

عناصر بیانی در اشعار عمق بخارایی*

علیرضا شعبانلو^۱

دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

دکتر مهدی ملک ثابت

دکتریدا الله جلالی پندری

دانشیاران دانشگاه یزد

چکیده

شهاب الدین عمقد بخارایی (۵۴۲-۴۴۰ هـق)، از شاعران قرون پنجم و ششم هجری است که امیرالشعرای دربار خضرخان، از شاهان ایلک خانی، بوده است. از او اشعار زیادی بر جای نمانده است. اما از همین مقدار اندک نیز می‌توان به قدرت شاعری اوی بی‌برد و مهارت اوی را در کاربرد تشبیه و استعاره و آفرینش تصاویر زنده و پویا دید.

در جریان تکاملی شعر فارسی و پیدایش سبک‌های جدید شعری، بیشترین تغییرات در بلاغت و کمترین تغییر در نحو زبان بوده است. در میان عناصر بلاغی نیز تشبیه که از نظر اکثر علمای قدیم یونانی و ایرانی و اسلامی، جوهره ادبیات شناخته شده و زیر ساخت برخی از مهمترین ابزارهای بلاغی از جمله استعاره و تمثیل است، بیش از بقیه تحول یافته است. این تحول تابع تغییراتی است که در جهان و محیط زندگی شاعر ایجاد می‌شود تغییراتی از قبیل پیدایش اندیشه و جهان بینی تازه و پیشرفت علوم و تحولات سیاسی، اجتماعی و دینی که در طرز نگرش شاعر اثر می‌گذارد و موجب تحول در سطح ادبی شعر می‌گردد. بررسی عناصر بیانی در اشعار عمقد نشان می‌دهد که او بیشتر به تشبیه تمایل دارد و در اشعار اوی غلبه با تشبیهات حسی است اما سیر صعودی تشبیهات عقلی نیز بسیار چشمگیر است. پس از تشبیه، توجه عمقد به استعاره، مخصوصاً استعاره مصرحه مجرده است. از میان انواع کنایه، سامد کنایه فعلی بیشتر است. عمقد به انواع مجاز مرسل نیز توجه دارد ولی کاربرد مجاز در اشعار او به گونه‌ای نیست که موجب شخص و برجستگی این آرایه گردد. عمقد عناصر صور خیال خود را بیشتر از میان عناصر دینی و اشرافی برمی‌گزیند از این رو، نوعی تقدس و تجمل و اشرافیت در تصاویر اشعار او دیده می‌شود. میان تصاویر شعری عمقد با عناصر و اجزای اشعارش پیوستگی و تناسب کامل وجود دارد.

واژگان کلیدی: عمقد بخارایی، عناصر بیانی، تشبیه، استعاره.

* تاریخ پذیرش نهایی: ۱۱/۱۰/۸۷

** تاریخ دریافت مقاله: ۱/۱۱/۸۶

^۱ نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول: shabanloo8@yahoo.com

مقدمه**ابونجیب شهاب الدین عمق بخارایی**

در اشعار عميق هيچ نام و نشانى از شاعر نىست، جز آن که اهل بخاراست. در يكى دو قصيدة نسبتاً كامل هم که از او بر جا مانده، تخلص خود را نياورده است. در اغلب تذکره‌ها، جنگ‌ها و سفينه‌های شعر نام او (احتمالاً نام شعری او) را عميق نوشته‌اند. و معاصران عميق مانند انورى، سوزنى سمرقندى، اثيرالدين اخسيكتى، ذوالفار شروانى و فريدالدين احول اسفراينى نيز او را به همين نام خوانده‌اند. تقى الدين كاشانى در خلاصه‌الاشعار سال وفات عميق را ۵۴۳ هـق (ص ۲۰۶) و مجمع الفصحا سال ۵۴۲ هـق (هدایت، ۱۳۸۲، ص ۱۲۶۸) نوشته‌اند.

