

تحليل الاستعارات المفاهيمية لنهج البلاغة في مجال الهوى

زهرا جليلي*

تاريخ القبول: 1444/09/01

تاريخ الاستلام: 1443/11/07

أستاذة مساعدة في اللغة العربية وآدابها، جامعة بيام نور، طهران، إيران

Analyzing The Conceptual Metaphors of Nahj-ul-Balaghah in The Field of Carnal Desires

Zahra Jalili*

Received: 2022/06/07

Accepted: 2023/03/23

Assistant professor of Arabic Language and literature, Payame Noor University, Tehran, Iran

10.30473/ANB.2024.68146.1366

Abstract

Conceptual metaphor theory in cognitive linguistics is not a literary and outstanding speech, but is understand of an abstract concept through a concrete concept, and it has characteristics that separate it from traditional metaphor. As, its roots is in thinking not in literature, and to express it, no need special ability unless thought, and like the traditional metaphor, similarity is not its condition. Therefore the aim of the following research is to understand one of the central causes of committing sins, i.e. the concept desires in Nahj-ul-Balaghah, using the descriptive and analytical method and relying on conceptual metaphor theory. This research seeks to answer two questions, what kind of conceptual metaphor did Imam Ali (AS) use to conceptualize desires? And what points from the destination have received more attention in the origin? For to achieve this goal, sentences related to desires were extracted and analyzed with conceptual metaphor theory, and finally the concept was presented. Most important results is: the source concepts regarding the ontological metaphor for the conceptualization of desires, is or a suspect, or a competitor or a person who should be deprived of many of his pleasures or is depicted as a dead person among the pious people, or embodied as a rebellious horse, in the meantime, the ontological metaphor has more frequency. Also, the source concepts in the structural metaphor to reach the conceptual field of the destination, either is the constant conflict or building a house on the edge of a cliff or is visualized as a bucket. In this speech, we did not find the source concepts regarding the directional metaphor for conceptualizing of carnal desires, but the author found directional metaphors that is conceptually aligned with fighting oneself, like accepting Islam, believing, and doing righteous deeds.

Keywords: Nahj-ul-Balaghah, Carnal desires, cognitive linguistics, existential conceptual metaphor, structural conceptual metaphor.

الملخص

إن نظرية الاستعارة المفاهيمية في اللسانيات المعرفية ليست مجرد كلام أدبي ومتميز، بل هي فهم لمفهوم مجرد من خلال مفهوم عيني وملمس، ولها خصائص تفرقها عن الاستعارة التقليدية، منها أن جذورها في التفكير والإدراك وليس في الأدب واللغة، وللتعبير عنها وفهمها لا حاجة إلى قدرة خاصة غير التفكير، وأن التشابه ليس شرطاً فيها كما هو الحال في الاستعارة التقليدية. بناءً على ذلك، كان الهدف من هذا البحث هو فهم وإدراك أحد الأسباب المركزية لارتكاب الذنوب والرذائل واتباع الهوى في نهج البلاغة، وذلك باستخدام المنهج الوصفي - التحليلي والاعتماد على النظرية الاستعارية المفاهيمية. يسعى هذا البحث للإجابة على هذين السؤالين: ما هو نوع الاستعارة المفاهيمية التي استخدمها الإمام علي عليه السلام لتصوير الهوى؟ وما هي السمات التي أُجذت بعين الاعتبار في المبدأ لتقديم المقصد؟ لتحقيق هذا الغرض، تم استخلاص الجملات المتعلقة بالهوى وتحليلها باستخدام نظرية الاستعارة المفاهيمية وفي النهاية تم تقديم مفهوم الكلام. أهم نتائج البحث هي كما يلي: في هذا المقال فإن المفاهيم المبدئية المتعلقة بالاستعارة الأنطولوجية لتصوير هوى النفس، إما أنه مظنون أو منافس أو يلبس زي إنسان يجب حرمانه من كثير من ملذاته. والاستعارة المفاهيمية للاتقيا يُصوّر كشخص ميت أو كحصان متمرّد، وفي هذه الأثناء تكون استعارة الوجود أكثر شيوعاً. كما أن المفاهيم المبدئية في الاستعارة البنيوية للوصول إلى المجال المفاهيمي للمقصد، أي هوى النفس، إما أنه شجار دائم أو بناء منزل على حافة الهاوية أو يتم تصويره على أنه دلو. وفي هذا الكلام لم نجد مباشرة المفاهيم المبدئية فيما يتعلق بالاستعارة الاتجاهية لتصوير هوى النفس، لكن كاتبة المقال وجدت استعارات اتجاهية تتماشى من ناحية المعنى والمفهوم مع محاربة النفس، مثل قبول الإسلام، والإيمان، والعمل الصالح.

الكلمات الدلالية: نهج البلاغة، الهوى، اللغويات المعرفية، الاستعارة المفاهيمية الأنطولوجية، الاستعارة المفاهيمية البنيوية.

المقدمة

فالاستعارة بمعناها التقليدي هي أحد فروع علم البيان الأربعة التي حاول كبار الكُتّاب مثل الجرجاني بيان مبادئها وأنواعها. (جرجاني، ١٤٠٩ق: ١٥؛ يُرجع: قائمي، ١٣٩٧: ١٤). وأساس هذه الاستعارة هو التشبيه، وفهمه يحتاج إلى معرفة أدبية وبلاغية، ولذلك فإن له تطبيقاً فنياً ولفظياً. في نهاية القرن العشرين، أي الثمانينات، تم اقتراح نظرية الاستعارة المفاهيمية في اللسانيات المعرفية من قبل ليكوف وجونسون، وفي هذه النظرية يكون للاستعارة المفاهيمية تعريف مختلف عن الاستعارة التقليدية. وهذه "الاستعارة هي عبارة عن فهم حقل مفاهيمي على شكل حقل مفاهيمي آخر؛ على سبيل المثال، في استعارة «الحياة رحلة» فالسفر هو المبدأ، والحياة هي المقصد، لأننا استخدمنا مفهوم السفر لفهم الحياة.» (كوتش، ١٣٩٣: ١٤). أي أن المعنى المجرد للحياة ومفهومها يتم الحصول عليه من خلال المفهوم الموضوعي للسفر، وهو أمر معلوم. في علم اللغة المعاصر، لم يعد يتم النظر إلى الاستعارة من الناحية الجمالية والبلاغية، بل تم مراعاة استخدام المناهج المعرفية والعملية من أجل الحصول على فهم أفضل للعالم من حولنا من خلال الكلمات والاستعارات الواردة فيها. (يُنظر: عربي، ١٣٩٧: ٨٢). في الواقع، الاستعارة المفاهيمية هي مجموعة من المعاني المتناظرة والمنسقة بين الأصل والمقصد، والتي تطابق المكونات المفاهيمية للمجال الأصلي مع مجال المقصد.

المفاهيم الدينية بشكل عام هي مفاهيم مجردة وغالبا ما يتم التعبير عنها في شكل مفاهيم مجازية من أجل الحصول على فهم أعمق لها، ونهج البلاغة وهو أخ القرآن غني بهذه المفاهيم المجردة ذات المعرفة الانتزاعية. وقد تم شرح هذه المفاهيم بالاستعارات في مختلف المجالات؛ الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من المقدمة لفهم النص. كما ذكر القائمي في كتابه موضوع تجريد المفاهيم الدينية واستخدام الاستعارات لمزيد من التوضيح، وقال: "نهج البلاغة كنص ديني حافل بالتعاليم الدينية والثقافية،

يحمل العديد من الاستعارات التي تستخدم لتصوير المفاهيم الدينية المجردة في مختلف المجالات الشخصية والاجتماعية" (قائمي، ١٣٩٧: ٢٦).

