

A Study of Theoretical Discussions on Simile in Persian Rhetorical Books, Including an Implicit Form of Simile in the *Divān-e Hāfez*

Abotaleb Bajolvand *

Assistant Professor of the Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Andimeshk Branch, Andimeshk, Iran

Abstract

This article aims to explore the theoretical discussions surrounding simile in Persian rhetorical books. The study traces the evolution of the topic from the earliest available texts to contemporary rhetorical works. It examines in detail the authors' perspectives on simile, their usage of terminology, and the aspects they may have overlooked. Many of these aspects are critically analyzed. Furthermore, a comparison is made between the terms and terminologies employed in earlier books and those found in contemporary rhetorical works, providing a basis for further and more comprehensive comparisons with reference to these texts. The final section of the article focuses on an implicit and elusive form of simile found in the *Divān-e Hāfez*. This particular type of simile, known as *tashbih-e tabādor* is intricately woven into the layers of artistry within Hāfez's verses. Several examples of this phenomenon are presented and thoroughly analyzed.

Keywords: Simile, Rhetorical Books, Shams al-Din Mohammad Hāfez, *tashbih-i tabādor*.

* Corresponding Author: a.bajolvand@yahoo.com

How to Cite: Bajolvand, A. (2023). A Study of Theoretical Discussions on Simile in Persian Rhetorical Books, Including an Implicit Form of Simile in the *Divān-e Hāfez*. *Literary Language Research Journal*, 1(3), 123-149.

doi: 10.22054/JRLL.2023.75063.1046

سیر مباحث نظری تشبیه در کتب بلاغی فارسی به انضمام گونه‌ای تشبیه پنهان در دیوان حافظ

ابوطالب باجولوند * استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک، ایران

چکیده

در این مقاله سعی بر آن بوده است که سیر مباحث نظری تشبیه در کتب بلاغی پارسی بررسی شود. به همین منظور مبحث تشبیه از قدیم ترین کتب موجود تا کتب بلاغی معاصر پیگیری شد و مشخص گردید که هر یک از مؤلفان کتب مذکور چه دیدگاهی به تشبیه داشته‌اند، چه اصطلاحاتی بر این بحث افزوده‌اند، و به چه مباحثی بی‌اعتنای بوده‌اند. اغلب این موارد در مباحث مطرح شده تبیین و نقد گردید. همچنین تلاش شد تا اسامی و اصطلاحاتی که در کتب پیشینیان به کار رفته است، با کتب بلاغی معاصر مقایسه شود و با ارجاع به این کتب زمینه برای مقایسه بیشتر و بهتر فراهم گردد. بخش پایانی مقاله به گونه‌ای تشبیه پنهان و دیریاب در دیوان حافظ اختصاص دارد. این نوع تشبیه که از آن با عنوان «تشبیه تبادر» یاد شده در لایه‌های پنهان و هنری ایيات حافظ نهفته است. با ذکر چند نمونه این مبحث تشریح شد.

کلیدواژه‌ها: تشبیه، کتب بلاغی، شمس الدین محمد حافظ، تشبیه تبادر.

۱. مقدمه

تشییه از ارکان مهم علم بیان است. ارکان دیگر همچون «استعاره» نیز ریشه در تشییه دارند. برخی محققان «روش تشییه» را در مبحث علم بدیع نیز مطرح کرده‌اند. بنا به جایگاه و گستره «تشییه» در تصویرگری و خیال‌انگیزی متون ادبی فارسی، اهمیت پرداختن به این مبحث بلاغی و سیر تحول آن در کتب بلاغی آشکار می‌گردد. در پژوهش حاضر تلاش شده سیر تغییر و تحولات مبحث تشییه در کتب بلاغی بررسی شود. بهمین منظور پس از طرح سوال‌های پژوهش، روش تحقیق، و پیشینهٔ پژوهش مبحث «تشییه» در کتب بلاغی فارسی بررسی گردید. در پایان گونه‌ای تشییه پنهان در اشعار حافظ مطرح و بررسی گردید.

۲. سوال‌های پژوهش

- در کدام کتب بلاغی به مبحث تشییه پرداخته شده است؟
- آیا تعاریف و نمونه‌های ارائه شده در کتب پیشینیان دقیق است؟
- مباحث مربوط به تشییه و انواع گوناگون آن چگونه شکل گرفته‌اند؟
- آیا تعاریف و نامگذاری‌های معاصران با قدمتاً تفاوت دارد؟
- آیا در شعر حافظ علاوه بر «تشییه مضمر و تفضیل» می‌توان گونه‌های پنهان‌تری از تشییه را یافت؟

۳. پیشینهٔ پژوهش

دربارهٔ تشییه بهویژه در اشعار حافظ پژوهش‌هایی شده است. خسرو فرشیدورد مقالاتی در این باره دارد: «ساختمان تشییه و استعاره در شعر حافظ» (۱۳۵۴)، «فایدهٔ تشییه بر اساس اشعار حافظ»، «عناصر تشییه در شعر حافظ»، «تکامل و انحطاط تشییه در شعر حافظ» (۱۳۵۳). در این مقالات نویسنده ساختمان تشییه و ارکان آن، رابطهٔ دستوری ارکان با یکدیگر در شعر حافظ، موضوعات تشییه در دیوان حافظ، نوآوری‌های حافظ در تشییه و مواردی از این دست را مطرح و تبیین نموده است.

۴. روش تحقیق

در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای سیر تحول تشییه در کتب بلاغی فارسی به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. کتب بلاغی قدیم فارسی و مطرح‌ترین کتب بلاغی جدید جامعه پژوهش را تشکیل می‌دهد. اصطلاحات، مفاهیم، تعاریف و ساختار تشییه در کتاب‌ها به ترتیب تاریخ نگارش بررسی، و نقاط قوت و ضعف هر یک بیان شده است.

۵. بحث و بررسی

۵.۱. نگاهی گذرا به سیر مباحث نظری تشییه در کتب بلاغی پارسی

در این بخش ضمن بررسی سیر مباحث نظری تشییه در کتب بلاغی پارسی، تعاریف ارائه شده از تشییه، انواع آن، و شواهد متى در بوته نقد قرار می‌گیرد و مبحث تشییه را در کتب بلاغی قدیم و جدید مقایسه می‌شود.

رادویانی در ترجمان *البلاغة* (کهن‌ترین کتاب بلاغی فارسی) ذیل عنوان «*في التشبيه*» تعریفی کلی ارائه داده است. نویسنده معتقد است که در تشییه می‌توان جای «مشبه» و «مشبه به» را از حیث ماهوی (ونه دستوری) عوض کرد (البته به این اصطلاحات مستقیماً اشاره نشده است): «راست‌ترین و نیکوترین آن است که چون باشگونه گُنیش، تباه نگردد و نقصان نپذیرد» (رادویانی، ۱۳۸۰: ۱۵۰). حال آنکه در یک تشییه هنری، وجه شبه باید در مشبه به اجلی و اقوی از مشبه باشد. شمیسا این مبحث را این گونه توضیح می‌دهد: «ما از مشبه به است که در می‌یابیم شاعر ادعا کرده است که فلان صفت مخلّ در مشبه هم هست و از این رو باید گفت که چراغ مثل خورشید می‌درخشد یعنی پرنور بود و نمی‌توان گفت که خورشید مثل چراغ می‌درخشد، چون وجه شبه که درخشنده است در خورشید اقوی است» (۱۳۸۶: ۶۹).

ادامه توضیحات رادویانی در مبحث «وجه شبه» حول این محور می‌چرخد که چرا دو پدیده (از حیث شکل و رنگ و ...) به هم مانند می‌شوند (۱۳۸۰: ۱۵۰). وی معتقد است که در تشییه باید چیزی پوشیده را آشکار کرد و بیت زیر را شاهد می‌آورد: «اندر دل تو زُفتی

و بخیلی / معروف‌تر از کرده‌های دیگر» (همان: ۱۵۱)؛ اما در این بیت اساساً تشییه‌ی صورت نگرفته است. از دیگر ایاتی که به عنوان شاهد نقل شده، چنین برمی‌آید که منظور نویسنده تبیین و توضیح «تشییه معقول به محسوس»^۱ بوده است.

نویسنده در ادامه، ذیل عنوان «فی التّشییه الْمُكَنَّی» برای اولین بار «ادات تشییه» را (بر اساس اسناد موجود و شناسایی شده تا این زمان) توضیح می‌دهد. تشییه مکنی آن است که اادات تشییه نداشته باشد: «و ادات تشییه چون بود و همچون و گویی و پنداری و حکایت کند و آنچه از وی آید به الفاظ تشییه. چنانکه شاعر گوید:

سی و دو قطره سرشک سحری ای عجی
که نهفتست به دو قطره می قطربلی^۲
(رادویانی، ۱۳۸۰: ۱۵۴)

شواهدی که رادویانی برای این نوع تشییه نقل می‌کند، تماماً نمودی از «استعاره مصّرّه» است (و نه تشییه). در بیت نقل شده «سی و دو قطره سرشک سحری»، استعاره از «سی و دو دندان» و «دو قطره می» استعاره از «دو لب» است دقیقاً مطابق با بلاغت انگلیسی. در کتاب بلاغت کاربردی آمده است: «در بلاغت انگلیسی اگر اادات تشییه را حذف کنیم تبدیل به استعاره می‌شود» (DALOND، ۱۴۰۱: ۴۶).

