

بررسی تطبیقی مجاز عقلی در شعر عربی و فارسی

*پرویز عزیزی

تاریخ دریافت: ۹۷/۸/۲۰

**جواد سعدون زاده

تاریخ پذیرش: ۹۷/۱۱/۲۱

***عبدالرضا عطاشی

چکیده

مجاز، از مهم‌ترین ابزارهای زیبایی‌آفرینی سخن شاعرانه است و سرایندگان برای غنا بخشیدن و گسترش دامنه تخیل در آفرینش‌های شعری خویش بدان دست یا زیده‌اند. مجاز، در تعبیر علمای بلاغت بکار بردن لغت است در معنایی «غیر ما وضع له». در بلاغت، مجاز را شامل موضوعاتی همچون تشبيه، استعاره، مجاز عقلی و مجاز مرسل می‌دانند؛ چنانکه در نقد نیز، رمز، اسطوره و خرافه را با آن در پیوند دانسته‌اند. مجاز عقلی را اسناد فعل به فاعل غیر حقیقی یا اسناد صفت غیر متعارف به موصوف و به طور کلی اسناد هر مسندي به مسنند الیه غیر طبیعی و غیر متعارف نامیده‌اند. به منظور تحلیل تطبیقی این ترفند زیبایی‌ساز، با بررسی نزدیک به پانصد شاهد از شعر عربی و فارسی، مجاز عقلی و اسناد مجازی در سروده‌های شاعران این دو زبان بررسی شده است. ارزیابی‌های مقایسه‌ای و تطبیقی کاربردهای مجاز عقلی و علاقه‌های مورد استفاده، نشان‌گر مشابهت‌های بسیار مجاز عقلی و اسناد مجازی در شعر عربی و فارسی است و این موضوع، منحصر به دوره ادبی و تاریخی خاصی نیست. همچنین، علاقه زمانی و سببی، به ترتیب در شعر عربی و فارسی بسامد بیش‌تری داشته‌اند.

کلیدواژگان: مجاز، مجاز عقلی، شعر عربی، شعر فارسی، ادبیات تطبیقی.

* دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی آبادان.

** دانشیار رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه شهید چمران اهواز.

*** دانشیار رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی آبادان.

نویسنده مسئول: پرویز عزیزی

مقدمه

در تاریخ جامعه انسانی پیوندی به استواری و پیوستگی فرهنگ‌های دیرپایی فارسی و عربی را در سطوح مختلف فکری، فرهنگی، دینی و ادبی شاهد نیستیم. ریشه این پیوند به تاریخی کهن بازمی‌گردد که از دوران ساسانی شکلی ادبی نیز به خود گرفت(عوفی، ۱۹۰۳: ۶). سپس این ارتباط تمدن و فرهنگ در موضوع شعر، بلاغت و بیان استواری یافت. شباهت‌های ادبی عربی و فارسی بر پایه پیوندهای دیرین مردم عرب و فارس شکل گرفته است. این رابطه پس از اسلام گسترد و محکم‌تر گردید. یکی از پیامدهای نفوذ اسلام در ایران، رواج تدریجی الفبای عربی در نوشه‌های ایرانی بود. برخلاف الفبای پارسی میانه(پهلوی) که پیچیده به نظر می‌رسید، الفبای عربی از لحاظ سادگی نسبی، برتری چشمگیری داشت و پذیرش آن برای نوشتمن زبان فارسی، نشانه پیشرفت خطنویسی به شمار می‌رفت(ریپکا، ۱۳۷۰: ۱۵۹). کنش و واکنش متقابل میان این دو فرهنگ در موضوع‌های گوناگون و به خصوص شعر گسترش یافت. از آنجا که بررسی‌های تطبیقی ادبیات، اسباب نزدیکی و یکپارچگی اجتماعی و زمینه‌های ارتباطات انسانی را پدید می‌آورد. همچنین این امر نیز به نوبه خود پیوندهای ادبی را وسعت خواهد بخشید. این نوشه تلاشی است تا پژوهشی تطبیقی در موضوع مجاز عقلی در شعر فارسی و عربی را فرا روی مشتاقان این حوزه قرار دهد.

پیشینه پژوهش

نخستین بررسی‌های تطبیقی میان ادبیات فارسی و عربی معاصر در سال ۱۹۰۳ میلادی و با نوشتمن مقاله‌ای توسط یعقوب صروف در مجله «المقتطف» با عنوان «ابوالعلاء» آغاز می‌شود. وی در آن مقاله مقایسه‌ای میان شعر او و خیام به عمل می‌آورد و از جمله کتاب‌های منتشره در این رابطه می‌توان به کتاب «الأدب المقارن دراسات تطبیقية فی الأدبین العربي والفارسي» محمد سعید جمال الدین(۱۹۸۹م/ القاهره) که در این کتاب نمونه‌های ادبیات تطبیقی در دو حوزه ادبیات عربی و فارسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. «الأدب المقارن» محمد غنیمی هلان(۲۰۰۱م/ القاهره)؛ و کتاب «تأثير الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسي الأول دراسة تطبیقية

فی الأدب الإسلامي» علی العاكوب (۲۰۰۶م/ تهران) اشاره کرد. ولی از جمله کتاب‌هایی که در این زمینه به زبان فارسی نوشته شده کتاب «علوم البلاغة عند العرب والفرس دراسة مقارنة» /حسان صادق سعید (۲۰۰۰م/ دمشق) است که در این کتاب نیز کاربردهای علوم بلاغت در ادبیات عربی و فارسی مورد کنکاش قرار گرفته است. علاوه بر آن در کتاب «تأثيرات شعر عربی بر تکامل شعر فارسی» عمر محمد دودپوچ (۱۳۸۲ش/ تهران). به تأثیرات شعر عربی بر روند و شیوه‌های شعری فارسی پرداخته شده است.

اما در موضوع مجاز و مجاز عقلی کتاب‌های نیز در ادبیات عرب نگاشته شده که می‌توان به کتاب‌های «المجاز العقلی فی الأدب العربي» مهدی صالح سامرائی و کتاب «المجاز العقلی فی البلاغة العربية» عبد العزيز بوسريع یس (۱۴۳۴ق/ ۲۰۱۳م/ القاهره) و «المجاز فی البلاغة العربية» مهدی صالح السامرائی (۱۴۳۴ق/ ۲۰۱۳م/ دمشق) که در این کتاب تعاریف مجاز، تطور لغوی آن، آرای علماء در مورد آن و بررسی‌های مختلف صورت گرفته و تعاریف مختلف در این زمینه اشاره می‌نماید. وی در این کتاب عنوان می‌دارد که مجاز پیش از انجام تعاریف و بررسی‌های مرتبط با آن در زبان وجود داشته است.

در زبان فارسی نیز کتاب «إسناد مجازی در شعر خاقانی» /الخاص ویسی (۱۳۹۴ش/ اهواز) را می‌توان نام برد. در این کتاب اشعار این شاعر متضمن اسنادهای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در این زمینه در زبان فارسی به چاپ رسیده است که مقاله‌های «تحلیلاتی نو درباره مجاز» حسین مدرسی طباطبایی (۱۳۶۳ش/ تهران) که در این مقاله ضمن پرداختن به تعاریف مختلف مجاز از سوی دانشمندان، متکلمان و فلاسفه، نظرات مختلف آن‌ها در این زمینه را ذکر نموده است. همچنین مقاله «کاوش در مجاز عقلی» محمدرضا نجاییان (۱۳۸۵ش/ تهران) که در آن ضمن بیان انواع مجاز، تعریفی جامع از مجاز عقلی ارائه و به قرینه و علاقه‌های مختلف آن اشاره شده است. علاوه بر آن در مقاله «اسناد مجازی از دیدگاه علمای بلاغت دکتر عین الله رسولی (۱۳۸۹ش/ تهران) با ذکر تعریف اسناد مجازی نکته نظرات اندیشمندان این عرصه مورد بازکاوی قرار گرفته است.

