

تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی

* آزیتا افراشی

** حنیف افخمی ستوده

چکیده

تحلیل معنی براساس استعاره‌های مفهومی رویکردی جدید در مطالعات معنایی است که در زبان‌شناسی شناختی معرفی شده است. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند که تحلیل‌های زمخشری درباره معانی حروف اضافه شباهت بسیاری به تحلیل معنی بر مبنای استعاره‌های مفهومی دارد. بر این اساس، در این مقاله هدف این است که درایايم: ۱. آیا تبیین‌های زمخشری درباره معانی حروف اضافه از الگوی منسجمی تبعیت می‌کند؟ و ۲. آیا این تبیین‌ها با آن‌چه اکنون استعاره مفهومی نامیده می‌شود شباهت دارد؟ و ۳. آیا تحلیل معنی حروف اضافه براساس استعاره مفهومی می‌تواند راه کار مفیدی به شمار آید؟ برای پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها تفسیر دوازده آیه را که در آن‌ها حرف اضافه علی به کار رفته است از تفسیر کشاف تحلیل کردیم. در نهایت این نتیجه به دست آمد که رویکرد زمخشری دست‌کم برای توضیح و تفسیر معانی علی در این آیات تابع رویکرد واحدی است که مبانی آن شباهت قابل توجهی با سازوکار استعاره‌های مفهومی دارد.

کلیدواژه‌ها: تفسیر کشاف، حرف اضافه علی، معنی‌شناسی شناختی، استعاره مفهومی، نگاشت.

۱. مقدمه

محمود بن عمر بن محمد، ابوالقاسم زمخشری، در سال ۴۶۷ ق در قریة زمخشر از روستاهای خوارزم به دنیا آمد. زمخشری در فقه پیرو مذهب حنفی و در اصول و کلام

* دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول)، aafraoshi@ihcs.ac.ir

** دکترای زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، yahoo.com@hanif_sotoodeh

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۸، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۳۰

معتلی مذهب بود. او وقتی که در مکه مجاور بود تفسیر کشاف را نوشت. وی در بسیاری از علوم زمانه همچون علم دین، تفسیر، اشتقاد، نحو، ادب، حدیث، و بیان صاحب‌نظر است و تألیفات گران‌بهایی دارد. وی پس از بازگشت از مکه در سال ۱۵۳۸ق در جرجانیه درگذشت (ضیف، ۱۳۸۳: ۲۹۵).

تفسیر الکشاف عن حقایق التنزيل (قرن ۶) یکی از مهم‌ترین آثار زمخشری است، این تفسیر بعداً خود شرح داده شده است، ادباً توجه زیادی به این تفسیر داشته‌اند، بیت زیر از حافظ اهمیت تفسیر کشاف را نزد ادبی ایرانی نشان می‌دهد:

بخواه دفتر اشعار و راه صحراء گیر
چه وقت مدرسه و بحث «کشف کشاف»
(حافظ، ۱۳۷۹: ۳۵)

این مقاله قصد ندارد ویژگی‌های تفسیر کشاف را بررسی کند. مهم برای نگارندگان این مقاله نوع نگاه زمخشری به زبان و نظم آن است که از رهگذر آن اعجاز قرآن تبیین می‌شود. به علاوه، مقدمه تفسیر دانستن معنا و مفهوم گزاره‌هاست و این مطلب فراتر از درک معنای تحت‌اللفظی عبارات است. گذشته از دقت در مفردات کلام آسمانی قرآن، زمخشری به نظم کلام توجه بسیاری کرده و بسیار هوشمندانه نظر داده است. بسیاری از این دریافت‌ها فارغ از رویکرد کلامی و مذهبی است و برخاسته از دقت در چیشش کلمات است. به همین‌علت این تفسیر مورد عنایت همه فرق اسلامی بوده است. بنابر آن چه گفته شد علم معانی بسیار وام‌دار زمخشری است. از آن‌گذشته یافته‌های زمخشری در باب علم بیان نیز همیشه نو و شگفت‌انگیز است. شوقی ضیف می‌گوید: «زمخشری تقریباً چیز تازه‌ای بر مطالب عبدالقاهر در باب تشییه نیفزاوده است» (ضیف، ۱۳۸۳: ۳۵۴)، اما در باب استعاره سخن‌نامه دارد که حتی جرجانی و هیچ‌کس تا آن زمان نگفته‌اند. ضیف می‌گوید: زمخشری «به خلاف عبدالقاهر دامنه استعارهٔ تبعیه را به حروف نیز گسترش داد و در فعل و صفت توقف نکرد. او در ذیل این آیه از سوره بقره: «اولنک علی هدی من ربهم» می‌نویسد: معنای استعلا که آن را از «علی هدی» می‌توان فهمید مثلی است که رسوخ و استواری آنان را بر هدایت و تمسک بدان می‌رساند» (همان: ۲۵۱). این همان دقیقه‌ای است که مقاله حاضر قصد بررسی آن را دارد: استعاره مفهومی با رویکرد شناختی. زمخشری در هیچ بخشی از تفسیر به روش خود در بیان معانی حروف اضافه و علت به کاربردن لفظ «استعاره» برای حروف اشاره نکرده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا تبیین‌های زمخشری بر اساس نظام روش‌شناختی یک‌پارچه‌ای قرار داشته

است و آیا استعاره مفهومی می‌تواند آن نظام روش‌شناسختی را توضیح دهد؟ بدین سبب در بخش دوم مقاله استعاره مفهومی را توصیف می‌کنیم.

۲. استعاره مفهومی

«استعاره» یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که زبان‌شناسی شناختی را از دیگر رویکردهای زبان‌شناسی متمایز می‌کند. در این نگرش، استعاره ابزار تفکر و شناخت است و تفکر انسان ماهیتی استعاری دارد. ما به علت سازوکار استعاری ذهن می‌توانیم به موضوعات انتزاعی بیندیشیم و درباره آن‌ها صحبت کیم (افراشی، ۱۳۹۵). این موضوعات انتزاعی صرفاً ابعاد زیبایی‌شناسانه ندارند، بلکه ابزار تفکر درباره امور انتزاعی‌اند. مثلاً اندیشیدن به مفهوم «زمان» بدون استعاره ممکن نیست.

«وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحُقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ»
(آل عمران: ۱۷۰).

«إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ» (فصلت: ۱۴).