تشییه مکنی را محققان معاصر تحت عنوانین «تشییه استوار» (کزاری، ۱۳۸۹: ۷۲)، «تشییه مؤکد» (تجلیل، ۱۳۹۲: ۵۴؛ محمدی، ۱۳۸۸: ۸۸؛ گلی، ۱۳۸۷: ۱۲۵؛ شمیسا، ۱۳۸۶: ۶۸)، «تشییه بالکنایه» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۶۸؛ رنجبر، ۱۳۸۵: ۴۸؛ گلی، ۱۳۸۷: ۱۲۵)، «تشییه مخدوف‌الادات» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۶۸؛ گلی، ۱۳۸۷: ۱۲۵)، «تشییه کنایت» (محمدی، ۱۳۸۸: ۳۹؛ صفا، ۱۳۷۷) و «کنایه مطلق» (رنجبر، ۱۳۸۵: ۴۸) بررسی کرده‌اند.

رادویانی در ادامه به توضیح «التشییه المرجوعُ عنه» می‌پردازد: «و این چنان بود که شاعر از تشییه کرده بازایستد و باز گرداند، و چیزی ثابت کرده را نمی‌گرداند به قلب بر سبیل مبالغت، چنان که روی را به ماه قیاس کند، و رُخ را به لاله، و آنگه بازگوید ما را

۱. البته یکی دو بیت تشییه «محسوس به محسوس» نیز ذکر شده است.

۲. قطربل: نام دهی بین بغداد و عکبرا که شراب آن مشهور است (لغت‌نامه دهخدا، ذیل «قطربل»).

کسوف است و لاله نپاید» (۱۳۸۰: ۱۵۵). این نوع تشبیه را محققان معاصر تحت عنوان «تشبیه برتری» (کرازی، ۱۳۸۹: ۷۵) یا «تشبیه تفضیل» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۳۱؛ رنجبر، ۱۳۸۵: ۵۰؛ احمدنژاد، ۱۳۸۵: ۴۶) یا «تشبیه تفصیل» (تجلیل، ۱۳۹۲: ۵۳؛ صفا، ۱۳۷۷: ۴۲) بررسی کرده‌اند.

از مباحث دیگر این کتاب «التشبیه الشرطی» است: «چون شاعر چیزی را به چیزی تشبیه کند به شرط، و گوید ار چنان بودی چنین بودی» (رادویانی، ۱۳۸۰: ۱۵۶). این نوع از تشبیه در کتب بلاغی معاصر تحت همین عنوان (کرازی، ۱۳۸۹: ۷۴) و «تشبیه مشروط» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۳۱؛ گلی، ۱۳۸۷: ۱۳۷؛ احمدنژاد، ۱۳۸۵: ۴۴؛ محمدی، ۱۳۸۸: ۸۴؛ صفا، ۱۳۷۷: ۴۲؛ همایی، ۱۳۸۹: ۱۵۶) و «تشبیه مقید» (همایی، ۱۳۸۹: ۱۵۶) بررسی شده است. قابل یادآوری است که: «از حیث ماهیّت و معنا تشبیه مشروط با تشبیه تفضیل یکی است؛ فقط در تشبیه مشروط از لحاظ ساختار واژه شرط «اگر» حتماً ذکر می‌شود و این دو نوع تشبیه، شیوه‌ای برای نوکردن تشبیهات مبتذل‌اند» (گلی، ۱۳۸۷: ۱۳۸).

رادویانی در ادامه به مبحث «التشبیه المعکوس» می‌پردازد: «و چون شاعر متضاد را به یکدیگر قیاس کند، و صفت آن، این را دهد، و صفت این مر آن را. مثالش چنانکه عنصری گوید:

ز سُم سواران و گرد سپاه / زمین ماهروی و زمی روی ماه
(رادویانی، ۱۳۸۰: ۱۵۶ – ۱۵۷)

این نوع تشبیه را نیز محققان معاصر تحت همین عنوان (محمدی، ۱۳۸۸: ۸۳؛ شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۲۸)، یا تحت عنوان «تشبیه مقلوب» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۲۸؛ همایی، ۱۳۸۹: ۱۵۷) و «تشبیه وارونه» (کرازی، ۱۳۸۹: ۷۷) و «تشبیه عکس» (همایی، ۱۳۸۹: ۱۵۷؛ رنجبر، ۱۳۸۵: ۴۸؛ احمدنژاد، ۱۳۸۵: ۴۳) بررسی کرده‌اند. البته برخی تعریف دیگری از تشبیه معکوس ارائه کرده‌اند: «گاهی مشبه به بر مشبه مانند می‌شود؛ بالنتیجه در تشبیه مقلوب یا معکوس مشبه را مشبه به قرار می‌دهند به ادعای اینکه وجه شبه در آن نیرومندتر است. چنانکه در بیت زیر ملاحظه می‌کنید: پیچیدن افعی به کمندت ماند / آتش به سنان دیوبندت ماند» (تجلیل، ۱۳۹۲: ۵۲؛ رنجبر، ۱۳۸۵: ۴۸).

اما در کتب بلاغی فارسی از قبیل ترجمان‌البلاغه و حدائق‌السحر مراد از تشییه معکوس همان قسم اول است و متعرض قسم دوم نشده‌اند. امروزه بهتر است که بگوییم تشییه معکوس یا مقلوب بر دو نوع است (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۲۹). پیرو همین سخن برخی این نوع از تشییه را در دو دسته بررسی کرده‌اند (گلی، ۱۳۸۷: ۱۳۳).

آخرین مبحثی که رادویانی بیان می‌کند «التشییه المزدوج» است: «چون شاعر یک صفت از صفات خویش را و یک صفت از صفاتِ مقصودش را به هم کند، و بر یک چیز قیاس کند اندر یک بیت، آن را از جمله بدیع صنعت شمرند. و بر این حال بیشتر غزل آید؛ چنانکه منصورِ منطقی گوید:

مانا عقیق نارد هر گر کس از یمن / همنگِ این سرشکِ من و دو لبان تو
(۱۳۸۰: ۱۵۷)

این تشییه را محققان معاصر تحت عنوان «تشییه تسویه» (همایی، ۱۳۸۹: ۱۵۷، صفا، ۱۳۷۷: ۴۱؛ شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۲۷) و «تشییه یکسان» (کزاری، ۱۳۸۹: ۷۹) بررسی کرده‌اند: «برای چند مشبه یک مشبه به بیاورند؛ یعنی آن چند مشبه را به لحاظ حکمی (وجه شبه) یکسان و مساوی در نظر بگیرند» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۲۷). چنانکه ملاحظه شد، تشییه‌اتی که رادویانی مطرح ساخت، اغلب «به لحاظ شکل» بررسی و تقسیم‌بندی شده‌اند.

حدائق‌السحر فی دقایقِ الشعر تأليف رسیدالدین وطواط دومین کتاب بلاغی موجود است. در این کتاب ضمن تعریف تشییه (بر اساس ترتیب کتب و اسناد موجود) برای اولین بار به لفظ «مشبه» و «مشبه به» اشاره شده است: «اهل لغت آن چیز را کی ماننده کنند مشبه خوانند و آن را کی بندو ماننده کنند مشبه به» (۱۳۶۲: ۴۲). رسید وطواط در ادامه به مقتضای روزگار خود که تشییه «محسوس به محسوس» از مختصات اصلی آن است (شمیسا، ۱۳۸۶: ۷۱) این نوع از تشییه را بهترین نوع تشییه می‌داند: «باری باید کی چنانکه مشبه موجودی بود حاصل در اعیان، مشبه به نیز موجودی بود حاصل در اعیان» (۱۳۶۲: ۴۲). وی «تشییه خیالی» و «تشییه وهمی» را (← شمیسا، ۱۳۸۶: ۷۸) که سبک ازرقی هروی بود، مردود می‌شمارد: «و البته نیکو و پسندیده نیست چیزی را تشییه کردن به چیزی کی در خیال و هم موجود نباشد و نه در اعیان» (وطواط، ۱۳۶۲: ۴۲). جلال‌الدین همایی در نقد این

سخن می‌گوید: «حق در مقام به نظر ما این است که حسن تشبیه بسته به پسند و ناپسند طبع است و هر کجا مقصود از تشبیه، یعنی مجسم ساختن صفتی در چیزی یا کسی بهتر پرورانده شود و ذوق سلیم آن را پسندیده، پسندیده و نیکوست، خواه عکس تشبیه ممکن باشد یا نباشد و خواه تشبیه وهمی و خیالی باشد یا تشبیه حسی و امر خارجی» (۱۳۸۹: ۱۵۴). وطواط در ادامه تشبیه را به هفت قسم تقسیم می‌کند: «و این در کتب صنعتِ شعر، هفت قسم آورده‌اند: تشبیه مطلق، تشبیه مشروط، تشبیه کنایت، تشبیه تسویت، تشبیه عکس، تشبیه اضمار، تشبیه تفضیل» (۱۳۶۲: ۴۲). (تشبیه مشروط همان «تشبیه شرطی» است که رادویانی پیشتر بدان پرداخته بود (← همان: ۴۴). «تشبیه کنایت» نیز همان «تشبیه المکنی» است. شواهد رشید نیز همانند رادویانی تماماً «استعاره مصروفه» هستند (و نه تشبیه؛ نمونه: «فلان در رزمگاه آمد بر شیر شرزه نشسته و گرزه‌ماری در دست گرفته؛ مراد از این فصل تشبیه اسب است به شیر شرزه و نیزه به گرزه‌مار لکن ازین جمله ادات تشبیه یافکنده» (رادویانی، ۱۳۸۰: ۴۵).

