

بررسی استعاره در غزلیات شمس

دکتر اسحاق طغیان^۱

چکیده

«دیوان شمس» اثر بی نظیر مولانا جلال الدین محمد بن حسین بلخی، شوریده حال قرن هفتم هجری است که از بهترین آثار غنای ادب پارسی محسوب می شود. این اثر نذیر که در حقیقت بیان احوال درونی و عارفانه او در قالب غزل و سخن عاشقانه است از آن چنان جاذبه و کشش برخوردار است که هر خواننده و مخاطبی را در نخستین برخورد شیفته و دلباخته احساسات آتشین خالق آن می کند.

از طرف دیگر استعاره یکی از زیبا ترین و جذاب ترین آرایه های ادبی است که شعر بدون آن کمال ادبی و هنری خود را باز نمی یابد. این آرایه آنقدر مهم، زیبا، احساس آمیز و تاثیر گذار است که این خلدون در باره آن گفته است: «شعر کلامی است عبتی بر استعاره و اوصاف...» و عرفی را در این مورد نظر بر این است که: «نمک ندارد شعری که استعاره ندارد».

در بدو امر چنین به نظر می رسد بزرگترین شاعر عرصه ی ادب پارسی و شاید جهان، در خلق یکی از آثار ادبی برتر و پرجاذبه، از استعاره به عنوان یک ابزار موثر و قدرتمند که در بیان احوال درونی و احساسات عارفانه می تواند کاربرد فوق العاده داشته باشد، استفاده فراوان کرده و بخش قابل ملاحظه ای از موفقیت وی در این مقام مرهون این فن و تکنیک باشد، اما بررسی دقیق و علمی دیوان شمس نشان می دهد حکایت از لونی دیگر است.

در این مقاله سعی شده است، ضمن تبیین استعاره و انواع آن، با بررسی و مطالعه بانمذ غزل (حدود شش هزار بیت) از غزلیات شمس به وسیله عدد و رقم های استخراج شده نشان داده شود: اولاً استعاره و انواع آن به چه میزان در غزلیات مولانا به کار گرفته شده و ثانیاً کیفیت به کار گیری استعاره ها و آگاهانه یا آگاهانه نبودن آنها چگونه بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل وجه شبه ها برای رسیدن به این حقیقت که آنها از کدام منظر ذهن مولانا را مشغول می داشته اند و نیز بررسی آرایه تشخیص، از اهداف این تحقیق است.

کلید واژه: غزلیات شمس، مولوی، استعاره و انواع آن، وجه شبه، تشبیه، تشخیص.

مقدمه

استعاره در لغت به معنای به عاریت گرفتن است و در اصطلاح آن است که کلمه‌ای را به جای کلمه دیگر به علاقه مشابهت به کار برند و قرینه‌ای نیز دال بر معنای مجازی کلمه در نظر گرفته شده باشد؛ مانند این جمله: **شیری را در جبهه دیدم**. جبهه در اینجا قرینه است که نشان می‌دهد شیر در معنای قهرمان به کار رفته است؛ در غیر اینصورت شنونده منظور متکلم را در نمی‌یابد زیرا انواع و اقسام شیر داریم و نمی‌توان دریافت که گوینده کدام شیر را دیده است. به عبارت دیگر قرینه کمک می‌کند تا جمله را در معنای ثانویه در یابیم.

استعاره در اصل همان تشبیه است اما تشبیه فشرده، یعنی تشبیه را آن قدر فشرده می‌کنیم تا فقط یک قسمت از آن باقی بماند و از دو رکن تشبیه تنها یک رکن آن بر جای باشد، یا مشبه و یا مشبه به. اگر مشبه باقی بماند به استعاره، استعاره مکنیه گویند، و اگر مشبه به باقی بماند آن را، استعاره مصرحه (تحقیقه) نامند. در تشبیه می‌گوییم این مانند آن است اما در استعاره می‌گوییم این آن است. اگر در تشبیه می‌گوییم خورشید مانند گل زرد است، در استعاره می‌گوییم: خود گل زرد است. (شمیسا، ۱۳۷۴: ۷۸).

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد
فروشد تا بر آمد یک گل زرد

(نظامی، ۲، ۱۳۴۳، ص ۷۷)

به همین سان، گر به جای «نفس» لفظ «دیو» را به کار ببریم دیو استعاره از نفس است. برای من مگری و مگو دروغ دروغ به یوغ دیو در افتی دروغ آن باشد
(مولوی، ۱۳۷۴، ۲/۹۱۱)

هدف از استعاره مانند تشبیه بیان مجمل مشبه است، یعنی مصور و مجسم کردن آن در ذهن که همیشه با اغراق یعنی افراط و تفریط همراه است. البته در استعاره اغراق بیش از تشبیه است و در حقیقت استعاره زبان را موجز تر می‌کند. در تبیین بیشتر این مفهوم گفته اند: استعاره دامی است تنگ تر و نهان تر از تشبیه که سخنان در برابر خواننده یا شنونده خود می‌گسترند، از این روی پروردگی هنری و ارزش زیبا شناختی آن از تشبیه افزونتر است، زیرا مخاطب سخن دوست را بیشتر به شگفتی در می‌آورد و درنگ در سخن را برمی‌انگیزد.