اندیشیدن به مفاهیم متعلق به حوزه عواطف و حالات انسانی نیز بدون استعاره میسر نیست. مثلاً مفهوم «غیرت» در این بیت حافظ بهشیوه استعاری به طریقی گفته شده است که در بیان سنتی به آن تشخیص گفته می‌شود:

غیرتم کشت که معشوق جهانی لیکن روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

در نظریه استعاره مفهومی، مفهوم «غیرت» از طریق ارتباط بین دو حوزه مفهومی «غیرت» و «انسان» و اعمالی که «انسان» می‌تواند انجام دهد توضیح داده می‌شود. برای نمونه‌ای دیگر جا دارد به این نکته توجه کنیم که بسیاری از پرسش‌های بنیادین انسان، که طی تاریخ او را به خود مشغول داشته‌اند، درباره مفاهیمی شکل گرفته‌اند که ماهیتی استعاری دارند. برای نمونه درک مفهوم «مرگ» برای انسان هرگز جز از رهگذر استعاره میسر نبوده است. مثلاً مولوی در مثنوی معنوی هنگامی که از مرگ و حیات پس از آن سخن می‌گوید چنین آورده است:

آنچه خوردی واده ای مرگ سیاه از نبات و دارو و برگ و گیاه

(مولوی، ۱۳۷۵، ج ۱، ۱۱۵)

۶ تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی

در بیت بالا «مرگ» از طریق حوزه عینی «رنگ» درک پذیر شده است. دیگر این‌که نگاشت استعاری بین حوزه مبدأ «جانور درنده» و حوزه مقصد «مرگ» به مفهوم‌سازی آن انجامیده است.

نقطه آغاز نگاه جدید به استعاره در زبان‌شناسی شناختی را می‌توان رویکردی دانست که لیکاف و جانسون (Lakoff and Johnson, 1980) در کتاب استعاره، چیزی که با آن زندگی می‌کنیم (*Metaphors We Live by*) مطرح کردند. مثال‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد عنوان کتاب مذکور را توضیح می‌دهد. از این لحاظ که استعاره موضوعاتی را فرامی‌گیرد که با موضوعات روزمره سروکار دارد؛ یعنی ایزار شناخت است و الزاماً به حوزه ادبیات تعلق ندارد. پس از آن زبان‌شناسان شناختی نظیر سویتسر (Sweetser, 1990)، ترنر (Turner, 1991)، و کووچش (Kövecses, 2002) آن را دنبال کردند. در رویکرد شناختی، استعاره از ویژگی‌های عملکرد ذهن در نظر گرفته می‌شود و به‌منظور درک مفهومی انتزاعی از طریق مفهومی تجربه‌پذیر صورت می‌پذیرد (Grady, 2007: 189).

استعاره‌های مفهومی در سطح ذهن بررسی می‌شوند و همگی آن‌ها بازنمود زبانی نمی‌یابند، بلکه در فرهنگ، هنر، آداب، و نمادها نیز بازنمود پیدا می‌کنند (Kövecses, 2010: 63). استعاره‌ها به‌متابه ابزاری برای ارتباط میان دو حوزه شناختی گوناگون عمل می‌کنند. زبان‌شناسان به‌دنبال کشف نحوه عملکرد استعاره‌های ذهنی از طریق بازنمودهای زبانی آن‌اند. آن‌ها الگوهای موجود در ساختار مفهومی واژه‌ها و عبارت‌های استعاری را شاهدی برای وجود استعاره‌های مفهومی ذهنی می‌دانند. «هر استعاره مفهومی دارای یک حوزه مبدأ، یک حوزه مقصد و یک نگاشت مبدأ بر مقصد است» (Lakoff, 1987: 276).

به‌بیان دیگر، ساختار درونی استعاره‌های مفهومی به این شکل است که همواره دو حوزه در آن‌ها ایفای نقش می‌کنند. یک حوزه مفاهیم خود را ارائه می‌دهد که به آن حوزه مبدأ می‌گوییم و حوزه دیگر مفاهیم ارائه‌شده را دریافت می‌کند که آن را حوزه مقصد می‌نامیم (افراشی و همکاران، ۱۳۹۱: ۶). حوزه مبدأ معمولاً عینی تر و ملموس‌تر از حوزه مقصد است که در مقایسه با حوزه مبدأ معمولاً انتزاعی تر و ذهنی تر است. عبارتی که بیان گر استعاره‌ای مفهومی است نام‌نگاشت (*name of the mapping*) می‌خوانیم.

اساسی‌ترین مسئله مطرح شده در نظریه استعاره مفهومی نگاشت (*mapping*) است. این اصطلاح از حوزه ریاضیات به عاریت گرفته شده است و به انطباق‌های استعاری میان مفاهیم مرتبط بهم اشاره دارد (Grady, 2007: 190). برای روشن‌شدن مطلب به شواهد زیر توجه کنید:

نامنگاشت «منزلت بالا است» را در نظر بگیرید، اکنون به چگونگی کاربرد این نامنگاشت در این آیه توجه کنید:

«وَجَاءِلُ الَّذِينَ أَتَبْعَوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (آل عمران: ۵۵).^۳

باتوجه به این آیه درمی‌یابیم که مفهوم تفویق جایگاه مؤمنین در مقایسه با کفار، براساس حوزه مبدأ مکان، قابل دریافت شده است. مکان و ویژگی‌های آن مانند جهت، فاصله، ارتفاع، و اندازه تجربه‌پذیر است. در این مثال مفهوم «جهت» در حوزه مبدأ واقع شده است تا مفهوم منزلت در حوزه مقصد از رهگذر نامنگاشت «منزلت بالا است» درک‌پذیر شود.

برای نمونه‌ای دیگر به کاربرد نامنگاشت «برتر بالا است» در این آیه توجه کنید:

«وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» (انعام: ۱۶۵).^۴

در این مثال هم حوزه مقصد، برتری، از طرق نامنگاشت «برتر بالا است» به حوزه مبدأ، مکان، مربوط شده است.

آنچه در توضیح استعاره‌های مفهومی گفته شد در بخش تحلیل داده‌های مقاله حاضر برای درک و تبیین تحلیل‌های زمخشری درکشاف درخصوص معانی «علی» استفاده می‌شود.

۳. پیشینه مطالعات

برای پژوهش حاضر پیشینه مستقیمی نمی‌توان یافت، ولی به گونه‌ای که توضیح داده می‌شود تلاش شده است تا به پیشینه مطالعات مرتبط اشاره شود. از آن‌جاکه موضوع پژوهش حاضر بررسی تبیین‌های چندمعنایی حروف اضافه، مشخصاً حرف اضافه «علی»، است، جا دارد به معانی این حرف اضافه در کتب لغت توجه کنیم. برای نمونه، سلمان (۲۰۰۳) در مسوعه معانی‌الحروف‌العربیه نه معنی برای علی ذکر کرده است:

۱. استعلا: و این اصل است چه حقیقی باشد مانند: «و علیها و على الفلك تحملون» (مؤمنون: ۲۲) و چه مجازی مانند: «فضلنا بعضهم على بعض» (اسراء: ۲۱);

۲. مصاحبیت: به معنی «مع»؛

۳. مجاورت: مانند «عن»؛

۴. تعلیل؛

۵. ظرف: به معنی «فی» که هم ظرف زمان است هم ظرف مکان؛

۶. موافقت؛

۸ تبیین معانی علی در تفسیر کشاف بر مبنای استعاره‌های مفهومی

۷. موافقت «ب»؛

۸ زائد برای تعویض یا غیر آن؛

۹. برای اضراب یا استدراک (همان: ۱۳۳-۱۳۲).