آثار عميق بخارایی

۱. ديوان اشعار که شامل قصاید، قطعات و رباعیات شاعر می‌شود. در میان اشعار عميق، بیتی هست که در آن از گونه ابی غزل نام برده که منظورش رباعی (قول و غزل) است و برخی نسخه‌ها نيز از غزل‌های او سخن رانده‌اند اما در مقام مثال، فقط رباعیات او را بجای غزل ذکر کرده‌اند. صاحب عرفات العاشقین می‌نويسد: «شخصی می‌گفت که ديوانش را در هند قریب به هفت هزار بیت دیده ام و نزد بعضی ياران تا سه هزار بیت خود جمع هست» (ص ۷۰۲). غير از عرفات العاشقین در هيچ تذکره اي از موجود بودن ديوانش سخن نرفته و برخی نيز مانند هفت اقلیم (ص ۱۵۸۷) و مخزن الغرائب (ص ۳۷۸) صراحتاً می‌گويند که ديوان اشعار وی در میان نیست اما اشعارش بسیار متداول است.

۲. بيشتر تذکره نگاران به او یوسف و زلیخایی نسبت داده و گفته‌اند که اين منظومه را در دو بحر می‌توان خواند. يان ریپکا از میان رفتن اين منظومه و باقی ماندن فقط يک بيت از آن را که قابل تقطیع به دو بحر بوده است، دلیل ذوبحرین دانستن اين منظومه بيان می‌کند (يان ریپکا، ۱۳۶۴، ص ۴۷).

دیوان شهاب الدین عمقد بخارایی که حاوی بخشی از اشعار اوست نخستین بار در سال ۱۳۰۷ ه.ش از روی نسخه خطی کتابخانه مرحوم نججونی در تبریز به چاپ رسیده که شامل ۶۲۷ بیت است و «در میان آن‌ها اشعاری است از شاعران دیگر بجز عمقد مانند لامعی گرگانی و رشیدالدین طوطاو و امامی هروی و شمس الدین طبیسی و سعدی» (فیضی، ۱۳۳۹، ص ۲۴). سپس مرحوم سعید فیضی مقداری از اشعار عمقد را از تذکره‌ها و سفینه‌ها استخراج کرد و به همراه مقدمه‌ای که برگرفته از مطالب تذکره‌های است. در این دیوان عمقد بخارایی (۱۳۳۹) به چاپ رساند. در این دیوان نیز قصیده‌ای ۳۵ بیتی از ابوالعلا عطاء بن یعقوب وارد شده است.

در دیوان عمقد، تشیبهات و استعارات، بیش از سایر عناصر بیانی توجه خواننده را به خود جلب می‌کند. در این مقاله سعی شده است تا با کمال دقت و وسوس علمی به بررسی عناصر بیانی (تشییه، استعاره، کنایه و مجاز) در دیوان عمقد بخارایی بر مبنای تصحیح تازه آن پرداخته شود.

الف- تشییه

نگاه نوجوی شاعر با تکیه بر ابزار تخیل، موفق به کشف روابط و شباهت‌هایی میان عناصر و اشیاء و حتی مفاهیم ذهنی می‌شود که این روابط و شباهت‌ها در عالم واقع وجود ندارند و چشم دیگران از دیدن این روابط عاجز است. «سقراط و افلاطون و به تبع ایشان ارسطو، مادهٔ شعر و موسیقی و کلاً هنر را محاکات (شبیه‌سازی، مانندسازی) می‌دانستند» (شمیسا، ۱۳۷۸: ص ۴۵) و از نظر برخی از علمای علم بلاغت در سرزمین‌های اسلامی نیز «شعر چیزی است که مشتمل بر تشییه‌ی خوش و استعاره‌ای دلکش باشد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲، ص ۷).

با علم بدانکه استعاره نیز در ژرف ساخت خود دارای تشییه است، می‌توان گفت که نظر یونانیان و مسلمانان دربارهٔ جوهرهٔ شعر یکی است. برخی دیگر از ابزارهای خیال آفرینی از قبیل تمثیل و حسن تعلیل نیز بر بنیاد تشییه استوارند.

