

از سه این قراردادهای ادبی و ادبیانه گذشته‌اند.

البته امروز طرح این مسأله که علایق مجاز در نظر قدمای چگونه تحولاتی یافته و از قدیمترین ایام تا به امروز چه تغییراتی در تاریخ بلاغت، از این باب، روی داده قابل ملاحظه است.

صور مجاز

قبل از آنکه به تحقیق درباره صورت‌های گوناگون مجاز، یعنی در حقیقت شاخه‌ای از خیال‌های شاعرانه بپردازیم یادآوری نکاتی درباره حقیقت و مجاز، براساس مباحثی که پیشینیان در کتب بلاغت و ادب داشته‌اند، شاید ضرور باشد زیرا شناخت صور خیال و استنگی تمام با شناخت حقیقت دارد. اما دشواری کار از اینجاست که قدمًا در تعریف حقیقت از مسئله‌ای کمک می‌گرفتند که امروز مطرح نیست یا اگر هست به دیده امری مسلم در آن نمی‌نگرند و آن مسئله وضع بود که در کتب لغت و در قرون اخیر در کتب اصول به تفصیل از آن سخن می‌گفتند و هنوز هم از نظر علمی راه حل قاطعی برای آن کشف نشده و بسیاری از نظرها و آراء زبانشناسان درباره مبدأ زبان جنبه فرضیه و تئوری دارد. اما اگر مسئله وضع را به همانگونه که در کتب ادب و علم اصول مطرح کردند
به وضع واضح بدانیم^۱ خواه این واضح انسان باشد و خواه خداوند، با

۱) فرزالی، المستحبی، ج ۳۱۸/۱ به بعد.

پذیرفتن این نظریه، راه برای تحقیق در مفهوم حقیقت و مجاز که موضوع اصلی بحث ماست آسان می شود و براین اساس می توانیم مثل بسیاری از پیشینیان بگوییم: حقیقت آنست که استعمال آن بر طبق وضع واضح باشد^۱ یعنی استعمال کلمه در همان مفهومی که واضح لفت آنرا به کار برده بی هیچ گونه تصرفی در مورد استعمال آن. دیگر تعریف‌ها نیز در همین محور جریان دارد مانند آنچه ابن‌اثیر نقل کرده که: **الحقيقة هي اللفظ الدالة على موضوعه الأصلي**^۲ یا آنچه صاحب تلخیص گفته که: **هي الكلمة المستعملة فيما وضعت**^۳ و سیوطی در المزهر با توضیح بیشتری می گوید: **الكلام الموضع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم** فیه ولا تأثير^۴ و با توجه به تعریف‌هایی که از حقیقت شده به خوبی می‌توان مفهوم مجاز را دریافت، و آن استعمال لفظ است در غیر معنی حقیقی آن، شاید با توجه به همین دشواری تعریف حقیقت بوده که مجاز را قابل تعریف تر یافته‌اند چنانکه ابن‌اثیر گوید: **وَبَلْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْرِيفِ مِنَ الْحَقِيقَةِ**^۵.

کوشش برای شناختن مرز حقیقت و مجاز، در مورد لغات و تعبیراتی که از ریشه تاریخی و سابقه اشتراق آنها آگاهیم آسان‌تر است و در مراجعته به فرهنگ‌های وسیع زبان عرب، و یا تحقیقاتی که اخیراً به وسیله خاورشناسان در زمینه فقه‌اللغة فارسی انجام شده، بهتر می‌توان کیفیت تحول پک لفظ را نسبت به معانی مختلف و مجازی شدن و باز حقیقی شدن و دیگر بار مجازی شدن نسبت به معانی جدید را، دریافت.

۱) ابن جنی، **الم煊ایض**، ج ۴۲۲/۲.

۲) ابن اثیر، **الجامع الكبير**، ۲۸ و **المثل السادس**، ج ۵۸/۱.

۳) مطول، ۳۴۸.

۴) سیوطی، **المزهر**، ج ۳۵۵/۱.

۵) ابن اثیر، **الجامع الكبير**، ۳۰.

همچنانکه در مورد لغات و تعبیرات رایج در زبان، شناخت مرز حقیقت و مجاز و زمان دگرگونی لغات از معنایی به معنایی دشوار است در خیال‌های شاعرانه که صورت دیگری از همین موضوع است این تشخیص نیز دشوار می‌نماید. چراکه بسیاری از چیزهایی که ممکن است به عنوان تعبیری ساده و رایج در زبان تلقی شود، ممکن است حاصل کوشش ذهن و تصرف هنری شاعری باشد که شعرش را مطالعه می‌کنیم و بر عکس بسیاری از تصویرها و با خیال‌های شاعرانه را که ما به دیده تعبیری از تعبیرات شاعر می‌شناسیم ممکن است از تعبیرات رایج در زبان باشد.

بدینگونه حوزه تحقیقات در باب صور خیال و تصویرهای شاعرانه در هر زبان و در هر دوره و حتی در مورد هر شاعر بسیار وسیع و کاری محال و ناشدنی می‌نماید هم از نظر گسترشی که دامنه مجازهای زبان دارد و هم از نظر اینکه بسیار و بسیارها اسناد و مدارک ادبی زبان - که در هر دوره از ادوار زبان وجود داشته - امروز از میان رفته است. شاید این گونه کوشش‌ها در مورد شاعران معاصر به صورت آسانتری انجام شود زیرا سنت شعری و تعبیرات زبان و خیال‌های شاعرانه پیش از زمان‌ما، تا حدی روشن است و می‌توان با کوشش‌هایی دریافت که فلان تعبیریا تصویر و خیال شاعرانه در شعر فلان شاعر چگونه بوجود آمده و سابقه‌آن چیست یعنی هم از عناصر سازنده آن خیال و هم از کیفیت ایجاد ارتباط میان آن عناصر آگاهی بیشتری داریم و حتی می‌توانیم بخوبی دریابیم که فلان تصویر با تعبیر شاعرانه حاصل ترجمة غلط از فلان تعبیر زبان فرنگی است.^۱

۱) دکتر خانلری، پست و بلند شعرونو، سخن، سال ۱۳.

انواع مجاز

همانگونه که استعمالات حقیقی را تقسیم بندی کرده‌اند، برای مجاز نیز انواع مختلف قائل شده‌اند. مجاز مفرد را مجازی دانسته‌اند که یک لغت درمعنایی جز معنی اصلی و موضوع آن بکار رود از قبیل «شیر» در مورد مرد شجاع ولی اگر جمله را به عنوان مجازی خواندیم، در آن صورت، مجازی است از طریق معقول و نمی‌توان آنرا به لفت مربوط دانست و هیچ پیوندی با مسئله مورد نظر واضح ندارد و فقط با مقصود متکلم ارتباط دارد و بدینگونه مجاز بردوگونه است:

- ۱- مجاز عقلی، که عبارتست از اسناد و نسبت چیزی به چیزی که از آن او نیست و آنرا مجاز حکمی، اسناد مجازی، مجاز اسنادی، می-خوانند و این نوع مجاز جز در ترکیب وجود ندارد.
- ۲- مجاز لغوی که نقل کردن و انتقال دادن الفاظ است از معانی حقیقی به معانی دیگر به مناسبت پیوندی خاص و این گونه از مجازگاه مفرد وجود دارد و گاه در ترکیب استعمال شده در غیر ماضع له و بردوگونه

است:

الف: مجازی که پیوند و ارتباط آن (=علاقه‌اش) مشابه باشد و نام آن استعاره است یا مجاز استعاری.

