

گر چه او از روستم گفته است بسیاری دروغ
گفته ما راست است از پادشاه نامور . . .^۱

و در دیوان او موارد بسیاری از این دست می‌توان یافت.
اسطوره‌های شعر او آخر این دوره ترکیبی است که عنصر غالب در
آن اساطیر سامی و بیشتر ماجراهایی است که در تورات آمده و رمزهایی
از آن در قرآن دیده می‌شود و مفسران اسلامی تفصیل ماجرا را از تورات
و راویان یهودی الاصل، در کتابهای خود نقل کرده و گاه به تطبیق عناصر
اسطوره ایرانی و سامی پرداخته‌اند از قبیل آمیزشی که در مورد سلیمان و
جم شده است چنانکه در شعر معزی می‌خوانیم:

اگر چه قدرت حق بیشتر ز قدرت جم
بوقت قدرت تدبیر، هست آصف پیر^۲

که آصف وزیر سلیمان را به تناسب جمشید در این شعر آورده و
این تداخل اسطوره‌ها در دوره‌های بعدگسترش بیشتری یافته و در شعر حافظ
نمونه‌های روشنی از آن میتوان سراغ گرفت. البته در کتابهای تاریخ نیز
به این تطبیق اشاراتی رفته و مخصوصاً از قدیمترین کسانی که به تطبیق
اساطیر ایرانی و سامی پرداخته یکی مطهر بن طاهر مقدسی، صاحب کتاب البدء
والتاریخ است که جای جای می‌کوشد اسطوره‌های سامی را با اسطوره
های ایرانی انطباق دهد.^۳

(۱) دیوان امیر معزی، ۲۸۶.

(۲) همان کتاب، ۱۵۶.

(۳) مطهر بن طاهر، البدء و التاريخ، ج ۳/۱۴۸ چاپ پاریس و ترجمه آن به
هنوان آفرینش و تاریخ، از شفیع کدکنی، بنیاد فرهنگ ایران ج ۳/۱۲۳
تهران ۱۳۲۹.

رمزهای اسطوره‌واری که در شعر گویندگان این عصر، در زمینه عشق وجود دارد، بیشتر رمزهای اسطوره‌ای عرب است، بخصوص داستانهای عشقی شاعران عرب، حتی گویندگان دوره اسلامی، در شعر گویندگان این عصر جنبه اسطوره‌ای و رمزی بخود گرفته و معاشیق شعر عرب و عرایس شعر گویندگان تازی، بگونه اسطوره‌هایی درآمده که شاعران ایرانی بی-آنکه خود از چند و چون آنها آگاهی داشته باشند، از آنها سود می‌جویند و جای‌جای در شعر خود بدانها اشارت می‌کنند.

معشوقگان عرب در شعر فارسی، خود زمینه تحقیق جداگانه‌ای است که اینجا مجال وارد شدن بدان نیست و نگارنده پیش از این بطور مستقل تحقیقی در این زمینه انجام داده است، اما یادآوری این نکته را در اینجا لازم می‌داند که بسیاری از این معشوقگان در زبان اصلی، یعنی در شعر گویندگان تازی جنبه اسطوره‌ای ندارد، اما بعضی مانند «سلمی» رمز و اسطوره عشق‌اند چنانکه در این شعر حافظ می‌خوانیم:

گر به سر منزل سلمی رسی ای باد صبا!
چشم دارم که سلامی برسانی ز منش

و پیش از او در شعر عصر مورد بحث ما می‌خوانیم:

مشوش است دلم از کرشمه سلمی
چنانکه خاطر مجنون ز طره لیلی^۱

(۱) این بیت در دیوان رودکی: (چاپ مسکو، ۱۰۲) به نام رودکی و در دیوان قطران (۵۰۷) به نام قطران آمده و از نظر بعضی خصایص صور خیال متعلق بقطران است.

و در ادب عرب، این نام خود اسطوره و رمزی از معشوقه است چنانکه
در این شعرها آمده است، و نجبة بن جنادة عذری گفته:

سَرَّتْ لِعَيْنِكَ سَلْمَىٰ عِنْدَ مَفْنَاهَا
فَبِتَّ مُسْتَلْهِبًا مِنْ بَعْدِ مَسْرَاهَا

یا شاعر دیگر:

يَا دَارَ سَلْمَىٰ بَيْنَ دَارَاتِ عَوْجٍ
جَرَّتْ عَلَيْهَا كُلُّ رِيحٍ سَيْهَوِجٍ^۲

که سلمی اسطوره عشقی است مبهم و خطایی است که مخاطبش
وجود خارجی ندارد. رمزهای عشقی و اسطوره وارهایی که در زمینه شعرهای غنایی این
دوره می بینیم کمتر رنگ ایرانی دارد و از داستانهای عشقی ایرانی
قدیم، مثلاً ویس و رامین، و حتی خسرو و شیرین، بعنوان رمز عشق و
اسطوره محبت کمتر نشانی می توان گرفت در صورتی که مثلاً عروه و
عفراء که دوتن از معاشیق عرب اند و در دوره اسلامی زیسته اند - در
شعر این دوره، جنبه اسطوره ای و رمزی بخود گرفته اند و مورد نظر و
اشارت شاعران ایرانی اند:

چون چهره عروه گشته از زردی
بوده چمنی چو صورت عفراء^۳

۱ (۲۹) ابوعلی قالی، اهالی، ج ۱۴۷/۲ و ۴۸.
۲ (۳) دیوان مسعود سعد، ۱۴ در متن غره و عفراء، بقرینه متون دیگر تصحیح شد.

وعفرا در شعر عرب نیز جنبه اسطوره‌ای یسافته چنانکه در شعر
قیس بن ذریح یا دیگری می‌خوانیم:

أَلَا يَا عُرَابَ الْبَيْنِ مَالِكَ كَلْمَا
نَعَبْتَ بِفَقْدَانِ عَلِيٍّ تَحُوم؟
أَبَا لَبِينٍ مِنْ عَفْرَاءِ أَنْتَ مُخْبِرِي؟
عَسَدَمْتُكَ مِنْ طَيْرٍ قَانَتْ مَشُوم^۱

همچنین نام: می، میه، هند، و لیلی، و عزه، اسماء، سلیمی
نیز بگونه اسطوره‌هایی درآمده‌است و ابن رشیق درالعمده - از آنجا که
به جنبه رمزی و اسطوره شدن این نام‌ها توجه نداشته - می‌گوید: «و
نامهایی هست که آسان‌تر بر زبان شاعران جاری می‌شود و برای ایشان
شیرین‌تر است و آنها، چه بسیار که بدروغ، آن نام‌ها را می‌آورند مانند:
لیلی، هند، سلمی، دعد، لبنی، عفراء، اروی، ریا، فاطمه، میه، و
امثال ایشان»^۲.