باید گفت که عمدۀ این نوشتۀ‌ها موضوع مجاز را به صورت کلی مورد بررسی قرار داده‌اند یا اینکه تنها در زبان فارسی و عربی به این موضوع پرداخته و به دنبال بررسی

تطبیقی کاربردهای مشترک در این موضوع و به ویژه در شعر فارسی و عربی و آن هم به صورت گسترده که پایان نامه حاضر به آن اشاره شده پرداخته نشده است.

تعريف مجاز

مجاز بکار بردن کلمه است در غیر معنی حقیقی با وجود قرینه‌ای لفظی یا معنوی که مانع از اراده معنی حقیقی باشد و شرط آن وجود ارتباط و مناسبتی جز تشبیه میان معنی حقیقی و معنی مجازی است (احمد نژاد، ۱۳۷۲: ۱۰۲). مجاز، هنری دیرپا است که پیشینیان پس از پیشرفت و گسترش الفاظ وضعی و کاربرد معانی جدید در جهت انتقال مفاهیم به کار برده‌اند؛ و نظر به اهمیت آن برخی از اصحاب بلاغت آن را تمام علم بیان می‌دانند.

زیرا عبارت‌های مجازی موجب افزایش بار معنی در جهت انتقال مفهوم به شنونده و خروج آن‌ها از دائرة استعمال معمول می‌گردند.

به گونه‌ای که خسیس را بخشنده و ترسو را شجاع نشان می‌دهد (الطیب، ۱۴۲۸: ۱۱۱). ابن رشیق مجاز را از مفاخر کلام عربی دانسته و آن را دلیلی بر فصاحت و بلاغت می‌داند و اعتقاد دارد مجاز موجب تمایز زبان و ادبیات عربی از سایر زبان‌هاشده است (ابن رشیق، ۱۴۰۱: ۲۶۵).

ریشه زبانی مجاز

اصل سه حرفی کلمه مجاز برگرفته از ج-و-ز است. معنی این کلمه و بیشتر اشتراقات آن دلالت بر انتقال، عبور و جابه‌جایی از جایی به جای دیگر است. مراجعه به فرهنگ‌های «لسان العرب» (ابن منظور، ۱۴۳۱: ۷۶)، «الصحاح» (الجوهری، ۱۴۰۴: ۲۰۸) و «محیط» (الفیروزآبادی، ۱۴۲۹: ۳۱۰) ما را به این معنی هدایت می‌کند. مجاز بر وزن مفعل ← مجوز که بر اساس بحث اعلال واو آن به الف تبدیل و مجاز نامیده شده است. این کلمه هم مصدر میمی در معنی تعدیه و یا اسم مکان یعنی گذر و عبور نیز می‌تواند باشد.

أنواع مجاز

أهل بلاغت در کتاب‌های خویش به موضوع مجاز پرداخته‌اند. مجاز شکل‌های مختلفی دارد در بلاغت موضوعاتی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز عقلی، مجاز مرسل و در نقد رمز، اسطوره و خرافه را شامل می‌شود(غرکان، ۲۰۰۸: ۳۲۴). هنگامی که عبدالقاهر جرجانی دو کتاب «دلائل الاعجاز» و «اسرار البلاغة» را تدوین کرد، مجاز جایگاه ویژه‌ای یافت و مباحث آن شکلی قانونمند پیدا کرد. او مجاز را به مجاز لغوی و عقلی تقسیم کرد (جرجانی، ۱۴۱۲ق: ۴۱۰-۴۱۲).

اما قزوینی آن را به مفرد و مرکب تقسیم کرده و گفته است مفرد کلمه مستعمل در غیر معنایی که در اصطلاح تخاطب برای آن وضع شده است با داشتن قرینه‌ای که مانع از اراده معنای اصلی آن است و مراد او از مرکب، لفظ مرکب استفاده شده بر پایه تشبیه تمثیل می‌باشد و آن تشبیه‌ی است که بر استعاره استوار شده باشد(قزوینی، ۱۳۵۰ق: ۲۹۴-۲۹۶) ولی تقسیم رایج و متداول میان بلاغيون تقسیمی است که مجاز را برابر دو قسم کرده است: ۱. عقلی. ۲. لغوی که این بخش بر دو بخش استعاره و مرسل اطلاق می‌گردد(الطیب، ۱۴۲۸ق: ۱۱۵).

دلایل پیدایش آن را نیز در جدل و بحث‌های کلامی میان متكلمان و اصحاب اصول باید جست‌وجو کرد. زیرا هر یک از دو طرف با بهره‌گیری از مجاز به توجیه آراء و عقاید مذهبی خود پرداخته و در پی اثبات آن‌ها بوده‌اند. معتزله به خصوص در استفاده از مجاز عقلی تلاش‌های گسترده‌ای داشته‌اند. همچنان که جاحظ، مجاز را در راه خدمت به معتزلیان و در پاسخگویی به شباهات منتبه به کار می‌گیرد و بدان وسیله به تأویل بسیاری از آیاتی که جبر و تقدیر را به خداوند نسبت می‌دهند می‌پردازد(حمدادی، بی‌تا: ۵۵۱-۵۵۲).

قرآن کریم و مجاز

بدون تردید قرآن موجب شکل گیری و پیدایش بسیاری از علوم و فنون مختلف در کلیه زمینه‌ها و به خصوص در زبان و ادبیات عرب بوده است؛ و بسیاری از مفسرین، زبان‌شناسان، محققوین و متفکران در تلاوت، تجوید، حفظ، تفسیر و بررسی‌ها به آن توجه

کرده‌اند. نتیجه این امر پیدایش کتابخانه‌های بزرگ و دانشنامه‌های متنوع در حوزه زبانی بوده است. در نتیجه قرآن به عنوان محک در همه بررسی‌های ادبی و بلاغی مورد توجه بوده است (شريف عسکري، ۱۴۲۹ق: ۲۱۷).

هنگامی که حضرت پیامبر(ص) مبعوث شدند، قرآن، مردم را مورد تحدي قرار داد تا اگر می‌توانند همانند آن را بیاورند: «**قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسَانُ وَالْجَنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِعِضِهِ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا**» (الإسراء / ۱۸۸) اما نتوانستند. یا ده سوره همانند آن را بیاورند: «**إِنَّمَا يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأَتُوا بِعِشْرُونَ مِثْلَهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مِنْ أَنْسٍ أَنْسٌ مُكْتَفِيٌّ**» (هود: ۱۳) اما نتوانستند. یا سوره‌ای همانند آن را بیاورند: «**وَإِنْ كَنْتُمْ فِي رِبِّ مَمَّا نَرَزْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شَهِداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ**» (بقره: ۲۳) و باز هم نتوانستند.

قرآن به زبان عربی و به شیوه بیانی آنان نازل شد، همان شیوه‌های مورد استعمال در زبان عربی، بنابراین به سهولت با آن ارتباط برقرار کردند. از نشانه‌های اعجاز مجازی قرآن، ایجاز در استعمال الفاظ و تأدیه معنی است و این شیوه بیانی در هیچ حوزه دیگری جمع نمی‌گردد. زیرا کم‌گویی و ایجاز موجب کوتاهی و قصور در ارائه معنای مورد نظر خواهد بود. اما مجاز قرآن با بهره گیری از تخیل و تصویرسازی موجب تثبیت غرض و مقصود در نزد شنونده می‌گردد: «**إِقْتِرَابُ السَّاعَةِ وَانْشُقَ الْقَمَرُ**» (القمر / ۱). تعبیراتی کوتاه اما بسیار آهنگین و دارای تصاویر، این شیوه کاربردهای مجازی برای بزرگنمایی رویدادها در جهت جلب توجه و متتبه ساختن به کار می‌رود و مجاز قرآنی عنصری اساسی از عناصر اعجازهای آن می‌باشد (حسین امیریت، ۱۱: ۲۰؛ مقدمه).

