

زیبایی‌شناسی صور خیال و آرایه‌های ادبی در ترجمه نهج‌البلاغه (مطالعه موردي ترجمه سید جعفر شهیدی)

مسعود باوان پوری^۱، رضوان لرستانی^۲، فاطمه اسدی^۳

- ۱- کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب- ایران
- ۲- مدرس دانشگاه پیام نور
- ۳- دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- ایران

دریافت: ۹۳/۴/۱۲ پذیرش: ۹۳/۸/۷

چکیده

نهج‌البلاغه، سخنان و کلمات گهربار امام علی (ع)، سرشار از بلاغت و فصاحت می‌باشد. این کتاب ارزشمند توسط مترجمان توانمند و ادبی به زبان فارسی ترجمه شده است: یکی از این مترجمین، دکتر سید جعفر شهیدی، استاد توانای ادبیات فارسی، است که در ترجمه خوبیش با دقت و هنر خاصی متن عربی را ترجمه کرده و سعی نموده ضمن رعایت و پایبندی به متن، با آوردن اصطلاحات و معادلهای فارسی، خواننده را در درک درست معنی یاری نماید. نویسنده‌گان این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- اسنادی و با بررسی ۱۱۴ خطبه ابتدایی این ترجمه- به تبرک به تعداد سوره‌های قرآن کریم- نمونه‌هایی از آرایه‌های لفظی و معنوی و نیز صور خیال به کار گرفته شده در ترجمه را بیان نموده و توانمندی این استاد بزرگ را برای خواننده‌گان به تصویر کشیده‌اند. علامه شهیدی با دقت و وسوسات خاصی صور خیال موجود در نهج‌البلاغه را برای خواننده‌گان ترجمه نموده و هنر خود را در این زمینه به رخ کشیده و بیشترین استفاده را از تشبیه بليغ و استعاره مکنیه داشته است. وی با هنرمندی و ظرافت خاص و با بهره‌گیری از تشبيهات و استعاره و کنایه مقبول و مفهوم عام، توانایی بالای خود را در ترجمه این کتاب گرانسنج، نمایان ساخته است و از آرایه‌های ادبی فراوانی مانند: سجع، مراءات نظیر، تضاد، و... بهره گرفته است. شاید بتوان گفت که تنها آرایه لفظی که ایشان بدان پرداخته است، سجع است که بازترین و بیزگی این ترجمه می‌باشد.

واژگان کلیدی: نهج‌البلاغه، دکتر شهیدی، ترجمه، صور خیال، آرایه‌های لفظی، آرایه‌های معنوی

۱- مقدمه

۱-۱- نگاهی کوتاه به زندگی سید جعفر شهیدی

سید جعفر شهیدی در سال ۱۲۹۷ شمسی در شهرستان بروجرد و در خانواده‌ای مذهبی دیده به جهان گشود. ایشان پس از اتمام تحصیلات در زادگاه خود، برای تحصیل علوم دینی، عازم نجف شد و از همان ایام، ضمن مطالعه دروس فقه و اصول، به پژوهش در حوزه تاریخ اسلام نیز علاقه نشان می‌داد. ایشان پس از حدود هشت سال اقامت در نجف و اتمام دروس شرح لمعه و رسائل مکاسب و شرکت در درس خارج، به سبب بیماری، ناگزیر در سال ۱۳۲۷ به ایران بازگشت. دکتر شهیدی در این ایام مشغول پژوهش و مطالعه در تاریخ و علوم دینی و ادبی بود. ایشان در سال ۱۳۲۹ به دانشکده معقول و منقول راه یافته و در سال ۱۳۳۲ موفق به اخذ لیسانس گردید. دکتر شهیدی پس از این، به مطالعات و تحصیل خویش ادامه داد و در سال ۱۳۳۵ در مقطع فوق لیسانس و در سال ۱۳۴۰ با درجه دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل و در همانجا به تدریس متون تاریخ و ادبیات مشغول شد. ایشان پس از آشنایی با دکتر محمد معین، از سال ۱۳۲۸ با مرحوم دهخدا نیز همکاری داشت. این بزرگوار در سال ۱۳۴۲ به معاونت مؤسسه لغت نامه دهخدا منصوب شد و پس از بیماری دکتر معین، ریاست این مؤسسه را به عهده گرفت و تا پایان زندگی خود، هم چنان به تدوین لغت نامه دهخدا و لغت نامه بزرگ فارسی مشغول بود. ایشان به تصحیح کتب مختلف ادبیات فارسی پرداخته است. دکتر شهیدی سرانجام پس از عمری با برکت در روز یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۸۶ در تهران چهره در نقاب خاک کشید.

از ایشان آثار فراوانی شامل کتاب، ترجمه و تصحیحات کتب قدیمی، بر جای مانده که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: ترجمه نهج البلاغه، تصحیح و تعلیقات بر «آتشکده آذر»، نوشته لطفعلی بیک آذر بیگانلی، تصحیح «دره نادره»، اثر میرزا مهدی خان استرآبادی، تصحیح «براہین العجم»، اثر محمد تقی سپهر، «شرح لغات و مشکلات دیوان انوری»، شرح ۱۰ جلد از مثنوی معنوی، کتاب مهدویت در اسلام، تاریخ تحلیلی

اسلام تا پایان امویان، زندگانی امیرمؤمنان علی (ع) (علی از زبان علی) و... (تقوی، بی تا: 14-16).

2-1- شهیدی و نهج‌البلاغه

نهج‌البلاغه که شامل خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار مولای متقیان، امام علی (ع)، می‌باشد، دریای بیکرانی از معارف اسلامی است که بعد از قرآن کریم و احادیث نبوی، بهترین راهنمای هدایت بشر و ساختن انسان کامل است. این کتاب گرانسنگ، سرشار از بلاغت و فصاحت است که افراد بسیاری به این موضوع اذعان نموده‌اند. جورج جرداق، نویسنده نامدار مسیحی، در مورد بلاغت در نهج‌البلاغه می‌گوید: «بلغات، عبارتست از موافقت کلام با مقتضای حال و بر این اساس ملاحظه می‌شود که نهج‌البلاغه بلیغ‌ترین کتاب به طور مطلق است یا از بلیغ‌ترین‌ها به شمار می‌رود» (کیهان فرهنگی، شماره 170: 29). این کتاب گرانسنگ در سال 400 هجری قمری توسط شریف رضی، گردآوری شده است؛ اما نباید فراموش کرد که خطبه‌ها و حکمت‌های آن همواره در طول تاریخ - حتی قبل از تدوین - مورد توجه ادبی و شاعران بوده است (فاخوری، 1986: 344).