«تشبیه تسویت» همان «تشبیه المزدوج» است که پیش‌تر بدان اشاره شد. رشید عیناً همان تعریف رادویانی را برای این صنعت بیان می‌کند و برخی از شواهد آن را نیز عیناً نقل می‌کند (← همان: ۴۶). «تشبیه عکس» نیز همان «تشبیه معکوس» (← همان: ۴۷)، و «تشبیه تفضیل» نیز همان «تشبیه المرجوع عنه» است (← همان: ۵۰) که به همان شیوه تعریف شده‌اند.

رشید وطواط برای اولین بار «تشبیه مطلق» و «تشبیه اضمار» را مطرح می‌کند: «تشبیه مطلق: چنان بود کی چیزی را به چیزی مانند کنند به ادات تشبیه بی شرط و عکس و تفضیل و غیر آن» (۱۳۶۲: ۴۲). این نوع تشبیه را محققان معاصر تحت همین نام (احمدنژاد، ۱۳۸۵: ۴۲؛ همایی، ۱۳۸۹: ۱۵۶) و همچنین تحت عنوان «تشبیه صریح» (همایی، ۱۳۸۹: ۱۵۶) بررسی کرده‌اند. در بعضی کتب تشبیه مطلق که به آن «مبتدل» هم گفته‌اند، تشبیه‌ی است که هر چهار رکن آن ذکر شده باشد (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۴۷) و عده‌ای آن را «تشبیه تمام الارکان» (رنجبی، ۱۳۸۵: ۵۰) نامیده‌اند.

«تشیه اضمار: این صنعت چنان باشد کی شاعر چیزی را به چیزی تشیه کند اما به ظاهر چنان نمایند کی مقصود من چیزی دیگرست نه این تشیه و در ضمیر او خود این تشیه بود» (وطواط، ۱۳۶۲: ۴۹). این نوع از تشیه در کتب بلاغی معاصر تحت همین عنوان (احمدنژاد، ۱۳۸۵: ۴۷؛ صفا، ۱۳۷۷: ۴۲) و همچنین «تشیه نهان» (کزانی، ۱۳۸۹: ۷۶) و «تشیه مضمرا» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۳۰؛ صفا، ۱۳۷۷: ۴۲؛ گلی، ۱۳۸۷: ۱۳۱) و «تشیه ضمنی» (رنجر، ۱۳۸۵: ۴۹) و «تشیه پنهان» (گلی، ۱۳۸۷: ۱۳۱) مطرح شده است.

در المعجم فی معايير اشعار العجم تأليف شمس قيس رازى، تعريف تشیه عیناً تعريف رادوياني و رشید وطواط است. نويسنده «تشیهات وهمى» را «ناقص ترين تشیهات» مى داند (۱۳۸۸: ۳۵۹) و انواع تشیه را اين چنین برمى شمرد: «بدانك تشیه بر انواع است: تشیه صريح و تشیه کنایت و تشیه مشروط و تشیه معکوس و تشیه مضمرا و تشیه تسویت و تشیه تفضیل» (همانجا).

«تشیه صريح» همان تشیه مطلق رشید وطواط است (همان: ۳۶۰). این نوع تشیه که در آن «ادات تشیه» ذکر می شود، در کتب بلاغی معاصر با همین عنوان (شمیسا، ۱۳۸۶: ۶۸؛ صفا، ۱۳۷۷: ۴۰؛ محمدی، ۱۳۸۸: ۸۸؛ احمدنژاد، ۱۳۸۵: ۲۱) و «تشیه مرسل» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۶۸؛ رنجر، ۱۳۸۵: ۴۵؛ صفا، ۱۳۷۷: ۴۰؛ محمدی، ۱۳۸۸: ۸۸؛ احمدنژاد، ۱۳۸۵: ۲۱؛ ثروتیان، ۱۳۸۷: ۴۵) و «تشیه آشکار» (ثروتیان، ۱۳۸۷: ۴۵) و «تشیه ساده» (کزانی، ۱۳۸۹: ۷۱؛ ثروتیان، ۱۳۸۷: ۴۵) و «تشیه مظہر» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۰: ۶۵) و «تشیه مطلق» (گلی، ۱۳۸۷: ۱۲۵) بررسی شده است. قابل يادآوری است که «تشیه صريح گاهی در مقابل تشیه «ضمنی» است. در این صورت مراد از تشیه صريح آن است که طرفین تشیه صريح و آشکار باشد؛ حال آنکه در تشیه ضمنی طرفین تشیه پس از دقت معلوم می شود» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۴۹).

در المعجم دیگر انواع تشیه نیز عین آثار رادوياني و وطواط تعريف شده‌اند. ضمن آنکه «تشیه مضمرا» همان «تشیه اضمار» است که شمس قيس برای اولین بار آن را بدین نام موسوم داشته است. وی برای «تشیه مشروط» ایاتی را به عنوان شاهد نقل کرده است؛ از آن جمله این بیت انوری است:

گر دل و دست، بحر و کان باشد / دل و دست خدایگان باشد

همین شاهد را در ادور بعدی کاشفی سبزواری برای این نوع تشبیه ذکر می‌کند. کزاری در تعلیقات کتاب کاشفی این باره می‌نویسد: «این بیت نمونه‌ای سنجیده و با آین از تشبیه شرطی نمی‌تواند بود [...] تشبیه شرطی زمانی ارزش زیاشناختی دارد و گونه‌ای ویژه از تشبیه شمرده می‌تواند آمد، که به یاری شرط، ماننده (مشبه) را، بر مانسته (مشبه‌به) برتر نهاده باشند؛ و شرط آورده شده در تشبیه، ویژگی و ارزشی افزون باشد، ماننده را» (کاشفی، ۱۳۶۹: ۲۵۹).

شمس قیس هم‌چنین برای اولین بار بحث «تمثیل» را مطرح می‌سازد: «و آن هم از جمله استعارات است الآنک این نوع استعارتی است به طریق مثال؛ یعنی چون شاعر خواهد کی به معنی اشارتی کند لفظی چند کی دلالت بر معنی دیگر کند، بیارد و آن را مثال معنی مقصود سازد و از معنی خویش بدان مثال عبارت کند و این صنعت خوش تراز استعارت مجرد باشد (۱۳۸۸: ۳۷۶). این صنعت با آنچه امروزه «استعاره» نامیده می‌شود، تفاوت بسیار دارد لیکن نویسنده آن را زیرشاخه استعاره دانسته است؛ «اما حقیقت امر این است که تمثیل زیرشاخه‌ای از تشبیه است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۰: ۷۷). البته تلقی شمس قیس از استعاره چیزی است شبیه «تشبیه بلیغ»: «از استعارت لطیف چنانک عmadی گفته است:

با حمله باز هیبت تو / شاهین قضا کبوتر آمد» (۱۳۸۸: ۳۷۵).

در این بیت، «باز هیبت» و «شاهین قضا» اضافه تشبیه‌ی است. شاهین قضا نیز با تشبیه بلیغ به «کبوتر» مانند شده است. چنان که ملاحظه می‌شود هیچ استعاره‌ای در بیت به کار نرفته است. با نگاهی به تعریف «استعاره» در بلاغت انگلیسی می‌توان به اهمیت این مبحث پی برد. در بلاغت انگلیسی «استعاره» تشبیه‌ی است که «ادات تشبیه» نداشته باشد: My love is a red rose (Abrams, 2015: 133) در این عبارت «تشبیه بلیغ» نمود یافته چرا که هم مشبه (= عشق) و هم مشبه‌به (= گل سرخ) ذکر شده اما با نگاهی به شواهد مطرح شده در المعجم و دیگر کتب بلاغی کهن متوجه می‌شویم که قدمان نیز گاه استعاره را به این صورت در ک کردند.

کتاب بлагی دیگر دقایق الشعر تأليف علی بن محمد مشهور به تاجالحالوی است. در این کتاب نیز همان تعریف پیشینیان برای تشییه ذکر، و همان شروط برای آن بیان شده است (تاجالحالوی، ۱۳۹۷: ۳۲). مؤلف مانند شمس قیس تشییه را هفت قسم می‌داند و همان اقسام را بیان می‌کند، با این تفاوت که به جای «تشییه تسویت»، «تشییه سویت» [کذا] را به کار برده است (همان: ۳۳). وی در بخشی دیگر به تعریف «تمثیل» می‌پردازد و تعریف دقیق‌تری نسبت به شمس قیس برای آن ارائه می‌کند: «و این صنعت چنان است که شاعر در مصراعی یا در بیتی تمام مثلی آرد و آن را مثال معنی مقصود و انموج فحوی خود سازد» (همان: ۴۵).

