

انواع تصویر در نهج البلاغه

* ولی الله حسومی

چکیده

تصویرگری روشی است که گوینده، با استفاده از آن، مفاهیم ذهنی مورد نظر خود را به شنونده منتقل و مانند تابلویی آنها را دربرابر او مجسم می‌کند. این روش در کلام حضرت، با انواع مختلف و بهوفور به کار رفته و مفاهیم مختلف را برای مخاطبان خود ترسیم کرده است. تصاویر استفاده شده در کلام حضرت را می‌توان به انواع مختلف دسته‌بندی کرد. این تصاویر با توجه به صور بلاغی به کار رفته در کلام حضرت و نیز شیوه‌های به کار گیری و عناصر سازنده این صور و ساختار و کارکرد و مضمون و محتوای این تصاویر به انواع مختلفی مثل تصویر زبانی، مجازی، جزئی، مفرد، بافتی، ساکن، متحرک، اثباتی، اتفاقی، تصویر سطح، اعماق و... تقسیم‌بندی می‌شوند. در این تصاویر، حقایق محض ترسیم شده است و این از ویژگی‌های کلام حضرت علی (ع) است که تصویر در خدمت واقعیت است.

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه، تصویر، صور بلاغی.

۱. درآمد

مسئله تصویر از مسائل اساسی نقد مدرن است؛ زیرا ارتباط مستقیمی با دو جنبه فلسفی و ادبی معرفت بشری دارد. البته علی رغم اهمیت موضوع، تصویر هنری در پژوهش‌های جدید، هنوز اصطلاح مهمی است که هر ناقد از خلال نگرش معرفتی و مکتب ادبی اش به آن می‌نگرد؛ چراکه تصویر در واقع منعکس کننده جهان‌بینی آن متفکر است. از این رو لازم است تصویر در کلام حضرت علی (ع) بررسی شود، تا مشخص شود این مقوله چگونه در

* استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir
تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

کلام حضرت به کار رفته و جهان‌بینی ایشان را ترسیم کرده است. موضوع تصویر از دو جنبه قابل بررسی است: یکی از جنبه هنری و زیباشناسی و دیگری از جنبه کارکردی. کتاب‌ها و مقالات گوناگونی در این باره نوشته شده و تصویر را از این دو جنبه بررسی کرده‌اند. بررسی جنبه هنری تصویر، موضوعات مختلفی را شامل می‌شود که عبارت‌اند از: مؤلفه‌های تصویر، محور تصاویر، انواع تصویر، شیوه‌های تصویرگری، و عناصر تصویرساز. این موضوعات در نهجه‌البلاغه نیز به تازگی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و مقالات پراکنده‌ای در این باره نوشته شده است. همه این موضوعات در جای خود قابل بررسی است، اما آنچه در مقاله حاضر به تفصیل بررسی می‌کنیم، انواع تصاویر به کاررفته در کلام حضرت است.

۲. مفهوم‌شناسی واژه تصویر

«تصویر» در لغت، به معنای صورت و شکل قراردادن برای چیزی یا نقش و رسم کردن چیزی است (دهخدا، ۱۳۶۴: ۴/۵۹۳۳). در قاموس‌المحيط، ذیل ماده «صور» آمده است: «صورت یا تصویر، یعنی شکل که جمع آن صور و صور است. صورت یا تصویر به معنای نوع و صفت هم به کار می‌رود» (فیروزآبادی، ۱۹۸۵: ذیل ماده «صور»). در لغتنامه‌های انگلیسی، این معنای برای واژه «image» آمده است: «بدل، کپی، شبیه، عکس، مجسمه، هیئت، شکل، شبیه، سایه، شمایل، برگردان و نمادین کردن» (The Oxford English Dictionary, 1933: vol. v. h-k: image).

واژه «صورة» شش بار در قرآن به شکل‌های گوناگون به کار رفته است (عبدالباقي، ۱۳۷۲: ۲۴۵)، مانند: «و صوركم فاحسن صوركم» (غافر: ۶۴). بسیاری از مفسران معتقدند مراد از صورت، شکل ظاهری است (طوسی، ۱۴۰۹: ۹/۹۱؛ طبرسی، ۱۳۷۹: ۴/۵۳۰؛ الزُّمخشري، ۱۹۷۲: ۱۹۸۳؛ ابن‌کثیر، ۱۹۷۲: ۴/۳۵؛ ابن‌الباقمی، ۱۰۶/۴). در مقابل، گروهی با دریافتی ثرفتر و کامل‌تر، صورت را افزون بر سیمای ظاهری و جسمانی، ناظر به جنبه روحی و عقلی انسان نیز دانسته‌اند. (شریف لاهیجی، ۱۳۶۳: ۳/۹۲۷؛ مغیثیه، ۱۳۶۳: ۶/۴۶۶؛ مکارم شیرازی، ۱۳۶۳: ۲۰/۱۰۹).

«تصویر» در مکتب ستی به معنای چهره و شکل و صفت بیرونی اشیا به کار برده شده؛ اما نتوانسته است به پیوند تصویر و ساختار کلی کلام راه یابد (← جاخط، بی‌تا: ۱۳۲/۳؛ از این رو، برداشت قدمًا از مفهوم صورت و تصویرگری، جزئی ماند، و در بنده محسوسات

قرار گرفت و به دنبال آن، کارکرد تصویر هنری نیز به شرح و توضیح و تحسین و تقبیح و مبالغه و اقناع محدود ماند (عصفور، ۱۹۹۲: ۳۶۴). این بخشی نگری، در زاویه نگاه پیشینیان به تصویر، در این معنا ریشه دارد که آنان متوجه نشدن تصویر هنری می‌توانند در پیدایی دیدگاهی نوین درباره رخدادهای زندگی و جهان، نقش‌آفرین باشد.

در مغرب‌زمین، با رشد نظریه‌های جدید در حوزهٔ بلاغت، تصویر و تصویرگری توجه ادبی و متقدان را به خود جلب کرده و مفهوم تازه‌ای یافته است. آنان واژه «image» را معادل تصویر به کار برده‌اند (← فتوحی، ۱۳۸۹: ۳۸) و آن را ابزاری برای بیان افکار، اندیشه‌ها و جهان‌بینی شاعر یا نویسنده می‌دانند که از طریق آن می‌توان به دنیا آنها راه یافت. همین نگاه مکتبی به تصویر باعث شد که در غرب، نظریات متفاوتی درباره مفهوم تصویر و تصویرگری مطرح شود و نظریه‌پردازان مکاتب ادبی براساس مبانی فکری و مکتبی خود، تعاریف مختلفی از مفهوم تصویرگری ارائه کنند. در مکتب رومانتیسم [احساس‌گرا]، اس. تی. کولریدج (S. T. Coleridge)، عنصر خیال، خاستگاه تصویر فنی در هر شکل و اندازه است. در مکتب هنر برای هنر، تصویر فنی را «جهان عینی گویای احساسات، عواطف، حالات روحی و افکار همیشه پنهان در شخصیت شاعر...» (موسی، ۱۹۹۴: ۴۶) دانستند. آنان تصویر را یک غایت مستقل می‌دانند که هدف دیگری در پس آن نیست (همان).

سمبولیسم [نمادگرایان]، معتقد به وجود یک جهان والا و آرمانی در پشت واقعیت هستند و می‌گویند تنها خیال هنرمندان قادر است انتزاعهای بزرگ و مفاهیم والا و آن‌جهانی را در امور ناچیز روزمره به صورت نمادین به تصویر بکشد (فتحی، ۱۳۸۹: ۱۶۲). طبیعت تصویر سوررئالیست‌ها (تصویرگرایان جهان رؤیا و ناخودآگاه)، شرمه مبتکرانه و مبدعانه ناخودآگاه، و کلید رهایی ناخودآگاه و اظهار ناگفته‌های آنان است (موسی، ۱۹۹۴: ۴۹). رئالیسم، برخلاف سایر مکاتب، به تصویر فنی اهمیت چندانی نداد. شاید سبب این امر، نگرش این مکتب به تصویر باشد، مبنی بر اینکه تصویر صرفاً گونه‌ای تباہی فکری پا عقلی است که گویای واقعیت نیست (همان). در مکتب ایمازیسم [تصویرگرایان]، تصویر، بهترین ابزار برای تجسم ادراکات حسی قلمداد می‌شود که هدفش پیوسته این است که توجه خواننده را جلب کند و کاری کند که یک شیء مادی را مدام پیش چشم خواننده زنده نگه دارد و نگذارد فرایندهای انتزاعی خیال، ادراک او را درباره آن شیء دچار لغش کند (فتحی، ۱۳۸۹: ۳۹۳).

در مشرق زمین، به پیروی از غرب، تصویرگری توجه ادب را برانگیخت. در زبان فارسی، کلمه «خيال» را برابر با «ایماژ» پیشنهاد کردند؛ اما در کتاب‌های بلاغت و نقد ادبی، اصطلاح «تصویر» مقبولیت عام یافته است.

درمجموعه، با توجه به دیدگاه قدماء و معاصران درباره مفهوم تصویر، می‌توان گفت که در ساده‌ترین نگاه، عکسی را که پس از شنیدن واژه‌ای مثل «گل» در ذهن حاصل می‌شود، تصویر شمرده‌اند(← همان: ۴۲)؛ و در نگاهی کلی‌تر، مراد از تصویر، نقش‌آفرینی‌ها، سیماسازی‌ها، نگاره‌پردازی‌ها و چهره‌بخشی‌های شاعرانه‌ای است که سخنور با خامهٔ خیال بر صفحه سخن می‌نگارد و می‌پردازد و حاصل آن، همان است که در زبان ادب، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تجسمی، تشخیص و به‌طور کلی، صور خیال (ایماژ) خوانده می‌شود. این عنصر، مهم‌ترین عنصری است که مفهوم «هنر» را تشکیل می‌دهد و آن را از زبان علمی، جدا و ممتاز می‌سازد. وظیفه این عنصر، عبارت است از ایجاد رابطه جدید میان اشیا برای عمقبخشیدن به مفهوم فکری‌ای که گوینده درپی رساندن آن به مخاطب است. در این تعریف، دو جنبهٔ فنی و کارکرده تصویر مورد توجه قرار گرفته و دیدگاه قدماء و معاصران نیز در آن لحاظ شده است.

۳. انواع تصویر از نظر حقیقت و مجاز

بلاغت سنتی، برای زبان، دو ساحت حقیقت و مجاز قائل است. ساحت حقیقت، همان ساحت دلالت اولیه و واقعی کلمه است و ساحت مجاز، انتقال واژه‌ها از معنای واقعی آنها است. زبان مجازی، ترکیب خلاقانه عناصر طبیعی است. زبان حقیقی، تهییمت است و از آنجا که قادر نیست تمامی مکنونات آدمی را بیان کند، با گستره‌های ذهنی ارزنده‌ای که یونانیان مجاز نامیده‌اند، کامل می‌شود (بارت، ۱۹۹۴: ۸۱ و ۸۳)؛ بنابراین، دو نوع تصویر از دو ساحت زبان حاصل می‌شود که یکی واقعی یا زبانی است و دیگری ساختگی یا مجازی.

۱.۳ تصویر زبانی

همان تصویری است که از رهگذر کاربرد قاموسی و حقیقی واژگان زبان در ذهن حاصل می‌شود. وقتی واژه «پرتفال» را بر زبان می‌آوریم، بلاfacile عکس آن از حافظه به ذهن می‌آید. این عکس که در بایگانی حافظه محفوظ است، محصول تجربهٔ حسی قبلی ما است

که حالا در ذهن ایستاده و با صورت خارجی پرتفال کاملاً مطابق است. تصویر زبانی می‌تواند اسم، صفت، یا توصیف ساده‌ای باشد که در معنی واقعی و زبانی به کار رفته است. نام اشیای حسی، صفت‌ها و توصیف‌های آنها ایماز زبانی هستند (فتوحی، ۱۳۸۹: ۴۸). نمونه زیر، توصیفی واقع‌گرا است که در آن، ایمازهای زبانی به سادگی نقش ایفا می‌کنند:

حضرت در خطبهٔ ۲۲۱، در مقام عبرت‌گیری از گذشتگان، در تصویری زبان حال مردگان را چنین نقل می‌کند:

فقالوا كلحت الوجوه التّواضر و خوت الأجسام التّواعم - و لبسنا أهداهم البلى و تكاءدنا ضيق المضجع - و توارثنا الوحشة و تهكمت علينا الربّوع الصّمود - فانمحنت محاسن أجسادنا و تنكرت معارف صورنا - و طالت في مساكن الوحشة إقامتنا - و لم نجد من كرب فرجا ولا من ضيق متسعا.

