

هنر تصویر آفرینی در نهج البلاعه

دکتر حمید محمد قاسمی

(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)

ghasemi 831@yahoo.com

چکیده: از جمله شیوه‌های بدیعی که در نهج البلاعه برای حیات بخشیدن به معانی و زنده جلوه دادن مفاهیم به کار گرفته شده شیوه تصویر آفرینی است. در پرتو این شیوه، بسیاری از حقایق دینی و معارف توحیدی در قالب هایی محسوس و عینی به نمایش در آمدند و موضوع‌های معنوی و روحی و حالات نفسانی جان گرفته و بر پرده نمایش ظاهر شده‌اند. تعبیر امام علیهم السلام چنان سرشار از تصاویر بیانی و استعاره‌ها و تشیبهات نفوذ و جذاب است که سخنان حضرتش در بسیاری موقعیت‌بیشتر به پرده‌های نقاشی می‌ماند تا کلماتی مجرد و خاموش. این ویژگی شگفت نهج البلاعه سبب شده است تا خواننده به هنگام مطالعه آن با صحنه‌هایی متنوع و زنده و پُرتحرک مواجه شود که در پشت هر تصویرش قدرت ابتکار و نیروی خلاق تصویرگر چنین صحنه‌هایی نمایان است.

در این جُستار، ضمن تعریف مفهوم تصویر و نقش آن در حیات بخشیدن به معانی، به این موضوع بدیع از منظر نهج البلاعه می‌نگریم و به اقسام تصویر آفرینی در نهج البلاعه اشاره می‌کنیم و نمونه‌هایی از سخنان نفوذ آن حضرت را که در آنها از این شیوه جذاب استفاده شده است ارائه می‌دهیم.

کلید واژه‌ها: تصویر، تجسم، تشخیص، تخییل

مقدمه

یکی از جلوه‌های بدیع و با شکوه نهج البلاعه که متأسفانه تاکنون بدان توجه جدی نشده و نقش آن مغقول مانده، جلوه‌های هنری و تابلوهای جذابی است که در لابه‌لای سخنان

امیر بیان خودنمایی می‌کنند و معارفی ژرف را در تصویرهای زنده و آمیخته با رنگ و حرکت و نغمات دلنشیں به مخاطب منتقل می‌سازند.

هنگامی که نهیج البلاغه را می‌گشاییم و تورق می‌کنیم، به جای کلماتی عادی و خاموش و بی‌روح در برابر خود صحنه‌هایی زنده و سرشار از حرکت و پویایی مشاهده می‌کنیم که تصاویر روح پرورشان چشم‌ها را می‌نوازد و عواطف و احساسات را بر می‌انگیزد و نیروی اندیشه را به تحرک و امی دارد.

سخنان علی ^{علیله} سرشار از تعابیری است که در آنها حقایق دینی و معارف توحیدی در قالب‌هایی محسوس و عینی به نمایش درآمده‌اند و موضوعات معنوی و روحی و حالات نفسانی جان گرفته و بر پرده نمایش ظاهر شده‌اند.

علی ^{علیله} با بهره‌گیری از شبیهاتی نغز و تمثیل‌هایی زیبا و استعاراتی بدیع و توصیفاتی دقیق، و همچنین با استفاده از سایر روش‌های تصویرآفرینی، چنان تابلوهای زنده و زیبایی آفریده که حقیقتاً جز در قرآن و برخی تعابیر نبوی، نظری برای آنها نمی‌توان سراغ گرفت. تعابیر بی‌بدیلی که هر یک از آنها همچون ستاره تا ابد در آسمان ادب و فرهنگ بشری خواهد درخشید و چشم‌ها را خیره خواهد ساخت.

نهیج البلاغه را از این جنبه می‌توان به نمایشگاهی پر از تابلوهای نفیس و جذاب تشبيه کرد که در آن می‌توان شاهد تصاویری زنده و زیبای از تمامی مظاهر و جلوه‌های گوناگون جهان هستی بود و حقایق و مفاهیم گوناگون را در قالب‌هایی عینی و مجسم روئیت کرد.

هر یک از تابلوهای چشم‌نواز این نمایشگاه گسترده و متنوع با خود پیامی از عالم معنا به ارمغان می‌آورد و آشکارا از روح لطیف و قوّه خلّاقه و نیروی تخیل شگرف پدید آورندۀ خود پرده بر می‌دارد، آن‌چنان که در پشت هر تصویر می‌توان فکر و اندیشه بلند و درایت و هوشمندی خالق این صحنه‌های بدیع و خیره‌کننده را به وضوح مشاهده کرد.

تعريف «تصویر»

از گذشته تاکنون، تعاریف گوناگونی برای مفاهیم «تصویر» و «تصویرآفرینی» ارائه

شده^۱ و در هر کدام از زاویده‌ای خاص به این موضوع جالب توجه نگریسته شده است. در برخی از تعاریف، «تصویر» چنین معرفی شده است: «تصویر (ادبی) هر نوع آرایه کلامی به شکل‌هایی از نوع شبیه، استعاره، مجاز، کنایه و مانند آنهاست که به منظور ایجاد صورت‌های ذهنی و انگیزش عاطفه به کار می‌رود» (انوری رود ۱۳۸۲: ج ۳، ۱۷۶۶).

برخی دیگر، «تصویر» و «خيال» و «تصرفات بياني» و (imagery/image) در مباحث ادبی را به مجموعه مجازی اطلاق کرده‌اند که گوینده با کلمات تصویر می‌کند و نقشی را در ذهن خواننده یا شنونده پدید می‌آورد (داد ۱۳۸۳: ۱۳۹).

شاعرانگیسی سی. دی. لویس در ساده‌ترین توصیف، «تصویر» را «تابلویی ساخته شده از جنس کلمات» تعریف کرده است. وی بر این باور است که شبیه یا استعاره «تصویر» می‌آفریند، اما می‌توان برخی تعبیر توصیفی را سراغ گرفت که بدون چنین عناصری نیز قدرت خلق تصویرهای با شکوه و [بی تا] خیره کننده را دارند (الصباح [بی تا]: ۴۸۹).

در نظرگاه بشری صالح «تصویر ادبی، به معنای به کار گرفتن سخن، به گونه‌ای خاص است که در آن معانی و مفاهیم به روشنی جدید و ابتکاری تجسم می‌یابند و حتی به اشکالی قابل رویت جلوه‌گر می‌شوند و در حقیقت در این گونه موارد، سخن از قالب تنگ خود خارج شده، به عالمی زنده و پر نشاط پا می‌گذارد». (بشری صالح به نقل از الصباح [بی تا]: ۹۰)

به تعبیری دیگر می‌توان گفت که «تصویر، یعنی پرده‌برداری از معانی با تعبیری زنده و احساس برانگیز».

به خوبی روشن می‌شود که «تصویر» در حوزه ادبیات با تصویر در حوزه هنرهای تجسمی متفاوت است، زیرا که ابزار تصویرگری در حوزه ادبیات همان الفاظ و عبارات‌اند و نه قلم و رنگ و عکس، هر چند لفظ‌ها گاه به تنها ی می‌توانند چنان صحنه‌های زنده و بدیعی را بیافرینند و احساسات مخاطب را چنان تحت الشعاع قرار

۱. مؤلف الصورة الفنية في المثل القرآني (از ص ۲۱ تا ۳۶) به طور جامع به ارائه تعاریف گوناگون قدماء و معاصرین از مفهوم تصویر پرداخته و به نقد و مقایسه آنها با یکدیگر مبادرت ورزیده است.

دهند که هیچ تابلوی نقاشی یا فیلم مصوری از عهده نقش آن برخواهد آمد که نمونه‌هایی از آن را به وضوح می‌توان در سخنان امیر مؤمنان علی علیاً مشاهده کرد.