در همین عصر شرف‌الدین رامی تبریزی حقایق الحدائیق را در «علم بدیع و صنایع شعری در زبان پارسی» نگاشت. در این کتاب تشییه، با زبانی ساده این گونه تعریف شده است: «نسبت کردن چیزی به چیزی بُود» (۱۳۴۱: ۶۰). نویسنده به مباحث و شروطی که رشید و طواط پیش‌تر بیان کرده بود، نمی‌پردازد؛ لیکن با آوردن چند نمونه سعی می‌کند بین «تشییه در غزل» و «تشییه در مدح» تفاوت نهاد. در این کتاب نیز همان هفت نوع تشییه پیشین ذکر شده است (همان: ۶۱ - ۶۵). قابل یادآوری است که در این کتاب نیز «تشییه کنایت» همان «استعاره مصّرّحه» است (همان: ۶۲).

از دیگر کتب بлагی می‌توان بدایع الافکار فی صنایع الاشعار تأليف میرزا حسین واعظ کاشفی سبزواری را نام برد. در این کتاب تعریفی جامع از تشییه با تکیه بر ارکان تشییه عرضه شده است: «... اهل لغت آن چیز را که مانند کنند مشبه گویند؛ و آن چیز را که بدرو مانند کنند مشبه به خوانند؛ و لفظی که مشعر به تشییه باشد، آن را ارادات تشییه گویند؛ و صفت مشترکه که میان هردو باشد، آن را وجه شبه خوانند» (۱۳۷۰: ۱۰۶). مؤلف بسیار گذرا به «غرض تشییه» اشاره کرده است و به تبعیت از رشید و طواط «تشییه و همی» را مردود شمرده است (همان‌جا). مؤلف در ادامه تشییه را به نه قسم تقسیم می‌کند: تشییه مطلق، تشییه مصّرّح، تشییه مکنّی، تشییه مشروط، تشییه معکوس، تشییه مضمر، تشییه مستوی، تشییه مفضل و تشییه مغالطه.

«تشییه مطلق» در این کتاب با آنچه پیش‌تر رشید و طواطی بیان کرده بود، متفاوت است: «و آن چنان باشد که چیزی را به چیزی مانند کنند، و تشییه را منعکس [= معکوس] گردانند، و مشبهٔ به را به مشبهٔ تشییه کنند، و وجه شبه غیرمذکور باشد؛ مثال: چشم تو چون رنگ است و نرگس / مانندۀ چشم پر خمارت» (همان: ۱۰۷). این نوع تشییه همان است که پیشینیان آن را «تشییه معکوس» و «تشییه عکس» نامیده بودند، اما شرطی که نویسنده برای آن ذکر می‌کند «وجه شبه غیرمذکور باشد»، همان است که معاصران آن را «تشییه مجلل» (شمیسا، ۱۳۸۶؛ ۶۸؛ کرّازی، ۱۳۸۹؛ ۶۸؛ احمدنژاد، ۱۳۸۵؛ ۲۱؛ محمدی، ۱۳۸۸؛ ۸۶؛ رنجبر، ۱۳۸۵؛ ۴۲؛ گلی، ۱۳۸۷؛ ۱۲۴؛ تجلیل، ۱۳۹۲؛ ۵۴) نامیده‌اند.

«تشییه مصراح» همان «تشییه صریح» است. «تشییه مستوی» نیز همان «تشییه تسویت»، و «تشییه مفضل» همان «تشییه تفضیل»، نویسنده بعضًا همان شواهد پیشین را برای این صنایع ذکر می‌کند.

کافشی «تشییه مغالطه» را برای اولین بار این گونه توضیح می‌دهد: «و آن چنان باشد که چیزی را به چیزی تشییه کنند که در عرف عکس آن ظاهر باشد؛ آنگه آن را به نوعی توجیه کنند که آن مغالطه واقع شود؛ مثال:

روی تو به مشک ماند و زلف تو به خون؛
خون زلف؛ ولی آمده از نافه به در؛
(۱۰۹: ۱۳۷۰)

در همین قرن (قرن نهم) امیر برهان‌الدین عطاء‌الله محمود حسینی کتابی تحت عنوان بدایع الصنایع نگاشت. در این کتاب تشییه هفت نوع دانسته شده است: مطلق (یا صریح)، کنایت، مشروط، تسویت، عکس (یا معکوس)، اضمار (یا مضمر)، تفضیل (۱۳۸۴: ۲۵۳). تمامی این موارد مانند قدم‌تعریف شده‌اند. نگارنده در ادامه به توضیح نظر رشید و طواطی دربارهٔ تشییه (یعنی: «تشییه اگر عکس کرده شود و مشبهٔ به را به مشبه مانند کنند نیکو بود») می‌پردازد و اذعان می‌کند که شرط درستی این سخن آن است که فاصلهٔ وجه شبه در مشبه و مشبهٔ به

زیاد نباشد، مثلاً شیر در شجاعت معروف است و نمی‌توان گفت شیر در شجاعت چون روباه است زیرا فاصله وجه شبه در مشبه و مشبه به قابل قیاس نیست. وی بیان می‌کند در تشبیهاتی از این دست فقط زمانی می‌توان آن را درست دانست که مشبه به نسبت به مشبه در صفتی بسیار مشهور باشد و با بر عکس کردن آن‌ها قصد مبالغه داشته باشیم و مثلاً بگوییم خورشید چون روی معشوق درخشنان است (همان: ۲۵۹).

از دیگر کتبی که در دست است، می‌توان رساله بیان بدیع تأليف میرزا ابوطالب فندرسکی را نام برد. در این کتاب پس از تعریف تشبیه و بیان ارکان آن، تشبیه از حیث طرفین (که در کتب پیشین بدان پرداخته نشده است) این گونه تقسیم شده است: «اما دو طرف تشبیه یعنی مشبه و مشبه به، می‌شود که هر دو حسی باشد و مراد از حسی آن است که او یا ماده او به یکی از حواس پنج گانه ظاهره مُدرَک شود. و می‌شود که هر دو عقلی باشد؛ یعنی او یا ماده او به یکی از حواس پنج گانه ظاهره مُدرَک نشود. و می‌شود یکی حسی باشد و یکی عقلی» (۱۳۸۱: ۳۰). محققان معاصر نیز تشبیه را به اعتبار طرفین، به همین صورت به چهار دسته تقسیم کرده‌اند.

فندرسکی در ادامه مبحث تشبیه «مفرد» و «مرکب» و «متعدد» را بیان می‌کند (همان‌جا) که محققان معاصر آن‌ها را تحت همین عنوان‌ین (تجلیل، ۱۳۹۲: ۴۸؛ محمدی، ۱۳۸۸: ۸۶؛ شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۰۷؛ گلی، ۱۳۸۷: ۱۲۱) و هم‌چنین وجه شبه «یگانه» و «آمیغی» و «چندگانه» (کزانی، ۱۳۸۹: ۴۹ و ۵۱) بررسی کرده‌اند. مؤلف هم‌چنین مبحث وجه شبه «تحقيقی» و «تخیلی» را مطرح می‌کند (فندرسکی، ۱۳۸۱: ۳۱) و در ادامه اغراض تشبیه را در هشت مورد برمی‌شمرد (همان: ۳۴ - ۳۷) که شمیسا همه آن‌ها را به اختصار این گونه بیان می‌کند: «تشبیه بیان مخلّل حال مشبه است و این بیان حال همیشه با اغراق همراه است» (۱۳۸۶: ۱۲۲). البته برخی معاصران مانند فندرسکی اغراض تشبیه را در دسته‌های متعددی بر شمرده‌اند (تجلیل، ۱۳۹۲: ۵۵؛ کزانی، ۱۳۸۹: ۸۴). فندرسکی در ادامه اقسام تشبیه را این گونه بر می‌شمرد و شرح می‌دهد: تشبیه اظهار مطلوب؛ تشبیه ملغوف مرتب؛ تشبیه ملغوف غیر مرتب؛ تشبیه مفروق؛ تشبیه تسویه؛ تشبیه جمع؛ تشبیه تمثیل؛ تشبیه غیر تمثیل؛

تشییه مجمل؛ تشبیه مفصل؛ تشبیه قریب مبتذل؛ تشبیه بعید غریب؛ تشبیه مشروط؛ تشبیه مؤکد؛ تشبیه مرسل؛ تشبیه مقبول؛ تشبیه مردود.

از دیگر کتب بلاغی می‌توان به *نوار البلاعه* تألیف محمد‌هادی بن محمد صالح مازندرانی اشاره کرد. اغلب مباحث این کتاب همانند رسالت بیان بدیع است، زیرا هردو ترجمه‌ای از کتاب *المطوّل* تفتازانی‌اند. از مباحث تازه این کتاب می‌توان به مبحث «انواع تشبیه به اعتبار امر خارج» اشاره کرد: «تشبیه به اعتبار امر خارج منقسم می‌شود به مرشح و غیر مرشح. مرشح آن است که مذکور باشد چیزی از صفات و لوازم و مناسبات مشبه به ... و غیر مرشح آن است که نه چنین باشد» (۱۳۷۶: ۲۷۰). وی برای این بحث شواهدی نیز ذکر کرده است (ر. ک همان‌جا).

