

زبان کاوی «چکامه طلایی» سیدحمیری براساس نقد فرمالیستی

دکتر عباس اقبالی^۱

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان،
کاشان، ایران

دکتر روح‌الله صیادی‌نژاد^۲

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان،
کاشان، ایران

(تاریخ دریافت: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۹ تیر ۱۳۹۸؛ تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸)
سیدحمیری از جمله شاعران آیینی سراسر است که برای تبیین حقایق تاریخی، در عین حال که بر خردورزی و عقلانیت تکیه دارد، از زبان احساس نیز بهره می‌برد. او هنرمندانه، فرم را دستمایه‌ی آفرینش مفاهیم و مضامین جدید قرار می‌دهد به گونه‌ای که توجه شنونده را می‌رباید و معنای مورد نظر خود را در ذهن وی تثبیت می‌نماید. سروده‌های خویش را بر «سهل ممتنع» که سازه‌ی هنری نیرومندی است، بنا می‌نهد. نگارندگان در این جستار برآنند تا با مطالعه‌ی کیفی و درپیش گرفتن روش نقد زبانی، «چکامه طلایی» سیدحمیری را بررسی نمایند. دستاورد تحقیق بیانگر آن است که سیدحمیری با استفاده از ظرفیت موسیقایی «بحر کامل»، به وحدت حال و تجربه‌ی روحی نایل می‌آید. ضرب‌آهنگ و خوش‌نواپی این چکامه حاصل پاره‌ای از تکرارهای آوایی است که نشان از گزینش آگاهانه‌ی خالق این اثر هنری دارد. وی با بهره‌گیری از تکرارهای نامرئی و واژه‌هایی که از طول موج صوتی یکسان برخوردارند، لذت صوتی و شنیداری را برای خواننده پدید می‌آورد تا به شعر خویش تنوع و زیبایی ببخشد. سیدحمیری در سطح معنایی شگفتی‌آفرین است. وی با استفاده از زبانی که رام دستان اوست، به‌رغم رویکرد هنرمندانه‌ی وی به هنجارگریزی و احیا و ساخت ترکیبات نو، همانند دیگر شاعران آیینی، روح معنا را به پای تندیس فرم، قربانی نمی‌سازد.

واژه‌های کلیدی: فرمالیسم، زبان شعر، چکامه طلایی، سیدحمیری، توازن، هنجارگریزی.

¹E-mail: aeighbaly@kashanu.ac.ir

©(نویسنده مسؤول)

² Email: saiyadi57@gmail.com

مقدمه

فرمالیست‌ها زبان شعر را به صورت زبانی خاص تجزیه و تحلیل می‌کردند که آشنایی زدایی زبان عادی و معمول و روزمره از ویژگی‌های اصلی آن است. آشنایی زدایی یا فراهنجاری حوزه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود که بازشناسی آن‌ها امکان‌پذیر است. صاحب‌نظران با اصطلاحات گوناگون به تفکیک این حوزه‌ها پرداخته و انواع فراهنجاری (واژگانی، دستوری، آوایی، خطی، گویشی، سبکی، در زمانی یا باستان‌گرایی) را مطرح کرده‌اند. کورش صفوی (۱۳۷۳) با نظر داشت به دیدگاه فرمالیست‌های روس به ویژه یاکوبسن،^۱ انواع هنجارگریزی‌ها را در دو مقوله‌ی قاعده‌افزایی^۲ و قاعده‌کاهی^۳ جای می‌دهد. قاعده‌افزایی به آفرینش شعر می‌انجامد و قاعده‌کاهی ابزار نظم است. در واکاوی زبانی یک سروده، بررسی انواع قاعده‌افزایی‌ها و قاعده‌کاهی‌ها، زمینه‌ساز شناخت ابعاد آشکار و پنهان سروده و مایه‌ی دریافت پیام‌های آن می‌شود.

هدف اصلی شعر آیینی تبیین حقایق تاریخی است. سراینده‌گان این نوع شعر در عین حال که بر خردورزی تکیه دارند، از زبان احساس بهره می‌برند و سازوکارها و ساختارهای زبانی شعر را به کار می‌بندند تا شور و عاطفه را در مخاطب برانگیزند. «قصیده‌ی بانیه» سید حمیری با مطلع «هَلَّا وَقَفْتُ عَلَى الْمَكَانِ الْمُعْشَبِ بَيْنَ الطَّوِيلِ وَاللَّوِيِّ مِنْ كَبْكَبٍ» که به قصیده‌ی ذهبیة (چکامه طلائی) شهرت دارد، نیز فارغ از قاعده‌افزایی و قاعده‌کاهی نیست؛ از این رو در نقد فرمالیستی و بررسی جنبه‌های زبانی این چکامه، نگارندگان سؤال‌های ذیل را مدنظر خویش قرار می‌دهند:

۱. در «بانیه» سید حمیری، کدام نوع توازن از بسامد بیش‌تری برخوردار است؟
۲. سید حمیری در این چکامه، چگونه نظام موسیقایی شعر را در خدمت القای معنا قرار داده است؟
۳. تا چه اندازه ساخت‌های نحوی مقارن در شعر سید حمیری یا مفهوم و معنای بیت هماهنگ است؟

پیشینه و ضرورت تحقیق

در باب شخصیت ذاتی و ادبی سید حمیری و سروده‌های وی پژوهش‌های متعددی در قالب کتاب، پایان‌نامه و مقاله انجام شده است از جمله کتاب «شاعر العقیده السید الحمیری» اثر محمد تقی حکیم (۱۴۳۶) و پایان‌نامه‌ی شرح احوال و آثار سید حمیری از عباس اقبالی، «شرح و تحلیل علویات سید

^۱ Jakobson

^۲ Extra-regularity

^۳ deviation

حمیری» از روح‌الله صیادی‌نژاد (۱۳۹۳)، مقاله‌ی «بینامتنی قرآنی و روایی در شعر سید حمیری» از قاسم مختاری (۱۳۸۹)، مقاله‌ی «واقعۀ غدیر در آئینه اشعار سید حمیری» از مهین حاجی‌زاده (۱۳۹۰)، مقاله‌ی «سیمای امام علی در اشعار سید حمیری» از عباس عرب (۱۳۹۱) در مقاله‌ی «سیمای امام علی در اشعار سید حمیری» به مناقب و مدایح امام علی در شعر سیدحمیری پرداخته است.

هرچند در این پژوهش‌ها به سروده‌های سید حمیری پرداخته شده است؛ ولی در میان این آثار گران‌سنگ، بررسی سروده‌ی مشهور وی یعنی «بائیه» براساس نظریه‌ی نقد زیبایی‌شناسی مانند نقد فرمالیستی، اثری دیده نمی‌شود. از این‌رو، واکاوی این قصیده براساس این نوع از نقد و بررسی وجوه زیبایی‌شناختی شعری و بلاغت زیبایی این چکامه، پژوهش پیش‌رو را ضرورت بخشیده است. بنابراین، مقاله‌ی حاضر که از رهگذر نقد فرمالیستی و ابزار کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد، می‌تواند به‌مثابه‌ی پژوهشی کیفی، رهاورد و نتایج جدیدی به ارمغان آورد و نتایج آن در قالب الگویی جهت واکاوی دیگر نمونه‌های شعر آئینی موردبهربرداری ادب‌پژوهان قرار گیرد.

زبان شعری سید حمیری

در سپهر ادب شیعه، شاعرانی همچون «کَمیت»، «مصعب عبدی»، «سید حمیری»، «دعبل خزائی» و... که بیان عقاید مذهبی و تلاش و کوشش در راه وصول به حق، وجهی اصلی همت آن‌ها بوده است؛ از ستارگان فروزان این آسمان‌اند. در این میان، سید حمیری شخصیتی است که امام صادق (ع) به او فرمود: «مادرت تو را سید نامید و تو شایسته‌ی چنین نامی هستی.» (مرزبانی ۱۳۸۵، ۴۰) این شاعر شیعی بیست‌وهفت سال از عمر خویش را در دوره‌ی امویان و بقیه را در زمان عباسیان سپری کرد (الحوافی ۱۳۸۴ق، ۲۱۵). قدرت و توانایی سید حمیری در سرودن شعر ناب از لحاظ کمی و کیفی تا بدان‌جاست که حتی ناقدانی همچون «اصمعی»، «ابن قتیبه» و «طه حسین» با وجود اختلاف باورهای ایدئولوژیکی که با این شاعر داشتند، به سرآمدی این شاعر و هنرمند تربودن او اذعان نموده‌اند. این شاعر علاوه بر آگاهی و دانش گسترده در حوزه‌ی قرآن و روایت و تاریخ، چیرگی فوق‌العاده‌ای بر زبان و واژگان داشته است و درنگ و باریک‌بینی او در ساختار و فرم زبان مشهود است.

