وتُسْتفاد هذه الدَّلالة من استعمال صيغة الكثرة غالباً، ومن ذلك قول

الحلِّي في كتابه إلى الشَّيخ العالم مهذب الدِّين محمود بن عيسى النَّحْوِيّ الحلِّي من ماردِين، يصف فيها حال مقامه بها، وإقبال سلطانها عليه: (الحلِّي، ١٩٦٢م، صفحة ٢٨٥)

أَخْلَايَ بِالْفِيحَاءِ إِنْ طَالَ بُعْدُكُمْ فَأَنْتُمْ إِلَى قَلْبِي كَسَحْرِي إِلَى نَحْرِي
(أَخْلَايَ) يعني (اخلائي) بتخفيف الهمز، والاخلاء جمع (الخليل) وهو من اصفى المودة واصحها،
ومنه الخلة: وهي المودة، والصداقة المختصة التي لا خلل فيها (الفيروزآبادي، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م،
صفحة ٥٥٦/ج ٢)، و(خَلِيل) وزنه (فَعِيل)، ويأتي على جمع كثرةٍ آخر وهو (خُلَان)، ومن وروده
مجموعاً ذلك الجمع في شعر الحليّ قوله معاتباً بعض إخوانه على هجره: (الحليّ، ١٩٦٢م،
صفحة ٥٣١)

أَخْلَانِ الْمُدَامِ هَجْرُ ثَمُونِي لِهَجْرِي عَنْ قَلِيلٍ لِلْمُدَامِ؟

وأرى أنّ كلا الجمعين توحيان بالمودة التي تألفها النفس وتأنس بها، إلا أنّ في (أخلاء) من قوة
الألفة ما لا توحى به (خُلَان)، وقد انسجم استعمال كلّ جمعٍ مع السياق الوارد فيه، فلاءمت كلمة
(أخلاء) بحسن جرسها وطول مدتها وإشباع الهمز فيها غرض الشاعر في تأكيده دوام المودة لأحبته
وعدم انقطاعها، ومداخلة الأُنس بذكرهم للقلب والنفس رغم بعدهم، وجاءت إضافتها إلى ياء المتكلم
لتوحي بشدة لصوق هذه المودة بنفسه، وخلوصها من كلّ سببٍ دنيويّ، ولهذا ذهب المفسرون في
تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الرَّحْرُف: ٦٧] بأنّ المراد
بالأخلاء المتحابون في الدنيا (الشوكاني، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، صفحة ٤٤٤/ج ٤)، ففي يوم القيامة
تنتقطع كلّ خلةٍ بينهم في غير ذات الله وتنقلب إلى عداوةٍ، فإنها الخلة الباقية المزدادة قوةً (الرمخشري،
١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م، صفحة ٩٩٥/ج ٤)، هذه المودة الخالصة لا توحى بها كلمة (خُلَان)، وسياق
البيت الواردة فيه يؤكّد ذلك المعنى، حيث وردت في سياق عتابه لجماعةٍ من أصحابه بعد هجرهم له
لتوبته عن المُدَام، وإضافتها إلى المُدَام يوحي بتعلّقها بما يوجبها من الأسباب، فإذا انقطعت أسبابها
وهت واضمحلت، ولا شكّ بأنّ المودة الخالصة أدعى للأنس بها من المودة التي توجبها الأسباب.

٦- الإيهام: قد تُعبّر صيغة الجمع عن الواحد للإيهام، وعدم تعيين المقصود بها، إمّا لعدم
الحاجة إلى التّعيين، أو سترًا له في موقفٍ لومٍ أو عتابٍ، أو تحقيراً له، فيؤتّى بصيغة الجمع في
موضع المفرد ليكون المقصود مغموراً فيه (الخضري، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، صفحة ١٢٠)، ومن
أمثله في شعر الحليّ قوله في قصيدته التي ردّ بها على قصيدة عبد الله بن المعتزّ، والتي هزأ فيها
من آل البيت وأنكر حقّهم في خلافة رسول الله ﷺ: (الحليّ، ١٩٦٢م، صفحة ٩٣)

فَدَعُ فِي الْخِلَافَةِ فَصْلَ الْخِلَافِ فَلَيْسَتْ ذُلُولاً لِرُكَايِبِهَا

في هذا البيت يردّ الشاعر على إنكار عبد الله بن المعتزّ حقّ العلويين من آل البيت في خلافة رسول