این کتاب ارزشمند، به وسیله افراد زیادی به زبان‌های گوناگون ترجمه شده است که هریک سعی داشته‌اند زیبایی و بلاغت منحصر به فرد آن را در قالب ترجمه خویش نمایان سازند. دکتر سید جعفر شهیدی، استاد توانمند ادب فارسی، یکی از مترجمان این اثر می‌باشد که با دقیق و سواس خاصی سعی در ترجمه و انتقال نکات بلاغی آن به مخاطب داشته است.

ایشان در ترجمه بسیار زیبا و فنی خویش، آرایه‌های بدیعی، اعم از لفظی و معنوی را به کار گرفته است و با آمیختن عناصر صور خیال با ترجمه، زیبایی آن را دوچندان ساخته است. البته ایشان در حد ضرورت از آن‌ها بهره جسته و با ترجمه شکوهمند و

متبحرانه خویش، همه فرزانگان و دانشوران و اهل قلم را مفتون و مبهوت خویش ساخته‌اند.

نویسنده‌گان این جستار، سعی نموده‌اند با استفاده از روش توصیفی - اسنادی و با تکیه بر ۱۱۴ خطبه ابتدایی نهج‌البلاغه - به تبرک، به تعداد سوره‌های قرآن کریم - نمونه‌هایی از صور خیال و آرایه‌های ادبی موجود در ترجمه دکتر شهیدی را به تصویر کشند؛ البته ناگفته پیداست که برخی از این آرایه‌ها نسبت به دیگر صنایع، کاربرد بیشتری داشته‌اند. در این نوشتار، به تقسیم‌بندی رایج در صنایع ادبی (مبني بر لفظی یا معنوی بودن) آن‌ها پرداخته و سعی نموده برای هریک، نمونه‌هایی را ذکر نماییم. شایان ذکر است که دکتر شهیدی، در این ترجمه به ندرت به آرایه‌های لفظی پرداخته و شاید بتوان گفت بارزترین این آرایه‌ها، سجع می‌باشد و در مقابل، بیشترین بهره را از آرایه‌های معنوی گرفته است. در قسمت دیگر مقاله نیز صور خیال را در قالب چهار مبحث اصلی تشییه، استعاره، مجاز و کنایه، با ذکر نمونه‌هایی از هریک بیان نموده‌ایم.

3-1- پیشینه پژوهش

تاکنون در مورد کتاب گرانسنج نهج‌البلاغه، کتب و مقالات فراوانی نگاشته شده که ذکر نام آنها صفحات متعددی را می‌طلبد. در مورد ترجمه نهج‌البلاغه مقالاتی نگاشته شده است مانند: غلامرضا کریمی‌فرد و رضا نیکدل (۱۳۸۹ش) در مقاله «بررسی زیبایی‌شناسی تشییه در نهج‌البلاغه (حکمتها و نامه‌ها)»، در شماره ۲۸، نشریه ادب و زبان کرمان/شیرین سالم و مهین حاجی‌زاده (۱۳۹۱ش) در مقاله «زیبایی‌شناسی گونه‌های جناس در نهج‌البلاغه»، در شماره اول، از سال سوم، پژوهش‌نامه علوی، نگاشته شده و در زمینه ترجمه نهج‌البلاغه نیز: رضا ناظمیان و حسام حاج‌مؤمن (۱۳۹۲ش) در مقاله «ساخت و بافت در ترجمه متون دینی؛ بررسی مقایسه‌ای دو ترجمه از نهج‌البلاغه (شهیدی و دشتی)» در شماره اول، از سال پنجم، مجله ادب عربی تهران، به بررسی میزان پایبندی دو مترجم به متن اصلی پرداخته است.

تاکنون مقالات و پژوهش‌های فراوان و ارزشمندی در مورد صور خیال به صورت عام صورت گرفته است که می‌توان به چند مورد از آن اشاره نمود مانند: تیمور مالمیر(1384ش) در مقاله «صور خیال در دیوان عطار نیشابوری» در شماره اول، از سال هفتم، نامه فرهنگستان / غلامحسین شریفی ولدانی و میلاد شمعی (1390ش) در مقاله «تحلیل صورت‌های خیال در شعر پایداری بر اساس نقد ادبی جدید»، در شماره سوم، سال دوم، نشریه ادبیات پایداری دانشگاه باهنر کرمان / احمد کریمی و کلشوم وقاری (1390ش) در مقاله «تحلیل اشعار سیدحسن حسینی از منظر خیال»، در شماره دوم، از سال سوم، مجله فنون ادبی به تحلیل عناصر خیال یعنی تشبیه، کنایه، استعاره و مجاز و فراوانی آن‌ها در شعر سید حسن حسینی پرداخته است و صدها مقاله دیگر که به بررسی و تحلیل عناصر خیال به صورت مجزا در دیوان‌ها و آثار شاعران و نویسندهای مختلف پرداخته‌اند. اما مقاله‌ای که مرتبط با موضوع پژوهش حاضر باشد یافت نشد.

سؤالاتی که پژوهش حاضر در پی پاسخ بدان می‌باشد عبارتند از:

علامه شهیدی تا چه میزان از آرایه‌های ادبی بهره برده است؟

میزان بهره گیری ایشان از صور خیال تا چه میزان می‌باشد؟

2- آرایه‌های ادبی در ترجمه شهیدی

1- آرایه‌های لفظی در ترجمه دکتر شهیدی^۱

1-1- سجع

«سجع، در اصل به معنی آواز کبوتر و فاخته است و کلمات هم آهنگ آخر قرینه‌های سخن را به بانگ یکنواخت کبوتر و فاخته تشبیه نموده‌اند. تسجیع آن است که سخن را با سجع بیاورند و آن سخن را مسجع و جمله‌های مشابه را قرینه می‌گویند. سجع آن است که

1. لازم به ذکر است به جهت پرهیز از اطالة کلام و ذکر مداوم منبع، تنها صفحه مورد نظر در ترجمه نهج‌البلاغه ذکر شده است.