از دیگر کتب در زمینه علم بیان (دوره افشاریان)، عطیه کبری تألیف سراج‌الدین علی خان آرزو است. اهمیت این کتاب از این حیث است که بر پایه اشعار شاعران حوزه ادبی هند نوشته شده است و می‌تواند تلقی این دسته را از علوم بلاغی نشان دهد. نویسنده پس از تعریف تشبیه، تفاوت «تشبیه» و «استعاره» را با ذکر چند مثال توضیح می‌دهد:

«موج دریای سخا سلسله دست من است گوهر بحر کرم آبله دست من است
چه حمل موج بر سلسله تشبیه بلیغ است؛ نه استعاره که ادعای اتحاد است» (۱۳۸۱: ۵۳).
شمیسا این مبحث را این گونه توضیح می‌دهد: «تشبیه ادعای شباهت است و استعاره ادعای یکسانی و این همانی. پل الوار می‌گوید دو نوع ایماز داریم: یکی تشبیه (آنالوژی) که در آن می‌گوییم «آ» مثل «ب» است و دیگری استعاره که در آن می‌گوییم «آ»، «ب» است» (۱۳۸۶: ۱۵۵). آرزو در ادامه ارکان تشبیه را توضیح می‌دهد و البته به «ادات تشبیه»، «حرف تشبیه» می‌گوید.

در این کتاب تشبیه از حیث طرفین به حسّ و عقلی نیز تقسیم شده است (۱۳۸۱: ۵۴). علی خان آرزو در ادامه مبحث «تشبیه و همی» و «تشبیه خیالی» را این گونه توضیح می‌دهد: «... پس معدومی که ترکیب داده باشد آن را قوت متخیله از اموری که ادراک کرده باشد به حواس ظاهره، داخل حسیّات است؛ چنانچه گوید:

نمی‌ماند این باده اصلاً به آب / تو گویی که حل کرده‌اند آفتاب

چراکه حل کرده آفتاب دیده نشد. و چیزی که اختراع کرده باشد آن را قوت متفکره از پیش خود داخل عقلیات است؛ چنانچه گوید:

ز راهم می برد نفس فسون ساز / دهد چون آشنا این غولم آواز

چون آدمی شنیده که غول چیزی است که گمراه می نماید، متفکره او را به صورت آدمی تصور کرده، برای او آوازی ثابت کرده و باز آواز او را با آواز آشنا تشییه کرده» (۱۳۸۱: ۵۴). معاصران این مبحث را این گونه توضیح داده‌اند: «تشییه خیالی: تشییه‌ی که مشبه به آن امری غیرموجود و غیرواقعی است که مرکب از حداقل دو جزء است؛ اما تک تک اجزای آن حسی و موجودند؛ مثل تشییه چیزی به ماهی زرین یا دریای قیر [...]. تشییه و همی: تشییه‌ی است که مشبه به غیرموجود آن مرکب از دو جزء است و یکی از اجزاء وجود خارجی ندارد؛ مثل تشییه چیزی به آواز غول یا دندان غول» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۳۹؛ نیز ← احمدثزاد، ۱۳۸۵: ۳۰؛ همایی، ۱۳۸۹: ۱۵۵؛ محمدی، ۱۳۸۸: ۷۸).

نویسنده در ادامه مبحث وجه‌شبه «تحقيقی» و «تخیلی»، به وجه‌شبه «حسی» و «عقلی» پرداخته است (آرزو، ۱۳۸۱: ۵۴). برخی نیز این مبحث را تحت عنوان وجه‌شبه «راستین» و «پندارین» بررسی کرده‌اند (کزاری، ۱۳۸۹: ۴۷ و ۴۸). وجه‌شبه «حسی» و «عقلی» نیز تحت همین عنوان (همان‌جا؛ تجلیل، ۱۳۹۲: ۴۸) بررسی شده‌اند. قابل ذکر است که اساس تشییه بر کذب است. بنا به این اصل اساسی در جملاتی این چنین: «بنزین مانند آب، مایع است» تشییه‌ی صورت نگرفته زیرا این توصیف ریشه در واقعیت دارد. بنابراین؛ بحث «وجه‌شبه تحقیقی» که در برخی کتب بلاغی مطرح شده است بر اصلی استوار نیست (ر.ک شمیسا، ۱۳۸۶) و اساس تشییه بر تخيّل است.

برای پرهیز از اطالله کلام، دیگر مباحث این کتاب را تیتروار برمی‌شمریم: تشییه چیزی به خودش (آرزو: ۶۵)، صنعت جمع (در علم بدیع) (همان: ۶۶)، تشییه توسيه و جمع (همان‌جا)، تشییه تمثیل و تشییه غیرتمثیل (همان: ۶۷)، تشییه مجمل (همان: ۶۸)، تشییه مفصل (همان: ۷۰)، تشییه قریب مبتذل و تشییه بعيد غریب (همان‌جا)، تشییه بليغ (همان: ۷۲)، تبدیل تشییه قریب به غریب (همان: ۷۳)، تشییه مشروط (همان‌جا)، تشییه اضمار (همان: ۷۴)، تشییه تفضیل (همان: ۷۵)، تشییه مؤگد (که با برداشت قدما (= استعاره

مصرّح) تفاوت دارد و همچنین اضافهٔ تشییه‌ی را ذیل آن گنجانده است) (همان: ۷۶، خنای مقبول و مردود (همان: ۷۸)، تشییهٔ وقوعی و غیروقوعی. قابل یادآوری است که نویسنده در اغلب موارد فوق، نکاتی تازه و نو بیان کرده است.

از دیگر کتب در همان دوره می‌توان به غزلان‌الهند تألیف میرغلامعلی آزاد بلگرامی اشاره کرد. در این کتاب مفصل‌به مبحث تشییه پرداخته شده و اغلبً مباحثی در این باره مطرح گردیده که در کتب بلاغی پیشین بدان‌ها توجهی نشده بود. این مباحث عبارت‌اند از: تشییه الشیء بنفسه، تشییه‌الذکر، الانتزاع، عکس الانتزاع، تشییه‌الفنی، تشییه‌السلب، تشییه‌التقویه، تشییه‌الاستغنا، التشییه‌التمنی، التفضیل علی التفضیل، تفضیل‌التعییر، تشییه‌الاستخدام، تشییه‌الاثر، تشییه‌الانتقال، تشییه‌الاحتراز، تشییه‌الاستفاده، تشییه‌الاستدلال، تشییه‌الاجتهاد، التشییه‌الترقی، المفاسد، التفضیل‌المشروط، تفضیل الشیء علی نفسه، تفضیل‌الاستخدام، در ادامه برخی از آن‌ها را مطرح می‌کنیم. «تشییه‌البرهان: عبارت است از اینکه متکلم دعوی کند که مشهه عین مشبه به است و بر این دعوی برهان گذارند. باید دانست که مدار تشییه‌البرهان بر تناسی تشییه است» (۱۳۸۲: ۳۹). مؤلف «تناسی تشییه» را ذیل مبحث «تشییه» مطرح می‌کند، حال آنکه این مبحث را قدم‌ما (مثلاً سکاکی) مربوط به «استعاره» می‌دانستند (شمیسا، ۱۳۸۶: ۳۱۲).

«تشییه‌الذکر: عبارت است از این که به دیدن مشبه به، مشبه به یاد آید» (آزاد بلگرامی، ۱۳۸۲: ۴۰). این نوع تشییه را می‌توان گونه‌ای از «تشییه‌مضمر» دانست. «تشییه‌الاستغنا: و آن چنان باشد که استغنا حاصل شود از مشبه به وجود مشبه» (همان: ۴۵). این نوع تشییه را می‌توان گونه‌ای از «تشییه‌تفضیل» دانست. «التشییه‌الترقی: عبارت است از اینکه تشییه دهد متکلم مشبه را به چیزی؛ پس رجوع کند از آن و تشییه دهد به چیزی دیگر که بهتر است از مشبه به اول به وجهی [...].» (همان: ۱۰۰) و این به نوعی همان «تشییه‌المرجوع‌عنه» است. از دیگر کتب بلاغی می‌توان مدارج البلاعه تألیف رضاقلی خان هدایت را نام برد. در این کتاب تشییه عیناً همانند رشید و طواط تعريف شده و همان هفت قسم برای آن ذکر شده است (۷۸ - ۵۲ ش: ۲۵۳۵).