وللاستعارات المفاهيمية أنواع مختلفة وتنقسم بناء على خصائص مختلفة، أحدها التصنيف القائم على دور الاستعارة، وهي على ثلاثة أنواع: بنيوية وأنطولوجية واتجاهية. الاستعارة المفاهيمية البنيوية هي استعارة يستطيع المتكلم من خلالها التعبير عن ساحة الهدف بناءً على بنية ساحة المبدأ من خلال مجموعة من المراسلات المفاهيمية بين مجالي المبدأ والمقصد. وفي الاستعارة المفاهيمية الوجودية، يشرح المتحدث تجربته من خلال الأشياء والمواد والظروف. تنقسم الاستعارة الوجودية لشرح المقصد إلى ثلاثة أنواع: المادية، والفيزيائية، والموضوعية. النوع الثالث من الاستعارة المفاهيمية هو الاستعارة الاتجاهية التي من خلالها يمكن للمتكلم أن يوضح مفهوم منطقة الهدف من خلال ستة اتجاهات وما شابه ذلك.

ومن المواضيع المحورية في نهج البلاغة شرح هوى النفس ومخاطر اتباعه، والذي تجسّد على شكل استعارة مفاهيمية في عدة تعابير في نهج البلاغة لتعريف الإنسان بصعود وهبوط النفس وتُخرج الإنسان من هاوية الهلاك. بعبارة أخرى، فإن أفضل طريقة لجعل هوى النفس ملموسة للإنسان هي استخدام الاستعارات البنيوية والوجودية والاتجاهية المختلفة.

ونظراً للمكانة السامية لنهج البلاغة في تربية الإنسان والتحول الذي يُحدثه في سلوكه وتفكيره، وبما أن الاستعارات المفاهيمية المتعلقة بهوى النفس، يُشغل حيزاً واسعاً من الارتباط بين المعنى الحسي والفكري، تهدف المؤلفة في هذا البحث إلى استكشاف وتحليل رأي أمير المؤمنين علي (عليه السلام) فيما يتعلق بهوى النفس.

لذلك، يهدف هذا البحث إلى الإجابة على هذا السؤال بالمنهج الوصفي التحليلي: يتم تصوير مفهوم هوى النفس في نظر الامام علي (عليه السلام) وما نوع الاستعارات المعرفية المستخدمة لتصويرها؟ وما هي خصائص منطقة المقصد التي تم تسليط الضوء عليها في منطقة المبدأ؟

خلفية البحث

وفي مجال الاستعارات المفاهيمية في نهج البلاغة أُجريت أبحاث نذكر بعضها:

العمل الأول هو كتاب "المدخل إلى منظومة التصوير المجازي في نهج البلاغة" لكتابه مرتضى قائمي، المنشور في دار نشر بوعلى سيناء، بمحمدان، وقد ذكر المؤلف بعض الاستعارات في نهج البلاغة في مجالات مختلفة وتوصل إلى أن مجالات المبدأ في كلام الإمام علي (عليه السلام) كانت من أكثر الأمور العملية في حياة الناس في صدر الإسلام، ولذلك كانت ولا تزال هناك قدرة أكبر على تصوير منطقة المقصد.

مقال "تحقيق وتحليل الاستعارات المعرفية لنهج البلاغة في موضوع الدنيا والآخرة" بقلم السيد أكبر غضنفرى وزميله، والمنشور في المجلة الفصلية لأبحاث نهج البلاغة، وقد أدخل مؤلفه، باستخدام الاستعارة المفاهيمية للسفر في مجال المبدأ، أي العالم، قام بتعريف المفاهيم المجردة للمقصد، أي الآخرة، وبهذه الطريقة جذب الإنسان إلى الآخرة، ومنعه من الافتتان والاعتزاز بالدنيا.

ومقال آخر بعنوان "الاستعارة المفاهيمية للخطيئة في خطب الإمام علي (عليه السلام)" بقلم موسى عربي المنشور في مجلة أبحاث نهج البلاغة الفصلية، يحدد فيه المؤلف مفهوم المعصية الحقيقية باستخدام الاستعارة المعرفية، وتوصل إلى أن مفهوم الخطيئة في نهج البلاغة مصوّرةً بمختلف الاستعارات النبوية والوجودية والحركية لمنع العقلاء من ارتكابها.

ومقال آخر بعنوان "البحث في الاستعارات المفاهيمية لمادة «شعر» في نهج البلاغة على أمودج ليكاف وجونسون" كتبه روح الله محمد علي نجاد عمران وزميله، والذي نُشر في مجلة نهج البلاغة البحثية الربع سنوية. وقد أوضح المفاهيم المجردة لـ«شعر». تشير نتائج البحث إلى أن مادة «شعر» باعتبارها ساحة المبدأ وبمعنى الألبسة وملابس التحتانية، قد صوّرت المفاهيم الانتزاعية للمقصد مثل التقوى والمحبة والصبر والخوف والخشية وما شابه ذلك. بحيث يصبح أكثر واقعية ولا يبقى هناك سبب لعدم استخدامه.

المقال التالي بعنوان "دور الاستعارات المفاهيمية في المعرفة الدينية" لكتابه علي رضا قائمي نيا في «قبسات الفصلية»، توصل المؤلف بعد شرح الاستعارة الأدبية والمفاهيمية، إلى أن الاستعارة المعرفية في النصوص الدينية تتجاوز الاستعارات اللغوية والأدبية، وهي في الحقيقة صناعة فكرية تسبب تحولا وتغييرا في الفكر الإنساني وتعطي اتجاهها خاصا للتفكير الديني.

مقال آخر بعنوان «توظيف الاستعارة المفاهيمية لتكوين المنظومة الأخلاقية في نهج البلاغة؛ التقوى و هوى النفس امودجا (على أساس اللسانيات المعرفية)» لكتابه مرتضى قائمي المنشور في مجله اللغة العربية وآدابها. لقد حاول المؤلف فحص الاستعارات المشتقة حول موضوع التقوى وهوى النفس. بعد دراسة هذه المسألة، توصل المؤلف إلى استنتاج مفاده أن الاستعارة المفاهيمية لها مكانة عالية في النظام الأخلاقي العلوي، وبشكل عام، يحتاج الدعاة والخطباء الأخلاقيون بصورة ضرورية إلى الاستعارات لشرح وجهات نظرهم. ويرى كاتب المقال أن أهم المجالات الأساسية في مجال التقوى هي: الزاد، الحصن، الملجأ، الحاجز، المطية الذلول، الأرض المناسبة الصالحة، الماء، المنجي، وعرف بأهم المجالات الأساسية في مجال هوى النفس، وهي: المطية، الجموح، العدو، القائد المضل، الشريك القرين، البئر، الجار، الجدار، والمدية.