صاحب نظران قدیم و جدید، استعاره را با اهمیت‌ترین صورخیال در شعر می‌دانند و معتقدند که: هر استعاره شکل تکامل یافته و خلاصه شده یک تشبیه زیباست و شاید هیچ کدام از صورخیال شاعرانه به اندازه استعاره در آثار ادبی و بویژه شعر اهمیت نداشته‌باشد و از نظر غزل تاریخی ادبیات یک زبان، به طور روشنی می‌توان دریافت که سرانجام هر تشبیه خوب استعاره است؛ یعنی: صورت تکاملی و تلقی شده هر تشبیه زیبا و مورد قبول ارباب هنر، سرانجام به گونه استعاره در می‌آید و این نکته‌ای است که اگر دقت شود، می‌بینیم این تکامل و گسترش چندان شیوع می‌یابد که در مواردی به صورت حقیقت در می‌آید و از جنبه مجازی آن کاسته می‌شود. (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۱۱۸).

همچنین گفته اند: استعاره بزرگترین کشف هنری و عالی‌ترین امکانات در حیطه ی زبان هنری است و دیگر از آن پیش‌تر نمی‌توان رفت. استعاره کارآمدترین ابزار تخیل و به اصطلاح ابزار نقاشی در کلام است. (شمیسا، ۱۳۸۱: ۱۵۴).

ابن خلدون نیز در مقدمه خویش می‌نویسد: الشعر هو الکلام البلیغ المبنی علی الاستعاره و الاوصاف؛ یعنی: شعر کلام بلیغی است که مبنی بر استعاره و اوصاف باشد و بدین‌گونه بر نقش ویژه استعاره در شعر تأکید می‌کند. (به نقل از شمیسا، ۱۳۸۱: ۱۵۴)

عبدالقاهر جرجانی در تحلیلی که از موضوع استعاره کرده می‌گوید: «در استعاره مثل این است که نام و عنوان اصلی را از شیء جدا کرده و به دور انداخته‌ایم و مانند این است که دیگر اسمی ندارد و نام دوم را شامل آن قرار داده‌ایم و تشبیه که قصد اصلی ما بوده، در دل نهان مانده و در خاطر پنهان شده است، ولی در ظاهر چنان است که گویی این همان چیزی است که در زبان. این نام بر او نهاده شده است.» (جرجانی، ۱۳۵۸: ۲۸)

دکتر کزازی در مورد برتری استعاره بر تشبیه آورده است: «استعاره گونه هنری‌تر و پرورده‌تر تشبیه است. تشبیه، آنگاه که می‌پرورد و پندارینه‌تر می‌شود، به استعاره دگرگون می‌گردد. بنیاد ماندگی (شبهات) در تشبیه بر مانسته (مشبه‌به) نهاده شده است. پندار شاعرانه را، در تشبیه، مانسته، باز می‌تابد و آشکار می‌دارد. مانسته، در آنچه دو سوی تشبیه را به هم می‌پیوندد، نمونه برترین است و آینه‌وار، آن ویژگی را نشان می‌دهد. در برخورداری مانسته، آن ویژگی را در مانده نیز روشن و آشکار نشان بدهد؛ و استار بدارد. او بدین‌سان می‌کوشد تا آن ویژگی را که در

مانده یافته است به یاری مانسته که آشکارترین نشانه آن است، به گونه‌ای بیکر بخشد و به دیدار آورد» (کزازی، ۱۳۷۰: ۹۷).

این تعریفات و توصیفاتی که صاحبان نظر در تبیین آن همت گمارده اند، جدای از آنکه ممکن است قابل نقد و تامل باشد، در مجموع اهمیت استعاره و برتری آن را نسبت به تشبیه و هر نوع آرایه ادبی دیگر نشان می‌دهد و به تبع، بر ضرورت آن در هر شعری تأکید میکند؛ به قول طالب آملی:

سخن که نیست در او استعاره نیست ملاحظت

نمک ندارد شعری که استعاره ندارد

(طالب آملی، ۱۳۴۶، ص ۴۴۷)

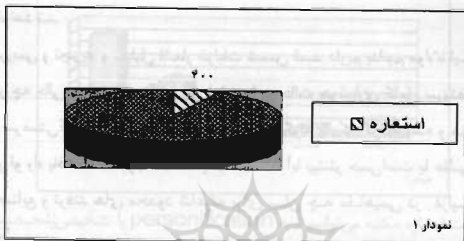
همان گونه که اشاره شد استعاره در حقیقت تشبیه فشرده است و همان طور که می‌دانیم تشبیه دارای چهار رکن یعنی: مشبه، مشبه‌به، ادات تشبیه و وجه شبهه است. اما در بحث استعاره این اصطلاحات را تغییر می‌دهند تا استعاره مطلب مستقلی باشد و بر این اساس به مشبیه مستعاره، به مشبه‌به مستعارمنه، به وجه شبهه جامع و به لفظ استعاره مستعار می‌گویند. در استعاره **ادات تشبیه** نداریم، زیرا در این آرایه یک طرف تشبیه ذکر و طرف دیگر اراده می‌گردد و احتیاجی به ادات تشبیه نیست.