با زبان حال می‌گویند: صورت‌های زیبای باطراوت، چروک و زشت شد، و بدن‌های نرم و لطیف فرو ریخت، لباس کهنه و از هم پاشیده، تن ما را پوشانده و تنگی خوابگاهها ما را سخت رنج می‌دهد، و وحشت و ترس را به ارت برده‌ایم، منزل‌های گور بر روی ما خراب شد و از این‌رو زیبایی اجساد ما از بین رفت و چهره‌های شناخته‌شده ما ناشناخته شد.

تصاویر ساده زبانی که در این عبارت از کلام حضرت (ع) آمده است، همگی مطابق با واقعیت‌اند و به طور مستقیم بر مدلول خود دلالت دارند و یک حس آنی، گذران و طبیعی را در ما ایجاد می‌کنند. صورت‌های زیبا، چروک و زشت، بدن‌های نرم و لطیف، لباس کهنه، خوابگاه تنگ و... البته اسم‌ها و صفت‌ها و همه واژه‌هایی که تصاویر ساده زبانی را در ذهن نقش می‌زنند، از لحاظ قدرت تأثیر و قلمرو تداعی و تفسیرپذیری با هم یکسان نیستند. بعضی از واژه‌ها قدرت القایی ویژه‌ای دارند؛ برخی واژه‌ها نیز پشتونه فرهنگی و تاریخی بسیار غنی دارند. در تحلیل سبک‌شناسی، اغلب، طیف واژگان یک نویسنده را یکی از عوامل شکل‌دهنده به سبک می‌شمارند. (همان: ۵۰)

۲.۳ تصویر مجازی

تصویر مجازی حاصل کشف رابطه یا ایجاد پیوند میان دو یا چند امر است که به ظاهر ارتباطی با هم ندارند. این ارتباط فقط در خیال ما اتفاق می‌افتد. تصویر مجازی، برخلاف تصویر زبانی، ساده و تک‌بعدی نیست، بلکه مرکب از دو یا چند جزء است که به مدد خیال و عاطفه گوینده با یکدیگر پیوند می‌خورند و واقعیت نوینی می‌آفرینند که در عالم خارج

سابقه ندارد و سرشار از تازگی و غربت و شگفتی است. این امر تازه، شکل‌های متفاوت و متنوعی دارد؛ از تشییه‌های ساده و سطحی گرفته تا تصاویر پیچیده و چندلایه و تودرتو، همگی صورت‌های خیالی محسوب می‌شوند. برای مثال می‌توان این قول حضرت (ع) در خطبهٔ ۳ را ذکر کرد که می‌فرمایند:

أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقْصَّصُهَا فَلَانُ أَبْنَى قَحَافَةً وَإِنَّهُ لِيَعْلَمُ أَنَّ مَحْلَى مِنْهَا مَحْلٌ قَطْبٌ مِنَ الرَّحْمَنِ -
يَنْحُدِرُ عَنِ السَّيْلِ وَلَا يَرْقُى إِلَى الطَّيْرِ.

[ای ابن عباس!] آگاه باش! به خدا سوگند فلانی (ابویکربن‌ابی‌قحافه) پیراهن خلافت را بر تن کرد با اینکه می‌دانست مقام من نسبت به خلافت به منزله استوانه سنگ آسیا است، علوم و معارف الهی از ناحیه من سرازیر می‌شود و هیچ پروازکننده‌ای به اوج کمالات من نمی‌رسد.

در این عبارت از خطبهٔ شقشقیه، تصویرهای مختلف به کار رفته است که اجزای سازنده و منطق، ساخت خاص خود را دارند. پوشیدن، سنگ، آسیا، سرازیرشدن، سیل، پریدن، پرنده.

حضرت (ع) با استفاده از این عناصر، تصویر هفت‌بعدی پیچیده و شگفتی را خلق کرده است که هر کدام از آنها، به خودی خود، امری تازه است که از تصرف خیال در امور طبیعی خلق شده است. تشییه محل خویش به محل قطب استوانه نسبت به سنگ آسیا، از نوع تشییه معقول به معقول؛ تشییه خویش به قطب آسیا، از نوع تشییه محسوس به محسوس؛ تشییه خلافت به سنگ آسیا، از نوع تشییه معقول به محسوس؛ و استعاره‌آوردن سیل و پرنده برای معارف خود. این تصاویر زیبا اگرچه در خارج وجود ندارند، از واقعیت به شکلی تازه خبر می‌دهند. مفهوم سخن حضرت، این است که فردی غیر از ایشان در زمان حضورشان شایستگی احراز این مقام را ندارد، چنان‌که هیچ چیز جز استوانه قادر به انجام نقش آن در حرکت آسیا نیست (بحرانی، ۱۳۶۳ / ۲۵۴). جمله «ینحدر عنی السیل و لا يرقى إلى الطیر»، یک تابلوی نقاشی با کلمات است. آیا هیچ نقاشی قادر به ترسیم کثرت علوم و معارف حضرت امیر (ع) در قامت سیل و پرنده به این ترتیب هست؟

صورت مجازی، مرکب از دو یا چند جزء است که با قواعد و منطق خاصی کنار هم قرار گرفته‌اند. این تصاویر، حاصل تصرف انسانی در اشیا است؛ ذهن با کشف ارتباط نادر و ایجاد پیوندهای غریب میان اجزا و اشیای طبیعی، انواع تصاویر را ابداع می‌کند. دانشمندان بالاغت، تلاش‌های تحسین‌برانگیزی برای تشریح و تبیین اصول و قواعد این ارتباط‌ها انجام

داده‌اند و توفیق‌های شایانی نیز در این راه به دست آمده است. طبقه‌بندی‌های دقیق از اقسام تشبیه (ساده، مرکب، خیالی، عقلی، حسی، اضمار، بعید، بلیغ، تسویه، جمع، قریب، مؤکد، مجمل، مردود، مرسل مشروط، مطلق، معکوس، معرب، مفروق، مقلوب، ملغوف، وهمی، خیالی و ...) (برای مشاهده تفصیل انواع تشبیه، \leftarrow عکاوی، ۱۹۹۲: ۳۲۵-۳۵۵) و انواع استعاره (مصرحه، مرشحه، مکنیه، مجرده، مطلقه، عنادیه، عقلیه، حسیه، تمثیله، اصلیه، تبعیه) و انواع کنایه (تعریض، رمز، تلویح، ایما) و علاوه‌های مجاز در کتاب‌های بلاغت قدیم، خود نشان از تأملات دقیق و تلاش‌های پردازمنه برای تبیین ساختمان تصاویر مجازی در بلاغت سنتی دارد (\leftarrow فتوحی، ۱۳۸۹: ۵۵-۵۶) که انواع صحیح آنها با تلاش شارحان نهج‌البلاغه، در این کتاب ارزشمند نیز تبیین شده است.

۴. گونه‌های تصویر مجازی

ساده‌ترین تصویر مجازی در نهج‌البلاغه از ترکیب دو جزء ساخته می‌شود؛ مانند این تعبیر حضرت (ع) در خطبهٔ ۲ که می‌فرمایند:

هم موضع سرّه و لجأ أمره - و عيبة علمه و موئل حکمه - و کهوف کتبه و جبال دینه.
آل نبی (ص) جایگاه سرّ خدا، و پناهگاه دستورات او و خزانه دانش او، مرجع حکمت‌های او و حافظ کتاب‌های او، و سبب استواری دین او هستند.

در این عبارت، حضرت برای تبیین جایگاه اهل‌بیت (ع) از چند عنصر استفاده کرده است که هریک به‌نهایی از دو جزء ساخته شده‌اند. مراد از دو جزء تصویر، دو واژه یا دو شیء نیست، بلکه مراد دو واقعیت جداگانه است که میانشان تناسی برقرار می‌شود؛ حال این دو واقعیت، ممکن است دو واژه یا دو شیء مفرد و ساده باشند، مثل نمونه‌ای که ذکر شد، و یا دو مجموعه مرکب که تشبیه مرکب را می‌سازند، مانند این قول حضرت (ع) که فرموده‌اند:

إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِعًا حَضْنِيهِ - بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلِفِهِ - وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضُمُونَ مَالَ اللَّهِ -
خضم خضمة الإبل بنتة الربيع

نتیجه آن شد که خلیفه سوّم برگزیده شد، درحالی‌که دو پهلویش برآمده بود و کارش پرکردن شکم و خالی کردن آن بود. پس از آن، اقوام او اطراف او را گرفتند و چنان‌که شتر، گیاهان بهاری را می‌خورد، اموال خدا را خوردند.

در این تشییه، بنی امیه، خوردن، بیت‌المال یک طرف تشبیه‌اند و شتر، خوردن، گیاه بهاری طرف دوم آن. این دو گروه در تقارن و تناسب با هم، یک صورت خیالی مرکب می‌سازند. رویدادهایی که در نهج‌البلاغه ذکر شده است از اجزا و عناصر بسیار زیادی تشکیل شده است که کل رویداد با تمامی اجزایش یک طرف تصویر به حساب می‌آید و پیام، طرف دوم تصویر. صورت رویداد، یک رسانه است برای پیام؛ یعنی مفهوم نهفته در زیرساخت رویداد که در موازات صورت آن حرکت می‌کند و طرف دوم تصویر به حساب می‌آید. گاه کل یک خطبه، به تنها ی تصویری است که از ترکیب تعداد زیادی تصویرهای دیگر ساخته شده است. در بلاغت فرنگی، تعبیرهای متعددی برای این دو رکن آورده اند؛ از جمله: ایده اصلی - ایده عاریتی، چیزی که گفته می‌شود یا تصور می‌شود - چیزی که به آن تشبیه می‌شود، موضوع اصلی - مشبه، معنی - استعاره، ایده - تصویر ایده. (← ریچاردز، ۱۳۸۲: ۱۰۵).

برای مثال، در خطبه ۵ نهج‌البلاغه، حضرت (ع) با هدف تصویرسازی از بی‌ارزشی خلافت و خطرهای فریقتهایشان به آن، انواع و اقسام تصاویر را در کنار هم قرار داده و این مفهوم را به تصویر کشیده است:

أَتَّهَا النَّاسُ شَقَّوا أَمْوَاجَ الْفَتْنَ بِسْفَنِ النَّجَاهِ - وَ عَرَّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمَنَافِرَةِ - وَ ضَعُوا تِيجَانَ
الْمَفَاخِرَةِ - أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحٍ أَوْ اسْتَسْلَمَ فَأَرَاجَ - هَذَا مَاءُ آجَنَ وَ لَقْمَةُ يَغْصَّ بِهَا آكِلَهَا - وَ
مَجْتَنِي التَّمَرَةِ لِغَيْرِ وَقْتِ إِيَّنَاهَا - كَالَّذِيْرُ بَغَيْرِ أَرْضِهِ . فَإِنْ أَقْلَى يَقُولُوا حَرَصُ عَلَى الْمَلَكِ - وَ إِنْ
أَسْكَتَ يَقُولُوا جَزْعُ مَنْ الْمَوْتُ - هَبَّاهَاتُ بَعْدَ اللَّتِيَا وَ اللَّتِيِّ - وَ اللَّهُ لَابْنِ أَبِي طَالِبٍ آنِسَ بَالْمَوْتِ -
مِنَ الطَّفَلِ بَنْدِيْ أَمَّهُ - بَلْ اندَمَجَتْ عَلَى مَكْتُونِ عَلَمٍ لَوْ بَحْثَتْ بِهِ لَا خَطَرَبَتْ - اضْطَرَابُ الْأَرْشِيَّةِ
فِي الظَّوَى الْبَعِيْدَةِ.