إن البحث الحالي، قد قام بتحليل الاستعارات التي تهدف إلى تصوير "الأنا" في نهج البلاغة، وتبيين التناظرات الموجودة بين ساحة المبدأ والمقصد، وذلك من خلال المصادر المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار الأسباب الرئيسية لارتكاب الذنوب والرذائل الأخلاقية، أي الأنا. وهو بهذا المعنى يختلف عن الأبحاث السابقة لأن الأبحاث التي أُجريت إما تناولت الاستعارات المفاهيمية بشكل عام أو قامت بالتحليل والتحقيق في مسائل أخرى إلى جانب هوى النفس. والواقع أن هذا المقال يختلف عن الأبحاث رقم واحد إلى الرابع من حيث الموضوع، وله اختلافات مع البحث الأخير، ويمكن الإشارة إلى بعض منها: إن المقال المذكور يتناول مناقشة التقوى وهوى

والنظر لإدراك منطقة المبدأ، نشرح منطقة المقصد. على سبيل المثال، في الاستعارة المفاهيمية "المناقشة هي الحرب"، فإن واقع المناظرة يختلف عن واقع الحرب، ولكن بسبب التشابه والتطابق الدائر بين المناقشة والحرب، فإنه يتم تفسيرها على أنها حرب، فإن ساحة المبدأ وهو النقاش تتناظر مع ساحة المقصد وهو الحرب. أي أن مفهوم النقاش يشبه إلى حد ما معنى الحرب ويُفهم من خلاله. وبطبيعة الحال، فإن حقيقة النقاش والحرب مفهومان مختلفان، لذلك "يتم تنظيم المناقشة وفهمها إلى حد ما على أساس مفهوم الحرب". (مواظبي والآخرون، ١٤٠١: ٥٤). ومن هذا المنطلق فإن الاستعارات المفاهيمية لا توضح أفكار الإنسان فحسب، بل إنها موجودة في جميع المجالات "وهذا الحضور له طبيعة حيوية وجوهرية بالنسبة لنا، وهي في الواقع تشكل بنية إدراكاتنا وتصوراتنا". (زغفرانلو والآخرون، ١٣٨٩: ١١٧).

ونتيجة ذلك فإن الاستعارة المفاهيمية هي عملية معرفية تجري في العقل وتنشأ من المراسلات القائمة بين مجالي المبدأ والمقصد، ومن خلال المفهوم الحسي والملموس لساحة المبدأ، يتم تصور المفهوم المجرد وغير الملموس لساحة المقصد.

تنقسم الاستعارة من حيث الدور إلى بنوية وأنطولوجية واتجاهية. الاستعارة البنوية

الاستعارة البنوية هي تفسير مفهوم غير ملموس من خلال مفهوم ملموس. في هذا التشبيه، "مجال المبدأ هو بنية معرفية غنية نسبياً لتحديد مجال المقصد" (كوتش، ١٣٩٣: ٢٢) وتقوم هذه الاستعارة على نظام المراسلات والتكيف بين منطقتي المبدأ والمقصد، وهو بالطبع ليس تطابقاً مطلقاً، ولكن حسب غرض المتكلم من الاستعارة، يتم إبراز بعض منه ويترك بعضه. (يُنظَر: عربي، ١٣٩٧: ٨٧). إنه مثل الاستعارة البنوية لـ "أفكار الطعام" حيث يتم تصور المجال غير الملموس للمقصد، أي الأفكار، من خلال المجال الملموس للمقصد، أي الغذاء.

النفس، ولم تحدد فيه نوع الاستعارات المفهومية. لكن في مقالنا الحاضر تم ذكر استعارات مفاهيمية مثل: (الحصان الجموح، الحرب، العيش على حافة الهاوية، الشخص المحروم من الكثير من اللذات) التي لم تظهر في المقال المذكور، وأن استعارات مفاهيمية (الشخص الميت، الإنسان الخائن، والدلو). (تم التطرق إليها بمزيد من التفصيل وباستخدام المزيد من المصادر).

مفهوم الاستعارة المفاهيمية

تم اقتراح نظرية الاستعارة المفاهيمية من قبل ليكوف وجونسون في نهاية القرن العشرين. وفي هذه النظرية لا يُعتَبَرُ الاستعارة تعبيراً أدبياً لتحقيق المتعة الروحية من خلال قراءته، بل يمكن من خلاله تصوير المفاهيم المجردة والانتزاعية باستخدام المعاني المحسوسة والملموسة.

وقد عبر ليكوف وجونسون في كتابهما الذي أسماه "الاستعارات التي نعيشها" عن نظرية الاستعارة المفاهيمية وأعلنوا أن الاستعارة لا توجد في النصوص الشعرية والأدبية فحسب، بل في الحياة كلها، والحقيقة أن الاستعارة موجودة في جوهر اللغة، وأن اللغة بدون الاستعارة هي لغة جافة وناقصة. و في هذا الصدد يشير "الداوري" في كتابه حول الاستعارات المفاهيمية إلى أنه "عند أفلاطون، يشار إلى جوهر الأشياء باللغة، وللإنسان القدرة على التعبير باللغة عن علاقته بأصل الوجود وبالعالم وبالآخرين" ثم يرى أن سرّ طول عمر الشعراء والعظماء وارتباط الأجيال عديدة بهم هو كلماتهم ذات المعنى. "إذا حافظنا نحن على علاقتنا مع شعراء الماضي العظماء، فذلك لأن كلماتهم بجر من المعاني". (داوري اردكاني، ١٣٩١: ١٥؛ يُنظَر: محمد علي نژاد، ١٤٠١: ٢٠).

الاستعارات المفاهيمية، كما يوحي اسمها، ليست مجرد كلمة أو عبارة، بل هي تشابه وتوافق بين ساحة المبدأ والمقصد، ويمكن من خلالها تفسير موضوعات انتزاعية، ولذلك فإن نطاق الاستعارة المفاهيمية هو الفكر الإنساني، ولا يرتبط بلغة معينة. في الاستعارة المفاهيمية، نواجه منطقتين مختلفتين للمبدأ والمقصد،

«هوى النفس، إنسان متهم»

يقول الامام علي (عليه السلام): (وَأَهْمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ) (خطبة ١٧٦) أي إذا كان رأيك مخالفاً للقرآن فاتهم هذا الرأي لأن هوى النفس هي رغبة النفس الأمانة التي لا تراجع إلى العقل (خويي، ١٤٠٠، ١٠/٢٠٤؛ بحراني، ١٩٩٩، ٣/٣٣١). وفي شرح لاهيجي، تُعرف الآراء بأنها اجتهادات، ويذكر تحت هذا المقطع أنه في يوم القيامة، سيحاسب كل فلاح على حساب زراعته وفوائده أعماله، إلا أهل القرآن وطلابه والمشتغلين بالقرآن وقراءه، واجعلوا القرآن موعظة لأنفسكم، واجعلوا آرائكم واجتهاداتكم افتراءً على القرآن (نواب لاهيجي، لاتا: ١٦٤). وفي اختيار مصباح السالكين أيضاً قال في معنى «أهّموا عليه آراءكم واستغشوا أهواءكم» أي: أهتموا كل الآراء والأهواء المخالفة لرأي القرآن (ابن ميثم، ١٣٦٦: ٣٦٣). وجاء في شرح "معارج نهج البلاغة" للبيهقي أيضاً حول معنى هذا المقطع أن لا تفسروا القرآن برأيكم، وقد رُوِيَ في هذا الصدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ كَانَ مَثْوَاهُ النَّارُ: «مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (بيهقي، ١٤٠٩: ١/٢٩١). ففي هذا التصوير الذي قدّمه الإمام علي (ع) تجعله النفس متهماً، لذلك فهو يوبخ نفسه باستمرار ويحاول إصلاح نفسه ليجد وضعاً أفضل يوماً بعد يوم، وهذا هو أسلوب التدريب الذي أوصى به الإمام (عليه السلام). وفي توضيح هذه الاستعارة يمكننا أن نقول أنّ للإنسان ساحات وجودية متعددة؛ منها الجسم والنفس والروح والعقل والقلب وللنفس أيضاً في نهج البلاغة ساحة كلية وشمولية ومستويات متعددة من التطور منها المسؤومة والملهمة والأمانة واللؤامة والمطمئنة والراضية والمرضية (يُنظَر: آذربايجاني، ١٣٩٨: ٦٢). لذلك، ومن أجل تصوير هوى النفس في ساحة المقصد، فقد صورها الإمام (ع) كإنسان متهم في ساحة المبدأ. ومن التناظرات الموجودة في هذا الشأن هو تناظرُ النفس والالتزام، تناظرُ النفس وإثبات الالتزام، تناظرُ النفس ورفض الالتزام، تناظرُ النفس وتوبيخها، تناظرُ النفس وتشجيعها.