کلمات آخر قرینه‌ها در وزن یا روئی یا هردو موافق باشند و جمع آن اسجاع است. سجع بر سه قسم است؛ ۱- متوازی: آن است که کلمات در وزن و روئی مطابق باشند مانند کار و بار ۲- مطرف: آن است که الفاظ در حرف روئی یکسان و در وزن مختلف باشند مانند کار و شکار ۳- متوازن: آن است که کلمات قرینه در وزن متفق و در حرف روئی مختلف باشند مانند کام و کار» (همایی، ۱۳۶۱: ۵۸-۵۷).

دکتر شهیدی به وفور از این صنعت ادبی در ترجمه خویش سود برده است که به ذکر نمونه‌هایی از آن پرداخته‌ایم. نور و کور، سجع متوازی هستند که در وزن و حرف روئی یکسان هستند. نافرمان و شیطان و روگردان، سجع مطرف هستند زیرا تنها در حرف روئی یکسان هستند و در وزن متفاوتند.

«چراغ هدایت بی‌نور، دیده حقیقت‌بینی کور، همگی به خدا نافرمان، فرمانبردار و یاور شیطان، از ایمان روگردان» (ص ۸).

در عبارت زیر، ناهموار، زهردار، گلوآزار، سجع مطرف می‌باشد که در حرف روئی اشتراک دارند.

«آن هنگام شما ای عرب! بدترین آیین را برگزیده بودید و در بدترین سرای خزیدید. منزلگاهاتان سنگستانهای ناهموار، همنشیتان، گرزه مارهای زهردار، آبتان تیره و ناهموار، خوارکтан گلوآزار» (ص ۲۶).

دکتر شهیدی در ترجمه عبارت زیر، به زیبایی و دقت از صنعت سجع سود برده است؛ بین کلمات مهربان و کارдан، سجع متوازی و بین دو فعل گفتم و نهفتم، سجع مطرف وجود دارد.

«اما بعد؛ نافرمانی خبرخواه مهربان، دانای کارдан، دریغ خوردن آرد و پشمیمانی به دنبال دارد، درباره این داوری رای خویش را گفتم و آنچه درون دل داشتم نهفتم» (ص ۳۶).

در عبارت زیر دو نوع سجع بکار گرفته شده است؛ کلمات راندم و جهاندم، از نوع سجع مطرف می‌باشند؛ زیرا از نظر وزن متفاوتند و جنباند و لرزاند از نوع سجع متوازی می‌باشند که در وزن و روئی مساویند.

«در راه فضیلت، عنان گشاده راندم و مرکب مسابقت از همه پیشتر جهاندم؛ همانند کوهی که تندرش، نتواند جنباند و گرد باد، نتواندش لرزاند» (ص 37).

در ترجمه علامه شهیدی با موارد فراوانی از سجع مواجه هستیم و می‌توان گفت که تقریباً صنعت غالب در ترجمه ایشان، سجع است. در عبارت زیر، نباید و نشاید، سجع متوازی و نبایست و ناشایست، سجع متوازی می‌باشند.

«خدایا بر من ببخشا، نگاههایی را که نباید و سخنانی که به زبان رفت و نشاید و آنچه دل خواست و نبایست و آنچه بر زبان رفت از ناشایست» (ص 57).

2-2- آرایه‌های معنوی در ترجمه دکتر شهیدی

2-2-1- تضاد

در لغت، به معنی دو چیز مخالف را در مقابل یکدیگر انداختن، است و در اصطلاح، آن است که کلماتی را که از لحاظ مفهوم با هم تضاد دارند، در شعر یا نثر، بکار ببرند؛ مانند زشت و زیبا. مطابقه، از جمله صنایع معنوی بدیع است که از طریق تداعی‌هایی که ایجاد می‌کند مایه لذت ذهنی خواننده می‌شود. گاه مطابقه را با مراعات‌نظیر، یکی دانسته‌اند زیرا در بین کلمات متضاد نیز از آنجا که یکی باعث تداعی دیگری می‌شود، ارتباطی وجود دارد. مطابقه را تضاد تناقض و تقابل و طباق نیز نامیده‌اند (میرصادقی، 1373: 238).

آوردن دو کلمه با معنی متضاد در سخن، برای روشنگری، زیبایی و لطفت آن است. تضاد قدرت تداعی دارد و از این رو سبب تلاش ذهنی می‌شود. در جمله زیر، بین

کلمات شبان و روزان، آشکارا و نهان، تضاد وجود دارد که وجود بیش از دو تضاد، سبب ایجاد طباق می‌گردد.

«من شبان و روزان، آشکارا و نهان، شما را به رزم این مردم تیره، روان خواندم» (ص ۲۷). در این عبارت، کلمات گرم با سرد و نیز تری با خشکی ایجاد صنعت طباق نموده است. «با طبیعت‌های متضاد و سرکش و سرشت‌های با هم خوش، گرم و سرد درآمیخته و تری بر خشکی ریخته» (ص ۲۹). علامه شهیدی با دقت نظر و توانایی بالای خویش به زیبایی تمام، نهج البلاغه را به متنی روان، تبدیل ساخته است. ایشان در ترجمه عبارت، امانتداری کامل خویش را نشان داده است؛ در عبارت زیر بین آغاز و پایان، حلال و حرام و حساب و عقاب، تضاد وجود دارد. «چه ستایم خانه‌ای که آغاز آن رنج بردن است و پایان آن مردن. در حلال آن، حساب است و در حرام آن، عقاب» (ص ۵۹). در ترجمه شهیدی، بین کلمات تلخی و شیرینی و نیز کیفر و پاداش، تضاد وجود دارد که آوردن مناسب این کلمات بر زیبایی ترجمه شهیدی دو چندان افزوده است. «تا جزای کیفر هر یک بدو رسانند و تلخی کیفر و شیرینی پاداش را به وی چشانند» (ص ۶۱).