ابداع‌البدایع تألیف محمدحسین شمس‌العلمای گرکانی از دیگر کتب بلاغی به زبان فارسی است. در این کتاب برای اولین بار به این مبحث که تشییه از مباحث علم بیان است و نه علم بدیع اشاره شده است: «هرچند سزاوار است که تشییه در علم بیان گفته شود، زیرا که مقاصد علم مذکور منحصر است در تشییه و مجاز و کنایه و استعاره، ولی علمای بدیع نیز آن را در صنایع ذکر کرده‌اند» (۱۳۷۷: ۱۲۷). مؤلف هم‌چنین به این مباحث می‌پردازد: تشییه «حسّی» و «عقلی» و انواع آن؛ وجه شبه «تحقيقی» و «تخیلی»؛ وجه شبه «محسوس» و «معقول»؛ «غرض تشییه». در ادامه انواع تشییه را چنین برمی‌شمرد: مطلق، مقید یا مشروط، تسویه، مقلوب یا معکوس، تفضیل، کنایه، اضمار، توریه، شیئین به شیئین، مغالطه. در ادامه «تشییه توریه» و «تشییه شیئین به شیئین» را مطرح می‌کنیم: «تشییه توریه: که سوق کلام برای ادای مطلبی باشد و از قراین معلوم شود که قصد تشییه‌ی نیز شده و مشبه به در کلام نیامده فقط به ذکر لوازم آن اکتفا رفته» (همان: ۱۳۶). مؤلف بیت زیر را به عنوان شاهد نقل، و اذعان می‌کند که این صنعت را خود کشف کرده است:

تا بماند تر و شاداب نهال قد تو / واجب آن است که بر دیده ما بنشانی
بی شبه مراد، تشییه دیده است به جویبار و در لفظ ذکری از جویبار نشده است» (همان:
۱۳۵). مصحح کتاب این صنعت را همان «استعاره بالکنایه» دانسته است لیکن می‌توان آن را
ذیل «تشییه مضمر» نیز گنجاند.

«تشییه شیئین به شیئین: آن است که هر دو طرف تشییه متعدد باشند، در این صورت یا وجه شبه نیز متعدد است یا صورت و کیفیت حاصله از چند امر است، امرؤ‌القیس گوید:

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَ يَابِسًا / لَدِي وَكْرِهَا العَنَابُ وَ الْحَشَفُ الْبَالِيٌّ^۱

اینجا مراد، تشییه دل تازه طیور است در آشیانه عقاب به عناب و کنه آن به خرمای بد پوسیده» (همان: ۱۳۶). چنانکه از دیگر شواهد برمی‌آید این تشییه ذیل «تشییه مفروق» و «تشییه مرکب» می‌گنجد.

۱. دل‌های پرنده‌گان در آشیان آن عقاب به گونه‌ی تر و خشک چنان ریخته که گویی عتاب و خرمای خشک پوسیده است (گرکانی، ۱۳۷۷: سیزده).

پس از بررسی سیر تحول تشبیه در کتب بلاغی فارسی، در ادامه با اختصار گونه‌ای تشبیه پنهان در شعر حافظ بررسی می‌شود.

۵. ۲. گونه‌ای تشبیه پنهان در دیوان حافظ

اکثر پژوهشگرانی که درباره شعر حافظ سخن گفته‌اند «تشبیه مضمر و تفضیل» را ویژگی سبکی او دانسته‌اند (شمیسا، ۱۳۸۸: ۴۱۰). برای نمونه ابیاتی از یک غزل او را بررسی می‌نماییم:

فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت
که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت
چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت
صبا حکایت زلف تو در میان انداخت
سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت
به یک کوشمه که نرگس به خودفروشی کرد
شراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمن
به بزمگاه چمن دوش مست بگذشت
بنفسه طرّه مفتول خود گره می‌زد
ز شرم آنکه به روی تو نسبتش کردم

(۱۰۴: ۱۳۸۷)

در بیت نخست «چشم» با تشبیه مضمر و تفضیل به «نرگس» مانند شده است؛ در بیت دوم «روی» با تشبیه مضمر و تفضیل به «ارغوان»؛ در بیت سوم «دهان» به «غنچه»؛ در بیت چهارم «زلف» به «بنفسه»؛ و در بیت پنجم «روی» به «سمن» (نیز ر. ک حمیدیان، ۹۱۸/۲: ۱۳۹۲؛ شمیسا، ۱۳۸۸: ۴۱۰). در این نوع تشبیه، خواننده با اندکی دقت می‌تواند به مشبه و مشبه‌به پی ببرد؛ لیکن تشبیه‌ی که در این بخش مطرح می‌شود اندکی دیریاب‌تر است و خواننده‌ای که با سنن ادبی آشنا‌ی بود می‌تواند این نوع تشبیه را که در لایه‌های پنهان و هنری شعر حافظ وجود دارد، دریابد. این نوع تشبیه را می‌توان «تشبیه تبادر» نامید که یک مرحله از تشبیه مضمر، نهفته‌تر است. بنابراین؛ تشبیه تبادر عبارت است از: تشبیه‌ی که زیرساخت آشکاری در متن ندارد و فقط با توجه به روابط لغوی پنهان متن و تناسب نهفته آن‌ها و گاه با در نظرداشتن اطلاعات برون‌منتهی به ذهن خواننده مبادر می‌شود. بعضًا محتمل است که تشبیه تبادر قرینه آشکاری در متن نداشته باشد اما سنن ادبی و شواهد برون‌منتهی می‌تواند آن را تقویت کند. در ادامه با آوردن چند مثال این مبحث را توضیح می‌دهیم، لیکن پیش

از ورود به بحث اصلی یادآور می‌گردد که رویکرد ما در این تحلیل رویکرد خواننده‌مدار (Reader response criticism) است. «در این نوع نقد اهمیت بر خواننده است و عکس‌عمل‌های ذهنی او در مقابل متن و پاسخ‌هایی که به مسائل متن می‌دهد» (شمیسا، ۱۳۹۴: ۴۰۱). «نقد خواننده‌مدار می‌گوید که معنای متن بالقوه است و خواننده با قرائت خود آن را بالفعل می‌کند» (همان‌جا). شفیعی کدکنی درباره حد و مرز این گونه تداعی‌ها می‌نویسد: «شما در برخورد با یک اثر هنری، اعم از شعر و موسیقی یا نقاشی و تئاتر و سینما، هرگز آن را در ذهنیات خود محدود نکنید. در یاد داشته باشید که حوزه هنر (من جمله شعر) فلمرو تداعی آزاد است و شما نمی‌توانید محدودیتی برای آن قائل شوید» (۱۳۹۷: ۲۳/۳). و اینک بحث اصلی:

ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند / بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید
(۱۳۸۷: ۲۲۱)

در این بیت شاعر شعر و حرف خود را به «مروارید» تشبیه کرده است. از آنجاکه مروارید درون صدف جای دارد شاعر با تشبیه نهان‌تری «گوش» را به «صدف» تشبیه کرده است. این تشبیه در ظاهر بیت نمود نیافته است اما با توجه به سنن ادبی که معمولاً گوش را به صدف و سخنان ارزشمند را به مروارید تشبیه می‌کنند، می‌توان به این تشبیه پنهان رسید. اینک چند نمونه آشکار:

نخل زبان را رطب نوش داد دُرسخن را صدف گوش داد
(نظمی، ۱۳۱۳: ۵)

گوشِ این چرخِ صدف شکل تهی پر زُر لفظ تو آگزده باد
(ظهیر فاریابی، ۱۳۸۱: ۲۳۳)

گوشم چو صدف شود گهرچین زان دم که ز لعل در چکانی
(عراقی، ۱۳۷۲)

بیتی دیگر از حافظ:

عيد است و آخر گل و یاران در انتظار ساقی به روی شاه بین ماه و می بیار
(۱۳۸۷: ۲۲۴)

در این بیت روی شاه مضمراً به ماه تشبیه شده است (شمیسا، ۱۳۸۸: ۳۲۰) اما از آنجاکه بحث از هلال ماه است و نه ماه تمام، و به قرینه «عید» (فطر که هلال ماه شوال نمایان می‌شود) در «روی شاه» تشبیه بسیار پنهان‌تری نیز می‌توان یافت و آن تشبیه ابرو به هلال است. با توجه به سنن ادبی که ابرو را به ماه نو تشبیه می‌کنند، و با در نظرداشتن این مسئله که حافظ در این بیت از رؤیت هلال ماه صحبت می‌کند، تشبیه یادشده به ذهن خواننده متبدار می‌شود. در ساختار کلی متن غزل‌های حافظ می‌توان زیرساختی برای این تشبیه یافت زیرا حافظ در بیتی دیگر که دقیقاً چون بیت فوق درباره عید فطر است با وضوح بیشتری این گونه سروده است:

جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید هلال عید در ابروی یار باید دید
(۱۳۸۷: ۲۲۰)

و همین باعث می‌شود که خواننده با در نظر داشتن تشبیه فوق معنایی ایهامی نیز از بیت به دست دهد که ساقی در روی شاه می‌توان هلال را دید (یعنی ابروی او را؟ آن ماه را بین و شراب را بیاور. گویی تداعی آزاد معانی در این خوانش نقش پررنگی دارد. اینک چند نمونه دیگر از تشبیه ابرو به هلال:

کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود
(همان: ۳۱۷)

مردم هلال عید بدیدند و پیش ما عیدست و آنک ابروی همچون هلال دوست
(سعدی: ۱۳۸۹)

بیتی دیگر از حافظ:

تو مگر بر لب آبی به هوس بشینی ورنه هر فتنه که بینی همه از خود بینی
(۱۳۸۷: ۳۶۴)