ب: آنکه علاقه و پیوند آن مشابه نباشد و مجاز مرسل خوانده می‌شود. علت این نامگذاری این است که در مجاز مرسل آن تقدیب و مشابه وجود ندارد و یا شاید از این رهگذر است که در مجاز مرسل، حد و شماره‌ای برای علاقه‌ها و پیوندها وجود ندارد و می‌تواند توسعه پیدا کند.

مجاز عقلی

مجاز عقلی را بیشتر علمای بلاغت در فلمن و علم بیان قرارداده‌اند و بعضی نیز از مباحث علم معانی دانسته‌اند ولی این کار چندان بنیاد علمی ندارد زیرا محل اصلی بحث مجاز، علم بیان است و چنان‌که پیش از این باد کرده‌ایم مجاز عقلی یکی از دو شاخه مجاز است. سکاکی از جمله کسانی است که بحث مجاز عقلی را در علم بیان مطرح کرده^۱ اما خطیب فزوینی^۲ آنرا در حوزه علم معانی دانسته است.

در تعریف سکاکی مجاز عقلی عبارت است از: سخنی که خلاف عقیده متکلم باشد از قبیل «أَنْبَتَ الرَّبِيعَ الْبَقْلَ» و «شَفَى الطَّبِيبُ الْمَرِيضَ»^۳. خطیب گوید: اسناد بر دو گونه است: حقیقت عقلی، و مجاز عقلی، حقیقت عبارت است از اسناد فعل یا معنای آن به فاعلش که در نظر متکلم ظاهر است و شناخته، و بدین‌گونه حقیقت بر چهار گونه است:

۱) سکاکی، مفتاح العلوم، ۲۰۸.

۲) خطیب فزوینی، الایضاح، ج ۱۴۷/۱ چاپ قاهره.

۳) سکاکی، مفتاح العلوم، ۲۰۸.

۱ - آنچه مطابق واقع و نیز مطابق اعتقاد گوینده است از قبیل
گفتار مؤمن: **أَنْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ**.

۲ - آنچه مطابق عقیده گوینده نیست اما مطابق واقع است از
قبیل گفتار مرد معتزلی - بر خلاف عقیده خود - که: خالق افعال مردم
خداوند است.

۳ - آنچه مطابق عقیده گوینده هست اما مطابق واقع نیست مثل
سخن مرد نادان که از سر عقیده می گوید: پزشک بیمار را شفا داد.

۴ - آنکه با هیچ‌کدام تطبیق نکند، از قبیل سخنان دروغ که
گوینده خود می داند دروغ است و شنونده از آن آگاه نیست.
اما مجاز عقلی استاد فعل است، یا چیزی که در معنای فعل باشد،
به ملابس آن و هر فعلی دارای ملابساتی است:

۱ - مفعولیت: در مواردی که فعل بر فاعل مبنی است ولی به
مفعول نسبت داده شده از قبیل «عیشهٔ راضیة» یعنی «مرضیه» یا «میر کاتم»
یعنی «مکتوم».

۲ - فاعلیت: در مواردی که مبنی بر مفعول است ولی به فاعل
اسناد داده شده است از قبیل «سَيْلٌ مَفْعُمٌ» با اینکه آنچه پر می کند سیل
است.

۳ - مصدریت: که فعل بر فاعل بنا شده است و مجاز به مصدر
اسناد داده شده است از قبیل «شِعْرُ شاعر».

۴ - زمانیت: فعل بر فاعل بنامده ولی به زمان اسناد داده شده
است زیرا که زمان با فاعل حقیقی مشابهتی داشته مثل: «نَهَارٌ صَائِمٌ» و
«لَيْلٌ قَائِمٌ» چراکه روز روزه نمی گیرد و شب قیام ندارد ولی در شب و در
روز قیام و روزه گرفتن صورت می پذیرد و فاعل حقیقی انسان است و از
همین مقوله است: «يَوْمًا يَجْعَلُ الْوَلْدَانَ شِيبَا» که فعل به ظرف - که زمان

است - نسبت داده شده است.

۵ - مکانیت: که فعل بر فاعل بنا شده است اما به مکان اسناد داده شده است مثل: «جَرْيُ النَّهَرِ وَ جَرْيُ الْمَيْزَابِ».

۶ - سببیت: که فعل بر فاعل بنا شده است و مجازاً به «سبب» اسناد داده شده است از قبیل «بَنَى الْأَمِيرُ الْمَدِينَةَ».

از دقت در این موارد دانسته می‌شود که علمای بلاغت، خصوصیات دستوری زبان عرب را با دیدی بلاغی دسته‌بندی کرده‌اند و این نکته‌ها در زبانهای دیگر قابل تطبیق نیست و در زبانهای دیگر ممکن است شکل‌های دیگری پیدا کند.

علمای بلاغت، مجاز عقلی را از دیدگاه طرفین آن یعنی مسند و مستدلیه - که هر کدام ممکن است حقیقی باشد یا یکی حقیقی و یکی مجازی، یا هر دو مجازی - تقسیم‌بندی کرده‌اند که چون از نظر هنری و نقد مسائل بلاغت ارزش چندانی ندارد، از داخل شدن در آن مباحث صرف نظر می‌کنیم.

نکته‌ای که قابل پادآوری است و علمای بلاغت نیز کم و بیش بدان نظر داشته‌اند، این است که حوزه مجاز عقلی یا اسناد مجازی فقط بیان و طرز گفتار «خبری» نیست بلکه شامل بیان و سخن گفتن «انشایی» نیز هست مثالهایی که علمای بلاغت داده‌اند بیشتر از این مقوله است که خداوند در قرآن فرموده: «یا هامان این لی صرحاً» و این اسناد در طلب و امر، که بیان انشایی است نه خبری، اسنادی است مجازی زیرا بنا کردن صرح کارهایمان نیست بلکه کارگران آنرا انجام می‌دهند.

اما حوزه این بحث را می‌توان در بسیاری از صورتهای انشایی بیان بگونه دیگری توسعه داد از قبیل خطاب‌های شعری و شاعرانه که در

ادب همه ملل نمونه‌های زیبا و دلانگیز دارد و در آینده راجع به آن بحث خواهیم کرد مانند:

ای ابریشم‌نی ۱ نه به چشم من آندری
دم زن زمانکی و بیاسای و کم گری

که خود گونه دیگری است از اسناد مجازی و قدماء به این مسأله توجه نداشته‌اندو این فصل از اسناد مجازی را - که ارزش‌هنری بسیار دارد و می‌تواند از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود - فراموش کرده‌اند و به آوردن مثال‌هایی از نوع آنها که آوردیم - و هیچ ارزش هنری و آفرینشی ندارد - بسته کرده‌اند. بسیاری از خطابهای شاعرانه، درمورد طبیعت و حیوانات و اشیاء، که در شعر فارسی وجود دارد؛ همه و همه از مقوله همین اسناد مجازی است که شاید وسیع‌ترین شاخه صور خیال شاعرانه، باشد و بخصوص از نظر محور عمودی خیال در شعر گویندگان مختلف قابل بررسی و جستجوست.