ساختن مجاز و استعاره، از اسطوره، کاری است که در دوره‌های
بعد رواجی پیدا می‌کند و ترکیباتی از قبیل «یوسفستان» و «یوسف‌زار»
در شعر گویندگان دوره بعد، در این باب، قابل ملاحظه است بخصوص
از نظر گسترش اساطیر سامی. اما در دوره مورد بحث ما این گونه کوشش
بطور محسوس در شعر شاعران به چشم نمی‌خورد، ولی توسعه تعبیرات
اسطوره‌ای سامی، از اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم؛ بطور عادی
همه جا به چشم می‌خورد و این توسعه عناصر اسطوره‌ای سامی و کاهش از

(۱) اغانی، ابوالفرج، چاپ قاهره، ج ۱/۲۶۴.

(۲) ابن رشیق، العمده، ج ۲/۱۲۱.

ارج اسطوره‌های ایرانی بعدی است که در طول عمر يك شاعر كاملاً آشکار است و گوینده‌ای که در آغاز عمر خود گرایش به اسطوره‌های ایرانی داشته و بگفته خودش:

بسی گوهر داستان سفته‌ام
بسی نامه باستان گفته‌ام

در آخر عمر می‌گوید:

نگویم کنون نامهای دروغ
سخن رازگفتار ندهم فروغ
دل‌گشت سیر و گرفتم ملال
هم از گیو و طوس و هم از پور زال^۱
که آن داستانها دروغ است پاك
دو صدزان نیرزد بيك مشت خاك^۲

و این تمایل به اسطوره‌های سامی و مذهبی در چنین فاصله نسبتاً کوتاهی قابل ملاحظه و دقت است و همین گوینده؛ پس از آنهمه سخن که از اساطیر ایرانی گفته، به داستان یوسف و اسطوره او روی می‌آورد. همانگونه که توجه به نظم این اسطوره‌ها اندك اندك افزایش می‌یابد و از نظم اسطوره‌های باستانی ایران کاسته می‌شود؛ استفاده از آنها در شعر و تصویرهای شعری نیز به همین تناسب تغییر می‌کند.

(۱) یوسف و زلیخا، از شاعری معاصر طغان‌شاه، و اشتباهاً منسوب به فردوسی، چاپ کتابفروشی ادبیه، صفحه ۴.
(۲) همان کتاب، ۵.

حرکت و ایستایی در صور خیال

هر يك از صور خیال، جداگانه، یا در ترکیب، گزارشگر حالتی یا نسبت وصفی است که از رهگذر بیان شاعر بگونه تصویری، گاه روشن و زمانی پیچیده، ارائه می‌شود. مجموعه این تصویرهای حاصل از انواع خیال، در دیوان هر شاعری، کم و بیش گزارشگر لحظه‌هایی است که با درون و جهان درونی او سروکار دارد. آنکه نهانی پویا و متحرک دارد، با آنکه درونی ایستاده و آرام دارد، آنکه حیاتش در زمینه مادی و یا معنوی متحرک است و آنکه زندگانی ایستا و بی جنبش دارد، شعرشان یکسان نیست.

شاعری که قلبش با زندگی و طبیعت می‌تپد با آنکه این هم‌رایی و هم‌سرایایی با حیات را ندارد در ارائه تصویرها و ترسیم صور خیال یکسان نیست و بر روی هم شعر هر کس، بویژه تصویر او، نماینده روح و شخصیت

1) Dynamic.

2) Static.

روانی اوست و بیهوده نیست اگر می بینیم بعضی از ناقدان قدیم، حتی، درشتی و نرمی زبان شعر و الفاظ گویندگان را حاصل طبیعت و خصایص روانی ایشان دانسته اند.^۱

طبیعت زنده و پویا آنگونه که در شعر شاعران خاصی جلوه دارد در شعر دسته‌ای دیگر دیده نمی‌شود و در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم که دوره مورد بررسی ماست هر دو نوع تصویر در بالاترین مرحله ضعف یا قوت خود، نمونه‌ها دارند. و ناگفته نگذاریم که این حکم همچنانکه در مورد يك شاعر نسبت به شاعری دیگر مصداق دارد در مورد يك دوره نسبت به دوره دیگر نیز صادق است.

از آغاز دوره دوم که دوره رشد و تکامل صور خیال است تا تقریباً پایان دوره سوم بطور کلی، دوره تحرك و پویایی در صور خیال است و از آغاز دوره چهارم به بعد دوره ایستایی تصویرها آغاز می‌شود.

البته این حکم عمومی و طرح کلی وضع تصویرها است، و گرنه در هر يك از این سه دوره، نمونه‌هایی می‌توان یافت که کم و بیش کلیت و شمول این حکم را نقض کند اما اگر از این موارد استثنایی بگذریم چنین جریانی در مجموع صور خیال در شعر این سه مرحله حاکم است. تحرك و پویایی تصویرهای شعر رودکی، دقیقی (در غیر گشتاسپنامه) کسایی، شاهنامه، منوچهری، و فرخی چیزی است که بهنگام مقایسه با ایستایی و سکون تصویرهای شعر ابوالفرج رونی، مسعود سعد سلمان، معزی و ازرقی هر وی روشن‌تر و محسوس‌تر قابل تحلیل و بررسی است تا نمایشگر آن کلیت و شمول باشد و از سوی دیگر بعنوان استثناء سکون و ایستایی در تصویرهای شعر عنصری، بهنگام سنجش با شعر منوچهری - همروزگار

۱) قاضی جرجانی، الوساطه، چاپ دوم ۱۹۵۱ صفحات ۱۸ و ۱۷.

و احتمالاً زیردست او - بخوبی می‌تواند نماینده این باشد که در يك زمان و مکان معین هم‌موارد نقض این کلیت را می‌توان یافت، همچنانکه در دوره ایستایی و سکون تصویر، پویایی و تحرك نسبی تصویرهای شعر ناصرخسرو، نسبت به سکون و ایستایی صورخیال در شعر معاصرانش خود مورد دیگری برای نقض این کلیت است. با این همه چنانکه یاد کردیم آنچه ملاك نظر و بحث است عمومیتی است که در هر يك از دو سوی وجود دارد و در این بحث، تصویر، همانگونه که پیش از این یاد کردیم به معنی عام آن مورد بحث است تا در ضمن آن مسأله پویایی و ایستایی صورخیال به معنی محدود کلمه Images روشن شود.

در نخستین تأمل، حرکت یا ایستایی تصویر را در شعر شاعری به نیکی می‌توان دریافت، اما رمز این پویایی یا ایستایی و علت آنرا بسادگی نمی‌توان تحلیل کرد و توضیح داد. کافی است که خواننده‌ای آشنا دو وصف بهار یا خزان را از دیوان منوچهری با مورد مشابه آن از دیوان عنصری بسنجد. در نخستین تأمل درخواهد یافت که وصف یا تصویری که از بهار یا خزان در شعر منوچهری آمده، تصویری است که با حرکت و جنبش زندگی همراه است یعنی به طبیعت زنده نزدیک است، اما تصویری که عنصری ارائه می‌دهد تصویری است مرده و ایستاده و ملال آور، گویی از پشت شیشه‌ای تاریك و کدر شبیحی از بهار یا خزان را بزحمت نشان داده. آنهم شبیحی از عکس آن نه شبیحی از اصل طبیعت را. اما شعر منوچهری پویا است و نزدیک به واقعیت هستی با اینکه هزاران مرحله از نفس آن واقعیت بدور است.