تعريف مجاز عقلی

در تعريف آن گفته شده إسناد فعل یا آنچه در معنای آن است به تأویل آنچه که با آن مرتبط و شبیه بوده به شرطی که غیر ما هو له باشد (طبانه، ۸۰۱۴ق: ۴۳۷). به عبارت دیگر اسناد فعل یا آنچه در معنای آن است به مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول یا ... که بین آن چیز و فعل اش شباهت و ارتباطی غیر ما هو له باشد. یعنی در صورتی که گوینده، فعل یا آنچه در معنای آن است را به فاعل نحوی اسناد دهد، حال هر گاه آنچه

به این فاعل اسناد داده شده واقعی باشد، این اسناد را حقيقی نامند، و گرنه آن را اسناد مجازی خوانند. این گونه موارد معمولاً به مصدر، زمان، سبب، اسم فاعل یا اسم مفعول اسناد داده می‌شوند، مشروط به اینکه بین این‌ها و فعل مربوطه تعلق و ارتباط و پیوستگی‌ای وجود داشته باشد. همچنین وجود قرینه‌ای که نشان‌گر این امر باشد نیز ضروری است.

هنگامی که یک مسلمان می‌گوید: **أَنْبَتِ الرَّبِيعَ الْبَقْلَ**، فاعل حقیقی در واقع خداوند است، اما مسلمان کار إنبات و رویاندن را به ربیع نسبت داده است. این امر ناشی از علاقه‌ای زمانی یا سببی و قرینه موجود در کلام است. زیرا این سخن از جانب مسلمانی گفته شده که اعتقاد دارد که امر رویاندن از جانب خداوند صورت می‌گیرد، اما ربیع بعد از اسناد، به صورت فاعل استعمال شده است. ولی در واقع فاعل حقیقی نیست بلکه به دلیل علاقه زمانی که بین آن و فعل وجود دارد، این اسناد به شیوه اسناد مجازی شکل گرفته است (عبدالمعطی، ۱۴۰۵ق، ج ۱۰۰: ۱۰۱-۱۰۲).

نظریه‌های اندیشمندان در مجاز عقلی

إسناد بنیان جمله یا ترکیب کلماتی است تا معنی جدید و مفیدی از آن حاصل آید. به طور طبیعی این قبیل اسنادها، پیوسته بر شیوه حقیقت شکل نمی‌گیرند. زیرا آن‌ها را در پاره‌ای از اوقات به غیر از فاعل حقیقی در جمله نسبت می‌دهند و با این شیوه، به دنبال گسترش و وسعت بخشی زبان به روش‌های غیر معمول می‌باشند. قزوینی در کتاب «الایضاح» خود، اسناد را به دو قسم تقسیم نموده است:

۱- اسناد فعل یا آنچه در معنای فعل است به حقیقت در ظاهر همانند: خلق الله الانسان، اسناد خلق کردن انسان به پروردگار، اسنادی حقیقی است زیرا به جز خداوند خالقی برای انسان متصور نیست.

۲- اسناد فعل یا آنچه در معنای آن است به غیر ما هو له در حقیقت همانند: **أَنْبَتِ** الربیع العشب. اسناد إنبات به ربیع، اسناد غیر ما هو له حقیقی است که به فاعل حقیقی منسوب نشده است. این شیوه اسناد را اسناد مجازی یا مجاز عقلی نامیده‌اند (قزوینی، ۳۱-۳۲: ۰۰۲۰-۰۰۳).

اما جرجانی مجاز را بر دو قسم تقسیم می‌کند مجاز در اسناد و مجاز در مسند و مرجع نوع اول را عقل می‌داند. این مجاز را نیز در «دلائل الاعجاز» خود به نام مجاز حکمی نامگذاری می‌نماید. اما در «اسرار البلاغه» به صورت دقیق‌تر به آن می‌پردازد و نامش را نیز مجاز عقلی می‌گذارد(ضیف، ۱۹۶۵: ۲۱۴-۲۱۳). در حقیقت او نخستین کسی است که این نامگذاری را بر عهده دارد(هدّارة، ۱۴۰۹: ۵۳). هرچند علمای دیگری قبل از وی این نوع از مجاز را تشخیص، اما نامی برای آن قرار نداده بودند که از جمله آن‌ها می‌توان از افراد ذیل نام برد:

سیبویه در کتاب خود مثال‌های زیادی از مجاز عقلی را بدون نامگذاری یا تحلیل آورده است و آن را به عنوان بازفzایی معنایی و ایجاز نامیده است(سیبویه، ۱۴۰۸/۱۹۸۸: ۳۳۷-۳۳۶). سکاکی نیز مجاز را کلمه استعمال شده تحقیقی در نسبت دیگری می‌داند با وجود قرینه صارفه‌ای که اراده معنی استعمال شده در آن نوع را مانع گردد(صباگ، ۱۴۱۸: ۲۴۳) مانند انتربیع البقل و شفی الطبیب المریض و کسی الخالفة الكعبة و هزم الامیر الجند و بنی الوزیر القصر(السکاکی، ۱۴۰۷: ۳۹۳). از تعریف سکاکی و مثال‌های وی مشخص می‌گردد که مجاز عقلی در اثبات حکم در جمله مرکب و بر خلاف آنچه متکلم بیان می‌دارد و به شیوه تأویلی قابل دریافت است، هنگامی که می‌گوییم: شفی الطبیب المریض، إسناد فعل «شفی» به طبیب با علم به اینکه شفا و بهبودی از جانب پروردگار صورت می‌گیرد، اما طبیب سبب این امر است و فاعل حقیقی این بهبودی نمی‌باشد(عبدالعزیز احمد، ۱۴۳۰ ق: ۷۵).

علاقة‌های مجاز عقلی

علاقة همان نشانه و ارتباطی است که در کلام بین دو معنی وجود دارد و بدون آن چگونگی انتقال از معنای حقیقی به معنای مجازی امکان‌پذیر نخواهد بود. در حقیقت علاقه حکم قانون در مجاز عقلی را دارد، همان قانونی که در نزد اهل بلاغت نشان‌گر ارتباط بین اسناد وصفی، عقلی، مستقیم یا مجازی می‌باشد. این علاقه‌ها در مجاز عقلی بر شش گونه تقسیم شده‌اند: سببیه، زمانیه، مکانیه، مصدریه، مفعولیه و فاعلیه(غرکان، ۳۲۱-۳۲۵ م: ۲۰۰۸).

مثال‌های مجاز عقلی در شعر فارسی و عربی از نظر کاربرد علاوه‌ها علاوه سببی

در این نمونه فعل یا متعلقات اش به سبب و آمر آن اسناد داده می‌شود نه به فاعل یا انجام دهنده حقیقی کار مانند بنی سلیمان الهیکل، زیرا سلیمان پیکر را به دست خود نساخته بلکه وی سبب بنای آن پیکره بوده است (البسitanی، بی تا: ۷۷). این نوع مجاز به فراوانی در قرآن وجود دارد: «وَإِذَا تَيَّأْتَ إِلَيْهِمْ آيَاتٍ زَادَهُمْ إِيمَانًا» (الأنفال / ۲). نسبت زیادت ایمان به آیات، اسناد سببی است زیرا زیاده ایمان از سوی خداوند است و فاعل حقیقی همان باری تعالی است (مطلوب، ۱۳۹۵ق: ۷۰). همچنین:

وَاللَّهِ يَخْتَرِمُ الْجَسِيمَ نَحَافَةً
ويشيب ناصية الصبي فيهرم
(المتنبی، ۱۴۱۴ق: ۱۹۵)

یخترم به معنی نابود کردن و از بین بردن، در حقیقت «هم» جسم را از میان نمی‌برد و نابود نمی‌سازد زیرا سبب از بین رفتن یا نابودی جسم بیماری است که سبب آن «هم» می‌باشد، همچنین «هم» موجب سفیدی مو نمی‌گردد، زیرا این امر در نتیجه سستی ریشه‌های مو ایجاد می‌شود که سبب آن نیز «هم» می‌باشد. لذا اسناد «اخترام» و «إشباه» به «هم» اسناد مجازی به علاوه سببی است.