نقش مهم تصویرگرایی در حیات بخشیدن به معانی

گفتیم که گاه کلماتی چند، چنان اشکال، رنگ‌ها و حرکاتی می‌آفرینند و تأثیری از خود به جای می‌گذارند که قلم و دوربین از خلق مانند آن باز می‌مانند. این معنا را آشکارا در نمونه‌هایی چند از عالم شعر و ادبیات می‌توان دید، مثلاً به این شعر پر نقش و نگار و خیال‌انگیز حافظ توجه کنید:

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

در یک سو، تاریکی است و دریایی پر توفان و مهیب که خیزاب‌های خروشانش لحظه‌ای فرو نمی‌نشیند و فردی بینواگرفتار گرداب مخوف این دریای هولانگیز است که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. و در سوی دیگر، ساحلی است آرام با نسیمی مفرح که کاروانیان را فارغ از هر چیز به خوابی عمیق فرو برده است. از رویارویی این دو صحنه با هم، تصویرهایی بدیع و خیره کننده خلق گردیده که در هیچ تابلویی نمی‌توان نقشی مانند آن را سراغ گرفت.

یا می‌توان به این شعر حماسی و هیجان‌انگیز فردوسی اشاره کرد که با مهارت و چیره دستی خود، صحنه‌رزم را چنین زنده به نمایش گذاشته است:

برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس	هوانیلگون شد زمین آبنوس
چو برق درخشنده از تیغ میخ	همی آتش افروخت از گرز و تیغ
هوا گشت سرخ و سیاه و بنفش	ز بس نیزه و گونه گونه درفش
زمین شد به کردار دریای قیر	همه موجش از خنجر و گرز و تیر
دوان باد پایان و کشتی بر آب	سوی غرقه دارند گویی ستاب
همی گرز بارید بر خود و ترگ	چو باد خزان بارد از بید برگ

آنچه این شعر و اشعار همرتبه آن را به اوج زیبایی و شکوه می‌رساند و آن را از

سخنانی معمولی و روزمره متمایز می‌سازد تصویرهای هنری به کار رفته در آن است، روشن است اگر این پرده‌های پر نقش و نگار را کنار بزنیم و تصاویر هنری آن را حذف کنیم آنچه باقی می‌ماند تنها معانی ساده و عادی است که از قدرت تأثیرگذاری لازم بی بهره است.

ادیب یا شاعر نوآور آنچه دیگران نمی‌بینند، می‌بیند و از آنچه دیگران نمی‌توانند به تبیین آن بپردازند پرده بر می‌دارد. با توجه به اهمیت موجود در آفرینش ادبی، اهل بلاغت بر این باورند که اگر کسی نتواند به نوآوری و کشف وجه شبه میان اشیاء دست بزنند نمی‌توان او را شاعر نامید (ابو حمدان ۱۳۷۶: ۱۴۴).

شاعر واقعی این قدرت و احساس را دارد که به همه چیز حتی جمادات روح بدند و به هر چیز که در اطرافش می‌نگرد آنها را موجوداتی ذی روح و زنده بیابد، موجوداتی که همواره در حرکت و جریان اند و لحظه‌ای از حرکت باز نمی‌ایستند. او با بهره جستن از تشبيه و استعاره و مجاز و مانند آن به کلمات حیات و نیرو می‌بخشد و پنداری خالق جدید کلمات می‌شود و برای اشیاء اسم‌هایی جدید و توصیفاتی بدیع [این تا]می‌آفریند (ضیف: ۱۷۱). شاعر فرانسوی «شاعر راستین و ازه‌های عادی قوم را می‌گیرد و افسونی تازه در آن می‌دمد» (سید قطب ۱۳۶۷: ۷۵).

اساساً وظيفة هنر و فنون هنری چیزی غیر این نیست که در اشیاء روح بدند و آنها را به صورت زنده و پویا ترسیم نماید تا در روح و فکر بشر تأثیرگذار باشد. (تهمامی ۱۴۱۷: ۱۷۱). ادب و شعراء و نویسنده‌گان هر کدام با ترسیم و توصیف زنده معانی، دریچه‌ای نو به روی مخاطب می‌گشایند تا جهانی دیدنی و بدیع را موارء این الفاظ عادی به وی بنمایاند که میزان موقفيت آنها در این عرصه قطعاً یکسان نبوده و نیست.

تصویرگرایی در نهجه البلاعه

یکی از جلوه‌های بدیع و شگفت‌انگیز نهجه البلاعه آن است که در بسیاری از موارد لفظها از دایرة تئگ معانی خارج شده‌اند و به صورت تصویرهای زنده و زیبا و تابلوهایی گویا و جذاب تجلی کرده‌اند.

حضرت علی علی‌الله با استعدادی بی‌نظیر و قوه تخیلی نیرومند، چنان صحنه‌های زنده

و خیره کننده‌ای را آفریده که خواننده گاه بی اختیار تصور می‌کند که پنداری خود او در معركه حضور دارد و حوادث آن را از نزدیک می‌بیند. تعابیر امام علی^ع سرشار از تصویرهای بیانی و استعاره‌ها و تشییهات فخر و جذابی است که در بسیاری مواقع به پرده‌های نقاشی بیشتر شباht دارد تا کلماتی مجرد و خاموش. همچنان که یکی از صور تگران روسی شعر را «رستاخیز کلمه‌ها» می‌خواند (شفیعی کدکنی ۱۳۸۰: ۵) در حقیقت باید سخنان علی^ع را نیز از جنبه آفرینش صحنه‌های زنده و بیدار نمودن عواطف مرده و برانگیختن احساسات خفته، رستاخیزی به شمار آورد که پس از قرآن و روایات نبوی نظری برای آن نمی‌توان سراغ گرفت.

نویسنده و اندیشمند معروف لبنانی جرج جرداق مسیحی که مجدوب شخصیت و سخنان افسونگر علی^ع بود، درباره ویژگی ممتاز سخنان آن حضرت می‌گوید:

هرگونه مفهوم عقلی خشک آن هنگام که بر ذهن علی بن ایطالب خطور می‌کند از جمود و خشکی بیرون می‌آید و پرو بالهای رنگین بر پیکره آن می‌روید و به هر سو پرواز می‌کند و شکل جمود خود را از دست می‌دهد و به حرکت و حیات می‌گراید. ولی قدرت تخیل علی که نمودار بلوغ و نبوغ اندیشه اوست بر مبنای واقعی شکل می‌گیرد و از پایگاهی واقعی و طبیعی برخاسته، تجلی کرده است و آن چنان به رنگ‌های زیبا زیور می‌یابد که حقیقت را به روشی نشان می‌دهد و جویای واقعیت را به مقصدش می‌رساند... و در ادامه می‌گوید: عواطف و احساسات علی به همراهی و همکاری نیروی خیال، تابلوهای زیبا و زنده و باشکوهی را خلق نموده که واقعیت را همچون درختی پر شاخ و برگ و دارای گل و میوه، زیبا و برازنده به نمایش می‌گذارد. به همین جهت است که اگر بخواهید می‌توانید عناصر خیال نیرومند در نهج البلاغه را به تابلوهای نقاشی شده و تصویرهای رنگین تبدیل کنید، چرا که تعابیر آن حضرت آن چنان نیرومند و واقع‌گر، گسترش یافته و پر نقش و نگار است که همچون تابلویی زنده در برایر شما مجسم می‌شود. (جرdac ۱۴۱۷: ۱۲).

همین ویژگی شگفت‌آور نهج البلاغه سبب شده تا خواننده به هنگام مطالعه آن، خود را با صحنه‌هایی متنوع و زنده و پرتحرک مواجه ببیند که در پشت هر تصویرش قدرت ابتکار و نیروی خلاق تصویرگر چنین صحنه‌هایی نمایان است.

شیخ محمد عبده مفتی و مصلح صاحب نام مصری از جمله کسانی بود که تحت تأثیر این جنبه بدیع نهج‌البلاغه قرار گرفته بود. او که تغییر پرده‌ها در نهج‌البلاغه و سیر دادن خواننده به عوالم گوناگون بیش از هر چیز دیگری شگفتی و اعجابش را برانگیخته بود در مقدمهٔ شرح نهج‌البلاغه‌اش می‌گوید:

و چه مناظری، در تأمل صفحات این کتاب در جلوی دیده عقل نمایان می‌گشت. از هر موضوعی به موضع دیگر منتقل می‌شدم، احساس می‌کرم که منظره‌ها تغییر می‌یابد؛ مشاهداتی نو به پیش می‌آید. گاهی خود را در عالمی می‌دیدم که ارواح عالیه در حلنهایی از عبارات زیبا به تعمیرش سرگرم بودند و آن ارواح در اطراف نفوس زکیه طوف می‌کردند و به قلب‌های پاک از آلایش نزدیک می‌شدند...