سروده‌های او درعین استواری، از روانی و شیوایی شگفتی برخوردار است. او در پاسخ کسانی که به وی می‌گفتند: «چرا در شعر خود، همچون دیگر شاعران الفاظ غریب و نامأنوس به‌کار نمی‌بری تا مردم معنی آن را بی‌سند و بر سر شعر تو بحث و جدل شود؟» می‌گفت: «اگر شعری نزدیک به فهم و دل‌های مردم بسرایم تا هرکس آن را بشنود و از آن لذت ببرد بهتر از این است که سخن پیچیده و مشکل بگویم تا افکار مردم در آن گمراه گردد.» (اصفهانی ۱۴۰۷ق، ج ۷، ۲۶۸). درحقیقت سید حمیری برآن بود که با شعر روان خویش راه دل‌ها را در برابر شعرش بگشاید و به‌وسیله‌ی شعر اعتقادی خود

که از دل سرچشمه می‌گرفت به دل‌ها راه یابد.

«چکامه طلایی» سید حمیری یکی از شاهکارهای شعر آیینی است. در اهمیت این چکامه همان بس که گویند: «مروان بن ابی حفصه (م ۱۸۲ ق)، شاعر و مداح مهدی عباسی، هنگامی که هر بیت از «چکامه طلایی» سید حمیری را می‌شنید، می‌گفت: «سبحان الله! چه عجیب است این کلام! شگفتا! شعر را ببین! هرگز قصیده‌ای پر معناتر و نکوتر از این در فصاحت، نشنیده بودم.» (ابن معتر ۱۳۸۵ق، ج ۱، ۳۷۴)

توازن در باینه

در «باینه»، سید حمیری به‌گونه‌ای هنرمندانه، میان اصوات و آواها با فضا و زمینه‌ی موضوعی و عاطفی شعر هماهنگی و مناسبت ایجاد کرده و آن را از رهگذر تکرار کلامی، به انواع توازن‌ها آراسته کرده و رسالت شعر آیینی را به انجام رسانده است. توازن در این قصیده را می‌توان در سه سطح توازن آوایی، توازن واژگانی و توازن نحوی بررسی کرد.

۱. توازن آوایی^۱

این نوع توازن با تکرار صوتی مجموعه‌ای از اصوات در یک بیت شعری و یا یک پاره‌گفت حاصل می‌شود. توازن آوایی را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود:

۱.۱. توازن آوایی کمی (وزن)

وزن و عناصر موسیقایی شعر از عناصر مهمی‌اند که صورت‌گرایان بدان توجهی خاص دارند. آنان بر این باورند که وزن از جمله عناصری است که در کشف معنا و دریافت متن سودمند است. آنان معتقدند که اصولاً میان وزن و محتوا هماهنگی نسبی می‌تواند وجود داشته باشد و شاعران از میان اوزان شعر، وزنی را که با محتوا و حالت انفعالی شعرشان هماهنگ باشد، برمی‌گزینند (علوی‌مقدم ۱۳۷۷، ۱۱۳ و ۱۱۴).

سید حمیری برای این سروده «بحر کامل» را برگزیده است. در این بحر ۶ بار تفعیله^۲ متغاعلن (U- UU-) تکرار می‌شود. تکرار تفعیله‌های یکسان، انسجام موسیقایی خاصی به سروده می‌بخشد. شاعر با استفاده از ویژگی موسیقایی این بحر که همراه تکرار و ترجیع است، به وحدت حال و تجربه روحی نایل می‌آید و از این راه، موسیقی شعر به سیلان و نغمه‌ی خویش ادامه می‌دهد. از سویی دیگر، در این بحر، هجاهای کوتاه بیش‌تر از هجاهای بلند است و همین سبب می‌شود تا شاعر بهتر بتواند

^۱ Phonological Parallelism

^۲ تفعیله در شعر عربی معادل رکن در شعر فارسی است.

حالت عاطفی شدیدتر و مهیج‌تری به مخاطبان القا نماید. ابن رشیق فیروانی بر این باور است که بحر کامل «برای خبیر مناسب‌تر است تا انشاء» (ابن رشیق د.ت، ج ۱، ۲۴۰). از این رو، این بحر به شاعر امکان می‌دهد بهتر بتواند به بیان فضایل و مناقب علی (ع) بپردازد. بحر کامل فضایی درحد ۱۱۳ بیت را برای شاعر مهیا می‌سازد تا دفتر دلش را باز نماید و چشمه‌ی شعر از عمق دریایی‌اش فوران کند و با شور و حال به آنچه باور دارد بپردازد و این فوران و شور و حال، ویژگی شعر آیینی است چراکه برخاسته از درون و باور اعتقادی سراینده‌ی آن است.

شایان ذکر است که سید حمیری در تجربه‌ی شعری خویش، در استخدام انواع بحرهای مهارت دارد چه، در سرتاسر دفتر شعری سید حمیری، تنوع اوزان دیده می‌شود. او حتی از مهجورترین بحرهای مثل «سریع» و «منسرح» برای بیان فضایل امام علی (ع) استفاده می‌نماید. این تنوع اوزان در کنار هماهنگی اوزان با تجارب روحی شاعر می‌تواند بیانگر برتری وی در قلمرو شعر و شاعری باشد (شفیعی کدکنی ۱۳۸۴، ۳۹۱).

شاعر در این چکامه با تبدیل نمودن «مُتَفَاعِلُنْ» (UU - U -) به مُتَفَاعِلُنْ (- UU -) یعنی با ساکن نمودن حرف دوم فعلیه، به توقف صوت مبادرت ورزیده و به گیرنده‌ی پیام، فرصت تأمل می‌دهد و بر آنست تا بر جنبه‌ی غنایی و موسیقایی سروده بیفزاید و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ضرب‌آهنگ سخن، عقل و عاطفه‌ی مخاطبان را به تسخیر خویش درآورد. وی برای خلق فضای موسیقایی نه‌تنها مطلع سروده را، بلکه ابیات ۴۴، ۶۳ و ۷۰ را نیز مصرع می‌آورد:

۴۴. قَالَ أَقْبَلُوهَا إِنَّكُمْ إِنْ تَقْبَلُوا تُرَوُّوا وَلَا تُرَوُّونَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ
۶۳. قَالُوا أَطَلُّوه فَوَجَّهُوا مِنْ رَاكِبٍ فِي مَبْتِغَاهُ وَ طَالِبٍ لَمْ يَرْكَبْ
۷۰. إِذْ جَاءَ حَامِلُهَا فَأَقْبَلَ مُتَعَبًا يَهْرَى بِهَا الْعَدُوَّ أَوْ كَالْمُتَعَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۴۱، ۴۲ و ۴۳)

ترجمه: علی (ع) به همراهان خویش گفت: «تخته‌سنگ را برگردانید. به راستی اگر شما تخته‌سنگ را برگردانید، سیراب خواهید شد و اگر تخته‌سنگ برگردانده نشود، سیراب نخواهید نشد». مشرکان گفتند: او را به چنگ آورید. پس سواره و پیاده را در طلب وی گسیل داشتند. هنگامی که پرچم‌دار (ابوبکر) از میدان جنگ آمد، عمر، خسته و کوفته (یا همچون فردی خسته) به‌پیش آمد و پرچم را بر گرفت.

همچنین او چفت و بست سروده‌ی خویش که آخرین نقطه‌ی دفاعی شاعر در دفاع از «ولایت» محسوب می‌شود، به‌صورت مصرع می‌آورد تا بتواند هرچه بیش‌تر پاکی و عصمت خاندان رسالت و

ولایت را در اذهان مخاطبان تثبیت نماید. او این چنین می‌سراید:

۱۰۳. جَعَلَ الْوَلَايَةَ بَعْدَهُ لِمُهَذَّبٍ مَّكَانٍ يَجْعَلُهَا لِغَيْرِ مُهَذَّبٍ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۴۷)

ترجمه: ولایت پس از خود را، به چنین وارسته‌ای واگذار فرمود و آن را به دست مردم ناشایست نسپرد.