نخستین عاملی که در تحرك یا ایستایی تصویرها می‌توان تشخیص داد میزان نزدیکی شاعر به تجربه‌های خاص شعری است. شاعری که صور

خیال خود را از جوانب مختلف حیات و احوال گوناگون طبیعت می‌گیرد، با آنکه از رهگذر شعر دیگران یا کلمات، با طبیعت و زندگی تماس برقرار می‌کند، اگرچه ذهنی خلاق و آفریننده و آگاه داشته باشد، وضعی یکسان ندارد. تجربه شعری حاصل از تماس مستقیم با ادراك طبیعت، ناگزیر، تحرك و پیوند بیشتری با زندگی دارد. زیرا در ساختمان هر تصویر مقدار زیادی از حرکت و جنبش موضوع اصلی گرفته می‌شود تا به ثبت و ثبات برسد و قابل نمایش و نمودن گردد و هنگامی که تصویری حاصل شد، آنکه بخواهد تجربه شعری خود را از تأمل در باره آن تصویر حاصل کند، هر قدر بکوشد که تصویر او زنده و پویا باشد، باز مقدار زیادی از حرکت و جنبش را بطور طبیعی باید از دست بدهد و این نکته را بهنگام مطالعه نسبت ایستایی و پویایی میان تشبیه و استعاره بخوبی می‌توان دریافت زیرا تشبیه تصویری نزدیکتر به طبیعت و مستقیم‌تر از استعاره است و استعاره در حقیقت تصویری است که از يك تشبیه حاصل شده است و همین تفاوت در نزدیکی و دوری طبیعت است که باعث می‌شود، عموماً، در تشبیهات حرکت و جنبش بیشتر از استعاره‌ها باشد. مقایسه این تصویر از يك موضوع می‌تواند تا حدی روشنگر این بحث باشد. وصفی از آغازی شاعر اواخر قرن چهارم درباره برف و تصویر آن:

به هوا در نگر که لشکر برف
چون کند اندر اوهمی پرواز
راست همچون کبوتران سپید
راه گم کردگان زهیت باز

با وصفی از قطران شاعر اواخر قرن پنجم هم از باریدن برف که

(۱) لباب‌الالباب عرفی، ۳۳.

از نظر وزن هر دو در يك بحرند و از نظر قافیه محدودیت ردیف ندارند تا باعث تنگنای بیان شده باشد بخصوص که شعر قطران قافیه‌ای وسیع‌تر دارد:

تا سر دشت و کوه‌سیمین گشت
باد دیماه گشت چون سوهان
لاجرم در میان سونش سیم
دامن کوهسار گشت نهان^۱

اساس شعر آغاجی بر تشبیه استوار است و بر نوعی تشخیص و بنیاد شعر قطران بیشتر بر استعاره، اما نکته دیگری که نباید فراموش کرد و آن جستجو از سبب ایستایی استعاره و پویایی تشبیه است. آنچه در مرحله اول بنظر می‌رسد این است که میان استعاره و تشبیه تفاوتی وجود ندارد جز در مسأله حذف یا ذکر ادات، اما اگر دقت کنیم يك نکته بسیار مهم روشن می‌شود که از رهگذر آن می‌توان به رمز و راز حرکت در تشبیه و ایستایی در استعاره رسید. چنانکه می‌دانیم استعاره آوردن اسمی است به جای اسمی دیگر به اعتبار همانندی و شباهت آنها، و در اینگونه موارد استفاده از فعل کمتر مورد نظر است اما در تشبیه، بیشتر فعل به کار می‌رود و همین فعل است که سهم عمده‌ای در حرکت و جنبش تصویرها دارد. برای نمونه می‌توان در همان دو شعر قبلی، از این نظر، دقت کرد. در هر چهار مصراع شعر قطران فعل موجود «گشت» است که نقش رابط را بعهده دارد، حتی در مصرع دوم که بیانی کاملاً تشبیهی است و این «گشتن» با اینکه نوعی حرکت و سیر در آن وجود دارد اگر با فعل «همی

(۱) دیوان قطران تبریزی، ۲۵۲.

کند پرواز، و قید راه گم کردگان، که نوعی تشویش و اضطراب را به همراه دارد، سنجیده شود، دانسته خواهد شد که حرکت و جنبشی که در تصویر ایجاد شده است بیشتر از رهگذر فعل موجود در تصویر است که در شعر قطران وجود ندارد.

با توجه به این نکته می توان پویایی یا ایستایی تشبیهات را بر اساس فعل موجود در کلام، که بیش و کم در ساختمان تصویر سهمی دارد بررسی کرد و دریافت که هر فعل در نمایش ایستایی یا پویایی تصویری که همراه دارد، چگونه تأثیری بجای می نهد. قداماً در مباحثی که در باب تشبیه داشته اند به اینگونه نکات توجه نکرده اند فقط بعضی به این موضوع پرداخته اند که ممکن است دو چیز را از نظر حرکت به یکدیگر تشبیه کرد ولی این امر که بعنوان زنده بودن و حرکت داشتن تصویر امروز مطرح می کنیم محدود به تشبیه چیزی به چیزی از نظر حرکت نیست بلکه بیشتر از این باب است که در یک تصویر، اگرچه مورد نظر شاعر ایجاد شباهت از نظر گاهی خاص باشد، باز هم می توان زنده بودن و حرکت تصویر را مورد ملاحظه قرار داد.

ممکن است در مثال قبلی ابراد گرفته شود که این تفصیل میان دو تصویر صحیح نیست زیرا یکی از لحظه باریدن برف سخن می گوید و یکی از لحظه ای که برف زمین و کوه را سپید کرده و دو گونه تصویر است اما همانطور که بعضی از قداما یادآور شده اند لازم نیست که در مفاضله میان دو شاعر یعنی ارزش شعری ایشان، شعرهای مورد سنجش حتماً در یک موضوع و یک وزن و قافیه باشد. با اینهمه برای اینکه مسائل دیگری که در موضوع پویایی و ایستایی تصویرها مطرح است روشنتر و دقیق تر بررسی شود یک موضوع را که چهار شاعر در یک وزن و یک قافیه و از یک زاویه

دید موردنظر قرار داده‌اند، اینک مورد سنجش قرار می‌دهیم:

در آغاز قرن پنجم، یعنی مرحله سوم دوره مورد بحث ما، فرخی سیستانی - تا آنجا که مدارک موجود نشان می‌دهد، بی سابقه قبلی از نظر قالب شعری - آمدن و باریدن ابری را اینگونه با تصویرهای پویا و متحرک ارائه داده است:

برآمد قیرگون ابری ز روی قیرگون دریا
چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا
چو گردان گشته سیلابی، میان آب آسوده
چو گردان گردبادی، تندگردی تیره‌اندر وا
ببرید از هم و بگسست و گردان گشت برگردون
چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا
تو گفתי گرد زنگار است، بر آئینه چینی
تو گفתי موی سنجابست بر پیروزه گون دیا
بسان مرغزار سبز رنگ‌اندر شده گردش
به يك ساعت ملون کرده روی گنبد خضرا
تو گفתי آسمان دریاست، از سبزی و بررویش
بپرواز اندر آورده است ناگه بچگان عنقا
همی رفت از برگردون گهی تاری و گه روشن
وزوگه آسمان پیداد و گه خورشید ناپیدا
بسان چندن سوهان زده بر لوح پیروزه
بکردار عبیر بیخته بر صفحه مینا
چو دودین آتشی کابش به روی اندر زنی ناگه
چو چشم بیدلی کز دیدن دلبر شود بینا

هوای روشن از رنگش مغبّر گشت و شد تیره
چو جان کافر کشته ز تیغ خسرو والا^۱

پس از او سه شاعر دیگر، از گویندگان بزرگ او آخر دوره مورد بحث ما - که یکی از آنها در حقیقت مقدار کمی از عمرش را در این دوره گذرانیده و باید او را از شاعران دوره بعد بشمار آورد، یعنی امیر معزی - هر کدام کوشیده‌اند تا این تصویر را در شعر خود بازسازی کنند در همین قالب و در حوزه خاص شعر فرخی. مسعود سعد سلمان گفته است:

سپاه ابر نیسانی ز دریا رفت بر صحرا
نثار لؤلؤ لالا به صحرا برد از دریا
چو گردی کش برانگیزد سم شب‌دیز شاهنشده
ز روی مرکز غیرا به روی گنبد خضرا
گهی مانند دودی، مسطح بر هوا شکلش
گهی مانند کوهی معانی گشته اندر وا
چو گردون گشت باغ و بوستان از ابر نیسانی
گل از گلین همی تابد به سان زهره زهرا
ازین پر مشك [شد] گیتی وزان، پردر همه عالم
از این پر بوی شاهستان، وزان بر نور شاه صحرا
گهی چون تخته تخته ساده سیم اندر هوا بر هم
گهی چون توده توده سوده کافور است بر بالا
گهی مانند خنگی لگام از سر فرو کنده
شده تا زنده اندر مرغزاری خرم و خضرا

(۱) دیوان فرخی سیستانی، صفحه ۱.

گهی برقش درخشانده ، چو نور تیغ رخشانده
گهی رعدش خروشانده، چو شیر شرز در بیدا
فلک در سندس نیای، هوا در جامه کحلی
زمین در فرش زنگاری، که اندر حله خضرا

و پس از او، در شعر ازرقی هروی، می خوانیم :

چه جرم است اینکه هر ساعت ز روی نیلگون دریا
زمین را سایبان بندد به پیش گنبد خضرا
چو در بالا بود باشد به چشمش آب در پستی
چو در پستی بود باشد، به کامش دود بر بالا
گهی از دامن دریا شود، بر گوشه گردون
گهی از گوشه گردون، رود بر دامن دریا
گهی از گردش گردون، به دریا برزند کله
گهی از جنبش دریا بگردون برزند کمرا
فلک کردار برخیزد، کران پر اختر روشن
صدف کردار بر جوشد، میان پر لؤلؤ لالا
ز موج آسمان پهنا، ز چرخ چنبری گوهر
ز چرخ چنبری گوهر، ز موج آسمان پهنا
بجای قطره باران، هوا او را دهد لؤلؤ
بعرض لؤلؤ مکنون زمین او را دهد مینا
هوا از چهر او گردد، بسان دیده شاهین
زمین از اشک او گردد بسان سینه عنقا

سپاهش را بر انگیزد به دریا برزند غارت
مصافش را بپیوندد، بگردون بر، کند غوغا^۱

و معزی که نماینده تصویرهای مکرر و تقلیدی است گوید:

برآمد ساجگون ابری ز روی ساجگون دریا
بخار مرکز خاکسی نقاب قبه خضرا
چو پیوندد به هم گویی که دردشت است سیمایی
چو از هم بگسلد گویی مگر کشتیست در دریا
گهی چون خرمن مشک است بر پیروزه گون مفرش
گهی چون توده ریگ است، بر زنگار گون صحرا
گهی چون شاخ نیلوفر، میان باغ پر نرگس
گهی چون تل خاکستر فراز کوه پر مینا
گهی کافور بار آید چه بر کوه و چه بر هامون
گهی لؤلؤ فشان آید، چه بر خار و چه بر خار
گه لؤلؤ پرا کنند، بود چون عاملی جابر
گه کافور پاشیدن، بود چون عاقلی شیدا
از او هر ساعتی جیحون شود پر تخته نقره
وز او هر ساعتی دریا شود پر لؤلؤ لالا
چو بگراید سوی بالا بر آرد گوهر از پستی
چو باز آید سوی پستی فشاند گوهر از بالا
گهی با خاک در بیعت، گهی با باد در کشتی
گهی با آب در صحبت، گهی با آتش اندوا^۲

۱) دیوان ازرقی هروی، ۱.

۲) دیوان امیرمعزی، ۲۹.

با توجه به اینکه اجزای خیال و عناصر تصویر در شعر این گویندگان، پس از فرخی، تقریباً تازگی ندارد، یعنی یا عین خیال‌های او را از همین شعر خاص گرفته‌اند یا از خیال‌هایی که فرخی و معاصرانش (منوچهری و پیش از او شاعران قرن چهارم) در اشعار دیگر داشته‌اند، ترکیب کرده‌اند و تصویری که این سه شاعر از همان موضوع داده‌اند بعلت عدم تماس مستقیم گویندگان‌شان با طبیعت، در سنجش با تصویرهای فرخی، سخت ایستاده و مرده است، اگرچه از جنبش ابر و حتی طوفان سخن بگویند زیرا تصویری که بار دوم، از رهگذر شعر دیگران بوجود آید، بناچار مقدار زیادی از پویایی و حرکت آن گرفته می‌شود و قابل یادآوری است که شعر فرخی از نظر افعال نیز حرکت و پویایی بیشتری دارد بخصوص بعلت قیدهایی از قبیل گردان و قیده‌های تشبیهی دیگری که در ابیات بعد می‌آید و از نظر قرار دادن طبیعت زنده بخصوص انسان در برابر طبیعت بی‌جان شعرش از همه قوی‌تر است زیرا نسبت سنجش طبیعت مرده با طبیعت زنده در شعر معزی $\frac{1}{9}$ و در شعر ازرقی نیز $\frac{1}{9}$ و در شعر مسعود سعد نیز $\frac{1}{9}$ است و در شعر فرخی این نسبت به $\frac{5}{9}$ می‌رسد و بدینگونه حیات و حرکت در تصویرهای او از همه بیشتر جلوه می‌کند.