بحث:

در این جا برای دستیابی به اهداف مورد نظر ضمن معرفی انواع استعاره به همراه شواهد لازم از غزلیات شمس و آنچه از دیگران معروف و منقول است، استعاره های مستخرج از دیوان کبیر مولانا با آمار و اعداد مربوط و ذکر نمونه ها بررسی و تحلیل می گردد:

به طور کلی تعداد استعاره های موجود در پانصد غزل (۶۰۰ بیت) از غزلیات شمس، ۴۰۰ مورد است؛ یعنی به طور متوسط در هر غزل یک استعاره هم وجود ندارد و این تعداد تنها در ۶/۶ درصد ابیات مورد بررسی به کار گرفته شده است (نمودار ۱). این آمار نشان می دهد میزان به کار گیری آرایه مهم استعاره در غزلیات شور انگیز مولوی در حد انتظار مخاطبانی که زیبایی های

ادبی را نیز در نظر دارند، نیست و تعجب می کنند از این که چرا این عنصر فوق العاده بلاغی چندان مورد توجه مولانا نبوده است. این تعداد استعاره در مقایسه با دیوان کسانی چون: خاقانی، نظامی و دیگران بسیار اندک و نشانگر آن است که شاعر به صورخیال توجه کمتری داشته است و اگر در اشعارش نمونه‌هایی از صورخیال دیده می شود، این ها ساخته ذهن آگاهانه شاعر نیست بلکه از نهاد وی به طور ناخود آگاه بر زبانش جاری شده است، پس مولانا در پی یافتن مضامین ادبی و بلاغی به عنوان یک شاعر حرفه ای نبوده است.

می دانیم که مولوی غزلیات شمس و مثنوی را در حالت سرمستی و بیخودی می سروده است و در این اشعار است که معانی عرفانی به اوج خود می رسد، چون تمام نگاه و احساس شاعر متوجه معشوق عشقی بوده که جنبه الهی و آسمانی داشته است. در حقیقت او مانند بسیاری از شاعران صاحب نام به زیبایی اشعار و خیالبندی های شاعرانه نمی اندیشیده، بلکه مقصودش از گفتن غزل آن بوده است که انسان را با زبان لطیف و عاشقانه متوجه فطرت الهی خویش کند و او را از خواب غفلتی که در آن آسوده است، بیدار سازد و از اسارت طبیعت مادی رهایش سازد تا بتواند به آن کمال مطلق واصل و مربوط گردد، اگر چه شعرش از این رهگذر از کمال زیبایی و لطف برخوردار است.

دارد خدا خوش عالمی مگر در این عالم دمی جز حق نباشد محرمش کالصر مفتاح الفرج

(مولوی، ۱۳۳۴، ۵۱۹/۱۰)

بنابر این، هیچ تعجب ندارد از اینکه مولوی به این قبیل فنون عنایت نداشته است چون زیبایی شعر او از درون مایه می گیرد نه از برون. زیبایی طبیعی، جوشنده و دلنشینی که می تواند هرگونه خیالبندی شاعرانهٔ ساحرانه و «قافیه اندیشی» ظریفانه را تحت شعاع خود قرار دهد. با این حال می بینیم که استعاره و انواع آن - اگر چه به میزان کم - در شعر مولانا هست و به هر صورت در زیبایی های غزلیات او بی تاثیر نبوده است و بررسی های بیشتر در این مورد ظرافت ها و لطایف دیگر را بر ملا می سازد که در بررسی انواع آن در غزلیات این شاعر شوریده مشخص خواهد شد.

از بررسی و تجزیه و تحلیل اشعار غزلیات شمس قصد داریم بدانیم مولانا این غزلیات را چگونه و در چه حالی سروده است؟ آیا این ابیات را در حالت هوشیاری کامل سروده یا در حالت بیخودی و سرمستی؟ انواع استعارات در سخن مولانا چگونه به کار گرفته شده و هر کدام چند در صد در شعر او راه یافته است؟ وجه شبهها چگونه است؟ آیا بیشتر حسی است یا عقلی؟ و خلاصه اینکه این صنایع و ترفند های محدود شاعرانه برای بیان چه مفاهیمی در غزلیات او کاربرد داشته است؟

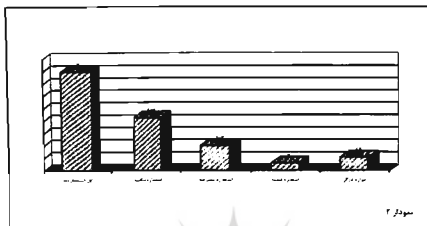
۱- استعاره مکنیه:

در این نوع از استعاره مشبه ذکر می شود و مشبه به اراده میگردد، مانند:
عشق آمدست و گوش کشانمان همی کشد هر صبحی سوی یوفون بالعهود
(مولوی، ۱۳۷۴، ۱۶/۸۶۳)

در این شعر، عشق مانند معلم پر جذبه و با هیبتی است که گوش سالک را چون طفلی مبتدی می کشد و به مکتب می برد. واژه عشق (مشبه) ذکر شده و واژه معلم (مشبه به) ذکر نشده است، اما ملانم آن (گوش کشیدن) آمده است.