این شاعر هرگاه احساس نماید که سروده دچار افت موسیقایی شده است و یا بخواهد از موضوعی وارد موضوعی دیگر شود، بیت را به صورت مصرع می‌آورد و این عملی است که محققین آن را نیکو می‌دانند (عبده بدوی ۲۰۰۰، ۲۳۷). با نگاهی به قافیه‌های سروده درخواستیم یافت که شاعر ۸۸ بار از قافیه‌های جامد و ایستا که در سازه‌های گوناگون اسم مفرد «العقرب»، اسم جمع «أذوب» صفت «الأرحب»، مصدر «تذبذب» و... رخ می‌نماید، استفاده نموده است و فقط ۲۵ بار از «فعل» که دلالت بر حرکت و پویندگی دارد استفاده می‌کند. همین شیوه نشان می‌دهد که سید حمیری بیش‌تر اهل تجرید و انتزاع و سکون و ایستایی است تا اهل رفتار و حرکت؛ حرکت و پویندگی گاه‌به‌گاه وی بیش‌تر جنبه‌ی ذهنی دارد تا واقعی. ناگفته نماند که این رفتار و ویژگی شاعر می‌تواند ناشی از شدت اختناق جامعه‌ی اموی و عباسی باشد؛ جامعه‌ای که در آن حتی بردن نام علی(ع) قدغن شده بود تا چه رسد به تبیین فضائل و مناقب و حقانیت امامت و ولایت وی! دلیلی که بر این مدعای خود داریم این است که از ۲۵ فعل به‌کار گرفته‌شده در قافیه، تنها یک‌بار فعل امر (اخطب) در بیت ۱۰۰ دیده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید وجه امری متضمن کنش و عمل است و شنونده یا گوینده را ملزم و متعهد به انجام عملی می‌کند. او در قافیه ۱۴ بار فعل ماضی به‌کار برده است. از این رو می‌توان گفت در این چکامه، بسامد واژه‌های فعلی و به‌ویژه فراوانی فعل‌های ماضی با سبک شعر آیینی که پیوسته از رویدادهای واقعی و گذشته خبر می‌دهد، سازواری دارد.

۱.۲. توازن آوایی کیفی

درکنار تمام عوامل موسیقایی که زبان شعر را از زبان هنجار و معیار متمایز می‌کند و از رهگذر آن‌ها می‌توان به تشخیص واژه‌ها و برجسته‌سازی توازن آوایی کمی، توازن واجی و آشنایی‌زدایی در نظام شعری دست یافت، هماهنگی صوتی و آوایی نیز از اهمیت زیادی برخوردارند. وقتی صامت‌ها و مصوت‌ها به تناسب خاصی در محور هم‌نشینی قرار می‌گیرند و یا با نظم خاصی تکرار می‌شوند، جلوه‌ی دیگری از موسیقی شعر پدیدار می‌گردد که خود عاملی مهم در رستخیز واژه‌ها و برجسته‌ساختن عناصر شعری به‌شمار می‌آید.

سید حمیری برای آنکه نطق اشعار با دشواری همراه نباشد و سروده‌ی وی به سهولت بر سر زبان‌ها

جاری شود، در توزیع موسیقایی حروف مهارت و چیره‌دستی خاصی نشان می‌دهد؛ به‌عنوان نمونه، وی در سرتاسر قصیده از حرف «ب» که جزو حروف مجهور^۱ است و با مضمون قصیده و با قافیه همسوست، استفاده می‌کند تا موسیقی درونی درکنار موسیقی بیرونی ایجاد نماید و نوعی توازن آوایی خلق کند. او در بیت پنجم این سروده، ۶ بار حرف «ب» را تکرار می‌نماید. با توجه به مخرج تلفظ «ب» (دو لبی‌ست) خودبه‌خود این فضای آوایی با حال‌وهوای معنایی بیت که سخن از خندیدن با تبسم است هم‌خوانی آشکار، زیبا و هنرمندانه‌ای دارد.

۵. يَضْحَكُنْ مِنْ طَرَبٍ بَيْنَ تَبَسْمَا
عَنْ كُلِّ اَيْضٍ ذِي غُرُوبٍ اَشْتَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۷)

ترجمه: از روی سرمستی چنان می‌خندند که دهان و دندان سپیدشان پدیدار می‌گردد. وی همین حرف را در بیت ۳۴، پنج بار و در بیت ۴۲، پنج بار تکرار نموده است. تکرار صامت «س» در بیت ۸۱ و ۸۰ صدای چکاچک شمشیرها و به‌هم‌خوردن نیزه‌ها و تکرار «ن» بیانگر ناله و اینی‌ست که از کشته‌شدن جنگ‌آوران برخاسته می‌شود را در فضای شعر می‌دمد و این با فضای به‌تصویر کشیده‌شده‌ی صحنه‌ی نبرد هم‌خوان و هم‌سوست:

۸۰. حَتَّىٰ إِذَا دَنَّتْ الْأَسْنَةُ مِنْهُمْ
وَرَفَعُوا فَنَالَهُمُ سَهَامُ الْمُقْتَبِ
۸۱. شَدُّوا عَلَيْهِ لِيُرْجَلُوهُ فَرَدَّهُمْ
عَنْهُ بِأَسْمَرٍ مُسْتَقِيمٍ الثَّغْلِبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۷)

ترجمه: تا اینکه نیزه برهم کشیدند و به جان هم افتادند و خدنگ‌سواران بر [دل] آنان نشست. بر علی یوزش بردند تا او را از اسب فرود آورند. پس او با نیزه و سر نیزه‌ی برافراشته آنان را از خویش دور کرد.

سید حمیری، احساسات و افکارش را در عناصر لغوی ذوب می‌نماید. او در بیت زیر ۷ بار از مصوت کشیده‌ی «آ» و ۵ بار از «تنوین» استفاده می‌نماید تا معنای حزن‌و‌اندوه را به مخاطب انتقال دهد.

۳۷. حَتَّىٰ أَتَىٰ مُتَبَتِّلًا فِي قَانِمِ
الْقَتَىٰ قَوَاعِدُهُ بِقَاعِ مُجَدِّبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۴۰)

ترجمه: تا اینکه به راهبی دیرنشین رسید که صومعه‌اش را در سرزمین خشک و بی‌حاصلی پی ریخته بود.

^۱ حروف مجهور حرفی که هنگام تلفظ به سبب ارتعاش تارهای صوتی پدید می‌آیند و به‌طور طبیعی با صدای بلند تلفظ می‌شوند. از ۲۸ حرف عربی ۱۸ حرف آن یعنی (همزه - ب - ج - د - ذ - ر - ز - ض - ط - ظ - ع - غ - ق - ل - م - ن - و - ی) مجهور هستند.

او در پاره‌گفتی دیگر چنین می‌گوید:

۴۴. قَالَ أَقْلَبُوهَا إِنِّكُمْ إِن تَقْلِبُوا
تُرَوُّوا وَ لَا تُرَوُّونَ إِن لَمْ تُقْلِبْ
۴۵. فَأَعْصَوْصِبُوا فِي قَلْعِهَا قَتَمَنْعَتْ
مَنْهُمُ تَمْنَعُ صَعْبِهِ لَمْ تُرْكَبْ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۴۱)

ترجمه: علی (ع) به همراهان خویش گفت: «تخته‌سنگ را برگردانید. به‌راستی اگر شما تخته‌سنگ را برگردانید، سیراب خواهید شد. و اگر تخته‌سنگ برگردانده نشود، سیراب نخواهید نشد.» آنان در برکندن آن تخته‌سنگ گرد هم آمدند. آن تخته‌سنگ در برابر آنان سرسختی پیشه کرد چون سرسختی آسیبی چموش و رام نشده.

شاعر در بیت ۴۴ برای بیان واژگونی از صامت «ق» که در بردارنده‌ی معنای «قلقله» است، کمک می‌گیرد. وی در به‌تصویرکشیدن سختی و دشواری در برکندن سنگ از صامت «ع» که تلفظ آن همراه با شدت و خشونت است، کمک می‌گیرد و بسامد آن را در یک بیت به ۵ بار می‌رساند. ناگفته نماند شاعر در این بیت دست به «هم‌نوازی» نیز می‌زند؛ یعنی، واج‌های «ق»، «ص»، «ع»، «ه»، «م» و «ن» که با تکرار آن‌ها هم‌نوازی پدید می‌آید، چونان هم‌نوازان یک ارکستر دست‌به‌دست هم می‌دهند و با همراهی و همکاری به‌جا و هنرمندانه‌ی خود، فضای موسیقایی سخن را از چندین نغمه و نوای هماهنگ، سرشار می‌سازند.

۲. توازن واژگانی^۱

توازن واژگانی از راه تکرار واژه به‌دست می‌آید و این تکرار می‌تواند به‌صورت تکرار کامل یا ناقص باشد (صفوی، ۱۳۹۰، ۲۱۵). این توازن‌ها در سطح تحلیل و بررسی واژه‌ی واجی قابل‌طرح و قابل‌تقسیم‌بندی‌ست که می‌توان آن را به دو دسته تقسیم نمود:

۲.۱. تکرار آوایی کامل
گاه شاهد هستیم که سید حمیری در آغاز مجموعه‌ای از مصراع‌ها یا بیت‌ها یک صورت زبانی به‌کار می‌گیرد؛ مثلاً بیت ۸۸ و ۸۹ را ملاحظه کنید:

۸۸. فَاسْأَلُ فَايُنْكَ سَوْفَ تُخْبِرُ عَنْهُمْ
وَ نَّ ابْنَ فَاطِمَةَ الْأَغْرُ الْأَغْلَبِ
۸۹. وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو قَبْلَهُ
وَعَنْ الْوَلِيدِ وَعَنْ أَبِيهِ الصَّقْعَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۴۵)

ترجمه: دربارهی آنان جویا شو. به‌زودی از آنان باخبر خواهی شد. دربارهی پسر فاطمه بنت‌أسد، آن

I Parallelism Lexical

مهرتر فرجمند و دلاور [میدان نبرد] و دربارهی ابن‌عبدالله عمرو و ولید و پدر نستوه او جویا شو. شاعر در پایان مصراع اول و آغاز مصراع دوم، سوم و چهارم صورت زبانی یکسانی که ترکیبی از جار (عن) و مجرورست را به‌کار گرفته است.

