

بررسی صور خیال در بندesh

راضیه سهرابی^۱

دانشجوی دکترای فلسفه‌ی تعلیم و تربیت، دانشگاه شیراز، ایران

ملیحه مصلح^۲

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات حمامی، دانشگاه شیراز، ایران

دکتر اکبر صیادکوه^۳

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، ایران

(تاریخ دریافت: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۵ خرداد ۱۳۹۶)

هدف پژوهش حاضر، بررسی صور خیال در کتاب بندesh است. این پژوهش از نوع کیفی است و به شیوه‌ی تحلیل محتوا انجام گرفته است. متنی که پژوهش بر بنیاد آن صورت گرفته، نسخه‌ای است که مهرداد بهار به زبان فارسی امروزی برگردانده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از میان صور به‌کاررفته در این اثر، تشبیه بسامد بیشتری دارد. از میان انواع تشبیه، بسامد تشبیه‌های حسی بالاتر است و پس از آن، تشبیه‌های عقلی‌حسی قرار دارد که مشببه آن‌ها حسی است و برای نزدیک‌تر شدن مفاهیم انتزاعی به‌کاررفته است. به‌نظر می‌رسد، تشبیه در بندesh، یکی از رسانترین و کارآمدترین ابزارهایی است که کاربرد آن بیش‌تر برای آن است که مفاهیم تعلیمی، فلسفی و انتزاعی مربوط به آفرینش و دیگر موضوع‌ها را دریافتی و ملموس‌تر کند. در این میان، برخی از امور که حتی حسی هستند ولی به‌طور عادی و طبیعی، شناختشان دشوار است، روشن‌تر شده‌اند. در این اثر، تنها یک استعاره یافت شد و از دیگر عناصر خیال مانند کنایه و مجاز در بندesh، اثری دیده نشد؛ شاید به این دلیل که استعاره، مجاز و کنایه، در اثری تعلیمی به‌جای تأثیرگذاری و روشن‌سازی، آن را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌کند. به‌نظر می‌رسد در این اثر، استوارترین و سنجیده‌ترین شیوه‌ی بیان، برای آموزش مفاهیم تعلیمی به‌کاررفته است.

واژگان کلیدی: بندesh، صور خیال، تشبیه، استعاره، مجاز.

¹E-mail: sohrabiraziye@yahoo.com

²E-mail: malihemosle@yahoo.com

³E-mail: ak_sayad@yahoo.com

مقدمه

بندهشن یا بندهشن^۱ نام کتابی است به پهلوی^۲ که تدوین نهایی آن در قرن سوم هجری انجام گرفته است. بندهشن «از دو جزء/bun/ به معنای بن و آغاز و /dahišn/، برابر واژه دهش در فارسی، به معنای آفرینش، ترکیب شده و در مجموع به معنای آفرینش آغازین است.» ... «تاوادیا، ... بندهشن را آفرینش بنیادین» ترجمه می‌کند. (فرنبع دادگی؛ ر. ک. بهار، ۱۳۹۰، ۵) به گفته‌ی بهار، این عنوان، بسیار مناسب مطالب کتاب است: اما نویسنده‌ی کتاب، در آغاز سخن، این واژه را به معنای «آفرینش آغازین» گرفته و گفته است: «زند آگاهی... درباره‌ی چگونگی آفریدگان مادی از بندهشن تا فرجام است. در اینجا مناسب‌ترین معنا در مقابل فرجام، همان آفرینش آغازین است.» بهار در ادامه می‌گوید: «نشاید نام اصلی کتاب 'زند آگاهی' باشد، که در آغاز کتاب هم بدان اشارتی شده است.» (فرنبع دادگی، ۱۳۹۰، ۵) با این‌همه، آنچه در کتاب آمده، تنها درباره‌ی آفرینش نیست، بلکه دانستنی‌های جغرافیایی، زمین‌شناسی، جانورشناسی، گیاه‌شناسی، مردم‌شناسی، گاهشماری، اخترشناسی و پیشگویی‌هایی درباره‌ی آینده‌ی جهان نیز در آن گنجانده شده است. از این‌رو می‌توان آن را کتابی دانشنامه‌گونه از ایران باستان دانست (بی‌نا، ۱۳۸۷).

بندهشن مانند اغلب کتاب‌های پهلوی مجموعه‌ای است از مطالب گوناگون که از منابع متنوع گردآوری و باهم تلفیق شده است. بنا بر این نمی‌توان نویسنده‌ی واحدی برای آن ذکر کرد. شاید تألیف و گردآوری آن در اوخر دوره‌ی ساسانی انجام گرفته باشد. اما مدون نهایی آن فرنیغ‌نامی است که در قرن سوم هجری (نهم میلادی) می‌زیسته است (تفضلی، ۱۳۹۳، ۱۴۱).

مسائل بحث‌شده در بندهشن را می‌توان چنین تقسیم کرد: «اوهرمزد و اهریمن؛ آفرینش مینوی و مادی اوهرمزدی دربرابر آفرینش اهریمنی؛ اطلاعات جغرافیایی؛ جانورشناسی؛ قوم‌شناسی؛ تاریخ؛ پیشگویی؛ نجوم و تقویم و دودمان‌شناسی» (فرنبع دادگی، ۱۳۹۰، ۱۳). تفضلی (۱۳۹۳) این مباحث را زیر سه موضوع اصلی آفرینش اوهرمزد و دشمنی اهریمن؛ چگونگی آفریدگان؛ کیانیان (نسب آنان و اتفاقات زمان آنان و اقامت‌گاهی‌شان) قرار داده است. (تفضلی، ۱۳۹۳، ۱۴۲) این کتاب از جهت دربرداشتن مطالب گوناگون اساطیری از اهم کتاب‌های پهلوی به شمار می‌رود و اکثر مطالب آن در کتاب‌های دیگر پهلوی نیامده یا با اختصار و اشاره ذکر شده است (تفضلی، ۱۳۹۳، ۱۴۱).

کتاب بندهشن به علت سرشت تألیفی خود، بسته به آنکه از چه منابعی بهره جسته باشد، نشرش گاهی پیچیده و گاهی روان است: اما در مجموع، نثر آن چندان پیچیده و مشکل نیست و فرنیغ توانسته است با وجود گرفتن مطالب از منابع مختلف، سلیقه‌ی نثری خود را به کار بندد. نثر آن در قیاس با نثر دینکرد،^۳ نامه‌های منوچهر و حتی گزیده‌های زادسپرم،^۴ از سادگی، کوتاهی جمله‌ها و روانی گفتار

¹ Bundahishn

² Pahlavi

³ Denkard

⁴ Ichitakiha i-Zādspram

بهره‌مند است و نثر برخی از بخش‌های آن مانند بخش «گزندی که هزاره به ایرانشهر رسید»، درنهایت زیبایی و استواری است. قواعد دستوری زبان پارسی میانه در این کتاب عموماً به درستی به کاررفته است و جز در مواردی اندک، قواعد دستوری فرو نریخته است. «درواقع نثر بندesh نثر معیار فارسی میانه است.» (فرنیغدادگی ۱۳۹۰، ۱۴) این اثر از نظر غنا و تنوع واژگان اثری بسیار درخشنan است که در کمتر اثر پهلوی دیگری می‌توان نظیر آن را یافت. (فرنیغدادگی ۱۳۹۰، ۱۵). بهعلت تنوع موضوع، واژگان این اثر در ساختارهای نحوی بسیار متنوعی به کاررفته است. برای همین، می‌توان براساس نثر معیار بندesh و تنوع صرفی و نحوی آن، دستور زبان مستند و جامعی درباره‌ی پارسی میانه فراهم آورد (فرنیغدادگی ۱۳۹۰، ۱۵).