2-2-2- مراجعات‌النظير(تناسب)

در علم بدیع، آوردن الفاظی در معنی مناسب با یکدیگر (جز نسبت تضاد) در سخن است. که همگی، جزوی از یک هیئت هستند یا با هم یک مجموعه را تشکیل می‌دهند. مراجعات‌النظير آن است که کلماتی را در شعر یا نثر بیاورند که به نوعی یکدیگر را تداعی بکنند یعنی از نظر مشابهت، ملازمت، همجنس بودن یا مانند آن، بین آنها ارتباط و تناسبی موجود باشد. مراجعات‌النظير از جمله صنایع معنوی بدیع است که بخاطر ارتباط معنوی بین کلمات، باعث ایجاد موسیقی معنوی در کلام و مایه زیبایی و عمق شعر یا نثر می‌شود؛ بخصوص در مواردی که شاعر در انتخاب لفظ بتواند کلمه‌ای را انتخاب کند که با دیگر کلمات ارتباط و پیوند معنوی بیشتری داشته باشد (میرصادقی، ۱۳۷۳: ۲۷۳-۲۷۵). «مراجعات‌النظير، آوردن معانی مناسب در سخن است» (فرشیدورد، ۱۳۸۲: ۴۷۹). آوردن واژه‌هایی از یک مجموعه است که

با هم تناسب دارند، این تناسب می‌تواند از نظر جنس، نوع، مکان، زمان، همراهی و... باشد. مراعات نظیر تداعی معانی است، این آرایه موجب تکاپوی ذهن می‌شود، در جستجوی همزاد و هر نوع تناسب به شرط آگاهی، می‌تواند یادآور این همزاد باشد. این آرایه، بیش از هر آرایه دیگری در شعر و نثر فارسی به کار رفته است. در اینجا نمونه‌هایی از آن در ترجمه دکتر شهیدی ذکر می‌کنیم. در عبارت زیر واژه‌های پا، سر، تن و دست که همگی از اعضای بدن می‌باشند، تناسب ایجاد نموده‌اند.

«به خدا پای پس نگذارم و بایستم تا شمشیر مشرفی از نیام برآید، و سر و تن بپرد و دست و پaha این سو و آن سو افتاد و از آن پس، خدای هرچه خواهد کند» (ص 35). در عبارت زیر بین واژگان گوشت، استخوان، پوست، تن، دل و سینه که همگی اعضای بدن انسان می‌باشند، مراعات نظیر به کار رفته است.

«خدا آن که دشمن را فرصت دهد تا گوشت وی را بخورد و استخوانش را بگذارد و پوست از تنش جدا سازد، مردی است ناتوان و زبون با دلی ضعیف در سینه درون» (ص 35).

علامه شهیدی با آوردن کلمات متناسب در متن ترجمه، بین عبارت، تناسب زیبایی ایجاد نموده است؛ در عبارت زیر بین واژگان جام، پیمودن، شربت و سیراب که از هیئت مجلس می‌باشد، تناسب وجود دارد.

«هریک می‌خواست جام مرگ را به دیگری بپیماید و از شربت مرگش سیراب نماید» (ص 46).

واژگان نطفه، پشت مردان، زهدان مادران و همچنین واژگان سر، پا و دست مراعات نظیر دارند.

«هرگز! به خدا نطفه‌هایند در پشت مردان و زهدان مادران، هرگاه مهتری از آنان سر برآورده، از پایش دراندازند چنان که آخر کار مال مردم ربایند و دست به دزدی یازند» (ص ۴۸).

3- صور خیال در ترجمه شهیدی

صور خیال در حوزه علم بیان، مورد بررسی قرار می‌گیرد. علم بیان در حوزه بلاغت، به عنوان مهم‌ترین ابزار تصویرسازی است. صور خیال، مجموعه قواعدی است که به وسیله آن‌ها می‌توان یک معنا را به گونه‌های متعدد بیان نمود؛ این قواعد شامل چهار بخش است که عبارتند از: تشییه، استعاره، معجاز و کنایه. «علم بیان، علمی است که به وسیله آن ایراد یک معنی واحد به راه‌های گوناگون با وضوح دلالت بر آن شناخته می‌شود» (تفتازانی، ۱۳۸۹: ۲۸۱).

علم بیان، رمز و راز و خم و چم جابجایی‌ها و تغییر معنی واژگان و جملات را که در نزد هنرمندان مرسوم است، مورد بررسی قرار می‌دهد؛ لذا می‌توان گفت؛ علم بیان، علم رمز گشایی سخن ادبی است. همچنین از طریق علم بیان متوجه می‌شویم که شاعران و نویسندهای کان چه خیال را چگونه پردازش کرده اند که بر طبق خیال، واژگانی را به جای واژگان دیگر به کار برده‌اند؛ بدین ترتیب علم بیان شاهراهی است که ما را به شهر رویایی و مختیل هنرمند و اثر هنری می‌برد.

ابن منظور در ذیل ماده خیال چنین آورده است: «خیال، شبه و تصویری است که در خواب یا بیداری در ذهن انسان حاصل می‌شود» (ابن منظور، ۱۴۰۵: ۱۳۰۷). دکتر فاضلی در مورد تصویر می‌گوید: «مراد از تصویر، آن چیزی است که انسان یا ادیب یا هنرمند از آن در خلق ترکیب‌های مختلف و تعابیر غیر متناهی و در رساندن آن چه از تجارب متنوع حس می‌کند، کمک می‌گیرد» (فاضلی، ۱۳۷۶: ۱۴۳). صور خیال، بیان غیرمستقیم معنای پوشیده، در پس کلمات است و نویسندهای ادبی بر جسته و توانمند به ارزش تصویرپردازی بجا، به موقع و به اقتضای کلام، آگاه‌اند. دکتر شمیسا در کتاب خویش، ابواب

علم بیان سنتی را مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه دانسته است (شمیسا، ۱۳۷۲: ۲۰). دکتر پورنامداریان در تعریف صور خیال می‌گوید: «صور خیال در واقع، نمودهای گوناگون تخیل است که شامل مباحثی از قبیل تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه، و هریک از شاخه‌ها و انواع آن می‌گردد» (پورنامداریان، ۱۳۷۵: ۲۳). «شکل‌های خیال: یعنی تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه، موضوع فن بیان است. هر سخنور و سخن سنجی، به ضرورت هنر و پیشه خود، ناگزیر از آگاهی با روش شناخت شکل‌های خیال است» (ثروتیان، ۱۳۶۹: ۹). دکتر شفیعی کدکنی، خیال را در اصلاح، مجموعه‌ای از تصرفات بیانی و مجازی در شعر می‌داند (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۳: ۱۶).