سید حمیری با کاربرد «تشابه اطراف» معنوی و لفظی به‌دنبال انسجام‌بخشیدن به سروده‌ی خویش است و می‌خواهد از این طریق شعری بیافریند که با اندام صوتی زیان مأنوس و در بیان مقصود روان‌تر باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود شاعر در بیت ۴۸، کلام خود را به تکواژی «اعذب» ختم نموده است که از نظر معنا متناسب با ابتدای کلام، یعنی «سقاھم» است. به این نوع از تشابه، «تشابه اطراف معنوی» گفته می‌شود (هاشمی، د.ت، ۲۳۸).

۴۸. فَسَقَاهُمْ مِنْ تَحْتِهَا مَتَسَلِّلاً عَذْبًا يَزِيدُ عَلَيَّ الْأَلَذَّ الْأَعْذَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۴۲)

ترجمه: هم‌رهان خویش را از آب جوشان و شیرین زیر تخته‌سنگ سیراب نمود. آبی که دلپذیری آن فزون‌تر از [هرچیز] لذت‌بخش گواراست.

البته «تشابه اطراف معنوی»، ارتباطی به موضوع بحث این مختصر ندارد؛ زیرا در درون‌هی زیان مطرح است و در چهارچوب شعر قابل بررسی است. در این جستار، بیش‌تر «تشابه اطراف لفظی» مطرح نظر نویسندگان است که در آن «شاعر لفظ قافیه را در اول بیت بعدی تکرار می‌نماید.» (هاشمی، د.ت، ۲۳۸)

۱۹. يَا لِلرِّجَالِ لِرَأْيِ أُمِّ قَادِهَآ ذُنْبَانِ يَكْتَنِفَانِهَا فِى أَذُوبِ
۲۰. ذُنْبَانِ قَادِهَآ الشَّقَاءِ وَ قَادِهَآ لِلْحَيْنِ فَافْتَحَمَا بِهَا فِى مَنَشَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۸)

ترجمه: ای مردان! امان از فکر مادری که دو گرگ (طلحه و زبیر) او را در میان گرگان احاطه می‌کنند و به پیش می‌کشند. [طلحه و زبیر] دو گرگی هستند که نگویند بختی آن دو را به پیش راند و به‌سوی مرگ کشاند و آنان، غایب را به‌سرعت در دام مرگ انداختند.

شاعر در بیت ۱۹ تکواژه «أذوب» را در قافیه آورده است و بیت ۲۰ را مجدداً با «ذنبان» آغاز نموده است. یا در این پاره‌گفت نیز دوباره دست به «تشابه اطراف» زده است.

۱۰۷. وَ مَتَى يَمُتُ يَرِدُ الْجَحِيمَ وَلَا يَرِدُ حَوْضَ الرَّسُولِ وَإِنْ يَرِدَهُ يُضْرَبُ
۱۰۸. ضْرَبَ الْمَحَاذِرِ أَنْ تَعْرَ رِكَابَهُ بِالسُّوْطِ سَالِفِهِ الْبَعِيرِ الْأَجْرَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۸)

ترجمه: [چنین کسی] آن هنگام که بمیرد به دوزخ رود و به حوض پیغمبر درنیاید و اگر خواست

درآید، مانند شتر گرزده‌ای می‌شود که ساریان تازیانه به گردنش می‌زند [تا با دیگر شتران نیامیزد] و آن‌ها را گرزده نکند.

شاعر، بیت ۱۰۷ را با واژه‌ی «بضرب» به پایان رسانده است و بیت بعدی را با واژه‌ای از همان جنس و معنا آغاز نموده است.

شاعر با دست‌زدن به آرایه‌ی بدیع «ردّ العجز علی الصدر»، توازن واژگانی ایجاد می‌نماید. به این بیت بنگرید:

۴۴. قَالَ أَقْلِبُوهَا إِنِّكُمْ إِن تَقْلِبُوا تَرَوُّوْا وَلَا تُرَوُّوْنَ إِن لَّمْ تُقْلَبْ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۸)

ترجمه: امام‌علی(ع) به همراهان خویش گفت: تخته‌سنگ را برگردانید. به‌راستی اگر شما تخته‌سنگ را برگردانید، سیراب خواهید شد. و اگر تخته‌سنگ برگردانده نشود، سیراب نخواهید نشد.

شاعر واژه‌ی «تقلبوا» را که در آغاز و پایان «صدر» بیت آمده است در «عجز» بیت نیز تکرار کرده است.^۱

توجه شاعر به این آرایه و تأکید او بر تناسب لفظی و به‌کارگیری کلمات هم‌جنس سبب می‌شود تا از این طریق، معانی پس‌از نواختن گوش مخاطب در قلب وی رسوخ نماید و همین از جمله‌ی رموز و راه‌های موفقیت شاعر در زیبایی و برقراری انسجام درون‌متنی سروده‌های اوست.

۷۰. إِذْ جَاءَ حَامِلُهَا فَاقْبَلْ مُتَعَبًا يَهْوِي بِهَا الْعَدْوِيُّ أَوْ كَالْمُتَعَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۴۳)

ترجمه: هنگامی که پرچم‌دار [لشکر اسلام، ابوبکر از میدان جنگ] آمد عمر، خسته و کوفته (یا همچون فردی خسته) به‌پیش آمد و پرچم را گرفت.

همان‌گونه‌که می‌بینید واژه‌ی «متعباً» در «صدر» و «عجز» بیت تکرار شده است.

از لحاظ زیبایی‌شناسی، در شعر سید حمیری، تکرار جلوه‌ی خلاقانه‌ی شگفت‌آوری دارد. وی از همین خصوصیت تکرارهای هنری، بیش‌ترین بهره را در قلمرو موسیقایی شعر خویش می‌برد. شاعر از هم‌آواها و هم‌نویسه‌ها برای خلق توازن واژگانی بهره می‌گیرد. هم‌آواهم‌نویسه که در بدیع سنتی از آن به‌عنوان «جناس تام»^۲ یاد می‌شود، در زیان‌شناسی نوین تعریفی جدید از آن ارائه شده است که هم‌سویی آن با موضوع موردبحث ما بیش‌تر است. «جناس تام صنعت کاربرد صورت‌های

^۱ در بلاغت انگلیسی به بی‌تی که این قسم تکرار در آن باشد Serpentine verse می‌گویند (داد ۱۳۸۵، ۲۳۵).

^۲ Homonymy

هم‌آواهم‌نویسه است با توالی یکسان که دست‌کم از نظر یکی از نقش‌های نحوی، صرفی یا معنایی متفاوت‌اند.» (علوی‌مقدم ۱۳۷۷، ۱۲۷) شاعر در بیت زیر میان دو واژه‌ی «البلا» و «البنا» که دارای «جناس مضارع»^۱ هستند، توازن برقرار نموده است:

۱۱. فَعْفَا وَصَارَ إِلَى الْبَلَا بَعْدَ الْبِنَا وَ أزالَ ذَلِكَ صَرْفٌ دَهْرٌ قَلْبٌ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۸)

ترجمه: منزلگهی که بعد از آبادانی ویرانه شد و از بین رفت و حوادث [ابد] روزگار دغل‌کار آن را ویرانه ساخت.

در اینجا خاطر نشان می‌شود که تکرارهای سید حمیری از نوع تکرارهای مکانیکی نیست که فاقد ارزش ادبی باشند. براساس گفته‌ی یاکوبسن «در هر الگوی متوازن باید ضربی از تشابه و ضربی از تباین وجود داشته باشد. به عبارت ساده‌تر، بخشی از یک الگوی متوازن باید متشابه و بخشی دیگر متباین باشد و اگر میان دو ساخت متوازن ضربی از تباین وجود نداشته باشد، تکرار به دست آمده صرفاً جنبه‌ی مکانیکی خواهد داشت.» (صفوی ۱۳۷۳، ج ۱، ۱۵۹) به عنوان مثال، به این بیت بنگرید:

۲۸. فی مارقین من الجماعه فارقوا باب الهدی و حبا الربیع المخصب

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۹)

شاعر با آوردن دو واژه‌ی «مارقین» و «فارقوا» که از طول موج صوتی یکسانی برخوردارند، لذت صوتی و سمعی را برای خوانند حاصل نموده است و شعر را از جنبه‌ی غنایی سرشار نموده است. این شگرد زبانی سید حمیری ما را به یاد این گفته‌ی شفیعی کدکنی می‌اندازد که می‌گوید: «شعر جز به موسیقی رساندن زبان، وظیفه‌ای ندارد.» (شفیعی کدکنی ۱۳۸۴، ۴۱۱)

۲.۲. تکرار آوایی ناقص

آرایه‌های حاصل از این نوع تکرار، در اصل از تکرار یک یا چند آوا با توالی یکسان در بخش مشخصی از عناصر دستوری نامکرر پدید می‌آیند (صفوی ۱۳۷۳، ج ۱، ۲۸۴).