هنگامی که پیامبر خدا (ص) وفات یافت، عباس و ابوسفیان بن حرب خدمت آن حضرت رسیدند تا برای خلافت با آن حضرت (ع) بیعت کنند. امام (ع) [که نیت ابوسفیان را می‌دانست]، چنین فرمود:

ای مردم! امواج متلاطم فتنه‌ها را با کشتی نجات درهم شکنید و از راه تفرقه به راه راست روی آورید و تاج‌های فخرفروشی را کنار بگذارید. کسی پیروز می‌شود که یاور داشته باشد، کسی که یاور ندارد، گوشه‌گیر می‌شود؛ بدون یاور دست به کاری زدن، مانند آب گندیده است که قابل شرب نیست و یا همچون لقمه‌ای است که در گلوی خورنده گیر کن. و به منزله میوه‌ای است که در غیر وقت چیده شود و یا مانند زراعتی است که در زمین دیگران کاشته شود. اگر درباره خلافت حرفی بزنم، می‌گویند حریص پادشاهی است و اگر سکوت اختیار کنم، می‌گویند از مرگ ترسیده! چه دور است این قضاوت‌ها درباره من. به

خدا قسم! انس و علاقه پسر ابوطالب به مرگ، بیشتر از علاقه و انس کودک به پستان مادرش است؛ بلکه کناره‌گیری من برای این است که در علمی فرو رفته‌ام که پنهان است و اگر آن را اظهار کنم، مضطرب و پریشان خواهید شد؛ همچون رسمنانی که در دل چاه گود قرار دارد، لرزان می‌شوید.

این تصاویر، همراه با اجزای سازنده آنها، نگاه حضرت به خلافت را ترسیم می‌کند و بی‌ارزشی آن را نشان می‌دهد. درباره این تصاویر، در قسم «انواع تصاویر با توجه به ساختار آنها»، توضیح بیشتری ارائه شده است.

۵. انواع تصاویر با توجه به ساختار آنها

تصاویر نهج البلاuguه با توجه به ساختارشان به سه نوع اساسی تقسیم می‌شوند: تصویر جزئی، تصویر مفرد، و تصویر بافت.

۱.۵ تصویر جزئی

تصویر جزئی، همان تصویری است که با شنیدن نام یک پدیده بسیط در ذهن حاصل می‌شود. برای مثال، با شنیدن نام «گل»، تصویر آن در ذهن مجسم می‌شود؛ این تصاویر را «تصاویر جزئی» می‌نامیم. برای مثال، این قول حضرت (ع) در نامه ۳۱ که درباره زنان فرمود:

فإنَّ المرأةَ رِيحَانَةٌ وَ لِيْسَ بِقَهْرَمَانَةٍ.

زن گلی طریف است، نه قوی و محکم.

شنیدن نام گل، تصویر آن را در ذهن متبار می‌کند، چنان‌که شنیدن نام زن نیز تصویر آن را در ذهن مجسم می‌سازد. این تصاویر، برخلاف سایر تصاویر که تصور آنها نیاز به قوه خیال دارد، جزئی و ساده هستند که تصور آنها نیازی به فکر و خیال ندارد، بلکه با شنیدن نام آنها، تصویرشان در ذهن شنونده مجسم می‌شود.

۲.۵ تصویر مفرد

تصویر مفرد، متشکل از تصاویر جزئی، و همان تصویر بلاغی سنتی معروف است که از تشییه، استعاره، کنایه، مجاز و دیگر صور ادبی تشکیل شده است. این تصویر، اغلب با یک جمله

مرتبط است. در این تصاویر، توجه به تناسب ظاهري و تناسب روانی ضروري است، چراكه حضرت، ميان اين دو وحدت برقرار کرده است. تصویر مفرد به دو نوع تقسيم مي شود: الف) مفرد مجمل: اين تصویر از دو پديده بسيط تشکيل مي شود که از اجتماع آن دو، پديده سومي با عنوان «نتيجه» به وجود مي آيد. برای مثال، حضرت (ع) در مقام وصف جهاد در خطبه ۲۷ مي فرمایند:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجَهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ – فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أُولَائِهِ وَ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَىِ – وَ دَرَعُ
اللَّهِ الْحَصِينَةِ وَ جَنْتَهُ الْوَثِيقَةِ.

پس از ستايش پروردگار، جهاد در راه خدا، دری از درهای بهشت است، که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد، لباس تقوا، و زره محکم، و سپر مطمئن خداوند است.

در اين عبارت، دو پديده بسيط، يعني جهاد و زره در کنار هم قرار گرفته‌اند و تصویر حاصله «بازدارندگی و حفاظت» است. حضرت (ع) در حکمت ۶۰ مي فرمایند:

اللَّسَانُ سَبْعٌ إِنْ خَلَى عَنْهُ عَقْرٌ.

زبان تربیت‌نشده، درنده‌ای است که اگر رهايش کني، مي گرد.

واژه «سبع» را از آن رو برای زبان استعاره آورده است که اگر آن را از کتترل عقل آزاد کنند، سخنی خواهد گفت که مانند درنده‌ای يله و رها، باعث نابودی صاحبیش مي شود (بحراني، ۱۳۶۲: ۵/ ۲۷۲). زبان در کنار حیوان درنده قرار گرفته و تصویر خطر ترسیم شده است. ب) مفرد مفصل: اين نوع تصویر از دو پديده بسيط تشکيل مي شود که چند ويزگي مشترک در اين دو تصویر وجود دارد. برای مثال، حضرت (ع) در خطبه ۱۶۶ مي فرماید: «يسلون من مستثارهم كليل الجنتين حيث لم تسلم عليه قارة ولم تبتت عليه أكمة». مانند سيلی خروشان از جايگاه خود بيرون مي ريزند. «چونان «سيل عمر» که در باگستان «شهر سبا» را درهم کوبيد، و دربرابر آن سيل هيج بلندی و تپه‌ای برجای نماند». دو عنصر (مسلمانان و سيل) در کنار هم قرار گرفته‌اند و تصویر حاصله چند چيز ممکن است باشد: کثرت و تراکم، قیام و خروج شدید، ويرانی و تباہی، قدرت.

امام (ع) در حکمت ۴۶۵ مي فرمایند: «هُمْ وَ اللَّهُ رَبُّو الْإِسْلَامِ كَمَا يَرَبِّي الْفَلَوْ - مَعَ غَنَائِمِهِمْ السَّبَاطُ وَ أَسْتَهِمْ السَّلَاطُ». «به خدا قسم که ايشان با ثروتشان اسلام را - چون کره اسب از شيرگرفته که تربیت مي کنند - با دست پرسخاوت و زبان‌های تیزشان تربیت کردند».

امام (ع) عمل انصار را در پروردن اسلام و حمایت از آن، به تربیت کره اسب تشییه کرده است؛ وجه شبه و تصویر حاصله، زیادی توجه ایشان به اسلام و رعایت کامل آن بوده است، تا وقتی که به اوج خود رسید (بحرانی، ۱۳۶۲: ۴۶۲/۵) و نیز ضعیف‌بودن اسلام در اوایل دعوت به‌خاطر کمی تعداد مسلمانان.

۳.۵ تصویر بافتی

مراد از تصویر بافتی، تصویری است که بافت از مجموعه تصویرهای جزئی در ضمن نظام رابطه، میان تصویرها ایجاد می‌کند. تصویر بافتی از تصویرهای جزئی تشکیل شده است و صحنه‌ها و تابلوهای هنری و تصویر کانونی و بنیادین بر آن بنا شده و میان دو گونه تصویر، رابطه تعامل و ارتباط برای ادای معنای دینی مورد نظر برقرار است. در کتاب‌های بلاغت فارسی و عربی، بهویژه در مباحث علم بیان، بهروشنی می‌توان دید که تصاویر (تشییه، استعاره، کنایه، مجاز و ...) را از بافت سخن خارج می‌کنند و اجزا و ساختمان آنها را تجزیه می‌کنند. تصور می‌شود که در بلاغت برای تصویرها ارزش ذاتی و مستقل از متن قائل می‌شوند و ارزش زیباشناختی تصویر را در خود تصویر می‌دانند، نه در متن. به همین دلیل، این روش تحلیل نتوانسته است در ارزیابی پیوند میان معنا و صورت توفیقی حاصل کند. مجموعه تصویرها، با هم، شکل و هیئت کلی متن را می‌سازند. تصویر تنها، بیرون از متن ارزش چندانی ندارد. تحلیل تصویر مستقل از بافت، موجب شده است بلاغت نتواند ساختار و کلیت اثر ادبی را تحلیل کند. یک تصویر به‌نهایی چیزی نیست، رها و پا در هوا است؛ باید در فضایی و در پیکرهای حیات پیدا کند تا هماهنگ با دیگر تصویرها فرم هنری بسازد. ارزش اثر هنری از فرم حاصل می‌شود، و گرنه توده تصویرهای بکر و زیبا، بدون جای‌گرفتن در یک فرم زنده و پویا، ماندگار و مؤثر نیست.

تصویر بافتی به سه قسم کلی تقسیم می‌شود: مرکب، متقابل، فرعی یا مداوم؛ که در ادامه آنها را بررسی می‌کنیم.

۱.۳.۵ تصویر مرکب

تصویر مرکب، مجموعه تصاویر کلی است که از چند تصویر مرتبط با هم تشکیل شده است و لایه‌ها و ابعاد گوناگونی دارد و شامل انواعی می‌شود: تصویر صحنه، تابلو، تصویر کلی و سپس تصویر کانونی.

در سراسر نهجه‌البلاغه، تصویر «الوهیت و دنیاگریزی و آخرت‌گرایی» تصویر کانونی و بنیادین کلام حضرت است که تمامی تصاویر در راستای ترسیم آن حرکت می‌کنند. چنان‌که کارکرد تصویر در نهجه‌البلاغه هم رسیدن به این تصویر مرکزی برای ابراز و بیان آثار آن در هستی، زندگی و آدمی از طریق نظام قرینه‌ها و روابط میان تصویرها است، به‌گونه‌ای که از محدود به مطلق، جزئی به کلی، پیدا به ناپیدا، و دیدنی به نادیدنی منجر می‌شود. هر خطبه نیز یک تصویر کلی دارد که تمامی تصاویر جزئی خطبه در بافت گرد آن می‌چرخد. تصویر اول را «تصویر مرکزی» و تصویر دوم را «تصویر کلی» می‌نامیم. تصویر مرکزی و کلی از طریق یافتن روابط میان تصویرهای جزئی مشخص می‌شود. کشف تصویرهای بنیادین و کلی و ترسیم خوش‌های تصویری، کلید ورود به جهان درون حضرت را در دستان ما می‌گذارد.

نمونه‌این تصویر در صحنه قول حضرت در ترسیم مرگ است که در خطبه ۸۵ می‌فرماید:

فَكَانَ قَدْ عَلِقْتُكُمْ مَخَالِبَ الْمَيْتَةِ . . . وَ انْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَاقَةُ الْأَمْنِيَّةِ .

چنین به‌نظر می‌رسد که چنگال‌های مرگ بر بدن‌هایشان افکنده و امیدهای طولانیشان قطع شده است.

در این خطبه، مانند قریب به اتفاق تمامی خطب حضرت، تصویر کلی، برحدراشتن مردم از دنیاپرستی و توجه‌دادن آنان به مقوله مرگ و حرکت‌دادنشان به همان تصویر و هدف مرکزی است که درس خداشناسی است؛ با این هدف، در مقام برحدراشتن مردم از دنیاپرستی و عبرت‌گرفتن از گذشتگان که مرگ با آنان چه کرده است، در صحنه‌ای زیبا درباره مرگ، چنین تصویری از مرگ ارائه می‌دهد.