تشبیه بسیار پنهانی که در این بیت وجود دارد، تشبیه معشوق است به سرو، که در ظاهر بیت هیچ نشانی از آن به چشم نمی‌آید. با توجه به سنت ادبی که قد معشوق را به سرو مانند می‌کنند و همچنین با در نظرداشتن این نکته که سرو همیشه در کنار جوی است، می‌توان به این تشبیه پنهان پی برد. اینک شواهدی آشکارتر از متون ادبی:

- نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است
فدای قد تو هر سروین که بر لب جوست
(همان: ۱۲۴)
- ز سرو قد دلジョیت مکن محروم چشم را
بدین سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان دارد
(همان: ۱۵۷)
- می شکفتم ز طرب زانکه چو گل بر لب جوی
بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود
(همان: ۲۰۳)

بیتی دیگر از حافظ:

- کو جلوه‌ای ز ابروی او تا چو ماه نو گوی سپهر در خم چو گان زر کشیم
(همان: ۲۹۸)

در این بیت ابرو با تشییه مضمر به ماه نو تشییه شده است. «چو گان زر» نیز استعاره از قامت خمیده و زرد عاشق (حافظ) است (حیدری، ۱۳۸۹: ۲۱۰). «حافظ می گوید: اگر جلوه‌ای از ابروی معشوق را ببینم، مانند ماه نو که گوی فلک را در خم و انحنای خود دارد، من هم گوی سپهر را به تصرف قامت زرد و چو گان آسای خود درخواهم آورد و بر آن مسلط خواهم شد» (همان‌جا). اما تشییه نهان‌تری نیز می‌توان یافت: تشییه ابرو به چو گان که سابقاً آن در ادب فارسی آشکار است:

- شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چو گان خویش چون گویم
(حافظ، ۱۳۸۷: ۳۰۰)

نتیجه‌گیری

اولین بار در ترجمان البلاعه مبحث تشییه مطرح شد. در این کتاب این مباحث مطرح شده‌اند: «ادات تشییه»، «تشییه المُکْنَى»، «تشییه المرجوعُ عنہ»، «تشییه شرطی»، «تشییه معکوس» و «تشییه المزدوج». در حدائق السحر برای اولین بار از «مشبه» و «مشبه به» صحبت شد، و مؤلف بنا به سبک دوره خود، «تشییه محسوس به محسوس» را بهترین نوع تشییه می‌داند و به ردّ تشییه «وهی» و «خيالی» می‌پردازد. در این کتاب تشییه به هفت قسم تقسیم شده است: «مشروط» (که رادویانی «شرطی» خوانده بود)، کنایت (همان «مکنی») که دقیقاً مراد از آن «استعاره مصرحه» است، «تسویت» (همان «مزدوج»)، «عکس» (همان «معکوس»)، و

«تشبیه مطلق» و «تشبیه اضمار» که برای اولین بار مطرح شده‌اند. شمس قیس، مؤلف *المعجم*، همان تعاریف و شروط رشید و طواط و رادویانی را برای تشبیه بیان می‌کند و برای اولین بار «تشبیه صریح» و «تمثیل» را (که البته تمثیل را زیرشاخه استعاره می‌داند)، طرح می‌نماید. وی هم‌چنین «تشبیه اضمار» را که پیش‌تر بیان شده بود، «تشبیه مضموم» می‌نامد. برخی از شواهدی که وی برای استعاره نقل کرده است در حقیقت تشبیه بلیغ محسوب می‌شوند که در بلاغت غربی نیز این گونه است. در *دقائق الشعر هیچ مبحثی به مباحث پیشینیان افزوده نشد*، فقط تعریف دقیق تری از «تمثیل» ارائه گردید. در *حدائق الحقائق* همان مباحث پیشینیان مطرح شده است ولی مؤلف برای اولین بار سعی کرد بین «تشبیه در غزل» و «تشبیه در مدح» تفاوت قائل شود. در *بدایع الافکار* به مبحث «تشبیه مطلق» پرداخته شده است که می‌توان آن را همان «تشبیه معکوس» دانست. در این کتاب همچنین به ترتیب، تشبیه صریح، «مصرح» و تشبیه تسویت، «مستوی» و تشبیه تفضیل، «مفضل» نامیده شده‌اند. از مباحث تازه این کتاب می‌توان به «تشبیه مغالطه» اشاره کرد. در تمامی کتب یادشده، تشبیه اغلب «از حیث شکل ظاهری» تقسیم شده است. فندرسکی برای نخستین بار در کتاب رساله بیان بدایع این مباحث را طرح نمود: تشبیه «حسی» و «عقلی»، تشبیه «مفرد» و «مرگب» و «متعدد»، وجه شبه «تحقيقی» و «تخیلی»، «تشبیه اظهار مطلوب»، «تشبیه ملغوف مرتب»، «تشبیه ملغوف غیرمرتب»، «تشبیه مفروق»، «تشبیه جمع»، «تشبیه تمثیل»، «تشبیه غیرتمثیل»، «تشبیه قریب مبتذل»، «تشبیه بعد غریب»، «تشبیه مقبول» و «تشبیه مردود». در آنوار البلاغه برای نخستین مرتبه بحث «تشبیه مرشح» و «تشبیه غیرمرشح» مطرح شد. در عطیه‌کبری و غزلان الهند که بیشتر مربوط به مباحث بلاغی حوزه‌هند است، مباحث نویی مطرح شده‌اند. در *ابداع البدایع* نیز برای اولین بار «تشبیه شیئین به شیئین» و «تشبیه توریه» مطرح گردید. در اغلب کتب بلاغی معاصر نسبت به قدما مباحثی دقیق تری درباره تشبیه طرح شده، و در موارد متعددی اسمای جدیدی نیز برای این مباحث پیشنهاد شده است. در بخش پایانی مقاله نیز ملاحظه شد که در *دیوان حافظ* گونه‌ای تشبیه پنهان وجود دارد که نسبت به تشبیه «مضمر» اندکی دیریاب‌تر است. این گونه از تشبیه را می‌توان با توجه به سنن ادبی رایج دریافت. در این مقاله این نوع تشبیه «تشبیه تبادر» نامیده شد.

تعارض منافع

تعارض منافع ندارم.

ORCID

Abotaleb Bajolvand

<https://orcid.org/0009-0006-8279-2321>

منابع

- احمدنشاد، کامل. (۱۳۸۵). معانی و بیان. تهران: زوار.
- آرزو، سراج الدین علی بن حسام الدین. (۱۳۸۱). عطیه کبری. تصحیح سیروس شمیسا. تهران: فردوس.
- آزاد بلگرامی، میر غلامعلی بن نوح. (۱۳۸۲). غزلان الهناء. تصحیح سیروس شمیسا. تهران: صدای معاصر.
- آهنی، غلامحسین. (۱۳۶۰). معانی بیان. تهران: بنیاد قرآن.
- تاج الحلاوی، علی بن محمد. (۱۳۸۳). دقایق الشعر. به تصحیح محمد کاظم امام. تهران: دانشگاه تهران.
- تجلیل، جلیل. (۱۳۹۲). معانی و بیان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- ثروتیان، بهروز. (۱۳۸۷). بیان در شعر فارسی. تهران: سوره مهر.
- حافظ، شمس الدین محمد. (۱۳۷۷). دیوان حافظ. به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی. به کوشش عبدالکریم جربزه‌دار. تهران: اساطیر.
- حسینی نیشابوری، عطاء‌الله بن محمود. (۱۳۸۴). بدایع الصنایع. مقدمه و تصحیح رحیم مسلمانیان قبادیانی. تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
- حمیدیان، سعید. (۱۳۹۲). شرح شوق. تهران: قطره.
- حیدری، علی. (۱۳۸۹). «نقد و بررسی کتاب شاخنات حافظ». دوفصلنامه علوم ادبی، پژوهش‌های دستوری و بлагی. س ۳ ش ۵: ۲۰۰ - ۲۱۶.
- دالوند، یاسر. (۱۴۰۱). بالغت کاربردی: انگلیسی - فارسی - عربی. تهران: علمی.
- ذبیح‌الله، صفا. (۱۳۷۷). آین سخن: مختصری در معانی و بیان فارسی. تهران: ققنوس.