جناس اشتقاق^۱ یکی از انواع این تکرارهاست. همایی در تعریف جناس اشتقاق آورده است: «صنعت اشتقاق آن است که در نظم یا نثر الفاظی را بیاورند که حروف آنها متجانس و به یکدیگر شبیه باشد، خواه از یک ریشه مشتق شده باشند... و یا از یک ماده مشتق نباشند؛ اما حروف آنها چندان شبیه و نزدیک به یکدیگر باشد که در ظاهر توهم اشتقاق شود...» (همایی ۱۳۸۶، ۶۱)

این تکنیک و شگرد زبانی شاعر به خوبی گویای گستره‌ی گنجینه‌ی زبانی و توانایی او در اشتقاق‌سازی است. به این بیت بنگرید:

^۱ جناس مضارع با اختلاف دو رکن در نوع دو حرف که مخرج‌هایشان بعید از یکدیگر است، به وجود می‌آید (هاشمی ۱۴۲۰، ۳۴۷).

^۲ جناس مقنضب هم می‌گویند.

۶۳. قالوا اطلبوه فوجهوا من ركب في مَبْتَغَاهُ و طَالِبٍ لَمْ يَرْكَبِ

(السيد الحميري ۱۹۹۹، ۴۳)

ترجمه: مشرکان گفتند او را به چنگ آورید، پس سواره و پیاده را در طلب وی گسیل داشتند. در بیت فوق میان واژه‌های «اطلبوه» و «طالب»، «راکب» و «لم یرکب» جناس اشتقاق وجود دارد. سید حمیری در سطح عمودی سروده، میان واژه‌های «معرب» و «مغرب» نیز جناس واژگانی برقرار نموده است.

۳۴. و عَلَيْهِ قَدْ حَبَسَتْ بَابِلُ مَرَّةٍ أَخْرَى و مَا حَبَسَتْ لِنَخْلٍ مَّعْرَبٍ
۵۷. حَتَّى إِذَا طَلَعَ الشَّمْسُ كَأَنَّهُ فِي اللَّيْلِ صَفْحَهُ خَدَّ أَدْهَمَ مَّعْرَبٍ

(السيد الحميري ۱۹۹۹، ۴۰ و ۴۲)

ترجمه ۳۴: یکبار دیگر خورشید برای او بازگشت و برای هیچ فصیح گفتار عرب‌زبانی بازنگشت. ترجمه ۵۷: آن هنگام که صبح بردمید گویی آن پگاه شبانگاه، گستره‌ی رخسار اسبی سیاه‌رنگ است که سپیدی پیشانی‌اش تا کرانه‌های چشم کشیده شده است.

خواننده در آغاز امر دچار چنین توهمی می‌شود که دو واژه‌ی «معرب» و «مغرب» از یک ماده مشتق شده‌اند؛ حال آنکه چنین نیست. «المعرب» به معنای فصیح عرب‌زبان است و «مغرب» اسبی است که کناره‌های چشمانش سفید باشد یا اسبی که سفیدی پیشانی‌اش زیاده‌ازحد است و حتی سفیدی پیشانی، چشمانش را نیز فرا می‌گیرد (ابن منظور، ۱۴۰۸ق، ذیل ماده‌ی عرب و مغرب).

بنابراین می‌توان گفت که شیفتگی سید حمیری نسبت به موسیقی کلمات و اشرافی که بر اسرار حروف، از نظر موسیقایی دارد، مایه‌ی تکامل و تعالی هنری در این چکامه گشته است.

۳. توازن نحوی^۱

اگر ویژگی‌های نحوی یک بخش یا جمله در بخش‌ها یا جملات بعدی تکرار شود و موجب قرینه‌سازی نحوی شود به آن موازنه‌ی نحوی یا تکرار نحوی گویند (الغزالی ۲۰۰۳، ۸۲). تأثیر زیبایی‌شناختی این قرینه‌سازی حاصل تداعی‌هایی است که از رهگذر تکرار ویژگی‌های نحوی یک بخش در بخش‌های بعدی حاصل می‌شود و سبب نوعی وحدت بین ساختارهای قرینه می‌گردد. در نتیجه، اجزایی که در قرینه‌ها با یکدیگر هم‌وزن نیستند (موازنه‌ی ناقص)، به دلیل وحدت نحوی با یکدیگر هم‌وزن به نظر می‌رسند (صیادی‌نژاد ۱۳۹۳، ۳۴). راستگوفر آن را «برابرتهاه» نامگذاری می‌کند آنجا که می‌گوید: «در این چینش‌آرایی، همه یا بیش‌تر مصراع‌های دوم به‌ترتیب در برابر واژه‌های

^۱ Syntactic Parallelism

مصراع نخست نشسته‌اند و با این برابرنشینی، نغمه‌ونوایی خوش و حال‌وهوایی دلپذیر به سخن بخشیده‌اند. این‌گونه برابرنشینی واژه‌های دو یا چند قرینه را برابرنهادگی یا چینش‌آرایی برابر نهاده می‌نامیم.» (راستگوفر ۱۳۷۶، ۱۴۰ تا ۱۴۲)

سید حمیری با استادی هنرمندانه و تسلطی که در تجربه‌ی شعری دارد، برای خلق مضامین و آرایش سخن خود، از ساخت‌های نحوی مقارن بهره‌جسته است؛ به‌عنوان مثال به این بیت بنگرید:

۹۸. قَتَلَ الْكُهُولُ وَ كُلَّ أَمْرَدٍ مَنَّهُمْ وَ سَبَى عَقَائِلَ بَدَنًا كَالرَّيْرَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۴۶)

ترجمه: میان‌سالان و نواوه‌گان آنان را کشت و همسران فربه‌تن [آنان را] بسان گله‌ی گاو به بند درآورد.

شاعر در بیت فوق دست به تکرار نحوی زده است. او ترکیب نحوی را در جای مشخصی از بیت تکرار نموده است. وی در آغاز شطر اول «قتل الکهول» (فعل+مفعول) را در برابر «سبی عقائل» (فعل+مفعول) در شطر دوم آورده است.

گاهی وقت‌ها این توازی میان دو مصراع از دو بیت مختلف دیده می‌شود مثل:

۹۲. رَدَّ الْخَيُْولَ عَلَيْهِمْ فَتَحَصَّنُوا مِنْ بَعْدِ أَرْعَنَ جَحْفَلَ مَتَّحَزَبِ
۹۳. إِنَّ الضَّبَاعَ مَتَى تُحَسِّبُنَا مِنْ صَوْتِ أَشْوَسَ تَقْشَعِرٌ وَ تَهْرَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۴۶)

ترجمه: اسبان را به طرفشان پس زد، بعداز آنکه آن لشکر انبوه و جماعت جنگاور آمدند و در آن دژ جای گرفتند. همانا کفتارها وقتی که کم‌ترین صدای شبر را حس نمایند، لرزه بر اندامشان می‌افتد و پا به فرار می‌گذارند.

در مصراع‌های دوم این دو بیت، توازی نحوی به این شکل دیده می‌شود:

من (جار)	بعد (مجرور)	أرعن (مجرور)
↓	↓	↓
من (جار)	صوت (مجرور)	أشوس (مجرور)

این تکرارهای نامرئی، نقشی خلاق در ساختمان شعر سید حمیری دارند و تأثیر آن‌ها تا بدان حد است که در مرکز خلاقیت هنری وی قرار می‌گیرند.

«توازی ترادفی»^۱ از دیگر انواع توازی نحوی است که در این چکامه دیده می‌شود. این نوع توازی،

^۱ Synonymous Parallelism

نگاه‌دارنده‌ی معنای بیت است. در این توازی، بیت دوم از طریق تکرار به تقویت فکر مطرح‌شده در بیت اول می‌پردازد (ثامر ۱۹۸۷، ۲۳۰). به‌عنوان مثال، به این سروده‌ی سید حمیری بنگرید:

۱۸. یَحْدُو الزَّبِيرُ بِهَا وَ طَلَحَهُ عَسْكَرًا
يا لِلرِّجَالِ لِرايِ اُمِّ مُشْجَبٍ
۱۹. يا لِلرِّجَالِ لِرايِ اُمِّ قَادِها
ذئبان يكتنفتانها في اذؤبٍ

(السيد الحميري ۱۹۹۹، ۳۸)

ترجمه ۱۸: زبیر، عایشه را و طلحه، شتر عایشه را به پیش می‌راند. ای مردم! امان از اندیشه‌ی ویرانگر یک مادر.