بگذریم از اینکه از نظر استفاده از رنگها - که خود گونه دیگری از حرکت و دگرگونی و تنوع تصویرهاست - شعر او بالاترین حد رنگ آمیزی و تنوع انوان را، حتی از نظر آوردن نام رنگها، در بر دارد.

در شعر معزی رنگها عبارتند از: ساجگون، خضرا، پیروزه گون، زنگارگون و مینا (اگرچه به عنوان رنگ نیامده است)

در شعر مسعود سعد نیز رنگها عبارتند از: خضرا، نیلی، کحلی، زنگاری و در شعر ازرقی نیز عبارتند از: نیلگون و خضرا، روشن اما در شعر فرخی رنگها چنین است: قیرگون، نیلگون، آبگون، زنگار، پیروزه -

گون، سبزرنگ: ملون، خضرا، سبزی(تاری) و (روشن) پیروزه، مینا،
(مغبر و تیره).

عنصر دیگری که حرکت و حیات را در تصویرها تجسم بیشتر
می بخشد تضادی است که در ماهیت اجزاء آنها وجود دارد؛ زیرا حرکت
از نظر فلسفی و فیزیکی نیز جز دگرگونی نسبت یک شی با مبداء خاصی
نیست و از رهگذر آمدن اجزاء متضاد است که این دگرگونی احساس
می شود، آنگونه که در ابیات فرخی جلوه می کند: چو گردان گشته سیلابی،
میان آب آسوده...

از آنجا که تصویر عبارتست از مجموعه رنگ و شکل و معنی و
حرکت، می بینیم تصویر در شعر فرخی از همه قوی تر است، بخصوص
عنصر حرکت - که در تصویر بالاترین مقام را دارد - در شعر او بیش از
همه آشکار است.

همانگونه که شاعران مرحله چهارم، یعنی آخر قرن پنجم، نسبت
به شاعران قرن چهارم و آغاز قرن پنجم، تصویرهای شعرشان ایستا
و ساکن است، در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نیز بعضی شاعران نسبت
به معاصران شان همین وضع را دارند، و این موضوع از مقایسه شعر منوچهری
و عنصری بخوبی روشن می شود.

در شعر منوچهری اغلب موارد یک سوی خیال شاعر، انسان یا
جانوری زنده است و آن سوی دیگر، طبیعت مرده؛ و بدینگونه در طبیعت
مرده نیز، با سنجش و مقایسه، حرکت و جنبش ایجاد می کند:

ابر سیاه : چون حبشی دایه ای شده است
باران چو شیر ولاله ستان کودکی به شیر

گر شیرخواره لاله سرخ است، پس چرا
 چون شیرخواره بلبل کوهی زند صغیر!
 صلصل به لحن زلزل وقت سپیده دم
 اشعار بونواس همی خواند و جریر
 بر بید عندلیب زند «باغ شهریار»
 بر سرو زند و اف زند: «تخت اردشیر»
 عاشق شده است نرگس تازه به کودکی
 تا هم به کودکی قد او شد چو قد پیر
 با سرمه دان زرین ماند «خجسته» راست
 کرده بجای سرمه بدان سرمه دان عبیر
 گلنار همچو درزی استاد برکشید
 قواره حریر، ز بیجاده گون حریر
 گویی که شبلید همه شب زریر کوفت
 تا بر نشست گرد برویش بر، از زریر
 بر روی لاله قیر به شنگرف برچکید
 گویی که مادرش همه شنگرف داد و قیر!

در همه این ابیات، جزبیت: با سرمه دان زرین ماند خجسته...،
 همه جا یکسوی، طبیعت بی جان بود و یک سوی، انسان و این پیوند میان
 طبیعت بی جان و انسان چیزی است که تصویرهای او را زنده و پویا ساخته
 و در مجموع تصاویر او طبیعت تشخیص شده و تشخیص در میان انواع
 تصویر، زنده ترین و پر حرکت ترین شکل آنست. در صورتیکه بهار شعر
 عنصری را در همین قافیه بدینگونه می بینیم، با توجه به اینکه خود از

حرکت و تصویر به صراحت سخن گفته و خواسته است جنبش و پویایی طبیعت را نمایش دهد زیرا می گوید: «هوا و راغ تو گویی دو عالم اند بزرگ / یکی پر از حرکات و یکی پر از تصویر» با اینهمه در مجموع شعر، هیچگونه جنبش و حرکتی دیده نمی شود بخصوص در سنجش با تصویرهای منوچهری:

نگر به لاله و طبع بهار رنگ پذیر
یکی برنگ عقیق و دگر ببوی عبیر
چو جعد زلف بتان شاخهای بید و خوید
یکی همه زره است و دگر همه زنجیر
درخت و دشت مگر خواستند خلعت ابر
یکی طویل گوه، یکی بساط حریر
بخار تیره و از ابر دشت مینا رنگ
یکی بسان غبار و دگر بسان غدیر
ز رنگ و بوی گیا و زمین تو گویی هست
یکی ز حله بساط و دگر ز مشک خمیر
هوا و راغ تو گویی دو عالم اند بزرگ
یکی پر از حرکات و دگر پر از تصویر
هوا ز عکس سماتیره و زمین گلگون
یکی چو خامه مانی یکی بت کشمیر
بدشت سنبل و مینا سپه کشید و نشست
یکی به معدن برف و دگر بجای زریر
نگارهای بهاری چو شعرهای بدیع
یکی است پر ز موشح دگر پر از تشجیر

(۱) دیوان عنبری، ۲۹.

در تمام ابیات او، انسان یا طبیعت جاندار دیگری وجود ندارد و اگر از مانی یا بتان (بجای زنان زیبا) سخن می‌گوید، باز هم سخن از خامه مانی است و جعدبتان که چندان زمینه زنده و پویایی در آنها نیست و عنصر تشخیص که مایه حیات و حرکت تصویرهاست در این شعر مطلقاً وجود ندارد.

در این دو قطعه که هر کدام دارای ۹ بیت است منوچهری فقط در يك بیت انسان و طبیعت زنده را نیاورده و در هشت بیت دیگر سخنش در يك سوی تصویر با انسان پیوند دارد و عنصری فقط در يك مصراع از مانی سخن می‌گوید که آنهم به شخص او - که انسان و طبعاً دارای پویایی و حرکت است - کاری ندارد بلکه با خامه او - که جماد است و مرده - سروکار دارد. در همین جا می‌توان نوع افعالی را که در تصاویر این دو شاعر آمده بررسی کرد و سنجید: در شعر منوچهری: است، صفیر زنده، شعر همی خواند، آهنگ ... زنده، شده است، شد، ماند، کرده، برکشید، زیر کوفت، برنشست، برچکید، داد. و در شعر عنصری فعلها بدینگونه است: است، خواستند، هست، اند، سپه کشید، نشست، است که پنج فعل ایستا و ساکن از قبیل «است» و «اند» دارد و يك فعل «سپه کشید» که حرکتی در آن هست و نوعی تشخیص و يك فعل متوسط «خواستن» که امری است معنوی و ظهور و نمایش مادی و حسی ندارد (مجموع افعال ۷ فعل).