مقالاتی را نیز می‌توان یافت که دربار استعاره مفهومی در قرآن نوشته شده‌اند؛ از آن جمله مقاله «استعاره‌های مفهومی در قرآن کریم از منظر زبان‌شناسی شناختی» (هوشمنگی و سیفی پرگو، ۱۳۸۸) و «استعاره‌های جهتی در قرآن کریم با رویکرد شناختی» (کرد زعفرانلو و حاجیان، ۱۳۸۹) قابل ذکر است. در این دو مقالات هیچ اشاره‌ای به تفسیر کشاف نشده است. در مقاله «نقش استعاره‌های مفهومی در معرفت دینی» (قائمی‌نیا، ۱۳۸۸) اگرچه به کشاف اشاره شده است، اما با موضوع مقاله حاضر پیوندی ندارد. مقاله افراشی و یگانه (۱۳۹۵) با عنوان «استعاره‌های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی» نیز اگرچه با مقاله حاضر همسوت، ولی اشاره‌ای به تفسیر کشاف نکرده است. کتاب مبانی معناشناسی شناختی (افراشی، ۱۳۹۵) مبنای نظری تحلیل استعاره‌های مفهومی و چندمعنایی را برای مقاله حاضر فراهم می‌آورد.

در زمینه چندمعنایی حروف اضافه آثار زیر قابل اشاره است: بروگمن (Brugman, 1981)، لیندنر (Lindner, 1982)، هرسکویتس (Herskovits, 1986)، و ون‌دلویز (Vandeloise, 1991). در زمرة جدیدترین آثار درباره بررسی چندمعنایی نظاممند حروف اضافه می‌توان به اوانز و تایلر (Evans and Tyler, 2003) اشاره کرد. آثاری که در اینجا ذکر شد آغازگر بررسی‌های جدیدی در معنی‌شناسی بودند که براساس آن‌ها چندمعنایی فراتر از مقوله‌های واژگانی قاموسی مانند اسم، فعل، صفت، و قید مطالعه می‌شد و حروف ربط و اضافه نیز به علت نقش‌های متفاوتی که می‌توانند داشته باشند طبقه‌بندی و توصیف می‌شوند. مطالعه این دسته پژوهش‌ها کمک قابل توجهی به فهم نگرش زمخشری در بررسی معانی حروف اضافه می‌کند.

دسته دیگری از آثار، که بدون تردید به پژوهش حاضر مرتبط است، مطالعاتی است که در معنی‌شناسی شناختی در حوزه استعاره مفهومی انجام شده است و چنان‌که گفتیم استعاره را فراتر از زبان ادب و سازوکاری اندیشه‌گانی در نظر می‌گیرد. پیشینه این آثار را به شرح زیر می‌توان معرفی کرد.

در حقیقت نقطه آغاز شکل‌گیری رویکرد جدید به استعاره در نگرش شناختی انتشار مقاله مایکل ردی (M. Reddy, 1979) با عنوان «استعاره مجراء» (The Conduit Metaphor)

است. لیکاف (Lakoff, 1993) در مقاله «نظریه معاصر استعاره» (The Contemporary Theory of Metaphor) به این موضوع اشاره می‌کند و خاستگاه اندیشه خود را مقاله «استعاره مجراء» می‌داند. انتشار کتاب استعاره، چیزی که با آن زندگی می‌کنیم نوشته لیکاف و جانسون (Lakoff and Johnson, 1980) نقطه عطفی در مطالعه استعاره مفهومی است. در این کتاب استعاره به مثابه سازوکار نظام مفهومی ذهن موردنوجه قرار می‌گیرد. اثر قابل توجه دیگر در سیر شکل‌گیری و تحول نظریه استعاره کتاب از ریشه‌شناسی به کاربردشناسی (From Etymology to Pragmatics) نوشته سویتسر (Sweetser, 1984) است. در این کتاب، بالاستناده شواهد متعدد، ریشه‌شناسی از خانواده زبان‌های هندواروپایی، براساس تبیین‌های رده‌شناختی به منظور شکل‌گیری نگاشته‌های استعاره‌های مفهومی از سمت حوزه‌های شناختی عینی، بهخصوص بدن انسان، به سمت حوزه‌های ذهنی معرفی می‌شود. لیکاف (Lakoff, 1993) در مقاله «نظریه معاصر استعاره» آرای خود درخصوص استعاره‌های مفهومی را بسط داده و ازسوی دیگر بر این نکته تأکید کرده است که فرایندهای ساخت استعاره‌های مفهومی در زبان روزمره و ادب یکسان‌اند. لیکاف و جانسون (Lakoff and Johnson, 1999) در کتاب فلسفه در گوشت و خون (Philosophy in the Flesh) برمنای یافته‌های عصب‌شناختی سازوکار ذهن و شکل‌گیری استعاره را معرفی کرده‌اند. همان‌طورکه در بخش ملاحظات نظری اشاره شد، کوهچش در آثار متعدد از جمله کتاب استعاره: مقدمه‌ای کاربردی (Kövecses, 2010: 2002) به توضیح نظریه استعاره و کاربرد آن پرداخته است. کتاب زبان، ذهن و فرهنگ (Language, Mind and Culture: A Practical Introduction) نوشته کوهچش (Kövecses, 2006) در این سیر شکل‌گیری و تحول از آن رو اهمیت دارد که مطالعه استعاره را به گستره فرهنگ وارد می‌کند. آخرین اثری که باید در اینجا به آن اشاره کنیم کتاب استعاره از بدن و فرهنگ (Metaphor from Body and Culture) نوشته یو (Yu, 2006) است که بالاستناده به مثال‌های متعدد از زبان‌های چینی و انگلیسی به مبانی مشترک شکل‌گیری استعاره ازیکسو و تنوعات فرهنگی آن ازسوی دیگر می‌پردازد.

۴. تحلیل داده‌ها

در بخش چهارم مقاله حاضر جا دارد دوباره به نقل قول شوکی ضیف بازگردیم: زمخشری «به خلاف عبدالقاهر دامنه استعاره تبعیه را به حروف نیز گسترش داد و در

فعل و صفت توقف نکرد» (ضیف، ۱۳۸۳: ۲۵۱). هر چند ضیف توضیح بیشتری در این باب نداده است، اما زمخشری در تفسیر، به علت اهمیت معنا، بارها به معانی حروف اضافه پرداخته است؛ هم‌چنین اگرچه در بعضی موارد از لفظ استعاره استفاده کرده در حقیقت همواره یک رویکرد واحد را اتخاذ کرده است. به بیان دیگر او خود را ملزم به کاربرد لفظ استعاره در همه موارد نمیدیده است. اکنون در این مقاله، از میان همه حروف، ما فقط به حرف اضافه «علی» می‌پردازیم. برای تحلیل داده‌ها دوازده آیه از تفسیر کشاف انتخاب شده است. ملاک ما در انتخاب این دوازده آیه رویکرد تحلیلی زمخشری به حرف «علی» بوده است. در مقاله حاضر به آیاتی اشاره شده است که زمخشری در آن‌ها به حرف اضافه «علی» توجه داشته و متذکر نکته‌ای شده است. با توجه به تفاوت مفهوم استعاره در ادبیات و زبان‌شناسی شناختی، این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا باید با نگاهی ستی یافته‌های زمخشری را ذیل استعارهٔ تبعیه محدود بدانیم یا این‌که با رویکرد شناختی آن را دریابیم؟ یعنی به این نکته پردازیم که زمخشری چگونه از طریق تبیین استعاری به درک معنا توجه دارد. شایان ذکر است در این مقاله، در ترجمه آیات، که فقط از باب سهولت در خواندن نقل شده‌اند، به تفسیر کشف الاسرار و عده‌الابرار مبتدی استناد شده است.