از مجموع ۴۰۰ استعاره شناسایی شده در حوزه تحقیق حاضر، ۲۱۴ مورد یعنی ۵۳/۵ درصد آن، استعاره مکنیه است (نمودار ۲). این بسامد قابل توجه می تواند از دو جهت مورد تأمل باشد؛ یکی اینکه طبیعت استعاره مکنیه این گونه ایجاب می کند که فراوانی آن نسبت به سایر استعاره ها بیشتر باشد، آنگونه که ممکن است بررسی شعر دیگر شاعران نیز این را نشان دهد و دیگر

اینکه علت فراوانی بسامد این بوده که از جهاتی توجه مولانا را نیز جلب می کرده است. اما همان گون که ذکر شد مولانا در بند و در فکر این مسایل نبوده است و در وهله اول به نظر می رسد فراوانی این نوع استعاره بیشتر به جهت خاصیت استعاره مکنیه و قابلیت های زبان فارسی است و در مرحله بعد شخصیت فوق العاده مولانا است که موجب می شد نا خود آگاه، آن را در سخن خود وارد کند.

در ساحت استعاره مکنیه می توانیم آرایه **personification** یا تشخیص (شخصیت بخشی) را نیز مطرح کنیم. در کاربرد این آرایه شاعر معتقد به دوگانگی طرفین تشخیص خود نیست و آن دورا وجودی واحدی می داند. از این رو در تشخیص، هنرمند در پی ایجاد و یا کشف پیوندی نیست، چون این پیوند ذاتاً در خیال او صورت گرفته است. در استعاره هنوز اندک مایه ای از دو گانه انگاری طرفین استعاره در ذهن هنرمند باقی است و او با توسل به استعاره در پی از بین بردن آن دو گانه انگاری و ایجاد پیوند این همانی میان آنهاست، اما در تشخیص دیگر هیچ اثر و نشانه ای از آن دو گانه انگاری نمانده تا هنرمند در پی زوددن آن تصور از ذهن خود و مخاطب باشد. بنابراین می توان ادعا کرد که کاملترین نوع صورخیال که می تواند، دو طرف جدا و مستقل از هم را به نهایت این همانی برساند، تشخیص است. (مظفری، ۱۳۸۱: ۹۵-۹۴)

در حقیقت تشخیص استعاره مکنیه ای است که مشبه به محذوف آن می تواند انسان، حیوان یا حتی غیر ذی روح باشد. مثال:

دلی آمد دلی آمد که دلها را بخنداند می آمد می آمد که دفع هر خمار آمد

(مولوی، ۱۳۷۴، ۸ / ۵۶۹)

در مصراع اول این بیت دل مانند انسانی است که می آید و دیگران را می‌خنداند و ماندگی آن به انسان از آمدن و خندانیدن (ملانم) روشن می شود.
در بیت:

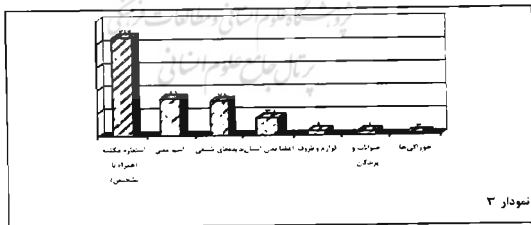
عشق ز زنجیر خویش جست و خرد را گرفت عقل ز دستان عشق ناله کنان داد داد
(مولوی، ۱۳۷۴، ۳/ ۸۸۵)

عشق چون حیوان زنجیر شده ای است که می جهد و بر خرد یورش می برد آنچنان که عقل نیز، مانند انسان به تنگ آمده است و از دست عشق می نالد و به فریاد می آید.
و در بیت:

در جان چو سفر کردم جز ماه ندیدم تا سر تجلی ازل جمله بیان شد
(مولوی، ۱۳۷۴، ۴/ ۶۴۹)

جان به مکان غیر ذی روحی تشبیه شده است که سفر کردن از ملانم آن محسوب می شود.

در ۲۱۴ مورد استعاره مکنیه استخراج شده تحقیق حاضر، ۸۱ مورد (۳۸٪) از تشخیص ها در باره اسم معنی، ۷۵ مورد (۳۵٪) پدیده های طبیعی، ۳۸ مورد (۱۸٪) اعضاء بدن انسان، ۹ مورد (۴٪) لوازم و ظروف، ۸ مورد (۳/۵٪) حیوانات و پرندگان و ۳ مورد (۱/۵٪) مربوط به خوراکی ها است (نمودار ۳).

این آمار نشان می دهد که در این تشخیص ها بیشترین توجه شاعر به اسم معنی بوده است، مانند عقل، جان و روح و امثال آنها و این حکایت از آن دارد که شاعر به باطن و شخصیت درون بیش از ظاهر اهمیت می داده است. در اینجا اکثر مشبه به ها نیز انسان است و این حاکی از آن است که انسانیت انسان - آگاه یا ناخود آگاه - در کانون توجه گوینده قرار دارد. بدین ترتیب وی می خواهد به انسان گوشزد کند که برای همین چند روزه حیات و زندگی خلق نشده است بلکه هدف از خلقت او چیزی بالاتر از این است و آن شناخت ارزش انسان و رسیدن به کمال مطلق و دستیابی به قرب و رضای پروردگار است.