الاستعارة الوجودية

الاستعارة الوجودية هي استعارة تمنح الحياة للأشياء والجماد من أجل تصور مجال المقصد، مثل استعارة "المعرفة نور" والتي يتم فيها تصور مجال المقصد، وهو العلم، من خلال مجال المبدأ، وهو النور. وهناك نوع آخر من الاستعارة الوجودية، وهو تصوّر الشخصية لمفهوم المقصد، مثل استعارة "الموت استهدف الإنسان"، المبنية على الاستعارة المفاهيمية "الموت هو الإنسان" والتي تُفهم من خلالها، بواسطة تشخيص الموت، تُفهم بعض خصائصه من جهة تشابهاً مع الإنسان. مثل استعارة "لقد وقع في مشكلة" المبنية على استعارة "المشكلة هي طرف". (يُنظَر: قائمي، ١٣٩٧: ١٧-١٨).

الاستعارة الاتجاهية

الاستعارة الاتجاهية هي استعارة تنظم نظاماً كاملاً من المفاهيم بالنسبة لنظام آخر كامل، ومن هنا تسمى استعارة اتجاهية لأن معظمها يرتبط بالاتجاهات المكانية (أعلى، أسفل، داخل، خارج، إلخ). (يُنظَر: ليكاف، ١٣٩٥: ٢٩)

الاستعارة المفاهيمية للنفس في كلام الامام علي (عليه السلام).

الاستعارة الوجودية

توصيف النفس في شكل الإنسان
ومن بين الاستعارات المفاهيمية، يُعدُّ تجسيد المفاهيم المجردة أحد الأساليب الشائعة لتصور منطقة المقصد، والتي تُمكن الجمهور من فهم المفاهيم المجردة وغير الملموسة بطريقة موضوعية وملموسة، لأن الإنسان يعرف عن نفسه أكثر من أي شيء آخر" ولهذا استخدم الإمام علي (عليه السلام) هذا النوع من الاستعارة في كلامه". (عربي، ١٣٩٧: ٨٩).

استعارة «هوى النفس إنسان» هي إحدى الاستعارات المستخدمة لتصوير هوى النفس في كلام الإمام، أي أنه كما يمكن للإنسان أن يكون منافساً أو متهماً أو يموت، كذلك يمكن للنفس أن تكون كذلك. وفي هذا القسم يتم تحليل وفحص بعض الأمثلة عليها.

«هوى النفس، المنافس والخصم»

يقول الإمام على عليه السلام في كلام آخر حول تقديم هوى النفس: (إلى المولود... صريع الشهوات) (رسالة ٣١). استخدم كلمة "صريع" استعارة لـ «هو النفس» للتعبير عن أن الإنسان تتغلب عليه شهواته ويخضع لها كالميت. (بحراني، ١٩٩٩: ٥/٥) وأكد ابن أبي الحديد أيضاً على معنى الغلبة، وقال في شرحه حول المقطع أعلاه: بما أنّ الشهوات تُهلك الإنسان، فهو صريع (ابن أبي الحديد، ١٤٢٤: ٣٣/١٦). وفي شرح خوئي و لاهيجي جاءت أيضاً كلمة «صريع» بمعنى مقتول الشهوات (هاشمي خوئي، ١٤٠٠، ج ٤/٢٠؛ نواب لاهيجي، لاتا: ٢٥٠). وفي شرح "في ظلال نهج البلاغة" للمغنية أيضاً جاء في توضيح «صريع الشهوات» أنّ الإنسان مصيد للعثرات (مغنية، ١٩٧٩: ٤٨٥/٣). ففي هذه الاستعارة المفهومية، ساحة المبدأ، هي التنافس والمنافسة والتي تم تصويرها لتحديد المجال الانتزاعي للمقصد، أي هوى النفس، بحيث يمكن التعرف عليها قدر الإمكان من خلال التناظرات الموجودة. التناظر بين هوى النفس والمنافس، التناظر بين غلبة هوى النفس و هلاك الإنسان، التناظر بين غلبة هوى النفس وإسارة الإنسان، التناظر بين إسارة هوى النفس وغلبة الإنسان، التناظر بين هلاك هوى النفس وغلبة الإنسان.

«هوى النفس، الشخص الميّت»

قال الإمام على عليه السلام في كلام آخر حول تقديم هوى النفس للمتقين: (سهلاً أمره، حريزاً دينه، ميّنةً شهوته) (خطبة ١٨٣). لفظ الميت هنا استعارة لخمود الشهوة فيما يُحرّم على المؤمن ولا يستحقه، وهو العفة (مازندراني، ١٣٨٢: ١٤٢؛ بحراني، ١٩٩٩: ٣٩٣/٣). وجاء في شرح "في ظلال نهج البلاغة" حول توضيح «ميّنة شهوته» أي يكبح شهوته، والذي يدلّ على كبح الشهوة وهوى النفس (مغنية، ١٩٧٩: ١٧٠/٣). وجاء أيضاً في "منهاج البراعة" للخوئي نقلاً عن الرسول الأكرم (ص) حول الشهوات والأميال النفسانية أنه قال: «ثلاث أخافهنّ على أمتي بعدي:

الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوة البطن والفرج» (هاشمي خوئي، ١٤٠٠، ١٢/١٤٦) وفي هذه الخطبة تجسّدت هوى النفس في صورة إنسان ميت لا يتحرك. يعني أن المتقين يُحاصرون أنفسهم تماماً، وفي أيديهم زمام السيطرة على الشهوات، وليس سيّرتهم في أيدي هوى النفس. في هذه الخطبة، استخدم الإمام استعارة وجودية للمفهوم المجرد لـ «هوى النفس». أي أنه تم استخدام ساحة المبدأ (الإنسان الساكن والميت) وهي شيء معلوم، لتحديد ساحة المقصد (هوى النفس) وهي شيء غير مرئي، من أجل شرح مفهوم هوى النفس قدر الإمكان بالتناظرات الموجودة؛ التناظر بين هوى النفس والشخص الميت، التناظر بين هوى النفس والنجاح، التناظر بين هوى النفس والسعادة، التناظر بين هوى النفس والجنة.