چند تصویر که کنار هم قرار بگیرند، تابلویی زیبا خلق می‌شود. برای مثال، حضرت (ع) در خطبه ۱۰۹، لحظه جان‌کشیدن شخص محضر را با خلق صحنه‌هایی زیبا، این‌گونه به تصویر می‌کشد:

فَغَيْرُ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ - اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ - وَ حَسْرَةُ الْفَوْتِ فَفَتَرَتْ لَهَا أَطْرَافُهُمْ - وَ تَغَيَّرَتْ لَهَا أَلْوَانُهُمْ - ثُمَّ ازْدَادَ الْمَوْتَ فِيهِمْ وَلُوجًا - فَحَيَلَ بَيْنَ أَحْدَهُمْ وَبَيْنَ مَنْطَقَهِ - وَ إِنَّهُ لَبَينَ أَهْلَهِ يَظْرِي بَصَرَهُ - وَ يَسْمَعُ بِأَذْنَهِ عَلَى صَحَّةِ مِنْ عَقْلِهِ - وَ بَقاءً مِنْ لَبَهُ - يَفْكَرُ فِيمَا أَفْنَى عُمرَهُ - وَ فَيْمَا أَذْهَبَ دَهْرَهُ - وَ يَتَذَكَّرُ أَمْوَالًا جَمِيعًا فِي مَطَالِبِهَا - وَ أَخْذَهَا مِنْ مَصْرَحَاتِهَا وَ مَشْتَهَا - قَدْ لَزَمَتْهُ تَبعَاتُ جَمِيعِهَا - وَ أَشْرَفَ عَلَى فَرَاقِهَا - تَبَقَّى لَمَنْ وَرَاءَهُ يَنْعَمُونَ فِيهَا - وَ يَتَمَمُّتُونَ بِهَا.

آنچه بر سر اینها آمده است، قابل توصیف نیست، سختی جان دادن و اندوه از دست رفتن، آنان را فرا گرفت، دربرابر آن دست و پایشان سست و رنگشان دگرگون شد، پس از آن، مرگ بر آنها بیشتر چنگ انداخت، تا اینکه میان او و زبان هر کدام از آنها جدایی افکند؛ در این هنگام، وی در میان کسان خود با چشم می‌بیند و با گوش می‌شنود، خردش سالم و عقلش برجاست، می‌اندیشد که عمرش را در چه راهی فانی کرده و روزگارش را در چه راه سپری کرده است؛ از دارایی‌هایی که گرد آورده، یاد می‌کند که چگونه در جمع آوری آنها چشم برهم نهاده و آنها را از حلال و حرام و مشتبه به چنگ آورده، در حالی که وبال گردآوری آنها دامنگیر او است، هنگام جدایی او از آنها فرا رسیده، و همه برای بازماندگانش به جای مانده است، تا از آنها بهره‌مند و کامیاب شوند.

در این خطبه که به «خطبة الزهراء» معروف است (شیروانی، ۱۳۸۵: ۱۰۹، آغاز خطبه)، حضرت (ع)، قدرت و عظمت حق تعالی را به تصویر کشیده است. این تصویر، حاصل تصاویر جزئی و صحنه‌ها و تابلوهای مختلفی است که با ارتباط و تعاملی که درون بافت دارند، ترسیم شده است. یکی از این صحنه‌ها همین تصویری است که از شخص محض ارائه شده است. سختی جان دادن که دربرابر آن، دست و پایشان سست و رنگشان دگرگون شد، در میان کسان خود با چشم می‌بیند و با گوش می‌شنود، می‌اندیشد که عمرش را در چه راهی فانی کرده است؛ که درنهایت، مخاطب را به این نکته می‌رساند که ابدیت تنها از آن خدا و کسانی است که رنگ و بوی خدایی پیدا کنند.

مثال دیگر از تصویر مرکب که تابلویی زیبا در مقابل چشم مخاطب قرار می‌دهد، این کلام حضرت (ع) در خطبه ۸۷ است که می‌فرماید:

صبح ظلمات کشاف عشوای مفتاح مبهمات - دفاع مغلات دلیل فلوات یقوق فیفهم و
یسکت فیسلم - قد أخلص لله فاستخلاصه - فهو من معادن دينه و أوتاد أرضه.

چراغ تاریکی‌ها، و روشنی بخش تیرگی‌ها، کلید درهای بسته و بطریف کنده دشواری‌ها، و راهنمای گمراهان در بیابان‌های سرگردانی است. سخن می‌گویند، خوب می‌فهماند، سکوت می‌کنند، به سلامت می‌گذرد، برای خدا اعمال خویش را خالص کرده، آنچنان که خدا پذیرفته است، از گنجینه‌های آیین خدا و ارکان زمین است.

تصویر مرکزی در این خطبه، ترسیم و تحسین سیمای پرهیزکاران و تشویق به پرهیزکاری است. در این عبارت، حضرت (ع)، تصویرهای مختلف را که در ارتباط با مضمون و معنای واحدند، در کنار هم قرار می‌دهد و تابلوی نقاشی کاملی را فراروی بینندۀ می‌گذارد. در این عبارت کوتاه، شش تصویر از پرهیزکاران ارائه کرده است: چراغ تاریکی،

راهگشا در تیرگی، کلید درهای بسته، راهنمای گمراهان، معادن آیین الهی و پایه‌های استوار زمین. این ویژگی‌ها با هم، در کنار سایر تصاویر، تصویر مرکزی و کلی مورد نظر حضرت (ع) در این خطبه را به خوبی ترسیم کرده‌اند.

۲.۳.۵ تصویر متقابل

تصویر متقابل از نوع تصویرهای بافتی است که هدفش تحریک ذهن و فعال کردن قوهٔ خیال از خلال این تصویر متقابل و همنشین در بافت است (الراغب، ۱۳۸۷: ۱۰۸). ویژگی طبیعی انسان، به‌گونه‌ای است که اشیا را از راه مقایسه با هم و مقایسه با نقطه مقابلشان می‌شناسد و اگر نقطه مقابل نباشد، نمی‌تواند آنها را بشناسد، گرچه در کمال ظهور باشد. مثل نور و ظلمت، علم و جهل، قدرت و عجز، خیر و شر، حرکت و سکون، حدوث و قدم، فنا و ابدیت (مطهری، ۱۳۶۱: ۲۴۱). در ادامه، به نمونه‌هایی اشاره می‌شود.

حضرت (ع) در خطبه ۱۶، با قراردادن تقوا در مقابل گناه، تابلویی زیبا دربرابر چشم مخاطب قرار می‌دهد:

أَلَا و إِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شَمْسٌ حَمَلَ عَلَيْهَا أَهْلَهَا وَ خَلَعَتْ لِجْمَهَا فَتَفَحَّمَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ
الْتَّقْوَى مَطَايَا ذَلِيلٌ حَمَلَ عَلَيْهَا أَهْلَهَا وَ أَعْطُوا أَزْمَنَهَا فَأَوْرَدُوهُمُ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ باطِلٌ وَ لِكُلِّ أَهْلٍ فَلَئِنْ
أَمْرٌ الْبَاطِلٌ لَقَدِيمًا فَعُلْ وَ لَئِنْ قَلَّ الْحَقٌّ فَلَرِبِّمَا وَ لَعْلَ وَ لَقِلَّمَا أَدْرِ شَاءَ فَأَقْبَلَ.

آگاه باشید! همانا گناهان چون مرکب‌های بدرفتارند که سواران خود (گناهکاران) را عنان رهاشده در آتش دوزخ می‌اندازند. اما تقوا، چونان مرکب‌های فرمانبرداری هستند که سواران خود را، عنان بر دست، وارد بهشت جاویدان می‌کنند. حق و باطل همیشه در پیکارند، و برای هر کدام طرفدارانی است؛ اگر باطل پیروز شود، جای شگفتی نیست، از دیرباز چنین بوده، و اگر طرفداران حق اندکاند، چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز شوند، اما کمتر اتفاق می‌افتد که چیز رفته بازگردد.

در این عبارت، حضرت با قراردادن تقوا و گناه، مقابل هم، قوهٔ خیال شنونده را برای ترسیم عاقبت و نهایت کار تحریک می‌کند تا بتواند راه صحیح را تشخیص دهد.

حضرت (ع) در نامه ۳۱، دو گروه دنیاپرستان و آخرت گرایان را در یک بافت بلافصله مقابل هم ذکر می‌کند:

إِنَّمَا مِثْلُ مَنْ خَبِيرُ الدُّنْيَا كَمْثُلُ قَوْمٍ سَفَرُ بَنَا بِهِمْ مُنْزِلٌ جَدِيبٌ فَأَمْوَالُهُمْ مُنْزَلٌ خَصِيبٌ وَ جَنَابَا مَرِيعَا
فَاحْتَمَلُوا وَعْنَاءَ الطَّرِيقِ وَ فَرَاقَ الصَّدِيقِ وَ خُشُونَةَ السَّفَرِ وَ جَشُوعَةَ الْمَطَمِ لِيَأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمِ وَ
مُنْزِلَ قَرَارِهِمْ فَلَيْسَ يَجِدُونَ لَشَيْءاً مِنْ ذَلِكَ أَلْمَا وَ لَا يَرَوْنَ نَفْقَةَ فِيهِ مَغْرِماً وَ لَا شَيْءَ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ

مما قرّبهم من منزلهم و أدناهم من محلّهم و مثل من اغترّ بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيـب فـيا بهم إلى منزل جديـب فـليس شـيء أكـره إلـيـهم و لا أـفـظـع عنـدهـم من مـفارـقة ما كانوا فيهـ إـلـى ما يـهـجـمونـ عـلـيهـ و يـصـيرـونـ إـلـيـهـ.

هـمانـا دـاستـانـ آـنـ كـسـ كـهـ دـنـيـا رـاـ آـزـمـودـ،ـ چـونـانـ مـسـافـرـانـيـ استـ كـهـ درـ سـرـمـنـزـلـ بـيـ آـبـ وـ عـلـفـ وـ دـشـوـارـ اـقـامـتـ دـارـنـدـ وـ قـصـدـ كـوـچـ كـرـدـنـ بـهـ سـرـزـمـينـيـ رـاـ دـارـنـدـ كـهـ درـ آـنـجـاـ آـسـايـشـ وـ رـفـاهـ فـراـهـمـ استـ.ـ پـسـ مشـكـلاتـ رـاهـ رـاـ تـحـمـلـ مـيـ كـنـنـدـ،ـ وـ جـدـايـيـ دـوـسـتـانـ رـاـ مـيـ پـذـيرـنـدـ،ـ وـ سـخـتـيـ سـفـرـ،ـ وـ نـاـگـوارـيـ غـذاـ رـاـ باـ جـانـ وـ دـلـ قـبـولـ مـيـ كـنـنـدـ،ـ تـاـ بـهـ جـايـگـاهـ وـسـيعـ،ـ وـ مـنـزـلـگـاهـ اـمـنـ،ـ بـاـ آـرـامـشـ قـدـمـ بـكـذـارـنـدـ،ـ وـ اـزـ تـامـامـيـ سـخـتـيـهـاـ طـولـ سـفـرـ اـحـسـاسـ نـارـاحـتـيـ نـمـيـ كـنـنـدـ،ـ وـ هـزـينـهـهـاـيـ مـصـرـفـشـدـهـ رـاـ غـرامـتـ نـمـيـ شـمـارـنـدـ،ـ وـ هـيـچـ چـيزـ بـرـايـ آـنـانـ دـوـسـتـداـشـتـنـيـ نـيـستـ،ـ چـزـ آـنـكـهـ بـهـ مـنـزـلـ اـمـنـ وـ مـحـلـ آـرـامـشـ بـرـسـنـدـ.ـ اـمـاـ دـاستـانـ دـنـيـاـپـرـسـتـانـ،ـ هـمانـنـدـ گـروـهـيـ استـ كـهـ اـزـ جـايـگـاهـيـ پـرـ اـزـ نـعـمـتـهاـ مـيـ خـواـهـنـدـ بـهـ سـرـزـمـينـ خـشـكـ وـ بـيـ آـبـ وـ عـلـفـ كـوـچـ كـنـنـدـ،ـ پـسـ درـ نـظـرـ آـنـانـ،ـ چـيزـيـ نـارـاحـتـكـنـنـدـهـتـرـ اـزـ اـيـنـ نـيـستـ كـهـ اـزـ جـايـگـاهـ خـودـ جـدـاـ مـيـ شـوـنـدـ وـ نـارـاحـتـيـهـاـ رـاـ بـاـيدـ تـحـمـلـ كـنـنـدـ.