۱. «اوئِّكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَّبِّهِمْ وَأوئِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (بقره: ۵) به معنی: «ایشان [بر بیان اند] از خدای [ایشان] و ایشان[اند] که ظفر یافتگان اند». معنای استعلا در عبارت «علی هدی» می‌بین آن است که هدایت در عمق جانشان جای گرفته و استقرار یافته است و آنان به راستی هدایت را اکنون در چنگ خود دارند و به آن تمسک می‌جویند و از این‌روی حالشان به حال کسانی شبیه شده است که بر چیزی چیره (تأکید از ما) شده و بر آن فایق آمده‌اند، چنان‌که در زبان عربی گفته می‌شود: «هُوَ عَلَى الْحَقِّ وَ عَلَى الْبَاطِلِ» و نیز در «جَعَلَ الْغِوَايَةَ مَرْكَبًا وَ أَمْطَلَى الْجَهَلَ وَ اقْتَعَدَ غَارِبَ الْهُوَيِّ» به معنی: «گمراهی را مرکب خویش ساخته و بر استر نادانی نشسته و بر موج هوای نفسانی سوار است» (زمخشری، ۱۳۸۸: ج ۱، ۶۶-۶۷) همین معنی قابل دریافت است. تفسیر ارائه شده در بند ۱ نشانه آن است که بسط استعاری حرف اضافه «علی» در شواهد این بند منطبق بر استعارهٔ مفهومی (برتر بالا است) روی داده است. در این مفهوم ادراک از حوزه مکانی مبنای درک چیرگی در حوزهٔ مفهومی قدرت بسط یافته است. بر این اساس، تفوق مکانی مبنای درک چیرگی در حوزهٔ مفهومی قدرت قرار گرفته است. بدین‌گونه است که هر آن‌چه بالاتر است قوی‌تر، برتر، و چیره قلمداد می‌شود.

۲. «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ» (بقره: ۶۱) به معنی: «بزند برا ایشان خواری و درویشی». «و ضربت عليهم الذله» یعنی خواری از هر سوی آنان را فراگرفت چنان‌که کسی زیر گنبدی قرار گیرد؛ یا این‌که مهر خواری چنان به آنان چسبیده که گویی با ضربه‌ای چسبنده با آنان پیوند خورده است، چنان‌که گل را به دیوار می‌چسباند و دیوار آن را به خود می‌گیرد (همان: ۱۸۲). تفاسیر مندرج در بند ۲ به ترتیب براساس دو ساخت استعاره مفهومی قابل تحلیل است: (تجربه عاطفی ظرف است) و (تجربه عاطفی نیروی فیزیکی است). امروزه یکی از حرکت‌های جدید در معنی‌شناسی شناختی تحلیل معنایی تجربه‌های عاطفی هم‌چون خشم، لذت، شادی، شرم، و مانند آن است. کووچش (Kövecses, 2010) به تحلیل استعاره‌های مفهومی در زیرساخت بازنمودهای زبانی عواطف پرداخته است. درباره شاهد بند ۲ درمی‌یابیم که چگونه خواری به مثابه یک تجربه روحی و عاطفی در قالب یک ادراک مکانی، هم‌چون ظرفی که مظروفش را فرامی‌گیرد، دریافت می‌شود و نیز در قالب یک ساخت استعاری دیگر تجربه روحی و عاطفی خواری در قالب ادراک ما از نیروی فیزیکی دریافت می‌شود.

۳. «وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا» (بقره: ۱۴۳) به معنی: «و تا باشد پیغمبر بر شما گواه».

به جای «لَكُمْ شَهِيدًا» [برای شما گواه] می‌گوید، شهید بر مشهودله مانند رقیب و مهمین (نگهبان) است و از این‌روی با حرف استعلا (علی) آمده است، مانند آن‌که خدای متعال می‌فرماید: «وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» [مجادله: ۶] به معنی: «و خدای بر همه چیزی گواه است» و «كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» به معنی: «بودی تو نگاهبان بر ایشان و تو بر همه چیزی گواهی» [مائده: ۱۱۷] [زمختری، ۱۳۸۸، ج: ۲۴۸].

تفسیر مندرج در بند ۳ نیز همانند تفسیری که پیش از این در بند ۱ ارائه شد بر مبنای استعاره مفهومی (برتر بالا است) قرار دارد که براساس آن درک حوزه انتزاعی قدرت بر مبنای درک حوزه ملموس روابط مکانی میسر شده است. در این مفهوم اشراف و غلبه‌داشتن در حوزه مفهومی قدرت بر مبنای اشراف مکانی دریافت می‌شود.

۴. «... وَلُتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَأْكُمْ ...» (بقره: ۱۸۵) به معنی: «و تکییر کنید خدای را بر آن‌که شما را هدایت داد».

فعل تکییر (لتکبروا) از آن‌روی به حرف استعلا (علی) متعدد شده که معنای حمد را در خود دارد. چنان‌که «وَلُتُكَبِّرُوا اللَّهَ حَامِدِينَ عَلَى مَا هَدَأْكُمْ» یعنی «و برای این‌که بزرگ بدارید خدای را درحالی‌که سپاس‌گزارید بر این‌که خدا شما را هدایت کرد» (همان: ۲۸۳).

نخست باید توجه داشت در عربی جار و مجرور (در اینجا «علی ما هداکم») باید به اسم یا فعلی متعلق باشد. گاهی اوقات این اسم یا فعل محدود است (در اینجا بطبق توضیح زمخشری «حامدین» کلمه‌ای است که جار و مجرور به آن تعلق دارند). زمخشری تأکید می‌کند که در تحلیل حرف اضافه عناصر محدود را هم باید در نظر داشت. در این آیه حرف اضافه «علی» به جای حروف اضافه‌ای مانند «ب» و یا «ل» به کار رفته است. در این مرحله پرسش قابل طرح این است که چگونه می‌توان تبیینی در معنی شناسی شناختی برای این انتخاب یافت. استعاره مفهومی (آنچه شایسته است در بالا قرار دارد) درباره نمونه‌هایی مانند «اوج موقیت»، «اوج پیروزی»، «تعالی اندیشه»، و «علو مرائب» قابل دریافت است. اکنون اگر حمد و ستایش را عملی شایسته تعبیر کنیم درمی‌یابیم که استعاره مفهومی موردنظر برای درک مفهوم حمد در «حامدین علی ما هداکم» کاربرد دارد. هم‌چنین این که پس از «حامدین» «علی» آمده است نشان می‌دهد که موضوعی که مورد حمد و سپاس قرار می‌گیرد موضوعی شایسته است.