چون هر اندیشه و فکر و تخیل تازه از دیدی تازه و تجربه‌ای نو منبعث می‌شود و برای بیان اندیشه‌تازه به زیان تازه و جدید نیاز است، و تشبیه تعجیل‌گه اندیشه و طرز تفکر، تخیل و تجربه شاعر، و نمودار توانایی او در ایجاد تناسب میان اجزاء طبیعت بیرونی و درونی و بر قراری ارتباط با محیط اطراف و آفریده‌هاست، از این رو تشبیه در معنای فraigیر آن، زمینه ساز تحولات و تغییرات سبکی در همه عرصه‌های هنری بویژه شعر است و تحلیل و بررسی در زمانی (سیر تاریخی) تشبیه می‌تواند ما را در شناخت سبک ادواری ادبیات فارسی، و اثر پذیری شاعران از پیشینیان یاری دهد. و بررسی هم زمانی آن نیز می‌تواند منجر به شناخت سبک شخصی یک شاعر در میان هم‌عصرانش شود.

۱. تشبیه در عصر عمق بخارایی

عصر عمق دوران سرنوشت‌ساز تشبیه و فرمانروایی آن بر سایر ابزارهای خیال آفرینی است. در همین دوره است که با تغییر گونه‌ها و شیوه‌های تشبیه، پایه‌های سبک بینابین و سبک عراقی گذاشته می‌شود. مهم ترین ویژگی سبک خراسانی محاکات و بازتاب طبیعت محسوس است. شاعران این سبک، طبیعت را فقط به خاطر طبیعت نقاشی می‌کنند و تصویر طبیعت خود هدف است. از این رو در آغاز سبک خراسانی غلبه با تشبیه‌های حسّی، مرسل و مفصل است و شاعران تنها موفق به کشف روابط ساده و بروني میان مشبه و مشبه به می‌شوند. با گذر زمان و سیر تکاملی شعر، در میانه‌های دوره رواج سبک خراسانی، اندیشه‌های فلسفی (فلسفهٔ مشاء) به ادبیات راه یافت و در اواخر این دوره به دلیل رواج فلسفهٔ اشراق، مسایل روحی و روانی و اندیشه‌های عرفانی و مسایل قلبی نیز در ادبیات فارسی نفوذ کرد و شعر را اندک اندک از طبیعت بیرونی جدا ساخت و به سوی امور روحانی و فرا طبیعی سوق داد. به سبب توجه شاعران به طبیعت انسانی و عوالم روحانی، ساختار معنوی تشبیهات دگرگون شد و شعر برونگرا و مصوّر طبیعت به درون طبیعت انسانی راه یافت و حکایتگر دردها و

رنج‌ها و مسائل و معضلات ازلی و ابدی و مشترک انسان‌ها، چون علت آفرینش، مبدأ و مقصد انسان و هستی گردید. از دیگر سو تشبیه از تفصیل به سوی اجمال گرایید و در نهایت به صورت استعاره در آمد.

ریشه‌های این تغییر را باید در دیوان ابوالفرج رونی و ازرقی هروی جست. در دیوان ابوالفرج «همچنان غلبه با کار بُرد تشبیهات حسّی» [۱۴۱ مورد] و مفرد است اما نسبت تشبیهات عقلی [۶۹ مورد] و مرکب [۱۴ مورد] و همی [۲۰ مورد] به شمار اشعار شاعر، گویای گردش شعر به سوی مفاهیم عقلی و تجریدی است که وجه بارز شعر ابوالفرج و اوج زمان تحول سبک شعری از این دیدگاه است» (طالیان، ۱۳۷۸: ص ۴۱۰). در دیوان ازرقی هروی نیز «از حدود ۲۵۰ تشبیه، ۱۹۵ تشبیه حسّی به حسّی است و گرایش تشبیهات به سوی مفاهیم عقلی و مجرد کاملاً آشکاراست» (همان، ص ۴۳۳) و نسبت تشبیهات خیالی دیوان او در مقایسه با شعر زمان ازرقی ده دوازده برابر است. رشید وطوات که به شعر ستی سبک خراسانی تمایل داشته است، در حدایق السحر، به تشبیهات خیالی ازرقی تاخته و تشبیهاتی چون تشبیه ذغال افروخته را به دریای مشکی که موج آن زرین است، نمی‌پذیرد (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲، ص ۶۴۹).