چنانکه أخسيكتى مى گويد:

بفراخت رایت حق بر تافت دست باطل
الب ارسلان ثانی شاه ارسلان طغرل
(سمرقندی، ۱۳۸۵ش: ۱۴۷)

افراختن رایت حق و بر تافت دست باطل به علاوه سببی به الب ارسلان اسناد داده شده است، یعنی اینکه آن پادشاه آمر و سبب ایجاد وضعیت گفته شده در بیت شعری می‌باشد. بنابراین اسناد صورت گرفته از نوع اسناد مجازی است.

و همچنان که فرزدق نیز می‌گوید:

ولقد بنی لكم المعلّى بيتكم
فى فرع راييه بغیر مسل
بالاك محترس لكل محول
(الفرزدق، ۱۴۰۷ق: ۴۶۳)

او در این شعر ساخت خانه در ارتفاعی که سیل (مقصود دشمنان می‌باشد) به آن نمی‌رسد را به ممدوح خود نسبت داده است. در حالی که می‌دانیم ساخت خانه توسط بنّا صورت می‌گیرد. بنابراین این اسناد نیز از نوع مجازی و به علاقه سببی می‌باشد.
و از عنصری نیز:

ز بس اسیر که در خامه کرد شاه زمین
بدان زمین نه همانا که زنده ماند بقر
چو شاه قصد عدو کرد ور چه دور بود
اجل پذیره شود آردش گرفته اسیر
(عنصری، ۱۳۴۱ش: ۷۴)

فاعل حقیقی گرفتن اسیر، شاه نیست، بلکه شاه دستوردهنده و سبب انجام این کار است زیرا لشکریان هستند که مبادرت به انجام این عمل می‌نمایند. پس اسناد اسیر کردن به شاه اسنادی مجازی است (پیرانی شال، ۱۳۸۷ش: ۵۲).

چنانکه فرزدق می‌گوید:

لا يرھب الموت إن النفس بالسله
والرأي مجتمع والجود منتشر
أحيا العراق وقد ثلت دعائمه
عمياء صماء لا تبقى ولا تذر
(الفرزدق، ۱۴۰۷ق: ۳۰۲-۳۰۱)

وی ممدوح خود را با صفت شجاعت و حکمت و بخشنده‌گی مدح می‌نماید و می‌گوید که فتنه موجب ویرانی و از بین رفتن عراق شد. اسناد احیای عراق و از نو ساختن آن در شعر موجب پیدایش مجاز عقلی گردیده است. زیرا ممکن نیست که ممدوح او شخصاً عراق را تجدید بنا کرده باشد بلکه وی آمر به این کار بوده و بنایان و کارگران و افراد فرمانبردار او حقیقتاً این کار را انجام داده‌اند. پس این اسناد از نوع مجازی به علاقه سببیت می‌باشد. همچنین لسان الغیب حافظ شیرازی نیز سروده‌اند:

كلک مشکین تو روزی که زما یاد کند

ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند
(حافظ، ۱۳۷۸ش: ۱۱۰)

یاد کردن و به یاد آوردن از کارهای دوست، یار و یاور مشتاق می‌باشد و در حقیقت او فاعل حقیقی نوشتن نامه یا یاد کردن است. پس اسناد این کار به کلک مشکین در این شعر اسنادی مجازی به علاقه سببی می‌باشد.

علاقة مکانی

اسناد فعل یا متعلقات آن به مکان وقوع فعل و نه فاعل حقیقی را به دلیل شباهت به هر دو فعل، اسناد مکانی می‌گویند (طباة، ۱۴۰۸ق: ۶۴۶). به عبارت دیگر اسناد به مکان به جای اسناد به آنچه در آن اتفاق می‌افتد. مانند: فاض النهر یعنی آب نهر فزوئی یافت و طغیان کرد، پس در حقیقت مجرای رود طغیان نمی‌کند بلکه آبی که در رودخانه جاری است لبریز می‌شود و طغیان گر می‌گردد.

چنانچه فرزدق نیز گفته است:

بَكْتُ جَزِعًا مَرْوا خَرَاسَانَ اذْ رَأَتِ
تَبَدَّلَتِ الظَّرَبَى الْقَصَارَ أُنْوَفُهَا
بِهَا بَاهِيًّا بَعْدَ آلِ الْمَهْلَبِ
بِكُلِّ فَنِيقٍ يَرْتَدِي السَّيْفَ مُصْعِبِ
(فرزدق، ۱۴۰۷ق: ۴۲-۴۱)

در این شعر فرزدق به ذکر یک ماجرای تاریخی پرداخته است که در آن، حکومت در مرو پس از حکمرانی آل مهلب به یک باهله می‌رسد. آنگاه شاعر بر شیوه اسناد مجازی گریستن را برای مرو ذکر می‌کند اما در حقیقت فاعل اصلی این گریه مردمان آن شهرند که به دلیل از بین رفتن حکومت دلخواهشان ناراحت و اندوهگین هستند. علاقه این اسناد نیز مکانی می‌باشد. و در شعر خاقانی نیز:

مَسْتَ اَسْتَ زَمِينَ زِيرَا خُورَدَه اَسْتَ بَهْ جَائِيْ مَى

دَرْ كَاس سَرْ هَرْمَز خُون دَلْ نُوشِروَان
(خاقانی، ۱۳۸۸ش: ۲۶)

شاعر در این بیت به رویه‌ای کهن در ریختن شراب بر زمین اشاره دارد، و مستی را با علاقه مکانی به شیوه اسناد مجازی به زمین اسناد داده است. این نمونه از اسناد چنین در شعر اخطل رخ می‌نماید:

وَلَمَّا رَأَيْتُ الْأَرْضَ فِيهَا تَضَاقَّ
جَمَالِيَّةُ غُولِ النَّجَاءِ كَأَنَّهَا
رَكِبَتْ عَلَى هُولٍ لَغِيرِ أَوَانِ
بَنِيَّةُ عَقَرٍ أَوْ قَرِيعُ هَجَانِ
(أخطل، ۱۴۱۴ق: ۳۳۷)

- آنگاه که احساس کردم که زمین بر من سخت گرفته و تنگ شده است از ترس آن مکان و برای نجات خویش بر مرکب خود سوار می‌شوم.

اتصاف تضایق و اسناد آن به «الارض» از گونه اسناد مجازی با علاقه مکانی می‌باشد.

همچنین این اسناد را در شعر حکیم فردوسی به این شکل شاهد هستیم:

خداوند پیروز یار تو باد
دل زیر دستان شکار تو باد
پشیمانی آرد دلت را شتاب
ز راه خرد هیچ گونه متاب

(فردوسی، ۱۳۸۶ش، ج ۳: ۲۴)

دانای تو س در این ابیات «خرد» را به شهری مانند کرده که راههای گوناگون دارد. در تعبیر راه خرد استعاره مکنیّه وجود دارد، اما در بازگشتن از راه خرد استعاره تخیلیه‌ای نهفته است و همه این‌ها منتج به إسناد مجازی می‌گردد (تقوی، ۱۳۸۹ش: ۱۱۶).

علاقة زمانی

در این علاقه امری که باید به آنچه در آن واقع شود به زمان وقوع آن إسناد داده می‌شود (البستانی، بی‌تا: ۷۶) همانند: نهاره صائم و لیله قائم، زیرا که نهار، روزه نمی‌گیرد و لیل، شب زنده داری و عبادت نمی‌کند. در واقع صائم و قائم حقيقی و فاعل آن‌ها انسان مؤمن می‌باشد (طبانه، ۱۴۰۸ق: ۲۶۵):

أما ترى رأسى أزرى به
حتى حنى منى قناة المطا
مائس زمان ذى انتكاس مؤوس
وعمم الرأس بلون خليلس
(الأفووه الأودى، ۱۹۹۸م: ۸۲)

شاعر در این شعر از روزگار به دلیل سفیدشدن موی سر، خمیدگی پشت و... شکوه می‌کند و زمانه را سببی بر همه این وقایع و رویدادهایی که بر او واقع شده می‌داند.

همانند این بیت از صلتان عبدالی که بسیار نیز مورد استشهاد قرار گرفته است:
أشاب الصغير وأفنى الكبير

(صدر الدین، ۱۳۸۹ق، ج ۲: ۹۱)

إسناد «أشاب» (پیر کردن) و «أفنى» (نابود کردن و از بین بردن) به «كر الغدة» و «مر العشي» إسنادی مجازی است. زیرا این دو در حقیقت فاعل انجام کار نیستند بلکه وقوع این امور و تغییرات که به فرمان خداوند حادث می‌شود در آن زمان به وقوع می‌پیوندد.