الله ﷻ، حيث إنَّ عبد الله من أفراد البيت العباسيِّ المتعصّب لأمر الخلافة، فيجيبه الشّاعر مستهزئاً به، منصرفاً من ضمير الخطاب في (دَع) إلى ضمير الغيبة في (رُكَّابها)، وفي هذا الالتفات تهويئاً لشأن المخاطب، وكذلك فإنَّ الإتيان بصيغة الجمع (رُكَّابها) في موضع المفرد مقصوداً بها المخاطب نفسه، جاء للغرض ذاته، فينهاه عن الخوض في أمور الخلافة، لأنّه ليس أهلاً لها، ويُشير من خلال صيغة الجمع إلى حادثة تولّيه الخلافة ليومٍ واحدٍ، وكان النّظم يقتضي أن يقول (ليست ذلولاً لراكبها) لأنَّ المقصود عبد الله نفسه، إلّا أنّه أقام الجمع مقام المفرد رغبةً منه في عدم تعيينه، ليبقى المخاطب مغموراً في غيره من الخلفاء العباسيين الذين تولّوا الخلافة، فيكون كلامه تعريضاً بهم.

٧- **الإشفاق:** وتُستنبط هذه الدّلالة من استعمال صيغة القلّة، فغالباً ما تكون القلّة مظنةً للإشفاق والتّرحّم، ومثال ذلك في شعر الحلّي قوله في كتابه للشّيخ الأديب الكامل ابن نباتة المصريّ في دمشق: (الحلّي، ١٩٦٢م، صفحة ٣٠٣)

كُنْتُ مُسْتَنْصِراً بِأَسْيَافِ صَبْرِي فَنَبْتُ بَعْدَ فُرْقَةِ ابْنِ نَبَاتِهِ

حيث استعار السّيف للصّبر، لأنَّ بينهما مناسبةٌ تخدم غرض الشّاعر، في إظهار سوء حاله، وخذلان الصّبر له بعد فراق شيخه ابن نباته، تماماً كما يكلّ السّيف ولا يقطع عندما يحتاج إليه المقاتل في المعركة، فتقليل الأسياف دليل على صيرورته إلى حال من قلّة الصّبر، تدعو إلى الإشفاق عليه والرّأفة به.

٨- **التّهويل:** وتُستفاد هذه الدّلالة من صيغة الجمع إن وردت في سياق الرّثاء، ومن ذلك قول الحلّي في رثاء القاضي شهاب الدّين محمود كاتب السّرّ بدمشق (ت ٧٢٥هـ): (الحلّي، ١٩٦٢م، صفحة ٣٥٦)

وللمنيّة أظفارٌ إذا ظفّرتْ رأيت كلّ عميدٍ وهو مَعمودٌ
لم ينجُ بالبأس منها مع شرّاسته ليثُ العرين ولا بالحيلة السيّدُ

حيث جاء بالجمع (أظفار) في سياق الرّثاء، والأظفار جمع (ظفر)، والظّاء والفاء والرّاء أصلان صحيحان، يدلّ أحدهما على القهر والغلبة، والآخر على قوّة الشّيء، فالأول من ظفرٍ يظفر، والآخر هو ظفر الإنسان (ابن فارس، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، صفحة ٦٦٦/٤ ج ٣)، والظفر يُقال في الإنسان وفي غيره، ويُعبّر به عن السّلاح تشبيهاً بظفر الطّائر إذ هو بمنزلة السّلاح (الأصفهاني، د. ت)، (صفحة ٤٠٩/٤ ج ٢)، وقيل أصله للإنسان وهو في غيره مستعارٌ (ابن سيده، د. ت)، (صفحة ٩/٢ ج ٢)، وقد استُعير الظفر للموت في البيت السابق لغرضٍ بلاغيّ، وهو التّهويل في تصوير قسوة الموت

وشراسته، وتمكّنه ممّن يقصده، فلا ينجو من برائته أحدٌ لا بالقوّة ولا بالمكر والدّهاء، فجاء به جمعاً منكرّاً ليبدلّ على عظم هذه الأظفار وكثرة عددها، والنكّرة تُفيد تكثير العدد (الزركشي، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، صفحة ٩٧٦/ج٣)، وفي ذلك إشارة إلى هول الصراع بين الإنسان ومصيره المحتوم، في معركةٍ غير متكافئة، تنتهي دائماً بإحكام الموت قبضته على الإنسان، وفي هذا مناسبة لمقام الرثاء.