۲. تشبیه در دیوان عمقد بخارایی

از مجموع ۸۱۹ بیت از اشعار عمقد در تصحیح تازه، ۳۷۵ بیت دارای ۶۵۷ تشبیه است که به هر بیت دارای تشبیه، ۱/۷۵ تشبیه تعلق می‌گیرد. یعنی آنکه ۴۵ درصد از بیت‌ها دارای تشبیه است و ۵۵ درصد ابیات حتی یک تشبیه هم ندارند اما بقیه ابیات هر کدام نزدیک به دو تشبیه دارند. علت این توزیع نابرابر این است که عمقد در اشعار خود بیشتر به روایت تمایل دارد؛ از این رو تشبیه‌ها را در تعداد اندکی از ابیات خود به طور فشرده جای داده است. به این علت است که از قدیم تذکره‌ها و سپس کتاب‌های تاریخ ادبیات به هنرمنایی عمقد در تشبیه اشاره کرده و او را در این زمینه چیره دست شمرده‌اند.

۳. ساختار معنوی تشبیه‌های عمقد

الف- مشبه و مشبه به هر دو حسّی: ۶۲ تشبیه حسّی به حسّی (۳۰/۳۱ درصد از کل تشبیهات) در دیوان عمقد وجود دارد که ۳۹ مورد از این تعداد تشبیه خیالی^۱ است. در این دوره همچنان توجه شاعران به طبیعت بیرون و توصیف بهار و خزان و کوه و صحراست. و شاعر بیشتر به وجوده دیداری عناصر طبیعی و موضوعات شعری توجه دارد مثلاً عمقد به توصیف و تصویر رنگ و شکل و حالت که با حسن بینایی قابل دریافت هستند بیشتر از محسوسات دیگر حواس علاقه نشان داده است:

دو نرگس مخمور چو دو نایرۀ خون

دو لعل گهر پوش چو دو ناوچۀ نوش

دو لب چو دو تالعل و دو یاقوت شکر بار

دو رخ چو دو گلبرگ و دو خورشید زره پوش

(عمقد بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۷۷)

ب- مشبه عقلی، مشبه به حسّی: ۶۳ تشبیه عقلی به حسّی در دیوان عمقد هست که ۹/۵۹ درصد مجموع تشبیهات را در بر می‌گیرد. موارد کاربرد این گونه از تشبیه بیشتر در حوزه ادبیات تعلیمی و آموزش مسائل نفسانی و عقلانی است، در ادب عرفانی از این تشبیه و تمثیل که خود گونه‌ای از تشبیه عقلی به حسّی است، زیاد استفاده می‌شود. در اشعار عمقد بخارایی هم موارد کاربرد این تشبیه اغلب در بخش‌های مذهبی و توصیف خلق و خوی و محاسن معنوی ممدوح و یا عیوب اخلاقی دشمنان است:

سلب سایه و سنگ فرش و غذا غم

هنر فتنه و فخر شور و شرف شر

(همان، ص ۲۶۳)

یکی از دولت و اقبال منشور شرف بخشد

یکی از نصرت و توفیق تایید و ظفر دارد

نمایند ضایع از فضلش یکی مر خوان خاطر را

که یک دل مُهرِ مهر مَدح شاه دادگر دارد

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، صص ۲۴۰-۲۳۹)

ج- مشبّه حسّی، مشبّه به عقلی: بسامد تشبيه حسّی به عقلی ۱۰۲ مورد است که شامل ۱۵/۵۳ درصد از مجموع تشبيهات است. به نظر می‌رسد اصلی ترین دلیل فراوانی این تشبيه در دیوان عمقد و سایر دواوین شعرای همعصر او نسبت به تشبيه عقلی به حسّی، آن است که موضوعات شعری این شاعران اکثراً حسّی و بروني است و شاعران مذبور هنوز به موضوعات عقلانی و فلسفی نرسیده یا نپرداخته‌اند، از این رو به ناگزیر برای ایجاد تحول و نوکرد تشبيه که اساس شعر است از مشبّه به حسّی به سوی مشبّه به عقلی می‌گرایند.