اما در شعر منوچهری سه فعل ساکن «است» و «شده» دارد و بقیه افعالی است که حرکت و جنبش در آنها محسوس و آشکار است: صفیر زدن، شعر خواندن، آهنگ زدن، کردن، برکشیدن، کوفتن، برنشستن، برچکیدن، دادن (مجموع افعال ۱۴ فعل) و وجود چند مضارع که ادامه حرکت را در زمان گسترش می‌دهد و تصویرها را پیش چشم زنده نگه می‌دارد قابل

توجه است و این نکته ای است که در مطالعه تصاویر شعری همه گویندگان باید در نظر گرفته شود که نوع فعل چگونه فعلی است زیرا فعل ماضی هیچگونه جنبشی ندارد و برعکس مضارع، چون يك طرف آن در زمان حال جاری است، با حرکت و سیری طبیعی و مداوم همراه است.

ممکن است گفته شود، بعضی از افعال در شعر عنصری بقرینه حذف شده است اولین ایراد همین حذف فعل است که حرکت را از تصویر می گیرد، دیگر اینکه افعال حذف شده، همه افعال ربط (= است، اند، و...) است که هیچگونه حرکت و جنبشی در مفهوم آنها نیست و اگر هم باشد جز سکون هیچ چیز دیگری القاء نمی کند.

همانگونه که این ایستایی و پویایی در تصویرها محسوس است، بهنگام تجزیه صورخیال این خصوصیت را در يك يك آنها - که اجزاء سازنده تصویرند - نیز بخوبی می توان دریافت و دید اگرچه عوامل دیگری را نیز در موضوع پویایی و ایستایی - جز آنچه یادآور شدیم - مؤثر بدانیم و ناگفته پیداست که عوامل بسیاری می تواند در این زمینه مؤثر باشد و ما در بررسی شعریك گویندگان به این نکته خواهیم پرداخت و مخصوصاً در باب عنصری جای دیگر هم به تفصیل یادآور شده ایم که وی در عصر خود سرآغاز ابتدال تصویرهاست و از شعراوست که جمود و ایستایی بمعنی وسیع کلمه آغاز می شود و در شعر دیگران که بشعر او نظر دارند، راه پیدا می کند و او در نیمه اول قرن پنجم کاری را آغاز می کند که معزی و لامعی و شعرای آخر قرن پنجم آنها در مجموعه آثارشان به اوج می رسانند.

بر روی هم، هرچه شاعران از تشبیهات تفصیلی و روایی به استعاره های فشرده روی می آورند و آزمادی بودن عناصر تشبیه می - کاشند حرکات و پویایی تصویرها کمتر می شود و چنانکه در مباحث دیگر

به تفصیل یاد آور شده ایم، شعر فارسی از این نظر سیری خاص دارد یعنی از اوایل قرن پنجم از تشبیهات تفصیلی و روایی کاسته می شود و استعاره های فشرده جای آنها را می گیرد - مگر در شعر بعضی گویندگان - و همچنین اندک اندک بعلت لطفی که در بعضی تشبیهات انتزاعی وجود دارد شاعران تشبیهات مادی را نمی پسندند و حتی نوع تشخیص گویندگان با دوره قبل تفاوت دارد و اغلب تشخیص نیز در صورت يك استعاره - که هیچ گونه فعلی در آن وجود ندارد - تلخیص می شود چنانکه در شعر مسعود سعد و گویندگان عصر او به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت ولی در شعر منوچهری و شاعران قبل از او نوع تشخیص جنبه تفصیلی و روایی داشت و طبعاً با حرکت و حیات بیشتری همراه بود.

گذشته از همه این نکات، آن نکته اصلی را که منشأ اصلی تمام این نکات دیگر است نباید فراموش کرد و آن مایه گرفتن تصویرهای شاعران دوره قبل از طبیعت و تجربه مستقیم گویندگان است در صورتی که تصویرهای گویندگان دوره بعد اغلب از طریق کلمه و مطالعه در شعر گذشتگان حاصل شده است و چنانکه به تفصیل بحث کرده ایم جنبه تلفیقی و ترکیبی دارد و گذشته از اینها به علت نوعی توجه به صنایع بدیعی از جنبه سادگی تصاویر کاسته شده و همواره در ورای تصویر، نوعی ذهن اندیشمند و استدلال کننده وجود دارد که می خواهد امری را از رهگذر احتجاج و تعلیل در آن تصویر جستجو کند، در صورتی که در شعر دوره قبل جز در موارد خاص این احتجاج و تعلیل وجود نداشت و تصویرها حاصل احساس طبیعی و مستقیم گوینده بود بدون هیچ پیرایه صنعت یا استدلال و پرسشی.

عنصر رنگ و مسأله حسامیزی^۱

زبان فارسی از نظر دایره لغت^۲ در زمینه رنگها چندان گسترده نیست یا بهتر است بگوییم زبان ادب پارسی چنین است زیرا بسیاری رنگها در زبان رایج مردم هست که در ادب مورد استفاده قرار نگرفته است اما شاعران پارسی زبان همواره کوشیده‌اند که این محدودیت دایره رنگها را از رهگذر استعاره‌ها و تعبیرات خاصی که خلق کرده‌اند جبران کنند. بعضی شاعران رنگهای خاصی را بیشتر در صورخیال خویش به کار برده‌اند و از بعضی رنگهای دیگر غافل مانده‌اند، شاید ریشه‌های روانی در این کار وجود داشته باشد، که بی شک چنین است زیرا هر کسی در زندگی، و در دوره‌های مختلف آن، ممکن است از رنگ خاصی لذت ببرد و یا نسبت به رنگی حساسیت داشته باشد.

امروز از نظر علمی دایره لغات، در مورد رنگها توسعه بسیاری

- 1) Synaesthesia.
- 2) Vocabulary.

یافته و امکانات ترکیب و ایجاد رنگهای گوناگون چندان گسترده است که شاید در هیچ زبانی نتوان برای يك يك آن رنگها برابری دقیق جستجو کرد اما با اینهمه زبان امروز ما، که اندك اندك داخل ادب و شعر می شود، توسعه ای در زمینه رنگها یافته و برای هر دسته ای از رنگها درجاتی قائل است و برای هر رنگی با آوردن صفاتی، انواع قائل میشود، آبی تیره، آبی روشن، آبی سیر، آبی آسمانی...

در روزگار گذشته، رنگها ثابت بوده اند، یعنی چون رنگ نازهای کمتر در زندگی و مواد موجود در زندگی ظاهر می شده است، اهل زبان نیازی به توسعه دایره لغوی خود در مورد رنگها، احساس نمی کرده اند سالها و قرن ها می گذشته تا ماده ای با ترکیبی خاص بوجود آید و رنگی بر رنگهای موجود در زبان افزوده شود از این روی مسأله رنگ در ادب فارسی تحولات بسیاری ندیده و در دوره های مختلف دایره لغوی زبان شاعران در حوزه رنگها دگرگونی بسیاری ندیده است.