قبل از اینکه این بحث را به پایان ببریم بادآوری چند نکته انتقادی در باب نظرات قدماء لازم است، نخست اینکه این بحث بدانگونه که متأخرین از علماء بлагت یعنی امثال سکاکی و خطیب قزوینی و تفتازانی مطرح کرده‌اند، بیش از آنکه به علم بлагت و نقد صور ادای معانی وابستگی داشته باشد، با مسائل کلامی و فلسفی و مخصوصاً جدل‌های اشاعره و معتزله وابستگی دارد و همانگونه که دیدیم بیش از آنکه شم بлагی و حس نکته‌بابی هنری و جستجو در رازهای زیبایی و بیان‌هنری در آن وجود داشته باشد، دقت‌های کلامی و طرز تفکر فلسفی و شیوه طرح مسائل به سبک علماء کلام، مطرح است و این رنگ کلامی - که

زیان بزرگی به طرح مسائل هنری و نقد ادبی وارد کرده - در حوزه مجاز عقلی و اسناد مجازی محدود نمی شود و چنانکه می دانیم در فلمرو دیگر مباحث علم بلاغت از قبیل صدق و کذب خبر، نیز نفوذ کرده و جدلهای گوناگون به بار آورده بحدی که از حوزه مسائل بلاغی، به کلی خارج شده و رنگ کلام مخصوص به خود گرفته است.

از معاصران ما، دکتر بدوف طبانه به این نکته توجه داشته و می گوید: این بحث (یعنی اسناد مجازی) شایسته است که جزو مباحث علم کلام قرار گیرد چرا که در آن سخن از صنعت و صانع و اثر و مؤثر است.^{۱)}

مجاز مرسل

گفته ایم مجاز مرسل مجازی است که علاقه بین دو طرف استعمال علاقه ای غیر از مشابهت باشد مثل به کار بردن «دست» [= ید و ایادی] به معنی نعمت به این اعتبار که به طور عمومی صدور نعمتها از «دست» است و بدینگونه «دست» به جای نعمت به کار می رود.

البته شرط اینگونه استعمال را این دانسته اند که در موارد خاص استعمال شود، یعنی نمی توان گفت: «دست» در بازار زیاد شد، یعنی نعمت افزونی یافت یا «دستی» به چنگ آوردم، یعنی نعمتی نصیب من شد. علیق مجاز مرسل را بسیار شمرده اند، و میان مؤلفان کتب بلاغت دقنهای خاصی در این زمینه شده است، آنچه بیشتر شهرت دارد و در کتابها نقل کرده اند بدینگونه است:

- ۱ - جزئیت، یعنی نامیدن چیزی به نام یکی از اجزای آن از قبیل به کار بردن چشم به معنی رقیب و مراقب و جاسوس.

(۱) بدوف طبانه، *المیان*، ۱۱۲.

و البته شرط کرده‌اند که این ترکیب، ترکیب حقیقی باشد و از این روی نمی‌توان گفت زمین، به‌قصد زمین و آسمان. و نیز شرط کرده‌اند که آن جزء از اجزایی باشد که در ساختمان «کل» نقش‌عمله‌ای داشته باشد بدینگونه که با از میان رفتن آن «کل» منتفی شود.

۲ - کلیت: یاد کردن کل و اراده جزء مثل: **وَيَعْجَلُونَ أَصَايَّهُمْ فِي آذَانِهِمْ**، که به معنی سر انگشتان است.

۳ - سببیت: یاد کردن سبب و اراده مسبب مثل **وَرَعَيْنَا الْغَيْثَ**، که گباه به باران نعبیر شده است زیرا باران سبب رویش و بالبدن گپیاه است.

۴ - مسببیت: یاد کردن مسبب و اراده مسبب مثل: **وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ نَبَاتًا**، که گباه سبب و حاصل باران است.

۵ - اعتبار مالکان: که چیزی را با نوجه به آنچه در گذشته بوده یاد کنیم، با اینکه اکنون دیگر آن چیز نیست مثل: **وَآتُوا الْبَيْتَمِيَّ أَمْوَالَهُمْ**، بعض آنها که یتیم بوده‌اند در گذشته.

۶ - اعتبار مایکون: یاد کردن چیزی با عنوان و اعتباری که بعداً پیدا خواهد کرد از قبیل: **وَإِنَّ أَرَانِي أَعْصَرُ خَمْرًا**، که منظور انگور است به اعتباری که بعداً شراب خواهد شد.

۷ - محلیت: که محل را یاد کنیم به اعتبار حال، یا عملی که در آن جریان دارد نه به خودش مثل: **وَجَرِيُّ الْمِيزَابِ**.

۸ - حالت: بر عکس نوع قبلی، مانند:

**قُلْ لِلْجَبَانِ إِذَا تَأْخَرَ سُرْجُه
هَلْ أَنْتَ مِنْ شَرِكِ الْمُنْيَةِ ناجِ**

که سرج به معنی اسب به کار رفته است.

۹ - آلت: از یاد کردن وسیله و ابزار، حاصل و نتیجه کار آن

را اراده کردن مثل: «انّى أَتَقْنُى لسان مَا سَرَّبَهَا»، یعنی خبری، که حاصل زبان است، دریافتیم.

۱۰ - مجاورت: اینکه چیزی را به اعتبار مجاورتی که با چیز دیگر دارد پاد کنیم از قبیل «خلّت الرأْوِيَةُ» یعنی مزاده که راویه در اصل به معنی شتری است که آن را حمل می‌کند و بعد به این معنی به کار رفته است. تغییب را نیز از همین مقوله دانسته‌اند.

علایق دیگری در مورد مجاز مرسل در کتابها نقل شده که بررسی یک پاک آنها را در کتابهای مفصل بлагحت می‌توان جست و چون محدود کردن این موضوع یکی از عوامل ضعف در خلق وابداع است، بر روی هم هر گونه کوشش که در این راه انجام شود به زیان ادب و شعر است و بهتر آن است که حوزهٔ علایق مجاز را آزاد و گسترده رها کنیم.

دربارهٔ تأثیر و اهمیت مجاز مرسل و نقشی که در بیان دارد نکنند. هایی را پادآور شده‌اند که اگر چه نشان‌دهنده تمام جوانب و وظایف مجاز مرسل نیست اما پادآور بعضی از وظایف آن هست از قبیل اینکه اگر لفظ حقیقی را به کار بریم تمام جوانب معنی آن به ذهن می‌رسد ولی در بیان مجازی، شوقی هست برای جستجو و طلب مفهوم تازه‌تر و این یک عامل روانی است که سخن را تأثیر و نفوذ بیشتری می‌بخشد. رمز دیگر زیبایی و تأثیر مجاز، این است که در اغلب موارد استعمال مجاز از نظر تلفظ و در زنجیرهٔ گفتار متکلم ساده‌تر و خوش‌آهنجک‌تر می‌تواند باشد با برای قافیه در شعر مناسب تر است و می‌تواند برای بیان یک معنی در صور تهای مختلف پاری کند و نیز مبالغه بیشتری دارد و گاه ایجاز بیشتری و از همه مهم‌تر اینکه بسیاری از کلمات که استعمال آنها مناسب مقام نباشد می‌تواند جای خود را به مجازی که دارای همان مفهوم باشد و مستهجن نباشد بدهد^۱.

۱) برای تفصیل بیشتر رجوع شود به: بدوى طبانه، البیان، ۱۲۱.