زمانی از پشت پرده عبارات قیافه‌های عبوس و دندان‌های تیز آشکار می‌گشت، ارواح مقدسی می‌دیدم در پوست پلنگ و با چنگال شکاری که برای ربودن صید خود را در هم کشیده و به چابکی از جا جسته و دلها را چون باز شکاری صید نموده و از چنگال هواهای پستش ربوده و عقاید باطل و اندیشه‌های شیطانی را از میان برده است.

بار دیگر عقلی نورانی را که شباهتی به مخلوق جسمانی نداشت مشاهده می‌کردم که از موکب الهی جدا شده، خود را پیوسته روح انسانی نموده و روح انسانی را از آلودگی‌ها و پوشش‌های طبیعی برهنه کرده تا ملکوت اعلا صعودش داده...

و در لحظاتی چند، با گوش جان، آهنگ ندای آن خطیب حکمت را می‌شنیدم که زمانداران و اولیای امور امت را می‌خواند تا به موقع صواب آشنا و به مواضع اشتباهاتشان بینا کند و از لغزش‌ها بهراساند و به دقایق سیاست و راههای حساس حیاتی متوجهشان گردداند...

هیچ مقصودی از مقاصد عالی را در نظر نگرفته مگر آنکه حقش را به نحو اتم و اکمل ادا کرده و هر اندیشه دقیق و فکری که در خاطر آمده با قدرتی مخصوص آن را در لباس عبارات رسا تعبیر نموده است» (به نقل از ترجمهٔ جعفری، ج ۲، ۶۵ - ۶۶).

البته تصویرگرایی در نهج‌البلاغه اسلوبی تفننی یا روشی برای زینت بخشیدن به کلام نیست بلکه امام علیّل از این روش برای انتقال هر چه بهتر و گویا تر پیام‌های آسمانی و معارف توحیدی بهره می‌جوید و می‌کوشد تا از این رهگذر دریچه‌ای نو به روی

انسان‌ها بگشاید و پرنده روح آنان را در آسمان بیکران تعالی و تکامل به پرواز در آورد.

در نهنج‌البلاغه همه جا تصویر در خدمت تربیت و شکوفایی ارزش‌های اخلاقی و پرهیز از ارزش‌های کاذب به کار گرفته شده است، و این بدان معناست که هنر تصویرگرایی در نهنج‌البلاغه صرفاً ابزاری است برای بیان هدف‌های دینی و نه وسیله‌ای برای جلوه‌گری‌های صرف ادبی.

به تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری: «علی لایللا سخن را برای خود سخن و اظهار هنر سخنوری ایراد نکرده است، سخن برای او وسیله بود نه هدف، او نمی‌خواسته است به این وسیله یک اثر هنری و یک شاهکار ادبی از خود باقی بگذارد...» (مطهری ۱۳۶۱: ۳۰).

اقسام تصویرآفرینی در نهنج‌البلاغه

تصویر در نهنج‌البلاغه بر پایه سه اصل استوار است:

۱. تجسيم

«تجسيم» در اصطلاح به معنای صورت جسمانی دادن به امور معنوی و غیرمادی است. یا به عبارت دیگر، امور مجرّده را به صورت مادی و محسوس و ملموس شناسانیدن و لباس مادی بر اندام آنها پوشانیدن است.

این شیوه در معرفی امور مجرد و انتزاعی به ویژه آن هنگام که شناساندن آنها به دیگران با دشواری مواجه می‌شود، نقشی مؤثر و بسزا ایفا می‌کند و این روش در واقع با میل بشر به محسوسات کاملاً منطبق است و می‌خواهد تا آدمی را به نوعی از ورطه امور مخفی و دور از دسترس برهاند.

از ابو على مسکویه نقل شده است که: «سر آغاز علوم و دانش‌های ما حواس است و از همین راه است که علوم ما گسترش می‌یابد. هنگامی که برای انسان از چیزی خبر می‌دهند که برایش قابل درک نیست و یا از چیزی سخن به میان می‌آورند که به عمرش مشاهده ننموده و برایش غریب است، او نمونه‌ای از امور محسوس را طلب می‌کند که

اگر چنین چیزی در اختیارش گذاشته شود فهم آن حقیقت برایش هموار می‌گردد و به آن انس می‌یابد).

به هر حال، «تجسم» تلاشی است در جهت تقریب مفاهیم و حقایق غیر مادی به ذهن، و ابزاری است برای آشنایی بشر با آنچه در حوزه مشهودات او نمی‌گنجد. سخنان علی‌الله^ع سرشار از تعابیری است که در آنها برای تبیین حقایق دینی و معارف الهی و برای آشکار ساختن امور روحی و معنوی و پرده‌برداری از روحیات انسان‌ها از «اصل تجسم» استفاده شده که در اینجا به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌کنیم:

الف) تجسم بخشیدن به حقایق دینی

در نهج البلاغه حقایق دینی بسیاری را می‌توان سراغ گرفت که با توصیفاتی مادی و محسوس و در قالب‌هایی زنده مجسم به نمایش در آمدند. از جمله:

- «دین» را در نقش «ریسمانی» می‌بینیم که بشریت را از چاه گمراهی و ضلالت نجات می‌دهد.^۱

- «غیب» همچون «پرده‌هایی» ترسیم شده که علم الهی آنها را یک به یک می‌شکافد.^۲

- «حق» به صورت «دریایی ژرف» مجسم شده که باید در آن غوطه خورد تا به گوهرهای کمال انسانی دست یافت.^۳

- «باطل» از جهت شدت سوزندگی و نابودی ایمان همچون «آتشی» ترسیم شده است.^۴

- یا «باطل» را در نقش حیوانی می‌بینم که حق را بلعیده است و امام علی^ع خود را مصمم می‌بیند تا پهلوی او را بشکافد و حق را از آن بیرون آورد.^۵

- «رستاخیز» و ساعت بر پاشدن قیامت در نقش کسی مجسم شده که نقاب از

۱. «انجذم فيها حبل الدين...» (خطبة ۲)

۲. «و أن تخوضوا الغمرات إلى الحق» (نامه ۵۰)

۳. «ولكن أطفاء باطل أو أحياه حق» (نامه ۶۶)

۴. «و أيم الله لأبقى الباطل حتى أخرج الحق من خاصرته» (خطبة ۱۰۴) و به همین مضمون در خطبه (۳۳).

دیدگان خویش برمی‌گیرد و رخ می‌نمایند.^۱

- «اجل» و سرآمد زندگی را همچون شتر سریع السیری می‌بینیم که از آینده به سوی انسان در حرکت است.^۲

- «انتقام الهی» همچون داسی به نمایش درآمده که علف‌های هرزه انسان‌های ستم پیشه را درو می‌کند.^۳

- «تقوی» همچون قلعه‌ای مستحکم و نفوذناپذیر مجسم شده که ساکنان آن از گزند خطرها مصون‌اند.^۴

- «تقوی» را در صحنه‌ای دیگر در نقش مرکبی راهوار و مطمئن مشاهده می‌کنیم که سوارش را به بهشت رهنمون می‌سازد.^۵

- در صحنه دیگری «تقوا» چونان باران حیات بخشی مجسم می‌شود که کشتزار وجود انسان‌ها را سیراب می‌سازد.^۶

- یا «تقوی» در جایی دیگر چون زاد و توشهای به نمایش می‌آید که انسان‌ها برای روز بازی‌سین خود باید با خود به همراه بروند.^۷

- در صحنه‌ای دیگر «تقوا» را مانند ریسمانی مستحکم می‌بینیم که انسان‌ها با تمسک بدان از چاه ظلمانی شهوات نجات خواهند یافت.^۸

- «دعا» را در تصویری بدیع در نقش کلید گنج‌های خداوند مشاهده می‌کنیم.^۹

- «نماز» را می‌بینیم که مانند باغبانی، برگ‌های پاییزی گناه را از درخت وجود انسان می‌زادید.^{۱۰}