بعد از اسم معنی توجه شاعر به طبیعت و زیبایی های طبیعی است که با این کار - آگاه یا نا خود آگاه - قصد دارد انسان را به وسیله زیباییهای ظاهری متوجه آن زیبایی و حقیقت مطلق باطنی کند و بگوید که تمام این زیبایی ها مخلوق آن زیبای مطلق و مظهر آن جمیل علی الاطلاق است.

در قسمت اعضای بدن، دل را بیشتر مورد خطاب قرار داده است. زیرا دل انسان جایگاه عشق و محبت است و به قول عرفا دل را برای عاشق شدن آفریده اند، اگر چه از نگاه دیگر ممکن است دل را محل هواهای نفسانی و مامن شیاطین و شهوات نیز دانست و به تبع، مقام و قدرت و ثروت را در آن جای داد. ولی در حقیقت دل انسان بسیار با ارزش تر از این مقوله ها است و باید دل را از تمام این خواسته ها تهی کرد، تا جایگاهی برای حضرت حق جل جلاله باشد. در این ارتباط مولانا می گوید:

دلا بگریز از این خانه که دلگیر است و بیگانه

به گلزاری و ایوانی که فرشش آسمان باشد

(مولوی، ۱۳۷۴، ۵۶۸/۳)

در این غزلیات، به حیوانات، پرندگان و گل و گیاه نیز شخصیت بخشیده شده است (۵/۱ در صد) و این بدان معناست که از دیدگاه مولانا، آنها نیز مانند انسان به ذکر و تسبیح پروردگار خود مشغولند و ذره ذره موجودات عالم تسبیح گوی خدای سبحانند.

جمله ذرات زمین و آسمان داور حقد گاه امتحان

- ما سمیعیم و بصیریم و هشیم
با شما نامحرمان ما ناخوشیم
(مولوی، ۱۳۶۶، مثنوی، ۴، ب، ۷۸۳)
- در نمازند درختان و به تسبیح طیور
در رکوعند بنفشه که دو تا می آید
(مولوی، ۱۳۷۴، ۳، ۸۰۵)
- این مضمون در سخن دیگران نیز هست:
توحید گوی او نه بنی آمدند و بس
هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
(سعدی، ۱۳۶۷، ص ۷۱۲)
- غنچه کمر بسته که ما بنده ایم
گل همه تن جان که به تو زنده ایم
(نظامی، ۱، ۱۳۴۳، ص ۹)

۲- استعاره مصرحه:

- در این نوع از استعاره مشبه به ذکر می شود و مشبه اراده می‌کند؛ مانند:
چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد در چنم های مست تو نقاش چون نهاد،
(مولوی، ۱۳۷۴، ۱، ۸۶۶)
- مراد از نقاش (مشبه به) در این بیت حق تعالی است که با صنع و خلاقیت هنرمندانه خود
زیبایی ها را خلق می کند.
- انواع استعاره مصرحه:** استعاره مصرحه از جهت ذکر ملائمت مشبه و مشبه به، به
انواع مختلف تقسیم می شود:

الف- استعاره مصرحه مجرده:

- یعنی، ذکر مشبه به + یکی از ملائمت مشبه؛ مانند: «سرو چمان» در سخن زیبای حافظ:
سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند.
- در این استعاره «چمان» که از ملایم مشبه است، مشبه به (سرو) را همراهی می کند،
آنچنان که در ترکیب «نرگس مست» از شعر مولانا نیز همین حالت را می توان مشاهده کرد:

زان نرگس مست شیر گیرش بی خمر وصال در خمارید

(مولوی، ۱۳۷۴، ۱/ ۸۶۶)

ب- استعاره مصرحه مرشحه:

یعنی ذکر مشبهه + یکی از ملایمات آن که در این باره شعر معروف خاقانی را مثال می

آورند:

طاووس بین که زاغ خورد وانگه از گلو گاورس ریزه‌های منقا بر افکند

(خاقانی، ۱۳۶۸، ص ۱۳۴)

طاوس (مشبه به) در این شعر استعاره از آتش (مشبه) است که گلوی (ملایم) آن نیز ذکر

شده است و همانند آن را به وجهی روشنتر در غزلیات شمس میتوان مشاهده کرد:

هر آنکه ترک خر گوید ز مستی غم پالان و افساری ندارد

(مولوی، ۱۳۷۴، ۹/ ۷۱۸)

در اینجا خر استعاره از جسم آدمی است که لوازم آن یعنی پالان و افسار نیز ذکر شده

است.

ج- استعاره مصرحه مطلقه:

یعنی ذکر مشبهه + یکی از ملائمت مشبه و مشبه به. چنان که در شعر:

چو پسر بگسرد عقاب آهنین شکار اوست شهر و روستای او

(بهار، ۱۳۵۴، ص ۷۹۷)

عقاب آهنین استعاره از هواپیماست که ملایم مشبه (آهنین) و مشبه به (پسر) را همراه دارد.