بنابراین إسناد به کار برده شده از نوع إسناد مجازی به علاقه زمانی می‌باشد (حبکنة، ۱۹۹۶م، ج ۱: ۳۰).^۲

ناصرخسرو می‌فرماید:

درختان را بهاران کاربندانند و تابستان

ولیکنشان نفرمایند جز آسایش زمستان‌ها

(ناصرخسرو، ۱۳۷۸ش: ۶۹)

نسبت فعالیت و به کار وا داشتن درختان به بهار و تابستان و آسایش آن‌ها به زمستان از سوی شاعر موحد و یکتاپرستی چون ناصرخسرو محال است. بنابراین این شعر از گونه اسنادهای مجازی شعر فارسی با علاقه زمانی می‌باشد (گلی، ۱۳۸۷: ۱۸۶).

چنانکه در شعر خنساء نیز می‌بینیم:

تعرقني الدّهر نهساً و حزاً

وافنى رجالى فبادوا معاً

واوجعني الدّهر قرعاً و غمزأ
فغودر قلبى بهم مستفزا
(الخنساء، ۱۴۰۵ق: ۱۹۵)

فکر مداوم در مورد درد و رنج از سوی خنساء و پیوستگی آلام و کشته شدن عزیزانش او را وادر می‌سازد که به دنبال بانی این همه درد بگردد اما آن را جز در «الدّهر» (زمانه و روزگار) نمی‌یابد ولی در حقیقت قاتلان برادرانش مسئول این همه درد و رنج اویند، اما شیدایی و علاقه فراوان او نسبت به برادران وی را وادر می‌سازد که گمان برد که روزگار نسبت به آن‌ها حسد ورزیده و آن‌ها را مورد کینه خود قرار داده است. لذا این اسناد از گونه اسنادهای مجازی با علاقه زمانی می‌باشد.

وحدى نيز مي فرمایند:

آن بخاری بود که گردد آب
روز گرمش به آب صرف کند
(وحدی، ۱۳۴۰ش: ۵۲۰)

هر نمی کو جدا شود ز سحاب
فصل سردش تگرگ و برف کند

در این بیت شاعر، چگونگی شکل گیری باران را برشمرده است اما انجام این عمل و تبدیل ذره به بخار، تگرگ، برف و باران را به فصل سرد و گرم إسناد می‌دهد. در حالی

که همه می‌دانیم پدیدآورنده و فاعل حقیقی این امور پروردگار یکتا می‌باشد. بنابراین این اسناد از اسنادهای مجازی با علاقه زمانی است. و چنانکه نابغه ذبیانی سروده است:

و همین همَا مسْتَكِنَّا وَظَاهِرًا
کتمتک لیلًا بالجمومین ساهرًا

(نابغه الذبیانی، ۱۴۱۶ق: ۴۵)

در این بیت نیز اسنادی مجازی نهفته است زیرا شب محل شب زنده‌داری است و شب خود، زنده‌دار «ساهر» نیست.

همچنین در این بیت از شعر عتابی:

حَتَّىٰ تَكَلُّمُ فِي الصَّبَحِ الْعَصَافِيرُ
یا لیلة لی بجوارین ساهرا

(صدرالدین، ۱۳۸۹ق، ج ۶: ۱۰۵)

شیخ صفی‌الدین حلبی در شرح بدیعیه خود «ساهره» را مجاز دانسته است. زیرا اصل آن «انا ساهر فیها» می‌داند که برای رعایت اختصار و به جای اینکه گفته شود «انا ساهر فیها» «سهر» را به «لیله» اسناد داده و این کار در نزد اهل بیان اسناد مجازی است و به نام‌های مجاز حکمی و عقلی نیز نامیده شده است (صدرالدین، ۱۳۸۹ق، ج ۶: ۱۰۵). و در شعر خاقانی نیز:

همچو آهو بره مشغول چرایید همه
اجلم دنبه نهاد از بره چرخ و شما
(خاقانی، ۱۳۸۸، ش: ۶)

دنبه نهادن اشاره‌ای به تله‌گذاری صیادان و نهادن دنبه در دامها است (ماهیار، ۱۳۸۸: ۹۴). در اینجا شاعر می‌گوید که روزگار این پیه (مشغولیات دنیاگی) را برای گمراهی شما و به منظور شکار تان قرار داده است و شما چون آهوان از کید صیاد غافل هستید و در حال چرا به سر می‌برید.

متتبی نیز می‌گوید:

ومشیٰ علیها الدّهْرُ وَهُوَ مقيِّدُ
أَفْنَتْ مودَّتَهَا الْيَالِيَ بعْدَنا
(المتبّبی، ۱۴۱۴ق: ۷۲)

إسناد «إفباء» به «مودّت» و «مشی» بر «دهر» إسنادی مجازی با علاقه زمانی است.

همچنین در شعر خیام:

چنان ندهد امان که آبی بخوریم
(خیام، ۱۳۸۴ش: ۱۴۷)

این چرخ ستیزه روی ناگه روزی

در اینجا شاعر مرگ و پایان زندگی را به «چرخ ستیزه جو» إسناد می‌دهد لذا این
إسناد از نوع مجازی به علاقه زمانی می‌باشد(گلی، ۱۳۸۷: ۱۸۸).

علاقة مصدرى

در این علاقه آنچه که می‌بایست فاعل باشد به صورت مجازی به مصدر إسناد داده
می‌شود. مانند: «شعر شاعر» که گوینده به جای اسناد سروده به شاعر یا سراینده شعر،
آن را به صورت مجازی به شعر إسناد داده است(طبانة، ۱۳۹۵ق: ۴۳۸).

إذا لم يعوّذها بنغمة طالب
(ابي تمام، ۱۹۸۷م، ج ۱: ۲۰۴)
و همچون بيت ابي تمام:
تکاد عطاياه يجنّ جنونها

که در «یجن جنونها» مجاز عقلی به علاقه مصدرى وجود دارد.
و در شعر منوچهری:

یکی لفظ تو کامل تر ز کامل
(منوچهری، ۱۳۸۹ش: ۴۲)

شاعر در این بیت، شاعری را که صفت آدمی است به شعر إسناد داده و به جای آن
که شعر ممدوح خود را با شعر حسان مقایسه کند، با خود او سنجیده است(گلی، ۱۳۸۷: ۱۸۶).

و در شعر عربی:
إذا الماء لم يحتل وقد جدّ جدّه
أضع وقاسى أمره وهو مدبر
(تابطّ شرآً، ۱۴۲۴ق: ۳۰)

شاعر فعل «جدّ» را به مصدر «جدّه» إسناد داده، زیرا «جدّ» از «جدّ» مایه نمی‌گیرد
بلکه جد و تلاش و اجتهاد از عامل، صاحب و انجام دهنده آن ناشی می‌شود. بنابراین در
این شعر مجاز عقلی به علاقه مصدری وجود دارد(عبدالمعطی عرفه، ۱۴۰۵هـ، ج ۸: ۱۱۵ - ۱۱۴). و در شعر مولانا:

شکر قدرت قدرت افرون کند
جبر نعمت از کفت بیرون کند
(مولوی، ۱۳۸۹ ش: ۸۵)

در این شعر نیز افزایش قدرت به شکر آن و کاهش و از بین رفتن آن به کفر إسناد داده شده بنابراین إسناد صورت گرفته از نوع مجازی و به علاقه مصدری می باشد.

این کاربرد را در شعر ابی فراس حمدانی به این شکل شاهد هستیم:
وفی اللیلة الظّلماء يفتقد البدر
سیدکرنی قومی اذا جَدَّ جِدَّهُم
(ابی فراس، ۱۴۲۰ ق: ۱۳۰)

إسناد «جَدَّ» به «جِدَّ» از نوع إسناد مجازی به علاقه مصدری می باشد. زیرا آن که فاعل و انجام دهنده این کار است شخص می باشد نه مصدر. لذا این شعر نیز از گونه های إسناد مجازی به علاقه مصدری می باشد (مذبوحی، ۱۲۰ م: ۴۹).