استعاره

یکی از پریشانترین تعریف‌ها، در کتب بلاغت پیشینیان، تعریف استعاره است. تعریف‌های مختلف و نمونه‌های گوناگونی که از این کلمه در آثار متقدمان آمده، نشان می‌دهد که ایشان، همواره درباره مفهوم و حوزه معنوی این کلمه، متزلزل بوده‌اند. بعضی هرگونه تشبيهی را که ادات آن حذف شده باشد، استعاره دانسته‌اند و از تعبیر ارسطو^۱ چنین دانسته می‌شود که: تشبيه همان استعاره است با اندکی اختلاف، زیرا هنگامی که شاعر در باره اشیل می‌گوید: «به مانند شیر حمله‌آورده» تشبيه است و اگر بگوید: «این شیر حمله‌ور شده» استعاره است^۲ و همین تعریف اوست که مورد نظر ناقدان اسلامی و علمای بلاغت واقع شده و

1) Aristotle: *the art of Rhetoric*, P. 367.

2) کلمه‌ای که John Henry Freese مترجم انگلیسی کتاب (چاپ دو زبانی لندن) نقل کرده معنی تشبيه دارد (The Simile) ولی مترجم فرانسه به نقل دکتر سلامه در ترجمه عربی خطابه 'image' را آورده است.

امثال قدامه‌آن را در کتابهای خود آورده‌اند^۱ و در کتب ادبی فرنگی نیز اغلب تعریفی در همین حدود که متأثر از تعریف ارسطو است، می‌آورند^۲ و همچنین از علمای دوره اسلامی نیز بعضی بر این عقیده‌اند که: تشبیه بردو گونه است: تشبیه‌تام و تشبیه محدود. تشبیه‌تام، تشبیه‌ی است که مشبه و مشبه به در آن یاد شود و تشبیه محدود تشبیه‌ی است که فقط مشبه به پادشود واستعاره خوانده می‌شود و این‌نام را بدان سبب بر آن نهاده‌اند که تفاوتی باشد میان آن با تشبیه‌تام و گرنه بر هر دو نوع می‌توان نام تشبیه نهاد^۳ ولی در قرن چهارم قاضی جرجانی در کتاب الوساطه بر این عقیده اعتراض دارد و می‌گوید اینکه بعضی در این شعر ابونوام:

وَالْحُبُّ ظَهِيرٌ أَنْتَ رَاكِبُهُ
وَإِذَا صَرَفْتَ عَنَّاهَا انْصَرَفَ

گفته‌اند استعاره است اشتباه کردۀ‌اند زیرا معنی شعر این است که محبت به مانند پشت با محبت به مانند پشتی است که چون عنانش در کفت بود، بهر سوی خواهی آن را می‌کشی و این سخن با آوردن مثلی است با تشبیه چیزی به چیزی واستعاره‌جایی است که فقط اسمی را که مستعار از اصل است بیاوریم و در عبارت به جای آن بنشانیم و ملاک آن نزدیکی و شباخت است و مناسبتی که میان مستعار و مستعارمنه وجود دارد و آمیختن لفظ به معنی، چندان که میان آنها تفاوتی وجود نداشته باشد و هیچکدام را از دیگری اعراضی نباشد^۴ و عبدالقاهر جرجانی در تحلیلی

(۱) محمد مندور، *النقد المنهجي*، ۵۹.

(۲) J. T. Shipley: *Dictionary of World Literature*, P. 268.

(۳) ابن اثیر، *المثل المأمور*، ۷۹، ۲.

(۴) عبدالعزیز جرجانی، *الوساطة*، ۴۰.

که از موضوع کرده می‌گوید در استعاره مثل این است که نام و عنوان اصلی را ازشی و جدا کرده‌ایم و به دور انداخته‌ایم و مثل اینست که دبگر اسمی ندارد و نام دوم را شامل آن قرار داده‌ایم و تشییه که قصداً اصلی ما بوده، در دل نهان مانده و در خاطر پنهان شده، ولی در طاهر چنان است که گویی این همان چیزی است که در زبان این نام بر او نهاده شده است^۱.

بعضی گفته‌اند دلالت‌تشییه‌دلالت وضعی است ولی دلالت استعاره دلالت عقلی است واژه‌میں روی در حوزه مجاز قرار می‌گیرد و معمترین شاخه مجاز به‌شمار می‌رود^۲ با اینهمه دقت‌ها و نکته‌ها که در باب تعايز تشییه و استعاره از پکدبگر گفته شده و در قرن چهارم می‌بینیم قاضی جرجانی آنها را از پکدبگر جدا کرده باز هم اختلاف در تشخیص یا نامگذاری همچنان باقی مانده و در قرن هشتم هجری صاحب الطراز، فقط تشییه‌ی را تشییه می‌داند که ادات در آن ذکر شده باشد^۳ و باز همان گیروداری است که در تعبیرات ارسطو می‌بینیم که مرز مشخصی میان استعاره و مجاز نمی‌گذاشت^۴.

در کتب پیشینیان تعریفهای بسیاری از استعاره شده است، قدیمترین موردی که نشانی از استعاره به مفهوم رابع آن شده، تعبیری است که جا حظ در البیان والتبيين آورده و می‌گوید استعاره نامیدن چیزی است به‌نامی جز نام اصلیش، هنگامی که جای آن چیز را گرفته

۱) عبدالقاهر جرجانی، اسرار البلاغة، ۲۸.

۲) بدوى طبانه، البیان، ۱۳۰.

۳) علوی، الطراز، ۲۰۴/۱.

۴) ابراهیم سلامه، بلاغة اسطو بین اليونان والعرب، ۱۳۲.

باشد^۱ و پس از او عبدالله بن معتز، در اولین بخش کتاب خود، *البدیع*، از استعاره آغاز می‌کند و آنرا جانشین کردن کلمه‌ای برای چیزی که پیش از این بدان شناخته نشده باشد می‌خواند^۲ و در دنبال این تعریف‌ها تا قرن‌های بعد، تعریف‌های دیگری گاه دقیق و گاه کلی و عام در زمینه استعاره در کتابها دیده می‌شود.

رمانتی استعاره را استعمال عبارت در موردی که غیر از اصل لغوی باشد تعریف می‌کند^۳ و ابن‌اثیر^۴ گوید: استعاره انتقال دادن معنایی است از لفظی به لفظی دیگر به مناسبت مشارکتی که دارند و البته براین تعریف ابراد می‌گیرد که شامل تشبيه هم می‌شود و نیز تعریف شده به اینکه: چیزی را به گونه چیزی که نیست در آوری و چیزی را که ندارد به آن ببخشی، بدان گونه که معنی تشبيه (نه صورتا و نه حکما) در آن رعایت نشود^۵ و ابوهلال^۶ گوید: نقل عبارت از مورد استعمال لغوی آن است به موردی دیگر به مخاطر غرضی و مقصدی خاص^۷ و سکاکی^۸ گوید: استعاره یاد کردن پکی از دو سوی تشبيه است و اراده کردن آن طرف دیگری به ادعای اینکه مشبه در جنس مشبه به داخل است^۹.