- رادُّیانی، محمدبن عمر. (۱۳۸۰). ترجمان البلاعه. به کوشش توفیق هـ. سبحانی و اسماعیل حاکمی؛ تصحیح، حواشی و توضیحات احمد آتش. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- رامی، حسن بن محمد، (۱۳۸۵) حقایق الحدائق، تصحیح محمد کاظم امام، چاپ دوم تهران: دانشگاه تهران.
- رشید وطوطاط، رشیدالدین محمد. (۱۳۶۲). حدائق السحر فی دقایق الشعر. به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی تهران: کتابخانه سنایی و کتابخانه طهوری.
- رنجر، احمد. (۱۳۸۵). بیان. تهران: اساطیر.
- سعدی، مصلح بن عبدالله. (۱۳۸۹). کلیات سعدی. به کوشش بهاءالدین خرمشاهی. تهران: دوستان.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۹۰). صور خیال در شعر فارسی. تهران: آگه.
- شمس قیس، محمدبن قیس. (۱۳۸۸). المعجم فی معاییر اشعار العجم. به تصحیح سیروس شمیسا. تهران: علم.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۸۶). بیان و معانی. ویراست دوم. تهران: میترا.
- _____ . (۱۳۸۶). نگاهی تازه به بدیع. ویرایش دوم. تهران: میترا.
- _____ . (۱۳۸۸). یادداشت‌های حافظ. تهران: علم.
- _____ . (۱۳۹۴). نقد ادبی. ویراست سوم. تهران: میترا.
- ظهیر فاریابی، طاهر بن محمد. (۱۳۸۱). دیوان ظهیر الدین فاریابی. تصحیح، تحقیق و توضیح امیرحسن یزدگردی، به اهتمام اصغر دادبه. تهران: قطره.
- عرائی، فخرالدین ابراهیم. (۱۳۷۲). مجموعه آثار فخر الدین عراقی. به تصحیح نسرین محتشم (خزاعی). تهران: زوار.
- فرشیدورده، خسرو. (۱۳۵۳). «تکامل و انحطاط تشییه در شعر حافظ». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. س. ۲۰ ش. ۳ و ۴ (پیاپی ۸۳ و ۸۴): ۲۲ - ۳۰.
- _____ . (۱۳۵۴) «ساختمان تشییه و استعاره در شعر حافظ». خرد و کوشش. ش. ۱۸: ۳۵ - ۷۲.
- فدلرسکی، ابوطالب بن میرزاییک. (۱۳۸۱). رسالت بیان بدیع. مقدمه و تصحیح و تحلیل میریم روضاتیان. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
- کاشفی سبزواری، کمال الدین حسین. (۱۳۶۹). بداع الافکار فی صنایع الاشعار. ویراسته و گزارده میرجلال الدین کزازی. تهران: مرکز.
- کزازی، میرجلال الدین. (۱۳۸۹). بیان. تهران: مرکز.

- گر کانی، محمدحسین. (۱۳۷۷). *ابداع البدایع*. به اهتمام حسین جعفری. تبریز: احرار.
- گلی، احمد. (۱۳۸۷). *بلاغت فارسی*. تبریز: آیدین.
- مازندرانی، محمدهادی بن محمدصالح. (۱۳۷۶). *انوار البلاعه*. به کوشش محمدعلی غلامی نژاد. تهران: میراث مکتب.
- محمدی، محمدحسین. (۱۳۸۸). *بلاغت: معانی، بیان و بدیع*. تهران: زوار.
- نظامی، الیاس بن یوسف. (۱۳۱۲). *مخزن الاسرار*. تصحیح و حواشی وحید دستگردی. تهران: ارمغان.
- هدایت، رضاقلی بن محمدهادی. (۱۳۵۳). *مدارج البلاعه در علم بدیع*. به اهتمام حسین معرفت. شیراز: معرفت.
- همایی، جلال الدین. (۱۳۸۹). *فنون بلاغت و صناعات ادبی*. تهران: اهورا.

References

- Abrams, M.H and Harpham. (2015). *A Glossary of literary terms*. Eleventh edition. United states: Cengage learning.
- Ahmadnejad, kamel. (1385). *Rhetoric*. Tehran: Zavvar. [In Persian]
- Arezoo, Saratuddin Ali ibn Hussamuddin. (1381). *Atieh kobraa*. Correction by Sirous Shamisa. Tehran: Ferdows. [In Persian]
- Azad Belgrami, Mir Gholamali ibn Nuh. (1382). *Ghazlan Alhand*. Correction by Sirous Shamisa. Tehran: Sedaye mo'aser [In Persian].
- Ahani, Gholamhossein. (1360). *Rhetoric*. Tehran: Religious organization. [In Persian]
- Talat al-Halawi, Ali Ibn Muhammad. (1383). *Daghayegh al-sher*. Correction by Mohammad Kazem Imam. Tehran: Tehran university [In Persian].
- Tajlil, Jalil. (1392). *Rhetoric*. Tehran: University Publication Center. [In Persian]
- Servatian, Behrouz. (1387). *Rhetoric in persian poetry*. Tehran: sooremehr. [In Persian]
- Hafez, Shamsuddin Muhammad. (1377). *Divan of hafez*. Correction by Muhammad Ghazvini and Ghasem Ghani. By effort of Abdul Karim Jorbozedar. Tehran: Asatir. [In Persian]
- Hoseini neyshabouri, Atta Allah Ibn Mahmud. (1384). *Badayet Al-Nasayet*. Correction by Rahim Muslimian Qabadiani. Tehran: Dr. Afshar Yazdi Endowment Foundation. [In Persian]
- Hamidian, saeed. (1392). *Sharh e shogh*. Tehran: Qatreh. [In Persian]

- Heidari, Ali. (1389). Review of shakhe nabat hafez. *Literary science bimonthly, Grammatical and rhetorical research*, 3(5) 200-216. [In Persian]
- Dalvand, Yaser. (1401). *Applied rhetoric*. Tehran: Elmi. [In Persian]
- Zabihullah, Safa. (1377). *speech ritual, A brief of persian rhetoric*. Tehran: Qoqnoos. [In Persian]
- Radoviani, Muhammad Ibn Omar. (1380). *Tarjoman Al-balagheh*. By effort of Tofiqh h.sobhani and Esmail Hakemi. Correction by Ahmad Atash. Tehran: society of National Heritage of iran. [In Persian]
- Raami, Hasan ibn Muhammad. (1385). *Haqayeq al-daqayeq*. Correction by Mohammad Kazem Imam. Tehran: Tehran university [In Persian].
- Rashid Watawat, Rashiduddin Muhammad. (1362). *Hadaegh al-sehr fi daqaeq al-sher*. Correction by abbas eqbal ashtiani. Tehran: Sanaaei and Tahouri. [In Persian]
- Ranjbar, Ahmad. (1385). *Rhetoric*. Tehran: Asatir. [In Persian]
- Saadi, Mosleh Ibn Abdullah. (1389). *Complete works of saadi*. By effort of Bahauddin Khorramshahi. Tehran: Doostan. [In Persian]
- Shafiei kadkani, mohammadreza. (1390). *Sovare khial in persian poetry*. Tehran: Agah. [In Persian]
- Shams Qeis, Mohammad ibn Qeis. (1388). *Al-mojem in the criteria of Al-Ajm*. Correction by sirosh shamisa. Tehran: Elm. [In Persian]
- Shamisa, sirosh. (1386). *Rhetoric*. Tehran: Mitra. [In Persian]
- (1386). *Figures of speech: a new outline*. Tehran: Mitra. [In Persian]
- (1388). *Hafez's Notes*. Tehran: Elm. [In Persian]
- (1384). *literary criticism*. Tehran: Mitra. [In Persian]
- Zaheer Faryabi, Taher Ibn Muhammad. (1381). *Diwan Zahiruddin Faryabi*. Correction by Amir Hossein Yazdgerdi. By effort of Asghar dadbeh. Tehran: Qatreh. [In Persian]
- Iraqi, Fakhruddin Ibrahim. (1372). *Collection of works by Fakhruddin Iraqi*. Correction by Nasrin mohtasham. Tehran: Zavar. [In Persian]
- Fendersky, Abutalib Ibn Mirza Beyk. (1381). *Treatise of rhetoric*. Correction by Maryam Rozatian. Qom: Publications of the Islamic Propaganda Office. [In Persian]
- Kashefi sabzevari, Kamaluddin Hossein. (1369). *Badaye al-afkar fi sanaye al-ash'aar*. Edition by Mirjalaluddin Kazazi. Tehran: Markaz. [In Persian]
- Mirjalaluddin Kazazi, (1389). *Rhetoric*. Tehran: Markaz. . [In Persian]
- Garakani, mohammadhosein. (1377). *Abda al-badarij*. By effort of hosein Jafari. Tabriz: Ahrar. . [In Persian]
- Goli, Ahmad. (1387). *Persian Rhetoric*. Tabriz: Aidin. [In Persian]

- Mazandarani, Muhammad Hadi Ibn Muhammad Saleh. (1376). *Anvar al-balaghe*. By effort of mohammad gholami nejad. Tehran: miras maktoob. [In Persian]
- Mohammadi, mohammadhosein. (1388). *Rhetoric*. Tehran: Zavvar. [In Persian]
- Nezami, Elias Ibn Yusuf. (1313). *Makhzan al-asrar*. Correction by vahid dastgerdi. Tehran: Armaghan. [In Persian]
- Hedayat, Rezaqoli bin Mohammad Hadi. (1355). *Madarej al-balaghe*. By effort of hosein marefat. Shiraz: marefat. [In Persian]
- Homaei, jalaluddin. (1389). *Rhetorical techniques*. Tehran: Ahoora. [In Persian]

استناد به این مقاله: باجلوند، ابوطالب. (۱۴۰۲). سیر مباحث نظری تشییه در کتب بلاغی فارسی به انضمام گونه‌ای تشییه پنهان در دیوان حافظ. پژوهشنامه زبان ادبی، ۱(۳)، ۱۲۳-۱۴۹.

doi: 10.22054/JRLL.2023.75063.1046

Literary Language Research Journalis licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License.