٣.٣.٥ تصویر فرعی یا مدادوم

مشخصه این نوع تصویر، این است که در آن، تمامی تصاویر جزئی موجود در ارتباط با یک تصویر اصلی و محوری قرار دارد، به طوری که دیگر تصویرها از آن به وجود آمده‌اند و از دیگر سوی، هریک از تصاویر مترتب بر تصویر سابق خود هستند (بستانی، ۱۳۷۱: ۲۳۵). برای مثال، قول حضرت (ع) در خطبه ۲۲۱ است که در مقام تصویرسازی از وضعیت مردگان، فرمود:

فـالـوـ كـلـحـتـ الـوـجـوهـ الـتـوـاضـرـ وـ خـوتـ الـأـجـسـامـ الـتـوـاعـمـ وـ لـبـسـنـاـ أـهـدـامـ الـبـلـىـ وـ تـكـاءـدـنـاـ ضـيقـ
الـمـضـجـعـ وـ تـوـارـثـنـاـ الـوـحـشـةـ وـ تـهـكـمـتـ عـلـيـنـاـ الـرـبـوـعـ الـصـمـوـتـ - فـانـحـمـتـ مـحـاسـنـ أـجـسـادـنـاـ وـ
تـنـكـرـتـ مـعـارـفـ صـورـنـاـ - وـ طـالـتـ فـيـ مـسـاـكـنـ الـوـحـشـةـ إـقـامـتـنـاـ - وـ لـمـ نـجـدـ مـنـ كـرـبـ فـرـجـاـ وـ لـاـ
مـنـ ضـيقـ مـتـسـعاـ - فـلـوـ مـثـلـهـمـ بـعـقـلـكـ - أوـ كـشـفـ عـنـهـمـ مـحـجـوبـ الـفـطـاءـ لـكـ - وـ قـدـ اـرـتـسـختـ
أـسـمـاعـهـمـ بـالـهـوـاـمـ فـاسـتـكـ - وـ اـكـتـحلـتـ أـبـصـارـهـمـ بـالـتـرـابـ فـخـسـفتـ - وـ تـقـطـعـتـ الـأـلـسـنـةـ فـيـ
أـفـواـهـهـمـ بـعـدـ ذـلـقـهـاـ - وـ هـمـدـتـ الـقـلـوبـ فـيـ صـدـورـهـمـ بـعـدـ يـقـظـهـاـ - وـ عـاثـ فـيـ كـلـ جـارـحةـ
مـنـهـمـ جـدـيدـ بـلـىـ سـمـجـهاـ.

(مردگان) با زبان حال می‌گویند: صورت‌های زیبای باطراوت، چروک و زشت شد، و بدن‌های نرم و لطیف فرو ریخت، لباس کهنه و از هم پاشیده، تن ما را پوشانده و تنگی خوابگاه‌ها ما را سخت رنج می‌دهد، و وحشت و ترس را به ارث برده‌ایم، منزلهای گور بر روی ما خراب شد و ازین‌رو زیبایی اجساد ما ازین رفت و چهره‌های شناخته‌شده‌ما

ناشناخته شد؛ ماندن ما در منزل‌های وحشتناک به درازا کشید، از رنج رهایی نیافریم و از تنگی به فراخی نرسیدیم. اگر به عقل خود نگاه کنی و صورت آنها را به ذهن خود بیاوری و یا پرده مادیت که میان تو و آنها قرار دارد، از جلو چشم تو برداشته شود و توجه کنی که گوش‌های آنان با جاگرفتن حشرات در آن، بسته شده و دیده‌های ایشان با سرمه خاک، کور شده و زبان‌های گویای آنها در دهانشان لال شده و دل‌های بیدار در سینه‌هایشان از حرکت بازمانده است و به هریک از اعضای ایشان پوسیدگی تازه‌ای که آن را زشت کرده، راه یافته است.

در اینجا، تصویر جزئی و مصوری وجود دارد که عبارت است از «مردگان»، سپس تصاویر به ترتیب بر آن مترتب می‌شوند: زشتی صورت، بدن‌های متلاشی شده، لباس کهنه، خوابگاه تنگ، ترس و وحشت، حشرات در گوش، خاک در چشم و... این تصاویر، همگی فرع بر تصویر (مرده) است. این تصاویر به زیبایی وضعیت مردگان را ترسیم می‌کند و تابلویی می‌آفریند که غیر از تصویر، احساسی توأم با ترس و وحشت نیز به مخاطب منتقل می‌کند.

مثال دیگر، قول حضرت (ع) در حکمت ۴۱۵ است که می‌فرماید:

و إِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرْكَبَ بِيَنَا هُمْ حَلَوْا إِذْ صَاحَ سَاقِهِمْ فَارْتَحَلُوا.
و اهل دنيا مانند مسافرانی هستند که تا در منزل فرود آيند، ناگهان جلودارشان فرياد «بار كيند» برآورد و آنان بي درنگ کوچ کنند.

در اين تصویر، نخست تصویری جزئی و محوری قرار دارد؛ يعني «کاروان»، سپس تصویر بارانداز، کاروانسرا و بارستان، بر آن مترتب شده است.

۶. ویژگی تصاویر در بافت کلام

در نهجه‌البلاغه، تصویر در ارتباط با کل متن و در پیوند با دیگر تصویرها، سه ویژگی دارد: ۱. تنويع و گوناگونی تصویرها، ۲. فشردگی و تراکم تصویرها، ۳. پیوستگی و بالندگی در تصاویر. در کلام حضرت (ع)، تصویرهای گوناگون و گاهًا فشرده در روند پیوسته‌ای پشت سر هم، چنان می‌آيند که گوئی دانه‌های درهم پيوسته يك زنجير، بي آنكه از هم گسته شوند، يكديگر را حمایت می‌کنند. ارتباط تصاویر از نوع برقراری شباهت، مقارنه، تقابل یا تضاد میان طرفین تشبيه خلاصه نمی‌شود، بلکه احساس و عاطفة حضرت (ع) در تصویر جاري می‌شود و به درون تصویر دیگر می‌رود و تصویرها پشت سر هم می‌آيند و همان احساس در آنها

جريان دارد، و به تدریج پیش می‌رود و می‌بالد و فرم کلی کلام را شکل می‌دهد. این روح و احساس واحد، موجب وحدت میان تصویرها و حرکت آنها در جهتی واحد می‌شود. تصاویر در نهج البلاعه با چیش خاصی فرم و ساخت کلی خطبه را تشکیل می‌دهد. منظور از فرم، آن کلیت زنده است که همه اجزای آن با هم کار می‌کنند و مراد از ساخت، پیوند منطقی میان بخش‌ها و اجزا است، چنان‌که اگر یک جزء از آن ساقط شود، نقص در شکل کلام مشهود باشد. تصاویر نهج البلاعه، همگی در یک جهت، حرکت و هدف کلی را ترسیم می‌کنند. در این فرایند تصویرسازی، حرکت ذهن از مرکز به بیرون است؛ مرکز، عبارت است از معنا یا غرض حضرت (ع). ایشان با کمک ابزارهای تصویری مناسب (تشییه، استعاره، کنایه، مجاز، و صناعات بدیعی و بلاغی) مقصود خود را گسترش می‌دهد.

۷. انواع تصویر به اعتبار صور خیال

اگر صور خیال را به اعتبار سکون و جنبش و پویایی آنها به دو نوع کلی تصویرهای ساکن و متحرك طبقه‌بندی کنیم، برخی تصویرهای نهج البلاعه، ساکن و برخی دیگر متتحرک‌اند (چمن‌خواه، ۱۳۸۴: ۶۳) که در ادامه نمونه‌هایی ذکر می‌شود.

از جمله تصویرهای متتحرک، این قول حضرت در خطبه ۸۹ است که فرمود:

فهي متوجهة لأهلها عاسة في وجه طالبها ثمرها الفتنة - و طعامها الجيفة و شعارها الخوف و دثارها السيف.

جهان در حالی که چین به ابرو اندخته بود، با ترسروی به چهره اهل و طالب خود می‌نگریست. ثمرة دنيا فتنه، طعامش مردار گندیده، پوشاش ترس، و لباس زیرپیش شمشیر بود.

این عبارت امام (ع)، کنایه از این است که دنیا با اهلش صفا نبود. چون زندگی باصفا و پاک و پاکیزه دنیوی، به نظام عادلانه‌ای بستگی دارد، که خوب را از بد جدا سازد و حق را به حق دار برساند؛ و این نظام عدل به هنگام فترت و نبود پیامبر (ص) در میان عرب وجود نداشت. چهره عبوس و گرفته دنیا، استعاره بالکنایه از زندگی نامطلوب اعراب در دوران جاهلیت است. وجه شباهت میان چهره عبوس و زندگی نامطلوب، این است که در هر دو مورد، خواست انسان تأمین نشده و مطلوب حاصل نیامده است. خوردنی‌های دوران فترت اعراب، مردار بود. محتمل است که لفظ «جيفة» در این عبارت امام (ع)، استعاره از طعام دنیا و لذت‌های آن باشد. وجه شباهت طعام دنیا به جife و مردار، این است که مردار، عبارت از

جثهٔ مردہ حیوانی است که گندیده شده و بویش تغییر کرده است، تا آن حد که خوردن آن روا نباشد و طبع انسان از آن نفرت پیدا کند (بحرانی، ۱۳۶۲ / ۶۵۸). استعاره و کنایه به کاررفته در این عبارت، از امور ثابت و فاقد حرکت است.

در خطبهٔ ۱۰۳ در تصویری دیگر، حضرت، مؤمن بی نام و نشان را به چراغ‌های هدایت و نشانه‌ای روشن تشبیه کرده است که فاقد حرکت است:

أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى.

اینان چراغ‌های هدایتند و برای سالکان راه حق در ظلمات جهل، نشانه‌های روشن‌اند.

تصویر متحرک، مانند این قول حضرت (ع) در حکمت ۱۴۶ است که فرمود:

سوسوا إيمانكم بالصدقة و حصنوا أموالكم بالذكاء – و ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء.
ایمانتان را بهوسیله صدقه نگهداري کنيد و اموالتان را با دادن زکات محفوظ بداريد و
موج‌های بلا را با دعا از خود برانيد.

واژه «امواج» را از پیشامدهای پیاپی استعاره آورده است (همان: ۵۴۲) و تصور امواج دریا، بدون تجسم حرکت آن، ممکن نیست.

امام (ع) در خطبهٔ ۷۳ می‌فرمایند:

جعل الصبر مطية نجاته و التقوى عده وفاته.

صبر و شکیایی را مرکب نجات خود قرار دهد، زاد و توشهٔ مرگش را تقوی بداند.

در این عبارت، امام (ع)، لفظ «مطیة» را که به معنای مرکب سواری است، برای صبر استعاره آورده است (همان: ۴۴۸) و نمی‌توان مرکب را بدون حرکت و سیر تصور کرد.

۸. انواع تصاویر نهج‌البلاغه با توجه به سبک

علمای علم بلاغت، در گذشته از تصویر آگاهی داشته و درباره انواع آن، مانند تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، و... به تفصیل سخن گفته‌اند. انواع این تصاویر را می‌توان در نهج‌البلاغه به وفور مشاهده کرد. ما این تصاویر را «تصاویر سبک سنتی» می‌نامیم. اما علاوه بر این تصاویر، تصاویر دیگری وجود دارد که در بلاغت قدیم به آنها توجه نشده و به تحلیل آنها همت نکرده‌اند؛ اما متأخران به آنها توجه کرده‌اند و براساس شیوه‌ها و عناصر سازنده‌شان، آنها را طبقه‌بندی و نقد و بررسی کرده‌اند. این تصاویر را «تصاویر سبک جدید»

می‌نامیم که به نمونه‌هایی از آن در مقاله حاضر اشاره شد و تفصیل آنها در مقالات دیگر بیان شده است (→ حسومی، ۱۳۹۱). علاوه بر این، درباره تصاویر سبک ستی، این نکته شایان ذکر است که نگاه علمای علم بلاغت به این تصاویر، جزئی باقی مانده و در چارچوب حسی مطرح شده و از نگرش کلی و فراگیر به اثر ادبی دور مانده است و بهجای توجه به تصویر کلی بافت یا ساختار کلی تصویر در کل متن که بر نظام روابط میان تصویرهای جزئی و کلی و تصویرهای حسی و روانی مبتنی است، به تصویر جزئی یا مفرد توجه دارد (→ الراغب، ۱۳۸۷: ۳۸).

۹. انواع تصویر با توجه به کارکرد آن

تصویر، گاهی در خدمت امری دیگر قرار دارد و گاه خود پدیده‌ای مستقل است که ارزش آن در خود آن است. بر این اساس، دو نوع تصویر را می‌توان متمایز کرد: تصویر اثباتی و تصویر اتفاقی.