در باره اینکه استعاره در چیست آبا در لفظ است یا در معنی

۱) جاحظ، *البیان والتبیین*، ج ۱۵۳/۱ به نقل بدوى طبانه در *البیان*، ۱۳۲ و رجوع شود بدکتر شوقی خبیث در: *البلاغه تحظی و قادیع*، ص ۵۴ که شخص نبودن مفهوم استعاره را در تعبیرات جاحظ مورد نظر قرار می‌دهد.

۲) عبدالله بن معتز، *البدیع*، ۱۷.

۳) ابن سنان خفاجی، *سرالفصاحة*، ۱۳۴.

۴) علوی، *المطراز*، ج ۲۰۲/۱.

۵) بدوى طبانه، *البیان*، ۱۳۰.

۶) ابویعقوب سکاکی، *مفتاح العلوم*، ۱۶۹.

بحث‌ها کرده‌اند، عبدالقاهر استعاره و نقل را در معنی می‌داند^۱ و نیز علوی صاحب الطراز^۲ هم این عقیده را دارد و دلایلی می‌آورد.

در باره رمز زیبایی و فلسفه تأثیر استعاره که سخنوران اروپایی آنرا «ملکه تشبیهات مجازی» خوانده‌اند^۳، قدیم‌ترین کسی که به تحقیق و دقت پرداخته، ارسسطو است. او در خطابه (فقره ۶ فصل ۱۱ کتاب^۴) می‌گوید آنچه در بیشتر عبارتهای بلاغی انگیزه مسرت است، منشاء آن استعاره Metaphor است و مقداری ابهام و پیچیدگی، که مخاطب بعد از آن را در می‌یابد. زیرا در آغاز چنان می‌پندارد که چیز تازه‌ای را دریافته و احساس می‌کند که موضوع سخن با آنچه انتظار آن را داشت اختلاف بسیار دارد، ومثل اینست که مخاطب وشنونده با خوبش چنین می‌گوید: چه حقیقتی است و چه راست است، منم که در فهم آن بر خط رفتم^۵ و پس از او، و چه بسا که به تأثیر او صاحب نقدالنشر (البرهان فی وجوه البيان^۶) در فلسفه پیدایش استعاره سخنی دارد که بسیار مهم است و

۱) بدوي طبانه، البيان، ۱۳۴. ۲) علوی، الطراز، ج ۱/۲۴۸.

۳) کروچه، کلبات (پیاشناسی)، ۴۶.

4) Aristotle: Rhetoric, P. 408.

۵) این کتاب را به عنوان فقدالنشر منسوب به قدامه بن جعفر (مؤلف نقد الشعر) عبدالحمید البادی، با مقدمه‌ای از دکتر طه حسین در باب تحول بلاغت عربی از جا حظ تا عبدالقاهر جرجانی، چاپ و منتشر کرد و در زمان انتشار با اینکه در انتساب آن به قدامه تردید بود و طه حسین در همان مقدمه به این نکته اشارت دارد، عبادی احتمال این نسبت را تأیید کرد ولی بعدها در سال ۱۹۴۸ علی حسن عبدالغادر ضمن مقاله‌ای در مجله المجمع العلمي العربي، دمشق، ثابت کرد که نام اصلی این کتاب: البرهان فی وجوه البيان است و مؤلف شخص دیگری است به نام اسحق بن ابراهیم بن سلیمان بن وهب که مردی شیعی مذهب است و در اوائل قرن چهارم می‌زیسته. رجوع شود به البلاغة مخطوط وقادیخ، از شوقی ضیف، ۹۳. و نیز رجوع شود به اصل کتاب البرهان که بعدها در ۱۹۶۷ در بغداد چاپ شد.

بهویژه از نظر زبان عرب دارای نکته‌های عمیقی است، او می‌گوید: «اما استعاره، نیازمندی بدان در کلام عرب، بدان سبب است که الفاظ ایشان بیشتر از معانی آنهاست و این در زبانی دیگر جز زبان ایشان دیده نمی‌شود، زیرا ایشان از یک معنی به چندین عبارت تعبیر می‌کنند که گاه آن عبارات ویژه آن معنی است و گاه مشترک میان آن معنی و معانی دیگر است، و گاه هست که بعضی را به جای بعضی دیگر، از راه توسعه و مجاز، به طور استعاری به کار می‌برند»^۱ و بدینگونه می‌بینیم که او استعاره را یک تصرف لغوی می‌داند^۲ و به اعتباری یک تصرف هنری.

عبدالقاهر جرجانی شاید با توجه به همین سخن قدامه می‌گوید: فضیلت استعاره در این است که در هر لحظه می‌تواند بیان را صورت تازه‌ای ببخشد و از یک واژه درنتیجه چندین فایده حاصل شود، چندانکه در موارد مختلف تکرار شود، و با اینهمه در هر موردی مقام خاص خود را داشته باشد و از خصوصیات دیگر آن، یکسی این است که معنای بسیار را در لفظ اندک نشان می‌دهد و از یک صدف چندین مرور یابیرون می‌آورد^۳ و دایجز ناقد عصر ما نیز همین سخن را می‌گوید که استعاره وسیله‌ای است برای گسترش معنی و کشش بخشیدن آن؛ برای گفتن اشیاء بسیار در یک دفعه برای بوجود آوردن هم آهنگی اضداد به اصطلاح ناقدان جدید^۴.

مقام استعاره در شعر چندان پر اهمیت بوده که در تعریف ابن خلدون

- ۱) نقدالنشر، ۶۴.
- ۲) ابراهیم صلامه، بلاغة اسطو بین اليونان و العرب، ۱۹۷۰.
- ۳) محمد خلف الله، نظرية عبدالقاهر...، صفحه ۳۰.
- ۴) D.Daiches: *Critical Approaches to Literature*, P. 167.

از شعر می‌خوانیم: «شعر کلامی است مبتنی بر استعاره و اوصاف...»^۱ و در بعضی از ادوار ادبی اروپا دسته‌ای از صاحبان فکر، زبان را فقط «خيال و استعاره» می‌دانسته‌اند^۲ و ناقدان قدیمی عرب آن را یکی از ستونهای کلام بهشمار آورده‌اند^۳ و مکلیش ناقد و شاعر عصر ما ضمن بحث دراز دامنه که در باب اهمیت رمزها در شعر دارد می‌گوید: هنگامی که ریچاردز می‌گوید: «استعاره ابزاری است که به‌واسطه آن اشیاء متغیر و ناپیوسته، بدیکدیگر پیوند می‌باشد» منظور او، انکار تصویر-های متجلانس نیست بلکه می‌خواهد بگوید استعاره نسبت به آنها دارای نیروی بیشتری است. اما من (مکلیش) برآنم که آنچه استعاره را نیرو می‌بخشد، آن تأثیر مبهمی نیست که در نام آن خفته، چنانکه بعضی نویسنده‌گان می‌گویند، بلکه تزاوج تصویرها^۴ است که همه استعاره‌ها از آن به وجود می‌آیند.^۵

تقسیم‌بندی‌های قدمای ده باب استعاره

در باب استعاره و صورتهای گوناگون آن، در کتب بلاخت، بحث‌ها و نکته‌ها آورده‌اند و از دیدگاه‌های مختلف استعاره را تقسیم-بندی کرده‌اند. این تقسیم‌بندی‌ها، مثل تقسیم‌بندی‌های تشبيه، اگر چه برای تبیین و نشان دادن انواع استعاره و شکل‌های معکن بیان استعاری،

۱) محمد زغلول سلام، *تاريخ النقد العربي*، ۳۰.