ترجمه ۱۹: ای مردان! امان از فکر مادری که در میان گرگان، دو گرگ دورش را گرفته و به پیش می‌برند.

شاعر در شطر دوم بیت ۱۸ و شطر اول بیت ۱۹، برای آنکه ویرانگری فکر عایشه-که ام‌المؤمنینش می‌خواندند-را برای خواننده تکرار نماید، از ساخت‌های موازی نحوی که نوعی تکرار پنهان است، بهره می‌برد.

يا لِلرِّجَالِ لِرايِ اُمِّ مُشْجَبٍ

يا لِلرِّجَالِ لِرايِ اُمِّ قَادِها

ایات در این نوع توازی با استفاده از کلمات مختلف، خود را هماهنگ با بیان معنا می‌نمایند. هنگامی که یک عنصر سبکی به شکل کلی یا جزئی تغییر می‌یابد، معنا ثابت می‌ماند و یا اینکه تغییر اندکی در آن رخ می‌دهد. معمولاً این نوع توازی با آرایه‌ی «رد العجز الی الصدر» هماهنگ است (الغزالی ۲۰۰۳، ۸۲). همان‌طور که مشاهده می‌کنید در بیت ۱۹، واژه‌ی «ذئبان» در آغاز و پایان مصراع دوم به‌کار گرفته شده است تا خود را با آرایه‌ی «رد العجز علی الصدر» بیاراید.

در اینجا ذکر این نکته ضرورت می‌نماید که سید حمیری بسیار هنرمندانه فرم و تکرارهای نحوی جملات را دستمایه‌ی آفرینش مفاهیم و مضامین جدید قرار داده است. هدف وی از کاربرد این‌گونه توازی نحوی، جلب‌توجه شنونده، تأکید و تثبیت معنا و مفهوم مورد‌نظر در ذهن مخاطبانش است.

این توازی‌ها می‌توانند به‌صورت پی‌درپی بر یکدیگر وارد شوند و به شعر تنوع و زیبایی ببخشند. بنابراین سید حمیری بلافاصله بعد از بیت ۱۹، از تکرار نامرئی دیگری استفاده می‌نماید که به «توازی تألیفی یا ترکیبی»^۱ مشهور است تا از این طریق معنای بیت قبلی را تکمیل نماید و نتیجه‌ای منطقی را

¹ Synthetic or Constructive Parallelism

دراختیار خواننده قرار دهد.

۲۰. ذَبَانِ قَادَهُمَا الشَّقَاءُ وَ قَادَهُمَا

لِلْحَبْنِ فَاقْتَحَمَا بِهَا فِي مَنْشَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۸)

ترجمه: [طلحه و زبیر] دو گرگی هستند که نگون‌بختی، آن دو را به پیش راند و سوی مرگ کشاند و آنان، عایشه را به سرعت در دام مرگ انداختند.

شاعر سازه‌های نحوی بیت ۱۹ (قادهما ذبانا یکتفانها) را با ترکیبی متفاوت «ذبانا قادهما الشقاء» بیان نموده است تا سرانجام غائله‌ی جمل را برای خواننده تشریح نماید.

قاعده‌کاهی

قاعده‌کاهی در فرایند هنجارگریزی از طریق روش زیبایی‌شناختی رخ می‌دهد. در حوزه‌ی زیبایی‌شناختی، صور خیالی چون استعاره، مجاز، تشبیه، کنایه و... خودنمایی می‌کنند. سید حمیری برای جلب توجه مخاطب به گونه‌ای از زبان استفاده می‌نماید که برای وی تازگی داشته باشد و با این شیوه‌ی تازه در پی آن است که در برابر خوانندگان افق تازه‌ای باز نماید تا آنان را با عالم معنوی جدیدی آشنا نماید که جباران روزگارش سعی در کتمان آن دارند. او با شیوه‌ی نوی آیین خود بر آن است تا مفاهیم و زیبایی‌ها را از منظری دیگر و به‌دوراز هرگونه ملالت و دل‌زدگی به مخاطب القا نماید.

او برای انتقال پیام خود که برخاسته از عقلانیت است، از احساسات و عواطف کمک می‌گیرد. باینکه وی از شعسرایی به شیوه‌ی اشرافی‌گرایانه و معمول زمانه‌اش دل‌خوشی ندارد و سروده‌هایش را با «نسیب»، «تشبیب» و «تغزل» آغاز نمی‌کند، در اینجا ده بیت نخست را با «نسیب» آغاز می‌نماید تا توجه مخاطبان را جلب نماید و از نقش «همدلی زبان»^۱ برای ایجاد و تداوم ارتباط نهایت بهره‌برداری را می‌نماید.

او با استفاده از زبانی که رام‌دستان اوست، چنان هنرمندانه به هنجارگریزی دست زده است که هرذوق سلیمی به خلاقیت شاعرانه‌ی او اذعان می‌نماید و با این هنجارگریزی‌ها می‌توان بنابر گفته‌ی لیچ^۲ «به تمایز زبان هنری و زبان ارجاعی و خودکار پی برد.» (موکاروفسکی ۱۳۷۳، ۲۹)

سید حمیری در ابیات نخستین سروده، عاطفه را بر معنا ترجیح می‌دهد و زبان وی بیش از آنکه جنبه‌ی ابزاری داشته و کارکردی معناشناختی داشته باشد، کارکرد زیبایی‌شناختی دارد و تخیل به‌کمک عناصر زیبایی‌شناختی یعنی تشبیه، استعاره، مجاز و... حاصل می‌شود و شعر را به‌سوی هنجارگریزی از

^۱ Phatic

^۲ Leech

نوع قاعده‌کاهی سوق می‌دهد. به‌عنوان مثال به این بیت بنگرید:

۴. أَدُمُ حَلَلْنَ بِهَا وَهِنَّ أَوَانِسُ كَالْعَيْنِ تَرَعَى فِي مَسَالِكِ أَهْضَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۷)

ترجمه: مهرویان [گندمگون] همچو آهوان در آن اقامت داشتند. آنان دوشیزگانی [درشت‌چشم] بودند که به گاوان وحشی می‌ماندند که در گذر تپه‌ها می‌چریدند.

شیوه‌ی بیان شاعر در بیت فوق، توجه‌برانگیز و شوق‌انگیز است. وی «آهوان گندمگون» را استعاره‌از زیبارویان آورده است و درشتی چشم آنان را به درشتی چشم گاو وحشی تشبیه نموده است. وی دو سویه‌ی تشبیه را از دو حوزه‌ی متفاوت اختیار نموده است. زیرا از رهگذر تشبیهات، زمینه‌ی تصور فراهم می‌آید؛ تصویری که به تصدیق می‌انجامد و سرانجامش اقناع مخاطب است. بایسته‌ی ذکر است که سید حمیری آگاهانه با کاربرد آرایه‌های بیانی از قبیل تشبیهات دست به قاعده‌کاهی معنایی می‌زند تا بتواند خلق زیبایی نماید و معنا و مفهوم تازه و ثانوی ایجاد کند و از خرده‌گیری سخن‌سنجان در امان بماند؛ به‌عنوان مثال، به این بیت بنگرید:

۶. حورٌ مدامعُها كأنَّ تُغورَها وهنَّ صوافی لؤلؤ لم تُتَقَّبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۷)

ترجمه: چشمان آن مهرویان سیاه‌سیاه است. گویی دندان‌هایشان در [تاریکی] نیمه‌شب مرواریدهای خالص ناسفته است.

شاعر در بیت فوق، «دندان» (تُغور) را به «مروارید ناسفته» (صوافی لؤلؤ لم تُتَقَّبِ) تشبیه نموده است. فرایند هنجارگریزی در این بیت، دقیق و عالمانه صورت پذیرفته است و بر غنای شعر و بالندگی آن افزوده است. دلیل این مدعا آن است که اگر شاعر در اینجا عبارت «لَمْ تُتَقَّبِ» را ذکر نمی‌کرد، خواننده این برداشت را می‌کرد که سفیدی دندان‌های محبوب تصنعی است و حال آنکه چنین نیست. این همان است که در بدیع سنتی از آن با عنوان «احتراش» یاد می‌کنند.