استاد شهیدی با ظرافت خاصی از ابزار صور خیال در ترجمه خویش بهره برده و سعی نموده است که کلام مولای متقیان، امام علی (ع)، را برای خوانندگان ملموس کند. ایشان بیشترین بهره را در این ترجمه از تشبیه و استعاره گرفته است.

3-1- تشبیه

یکی از فواید مهم تشبیه، توصیف است که یکی از زیباترین شیوه‌های بیان مقصود به شمار می‌رود. سکاکی در تعریف تشبیه آورده است: «تشبیه، اشتراک میان مشبه و مشبه به از جهتی، و افتراق از جهتی دیگر است» (سکاکی، بی‌تا: ۱۴۱). «تشبیه در لغت به معنای قرار دادن همگونی بین دو چیز یا بیشتر می‌باشد که اشتراک آن‌ها در یک صفت یا بیشتر اراده شده باشد؛ و آن به وسیله ادات‌هایی و در جهت اهداف متكلّم صورت می‌پذیرد» (هاشمی، ۱۳۸۳: ۲۲۰). استاد جلال‌الدین همایی، تشبیه را مانند کردن چیزی، به چیزی، در صفتی می‌داند (همایی، ۱۳۶۱: ۲۲۷). دکتر وحیدیان کامیار، عاملِ مهم در تشبیهات زیما را، احساسات و عاطفه در پیوند زدن دو امر متغیر می‌داند (وحیدیان کامیار، ۱۳۸۶: ۱۵). دکتر پورنامداریان در مورد تشبیه می‌گوید: «تشبیه مرکز صور خیال است؛ چرا که تمام تصاویر

به نوعی با تشییه مرتبط بوده و آشکارا یا نهان از آن مایه می‌گیرند» (پورنامداریان، ۱۳۸۱: ۱۸).

در نگاه به ترجمه دکتر شهیدی، معلوم شد که تشییه بلیغ، بیشترین بسامد (فراوانی) را دارد. ایشان در ترجمه کلام مولا علی (ع)، ضمن رعایت امانتداری کامل، سعی داشته است با ذکر تشییهات قریب به ذهن، خواننده را در درک درست مطلب یاری نموده و وی را به خواندن متن مورد نظر تشویق نماید. در زیر برای پرهیز از تفصیل کلام و ابتذال سخن، و برای آشنایی با تشییهات موجود در این کتاب، به ذکر نمونه‌هایی از آن پرداخته ایم. در تشییه مفصل زیر، فتنه (مشبه) به شتر(مشبه به) تشییه شده که با مستی تمام، پایمال می‌کند و پیش می‌رود (وجه شبه)، ادات نیز (چون) در این تشییه ذکر شده است.

فتنه چون شتری مست، آنان را به پی می‌سپرد و پایمال می‌کرد (ص ۹).

تشییه زیر مفصل است و ارکان آن: مشبه: من، مشبه به: کوه بلند، ادات تشییه: مانستن، وجه شبه: ریزان بودن سیلاپ از آن است.

کوه بلند را مانم که سیلاپ از ستیغ من، ریزان است (ص ۹).

عبارت زیر یک تشییه مفصل است؛ در این تشییه چهار رکن تشییه موجود است : مشبه: آنها ، مشبه به : شتر، وجه شبه: نافرمان بودن و از بهاران بهره گرفتن و ادات تشییه: چون، می‌باشد.

بیت المال را خوردند و بر بد دادند، چون شتری که مهار بُرد، و گیاه بهاران را چرد (ص ۱۰).

تشییه مفصل است و ارکانش عبارتند از : مشبه: چیننده میوه کال، مشبه به: کشاورز، ادات: همچون، وجه شبه: زمین دیگران را برای کشت گزیدن.

آن که میوه نارسیده را چیند هم چون کشاورزی است که زمین دیگری را برای کشت گزیند (ص ۱۳).

تشییه مفصل که دارای مشبه: پرهیزگاری، مشبه به: بارگی، ادات تشییه: مانستن، وجه شبه در این عبارت، رام بودن است.

پرهیزگاری بارگی‌هایی را ماند رام، سواران بر آن‌ها عنان بدست و آرام (ص ۱۷). تشییه زیر نیز از نوع مفصل می‌باشد که مشبه: قضاوت کننده بی‌اطلاع، مشبه به: عنکبوت، ادات تشییه: مانستن، وجه شبه: در بافته تار خود خزیدن. در این تشییه، شخصی که قضاوت نمی‌داند و انجام می‌دهد، به عنکبوتی گرفتار، اندر تار خویش، تشییه شده است.

کسی که قضاوت نمی‌داند عنکبوتی را ماند که در بافته‌های تار خود خزیده، نداند که بر خطاست یا به حقیقت رسیده (ص ۱۹).

اما بیشتر تشییهات موجود در این ترجمه از نوع تشییه بلیغ‌اند مانند: دریای معرفت (ص ۲)، جامه خلافت (ص ۹)، گردابهای بلا و کشتی‌های نجات (ص ۱۲)، آب تقوی (ص ۱۸)، تاریکی فتنه (ص ۱۹)، پرده‌های گمراهی (ص ۲۷)، درخت ایمان (ص ۴۶)، جامه‌های آرزوهای دنیا (ص ۶۹)، لباس عافیت (ص ۷۰)، اسب فتنه (ص ۷۲)، تیر ناباوری، کمان دو دلی، سپاه بدگمانی، اردوی ایمان، دیو بداندیشی (ص ۷۹).