۲) کروچه، *كليات زيهاناسي*، ۱۱۲.

۳) عبدالعزيز جرجانی، *الواسطه*، ۲۳۳ به نقل محمد مندور: *النقد المنهجي*، ۲۹۵.

4) *Coupling of the images*.

5) *Poetry and Experience*, P. 80.

به جای خود، ارزشمند است اما هیچ کمکی برای گسترش صور خیال شاعرانه، انجام نمی‌دهد و با قدم‌ها از این کار بهره کافی برنداشته‌اند. شاید علت اصلی این امر، این باشد که در طرز تفکر قدم‌ها، توجه به وظیفه و نقش هر چیز، چندان اهمیت نداشته که بحث درباره شاخه‌ها و صورتهای آن، در باب هر یک از مباحث ادب و شعر که داخل تحقیق و جستجو شده‌اند، بی‌آنکه دقیقاً میزان اهمیت و ارزش آن چیز را بررسی کنند، به تحقیق درباره صورتها موجود آن پرداخته‌اند؛ مثلاً بی‌آنکه از اهمیت و وظایف قافیه، در شعر، سخنی بگویند، درباره انواع آن و عیوب هر کدام سخن گفته‌اند ولی یک تن از فلسفه وجودی آن سخن نگفته است. در باب استعاره و تشبيه نیز، همین وضع مصدق دارد و تا جایی که توانسته‌اند به دقت و جستجو درباره صورتها گوناگون آن، آنهم فقط در جدول ارتباطات، نه در محور بررسی عناصر سازنده آن، پرداخته‌اند:

I - نخستین تقسیم‌بندی که از استعاره - در شیوه تحقیقات قدم‌ها - قابل بادآوری است تقسیمی است که از رهگذر حذف یا ذکر یکی از دو سوی استعاره، کرده‌اند بدینگونه که اگر لفظ مستعار، لفظاً یا تقدیراً، در کلام مذکور باشد، این استعاره، مصرحه است و تصریحیه. مثل «شیری است که تیر می‌افکند» ولی اگر در کلام بدینگونه (لفظاً یا تقدیراً) وجود نداشت، استعاره بالکنایه است از قبیل:

و اذا العناية لا حظتك عيوبها

که عنایت را به انسانی تشبيه کرده، و انسان را حذف کرده، اما از چشم که رمز انسان است، سخن گفته است. صاحب کشاف این مسئله را از رازها و رمزهای بلاغت دانسته که شیء مستعار به زبان نیابد اما لوازم

او در سخن آورده شود و تأکید می‌کند و می‌گوید مبالغه بیشتری خواهد داشت و همین نوع استعارة را گاه تشبیه مضمر نیز خوانده‌اند^۱ و در استعارة مکنیه، اثبات امری را که از خواص مستعار است؛ استعارة تخیلیه خوانده‌اند که قرینه مکنیه است. و در باب هر کدام از این دو، تقسیم بندی‌های دیگری کرده‌اند که تفصیل آن را می‌توان در کتب بلاغت یافت.^۲

II - تقسیم بندی دیگر از باب این است که لفظ مستعار اسم جنس باشد یا فعل و از مشتقات که نوع اول را اصلیه و انواع دیگر را تبعیه می‌خوانند براین اعتبار که در نوع اول مستقیماً استعارة است و در نوع دوم به‌تبع مصدر است، یعنی اول مصدر آن را در معنی استعاری به کار برده‌ایم و در نتیجه اسم مشتق از آن مصدر را استعارة کرده‌ایم.

III - از نظر اینکه خصوصیت ملايم هر یك از دو سوی استعاره در کلام آمده باشد یا نیامده باشد، قدمًا استعارة را به سه دسته دیگر تقسیم کرده‌اند، نوع اول را استعارة مطلقه خوانده‌اند و آن هنگامی است که ملايم هیچ کدام از دو سوی استعاره، دربیان، ذکر نشده باشد یا هر دو ذکر شده باشد مثال نوع اول از قبیل: «يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ» و مثال دوم

شعر زهیر:

لَدْيُ أَسَدٌ شَاكِي السَّلَاحِ مُقْذَفٌ
لَهُ لَبْدٌ اظْفَارُهُ لَسْمٌ تَقْلِيمٌ

که در مصراج اول ملايمات مستعار را - که مرد شجاع است - آورده

۱) رجوع شود به بدوى طبانه، البيان، ۱۳۸.

۲) رجوع شود به انوا (المربيع)، ۷۶.

و در مصروع دوم ملایمات مستعارمنه را که شیر باشد. و هر یک از این دو مصraig به طور جداگانه می‌تواند نمونه‌ای باشد برای دو نوع دیگر یعنی مرشحه و تحریدیه که در مصروع اول تحرید است، یعنی ملائم مستعار ذکر شده و در مصروع دوم ترشیح است که ملایم مستعارمنه یاد شده است.

از نظر تأثیر و جنبه نفوذ هنری، نوع استعارة ترشیحی رساننده‌تر و پرتأثیر تر است زیرا جنبه تشییه موضوع و غیریت دوسوی استعارة نسبت به بکدیگر فراموش می‌شود^۱.

IV - از نظر اینکه مورد استعارة ما کلمه‌ای باشد (= مفرد) یا کلامی (= جمله) استعارة را به دونوع استعارة مرکبیه یا تمثیلیه و استعارة مفرده تقسیم کرده‌اند. بر روی هم اغلب ضرب المثلها در مقوله استعارة مرکبیه یا تمثیلیه قرار می‌گیرد و نیز هرجا که مجموعه اموری مورد نظر باشد، یعنی مجموعه معانی يك جمله را - که از نظر لغوی مفهومی خاص دارد - انتقال دهیم به موردی غیر از مفهوم لغوی آن. ازین روی عبدالقاهر جرجانی می‌گوید: باید این اصل را در نظر داشت که اگر وجه شبیه در يك چیز، به طور انفراد، مطرح بود و وجود داشت، بی‌آنکه نتیجه آن چیز و چیز دیگری باشد، این اسم اسمی است مستعار از قبیل استعمال نور به جای علم یا ظلمت به جای جهل. و اگر نسبت شبیه در مورد چیزی به طور انفرادی نبود و مرکب از حال او و چیز دیگری بود، این نوع را مستعار نمی‌خوانیم بلکه مجموع کلام را مثل می‌دانیم^۲ و هر استعارة

۱) بعضی از علمای بلاغت توشیح و موشه خوانده‌اند و دلایلی دارند. برای تفصیل رجوع شود به المطراد از ج ۲۳۸/۱ دعلم البیان، نقل از همان کتاب، صفحه ۱۶۵.

۲) اصول البلاغه، ۲۳۵

تمثیلی یا مرکب که شهرت پیدا کند بگونه مثال درمی‌آید، و امثال قابل تغییر دادن نیستند و از نظر طرز به کار بردن در مفرد و جمع و شکل‌های دیگر، قابل تغییر نیستند و در عین همان مورد اصلی که به وجود آمده به کار می‌روند^۱.