٩- **تباين أفراد الجمع:** والمقصود بـ (التباين) اختلاف الأنواع التي تتألف منها أفراد الجمع، وأظهر ما تكون هذه الدلالة لما لا يُجمع في أصل وضعه، وذلك كاسم الجنس واسم الجمع والمصدر، وجمع هذه الأشياء لا ينفاس عند سيبويه (ت ١٨٠هـ)، وعليه جمهور النحاة، خلافاً لمن يرى قياسية جمعها كالمبرد (ت ٢٨٥هـ)، ورجح أبو حيان (ت ٧٤٥هـ) مذهب سيبويه، وصحّحه السيوطي لقلة ما ورد منه في كلام العرب (سيبويه، د. ت)، (صفحة ٦١٩/ج٣) (الأندلسي، ١٩٩٨م، صفحة ٤٠٥/ج١) (السيوطي، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، صفحة ١٢٣/ج٦)، فأسماء الجنس تدلّ على الجنس بأسره فلا حاجة لجمعها وذلك نحو: (تمر، وبرّ)، فإن أردنا الدلالة على اختلاف الأنواع والألوان جمعنا ذلك على (ثَمور، وأبرار)، فدلّ على أجناس مختلفة (السيرافي، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، صفحة ٣٦٠/ج٤)، أما اسم الجمع فيكون لفظه مفرداً ولكنّ معناه معنى الجمع، فيجوز مراعاة للفظه أن يُجمع مرّةً أخرى، نحو: (قوم، وأقوام)، فيدلّ بعد جمعه على اختلاف وتباين أفراد جمعه، أمّا المصدر ففي جواز جمعه تفصيلاً، فالمصدر المؤكّد لفعله لا يُجمع اتفاقاً لأنّه بمنزلة تكرير فعله، والفعل لا يُجمع، أمّا المصدر الدالّ على نوع فعله فيجوز جمعه إذا قصد به اختلاف الأنواع (الكفوي، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، الصفحات ٨١٦ - ٨١٧)، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللّهِ الظُّنُونًا﴾ [الأحزاب: ١٠]، فالخطاب في هذه الآية للذين آمنوا، ومنهم من رسخ الإيمان في قلبه فظنّ النصر ورجا الظفر، ومنهم من هو على حرفٍ فظنّ خلاف ذلك، وقيل: إنّ الخطاب للمنافقين الذين لم يؤمنوا إلاّ بألسنتهم، فجمع (الظنّ) وهو مصدرٌ للدلالة على اختلاف الظنون (الشوكاني م.، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، صفحة ٨٥٠/ج٣)، ومن أمثلة ورود هذه الدلالة في شعر الحليّ قوله: (الحليّ، ١٩٦٢م، صفحة ٩٩)

وتنوّعتُ بسطُ الرّياضِ فزهرُها مُتباينُ الأشكالِ والألوانِ

وردت (ألوان) جمعاً لـ (لون)، وهو اسم جنس يُطلق على عموم أفراد لونٍ واحدٍ، ذلك أنّ الجنس يقتضي الاتفاق بين أفرادها، فيقال: السّواد جنسٌ، والبياض جنسٌ (العسكري، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، صفحة ١٦٤)، فإذا جُمع دلّ على اختلاف الأنواع، وقد أراد الشّاعر أن ينقل لنا صورة الرّياض بعد حلول فصل الرّبيع في لوحةٍ جميلةٍ، رسمت الأزاهير والمروج معالهما، فجمع الألوان دلالةً على تنوّع

ألوانها وتباينها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩]، فاختلاف الألوان بالبياض والسواد والصفرة والخمرة، وذلك لاختلاف طبائع النحل، واختلاف المراعي، وكذلك اختلاف طعمه (الأندلسي، ١٩٩٣م، صفحة ٤٩٧/ ج ٥) (البيضاوي، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، صفحة ٢٧٠/ ج ٢).