از این سان شدم تا یکی سنگلاخی

چو قعر جهنم مجوف، مقعر

یکی وادی چون یکی کنج دوزخ

در آنکده مشتی خسیس محقر

گروهی چو یک مشت عفیریت عریان

به کنجی چو گور جهودان خیبر

(همان، ص ۲۶۲)

د- تشبيه وهمی: در تشبيه وهمی «مشبّه» به غیر موجود مرکب از دو جزء است و یکی از اجزاء هم وجود خارجی ندارد» (شمیسا، ۱۳۷۶، ص ۷۹). این تشبيه که به دلیل داشتن مشبّه به عقلی، گونه‌ای از تشبيه عقلی محسوب می‌شود در دیوان عمقد ۲۱ مورد بسامد دارد که ۳/۱۹ درصد از مجموع تشبيهات اوست.

چو دیوان بندی همه پیر و برنا

چو غولان دشتی همه ماده و نر

چو زاغان به صحراء، چوغولان به وادی

چو سیمرغ در گه، چو نخجیر در جر

(همان، ص ۲۶۳)

ه- مشبه عقلی، مشبه به عقلی: ۱/۳۷ درصد از مجموع تشیبهات عقلی است که با ۹ مورد، کمترین بسامد را در میان انواع تشیبیه داراست.

رایش چو اصل پاکش پاکیزه از عیوب

رسمش چو اعتقادش تابنده‌تر ز نار

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۴۹)

خداوندی، که در سود و زیان خشنودی و خشم

یکی لهوی است بی‌انده یکی دردی است بی‌درمان

(همان، ص ۲۹۰)

قضا قصاصت و شاهد درست و قاضی عدل

رضا بدانچه قضا اقتضا نمود رواست

(همان، ص ۲۳۳)

جهان را نو نظامی داد جاهت

چو مر اسلام را جاه پیمبر

(همان، ص ۲۷۱)

مشبههای عقلی، وهمی و خیالی از نشانه‌های تغییر سبک خراسانی است و در

شعر عمقد هم مثل اشعار ازرقی و ابوالفرج، بسامد چشمگیری دارد.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

۴. ساختار بیرونی تشیبیه‌های عمقد

الف- تشیبیه مفصل: تشیبیه‌ی است که وجه شبه در آن وجود داشته باشد. در بیشتر تشیبیه‌های عمقد وجه شبه ذکر شده و یا به نحوی مثلاً با استناد مجازی بدان اشاره شده است.

من اندر کنارش (اژدها) پشیمان و حیران

همی رفتمی همچو عاصی به محشر

ازین سان شدم تا یکی سنگلاخی

چو قعر جهنم مجوّف، مقعّر

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۶۲)

عمق به دو دلیل وجه شبه را ذکر می‌کند:

۱. به دلیل ناشناختگی وجه شبه و احتمال اشتباه شنونده؛ زیرا در برخی موارد

عمق بارزترین وجه مانندگی میان مشبه و مشبه^۱ به را در نظر نمی‌گیرد از این رو ذکر وجه شبه ناگزیر است:

چو زاغان به صحراء، چوغولان به وادی

چو سیمرغ در که، چو نخجیر در جر

(همان، ص ۲۶۳)

۲. برای تأکید بر اهمیت وجه شبه و بالا بردن سطح بزرگنمایی تشبيه:

نفس‌های فردوسیانی به خلق‌ت

روان‌های روحانیانی به گوهر

(همان، ص ۲۵۴)

چون نسناس ناکس، چو نخجیر خیره

چو یاجوج بی‌حد، چو مأجوج بی‌مر

(همان، ص ۲۶۳)

ب- تشبيه مجمل: تشبيهی است که در آن وجه شبه وجود ندارد.^{۳۳} در صد

تشبيه‌های عمقد بدون وجه شبه آمده‌اند که غالباً به شکل جمله اسنادی و اسناد مشبه^۲ به به مشبه ساخته شده‌اند.