V- بعضی علمای بلاغت، تهکم را که از صنایع بدیعی است و بیشتر در علم بدیع مورد بحث قرار می‌گیرد نیز از صورت‌های استعاره دانسته‌اند، اما بی‌گمان این سخن ایشان استواری ندارد زیرا در استعاره معنی مجازی و مشابهت مطرح است و مورد نظر، در صورتی که در تهکم مشابهت مطرح نیست بلکه نوعی ضدیت و تقابل است که چون تقابل و ضدیت را از مقوله علائق مجاز مرسل می‌توان به حساب آورد باید در آن باب مطرح شود^۲.

VI- تقسیم‌بندی دیگری که در باب صورت‌های استعاره وجود دارد تفسیمی است که از نظر وضع دو سوی تشبیه نسبت به یکدیگر وجود دارد، از این نظر که هر کدام حسی باشد یا عقلی یا هر دو. و بدینگونه چهار نوع خواهد بود: محسوس به محسوس از قبیل «وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَبَّيْهً» که سپیدی و آتش هر دواز محسوسات‌اند یا معقول به معقول از قبیل: «مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا» که رقاد (= خواب) را استعاره مرگ گرفته و مرگ و خواب هر دو از معقولات‌اند با محسوس برای معقول مثل: «بَلْ نَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَبَدَمَّهُ» که قذف ودمغ (افکندن و نابود کردن) در مورد امور معقول به کار رفته‌اند در صورتی که از صفات اجسام‌اند. و نوع چهارم معقول به محسوس است از قبیل: «لَمَّا طَغَى الْمَاءُ» و طغیان در اصل به معنی تکبر

۱) بدوى طبانه، البيان، ۱۴۸.

۲) همان، ۱۴۹.

و غلو است که اموری نفسانی اند.

نمونه‌هایی از نقد استعاره در کتب قدما

شاید همچو کدام از صور خیال شاعرانه به اندازه استعاره، در آثار ادبی و بهویژه شعر اهمیت نداشته باشند و از نظر تحول تاریخی ادبیات یک زیان به طور روشنی می‌توان دریافت که سرانجام هر تشبيه خوب استعاره‌ای است، یعنی صورت تکاملی و تلخیص شده هر تشبيه زیبا و مورد قبول ارباب هنر سرانجام به گونه استعاره درمی‌آید و این نکته‌ای است که اگر دقت شود، می‌بینیم این تکامل و گسترش چندان شیوع می‌یابد که در مواردی به صورت حقیقت درمی‌آید و از جنبه مجازی آن کاسته می‌شود، چنان‌که پیش از این از آراء قدما و معاصران درباب تحول و حرکت مجاز به سوی حقیقت سخن گفتیم و در بحث‌های آینده نمونه‌های این کار را نشان خواهیم داد.

شاید بتوان گفت که اغلب استعاره‌های شعری سابقه زمانی تشبيه، دارد یعنی در آغاز تشبيهی است و در طول زمان، با خوگردشدن ذهن‌ها و دریافت ارتباطات میان دو سوی تشبيه، بصورت خیال شاعرانه‌ای که رنگ‌تشبيه دارد و دارای اجزای بیشتری است، خلاصه می‌شود و به گونه استعاره درمی‌آید. این تحول تشبيه در جهت تبدیل به استعاره، اگر مواردی استثنایی داشته باشد؛ باز هم به صورت یک قاعدة عمومی قابل پذیرش است، و بر اساس همین قاعدة تحول است که انحطاط در شیوه تداعی و اسلوب بیان استعاری به وجود می‌آید و شعر در زمینه صور خیال به نوعی انحطاط دچار می‌شود. نمونه این تحول تشبيه به استعاره و دور شدن استعاره از موارد اصلی و نزدیک خود، امری است که در

ادب فارسی بسیار محسوس و روشن است. تشبیهات ساده قرن چهارم در قرن پنجم بیشتر به گونه استعاره‌های روشن و نزدیک و مفهوم تبدیل می‌شود و دو سوی استعاره اندک‌اندک فاصله خود را از یکدیگر دور می‌کنند به حدی که در ادبیات عصر صفوی دریافت ارتباط و فاصله میان دو سوی استعاره امری است دشوار و خواننده هرگاه بکی از این استعاره‌ها را حل کرد و ارتباط آنها برای او کشف شد، نوعی غرور در خویش احساس می‌کند که توانسته است ظلسمی از ظلسمهای خیال شاعران این عصر را بشکند و از ارتباط آن آگاه شود.

در میان کتب قدیم ادب پارسی، نمونه‌ای که به نقد استعاره و با نقد دیگر صور تهای خیال شاعرانه پرداخته باشد، به دشواری می‌توان یافت و این مسئله امری است که ویژه صور خیال نیست بلکه در تمام زمینه‌های ادب، حوزه نقد و بررسیهای انتقادی، امری منتفی است ولی در ادب عرب به همان اندازه که به نقدالشعر در تمام جوانب موضوع پرداخته شده نمونه‌هایی از نقد صور خیال و به خصوص استعاره می‌توان یافت.

نمونه انتقاداتی که قدمای در باب استعاره آورده‌اند بر دو گونه است، یکی نمونه‌هایی که از شعر یا نثر نقل کرده‌اند و ضعف آن را، با توجه به دلایلی متذکر شده‌اند، نوع دیگر دقت‌هایی است که به طور کلی در باب ساختمان استعاره و جهات هم‌آهنگی و تناسب آن پادآور شده‌اند. در اغلب کتابهای نقدالشعر یا در کتابهایی که به عنوان مقایسه دو شاعر یا داوری در باب دو تن نوشته شده، آگاه استعاره‌هایی را مورد انتقاد قرارداده‌اند و از قدیمترین نمونه‌های آن در کتب ادبی چیزی است که آن را معاذه خوانده‌اند مانند ایرادی که بر شعر او من بن حجر گرفته‌اند که گفت:

و ذات هدم عارِ نواشرها
تصمیم بالماء تولبا جدعا

که نولب را، که به معنی کره خر است، در معنی فرزند آدمی به کاربرده است و این امر را زشت شمرده‌اند و راز و رمز این امر را در عدم تناسب و شباهت میان فرزند آدمی و کره خر گرفته‌اند و چون قصد شاعر نشان دادن کودنی و کنند فهمی فرزند آدمی نبوده، و هیچ وجه شباهتی در کار نبیست، این استعارة او معاظله است، یعنی داخل کردن چیزی در چیزی که با پکدیگر ارتباط و شرکتی ندارند.

ارسطو در این باب نکته‌ای دارد که قابل یادآوری است او می‌گوید: استعارة^۱ عبارت از این است که اسم چیزی را بر اسم دیگر نقل کنند و نقل هم با نقل از جنس به نوع است یا نقل از نوع به جنس یا نقل از نوع به نوع است و یا نقل به حسب تمثیل است: نقل از جنس به نوع مثالش [این عبارت است]: «اولیس دهها هزار کار بزرگ کرده است» زیرا دهها هزار دلالت بر بسیاری می‌کند و در این موضوع به جای کلمه بسیار به کار رفته است. نقل از نوع به نوع، مثل این عبارت است: زندگانیش را با روئینه (تیغی) به پایان آورد یا با روئینه‌ای تیز (رشته) زندگیش را قطع کرد، در اینجا به پایان آوردن و قطع کردن هر دو به یک معنی آمده است و معنی هر دو جان ستابند و هلاک کردن است. نقل بر حسب تمثیل را بدینگونه می‌داند که از چهار تعبیر مفروض نسبت تعبیر ثانی به تعبیر اول، درست همان نسبت بین تعبیر چهارم باشد با

(۱) از ترجمه سهیل افنان، صفحه ۱۳۲. ولی مترجمان دیگر مجاز ترجمه کرده‌اند: زرین کوب ۸۶ / عبدالرحمن بدوي ۵۸ / چون «منافورا»ست، ترجمه افنان دقیق‌تر است.