او در سطح معنایی آفرینش‌گری بی‌بدیل و بلامنازع است که انسان از واژه‌آفرینی و خلاقیت او انگشت‌به‌دهان می‌ماند. او با احیای واژه‌هایی که در دسترس عامه نیست، سبب تشخیص زیان‌ش می‌شود. به‌عنوان مثال به این بیت بنگرید:

۸. لعساءٌ واضحة الجبین أسیله وعثُ الموزر جثله المتقَّبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۷)

ترجمه: آنان لبانی لعل‌گون، رخساری سپید، نرم و کشیده، سرینی برآمده و صورتی گونه‌دار دارند. سید حمیری در بیت فوق «شفه» و «خد» که موصوفاند را حذف نموده است و دو صفت «لعساء» و «أسیل» را به ترتیب جای آن‌ها قرار داده است. وی چنان ساده این عمل را انجام می‌دهد که خواننده

متوجه نمی‌شود چه حادثه‌ای در زبان اتفاق افتاده است. وی با ساخت چنین ترکیباتی هم در حوزه‌ی موسیقی و هم در حوزه‌ی معنایی نقش‌آفرینی می‌کند. بزرگان بلاغت از این معجزه‌گری به «توخی احکام نحو» یاد می‌نمایند (شفیعی‌کدکنی ۱۳۹۱، ۳۵۵). قدرمسلم از این‌روست که یاکوبسن بر این باور است که «تأکید در شعر نه در گزینش، بل بر ترکیب است.» (احمدی ۱۳۷۰، ۱۲۷)

بی‌مناسبت نیست در اینجا به این نکته اشاره نمایم که سید حمیری در قاعده‌گاهی از نوع «باستان‌گرایی»، با گزینش واژگانی نظیر «لعساء»، «أسیله»، «وعث» و «جثله» که تار و پودشان از روزگار گذشته است، به فضاسازی دوران کهن پرداخته است. این توجه او به آرکائیسیم^۱ به هنجارگریزی و برجسته‌سازی شعر او کمک می‌کند.

سید حمیری با خلق فضای موسیقایی و پیوند هنری واژگان، صورت و معنای شعر را چنان درهم می‌تند که سبب رستاخیزی واژگان می‌شود و خوانندگان از خوانش شعر وی به التذاذ هنری غیرقابل‌وصفی دست می‌یابند؛ به‌عنوان مثال به این بیت بنگرید:

۲۲. أُمُّ تَدَبُّ إِلَى ابْنِهَا وَ وَلِيَّهَا بِالْمَوْذِيَاتِ لَهُ ذَبِيبَ الْعَقْرَبِ

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۹)

ترجمه: مادری که بسان خیزش کژدم [بانش‌های] آزاردهنده به‌سوی فرزند و ولی خویش به پیش می‌رود.

منظور از «ابن» در این بیت، مسلمانان و منظور از ولی، امام عادل امیرمؤمنان(ع) است. شاعر در این بیت، «خروج عایشه» را تشبیه به «خزیدن عقرب» کرده است به‌این‌دلیل که، هردو در زبان و آزار مشترک‌اند. این نوع تشبیه در علم بیان، «تشبیه ضمنی» نامیده می‌شود.

سید حمیری با قاعده‌گاهی معنایی و استفاده از «کنایه»، زبان خبر را بدل به پدیده‌ای شگفت و ناآشنا می‌کند. (سلمانی‌نژاد مهرآبادی ۱۳۹۴، ۱۳۷) وی به‌صراحت از دو فتنه‌گر اصلی غانله‌ی جمل نام نمی‌برد و روی به زبان پوشیده‌گویی می‌آورد تا کنه حقیقی سران فتنه برای مردم روشن‌تر شود. وی «ذئبان» (دو گرگ) را کنایه از «طلحه» و «زبیر» می‌آورد:

۱۹. يَا لِلرِّجَالِ لِرَأْيِ أُمَّ قَادَهَا ذئبان يكتنفانها في أدؤب

(السید الحمیری ۱۹۹۹، ۳۸)

ترجمه: شگفتا از مردان پیروان اندیشه‌ی زنی (عایشه) که دو گرگ‌صفت و در میان گرگ‌ها وی را راهبری می‌کنند.

ریشه‌ی همهی این اقدامات به فزون‌خواهی، جاه‌طلبی و شهوت‌جاه آنان برمی‌گردد. در فرهنگ

^۱ Archaism

عرب، «گرگ» دربردارنده‌ی صفات و ویژگی‌هایی نظیر «حیله و نیرنگ»، «پستی و فرومایگی»، «ظلم و ستمکاری» و «بی‌وفایی» است و در ضرب‌المثل‌های عرب چنین آمده است: «هو أختل من الذئب» (نیرنگ‌بازتر از گرگ) (التعالی ۲۰۰۳، ۳۹۱؛ قطامش ۱۹۸۸، ۴۲۲ و ۴۲۳). «أظلم من الذئب» (ظالم‌تر از گرگ) (التعالی ۲۰۰۳، ۳۹۱؛ قطامش ۱۹۸۸، ۴۲۲ و ۴۲۳).

نتیجه‌گیری

با زبان‌کاوی «چکامه طلایی» معلوم می‌شود که:

۱. سید حمیری شاعری است که برخاسته از توده‌ی مردم است و بر این امر واقف است که اگر بخواهد شعرش را از خطر زوال و بی‌توجهی در امان بدارد، باید رابطه‌ی خود را با گفتار اجتماعی زمانه‌اش حفظ نماید.
۲. سید حمیری در «چکامه طلایی»، آن‌گونه که مشخصه‌ی شعر آیینی است، هدف اصلی وی تبیین حقایق تاریخی است و بر خردورزی تکیه دارد و در پرتو پیویاسازی عناصر شاعرانه صرفاً در پی آفرینش یک اثر ادبی آکنده از مظاهر احساس و عاطفه نیست؛ بلکه معنا اندیشگی او موجب می‌شود که خردمندی، عاطفه و احساسات او به مخاطب منتقل شود و معنا به تبعیت از خرد و عاطفه مطرح گردد.
۳. نقد فرمالیستی این چکامه نشان‌گر بسامد عناصر توازن در انواع مختلف آن است و سید حمیری با استعانت از این شگرد ادبی به بیان حقایق تاریخی پرداخته و به کمک انواع قاعده‌افزایی‌ها به ویژه از نوع واژگانی و آوایی احساسات و عواطف مخاطب را هدف گرفته و به اقتناع وی پرداخته است.
۴. در قاعده‌افزایی‌های این چکامه، توازن واژگانی و آوایی از بسامد بیش‌تری برخورداراند.
۵. سید حمیری با مهارتی که در زبان دارد برای آفرینش مضامین و آرایش کلام خود، از ساخت‌های نحوی مقارن بهره جسته است. هماهنگی فوق‌العاده در این شگرد زبانی و ادبی با مفهوم و معنای کلی بیت، ستودنی است.
۶. تسلط زبانی وی سبب شده است که او با دید عمیق‌تری به پدیده‌ها و روابط میان آن‌ها بنگرد و از امکانات و ابزار متنوع‌تری برای بیان افکار و احساسات خود بهره گیرد و در خلق اشعار توفیق بیش‌تری داشته باشد.
۷. سید حمیری به سبب آشنایی عمیقی که با شاعران پیش‌از خود دارد، کلماتی را از اعصار کهن اقتباس می‌نماید تا به شعر خود جلال و شکوه بخشد. خواننده‌ی اشعار سید حمیری از این نوع هنجارگریزی‌ها و باستان‌گرایی‌ها به حظ و لذت ادبی دست می‌یابد.

منابع و ارجاعات

- ابن رشیق القيروانی (د.ت). *العمده فی محاسن الشعر و آدابه و نقله*، حققه محمد محی الدین عبدالحمید، بیروت: دار الجیل.
- ابن معتز، عبدالله بن محمد (۱۳۸۵ق). *طبقات الشعراء*، مصر: دارالمعارف.
- ابن منظور (۱۴۰۸ه). *لسان العرب*، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
- احمدی، بابک (۱۳۷۰ش). *ساختار و تأویل متن*، تهران: نشر مرکز.
- اصفهان، ابوالفرج (۱۴۰۷ق). *الأغانی*، دارالفکر.
- ثامر فاضل (۱۹۸۷). *مدارات نقدیه فی اشکالیه النقد و الحدائنه والإبداع*، بغداد: الطبعة الأولى، دار الشؤون الثقافیة العامه.
- الثعالبی، أبو منصور (۲۰۰۳م). *ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب*. تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الطبعة الأولى، بیروت: المكتبة العصریة.
- حاجی زاده، مهین (۱۳۹۰). *واقعہ غدیر در آیینہ اشعار سید حمیری، فصلنامه پژوهش نامه علوی، دوره ۲، شماره ۲، صص ۲۵-۴۱*.
- حکیم، سید محمد تقی (۱۴۳۶). *شاعر العقیده، السید الحمیری، العراق، کوفه: أمانة مسجد الکوفه، الحوقی (۱۳۸۴ق). ادب السیاسه فی العصر الأموی، مصر: دارالنهضة*.
- راستگوفر، سید محمد (۱۳۷۶). *هنر سخن آری: فن بدیع*، کاشان، چاپ اول، انتشارات مرسل.
- سلمانی نژاد مهرآبادی، صغرا (۱۳۹۴). *بررسی نمودهای هنجارگریزی در خوان هشتم و راز ماندگاری این شعر، مجله فنون ادبی، سال هفتم، شماره ۱۳، صص ۱۳۸-۱۲۷*.
- السید الحمیری (۱۹۹۹م). *دیوان، شرحه و ضبطه و قدم له: ضیاء حسین الأعلمی، لبنان: الطبعة الأولى، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات*.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۴). *موسیقی شعر، تهران: چاپ هشتم، نشر آگاه*.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۹۱). *رستاخیز کلمات: درس گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس، تهران: چاپ اول، انتشارات سخن*.
- صفوی، کورش (۱۳۷۳). *از زبان شناسی به ادبیات، تهران: چاپ اول، نشر چشمه*.
- صیادی نژاد، روح ا... (۱۳۹۳). *زیبایی شناسی نحو یا نحو زیبایی شناسی، فصلنامه لسان مبین، سال پنجم، شماره ۱۵، صص ۲۴-۴۴*.
- عبده بدوی (۲۰۰۰). *دراسات فی النص الشعری العصر العباسی، ۲۳۷*.