شیخ/جل سعدی شیرازی نیز این نوع مجاز را چنین در شعر به کار برده است:
جهانیان به مهمات خویش مشغولند

مرا به روی تو، شغلی است از جهان شاغل
(سعدي، ۱۳۸۹ ش: ۷۲۸)

در این شعر نیز «شاغلی» به «شغل» نسبت داده شده و این بیت نیز از زمرة شعرهای متضمن إسناد مجازی با علاقه مصدری می باشد (گلی، ۱۳۸۷ ش: ۱۸۶).

مفعولی و فاعلی

إسناد فعل به فاعل یا مفعولی که فعل برای آنها ساخته شده، إسناد حقيقی نامیده می شود، اما نسبت دادن فعل یا هم معنای آن به متعلقی غیر از فاعل یا مفعول به إسناد مجازی است. همانند: «سرّ کاتم»، سر در اینجا در معنی مفعول است و نباید وصف کاتم را برای آن به کار برد زیرا «سر» مکتوم است و نه کاتم، لذا این اسناد از نوع مجازی با علاقه فاعلی می باشد (البستانی، بی تا: ۷۷).

و همانند این شعر نابعه ذبیانی:

فبْثُ كَانَى سَاوِرْتَنِى ضَئِيلَة
من الرّقْشِ فِي انيابِهَا السُّمُّ ناقِع
(نابعه ذبیانی، ۱۴۱۶: ۵۴)

در بیت شاعر و در کلمه «ناقع» مجاز عقلی وجود دارد، زیرا سم در نیش مار منقوع است نه ناقع (غركان، ۳۳۰: ۲۰۰۸) بنابراین إسناد «نقع» به «سم» حقیقی است و در این بیت به صورت مجازی استعمال شده است، زیرا که سم را در آب و مانند این‌ها می‌ریزند «منقوع» پس کاربرد آن در ناقع مجاز عقلی به علاقه مفعولی می‌باشد (عتيق، ۱۴۰۵: ۱۵۳).

و در مجموعه «خسرو و شیرین» نظامی:

شکاری بس شگرف افتاده توست
گر این صاحب جهان دلداده توست
(نظامی، ۱۳۹۱ش: ۱۱۹)

واژه «دلداده» که اسم مفعول است به جای دل‌دهنده و خواهان آمده و به «صاحب جهان» که فاعل است إسناد داده شده است (طبيبيان، ۱۳۹۲: ۴۱-۴۰).

چنانکه در بیت فرزدق نیز این استعمال مجازی را شاهد هستیم:
يَعْنَى ابْنُ لِيلَى لِلسَّمَاحِ وَالنَّدَى
يَعْضُونَ أَطْرَافَ الْعَصَىٰ تَلْفُهُمْ
وَأَيْدِي شَمَالٍ بَارِدَاتُ الْأَنَامِلِ
مِن الشَّامِ حَمْرَاءُ السَّرَّىٰ وَالْأَصَائِلِ
(الفرزدق، ۱۴۰۷-۴۱۹: ۴۲۰)

شاعر در این ابیات از منش پدر خویش سخن می‌گوید که بسیار بخشنده بوده به گونه‌ای که آنگاه که گرسنگان از شدت سرما و بی‌غذایی و برای اینکه جلوی برخورد دندان‌های خود به یکدیگر را بگیرند، قطعه سنگی میان آن‌ها قرار می‌دادند. او آنان را مورد لطف و مرحمت قرار می‌داد. در این شعر اسناد «برد» به «نانمل» إسنادی غیر حقیقی بلکه اسنادی مجازی و به علاقه فاعلی می‌باشد.

اما سعدی شیرین سخن این إسناد را چنین در شعر خود نمایان می‌سازد:
ما يه عيش آدمي شكم است
چون به تدرج می‌رود چه غم است
گر دل از عمر بر کنی شايد
(سعدی، ۱۳۷۲ش: ۹۸)

إسناد «بستن و گشودن» به «شکم» از گونه إسنادهای مجازی به علاقه مفعولی می‌باشد (گلی، ۱۳۸۷ش: ۱۸۸).

و در شعر فرزدق:

فَعَيْنَىٰ مَا أَلْمَوَىٰ سَوَاءٌ بُكَاهُمْ
وَمَالِكُمَا لَا تَبْكِيَانٍ وَقَدْ بَكَىٰ
فَبَالَّدَمْ إِنْ أَنْزَفْتَمَا الْمَاءَ فَادْمَعَا
مِنَ الْحَزَنِ الْهَضْبُ الَّذِي قَدْ تَقْلَعَ
(فرزدق، ۱۴۰۷ق: ۳۴۵)

شاعر در این شعر از چشمان خویش می‌خواهد که به جای اشک خون بگریند، زیرا که کوهها و دشت‌ها بر این ماجرا گریان شده‌اند. طلب گریه از چشم، إسناد فعل به غیر فاعل حقیقی است زیرا عمل گریستن چه به صورت ارادی یا غیر ارادی از شخص صورت می‌گیرد بنابراین ذکر «عين» و طلب از آن در این امر از گونه إسناد مجازی به علاقه فاعلی می‌باشد.

در شعر حافظ شیرین سخن نیز شاهد اینگونه استعمال مجازی هستیم:
راه دل عشاق زد آن چشم خماری پیداست از این شیوه که مست است شرابت
(حافظ، ۱۳۷۶ش، ج ۱: ۲۴۹)

إسناد «مستی» به غیر ما هو له، که همان شراب است، إسنادی غیر حقیقی بلکه مجازی با علاقه فاعلی می‌باشد زیرا خمر، ساکر و مست کننده است نه سکران و مست شونده. همچنان که در شعر فرزدق:

وَفَتَحَ بَابًا كُلًّا بَادِ وَحَاضِرَه
وَحَلَمَ عَلَىٰ قَيْسٍ رَحَابَ مَصَادِرُه
ونامت عيونٌ كان سهّد ليلها
آلمًا ينزل لى أن تعود قربةً
(فرزدق، ۱۴۰۷ق: ۲۸۱)

شاعر از ممدوح خود می‌گوید که با اعمال او مردم شهرنشین و بیبانگرد در آرامش و اطمینان کامل از هر پیشامد ناخوشایند هستند و از هیچ چیز ترسی ندارند، و از ممدوح خود می‌خواهد این کار ارزشمند خود را برداری و شکیبایی با پیوند و نزدیکی میان آن دو شب تکمیل نماید. در این بیت إسناد «نوم» به «عيون» إسناد فعل به غیر ما هو له و مجازی است زیرا «العين» نمی‌خوابد بلکه این صاحب چشم است که به خواب می‌رود و علاقه بکار رفته نیز از نوع فاعلی می‌باشد. و در شعر /عشی نیز شاهد این کاربرد مجازی هستیم:

حتّى يقول النّاس ممّا رأوا
يا عجبًا للميّت النّاشر
(الأعشى، ۱۹۵۰م: ۱۴۱)

- تا مردم از آنچه دیده‌اند به سخن آیند و شگفتی خود را از کسی که زندگی دوباره یافته ابراز دارند

شاعر فعل را به صیغه اسم فاعل آورده، در حالی که مقصود اسم مفعول است لذا در اینجا «الناشر» به معنی «المنشور» آمده است.

نتیجه بحث

مبحث مجاز از مهم‌ترین مباحث اسلوبی است که در سایه‌سار قرآن کریم به وجود آمده و رشد کرد که می‌توان فضل کشف و گسترش مباحث آن را به علمای اهل لغت همچون أبو عبیده، فراء و سیبویه نسبت داد.

باید گفت که قضایا و مسائل کلامی و جدل‌های ناشی از آن، نقش اساسی در رشد و گسترش مجاز و تأویل آیات قرآن به شیوه‌های مجازی در نزد اصحاب هر فرقه داشته است.