تشخيص النفس على شكل حيوان

«النفس، الحصان الجموح»

يُعدُّ مجال الحيوانات من أكثر المجالات استخداماً للمبدأ، المجالات التي يمكن أن يفهمها الإنسان، ولهذا السبب يتم استخدام أسماء الحيوانات مثل الذئب والثعلب والكلاب وغيرها للإنسان. (يُنظر: عربي، ١٣٩٧: ٩١). وفي الخطبة ٢٣٧ استخدم الامام (ع) أيضاً في مجال تقديم هوى النفس، استخدم مبدأ الحيوان ليدخل وشبه هوى النفس بفرس جموح ويقول: (امرؤ أَلَجَمَ نفسَهُ بِلجامها... عن معصية الله) (خطبة ٢٣٧). يقول ابن أبي الحديد في بيان معنى «أَلَجَم»، أنه بمعنى «أمسك» وأن عبارة «أَلَجَم نفسه» تعني أخذ زمام نفسه بيهد (ابن أبي الحديد، ١٤٢٤: ١٣/١٨٦). وقد أعطى ابن ميثم البحراني في شرح العبارة السابقة نفس المفهوم بعبارة أخرى: "امرؤ أَلَجَم نفسه" يعني الشخص الذي يكبح نفسه عن معصية الله. (بحراني، ١٩٩٩: ٤/٣٠٢). جاء في كتاب "اختيار مصباح السالكين" حول معنى كلمة "الجام" أنّ لفظ "الجام" و "ذمام" استعارة لـ "التقوى" (ابن ميثم، ١٣٦٦: ٤٢٧). وذكر الخوئي أيضاً في تفسيره لهذا المقطع أن الإمام (ع) في هذا

يَحْفَظُهَا مِنَ الْمَحْرَمَاتِ وَيُزِمُّهَا عَلَى حَلَالِ اللَّهِ وَشَرَعِهِ، وَلَا يَرْكَبُ عَلَى أَهْوَاءِهِ وَشَهْوَاتِهِ، لِأَنَّ الْأَهْوَاءَ وَالشَّهْوَاتِ تَقُودُ الْإِنْسَانَ إِلَى الْهَلَاكِ (مغنية، ١٩٧٩: ١٣٢/٤). قال الخوئي في "منهاج البراعة" عن سبب مبالغة الإمام (ع) في توصية شريح بالتقوى، - مع أن الشريح كان من شيوخ الإمام (ع) ومخلصيه من أصحابه-، فهذه المبالغة مردودة إلى أن الإمام (ع) كان يعلم حيل معاوية ويعلم خداعه لجذب الناس من خلال إعطائهم المال والمنصب. (هاشمي خوئي، ١٤٠٠، ٣٣٥/٢٠).

إن مجال مبدأ "الإنسان" له استخدام كثير جداً في نصح البلاغة، لأنه كما سبق ذكره فإن علم الإنسان هو أعلى معرفة بنفسه، ولذلك فقد استفاد الإمام (عليه السلام) كثيراً من مجال مبدأ "الإنسان" في كلامه. (يُنظَرُ: عربي، ١٣٩٧: ٨٩). ففي هذه الاستعارة، للتعريف بمبدأ المقصد، أي هوى النفس وعواقبها، تم استخدام مبدأ الإنسان، وقد مُنِعَ فيها من كثير من رغباته، حتى لا تقوده رغبات النفسانية إلى الخسائر. تُعَدُّ التناظر بين ساحة المبدأ الأصل والمقصد أكثر دلالة على مفهوم هوى النفس.

الاستعارة النبوية

«الصراع مع هوى النفس هو الحرب»

تَشَكَّلُ الْجَمَادَاتُ جُزْءًا كَبِيرًا مِنَ التَّجَارِبِ الْبَشَرِيَّةِ، وَالْإِسْتِعَارَاتُ الْمَعْرِفِيَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَى فَهْمِ مَجَالِ الْمَقْصَدِ مِنْ خِلَالِ فَهْمِ مَجَالِ الْمَبْدَأِ تَسْتَفَادُ كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، لِأَنَّهَا مَفَاهِيمُ يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهَا. (يُنظَرُ: عربي، ١٣٩٧: ٩٤). يقول الإمام علي عليه السلام في خطبة ٧٦ حول الصراع مع هوى النفس: (رَجِمَ اللَّهُ امْرَأً... وَكَابَرَ هَوَاهُ وَكَذَّبَ مُنَاهَا) (خطبة ٧٦). ويرى البحراني أن مفهوم هذا الحديث هو الجهاد مع النفس، والطاعة والقيام بأعمال الدين ودرء أخطار النفس، وقمعتها. (البحراني، ١٤٢٠: ٢١٤/٢). في الحقيقة الإنسان في صراع دائم مع النفس وأهوائها والنفس تحاول باستمرار أن يسيطر على الإنسان وعقله، وكما يقول الرسول الكريم (ص) إِنَّ أَعْظَمَ عَدُوٍّ لِلْإِنْسَانِ هُوَ نَفْسُهُ: (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك) (صدرالدين شيرازي،

الحديث شَبَّهَ النَّفْسَ بِالْفَرَسِ الْجَمُوحِ، فَإِذَا حُبِسَتْ النَّفْسُ وَمَنَعَتْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ قَادَتِ الْإِنْسَانَ إِلَى طَاعَةِ الرَّبِّ، وَإِلَّا أَهْلَكَتِ النَّفْسُ الْإِنْسَانَ وَتَأْخُذُهُ إِلَى حَيْثُ يَرِيدُ (هاشمي خوئي، ١٤٠٠: ٢٠٨/١٥). وجاء في رواية نواب لاهيجي أيضاً عن "لجام النفس" أنه يجب على الإنسان أن يكبح نفسه بلجام مناسب كالخوف، ويجذبها إلى الرجاء بلجام مناسب. فهذا يعني أنه ينبغي للإنسان أن يكبح نفسه بلجام الخوف من معصية الله، ويجذبها إلى طاعة الله بالرجاء. (نواب لاهيجي، لاتا: ٢٣٣). وجاء في شرح مغنية أيضاً حول توضيح هذا المقطع، أي من سَيَطَّرَ عَلَى أَهْوَاءِهِ النَّفْسَانِيَّةِ، وَسَيَطَّرَ عَلَى جَشَعِهِ، وَحَزَّرَ نَفْسَهُ مِنْ كُلِّ شَبْهَةٍ وَدَنَسَ. (مغنية، ١٩٧٩: ٣/٣٥٩) ففي هذا الكلام قَوْلٌ مَفْهُومُ الْحِصَانِ الْمَتَمَرِّدِ، وَهُوَ مَفْهُومٌ قَابِلٌ لِلدَّرَاكِ، مَعَ الْمَفْهُومِ الْإِنْتِزَاعِيِّ لِهَوَى النَّفْسِ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَفْهُومُ الْإِنْتِزَاعِيُّ لِهَوَى النَّفْسِ أَكْثَرَ وَضُوحًا مَعَ الْمَقَارَنَةِ بَيْنَ الْمَبْدَأِ وَالْمَقْصَدِ؛ الْمَقَارَنَةُ بَيْنَ الْأَنَا وَالْحِصَانِ الْجَمُوحِ، الْمَقَارَنَةُ بَيْنَ الْأَنَا وَالْمَرْكَبِ، الْمَقَارَنَةُ بَيْنَ الْمَرْكَبِ وَالرَّاكِبِ الْمَاهِرِ، الْمَقَارَنَةُ بَيْنَ الْمَرْكَبِ وَالْفَارَسِ غَيْرِ الْمَاهِرِ، الْمَقَارَنَةُ بَيْنَ هَلَاكِ الْمَرْكَبِ وَالرَّاكِبِ، الْمَقَارَنَةُ بَيْنَ الْمَرْكَبِ وَالْوُصُولِ إِلَى مَقْصَدِ الرَّاَكِبِ.