۱. «واسفرت الساعة عن وجهها» (خطبة ۱۰۸)

۲. «و ان غائبًا يحدوه الجديدان، الليل والنهر لحرى بسرعة الاوبة» (خطبة ۶۴)

۳. «واحتصد من احتصد بالقمات» (خطبة ۱۴۷)

۴. «أَنَّ التَّقْوِيَ دَارَ حُصْنَ عَزِيزٍ» (خطبة ۱۰۷)

۵. «الا و أَنَّ التَّقْرِي مطابياً ذلل حمل عليها اهلها و اعطوا ازتها فأوردتهم الجنة» (خطبة ۱۶)

۶. «لا يهلك على التقوى سُنْخٌ أَصْلٌ و لا يظُمَّأُ عَلَيْهَا زُرْعٌ قَوْمٌ» (خطبة ۱۶)

۷. «او صيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد» (خطبة ۱۱۴)

۸. «فاعتصوا بتقوى الله فأن لها حبلًا وثيقًا عروقه» (خطبة ۱۹۰)

۹. «جعل في يديك مفاتيح خزانة» (نامه ۳۱)

۱۰. «و انها لتحت الذنوب حت الورق» (خطبة ۱۹۹)

- «گناه» به صورت بار سنگینی مجسم می شود که بر دوش گنه پیشگان سنگینی می کند.^۱

- و در صحنه‌ای دیگر «گناه» همچون اسبی سرکش ترسیم می شود که سوار خود را عنان گسیخته در آتش می افکند.^۲

ب) تجسم بخشیدن به حالات روحی انسان‌ها

در میان تصویرهای نهجهالبلاغه، می توان تابلویی را سراغ گرفت که در نهایت دقق و ظرافت، گرایش‌ها و حالات روحی انسان‌ها را به نمایش می گذارند و ژرفای دل آنان را عمیقاً می کاوند و تاریک ترین زوایای روح بشر را آشکارا به تصویر در می آورند.

در این تابلوها، صفات و عادات و روحیات انسان‌ها با مهارت زایدالوصفي در قالب‌هایی زنده و مجسم، به تصویر درآمده‌اند و صحنه‌های بدیع و شگفت‌آوری از عالم پنهانی و اسرارآمیز درون انسان‌ها در اشکال زنده به نمایش گذاشته شده است. برای مثال:

- «آرزو» در نقش اسبی تصویر می شود که اگر مهارش را رها کنند سواره‌اش را به هلاکت می افکند.^۳

- «کینه» همچون آتش مشتعل در درون کوره آهنگری مجسم گردیده است.^۴

- «حسد» چون آتشی به نمایش در می آید که ایمان را نابود می کند همچنان که هیزم را خاکستر می کند.^۵

- «اضطراب» به حرکت طناب در درون چاه‌های عمیق مانند شده است.^۶

- «غضب» را در نقش حیوانی درنده می بینیم که دندان‌هایش را برای دریدن طعمه

۱. «إِيَّاهَا النَّاسُ الْقَوْا هَذِهِ الْأَزْمَةُ الَّتِي تَحْمِلُ ظُهُورَهَا الْإِثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ» (خطبة ۱۸۷)

۲. «إِلَّا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شَمْسٍ حَمَلَ عَلَيْهَا أَهْلَهَا وَخَلَعَتْ لِجَمَاهَا فَتَحَقَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ» (خطبة ۱۶)

۳. «مَنْ جَرَى فِي عَنَانِ أَمْلَهِ عَثْرًا بِأَجْلِهِ» (حکمت ۱۹)

۴. «وَضَغَنَ غَلَّا فِي صُدُرِهَا كَمْرُ جَلَّ الْقَيْنِ» (خطبة ۱۵۶)

۵. «فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكِلُ النَّارُ الْحَطَبَ» (خطبة ۸۶)

۶. «لَا يَضْطَرِّبُمْ اضْطَرَابُ الْأَرْشِيهِ فِي الطَّوَّى الْبَعِيدَةِ» (خطبة ۵)

تیز کرده است.^۱

- «ستیزه جویی» مانند اسب سرکشی تصویر می‌شود که سواره‌اش را به گرداب هلاکت می‌افکند.^۲
- «غفلت» همچون پرده‌ای ترسیم می‌شود که میان انسان و مواعظ حائل می‌گردد و پند و نصایح را بی اثر می‌سازد.^۳
- «حق گریزی» به صورت تابلوی خیره کننده فرار بزها در برابر غرش شیر به نمایش در آمده است.^۴
- تکیه بر «جهالت» و تسلیم «هوس‌ها» شدن، در قالب تصویر گام نهادن بر لب پر تگاهی که در شرف فرو ریختن است به نمایش در آمده است.^۵
- «بردباری» در نقش پرده‌ای پوشاننده و «خرد» در نقش شمشیری برآن مجسم شده است.^۶
- «دل عارفان و صاحبدلان» در پذیرش انوار قدسیه و الطاف غیبیه الهی به جام تصویر شده است.^۷
- «دل جوان» در استعداد و آمادگی پذیرش همچون زمینی ناکشته تصویر شده است.^۸
- «دل پر کینه» از جنبه جوش و خروش آن، به صورت دیگی در حال جوشش به نمایش در آمده است.^۹
- «دل‌های نایاک و آلوده» همچون مزبله‌ای ترسیم می‌شود که گیاهانی متعفن بر آن

۱. «من أحد سنان الغضب لله قوى على قتل اشداء الباطل» (حکمت ۱۷۴)

۲. «إياك أن تجمع بك مطيّة اللجاج» (نامه ۳۱)

۳. «بينكم وبين المواعظ حجاب من الغرة» (حکمت ۲۸۲)

۴. «تنفرون عنه نفور المغرى من وعوقة الاسد» (خطبة ۱۳۱)

۵. «عبدالله لا تركنا الى جهالتكم ولا تقاصدوا لأهوايكم فإن النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هار» (خطبة ۱۰۵)

۶. «الحلم غطاء ساتر والعقل حسام قاطع» (حکمت ۴۲۴)

۷. «و يغفون كأس الحكم بعد الصبور» (خطبة ۱۵۰)

۸. «إنما قلب الحديث كالارض الخالية ما ألقى فيها من شيء قبلته» (نامه ۳۱)

۹. «وجاشت مراجل الأضغان» (نامه ۱۵)

روییده است.^۱

- آنان که «چهره انسانی و باطن حیوانی» دارند در نقش مردگانی در میان زندگان به تصویر کشیده شده‌اند.^۲

- آن کس که «آسودگی فکر و اندیشه» ندارد، در پیمودن راه خطأ، به شتری همانند گردیده که پیش روی خود را نمی‌بیند و قدم در تاریکی می‌گذارد.^۳

ج) تجسم امور روحی و معنوی

از جمله مواردی که در آنها امور روحی و غیر عادی در قالب‌هایی محسوس و عینی مجسم می‌شوند و تصاویری زنده و جذاب را به نمایش می‌گذارند می‌توان به نمونه‌های ذیل اشاره کرد:

- «عقل» در نقش گنجینه‌ای به تصویر درآمده که پیامبران الهی آمده‌اند تا آن را از زیر خاک‌های غفلت و گناه خارج سازند.^۴

- در صحنه‌ای دیگر «عقل» در نقش انسانی ترسیم می‌شود که در رویارویی با طمع و خواهش‌های نفسانی می‌لغزد و به زمین می‌خورد.^۵

- «فکر» در پذیرش و انعکاس نقش، همانند آینه‌ای تابناک مجسم شده است.^۶

- «رأی و اندیشه» همچون خورشیدی به نمایش گذاشته می‌شود که غروب و افول می‌پذیرد.^۷

- «علم» را همچون انسانی می‌بینیم که عمل را به سوی خود می‌خواند؛ اگر پاسخ مثبت شنید نزدش خواهد ماند و گرنه از آن روی برمی‌گردد.^۸

- در تصویر دیگری «علم» مانند درختی به نمایش گذاشته می‌شود که بی‌توجهی به

۱. «و نبت المرعى على دمنكم» (خطبة ۱۳۳)

۲. «فالصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان... فذلك ميت الأحياء» (خطبة ۸۶)

۳. «وأن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك فاعلم انك إنما تخبط العشواء و تتورط في الظلماء» (نامة ۳۱) ۴. «يثنروا لهم دفائن العقول» (خطبة ۱)

۵. «اكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع» (حکمت ۲۱۹)

۶. «الفكر مرأة صافية» (حکمت ۳۶۵) ۷. «عرب رأى أمرىء تخلف عنى» (خطبة ۴)

۸. العلم يهتف بالعمل فأن اجابه و الأ ارتحل عنه» (حکمت ۳۶۶).