۵. «... وَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ...» (آل عمران: ۸۴) به معنی: «آنچه فرستادند بر ما و آنچه فرستادند بر ابراهیم».

اگر بپرسند از چه روی «انزل» در این آیه به حرف استعلا [علی] متعدی شده، حال آن که همین فعل در آیات پیش از این با حرف انتها [منظور «الی / به، بهسوی» است] متعدی شده است در پاسخ باید گفت: بهدلیل این که هر دو معنای استعلا و انتها در اینجا وجود دارد و نیز بهدلیل آنکه وحی از بالا فروفرستاده می‌شود و به رسول اکرم (ص) می‌رسد (متنهای می‌شود) و هم‌چنین در مواردی به یکی از دو معنی و گاهی هم به معنای دیگری آمده است، اما کسی که گفته است «علینا» برای فعل «قل» و «لينا» برای «قولوا» آمده است تا میان رسول اکرم (ص) و مؤمنان تفاوت بگذارد، بهدلیل آنکه وحی از طریق استعلا بر رسول اکرم (ص) نازل می‌شود و به مؤمنان از طریق انتها می‌رسد، از حق درگذشته است؛ خداوند در آیه‌ای می‌فرماید: «بِمَا أُنْزَلَ إِلَيْكَ» [نساء: ۱۶۶] به معنی: «به آنچه فرستاد بر تو» و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ» [مائده: ۴۸] به معنی: «و بفرستادیم به تو قرآن را» تا آن‌جایکه می‌فرماید: «آمِنُوا بِأَنَّذِي أُنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا» (آل عمران: ۷۲) به معنی: «ایمان آرید به آنچه فرستاده شد بر آنان که ایمان دارند» (همان: ۴۶۹-۴۷۰).

نخست باید گفت زمخشری نظر کسانی را رد می‌کند که اعتقاد دارند «علی» فقط برای رسول اکرم (ص) است و «الی» به هر کسی جز ایشان مربوط می‌شود. او ثابت می‌کند برای رسول اکرم (ص) نیز حروف اضافه دیگری به کار رفته است حتی وقتی موضوع وحی

باشد. در ادامه به نظر می‌رسد بسط استعاری حرف اضافه «علی» در آیاتی که در بند ۵ آمده است، همانند بندهای ۱ و ۳، از استعاره مفهومی (برتر بالا است) و بسط استعاری حرف اضافه «الی»، آن‌طورکه زمخشری از آن در حکم حرف انتها یاد می‌کند، براساس استعاره مفهومی (نزول وحی حرکت در مسیری با نقطه آغاز و نقطه پایان است) قرار دارد. این‌گونه است که ادراک حوزه انتزاعی قدرت براساس حوزه ملموس روابط مکانی و ادراک حوزه مفهومی انتزاعی وحی و نزول وحی براساس حوزه ملموس حرکت در مسیر امکان‌پذیر می‌شود؛ البته مسیر می‌تواند اشکال متفاوتی داشته باشد، که مسیری با نقطه آغاز و نقطه پایان مشخص یکی از انواع آن است و در ساخت استعاره مفهومی مؤثر در ادراک مفهوم نزول وحی ادراک چنین مسیری مدنظر قرار دارد.

۶. «... او أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى» (طه: ۱۰) به معنی: «یا بیابی بر آتش راهی».

استعلا در «علی النار» آن است؛ کسانی که آتش افروخته‌اند در نزدیک‌ترین مکان بر فراز آن می‌ایستند، چنان‌که سیبویه درباره «مررتُ بِزِيدٍ» گفته است: او در جایی نزدیک به زید به او رسیده است. یا کسانی که می‌خواهند از گرمای آن [آتش] استفاده کنند و از آن بهره‌مند شوند، در حالت نشسته و ایستاده و قتی رو به سوی آتش می‌کنند، از بالا بر آن مشرافاند. و اعشی در همین معنی گفته است: «وَبَاتَ عَلَى النَّارِ الْتَّدِي وَالْمُحَلَّقِ» [ندی و محلق بر آتش بیوتة کردند] (همان: ج ۳، ۱۲۸).

پرسش قابل طرح در اینجا این است که، همان‌طورکه زمخشری هم اشاره کرده، چرا از حرف اضافه «علی» استفاده شده است؟ مثلاً از حرف اضافه «عنده» استفاده نشده است. نکته زمخشری هم معنایش این است که «مررت علی زید» با «مررت بزید» فرق دارد. درباره این کاربرد ظاهراً تصویرسازی‌ای که از طریق کاربرد حرف اضافه «علی» در معنی بالا، مشraf و رو به آتش، اتفاق افتاده موردنظر است. این کاربرد «علی» در قالب استعاره مفهومی تبیین نمی‌شود، اما چون منابع شرقی این آیه و تبییش را شاهدمثالی برای استعاره‌های خاص زمخشری می‌آورند ما در اینجا آن را نقل و نقد کردیم.

۷. «قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَنْهُمْ يَشَهِدُونَ» (انبیا: ۶۱) به معنی: «گفتند: بیاری او را بر چشم‌های مردمان تا همانا گوای بدھند».

اگر پرسند: استعلا در «علی» به چه معنی است؟ در پاسخ باید گفت: به عنوان مثل آمده است، یعنی قطعاً باید او را پیش چشم مردم بیاورند، چنان‌که حالتی هم‌چون کسی که بر مرکبی سوار است، بیابد (همان: ۲۱۳).

این آیه از زبان مردمی است که ابراهیم بت‌هایشان را شکسته است و آن‌ها می‌خواهند او را مجازات کنند. به کاربردن «علی» پیش از «اعین الناس» به جای «بـ» و یا «فـ» به منظور خاصی روی داده است. براین اساس، «علی» پیش از «بـ» و «فـ» مفهوم اشراف مکانی را القا می‌کند؛ به بیان دیگر با کاربرد «علی» چشم‌های مردم در موقعیتی قرار می‌گیرد که کاملاً بر ابراهیم مشرف باشد، یا این که ابراهیم در موقعیتی است که مردم راحت‌تر می‌توانند او را نظاره کنند. به نظر می‌رسد کاربرد «علی» در کنار «اعین الناس» نقش مهمی در تفسیر داستان افکنده شدن حضرت ابراهیم (ع) در آتش داشته باشد. این که حضرت ابراهیم (ع) پیش چشم مردمان در آتش افکنده می‌شود در عبارت «علی اعین الناس» خلاصه شده است. به بیان دیگر، در این شاهد «علی» تصویری به وجود می‌آورد که حاکی از حرکت فیزیکی افکنده شدن ابراهیم از بالا به پایین از منجنيق است.