2-3- استعاره

استعاره از سودمندترین ابزار تصویرگری هر شاعر است و بی‌شک رسایی و کارآمدی آن، از تشییه بیشتر است؛ زیرا اگر تشییه ادعای همانندی است در این نوع تصویرگری، ادعای یکسانی بین دو چیز حاکم است. استعاره در لغت از ریشه، استعار المال، گرفته شده است یعنی از او خواست که مال را به او امانت بدهد (بن منظور، ۱۴۱۲: ۶۱۸). در اصطلاح، یعنی به کار بردن لفظ در غیر معنای حقیقی خود، به علاقه مشابهی که بین معنای حقیقی و مجازی وجود دارد، البته باید دارای قرینه‌ای باشد که از اراده معنای حقیقی، جلوگیری کند (نقیازانی، ۱۳۸۹: ۲۲۱). «استعاره، استعمال لفظ است در غیر معنی اصلی و موضوع له حقیقی به مناسبی، و آن مناسبت را در اصطلاح فن، علاقه می‌گویند» (ثروت، ۳: ۱۳۶۴).

دکتر میر جلال الدین کزازی در مورد استعاره می‌گوید: «یکی دیگر از هنرهای شاعرانه که سخنور به یاری آن می‌کوشد تا سخن خویش را هرچه بیشتر در ذهن مخاطب جای‌گیر کند، استعاره است. از این رو استعاره دامی است، تنگ‌تر و نهان‌تر از تشبیه که برای خواننده، گسترده می‌شود» (کزازی، ۱۳۸۵: ۹۴).

استعاره نسبت به دیگر صور خیال، رسالت، موثرتر و قوی‌تر است؛ چرا که در استعاره با گسترش معانی و ادعای این همانندی، شاهد تخیل و اغراق هستیم. «شاعر به وسیله استعاره به همه چیز جان می‌بخشد. به همه چیز لطف و ظرافت عطا می‌کند. به حیوانات، زبان بیان نسبت می‌دهد و به اشیای بی‌روح، حس و حرکت» (زرین کوب، ۱۳۸۳: ۷۱). ارسسطو معتقد است که «استعاره همان تشبیه است» (شفیعی کدکنی، ۱۰۷: ۱۳۸۹). تفتازانی، استعاره را مجاز به علاقه مشابهت می‌داند (تفتازانی، ۳۴۱: ۱۳۸۹). عبدالقادر جرجانی معتقد است که «تشبیه، اصل استعاره است و استعاره فرع تشبیه» (جرجانی، ۱۳۷۴: ۲۴).

دکتر شهیدی در ترجمه خویش به زیبایی از استعاره سود برده است و از آن جا که بیشتر این استعاره‌ها استعاره مکنیه است (حذف مشبه به و ذکر مشبه + لوازم و ملازمات مشبه به)، تنها به ذکر مثال‌هایی از آن‌ها می‌پردازیم. در عبارت زیر، سر فکرت و پای اندیشه استعاره مکنیه تخیلیه می‌باشد که فکرت و اندیشه، لفظ استعاره مکنیه است و سر و پا، از لوازمات یا ملازمات آن جاندار (مستعارمنه) است. خدایی که پای اندیشه تیزگام، در راه شناسایی او لنگ است، و سر فکرتِ ژرف رو به دریای معرفتش بر سنگ (ص ۲).

در مثال‌های زیر، مشبه با ذکر ملازمات مشبه به آمده است. که این ملازمات از اجزا یا اعضای جسمی یک جاندار می‌باشد یا عملی انسانی به یک بی‌جان نسبت داده شده است.

دست قدرت (ص ۵۱)، چنگال‌های مرگ (ص ۶۷)، پیش از آن که مرگ گلوبیتان را بگیرد (ص ۷۳)، دست سرگشته‌گی (ص ۷۹)، فتنه، دندان خود را در فتنه‌انگیزان فرو برد (ص ۹۳)، قیامت، چهره از نقاب انداخت (ص ۱۰۱)...

3-3- کنایه

کنایه، یکی دیگر از عناصر و ابزارهای تصویرگری است که شاعر به مدد آن عواطف و احساسات خود را هنرمندانه و مؤثر ارائه می‌کند. کنایه، نشانه‌ای از نشانه‌های بلاغت است و از اسرار بلاغت آن، این است که حقیقت را در شکل‌های متعدد و همراه با برهان، عرضه می‌دارد. از دیگر اسباب بلاغت کنایه، آن است که بر تن معانی، لباس حسیات و ملموسات می‌پوشاند و هم چنین از خواص کنایه، این است که می‌توان مطالب پوشیده را با ایما و اشاره بیان کرد (هاشمی، ۱۳۸۳: ۳۰۹). «کنایه در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن، است و در اصطلاح، سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعيد باشد، و این دو معنی لازم و ملزم یکدیگرند» (ثروت، ۱۳۶۴: ۳). استاد تجلیل، در تعریف کنایه می‌گوید: «کنایه در زبان هنر بیان، عبارت است از، ایراد لفظ و اراده معنای غیرحقیقی آن، آن گونه که بتوان معنی حقیقی آن را نیز اراده کرد» (تجلیل، ۱۳۶۲: ۸۴). هرگاه شاعر یا نویسنده، نتواند مقصود خود را به شکل معمولی بیان کند، از کنایه بهره می‌گیرد. پس در واقع «کنایه، نوعی مجاز است که ایهام دارد، این ایهام علاوه بر این که به کلام عادی، رنگی از ظرافت می‌دهد، وسیله‌ای است برای ادای سخن بی‌پرده که بیانشان دشوار است» (لبرز، ۱۳۸۱: ۱۳۰).

با توجه به این که کنایه یکی از قوی‌ترین راههای القای معانی است، در بین مردم رواج و کاربرد بیشتری دارد. استاد شهیدی با دقیقی خاص، سعی در به تصویر کشیدن معنا و مفهوم مورد نظر مولا علی (ع)، در قالب کنایه، برای فهم آن از جانب عامه مردم داشته

و در این بین از کنایه به خوبی بهره برده است که در این مجال، به ذکر چند نمونه از آن می‌پردازیم.

عنان گشاده می‌تازند (ص ۱۷). کنایه از فعل یا مصدر و از نوع ايماء و کنایه از نافرمانی است.