تعبیر سوم. درین صورت شاعر تعبیر چهارم را به جای تعبیر دوم به کار می برد و تعبیر دوم را به جای چهارم مثلاً^۱: چون نسبت شامگاهان با روز همان نسبتی است که پیری با عمر انسان دارد می توان از شامگاهان به پیری روز تعبیر کرد و از پیری به شامگاهان عمر، یا چنانکه انباذ قلس از آن عبارت کرده است آن را «خروب خورشید زندگی»^۲ خواند^۳ و مفهوم سخن اواین است که وقتی نزدیکی یا تماثلی میان مستعارله و مستعارمنه وجود نداشته باشد، جایی برای استعاره باقی نخواهد ماند^۴.

عبدالقاهر جرجانی، با اینکه قبل^۵ کوشیده بود که هنر و توانایی را در ساختمان استعاره، مربوط به میزان قدرت شاعر وادیب در جمع-آوری چیزهای دوراز هم و در کنارهم نهادن چیزهای متباین قرار دهد، توضیحی می دهد که قابل پادآوری است او می گوید: با اینهمه باید تلاطم میان آنها به طور کامل و دقیق برقرار باشد و به طور دقیقتر می افزاید: بدان که من بر آن نیستم که هر گاه تو چیزی را با چیزی، که بر روی هم، از آن دور است و از یک جنس نیست، تألیف و پیوند دادی، بر راه درست رفته ای و من این سخن را با در نظر گرفتن شرایطی می گویم و آن است که تو در کار برقراری این پیوند باید رعایت شباهت ظاهری را بکنی و راهی برای برقرار کردن این ملایمت پیدا کنی، چندانکه اختلاف آن دو چیز - از نظر چشم و حس - به همان اندازه روشن و آشکار باشد که ارتباط و اختلاف آنها از نظر عقل و حدس. و عبدالقاهر حاصل چنان تصویری را که این شرط در آن رعایت نشده باشد اضطراب در پیوند و تألیف می داند و می گوید: تصویر مضطرب

۱) عبد الرحمن بدوى: فن الشعر ۵۸-۹ و ذرین کوب: فن شعر ۷-۸ و سهیل افنان: نامه اسطرا طالیس ۰۱۳۳.

۲) بدوى طبانه، البيان، ۱۵۹.

خواهد بود^۱.

بدوی طبانه نکته‌ای در باب تفاوت تشییه و استعاره از این نظر پادآور شده که قابل توجه است، او می‌گوید: تشییه در جایی که وجه آن آشکارا باشد و جایی که پنهان و دورباشد، در همه جا می‌آید و هر چه ادرال^۲ وجه شبیه بیشتر نیازمند جستجو و دقت باشد، زیباتر و شگفت‌انگیزتر می‌شود ولی استعاره بر عکس آن است و باید وجه شبیه و همانندی آن سخت روشن و آشکار باشد تا بگسونه لغز و معما در نیاید و هر استعاره‌ای صلاحیت آن را دارد که به صورت تشییه بیان شود ولی هر تشییه‌ی نمی‌تواند به گونه استعاره بیان شود^۳.

در ادب عرب، نمونه‌های بسیاری از نقد ادبیان و شاعران درباره استعاره‌ها و مرز زیبایی و زشتی آنها وجود دارد که پادآوری آن نمونه‌ها با بحث ما چندان سازگار نیست^۴ و از ناقدان معاصر اروپا، مک‌لیش در کتاب شعر و تجربه، به نقد و بررسی درباره استعاره‌های کلیشه‌ای و به تعبیر خودش استعاره‌های مرده و نیم مرده می‌پردازد و می‌گوید: ناگزیر باید، همان سخنی را که در باب رمزها پادآور شدیم در اینجا تکرار کنم که من درباره استعاره در شعر سخن می‌گویم چرا که استعاره بیرون از شعر نیز وجود دارد استعاره‌ها جانورانی اهلی هستند که در هر نوع استعمالی از استعمالات کلمات وجوددارند و به خصوص در گفتار عادی، ولی فرقش اینست که استعاره‌ها در گفتار عادی - چنانکه در بیشتر نشرها - نیم-

۱) عبدالقاهر جرجانی، اسراء البلاغه، ۱۳۰.

۲) بدوي طبانه، البيان، ۱۶۰.

۳) برای تفصیل بیشتر رجوع شود به علم البيان، ۱۶۰ تا ۱۷۲ و النقاد المنهجي ۹۲ و ۱۰۲ و رجوع شود به نقدی که ثعالبی در بیان الدھر ج ۱/۱۴۶ از استعاره‌های متبعی می‌کند.

مرده‌اند به حدی که نزدیک است گم و مخفی بمانند، مثل گربه‌های خاکستری در شب. به گونه کلیشه‌ها در می‌آیند و به طور قطع بسیاری از پست‌ترین کلیشه‌های موجود در زبان که از همه بدیخت‌ترند، استعاره‌های نیم-مرده‌اند که از نشان دادن هر گونه رابطه‌ای باز مانده‌اند^۱.

از موارد نقد استعاره در ادب فارسی چند نمونه می‌توان جست که بسیار اندک و بی‌ارزش است از قبیل چندنکته‌ای که غصایری در باب بعضی از استعاره‌های عنصری در قصيدة خودش پاد کرده^۲ یا آنچه بعضی از مناخین، در تذکره‌های خود آورده‌اند که از نوعی دقت در ساختمان استعاره‌های بعضی شاعران و ارزش آن سخن می‌گوید مانند آنچه واله داغستانی در نقد شعر حزین لاهیجی آورده^۳ و بعضی از تذکره نویسان در نقد استعاره‌های بیدل و ناصر علی متذکر شده‌اند.

1) *Poetry and Experience*, P. 80.

2) گنج هازیان: غصایری و اشعار او ۲۲ و دیوان عنصری ۱۷۸.

3) حزین لاهیجی، (ندگی و ذیباتی) ۴۵ و ۴۸.

صور خیال در مباحث بدیع

آنچه حوزه عمومی خیال شاعرانه را تشکیل می‌دهد، همان مباحث اصلی و گسترده‌ای است که در زمینه چهار بحث مجاز و استعاره و تشبیه و کنایه و دگرگونیها و شاخه‌های هر کدام وجود دارد اما در میان مباحث حلم بدیع، چند بحث را می‌توان بر آن مباحث افزود و دایره اصطلاح «صورت‌های خیال» و تا حدی ایماز را بدینگونه گشترش بیشتری داد. زیرا در این صورت‌ها نیز عنصر خیال و نیروی تخیل شاعرانه است که ادای معانی را از حالت عادی بیان به گونه‌های مختلف در می‌آورد، اگر چه بعضی از این صورت‌ها ممکن است با تعقل و دقت در حوزه همان چهار موضوع پیشین قرار گیرد اما از آنجا که در مباحث بدیع به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته و می‌تواند شکل‌های مختلف خیال شاعرانه را نشان دهد به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهمترين عنصرى که در اين باب باید از او سخن گفت «اغراق»