۸. «الا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اِيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلَوُمِينَ» (مؤمنون: ۶) به معنی: «الا بر زنانشان یا آن‌چه دارند دست‌هاشان که ایشان را ملامت نبود».

«علی ازوجهم» در جایگاه حال است، یعنی: «أولينَ عَلَى اَزْوَاجِهِمْ» یا «قوامينَ عَلَى اَزْوَاجِهِمْ» در حالی که سرپرستی و قیومیت بر آنان داشته باشند. در عربی نیز می‌گویند: «كانَ فُلانٌ عَلَى فُلانَة، فَمَاتَ عَنْهَا فَخَلَفَ عَلَيْهَا فُلانٌ» [فلان مرد، بر (شوهر) فلان زن بود پس مرد، پس فلان مرد جایگزینش شد]. و عبارت «كانَ زِيَادٌ عَلَى البصرة» نیز مانند آن است، یعنی: زیاد [والی] بر بصره است. هم‌چنین «فُلانٌ تَحَتَ فُلان» [فلان بانو، زن فلان مرد است] نیز از آن جمله است و از این‌روی از زن به «فراش» تعبیر کرده‌اند (همان: ۲۸۲).

تبییر «فراش» برای زن در این آیه: «وَفُرشَ مَرْفُوعَة» به معنی: بسترها برداشته (واقعه: ۳۴) مطرح شده است و زمخشی هم ذیل همین آیه به آن اشاره کرده است. آیه‌های بعدی ما را به یقین می‌رساند که منظور از «فرش» استعاره از «زن» است و آمدن صفت «مرفووعه» برای «فرش» به معنی ارزشمند به کار رفته است. هم‌چنین بسط استعاری حرف اضافه «علی» در این آیه به تبع استعاره مفهومی [مالکیت/ کنترل داشتن بالا است] روی داده است. به بیان دیگر ادراک حوزه انتزاعی مالکیت براساس ادراک حوزه ملموس مکان میسر شده است.

۹. «حَتَّىٰ أَتَوَا عَلَى وَادِي النَّمَلِ...» (نمل: ۱۸) به معنی: «تاآن‌گاه که چون آمدند بر وادی موران».

اگر بپرسند: چرا «اتوا» با «علی» متعبدی شده است؟ در پاسخ باید گفت: می‌تواند دو معنی را افاده کند، نخست آن‌که از بالا می‌آمدند و از این‌روی با حرف استعلا بیان شده، چنان‌که ابوطیب گفته است: «وَلَشُدَّ مَا قَرُبَتْ عَلَيْكَ الْأَنْجُمُ^۵» که نزدیکی از سوی بالاست و چنین عمل شده است. و دوم: منظور طی‌کردن وادی بوده و رسیدن به وادی دیگر. گویی ایشان می‌خواستند در انتهای وادی فروید بیانند چرا که تا وقتی که باد آن‌ها را حمل می‌کند مورچه از لگدکوب شدن نمی‌ترسد^(همان: ۵۰۰).

براساس وجه نخست که زمخشری گفته بسط استعاری حرف اضافه «علی» در «اتوا علی...» این‌گونه روی داده که سلیمان (ع) از بالا و جایگاه سلطنت به وادی نمل آمده است. بسط استعاری حرف اضافه «علی» در این آیه براساس استعاره مفهومی (وادی نمل، ظرف است) روی داده است. به بیان دیگر، ادراک مفهوم «وادی نمل» در این آیه برمبانی ادراک مفهوم ملموس ظرف قرار دارد. ظرفی که دسترسی به آن از بالا میسر است، مثل کاسه نه مثل یک سینی.

۱۰. «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنَاعَمَ لِتَرَكُبُوا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ» (غافر: ۷۹) «وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِبَلْغُوا عَلَيْهَا حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى الْفَلَكِ تُحَمَّلُونَ» (غافر: ۸۰) به معنی: «خدای است آن که کرد برای شما چهارپایان را تا برنشینی از آن و از آن بخوری» (۷۹) «و شما را در آن سوده‌است و تا بررسی بر آن به حاجتی که در دل‌های شما باشد، و بر آن بر کشتنی‌ها می‌نهد شما را» (۸۰).

اگر بپرسند: چرا مانند عبارت «قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ» به معنی: «گفتیم ما: برگیر در آن‌جا از هر دو جفت دو را» [هود: ۴۰] نفرمود: «فِي الْفَلَكِ» و فرمود: «علی الْفَلَكِ؟» در پاسخ باید گفت: به کاربردن «ایعاء/ درون کشتنی جای دادن» و «استعلا/ برکشتنی نشستن» هر دو درست است، زیرا کشتنی هم مانند ظرفی کشتنی نشینان را در خود جای می‌دهد و هم مرکبی است که آنان را جابه‌جا می‌کند و بر آن سورا می‌شوند و چون این هر دو معنی درست هستند، هر دو کاربرد هم درست خواهد بود و هم‌چنین به کاربردن حرف استعلا با «وَ عَلَيْهَا» هم خوانی و هماهنگی دارد (همان: ج ۲۳۰).

نگارندگان این سطور بر این اعتقادند که علاوه بر این که کاربرد «علی الْفَلَكِ» و «عَلَيْهَا» به لحاظ زیایی‌شناسی و نظم قرآنی تبیین‌پذیر است، نکته دیگر می‌تواند این باشد که کاربرد «علی الْفَلَكِ» برای انسان مفهوم تسلط بر مرکب را القا می‌کند. درحالی که در سوره هود که حرف «فی» آمده صحبت از حیواناتی است که «بار» کشتنی هستند و کشتنی‌ها آن‌ها را حمل

می‌کنند، اما وقتی صحبت از انسانی است که مرکب را «می‌راند» حرف «علی» می‌آید. در قالب اصطلاحات معنی‌شناسی شناختی به کاربردن «علی‌الفلک» و «فی‌الفلک» از دو استعاره مفهومی متمایز در زیرساخت سرچشم می‌گیرند. استعاره مفهومی مرتبط با بسط استعاری «علی» در «علی‌الفلک» این است که (کترل داشتن بالا است) در صورتی که به کاربردن «فی‌الفلک» نه تنها مفهومی از کشتی به دست می‌دهد که بر اساس آن کشتی ظرفی است که سوارشوندگان بر آن را مانند مظروفی در بر می‌گیرد، بلکه این تعبیر را به دست می‌دهد که سوارشوندگان بر کشتی یعنی حیوانات تسلطی بر آن ندارند.

۱۱. «وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذِنَاتِنَا وَقُرًّ...» (فصلت: ۵) به معنی: «وَ گفتند دل‌های ما در غلاف‌های از آن‌چه تو ما را می‌خوانی با آن و در گوش‌های ما گرانی است».