این نوع استعاره در غزلیات شمس بسیار اندک است، اما برای نمونه مواردی را می توان ذکر کرد

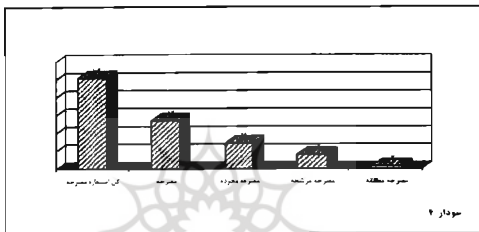
مانند:

غلغل مستان چو به گردون رسید کمرکس زرین فلک پر گرفت

(مولوی، ۱۳۷۴، ۲/ ۵۱۵)

در این بیت آن چنان که مشاهده می شود کرکس به عنوان استعاره از خورشید با ذکر لوازم مشبه(زرین) و مشبه به(پیر گرفتن)، به کار گرفته شده است.

در میان غزل های برر سی شده(۵۰۰غزل=۶۰۰۰عیت) در مجموع ۱۰۲ استعاره مصرحه، وجود دارد که این ۲۵٪ کل استعاره های مورد بررسی را تشکیل می دهد. از مجموع این نوع از استعاره ها ۵۴ مورد یعنی حدود ۵۴٪ مصرحه، ۲۹ مورد یعنی ۲۸٪ مصرحه مجرد، ۱۶ مورد یعنی ۱۵٪ مصرحه مرشحه و ۳ مورد یعنی ۲٪ استعاره مطلقه است(نمودار ۴).

این آمار نشان می دهد که بیش از نیمی از این استعاره ها استعاره مصرحه است و ذوق سلیقه ی مولانا بیشتر با آن تناسب داشته است، از آن جهت که ساده و روان و بی پیرایه است و خالی از تصنعات پیچیده که کسانی امثال خاقانی و نظامی برای آرایش لفظ و برون پروری کلام خود درگیر آن بوده اند.

۳- استعاره وفاقیه و عنادیه:

استعاره وقتی وفاقیه است که جمع شدن مفهوم دو سوی تشبیه در یک تن بلا اشکال باشد؛ مانند: استعاره حیات از علم که جمع شدن حیات و علم در یک تن متعارف و طبیعی است اما اگر مفهوم طرفین تشبیه در یک جا ممکن نباشد استعاره عنادیه می شود مانند: استعاره زنده از مرده ای که از او آثار خیر بر جای باشد. استعاره تهکمیه(تمسخر آمیز) که مفهوم طرفین تشبیه در آن به نوعی متضاد و خنده دار به نظر می رسد، از فروع استعاره عنادیه است. مانند این شعر نظامی که در باره زرتشتیان است:

ظلمتیان را بنه بی نور کن جوهریان را ز غرض دور کن

(نظامی، ۱۳۴۳، ص ۹)

این نوع از استعاره در غزلیات بررسی شده دیوان دیده نشد و این حکایت از آن دارد که مولوی در جستجو و در صدد به کار گیری این قبیل استعارات نبوده است تا از طریق آنها هنر شاعری خود را به نمایش بگذارد. در حقیقت آنچه به عنوان استعاره یا دیگر فنون و صنایع در شعر مولانا وجود دارد اکثر جوشش و غلیان است که اکثر نا خود آگاه از درون نا آرام او بر می آید و فوران می کند نه آنکه با توسل به فکر و اندیشه و تامل برای هنر نمایی خلق شده باشد.

۴- استعاره قریب و بعید:

استعاره از جهت زود فهم بودن یا دیر فهم بودن وجه شبه (جامع) به قریب و بعید نام گذاری شده است. بنابر این، استعاره قریب آنست که جامع در آن زود فهم باشد، مانند: بت و لعل که استعاره از معشوق و لب است. و استعاره بعید آنست که جامع در آن دیرباب و محتاج تامل و خیال مندی باشد، یعنی: هنرمند بین دو چیز کاملاً ناهمگون و ناهمخوان شباهتی ظریف را کشف یا بر قرار کرده باشد.

از جهت استعاره قریب اکثر استعاره های مصرحه در غزلیات شمس این حالت را دارند، یعنی وجه شبه آنها به راحتی قابل فهم است اما از جهت استعاره بعید، در شعر و غزل مولانا موردی از آن مشاهده نشد و اگر احياناً استعاره ای از این نوع پیدا شود کاملاً بدون توجه و مقصود بوده است، چون همان گونه که اشاره شد اساساً مولانا در بند این گونه خیال پردازی ها نبوده است چون خیال یار و دوست ازل و ابد او را چنان مشغول کرده بود که فرصت حضور در چنین میدان ها به او را نم ی داد:

آن خیالاتی که دام اولیاست عکس مه رویان بستان خداست

(مولوی، ۱۳۶۶، ۱۵، ب ۷۲)

۵- استعاره تحقیقیه و تخیلیه:

استعاره از جهت حقیقی یا ادعایی بودن وجه شبه، استعاره تحقیقیه یا تخیلیه نام گرفته است. استعاره تحقیقیه آنست که جامع در هر دو سوی تشبیه حقیقی باشد، مثل: استعاره گل از لب که صفت سرخی در دو طرف تشبیه حقیقی است. اما اگر وجه شبه در یک سوی تشبیه ادعائی باشد به این استعاره، استعاره تخیلیه گویند، مانند: استعاره چشم از نرگس که در خُمار بودن یک سو، یعنی چشم، حقیقی است، ولی برای نرگس ادعایی است، زیرا نرگس خُمارِ واقعی نیست. اکثر استعاره‌های مکنیه تخیلیه‌اند که پیشتر بدان‌ها پرداخته شد و در حدود ۵۴ درصد استعاره‌های غزلیات را شامل می‌شود (ر.ک. نمودار ۲).