«النفس، والإنسان المحروم من اللذائذ الكثيرة»

وقد ذكر الامام عليه السلام في بيان آخر في الرسالة ٥٦ في أمره لشريح بن هانئ (أحد كبار أصحابه) في شأن النفس وصفاتها، تُجَسِّدُ لَهُ النَّفْسَ إِنْسَانًا يَجِبُ حَرَمَانَهُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ لَذَائِحِهَا لِكَيْ لَا تَقُودَ الْمَرْءَ إِلَى الْأَذَى. يقول في هذه الرسالة: (اتق الله... و اعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير مما تُحِبُّ الْأَهْوَاءُ مَخَافَةَ مَكْرُوهِ سَمَّتْ بِكَ الْأَهْوَاءُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الضَّرْرِ فَكُنْ لِنَفْسِكَ مَانِعًا رَادِعًا) (رسالة ٥٦). واعتبر البحراني في شرح هذا الكلام أن معنى كلام الإمام هو الورع الدائم والامتناع عن كثير من الشهوات. (بحراني، ١٤٢٠: ١٨١/٥). وقد ذكر فيض الإسلام في شرح هذا الكلام، أن الإنسان إذا لم يمنع نفسه من الأهواء، وسوء عواقبها، فإن الشهوات تضره كثيرا. (فيض الإسلام، ١٣٧٨: ١٠٤٠). وذكر مغنية أيضاً في شرحه لهذا المقطع أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه وذلك بأن

الأخلاقية وإدخاله في الرذائل الأخلاقية. (البحراني، ١٤٢٠: ٢٧/٣) كما قدّم ابن أبي الحديد سبب النهي عن الميل إلى الأهواء النفسانية هو أن هذا العمل يجعل الإنسان أن تقف على حافة الهاوية. (ابن أبي الحديد، ١٤٢٤: ١٠١/٧). كما أشار نبلي خويي أنّ عبارة «نازل بهذا المنزل» تعني الركون و الميل إلى الجهل، و الانقياد والطاعة أمام الأهواء النفسانية، وقال موضحاً ذلك: ومن يطبع أهواء النفس، لا ينجح عمله، لأنّ عمله غير أصلي... (دنبلي خويي، بي تا: ١٥٦). وذكر مغنية أيضاً في تعليقه على هذا المقطع أنه ينبغي عليكم أن تتجنبوا الميل إلى الجهل واتباع الأهواء، فإنكم إذا فعلتم ذلك تكون عاقبتكم الهلاك. (مغنية، ١٩٧٩: ١١٥/٢). في هذه الاستعارة تكون البنية المعرفية لمنطقة المبدأ، أي صنّع منزل بجوار الهاوية، معرفة واسعة نسبياً لتحديد منطقة المقصد، وهو أمر انتزاعي، أي مفهوم طاعة هوى النفس. وهذه الاستعارة هي نوع من الاستعارة البنيوية التي تقابل فيها طاعة النفس أمراً قاتلاً، ويصوّر الخضوع والطاعة لها على أنها بناء بيت على حافة الهاوية، وذلك لتوضيح مخاطر طاعة هوى النفس قدر الإمكان. يعني أن بناء البيت على شفا الهاوية، الذي لا شك في تدميره، يُصوّر لهدف طاعة أهواء النفس. إن الدقة في التناظرات الموجودة بين مفهوم المبدأ ومفهوم المقصد في هذه الاستعارة تجعل معناها أكثر وضوحاً: التناظر بين الإنسان وبياني البيت، التناظر بين معارضة النفس وصحة الإنسان، التناظر بين الذات - الطاعة والدمار، التناظر بين حافة الهاوية والدمار.

«هوى النفس يعنى الدلو»

وفي بعض الأحيان يكون هو النفس بمثابة بئر يتزود منه الإنسان مياة الشرب، أي أن مصدر التغذية الفكرية والعملية للإنسان يتكون من هو النفس. (قائمي، ١٣٩٧: ٢٨١). ولا شك أن مثل هذه التغذية الفكرية تؤدي إلى هلاك الإنسان. يقول الامام علي (عليه السلام) في الخطبة ٨٣: (... حَبَطَ سَادراً مَاتِحاً فَيَ غَرِبَ هَوَاهُ كَادِحاً سَعِيّاً لِذَنبَاهُ فَيَ لَدَاتِ طَرَبِهِ وَبَدَوَاتِ أَرَبِهِ) (خطبة ٨٣). أصبح متهوراً ومضلاً، وكان يستقي

١٣٨٣: ٤/٤٤٥). وأورد دنبلي خويي في معنى هذه الخطبة أنها خطبة طلب رحمة للعبد الذي يتصف بعشرين صفة؛ منها: «المكابرة» و «تكذيب الآمال». وفيما يتعلق بمعنى تكذيب الآمال، قال إنها تعني أن يواجه الإنسان الإلهامات الشريرة حول وجود رغبات بعيدة المدى، واعتبر المكابرة تعني العصيان ورفض قبول كلام يخالف الحق. (دنبلي خويي، لاتا: ١١٨). جاء في كتاب "شرح في ظلال نهج البلاغة" أيضاً حول معنى «كابر هواه»: غالبه و عانده، يعني أن يتغلب المرء على أهوائها ويعاديها (مغنية، ١٩٧٩: ٣٦٥/١). وجاء في شرح نواب أيضاً أنّ «كابر» يدل على العداوة. يعني أنه يعادي أهوائه النفسانية ويعتبر شهواته الدنيوية كاذبة وغير صحيحة (نواب لاهيجي، لاتا: ٧٤). إن استعارة الصراع مع هوى النفس هي الحرب، وهي استعارة بنيوية تتوافق فيها النفس مع العدو، وأنّ مواجهتها هي الحرب، ولذلك فإن رحمة الله تشمل من يعادي النفس و يحارب ضدها. ففي هذه الاستعارة تم تصوير مفهوم المبدأ وهو الحرب، مع مفهوم المقصد وهو الصراع مع النفس، وهو أمر انتزاعي. فالتناظرات الموجودة في هذه الاستعارة: هي تناظر الإنسان مع المحارب، تناظر صراع النفس بالحرب، تناظر النفس بالعدو، تناظر التغلب على النفس بالنصر في الحرب، تناظر أسر النفس بالهزيمة في الحرب.

«الانقياد أمام هوى النفس يعنى بناء المنزل بجوار الهاوية»

وفي الخطبة ١٠٥ قدّم الامام (عليه السلام) الخضوع أمام النفس بدار بُني بجوار الهاوية. يقول في هذه الخطبة: (عباد الله... ولا تَنقَادُوا لاهوائِكُمْ فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَا جُرْفِ هَارٍ) (خطبة ١٠٥) حيث تكون إطاعة هوى النفس كالمسكن على حافة الهاوية القاتلة. وفي القرآن الكريم استُخْلِمْ تعبیر "الشفاء" في تركيبة أخرى: «حُفِرَ مِنَ النَّارِ» لتمثيل موقف الناس قبل الإسلام: (واذكروا نعمتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ... وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا) (آل عمران: ١٠٣) واعتبر البحراني أن سبب النهي من إطاعة النفس هو إخراج الإنسان من الفضائل

اتجاهية هي نتيجة محاربة هوى النفس، أي قبول الإيمان والإسلام والعمل الصالح، وبما أنه لا يرتبط مباشرة بـ«هوى النفس» يكفي لإكمال الحديث أن نذكر أن الإمام علي (عليه السلام) يقول في الخطبة ١٥٦ في مدخل الإيمان: (الإيمان سبيلٌ أبلغ المنهاج) الإيمان بمعنى تصديق القلب بالتوحيد وبما جاء به الرسول الأكرم (ص)، سبيل واضح إلى الجنة (بحراني، ١٤٢٠: ٢٤٤/٣) أو في كلام آخر بنفس الاتجاه في الخطبة ١٢١ استخدم كناية اتجاهية لقبول الإسلام ويقول: (أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه) (خطبة ١٢١). وقد ذكر البحراني أن الإمام يسأل في هذا المقطع عن كبار الصحابة الذين أسلموا واجتهدوا في سبيل الدين وماتوا. (بحراني، ١٤٢٠: ١١٠/٣) أو في مقطع آخر في الخطبة ٢٣٠ يقول عن التقوى والعمل الصالح ومكانته: (فَاعْمَلُوا وَالْعَمَلُ يُرْفَع).

الخاتمة والاستنتاجات

في دراسة الاستعارات المفاهيمية لنهج البلاغة في موضوع هوى النفس تم التوصل إلى النتائج التالية:
الاستعارة بمعناها التقليدي هي أحد فروع علم البيان، التي تحتاج إلى مهارة أدبية لمعرفة معناها اللغوي المعرفي الجديد فهي نقل مفهوم إلى مفهوم آخر، ومعرفة ذلك لا تحتاج إلى أي مهارة خاصة باستثناء التفكير.

وفي دراسة الاستعارات المفاهيمية في نهج البلاغة حول هوى النفس يمكن استنتاج أن هناك استعارة مفاهيمية في جميع مصاديق هوى النفس في نهج البلاغة. تُستخدم هذه الاستعارات لشرح المفاهيم المجردة الانتزاعية لمنطقة المقصد، أي هوى النفس، وفي هذا الرسم التوضيحي، يتم استخدام التجارب الملموسة والمعروفة لمنطقة المبدأ لتصوير منطقة المقصد. وبناء على ذلك، تم تكييف المفاهيم الملموسة للمبدأ مع المفهوم المجرد الانتزاعي للمقصد (هوى النفس) باستخدام مجموعة متنوعة من الاستعارات المفاهيمية البنيوية والوجودية والاتجاهية.

الماء بدلوا من الهواء والشهوة، وحاول جاهداً أن يصل إلى مبتغاه من الدنيا. كان يدخل في كل سرور وسعادة ويفعل كل ما يخطر بباله (ترجمة انصاريان). وكلمة الدلو كناية عن هوى النفس، فكما أن هوى النفس تملأ دفتر الأعمال بالخطايا، كذلك صاحب الدلو يملأ دلوه بالماء. (البحراني، ١٤٢٠: ٢٧١/٢). جاء في شرح هذا المقطع من كلام الإمام في كتاب "في ظلال نهج البلاغة" و"معارج نهج البلاغة" أن الكلمات الثلاث "ماتحا" و"سادرًا" و"غرب" لها معاني سحب الماء من البئر، و"متحير" و"الدلو"، مع اختلاف أنه في "معارج بيهقي" جاء كلمة "غرب" بمعنى الدلو الضخم والكبير. (مغنية، ١٩٧٩: ٤٠٥/١؛ بيهقي، ١٤٠٩: القسم ١٦٣/٢). فالدلو "استعارة لـ"هوى النفس"، وهذه الاستعارة مفهومية، وقد سُخدم لفهم مفهوم مجال المبدأ (هوى النفس) من (الدلو) ويعتمد على فهم مفهوم انتزاعي من خلال مفهوم أكثر موضوعية. فكونُ الدلو هوى النفس، يشكّل تناظرات فعالة في العملية الدلالية للمقصد: التناظر بين هوى النفس والدلو، التناظر بين صاحب هوى النفس وصاحب الدلو، التناظر بين أن يملأ الإنسان كتاب أعمال بأهوائه النفسانية و أن يملأ دلوه بالماء، التناظر بين شرب الماء والاشتغال بالمعصية.

الاستعارة الاتجاهية

«الإيمان والإسلام والعمل الصالح»

ومن أنواع الاستعارات المفاهيمية هي الاستعارات الاتجاهية التي تنتقل فيها مفاهيم المبدأ إلى مفاهيم المقصد ولأنها غالباً ما تعتمد على اتجاهات مكانية مثل أعلى، أسفل، أمام، خلف، داخل، خارج وغيرها، تستخدم باسم استعارة اتجاهية. «وهذا النوع من الاستعارة ليس عشوائياً ومصادفة، بل يعتمد على الخبرة الإنسانية والثقافة والبنية الجسدية، ويتشكل بناءً على تفاعلنا الجسدي في بيئة معينة أو ثقافة مختلفة» (يُنظر: زعفرانلو والآخرون، ١٣٨٩: ١٢٥). ولم يجد كاتبة المقال استعارات اتجاهية ذات موضوع رئيسي وهو «هوى النفس»، لكنه توصل في هذا السياق إلى استعارات

المتعلقة بالاستعارة الاتجاهية لتصوير منطقة المقصد، أي هوى النفس بشكل مباشر، بل وجدت المؤلف استعارات اتجاهية تتوافق من الناحية المفاهيمية مع محاربة النفس، أي: قبول الإسلام والإيمان والعمل الصالح. و ردًا على سؤال: ما هي جوانب منطقة المقصد التي تم تسليط الضوء عليها في المبدأ، ينبغي القول أنه في بؤرتها مفاهيم مثل: الاتهام، والمنافسة، والجمود، والتمرد، والنضال المستمر، والحرم، إقامة البناء على حافة الهاوية. الهاوية، الطريق المستقيم والتعالى. النقطة الجديرة بالملاحظة في جميع الاستعارات المفاهيمية، هي أنّ مجال المبدء معروف وموضوعي وتجريبي وملمس وملسوس، مما يسبب تأثيراً أكبر على الجمهور.

في هذا البحث، مفاهيم المبدأ المتعلقة بالاستعارة الوجودية أو الأنطولوجية لتصوير مجال المقصد، أي هوى النفس، إما إنسان، أو إنسان مشتببه به، أو متجسد كمنافس وخصم، أو تقيّد في هيئة إنسان، يجب أن يحرم من كثير من ملذاته حتى لا يتعرض للأذى. أو في أهل الأتقياء، يصور كشخص ميت. أو لتصوير منطقة المقصد، هوى النفس تتجسد كحصان متمرد، وفي هذه الأثناء، أصبحت الاستعارة الوجودية أكثر تكراراً. ومفاهيم المبدأ في الاستعارة البنيوية للوصول إلى مجال مفاهيم المقصد (هوى النفس) هي إما حرب مستمرة، أو بناء منزل على حافة الهاوية، أو تصورها على أنها الدلو. في هذا البحث لم يتم العثور على مفاهيم المبدأ

المصادر

القرآن الكريم

(١٣٨٩ش)، «الاستعارات التوجيهية للقرآن الكريم بالمنهج المعرفي»، النقد الادبي، السنة ٣، الرقم ٩، صص ١١٥-١٣٩. [بالفارسية]

سيد رضى، محمد بن الحسين بن موسى؛ (١٣٧٨ش)، نصح البلاغة أمير المؤمنين عليه السلام، ترجمة و شرح، سيد علينقى فيض الإسلام، الطبعة الرابعة، طهران: مؤسسة انتشارات فقيه.

صدرالدين شيرازى، محمد بن ابراهيم؛ (١٣٨٣ش)، ترجمة أصول كافي، محقق/ مصحح محمد خواجوى، طهران: نشر مؤسسة الأبحاث الثقافية.

عربى، موسى؛ (١٣٩٧ش)، «الاستعارة المفاهيمية للذنب في كلام الامام علي (عليه السلام) على نصح البلاغة (منهج معرفي)»، فصلية أبحاث نصح البلاغة، الرقم ٥٩، صص ٨١-١٠٥.