اگر پرسنند: چرا مانند «وَ فِي آذِنَاتِنَا وَقُرً» نفرمود: «علی‌قلوبنا اکنه» تا «ل» به یک شیوه وارد شود؟ در پاسخ باید گفت: به یک شیوه وارد شده است، زیرا از حیث معنا بین دو عبارت «قلوبنا فی اکنه» و «علی‌قلوبنا اکنه» تفاوتی وجود ندارد و دلیلش هم آن عبارت قرآنی است که می‌فرماید: «إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً» [کهف: ۵۷] به معنی: «ما کردیم بر دل‌های ایشان پوشش‌ها» و اگر گفته می‌شد: «انَا جَعَلْنَا قُلُوبِهِمْ فِي أَكْنَةً» معنا تفاوتی نمی‌کرد و طبع سلیم طباق و ملاحظه را تهیا در معانی رعایت می‌کند (همان: ۲۳۵).

نگارندگان در اینجا با زمخشری موافقت ندارند؛ «فی اکنه» فقط یکبار در قرآن آمده است و آن هم همین آیه است؛ اما سه جا در سوره‌های انعام: ۲۵، اسراء: ۴۶، و کهف: ۵۷ آمده است: «علی‌قلوبهم اکنه» که در هر سه مورد بافت چنین است: «جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْنَةً» این یقظه‌ه به معنی: «ما کردیم بر دل‌های ایشان پوشش‌ها از آن‌که بدانند». در هر سه مورد فاعل خداست که نمی‌خواهد مشرکان چیزی بفهمند پس از بالا پوشش را بر دل مشرکان می‌افکند تا آن‌ها نتوانند بفهمند، اما در آیه ۵ سوره فصلت این خود مشرکان‌اند که وضعیتشان را شرح می‌دهند و می‌گویند که خود نمی‌خواهند بفهمند. پس بین کاربرد «فی» و «علی» تفاوت وجود دارد. کاربرد «فی» و «علی» در چهار چوب معنی‌شناسی شناختی و با توجه به تفسیری که از قول نگارندگان این سطور ارائه شد نشان‌دهنده دو زاویه دید متفاوت است که بر اساس آن در کاربرد «فی اکنه» روی داد از زاویه دید کسانی روایت شده است که در آن دخیل بوده‌اند یعنی روی داد بر آن‌ها واقع شده است؛ در صورتی که در کاربرد «علی اکنه»، همان‌طور که پیش از این ذکر شد، در سوره‌های انعام، اسراء، و کهف روی داد از قول خداوند آمده است. بنابراین تفاوت معنایی «علی» و «فی» در این‌جا با توجه به عامل

زاویه دید و روایت روی داد تبیین می شود. کاربرد علی در این آیه تابع نگاشت مقابل است: (کترل داشتن بالا است) زیرا خداوند از بالا پوشش را بر دل مشرکان می افکند.

۱۲. «أَنْ أَغْدُوا عَلَى حَرْثَكُمْ أَنْ كُتُمْ صَارِمِينَ» (قلم: ۲۲) به معنی: «پگاه در آبید بر کشت اگر هستید برنده‌گان».

اگر پرسنند: چرا نفهمود: «أَغْدُوا إِلَى حَرْثَكُمْ» و «علی» به چه معنایست؟ در پاسخ باید گفت: از آن حیث که به هنگام صبح زود رفتن برای آن بود که کشت را درو کنند و بینند، در واقع بر سر آن رفتن «غدوا علیه» بود، چنان‌که در عربی می‌گویند: «غدا علیهم العدو» (به معنی دشمن صبح بر سرشان بود) (همان: ۷۲۲).

کاربرد «علی» پیش از «حرث» باتوجه به استعاره مفهومی (مالکیت/ کترل داشتن بالا است) امکان تبیین می‌یابد. براین‌اساس، ادرار حوزه مالکیت بر مبنای ادرار حوزه مکان میسر می‌شود و مفهوم مالکیت داشتن بر زراعت با غلبه مکانی بیان شده است. بهیان‌ساده‌تر، برداشت محصول مستلزم مالکیت داشتن بر آن است، بهمین‌دلیل در این‌جا کاربرد «علی حرث» ترجیح دارد بر «الی حرث».

۵. نتیجه‌گیری

سؤال اصلی مقاله حاضر این بود که آیا تبیین‌های زمخشری درخصوص معانی حروف اضافه، مشخصاً «علی»، براساس نظام روش‌شناختی یک‌پارچه‌ای بوده است و آیا استعاره مفهومی می‌تواند آن نظام روش‌شناختی را توضیح دهد؟

در این مقاله از همه موارد ما فقط بر حرف اضافه «علی» متمرکز شدیم. برای تحلیل داده‌ها دوازده آیه از تفسیر کشاف انتخاب و در آن‌ها حرف اضافه «علی» توضیح داده شد. ملاک ما در انتخاب این دوازده آیه رویکرد تحلیلی زمخشری به حرف «علی» بود.

از معانی «علی» در تمامی این دوازده آیه این برداشت کلی به دست آمد که معنی کانونی «جهت» به‌طور غالب مبنای بسط استعاری به حوزه‌های انتزاعی را به وجود می‌آورد.

معانی «علی» در این دوازده آیه باتوجه به نام‌نگاشتهای مقابله دریافت است: (برتر بالا است)، (تجربه عاطفی ظرف است) و (تجربه عاطفی نیروی فیزیکی است)، (آن‌چه شایسته است در بالا قرار دارد)، (برتر/ قوی‌تر بالا است)، (قوی‌تر دارای نیروی فیزیکی است)، و (مالکیت/ کترل داشتن بالا است).

۱۸ تبیین معانی علی در تفسیر کشاف برمبنای استعاره‌های مفهومی

براین اساس می‌توان دریافت که مفاهیمی انتزاعی مانند برتری و چیزگی، قدرت، احساسات و عواطف، شایستگی، و مالکیت از طریق کاربرد حرف اضافه «علی» در قالب نگاشتهای استعاری شکل گرفته‌اند.

گسترش دامنه مطالعه استعاره به حوزه حروف دستاورده است که در تفسیر کشاف به اوج رسیده است و چنان‌که توضیح داده شد از طریق استعاره مفهومی در جایگاه مهم‌ترین سازه نظری معنی‌شناسی شناختی امکان تبیین می‌یابد. براین اساس نظام روش‌شناسختی زمخشری برای پرداختن به معانی حروف اضافه، مشخصاً «علی»، براساس استعاره مفهومی دریافت می‌شود. این پژوهش زمینه آن را فراهم می‌آورد تا در تحقیقات بعدی معانی دیگر حروف در تفسیر کشاف بررسی شوند.