آن به خشک شدنش می‌انجامد.^۱

- همچنین «علم» در تصویری دیگر، به ظرفی همانند شده است که بر خلاف سایر ظرف‌ها هر چه در آن می‌ریزند فراخ‌تر می‌شود.^۲
- «وفای به عهد» در نقش سپری تصویر می‌شود که وسیله دفاعی دیگری به استحکام و بازدارندگی آن نمی‌توان سراغ گرفت.^۳
- «وسوسه انگیزی شیطان» و نفوذ در دل‌های مردمان، به تخم گذاشتن و پرورش جوجه‌ها در سینه‌های آنها همانند شده است.^۴
- در صحنه‌ای دیگر «وسوسه‌های شیطانی» همچون آتشزنه‌ای ترسیم می‌شود که با ایجاد جرقه‌ای، آتشی مهیب می‌آفریند.^۵
- «نفس» را در سرکشی و عصیان، همچون اسب سرکش و چموشی می‌بینیم که می‌باشد آن را لجام زد.^۶

(د) تجسم بخشیدن مفاهیم و موضوعات گوناگون

در بسیاری از صحنه‌های به تصویر در آمده نهج البلاغه می‌توان شاهد بود که موضوعات و مفاهیم گوناگون در لباس محسوسات ارائه می‌شود و در برابر مخاطب به شیوه بدیعی مجسم می‌گردند که نمونه‌های ذیل گویای این مدعاست:

- «فتنه» در نقش حیوانی خون آشام مجسم می‌شود که خون‌های تازه را می‌دوشد.^۷
- در تصویری دیگر «فتنه» را همچون حیوان وحشی و خطرناکی می‌بینیم که با سُم خود صاحبیش را لگدمال می‌کند و همچنان سرپا ایستاده تا هر حرکتی را در برابر خود ببیند در زیر پای خود له کند.^۸

۱. «فبادروا العلم من قبل تصویب نبته» (خطبه ۱۰۵)

۲. «کلّ وعاء يضيق بما جعل فيه الا وعاء العلم فائئه يتسع به.» (حکمت ۲۰۵)

۳. «ولا اعلم شَجَةً أَوْقَى مِنْهُ» (خطبه ۴۱)

۴. «فياض و فرخ في صدورهم و دبّ و درج في حجورهم» (خطبه ۷)

۵. «و اوري في دنياكم قدحا» (خطبه ۱۹۲)

۶. «أمرء الجم نفسه بذاجمها وزتها بزمها، فأمسكها بذاجمها عن معاصي الله» (خطبه ۲۳۷)

۷. «تحلب عبيط الدماء». (خطبه ۱۵۱)

۸. «في فتن داستهم بأخلفها و طئتهم بأظلافها و قامت على سنابكها.» (خطبه ۲)

- در صحنه‌ای دیگر «فتنه‌ها» را همچون سپاهی به تصویر درآمده‌اند که پرچم‌های خود را از هر سو به اهتزاز درآورده‌اند.^۱
- در جایی دیگر «فتنه‌ها» چون گرددبادی می‌بینیم که در بعضی شهرها حادته می‌آفريينند و از برخی شهرها می‌گذرند.^۲
- و يا «فتنه‌ها» چون شتری بی صاحب که مهار خود را پایمال می‌کند و مردم را می‌کوبد مجسم شده است.^۳
- و در تصویری دیگر «فتنه‌ها» چونان شب تار یا دریاهای متلاطم به تصویر در آمده است.^۴
- در صحنه‌ای دیگر، «فتنه بنی امية» از جنبه ایجاد وحشت و هراس در نقش انسانی زشت منظر و ترسناک به نمایش گذاشته شده است.^۵
- «فتنه» در پرده نمایشی دیگری همچون هیولای وحشتناکی تصویر شده که وقتی چشم او را کور کنند قدرتش را از کف می‌دهد.^۶
- «جنگ» را در نقش شیر خشمگینی می‌بینیم که دندان‌هایش را آشکار کرده است.^۷
- و در صحنه دیگری «جنگ» را مانند حیوانی درنده ترسیم می‌کند که چنگال‌های تیز خود را در بدن انسان‌ها فروبرده است.^۸
- و يا «جنگ» همچون آتشی به تصویر در آمده که زبانه می‌کشد و همه چیز را طعمه حریق می‌کند.^۹
- «خلافت» را همچون عروسی می‌بینیم که کسی آن را برای دیگری کابین می‌کند.^{۱۰}

۱ . عقدت رایات الفتنة المعطلة.» (خطبة ۱۰۱)

۲ . آن الفتنة... يحملن حوم الرياح يصبن بلدا و يخطئن بلدا.» (خطبة ۹۳)

۳ . قبل أن تشغّر برجلها فتنّة تطاً في خطامها.» (خطبة ۱۸۹)

۴ . أقبلن كالليل المظلم و البحر الملظيم.» (خطبة ۱۰۱)

۵ . ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخبيّة.» (خطبة ۹۳)

۶ . فائني فقلات عين الفتنة.» (خطبة ۹۳)

۷ . حتى تقوم الحرب بكم على ساق باديأ نواجذها» (خطبة ۱۳۸)

۸ . و وضعتم مخالفها فينا و فيهم.» (نامه ۸۵) ۹ . فقد شبّ لظاهما.» (خطبة ۲۶)

۱۰ . «اذ عقدوها لآخر بعد وفاته.» (خطبة ۳)

- و در صحنه‌ای دیگر «خلافت» در نقش شتری تصویر می‌شود که وقتی روی خوش به آن نشان نمی‌دهد افسارش را بر گردنش می‌افکنند و رهايش می‌سازند.^۱
- یا «خلافت» در تصویری دیگر به صورت پیراهنی نشان داده شده است که آن را به تن می‌کنند.^۲
- «بلاهای روزگار» در صحنه‌ای زنده همچون حیوانی تصویر می‌شود که از شدت خشم دندان به هم می‌ساید.^۳
- در تصویر دیگری «بلا» همچون حلقه‌هایی ترسیم می‌شود که گاه چنان درهم فرو می‌روند که می‌خواهد انسان را از پای بیفکند.^۴
- «بیماری‌ها» همچون سپاهی به نمایش درآمدند که بر انسان‌ها شبیخون می‌زنند.^۵
- «رنج و دردها» همچون گردابی مخوف و جانکاه به تصویر در آمدند.^۶
- «عمر انسان» مانند سفرهای تصویر می‌شود که گروهی بر سر آن می‌نشینند و در مدت کوتاهی هر چه در آن است می‌خورند تا خالی شود.^۷
- «دوران زمامداری» در زود سپری شدن همچون ابری به نمایش درآمده که هنوز فراهم نشده پراکنده می‌گردد.^۸

۲. تشخیص

در تعریف آن گفته‌اند: تشخیص «شخصیت انسانی دادن به اشیاء و آنها را به صورت انسان مجسم کردن است.» (نک. فرهنگ بزرگ سخن) یا: «پوشاندن لباس انسانی بر اندام اشیاء و یا هر مخلوق غیربشری و بخشیدن صفات بشری به آنها است.»

