

پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی

اشعار فصیحی هروی

* دکتر ماه نظری

چکیده

ذهن خلاق فصیحی، میان اجزای طبیعت و انسان با دخل و تصرف‌های صور خیال چون تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز، پیوندی نو آفریده است. شاعر با دریافت هوشمندانه از پیرامون خویش و عالم محسوسات برای بیان عواطف و امور انتزاعی، با طی یک فعل و انفعال روانی، به بازسازی و بازآفرینی باورها، اعتقادات، رویدادهای اجتماعی و... با تصاویری بدیع و گاه شگفت‌انگیز پرداخته است. تصویرسازی و تخیلات فصیحی هروی، آمیخته‌ای از زندگی، آرمان‌ها، اعتقادات مذهبی، باورهای عامیانه، رویدادهای زندگی انسان و دگرگونی‌های مختلف طبیعت، اشیا و آمیزه‌ای از تناظراتی می‌باشد که نشان‌گر ماهیت ابهام‌گونه و چند‌بعدی، زبان، دوگانگی، و ذهنیت بشر است. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط تنگاتنگ مفاهیمی چون «مدح، مفاخره، تقابل عقل و عشق، آموزه‌های عرفانی و...»، با صور خیال در دیوان فصیحی هروی اختصاص دارد. تا میزان استفاده شاعر از ابزارهای گوناگون زیبایی‌آفرینی (تشبیه، استعاره، کنایه و...) برای انتقال پیام و تأثیر کلام او آشکار شود. روش کار توصیفی تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای است. هدف این بررسی، ادراک بهتر، انتقال معانی و شناخت روح هنرمندانه او است.

واژه‌های کلیدی

مفاهیم هنری، تشبیه، استعاره، کنایه، شعر فصیحی هروی

* دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زبان و ادبیات فارسی، کرج، ایران.

تاریخ پذیرش: ۹۶/۸/۲۹

تاریخ دریافت: ۹۶/۷/۲

۲ نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی

مقدمه

فصیحی هروی از شاعران نیمه اول قرن یازدهم هجری است. وی از پیشروان سبک هندی و میانه سبک عراقی و هندی است. مضمون اشعار وی مدح، توصیف، درخواست، عذرخواهی، تنهیت، هجو و... می باشد. محوریت موضوع اغلب اشعارش مدح و ستاش است. وی از قالب های قصیده، غزل، رباعی، قطعه، ترجیع بند، ترکیب بند، مثنوی در سرودن دیوان خود بهره برده است. «مضمون های زیبا و دقیق را در کلام روان و رسا چنان گنجانده است که گویی سخن ساده و معنی عادی را بیان می کند و دنبال مضمون یا نکته تازه ای نیست و آنها را بر رسم شاعران عهد در لفافه عبارت های مبهم خیال انگیز که برای دریافتمن محتاج تأمل باشد نمی پیچد. با این حال در شعر او مضمون های دقیق بسیار است.» (صفا، ۱۳۸۳: ۱۱۳۰)

فصیحی برای ساختار و تصویر اشعارش دارای شیوه و محوریت خاصی است. وقتی در اشعارش به واژه اشاره می کند، لوازم و تنسابات آن را فراهم می سازد. به عنوان مثال، کاربرد واژه «شهید»، بنا بر تداعی ذهنی مناسباتی چون زخم، ناله، خنجر، کفن، مزار و... را در اندیشه اش به شبکه هایی از توالی و تناسب وامی دارد. به وفور این کلمات در اشعار یافت می شود که نشان گر تأثیرپذیر از فرهنگ شیعه است. هسته پر کاربرد تصاویر اشعارش واژه کعبه با متصادهایش چون بت خانه، دیر، کفر، زنار و یا مراعات النظیرهایی چون لاله، لالهستان، لالهزار، داغ و... است. فصیحی دارای تصاویری بدیع و بی نظیر است که قوه دیداری و شنیداری را توأمًا به ادراک وامی دارد این اعجاب برانگیزی و جذب مخاطب در وارونه سازی کاربردی معنایی واژگان است. به عنوان نمونه تغییر وابستگی واژه کرشمه (که در ادبیات صرفاً منوط به معشوق است) در بیت زیر با شخصیت بخشی به معانی انتزاعی متفاوتی، دگردیسی یافته است.

گستاخ چون کرشمه و خوشخوی چون حیا
آرد به پای بوس گدا فرق شاه را
(ترب ۱۰۸۹ و ۱۰۸۶: ۵۳)

شاعر با نظیر این ابتکارها در شعر عصر خویش صاحب نظر می باشد. به همین دلیل در این

نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی ۳

پژوهش پیوند مفاهیم و درونمایه، با صنایع و تصویرسازی وی مد نظر قرار گرفته است، تا توانمندی شاعر در پیوند تصویرها و احیای تلمیحات، تصویرهای پارادوکسی، معادله‌ای، متضاد یا مراعات النظیری، همسان‌پنداری، مفاهیم عرفانی و... بیان شود. (علایم اختصاری: قصیده: ق، غزل: ع، رباعی: ر، قطعه: قط، ترکیب‌بند: تر)

پیشینه پژوهش

آثار متعددی در باب صور خیال و علم بلاغت نوشته شده مانند: اسرار البلاغه، معالم البلاغه، مختصر المعانی، صور خیال شفیعی کلکنی، بیان شمیسا و... اما در مورد ارتباط مضامین با شیوه تصاویرپردازی اشعار فصیحی هروی پژوهشی صورت نگرفته است.

تصویر با محوریت مراعات النظیر و تضاد

صاحب المعجم می‌گوید: «بدان که شعر در اصل لغت دانش است و ادراک معانی به حدسی صایب و اندیشه و استدلال راست، و از روی استدلال ساخت است اندیشیدن، مرتب معنوی، موزون مکرر، متساوی، حروف آخرین آن به یکدیگر مانند». (شمس قیس رازی، ۱۳۷۳: ۲۳) فصیحی هروی صور تشیبی و استعاری را با مدد صنعت تضاد و مراعات النظیر برجسته‌تر ساخته است و قدرت تخیل را در این گفتار عینت بخشیده است. محوریت همین عناصر محدود در تصویرسازی‌ها موجب شده تا شعر فصیحی به ویژه در غزل‌هایش، برای خود تشخیصی ممتاز یابد. او از طرفندها بلاغی نظیر تشیبه، تشخیص، عناصر طبیعی چون «شب، روز، نخل، خزان، لاله، کوه و...» و امور انتزاعی چون «غم، قیامت، امید، هجر، عشق، جان» در ابیات زیر بهره می‌گیرد و از آمیختن آنها با عناصر برشمرده، ترکیبات بدیعی می‌سازد. به بیان دیگر شاعر با شعرش دوباره جهانی را می‌آفریند که ساخته دست خویش است. زمان و مکان را از بین می‌برد. شعر به ناچار وسیله می‌شود تا احساسات و عاطفه شاعر را انتقال دهد. چنان که می‌گوید:

۴ نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی

غم‌های مرده در دل ما زنده کرد هجر گویا شب فراق تو روز قیامت است

(غ ب ۴۱۷: ۲۴۰)

یک جهان امید با من شد درین میدان شهید ورنه چون نخل مزارم را خزان صدرنگ بود

(غ ب ۲۴۶۹: ۱۳۱)

یک لخت جگر بر مژه بی داغ غمی نیست من کوه غمم دامن من لاله ستانست

(غ ب ۲۳۴۸: ۱۲۴)

در این ابیات کاملاً مشهود است که «عاطفه و یا احساس، زمینه درونی و معنوی شعر است به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش. پس عنصر عاطفه، مهم‌ترین عنصر شعر است که باید عناصر دیگر در خدمت آن باشند، و در حقیقت شعر بی عاطفه شعری است مرده» (شفیعی‌کدکنی، ۹۶: ۱۳۵۹)

وین زمان عاشق مفلس یک جهان جان می‌دهند گو به دست افتاد متاع داغ دل یک لاله‌وار

(غ ب ۱۲۱۶: ۵۸)

سحاب جود یعنی دست او چون در فشان گردد طمع گردد کرم سان زیور اوصاف انسانی

(غ ب ۶۵: ۷)

شاعر احساسات خود را از قبیل عشق، شور، غم، شادی و... را به واسطه شعرش به روح ما می‌دمد. زیرا «شعر سخنی است که برخاسته از خیال، شورانگیز و ایجادکننده حالتی از غم یا شادی باشد.» (رمجو، ۱۳۷۳: ۱۷)

همسان‌پنداری با تصویر

به عقیده ورن «هنر تجلی احساس است که از خارج، به وسیله ترکیب خط‌ها، شکل‌ها، رنگ‌ها و یا از راه توالی و اشارات و حرکات، صداها، یا الفاظ که تابع اوزان معینی هستند انتقال می‌یابد.» (تولستوی، ۴۱: ۱۳۵۶) چنان که شاعر در بیت زیر با پیوند میان یک تصویری عام و طبیعی، یعنی نواختن مضراب بر تارهای چنگ، پیوندی با ذهن و عواطف شاعر

نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی ۵

برمی‌انگیزد که شاعر اندوهگین را به همزادپنداری با چنگ به مرز همسانی برساند. این آفرینش بر پایه پدیده‌ای بیرونی در ترکیب با تصویری کاملاً شخصی و ذهنی ایجاد گرده است. تار چنگم، که چون مضراب غم بر من زند جای افغان اشک برخیزد ز سرتاپای من

(غ ب ۲۸۷: ۳۹)

بیت مذکور یادآور این اعتقاد است که «شعر زاییده بروز حالتی ذهنی است برای انسان در محیطی از طبیعت. به این معنی که به شاعر، حالتی دست می‌دهد که در نتیجه آن، او با اشیای محیط خود و با انسان‌ها، نوعی رابطه ذهنی پیدا می‌کند و این رابطه به نوبه خود، رابطه‌ای روحی است که در آن اشیاء، حالت مطلقاً فیزیکی و مادی خود را از دست می‌دهند و بخشی از احساس و اندیشه شاعر را به عاریه می‌گیرد.» (براهنی، ۱۳۵۸: ۳)

شیوه دیداری مفاهیم

فصیحی با تبحر خاصی به خلق تشییه به اشکال مختلف پرداخته است. گاهی از شکل نوشتاری کلمات برای مفاهیم ذهنی و جانشینی واژه‌های انتزاعی و عاطفی استفاده کرده است. در بیت زیر شاعر ضمن مفاهیم شاعرانه، که اشعارش در گستردنگی، سحرآمیزی، شفافیت و در نهایت الهام الهی می‌داند و چون «طور» که محل تجلی انوار الهی واقع شده با مدد استدلال ادبی (حسن تعلیل) توجیه می‌کند و رابطه دال و مدلولی متصور گردیده، که این عنایت در پرتو آه سحرگاهی است که چون شمع سوخته تا درون و بروون را منور سازد

(غ ب ۳۲۷۴: ۱۷۵)

در این بیت فصیحی هنرمندانه آه و شکل نوشتاری آن را به شکل دیداری شمع که ایستاده و حاله از سوز و درد بر سر دارد، تشییه نموده است.

واسازی (شالوده‌شکنی) و تصویرسازی

«واسازی بر اساس فرهنگ فشرده اصطلاحات ادبی آکسفورد رویکردی فلسفی شک‌گرایانه

۶ نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی

است با امکان وجود معنای ثابت در زبان» (بدیک، ۱۹۹۰: ۵۱) اما در بررسی ادبیات، واسازی از جایی شروع می‌شود که کنترل زبان از دست شاعر یا نویسنده بیرون می‌رود. متن از قوانینی که به نظر خود انگاشته است، پا فراتر می‌نهد. فصیحی در بیت زیر معیارهای و قواعد زبان را در هم شکسته است. یعنی ترکیب تشییه‌ی «نصروفا» تخیل ثانویه شاعر پیوندی بین دو مقوله «مصر: مکان جغرافیایی»، «نکهت: حس بویایی» و «فا: مقوله انتزاعی و عاطفی» برقرار ساخته است. همچنین «نکهت وفا» را چون کالایی تصور کرده که قابل خرید و فروش می‌باشد و ممیز دستوری را نیز نادیده گرفته قیمت آن را با واحد «ناز» تعیین نموده است. این هنجارشکنی‌ها لطافت، جذابیت و زیبایی خاصی به گفتار شاعر می‌بخشد که با گفتار عادی «من بسیار وفا دارم» برابری نمی‌تواند کرد. همه این زیبایی و شگفت‌انگیزی حاصل صورخیالی است که شاعر با شالوده‌شکنی یا گریزه‌هنجاری خلق کرده است.

آورده‌ام از مصر وفا نکهت یوسف قیمت به جز از ناز خریدار نگیرم

(ترب: ۹۶۱: ۴۷)

فصیحی از یک رویداد کهن و فروش یوسف در بازار برده‌فروشان، به خلق تصویری زیبا پرداخته است، یعنی «ایراد معانی واحد به طرق مختلف است، مشروط بر این‌که اختلاف آن طرق مبتنی بر تخیل باشد. یعنی لغات و عبارات به لحاظ تخیل، نسبت به هم متفاوت باشند.» (اخوان ثالث، ۱۳۵۷: ۲۴۷) چند نمونه دیگر:

آنجا که تو دامان تجلی بخشانی خورشید در آن کوچه بود گرد گلیمی

(ق، ب ۲۰۱: ۱۳)

دوش از تب پیکرم چون شعله آتش بال بود بر لب خاموشیم مهر ادب تبحال بود

(غ ب ۲۴۱۵: ۱۳۳)

تصاویر گوتیک

ز لخت جگر غنچه وارم لبالب تماشاکنی گرگشایم دهان را

(غ ب ۸۵۸: ۴۱)

نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی ۷

طرح گوتیک «به نوعی ادبیات داستانی نیز تعمیم داده شده که فاقد فضای قرون وسطایی است. ولی فضای مخوفی از تاریکی و وحشت را به تصویر می‌کشد. وقایعی را مطرح می‌کند که مرموز یا ترسناک‌اند یا به لحاظ احساسی خشن هستند و غالباً به حالت‌های روحی نابهنجار می‌پردازد. مانند داستان‌های ئی.تی.ای. هافمن نویسنده آلمانی اطلاق شده است.» (ایبرمز و گالت هرفم، ۱۳۸۷-۱۷۶) سیمین در این طرح شعر بیشتر از گفتار کابوس‌واره استفاده کرده است و گویی داستان «مسخ» یکی از الگوهای پردازش شعر اوست چنان که در شعر «کابوس، چشم شوم، قندیل سرخ سبب ها و...» به خلق فضایی خشن و ترس‌آور می‌پردازد. فصیحی برای بیان مفاهیمی که نهایت درد و غم انسان را بیان می‌کند با تصاویری هول و هراس‌انگیز، خشن و ناخوشایند، در ترکیباتی چون لب خنجر که از خون تبخال‌زده، هجر خوان‌خوار (ترسیم حیوانی درنده و وحشی)، خون جگر در کارداشتن، ترسیم می‌کند تا اوضاع نابسامان را به خوبی بیان کند.

چون شعله پر تب است درون و بروون ما تبخاله می‌زند لب خنجر ز خون ما

(غ ب ۲۰۷۴: ۱۱۰)

سپهرا، قوی پنجه گرگ‌ها منجان مرین یک رمه لاغر نیم جان را

(ق ب ۸۹۲: ۴۲)

باز آمد و رفت هجر خون خوار بماند زان روز سفید این شب تار بماند

(ر ب ۳۳۲۹: ۱۸۱)

عافیتم دشمنست ورنه که باور کند یار همی در نظر خون جگر در کنار

(ق ب ۱۰: ۳)

چو دندان افعی و نیش عقارب سرشتم به زهرباب تیخ زبان را

(غ ب ۸۷۵: ۴۱)

تشبیه با رعایت انداموارگی با هدف تنبه و هشیاری

چون خس مزن به دامن هر موجه دست عجز قوت نهنگ حادثه گرد و کران مخواه

(ق ب ۱۲۱: ۱۰)

«اصطلاح انداموارگی در قرن بیستم یکی از موضوعات بحث برانگیز ادبی بوده است. ایده وحدت انداموار برای نخستین بار توسط ارسسطو در کتاب فن شعر مورد بررسی قرار گرفته است. بنا بر نظر ارسسطو یک اثر هنری باید دارای نوعی کلیت باشد. دیدگاه شکل انداموارگی در اثر هنری، توسط رمانیک‌هایی چون «کوله ریچ» بسط و توسعه یافت و قبل از آن شعرای نو کلاسیک در خلق آثار هنری بر ضرورت پیروی از سنن شعری گذشته و رعایت انتظام در سروden شعر، تأکید داشتند و از شکل‌های قالبی استفاده می‌کردند... شعرای رمانیک به شکل انداموار و ارگانیک روی آوردن. کوله ریچ معتقد است: که بین کاپیت شعر و اثر ادبی و تک‌تک اجزای آن، نوعی پیوند انداموار وجود دارد.» (مقدادی، ۱۳۷۸: ۵۹۹-۶۰۰) این ارتباط باعث تأثیرات کلی در ذهن خواننده می‌شود، که نتیجه تک‌تک اجزای اثر ناشی از ارتباط مجموع این‌هاست. در بیت مذکور شاعر عناصر شعر خویش را با روند خودکار خیال، برای تصویرگری از عالم بیرون گرفته است. یعنی «نهنگ»، موج، قوت، کرانه و «خس، دامن» و... از سوی دیگر با تخیل و آفرینش هنری چون تشبیه «تو چون خس مباش، نهنگ حادثه» یا کنایه دست به دامن‌شدن، کرانه خواستن یا جستن «و ترکیبات استعاری» دست عجز «پیام کلی تسلیم‌نشدن در برابر حوادث و مشکلات» را ابلاغ می‌کند که بسیار هنری است.

ز یک غنچه اشک بر شاخ مژگان به گریه در آرم چو ابر آسمان را

(ق ب ۸۶۸: ۴۱)

غنچه و شاخه، ابر و آسمان، مژگان و اشک در بیت بالا عناصری به هم پیوسته و دارای تناسب هستند که شاعر به مدد تداعی انداموارگی و همنشینی اجزا با یکدیگر نهایت اندوه خود را ابراز داشته است.

آموزه‌های عرفانی با مدد تشبیه

آنجا که شود موج فشان بحر کمالت

(ترب ۴۹: ۹۹۹)

عرفان یک بینش کلی است که در محیط مختلف فرهنگی، می‌تواند ظهور نماید و صبغه‌ای خاص به خود بگیرد. به همین جهت به صورت‌های عرفان نو افلاطونی، ایرانی، هندی، مسیحی و اسلامی ظاهر شده است. فصیحی بسیاری از اشعارش را با عطر عرفانی نکت تطهیر داده و مراحل سیر و سلوک را با شیوه خاص خویش به تصویر کشیده است. شاعر احوال حیرت و پریشانی را با تصویر تشبیه «چون باد برخاستن، چون زلف پریشان بودند، گل‌های غفرانی» از امور انتزاعی است که برای توجیه و تفسیر این آموزه‌ها عرفانی، دست به دامان امور طبیعی و حسی می‌شود.

گهی چون باد برخیزم به پابوس تهی گردی

(ق ب ۲۵: ۶)

«زمانی است که طرفین تشبیه از امور عقلی یا غیر حسی باشند و از طریق حواس ظاهري قابل درک نباشند.» (همایی، ۱۳۸۴: ۲۳۰)

صیقل عرفان بگیر زنگ خود از خود زدای

(ق ب ۱۵: ۳)

و گر باشد سر و برگ تماشا

(قط ب ۱۵۶۱: ۷۷)

گهی چون باد برخیزم به گلگشت چمن‌هایش

(ق ب ۵۵: ۶)

عشق چو در دیده‌ای سرمۀ حیرت کشد

(ق ب ۴: ۳)

سر اپا جرم را آرایم از گل‌های غفرانی

۱۰ نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی

در چمن جان درآ پیش از آن دم که هجر
بر سر آتش کند خار و خس ماندار
(ق ب: ۹)

مفاخره‌های شاعرانه

هم بگداختند از تاب خورشید خرد چون شمع
و بال این خسیسان شد کمال نوع انسانی
(ق ب: ۳۸)

فصیحی چون اکثر شاعران شیفته خود است و سخن و اشعار خویش را کم‌نظری و نزدیک
به کلام ذوالمن و کتاب وحی می‌داند و و متقدان و معارضان را بوجهل زمانه می‌نامد. در این
ابیات خویش را به مثابه خورشید تصور کرده، که نور بی‌کرانش آنان را چو شعاع کم‌فروغ
شمع ناچیز شمرده و تحت الشعاع قرار داده است.

طعن سخنم زند که پر روشن نیست طعن سخنم زند که پر روشن نیست

(غ ب ۱۴۵: ۳۱۲۸)

ادران ابرجهل چو ناقص باشد نقسان کلام حضرت ذوالمن نیست
(غ ب ۳۵۵۸: ۱۳۱)

وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام

اگر «گاهی وجه شبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط با مشبه به معنی دیگری
می‌دهد و یک بار حسی و بار دیگر عقلی است.» (شمیسا، ۱۳۹۰: ۱۱۰) پس وجه شبه دوگانه
به شمار می‌آید، مانند:

بر روی هم آراید اگر خصم صف کین هم‌چون صف مژگان به نگاه تو خرابست
(ترب ۴۹: ۹۹۶)

صرع اول، صف کین آراسته شده: مشبه / همچون: ادات / صف مژگان همراه نگاه تو: مشبه به
مرکب / خراب بودن، در یک صف نبودن لشکر نامنظم: وجه شب حسی و ایهام به پریشانی عاشق

نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی ۱۱

از برهم زدن مژگان معشوق و جذبه عشق دارد که بیت وجه دوگانه یا صنعت استخدام دارد.
عشق آید ار به میکده مازنیم جام چون شعله مست گردد و چون اخگر او فتد

(غ ب ۲۴۲۱: ۱۲۸)

آن شعله شوقم که زبان نشینم تا در جگری طعمه آهی نشوم

(ر ب ۳۳۱۸: ۱۸۰)

من: مشبه / شعله شوق: مشبه به / وجه دوگانه (صنعت استخدام) از پا نشستن در رابطه
با شاعر فعال و جستجوگر بودن و در رابطه با شعله خاموش نشدن است.

مدح، تصویر، مبالغه

نامش نوشتم و قلمم از مهابت
در رعشه او فتاد چو مضراب خورده تار

(قط ب ۱۳۰۵: ۶۶)

«شعر حادثه‌ای است که در زبان روی می‌دهد و در حقیقت گوینده شعر، با شعر خود،
عملی در زبان انجام می‌دهد که خواننده، میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی...
تمایزی احساس می‌کند.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۳: ۳) مایه اصلی تشبیه‌های زیر، اغراق و
خيال‌انگيزی است. در واقع شاعر به وسیله تشبیه با اغراق به مدح یا ذم پرداخته است. یعنی به
واسطه علاقه و یا نفرتی که دارد سعی می‌کند اشیا و یا اشخاص و... مورد تشبیه را برتر و یا
فروتر نشان دهد. هنگامی که می‌خواهد معشوق را تشبیه کند به واسطه علاقه او را از آنچه
هست برتر می‌نماید و در عین یافتن همانندی، بین اعضای بدن معشوق و اشیا در واقع به مدح
او می‌پردازد. برای مثال قامت او را به سرو، صورتش را به گل، دندان را به مروارید و... تشبیه
می‌کند. گاهی نیز شاعر از تشبیه برای ذم استفاده می‌کند و در ادعای مانندگی اغراق را در نظر
دارد. در این تشبیه «قلمم» (مشبه مقید) است و مشبه به: «تار مضراب خورده» مشبه به مرکب
است. با این تصویر شاعر به مدح ممدوح خویش پرداخته، که با واقع مطابقت ندارد، بلکه نگاه
هنرمندانه فصیحی، قلم را در ذکر نوشتن خصوصیات او، تشخّص بخشیده که از مهابت

۱۲ نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی

ممدوح رعشه بر انداش افتاده است . در این آفرینش شاعر در پی عظمت بخشیدن و خارق العاده جلوه دادن ممدوح با مدد حسن تعلیل ادبی می‌باشد تا در خواننده تعلیق و وابستگی ایجاد کند تا به ستایش او بنشینند.

اجزای من چون خستگان غمت طوف لب کند
چون جان خستگان تو گیرم بکان یکان

(غ ب ۲۴۳۹: ۱۲۹)

بختم شب تاری است که تا صبح قیامت در ماتم خورشید سیه پوش نشیند

(غ ب ۲۷۱۸: ۱۴۴)

هم چنین در بیت بالا شاعر با تعلیق ناباوری، یعنی خلق آنچه که واقعیت ندارد و باورکردنش مشکل است. زیرا هدف ادبیات بیان حقیقت نیست. این لذت ادراک به جز جز این تصاویر وابسته است. بخت شاعر که چون شب تار است، که از سر همدردی برای سوگواربودن در مرگ خورشید، تا قیامت سیه پوش خواهد نشست. می‌بینیم که ادبیات، دنیای تصور است که جهانی وسیع می‌سازد، که دست یافتن به حقایق در دنیای خارجی، غیر ممکن است در حالی که در ادبیات غیر ممکن، ممکن می‌شود. و ادراک این جهان تصویری لذتی وافر می‌آفریند که هر کس به اندازه خرد خویش و آشنایی با ادبیات از آن بهره‌مند می‌گردد. گاه در مضامین مدح و همسانسازی ممدوح با شیوه تلمیحی با شخصیت‌های مقدس خصوصیات برجسته‌ای به او می‌بخشد در کوتاه‌ترین عبارات.

زهی به رونق عدل تو عالم آبادان چنان‌که ملک دل از مهر حیدر کرار

(ق ب ۷۷۷: ۳۸)

تصویر تقابل عقل و عشق

در گلستان جنون دستان رسوای بزن عقل گو خار سر دیوار نام و ننگ باش

(غ ب ۲۷۹: ۱۴۷)

وجه شبه از مهم‌ترین بخش‌های تشییه است چون وجه شبه، چگونگی و وجه جهان‌بینی،

نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی ۱۳

نوآوری و یا تقلید شاعر را نشان می‌دهد و در شناخت سبک شاعر نیز مورد اهمیت است. دکتر شمیسا در بارهٔ وجه شبه می‌گوید: «در سبک‌شناسی توجه به وجه شبه اهمیت بسیار دارد، زیرا تغییر سبک‌ها در حقیقت تغییر و تحول در وجه شبه‌های است، به این معنی که در هر سبک جدیدی بین اشیاء و امور تازه‌ای به عنوان مشبه و مشبه به رابطه ایجاد می‌شود یعنی هژمند بین دو چیز تازه، شباهتی می‌یابد و گاهی بین امور کهنه، شباهتی نوین کشف می‌کند.» (شمیسا، ۱۳۹۰: ۱۰۱) این وجه شبه بین «گلستان و جنون» جنبه کشف و ادعایی دارد که خواننده باید این اشتراک پنهان و باریک را آشکار کند. در این ارتباط تشبيه‌ی ادعایی که سنتی در جهان بیرون وجود ندارد شاعر با وجه شبیه که در هر دو عنصر قابل کتمان نیستند بهره گرفته است. عقل را با خار سر دیوار یکی دانسته که قابل اعتنای نیست. شاعر به جای استدلال و صغیری و کبری چینی‌ها، به راحتی حیطه و ارزش عقل را با عشق نشان می‌دهد که ره به جایی نمی‌برد.

تصویر و خودجوشی شاعر

خودجوشی و بی‌اختیاری «در لغت به معنی رویش و جوشش بی‌اختیار و پیش‌بینی نشده است و در نقد ادبی اصطلاحی است که عمدهاً توسط شعراء و متقدان رمانیک مطرح شد و در چگونگی زایش و تولد شعر، از آن سخن می‌رود. نظریه‌ای است که به موجب آن عمل زایش و شگفتی شعر در وجود شاعر به شیوه‌ای فارغ از پیش‌اندیشه، به مثابه تراکم و بارشی یکباره تحقق می‌پذیرد.» (داد، ۱۳۸۰: ۱۲۲) صفت بی‌اختیاری یکی از نشانه‌های ذوق هنری والای یک شاعر است، مانند بیت زیر:

شکرستان نیازند جگر سوختگان وای اگر لذت پابوس مگس نشناشند

(غ ب ۲۴۶۱: ۱۳۰)

بارش تصویرهای تشبيه‌ی و استعاری، همراه با خلق معانی تهكمیه (لذت پای بوسیدن مگس) از سویی و رابطه مگس با شکر (تصویری واقع‌گرایانه) و بیان انتزاعی ذهن شاعر با خلق وارونه‌سازی ارزش‌های (مگسی که روی شکر می‌نشیند) یعنی شکر با ارزش را پابوس

۱۴ نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی

مگس بی ارزش کردن، و ایجاد یک معادله و... ایجاد یک تراکم تصویری است که نشان‌گر بارش بی اختیار احساسات و خودجوشی نیرومند فصیحی است.

تصویرآفرینی و صنعت ابداع با تشبیه ملفووف

«تشبیه ملفووف آن است که طرفین تشبیه متعدد باشد و با این طریق که نخست چند مشبه و سپس چند مشبه به بیاورند.» (همایی، ۱۳۷۳: ۱۵۴) اما فصیحی علاوه بر تشبیه ملفووف، از صنعت ابداع بهره گرفته است.

بیا شکفته و شیرین که گر مرا باشد رخ و لب تو جهان در گل و شکر گیرم
(غ ب ۳۰۳۴: ۱۶۱)

در بیت زیر «رخ و لب: مشبه ۱ و ۲ / گل و شکر: مشبه به ۱ و ۲» تشبیه ملفووف است، «شکفته و گل، شکر و شیرینی، رخ و لب» : مراعات النظیر، واج آرایی : «ر، گ، ی، و» را با زیبایی به کار گرفته که شاعر از چندین صنعت بدیعی در یک بیت بهره‌مند شده و شعر را با صنعت ابداع آراسته کرده است.

همیشه تا که زلال نظام و درد خلل ز چشممه سار خطأ و صواب می‌جوشد
(غ ب ۱۳۸۴: ۶۸)

«زلال نظام، درد خلل: مشبه ۱ و ۲ / خطأ و صواب: مشبه به ۱ و ۲: تشبیه ملفووف»، مراعات النظیر: «زلال و چشممه و جوشیدن»، تضاد: «خطأ و صواب» و... صنعت ابداع است.

دوش بزمی داشتم فرخنده چون روی نگار غم صراحی درد ساغر غصه ساقی می‌خمار
(غ ب ۵۷۸: ۳۰)

تشبیه تلمیحی

تشبیه تلمیحی تشبیه‌ی است که در آن مشبه به، به آرایه تلمیح آراسته شده باشد یعنی: به

نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی ۱۵

آیه، حدیث، داستان، یا مثل معروفی اشاره داشته باشد. (شمیسا، ۱۳۹۰: ۱۲۳)

گروهی بینم آنجا خلوت آرایان قدس اما همه یوسف صفت در پیکر اجسام زندانی

(ق ب ۴۳: ۵)

تلمیح به داستان‌های قرآنی و زندگی پیامبران به ویژه نوح، یوسف، موسی و عیسی(ع) دیده می‌شود. مهارت او در به کار بردن آیات و تعبیرات و مضامین قرآنی در شعر نشان‌دهنده مؤنس بودن او با قرآن است. گاهی برای تصویرسازی‌هایش از مضامین آیات قرآنی نیز بهره برده است.

سرپاشان ز نور قدس مانند کف موسی توان بر صفحه دل خوانشان آیات فرقانی

(ق ب ۶: ۴۹)

گنه از پرتو عفوتو چنان گردد که شیطان را شود چون صبح صادق صفحه اعمال سورانی

(ق ب ۸: ۸۳)

صفحة اعمال شیطان: مشبه مقید عقلی / صبح صادق: مشبه به مقید حسی
چراغ آفتاب آورد عیسی بر سر راهم نفس بسپرد با من تا کنم صرف ثنا خوانی

(ق ب ۹: ۹۰)

گر یهودی طبع گردونم، برنجاند رواست زان که هر لفظم بود از فیض معنی مریمی

(ترب ۵۹: ۱۲۳۳)

نفس سوختگان شعله طورست ولیک شعله طور ندانند و نفس نشنانند

(ترب ۱۳۰: ۲۴۵۹)

کنونم بر سر یک پا چو نخل وادی ایمن به گلزارت زبان شعله‌ام مست گل افشارانی

(ق ب ۹: ۹۱)

نديدم روی بهبود در اين ماتم سرا هرگز به دست روزگارم همچودين در دست نصرانی

(ق ب ۹: ۱۰۱)

۱۶ نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی

اشک یعقوبیم و از خون جگر جوشیده‌ایم آه مجنونیم و از دریای آذر زاده‌ایم

(غ ب ۲۹۵۹: ۱۵۷)

صور خیال در ترکیبات بعید

شاعر آگاهانه می‌داند که وظیفه‌اش بیان حقیقت محض نیست بلکه می‌خواهد بر پایه تصورات خویش دنیایی زیبا، لذت‌بخش و قائم به ذات بیافریند. به همین خاطر دنیایی پر از عجایب باورنکردنی، مبالغه‌آمیز خلق می‌کند. در شعر تصویرگرای زیر در عین ایجاز، بیان گر تصویری روش از احوال و زندگی شاعر است که بدون ذکر واقعه و حادثه همزادی خواننده را می‌طلبد تا وضع زار و عجز‌آمیز شخصی اندوهگین، پژمرده رخسار، خزان‌زده، خاکستر پیری بر سر نشسته، جوانی ناکرده و ... را قابل درک و لمس کند. شاعر واژه گل، شبین سحرگان را در ذهن خلاقش زایش می‌دهد که صفتی غیر عادی به او نسبت دهد، یعنی خاکستر که تناسب واقعی با آن ندارد، اما در دنیای خیال‌انگیز هنرمندانه وی، ایهامی خلق می‌کند ۱- شاعر جوانی نکرده‌ای پیر، سفید موی و فرتوت گشته ۲- شاعر خاک بر سر و بیچاره و عاجز است. این همه مفاهیم در پرتو تصویرهای بعید است.

افسوس ک رنگ گلم از باد خزان ریخت خاکستر شبین به سر بخت جوان ریخت

(ترب ۴۸: ۹۷۶)

به عبارتی استعاره غریب (بعید): «خاصیت غریبه آن است که وجه جامع در آن خفا و غربت داشته باشد به طوری که غیر از خواص آن را در نیابند.» (رجایی، ۱۳۷۶: ۲۹۵) این استعاره هنری‌تر است و نتیجه ذهن خلاق شاعر است نه تقلید او. در این نوع استعاره رابطه مستعار منه و مستعارله دور و غریب است و کشف جامع آن نیازمند خیال‌ورزی و تفکر است و دیر یاب است.

در چمن جان درآ پیش از آن دم که هجر بر سر آتش کند خار و خس ما نشار
(ق ب ۳: ۹)

تاداع شعله خود همچو اخگر کرده‌ایم حلةٌ خاکستر اندوه در بر کرده‌ایم

(غ ب ۳۰۴۹: ۱۶۲)

تصویرهای پارادوکسی و متضاد

«معماه جذابیت ادبیات نکته‌ای است که همواره ذهن اندیشمندان و منتقدان ادبی را به خود مشغول داشته و می‌دارد. از جمله دلایلی که در توجیه آن آورده‌اند یکی این استدلال است که عناصر متناقض و متنافر که در جهان عادی روزمره سبب اختشاش و بی‌نظمی و اسباب پریشانی حال آدمیان‌اند، در اثر ادبی کنار هم آمده، به نحوی متجانس و هماهنگ به نظم و وحدت می‌رسند.» (مقدمه‌ای، ۱۳۷۸: ۳۱۵) مانند:

من در سجود بست ولی لبریز استغفار دل دامان ز نعمت موج زن دریایی کفران در بغل

(غ ب ۲۸۱۴: ۱۴۹)

شاعر در بیت زیر با انتخاب الفاظی چون سجودکردن بست (استعاره از معشوق) و دلی سرشار از توبه و طلب مغفرت، کشش و تحریض مخاطب را خواهان است و با عبارت کنایی «دریایی کفران در بغل گرفتن» اعجاب خواننده را بر می‌انگیزد که چگونه این تضادهای ظاهری را تفسیر کند در حالی که بنای این تصاویر تودرتوی استعاری - کنایی بر ژرف‌ساخت عرفانی تأکید دارد. همچنین در بیت زیر:

زورق چشمم به خون غرق است و می‌رقصد ز ذوق باز گویی مرژه آشوب طوفانی شیند

(غ ب ۲۵۸۶: ۱۳۷)

علت جذابیت بیت مذکور منوط به ترکیب ذات انسان، از تضادها و پارادوکس‌های طبیعی است و ادبیات آئینه تمام‌نمای بازنگار و منعکس‌کننده این پیچیدگی‌هاست. فصیحی در این بیت، با آوردن «چشم چون زورق، غرق‌بودن در خون، جان‌بخشی رقص برای چشم و شنوایی مژه» ملغمه‌ای آفریده است که باعث لذتی و افراط می‌شود. این ادعای هنری را در قالب وحدت‌سازمندی ترسیم کرده است. هر عنصر به نوبه خود به معنای واحدی که کل اثر در

۱۸ نمادشناسی ابزار در شاهنامه فردوسی

صدّ القای آن است کمک می‌کند. شاعر این گونه خلاقیت را بازبان تناقض خلق نموده است. به عبارت دیگر شاعر واژه‌هایی در ترکیب نو و غیر متظره در هم آمیخته است و به شکار عبارت‌های متناقض‌نما رفته و با اشاره‌ای ظریف و آوردن کلمات کلیدی از ایجاد معانی پیچیده گره‌گشایی نموده است. کلینث بروکس معتقد است: «با تغییر این واژه‌ها ترتیب آنها، ذهن خواننده در معرض پدیده‌ای جدید قرار می‌گیرد که هرگز دریافتی مشابه را در خواننده ایجاد نخواهد کرد» (مقدادی، ۱۳۷۸: ۱۰۷).

سرآشفته بختم تابه کی بر خویشتن خندد چو غنچه کاش این سر در گریبان کفن خندد

(غ ب ۲۴۴۵: ۱۳۰)

شاعر در بیت زیر با متناقض‌نمایی برجسته، به تیره‌اندیشانی که جهان را قدیم می‌دانسته‌اند با تشبيه‌های متوالی، سطیز و مخالفت خویش را ابراز داشته است. به قولی: «مسخنی متناقض (حتی عبث) که در نگاهی دقیق‌تر، حقیقتی را که جامع اضداد است در خود متمرکز کرده است. چنان‌که در کنه دین مسیحیت پارادوکس وجود دارد: جهان با سقوط نجات خواهد یافت. به عنوان منبع بدله و استعاره، بسیاری از نویسنندگان از افلاطون تا امروز از پارادوکس بهره‌گرفته‌اند.» (کادن، ۱۳۸۰: ۳۰۵) فصیحی می‌گوید:

قدیم است این جهان نزد گروهی کز سیه مغزی گلاب شرک گیرند از گل توحید ایمانی

(ق ب ۷۴: ۷)

فصیحی، از پیشگامان سبک هندی است؛ وی از توان و شگردهای خاصی برای پرورش مضامین در اشعار خویش برخوردار است، چنان‌که توجه معاصران را جلب و عنوان ملک‌الشعرای خراسان را کسب کرد. اشعار فصیحی مملو از صنایع ادبی است، اما پیچیدگی و مبهم‌گویی در اشعارش جایی ندارد. او از صنایع ادبی در جهت زیباسازی کلام بهره برده است اما هیچ گاه معنا را فدای لفظ نکرده است و همواره به انتقال معنا به خواننده توجه خاص و ویژه‌ای داشته است. نکته قابل توجه در تصاویر شعری او روحیه غم‌پرستی است.

تنگی دایره مطالعات و تجربه‌های فصیحی موجب شده تصاویر در اشعارش تکراری و محدود باشد و صور خیال چند محور اصلی بیشتر نداشته باشد.

از بین صور خیال، تشبیه نقش اصلی را در سرایش اشعارش نقش آفرینی می‌کند. استعاره مکنیه از جهت بسامد بیش از مصرحه است. شاعر با استفاده از تشخیص در اشعارش جان و روحی تازه دمیده است.

فصیحی اغلب پیوند زیبایی بین تصاویر تشبیه‌ی، استعاری، کنایی با صنایع تلمیح، پارادوکس، تضاد و مراعات النظر، ایهام، حسن تعلیل و... ایجاد کرده است تا با کمترین واژه‌ها معانی گسترده و پنهان را چون مفاهیم زیبای مدح و ستایش ممدوح و محبوب، یا آموزه‌های عرفانی و ایجاد تقابل بین عقل و عشق، مفاحمره‌های شاعرانه را به خوبی بازگو کرده است . وی توانسته در درون اشیا و طبیعت نفوذ کرده و آنها را با هنرمندی با دنیای ذهنی خویش به خوبی پیوند بزند. شاعر تلاش دارد که در بیشتر موارد مخاطب را به هم‌حسی و همسان‌پنداشی تحریض نماید. صنعت مبالغه در برجسته‌نمایی تصاویر خودنمایی می‌کند. سایه غم و اندوه فضای شعر فصیحی را در پرتو خود پرورده است. مفاهیم عرفانی و مراحل سیر و سلوک در اشعارش دارای مراتب خاصی نیست. می‌توان ادعا کرد دارای اشارات عرفانی است. تار آن چنگم که چون مضراب غم بر من زند جای افغان اشک برخیزد ز سر تا پای من

(غ ب ۲۷۸: ۴۱)

فهرست منابع

- ۱- اخوان ثالث، مهدی. بدعت‌ها و بداعی نیما. تهران: نشر توکا، ۱۳۵۷.
- ۲- ایبرمز، ام. اچ؛ الـ هرفم، جفری. فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی. مترجم سعید سبزیان، تهران: رهنما، ۱۳۸۷.
- ۳- بدیک، کریس. فرهنگ فشرده اصطلاحات ادبی آکسفورد. نیویورک، ۱۹۹۰.
- ۴- براهانی، رضا. طلا در مس. تهران: کتاب زمان، ۱۳۵۸.
- ۵- تولستوی، لئون. هنر چیست؟ ترجمه کاوه دهگان. تهران: نشر امیر کبیر، ۱۳۵۶.
- ۶- داد، سیما. فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۸۰.
- ۷- رجایی، محمد خلیل. معالم البلاغه. شیراز: نشر دانشگاه شیراز، ۱۳۷۶.
- ۸- رزمجو، حسین. انواع ادبی و آثار آن. مشهد: نشر آستان قدس رضوی، ۱۳۷۳.
- ۹- شفیعی کدکنی، محمدرضا. ادوار شعر فارسی. تهران: نشر توسعه، ۱۳۵۹.
- ۱۰- ————. موسیقی شعر، تهران: نشر آگاه، ۱۳۷۳.
- ۱۱- شمس قیس رازی، شمس الدین محمد. المعجم فی معابر اشعار العجم. تصیح سیروس شمیسا، تهران: نشر فردوس، ۱۳۷۳.
- ۱۲- شمیسا، سیروس. بیان. تهران: نشر فردوس، ۱۳۹۰.
- ۱۳- صفا، ذبیح الله. تاریخ ادبیات ایران. تهران: انتشارات فردوس، جلد ۵، ۱۳۸۳.
- ۱۴- فصیحی هروی. دیوان فصیحی هروی. به اهتمام ابراهیم قیصری. تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۳.
- ۱۵- کادن، جی. ای. فرهنگ ادبیات و نقد. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: نشر شادگان، ۱۳۸۰.
- ۱۶- مددادی، بهرام. فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی (از افلاطون تا عصر حاضر). تهران: فکر روز، ۱۳۷۸.
- ۱۷- همایی، جلال الدین. معانی و بیان. به کوشش ماهدخت بانو همایی. تهران: نشر هما، ۱۳۷۳.