١٠- الجمع يكشف دخائل النفس: قد توحى صيغة التكسير بما يختلج في النفس من مشاعر وأحاسيس، فيدلّ اختيار صيغة دون أخرى على شعور المتكلم، أو شعور المفرد المجموع عليها في موقف ما، وخير مثال لذلك من شعر الحلّي كلمتا (سُجِّد، سُجُود): وكلاهما جمع (ساجد)، ومن أمثلة ورودهما في شعر الحلّي قوله في مديح الملك الأفضل نجل الملك المؤيد سلطان مصر، يصف شجاعة فرسانه في ميدان المعركة: (الحلّي، ١٩٦٢م، صفحة ٢٢٥)

حَتَّى إِذَا مَا كَبَّرْتَ كُمَائُهُ وَالْهَامُ بَيْنَ رُكْعٍ وَسُجِّدٍ

وقوله مادحاً السلطان المنصور بن أرتق، ويذكر حصاره لقلعة أربيل وتسليم أهلها إليه سنة (٧٠٢هـ): (الحلّي، ١٩٦٢م، صفحة ١٦٥)

كَفَرُوا فَأَمْنَتَ الرُّؤُوسَ لِأَتِهَا خَرَّتْ لِسَيْفِكَ رُكْعًا وَسُجُودًا

فاستعمل الشاعر (سُجِّد) في مقابل (سُجُود) جمعين لـ (ساجد)، وهذان الجمعان يجمعهما معنى عام هو (السجود)، والسجود أصله التّطامن والتّذلل، وله نوعان: سجود تخيير لا يكون إلا للإنسان، وهو مأجورٌ عليه، وسجود تسخير، ويكون لجميع المخلوقات والكائنات، وهو الدلالة الصّامته النّاطقة المنبّهة على كونها خلق فاعلٍ حكيم (الأصفهاني، د. ت)، (صفحة ٢٩٥/ ج ١)، فالسجود قد يكون ظاهرياً يُطلق على وضع الجبهة على الأرض، أو قد يكون معنويّاً وهو الخُشوع، فالأول من أعمال الظاهر، والثاني من أعمال القلب (الزركشي، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م، صفحة ٧٨١-٧٨٢/ ج ٣)، فأورد (سُجِّدًا) في سياق حديثه عن سرعة خضوع جنود الأعداء واستسلامهم للسلطان وجنوده أثناء اشتداد المعركة، فناسب التّعبير بـ (سُجِّد) للدلالة على ظاهر فعلهم، وهو الاستسلام والخضوع الظّاهري، بسبب الرّهبة والخوف من القتل، عندما رأوا رجحان كفة المعركة للسلطان، في حين أنّه لما أراد الكشف عن شعورهم بالاطمئنان جاء بالجمع (سُجُود)، وذلك في سياق حديثه عن حصار السلطان للقلعة واستسلام أهلها له دون قتال، فجاء بالجمع المناسب للتّعبير عن مشاعر الأمان والاطمئنان،

وهذا ما دفعهم إلى الاستسلام الإرادي للسلطان، لتقنتهم بعهد السلطان لهم بحفظ أرواحهم بعد استسلامهم له.

نتائج البحث:

توصل البحث إلى النتائج الآتية:

١- تتوع أغراض شعر الحليّ أسهم في إغناء الدلالات الخاصة لصيغ الجموع فيه، فتلونت دلالاتها بحسب السياق.

٢- الدلالات الخاصة لصيغ جموع التفسير هي دلالات فرعية تنشأ عن الدلالات العامة، وللسياق أثر بارز في كشفها.

٣- كان استعمال صيغ جموع التفسير في شعر الحليّ مقصوداً لذاته، لخدمة أغراض بلاغية أراد التعبير عنها.

٤- معظم الدلالات الخاصة لصيغ جموع التفسير في شعر الحليّ ذات صلة بالاستعمال المجازي للصيغة في غير ما هي موضوعة له على الحقيقة، أو ذات صلة بالألفاظ المشترك، وتُستمد تلك الدلالات من خلال القرائن المستفادة من السياق.

٥- قد تكتسب صيغة الجمع دلالة خاصة إضافية من خلال استعمالها في سياق معين لتحقيق المواءمة اللفظية أو المعنوية مع صيغة جمع أخرى في سياقها.