ج- تشبيه مرسل: تشبيهی است که در آن ادات تشبيه ذکر شده باشد.^{۳۷۶} تشبيه

مرسل در دیوان عمقد هست که در ۵۷/۲۲ درصد از تشبيهات او را تشکیل می‌دهند و با

ادات زیر، ساخته شده‌اند:

چو: ۱۵۸ بار، چون: ۷۹ بار، همچو: ۱۴ بار، همچون: ۴ بار، چنان: ۷ بار، چنانچون: ۲ بار،

پسوند «وار»: ۲۱ بار، به سان: ۸ بار، آن سان: ۱ بار، از این سان: ۲ بار، بدان سان: ۱ بار،

به کردار: ۲ بار، پسوند «کردار» ۲ بار؛ فلک کردار منظرها، ارم کردار طارم‌ها (همان، ص ۲۸۸)، گفتی: ۷ بار، گویی: ۸ بار، چنان گویی: بار ۱، به شکل: ۳ بار، به مانند: ۱ بار، به گونه: ۱ بار، بدان گونه: ۱ بار، به صورت: ۲ بار، به رنگ: ۱ بار، پیکر: ۱ بار؛ به گرد عارض خورشید پیکر (همان، ص ۲۶۹)، ماند: ۲ بار؛ چنگ عزراًیل را ماند سر شمشیر تو (همان، ص ۳۱۰)، پنداری: ۲ بار، آیین: ۲ بار؛ فرغانه بهشت آیین (۲۳۶)؛ همه وادی بهشت آیین (همان، ص ۲۸۸)، پسوند «گون»: ۱۲ بار، پسوند «ین»: ۲۹ بار، مانند: ۱ بار؛ دیدم به کوی خلقی مانند سروش (همان، ص ۲۷۸)، به مثل: ۲ بار، ز روی قیاس: ۱ بار، مانی: ۱ بار؛ به آفتاب مانی (همان، ۲۸۱)، گویی به قیاس (همانجا): ۱ بار، نمودار: ۱ بار.

د- تشییه مؤکد: تشییه‌ی ای است که ادات تشییه ندارد. ۳۳/۷۸ درصد تشییه‌ات عمعق که تعداد آنها به ۲۲۲ می‌رسد، تشییه مؤکد است.

ه- تشییه بلیغ: تشییه‌ی ای است که نه وجه شبه دارد و نه ادات تشییه. تشییه بلیغ، نزدیک ترین گونه تشییه به استعاره است. ۲۰۰ تشییه بلیغ در دیوان عميق وجود دارد که اکثراً به صورت جمله اسنادی مطرح شده‌اند و مشبه به در جایگاه مسند جمله آمده است:

به چشم نیک بدید آخر آن مه خندان

مهی که سایه موی است یا سهیل و سهاست
(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۳۴)

یک چهارم تشییه‌های بلیغ به صورت اضافه تشییه ای است مانند علمدار آفتاب، شمع رخان، بحر جود، بارحرص، طریق آز، تیر جفا، باغ رخ، گنج طرب، مهر مهر، خوان خاطر، پیکان هجران، بحر غم، دریاهای معنی، سیم بناؤش، سد جفا، ستاره عارض، سرو قد (۲ بار)، خاک محنت، آب نیاز، آتش غم، رسول بخت، سپاه روز، لشکر شب، بحر علوم، گنج کلام، زره زلف، سیم ذقن، سینه سیمین، باد محن، بنفسه موی، بنفسه عذار، دام فتن، تیغ دولت، صنوبر قد، گرگ ظلم، سپاه طبایع، تاج محنت، موی میان، چاه زنخ، خانه زین، آتش فراق، عمان قدر، دریای جاه.
عمق تشییه بلیغ را گاهی با صفت تفضیلی می‌سازد:

جز آنکه طعنه و تعریض دوستان نشاط

بر این دلم بتر از صد هزار تیر جفاست

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۳۴)

ز روز وصل معشوقان ز بند زلف دلندان

هزاران بار خرم‌تر هزاران بار شیرین تر

(همان، ص ۲۷۴)

و گاهی به صورت تمثیل:

مرا گر خط بروون آمد ز عارض

نگردد ز آن جمال من مزور

به خورشید اندر اینک هم سیاهی است

ولیکن عالم از نورش مُنَور

(همان، ص ۲۶۹)

گاهی مشبه را عامل ایجاد مشبه به قرار داده و در این موارد غالبا «از» سببی به کار

می‌گیرد:

از خون رخ رنگینش پر از جدول تقویم

وز اشک پر از گوهر ناسفته بُناگوش

(همان، ص ۲۷۷)