مجاز یکی از شیوه‌های بسیار مهم در دست شاعر است که موجب ابداع خیال شاعر می‌شود. به گونه‌ای که این گسترش و فراخی خیال، منجر به تصویرسازی‌های شگرف گردیده و بدین سان، کلمه و کلام را از معنای وصفی آن خارج ساخته و باعث گسترش بار معنایی و ایجاد معنای مفهومی جدید برای آن می‌شود. این امر به خصوص در کاربردهای مجاز عقلی نمایان‌تر می‌باشد.

مجاز عقلی و اسناد مجازی یکی از شیوه‌های بلاغت عربی است که بکارگیری آن، سبب تلطیف و افزایش بار زیبایی و معنایی زبان و شعر می‌گردد.

شاعران شیرین سخن پارسی گوی با دنبال کردن تقسیم بندی‌های رایج معانی، بیان و بدیع عربی و شیوه‌های مجازی و مجاز عقلی بکار رفته در آن به سروdon آثار بدیع شعری پرداخته‌اند.

بیش‌ترین علاقه‌های بکاررفته در شعر عربی مربوط به علاقه زمانی بوده است.

کم‌ترین علاقه‌ها در این شعر مربوط به علاقه‌های مفعولی و فاعلی بوده است.

بیش‌ترین علاقه‌های بکار رفته در شعر فارسی مربوط به علاقه زمانی بوده است.

کم‌ترین علاقه‌ها در شعر فارسی نیز به علاقه مفعولی برمی‌گردد.

کاربرد علاقه‌های زمانی و سببی در دو شعر عربی و فارسی از نظر بسامد تکرار
بیشترین مشابهت و فراوانی را دارا می‌باشند.

كتابنامه

القرآن الكريم.

- ابن رشيق، ابی الحسن. ۱۴۰۱ق، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقدّه، چاپ پنجم، بيروت: دار الجيل.
- ابن منظور، محمد بن مكرم. ۲۰۱۰م، لسان العرب، المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية.
- ابی فراس الحمدانی. ۲۰۰۰م، دیوان، سوریه: دار القلم العربي.
- ابی تمام. ۱۹۸۷م، دیوان، بشرح الخطیب التبریزی، تحقيق محمد عبده عزّام، القاهرة: دار المعارف.
- الأخطل. ۱۹۹۴م، دیوان، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الأفوہ الأودی. ۱۹۹۸م، دیوان، بيروت: دار صادر.
- الأعشی الكبير میمون بن قیس. ۱۹۵۰م، دیوان، القاهرة: مكتبة الآداب.
- اوحدي اصفهاني. ۱۳۴۰ش، کلیات، تهران: اميرکبیر.
- البستانی، کرم. لا تا، البيان، بيروت: دار صادر.
- پیرانی شال، علی. ۱۳۸۷ش، البيان في مرآة الأدب العربي والفارسي، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب.
- تقوی، علی. ۱۳۸۹ش، نگاهی به تصاویر خیال در شاهنامه فردوسی، کتاب ماه ادبیات.
- الجرجاني، عبدالقاهر. ۱۹۹۱م، اسرار البلاغة، جدّه: دار المدنی.
- حافظ. ۱۳۷۶ش، دیوان، تدوین و تصحیح دکتر رشید عیوضی، تهران: صدق.
- حبکنه المیدانی، عبدالرحمن. ۱۹۹۶م، البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها، بيروت: دار العلم.
- خاقانی، افضل الدين. ۱۳۸۸ش، دیوان اشعار، تصحیح ضیاءالدین سجادی، تهران: زوار.
- الخنساء. ۱۹۸۵م، دیوان، القاهرة: مطبعة السعادة.
- خیام. ۱۳۸۴ش، رباعیات، با تصحیح، مقدمه و حواشی محمد علی فروغی و قاسم غنی، تهران: ناهید.
- سعدي، مصلح بن عبدالله. ۱۳۷۲ش، کلیات: گلستان، بوستان، غزلیات، قصائد، تهران: اميرکبیر.
- الستکاکی، ابی یعقوب. ۱۹۸۷م، مفتاح العلوم، بيروت: دار الكتب العلمية.
- سمرقندی، دولتشاه. ۱۳۸۵ش، تذكرة الشّعراء، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- سیبویه، ابی بشر. ۱۹۸۸م، الكتاب، القاهرة: مكتبة الخانجي.
- صباغ، محمد. ۱۹۹۸م، البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، بيروت: المكتبة العصرية.
- صدرالدین، علی. ۱۹۶۹م، أنوار الربيع في أنواع البدیع، النجف: مطبعة النعمان.

- صّمود، حمادي. ١٩٩٤م، **التفكير البلاغي عند العرب أنسسه وتطوره إلى القرن السادس**، تونس: كلية الآداب.
- ضيف، شوقي. ١٩٦٥م، **البلاغة؛ تطور وتاريخ**، القاهرة: دار المعارف.
- طبانة، بدوى. ١٩٨٨م، **معجم البلاغة العربية**، جدة: دار المنارة.
- طبیبیان، سید حمید. ١٣٩٢ش، **برابری‌های علوم بلاغت در فارسی و عربی**، تهران: امیرکبیر.
- عبدالمعطى، عبدالعزيز. ١٩٨٤م، **من بلاغة النظم العربي**؛ دراسة تحليلية لمسائل علم البيان، بیروت: عالم الكتب.
- عتيق، عبدالعزيز. ١٩٨٥م، **علم البيان**، بیروت: دار النهضة العربية.
- عنصری، ابوالقاسم حسن بن احمد. ١٣٤١ش، **ديوان**، تهران: ابن سینا.
- عوفی، محمد. ١٩٠٣م، **لباب الألباب**، المملكة المتحدة: لیدن.
- غرکان، رحمن. ٢٠٠٨م، **نظرية البيان العربي خصائص النشأة ومعطيات النزوع التعليمي**، دمشق: دار الرأی.
- الفراهیدی، الخلیل بن احمد. ٢٠٠٣م، **كتاب العین**، بیروت: دار الكتب العلمية.
- فردوسي، ابوالقاسم. ١٣٨٦ش، **شاهنامه**، تهران: انتشارات الهاشم.
- فرزدق. ١٩٨٧م، **ديوان**، بیروت: دار الكتب العلمية.
- الفیروزآبادی، مجdal الدین. ٢٠٠٨م، **قاموس المحيط**، القاهرة: دار الحديث.
- القزوینی، جلال الدین. ١٩٣٢م، **التلخیص فی علوم البلاغة**، بیروت: دار الفکر العربي.
- گلی، احمد. ١٣٨٧ش، **بلاغت فارسی(معانی و بیان)**، تبریز: آیدین.
- المتنبی، ابو الطیب. ١٤١٤ق، **ديوان**، قم المقدسة: منشورات الشریف الرضی.
- مذبوحی، محمد. ١٢٢٠م، **المجاز؛ مباحثه وشواهده**، جده: دار کنوز للإنتاج والنشر والتوزيع.
- مطلوب، احمد. ١٩٨٧م، **معجم المصطلحات البلاغية وتطورها**، بغداد: المجمع العلمی العراقي.
- منوچهیری دامغانی، احمد بن قوس. ١٣٦٣ش، **ديوان اشعار**، تهران: انتشارات زوار.
- مولوی، جلال الدین. ١٣٨٩ش، **دوره کامل مثنوی معنوی**، تهران: بهزاد.
- النابغة الذیباني. ١٩٩٦م، **ديوان**، بیروت: دار الكتب العلمية.
- ناصرخسرو. ١٣٧٨ش، **ديوان**، تهران: سیماهی دانش.
- نظمی گنجه ای. ١٣٩١ش، **خسرو و شیرین**، تهران: نشر قطره.