اما کم افتد که بینی، آب رفته در جو است (ص ۱۷). آب رفته در جو بودن، کنایه از فعل یا مصدر از نوع تلویح می‌باشد و کنایه از به دست آوردن کامیابی داشتن است. دری بدين زیبایی، که تواند سُفت (ص ۱۷). ڈر سفتن، کنایه (از نوع ايماء) از سخن زیبا گفتن می‌باشد.

نرد بیگانگی باختن (ص ۳۱)، کنایه ايماء از غریب بودن است. ناله در گلو شکستید (ص ۳۸). ناله در گلو شکستن، کنایه ايماء از بعض سنگین بر دل داشتن است.

دست قدرت او را نتفتن (ص ۵۱). دست قدرت کسی را نتفتن، کنایه ايماء دارد از سلط نیافتن بر کسی و قدرتمند بودن است.

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگاه توست (ص ۷۵)، کنایه مصدری از نوع تلویح که به داستان سیمرغ اشارت دارد؛ که در این مثال وسائط میان لازم و ملزم بسیار است و این باعث می‌شود فهم مکنی^{*} عنه دشوار شود. عرصه سیمرغ جولانگه کسی بودن، کنایه از اعتبار و ارزش و حائز شایستگی بودن است.

شما را اندرز دادن، سنگ خارا را به ناخن سودن است (ص ۸۹). سنگ خارا را به ناخن سودن، کنایه ايماء از کار بیهوده کردن است. در کنایه ايماء وسائط اندک و ربط بین لازم و ملزم آشکار است.

4-3- مجاز

مجاز یکی دیگر از گونه‌های خیال انگیز کردن شعر است که در حوزه علم بیان، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ هرچند که بعضی از سخنوران، آن را جزو مباحث علم بیان،

دانسته‌اند، ولی کتاب «صور خیال» در شعر فارسی محل اصلی بحث مجاز را علم بیان، می‌داند (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۳: ۱۰۰). مجاز در اصل مفعول از - جاز المكان یجوزه - است. مجاز استعمال لفظ در غیر ما وضع له به علاقه غیر مشابهت می‌باشد (تفازانی، ۱۳۸۹: ۳۳۵). مجاز در لغت یا مصدر است از جُزْتُ المَكَانِ و یا اسم مکان است، مانند معاج و مزار و نظایر آن. شاید ارسسطو اولین نفری باشد که به محدود ساختن مجاز رأی داده است؛ او می‌گوید «مجاز، انتقال اسمی است که دلالت بر چیزی دارد بر چیز دیگر» (فضلی، ۱۳۷۶: ۲۰۰). مجاز در اصطلاح، «لفظی است که در غیر معنای وضعي خود و برای علاقه‌ای (مناسبت یا رابطه بین معنای حقیقی و مجازی) به کار می‌رود که همراه با قرینه‌ای است که مانع از آن می‌شود که معنای حقیقی اراده شود» (هاشمی، ۱۳۸۳: ۱۳۸۳). (259)

مرز شناخت مجاز، منوط به شناخت و دانستن معنای حقیقی واژه است. دکتر شهیدی از مجازهای زیادی در ترجمه خویش سود برده است که ما در اینجا به ذکر نمونه‌هایی از آن پرداخته‌ایم و در مقابل هر عبارت، مجاز و علاقه آن را بیان نموده‌ایم. شیطان را پشتوانه خود گرفتند؛ و او از آنان دامها بافت، در سینه‌هاشان جای گرفت و در کنارشان پرورش یافت (ص ۱۳). (سینه = مجاز به علاقه ذکر جزء اراده کل) آنان حقّی را می‌خواهند که خود واگذارند و گریختند، و خونی را می‌جویند که خویشتن ریختند (ص ۲۳). (خون = مجاز به علاقه سبب و مسبب) دلم از دست شما پرخون است و سینه‌ام ملامال خشم شما مردم دون (ص ۲۸). (دل و سینه = مجاز به علاقه ذکر جزء اداره کل. مجاز از تمام وجود است که برای زیبایی سخن آن را موجز کرده است)

درباره این داوری رأی خویش را گفتم؛ و آنچه درون دل داشتم از شما ننهشتم (ص36). (دلون دل = دل مجاز ظرف و مظروف است و دل محل اندیشه است به زعم قدماء)

یا شمشیرها را از خون تر کنید، و آب را از کف آنان به در کنید (ص44). (خون = مجاز به علاقه لازم و ملزم زیرا لازمه مردن خون ریختن است؛ آب = مجاز به علاقه ظرف و مظروف، مجاز از ظرف آب است)

ای آفریننده دلهای، بر وفق سرنوشت (ص54). (دلها = مجاز به علاقه ذکر جزء اراده کل) شب زنده‌داری، خواب اندک را از سر او برد و ... و پارسایی، شهوت را در دل او میرانده؛ و یاد خداش بر زبان و بهنگام - از نافرمانی او - ترسان (ص63). (سر و دل و زبان = همگی مجاز از نوع ذکر جزء و اراده کل)

شما را از دشمنی ترساند که پنهانی در سینه‌ها راه گشاید (ص64). (سینه = مجاز ذکر جزء اراده کل. سینه مجاز از اندیشه که قدماء محل اندیشه را دل و سینه گرفته اند) سپس او را دلی داد فراگیر، و زبانی در خورد تعبیر (ص64). (دل = مجاز به علاقه جای و جایگیر و زبان = مجاز به علاقه آلت)

و به زبان او به شما خبر داد که چه را می‌پستند و چه او را خوش نیاید (ص68). (زبان = مجاز به علاقه آلت)

شکست هیچ مردمی را نبسته، جز از پس آن که - گرد - سختی و بلا بر سرشان نشسته (ص71). (سر = مجاز به علاقه ذکر کل و اراده جزء ، مجاز از موهای سر است)

5- نتیجه‌گیری

کتاب ارزشمند نهج‌البلاغه یکی از کتاب‌های مهم بлагت است که مترجمین توانمندی آن را به زبان فارسی ترجمه نموده‌اند. یکی از این مترجمین، استاد سید جعفر شهیدی می‌باشد که با ترجمه شکوهمند و لطافت‌گستر خویش، همه فرزانگان و دانشوران و اهل قلم را مفتون و مبهوت خویش ساخته‌اند. ایشان در این ترجمه از آرایه‌های لفظی و