٦- قد تدلّ صيغة الجمع على تباين أفرادها إن كان مفرداً مصدرًا أو اسماً للجنس.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

١. الأزهرّي، خالد بن عبد الله (٩٠٥هـ)، شرح التصريح على التوضيح (ط١)، (تحقيق: محمّد باسل عيون السّود)، بيروت، لبنان: دار الكتب العلميّة، (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م).
٢. الأستراباذي، رضي الدين محمّد بن حسن (٦٨٦هـ)، شرح شافية ابن الحاجب، (تحقيق: محمّد نور الحسين، وآخرين)، بيروت: دار الكتب العلميّة، (١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م).
٣. الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمّد الرّاعب (٥٠٢هـ)، المفردات في غريب القرآن، (تحقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز)، (د. ت).
٤. الأندلسي، أبو حيّان (٧٤٥هـ)، ارتشاف الضّرب من لسان العرب (ط١)، (تحقيق: رجب عثمان محمّد، ورمضان عبد التّوّاب)، القاهرة: مكتبة الخانجي، (١٤١٨هـ - ١٩٩٨م).
٥. الأندلسي، أبو حيّان، (١٩٩٣م). تفسير البحر المحيط (ط١)، (تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، عليّ محمّد معوّض، وآخرون)، بيروت، لبنان: دار الكتب العلميّة، (١٤١٣هـ - ١٩٩٣م).
٦. أنيس، إبراهيم (١٩٧٧م)، دلالة الألفاظ (ط٣). مصر: مكتبة الأنجلو المصريّة، (١٩٧٦م).
٧. البيضاوي، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمّد (٧٩١هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (ط١). (تحقيق: محمّد صبحي بن حسن الحلاق، ومحمّد أحمد أطرش)، دمشق - بيروت: دار الرشيد، (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م).
٨. التّرمذي، أبو عيسى محمّد بن سورة بن موسى بن الضّحّاك (٢٧٩هـ)، سنن التّرمذي الجامع الكبير (ط٢)، (تحقيق وإخراج: أحمد محمّد شاكر، ومحمّد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، (١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م).
٩. أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن اسماعيل الثّعالبّي (٤٢٩هـ)، فقه اللّغة وأسرار العربيّة (ط٢)، (تحقيق: ياسين الأيوبي)، صيدا - بيروت: المكتبة العصريّة، (١٤٢٠ - ٢٠٠٠م).
١٠. الجرجاني، محمّد بن عليّ الشّريف (٨١٦هـ)، التّعريفات (د. ط)، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، (١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م).

١١. ابن جنّي، أبو الفتح عثمان (ت ٣٩٢هـ)، المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (د. ط)، (تحقيق: عليّ النّجدي ناصيف، وعبد الحليم النّجار، وعبد الفتّاح إسماعيل شلبي)، القاهرة: مطابع الأهرام، (١٤١٥هـ - ١٩٩٤م).
١٢. حسّان، تمّام (ت ٢٠١١م)، اللّغة العربيّة معناها ومبناها. الدّار البيضاء، المغرب: دار الثقافة، (١٩٩٤م).
١٣. الحليّ، صفّي الدّين (ت ٧٥٢هـ). ديوان صفّي الدّين الحليّ (ط ١)، (تحقيق: كرم البستانيّ)، بيروت: دار صادر، (١٩٦٢م).
١٤. الحمّوز، عبد الفتّاح، توهم النّحاة في جمع التّكسير (ط ١)، عمان: دار جرير، (١٤١٣هـ - ٢٠١٠م).
١٥. الخصريّ، محمّد أمين، الإعجاز البيانيّ في صيغ الألفاظ دراسة تحليليّة للإفراد والجمع في القرآن، (ط ١)، القاهرة: مطبعة الحسين الإسلاميّة، ١٤٢٣هـ - ١٩٩٣م
١٦. ابن خويّا، إدريس، علم الدّلالة في التّراث العربيّ والدّرس اللّسانيّ الحديث. إربد-الأردن: عالم الكتب، (٢٠١٦م).
١٧. ربيع، أحمد عليّ محمود، المدخل إلى علم المعاجم والدّلالة، الرّياض: مكتبة الرّاشد، (٢٠٠٧م).
١٨. الزّركشيّ، بدر الدّين محمّد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن (ط ١)، (تحقيق: شعيب الأرناؤوط)، مصر: دار الحديث، (٢٠٠٦م).
١٩. الزّمخشريّ، أبو القاسم جار الله، تفسير الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل (ط ٣). (تحقيق: خليل مأمون شيحا)، بيروت، لبنان: دار المعرفة، (١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م).
٢٠. ابن السّراج، محمّد بن سهل (ت ٣١٦هـ)، الأصول في النّحو (ط ٣)، (تحقيق: عبد الحسين الفتليّ)، بيروت: مؤسسة الرّسالة، (١٤١٧هـ - ١٩٩٦م).
٢١. السّعمران، محمود، علم اللّغة مقدّمة للقارئ العربيّ، بيروت: دار النّهضة، (د. ت).
٢٢. السّكاكيّ، أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن عليّ (ت ٦٢٦هـ)، مفتاح العلوم (ط ٢)، لبنان - بيروت، (تحقيق: نعيم زرزور)، دار الكتب العلميّة، (١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م).