۱. تصویر اثباتی: مولود، ادراکی حسی و حاصل اندیشه عقلانی است. عقل می‌کوشد میان مشبه و مشبه‌به (در تشییه و استعاره) پیوند صوری و علاقهٔ جزئی ایجاد کند. مدلول کلمات این نوع تصویر از معانی حرفی تجاوز نمی‌کند و در سطح معنی ظاهری و قریب یا صرفاً در توصیف و بیان متوقف می‌شود. ابعاد این نوع تصویر، اندک و مفهومش واضح و شفاف است؛ زیرا بیانگر یک تجربهٔ روشن حسی با ابعاد محدود است.

منشأ این نوع تصویر، تشابه، تقارن و همانندی میان امور حسی است. در تصویر اثباتی، گوینده برای اثبات یک نگرش یا مسئله، معادله‌ای میان دو طرف تصویر تنظیم می‌کند؛ تصویر تابع رابطهٔ شناخته‌شده‌ای میان دو بخش است (→ فتوحی، ۱۳۸۹: ۵۸). برای مثال، حضرت (ع) در خطبهٔ ۳۴، برای اثبات ناتوانی در تصمیم‌گیری و متفرق بودن اندیشه و افکار و ارادهٔ یاران خود، آنان را به شتران بی‌ساریان تشییه می‌کند:

ما أَنْتُم إِلَّا كِبَلْ ضَلَّ رِعَاتِهَا - فَكَلَّمَا جَمِعْتُ مِنْ جَانِبِ اِنْتَشَرَتْ مِنْ آخِرِ.

شما بهسان شترانی هستید که ساریان گم کرده باشند؛ از هر سویی که فراگرد آیند، از جانبی پراکنده می‌شوند.

حضرت (ع)، آنها را به شترانی تشییه کرده است که ساریان خود را گم کرده باشند. وجه شباهت در آنها، این است که اگر از سویی مجتمع شوند، از سوی دیگر پراکنده

می‌شوند. این تشبیه امام (ع)، بر ناتوانی تصمیم‌گیری و متفرق‌بودن اندیشه و افکار و اراده آنان دلالت دارد؛ زیرا بر مصلحتی که وضع آنها را در دو جهان نظام بخشد، اجتماع نمی‌کنند. روشن است که با داشتن چنین ویژگی‌هایی، آگاهی اندکی بر انسان حکم‌فرما است (بحرانی، ۱۳۶۲: ۱۷۱/۲).

۲. تصویر اتفاقی: نوعی تصویر است که به‌طور اتفاقی و نیندیشیده بر زبان گوینده می‌نشینند. این نوع تصویر، فرزند ناخودآگاه است و مانند یک جرقه ناگهانی و تصادفی، از ترکیب امور متغیر حاصل می‌شود. این نوع تصویر، عقلانی و برهانی نیست و صرفاً بر مدار تشابه میان امور دیداری و شنیداری یا همانندی در شکل و حجم و رنگ و بو شکل نمی‌گیرد، بلکه از حواس درمی‌گذرد و نیز سرشار از عناصر عاطفی و تجارب روحی گوینده است. خاستگاه این تصویر، تجربه روحی نابی است که نظام زبان و گوینده را زیر سیطره خود قرار می‌دهد. برخلاف تصویر اثباتی، ثابت نیست و تن به یک معنای واحد نمی‌دهد، بلکه بالنده و شعله‌ور، ساختار زبان و الفاظ را در خود می‌بیچد و از جان خواننده می‌شکوفد (فتوحی، ۱۳۸۹: ۶۱-۶۲). برای مثال، حضرت (ع) در خطبهٔ ۶۷ نهجه‌البلاغه که به «خطبهٔ جهاد» معروف است، در مقام سرزنش یاران خود، به‌خاطر سستی در جهاد، انواع این تصاویر را به‌کار می‌برد. برای مثال، در بخشی از این خطبه، کم‌خردی و ترس آنان را چنین به تصویر می‌کشد:

يا اشيه الرّجال و لا رجال، حلوم الاطفال و عقول ربات الحجال.

ای مردمیان نامردا! حلمتان به اندازه کودک و عقلتان به اندازه عروس حجله‌نشین است.

در این تصویر که یکباره و از سر ناراحتی بر زبان حضرت جباری شده، به زیبایی، ضعف افراد جلو چشمنشان ترسیم شده است.

۱۰. انواع تصویر از نظر برون‌گرایی و درون‌گرایی آن

نگاه شاعران و سخنوران به اشیا به یک شیوه نیست؛ گروهی به پوسته اشیا و برون جهان می‌نگرند و گروهی شعور درونی و جوهر اشیا را در نظر دارند. ازین‌رو دو گونه تصویر حاصل می‌شود: تصویر سطح و تصویر اعمق. (— همان: ۶۲-۶۷)

الف) تصویر سطح: عادی‌ترین و ساده‌ترین صورت خیالی، تشبیه است، به‌ویژه تشبیه یک شیء حسی به یک شیء حسی دیگر که در پایین‌ترین سطح ادراک حسی قرار دارد.

وقتی گوینده رابطه‌ای میان اشیا و امور حسی کشف می‌کند، درواقع تصویری می‌سازد که مقیول عقل و ادراک حسی است؛ چنین تصویرهایی اغلب دو بعدی‌اند و به سهولت قابل درک‌اند و در سطح زبان و ارتباط حسی میان واژه‌ها متوقف می‌شوند. این نوع تصویر، موجودات خارجی و واقعیات حسی را تجسم می‌بخشد و عقل به آسانی آن را درک می‌کند، زیرا محصول معرفت حسی است. معرفت حسی، از آنجا که با سطح خارجی اشیا و عرضیات محسوس پدیده‌ها مرتبط است، در سطح می‌ماند و در ذاتیات اشیا نفوذ نمی‌کند، ازین‌رو عمق ندارد. نمونه‌های این تصویر در نهج البلاغه به کار رفته است؛ برای مثال مواردی ذکر می‌شود:

حضرت (ع) در خطبهٔ ۱۱۹، خود را به قطب آسیا تشییه می‌کند و می‌فرماید:

و إنما أنا قطب الريحى - تدور علىّ و أنا بمكانى - فإذا فارقته استحرار مدارها - و اضطراب ثفاله.
در حالی که من همچون محور سنگ آسیا و قطب این گردونه‌ام و باید در مرکز خود استوار باشم تا همه امور پیرامون من جریان و گردش داشته باشد، و اگر از مرکز خود دور شوم، نظام امور گسیخته می‌شود، و بنیان حکومت سست و لرزان می‌شود.

امام (ع)، واژه «قطب» را برای خویش استعاره فرموده، زیرا همان‌گونه که چرخش آسیا به قطب یا محور آن وابسته است، گرددش امور و مصالح اسلام نیز به وجود آن حضرت (ع) بستگی دارد. در این بیان، اسلام و مردم آن به آسیایی تشییه شده‌اند که اگر آن حضرت (ع)، مرکز را رها کند و عازم میدان جنگ شود، امور مسلمانان دچار پریشانی می‌شود و همچون آسیایی که از مدار خود خارج و حرکات آن نامنظم شود، کار اسلام و مسلمانان دستخوش اضطراب و نابسامانی می‌شود. (بحرانی، ۱۳۶۲: ۷۳)

امام (ع) در خطبهٔ ۱۴۶، زمامدار را به رشته تشییه می‌کند:

و مكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز - يجمعه و يضممه - فإن انقطع النظام تفرق
الخرز و ذهب؛

زمامدار به منزله رشته‌ای است که مهره‌های پراکنده را گردآوری می‌کند و در کنار هم قرار می‌دهد. اگر این رشته گسیخته شود، مهره‌ها پراکنده می‌شود و هر کدام به جایی می‌رود، و هرگز دوباره همه آنها گردآوری و به رشته درآورده نمی‌شود.

این تشییهات از دو بعد ساده تشکیل شده‌اند: حضرت علی (ع) - سنگ آسیا، رهبر - رشته؛ و مخاطبان به راحتی آنها را درک می‌کنند، چون از امور معمول و روزانه آنها بوده است. این نوع تصویر، عکسی است از عناصر طبیعی در قالب کلمات.

ب) تصویر اعماق: این تصویر، معانی مجرد و امور مربوط به عالم غیب را به تصویر می‌کشد، از این‌رو سویه پنهان این تصویرها با حواس پنجگانه قابل درک نیست، چراکه در جهان محسوسات مرجعی ندارند. گوینده از اعماق دریای ناخودآگاه خود، از ژرفای اقیانوس جان‌الهی‌اش مروارید معنا را به سطح زبان می‌آورد و در صورت یک شیء مادی می‌ریزد. این تصاویر، مخاطب را میان جهان معنا و عالم صورت، میان غیب و شهادت شناور می‌کند. مخاطب از سویی نمی‌تواند در صورت و مدلول خارجی این تصویرها متوقف شود؛ زیرا در ورای آنها دنیای بیکرانه‌ای حس می‌کند. از سوی دیگر، نمی‌تواند به آن جهان مجرد معنوی راه یابد؛ زیرا ذهن او گرفتار صور محسوسات است. این شگرد تصویرپردازی را که از سطح ادراک حسی فراتر می‌رود و به تجسم عوالم فراحسی روی می‌آورد «تصویرپردازی اعماق» می‌نامند. (فتوحی، ۱۳۸۹: ۶۶)

نمونه این تصاویر در سراسر نهجه‌البلاغه به کار رفته است؛ در توصیف خداوند، مرگ، فرشتگان، قیامت و... به‌طور کلی، محور تمامی تصاویر نهجه‌البلاغه، ترسیم معنویات و امور مربوط به آنها در قالب امور محسوس است. برای مثال، حضرت (ع) در خطبه ۱۸۳، در مقام تذکر مردم به قیامت و عذاب الهی که برای مردم ناشناخته است، در بیشتر امور محسوس این‌گونه تصویرگری می‌کند:

و أَنْتَمْ بِنُو سَبِيلٍ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارِ لِيْسَ بَدارِكُمْ - وَ قَدْ أَوْذَنْتُمْ مِنْهَا بِالْأَرْتَحَالِ وَ أَمْرَتُمْ فِيهَا بِالْأَرَادِ
وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجَلْدِ الرَّقِيقِ صَبَرُ عَلَى النَّارِ - فَارْحَمُوا نَفُوسَكُمْ - فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَيْتُمُوهَا فِي
مَصَابِ الدُّنْيَا - أَفَرَأَيْتُمْ جُزَءَ أَحَدِكُمْ مِنْ الشَّوْكَةِ تَصْبِيهِ - وَ الْعَثْرَةِ تَدْمِيهِ وَ الرَّمَضَاءِ تَحرِقَهُ -
فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابِقَيْنِ مِنْ نَارٍ - ضَجْعِيْجَ حَجْرٍ وَ قَرِينَ شَيْطَانٍ - أَعْلَمْتُمْ أَنَّ مَالِكًا إِذَا غَضَبَ
عَلَى النَّارِ - حَطَمَ بَعْضَهَا بَعْضًا لَغْضَبِهِ - وَ إِذَا زَجَرَهَا تَوْثِيتَ بَيْنَ أَبْوَاهَا جَزْعاً مِنْ زَجْرَتِهِ - أَيْهَا
الْيَقْنُ الْكَبِيرُ الَّذِي قَدْ لَهَرَهُ الْقَتَرُ - كَيْفَ أَنْتَ إِذَا التَّحْمَتَ أَطْوَاقُ النَّارِ بِعَظَمَ الْأَعْنَاقِ - وَ نَشَبَتِ
الْجَوَامِعَ حَتَّى أَكَلَتْ لَحْومَ السَّوَاعِدِ.