غضنفرى، سيداكبر، قادري، بيباك، مهرى، جنتى-فر، محمد، (١٣٩٧)، «تحقيق وتحليل الاستعارات المعرفية لنهج البلاغة في مجال الدنيا والآخرة»، فصلية أبحاث نصح البلاغة، الرقم ٥٦، صص ٨٥-١٠٧.

قائمی، مرتضى؛ (١٣٩٧ش)، مدخل إلى نظام التصوير الاستعاري في نصح البلاغة، الطبعة الأولى، همدان: مركز نشر بوعلى سيبا.

قائمی، مرتضى، (١٤٣٨ق)، «توظيف الاستعارة المفهومية

ابن ابى الحديد، ابوحماد عزّ الدين؛ (١٤٢٤ق)، شرح نصح البلاغة، ضبطه وصححه، محمد عبدالكريم النمرى، الطبعة الثالثة، بيروت: دار الاضواء.

ابن ميثم، ميثم بن على، امينى، محمدهادى؛ (١٣٦٦ش)، اختيار مصباح السالكين، مشهد المقدس: عتبة قدس الرضوية، مركز الأبحاث الإسلامية.

آذربايجانى، مسعود، شجاعى، محمدصادق؛ (١٣٩٨ش)، علم النفس في نصح البلاغة، الطبعة التاسعة، قم: معهد بحوث الحوزة والجامعة. [بالفارسية]

البحراني، ابن ميثم؛ (١٩٩٩م)، شرح نصح البلاغة، الطبعة الاولى، بيروت: منشورات دارالكتلين.

بيهقى، على بن زيد؛ (١٤٠٩ق)، معارج نصح البلاغة، محقق، محمدنقى دانش بجوه، قم: المكتبة العامة لآية الله مرعشى نجفى (ره).

جرجانى، إمام عبدالقاهر؛ (١٤٠٩ق)، أسرار البلاغة فى علم البيان، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية. داورى اردكانى و الآخرون؛ (١٣٩١ش)، اللغة الاستعارية والاستعارات المفاهيمية، الطبعة الأولى، طهران: نشر هرمس. [بالفارسية]

دنبلى خويى، إبراهيم بن حسين؛ (لاتا)، الدرّة النجفية فى شرح نصح البلاغة، قاعلة نور لايب.

زعفرانلو كامبوزيا، عاليه كرد، حاجيان، خديجه،

المفاهيمية للمادة «شَعْر» في نهج البلاغة على اساس نظرية ليكاف و جانسون»، فصلية أبحاث نهج البلاغة، الرقم ٧٣، صص ١٣-٤٥.

محمدى، كاظم، دشتى، محمد؛ (١٩٨٦م-١٤٠٦ق)، المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، بيروت: دارالاضواء. مغنية، محمدجواد؛ (١٩٧٩م)، في ظلال نهج البلاغة، بيروت: دار العلم للملايين.

مواظبي، زهرا، إبراهيمى، إبراهيم، بورابراهيم، شيرين، (١٤٠١). « دلالات علاقة الملكية في القرآن الكريم على أساس نظرية الاستعارة المفاهيمية » الأبحاث الأدبية-القرآنية، دورة ١٠، الرقم ٢، صص ٥١-٧٥. [بالفارسية]

نواب لاهيجى، محمد باقر بن محمود؛ (لاتا)، شرح نواب لاهيجى، طهران: اخوان كتابجى.

هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله بن محمد؛ (١٤٠٠ق)، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تصنيف، محمدباقر كمرهائى، تصحيح إبراهيم ميانجى، طهران: المكتبة الإسلامية.

لتكوين المنظومة الاخلاقية فى نهج البلاغة التقوى و هوى النفس اتمودجا (على اساس اللسانيات المعرفية)»، مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة، العدد ٤، صص ٦٩٥-٧٢٠.

قائى نيا، عليرضا، (١٣٨٨ش)، « دور الاستعارات المفاهيمية في المعرفة الدينية » قبسات، السنة ١٤، صص ١٥٩-١٨٤.

كوتش، جلتن؛ (١٣٩٣ش)، مدخل عملي للاستعارة، ترجمة شيرين بورابراهيم، الطبعة الأولى، طهران: نشر سمت. ليكاف، جرج، جانسون، مارك؛ (١٣٩٥ش)، الاستعارات التي نعيشها، ترجمة هاجر آقاابراهيمى، الطبعة الأولى، طهران: نشر علمى.

مازندرانى، محمد صالح بن احمد؛ (١٣٨٢ق)، شرح كافى الأصول والروضة، محقق ابوالحسن شعرانى، طهران: المكتبة الاسلامية.

محمدعلى نجاد، عمران، روح الله، عليمحمدى، محمد، دهقانى، فرزاد، (١٤٠١ق)، «استكشاف الاستعارات

واکاوی استعاره‌های مفهومی نهج البلاغة در حوزه هوای نفس

زهرا جلیلی*

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۱/۰۳

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نظریه استعاره مفهومی در زبان‌شناسی شناختی، تنها کلام ادبی و برجسته نیست، بلکه درک یک مفهوم انتزاعی از خلال مفهوم عینی و ملموس است و ویژگی‌هایی دارد که آن را از استعاره سنتی جدا می‌سازد از جمله اینکه ریشه آن در تفکر و شناخت است و نه در ادب و زبان و برای بیان و فهم آن، به توانایی خاصی جز اندیشه نیاز نیست و مانند استعاره سنتی، شرط شباهت در آن اصل نیست. بر این اساس جستار پیش رو بر آن شد تا با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی، به قدر و وسع خود، به درک و شناخت یکی از محوری‌ترین علل انجام معاصی و اخلاق رذیله، یعنی هوای نفس در نهج البلاغه بپردازد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که امام علی (ع) برای مفهوم سازی هوای نفس از چه نوع استعاره مفهومی استفاده نموده است؟ و چه نکاتی از حوزه مقصد، در حوزه مبدأ مورد توجه بیشتر قرار گرفته است؟ برای رسیدن به این هدف گزاره‌های مربوط به هوای نفس استخراج شد و با نظریه استعاره مفهومی مورد تحلیل قرار گرفت و نهایت امر مفهوم کلام ارائه گردید. مهم‌ترین نتایج تحقیق بدین شرح است: در این گفتار مفاهیم مبدأ در خصوص استعاره وجودی برای مفهوم سازی حوزه مقصد یعنی هوای نفس، یا انسان مظنون است و یا به صورت رقیب مجسم شده و یا به لباس انسانی درآمده که باید از بسیاری از لذائذ خود محروم شود و یا در انسان‌های باتقوا به صورت شخص مرده به تصویر درآمده و یا به صورت اسب سرکش مجسم شده است و در این میان استعاره وجودی بسامد بیشتری دارد. هم‌چنین مفاهیم مبدأ در استعاره ساختاری برای رسیدن به حوزه مفهومی مقصد یعنی هوای نفس، یا نزاع همیشگی است و یا منزل ساختن بر لبه پرتگاه و یا به شکل دلو مفهوم‌سازی شده است. در میان استعاره‌های مفهومی در حوزه هوای نفس، استعاره جهتی یافت نشد ولی مؤلف به استعاره‌های جهتی دست یافت که از نظر معنا و مفهوم در راستای مبارزه با نفس است مانند پذیرش اسلام، ایمان و عمل صالح.

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه، هوای نفس، زبان‌شناسی شناختی، استعاره مفهومی وجودی، استعاره مفهومی ساختاری.

COPYRIGHTS

© 2022 by the authors. Licensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)