مقالات و پایان‌نامه‌ها

- حسین امریت، ناظر. ۱۱۰۲م، «المجاز العقلی فی القرآن الکریم»، رسالة لنیل مرتبة الدكتوراه فی اللغة العربية، جامعة جنوب إفريقيا.
- شريف عسكري، حسين. صيف و خريف ۱۴۲۹ق، «أسلوب المجاز فی بلاغة الخطاب القرآني مبادئ، أفكار، ونظريات»، نصوص معاصرة.
- الطيب، رحمة الله. ۲۰۰۸م، «دراسة تطبيقية فی سنه ترمذی»، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير فی اللغة العربية تخصص البلاغة، كلیه الدراسات العليا، جامعة أم درمان الإسلامية.
- عبدالعزيز أحمد الحاج، سالی. ۲۰۰۹م، «جهود السکاكی فی علم البیان»، بحث مقدم لنیل درجة الماجستير فی اللغة العربية تخصص البلاغة والنقد، السودان: جامعة أم درمان الإسلامية.

Bibliography

Al-Quran al-Karim

- Ibn Rashigh, Abu al-Hasan (1401 AH), Al-Amdefi Mohassen al-Sha'r and Adabe and Naghda, Beirut: Dar al-Jail. Mawtani Al Khamesa.
- Ibn Muhammad, Mohammed bin Makram (2010), Lassan al-Arab, Al-Malq al-Arabiya al-Sa'udiya: Ministry of Al-Shawoun al-Islam
- Abbas Farsas al-Hamdani (2000), Abb-e-Abbas al-Hamdani court, Syria: Dar al-ulm al-Arab.
- Ab y all (1987), The Divine Court of All Beheshah al-Khatib al-Tabari, the research by Mohammed Abdo Azzam. Al-Qa'ehra: Encyclopedia
- Al-Awloodi (1998), The Supreme Court of the Islamic Republic of Iran, Beirut: Exiled.
- Allahlul (1994), The Divine Law, Beirut, Dar al-Kabul Al-Ma'miah.
- Monkey Bin Qays, Al-Qa'idah: Maktabe al-Adab
- O'Hadi Isfahani (1340 AD) General O'Hadi Isfahani, Tehran: Amir Kabir.
- Al-Bustani, Karam (La To), Al Bayan, Beirut: Exported.
- Pirani Shal, Ali (2008 AD), Aliban Fimarah al-'Adib al-Arabi and al-Farsi. Tehran: Organization of reading and editing books
- Taghavi, Ali (2010), A look at the images of imagination in Ferdowsi's Shahnameh. Book of the Months of Literature
- Al-Gharjani, Abdul Qahir (1991), The Secrets of Balaghah, Jeddah: Dar Al-Madani.
- Hafez (1376 AD), Divan Hafiz, edited by Dr. Rashid Eyvazi. Tehran: Sadouq Print 1
- Haboken Alomidani, Abdul Rahman (1996), Al-Balaghah Al Arabiya, Sciences and Sciences. Beirut: Dar al-Alam, Eldar
- Hossein Amarat, Observer (2011), Al-Mujaz al-Gulli al-Quran al-Karim. Al-Qa'r-e-Lanil, leader of the Al-Durakh al-Fah Al-Arabiya. Southern Community of Egypt
- Khaghani, Fazl al-Din (2009 AD), The Divan of Khaghani Sharvani's Poetry, Ziaeddin Sajadi's Correction. Tehran: Zavar
- Al-Khansa (1985), Al-Qa'is Al-Qa'isah Al-Qa'ira: Mota'a al-Sa'adeh.

- Khayyam (2005), Khayyam's Rubaiyat with Correction, Introduction and Edge Mohammad Ali Foroughi and Ghasem Ghani, Tehran: Nahid
- Sa'di, Mosleh bin Abdullah (1372 AD), General Sadi: Golestan, Bostan, Ghazliaat, Qasadeh, Tehran: Amir Kabir
- Alskaki, Abi Yaqoub (1987), Moftah Al-ulum, Beirut: Darek-e-El-Ma'miyeh.
- Samarghandi, State of Shah (2006 AD), Tazkera A Lashara, Introduction, Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies.
- Sibouee, Abbeh Bashar (1988), Sibiuyeh Booklet, Al-Qa'ereh: Maktab al-Khanji.
- Sharif Askari, Hussein (Seyf and Kharib 1429 CE), Alasb al-Mujaz for the rhetoric of al-Quranic initiation, affiliation, and theories. Sovereignty
- Sabbagh, Muhammad (1998), Al-Balaghah al-Sha'riya, Ph.D. Al-Bayan Walthine Lelayah, Beirut: Al-Mekbah Al-Asriya.
- Sadr al-Din, Ali (1969), Anwar al-Rifa al-Badiyah, al-Najaf: 'Abbat al-Nu'man.
- Samad, Hamadi (1994), Al-Tafkir al-Balaqi al-'Alb al-'Asseh and the Tibet al-Al-Qurna al-Sadr of Tunisia:
- Dawif, Shoghi (1965), Al-Balaghah, evolution and history. Al-Kahehr: the thesis.
- Taba, Bedouin (1988), Muammad al-Balaghah al-Arabiya. Jeddah: Dar al-Minarah
- Tabibian, Seyed Hamid (1392 Hash), Equations of Rhetoric Sciences in Persian and Arabic, Tehran: Amir Kabir.
- Al-Tayyeb, Rahmaullah (2008), on the adaptation of the traditions of the tradition. Kidney Al-Darsat Al-Alia, Community Therapy Al-Islamiyya
- Abdul Aziz Ahmad al-Hajj, Sali (2009), Jihud al-Askaki al-i-Al-Bayan. Al-Qa'id Al-Baqiyah Al-Baqiyah Al-Qa'ida Al-Ma'bira Al-Ma'bira Al-Arabiya Specialty Al-Balta and Al-Nahid, Al-Sudan:
- Abdul Mu'tati, Abdul Aziz (1984), I am the author of the Al-Nasim al-Arabi for the analysis of the sciences of al-Bayan. Beirut: The Almighty.
- The Old Testament, Abdul Aziz (1985), Alam al-Bayan. Birout: Dar al-Ahnazah Al-Arabiya.
- Elementary, Abolqasem Hassan ibn Ahmad (1341 AD), Divan Abu al-Qasim Hassan ibn Ahmad Astani, Tehran: Ibn Sina
- Awaf, Muhammad (1903), Labab al-Alabah. Al-Mullah Al Ma'adhad: Leiden.
- Conquerors, Rahman (2008), Al-Bayan Al-Arabi's Theory of Characteristics of Al-Nahshah and Imprisonment of Al-Tha'ali, Damascus: Dar al-Arabi
- Al-Faraheidi, Al-Khalil ibn Ahmad (2003), Al-Ain Book, Beirut: Dar al-Kabul Al-Amiya.
- Ferdowsi, Abolqasem (1386 CE), Ferdowsi Shahnameh, Tehran, Elham Publishing.
- Farzadegh (1987), Al-Farzadq Court, Beirut: Dar Al-Kabul Al-Ma'mieh.
- Al-Fayrooz Abadi, Majeddin (2008), Al-Qamous al-Mahitat, al-Kahehr: Dar al-Hadith.
- Al-Qazwini, Jalaluddin (1932), Al-Tlaheda al-Fattah al-Balaghah, Beirut: Dar al-Fakr al-Arab.
- Goli, Ahmad (2008 AD), Persian Rhymes (meanings and expressions). Tabriz: Aidine
- Al-Mutanabi, Abi-al-Tayib (1414 AD), Abu al-'Altib al-Mutanabi tribunal, Qum al-Makdasheh: Al-Sharif al-Razi's letters.
- Muhammad (2012), Al-Mujaz Discussions and Evidence. Jeddah: Darkenoos Llestination and Elnshir and Distribution.
- Desirable, Ahmad (1987), M'mul al-Maslat al-Balaghahi and Prophecies. Baghdad:
- Manouchehri Damaghani, Ahmad Bin Ghosse (1363 AD), The Divan of Poems, Tehran: Zavar Publications.
- Rumi, Jalal al-Din (2010 AD), Complete Course of Masnavi Spirituality, Tehran: Behzad.

Al Nabaghah al-Dhabani (1996), Al-Nawabaha al-Zahbiani court, Beirut: Dar al-Kabul al-Ummah.

Naser Khosrow (1378 CE), Nasir Khosrow Divan. Tehran: Knowledge Science.