بهنظر می‌رسد بررسی صور خیال نیز در این اثر، ما را به یافته‌هایی برساند که ارزش ادبی آن را بیش‌تر آشکار کند. نگاهی به آثار نگاشته شده در زمینه‌ی صور خیال نشان می‌دهد که پژوهشگران در بررسی این عنصر، بسیاری از آثار کهنه‌تر را نادیده گرفته‌اند؛ حال آنکه برخی از این متون، از این منظر بسیار غنی و قابل درنگ هستند. بدین سبب، نگارندگان برآند تا از این روزنه به یکی از متون دینی و تعلیمی سده‌ی میانه (قرن سوم هجری) یعنی بندesh بنگردند و بررسی کنند که در این متن، کارکردهای صور خیال چقدر و چگونه است.

بهتناسب موضوع در آغاز، اندکی به مبانی نظری بحث پرداخته می‌شود و در گام بعد چندوچون صور خیال در این اثر به صورت آماری ذکر خواهد شد. درادامه، بحث با اصلی‌ترین بحث صور خیال که «تصویر»^۱ است و در اصطلاح اروپایی بدان «ایماژ» می‌گویند، آغاز می‌شود.

تصویر به آن دسته از فعالیت‌های ذهنی می‌گویند که با تصرف خیال در واقعیت مادی و معنوی به وجود می‌آید. در تصویر هنری عناصر متفاوتی باهم پیوند می‌یابند؛ زیرا ادیب، زبان را فاقد توانایی کافی برای تجسم ادراکات شهودی خود می‌بیند و با انحراف از قواعد متعارف، آن را در مسیری خیال‌انگیز بازسازی می‌کند (میرعبدیینی و بسمل ۱۳۹۰، ۴۹).

خیال^۲ عنصر اصلی و ثابت شعر در همه‌ی تعریفهای قدیم و جدید است (شفیعی کدکنی ۱۳۷۵، ۳). به عبارتی دیگر، انواع تشبیه‌ها^۳ و استعاره‌ها^۴ و مجازها^۵ حاصل نیروی تخیل‌اند که شاعران می‌آفینند.

این صور خیال،^۶ معیار ارزش و اعتبار هنری اثر را تعیین می‌کند (براتی و نافلی ۱۳۹۰، ۱۷۵). آنچه از صور خیال موردمطالعه‌ی قدمای بوده، بخشی است که کیفیت ارتباطات عناصر خیال را به قالب‌های خاصی محدود می‌کند و ایشان بدین‌گونه کار خود را در حوزه‌ی تشبیه، مجاز، کنایه^۷ و

¹ Image

² Imagination

³ Simile

⁴ Metaphore

⁵ Trope

⁶ Figures of Speech

⁷ Metonymy

استعاره محدود می‌کردند (شفیعی کدکنی ۱۳۷۵، ۵۳). شفیعی کدکنی افزون بر این چهار مبحث، که به اعتقاد وی حوزه‌ی عمومی خیال شاعرانه را تشکیل می‌دهند، موارد دیگری چون اغراق، ایهام، حسن تخلص، استطراد، التفات و تجاهل العارف^۱ را نیز به مباحث صور خیال می‌افزاید که برخی از این صورت‌ها خود در حوزه‌ی همان چهار موضوع قرار می‌گیرند (شفیعی کدکنی ۱۳۷۵، ۱۲۴ و ۱۲۵). از این‌رو با توجه به محوریت این چهار مبحث در حوزه‌ی صور خیال، این جستار به بررسی این موضوع اختصاص یافت.

پیشینه‌ی تحقیق

در پیوند با عناصر خیال در آثار ادبی کارهای فراوانی صورت گرفته است به‌گونه‌ای که می‌توان گفت این حوزه یکی از حوزه‌های بسیار فعال در پژوهش‌های ادبی است. اما در باب چندوچون صور خیال در آثار فارسی میانه پژوهشی یافت نشد. در زیر مهم‌ترین پژوهش‌هایی که تاکنون درباره‌ی بندشن صورت گرفته، به اختصار آمده است.

مهندس‌پور و طاووسی (۱۳۸۴) با مقایسه‌ی داستان ضحاک و قیام فریدون در شاهنامه با بخش «تن پسین» از بندشن که تفسیری زیبا و ادبیانه از دین و آیین اوستایی است، همانندی و نسبت این دو را موردنبررسی قرار داده‌اند. دریایی (۱۳۸۹) با توجه به متن بندشن، به تصحیح «شجره‌ی اردشیر بابکان» در تاریخ طبری پرداخته است. آذری و نوروز برازجانی (۱۳۹۱) باهدف یافتن رابطه‌ی بینامتنی میان «قالی پازیریک» و متن آفرینش کتاب بندشن پژوهشی انجام داده و نتیجه گرفته‌اند که طراح یا طراحان قالی نامبرده در خلق اثرشان متأثر از باورهای دینی و آیینی خود بوده‌اند. مرادیان و شبیانی‌فرد (۱۳۹۲) نیز باهدف شرح واژگان و مفاهیم فرجام‌شناسی، متن اوستایی هادختک نسک^۲ و متن فارسی میانه‌ی مینوی خرد و بندشن را واکاویده‌اند.

نگاهی به پیشینه‌ی پژوهش نشان می‌دهد که تاکنون هیچ پژوهشی در مورد زیبایی‌شناسی بندشن و ازجمله کارکردهای صور خیال در آن صورت نگرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی صور خیال در این اثر سترگ بپردازد.

روش انجام پژوهش

به منظور دستیابی به هدف پژوهش یعنی کشف صور خیال در بندشن، محتواه اثر بررسی و عناصر خیالی که در آن به‌کاررفته شناسایی شده‌اند. این پژوهش از نوع کیفی است که به‌شیوه‌ی تحلیل محتوا انجام گرفته است. متنی که پژوهش بر بنیاد آن صورت گرفته، نسخه‌ای است که مهرداد بهار به زبان فارسی امروزی برگردانده است. درادمه، عناصر یا صور خیال یافت‌شده براساس بسامد آن‌ها ارائه و تحلیل خواهند شد. لازم بهذکر است موارد یافت‌شده، بهمراه شماره‌ی صفحه (عدد سمت راست) و ل特 (عدد سمت چپ) آمده است.

¹ Hyperbole, Ambiguity, Pseudonym, Digression, favour and Rhetorical Question.
² Hoajsaoxta Hādōxt

صور خیال

تشبیه

درباره‌ی تشبیه تعریف‌های بسیاری ارائه شده است از جمله، یادآوری همانندی و شباhtی که از جهتی یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود دارد یا وصف‌کردن چیزی با چیزهای مشابه یا نزدیک به آن از یک جهت یا جهات مختلف. اما براساس گفته‌ی شفیعی کدکنی (۱۳۷۵) محور همه‌ی این تعریف‌ها، چیزی است که جرجانی گفته است: «تشبیه این است که معنی یا حکمی از معانی و احکام چیزی را برای چیز دیگر ثابت کنیم.» (شفیعی کدکنی ۱۳۷۵، ۵۳)

تمثیل^۱ را نیز شاخه‌ای از تشبیه دانسته‌اند و بسیاری از دانشمندان با توجه به معنی لغوی این دو کلمه که برابر است، تشبیه و تمثیل را متراff دانسته‌اند (شفیعی کدکنی ۱۳۷۵، ۵۵). شفیعی کدکنی بر این باور است که در حوزه‌ی مفاهیم زهدی و تعلیمی، بیشترین نوع خیال تمثیل است (شفیعی کدکنی ۱۳۷۵، ۳۹۱).

از دیدگاه علمای بلاغت، حوزه‌ی عمومی تشبیه را براساس ارکان آن از دیدگاه‌های مختلف بدین‌گونه می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

(الف) هر دو سوی تشبیه، حسی باشد. در تعریف حسی می‌گویند: حسی چیزی است که با یکی از حواس پنج‌گانه‌ی ظاهری یعنی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی (ذوق) و بساوایی (لمس) درک شود. اهل بلاغت، تشبیه خیالی را نیز در مقوله‌ی تشبیه حسی قرار داده‌اند و تشبیه خیالی آن تشبیهی است که عنصر سازنده‌ی آن امری خارجی است؛ یعنی، در خارج وجود دارد اما صورت ترکیبی آن امری خیالی است.

(ب) هر دو سوی تشبیه امری عقلی، یعنی محسوس به حواس باطن باشد از قبیل مفاهیم انتزاعی و مجرد که به عقل ادراک می‌شود ولی در جهان خارج وجود ندارد. این نوع تشبیه دامنه‌ی گسترده‌ای دارد و بسیاری از تشبیه‌ها در این مقوله قرار دارند، مانند تشبیه «علم به زندگی». علمای بلاغت شاخه‌ای از تشبیه‌هایی را که بعنان تشبیه وهمی خوانده‌اند در مقوله‌ی تشبیه عقلی قرار داده‌اند، از قبیل تشبیه به چیزهایی که وجود خارجی ندارد، ولی اگر ادراک شود، به حواس ظاهر ادراک می‌شود، از قبیل تصور غول و اهریمن. باز از همین مقوله‌اند، تشبیه‌هایی که در مسائل وجودی از قبیل لذت،الم، سیری و گرسنگی قرار می‌گیرند.

(ج) یکی از دو سوی تشبیه امری عقلی باشد و دیگری امری حسی، از قبیل تشبیه مرگ به درنده که مشبه امری عقلی است و یا تشبیه عطر به خوی خوش که مشبه امری است حسی (شفیعی کدکنی ۱۳۷۵، ۶۰تا۵۸).

ابوهلال عسکری در *الصناعتين*، رساترین تشبیه را تشبیه‌هایی می‌داند که در چهار نوع زیر قرار دارند:

^۱ Analogy

(الف) نمایاندن آنچه به حس درنمی‌آید در چهره‌ی چیزی که به حس درک می‌شود از قبیل تشییه «کافران به سراب» در قرآن؛

(ب) نمایاندن چیزی که در جریان عادت قرار ندارد به گونه‌ی چیزی که جریان عادی دارد؛

(ج) نمایاندن چیزی که به طور طبیعی و اولی قبل شناختن نیست، در چهره‌ی چیزی که بدیهی و اولی است؛

(د) نمایاندن چیزی که نیرو و قدرتی ندارد، در چهره‌ی چیزی که نیرو و قدرت دارد. (شفعیه کدکنی ۱۳۷۵، ۶۰ و ۶۱).

گفتنی است، «تشخیص حسی و عقلی اولاً گاهی دشوار است و ثانیاً بستگی به معانی و وجود مختلف لغات دارد.» مثلاً در این سخن سپهیری: «حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود»، اگر معنای ظاهری حرف را دریابیم، مشبه محسوس از نوع مسموعات است. اما اگر از حرفها «معنی حرفها» را دریابیم، مشبه معقول است.» (شمیسا ۱۳۷۹، ۷۷ و ۷۸) همچنین در مورد این موضوع و اینکه تشییه خیالی و وهمی را عقلی بدانیم یا حسی نیز نظرها متفاوت است. همان‌طور که در پیش گفته شد، شفعیه کدکنی (۱۳۷۵) تشییه خیالی را حسی و تشییه وهمی را عقلی می‌داند. اما شمیسا (۱۳۷۹) هر دو نوع تشییه خیالی و وهمی را جزو تشییه عقلی دانسته و در این‌باره گفته است: «از فروع بحث تشییه‌ی که مشبه به آن عقلی است، تشییه خیالی و وهمی است. ...یکی از امکاناتی که شاعر در آوردن مشبه به عقلی دارد، این است که هیئت و ترکیبی ذهنی بسازد که اجزای آن یا یکی از اجزای آن حسی باشد.» (شمیسا ۱۳۷۹، ۷۸) در این پژوهش، نگارندگان با توجه به ساختار پندesh که متنی روایی و بههمپیوسته است، تشخیص حسی از عقلی را با توجه به معانی و وجود مختلف واژه‌ها، وابسته‌های آن و جایگاه آن در متن انجام داده‌اند و مطابق نظر شمیسا هر دو نوع تشییه وهمی و خیالی را از نوع عقلی دانسته‌اند.

تشییه‌های حسی حسی^۱

کارکرد تشییه‌های حسی موجود در پندesh از دیگر گونه‌ها به شکل معناداری بیشتر است. به گونه‌ای که از مجموع ۱۴۶ تشییه یافت شده در این اثر، ۸۴ مورد آن تشییه حسی حسی بود. همه‌ی آن‌ها در جدول ۱ آمده‌اند.

جدول ۱. تشییه‌های حسی حسی

Simile	No.
سپس باد را آفرید به (مانند) تن جوان پانزده‌ساله.	18/39
بن پایه‌ی آسمان را آن چنان پهناست که آن را درازا است؛ او را آن چند درازا است (که) او را بالا است [...؛ برابر اندازه، متناسب و بیشه مانند.	18/40

¹ Sensuous-sensuous Similes

Simile	No.
او آفریدگان را همه در درون آسمان، بیافرید، دژگونه بارویی که آن را هر افزاری که برای نبرد بایسته است، در میان نهاده شده باشد؛ یا پهمانند خانه‌ای که هر چیز (در آن) پمادن.	19/40
یکسوم این زمین را فراز آفرید سخت چون سنگزار.	20/40
زمین را چونان مردی ساخت و آفرید که همه سوی تن وی را جامه (بر) جامه سخت درگرفته است.	20/40
(آن گاو) سپید و روشن بود چون ماه که او را بالا بهاندازه‌ی سه نای بود.	21/40
ششم، کیومرث را آفرید روشن چون خورشید.	22/40
این سپهیر به همانند سالی نهاده شد؛ دوازده اختر چون دوازده ماه، هر اختری سی درجه است، چون هرماهی سی شبانه‌روز.	27/44
او سپهیر آن اختران را چون چرخه‌ای نهاد که در (دوران) آمیختگی به حرکت ایستند.	28/44
از آن ستارگان، آنکه بزرگ‌تر است هم‌چند خانه‌ی سنگی است؛ آنکه میانه است هم‌چند چرخه‌ای درشت است، و آنکه کوچک‌تر است هم‌چند سرگا خانگی است. ماه هم‌چند، اسپرسی (بهاندازه‌ی) دو هاسر است؛ که هر هاسری بر زمین درست بهاندازه‌ی فرسنگی است. خورشید هم‌چند ایران ویج است.	29/44
خورشید از آن گاه که اختری را بهلهد تا آن دیگری را بیابد، میانگین درنگ بهاندازه‌ی (زمانی است که) مردی سنگی برستاند و بیفگند.	30/45
حرکت خورشید چون بزرگ‌تر تیر سه پره است اگر آن بزرگ‌ترمود از آن بزرگ‌تر کمان بیفگند. ماه را حرکت همسان سه پره تیری میانه است اگر آن میانه مرد از آن میانه‌ی کمان بیفگند. ستارگان را حرکت چون سه پره تیر کوچک است اگر آن کوچک مرد از آن کوچک کمان بیفگند.	30/45
آسمان آن‌گونه از او [اهریمن] بترسید که گوسپیند از گرگ.	42/52
چون کیومرث از خواب بیدار شد، جهان را چون شب تاریک دید.	44/53
روشنی در چشم خرفستان چونان کهتران است که جامه‌ی دیبا پوشند.	54/59
همانند این اباختران تیر شهاب است، زیرا ایشان دیوند، پیری و بدی کردار.	55/59
کوه البرز پیرامون جهان، کوه تیرگ میان جهان است. خورشید را (در) پیرامون جهان، چون افسر(ی) گردش است (که) به پاکی، (بر) زیر کوه البرز و پیرامون تیرگ بازگردد.	56/59
چونان که نبرد هر آفریده با دشمن خوبیش است، همان‌گونه نیز روز با شب (نبرد) کند، زیرا شش ماه از شب به روز افزاید؛ دربرابر، شش ماه از روز به شب افزاید.	60/61
بدان زمان [کوهها] از زمین برآمدند، چونان درختان. که تاک به (بالا) و ریشه به زیر تازان‌اند.	66/65
ریشه‌ی کوهها را زیروزبر بنهاد. زور دهد که (آب‌ها) بدان در تازاند؛ همان‌گونه که ریشه‌ی	66/65

Simile	No.
درختان در زمین گذرد، و به مانند خون در رگ‌ها است که همه‌ی تن.	
بر همه‌ی (زمین) گیاه چنان برسست که موی بر سر مردمان.	67/65
گاو چنان بود که ماه، و کیومرث چنان بود که خورشید.	74/70
چنین گوید که چنان زودزود هریک [دو رود ارنگ رود و هروود] از پس دیگری بتازیدند که مردی اشم هوئی از آغاز (از پس هم) بسراید.	85/74
چنین گوید که [گردش دو رود ارنگ رود و هروود] (این به) همان‌گونه است که روشني به البرز درآید و به البرز برود.	85/74
دریاره‌ی افراسیاب گویند که در دریای کیانسه یک‌هزار چشمه‌ی آب را، چه بزرگ و چه کوچک، به بلندی اسب، به بلندی شهر، به بلندی گاو و به بلندی خر پایمال کرد.	89/76
همانند چشم مردمان، این‌ها [دریاچه‌ها] چشمه‌ی آب‌هایند.	92/77
[دریاچه‌ی اسواست] آن‌گونه روشن و فرهمند است که گوید که «فروغ خورشید آمد یا دریاچه‌ی اسواست را دیدم؟»	93/77
او این یکصد و دو سرده مرغان را به هشت‌گونه بیافرید و ایشان را آن‌گونه پراکند که مردی چون تخم پراکند، آن تخم را، بزرگ و میانه و کوچک، در انگشت بر زمین هلد.	97/79
اکنون نیز (مردم) بمانند درختی فرا رسته است که بارش ده گونه مردم است.	102/81
آن نیز که مانند شبککور پر دارد و بیشه‌ای دنبدار که مانند گوسپندان موی بر تن دارد که (آن را) خرس گویند.	107/83
این [مرغان] نیز همانا مانند شیر است و بچه. از زرده هستی یابد، او را سپیده چون (شیر) گوسپندان است؛ زیرا (در) خایه، از زرده گوشت و (از) سپیده خوراک است.	112/85
[مرغان] تا در (خایه) سپیده است، بدان همی زید، مانند نابرنايان که چون زاده شوند، به شیر زیند.	112/85
[مرغان] هنگامی که آن سپیده را خورد، مانند هنگامی است که بچه (از) شیر (گرفته) شود.	112/85
به آغاز آفرینش، [این] از دست راست خورشید برآمد، درست چون جام می.	135/95
[باد] به مانند مه (به) اندروای همی برد و باستاند.	137/95
چونان گردباد که خاک و گرد را به اندروای افراد، باد نیز بدان آیین، به همکاری با تیشور، آب را به اندروای آهنجد و باستاند، کشور به کشور براند.	137/97
دیگر از این‌گونه [خرفستان]، به مانند تیر دشمنان‌اند که (چون) بباید، از کار نماند، باز به همان دشمنان افگنند.	147/99
آن یک شاخ زرین همانند سوورا است و از آن یک‌هزار شاخ دیگر رسته است، که بزرگ و کوچک، به بلندی شتری و به بلندی اسپی و به بلندی گاوی و به بلندی خری باشد.	152/101

Simile	No.
سگ در پاییدن هستی مردم، آن‌گونه از میان برندۀ‌ی دروج و درد است که خوک در پاییدن هستی ستوران.	157/103
ماه به افزارگشنان همانند است که چون برفرزاد، تخم به مادگان دهد. ماه نیز به همان‌گونه پانزده (روز) بیفزاید و نیکی به جهانیان بخشد و پانزده (روز) کاهش یابد که کارکرده از جهانیان پذیرد و به گنج ایزدان بسپارد.	165/110
پوست چون آسمان. گوشت چون زمین. استخوان چون کوه. رگان چون رودها. خون در تن چون آب دررود. شکم چون دربا. موی چون گیاه است. آنجا که موی بیشتر رسته چون بیشه. گوهر تن چون فلز. گرمی چون آتش است. شکم خورش گواراست چون ابر و آتش واشت. دم برآوردن و فروبردن چون باد است. جگر چون دربای فراخ کرد. اسپرز چون ناحیت اباختر که جایگاه زمستان است. دل گرد (چون) آب اردویسور پاکیزه است. دو چشم چون ماه و خورشید است. دندان چون ستاره است.	190/123
در دین گوید که تن مردمان بسان گیتی است، زира گیتی از آب سرشکی ساخته شده است.	190/123
همان‌گونه که باد از سوی آید، مردم را نیز از نیمروز تا نیمه‌ی شب باد و دم به یک تای بینی آید، از نیمه‌ی شب تا نیمروز به سوی دیگر آید.	191/124
همان‌گونه که خورشید از ماه روشن تر است. مردم نیز به جسمی راه بهتر بینند.	191/124
دریای فراخ کرد... مانند خون در تن... بود.	191/124
[چگاد] بدان میانه جای تیغی تیز، شمشیروار، ایستاده او را نه نیزه بالا، درازا و پهناست.	200/129
باد کنیزپیکر را بینند.	204/131
خانه (در) شب چون روز روشن بود.	210/138
خانه‌ی ضحاک به بابل کرنگ مانند بود.	211/138
پرهیزگار در برابر دروند آن‌گونه پیدا بود که گوسپند سپید دربرابر آنکه سیاه است.	224/146

Table 1. Sensuous-sensuous Similes

۸۴ مورد تشبيه حسى حسى در بنددهش يافت شد. در اين نوع تشبيه، اگرچه هر دو طرف تشبيه حسى بودند، ولی به‌گونه‌ای سامان يافته بودند که مشبه به روشن تر و شفاف‌تر از مشبه بود و آن را قابل فهم‌تر می‌کرد؛ به‌اين صورت که مفاهيم بنيدان آفرينش برخی از پديددها با ياري مشبه به حسى تر و ملموس‌تر می‌شدند.

تشبیه‌های عقلی عقلی^۱

تعداد تشبیه‌های عقلی موجود در بندھش زیاد نیست. در این اثر فقط موارد زیر یافت شد و شامل تشبیه‌هایی می‌شود که هر دو رکن آن عقلی است.

جدول ۲. تشبیه‌های عقلی عقلی

Simile	No.
اهریمن بازگشت را گذر نیافت، نابودی دیوان و از کارافتادگی خویش را آن‌گونه روشن بدید که هرمزد فرجام پیروزی خویش و فرشکرد سازی جاودانه‌ی آفرینش را (دیده بود).	61/63
هوش و ویر و دریافت، اندیشه، دانش و فهم چون آن شش امشاپند است (که) پیش هرمزد ایستند.	191/124
روان چون هرمزد است.	191/124
دیگر نیروهای مینوی درون تن چون دیگر ایزدان مینوی اند.	191/124

Table 2. Reasonable-reasonable Similes

از تشبیه‌های موربررسی، ۴ مورد، تشبیه عقلی بودند که یکی از طرفین تشبیه در آن‌ها از امور عقلی بود. بهنظرمی رسید، در این نوع تشبیه‌ها، مشبه‌ها برای مخاطب آشنا‌تر بودند یا اینکه پیش‌از این معرفی شده بودند.

تشبیه‌های عقلی حسی^۲ و به عکس

این نوع تشبیه را با توجه به طرفین آن می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱. تشبیه عقلی حسی

تشبیه‌های عقلی حسی یافتشده در بندھش در جدول ۳ آمده است.

جدول ۳. تشبیه‌های عقلی حسی

Simile	No.
مینوی آسمان چونان گرد ارتشتاری که زره پوشیده باشد تا بی‌بیم، از کارزار رهایی پابد، آسمان را بدان‌گونه (برتن) دارد.	19/40
او برای همه‌ی آفرینش نخستین جهان جایگاه ساخت که چون اهریمن رسد، به مقابله‌ی دشمن خویش کوشنند و آفریدگان را از آن پتیارگان رهایی بخشنند، همسان سپاه و گند که در (میدان) کارزار بخش شوند.	26/43
گاه امشاپندان بر بالای خورشید آفریده شد که به روشنی بی‌کران، به گاه هرمزد پیوسته است. این را نیز شش پایه است که شش آفرینش است، همانند شش آفرینش مادی.	29/44
(هرمزد)، بدان صلاح کار، آن تن زشت‌گونه‌ی (چون) وزغ اهریمن را، چون مرد جوان	41/51

¹ Reasonable-reasonable Similes² Reasonable-sensuous Similes

Simile	No.
پانزده ساله‌ای به جهی نشان داد.	
او [اهریمن] چون ماری آسمان زیر این زمین را بسفت.	41/51
[اهریمن] چون مگسی بر همه‌ی آفرینش بتاخت.	42/52
[اهریمن] جهان را به نیمروز چنان سخت تیره بکرد چونان شب تیره.	42/52
گوشورون [...] پیش گاو بایستاد، چونان یک هزار مرد که به یکبار بانگ کنند، به هرمزد گله کرد.	46/53
گوزهر میان آسمان به مانند ماران بایستاد، سر به دو پیکر و دنب به نیمسب، چنان‌که میان سر و دنب (به) هرگاه شش اخت بود.	53/58
او فروهر ارتشاران پرهیزگار و گرد را سواره و نیزه به دست، پیرامون آن بارو، آن‌گونه بگمارد، درست مانند موی بر سر، به مانند آثان که باروبی را پاسبانی کنند.	61/63
پس (براشر) میتوی باد، (که) نیز چون جان نیامیخته بود، باد دروایی، چون جان (که) در تن جنبد، فراز جنبیده شد.	63/64
اپوش دیو به همانندی اسب سیاه کوتاه دنی به مقابله بتاخت.	63/64
اسپیجروش از آن گرز زدن بغرید، بانگ بکرد، همان‌گونه (که) اکنون نیز (در) همان نبرد به باران سازی، تندر و آذرخش پیدا (شود).	64/64
[کیومرث] به هنگام درگذشتن، تحمله (اش) به زمین رفت. همان‌گونه (که) اکنون نیز به هنگام درگذشت، همه‌ی مردم تخم بریزند.	69/66
چنین گوید که فره بهدین مژدیستان، به مانند ایونگهان که مانند کستی است، ستاره‌نشان و میتوان آفریده، سه تا بر سه گره پیرامون آسمان را بدان پایه نگهداشت.	71/67
از تن کیومرث روشنی چنان برفت که آهن گرم سرخ را چون پتک بروزنند، سیاه بشود.	74/70
چون او شیدر رسد، به بلندی اسپی باز تازد.	91/77
این سه آتش را (که عبارت‌اند از) آذر فربنگ، گشنسپ و بزمین مهر، هرمزد در آغاز آفرینش، چون سه فره، به پاسبانی جهان فراز آفرید.	124/90
آن فرهای (که) بدیشان مهمان است، مانند تن مردمان است، که (چون) در شکم مادر فراز باشد روانی از مینو (بدان) برثشنید که آن تن را تازنده است بی‌گمان برایاند.	126/91
آن خواب، به مانند اسب جوان چهار یا پنچ ساله که از پس مادگان شود، او نیز از پس بر مردمان رسد.	129/92
باد بزغ (?) در جهان همان‌گونه است که [باد بزغ] در تن مردمان، (که) اگر ایشان را، به سبب پلیدی خون، باد بزغ در رگها ایستد، باد جانی آمدن و شدن نتواند، آن تن درد کشد و جان نزار شود.	141/97
[ازدها (ضحاک)] به مانند گناهکاران بدی کند.	145/99
هر شب که پلیدی بر زمین و آب و نیز بر آفریدگان پرهیزگار چون یال اسب برشود.	171/113

Simile	No.
آسمان مینوی آسمان است که (آسمان) را چون گوردی بر تن دارد.	171/113
اُرد نگهبانی گنج نیکوان را کند، همان‌گونه که بهشت را نیز (نگهبانی کند، که) خانه مانندی است گوهرنشان.	177/115
او [اهریمن] را آن تن وزغ دیس بی‌ارژش است.	182/119
اندر دیو را کار اینکه اندیشه‌ی آفریدگان را از نیکویی کردن چنان بیفسارد که تگرگ خوب افسرده.	182/119
اهریمن را بانگ به قندر و نیز به بانگ کرنگ شش‌ساله و نیز به بانگ خر و نیز به بانگ مرد پرهیزگاری که به ناکامیگی (بانگ) زند و بانگ کند، ماند.	188/122
[جهنم] به سردی بسیار چون کیوان است، به گرمی بسیار چون بهرام.	189/122
آسن، خرد چون مردم، گوش، سروود، خرد چون گوسپند و گرمی چون آتش است.	190/123
همان‌گونه که در گیتی مردم گناه و کرفه کنند و چون میرند، گناه و کرفه‌ی (ایشان را) آمار کنند و هر که پاک است به گرودهمان رود و هر که را دروند است به دوزخ افگنند، به همان‌گونه، مردم نیز خورش خورند. هرچه پاک است به معز سر رود، خون پاک شود به دل رسد همه‌ی تن را نیرو از او بود؛ هرچه بیش آمیخته است، از شکم به روده شود، به نشیمن بیرون افگنند، همسان دوزخ.	191/124
همان‌گونه که هرمزد بالستی و اهریمن ژرفپایه، و نیروی ایشان در گیتی باهم، یکی با دیگری، در نبرد است، مردم را نیز دو باد اندر تن است.	191/124
همان‌گونه که دیوان در گیتی چون گنرهای باد را گیرند، زمین لرده رسد، مردم را چون آن باد بزغ در رگان بایست و ستبه شود، گذر (به) باد جانی ندهد، آن جای درد نیز گیرد و تن را لرزاند و گزند رساند. دیگر بادهای بزغ نیز اندر تن چون دیگر بادهای دیوی اند در گیتی.	191/124
همان‌گونه که در گیتی فرهی دین مژدیستان بهمانند کستنی، ستاره‌نشان و میتوان ساخته، به (گرد) سپهر گشته است، مردم نیز به همان شیوه کستی به میان دارند.	191/124
همان‌گونه (که) چیز گیتی و مینو به چهار بار هفت نهاده شده است، (در تن مردم نیز) اندیشه و فهم نادیدنی و ناگرفتی است، دو گوش و دو چشم و دو بینی و دهان دیدنی و گرفتنی است، جگر و شش و زهره و دل گرد، روده، اسیل و گرد نادیدنی و گرفتنی است.	191/124
(آن کنیز، که) [منظور وای کنیزپیکر است] کنش (او) است، چون تیغ تیزی گردد که همه تیغ تیز است.	204/131
آن کنش (که) بهمانند ددی سهمگین و نادست آموز بود، پیش روان بایستد.	204/131
درباره‌ی همستگان گوید که جایی است چون گیتی.	205/131
زمین را همان‌گونه درد باشد که میش را اگر گرگ پشم برکند.	225/147

Table 3. Reasonable-sensuous Similes

در بندھش، بسامد تشبيه عقلی حسی، ۵۲ مورد بود. در این نوع تشبيه، مفاهیم انتزاعی عقلی، اسطوره‌ای و گاه دور از ذهن، به امور حسی تشبيه شده بودند.

^۱ ۲. تشبيه حسی عقلی^۱

تشبيه‌های حسی عقلی یافت شده در بندھش، در جدول ۴ آمده است.

جدول ۴. تشبيه‌های حسی عقلی

Simile	No.
من از آب فراز آفریدم (ابر را) سخت دلپذیر که چون بر مردمان فراز بارد، چنان ایشان را خوش آید که تن را جان باشد.	135/95
دست و پای افزار چون هفتان و دوازدهان... و سر چون گرودمان است. دو گوش چون دو روزن گرودمان است.	190/124
دو بینی چون دو دمه‌ی گرودمان است. دو (دمه‌ی گرودمان) را گوید که بدان همواره بوي خوش‌گونه در دمد که روان را خوشبويی و شادی از اوست.	190/124
دهان (چون) آن در به گرودمان است که همواره مزه‌ی گونه به او درآید که روان را لطافت و خوشی از اوست.	190/124

Table 4. Sensuous-reasonable Similes

بسامد تشبيه حسی به عقلی، ۶ مورد است. شمیسا (۱۳۷۹) در مورد این نوع تشبيه می‌گوید: «ازنظر تئوری این نوع تشبيه نباید وجود داشته باشد؛ چون غرض از تشبيه این است که به‌کمک مشبه به که در صفتی اعراف و احلى و اقوی از مشبه است، حال وضع مشبه را در ذهن تقریر و توصیف کنیم و بدیهی است که عقلی همیشه نسبت به حسی اخفی است.» (شمیسا ۱۳۷۹، ۷۲) گفتنی است، در بندھش، ساختار برخی از این نوع تشبيه‌ها مانند دو نمونه‌ی آخر در همین بخش، به‌گونه‌ای است که چون وجه شبه بیان شده، تشبيه ملموس و دریافتی است. شمیسا (۱۳۷۹) نیز بر این باور است که وقتی با تشبيه عقلی صفتی می‌آید که حکم وجه شبه داشته باشد، تشبيه عقلی را تا منزله‌ی حسی تنزل می‌دهد (شمیسا ۱۳۷۹، ۱۰۵).

/استعاره

استعاره در لغت به معنای عاریت‌خواستن و به‌عاریت‌گرفتن است (آقادحسینی و نافلی ۱۳۹۱، ۸). جاحظ در *البيان و التبيين*، استعاره را نامیدن چیزی می‌داند به نامی جز نام اصلیش، هنگامی که جای آن چیز را گرفته باشد (ر.ک. شفیعی کدکنی ۱۳۷۵، ۱۰۹). ازانجاكه در اثر موربدرسی تنها یک نوع استعاره یافت شد، از تعریف و بیان انواع استعاره خودداری می‌کنیم و تنها یادآور می‌شویم که استعاره یکی از مهم‌ترین ابزارهای تخیل است. استعاره تشبيه‌ی است که یک طرف آن محدود باشد یا مجازی

¹ Sensuous-reasonable Similes

است که علاقه‌ی آن مشابهت باشد (طالبیان، ۱۳۷۸، ۷۰). علمای دوره‌ی اسلامی نیز برخی بر این عقیده‌اند که تشبيه دو گونه است: تشبيه تام و تشبيه محدود. تشبيه محدود که در آن فقط مشبه به یاد می‌شود، استعاره خوانده می‌شود (شيعی کدکنی، ۱۳۷۵، ۱۰۸).

استعاره موجود در بندesh در زیر آمده است:

«در آن باد کنیز پیکر را بیند، آن پرسش را کند و آن کنیز او را، به راهنمایی، به نردبانی برد.» (۱۳۱/۲۰۳)

در توضیح باید گفت، در جمله‌ی نخست، باد را ازنظر پیکر به کنیز مانند کرده است و در جمله‌ی دوم باد را حذف کرده و به جای آن مشبه به جمله‌ی نخست، یعنی کنیز را آورده و جنبه‌ی تشخیص یافته است.

نتیجه‌گیری

هدف این مقاله، بررسی صور خیال (تشبيه، استعاره، کنایه و مجاز) در بندesh بود. بررسی‌های نگارندگان نشان داد که در این اثر، تشبيه بهصورت معناداری بیش از دیگر عناصر به‌کاررفته است. کمتر از یک درصد از عناصر خیال را استعاره تشکیل می‌داد و هیچ کنایه و مجازی در آن یافت نشد. تحلیل و بررسی‌های صورت‌گرفته در متن کتاب نشان داد که درمجموع ۱۴۶ تشبيه در بندesh وجود دارد که از این تعداد، ۵۷ درصد (۸۴ مورد) از نوع حسی، ۳۶ درصد (۵۲ مورد) از نوع عقلی حسی، ۴ درصد (۶ مورد) از نوع حسی عقلی و ۳ درصد (۴ مورد) از نوع عقلی است.

بر این اساس می‌توان گفت، در بندesh، تشبيه‌ها بیشتر حسی هستند. در این نوع تشبيه، اگرچه هر دو طرف تشبيه حسی بودند، ولی به‌گونه‌ای سامان یافته بودند که مشبه به روشن تر و شفاف‌تر از مشبه بود و آن را قابل فهم‌تر می‌کرد؛ به‌این‌صورت که مفاهیم بنیادین آفرینش که برخی هم حسی بودند، با یاری مشبه به حسی تر و ملموس‌تر می‌شدند؛ برای نمونه، می‌توان به تشبيه‌های ۸۵/۱۱۲، ۷۹/۹۷، ۱۴۷/۲۲۵ و... اشاره کرد. پس از آن ازنظر بسامد، تشبيه‌های عقلی حسی قرار داشتند. در این نوع تشبيه، مفاهیم انتزاعی عقلی، اسطوره‌ای و گاه دور از ذهن، به امور حسی تشبيه شده بودند. از تشبيه‌های موردنبررسی، ۶ مورد تشبيه حسی عقلی وجود داشت که برخی از آن‌ها با توضیحی که حکم وجه شبیه داشت، تا مرحله‌ی حسی نزول کرده بودند. از میان تشبيه‌ها، ۴ مورد، تشبيه عقلی بودند که طرفین تشبيه در آن‌ها از امور عقلی بود. در این چند مورد نیز مشبه به برای توضیح و شفاف‌سازی است؛ مانند تشبيه «باد بزغ، به بادی که در جان آدمی است.»

به‌نظر می‌رسد، کاربرد تشبيه در بندesh، بیشتر برای آن است که مفاهیم تعلیمی، فلسفی و انتزاعی مربوط به آفرینش و دیگر موضوع‌ها را قابل‌پذیرش و ملموس‌تر کند و در این میان، برخی از امور را که حتی حسی هستند ولی به‌طور عادی و طبیعی، شناختشان دشوار است، روشن تر کند یا برخی از امور را که حسی هستند ولی ویژگی موردنظر در آن‌ها نمایان نیست، نمایان کند. این نوع کاربرد تشبيه یکی از رساترین و کارآمدترین نوع تشبيه است.

نکته‌ی دیگر، تحرک و پویایی در شبیه‌های این اثر است. این ویژگی در بیشتر شبیه‌ها به‌چشم می‌خورد؛ برای نمونه در شماره‌ی ۷۴ و لت ۸۵ چنین گوید که: «چنان زود هریک آدو رود ارنگ‌رود و هرودا از پس دیگری بتازی‌دند که مردی اشم هویی از آغاز (از پس هم) بسراید». شاید یکی از مواردی که به این ویژگی باری می‌رساند، افزون بر تصویرسازی بسیار روان و زنده، بهره‌گیری این اثر از مواهب گوناگون طبیعی و طبیعت باشد. یکی از مؤثرترین سازه‌ها در تصویرآفرینی و حرکت در این شبیه‌ها، عنصر رنگ بود که به شکل هنرمندانه‌ای آن را حسی و پررنگ می‌کرد.

شبیه در بندھش، بیشتر به صورت جمله و همراه با فعل است. این عامل را نیز می‌توان یکی دیگر از عوامل پویایی و جنبش در بندھش دانست.

در حدود بررسی‌های نگارنده، دیگر عناصر صور خیال مانند کنایه و مجاز در بندھش، یافت نشد. استعاره نیز تنها یک مورد یافت شد که آن هم به‌گونه‌ای بود که در جمله‌ی پیش از آن، ارکان آن به صورت شبیه و همانندسازی آمده بود. از آنجاکه گاه تشخیص (جانب‌خواهی به اشیا) در بردارنده‌ی اسطوره‌هاست و جاندارپنداری اشیا، جزء ویژگی اصلی اسطوره و ذات آن است و این ویژگی در این اثر، کارکرد آرایه‌ای نداشت، نگارندگان از آن چشم‌پوشی کرده‌اند.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، شاید بتوان گفت، در این اثر، استوارترین و سنجیده‌ترین شیوه‌ی بیان، برای آموزش مقاومیت‌علیمی به‌کاررفته است؛ در این اثر آرایه‌ی شبیه، به‌ویژه شبیه‌های روشن و گاه ساده، که به گویایی مطلب کمک بهتری می‌کند، بیشتر است. در این مورد باید گفت، اگرچه شبیه‌های ساده‌ای چون شبیه به خورشید و ماه و... امروزه که عصر مباحث مدرنیته، ساختارگرایی و... است، جنبه‌ی تکراری و مبتذل یافته، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به عصر پیدایش این متن و تعلیمی و فلسفی بودن آن، کاربرد این گونه شبیه‌ها لازم بوده است. شاید یکی از عوامل پویایی و کشش بندھش را در این موضوع، می‌توان جست‌وجو کرد.

گفتنی است که در بررسی عناصر صور خیال در بندھش، نباید آن را در ترازوی زرکشی گذاشت و انتظار داشت که در آن همه‌ی عناصر صور خیال یافت شود؛ چراکه این اثر نه اثر ادبی به تمام معناست و نه شعر.

در پایان پیشنهاد می‌شود این اثر از جنبه‌های دیگر زیبایی‌شناسی جز آنچه در این اثر کاویده شده است، بررسی شود.

منابع و ارجاعات غیر انگلیسی زبان

- آذری، زهرا و نوروز برازجانی، ویدا. (۱۳۹۱). خواندن متن قالی پازیریک براساس متن آفرینش کتاب بندesh، هنرهای تجسمی نقش‌مایه، سال ۵، ش ۱۳، ص ۱۷ تا ۲۴.
- آقاموسینی، حسین. (۱۳۹۱). فرصنایاب در آینه صور خیال، نشریه‌ی ادبیات پایداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال ۴، ش ۷، ص ۲۷ تا ۲۱.
- براتی، محمود و نافلی، مریم. (۱۳۹۰). صور خیال در شعر فرید « قادر طهماسبی ». پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش ۲۱. ص ۱۷۵ تا ۱۹۸.
- تفضلی، احمد. (۱۳۹۳). تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. به کوشش ژاله آموزگار، تهران: انتشارات سخن.
- دریابی، تورج. (۱۳۸۹). تصحیحی در تاریخ طبری برحسب متن پهلوی بندesh، بخارا، سال ۱۳، شش ۷۷ و ۷۸. ص ۱۲۰ تا ۲۰۶.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۷۵). صور خیال در شعر فارسی، تهران: انتشارات آگاه.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۷۹). بیان، تهران: فردوس.
- طالبیان، یحیی. (۱۳۷۸). صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی، کرمان: مؤسسه‌ی فرهنگی و انتشارات عmad کرمان.
- فرنیخ‌دادگی. (۱۳۹۰). بندesh. گزارنده: مهرداد بهار، تهران: توسع.
- مرادیان، بهمن و شیبانی‌فرد، فاطمه. (۱۳۹۲). فراموشی براساس متن اوستایی هادختک نسک و متون فارسی میانه مینوی خرد و بندesh، مطالعات ایرانی، سال ۱۲، ش ۲۴، ص ۲۶۵ تا ۲۸۴.
- مهندس پور، فرهاد و طاولوی، محمود. (۱۳۸۴). بندesh در شاهنامه، مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان‌های ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال ۴، پاییز ۱۳۸۴. ص ۱۹۹ تا ۲۱۴.
- میرعبدیینی، ابوطالب و بسمل، محبوبه. (۱۳۹۰). تحول صور خیال در شعر معاصر، اندیشه‌های ادبی، سال ۳، ش ۹، ص ۴۹ تا ۶۷.
- بی‌نا. (۱۳۸۷). دانشنامه‌ی مشهور جهان (۳): بندesh: میراثی از ایران باستان، برگرفته از سایت خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا): <http://www.ibna.ir/fa/>. ۲۵/۴/۱۳۹۴.

References

- Aqa Hosseini, H. (2012). A Study of Imagery in "Forsat Nayab (The Rare Opportunity), *Journal of Resistance Literature*, Shahid Bahonar University of Kerman, Vol. 4, No. 7, pp. 1-27.
- Azari, Z. and Norouz Borazjani, V. (2012). Xānā kardane matne qālie pāzirik bar əsāse matne əñfarineñ ketābe bundahish, *Naqshmaye*, Vol. 5, No. 13, pp. 17-24.

- Barati, M. and Nafeli, M. (2011). Sovare xiyāl dar ſeze farid "qādere tāhmāsebi", *Research in Persian Language and Literature*, No. 21, pp. 175-198.
- Bina. (2008). *dāneſnāmeye maſhure jahān (3): būndahish: mirāsi zaz zirāne bāstān*, Retrieved from Iran's Book: [<http://www.Ibna.ir/fa>], July 16th, 2015.
- Daryayi, T. (2010). Tashihi dar tārixe tabari bar hasbe matne pahlaviye būndahish, *Bukhara Magazine*, Vol. 13, Nos. 77 & 78, pp. 201-206.
- Farnabaqdādegi. (2011). *Būndahish*, Interpreted by: Bahar, M. Tehran: Toos.
- Mirabedini, A. and Besmel, M. (2011). Tahavvole sovare xiyāl dar ſeze moāser, *andishehaye adabi*, Vol. 3, No. 9, pp. 49-67.
- Mohandespour, F. and M. Tavousi. (2005). *Būndahish dar fāhnāme*, Iranian Languages and Culture Research Center, Shahid Bahonar University of Kerman, Vol. 4, Autumn 2005, pp. 199-214.
- Moradian, B. and F. Sheibanifard. (2013). farjāmſenāsi bar zasāse matne zavestāyi hādoxtak nask va motune fārsie miyāne ye minuye xerad va būndahish, *Journal of the Iranian studies*, Vol. 12, No. 24, pp. 265-284.
- Shafei Kadkani, M. (1996). *Sovare xiyāl dar dar ſeze fārzi*, Tehran: Agah Pubs.
- Shamisa, S. (2000). *Bayān*. Tehran: Ferdows.
- Tafazzoli, A. (2014). *Tārixe zādābiyāte ziran piſaz zeslām*, by Amouzegar, Zh. Tehran: Sokhan Pubs.
- Tālebian, Y. (1999). *Sovare xiyāl dar ſeze fāzerāne sabke xorāsaāni*, Kerman: Emade Kerman Cultural and publication Institute.

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Sohrabi, R., Mosleh, M. & Sayyad Kuh, A. (2017). The Study of Figures of Speech (Simile, Metaphor, Trope, and Metonymy) in Būndahishn. *Language Art*, 2(3): 47-64, Shiraz, Iran.[in Persian]

DOI: 10.22046/LA.2017.16

URL: <http://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/17>

ORIGINAL RESEARCH PAPER

The Study of Figures of Speech (Simile, Metaphor, Trope, and Metonymy) in Bundahishn

Razieh Sohrabi¹

Ph.D. Student in the Philosophy of Education, Shiraz University
Iran.

Maliheh Mosleh²

Ph. D. Student in the Persian Language and literature, Epic Poetry,
Shiraz University, Iran.

Akbar Sayyad Kuh³

Professor, Persian Language and Literature Department,
Shiraz University, Iran.

(Received: 15 April 2017; Accepted: 5 June 2017)

This research aims at the study of figures of speech in Bundahishn. The research paradigm is of the qualitative type, and it is conducted using the content analysis method. The first hand source on which the research has been done is that of translated by Mehrdad Bahar to Contemporary Persian. The results of this research indicate that among the aforementioned figures of speech, simile has the highest frequency. And among different kinds of simile, sensuous simile has the highest frequency. After that comes sensuous-reasonable similes as more frequent which is used for making concepts more abstract. It seems that simile is one of the most efficient and expressive devices which is used mostly for making educational, philosophical, and abstract concepts pertinent to Creation and other subjects more receivable and concrete. In between, there are some issues which are sensuous, but normally, they are too hard to be understood; however, simile has made them more illuminated. In this work, only one metaphor was found while there is no figures of speech such as metonymy and trope. Maybe, because metaphor, metonymy, and trope make an educational work more difficult and complicated rather than being effective and illuminating. It seems that in this work, the most useful and deliberate style for teaching educational concepts has been used.

Keywords: Bundahishn, Figures of Speech, Simile, Metaphor, Metonymy.

¹E-mail: sohrabiraziye@yahoo.com

²E-mail: malihemosleh@yahoo.com

³E-mail: ak_sayad@yahoo.com