۶- استعاره تبعیه:

استعاره اساساً در اسم است که به آن استعاره اصلیه گفته می‌شود، اما اگر استعاره در فعل باشد به آن استعاره تبعیه می‌گویند، یعنی: استعاره‌ای که در اصل فعل بوده، سپس تبدیل به مصدر شده است تا جنبه اسمی داشته باشد و چون فعل را به تبع از اسم استعاره می‌خوانیم، به آن استعاره تبعیه گفته می‌شود. انوری می‌گوید:

هزار نقش برآورد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست

در این بیت نقش بر آوردن، استعاره از بازیگری و رنگ و حالتهای گوناگون داشتن است. مولوی نیز دارد:

دیده خون گشت و خون نمی‌خسبد دل من از جنون نمی‌خسبد

(مولوی، ۱۳۷۴، ۱/ ۹۶۶)

در این جا خسبیدن خون آرام گرفتن آن است که به تبع اسم آن را استعاره تبعیه

می‌خوانیم.

در مجموع استعاره های مورد بررسی این تحقیق ۳۰ مورد یعنی ۷/۵٪ استعاره تبعیه وجود دارد که به نظر می رسد وجود آنها در غزلیات مولانا تصادفی و نا خود آگاهانه بوده است و همان بحث و تحلیل را دارد که در بند های ۴ و ۵ به آنها پرداخته شد.

۷- استعاره مرکب (تمثیلیه):

استعاره ی مرکب، یعنی جمله‌ای که مشببه باشد. به عبارت دیگر در این نوع از استعاره با مشببه‌بهی سروکار داریم که جمله است. جمله‌ای که در معنای حقیقی خود به کار نرفته است و به علاقه مشابهت معنای دیگری را افاده می‌کند

تیر —آران سحر دارم، سپر چون نفکند این کهن گرگ خشن بارانی از غوغای من

(خاقانی، ۱۳۶۸، ص ۳۲۱)

به استعاره مرکب، استعاره تمثیلیه نیز گویند، مانند: آب در هاون کوبیدن و تکیه بر آب زدن یا مهتاب به گز بيمودن، در معنای کار بیهوده کردن.

این قبیل استعاره ها ممکن است با کنایه اشتباه شوند اما فرقی استعاره مرکب و کنایه در این است که در کنایه قرینه صارفه نداریم تا حتماً جمله را در معنای ثانویه دریابیم، ولی در استعاره مرکب از روی قرینه متوجه می‌شویم که مراد معنای دیگری است، چنانکه در شعر: گره به باد مزن گر چه بر مراد رود... از اصطلاح گره بر باد زدن می توان دریافت که نمی‌توان به باد گره زد.

استعاره تمثیلیه نیز در غزلیات شمس نادر است مانند:

کرد گولی دست خود در خون من خون من در دست آن گولی فسرد

(مولوی، ۱۳۷۴، ۴، ۸۱۵)

وجه شبیه ها

در مورد وجه‌شبه‌های استعارات در غزلیات شمس باید گفت: اکثر عقلی هستند و این بدان معناست که شاعر به ظواهر و محسوسات کمتر توجه داشته و بیشتر به معنویات توجه می کرده است.

نتیجه

بررسی انواع استعاره در غزلیات شمس نشان می‌دهد که روح کمال طلب و خدا جوی مولانا به او این اجازه را نمی‌داد که اساساً به دنیای فانی و اسباب مزخرف آن توجه و تمایل داشته باشد و اشعارش را تنها در وصف زیباییهای طبیعی و مادی بسراید و در این مقام به ابزاری همچون استعاره متوسل شود. اگر می‌بینیم گاهی اوقات به طبیعت و پدیده‌های آن توجه می‌کند در حقیقت آنها را برای توصیف و تبیین حالات عارفانه‌اش به کار می‌برد تا از این طریق بتواند مخاطب بی‌خبر را تا حدی به آن حالات نزدیک نماید. پس می‌توان گفت: اگر شاعر در دیوان شمس در مجموع به اسم معنی، پدیده‌های طبیعی، حیوانات و پرندگان نیز توجه کرده‌است، تمام این‌ها برای آن است تا بدین وسیله تا حد امکان حالات درونی و روحانی و الهی خویش را تشریح کند و از این طریق انسانیت انسان و فطرت حقیقی او را یاد آوری نماید؛ حال چه به صورت استعاره باشد یا کنایه و یا به صورت ساده و صریح. ابیات روحانی و دلنشین وی در این غزلیات نشان می‌دهد که او از عالم ماده عبور کرده و به سوی ماورای طبیعت و آن سوی جهان پرواز کرده است.