ناگفته پیداست که زبان هر قومی نسبت به محیط جغرافیایی و اقلیم حیاتی ایشان - که با چگونگی رنگهایی از نظر طبیعت و افق سروکار داشته باشند - تفاوتها دارد، قومی که در سواحل دریا و کناره جنگلهای سبز و کبود و در میان پرندگان و گللهای رنگارنگ و ابرهای گوناگون زیسته باشد یا قومی که در صحرای سوزان و میان خاک و غبار و آفتاب سوزان زیسته باشد و با جانوران بیابانی سروکار داشته باشد دایره لغوی متفاوتی دارد و نیاز ایشان به انواع رنگها متفاوت است مثلا قبیله دنکا - که در قسمت های بالای نیل سفید زندگی می کنند - زبانشان از نظر رنگها بسیار غنی است و سموئیدها - در شمال روسیه - برای رنگ سربی ۱۲ نوع قائل اند و برای هر کدام واژه ای دارند.

شبلی نعمانی در ضمن بحث از زیبایی و رنگهای پوست آدمی از قبیل سپید، گندمگون و غیره می‌گوید: در هر مملکتی رنگی خاص مورد توجه و منظور نظر است مگر ایران که چون مجموعه‌ای است از تمام مراتب و مدارج حسن و جمال، لذا هر رنگی در آنجا مورد توجه واقع شده حتی برای هر يك نامی است^۱ و بعد به تعبیرانی از قبیل حسن سبز و حسن لیمویی و حسن مهتابی می‌پردازد.

در زبان عرب دوره جاهلی که برخاسته از محیط صحراست، سیاه و سفید و زرد و قرمز رنگهای اصلی است و نیز خاکستری. از رنگهای دیگر به دشواری می‌توان نشان یافت. در زبان ایشان نامها و درجاتی که برای رنگ سیاه وجود دارد قابل ملاحظه است. از فصلی که ابن سیده در المخصص خود در باب رنگها آورده اهمیت رنگ سیاه و درجات و انواع آن در زبان عرب جاهلی، بخوبی روشن می‌شود^۲ در صورتی که همین زبان پس از اینکه در مناطق دیگری غیر از عربستان و صحرا گسترش می‌یابد، بنا بر خصایص اقلیمی، دایره لغوی رنگ آن توسعه می‌یابد و با کمک گرفتن از زبانهای دیگر، نام و صفات رنگهایی را در گروه واژه خویش داخل می‌کند که پیش از آن سابقه نداشته و مقایسه شعر جاهلی و شعر دوره عباسی بهترین راه نشان دادن این موضوع است.

هر رنگ در محیط خاصی ممکن است یادآور موضوعی باشد و هر قوم ممکن است، به مناسبت اوضاع اقلیمی خود، رنگی را دوست بدارد و از رنگی نفرت داشته باشد. عرب جاهلی رنگ سبز را - که یادآور بهار و مراتع خرم و چراگاههای خوب است - بیش از هر رنگ دیگری دوست

(۱) شبلی نعمانی، شعر العجم، ج ۲/۱۵۲.

(۲) ابن سیده، المخصص، بولاق، ۱۳۱۷، ج ۳/۱۱۱-۱۰۳.

داشته‌اند زیرا مسأله چراگاه برای ایشان مهم‌ترین امر زندگی بوده است^۱
و بیجا نیست اگر می‌بینیم زیباترین رنگها، در قرآن، نیز سبز است:

مُدْهَامَتَانِ (سبزی نزدیک به سیاهی)^۲

ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٍ (جامه‌های سندس سبز)^۳

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا (و می‌پوشند جامه‌های سبز)^۴

مُتَكَايِنٌ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ (تکیه‌زنندگان بر بالشهای سبز)^۵

و اینها همه وصف رنگهای بهشت است و پاداش بهشتیان. در
عوض رنگ قرمز را دوست نمی‌داشتند. مثلاً سال قرمز (السَّنَةُ الْحُمْرَاءُ)
به معنی خشکسال بود و مرگ سرخ (مِيتَةٌ حُمْرَاءُ) بدترین نوع مرگ و باد
سرخ (رِيحٌ حُمْرَاءُ) نیز بدترین باد بود شاید از این نظر که با خاک سرخ
همراه بود، اما هنگامی که زبان عرب از محیط صحراء - که به مناسبت
وضع طبیعی خود باعث اینگونه تصورات و اندیشه‌ها شده بود - به مناطق
دیگر انتقال یافت، تصورات اهل زبان نیز از رنگها دگرگون شد، رنگ
سرخ که بدترین رنگها بود، مظهر زیبایی و جمال گردید، آنگونه که در
شعر بشار^۶ می‌خوانیم:

۱) جمیل سعید، احساس الشعراء العرب بالالوان والاصوات، مجلة كلية الادب

و العلوم، بغداد ۱۹۵۶ ص ۸.

۲) قرآن کریم، الرحمن، ۶۲.

۳) قرآن کریم، انسان، ۲۱.

۴) قرآن کریم، کهف، ۳۱.

۵) قرآن کریم، الرحمن، ۷۶.

۶) بشار، کور مادرزاد بوده و مسأله رنگ در دیوان او قابل بررسی است، بعضی

از محققان معاصر بر آنند که وی به علت فقدان بینایی در آوردن رنگها افراط

می‌کند تا جبران این نقص طبیعی خود را کرده باشد و در حقیقت نسبت به

موضوع رنگ نوعی عقده دارد.

همچنین عدم تصور دقیق او از رنگ سبب شده که رنگ را در حوزه وسیعتری ←

هجانٌ عليها حمرةٌ في بياضها
تروقُ بها العيَّنين والحسنُ أحمرُ

می بینیم که اگر در شعر جاهلی - که برخاسته از محیط صحراء بود - رنگ سرخ آنگونه مورد نفرت بود، در شعر شاعران عرب زبان اقالیم دیگر، بخصوص شاعران عراق - که در آب و هوای خوشی می زیستند - یادآور رنگ گونه‌ها و گل سرخ است و بهترین نمودار بهار و همواره شاعران عراقی گل سرخ را با گونه همراه کرده‌اند و هر کدام از این دو، یادآور دیگری است و نیز یادآور سرخی شراب است^۱.

بر روی هم در صور خیال، رنگ‌یکی از مؤثرترین عوامل آفرینش است، هم از نظر مجازی‌های زبان شعر و هم از نظر اهمیتی که در خلق تشبیهات و استعاره‌های متحرک وحسی دارد.