- عرب، عباس و شیرین سالم (۱۳۹۱). سیمای امام علی در اشعار سید حمیری، *فصلنامه لسان مبین*، دوره ۳، شماره ۸، صص ۲۲۲-۱۹۸.
- علوی مقدم، مهیار (۱۳۷۷). *نظریه‌های تشریح‌های نقد ادبی معاصر و صورتگرایی و ساختارگرایی*، تهران: چاپ اول، انتشارات سمت.
- الغزالی، عبدالقادر (۲۰۰۳م). *اللسانیات و نظریه التواصل رومان یاکوبسون نمودجاً، سوریه. الطبعه الأولى، دار الحوار.*
- قطامش، عبد الحمید (۱۹۸۸م). *الأمثال العربیه، دمشق، دار الفكر.*
- مختاری، قاسم و غلام‌رضا شایقی (۱۳۸۹). بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سید حمیری، فصلنامه لسان مبین، دوره ۲، شماره ۲، صص ۲۱۵-۱۹۷.
- مرزبانی (۱۳۸۵). *اخبار السید الحمیری، تحقیق محمد هادی امینی، نجف: چاپ اول: دارالباقر.*
- موکاروفسکی (۱۳۷۳). *زبان معیار و زبان شعر، ترجمه: احمد اخوت و محمود نیکبخت، اصفهان: کتاب شعر.*
- هاشمی، احمد، (د.ت). *جواهر البلاغه، شرح و تحقیق: حسن حمد، بیروت: دارالجليل.*
- همایمی، جلال الدین، (۱۳۶۸). *فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران: نشر هما.*

References

- Abde Badavi (2000). *derāsāt fi annas affe'ri alasre alabbāsi*, Cairo, Darogheba le-Nashr va Ttozia.
- Ahmadi, Babak (1991). *sāxtār va tavile matn*. Tehran, Nashr Markaz.
- Alavi Moghaddam, M. (1998). *nazariyehāye naghde adabi moāser va sooratgarāee va sāxtārgarāee*, Tehran, 1st Edition, Publisher Samt.
- Al-Ghazali, Abdol-Ghader (2003). *al-lessāniyāt wa nazareyyato al-ttawāsol Roman jakopson namoozaja*. Syrian, first edition, Dar al-Hiwar.
- Al-Hakim, Mohhammad taghi (2011). *fā'er al-aghida*, 1st Ed. Darolhadith.
- Al-Hoofi, Ahmad Mohhammad (2005). *adabo assevasa fi al-asre al-umavi*, Egypt, Daronnahza.
- Arab, Abbas (2012). The Image of Imam Ali in the Poetry of Seyyed Hemyari. *Lesan-on Mobeen-on*, 3(8), 198-222.
- Assaalebi, Abumansoor (2003). *semarolgholob fi al-mozāf wa al-mansub*. Achievement: Mohamed Aboul Fadl Ibrahim, First Edition. Beirut: The Arab Library.
- Al-Seyyed al-Hemyari (1999). *divān*, Explained, set and presented to him: Diah Hussein Al-Alamy, Lebanon, 1st Ed., Al-Alamy Foundation for Publications.
- Ibn Manzoor (1987). *lesān al-arab*, Beirut: Dar alehyae altoras alarabi.
- Ibn Motaz Abdollah ibn Mohammad (1965). *tabaghāt al-foa'ra*. Egypt: Dar Al Maaref
- Ibn Rashiq al-Ghirvani (1980). *alumda fi mahāsen alshe'r wa adabeh wa naqade*. Achieved by Mohamed Mohieddin Abdel Hamid, Beirut: Dar Al-Jeel.
- Esfahani, Abolfaraj (1986). *al-aghāni*, Darolfekr.
- Ghatamesh, Abdolhamid (1988). *amsālotarabi*, Damascus, Dar al-Fikr.

- Hajizadeh, M. (2012). The Event of Ghadeer Khum Mirrored in the Poems of Seyyed Haumeiri. *Imam Ali 's Studies*, 2(4), 25-41.
- Hashemi, Ahmad (d.t.). *javāhero al-balāghah*, Explained and investigated by: Hassan Hamad, Beirut: Dar al-Jeel
- Homaee, Jalaaladdin (1989). *fonune balāghat va sanā'ate adabi*, Tehran, Nashre Homa.
- Marzebani (2006). *axbāre al-Seyyed Hemyari*, The investigation of Mohammed Hadi Amini, Najaf: 1st Ed. Dar Al Baqir.
- Mokhtari, Ghasem (2010). *beynāmatni Qurani va revāee dar fe're Seyyed Hemyari*, Lesan-on Mobeen-on, 1(2), 197-215.
- Mukarovsky (1994). *zabāne me'yār wa zabāne fe'r*, translated by: Ahmad Akhut and Mahmoud Nikbakht, Isfahan: Ketabe Sher.
- Rastgufar, Seyyed Mohammad (1997). *honare soxan ārāee, fanne badi'e*, Kashan, 1st Ed., Entesharate Morsal.
- Safavi, Koorosh (1994). *az zabān jenāasi be adabiyyat*, Tehran, 1st Ed., Nashre Cheshme.
- Salmaninejad Mehrabadi, S. (2016). A study on the deviation aspects of the poem "The Eightieth Stage" and the secret of its perpetuity. *Literary Arts*, 7(2), 127-138.
- Sayyadinezhad, R. (2014). Aesthetics of Syntax or syntax of Aesthetics. *Lesan-on Mobeen-on*, 5(15), 44-24.
- Shafiei Kadkani, Mohammad Reza (2005). *mosighiye fe'r*, Tehran, 8th Ed., Nashre Agah.
- Shafiei Kadkani, Mohammad Reza (2012). *rastāxize kalemāt: dars goftār hāee darbāre nazariye adabie suratgarāne rus*, Tehran, 1st Ed., Entesharate Sokhan.
- Thamer Fazel (1987). *mudarāt naghdiyyah fi eshkaliyat annaghd wa alhadasah wa alebda*, Baghdad: First Edition. House of General Cultural Affairs.

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Eghbaly, A., Sayyadinezhad, R. (2019). The Language Analysis of Seyyed Hemyari's "Golden Ode" Based on Formalism Criticism Approach. *Language Art*, 4(3):7-28, Shiraz, Iran. [in Persian]

DOI: 10.22046/LA.2019.13

URL: <https://www.languageart.ir/index.php/LA/article/view/118>

ORIGINAL RESEARCH PAPER

The Language Analysis of Seyyed Hemyari's "Golden Ode" Based on Formalism Criticism Approach

Dr. Abbas Eghbaly¹ ©

Associate Professor of Arabic Language and Literature
Department, Kashan University, Iran.

Dr. Rouhallah Sayyadinezhad²

Associate Professor of Arabic Language and Literature
Department, Kashan University, Iran.

(Received: 11 April 2019; Accepted: 30 June 2019; Published: 31 August 2019)

Seyyed Hemyari is one of those famous ritual poets who, for explaining historical realities, not only has leaned on intellectualization and rationalism, but also uses emotional language. He artistically utilizes form for creating new senses and concepts so that he has attracted the audience's attention while stabilizing his intended meaning in their minds. He builds his poems "simple but inimitable" which is a powerful artistic style. The researchers of this article have tried to conduct a qualitative study on "the Golden Ode" of Seyyed Hemyari. The findings of the research show that Seyyed Hemyari reaches unity and spiritual experience by using musical capacity of "Behr-e Kaamil". The rhythm and music of this ode are the results of some vocalic repetitions which show the deliberate selection of the creator of this work. He creates aural and acoustic enjoyment for the reader and gives diversity and beauty to his poem by using invisible repetitions and words that have similar sound wave lengths. Seyyed Hemyari sounds amazing in semantic level. He uses the language which is brought under his control. But despite his artistic approach in applying deviation, revival and making new compositions, unlike the other ritual poets, he does not sacrifice meaning for form.

Keywords: Formalism, the Language of Poetry, Golden Ode, Seyyed Hemyari, Parallelism, Deviation.

¹ E-mail: aeghbaly@kashanu.ac.ir © (Corresponding Author)

² E-mail: saiiadi57@gmail.com