معنی سود برده است. از آرایه‌های لفظی به کار گرفته شده، می‌توان به سجع، و از آرایه‌های معنوی، می‌توان به تضاد و مراعات النظیر، تلمیح، تشییه، پارادوکس و... اشاره نمود. نکته بارز و قابل توجه در این ترجمه استفاده زیبا و در حد ضرورت از صنعت سجع می‌باشد که لطفت و زیبایی دو چندانی به این اثر داده است. ترجمه دکتر شهیدی جولانگاه صور خیال می‌باشد؛ ایشان به زیبایی و ظرافت خاصی از این عناصر در ترجمه نهج‌البلاغه بهره گرفته است و می‌توان گفت که تشییه به عنوان یکی از عناصر تصویرساز کلام، به ویژه تشییه بلیغ و پس از آن استعاره، بیشترین کاربرد را در این ترجمه داشته است.

این استاد توانمند ادبیات فارسی، توانسته است با بهره‌گیری از تشییهات قریب به ذهن و نیز کنایات مفهوم عامه، و مجاز و استعاره‌های دل انگیز، در واقع خواننده را بر سر ذوق آورده و وی را به خواندن کتاب تشویق نماید.

6- منابع

- 1 ابن‌منظور، جمال‌الدین محمدبن‌مکرم، لسان‌العرب، قم: نشر ادب الحوزه، (1405ق).
- 2 البرز، پرویز، گامی در قلمرو شعر و موسیقی، چاپ دوم، تهران: انتشارات آن، (1381ش).
- 3 پورنامداریان، تقی، رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی، (1375ش).
- 4 پورنامداریان، تقی، سفر در مه، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه، (1381ش).
- 5 تجلیل، جلیل، معانی و بیان، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، (1362ش).
- 6 تفتازانی، سعدالدین، شرح المختصر، چاپ ششم، قم: انتشارات السماعیلیان، (1389ش).
- 7 تقوی، علی، «نگاهی به زندگی و آثار استاد جعفر شهیدی»، آینه خیال، شماره 4، (ی تا).
- 8 ثروت، منصور، فرهنگ کنایات، چاپ اول، تهران: چاپخانه سپهر، (1364ش).
- 9 ثروتیان، بهروز، بیان در شعر فارسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات برگ، (1369ش).

- 10- جرجانی، عبدالقاهر، اسرارالبلاغه، ترجمه جلیل تجلیل، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران، (۱۳۷۴)ش).
- 11- زرین کوب، عبدالحسین، شعر بی نقاب، چاپ نهم، تهران: انتشارات علمی، (۱۳۸۱)ش).
- 12- سالم، شیرین و حاجیزاده، مهین، «بررسی زیبایی‌شناسی گونه‌های جناس در نهج‌البلاغه»، پژوهشنامه علوی، دوره ۳، شماره ۵، صص ۹۰-۶۷. (۱۳۹۱)ش).
- 13- سکاکی، ابی یعقوب بن ابی‌بکر، تلخیص المفتاح، بیروت: دارالجیل، (بی‌تا).
- 14- شریفی ولدانی، غلامحسین و شمعی، میلاد، «تحلیل صورت‌های خیالی در شعر پایداری بر اساس نقد ادبی جدید (روش زیلبر دوران)»، نشریه ادبیات پایداری کرمان، شماره ۴ و ۳، صص ۲۹۹-۳۲۲. (۱۳۹۰)ش).
- 15- شفیعی کدکنی، محمدرضا، صور خیال در شعر فارسی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات آگاه، (۱۳۸۳)ش).
- 16- شمیسا، سیروس، بیان، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوس، (۱۳۷۲)ش).
- 17- فاخوری، حنا، الجامع فی الأدب العربي، چاپ اول، بیروت: دارالجیل، (۱۹۸۶)ش).
- 18- فاضلی، محمد، درسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه، چاپ اول، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، (۱۳۷۶)ش).
- 19- فرشید ورد، خسرو، درباره ادبیات و نقد ادبی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیرکبیر، (۱۳۸۱)ش).
- 20- کریمی، احمد و وقاری، کلثوم، «تحلیل اشعار سید حسن حسینی از منظر صور خیال»، نشریه فنون ادبی، دوره ۳، شماره ۲، صص ۱۱۶-۹۳. (۱۳۹۰)ش).
- 21- کریمی‌فرد، غلامرضا و نیکدل، رضا، «بررسی زیبایی‌شناسی تشبیه در نهج‌البلاغه (حکمتها و نامه‌ها)»، نشریه ادب و زبان کرمان، شماره ۲۸، صص ۲۹۰-۲۶۵. (۱۳۸۹)ش).
- 22- کزازی، میرجلال‌الدین، بیان (۱) زیبایشناسی سخن پارسی، چاپ ششم، تهران: نشر مرکز، (۱۳۸۱)ش).
- 23- کیهان فرهنگی، شماره ۱۷۰.
- 24- مالمیر، تیمور، «صور خیال در دیوان عطار نیشابوری»، نامه فرهنگستان، سال هفتم، شماره ۱، صص ۴۲-۵۰. (۱۳۸۴)ش).

25- میرصادقی (ذوالقدر)، میمنت، واژه نامه هنر شاعری، چاپ سوم، تهران: نشر کتاب مهناز، (ش1381).

26- ناظمیان، رضا و حاج مؤمن، حسام، «ساخت و بافت در ترجمه متون دینی، بررسی مقایسه‌ای دو ترجمه از نهج‌البلاغه (شهیدی و دشتی)»، مجله ادب عربی تهران، دوره 5، شماره 1، صص 237-254. (ش1392).

27- نهج‌البلاغه، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، (ش1372).

28- وحیدیان کامیار، تقی، بادیع از دیدگاه زیبایشناسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت، (ش1385).

۲۹- همایی، جلال الدین، فنون بالغت و صناعات ادبی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات توسع، (ش1361).