یکی از وجوه برجسته ادای معانی از رهگذر صور خیال، کاری است که نیروی تخیل در جهت توسعه لغات و تعبیرات مربوط به يك حس انجام می‌دهد، یا تعبیرات و لغات مربوط به يك حس را به حس دیگر انتقال می‌دهد و این مسأله‌ای است که ناقدان اروپایی آن را *Synaesthesia* می‌خوانند و ما اصطلاح حس‌آمیزی را در برابر آن پیشنهاد می‌کنیم. حس‌آمیزی در شعر فارسی خود می‌تواند موضوع تحقیق جداگانه‌ای قرار گیرد و ما در جای دیگر به تفصیل از آن بحث خواهیم کرد^۲ در قلمرو

→ بکار برد و این کار او، نوعی ابتکار هنری تلقی شده و بعضی شاعران عرب از او تقلید کرده‌اند. رجوع شود به: *قالبخ الشعر العربی حتی آخر القرن الثالث*، از نجیب محمد البهبهتی، ۱۹۶۷ ص ۳۵۹.
(۱) جمیل سعید، *احساس الشعراء*، ۱۴۹۱.
(۲) در باب حس‌آمیزی مراجعه شود به:

حسامبزی پر امکان‌ترین حس‌ها حس بینایی است که رنگ مهم‌ترین عنصر ادراکات این حس است. هر يك از حواس ما، یعنی حواس ظاهری که عبارت است از بینایی، بویایی، چشایی، بساوایی و شنوایی، لغات و احتیاجات بیانی مخصوص بخود دارد؛ مثلاً:

حس بینایی با: رنگ، شکل، اندازه ... و افعال هر کدام از قبیل دیدن و رؤیت و تماشا.

حس شنوایی با: نغمه، صدا، صوت، آواز و افعال هر کدام از قبیل گوش دادن و شنیدن و نوشیدن.

حس چشایی با: شیرینی، تلخی، بی‌مزگی ... و افعال هر کدام از قبیل خوردن و چشیدن و نوشیدن.

حس بویایی با: عطر و عفونت و افعال هر کدام از قبیل بسویدن و استشمام.

حس بساوایی با: نرمی، درشتی، زبری، خشونت و افعال هر کدام از قبیل لمس کردن سروکار دارد.

افعالی که در حوزه مفهومی و مرتبط با هر دسته از این محسوسات باشند اسناد طبیعی و حقیقی آنها به يك حس خاص خواهد بود. سرخ را می‌بینیم همچنین مثلث را و نیز کوتاهی و بلندی را اما آواز، صوت، نغمه، صدا را می‌شنویم و عطر را می‌بوییم و درشتی و نرمی را لمس می‌کنیم.

P. Dombi Erzsébet: *Synaesthesia and Poetry in Poetics* No II. ←
P. 23-44.. 1974

که یکی از دقیقترین مطالعات ژبانشناسیک در باب حسامبزی است و در باب حسامبزی در آثار رمانتیک‌ها، بویژه، مراجعه شود به:

Stephen De Ullmann: *Romanticism and Synaesthesia*, in Publication of the Modern Language Association of America
Vol. LX 1945 P. 810-827.

این استعمالات درحوزه لغوی و حقیقی کلمات و تعبیرات است اما نیروی تخیل گاه به ما این مجال را می دهد که محسوسات یکی از این حواس را به شیوه دیگری اسناد دهیم مثلاً روشن بودن را که از ویژگیهای دیدنی است و از صفات رنگ است به آواز که از محسوسات گوش و نیروی شنوایی است گسترش دهیم و بگوییم آواز روشن چنانکه در هدایة المتعلمین می گوید: «و دیگر منفعت دم زدن و روشن داشتن آواز»^۱ و یا تلخی را که از صفات امور چشیدنی و محسوس به حس ذائقه است در امور دیدنی و مربوط به چشم توسعه دهیم و بگوییم «ماهتاب تلخ» آنگونه که در این شعر ظهوری ترشیزی آمده:

با آفتاب جام به گل گشت شب خرام
بی ساقیان چه ذوق از این ماهتاب تلخ^۲

و از این مقوله است بسیاری از این تعبیرات مانند خبر تلخی که می شنویم یا حادثه ناگواری که می بینیم در صورتیکه تلخی را نمی توان شنید و حادثه ای که امری است دیدنی از مقوله خوردنیها و نوشیدنیها نیست که گوارا باشد یا ناگوار و بدینگونه می بینیم که امکان گسترش یا انتقال صفات مربوط به هر دسته از محسوسات بدسته دیگر، در يك جدول وسیع وجود دارد اما پذیرفتن اهل زبان شرط اصلی صحت اینگونه

(۱) هدایة المتعلمین، اخوینی، چاپ دکتر جلال مثنی، مشهد ۷۷ و در شاهنامه فردوسی هم می خوانیم:

ز بند این دو پای من آزاد کن
نخستین به خسرو بر این یاد کن
گشاده شود زین سخن راز تو
به گوش آیدش روشن آواز تو

(شاهنامه، چاپ بروخیم ج ۹/۲۷۲۹ بیت ۹۳۲ داستان خسرو پرویز).

(۲) دیوان ظهوری، چاپ نول کشور، ۱۹۱.

تصرفات خواهد بود چنانکه در زبان ادبی قرن چهارم «آواز روشن» را می‌پذیرفته‌اند و در زبان شعری قرن چهاردهم «جیغ بنفش» را که درست از همان مقوله و در همان جدول است - یعنی آوردن صفت امور دیدنی برای امور شنیدنی - نمی‌پذیرند و با شوخی و استهزاء تلقی می‌کنند. البته بعضی تعبیرات از این دست در زبان عامه رایج است از قبیل «چشم شور» و «سیاه‌سلفه» که ممکن است بازگشت آن بامور دیگر باشد از قبیل عقاید خاص و خرافات مربوط به این امور.

اگر به موارد موجود در زبان ادب و حوزه استعاره‌های اهل هنر بنگریم خواهیم دید که استعاره‌هایی ازینگونه - چه آنها که در زبان بطور کامل پذیرفته شده و چه آنها که قبول عام نیافته - بیشتر در جهت انتقال دادن صفات یا افعال مربوط به حس بینایی است و راز آن هم آشکار است زیرا فعال‌ترین حس انسان حس بینایی اوست که بیشترین سهم را در فعالیت‌های ادراکی او داراست.

آنچه مسلم است اینست که عنصر رنگ به‌عنوان گسترده‌ترین حوزه محسوسات انسانی در تصویرهای شاعرانه سهم عمده‌ای دارد و از قدیم‌ترین ایام مجازها و استعاره‌های خاصی، از رهگذر توسعه دادن رنگ در غیر مورد طبیعی خود، در زبان وجود داشته‌است چنانکه بسیاری از امور معنوی که به حس بینایی در نمی‌آیند، با صفتی که از صفات رنگهاست، نشان داده شده‌اند حتی تعبیرات ساده و پیش‌پا افتاده‌ای از قبیل «سخن رنگین» را اگر بدقت بنگریم می‌بینیم از توسعه در همان جدول خاص بوجود آمده است و از اواخر قرن پنجم در شعر فارسی بسیاری از امور معنوی و انتزاعی را به رنگ کشیده‌اند چنانکه در شعر ازرقی هروی سخن از «قرمز کردن روح» یا حتی «بنفش شدن روح»