شما راهیان سفر از خانه‌ای هستید که خانه شما نیست و به شما بانگ زده‌اند که از آن کوچ کنید و برای راه خود زاد و توشه بردارید. بدانید این پوست نازک تن، توان شکیبایی دربرابر آتش را ندارد، پس به خویشن رحم کنید! شما خود را دربرابر مصیبیت‌های دنیا آزموده‌اید، آیا بی‌تابی یکی از خودتان را هنگامی که خاری در تن او فرو می‌رود، یا براثر لغزشی عضوی از او خوینی می‌گردد، یا ریگ‌های تفتیله بیابان او را می‌سوزاند، دیده‌اید. پس چگونه خواهد بود آنگاه که میان دو طبقه آتش و هم‌آغوش سنگ سوزان و همنشین شیطان شود؟ آیا دانسته‌اید هنگامی که مالک دوزخ بر آتش به خشم آید، براثر آن امواج، آتش به جنبش درآمده، بر سر هم می‌کویند، و زمانی که آن را

نھیب می‌دهد، ناله‌کنان در میان درهای جهنم زبانه می‌کشد. ای پیر سالخورده‌ای که پیری مویت را سپید کرده است! تو چگونه خواهی بود هنگامی که طرق‌های آتش به استخوان‌های گردن‌ها چسییده گردد و با غل‌های جامعه دست‌ها به گردن‌ها آن‌چنان بسته شود که زنجیر، گوشت بازوan را بخورد؟

در این عبارت، حضرت (ع)، با استفاده از امور محسوس، امور مجرد را به تصویر کشیده است.

درباره مرگ این‌گونه تصویرگری می‌کنند:

فکان قد علقتکم مخالف المنيّة – و انقطع منکم علاقه الأمّيّة – و دهمتکم مفظعات الأمور.
چنین بهنظر می‌رسد که چنگال‌های مرگ بر بدن‌های شما افکنده و امیدهای طولانیشان قطع شده و اموری سخت و دشوار شما را دربر گرفته است.

برای تنبیه مردم و ترغیب به خدامحوری، مرگ را که از امور ناشناخته است، این‌گونه به زیبایی ترسیم می‌کند.

۱۱. انواع تصویر از نظر مضمون و محتوا

در کلام حضرت امیر (ع) مفاهیم مختلف به تصویر کشیده شده و انواع مختلفی از تصاویر خلق شده است که به طور کلی می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: ۱. تصویرسازی از حقایق دینی و امور نامحسوس، ۲. تصویرسازی از حالات و امور روحی انسان‌ها، ۳. تصویرسازی از امور معمول.

۱. تصویرسازی از حقایق دینی: در نهج البلاغه، حقایق دینی و امور نامحسوس بسیاری، مثل دین، نماز، دعا، قیامت، غیب، فرشته، صفات جمال و جلال، وسوسه‌انگیزی شیطان، ... در قالب‌های مختلف به تصویر کشیده شده است. برای مثال، حضرت (ع)، با تعابیر مختلف، مفهوم تقوا را به تصویر کشیده است: در یکجا با قراردادن تقوا در مقابل فجور، آن را همچون قلعه‌ای مستحکم و نفوذناپذیر مجسم ساخته است که برخلاف فجور، ساکنان خود را از گزند خطرات مصون نگه می‌دارد. امام (ع) در ادامه فرمایشاتشان در خطبه ۱۵۷، تقوا را هم به صورت پادزه‌ی ترسیم می‌کند که نیش زهرآگین گناه را ازین می‌برد:

اعلموا عباد الله - أَنَّ التَّقْوَى دَارٌ حُصْنٌ عَزِيزٌ - وَ الْفَجُورُ دَارٌ حُصْنٌ ذَلِيلٌ - لَا يَمْنَعُ أَهْلَهُ وَ لَا يَحرز من لجأ إليه - أَلَا وَ بِالْتَّقْوَى تَقْطَعُ حَمَةُ الْخَطَايَا.

ای بندگان خد! بدانید تقوا پناهگاهی است ارجمند و استوار، و گناه و بی‌تقوایی، سرایی است سست و خوار، که بدی را از اهلش دور نمی‌سازد و کسی را که به آن پناه برد، حفظ نمی‌کند؛ آگاه باشید! بهوسیلهٔ پرهیزکاری، نیش زهرآگین گناهان بریده می‌شود.

در همین خطبه، دربارهٔ گناه و بی‌تقوایی، تصویری مقابل تقوا می‌بینیم؛ گناه را در نقش سرایی سست مشاهده می‌کنیم که نه تنها از ساکنان خود محافظت نمی‌کند، بلکه هر آینه ممکن است بر سر آنها خراب شود.

حضرت (ع) در خطبهٔ ۱۶ نیز تقوا را در مقابل گناه قرار می‌دهد و ما آن را در نقش مرکبی رام مشاهده می‌کنیم که سواره‌اش را به بخشت رهنمون می‌سازد و در مقابل، گناهان را به صورت اسب‌های سرکشی می‌بینیم که افسارگسیخته، سواران خود را وارد آتش می‌کنند:

أَلَا وَإِنَّ الْخَطَايَا خَيْلٌ شَمْسٌ حَمْلٌ عَلَيْهَا أَهْلُهَا - وَخَلَعَتْ لِجْمَهَا فَتَحَمَّتْ بِهِمْ فِي النَّارِ - أَلَا وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَايَا ذَلِيلٌ حَمْلٌ عَلَيْهَا أَهْلُهَا - وَأَعْطُوا أَزْمَتْهَا فَأُورْدَتُهُمْ جَنَّةً.

آگاه باشید! گناهان، اسب‌های سرکش و افسارگسیخته‌ای هستند که سواران خود را وارد آتش می‌کنند. و تقوا و پرهیزکاری، مرکب آرامی است که افسار خود را به دست سوارش سپرده و او را وارد بخشت می‌کند.

۲. تصویرسازی از حالات و امور روحی انسان‌ها: در کلام حضرت امیر (ع)، با بهره‌گیری از هنر تصویرگری، حالات و امور مختلف روحی انسان‌ها، مثل خشم، ترس، اضطراب، کینه، علم، فکر و... ترسیم شده است. برای مثال، در خطبهٔ ۱۵۶، کینهٔ عایشه نسبت به حضرت را همچون دیگ آهنگری می‌بینیم که به جوش آمده است:

وَأَمَّا فَلَانَةٌ فَأَدْرَكَهَا رَأْيُ النِّسَاءِ - وَضَغْنٌ غَلَّا فِي صُدُرِهَا كَمْرُ جَلَقِينَ.

اما بر آن زن، اندیشه سست زنان چیره شد، و کینه‌ای که در سینه‌اش، مانند دیگ آهنگران جوش می‌زد، وی را فرا گرفت.

یا در نامهٔ ۱۵، باز کینه‌های موجود در دل مردم زمانه را در قالب دیگ به جوش آمده، به تصویر کشیده است:

اللَّهُمَّ قَدْ صَرَحَ مَكْنُونُ الشَّنَآنَ - وَ جَاشَتْ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانَ.
خَدَايَا! دَشْمَنِي پَنْهَانَ آشْكَارَ شَدَ وَ دِيَگَ كِينَهَهَا بَهْ جَوشَ آمَدَ.

حضرت (ع) با تعبیر مختلف، علم را به تصویر کشیده است. در خطبهٔ ۱۰۵، آن را مانند درختی می‌بینیم که اگر به آن بی‌توجهی شود، خشک می‌شود:

فبادروا العلم من قبل تصویب نبته - و من قبل أن تشغلوه بأنفسکم - عن مستشار العلم من عند أهله.
پس در فرآگرفتن دانش بستایید، پیش از اینکه نهال آن خشک شود و قبل از اینکه به خود گرفتار شوید، و از بهدست آوردن دانش از اهل آن بازمانید، در تحصیل آن شتاب کنید.

در حکمت ۲۰۵، علم را مانند ظرفی نمایش می‌دهد که برخلاف سایر ظرف‌ها، هرچه در آن می‌ریزند، گنجایش بیشتری پیدا می‌کند:

كلَّ وعاءٍ يضيق بما جعل فيه - إِلَّا وعاءُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَسَعُ.

هر ظرفی بدانچه در درون آن قرار می‌دهند، پر می‌شود، جز ظرف دانش که از آن وسعت می‌یابد.

۳. تصویرسازی از امور معمول: در کلام حضرت (ع)، امور معمول مثل خلافت، دنیا، فتنه، جنگ، آسمان و زمین و... به تصویر کشیده شده است. برای مثال، ایشان با تعبیر مختلف، فتنه را به تصویر کشیده‌اند. در خطبه ۲، فتنه را مانند حیوان وحشی و خطرناکی می‌بینیم که با سم خود، صاحبیش را لکدمال کرده و همچنان بر سمهای خود ایستاده است تا هر حرکتی را دربرابر خود بیند، زیر پای خود له کند:

أطاعوا الشَّيْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالَكَهُ وَرَدُوا مَنَاهِلَهُ - بِهِمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ وَقَامْ لَوَاءُهُ - فِي فَتْنَةٍ
دَاسُتُهُمْ بِأَخْفَافِهَا وَطَثُتُهُمْ بِأَظْلَافِهَا - وَقَامَتْ عَلَى سَنَابِكَهَا.

مردم از شیطان اطاعت می‌کردند، به راه او می‌رفتند، و به آشیخور او وارد می‌شدند: علم‌های شیطان به وسیله آنها به راه می‌افتاد و پرچم‌هایش برافراشته می‌شد، در فتنه‌هایی که آنان را زیر پاهایش می‌کوشت و زیر سمهایش لکدمال می‌کرد، و همچنان بر روی گوشۀ سمهایش ایستاده بود.

در خطبه ۹۳، در صحنه‌ای دیگر، فتنه‌ها را در نقش گربادی می‌بینیم که در بعضی شهرها حادثه می‌آفريند و از برخی دیگر می‌گذرند:

إِنَّ الْفَتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَهَتْ - وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَهَتْ - يَنْكِرُنَ مَقْبَلَاتْ - وَيَعْرُفُنَ مَدْبَراتْ - يَحْمِنُ حَوْمَ الرِّيَاحِ يَصْبِنُ بِلَدًا - وَيَخْطُئُنَ بِلَدًا - أَلَا وَإِنَّ أَخْوَفَ الْفَتْنَةِ عِنْدِي عَلَيْكُمْ فَتْنَةٌ بَنِي أُمَّيَّةَ - فَإِنَّهَا فَتْنَةٌ عَمِيَّةٌ مَظْلَمَةٌ عَمَّتْ خَطَّهَا وَخَسَّتْ بِلَيْتَهَا.

فتنه، هنگامی که رو می‌آورد، ناشناخته است و موقعی که پشت کرده می‌رود، شناخته می‌شود. فتنه به گربادی می‌ماند که به برخی شهرها برخورد می‌کند و از بعضی دیگر می‌گذرد. آگاه باشید که ترسناک‌ترین فتنه، به اعتقاد من، فتنه بنی امیه است، زیرا آن فتنه‌ای است کور و تاریک، قلمرو فتنه آنها عمومی و بلایش اختصاصی است.

در همین خطبه، فتنه را به صورت یک انسان کور نمایش داده است که بدون قدرت تشخیص به همه برخورد می‌کند و آسیب می‌رساند.

۱۲. نتیجه‌گیری

تصویرگری یکی از شیوه‌های معمولی است که حضرت علی (ع) برای انتقال مفاهیم مورد نظر خود به مخاطبان از آن بهره برده است. این هنر با انواع مختلف در کلام حضرت به کار رفته است که از جنبه‌های مختلف قابل دسته‌بندی‌اند.

حضرت (ع) با استفاده از زبان مجازی به ترکیب خلاقهٔ عناصر طبیعی دست زده و تصاویر مختلفی ترسیم کرده آنچه در این فصل ذکر شد.

تصاویر به کاررفته در کلام حضرت (ع) از یک پدیدهٔ بسیط شروع می‌شود و آنگاه در ضمن نظامی از روابط، تصاویر مفرد و بافتی و نهایتاً تصویر کانونی و بنیادین برای ادای معانی دینی شکل می‌گیرد.

تصاویر نهج‌البلاغه گاهی دو خدمت امری دیگر قرار دارند و گاه خود پدیده‌های مستقل هستند که ارزش آنها در خود آنها است.

حضرت (ع) از ژرفای اقیانوس جان الهی اش، مروارید معنا را به سطح زبان می‌آورد و در صورت یک شیء مادی می‌ریزد.

آن حضرت (ع) امور مختلف را به تصویر کشیده است، از حقایق دینی و امور نامحسوس گرفته تا تصویرسازی از حالات و امور روحی انسان‌ها و از امور معمول.

منابع

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه (نسخهٔ صحیح صالح).