٢٣. سليمان، فتح الله أحمد، مدخل إلى علم اللغة (ط١). القاهرة: مكتبة الآداب، (١٢٤١هـ - ١٩٩١م).
٢٤. السمين الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الذائم (ت٧٥٦هـ)، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (ط١)، (تحقيق: محمد باسل عيون السود)، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، (١٤١٧هـ - ١٩٩٦م).
٢٤. سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت١٨٠هـ)، الكتاب (ط١). (تحقيق: عبد السلام هارون) بيروت: دار الجيل، (د. ت).
٢٥. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت٤٠٨هـ)، المخصّص. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، (د. ت).
٢٦. السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت٣٦٨هـ)، شرح كتاب سيبويه (ط١)، (تحقيق: أحمد حسن مهدي، وعلي سيد علي)، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، (١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م).
٢٧. السيوطي، جلال الدين (ت٩١١هـ)، الإتيان في علوم القرآن (ط١). (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)، بيروت: مؤسسة الرسالة، (١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م).
٢٨. السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر في النحو. (تحقيق: غازي مختار طليمات)، دمشق: مجمع اللغة العربية، (١٩٨٧م).
٢٩. السيوطي، جلال الدين (ت٩١١هـ)، مع الهوامع في شرح جمع الجوامع (د. ط)، (تحقيق: عبد العال سالم مكرم) الكويت: دار البحوث العلمية، (١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م).
٣٠. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية والتفسير (ط٤)، (تحقيق: يوسف الغوش)، بيروت، لبنان: دار المعرفة، (١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م).
٣١. العسكري، أبو هلال (ت٣٩٥هـ)، الفروق اللغوية (د. ط)، (تحقيق: محمد إبراهيم سليم)، القاهرة: دار العلم والثقافة، (١٤١٨هـ - ١٩٩٧م).

٣٢. عمر، أحمد مختار، علم الدلالة (ط٥). القاهرة: عالم الكتب، (١٩٩٨م).
٣٣. ابن فارس، أحمد (ت٣٩٥هـ)، مقاييس اللغة، (تحقيق: عبد السلام هارون) دار الفكر، (١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م).
٣٤. الفارسي، أبو علي بن أحمد (ت٣٧٧هـ)، التكملة (ط١)، (تحقيق: حسن شاذلي فرهود)، الرياض: جامعة الرياض، (١٤٠١هـ - ١٩٨١م).
٣٥. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت٨١٧هـ)، بصائر نوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، (تحقيق: محمد علي النجار)، القاهرة: لجنة إحياء التراث، (١٤١٢هـ - ١٩٩٢م).
٣٦. قدور، أحمد، مبادئ اللسانيات العامة، حلب، سورية: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، (٢٠٠٦).
٣٧. الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى (ت١٠٩٤هـ)، الكليات (ط٢)، (تحقيق وفهرسة: عدنان درويش، ومحمد المصري)، بيروت: مؤسسة الرسالة، (١٤١٩هـ - ١٩٩٨م).
٣٨. ابن مالك، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت٦٧٢هـ)، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. (تحقيق: محمد كامل بركات) القاهرة: دار الكاتب للطباعة والنشر، (١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م).
٣٩. ابن منظور (ت٧١١هـ). لسان العرب (ط٣)، (تحقيق: محمد الصادق العبيدي) بيروت- لبنان: دار إحياء التراث، (١٤١٩هـ - ١٩٩٩م).
٤٠. بن يعيش، موفق الدين (ت٦٤٣هـ)، شرح المفصل. مصر: إدارة الطباعة المنيرية، (دت).