-
۱. «اللقيت حبلها على غاريها». (خطبة ۳)
 ۲. «لقد تقمصها فلان». (خطبة ۳)
 ۳. «صریف انبیاب الحدثان». (حکمت ۳۵۹)
 ۴. «عند تصایق حلق البلاء يکون الرخاء». (حکمت ۳۵۱)
 ۵. «و طوارق الاوجاع والاسقام». (خطبة ۸۳)
 ۶. «و غمرات الآلام». (خطبة ۸۳)
 ۷. «و عمر يغنى فيها فناء الزاد». (خطبة ۱۱۳)
 ۸. «ائما هى متاع ايام قلائل يزول منها ما كان... كما يتقطّع السحاب». (نامه ۶۲)

برخی نیز آن را: «منطق زندگی بخشیدن به اشیاء» دانسته‌اند. (عصفور، ۱۹۹۲: ۲۶۸)

شعراء و ادبای کمک این شیوه، به اشیاء موجودات بی جان روح و حیات می‌دمند و آنها را به حرکت و جنبش در می‌آورند آن‌چنان که پنداری تمامی اشیاء و پدیده‌های هستی آوای حیات سر می‌دهند، با ماسخن می‌گویند یا سخنان ما را می‌شنوند، و شور و غوغای عجیبی از حیات و نشاط در میانشان برقرار است.

مسئله شخصیت بخشیدن و به جنبش در آوردن اشیاء و عناصر طبیعت چیزی است که نمونه‌های آن را فراوان در نهجه البلاعه می‌توان دید و این موضوع خود به روشنی از قوّة خلاقه امام علیلہ در خلق صننه‌های زنده و شورانگیز پرده بر می‌دارد.

نخست به تصاویری اشاره می‌کنیم که در آنها امام علیلہ به دنیا شخصیت انسانی می‌بخشد یا آن را همچون موجودی زنده به نمایش می‌گذارد، و در ادامه به تصویرهای دیگری از جلوه‌های طبیعت و پدیده‌های جهان هستی از منظر نهجه البلاعه خواهیم نگریست.

در صننه‌ای «دنیا» را در نقش عروسی می‌بینیم که با زیور فریب و غرور خود را آراسته است.^۱

در تصویری دیگر «دنیا» را در نقش عشه‌گری هرزه می‌بینیم که به روشنی هوس‌انگیز خود را در معرض تماشا قرار می‌دهد و هنگامی که دلربایی کرد با نخوت تمام پشت می‌کند.^۲

در صننه‌ای دیگر «دنیا» را همچون فردی ترسیم می‌کند که سیمای خود را در پشت نقاب پنهان می‌سازد تا چهره زشت‌اش را کسی نبیند، اما پیامبران الهی می‌کوشند تا این نقاب را کنار بزنند و سیمای حقیقی او را به مردم بنمایانند.^۳

در جایی دیگر، در توصیف «دنیا» در دوران جاھلی، آن را همچون فردی که در برابر مردمان قیافه‌ای خشن و در مقابل طالبانش چهره‌ای عبوس به خود گرفته به

۱. تزئینت بالغور. (خطبة ۱۱۱) ۲. الا وهي المتضدية للعنون. (خطبة ۱۹۱)

۳. بعث الى الجن و الانس رسلا ليكشفوا لهم عن غطائهما. (خطبة ۱۸۳)

نمایش گذاشته است.^۱

- در تصویر دیگری، «دنیا» را در نقش تیراندازی می‌بینیم که تیرها یش خطای رو و مجر و حاش نیز بهبود نمی‌یابند.^۲
- «دنیا» در صحنه دیگری، در نقش بخشنده‌ای باز پس گیرنده و پوشنده‌ای بر هنر کننده تصویر شده است.^۳
- همچنین «دنیا» را تصویر دیگری، در چهره دروغگویی جناحتکار، ناسپاس حق نشناس، دشمن حیله گر و پشت کننده سرگردان، می‌توان مشاهده کرد.^۴
- یا «دنیا» را در صحنه‌ای دیگر در نقش صیادی می‌بینیم که با دام گستردگاش ابناء بشر را صید می‌کند.^۵
- در جایی دیگر «دنیا» را در نقش درنده‌ای می‌بینیم که پیوسته ساکنان خود را می‌خورد و به هلاکت می‌رساند.^۶
- یا این نقش مجسم که: «دنیا» خورنده‌ای است که هرگز از خوردن انسان‌ها سیر نمی‌شود و نوشنده‌ای است که از نوشیدن خون بشر هیچ گاه عطش اش فرو نمی‌نشیند.^۷
- همچنین در برخی صحنه‌ها می‌بینیم که امام علی^ع دنیا را در نقش زن عشه‌گری که قصد فریب حضرتش را دارد به نمایش می‌گذارد، ولی امام علی^ع آب پاکی را بر دستش می‌ریزد و به وی قاطعانه گوشزد می‌کند که مرا نیازی به تو نیست چرا که تو را سه طلاقه کرده‌ام که رجوعی به آن نیست.^۸
- و در نمونه‌هایی چند شاهد حرکت و حیات در سایر پدیده‌ها و مظاهر گوناگون جهان خلقت هستیم. از جمله:
- «زمین» را در نقش حیوانی درنده می‌بینیم که گوشت بدن انسان‌ها را می‌خورد و

۱. «فھی متوجهة لاهلها عابسة فى وجه طالبها». (خطبة ۸۹)

۲. «أَنَّ الدَّهْرَ مُوْتَرٌ قَوْسَهُ لَا تَخْطِيءُ سَهَامَهُ وَ لَا تَؤْسِى جَرَاحَهُ». (خطبة ۱۱۴)

۳. «معطية منوع، مليئة نزوع». (خطبة ۲۲۰)

۴. «المائنة الخذون والجحود الكنود والعنود الصدود والحيود الميود». (خطبة ۱۹۱)

۵. «وَ قَنْصَتْ بِأَحْبَلَهَا». (خطبة ۸۳) ۶. «اَكَالَةَ غَوَّالَةً». (خطبة ۱۱۱)

۷. «أَنَّ الدَّنِيَا أَكْلٌ لَا يُشْبَعُ وَ شَارِبٌ لَا يُقْعَ». (خطبة ۱۱۴)

۸. «الا حاجة لى فيك، قد طلقتك ثلاثاً لارجعة فيها». (حكمت ۷۷)

- خون آنها را می‌نوشد.^۱
- «آسمان‌ها» را می‌بینیم که وقتی خداوند آنها را به اطاعت خویش فرا می‌خواند بی‌درنگ اجابت می‌کنند.^۲
- و در صحنه‌ای دیگر «آسمان و زمین» را مانند دو غلام فرمان بر فرامین الهی مشاهده می‌کنیم.^۳
- «شب و روز» را به صورت مرکبی می‌بینیم که انسان‌ها سوار بر آن به سوی اجلشان پیش می‌روند.^۴
- و در جای دیگر «شب و روز» را در نقش دو ساربان به تصویر کشیده می‌شود که شتر اجل انسان را به سرعت و با آوازی مخصوص پیش می‌برند.^۵
- «خورشید» را همچون زنی می‌بینیم که نقاب بر صورت می‌افکند و به هنگام طلوع نقاب از دیده بر می‌گیرد.^۶
- «کوه» در نقش انسانی که تنفس دارد تصویر شده است.^۷
- «باد» در نقش شتری بارکش به نمایش در می‌آید که مشک آب را بر پشت خود می‌نهد و در حال حرکت است.^۸
- «امواج خروشان دریا» را مانند شتر نر هیجان زده‌ای که بر حیوان ماده می‌جهد تصویر کرده است.^۹
- «صف» را مانند انسانی می‌بینیم که دهان خود را به خنده می‌گشاید و دندان‌های مرواید گونه‌اش را به نمایش می‌گذارد.^{۱۰}

۱. «فَاكِلتْ مِنْ لحُومِهِمْ وَ شَرِيتْ مِنْ دَمَانِهِمْ». (خطبة ۲۲۱)

۲. «دعا هنَّ فاجِنَ طائِعَاتِ مذعُونَاتِ غَيْرِ مُتَلَكِّنَاتِ وَ لَا مُبْطَنَاتِ». (خطبة ۱۸۲)

۳. «إِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي تَقْلِمُ وَالسَّمَاءُ الَّتِي تَظْلِمُ مَطْيَعَتَنِ لَرِبِّكُمْ». (خطبة ۱۴۳)

۴. «مَنْ كَانَ مَطِيَّهُ اللَّيلِ وَ النَّهَارُ فَأَنَّهُ يَسْأَرُ بِهِ وَ أَنَّ كَانَ وَاقِفًا». (نَامَة ۳۱)

۵. «وَ أَنَّ غَائِبًا يَحْدُودُهُ الْجَدِيدَانِ اللَّيلِ وَ النَّهَارُ لَحْرَى بِسْرَعَةِ الْأَوْبَةِ». (خطبة ۶۴)

۶. «فَإِذَا الْقَتَ الشَّمْسَ قَنَاعَهَا». (خطبة ۱۵۵) ۷. «تَنْفَسَتْ عَنْهُ مَعَادِنَ الْجَبَالِ». (خطبة ۹۱)

۸. «فَمَخْضَتْهُ مَخْضَ السَّقَاءِ». (خطبة ۱)

۹. «كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى مَوْرِ امْوَاجِ مَسْتَفْحَلَةٍ». (خطبة ۹۱)

۱۰. «وَ ضَحَّكَتْ عَنْهُ اصْدَافَ الْبَحَارِ». (خطبة ۹۱)

- «شمیر» همچون انسان تشنه‌ای ترسیم شده که با خون دشمن سیراب شود.^۱ و در تصویرهای چند، به برخی شهرها همچون: کوفه و بصره شخصیت انسانی بخشیده شده و مورد عتاب و خطاب قرار گرفته‌اند که در بخش بعد نمونه‌هایی از آن را ارائه می‌کنیم.