ابن ابی الحدید، عزّ الدین ابو حامد (۱۳۳۷ش). شرح نهج‌البلاغه، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ اول، قم؛ کتابخانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (۹۸۳م). تفسیر القرآن الکریم، بیروت: دارالعرفة.

ابن منظور، ابوالفضل جمال‌الدین محمدبن‌مکرم (بی‌تا). لسان‌العرب. لبنان، بیروت: دارالفکر.

اسکلتون راین (۱۳۷۵ش). حکایت شعر، برگردان مهرانگیز اوحدی، چاپ اول، تهران: نشر میترا. بارت، رولان (۱۹۹۴م). قرائت جدیدهٔ للبلاغة القديمة، ترجمهٔ عمر اوکان، افریقا‌الشرق.

- بهرانی، میثم بن علی بن میثم (۱۳۶۳ش). *شرح نهج البالغه*، ترجمه قربانعلی محمدی مقدم و دیگران، چاپ دوم، بی‌جا: دفتر نشرالکتاب.
- بدوی، مصطفی محمد (بی‌تا). *کولریاج*، قاهره: دارالمعارف.
- بسام ساعی، احمد (۱۹۸۴م). *الصورة بين البالغه والنقد*، چاپ اول، بی‌جا: المثارة للطباعة.
- بستانی، صبحی (۱۹۸۶م). *الصورة الشعرية في الكتابة الفنية*، چاپ اول، بی‌روت: دارالفکر.
- بستانی، محمود (۱۳۷۱ش). *اسلام و هنر، ترجمه حسین صابری*، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
- پروینی، خلیل (۱۳۷۹ش). *تحلیل عناصر ادبی و هنری در داستان‌های قرآن*، چاپ اول، تهران: فرهنگ‌گسترش.
- جاحظ، عمروبن بحر (بی‌تا). *الحيوان*، شرح و تحقیق عبدالسلام محمد هارون، بی‌روت: دار إحياء التراث العربي.
- جرجانی، الشیخ عبدالقدیر (۱۳۶۱ش). *اسرار البالغه*، ترجمه دکتر جلیل تجلیل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- جرجانی، الشیخ عبدالقاہر (بی‌تا). *دلائل الأعجاز*، تحقیق محمود شاکر، قاهره: مکتبة الخانجي.
- جعفری، محمدتقی (۱۳۷۶ش). *ترجمه و تفسیر نهج البالغه*، ج ۱، چاپ هفتم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- جعفری، محمدتقی (۱۳۶۵ش). *زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام*، چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- چمن خواه، عبدالرسول (۱۳۸۴ش). *صور خیال در نهج البالغه*، چاپ اول، شیراز: انتشارات نوید.
- حسومی، ولی‌الله (۱۳۹۱ش). «شبیوهای تصویرسازی مفاهیم در نهج البالغه»، نشریه مطالعات اسلامی علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه مشهد، ش ۸۹، پاییز و زمستان.
- خاقانی، محمد (۱۳۷۶ش). *جلوه‌های بالغت در نهج البالغه*، تهران: انتشارات بنیاد نهج البالغه.
- خطیب قروینی، محمدبن عبدالرحمن (۱۹۸۵م). *الإیضاح فی علوم البالغة*، الطبعه الاولى، بی‌روت: دارالكتب العلمية.
- خولی، امین (۱۹۶۱ش). *مناهج تجدید فی النحو والبلاغة والتفسیر*، چاپ اول، قاهره: دارالمعرفة.
- الخلوی، محمددعی (۱۹۸۰م). *معجم علم اللغة النظری*، چاپ اول، بی‌روت / قاهره: مکتبة لبنان.
- داد، سیما (۱۳۸۳ش). *فرهنگ اصطلاحات ادبی*، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید.
- دشتی، محمد (۱۳۷۹ش). *ترجمه نهج البالغه*، چاپ اول، قم: مؤسسه انتشارات مشهور.
- دهان، احمدعلی (۲۰۰۱م). *الصورة البلاغية عند عبدالقاہر الجرجاني*، دمشق: منشورات وزارة الثقافية.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۶۴ش). *لغت‌نامه*، تهران: مؤسسه شرکت چاپ ۱۲۸.
- راستگو، سیدمحمد (۱۳۷۶ش). *تجلى قرآن و حدیث در شعر فارسی*، تهران: انتشارات سمت.
- الراغب، عبدالسلام احمد (۱۳۸۷ش). *کارکرد تصویر هنری در قرآن*، ترجمه سیدحسین سیدی، تهران: انتشارات سخن.
- راغب اصفهانی، حسینبن محمد (۱۴۰۴ق). *المفردات فی غریب القرآن*، بی‌جا: دفتر نشر کتاب.
- الرباعی، عبدالقدیر (۱۹۸۴م). *الصورة الفنية في النقد الشعري*، چاپ اول، السعوية: دارالعلوم.
- روز غریب (۱۹۷۱م). *تمهید فی النقد الحديث*، بی‌روت: دارالمکشوف.

- ریچاردز، آی. ای. (۱۳۸۲ش). فلسفه بلاغت، ترجمه علی محمدی آسیابادی، تهران: انتشارات قطره.
- زمانی، مصطفی (۱۳۷۸ش). ترجمه نهج‌البلاغه، چاپ دوازدهم، تهران: مؤسسه انتشارات نبوی.
- زمانی جعفری، کریم (۱۳۶۷ش). سیری در فرهنگ لغات نهج‌البلاغه، چاپ اول، تهران: انتشارات کیهان.
- الزمخسری، ابوالقاسم جارالله محمود بن عمر (۱۹۷۲م). الكشاف، مصر: مطبعة مصطفی البانی والحلبی.
- سیدحسینی، رضا (۱۳۶۷ش). مکتب‌های ادبی، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
- سیما از نگاه اندیشه (۱۳۷۹ش). مجموعه مقالات، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
- شادی، محمدابراهیم عبدالعزیز (۱۹۹۱م). الصورة بين القدماء والمعاصرين، الطبعة الاولى، قاهره: مطبعة السعادة.
- شایب، احمد (۱۳۷۴ش). اصول النقاد الادبي، قاهره: مكتبة النهضة المصرية.
- شریفاتی، محمد (۱۳۸۲ش). تحلیل قصص: رویکردی تحلیلی به قصه‌های قرآن، قم: انتشارات شریف.
- شامعه المصطفی العالمية.
- شرف لاهیجی، بهاءالدین محمدرشیخ علی (۱۳۶۳ش). تفسیر الشرف الlahیجی، تهران: مؤسسه مطبوعاتی علمی.
- شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۸۰ش). دوار شعر فارسی، تهران: انتشارات سخن.
- شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۸۰ش). صور خیال در شعر فارسی، چاپ هشتم، تهران: انتشارات آگاه.
- شمیسا، سیروس (۱۳۷۹ش). بیان، چاپ پازدهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- شمیسا، سیروس (۱۳۷۰ش). معانی و بیان، تهران: دانشگاه پیام نور.
- شهیدی، سید جعفر (۱۳۷۸ش). ترجمه نهج‌البلاغه، چاپ چهاردهم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- شیروانی، علی (۱۳۸۵ش). ترجمه نهج‌البلاغه، چاپ پنجم، تهران: مؤسسه انتشارات دارالعلم.
- الصلباغ، محمد بن لطفی (۱۴۰۹ق). التصور الفنى فى الحديث النبوي، بيروت: المكتب الاسلامي.
- صبحی صالح (۱۳۷۰ش). فرهنگ نهج‌البلاغه، ترجمه مصطفی رحیمی نیا، چاپ اول، تهران: انتشارات اسلامی.
- الصغری، محمد حسین علی (۱۴۱۲ق). الصورة الفنية فى المثل القرآني، بيروت: دارالهادی.
- طبرسی طوسی، امین الدین ابو على الفضل بن الحسن (۱۳۷۹ق). مجمع‌البيان، بيروت: دار احياء التراث العربي.
- طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی (۱۴۰۹ق). التبيان، تحقيق: احمد حبیب قصیر‌العاملي، الطبعة الاولى، قم: مكتب الاعلام الاسلامي (طبعه الاوسط).
- عباس، احسان (۱۹۹۶م). فن الشعر، بيروت: دار صادر.
- عباس نژاد، محسن (۱۳۸۵ش). قرآن ادب و هنر، مشهد: مؤسسه پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.
- عبدالباقي، محمد فؤاد (۱۳۷۲ش). المعجم المفہوم لانفاظ القرآن الکریم، چاپ اول، تهران: انتشارات اسلامی.
- العسكري، ابوهلال (۱۳۷۱ش). الصناعتين، تحقيق: علی محمد‌البجاوى و محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر: بی‌نا.
- العشماوى، محمد زکى (۱۹۸۱م). فلسفه العمال فی الفكر المعاصر، بيروت: دار النهضة العربية.
- عصفور، جابر (۱۹۹۲م). الصورة الفنية فی التراث النقدي والبلاغي عند العرب، بيروت: المركز الثانفي العربي.
- عکاوی، انعام فوّال (۱۹۹۲م). المعجم المفصل فی علوم البلاغة، بيروت: دار الكتب العلمية.
- فاطمی، سیدحسین (۱۳۸۶ش). تصویرگری در غزلیات شمس، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.

- فتوحی رودمعجنی، محمود (۱۳۸۹ش). *بلاغت تصویری، چاپ دوم*، تهران: انتشارات سخن.
- فیروزآبادی، مجدد الدین (۱۹۸۵م). *قاموس المحيط، چاپ دوم*، بیروت: مؤسسه الرساله.
- فیض‌الاسلام، سیدعلی نقی (۱۳۷۹ش). *ترجمه و شرح نهج البلاغه، چاپ پنجم*، تهران: مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیض‌الاسلام، انتشارات فقیه.
- فیض کاشانی، محسن (بی‌تا). *الصفایی فی تفسیر کلام‌الله (تفسیر الصافی)*، الطبعه الاولی، مشهد: دارالمرتضی للنشر.
- قرطبی، محمدبن احمد (بی‌تا). *الجامع لاحکام القرآن*، تحقيق: احمد عبدالعیم البردونی، قاهره: مطبعة دار الكتب المصرية.
- قطب، سید (۱۹۸۸م). *التصویر الفغی فی القرآن*، چاپ دهم، مصر: دارالشروق.
- قطب، سید (۱۹۸۳م). *مشاهد الفیات فی القرآن*، چاپ هفتم، بیروت: دارالشروق.
- کامل حسن، بصیر (۱۹۸۷م). *بناء الصورة الفیاتیة فی البیان العربی*، بغداد: مطبعة المجمع العلمي.
- محمدقاسمی، حمید (۱۳۸۷ش). *جلوه‌هایی از هنر تصویر آفرینی در نهج البلاغه*، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- مطهری، مرتضی (۱۳۶۱ش). *بیست گفთار، چاپ هشتم*، قم: انتشارات صدر.
- معین، محمد (۱۳۸۲ش). *فرهنگ فارسی*، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- غمیّه، محمدجواد (۱۳۶۳ق). *تفسیر الکاشف، الطبعه الثالثه*، بیروت: دارالعلم للملايين.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۶۳-۱۳۵۳ش). *تفسیر نمونه*، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
- موسی، صالح بشری (۱۹۹۴م). *الصورة الشعريّة في النقد العربيّ الحديث*، الطبعه الاولی، بیروت: المركز الثقافي العربي.
- ناصیف، مصطفی (بی‌تا). *الصورة الأدبية*، بیروت: دارالاندلس.
- ولک، رنه و براون، آوستن (۱۳۷۳ش). *نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ویلیک، رینیه (۱۹۷۸م). *مفاهیم نقائی، ترجمه محمد عصفور، کویت: منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب*.
- هاشمی، سید احمد (بی‌تا). *جواهر البلاغة فی المعانی والبيان والبدیع*، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- هلال، محمد غنیمی (بی‌تا). *الرومانتیکیة*، قاهره: مکتبة نهضة مصر.
- یاسوف، احمد (۲۰۰۶م). *الصورة الفیاتیة فی الحديث النبوی الشریف*، دمشق: دارالمکتبی.

Morfim, Ross, and Supryia M. Ray (1998). *The Bedford Glossary of Critical and Literary Terms*, New York: Boston.

The Oxford English Dictionary (1933). London: Oxford.