پی‌نوشت‌ها

۱. و به خاطر کسانی که بعد از آن‌ها به آنان ملحق نشدند (نیز) خوش‌وقت‌اند که نه ترسی بر آن‌هاست و نه غمی خواهند داشت.
۲. در آن هنگام که رسولان آن‌ها از پیش رو و پشت سر به سراغشان آمدند و آن‌ها را به پرستش خدای یگانه دعوت کردند.
۳. و کسانی را که از تو پیروی کردند، تا روز رستاخیز، برتر از کسانی که کافر شدند، قرار می‌دهم.
۴. و بعضی را بر بعض دیگر، درجاتی، برتری داد.
۵. این مصوع از متنبی است از قصیده‌ای با مطلع: «لهوی الفوس سریره لا تعلم / عرضنا نظرت و خلت اني أسلم» تا می‌رسد به این بیت که می‌گوید: «فلشد ما جاوزت قدرک صاعدا / و لشد ما قربت عليك الانجم» (برقوقی، ۱۹۳۸: ج ۴، ۲۵۹). از چند بیت قبل از بیت موردنظر ما، شاعر شروع به بدگویی از کسی می‌کند و خشمگین است که چرا مخاطب او از او خواسته است که شاعر او را مدح کند. معنی بیت این است: «چه سخت است این‌که تو از حد خودت تجاوز کرده‌ای / چه سخت است این‌که ستاره‌ها بر تو نزدیک شده‌اند». بد نیست بدانیم ستاره‌ها استعاره از اشعار خود متنبی‌اند.

۶. به نظر می‌رسد ترجمه دقیق نباشد و اصل متن *الکشاف* چنین است:

و الثاني: ان يراد قطع الوادي و بلوغ آخره، من قولهم: اتى على الشيء اذا انفذه و بلغ آخره كانهم ارادوا ان ينزلوا عند مقطع الوادي لانهم مادامت تحملهم في الهواء لا يخفف حطتهم (زمخشری، ۱۹۷۴: ج ۳، ۳۵۵)

دوم این که منظور گذر از سرزمین و رسیدن به انتهای آن است، از این سخنان که «بر چیزی آمد» را وقتی می‌گویند که آن را بگذرانند و به انتهای آن برسند. گویی سپاهیان سلیمان می‌خواستند پایین بیایند در انتهای سرزمین، چراکه تا وقتی ایشان بر باد حمل می‌شدند مورچگان از لگدکوب شدن نمی‌ترسیدند.

کتاب‌نامه

قرآن کریم.

افراشی، آزیتا (۱۳۹۵). مبانی معناشناسی شناختی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
افراشی، آزیتا و فاطمه یگانه (۱۳۹۵). «استعاره‌های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی»، مجله علمی – پژوهشی جستارهای زبانی، دوره هفتم، ش ۵، پیاپی ۳۳، آذر و دی.

افراشی، آزیتا، تورج حسامی، و بثادریس سالاس (۱۳۹۱). «بررسی تطبیقی استعاره‌های مفهومی جهتی در زبان‌های اسپانیایی و فارسی»، فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، س ۳، ش ۴.

البرقوقی، عبدالرحمن (۱۹۳۸). شرح دیوان المتتبی، بیروت: دارالكتاب العربي.
حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۷۹). دیوان حافظ، مصححان محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: پارسا.
زمخشري، محمود بن عمر (۱۳۸۸). تفسیر کشاف، ترجمه مسعود انصاری، تهران: ققنوس.
زمخشري، محمود بن عمر (۱۹۷۴). الكشاف فی تفسیر القرآن، مصحح حسين احمد مصطفى، بیروت:
دارالكتب العربي.

سلمان، علی جاسم (۲۰۰۳). مسوعه معانی الحروف العربية، اردن: دار اسماع للنشر والتوزيع.
ضیف، شوقی (۱۳۸۳). تاریخ و تطور علوم بلاغت، ترجمه محمدرضا ترکی، تهران: سمت.
قائemi نیا، علیرضا (۱۳۸۸). «نقش استعاره‌های مفهومی در معرفت دینی»، قبیسات، س ۱۴.
کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و خدیجه حاجیان (۱۳۸۹). «استعاره‌های جهتی قرآن با رویکرد شناختی»،
فصلنامه تقدیمی، س ۲، ش ۹.

مولوی، جلال الدین محمد بن محمد (۱۳۷۵). مثنوی معنوی، مصحح رینولد الین نیکلسون، تهران: توسع.
هوشنگی، حسین و محمود سیفی پرگو (۱۳۸۸). «استعاره‌های مفهومی از منظر زبان‌شناسی شناختی»،
پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، س ۱، ش ۳.

Brugman, C. (1981). 'The Story of Over', MA Thesis, University of California in Berkeley.

Brugman, C. (1988). *The Story of Over: Polysemy, Semantics and the Structure of the Lexicon*, Newyork: Garland.

Deignan, A. (2005). *Metaphor and Corpus Linguistics: Covering evidence in language and communication research*, Amesterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publication Company.

۲۰ تبیین معانی علی در تفسیر کشاف برمبنای استعاره‌های مفهومی

- Evans, V. and A. Tyler (2003). *The Semantics of English Prepositions, (Spatial Senses, Embodied Meaning and Cognition)*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Grady, J. E. (2007). ‘Metaphor’, in D. Geeraerts and H. Cuckens (eds.), *The Oxford Handbook of Cognotive Linguistics*, Oxford: Oxford University Press.
- Herskovits, A. (1986). *Language and Spatial Cognition: An Interdisciplinary Study of Prepositions in English*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kövecses, Z. (2002/ 2010). *Metaphor: A Practical Introduction*, Oxford: Oxford University Press.
- Kövecses, Z. (2006). *Language, Mind, and Culture: A Practical Introduction*, Newyork: Oxford University Press.
- Kövecses, Z. (1993a). ‘The Contemporary Theory of Metaphor’, in A. Ortony (ed.), *Metaphor and Thought*, Cambridge: University of Cambridge Press.
- Lakoff, G. and M. Johnson (1980). *Metaphors We Live by*, Chicago: University of Chicago Press.
- Lakoff, G. and M. Johnson (1999). *Philosophy in the Flesh*, Newyork: Basic Books.
- Lindner, S. J. (1982). ‘A Lexico-semantics Analysis of English Verb Particle Constructions with “out” and “up”’, PhD Dissertation, University of California, San Diego.
- Steen, G. (1994). *Metaphor and Language and Literature: A Cognitive Perspective*, Tilburg: Tilburg University Press.
- Reddy, M. J. (1979/ 1993). ‘The Conduit Metaphor: A Case of Frame Conflict in Our Language about Language’, in Andrew Ortony (ed.), *Metaphor and Thought*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sweetser, E. (1984). *From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Turner, M. (1991). *The Study of English in the Age of Cognitive Science*, Princeton: University of Princeton Press.
- Vaneloise, C. (1991). *Spatial Prepositions: A Case Study From French*, Chicago: University of Chicago Press.
- Yu, N. (2006). ‘Metaphor from Body and Culture’, in Raymond W. Gibbs, Jr. (2008), *The CAMBIDGE HANDBOOK OF Metaphor and Thought*, Cambridge: Cambridge University Press.