مولانا این کتاب را در حالت سکر و بیخودی سروده و تنها به معبود یکتا می‌اندیشده است. اگر زیبایی را وصف می‌کند مقصودش زیبایی آن معشوق ازل است و از این راه می‌خواهد شنونده را از طرق محسوسات و بوسیله زیبایی زمینی با آن زیبای مطلق آشنا نموده و آن زیبای مطلق را به پرستش بنشیند. پس می‌توان نتیجه گرفت که کتاب ارزشمند و زیبای غزلیات شمس سرشار از عشق، شور، مستی و معنویات است و اگر کسی با دقت این کتاب کرائقدر را مطالعه کند و به مطالبش بی‌ببرد بدون شک در وی غزل معنوی ایجاد کرده و دلش را از تمام تعلقات مادی خواهد گسست.

خود شاعر هم به این موضوع اشاره کرده که به دنبال صنایع شعری و ترفند های ادیب پسندانه نبوده‌است.

رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل مفتحلن مفتحلن مفتحلن کشت مرا

(مولوی، ۱۳۷۴، ب. ۴۸۶)

او در بیتی از مثنوی قافیه اندیشی را با عشق و عاشقی در تضاد می‌بیند:

قافیه اندیشم و دلدار من

گویدم مندیش جز دیدار من

(مولوی، ۱۳۶۶، ۱۵، ب۱۷۲۷)

و این چیزی نیست که بشود با یک یا دو مثال آن را تبیین کرد بلکه موضوع روشنی است که در سراسر مثنوی و غزلیات شمس موج می زند. غزل زیر که یکی از زیباترین این غزلهاست گواه بر این مدعاست:

تا رو نماید مرهمش، کالصبرمفتاحالفرج
 کرسی و عرش اعظمش، کالصبرمفتاحالفرج
 ایمن شوی از ماتمش کالصبرمفتاحالفرج
 تا عشق شد خال و عمش کالصبرمفتاحالفرج
 در وی بینی هر دمش کالصبرمفتاحالفرج
 زین آسمان و از خَمَش کالصبرمفتاحالفرج
 در دست پیچی پرچمش، کالصبرمفتاحالفرج
 فَرخ شوی از مقدمش، کالصبرمفتاحالفرج
 بر بند این دَم محکمش، کالصبرمفتاحالفرج
 جز حق نباشد محرمش کالصبرمفتاحالفرج
 چون می زند آندرهمش کالصبرمفتاحالفرج

ای دل فرو رو در غمش کَالصَّبْرِ مِفْتَاحَ الْفَرَجِ
 چندان فرو خور اندهن، تا پشت آید ناگهان
 خندان شو از نور جهان تا تو شوی شور جهان
 باری دلم از مرد و زن بر کنند مهرخویشتن
 گر سینه آینه کی بی کبر و بی کینه کنی
 چون آسمان گر خَم دهی در آمر و فرمان وارهی
 هم بجهی از ما و فی، هم دیو را گردن زنی
 اِقْبَالَ خَویْش آید ترا، دولت به پیش آید ترا
 دیویست در آسرا تو، کز وی نگون شد کار تو
 دارد خدا خوش عالمی منگر در این عالم دمی
 خمَش بیان سِرِّ مکن خامش که سِرِّ مَن لَدُنَّ

(مولوی، ۱۳۷۴، ۱۰/۵۱۹)

کتابنامه

- ابن خلدون، عبدالرحمن، ۱۳۶۲، مقدمه، ترجمه گنابادی، تهران، علمی و فرهنگی.
 انوری، اوحدالدین، ۱۳۷۶، دیوان اشعار، مقدمه سعید نفیسی، تهران، نگاه.
 بهار، محمد تقی (ملک الشعرا)، ۱۳۵۴، دیوان اشعار، ج اول، تهران، امیر کبیر.
 جرجانی، عبد القاهر، اسرارالبلاغه، ۱۳۵۸، ترجمه جلیل تجلیل، تهران، دانشگاه.
 خاقانی شروانی، افضل الدین، ۱۳۶۸، دیوان اشعار، ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار.
 سعدی، مصلح الدین، ۱۳۶۷، کلیات اشعار، محمد علی فروغی، تهران، نشر محمد.

- شفیعی کدکنی، محمدرضا، ۱۳۷۲، صورخیال در شعر فارسی، تهران، انتشارات آگاه،
- شمیسا، سیروس، ۱۳۴۷، معانی و بیان ۲، تهران، انتشارات پیام نور،
- طالب آملی، ۱۳۳۶ (تاریخ مقدمه)، دیوان اشعار، تصحیح طاهری شهاب، تهران، سنایی.
- کزآزی میر جلال‌الدین، ۱۳۶۸، بیان، چاپ اول، تهران، نشر کتاب ماد.
- مولوی، جلال‌الدین، ۱۳۱۵-۱۳۱۹، مننوی معنوی، تهران، رمضان، کلاله خاور.
- مولوی، جلال‌الدین، ۱۳۶۶، تصحیح نیکلسون، تهران، مولی
- مولوی، جلال‌الدین، ۱۳۷۴، کلیات شمس تبریزی، فروزانفر، تهران، ربیع.
- نظامی ۱، الیاس، ۱۳۴۳، مخزن الاسرار، وحید دستگردی، تهران، علمی.
- نظامی ۲، الیاس، ۱۳۴۳، خسرو شیرین، وحید دستگردی، تهران، علمی.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی