

ترجمة الاستعارة البلاغية من العربية إلى الفارسية تطبيقاً على قصيدة "الزمان" لأدونيس

د. نهى محمد شاكر *

قسم اللغات الشرقية الإسلامية شعبة اللغة الفارسية، كلية الألسن، جامعة عين شمس

N_shaker@yahoo.com

المستخلص:

الاستعارة هي أحد الموضوعات الشائكة التي تحتاج إلى دراسة، خاصة في إطار الترجمة؛ للوقوف على ما يطرأ عليها من اختلافات عند ترجمتها إلى لغة أخرى؛ إذ تظهر ترجمتها براعة المترجم في نقل ما ترنو إليه إلى لغة الهدف بالإسقاطات والرموز نفسها، خاصة أن القاسم المشترك بينها هو نقد الواقع في ظل الاحتلال. ويعد أدونيس من أبرع الشعراء الذين استطاعوا أن يعبروا عن خلجاتهم من خلال استخدام الاستعارة بمختلف أنواعها؛ للتعبير عن القضايا الشائكة ونقدها نقداً بناءً. وقد تطرق أدونيس في هذه القصيدة إلى قضية الوطن وويلات الاحتلال

يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم الاستعارة، وأنواعها، وخصائصها، وتصنيفاتها. والفرق بينها وبين الكناية، والمجاز. ونماذج من تقنيات ترجمتها وفقاً لنموذج "بيريني".

يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي وفقاً لنموذج "إيرسون و بيريني" الذي يصف مختلف المشكلات العلمية، وحلها. وينقسم إلى مقدمة ومبحثين، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها.

الكلمات المفتاحية: الاستعارة البلاغية، أدونيس، الترجمة الحرفية، الحذف.

تاريخ الاستلام: 2025/05/21

تاريخ قبول البحث: 2025/08/05

تاريخ النشر: 2025/09/30

المقدمة

تُعَدُّ الترجمة الأدبية للنصوص الشعرية، أو القصصية، أو الروايات من الترجمات الشائكة على مستوى المعنى والمضمون لا سيما أنَّ المترجم لا بُدَّ أنْ يتمتع بذوق أدبي يُمكنه من فهم المراد من النص، والعمل على ترجمته ترجمة صحيحة من لغته إلى اللغة الهدف. هناك الكثير من المترجمين البارعين في هذا المجال، فمن الممكن أنْ تسهم الترجمة في شهرة عمل أدبي على غرار ما حدث مع رباعيات الخيام، وجلال الدين الرومي وغيرهم؛ وما ترتب على هذه الترجمة من شهرة واسعة، فاقت محلّيتها نحو العالمية، ومن هنا انقسمت الآراء حول وجوب امتلاك المترجم الأدبي الحس الشعري، والكفاءة التي تؤهله لهذه المهمة الصعبة.

لقد فتحت ترجمة الروائع من مختلف اللغات أفاقاً جديدة لتوحيد ثقافات العالم. فعندما تتسنى فرصة لشخص ما لقراءة كتاب ذات طابع كلاسيكي مكتوب بلغة مختلفة عن لغته الخاصة، فإنّه يطلع على تلك الثقافة الغربية، ويقارنها بثقافته. وهذا الفهم يجعله أقرب إلى أهل تلك الثقافة دون وعي. وهكذا فإنّ الترجمة الأدبية مهياة لتقريب شعوب العالم وثقافتهم معاً، خاصة في الوقت الحاضر. فهي ظاهرة قديمة جدّاً، وقد تم استخدامها من قبل العلماء في مختلف أنحاء العالم؛ بهدف وحيد هو ترجمة الأعمال الكلاسيكية إلى لغتهم الخاصة، بحيث يمكن تلبية المعرفة المضمنة فيها لعامة الناس. وهذه العملية كانت موجودة منذ قرون مضت عندما لم يكن هناك ورق أو مطبعة. وكان العلماء يستخدمون سعف النخيل وأدوات القطع الحادة لكتابة النص بجهد كبير، لترجمة الملاحم وغيرها.

قد جعلت الترجمة الأدبية الأدب العالمي متاحاً باللغات الإقليمية، وتنقله باللغات الإقليمية إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم. تتم ترجمة الكلاسيكيات من جميع البلدان إلى اللغات المحلية، ويتم ترجمة الكلاسيكيات إلى الإنجليزية واللغات الأجنبية الأخرى أيضاً، مما أتاح تبادل الأدب من بلد إلى آخر، وداخل البلد من دولة إلى أخرى - أمراً واقعاً بمساعدة الترجمة (Agrawal, 2017, 3-5). ونقطة الخلاف الرئيسة بين المناهج المختلفة للترجمة الأدبية (سواء كظاهرة ثقافية) هي ما إذا كانت يتم تحفيزها بشكل رئيس من قبل قوى محددة محلياً أو وطنياً، أو قوى دولية، أو حتى العالمية.

ومن هنا بذغت فكرة الربط بين الأدب والترجمة. "ويعد نهج الأنظمة المتعددة الذي طورته "إيتامار إيفين زوهار" هو أحد النماذج الأولى لدراساتها، وهو السياق الأوسع فيما يتعلق بمعايير الترجمة؛ إذ إنّ المبدأ الأساسي لهذه النظرية، هو العمل ضمن السياقات الأدبية متعددة الثقافة المستقبلية، الذي يعمل في حدّ ذاته داخل النطاق الأوسع لنظام آخر متعدد السياقات يتعلق هو بدوره بأمور أخرى من بينها: النظم الثقافية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية" (Koster, 2014, 144).

وعند النظر في آليه عملية الترجمة الأدبية نجد أنّ الترجمة - هي كما قال "بوتنهام" - "هي كناية عن الأصل، فهي بالنسبة له تقوم مقام الاستعارة؛ إذ يعرفها بأنّها نوعٌ من انتزاع كلمة واحدة من موضعها الصحيح ووضعها في موضع آخر؛ مما يخلق نوعاً الألفة أو الملاءمة مع المعنى الأصلي..."، وهذا ما تفعله الترجمة فعلياً عند التعامل مع النصوص الأدبية، فهي تحمل معنى من لغة إلى أخرى. في الواقع، قد يُنظر إلى الترجمات على أنّها عناصر "منتزعة" لا تزال

تحتفظ بشيء معين من "الألفة" مع مصدرها؛ إذ يقول "راباسا": إنَّ "الكلمة ليست سوى استعارة لشيء ما، أو لكلمة أخرى"، وهذه الترجمة هي شكل من أشكال التكيف؛ مما يجعلها في الواقع، إذا نظرنا إليها من هذا المنظور، نجدها كناية عن الأصل. وبالرجوع إلى تعريف أرسطو للمجازية التي يعتبرها هي الاستعارة نفسها "يتضمن إعطاء الشيء اسماً ينتمي إلى شيء آخر، ويمكن القول بأنَّ الأصل هو، في جوهره، كيان غير معروف بالنسبة للثقافة الهدف مثل: ظاهرة غريبة، لدى المرء، ولا يحدث ذلك إلّا عند الأصل، حيث تتم ترجمتها أي تسميتها بطريقة يمكن للمرء أن يترجمها)، عندما يمتزج النص مع الثقافة المستهدفة بشكل كامل. (Dukāte , 2007, 16-17)

فالاستعارة عند "عبد القاهر" هي مزية وفضل، بحيث تثبت المعنى للمستعار له، ويتم ذلك بطريقتين: الطريق الأول- تضع فيه الاسم المستعار بدلاً من المستعار مباشرة، وتدعي أنَّ هذا هو ذلك، وفي هذه الحالة تصبح المشابهة صريحة وميسرة، والطريق الآخر- يشبه الشاعر الشيء بغيره، ثم يخلف الشبيه، ويكني عنه بصفاته؛ أي أنَّ التشبيه قائم في هذه الحالة، وإنَّ كان مضمرًا، ويتحتم علينا كي نفهم هذا النوع أن نرد ثانيها على أولها؛ حتى تتضح المناسبة، وتظهر المشابهة؛ لأننا إزاء نوع أكثر تعقيدًا، وتطلبًا للخلق والمهارة في فهمه (الجرجاني، 1992، 71) (عصفور، 1992، 241). وقسّم علماء اللغة الاستعارة في العربية إلى الاستعارة النافعة وغير النافعة، فضلًا عن أنواعها الدارجة، وهي: الاستعارة المكنية، والتصريحية، والجامدة، والمشتقة. كما عني الغرب والعرب على حد سواء بدراستها، وحاولت المدرسة البنوية والتفكيكية تطوير نظرية الجرجاني في دراستها.

سيدرس هذا البحث كيفية ترجمة الاستعارة البلاغية من العربية إلى الفارسية لدى "أدونيس" تطبيقاً على قصيدة "الزمان" من كتاب "الحصار"؛ للوقوف على تقنيات ترجمتها، والإشكاليات التي واجهت المترجم الفارسي في أثناء الترجمة.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية هذا البحث من خلال محاولة الربط بين الدور الرئيس للأدب من خلال دراسة ترجمة الاستعارة في الشعر العربي المترجم إلى الفارسية، وما يتخللها من رموز وإسقاطات، يمكن أن تزيد من وضوح المعنى، أو أن تزيد نبوغًا؛ بهدف تلاقي الفكر والثقافة بين مختلف الثقافات والشعوب. ووقع اختياري على قصيدة "الزمان" لأدونيس؛ لكونها من أكثر القصائد المفعمة برموز جوهرية ورئيسة، ومختلف أنواع الاستعارات في دراسة قضية الوطن؛ إذ صاغ خلجاته من منظور شعري بالاعتماد على رموز بعينها؛ مثل: "البوم، والأبجدية، والعكاز". ويمكن استخلاصها في عدة نقاط:

- 1- تسليط الضوء على إحدى أبرز مشكلات الترجمة الأدبية، وهي ترجمة الاستعارة.
- 2- تسهم الدراسة في تحقيق فهم عميق للفروق الثقافية والبلاغية بين اللغتين العربية والفارسية.
- 3- أهمية القصيدة لما تحتويه من استعارات عديدة.

هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

- 1- ما المقصود بالاستعارة، وأنواعها، وخصائصها كل من العربية والفارسية؟

2- ما تأثير البعد الأدبي والمعنوي للاستعارة الإدراكية، والتشخيصية، والمكانية في عملية الترجمة من العربية إلى الفارسية؟

3- إلى أى مدى تسهم ترجمة الاستعارة من العربية إلى الفارسية في إظهار الإسقاط والرمز الشعري؟

4- ما التقنيات المستخدمة وفقًا لنموذج "لارسون وبيريني" في ترجمة الاستعارة لدى "أدونيس" من العربية إلى الفارسية؟

5- ما مدى نجاح الترجمة في نقل البعد البلاغي والدلالي للنص الأصلي مع مراعاة الأمانة في اللغة الهدف وجماليات؟

6- كيف يؤثر نقل الاستعارات من العربية إلى الفارسية على البنية الدلالية والجمالية للنص؟

منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج التحليلي وفقًا لنموذج "لارسون وبيريني"، وهذا المنهج يقوم على تحليل الظواهر والمشكلات العلمية، ويحل المشكلات ويجيب على الأسئلة التي تقع ضمن دائرة البحث العلمي، من خلال تحليل البيانات التي تم جمعها. وهذا ما اعتمدت عليه البحث عند دراسة الاستعارة من العربية إلى الفارسية عند "أدونيس".

الدراسات السابقة:

- هناك دراسات تناولت الموضوع من منظور آخر، ومنها على سبيل المثال في العربية رسالة دكتوراه بعنوان: "أدونيس: شاعر التجديد في عالم العرب الحديث"، للباحث "عبد الغفور"، عام 2016م.
- وهناك رسالة أخرى بعنوان: "وعي الحداثة والتجربة الشعرية لدى أدونيس - مقارنة في الرؤيا والتشكيل"، للباحث "أحمد باقي" في عام 2017م، في كلية الآداب واللغات والفنون، الجزائر.
- وقد درس الفرس أشعار أدونيس، ومن بين هذه الأبحاث بحث بعنوان: "اندىشه آرمان شهرى در اشعار "فرىدون مشىرى" و "أدونيس" و ترجمته " فكرة المدينة الفاضلة في شعر فريدون مشيري وأدونيس"، للباحثة "سحر يوسفى، محمد رضا باباي المنشور في فصلنامه مطالعات ادبيات تطبيقى، عام 2012م.
- بحث بعنوان: " تجلّي قفتوس در اشعار ادونيس"، وترجمته: "تجليات الفينيق في شعر أدونيس". للباحثين " سيد آريادوست، هادى رضوان، المنشور في مجلة أدب عربي، عام 2012م.

خطة البحث:

ستدرس هذه الورقة البحثية النقاط الآتية:

- مقدمة: تتناول أهمية البحث، وهدفه، والمنهج المتبع، والدراسات السابقة، وخبطته.
- تمهيد: التعريف بالشاعر أدونيس، والقصيدة موضع الدراسة، و التعريف بالمترجم.
- ينقسم البحث إلى مبحثين:
- المبحث الأول: مفهوم الاستعارة عند العرب، والفرس، والغرب، وبيان أنواعها، وخصائصها، وتصنيفها، الفرق بين الاستعارة والكناية، والاستعارة والمجاز.

- المبحث الثاني: تقنيات ترجمة الاستعارة البلاغية في قصيدة "الزمان" لأدونيس

ثم ألحقت الدراسة بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

ثم قائمة بالمصادر والمراجع.

تمهيد:**التعريف بالشاعر السوري أدونيس:**

اسمه علي أحمد سعيد إسبر ولد في ليلة من ليالي كانون الثاني شهر يناير في عام 1930، وتم تسجيل ولادته في قرية قصابين قرية بسيطة وصغيرة تقع في الشمال السوري بجوار مدينة جبلة التاريخية في منطقة اللاذقية، أورد الشاعر اسمها مرات كثيرة في قصائده، ولا سيما في ديوانه "مفرد بصيغة الجمع". نشأ في أسرة رقيقة الحال تعاني من سوء الحالة الاقتصادية، ولا غرابة في ذلك، فقد كان الجهل والفقر والمرض من سمات الحياة العامة في سوريا آنذاك لأسباب كثيرة. وعمل والده كمزارع من عائلة بسيطة، لكنه كان مجتهداً في حياته، كان يعرف اللغة العربية معرفة شبه تامة، ويعرف الشعر العربي معرفة جيدة، ومتعمقاً في مسائل الدين والفقه، كانت والدته أمية حتى أنهم كانوا لا يملكون المنزل الذي يعيشون فيه. كان أدونيس يعمل منذ نعومة أظفاره في الحقل، فلم يعيش طفولته كأقرانه في هذا العمر. وأشار إلى هذا في ديوانه "أغنية إلى الطفولة". (بي، تي، 2016، 64-65).

كان يقرأ ويحفظ كثيراً من القرآن الكريم على يد أبيه الذي كان يميل بالفطرة إلى الأدب والعلم والشعر، كما تعرف على نصوص نثرية من كتاب "نهج البلاغة" للإمام علي بن أبي طالب، وحفظ كثيراً من قصائد شعراء العرب؛ مثل: المتنبي، والبحتري (بي، تي، 2016، 65-66).

ذهب أدونيس إلى كتاب القرية، لكنه لم يستفد منه كثيراً، وكانت زيارة الرئيس السوري لقريته هي نقطة التحول في حياته عندما أصر الصبي الصغير على نظم قصيدة أمام الرئيس، وقد نشرت لاحقاً بالجرائد السورية، والذي أعجب به، ومنحه فرصة لاستكمال تعليمه في المدارس الحكومية على نفقة الدولة. وحصل على البكالوريوس 1950، وانتقل بعدها إلى دمشق، ودخل كلية الحقوق، ثم انتقل إلى كلية الآداب، والتحق بقسم الفلسفة. حصل على الدكتوراه في الأدب من جامعة القديس يوسف في بيروت 1973. وكان موضوع أطروحته "الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداع عند العرب" (بي، تي، 2016، 66-68-73).

كانت حياته حافلة بالنشاطات الأدبية والثقافية؛ إذ عمل فترة في مجال التدريس والتعليم في أول الستينيات، وبدأ تدريس الأدب العربي في مدرسة زهرة الإحسان 1962، ثم تدريس مادة الفلسفة 1967، وفي 1971 بدأ بالتدريس في الجامعة اللبنانية في كلية التربية. غادر لبنان مع الأسرة إلى باريس. وعمل أستاذاً زائراً في جامعه السربون، ثم عمل مندوباً مساعداً في البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية لدى اليونسكو، وبقي في هذا المنصب حتى 1991، وتولى تدريس الأدب العربي في جامعة جنيف حتى عام 95، وكان أستاذاً زائراً من 1997 في جامعة برنستن سيتن في أمريكا، وأمضى عاماً بوصفه باحثاً في معهد الدراسات المتقدمة في برلين 2001 دعي مرة ثانية إلى معهد الدراسات المتقدمة برلين (بي، تي، 2016، 74-75).

فبدأ ينشر شعره في مجلة "الإرشاد والقيثارة والآداب" والقصائد التي نشرت في هذه المجلات، نشرت بعد ذلك على شكل ديوان باسم قصائد أولى. ومع قصيدة الفراغ في سنة 1954م اكتسب شعره ملامح النصح، وفي تلك الفترة كتب قصائد؛ مثل: "مجنون بين الموتى"، و"السديم"، و"البعث والرماد"، ومع نشر أغاني مهيار الدمشقي ظهر مشروع شعري حقيقي عند أدونيس، وبعد وصوله إلى لبنان أسهم في تأسيس مجلة شعر (1957) مع يوسف الخال، وكانت بداية جديدة في تاريخ الشعر العربي، وكانت المجلة تقدم ندوة أسبوعية باسم "خميس شعر"، وكانت ساحة للهجوم والدفاع، وفي سياق تلك النقاشات تبلورت بعض المرتكزات النظرية للشعر الجديد. وبعد انفصاله من مجلة شعر قام بتدوين الشعر العربي، فأصدر ديوان الشعر العربي بثلاثة أجزاء مكشفاً الغطاء عن الكم الهائل من الآثار الشعرية، وفي عام 1968م قام أدونيس بإصدار مجلة ثقافية باسم "مواقف" (بي، تي، 2016، 80-84).

هناك عناصر كثيرة أثرت في تكوين الشخصية الأدونيسية، بداية من شخصية أبيه الذي كان صاحب الثقافة، الدينية، والأدبية، وشخصيات تاريخية؛ أمثال: المكزون السنجاري في موضوع الباطن والظاهر وابن عربي في فلسفته الكونية والخصيبي في حساسيته الشعرية وبعده من الشعراء: كالمتنبي، وأبي تمام، والشريف الرضي، وكذلك أصحاب الفكرة الوجودية أمثال: نيتشه (بي، تي، 2016، 87-103).

اهتمام الأدباء والمترجمين الفرس بأدونيس:

أدونيس هو أحد الشعراء العرب المعاصرين، يحتل مكانة خاصة في الشعر العربي. إنّه شاعر مثقف، عالم، فصيح، وفي مجال الأدب، منظر معروف. كثيرًا ما يستخدم في قصائده معيار "الشعر الحر" الذي يعادل "قالب نيمائي". لا يعرف حدودًا للابتكار، ويسعى في أشعاره دائمًا إلى إلقاء نظرة جديدة على العالم من حوله؛ ولذلك تُعرف قصيدة أدونيس بأنها أفضل مثال للشعر الحديث في الأدب العربي. ويرى أدونيس أنه لا بد أن يكون هناك خلل في الأسس الثابتة التي تحكمنا اليوم، ويجب علينا التخلص من هذا الإرث الذي يعوق حركتنا، وإيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع (يوسفي وآخرون، 1391، 74-75).

بدأ الاهتمام بترجمة الأعمال أدونيس إلى الفارسية في سبعينيات القرن الرابع عشر، وفي الأعوام التالية وفي الآونة الأخيرة، قام العديد من المترجمين والباحثين بالبحث وترجمة أعماله، على النحو الآتي، وقد وردت قائمة بهذه الترجمات بالترتيب التاريخي:

- مدخل إلى الشعر العربي (بيش درآمدي بر شعر عربي)، ترجمة كاظم برگ نيسي، طهران ١٣٧٦.
- أغاني مهيار الدمشقي (ترانه هاي مهيار الدمشقي) ترجمة كاظم برگ نيسي، طهران، كارنامه، ١٣٧٧.
- أوراق في مهب الريح (برگ ها در باد)، ترجمة حيدر شجاعى، دادار، طهران، ١٣٨٥.
- لمس الضوء (لمس كردن روشنايي)، ترجمة حميد كريمخاني، طهران، أغنية أخرى، 1385.
- هذا هو اسمي، (اين است نام من)، ترجمة حيدر شجاعى، طهران، الفهرس، ١٣٨٨.
- النص القرآني وآفاق الكتابة (متن قرآني وآفاق نگارش)، ترجمة حبيب الله عباسي، طهران، السخن، ١٣٨٨.
- الصوفية والسورالية (تصوف و سورئاليسم)، ترجمة حبيب الله عباسي، طهران، سخن، ١٣٨٨.

- تتبأ أيها الأعمي (پیشگوی کن ای نابینا)، ترجمة حمزة كوتي، طهران، افروز، ۱۳۸۹.
 - الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والاتباع عند العرب (سنت وتجدد يا ثابت ومتحول پژوهشی نوآوری وسنت عرب)، ترجمة حبيب الله عباسي، طهران، 1390.
 - ليس الماء وحده جواب على العطش (الماء وحده ليس هو الجواب على العطش)، (آب به تنهایی پاسخ تشنگی نیست)، ترجمة حبيب الله عباسي، طهران، حكاية قلم نوین، ۱۳۹۴.
 - أوراق في مهب الريح (برگ ها در باد)، ترجمة محبوبة أفشاري، نيمائز، طهران، 2015.
 - كتاب أمس المكان الآن (كتاب گذشته مكان اکنون) ترجمة أمير حسين الحيارى.
 - أول الجسد آخر البحر، البحر (از پیکر تا دریا)، ترجمة أصغر على كرمي، طهران، ۱۳۹۶.
- وكما يتبين، فإن ترجمة أعمال أدونيس إلى اللغة الفارسية لم تتوقف خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد تم ذلك، هذا بالإضافة إلى كتابة عشرات الأعمال البحثية على شكل أطروحات ومقالات، ويحلل على وجه الخصوص قصائد وأفكار هذا الكاتب الشهير. كما قام بعض المترجمين باختيار وترجمة المقطوعات الشهيرة لهذا الشاعر. وقد نشروا من بينهم ترجمات؛ مثل: "عشق"، (عاشقانه ای ادونیس-س- رومانسیات أدونيس) بقلم موسى بيدج (ستاره در دست - نجوم في اليد) (گزیده های تار اشعار ادونیس - مقتطفات من قصائد أدونيس) ترجمة موسى أسوار و (من از آینده میآیم)، أنا من المستقبل، ترجمة عبد الحسين فرزاد (شهبازی، 1400، 185-186).

مفهوم الشعر عند أدونيس:

يتبع أدونيس ماهية الشعر ومفهومه، وإسقاط الحداثة الغربية عليه بكل حملتها، حيث خلص إلى أن "الشرق اليوم هو مفتاح التجربة الشعرية ككل"، بامتياز التطلع إلى المطلق، والتطلع إلى المجهول، للتعبير عما لا يعبر عنه؛ إذن، يمكن القول إنه إذا كان في الغرب ما يجدد الشرق على مستوى النص، فإن في الشرق ما يجدد الغرب على مستوى الكيان على مستوى الرؤيا الأكثر عمقا، والتجربة الأكثر إنسانية، بعبارة أخرى، إن الشرق يتقدم في معرفة الذات، وأن الغرب يتقدم في معرفة الشيء" (أحمد، 2017، 101).

السمات الشعرية لأدونيس:

يستخدم أدونيس كل الأدوات لتحريك المجتمع من حوله نحو المستقبل ليقود بشكل أكثر وضوحاً، رغم أن اليأس والقنوط يغمرانه أحياناً، لكن ليس على المدى الطويل أبداً تعتمد مسيرته الأدبية، سواء في القصائد، أو في الأنشطة الأدبية الأخرى، على هذه الأفكار والمثل العليا. وأصل هذه الأفكار في قصيدة أدونيس هو المجال الخصب نفسه للأسطورة. فهي بين يدي أدونيس كالحجر الكريم، وبمساعدة الخيال المعالج، يخرج منه جسد جديد في كل مرة. (آريادوست، 1391، 134). ولعل من أكثر الحيل البلاغية ظهوراً لديه هي حيلة القناع. فالقناع والسينمائية في العربية هما المعادل الفارسي الكلمة الأجنبية persona، وفي القاموس يعني الحجاب، أو الستائر، أو الأقمشة التي يضعها ممثل المسرحية على وجهه. ويخفي بها الشكل الحقيقي لوجهه. يُستخدم القناع في الأعمال الدرامية اليونانية والرومانية القديمة، وله العديد من الوظائف، منها: أنه سمح للممثل لعب أدوار متعددة في المسرحية. جرت العادة في الفكرة الرئيسة حول استخدام القناع

هي طقوس الساحرات البدائية. وهي حالة الانحلال والتناسخ فيما بينهم، الآلهة وأبطال الأساطير. وتعتمد عملية الانحلال والتناسخ على الانفصال التام بين الشخصية والممثل. وكل منهما يتطلب وجود الآخر، ويؤثر كل منهما في الآخر (تبار وآخرون ، 1396، 182).

وفي الحيل البلاغية للقناع، يذوب صوت الشاعر في صوت الشخصية، والصوت المسموع من العمل الأدبي هو للشاعر؛ لأنّ القناع شخصية مستعارة من الأسطورة أو التاريخ، والشاعر أياً كان يريد أن يقتبس من كلامه؛ لأن الضمير البلاغي الذي يقنع به، ويتحدث - على الأقل بحسب ما هو مفترض - بصوت الشخصية نفسها إنه تاريخي. وعندما يختار الشاعر قناعاً يذوب فيه. وبالاكتفاء على التفاعل بينه وبين قناعه يكشف عن تجربته الشعرية (تبار وآخرون ، 1396، 182-183)

وبهذه الطريقة، فالاتحاد بينهما دليل على الوجود المستقل للشاعر أو الشخصية، وهو نتاج هذا التفاعل وجود كيان جديد ومستقل للشاعر أو الشخصية بشكل منفصل. في الواقع، هذه الطريقة هي الأكثر فعالية، وهي أسلوب من أساليب الترميز يتصل فيه الشاعر بنهاية الميراث. يعبر من خلالها الإنسان عن أفكاره ومشاعره مع اختلاف الرمزية التقليدية؛ لأنها تحمل معاني متعددة، لكن القناع يحمل معنى واحداً فقط. (تبار وآخرون ، 1396، 182-183)

كتاب الحصار والتعريف بالمترجم:

يقول "أدونيس" عن هذه القصيدة إنها مستوحاة من حصار إسرائيل لبيروت عام 1982، ويصف فيها معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني أثناء هذا الحصار، ويركز على الزمان، ومصير الأمة المجهول (أنظر أدونيس، 1401، 12).

وقد ذكر في ديوان الحصار أسماء أعلام كثيرة؛ مثل: قرقماس، وطهماز، والأمويين، وغيرها، رمز السيادة والهيمنة، وتكرر اسم "إسماعيل" أكثر من ثلاثين مرة، ولديه دلالات تاريخية ودينية تنطوي على الثقافة والأبوة العربية، و"إسماعيل" رمز لهذا المقطع (أدونيس، 1401، 12).

إن أصول وأسس التسليم العربي هي التي يجب أن يمر بها الإنسان العربي؛ لأن الشخصية إسماعيل، الذي ضحى بوالده، هو رمز للتقاليد والخضوع السياسي. كما يعد التاريخ عنصراً أساسياً في هذه المجموعة؛ إذ يقوم الشاعر بتقييمه وتحليله في سياق الأحداث التاريخية؛ مثل: العصر المغولي، والمملوكي، والعثماني، والسياسي الحالي للعالم العربي (أدونيس، 1401، 12-13).

في هذا الديوان، يستخدم أدونيس إسماعيل كـ "قناع". بهدف من خلاله إلى تطهير نفسه وأمته، فيبدأ عملية التطهير والتحرر والقيامة من الانقراض التي وضعت الأمة العربية في أدنى مرتبة ثقافية في العالم. قصيدة "إسماعيل" تصور بلد فلسطين المنكوب، وهي مستوحاة من الحادث المأساوي للهجوم الإسرائيلي على بيروت عام 1982. "إسماعيل" شخصية تاريخية دينية، ويستخدمه أدونيس في سياق رمزي وأسطوري، ومن خلال هذا المقطع يربط إسماعيل بالأحداث الجارية في العالم العربي، ويصور الهجوم الإسرائيلي المريع على بيروت ومعاناة الفلسطينيين. نعم إسماعيل هو تجسيد للأمة الفلسطينية (أدونيس، 1401، 13).

الدكتور صالح بوعذار شاعر ومترجم إيراني. قام بترجمة قصائد الكثير من الشعراء العرب المعاصرين، ونشرها في المواقع الإلكترونية والمجلات والدوائر الأدبية، منها: مجلة بى‌باده رو، هفته نامه پراو، كتاب سال بابان، كتاب ما صد وچهار نفر، وغيرها. كما نشرت قصائده في مجلات عربية مرموقة؛ مثل: قب قوسين، المنقف، أنطولوجى، مجلة مصباح دروب أدبية (الأحد، 2824/7/7 الساعة 04 عصرًا، betadrij.ir).

المبحث الأول: مفهوم الاستعارة

العلاقة بين الأدب والترجمة:

الترجمة هي وسيلة لنقل اللغات أيضاً بوصفها سفيراً للثقافات، فهي تؤدي دوراً مهماً في الاتصالات الدولية اليوم. لقد أعطت بالفعل زخماً كبيراً لتبادل الثقافات وتنمية البشرية، التي بدونها سيكون العالم مختلفاً. ويعتبر المترجم، باعتباره عنصراً فاعلاً، بمثابة الوسيط بين النص المصدر والنص الهدف. وتتمثل مهمته في فك رموز العلامات الدلالية للنص الأصلي؛ ومن ثم إعادة ترميزها باللغة التي يستطيع المستقبل المستهدف فهمها.

وهو ما يطرح قضية أخرى من أقرب الاستراتيجيات لترجمة النص الأدبي، وهي: التدجين، والتغريب، الذي يناقشه العديد من العلماء اليوم، يمكن إرجاعه إلى "شلايرماخر"، الذي وصف التدجين: بأنه "طريقة ترجمة تترك القارئ في سلام، قدر الإمكان، وتحرك القارئ تجاه المؤلف"، والتغريب كأسلوب "يترك فيه المترجم الكاتب وشأنه، قدر الإمكان". (Suo, 2015, 176) يقول "حفيظة" نقلًا عن فيلسوف التأويل "بول ريكور": "هناك مدخلان يؤديان إلى الإشكالية المطروحة من منظور فعل الترجمة؛ أن نأخذ كلمة "ترجمة" بالمعنى الدقيق الذي يعني نقل رسالة لسانية من لغة إلى أخرى، أو نأخذها بالمعنى الواسع كمرادف لتأويل كل مجموعة دالة داخل نفس الجماعة اللغوية" (حفيظة، 2015، 235).

فيتابع "حفيظة" نقلًا عن "ريكور" واضعاً يده على جوهر كل ترجمة خلاقية، التي هي ترجمة لا ترضى بالاكتماء بدور القناة السلبية التي تنقل الرسائل بين لغة وأخرى، بل تطمح في جوهرها إلى أن تكون تأويلًا حقيقيًا يصنع المعنى، والدلالة، ويعيد تشكيل اللغة والثقافة داخل المجموعة اللغوية المترجم إليها. إذن، فالعلاقة بين الترجمة والتأويل تتسم بالكثير من التعقيد والتداخل، حيث أصبحت مبادئ التأويل تهيمن على نظريات النص الأدبي، والعمليات الواقعة عليه بما فيها الترجمة، التي تبحث بدورها عن تحديد المعنى في هذا النص. ويمكن مرد ذلك إلى كون فعل "ترجم" هو أحد معاني المغروسة في صلب هذا التمزق الشديد بين العالمي والمحلي، والواحد والمتعدد، والكوني والخصوصي؛ لذلك كان لا مناص لها من أن تكون في عمق إشكالية التأويل المتعلقة بفهم هذه الهوية (حفيظة، 2015، 235).

إنَّ ترجمة الخيال الأدبي تتطلب أكثر بكثير من مجرد المعرفة. هي عملية أبعد من الإلمام بلغتين أو أكثر. فهي تتخطى القدرة على تحويل الكلمات حرفياً، فالانتقال من لغة إلى أخرى هو المهارة الأساسية المطلوبة من أي مترجم؛ ولكن أولئك الذين يترجمون الخيال الأدبي يحتاجون إلى شيء أبعد من هذا - شيء أكثر إبداعاً وإشراقاً، فهم غريزي لطريقة الكلمات والعبارات. كما يقول الشاعر والصحفي الفلسطيني "محمود درويش" المترجم ليس مركباً لمعنى الكلمات، ولكن منشئ شبكة علاقات جديدة منها، وهو ليس رسام الجزء الخفيف من المعنى، بل مراقب الظل، وما يوحي به

(Paul, 2009, 8).

والخيال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعلم البديع، الذي يطلق عليه في الفارسية "بلاغت"؛ أي البلاغة والكلام النادر، والألغاز هو عبارة عن: مجموعة من الحيل التي تحول الكلمات العادية إلى كلمات أدبية. ويعمل على الارتقاء بالكلمات الأدبية. ويستفيد من كل الحيل على غرار: الكناية، والتشبيه، وغيرهما، فضلاً عن استخدام أساليب خيالية متنوعة، والخروج عن الابتكار، وأخذ مكاناً في علم التعبير (فلاحتي، 1391، 72).

والجدير بالذكر أن تحليل بنية قصائد الشعراء ومحتواها من حيث مناهج النقد والأسلوب، اعتبرت أنها ذات مكانة وأهمية خاصة، ويمكن أن تقود الجمهور إلى الطبقات الداخلية والخارجية للقصيدة والأفكار وما إلى ذلك (فؤاديان، والياسى، 1394، 61).

دور البلاغة في النص الشعري وأبعاد علم الدلالة:

تُعَدُّ البلاغة في الفترة المعاصرة جزءاً لا يتجزأ من النص الشعري أو البلاغي، فهي لديها تأثير وفعالية في كل شيء بما في ذلك جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية، ولا تقتصر على البعد الجمالي وحده؛ ولذلك فهي تميل إلى أن تقدم علماً واسعاً للمجتمع (أسعد وآخرون، 1398، 104).

ولهذا السبب فإن دور البلاغة وتطبيقها في العصر المعاصر له أهمية كبيرة، سواء في مجال الجماليات، أو في المجال الاجتماعي. فاليوم، يرتبط هذا العلم بطريقة تفكير الناس؛ إذ يحدد مقصد الناس من الكلام؛ أو بعبارة أخرى، فإن جميع العناصر البلاغية في النص لها دور في نقل المفهوم؛ ولهذه الحيل البلاغية الخفية مكان في علم المعاني (أسعد وآخرون، 1398، 104-105).

وفي علم الدلالة يتم ترتيب الكلام بناء على أفكار المستمعين لغرض ما. و"علم المعاني" ليس مقصده نوع المعاني التي تستعمل في مقابل الألفاظ، بل هو المعنى الذي تحمله معنى التركيبات والعبارات التي تتضمن مقصد المتكلم بشكل كلي. ويتبنى الشاعر التركيب الصحيح، لأغراض وأهداف بعينها؛ ليبني شكلاً متماسكاً يحقق الغرض منه، وبعبارة أخرى، فإنه لا يمكن تجاوز الكلمات غير المتسقة والمنظمة على مستوى المعنى؛ لذا، تأخذ البلاغة في الاعتبار جانبيين مهمين من الكلام في الوقت نفسه: أحدهما هو: إقناع الجمهور، والجانب الآخر هو: التفسير الدلالي للرسالة؛ إذ إن الاستخدام الماهر لهذين الجانبين، من شأنه تقييم مدى تمكن الشاعر أو الكاتب بالتزامن مع عناصر تماسك النص. (أسعد وآخرون، 1398، 105).

وهذا يعني أن علم الدلالة يدرس كيفية ملائمة الخطاب مع متطلبات الموقف، ومكانة المتكلم، والجمهور، والمكان، والموضوع، والنوع الأدبي. ويبحث هذا العلم المعاني الثانوية للجمل وترجمتها داخل اللغة نفسها؛ إذ يشرح الجمل ضمنياً، التي لا بُدَّ أن تكون حسب الموقف والموقف (خاكيان، 1402، 97).

تُعَدُّ قوة الخيال هي أحد مظاهر الذوق الشعري لكل شاعر عظيم. فالشاعر المتمرس يمكنه خلق صور جذابة وخيالية من خلال التأثير بالظواهر من حوله، بروح حساسة وحنونة، وبعبارة أخرى: "إنَّ الخيال الشعري، بمساعدة عنصر الصورة، يتلاقى مع أمور عقلية كثيرة، وتساعد على ظهور خياله بهذه الطريقة التي يريد التعبير عنها (امان وآخرون، 1402، 62).

إنَّ تصوير الشاعر للصور الجميلة يجعل القارئ يتجه إلى التيارات التي تغطيها الروح، وينبغي للشاعر أن يقترب من الأشياء والمظاهر الطبيعية، وهو ما يمكن أن يكون على شكل أحد أشكال الخيال بحيث: "يعتبرهم "عبد القادر الجرجاني" حسب "امان" هم المراكز والمحاور التي تتولى المهمة، وتعود إلى معانيها (امان وآخرون، 1402، 62).

نُعدُّ الصورة من أهم عناصر الشَّعر؛ فليس هناك شعر بدون صورة، وهي جزء مهم؛ إذ يكمن تأثير الشعر في الصور الفنية. سحر الشعر يرجع في كثير من الحالات إلى إنَّه خيالٌ، وكما قال "پورسيفي" عن: "بيرين" أيضاً: "إنَّ الشعر يرتبط ارتباطاً مباشراً بالوزن واللحن الذي نستمتع إليه؛ إذ يشعرونا قراءتها بصوت عالٍ أنَّها تجذب انتباهنا، ولكن بشكل غير مباشر؛ فالصور تعني تقديم صورة خيالية لتجربة حسية تجذب الانتباه (پورسيفي، 1402، 10).

في كثير من الأحيان، يؤثر الشعر المتضمن الصور في عواطف الجمهور ومشاعره. ففي تعريف الصورة يعتبرونها في حد ذاتها فناً، كما ينظرون أيضاً إلى اكتشاف العلاقة بين العناصر المختلفة وتأسيسها ويعتبرونها "الجزء الأساسي من الشعر والفصل الأساسي في الشعر"، وكذلك من خلال الإشارة إلى أهميتها باعتبارها "ذروة الحياة الشعرية" (پورسيفي، 1402، 10).

ونُعدُّ الترجمة الشعرية من أصعب الترجمات؛ لما للشَّعر من خصوصيات ثقافية، وبلاغية، تصعب من مهمة ترجمته؛ مثل: الصور البيانية بأشكالها المتعددة؛ مثل: الاستعارات، والتشبيهات، والكنيات، فضلاً عن صعوبة التوفيق بين ترجمة الشكل والمضمون بطريقة عادلة. فعادة ما يهتم المترجم بترجمة شكل النص بما يحتويه من محسنات بديعية، واستعارات، وكنيات (أمينة، 2021، 94).

ومن هذا المنطلق لا تعد الترجمة الأدبية طريقاً وحيد الاتجاه، بل نوعاً من أنواع الترجمة متعدد المنطلقات؛ إذ تنطلق من لغات وآداب معينة؛ لتصب في لغات وآداب أخرى (أمينة، 2021، 94). الترجمة هي فهم وتفسير الكلمات والمعاني والمفاهيم الخاصة باللغة المصدر، وإعادتها إلى اللغة الهدف. وتعد النماذج المختلفة التي قدمها منظرو الترجمة كمعيار مناسب يتم استخدامها في هذا المجال، ويتم تحديد مستوى قبول العمل الأدبي وفقاً لذلك (ايازي، ولوي، 1399، 181).

نُعدُّ القصائد وقصص الرحلات الجذابة، والمقروءة، والنثر الطليق، والمختلط عاطفياً أنواعاً من النصوص الأدبية. فهذه الأنواع من النصوص، يحاول المؤلف والمترجم على حدٍّ سواء الربط بين التفكير والتأثير العاطفي في الجمهور، فإذا كنا نتعامل مع عقل الجمهور في النص العلمي فقط، فإننا في النص الأدبي نتعامل أيضاً مع عواطفه (سيد، 1395، 29). وترى الباحثة أنَّ الترجمة الأدبية لا تنطلق لتصب في لغات وآداب أخرى فحسب، بل وثقافات أيضاً. فالمحك الرئيس للترجمة هو الثقافة وما يتخللها من خصوصيات من شأنها خدمة النص والمتلقي أو العكس.

الثقافة التي نعنيها هنا ملك مشاع؛ ولذلك ينبغي أن نفرق بينها وبين ثقافته النخبة التي تقتصر على أصحاب الفكر والرأي. فالثقافة بمعناها الجامع هي كل ما يكتسبه الفرد في المجتمع، فيجعل من تصرفاته سلوكاً مقبولاً من الآخرين في المجتمع ذاته. وتضم الثقافة بهذا المدلول أنساقاً اجتماعية نشأت وتطورت عبر التاريخ، منها ما هو صريح، وما هو ضمني؛ فيها ما هو عقلائي، وغير عقلائي، تضافرت فصنعت دليلاً يهتدي به الناس في الحياة، وما يصلح من هذه

الأنساق لفترة زمنية معينة قد لا يصلح لغيرها، فهي كينون متغيرة. وبهذا تكون الثقافة سلوكًا تفرد به الإنسان، بالإضافة إلى المقاومات المادية المكملة لهذا السلوك. وعناصر الثقافة كثيرة، منها: اللغة، والدين، والعادات والتقاليد التابعة للمؤسسات الاجتماعية. ولكي تكون هذه العناصر مقبولة من أفراد المجتمع يجب أن تكون ذات أنماط محددة، لكل وظيفة يؤديها. وتتألف هذه الأنماط من متغيرات؛ مثل: الفاعل، والفعل، والمكان، والزمان (البطل، 2007، 30-32).

وتصنف في وحدات دلالية: فهذه كيانات مادية وغير مادية. فهناك ثقافة يقبلها المجتمع، في حين لا يقبلها مجتمع آخر، وعند الاحتكاك بين الثقافات يجب أن تتوقع حدوث الكثير أو القليل من سوء التفسير. فالآخر حتمًا يرى الشكل أو الإطار، والشكل العام للنمط الثقافي في بعضه أو كله؛ ولكنه لا يفهم المعنى أو المغزى من ورائه، بعضه أو كله أيضًا. وهنا يأتي خطر التعميم وتطبيقه من وجهه نظر أحادية على ثقافة بأكملها. ولتلافي هذا الخطر المحتمل، لا بُدَّ من عرض الأنماط الثقافية، ونقلها الآخر بصورة تُمكنه من استيعابها من منظوره الثقافي (البطل، 2007، 30-32).

وترى الباحثة أنَّ الترجمة الأدبية هي من أدق أنواع للترجمة؛ لكونها تتعامل مع ترجمة عواطف الشاعر، ومشاعره، من لغته إلى لغة أخرى فحسب، بل تتعامل مع هذه العواطف والمشاعر المغلفة بثقافة مغايرة لثقافته الأم. ويتداخل في هذا النوع علم البلاغة بما يتضمنه من استعارات، وتشبيهات، وكنائيات، ومجازات، على المترجم فهمها جيدًا قبل ترجمتها. فعنصر الخيال هو أحد المحركات الرئيسة في الترجمة الأدبية؛ لأنَّه يحدد مدى نجاح المترجم في مهمته.

تعريف الاستعارة، وأنواعها عند العرب:

يرى الجاحظ أنَّ ترجمة الشعر تفقد الكثير من جماله ومحاسنه، وهذا لا ينطوي على رأي الجاحظ برفضه لترجمة الشعر بوجه عام، ولكنه وضع شروطًا مشددة للترجمة؛ كي لا يتوهم المترجم، ويوهم الآخرين أنَّ النص المترجم معادل للنص الأصلي من الناحيتين الدلالية والجمالية. إلَّا إذا كان المترجم عبقرياً ومبدعاً ومؤهلاً. الاستعارة عند البلاغيين، تعني في اللغة مأخوذة من الجذر: (ع- و- ر) الذي يعني الاقتراض والاستعارة (ابن منظور، ١٣١٢هـ - ٢/٢١٨). إنَّ كلمة "استعارة" مصدر واسم مرة. تم اشتقاقه من الفعل (عور / أعار / استعار). ويقصد بهذا المصطلح، نقل الشيء من حيازة شخص إلى آخر، حتى تصبح تلك العارية من خصائص المعار إليه أو المستعير. والاستعارة لفظ له معنى مركز مضغوط في دلالاته، وإيحاءاته المعنوية، والثقافية، والنفسية الخاصة التي أضفاها الخيال، والتي لا يمكن الإحاطة بحدودها أو بمعالمها (منظور، 2005، 334).

كثرت التعريفات المقدمة للاستعارة حتى تشعبت وتعقدت. ورغم ذلك كله، هناك مجموعة من القواسم المشتركة؛ أي مجموعة من الأركان المتفق عليها، وإنَّ كانت قليلة محدودة. وتتمثل هذه الأركان فيما يأتي:

- 1- تُعدُّ الاستعارة، عند القدامى والمحدثين معاً، ضرباً من المجاز اللغوي الذي استعملت الكلمة فيه في غير موضعها الحقيقي؛ أي في غير ما وُضِعَتْ له أصلاً. "الاستعارة نقل اسم شيء إلى شيء آخر...".
- 2- الاستعارة عدول عن المألوف، وابتعاد عنه، وهذا ما يمنحها صبغتها الإيحائية والجمالية.

3- في الاستعارة علاقة مشابهة مع قرينة مانعة من إظهار المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له. في الاستعارة زخرفة لفظية وقوة دلالية.

4- الاستعارة جمع بين علاقيتين متناقضتين، هما: التشابه، والتباين؛ إذ إنَّ طرفي التشبيه؛ أي المشبه والمشبه به، مختلفان أصلاً، ولا يمت أحد منهما إلى الآخر بصلة، إلّا من خلال التشبيه الذي تأتي به هذه الصورة.

5- فالاستعارة فرغ من المجاز والرمز؛ إذ تبنى، في لبها، على الانتقال من دلالة أولى إلى دلالة ثانية، على أن تجمع بينهما علاقة مشابهة. فالانتقال في الدلالة والمثابهة، إذن، هما الركنان الأساسيان للاستعارة (نسيمة، 2011، ص19-20).

واصطلاحاً: هي طريقة في فن التعبير تعني استخدام كلمة، أو عبارة، أو جملة بدلاً من شيء آخر بناء على التشابه بينهما. ولها أهمية كبيرة جداً في الأدب العالمي لدرجة أنَّ الشَّعْرَ يعد كلاماً مبنياً على الاستعارة وصفتها. اعتبر الكثيرون وفقاً لقول "أرسطو" حسب "كدكني": أنَّ الاستعارة هي تشبيهة حذفت أدواته (كدكني، 1375، 107). وقد اعتمد مؤلفو الفترة الإسلامية تقسيم التشبيه إلى التام والمحذوف. إنَّ الاستعارة هي التشبيه المحذوف الذي لا يذكر فيه سوى المشبه به، وأقدم تعريف للاستعارة بالمعنى السائد قد عبر عنه "الجاحظ" حسب "امرائي"، وذكره في كتاب "البيان والتباين": الاستعارة هي استدعاء لشيء ما باسم غير اسمه الأصلي، عندما يحل محل ذلك الشيء. وعرفها "الخطيب" أنها مجاز تتشابه فيه العلاقة بين المعنى الأصلي، وغير الأصلي (امرائي، 2023، 118).

الاستعارة مبنية على "تقريب التشبيه في الأصل حتى يتناسب المشبه والمشبه به، ثم يكتفي فيه بالاسم المستعار؛ لأنَّه المنقول عما كان له في الوضع إلى المستعار له. وملاكها - كما يقول "الجرجاني" حسب "يوسف" في الوساطة - تقريب الشبه، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا يوجد بينهما منافرة. ويرى "عبد القاهر" حسب "يوسف" أنَّ الاستعارة ضربٌ من التشبيه، ونمطٌ من التمثيل، والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول (يوسف، 2016، 362).

وذكر "يوسف" نقلاً عن ملاحظة "ابن قتيبة" للعلاقة بين المستعار له والمستعار منه، ويؤكد وجود الصلة المصوغة للنقل، معللاً أن: "العرب تستعير الكلمة، فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى، أو مجاوراً لها، أو مشاكلاً". والاستعارة تعد الوسيلة المثلى لتشكيل الصور؛ إذ أوضح ميشيل أنها: "الوسيلة الفضلى لخلق الصورة؛ ولذلك اعتبرها أرسطو أساس الشعرية وعمود الموهبة: "فإذا كان بالإمكان نظم بحور عروضية، فإنَّه لا يمكن نظم الاستعارات" (يوسف، 2016، 362).

أنواع الاستعارة:

الجدير بالذكر هنا أنَّ الاستعارات طليقة في لفظها، وفي موضوعها. وبالاكتفاء على كل ما يكونها شكلاً ومضموناً، وموضوعاً، فقد تعددت تقسيماتها عند العرب وغيرهم.

التقسيم الأول:

اعتمد على المكونات اللفظية للاستعارة. إن عدد الألفاظ التي تكون طرفي التشبيه؛ أي كلا من المشبه والمشبه به. وهو تقسيم معروف في العربية كالاتي:

- أ. استعارة مفردة: يكون اللفظ المستعار فيها مفردًا، فتكون إما تصريحية أو مكنية.
- ب. استعارة مركبة: فاللفظ المستعار فيها مركب، وتظهر في الاستعارة التمثيلية (نسيمة، 2011، 31-35).

التقسيم الثاني:

يرتكز هذا التقسيم على إظهار أو إضمار المستعار له أو المستعار منه. فينتج عن ذلك نوعان من الاستعارات.

- أ. الاستعارة التصريحية: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه.
- أ.1 الاستعارة التصريحية الأصلية: هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه، وكان اللفظ المستعار فيها اسم جنس.
- أ.2. الاستعارة التصريحية التبعية: هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه، وكان اللفظ المستعار فيها فصلاً أو حرفاً ذا معنى أو صفة مشتقة.
- ب. الاستعارة المكنية: هي التي غاب فيها لفظ المشبه به، واكتفي بتعويضه بشيء من لوازمه دليلاً عليه مع الإبقاء على المشبه (نسيمة، 2011، 31-32).

التقسيم الثالث:

هو حسب طبيعة المستعار والمستعار له. تؤخذ الاستعارة من كل محيط الإنسان الداخلي والخارجي: والمقصود بالمحيط الداخلي: ما في ذهنه من أفكار وخیال، ما في وجدانه من عاطفة وإحساس. أما المحيط الخارجي: فهو كل ما حوله من أشياء وكائنات، من مجردات ومحسوسات، فتصل إحدى أو كل حواس الإنسان، فتكون مبصرات، أو مسموعات، أو محسوسات، أو غيرها. "يمكن جلبها من كل ما يحيط بنا مما تعرضه أمام أبصارنا السماء، والأرض، والطبيعة عامة، والمصنوعات الإنسانية، ومن الكائنات الخيالية، والكائنات الذهنية، والأخلاقية".

توجد في الاستعارة علاقة بين المستعار والمستعار له؛ إذ لا يمكن الجمع بين طرفين إلا إذا احتملنا أن النتيجة مقبولة، لا نؤلف بين مستعار ومستعار له إلا إذا كان ذلك الأمر غير مغل بما يمكن لذهن الإنسان أن يتقبله، سواء كان معقولاً أو متخيلاً؛ أي أننا ننظر إليها من زاوية الأشياء التي نتناول منها، والأشياء التي نضعها لها. فاختزلها "محمد الولي" Fantanier في خمسة أصناف:

- أ. "استعارة شيء حي لشيء حي (شيء متحرك بمتحرك): "هذا الرجل ثعلب".
- ب. استعارة شيء غير حي ومادي لشيء غير حي (شيء فيزيقي غير متحرك بمجرد غير متحرك): "ربيع الحياة".

- ت. استعارة شيء غير حي لشيء حي (غير متحرك بشيء متحرك): وباء المجتمع "هذا الوزير هو ركيزة الدولة".
- ث. استعارة شيء حي لشيء غير حي (شيء فيزيقي غير متحرك بشيء متحرك): "هو فريسة الحزن".
- ج. استعارة نفسية من شيء حي لشيء غير حي (شيء ذهني متحرك بشيء غير متحرك): "أن الزمن هو الأنيس الكبير" (نسيمة، 2011، 32-33).

التقسيم الرابع:

ويكون حسب الثبات: والمقصود بالثبات أو عدمه مدى استقلالية المتلقي في التدخل في صياغة استعارته والتصرف فيها، أي خضوعه للاحتفاظ بصياغة أصلية للاستعارة أو حرّيته في الإبداع، وتحرير النص حسب هواه، وما يراه أنسب. اعتمدت "رفيقة كرزازي" حسب "نسيمة" في تقسيم الاستعارة، على مدى جمودها وثباتها، وإمكانية التدخل في تشكيلها. فتوصلت إلى تحديد ثلاث مجموعات، هي: الاستعارات الثابتة، والاستعارات نصف الثابتة، والاستعارات الحرة أو المبدعة (نسيمة، 2011، 34).

ت. **الاستعارات الثابتة:** إذا كانت التعابير المجازية، بما فيها الاستعارة، وسيلة تمنح النص صبغة غموض، فإنّ الحال ليس مثل ذلك بالنسبة لكل هذه التعابير: قد يكون التعبير الاستعاري غامضاً؛ لأنّه جديد على قارئه أو سامعه الذي لم يألّفه لا في صياغته، ولا في معناه، مثلاً قد يكون بسيطاً، وفي متناولهم إذا تعود على استعماله، مثلاً هو الحال بالنسبة للأمثال، والحكم، والألغاز، ومجموعة أخرى من التعابير. فالاستعارات الثابتة "استعارات لا يمكن إخضاعها لتغيرات نقصاناً كانت أو زيادة؛ لأنّ تطبيق ذلك يمكن أن يغير من القيمة المعنوية للاستعارة التي ستفقد إثرها، حتميتها، ثباتها ... لا يمكن المساس بالترتيب النحوي، ولا بالتناسق المعنوي للاستعارة الثابتة" (نسيمة، 2011، 34).

ث. **الاستعارات الحرة:** يمكن للمؤلف ألا يركز على المخزون الاستعاري المتوفر في اللغة في تكوين خطابه الاستعاري، بل على قدراته الإبداعية فحسب. فيصوغ تراكيب ومعاني حسب ما يخدم نصه، اعتماداً على ما حولها من سياقات. فالاستعارات الحرة "استعارات خاضعة للإبداع؛ إذ يتفنن فيها المبدع في جمع وعرض عناصر الاستعارة؛ كونها متواصلة من خلال السياق ككل" (نسيمة، 2011، 34).

ج. **الاستعارات نصف الثابتة:** من الاستعارات ما هو وسط بين النوعين السابقين؛ إذ إنّه رغم تعودنا على صياغتها، فإن المؤلف حر في التصرف فيها، زيادةً ونقصاناً، حتى يتسنى له إخضاعها للمقام واستعمالها في المعنى المرغوب. فالاستعارات نصف الثابتة "استعارات مستعملة، ويمكن أن تخضع لتبديلات مثل الزيادات وغيرها من خلال استخدامها في سياقات مختلفة" (نسيمة، 2011، 35).

الاستعارة عند الفرس ونظريات الغرب:

الاستعارة عند "مشهدى" نقلًا عن "شميسا" هي الموضوع الأكثر أهمية في علم المعاني. تمثل أعظم اكتشاف للفنان وأفضل أدوات الخيال في مجال اللغة، أنها فن لا يمكن إنكاره. الاستعارة هي الأداة الأكثر فائدة للخيال، إذا جاز التعبير "الرسم في الكلام" (شميسا، 1386: 155). تعددت النظريات التي تناولتها، لكن جميعها اتفقت أن المكانة الاسمي هي

للاستعارة؛ لأنها تحفز قريحة المتلقي، وتدفعه للتفكير والبحث عن المعنى المفقود المتمثل في حذف المشبه به (مشهدي، وآخرون، 1397هـ.ش، 202).

وهناك خلط بين مفهومي الكناية والاستعارة لدى البعض من الناس، قد يعتقد البعض أنَّ بإمكان إحداها أن تحل محل الأخرى. لكن هذا مفهوم خاطئ، فهناك فرق واضح بينهما. فمصطلح الكناية مأخوذ من الكلمتين اليونانيتين "ميتا" أي (تغيير) و"أونوما" (كناية) أو الاستعارة؛ ولذلك فإنَّ المعنى والمفهوم الأول هو أنَّ للكناية تحل محل اسم من العلامات التي يفترض أن تعطي معنى لها (نيازي، ويوسفي، 1397، 31).

لكن تعريف الاستعارة هو كما عرفها البعض هي: تشبيه مكثف، مثقل بالمعاني (رستمي، سجادي، 1393، 23). إن السمات الرئيسية والخاصة للاستعارة، التي على أساسها تستخدم في الخطاب الأدبي، هي "إزاحة الستار عن أمر خفي"، أو كما يعرفها "الصباغ": هي "إيضاح النقاط الغامضة وإظهار الحقائق". لم يذكر "كفاش زاده" نقلًا عن "الجرجاني" أنه لا يمكن الحديث عن الاستعارة ووظائفها، لكنه قال إنَّ الاستعارة: هي نقل الاسم من معناه الأصلي إلى معنى آخر، بقصد المبالغة في التشبيه. يفهم من عبارة للمبالغة في التشبيه: "المبالغة في التشبيه" الذي يريده. حيث عني "كفاش زاده" نقلًا عن "الجرجاني" في كتابه القيم "أسرار البلاغة" منذ البداية بدور الاستعارة وأهميتها؛ وذلك بتقسيم الاستعارة إلى قسمين، وهي: المقيد، وغير المقيد. ويؤكد ضرورة وظيفة الاستعارة، ويحددها بشرط أن "يكون فيها منفعة، ومفهوم، وغرض" يحقق الإفادة منه. و(الأغراض) هي كما يأتي: "التعرف (التصور)، التوكيد، والمبالغة، شرح وتوضيح المعنى، وتوسيع معنى الكلمات والإيجاز (كفاش زاده وآخرون، 1399، 99).

وكلمة الاستعارة مأخوذة من "عارية"، وتعني حرفياً: أن يستعير شخص شيئاً مؤقتاً من آخر. فالاستعارة عند أهل البلاغة هي استعمال اللفظ في معنى آخر؛ لما في ذلك من التشابه الموجود بين كليهما، مع وجود أدوات العطف المانعة لإرادة المعنى الأصلي. وربما يمكن القول إنَّ أول مَنْ قَدَّمَ تعريفاً جامعاً للاستعارة هو "أبو الحسن علي بن عيسى الروماني (ت 348هـ)" مع أنَّ أمثال أبي عبيدة والجاحظ هم من استخدموا هذه الكلمة لأول مرة، وقد ذكر ابن الأثير معناه اللغوي، وذكر ارتباطه بالمعنى الاصطلاحي (خرميان، 1398، 146).

من وجهة نظر "خرميان" نقلًا عن "الرومي" و"الجعفري": فإنَّ الاستعارة هي ربط العبارة بمعنى لم يثبت له لفظ في الأصل، وينقل (المعنى) للتوضيح، عند "عبد القاهر الجرجاني" حسب "خرميان": الاستعارة هي نقل الاسم من أصله إلى شيء آخر بغرض التشبيه. وهو يعلم أنَّ ذلك يتم أيضاً إلى حد المبالغة. ويرى "الجرجاني" حسب "خرميان" أنَّ الاستعارة هي الخدعة اللغوية الأكثر جاذبية وأروع جماليات الموجودة في الكلمة (خرميان، 1398، 146).

ومن وجهة نظر البلاغيين يمكن تقسيم الاستعارة إلى أربعة أشكال:

- 1- الاستعارة الصريحة والمكنية: إذا حذف أحد ركني الاستعارة.
- 2- الاستعارة الجامدة أو المشتقة: وهي تنقسم إلى أصل وتابع.
- 3- من ناحية الشمولية والجمع تنقسم إلى: مجردة، ومطلقة، ومرشحة: وتنقسم إلى مفرد ومركب حسب الأفراد والجمع (خرميان، 1398، 146).

كما قسم "عبد القاهر" طبقاً لما ذكرته "قاطمه خرميان" الاستعارة إلى نافعة وغير النافعة.

والاستعارة النافعة: هي التي يستخدم اللفظ فيها لغرض معين غير موضعه، وإذا لم يوضع في ذلك الموضع لم يتحقق الاستعارة.

والاستعارة غير النافعة: تستخدم اللفظ فقط لتوسيع الكلمة وملاحظة الخفايا والفروق الدقيقة في الاختلاف الدلالي لمعناها في المواقف المختلفة (خرميان، 1398، 146).

كما قسم الاستعارة إلى خمسة أنواع من حيث شمولية المستعار والمستعارة منه إلى الآتي:

1. استعارة محسوسة بمحسوس: توصف المحسوس بمحسوس.

2. استعارة المحسوس العقلية: تشارك في الوصف العقلي.

3. استعارة محسوس إلى معقول.

4. استعارة معقولة للمعقول.

5. واستعارة معقولة للمحسوس (خرميان، 1398، 146).

في كتب كبار علماء البلاغة العربية، يتم سرد العديد من الميزات والأغراض للاستعارة بعض هذه الأغراض تشمل:

1- شرح المعنى ووضوحه أكثر.

2- التعبير عن المحتوى الكثير بكلمات قليلة.

3- التصور والتوضيح المعقول.

4- تحديد المحتوى وتمييزه من أجل إعطاء الحياة للجماة وإعطائه وجه الحياة.

5- المبالغة و "التوكيد"، (عباسي وآخرون، 1398، 65).

ومن أهم السمات التي هي معيار وأساس الإنجاز في البحث موضع الدراسة هي تقديم ترجمة مقبولة ومناسبة للاستعارة، ستكون صفة التفسير الخاصة بالاستعارة أو "الريب"؛ أي عدم اليقين بالمعنى المقصود.

إنَّ أولى بؤادر الاهتمام بتفسير الاستعارة يمكن العثور عليها في نظرية "المعنى" لعبد القاهر الجرجاني. وبالرغم من أن العديد من المفكرين؛ مثل: الجاحظ (255هـ)، وابن قتيبة (271هـ)، وعبد الجبار المعتزلي (415هـ) قد تناولوا هذه المسألة قبل عبد القاهر، وأبدوا آراء متفرقة حول المعنى الثانوي أو المعنى الثاني، ولكن "عبد القاهر" كان أول من جمع الآراء المتفرقة التي قبله، واخترع مصطلح: "معنى المعنى"، أو "تأويل المعنى". ويقول في شرح نظريته حسب "عباسي": ومعنى المعنى هو ما يفهم من ظاهر الكلمة، ونحصل عليه مباشرة، والغرض من معنى المعنى الدلالي هو المعنى الذي نحصل عليه من المعنى الأول. ويعني استنتاج المعنى الأول من النص أولاً، ثم ننقل من ذلك المعنى إلى معنى آخر ("عباسي وآخرون، 1398، 65-66).

يقول "عباسي" نقلاً عن "الجرجاني" في وصف كلامه: "الكلمات نوعان:

1. النوع الأول: هو الكلمة التي يمكنك من خلال دلالة الألفاظ أن تفهم معناها؛ مثل: "بيرون رفتن زيد"؛ أي "خرج زيد". فمثلاً عندما تريد حقاً أن تخبر زيداً أنه سيخرج تقول: (خرج زيد).

2. النوع الثاني: الكلمة التي لا تستطيع أن تصل إلى غرضها ومعناها بمجرد معنى الكلمات. [في هذه الحالة] فالمعنى يرشدك، ومن خلال هذا المعنى تصل إلى معنى ثانٍ، وهو غاية الكلمة وهدفها. وتشكل الكناية، والاستعارة، والتشبيه، والمجاز، أساس هذا الموضوع ومحوره. على سبيل المثال: عندما تقول "هو كثير رماد القدر"، أو "طويل النجاد" بالمعنى الحرفي لهذين اللفظين؛ أي "فلاني خاكستر زير ديگش بسيار است" يا "فلان حمايل شمشيرش بلند است" "فلان تحت مرجله رماد كثير"، عن كثرة الهموم والمشكلات، أو "فلان يحمل سيفًا طويلًا" لا تستطيع إيصال وجهة نظرك، لكن المستمع بعد التفكير والخوض في هذا الأمر، ويأتي ظاهر الكلمة إلى المعنى الثاني، وهو نيتك الحقيقية، فيفهم أن معناها هكذا (عباسي وآخرون، 1398، 66).

نظريات الاستعارة:

لم تحظ نظرية "الجرجاني" باهتمام كبير في المشرق، ولم يحفل بها العرب، بل احتفى بها الغرب وكان على رأسهم المدرسة البنيوية، والتفكيكية، اللتان أولتا هذه النظرية اهتمام كبير، وعملتا على تطويرها حتى وصلوا بها إلى مرحلة "عدم اليقين في المعنى" (عباسي وآخرون، 1398، 65-67).

"تم تقديم مفهوم عدم اليقين في المعنى لأول مرة من قبل الفينومينولوجي البولندي "رومان إنجاردن"، وقد استخدمت كأحد خصائص النصوص الأدبية"، إلا أن الوظيفة الجمالية تم شرحها وإبرازها من قبل المنظرين الجماليين. أحد هؤلاء المنظرين هو "فولفغانغ آيزر" من خلال تقديم مقال بعنوان "عدم تحديد المعنى ورد فعل القارئ في الأدب النثري" طبيعة فعل القراءة بوصفها تفاعلًا بين القارئ والنص (عباسي وآخرون، 1398، 65-67).

ويرى "آيزر" أن هناك ثغرات في كل نص أدبي يملأها القارئ، ويعتمد المستوى الجمالي للنص على استجابة القارئ لهذه الثغرات، وبحسب ما قاله فإن "المؤلف يسعى إلى هدف في كتابة النص، ويكتب النص بطريقة يكون فيها رد فعل". يُثير معنى معينًا لدى القارئ، لكن النص فيه ثغرات، أو عدم يقين في المعنى في بعض الأماكن؛ ومن ثم فإنَّ القارئ ليس أمامه خيار سوى المشاركة الفعالة في عملية اكتشاف المعنى، بحسب تجاربه الشخصية، والمعلومات الموجودة في النص، وكذلك بمساعدة خياله؛ لملء الفراغ أو تلك الفجوات؛ وللتوصل إلى معنى متماسك من النص (عباسي وآخرون، 1398، 66-67).

الاستعارة هي مثال واضح لتلك الفراغات أو المعاني غير المحددة في النص الأدبي الذي يميز النص. تمنح القارئ الفرصة؛ لخلق المعاني، والتفاعل مع الجوانب الجمالية، وقابلية التفسير. ما أثير هنا هو كيفية استخدام هذه الميزة المهمة في عملية ترجمة للاستعارة للحفاظ عليها؟ أي اختيار طريقة لترجمة الاستعارة يتم من خلالها الحضور الفعال للجمهور في استكمال المعنى، ويشعر بالصورة المجازية (عباسي وآخرون، 1398، 67).

عندما نستخدم الاستعارات في الواقع نحن ننقل نظام فكري من عنصر إلى آخر؛ عندما نقول: "جواني بهار زندگی است" "الشباب ربيع الحياة"، بشكل أو بآخر، جزء من النظام المفهومي للربيع؛ مثل: الخضرة، والحيوية، والنضارة، والزوال. فعلى حد تعبير "قاسم زاده" فنحن ننقل الشباب؛ ولهذا السبب يمكن اعتبار الاستعارات امتدادًا للمعنى، أو مجموعة من المعاني التي توسعت عبر تاريخ البشرية وقابلة للتغيير والتحول أصبحت شكلًا ومضمونًا. في التصوف،

تتعامل الاستعارة ذات الوظيفة المعرفية مع تصور المفاهيم المجردة الصوفية؛ إذ يمكن للصوفي استخدامها؛ لوصف مشاعره وأفكاره الغامضة فضلاً عن توفير الإقناع للجمهور (علي وآخرون، 1396، 197-198).

فالوعي أو الإدراك هو نتيجة التفاعل بين الإنسان والبيئة، والذي يتجلى على شكل صورة ذهنية وخيالية. تصنيف التصورات والصور في العموميات الجديدة يطلق عليها المفهوم (concept)؛ إذ إنّ العقل البشري يألف الكثير من المفاهيم منذ الصغر. فبداية دخول الطفل إلى مجال التصوير تكون عن طريق الإمام بالكلام فمثلاً: إدراكه لمعنى الموت، والافتقار إلى الأشياء يعني أهميتها بالنسبة له؛ لأنه في هذه المرحلة تحل الكلمات (أو الرموز) محل الأشياء لديه؛ بمعنى آخر، عند تعلم أي كلمة في اللغة، يتم استبدال الكلمة لتدل على شيء ما؛ ولهذا فإنّ للكلمة حضوراً مصنوعاً من الغياب. وفي هذه المرحلة يتعلم الطفل الكلمات والمفاهيم التي يمكن فهمها ليس بالحواس الخمس، بل عن طريق العقل. ولجعل هذه المفاهيم المجردة ملموسة، يطابقها عند الاستخدام بشكلها الفيزيائي المادي المستقر في ذهنه. وهذه القوالب تخطيطية يطلق عليهم صورة المخطط؛ وبعبارة أخرى، يقول "الصفوي": يستتبط الإنسان من تجاربه في العالم الخارجي تركيبات مماثلة في ذهنه تنتقل من خلال اللغة بشكل تخطيطي، ومنها تنشأ الصورة (علي وآخرون، 1396، 198).

فهذه النظرية يتبناها "ديفيد لي" حسب "استاينبرگ"، وهو أحد العلماء المعاصرين الآخرين المتبنين للاستعارة كظاهرة معرفية قائلين: إنّ "الاستعارة ظاهرة معرفية؛ لأنّ البشر يفهمون مجموعة من الظواهر، أو بعبارة أخرى، علاقة مجازية للغة؛ أي أنّ الكلمة الواحدة يمكنها التعبير عن مفهوم مختلف للظواهر التي تنتمي إلى مجالات مختلفة. وبحسب ما قيل وبناء على نظرية المعنى لعلم النفس المعرفي "جورج ليكوف وجونسون" حسب "استاينبرگ" يمكن القول إنّ المعرفة اللغوية للإنسان ليست مستقلة عن التفكير والمعرفة. ووجهة النظر تلك تتعارض مع آراء اللغويين؛ مثل: "تشومسكي" إن المعرفة البنيوية وقواعد اللغة منفصلة عن العمليات العقلية البشرية الأخرى، بما في ذلك التفكير؛ إذ اعتبر "تشومسكي" علم اللغة هو أحد أفرع علم النفس المعرفي (استاينبرگ، 1391، 108).

"ليكوف وجونسون برين" حسب "طالبان" أكدا أنّ الاستعارة عنصر أساسي في تعاملنا مع العالم الخارجي والعمليات الفكرية؛ مثل: التصاميم البصرية، أو المساحات العقلية، وأمثالها. القضية الرئيسة هي أننا لدينا سلوكيات وتصرفات جديدة كل يوم، على سبيل المثال: نتحرك، ونأكل، وننام، ونفهم ما يحيط بنا، ونحن بهذه الطريقة ننشئ بنيات مفاهيمية أساسية، والتي تستخدم للتفكير في الأمور المجردة. هذه الإنشاءات المفاهيمية هي نفسها مخططات الصورة. هذه هي المخططات الأساسية التي تتبثق منها استعارات مفاهيمية، ولها ثلاثة مكونات: المصدر، والمسار، والوجهة. وبحسب تعريف "طالبان" نقلًا عن "جونسون" فمخططات الصور: هي نمط متكرر لديناميكية تفاعلاتنا الإدراكية التي تعطي التماسك لتجربتنا، ويتم التعبير عنها بأبسط الكلمات، هي نوع من البناء المفاهيمي حسب تجربتنا من العالم الخارجي لتظهر لغتنا. وهي محل اهتمام نظرية الدلالات المعرفية (طالبان، 1396، 52).

هناك أنواع مختلفة من مخططات الصور في بعض الأحيان يعتمد على مفهوم الحجم، والبعد، والارتفاع، يسمى مخطط الحجم، في بعض الأحيان تكون عبارة عن رسم تخطيطي لمسار الحركة يُطلق على مخطط الحركة، ويظهر أحياناً القدرة على التحمل، ويسمى مخطط القوة. يتم تنظيم المخططات، من خلال إدراك مفهوم ما بمفهوم آخر، بشكل مجازي؛

إذن، تساعدنا هذه المخططات على فهم مفهوم آخر باستخدام مفهوم واضح ومعروف. ومن وجهة نظر علم اللغة، فإن كل قول مجازي يتعلق بهذه المخططات؛ إذ تحتوي على مرجعين مرتبطين من خلال ارتباط ملموس؛ مثال: في جملة "او، مار است"؛ أي (هو حية): هناك مرجع أولي: "هو"، وهو ما يسمى "الموضوع"، وهناك مرجع آخر: "الثعبان" الذي يستخدم "حامل الاستعارة" (وهذه تعد استعارة تصريحية). إن الارتباط المتبادل بين هذين المرجعين يخلق معنى جديداً وهو "السياق أو رسم الخرائط" (علي وآخرون، 1396، 198-199).

وترى الباحثة أن مفهوم الاستعارة واسع حيث يشمل نظريات كثيرة عند دراسته تعمل على تأهيل المترجم على فهم الاستعارة من وجهة نظر لغوية، بما يوفيه لترجمتها عن ترجمة دقيقة داخل النص ككل. لكن هناك خلط بين مفهوم الاستعارة، والكناية، والتشبيه، فلا بد لنا من التمييز بينهم.

الفرق بين الكناية والاستعارة:

والمراد بالاستعارة هنا هو الاستعارة المركبة التي يمكن الخلط بينها وبين الكناية، وليس الاستعارة المفردة؛ لأن الكناية تكون دائماً على شكل عبارات، وجمل وأحياناً لا تكون على شكل كلمة واحدة. ولكن لأنهم لم ينتبهوا لهذه النقطة في الماضي، فقد درسوا الكناية في مقابل الاستعارة المطلقة. وعلى كل حال فإن الفرق بين الكناية والاستعارة المركبة هو أن الاستعارة المركبة جائز استخدامها في الجمل ذات القرائن شائعة الاستخدام، وتخبر القارئ أن الجملة لم تستخدم بمعناها الأصلي؛ مثل: "الماء في قصف الهاون" «آب در هاون كوبيدن»، وهو أمر غير تقليدي أو عقلائي، أو "الاعتماد على الماء" «تكيه بر آب زدن» وهو أمر غير ممكن على الإطلاق. لكن في الكناية ليس هناك مقارنة بين قرينة شائعة الاستخدام تشير إلى معنى ثانوي؛ على سبيل المثال: عندما تقول: "باب فلان مفتوح" «فلانی در خانه اش باز است» قد يعني حقاً أن أحداً يفتح باب بيته (نيازي، ويوسفي، 1397، 32).

الكناية: هي إحدى طرق التعبير والكلام الأكثر شيوعاً، التي نستخدمها غالباً في حديثنا اليومي، نستخدم كلمات؛ مثل: "التحدث والأقدام في الهواء" «پا در هوا سخن گفتن». وهذا التعبير الأدبي في اللغة العربية يعني حرفياً "التحدث وهو مغطى". وهذا التوجه الأدبي في الكلمة يعني "الكلام المغطى" «پوشیده سخن گفتن»، وفي اللغة: وهو أن يقول كلمة ويقصد منها المعنى الحقيقي بشرط الإرادة والمعنى الحقيقي جائز أيضاً؛ أي أن الكناية هي التحدث في موضوع وقصد شيء آخر، يرتبط ضمناً بشواهد الكلام والمكان (خضري وآخرون، 1396، 90).

ويقال إنَّها: "هي استخدام الألفاظ بالمعنى المجازي، من خلال التشابه مع المعنى الحقيقي؛ ولذلك فإن أصل الاستعارة مبني على التشبيه"؛ بمعنى أنه إذا ذكر أحد قطبي التشبيه في الاستعارة، يعتمد على كيفية عرض الصورة بشكل مختلف. وبناء على هذا تنقسم الاستعارة إلى نوعين: مصرحة، ومكانية.

وتنقسم الاستعارة المصرحة إلى ما يأتي:

- استعاره مصرّحه مجردة؛ أي استعارة صريحة مجردة.
- استعاره مصرّحه مرشّحه؛ أي استعارة صريحة مرشحة.
- استعاره مصرّحه مطلقة؛ أي استعارة صريحة مطلقة.

- استعاره مكنيه : غيرتشخيص؛ أي استعارة مكنية غير محددة.
- استعاره مكنيه: تشخيص؛ أي استعارة مكنية محددة (مشهدي وآخرون، 1397هـ.ش، 204-208).
- استعاره تخيلي (همايي، 1389، 164).

وهناك نظرية الاستعارة المفاهيمية، التي ظهرت للمرة الأولى عام 1980م في كتاب "الاستعارات" التي قدمها "جورج ليكوف" و "مارك جونسون". وأكدوا حسب "كشاورز" أن الاستعارة ليست مجرد أداة لغوية وأدبية؛ ولكن في الواقع هي وسيلة للتفكير. وفقاً لنظرية الاستعارة المفاهيمية فإن النظام المعرفي البشري يقوم على أساسه التفكير والعمل، فهو في الأساس مجازي في جوهره، والمفاهيم الموجودة في أذهاننا، تشكل موقفنا تجاه العالم الخارجي ونوع التواصل الذي نجريه مع الآخرين في العالم الخارجي واللغة، لأنها نظام تواصل قائم على المفاهيم العقلية، مع التفكير وأعمالنا مترابطة، ويعتقد المؤلفون في هذا الكتاب أن الاستعارة ليست مجرد أداة شعرية مخصصة للكتاب والشعراء؛ ولكن الاستعارة هي مفهوم أساسي في حياتنا اليومية (كشاورز، 1397، 141).

ولهذا السبب يعتقدون أن الحياة بلا استعارة أمر مستحيل (زندگی بدون استعاره امکان پذیرفتن نیست)؛ ومن هنا جاءت تسميته الكتاب ليكون بعنوان "الاستعارات التي نعيش معها" «استعاره های که با آنها زندگی می کنیم». على سبيل المثال، عبارة "ارتفع سعر الدولار" «قیمت دلار بالا رفت» هي عبارة شائعة تستخدم عدة مرات في اليوم، لكن هذه العبارة عند مؤلفي هذا الكتاب عبارة مجازية، كما سبق القول، فالذهاب هو حدث حركي ومادي، والسعر ليس جسماً مادياً يرتفع أو ينخفض؛ ولذلك فإن ارتفاع الأسعار في هذه العبارة هو استعارة. يستخدمون هذه الاستعارات كاستعارات مفهومية (كشاورز، 1397، 141).

مع طرح نظريات "لايكوف وجونسون" اتسعت دائرة الاستعارة، فهما أثبتا أن الاستعارة حاضرة في شتى مجالات الحياة، وأنها ليست خاصية لغوية، كما يظنها البعض، بل هي موجودة في تفكيرنا وأعمالنا اليومية التي نقوم بها، وهي مبنية على التصور الاستعاري الذي يبني على أساس المخططات الذهنية. ولفهم الاستعارة المفهومية، يجب معرفة حقل المبدأ والمقصد؛ لأن «كل حقل مفهومي يحتوي على مجموعة منسجمة من التجارب والمشتمل على مفاهيم فيزيائية ومحسوسة تُدرك بها مفاهيم حقل المقصد، وهي انتزاعية في أغلبها» (أكبر وآخرون، 2024، 72-73).

هناك ثلاثة أقسام للاستعارة المفهومية حسب قول "أكبر" نقلًا عن "لايكوف وجونسون": «الاستعارة الاتجاهية التي تركز على التجارب الفيزيائية والثقافية، وتعطي للتصورات اتجاهًا فضائيًا، وتتبع هذه الاتجاهات الفضائية من كون أجسادنا لها هذا الشكل الذي عليه»، و«الاستعارة الأنطولوجية التي تعد التصورات الذهنية فيها أوعية»؛ إذ إننا نجعل تصوراتنا تتبلور في الأشياء والكيانات والمواد، و«الاستعارة البنيوية وهي التي تستعين بتصورات سهلة مفهومة لدى الإنسان لإقامة تصور آخر»؛ لأن المفاهيم الذهنية غالبًا من الصعب فهمها، إلّا إذا ما التمسنا لها طريقة محسوسة وقريبة من الإدراك، فهذه الاستعارة بدورها تقرب المعاني والمفاهيم من خلال تصور سهل يمكننا إدراكه واستيعابه بسهولة تامة (أكبر وآخرون، 2024، 72-73).

الفرق بين التشبيه والاستعارة:

التشبيه هي كلمة عربية، ومن الناحية المعجمية تأتي من الجذر (شبه)، وتعني مشاركة شيئين في معنى واحد. وقد ذكرت كتب العلماء عدة تعريفات للتشبيه. فعلم البيان ينطوي على التعبير عن موضوع ما ومعاني أنماط مختلفة. ولا شك أنَّ التشبيه يقع على رأس هذه الأنماط، ولعل التشبيه هو أوضح هذه المواضيع وأظهرها، وقد استخدم أكثر من غيره من المواضيع في جميع العصور على حد قول "شفيعي كدكني". وفي أسرار البلاغة يعرف "الجرجاني" على حد قول "همايي" التشبيه بأنه: التشبيه جعل شيء إلى شيء آخر يكون في صفة أو أكثر، بشرط أن يكون هذا التشابه مبنياً على الباطل، ومصحوب بالمبالغة. التشبيه هو: تمثيل شيء مشابه لشيء ما بأدوات خاصة، به عبارة أخرى ذكر أوجه الشبه بينهما من خلال استخدام ألفاظ بعينها؛ مثل: «زيد چون شير»؛ أي زيد مثل الأسد. والمراد من التشبيه إثبات الصفة من المشبه إلى المشبه به؛ إذن على حد قول "همايي" نقلًا عن "فتوح" فالمشبه هو الغرض من الكلام والمشبه به هو الأداة في خدمة ذلك الغرض. كل تشبيه يتكون من أربعة أركان، وهي: المشبه، والمشبه به، وجه الشبه، وأداة الشبه (همايي، 1389، 151-152)، فالمشبه يشبه شيئاً ما، تشبه صفات المشبه به، ووجه الشبه هو معنى يتم فيه تقاسم المشبه والمشبه به خيالي، أما أداة التشبيه فهي كلمة تدل على التشبيه؛ مثل: لأن، مثل، بوصفه، كأنه. والعنصران الأساسيان للتشبيه هما المشبه والمشبه به، وهما، على عكس وجه الشبه وأداة الشبه، لا يتم حذفهما أبداً. إذا حذفت صفة وجه الشبه وأداة الشبه، ولم يبق إلّا المشبه والمشبه به. مثل هذا التشبيه يسمى تشبيهاً بليغاً. وكذلك إذا لم يكن هناك سوى المشبه أو المشبه به بين عناصر التشبيه، تسمى الاستعارة مكنية أو التصريحية؛ لذا يجب أن ينصب اهتمامنا الرئيس في فهم التشبيه على المشبه به؛ لأنه وجه الشبه مأخوذ من المشبه به. وفي بعض الأحيان يعد الباحثون التشبيه والاستعارة واحداً. يقول: "شميسا" في كتاب "البيان": التشبيه والاستعارة من الجنس نفسه، وفي الواقع يجب أن يكون لهم الاسم نفسه، لكن البعض الآخر يعتبرون الاستعارة مختلفة تماماً. إن التشبيه يتبع مقارنة الأشياء، والاستعارة هي النسخ المتماثل للأشياء (شميسا، 1370، 141-142).

أحد أنواع التشبيه التي تستخدم على نطاق واسع في النصوص النثرية، وخاصة النصوص الخيالية، هو إضافة التشبيه. وهو الذي يجتمع فيه المشبه والمشبه به، وهو في هذه الحالة تحذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه. ويطلق على هذا التشبيه نوعاً من التشبيه البليغ (كشاورز، 2022، 5-6).

وهذه الفروقات لا تعني عدم وجود سمات مشتركة بين الاستعارة والمجاز، والكناية، والتشبيه. فالاستعارة مرتبطة بالمجاز؛ لأنه يستخدم بمعنى آخر. واعتبر بعض العلماء، ومنهم: "العسكري" حسب "خرميان" أنَّ المجاز هو نفسه الاستعارة، بينما ترى "خرميان" نقلًا عن "الجرجاني" أنَّ التشبيه ليس مثل الاستعارة، ولكن الاستعارة هي نوع من التشبيه؛ ولذلك يرى "عبد القاهر" حسب "خرميان" أنَّ الاستعارات التي لها وجه تشبيه قوي مفيدة. ويقول: «والاستعارة نوع من التشبيه وطريقة تمثيل». شريطة أن تستعار من مكان آخر، ويجب أن يكون هناك ارتباط بين الكلمة المستعارة والمعنى المطلوب منها؛ ولذلك يسمى الاستعارة تشبيهاً إذا كانت المصلحة بينها وبين المعنى الحقيقي هي مصلحة التشبيه، وعلى دعوى التشبيه. والجنس متشابه، فقد ورد أحد وجهي التشبيه (خرميان، 1398، 147).

فالبعض أعدد الاستعارة مجازاً عقلياً، وآخرون أعددوها مجازاً لغوياً. ويمكن استخدام التشبيه لأغراض كثيرة؛ مثل: التعبير عن إمكانية التشبيه، والتعبير عن قوة التشبيه وضعفه، وعرض حالة المشبه، وإمكانية وجوده، وإدانة مثله، والثناء عليه، وبينما تتمحور أغراض المجاز حول معانٍ؛ مثل: اليقين بالكلمة، والتوبيخ، والتأكيد، والإيجاز، وتجنب تأخير الكلمة، ونحو ذلك. إنَّ الاستخدام المسموح به للكلمات المجازية يخلق مخاوف داخلية بدلاً من فهم المعنى؛ ولذلك، وبالنظر إلى العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة من الأشكال التعبيرية (خرميان، 1398، 147). وترى الباحثة أنَّ العلاقة بين الاستعارة، والمجاز، والتشبيه، والكناية-متشابكة ومتداخلة بعضها ببعض.

النص الشعري وأنواعه:

قال "أدونيس" نقلًا عن "قدامة بن جعفر" إن الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى، وإن دل هذا القول على شيء فإنه يدل على أنَّ "قدامة" ميَّزَ الشعر عن النثر بقافية ووزن، ولم يتعد هذا المفهوم (أدونيس، 1986، ص13)، أمَّا "ابن خلدون" حسب "أدونيس" فأعطى تعريفاً أشمل للشعر، فقال: الشعر هو الكلام المبني على الاستعارة، والأوصاف، والمفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها في غرضه، ومقصده عما قبله وبعده، وهو يضيف على ميزتي الوزن والقافية لدى قدامة ميزة أخرى؛ وهي اعتماد الشعر على أسلوب واستقلالية كل بيت عن الآخر بالمعنى، ويوضح "نيو مارك" حسب "أدونيس" أنَّ الحقيقة الدلالية أساسية في النصوص الشعرية، فالمعنى ليس أكثر أو أقل أهمية، بل هو مهم جدًا حيث يعتبر من العوامل الجمالية الثالثة، كما يمكن أن تكون القافية العامل الأكثر عرضة للاستغناء عند تعرض النص الشعري للترجمة (أدونيس، 1986، 16). (صابرين، أسابع، 2013، 2). وهناك أوزان شعرية مشتركة في شعر الغزل بين الشعر الفارسي والعربي؛ مثل: الهزج، والرمل، والمجتث، قد نظم بها الشاعر الفارسي "شيخ بهايي" (أهنجر وآخرون، 2023، 76).

والجدير بالذكر هنا نقلًا عن "لقمان" تعرض "عبد القاهر الجرجاني" لمفهوم التصوير والصورة، وهو لم ينكر استفادته من الجاحظ حسب "لقمان" بقوله: "وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره منكر، بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء، وكيفيك قول الجاحظ حسب "لقمان": وإنما الشعر صناعة وضرب من التصوير". وهنا يتضح المذهب النقدي الذي وضعه "عبد القاهر" هو ربطه المجاز بالتحليل الدقيق للمعاني وما يعتليها من الصورة الشعرية، والاستعارة، والتشبيه، والتمثيل. بينما يتضح مفهوم "الصورة" عند الغربيين، من خلال تعريف الشاعر الفرنسي "بيير ريفاردي" حسب "لقمان": "إبداع ذهني صرف، وهي لا يمكن أن تتبثق من المقارنة، وإنما تتبثق من الجمع بين حقيقتين واقعتين تتفاوتان في البعد قلة وكثرة، ولا يمكن إحداث صورة المقارنة بين حقيقتين واقعتين بعيدتين لم يُدرك ما بينهما من علاقات سوى العقل" (لقمان، 2017، ص113).

"فالرمزيون" يرون أنَّ الصورة يجب أن تبدأ من الأشياء الماديّة، على أن يتجاوزها الشاعر، ليعبر عن أثرها العميق في النفس؛ أي في المناطق اللاشعورية، وهي المناطق الغائمة الفائرة في النفس، ولا ترقى اللغة إلى التعبير عنها إلّا عن طريق الإيحاء بالرمز المنوط بالحدس، غير مستفيدة من العالم الخارجي، إلّا بمقدار ما تمثله، وتتخذ منافذ للخلاجات النفسية الدقيقة المستعصية على التعبير (لقمان، 2017، ص113).

أمّا السريالية فتري أنّ "الصورة" من نتاج الخيال الظاهر، ولكن لا بُدّ من تأويله بباطن يشف هو وكثيراً ما شبّهوا صور الشعر بصور الأحلام التي تكشف أحياناً عن الصور الغامضة للنفس في دقتها، وسذاجتها، حيث يصل المرء منها إلى منطقة أقرب إلى اللاشعورية، يسمو فيها على المادة من وراء استتطاق الصور، حتى يترجم بالكلمات عما لا يدرك، لكنها عند الوجوديين، فالصورة عندهم وليدة الخيال، وهو وحده الجمال، ومسلك المرء فيه مختلف عن مسلكه الواقعي أمام الأشياء في الوجود (لقمان، 2017، ص113-114).

والصورة لها وجهان عند العرب المحدثين والقدماء على حد تعبير "لقمان" وهي: عند "عبد القادر": الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكامنة في القصيدة مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتراكيب، والإيقاع والحقيقة، والمجاز، والترادف، والتضاد، والمقابلة، والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني، والألفاظ، والعبارات هي مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني، أو يرسم بها صورته الشعرية، لتكون بذلك الصورة شكلاً فنياً تتأزر فيه عناصر مختلفة، ومتألّفة لتعبر عن التجربة الشعرية، وكان رأس هذه العناصر الألفاظ والعبارات، ومهما يكن من مفاهيم متباينة، بشأن "الصورة"، لكن المفهوم القديم: لا يتعدى المجاز، والتشبيه، والكناية (لقمان، 2017، ص114).

وهذا الرأي يتوافق مع ما يراه "مينا باد": بعض الكلمات تأخذ معانيها من الكلمات المجاورة لها. حيث تتضح معانيها، مقارنة بالاسم أو الفاعل أو المفعول المقترن بها. بصفة رئيسة فإنّ الأفعال والصفات تتمتع بهذه الخاصية (مينا باد، 1394، 19).

تري الباحثة أنّ الشاعر وكذلك المترجم لا يمكنه التعبير عن هذه الصور بمختلف أنماطها إلا من خلال الاستعانة بالكلمات، والأفعال، والصفات، وهو ما يوضح براعة كليهما في الإبداع. وحسب "بالمر" فما يعين المتلقي على فهم ما بين السطور من دلالات ومشاعر هو ما أشار إليه "مالينوفسكي" عالم الأنثروبولوجيا والعالم اللغوي "فيرث" بمصطلح سياق الحال ذهنياً، وكلاهما كان معنياً بإبراز المعنى بالنظر إلى السياق الذي تستخدم فيه اللغة، وإن اختلفت طرائق البحث عندهما (بالمر، 1995، 74).

وهناك نقطة أخرى يجب على مترجم الشعر مراعاتها؛ حتى يتمكن من العثور على كلمات مكافئة لما يرنو إليه الشاعر في قصيدته. فلا بد أن يكون على دراية بالموضوع الذي يحكم النص، وهذا يعني الانتباه إلى الفضاء الذي يرسمه الشاعر من خلال الاستعانة بتصوير المكان والزمان الذي يأخذه كنقطة ينطلق منها في قصيدته ووصولاً إلى مبتغاه ومقاصده لتهيئة المتلقي لهذا (لنكرودي، 1392، 29).

وقد ذكر "كورش" أنّ ما يعين المتلقي على فهم الجملة في سياق ما هو ما يطلق عليه في الفارسية (بافت درون زباني context / بافت بیرون زبانی context)؛ أي السياق اللغوي الداخلي والسياق اللغوي الخارجي. السياق اللغوي الداخلي هو كل ما يحيط بالجملة من معلومات، أما السياق اللغوي الخارجي فهو يتضمن كل الأشياء والملاحظات التي تحدث حول مرسل الرسالة ومتلقيها (كورش، 1385، 49).

كما نعلم فإن المكتوب والمقروء ليسا وجهان لعملة واحدة. فكل منهما له أسلوب خاص في التعبير، لكن يكمن القاسم المشترك بينهما وجود بعض الكلمات في العبارات المستخدمة التي تؤدي دوراً رئيساً في فهم العبارة، والتي من خلال الاستفادة منها يمكننا ترجمتها بشكل دقيق؛ أي ترجمة العبارة كاملة بشكل دقيق (نصيري، 1390، 50).

وهذا ما يحيل الباحث في هذا المجال إلى التطرق لظاهرة أخرى؛ وهي ظاهرة ظهرت في مجال الدراسات الأدبية خاصة الشعرية منها، وما يرتبط بنواها البحث هنا هو: الانزياح الاستبدالي - وهو أحد مقومات الشعر وقد أعدوه بنية علائقية حول كيفية استخدام اللغة بطريقة مجازية (حسانين، 2016، 2608) -: وهو أول ما وقف عليه النقاد قديماً من ملاحظات في التغير الدلالي؛ بسبب التشبيهات، والاستعارات، والمجاز، والكناية، مثلما نجد في قصائد الشعر (حسانين، 2022، 2610).

وهو ما يخالف مفهوم النظرية القياسية في الترجمة حيث يتضمن ترتيب النظرية القياسية في الأساس مجموعة من القواعد النحوية، والدلالية، والصوتية المختلفة، ويتم استخدام كل مجموعة من هذه القواعد بطريقة منهجية؛ لتقديم وصف للغة أو ترميز للغة من جميع الجمل على مستوى أربعة مستويات مختلفة (استاينبرگ، 1391، 111).

وعلى هذا ترى الباحثة أنه نظام يقترب أكثر من الترجمة الآلية التي قد يعتقد الكثير من الناس أنها معجزة يمكنها أن تترجم نصاً من لغة إلى لغة أخرى دون تدخل الإنسان، وفي وقت قصير جداً. إلا أنها من وجهة نظرها لا يمكنها أن تحل محل المترجم ذا خبرة. ولا تصلح لكل أنواع الترجمة، وحسب "كورش" فالفيصل هنا هو أسلوب اختيار المكافئ لترجمة أي جملة، يمكنها أن تكون أهم سبب في دراسة نشاط الذهن في التعامل مع معلومات مختلفة وفي النهاية، تتم عملية الترجمة (كورش، 1392، 51-52).

فإذا كان للمؤلف على حد قول "ناظميان" الحق في إعادة النظر فيما كتبه من عدة جوانب، وهي: المحتوى، والأسلوب، والدقة، والنظام، والعلاقات القواعدية والكتابية. (ناظميان، 1393، 203). فيتعين على المترجم حسب رؤية "فرح زاد" أن يطالع في البداية النص المراد ترجمته؛ ومن ثم يجتهد أن يترجمه بدقة إلى اللغة الهدف. فالفهم الصحيح للنص يرتبط بعاملين: الأول - الاستفادة من القواعد اللغوية، والآخر - الاستخدام السليم للمعاجم اللغوية وكافة المراجع (فرح زاد، 1395، 14).

وشاركها "جلال الدين" الرأي، فالنص الذي يراد ترجمته في البداية لا بُدَّ من قراءته بشكل متمعن؛ أي قراءته جيدة، والوقوف على إشكالياته، ودقائقه على غرار: فهم الكلمات، والجمل، والمصطلحات، والمفاهيم؛ من ثم تتم عملية الترجمة. وبعد الترجمة لا بُدَّ من إعادة النظر في النص سطر بسطر وكلمة بكلمة. ومطابقته بالنص الأصلي؛ لكي تتفادى فهم جملة بشكل خاطئ أو إسقاط كلمة من النص الأصلي في أثناء الترجمة (جلال الدين، 1387، 29).

وأحياناً يلجأ المترجم إلى استخدام معانٍ دقيقة ومناسبة تعادل المعنى الأصلي الوارد في النص الأصلي قد لا ترد في القاموس اللغوي بالمعنى نفسه. فالقاموس اللغوي يعرف الكلمات بشكل ثابت، لا يقبل التأويل. (ناظميان، 1393، 209). ومعرفة المصطلحات، وكيفية دخولها إلى اللغة، وتحديد العلاقة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي والمعرفي من

خلال الاستعانة بمعجم مصطلحات العلوم المختلفة- له أهميته الكبرى في علم الترجمة، واختيار المكافئ المناسب لهذه المصطلحات له تأثير بالغ في أسلوب الترجمة (ناظميان، 1393، 97).

ولا يمكننا إغفال الصور الخيالية فهي مقياس تقييم الفن الشعري. وظل هذا المفهوم هو المفهوم السائد منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، وقد تم مراعاة عنصر الخيال في بنية الشعر إلى حد طرح هذا السؤال على لسان "كدكني"، وهو: "هل يمكن كتابة قصيدة دون التفكير في المفاهيم الموجودة، ودون وجود عنصر الخيال؟" يدخل الشعراء دائماً إلى ذهن القارئ من خلال الخيال. "العنصر الروحي في الشعر هو نفسه في كل اللغات وكل العصور، وأسلوب الشاعر في التعبير عنه؛ بهدف إظهار الحقائق المادية والمعنوية، والموضوع الرئيس للقصيدة يتحدد وفق عقليته. ويشكل الخيال مجموعة واسعة من التشبيهات، والاستعارات، والكناية، والمجاز (اميري، 1398، 84).

المبحث الثاني: تقنيات ترجمة الاستعارة البلاغية في قصيدة "الزمان" لأدونيس

حظيت ترجمة الشعر الفارسي باهتمام كبير لدى العرب منذ ستينيات العقد الماضي (الدهني، 2014، 41). فاستراتيجية التكافؤ أو التشابه بين النص الأصلي والنص المترجم، هي أحد المفاهيم الأساسية في دراسات الترجمة، وفي الواقع هي حجر الزاوية في الترجمة. ومن أجل إقامة التوازن بين النص المصدر والترجمة، لا بد من الحفاظ على "صفات النص الأصلي"؛ أي يعني ذلك أنه ينبغي الحفاظ على المحتوى، والأسلوب، والأداء وما إلى ذلك، وانعكاسه في الترجمة على الأقل قدر الإمكان. وضرورة الحفاظ على الأسلوب المميز لكل نص، وانعكاس هذا في الترجمة، والتعرف على السمات والمعايير وتصنيفها. والأدب هو الحاكم فيه، وبالطبع "هذا النوع من المساواة في النصوص الأدبية يعني الاعتراف بالخصائص الجمالية، وأسلوب كتابة مؤلف النص الأصلي" (عباسي وآخرون، 1398، 67).

ومن الآثار الجمالية المهمة في النصوص الأدبية، إنها استعارات. وفي ترجمة الاستعارة كبنية جمالية، يعد التوازن الجمالي مهماً. هذا يعني نوع من التوازن يتم على أساسه نقل السمات الجمالية للاستعارة إلى النص المترجم؛ إذ إن جزءاً مهماً من جمال الاستعارة يعتمد على حضور القارئ الفاعل في تفسير المعنى، وإتمامه وصورتها هي أن النجاح في الترجمة المجازية يتطلب أيضاً الحفاظ على هذه الميزة في نص الترجمة. ونقصد من هذا هو التوازن الجمالي بين الاستعارة وترجمتها؛ مما يخلق المساواة في رد فعل قارئ النص الأصلي وقارئ الترجمة. ورد الفعل هذا يتطلب من المترجم أن يعطي فرصة للقارئ، مثل الفرصة التي منحها المؤلف له، ويمنح قارئ النص الأصلي فرصة؛ لفك رموز الاستعارة وتحليلها، وقراءة النص الأصلي وتفسيره (عباسي وآخرون، 1398، 67).

في الحقيقة إنَّ واجب المترجم ليس ملء الفجوات في النص؛ (أي وصف الاستعارة وتفسيرها)، بل "الصياغة"، وكجسر بين المؤلف والقارئ، فمن واجبه أن يجعل جمهوره للاستفادة قدر الإمكان من متعة اكتشاف معنى الاستعارة وخلقها، وبشكل عام فرصة التفاعل معها. ونقطة أخرى هي أنَّ أهمية الاستعارة والحفاظ على معالمها الجمالية تعتمد على النص الذي تُستخدم فيه. على سبيل المثال، في النصوص البلاغية، من المهم جداً الحفاظ على وظيفة الاستعارة؛ لأنَّ مؤلفها يستخدم جميع أنواع الأدوات اللغوية والترتيبات الناصجة؛ لتوصيل معناها للجمهور بأفضل طريقة ممكنة، وتشجيعه على اتخاذ رد الفعل المطلوب (عباسي وآخرون، 1398، 67-68).

ومن أجل تقييم الترجمة التشبيهية، يقوم الباحثون أحياناً بفحص الترجمة دون استخدام نموذج محدد. ويستخدم الكثير منهم هذا الأسلوب بشكل خاص في ترجمة التشبيهات في القرآن. ولكن من أجل تحقيق نتائج أكثر دقة، يمكنك استخدام الأنماط المحددة المتوفرة لترجمة التشبيهات والاستعارات التي اقترحها بعض منظري الترجمة، بما في ذلك "إيرسون وبيريني"، فقد اقترحا في مجال ترجمة التشبيه والاستعارة عدداً من التقنيات والاستراتيجيات. وأشار "إيرسون" حسب "كشاورز" إلى عدد مشترك من الاستراتيجيات بين ترجمة الاستعارة والتشبيه شائع استخدامها (كشاورز، 2022، 6). وهي:

1. استبدال التشبيه بمثله في اللغة الهدف.
 2. حفظ التشبيه وشرحه.
 3. إزالة التشبيهات والإشارات وذكر معناها.
- وبما أنّ هذه الاستراتيجيات ليست كاملة لدى "إيرسون"؛ فيمكن استخدام النموذج الذي أعدته "بيريني":
- استراتيجيات بيريني لترجمة التشبيه والاستعارة، هي:
- 1- ترجمة حرفية.
 - 2- استبدال المماثل بمثله.
 - 3- اختزال التشبيه في مفهوم.
 - 4- الإبقاء على التشبيه بالإضافة إلى ذكر التشبيه.
 - 5- بدائل مشابهة للوصف.
 - 6- إزالة التشبيه.

ومع ذلك، فإنّ النموذج الذي قدمه بيريني هو أحد النماذج الأكثر اكتمالاً في الترجمة التشبيهية، ولكن هذا النمط أيضاً يحتاج إلى تغييرات؛ ليكون أكثر كفاءة لتحليل ترجمة التشبيه والاستعارة من الفارسية إلى العربية. على سبيل المثال، وينبغي إضافة استراتيجيات أخرى إلى هذا النموذج حتى يكتمل (كشاورز، 2022، 6-7).

وهناك بعض علماء اللغة الذين أجمعوا على عدم إمكانية ترجمة الشعر، معللين ذلك بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على النص الشعري المترجم من اختلاف الوزن، والقافية، والإيقاع العام للشعر؛ مما يؤدي إلى فقدان النص الشعري رونقه. وتبنى عدد منهم نظريات محورها توحيد الوزن والقافية في ترجمة الشعر التقليدي، والكلاسيكي. وما اقترحه خزاعي فر هو وآخرون من استراتيجيات وتقنيات لترجمة الشعر الكلاسيكي عبارة عن (مزرعه وآخرون، 2020، 98):

- 1- ترجمة تحت اللفظ (لترجمة الحرفية): تتم ترجمة كلمات النص المصدر فقط، والأحرف الأساسية فقط، والعواطف المختبئة في قلب الكلمة تجد طريقها إلى النص المقصود، دون أساس شعري. الذي يجمع بين مجموعة الكلمات لها قافية شعرية، دون النظر إلى اللغة الشعرية المقصودة التي تمنح المتلقي شعوراً مغايراً عند قراتها.

2- ترجمة الشعر إلى كلام موزون: هنا يسعى الشاعر فقط إلى أن يضيف وزناً جديداً للكلمات ولحنًا. دون النظر إلى الوزن والقافية في الشعر الكلاسيكي. ومن هنا يمكن الأبيات أن تتباين بين الطول والقصر، ويطرأ على تركيب الجملة تغييرات.

3- الترجمة الشعر إلى النثر: هذه الطريقة رائجة جدًا في ترجمة الشعر الكلاسيكي، يعتمد فيها المترجم على نقل المعنى فقط دون النظر إلى بنية الشعر، والتلاعب بالألفاظ، والموسيقى الشعرية. وأغلب دراسات الشعر التي تتم عبر اللغات تتم عن طريق هذه الطريقة.

4- الترجمة المنظومة: هذه الطريقة هي الأكثر استخدامًا؛ إذ يتم فيها التركيز على بنية القصيدة اللغوية، في سبيل إدراك المعنى الخفي بها. فهنا يعتمد المترجم على ترجمة القصيدة الشعرية بأخرى لها السمات نفسها (مزرعه وآخرون، 2020، 98-99).

المثال الأول:

حاضناً سنبله الوقت ورأسى برج نار:

ما الدم الضارب في الرمل، وما هذا الأفول؟

قل لنا، يا لهب الحاضر، ماذا سنقول؟

مزق التاريخ في حنجرتي

وعلى وجهي أمارات الضحية

ما أمر اللغة الآن وما أضيق باب الأبجدية.

حاضناً سنبله الوقت ورأسى برج نار:

الترجمة:

برم خوشهء زمان و سرم، برجى از آتش:

چيست اين خون ژرفا ژرف فروخزيده در ماسه ها و چيست اين افول؟

ما را بگو، ای شراره های کنون/ چه بگویم؟

در حنجره ام پاره های تاریخ و نشان قربانی، بر چهره ام.

ای نك «زبان» چه تلخ است و الفبا چه نارسا.

در برم خوشهء زمان و سرم، برجى از آتش:

من خلال قراءة الأبيات السابقة نستشعر قيام المترجم الاعتماد على استراتيجية الترجمة المنظومة، وهي التي تترجم الشعر إلى شعر مناظر له في اللغة المقصد بالاعتماد على البنية اللغوية؛ بهدف توصيل المعنى ذاته بين الثقافتين.

وعند مطالعة الأبيات السابقة نجد أن الشاعر تراء له التنويع في استخدام الاستعارات، وجاءت كالاتي: بين

استعارات معنوية بأخرى مادية: در برم خوشهء زمان و سرم، برجى از آتش. حاضناً سنبله الوقت ورأسى برج نار

هنا استعار الشاعر وكذلك المترجم السنبله وهي شيء مادي من الواقع، وربطها بالوقت وهو شيء معنوي. كما استعار

رأساً وهي شيء مادي شبهها بشيء معنوي وهي النار، وخلال الترجمة اعتمد المترجم على تقنية استبدال التشبيه بمثله في اللغة الهدف، ولم يغير شيئاً.

مادية بمعنوية وما أضيق باب الأبجدية - الفبا چه نارسا مزق التاريخ في حنجرتي - در حنجره ام پاره های تاریخ - وعلى وجهي أمارات الضحية - نشان قربانی، بر چهره ام، هنا يستعير الشاعر استعارات حرة في وصفه للأشياء، فعندما يستعير صفة الضيق ليصف بها الأبجدية، وصفة التمزيق لشيء معنوي وهو التاريخ، وملامح الوجه لنفسه، يضيف على النص بعداً جديداً، فهي تشبيهات لا يستوعبها العقل. وهنا شرع المترجم في استخدام التقنية نفسها، وهي الإبقاء على التشبيه بنظير له في اللغة الهدف مع الترجمة الحرفية له بمعنوية بأخرى معنوية: يا لهب الحاضر - ای شراره های کنون مادية بمادية: ما الدم الضارب في الرمل - چوست این خون ژرفا ژرف فروخزی ده در ماسه ها في الأبيات السابقة نجد الشاعر ينوع الاستعارات بين المعنوية بالمعنوي والمادي بمادي معتمداً على تقنية الترجمة نفسها مع المزاوجة بينها وبين الترجمة الحرفية. فاستعار من النار صفت اللهب، ونسبها إلى الحاضر، وكلاهما معنوي.

يستخدم أدونيس كل الأدوات لتحريك المجتمع من حوله نحو المستقبل ليقود بشكل أكثر وضوحاً، والأسطورة والرمز من وجهة نظري هما المحرك الرئيس في شعر أدونيس. فعادة كان استخدامه لطائر الفينيق، وهو مظهر النار في قصيدة أدونيس، فهو الأكثر استخداماً بين الأساطير لديه، لكنه هنا يستخدم النار صريحة، لكن أسطوريتها في كون رأسه هي برج النار - ويا لهب الحاضر، حتى أنه مع استخدام تقنية القناع. وهي إحدى التقنيات الشعرية لدى أدونيس، ومن خلال قراءة شعره التي ظهرت هنا مع استخدامه للرمز: سنبلة الوقت، لهب الحاضر، الدم الضارب، باب الأبجدية، مزق التاريخ في حنجرتي، والتي ترجمت إلى الفارسية من خلال تقنية الترجمة الحرفية إلى: خوشهء زمان، شراره های کنون، الفبا چه نارسا، خون ژرفا ژرف فروخزی ده، در حنجره ام پاره های تاریخ، نصل على حد قول "أريا دوست" إلى هذه النتيجة العامة أن أكبر هموم أدونيس هو مجتمعه وأرضه التي يواجهها بلامبالاة منهم، يحاول باستمرار توجيههم ودفعهم إلى مجتمع حرره من الجهل والتخلف، ورسم له أفقا أوسع وغداً أكثر إشراقاً، وذلك بالابتعاد بالواقع الذي يسيطر على المجتمعات العربية إلى عالم الأسطورة، ومحاولة تحقيقها (أريادوست، 1391، 135). ويلاحظ أن المترجم لم يكتفِ بترجمة الاستعارات كما هي، لكنه ترجم الرمز والأسطورة بداخلة. كما كتب الدكتور "عز الدين إسماعيل" في كتاب "الشعر العربي المعاصر" بخصوص الرمز "أنه ليس إلّا وجهاً (شكلاً) مغطى أو متكرراً بوسائل التعبير دون صورة"، فهو أفضل صورة ممكنة لشيء غير معروف. من يدري أنه لا يمكن إظهاره بشكل أكثر وضوحاً. ويوصف الرمز بالسر بأنه دنيوي واستمرار لمظهر القداسة (في الأساطير). ويرى الدكتور "غطاس كرم" حسب "مرتضي": "أنه رمز للأجساد التي وصلت للمرحلة الأخيرة". توصل خبير علم الرموز إلى النتيجة التالية: "الرمز هو شيء صنعتته بفضل جهودك". فالرموز تم استقبالها وتجربتها من خلال تدفق الحواس غير المنظمة من الجهود غير الراضية والمعدومة، أو المحسوس منها، أو غير ذي معنى باستثناء معناه المباشر والتقليدي: غير المشروط. ولا يجوز أن يكون المرجع مبنياً على عقد، وذلك المفهوم لا يحتاج إلى معنى واحد، معنى محدد. (مرتضي، 1395، 266).

المثال الثاني:

أصديق صار جلاذاً؟ أجار
قال: ما أبطأ هولاًكو؟ من الطَّارِق؟ أجاب؟
أعطه الجزية .. أشكال نساء
ورجال ... صور تمشي / أشرنا
وتساررنا ، - خُطانا خيط قتل /

الترجمة:

دوستى شد آيا جلادى؟
و همسايه اى گفت:
چه دير مى آيد هلاكو؟ كيست بر در كوبنده؟
خراج گيرنده؟ جزيه را به او بده
شمایل زنان و مردان/
چونان تصوي رهايى مى روند
اشارت کردند و نجوا
باري كهء قتلى بود گام هاي مان

يتضح هنا بالنظر إلى العبارات الآتية: تمشي/ أشرنا. وتساررنا، - خُطانا خيط قتل/ وترجمتها: چونان تصوي رهايى مى روند اشارت کردند و نجو. باري كهء قتلى بود گام هاي مان أن أدونيس يعتمد في اختيار استعارته على رسم صور شعرية متكاملة؛ بهدف معاشتها بشكل كامل. فاستعار من الإنسان صفة الحركة، ومنحها للجامد وهي الصور، وهذه استعارة مكنية. الصور الشعرية لأدونيس هي نتيجة عملية الكتابة التي تشبه الحلم، إنه مجهول متصل يرتبط بعالم غير معروف يصبح أكثر غموضاً كلما تقدمت فيه أكثر. وهذا ليس نتيجة للمقارنة والتباين، بل هو مزيج من شيئين متضادين وعالمين بعيدين عن بعضهما البعض. كما اعتبر أدونيس نفسه البعد الجمالي للكتابة الصوفية أو كتابة الأحلام أساسه المفارقة والتناقض ويقول: "كل شيء يصبح واضحاً وذا معنى فقط في تناقضه؛ الموت في الحياة، الحياة في الموت، النهار في الليل، الليل في النهار، هكذا يكون الأمر الحركة والسكون، الحقيقة والخيال، الغريب والعجيب، الوضوح والغموض، الداخل والخارج في نفس الوقت اجتمعوا وتوحدوا. وهذا من المبادئ الجمالية في الكتابة الصوفية (قيصري وآخرون، 1397، 12). وعند ترجمتها ترجمها المترجم باستخدام تقنية الترجمة الحرفية من خلال استخدام التشبيه بما يماثله في اللغة الهدف مستخدماً أداة تشبيه في الفارسية، وهي چونان: مثل، نظير، ك (عميد، 1375، 904). وفي الاستعارة الثانية وهي أيضاً مكنية نجد أدونيس يعكس الأمر، فاستعار الخطى وهي فعل حركي للإنسان، لكنها جامدة، وتعد اسم معنى، وجدلها في تشبيه مستقيماً من فكرة تسلسل الخطى، وشبهها بخيط قتل، كما كان يحس الإنسان على إدراك صورة ذهنية أسطورية لاستعارة المرئي بغيره، فالخيط يمكن رؤيته بالعين المجردة، ويسمح بوصله بآخر وتتبعه، فأراد أن يستعير منه صفته هذه، ويضيف لها فعلاً إنسانياً حركياً ديمومياً. وعند ترجمتها إلى الفارسية قام المترجم بالاعتماد على تقنية إعادة الصياغة من خلال التقديم والتأخير؛ فبدأ بالخيط وانتهي بالخطى؛ مما يعمل على نقل الغرض

المعنوي نفسه بين الاستعارتين، لكن بما يناسب الثقافة الهدف. والمترجم اعتمد هنا على ذكر الإبقاء على التشبيه وشرحه من خلال التقديم والتأخير. وتخير هنا المفردة الفارسية "باريكه" وتعني: خيط، شيء متناهي في الرقة (عميد، 1391، 298) وليس "طناب".

المثال الثالث: فأنحنى قوساً من الرعب على أيامه المنحنية.

- لي أخ ضاع، أبّ جُنّ، وأطفالي ماتوا
من أرجي؟ هل أضم الباب؟ هل أشكو إلى سجادة؟
داخ، هاتِ الحقَّ وامنحه الشّقة
من عطوس الفقهاء .

جُثْ بقروها القاتل كالطّرفة / أهراء عظام،
رأس طفل هذه الكتلة، أم قطعة فحم؟
جسد هذا الذي أشهد أم هيكل طين؟

الترجمة: خميد چونان کمانی از دلهره بر روزگاران خمیده اش.

مرا برادری ست گم گشت و پدری مجنون/
مردند کودکانم
و به که امید بندم؟ آیا در آغوش کشم در را؟
آیا به یکی سجاده شکوه برم؟
سرش دوران گرفت بده قدح و
ارزانی اش کن شفا را از عطسه فقیهان
پی‌کرهای می خواندشان قاتل چونان لطیفه ای
پوسیده استخوان هایی

این گوشت باره سر کودکی است یا تکه اخگری؟
این که می نگرم پیکری است با کالبدی گلین؟

يقول الدكتور "شفيعي كدكني" عن أدونيس: "إنّه أكثر شاعر العرب تغريباً بالمعنى الطيب للكلمة، وأكثرهم ابتكاراً، وفي عالمي الشعر والنقد الشعري - خاصة بمعايير الحداثة - الغرب - اليوم هو فريد ولا مثيل له. إنّه أحد أكثر الكتاب الذين أعرفهم ثقافة في مجال أدب الشرق الأوسط. ويقول أيضاً عن بعض أوجه التشابه بين الشعراء الإيرانيين المعاصرين وأدونيس، عن العربية، أتصور أنّ أدونيس مزيج من "شاملو"؛ بسبب خبرته اللغوية واكتشافاته اللغوية، و"فروغ"؛ بسبب حالاته ولمحات حياتية لمبدع عصرنا، و"سپهري"؛ بسبب غرابة التعبير وانحرافه عن القاعدة الناعمة (أدونيس، 1401، 11). يتجلى إبداع أدونيس هنا في استعارته لصفات معنوية من جماد؛ مثل: الانحناء من القوس في قوله: فأنحنى قوساً من الرعب على أيامه المنحنية - وترجمته إلى خميد چونان کمانی از دلهره بر روزگاران خمیده

اش. وإضفاء الحياة عليها، فصفة الرعب هي صفة بشرية كيف لقوس أن ينحني رعباً؟ ورمزية أيامه المنحنية، فالمترجم هنا اتبع المنهج نفسه؛ وهو ترجمة الاستعارة باستخدام أداة التشبيه جونان مع الإبقاء في الترجمة على الاستعارة المكنية، وترجمتها بما يماثلها في الفارسية، ولعل مفرداته هي خير دليل، وهي: خميد وتعني: منحني، مقوس، أعوج (سياح، 1386، 303) دلهره: تخوف، اضطراب (معين، 1382، 1902) وعند ترجمته للاستعارة في: جُثْث يَقرؤها القاتِلُ كَالطَّرْفَةِ / يَكرهاى كه مى خواندشان قاتل جونان لطیفه اى أبقى المترجم على التشبيه والكناية داخل للاستعارة، فالاستعارة هنا هي جعل الجثث وهي شيء مادي تقرأ إلى تحويلها شيء آخر مادي لكن بصبغة معنوية كأخبار تقرأ في صحيفة بتشبيهها بالطرفة؛ أي كاريكاتور كناية عن سوء الوضع الذي وصل إليه الأمر. والقناع هنا في هذه القصيدة عند أدونيس مغاير لما ذكره "جابر عصفور"، إن الشاعر المعاصر يستخدم القناع ليلقي نبذة الموضوعية المحايدة على صوته الشعري، ويتجنب الغليان المباشر لضميره ونفسه الداخلية. دون إخفاء الرأي التي توضح موقف الشاعر من عصره؛ وفي كثير من الأحيان، يتمثل رمز القناع في شخصية تُروى القصيدة من لغتها، وتكشف القصيدة عن هذه الشخصية بشكل جميل من خلال القناع، وعالم هذه الشخصية من خلال التعبير عن وجهات النظر والمواقف والاهتمامات، ونوع يكتشف العلاقة التي تربطه بالآخرين، ثم تهيمن هذه الشخصية على القصيدة، وتحدث بضمير المتكلم حتى نظن أننا نسمع صوت تلك الشخصية، وكأننا ندرك شيئاً فشيئاً أن الشخصية في القصيدة ليست أكثر من قناع يتحدث من خلاله الشاعر، ويوجه مباشرة صوت الشخصية مع الصوت الضمني للشاعر يتردد ويضحكنا. لكن القناع هنا هو الرمز المقصود من وراء الاستعارة الأولى في قوله: أيامه المنحنية؛ أي روزگار ان خمیده اش، وهي ترمز إلى المستقبل المنكوب؛ أي الكهل. وعلى مستوى الاستعارة الثانية ترمز إلى الاستهانة بقداسة الموت وهو حدث جلل. فاجتهد المترجم في المثالين باستخدام المفردات الفارسية التي تنقل الاستعارة الرمزية فاستخدم مفردات؛ مثل: لطيفه، قاتل.

المثال الرابع: انحني، ارتق عينين، وأرفو خاصره

ربما يسعفني الظن وتهديني ضياء الذاكرة

غير أنني عبثاً أستقري الخيط النحيل

عبثاً أجمع رأساً وذراعين وساقين، لكي

أكتشف الشخص القاتل

- لمن النملة تعطي درسها ؟

ولم الدهشة؟ شعر

صرخت بومة عراف على مئذنة

نسجت من صوتها قوس قزح

وبكت مخنوفة حتى الفرح

الترجمة: مى خم؛ چشمان مى دوزم و پهلوی را رفو

چه بسا یاری ام کند گمان و ره بنمایدم روشنی حافظه

لیک من به عبث و با فراست درنگ میکنم در آن باریکهء نخ

به عبث گرد می آورم سری، دو بازو و دو ساق؛

تا بشناسم و بکاوم مقتول را

که را می دهد مورچه آموزه ع خویش؟

و شگفتی از چه روست؟

یکی شعر؛

جیغ زد بوف غیب دانی بر گلدسته ای

از صدای خویش رنگین کمانی بافت و

خموشانه گریست تا نهایت شادمانی.

في الأبيات السابقة نجد أنَّ المترجم ينتهج المنهج نفسه في مجازاة الشاعر عند ترجمة الاستعارة، يستعير مجموعة من الصفات المتفرقة، ويمنحها للإنسان بين صفات مادية ومعنوية، فيستعير من الخياط صفة الحياكة؛ ليحيك الجثث بدلاً من الثياب، وعبر عنها بـ: چشمان می دوزم و پهلوی را رفو، ومنح الظن صفة إنسانية لمهنة بشرية أخرى وهي الإسعاف فكيف للظنون التي تحير الإنسان أن تهديهم، ومنح الذاكرة صفة الهداية وهي صفة غير بشرية، بل إلهية، وعبر عنه في الفارسية بـ چه بسایاری ام کند گمان و ره بنماید روشن حافظه، وكان اختيار موفق للمفردات، وهي كالآتي: ما الفائدة ([/https://abadis.ir7/](https://abadis.ir7/)) وعند ترجمته للاستعارة الثانية وهي: لمن النملة تعطي درسها؟ بتقنية الإبقاء على الاستعارة مع شرحها، فجاءت كالآتي: که را می دهد مورچه آموزه ع خویش؟ فجاءت ترجمة درس ب آموزه؛ أي العبرة والعظة، فأبقى على النملة مضيقاً عليها رمزاً للعقل، والحكمة، والكياسة.

وعند ترجمته لهذه الأبيات

صرخت بومة عراف على مئذنة

نسجت من صوتها قوس قزح

وبكت مخنوقة حتى الفرح

ب

جیغ زد بوف غیب دانی بر گلدسته ای

از صدای خویش رنگین کمانی بافت و

خموشانه گریست تا نهایت شادمانی.

هنا نجد في هذه الأبيات الشعرية استعار الشاعر صفات بشرية منحها لطائر "البومة"، وهي: صرخ - نسج - بكى، المترجم إلى: جیغ زدن - بافتن - گریستن، علاوة على ترجمة التشبيهات داخل الاستعارة، وجاءت كالآتي: نسجت من صوتها قوس قزح، وبكت مخنوقة حتى الفرح - ب صدای خویش رنگین کمانی بافت - خموشانه گریست تا نهایت شادمانی.

ومن وجهة نظر السيميائية اللامحدودة، لا ينبغي أن يقودنا ذلك إلى استنتاج مفاده أن التفسير لا يملك أي معيار، بل الهدف الأسمى هو الدلالة اللامحدودة، وعند "بيرس" حسب "سوادجاني" هو تحقيق الشيء محل علامته؛ ومن ثم الربط بين العلامات ليس لديه اعتبارية، بل أدوات مبنية على العادة؛ لأن تكوين العادة هو الشيء الوحيد الذي يمكنه تثبيت تدفق التفسير، ومنع الإنتاج السرطاني لانزلاق المعنى، أيها المجتمع المنعزل ستكون هناك مواضيع يمكنها إيقاف الإنتاج الدائم للتفسيرات مؤقتًا. ولهذا السبب فكر "بيرس وإيكو" في القراءة التفسيرية للعلامة، والتي ترتبط في الأساس بثقافتها الشعرية والحساسية الاجتماعية للأمر. ويعرف المؤلف أن القراء لن يفسروا نصه وفقًا لنواياه. وسوف يعتمد تفسير القراء على استراتيجية معقدة من الإجراءات المتبادلة، متضمنًا قدرتهم على اللغة ككنز اجتماعي لا يقتصر فحسب على لغة خاصة مكونة من مجموعة من القواعد النحوية؛ وهو نتيجة الأفعال اللغوية، ولكن كنز الموسوعات كلها هو الثقافة التي خلقتها هذه اللغة وتاريخ التفسيرات السابقة للعديد من النصوص فيها يتم إنتاجها بهذه اللغة، بما في ذلك النص الذي يدرسه القارئ (سوادجاني و آخرون، 1402، 11).

المثال الخامس: حاضناً سنبله الوقت ورأسي برج نار:

.... / كشف البهلول عن أسرار

أن هذا الزمّن الثائر دُكَّانُ حلي،

أنه مستنقع من أنبياء

كشف البهلول، عن أسرار

أين مفتاحك يا أبهة الطوفان؟

الترجمة: در برم خوشهء و سرم، برجی از آتش:

هویدا کرد ابزار خویش بهلول

دکان زیور هاست این روزگار خشمگین و عصیانگر؛

همانا با تلاقی ست از پیمبران.

هویدا کرد اسرار خویش بهلول

كجاست كذبت ای شكوه طوفان؟

نجد هنا الاستعارات الواردة تحمل التشبيهات في طياتها، فالاستعارة هنا: أن هذا الزمّن الثائر دُكَّانُ حلي، // دکان زیور هاست این روزگار خشمگین و عصیانگر اعتمد في ترجمته للاستعارة على ترجمتها بما يماثلها في اللغة الهدف مستخدماً أسلوب التقديم والتأخير؛ إذ استعار صفة معنوية من الإنسان، ومنحها للزمّن وهو عنصر غير عاقل؛ من ثم أردف في ترجمة التشبيهات الأخرى الواردة بدكان الحلي، ومستنقع أنبياء؛ من ثم عمد إلى ترجمة للاستعارة الثانية الواردة في أسلوب استفهام غرضه الاستنكار، وجاءت كالاتي: أين مفتاحك يا أبهة الطوفان؟ // كجاست كذبت ای شكوه طوفان؟ فنجد الاستعارة هنا كعادة أدونيس في رمزية ما تشير إليه فكيف أن يكون للطوفان مفتاح؟ وماذا سيصنع بالمفتاح؟ فـ"المفارقة" أو "متناقضة" هنا التي يمكن أن يكون المعادل الفارسي لها "ناسازواره". اعتبرت أنها التكامل بين

طرفين متعارضين على أساس اتحاد الأضداد، ويمكن رؤية آثار التناقض أينما جرت محاولة للتفسير، حيث يمكن العثور على تجارب متعالية. ومن هنا جاءت النصوص التي تفسر هذه التجارب بعيداً عن الحلم، فإن الساحة الحقيقية ستكون لظهور المفارقة (قيصري وآخرون، 1397، 12). فيفهم من هذه المفارقة الواردة في الاستعارة أن الشاعر يوجه حديثه إلى إنسان، لكن هناك نبرة استنكار، وتعجب في حديثه، وقد ترجمها المترجم بتقنية الترجمة الحرفية بالأسلوب الاستفهامي نفسه كما وردت في الأصل. وهذا النوع من الاستعارات يمكن أن يطلق عليه الاستعارة التشخيصية، وهي كما يعرفه "اليكوف" حسب "خيري": مقولة عامة تغطي عدداً كبيراً ومتنوعاً من الاستعارات؛ إذ تتنقي كل منها مظاهر مختلفة لشخص ما أو طرقاً مختلفة للنظر إليه. وما تشترك فيه كل هذه الاستعارات أنها تمثل (صدقات) extensions لاستعارات أنطولوجية، وأنها تسمح لنا بأن نعطي معنى للظواهر في هذا العالم عن طريق ما هو بشري، فنفهمها اعتماداً على محفزاتنا، وأهدافنا، وأنشطتنا، وخصائصنا" (خيري، 2021، 838).

المثال السادس: لم تعد تذكر ما تلفظه الأمطار، ما يكتبه حبر الشجر،

لم تعد تسمع إلا

معدناً يصرخ: ها صدّر المدينة.

قمر يَنشَقُّ مربوطاً إلى سرّة

غول من شرر

لم تعد تعرف أن الله والشاعر طفلان ينامان على خد

الحجر.

الترجمة: دگر به یاد نمی آورد آنچه که بر زبان می آورند باران ها آنچه را که می نویسد دوده درختان

و نمی نگارد مگر یکی مرغ دریایی/

که می افکندش موج بر طناب کشتی ای

و نمی شنود جز فلزی که فریاد بر می آورد:

هان اینک سینه شهر؛

ماهی ست شکافته می گردد و

بند است به نام غولی از شرر

دگر نمی داند همانا خدای و شاعر؛

دو کودک اند می خسبند بر رخساره سنگ.

نجد هنا أنّ الشاعر يستعير صفات إنسانية، ونسبها تارة إلى المطر، وتارة إلى الحجر، فاستعار من الإنسان الفعل الكلامي، ونسبه إلى المطر، وورد في الفارسية ب: بر زبان می آورند باران ها، والفعل الحركي الكتابة، ونسبه إلى الشجر وهو في الفارسية: آنچه را که می نویسد دوده درختان، ونسب فعلاً حسياً آخر وهو الصراخ إلى المعدن، وترجم كما يأتي: و نمی شنود جز فلزی که فریاد بر می آورد. وجاءت ترجمة الاستعارات السابقة بالمنهجية نفسها في

ترجمتها بما يماثلها في اللغة الهدف؛ ليوضح مدى سوء الوضع، وقتامته؛ من ثم نجد الشاعر يلجأ مرة أخرى إلى الاستعارة التشخيصية التي ترد هنا في غول من شرر، وخذ الحجر، وترجمة في الفارسية إلى غولی از شرر - بر رخساره سَنگ حيث استعار في الأولى صفة حسية من النار، ونسبها لكائن خرافي، والآخر استعار عضو بشري، ونسبه للحجر، وهذا تناس مع قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُّ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 74] مستخدماً المعنى المنطوي على الرحمة.

المثال السابع: نسيت نفسي أشياء هواها

ولذا برعني الظل - الغد المرتسم

ولذا يملؤني الريب ويستعصي على الحلم

أرق الليل / (خطى الليل وحوش ...)

ومراراً قلت للشعر الذي يرسب في ذاكرتي :

أي منشار على عنقي، يملئ

آية الصمت؟ لمن أروي رمادي؟

الترجمة: از خاطر برد روحم انسانی شیدایی خویش

ازین رو می ترساندم سایه فردای نگاشته شده/

از این رو می آکند مرا گمان و بر من می شورد خواب

قسمت کردم شب بیداری را/

گام های شبه داندند

بارها گفته ام شعر به نشین شده در حافظه ام را:

کدامی ن اره بر گردنم

تقریر می کند آیه سکوت را بر من؟

نجد في الأبيات السابقة أيضاً تظهر الاستعارة في منحه للظل، والحلم، والغد، والريب، صفات إنسانية، وهي: الرعب، والمرتسم، والاستعصاء، يملئ، بينما نجده يزواج بفعل آخر ليس له السمات الإنسانية؛ وهو يملأ، فهو يطلق على الجماد، وليس الإنسان. وتبع المترجم الإستراتيجية نفسها في الترجمة، فجاءت الاستعارات مماثلة شكلاً وموضوعاً لما ورد في الأبيات الأساسية: ازین رو می ترساندم سایه فردای نگاشته شده / از این رو می آکند مرا گمان و بر من می شورد خواب. وجاء الجزء الآخر من الاستعارات كلها تصوير لليل، والمنشار، والشعر بإنسان تارة له شموخ في خطاه؛ أي مهيب، وتارة جعل الشعر إنسان يمكنه أن يحاور، وتارة جعل المنشار مبدعاً يكتب أشعاراً، وجاءت ترجمتها كالاتي: گام های شبه داندند - بارها گفته ام به شعر - کدامی ن اره بر گردنم.

الخاتمةالنتائج التي توصل إليها البحث:

- درست في هذا البحث ترجمة الاستعارة البلاغية من العربية إلى الفارسية تطبيقاً على قصيدة "الزمان" لأدونيس، وخرجت الدراسة بعدة نتائج على النحو الآتي:
- 1- تنوعت الاستعارات المستخدمة عند أدونيس بين التصريحية، والمكنية، والتشخيصية؛ في محاولة لعكس الواقع المرير الذي عايشه الشاعر، وتمكن المترجم من ترجمتها بما يماثلها في لغة الهدف.
 - 2- أوضحت الدراسة أنَّ التقنيات المستخدمة في ترجمة الاستعارة من العربية إلى الفارسية عند "أدونيس" تنوعت في ترجمتها بين الترجمة الحرفية، وإعادة الصياغة باستخدام أداة التشبيه "جونان"، وجاءت في البحث في مواضع سبق الإشارة إليها.
 - 3- لم تظهر تقنيات الحذف والإضافة أو الشرح في ترجمة الاستعارة عند "أدونيس".
 - 4- تم توظيف الرمز والأسطورة في ترجمة الاستعارة عند أدونيس؛ بهدف الإسقاط على أبعاد سياسية، وتاريخية. واتضح في استعارته للبومة، الأبجدية، العكاز.
 - 5- اتبع المترجم منهجية ترجمة الشعر بشعر أو ما يطلق عليه الترجمة المنظومة، بالاعتماد على نموذج "بيريني" للترجمة.
 - 6- تنوعت الاستعارات لدى "أدونيس" بين المفرد المركب، استعارة الحي لغير الحي، والعكس، الجماد للعاقل والعكس.

Abstract**Translating rhetorical metaphor from Arabic into Persian as applied to Adonis's poem "Time"****By Noha Mohamed Shaker**

Metaphor is one of the thorny topics that needs to be studied, especially in the context of translation; to stand on the differences that occurred when translated into another language. Its translation shows the translator's skill in transferring what they aspired to into the target language with the same projections and symbols, especially since the common denominator between them is the criticism of reality under occupation.

This research aims to study the concept of metaphor, its types, characteristics, and classifications, the difference between it and metonymy and metaphor, and examples of its translation techniques according to the "Berini" model and its problems.

This research relies on the analytical method according to the "Ellerson and Berini" model, which describes and solves various scientific.

It is divided into an introduction, two chapters, a conclusion, and a list of sources and references that were relied upon.

Keywords: rhetorical Metaphor, adonis, literary translation, deletion.

قائمة المصادر والمراجع:**أولاً- المصادر والمراجع العربية:****الكتب:**

- ابن منظور، 2005. لسان العرب، ط3، 4، المجلد 9 و 10، دار صادر، بيروت، لبنان.
- أدونيس. (1986). زمن الشعر. ط5. دار الفكر. بيروت. لبنان.
- أدونيس. (1996م). كتاب الحصار. ط2. دار الآداب. بيروت. لبنان.
- بالمر، ف.ر. (1995). علم الدلالة إطار جديد. ترجمة صبري إبراهيم السيد. د.ت. دار المعرفة الجامعية. القاهرة. مصر.
- البطل، محمد. (2007م). فصول في الترجمة والتعريب. ط1. الشركة المصرية العالمية للنشر لونغمان. القاهرة. مصر.
- الجرجاني، عبد القادر. (1992م). دلائل الإعجاز في علم المعاني. ط3. مطبعة المدني. القاهرة. مصر.
- عصفور، جابر. (1992م). الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. ط3. المركز الثقافي العربي. بيروت. لبنان.

الرسائل العلمية:

- باقي، أحمد. (2017م). "وعي الحداثة والتجربة الشعرية لدى أدونيس - مقارنة في الرؤيا والتشكيل". رسالة دكتوراه كلية الآداب واللغات والفنون - من جامعة جيلالي اليابس - سيدي بلعباس، الجزائر.
- بي، تي، عبد الغفور. (2016م). "أدونيس: شاعر التجديد في عالم العرب الحديث". رسالة الدكتوراه. جامعة عليكرة، الهند.
- نسيم، لعداوي. (2011م). "ترجمة الاستعارة في النص الأدبي من الفرنسية إلى العربية: الدروب الوعرة والدروب الشاقة أنموذجاً". رسالة ماجستير كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة مولود معمري، تيزي وزو. الجزائر.

الأبحاث والدوريات:

- اكبري، الهام . خصري، علي. شیرازی، سید حیدر. (2024/2023). " الاستعارة المفهومية في ديوان الماء في النهر لناصر البدری علی ضوء نظرية جونسون واليكوف". مجلة بحوث اللغة العربية لكلية اللغات بجامعة أصفهان. 15(29): 69-99.
- امراثي، محمد حسن. (2023م). " الاستعارة في القرآن الكريم واستراتيجية ترجمتها إلى الفارسية علی ضوء نظرية بيتر نيومارك ترجمة (محمد يزدي ومكارم شیرازی لسورة البقرة نموذجاً). دراسات في العلوم الإنسانية. 2(30): 115-136.
- أمينة، محمودي إيمان. (2021م). " الترجمة الشعرية بين الاستحالة والمكانية من خلال ترجمة الاستعارة في الشعر الأندلسي العربي إلى اللغة الإسبانية لديوان المعتمد بن عباد ترجمة ماريّا خيسوس روبيرا ماتا". مجلة معالم: 2 (39): 105/93.
- حسانين، محمد السبع فاضل. (2022م). " الانزياحات التركيبية والاستبدالية في القصيدة الفارسية عند فريدون توللي". مجلة كلية الآداب جامعة الفيوم (اللغويات والثقافات المقارنة) 1(14): 2598-2683.
- حفیظه، بلقاسمي. 2015م. "الترجمة الأدبية وسؤال التأويل". مجلة الترجمة واللغات الجزائر. 14(1): 242-231.
- خیری، شیرین. (2021م). "الاستعارة الإدراكية في شعر فريدون مشيري". Research in Language Teaching: 2(16): 809-899.
- الدهني، نسرين. (2014م). "ترجمة شعر فروخ فرخزاد في الوطن العربي". مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها. 30: 41-59.
- صابرين، خمسين. سهيلة، أسابع. (2013م). "ترجمة الشعر بين الاستحالة والإمكان ترجمة أحمد رامي للصورة الشعرية في رباعيات الخيام من الإنجليزية إلى العربية نموذجاً". 1(16): 11-18.
- لقمان، شاکر. (2017م). "أنماط الصورة في شعر المعتمد بن عباد". 1(3): 113-129.
- يوسف، أحمد عبد العزيز. (2016م). " استعارات أبي تمام في ضوء عمود الشعر". مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد. 7: 333-408.

ثانياً- المصادر والمراجع الفارسية:

الكتب:

- آدونيس، (1401هـ.ش). کتاب محاصره. چاپ 1. انتشارات روزانه. تهران. ایران.
- استاینبرگ. دنی. (1391 هـ.ش). در آمدی بر روانشناسی زبان. ترجمه ارسلان گلفام. چاپ 1 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). تهران. ایران.
- جلال الدین اعلم. امیر. (1387هـ.ش). درباره ویرایش و ترجمه. چاپ 2. مؤسسه انتشارات امیر کبیر. تهران. ایران.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1375هـ.ش). صور خیال در شعر فارسی. چاپ 6. انتشارات آگاه. تهران. ایران.
- شمیسا، سیروس. (1370 هـ.ش). بیان. چاپ 1، چاپخانه رامین. تهران. ایران.
- صفوی، کورش. (1392هـ.ش). هفت گفتار درباره ی ترجمه. چاپ 12. چاپ جباری. تهران. ایران.
- صفوی، کورش. (1385 هـ.ش). آشنایی با معنی شناسی. چاپ 1. چاپخانه کامیاب. تهران. ایران.
- فرح زاد. فرزانه. (1395هـ.ش). نخستین درسهای ترجمه. چاپ 22. سمت. مرکز نشر دانشگاهی. تهران. ایران.
- محمد جواد. سید. (1395 هـ.ش). راهنمای روزنامه نگاری و خبر نویسی. چاپ 1. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی. تهران. ایران.
- میناباد. حسن هاشم. (1394 هـ.ش). آموزش ترجمه. چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی. تهران. ایران.
- ناظمیان. رضا. (1393 هـ.ش). روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی. چاپ 8. چاپ گلهاء. قم. ایران.
- نصیری. حافظ. (1390 هـ.ش). روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی. چاپ 1. سمت. تهران. ایران.
- همایی، جلال الدین. (1389 هـ.ش). فنون بلاغت و صناعات ادبی. چاپ 1. انتشارات اهورا. تهران. ایران.

المعاجم:

- انوری، حسن. (1381هـ.ش). فرهنگ بزرگ سخن. جلد4. کتابخانه ملی ایران. تهران. ایران.
- جر، خلیل. (1391هـ.ش). فرهنگ لاروس عربی-فارسی. چاپ 12. انتشارات امیر کبیر. تهران. ایران.
- دهخدا، علی اکبر. (1373هـ.ش). لغت نامه. جلد6، چاپ 1، مؤسسه انتشارات چاپ دانشگاه، تهران، ایران.
- سیاح، أحمد. (1386هـ.ش). فرهنگ دانشگاهی فارسی به عربی. چاپ3. انتشارات فرحان. تهران. ایران.
- عمید، حسن. (1360-1391 هـ.ش) فرهنگ فارسی عمید. جلد1-2. چاپ 31. مؤسسه انتشارات امیر کبیر. تهران. ایران.

- معین، محمد. (1382 ه.ش). فرهنگ فارسی معین. جلد 1. چاپ 1. چاپخانه حیدری. تهران، ایران.
 - نژاد، عنایت الله فاتحی. (1387 ه.ش). فرهنگ معاصر فارسی - عربی. چاپ 1. مؤسسه فرهنگ معاصر. تهران، ایران.
- الأبحاث:**
- اسعد، فیروز. میرزایی، فرامرز. نیکوبخت، ناصر. دری، نجمه. (1398 ه.ش). "کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عرب (مطالعه موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازکالمائیکه)". پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: 8(5): 99 تا 118.
 - امان، پرینا. حیدری نیا، هادی. صادقزاده، محمود. (1402 ه.ش). "بررسی انواع تشبیه در شعر معاصر عرب با رویکرد به سرودهای نازکالمائیکه". فصلنامه زیبایی‌شناسی ادبی: 14(57): 61-84.
 - امیری، لیلا. زمین، زهرا. (1398 ه.ش). "بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی". فصلنامه علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا): 11(42): 83-104.
 - ایازی، ناهید. ولوی، سیمین. (1399 ه.ش). "نقد و بررسی ترجمه عربی مثنوی (دفتر چهارم) بر اساس نظریه کتفورد (مطالعه موردی ترجمه علی عباس زلیخه)": 10: 181-200.
 - آریادوست، سید. رضوان، هادی. (1391 ه.ش). "تجلی ققنوس در اشعار ادونیس". ادب عربی، 3(4): 117-138.
 - آهنگر، بهزاد. زاهد، رضا. عبادی، رسول. محمدزاده، مریم. (2023 م). "بررسی تطبیقی سبک شناسی اشعار فارسی و عربی شیخ بهایی در ساختار و محتوا". نشریه علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسی: 2041(21): 71-89.
 - پور سیفی، فاطمه. (1402 ه.ش). "سیمین بهبهانی و نوگرایی در تصویر شعری". فصلنامه زیبایی‌شناسی ادبی: 14(57): 9-28.
 - تبار، محمد عامری. عباسی، حبیب. صدیقی، نعیمه. (1394 ه.ش). "گذری بر نقاب های ادونیس". ادب عربی: 2(7): 179-199.
 - خاکیان، نصرت اهلې. (1402 ه.ش). "بررسی و تحلیل سی غزل بیدل دهلوی از منظر علم معانی (اطناب)". فصلنامه نقد و تحلیل وزبانشناسی متون: 6(2): از ص 97-115.
 - خرمیان، فاطمه. شال، علی. فالحتی، صغری. ناعمی، زهره. (1398 ه.ش). "لایه های پنهان استعاره در دفتر شعر «امراة بال سواحل» اثر سعاد الصباح". زبان و ادبیات عربی (دو فصلنامه علمی): 11(2): 143-157.
 - خضری، علی. بالوی، رسول. مقدم، معصومه. (1396 ه.ش). "مطالعه تطبیقی ساختار کنایه در زبان فارسی و عربی". پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: 6(1): 93-106.
 - سجادی، سید. رستمی، ناصر. (1393 ه.ش). "اشعار تی. اس. الیوت در زبان فارسی: بررسی مورد ترجمه استعارها در "سرزمین بی حاصل". فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دانشکده زبان و علوم انسانی: 1: 19-36.
 - سوادجانی، نرگس. اصغری، جواد. رستم، پور ملکی. (1402 ه.ش). "انتقال نشانه های شعر ادونیس در سطح جوهر بیانی به زبان فارسی (با تکیه بر دیدگاه امبرتو اکو)". Language Related Research: 14(4): 1-30.
 - شهبازی، علی اصغر. (1400 ه.ش). "ارزیابی برگردان کتاب الشعرية العربية با رویکرد نقد مقابلهای ترجمه". پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماهنامه علمی (مقاله علمی - پژوهشی): 21(2): 181-204.
 - طالبیان، یحیی. نصیری، پرپسا. (1396 ه.ش). "بررسی استعارهای جهتگیرانه و طرح واره های تصویری در اشعار ناصر خسرو با تکیه بر رویکرد معنی شناسی شناختی جورج لیکاف و جانسون". دوفصلنامه علمی بالغت کاربردی و نقد بلاغی: 2(2): 45-65.
 - عباسی، نوذر. ضیغمی، علی. اصغری، بهنوش. خورسندی، محمود. (1398 ه.ش). "حفظ زیباییشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرآیند ترجمه (بررسی تطبیقی روشهای نیومارک در استعاره های خطبة شفشقیه)". فصلنامه پژوهشنامه نهج بالغه: 7(25): 61-80.
 - علی، آرزو. زاده، جواد غالم علی. آبادی، فائزه. 1396 ه.ش. "بررسی تطبیقی استعاره مفهومی عشق در اشعار ابن فارض و سلطان ولد". پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان: 12(29): 193-210.
 - فلاحتی، صغرا. (1391 ه.ش). "نحوه به کار گیری آرایه های ادبی عربی در زبان فارسی". پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: 12(2): 69-89.
 - فوادیان، محمد. الیاسی، حسن. (1394 ه.ش). "نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشعار عربی سعدی". فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب): 8(2): 61-81.
 - قیصری، مهدیه. مقدسی، ابو الحسن. (1397 ه.ش). "واکوی کارکرد «رؤیا» در سرودهای ادونیس". ادب عربی: 10(2): 1-20.
 - کشاورز، حبیب. (1397 ه.ش). "معادلیابی استعاره های مفهومی در ترجمه عربی رمانه «چشمهایش» بر اساس الگوی آلوارز". مجله علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی: 56: ص 158-137.

- کشاورز، حبیب. (2022م). "تکنیکهای ترجمه تشبیه در برگردان عربی رمان ثریا در اغما بر اساس الگوی پیرینی". التتظیرات و النقد فی الأدب العربی: 1(4): 1-14.
- کفاش زاده، علی. ناظری، حسین. عرب، عباس. (1399ه.ش). "بازخوانی ترجمه فارسی عبارت قرآنی «نفخت فیہ من روحی» حجر: 29) با تکیه بر کارکرد استعاره واژه «نفخت»». زبان و ادبیات عربی (دو فصلنامه علمی): 12(2): 97-111.
- لنگرودی، عبد العلی آل بویه. (1392ه.ش). "چالشهای ترجمه شعر از عربی به فارسی با بررسی اشعاری از نزار قبانی، بدر شاکر سیاب و نازک الملائکه". فصلنامه پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی: 3(7): 13-40.
- مرتضی، امیر. صدقی، حامد. (1395ه.ش). "دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس". ادب عربی: 2(8): 263-282.
- مزرعه، الهام. دیباجی، سید. شهررضا، رسول. (2020م). "چالش های موسیقی داخلی شعر نو عربی در ترجمه به فارسی". فصلنامه پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی: 10(22): 97-120.
- مشهدی، محمدمیر. رضایی، رضا. اتحادی، حسین. (1397ه.ش). "نقد و تحلیل و تصویر استعاره در اشعار عربی سعدی". پژوهشنامه نقد ادبی و بالغت: 7(1): 201-220.
- نیازی، شهریار. یوسفی، عطیه. (1397ه.ش). "روشناسی ترجمه «کنایه» در ترجمه های عربی بخشی از غزلیات حافظ به قلم ابراهیم الشواربی و عمر شبلی". پژوهشهای تطبیقی زبان و ادبیات ملل: 4(3): 27-48.
- یوسفی، سحر. بابایی، محمد رضا. (1391ه.ش). "اندیشه آرمان شهری در اشعار "فریدون مشیری" و "ادونیس". فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی: 6(23): 71-82.

ثالثاً- المراجع الإنجلیزی:

- Koster, C. (2014) "Literary Translation" J. House (ed.), Translation: A Multidisciplinary Approach.
- Paul, G. (2009) "Translation in Practice". Amanda Hopkinson, First Edition, Library of Congress.
- الأبحاث والدوريات والرسائل الإنجلیزیة:
- Dukâte, A. 2007. Manipulation as a specific phenomenon in translation and interpreting. Doctoral dissertation. University of Latvia Faculty of Modern Languages.
- Suo, Xuxiang. 2015. A New Perspective on Literary Translation Strategies Based on Skopos Theory. Theory and Practice in Language Studies. 5 (1). pp. 176-183.

رابعاً- المواقع الإلكترونية:

- <https://www.asjp.cerist.dz/en/articl>
- www.osOu.ca.in
- <https://betadrij.ir/writer/saleh-booazar/>
- <https://www.iranketab.ir/profile/32355-saleh-booazar>
- <https://abadis.ir7/>