۳. تخیل

«تخیل» در لغت به معنای به خیال انداختن (فرهنگ معین) یا به عبارتی، خیال و تصویر و نمای چیزی را در اندیشه و ذهن دیگران آفریدن است.

صاحب الطراز «تخیل» را در شمار صنایع بدیع به شمار می‌آورد و در تعریف می‌گوید:

«تخیل، تصویر حقیقت چیزی است به گونه‌ای که گمان برده می‌شود آن چیز دارای صورتی قابل مشاهده است و از اموری است که به دیدار می‌آید.» (علوی یمینی ۱۴۱۲: ج ۳ ص ۴).

وی تخیل را نوعی شخصیت بخشیدن به معانی و مفاهیم، اساس آن را تشییه غیر نامحسوس به محسوس می‌داند (همان: ج ۳، ۳).

ابن زملکان نیز تخیل در شعر را روشنی برای تجسم معانی مجرد و ذهنی به شکل امور محسوس و دیدنی می‌داند (ابن زملکان ۱۹۶۴: ۱۷۸).

در زیبایی‌شناسی، تصویرگری و تخیل کوششی است که ذهن خلاق به کار می‌برد تا میان اجزاء طبیعت پیوندی نو و بدیع بیافریند. یعنی شاعر آنچه دیگران با هوش خود دریافت می‌کنند از پیرامون خویش برمی‌گیرد و بعد آن را با فعل و افعال ذهنی بازسازی و بازآفرینی می‌کند. به لحاظ همین نقش خلاق، تخیل از دیرباز مورد توجه صاحبنظران ادبی بوده است (داد ۱۳۸۳: ۱۱۹).

در نظرگاه ابن سینا، انسان در خیال احساس لذت درونی می‌کند. این لذت را می‌توان همانند لذت انسان از موجودات محسوس دانست. وی در این باره می‌گوید:

۱. رَوَّا السِّيُوفُ مِنَ الدَّمَاءِ تَرُوَّوا مِنَ الْمَاءِ. (خطبه ۵۱)

«تمام لذت ما تنها از طریق حس حاصل نمی‌شود بلکه انسان‌ها از طریق تخیل نیز به لذاتی دست می‌یابند» (ابوهدان ۱۳۷۶: ۱۴۲).

اصولاً هنر وقتی جلوه می‌کند که خیال در کار باشد و این عنصر را می‌توان از مهم‌ترین عناصر هنر به شمار آورد. هنر واقعی ادب و شعر از آن است که به جای تغییراتی مستقیم از حقیقت اشیاء آنها را در قالب‌هایی بدیع و مصوّر و خیال‌انگیز عرضه می‌دارند، آن‌چنان که مرغ خیال را در افق‌هایی دور دست به پرواز در می‌آورند و انسان را به عالمی از نشاط و سرور منتقل می‌سازند (ضیف [بی‌تا]: ۱۷۱-۱۶۸).

علی علیل نیز با بهره‌گیری از نبوغ و قوه خلاقه و تخیل گسترده‌اش، تابلوهایی بی‌مانندی خلق می‌کند که تصاویر زیبا و جذابش حس و خیال انسان را بر می‌انگیزد و صحنه‌های بدیع‌اش نوازشگر چشم خیال است.

در دیدگاه جرج جُرداق این ویژگی سخنان علی علیل از دایرهٔ تصرف اندیشه و نیروی تخیل در نهج البلاغه آن‌چنان گسترده و بی‌انتهای است که چونان پرنده‌ای بلند پرواز در همه آفاق پرواز می‌کند و در سایه همین قدرت نیرومند خیال - که بسیاری از حکیمان و اندیشوران ملت‌ها از آن بی‌بهره بوده‌اند - علی ابن ابیطالب توانسته است با بهره‌گیری از عقل و تجربه‌های خویش، در ژرفای سخن غوطه‌ور شود و سپس آنها را با صوری زنده و زیبا با جذاب‌ترین رنگ‌آمیزی‌های و جلوه‌های هنری عرضه کند» (۱۴۱۷: ۱۲).

و حنا فاخوری نیز بر این باور است که:

نبوغ امام متکی به تخیلی است بلندپرواز و سازمان یافته و آشکار که سوزه‌های خویش را از متن واقعیت می‌گیرد و از آنها به خلق مناظری واقعی و بدیع و تابلوهایی هنرمندانه و زیبا می‌بردازد. این قدرت تخیل آمیخته با احساس زنده و پرخروش، نمض حیات را در اشکال و صورت‌ها می‌مد و در اوچ بлагت بیشترین تأثیر را از خود بر جای می‌گذارد (فاخوری ۱۹۸۶: ۳۲۴).

در اینجا نمونه‌هایی از تصاویر خیال‌انگیز و تابلوهای زنده و جذاب نهج البلاغه را با هم به نظاره می‌نشینیم:

○ در یکی از تصویرهای بدیع نهج البلاغه، کسی که به دنیای ناپایدار و هوش‌های

زودگذر دل خوش داشته همچون فردی به نمایش درآمده که منزلش را بر کناره رو دخانه‌ای ساخته که سیلاپ زیر آن را گود کرده و هر لحظه در شرف سقوط است.^۱

○ در صحنه‌ای دیگر، جهان انسانیت همچون با غی به تصویر درمی‌آید که در دوران جاهلیت تمام برگ‌های این باغ به زردی می‌گراید و با غبان از میوه‌ها یش مأیوس می‌شود آب‌ها در زمین فرو می‌نشینند و جوی‌ها یش خشک می‌شود.^۲

○ در صحنه‌ای دیگر امام علی‌الله‌آمداد که راه را گم کرده و در بیابانی تفتییده از سوی را همچون مسافرانی به نمایش می‌گذارد که راه را گم کرده و در بیابانی تفتییده از سوی به سوی دیگر سرگردان‌اند. در همین حال آنان به سبب این که جگر شان از شدت تشنجی می‌سوزد در طلب آب جای زمین را حفر می‌کنند اما هر چه بیشتر می‌کاوند کمتر به مقصودشان نائل می‌شوند. تا این که امام علی‌الله‌آمداد از راه می‌رسد و آن تشنجان را از چشم‌های سار زلال و گوارای خود سیراب می‌کند و آنان را به سر منزل مقصود رهنمون می‌سازد.^۳

○ در تابلویی دیگر می‌بینیم که امام علی‌الله‌آمداد نقش خود را در دفاع از اسلام، آن زمان که دیگران به سستی گراییده و سر در لاک خود فرو برده بودند، این گونه بدیع و خیال‌انگیز به تصویر درمی‌آورد:

من در آن زمان بر مرکب پیروزی سوار شدم، زمامش را به دست گرفتم و به پرواز در آمدم و جایزه این مسابقه الهی را من به تهایی بردم.^۴

○ در تابلوی بدیع و خیال‌پرور دیگری شاهد هستیم که امام علی‌الله‌آمداد در ترسیم غرق شدن شهر بصره در زیر آب، آن را چنین به نمایش می‌گذارد:

گویی به چشم خود می‌بینیم که مسجد آن مانند سینه مرغی در وسط موج دریا نمایان است.^۵

۱. «ولا تقادوا لاهوائكم فأن النازل بهذا المنزل نازل بشفا جرف هار»، (خطبة ۱۰۵)

۲. «علي حين اصفار من ورقها و اياس من ثمرها و اغوار من مائتها»، (خطبة ۸۹)

۳. «اقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة حيث تلتقطون ولا دليل و تحتفرون ولا تميرون» (خطبة ۴). «فطرت بعثتها و استبدلت برهانها»، (خطبة ۳۷)

۴. «كاني انظر الى قربتكم هذه قد طبقها الماء حتى ما يرى منها الاشرف المسجد كأنه جوجوء طير فى

○ و از جمله تابلوهای شاهکار و خیال‌انگیز نهج‌البلاغه می‌توان به تصویری اشاره کرد که امام علی^{علی‌الله} در آن ناودان‌های کاخ‌های بصره را مانند خرطوم فیل و سایه‌بان‌های آنها را چون بال‌های گشوده کرکسان به نمایش گذاشته است.^۱

○ در صحنه‌ای دیگر انسان‌ها در نقش مسافرانی به تصویر کشیده شده‌اند که بار سفر بسته به سوی سرمنزل مقصود (زندگی ابدی پس از مرگ) پیش می‌روند، اما آنان که بار خود را از متعای دنیا سنگین کرده‌اند در فراز و نشیب و گردنۀ‌های زندگی می‌مانند و طعمۀ شیطان می‌شوند ولی پارسایان و زاهدان، سبکبال از تمام فراز و نشیب‌ها به سرعت می‌گذرند و به سعادت جاویدان می‌رسند.

این صحنه‌ها را می‌توان در تابلوی بدیع و تعبیر موجز امام که فرمود: «سبکبار شوید تا به قافله برسید»^۲ به وضوح مشاهده کرد.

○ در ادامۀ تصویر یاد شده، شاهد صحنه زنده دیگری هستیم و آن این که امام علی^{علی‌الله} مجموعه جهان بشریت را در نقش قافله واحدی به نمایش می‌گذارد که گروهی که بیشاپیش آن حرکت کرده‌اند نگاه داشته‌اند تا گروهی که در آخر این قافله‌اند به آنان ملحق شوند تا همگان برای رستاخیز عظیم در کنار هم قرار گیرند.^۳

○ در نمونه‌ای دیگر، می‌بینیم که وقتی به امام علی^{علی‌الله} خبر می‌دهند که شریح قاضی خانه‌ای به ۸۰ دینار خریده امام علی^{علی‌الله} او را حضار می‌کند و پس از پاره‌ای سخنان عتاب آلود، صحنه‌ای را در پیش روی او و سایر انسان‌ها می‌گشاید که از قوه خلاقه و خیال نیرومند حضرتش به وضوح پرده بر می‌دارد. آن حضرت خطاب به وی می‌فرماید:

اگر هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی، برای تو سندی می‌نوشتم که دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر، رغبت نمی‌کردم، آن سند را چنین می‌نوشتم: این خانه‌ای است که بنده‌ای خوار آن را از مرده‌ای آماده کوج خریده، خانه‌ای از سرای غرور که در محله نابود شدگان و کوچه هلاک شدگان قرار دارد، این خانه به چهار جهت منتهی

لجه بحر». (خطبة ۱۳)

۱. «وَيَلِ لِسْكَكُمُ الْعَامِرَةُ وَ الدَّوْرُ الْمَزَخرَفَةُ الَّتِي لَهَا اجْنَحَّةُ كَاجْنَحَةِ النَّسَورِ وَ خَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيمِ الْفَيلَةِ». (خطبة ۱۲۸)

۲. «تَخَفَّفُوا تَلْحِقُوا». (خطبة ۲۱)

۳. «فَانْمَا يَنْتَظِرُ بِأَوْلَكُمْ أَخْرَكُمْ». (همان)

می شود: یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دوم آن به مصیبتها، و سوی سوم به هوا و هوس‌های سست کننده، و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم می شود و در خانه به روی شیطان گشوده است.^۱

و در صحنه‌هایی دیگر می‌توان به روشنی دید که چگونه امام علی^{علیه السلام} در پنهان داشت خیال تومن فکر را به جولان در می‌آورد و با تخیل گستردۀ و نیرومندش صحنه‌ها را جان می‌بخشد. از جمله: آنجا که «فتنه‌ها» را در نقش: «پاره‌های شب ظلمانی»^۲ و یا «درنده‌ای که حتی فرزندان خود را با دندان می‌گزد»^۳ و یا «دریایی از ظلالت که موج‌های خروشان آن بر روی هم می‌غلطد»^۴

مَنَابِعُ وَمَا خَذَ

- ٥ ابن زملكان، ابو مكارم (١٩٦٤)، *البيان في علم البيان*، تحقيق احمد مطلوب. بغداد، بيـنـا.

٥ ابو همدان، سعير (١٣٧٦)، *عناصر تأثيرگذار در بلاغت عربی*، ترجمة حسن دادخواه، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

٥ انوری، حسن (١٣٨٢)، *فرهنگ بزرگ سخن*، تهران، انتشارات سخن.

٥ التهامی، نقره (١٤١٧)، *سيكلوجية القصة في القرآن*، الشركة التونسية.

٥ جرداق، جورج (١٤١٧)، *روان نهج البلاغة*، بيـنـا، مركز الغدير للدراسات الاسلامية.

٥ حسينی، سید جعفر (١٤١٣)، *اسالیب البيان في القرآن*، تهران، مؤسسة الطباعة و النشر.

٥ داد، سیما (١٣٨٣)، *فرهنگ اصطلاحات ادبی*، تهران، مروارید.

٥ شفیعی کدکنی، محمد رضا (١٣٨٠)، *صور خیال در شعر فارسی*، تهران، آگاه.

٥ الصباغ، محمد [بـنـا]، *التصویر الفنی في الحديث النبـوـي*، بيـرـوـتـ، المـکـتبـ الـاسـلـامـیـ.

٥ ضيف، شوقى [بـنـا]، *في النقد الأدبي*، قاهرـهـ، دارـالمـعـارـفـ.

٥ عبد التواب، صلاح الدين (١٩٩٥)، *الصورة الادبية في القرآن الكريم*، بيـرـوـتـ، مـکـتبـ الـلـبـنـانـ.

١. «أما إنك لو كنت أنتي، عند شرائك ما اشتريت لك كتبيت لك كتاباً» (نامه ٣).

^{٢٠٢}. «فت: قطع الليل المظلم». (خطبة ١٠٢) ^{٢٠٣}. «عضت الفتنة ابناءها بأسابيعها». (خطبة ١٠١)

^٢. «فتـر: كـقطع اللـيـاـ، المـظـلـمـ». (خطـةـ ١٠٢)

٤. «بعد أن ماح غسها». (خطبة ٩٣).

هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه / ۱۹۱

- عبده، محمد [بی‌تا]، *شرح نهج البلاغة*، قاهره، مطبعة الاستقامة.
- عصفور، جابر (۱۹۹۲)، *الصوره الفنية في الترات النقدى و البلاغى عند العرب*، بيروت، المركز الثقافي العربي.
- علوی یمنی، یحیی بن حمزه (۱۴۱۲)، *الطراز*، بيروت، مكتبة العصرية.
- على الصغير، محمد حسين (۱۴۱۳)، *الصورة الفنية في المثل القرآني*، بيروت، دارالهادی
- فاخوری، حنا (۱۹۸۶)، *تاريخ الادب العربي*، بيروت، دارالجیل.
- سید قطب [بی‌تا]، *التصوير الفنى في القرآن*، مصر، دارالشروع.
- —— (۱۳۶۷)، آفرینش هنری در قرآن، ترجمة محمد مهدی فولادوند، تهران، بنياد قرآن.
- مطهری، مرتضی (۱۳۶۱)، *سیری در نهج البلاغه*، قم، صدرا.
- یاسوف، احمد (۲۰۰۶)، *الصورة الفنية في الحديث النبوي الشريف*، دمشق، دارالمکتبی.