و- تشییه حمامی (تفصیلی): گسترش مشبه به از بیت اول به بیت دوم یا سوم،

یکی از ویژگی‌های شعر شاعران سبک خراسانی است؛ اما در اشعار عمق موارد اندکی

از این آرایه را می‌توان یافت که قابل مقایسه با تشییه‌های منوچهری دامغانی نیست:

گلبن عروس وار بیاراست خویشن

ابرش مشاطه وار همی‌شوید از غبار

گاهی طویله بندش از گوهرین سرشک

گاهی نقاب سازدش از پرده بخار

(همان، ص ۲۴۴)

چو دریائی است هر شب خانه من
چو کشتی آتشین: سوزنده بستر
نه دریا از تف کشتی شود خشک
نه کشتی از نم دریا شود تر

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، صص ۲۶۸-۲۶۹)

ز- تشییه جمع: آن است که یک مشبه، به دو یا چند مشبه^ه به تشییه شده باشد.
پیشتر گفته شد که یکی از ویژگی‌های سبک خراسانی گرایش به تشییه‌های تفصیلی
است و تشییه جمع نیز که در آن برای یک مشبه بیش از یک مشبه به می‌آورند گونه‌ای
از تشییه تفصیلی می‌تواند باشد. ۳۹ مورد تشییه جمع در دیوان عمق وجود دارد که
اغلب آنها در بیش از یک بیت پراکنده‌اند، تشییهاتی که در یک بیت قرار گرفته‌اند
زیبایی بیشتری دارند. در بیت زیر کواكب (مشبه) به خیال و مهره لبلاب مانند شده
است:

نماز شام پدید آمده ز روی فلک
خیال وار کواكب چو مهره لبلاب
(همان، ص ۲۲۷)

در بیت زیر تو (مشبه) به هزبر و اژدها مانند شده است:
هزبر وار تو بر پشت بادپای سمند
چو اژدها که سواری کند به پشت عقاب
(همان، ص ۲۳۰)

در بیت زیر نیز صورت (مشبه) که در بیت‌های قبل آمده، به شمن و عنبر تشییه
شده است:

در آویخته از خیالی معرا
شمن وار پیشش نشسته چو عنبر
(همان، ص ۲۵۵)

در این بیت، باریکی راه حصار که شاعر در هنگام تبعید بدانجا، به ناگزیر آن راه دشوار را پیموده است، به پل صراط و در پر پیچ و تاب بودن به سر زلف تابدار زیبارویان کشمیر مانند شده است:
طريقى بر آن آسمان چون صراطى

چو موی سر زلف خوبان کشمر

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۶۱)

ح-تشبیه تسویه: بر عکس تشبیه جمع است؛ و در آن چند مشبه، به یک مشبه به تشبیه می‌شوند. بسامد این تشبیه نسبت به تشبیه جمع بسیار اندک است (مورد):
در ابیات زیر، شاعر و نگار وی، به هنگام رصد ماه نو، به مهندسی (منجمی) تشبیه شده‌اند که با نهایت دقیقی مطالع ستارگان و ماه را رصد می‌کنند:
من و نگار من از بهر دیدن مه نو

دو دیده دوخته بر روی گوهرین دولاب

چو دو مهندس زیرک که بنگرد به جهد

دقیقه‌های مطالع به شکل اسطر لاب

(همان، ص ۲۲۸)

در این بیت شاعر و مرکب‌ش، که هردو به واسطه پیمودن راه سخت و طولانی، خسته و ناتوان شده‌اند، و به جای قدم برداشتن بر روی زمین می‌خزنند، به مار تشبیه شده‌اند:
همی ره بریدیم چون مار بشکم

در این هر دو ره بُر عجب مانده رهبر

(همان، ص ۲۵۹)

در بیت زیر، زمین خشک و بی آب و علف، با ریشخند به بوستان تشبیه شده که گلبن‌های (مشبه به) آن، خار(مشبه) و خاره(مشبه) هستند:
در این بوستان خاره و خار گلبن

در آن آسمان چشم نخجیر اختر

(همان، ص ۲۶۰)

ط- تشییه مرکب: آن است که هر دو طرف تشییه یا یکی از آن‌ها، یک هیأت ترکیبی و آمیخته از چند چیز باشد. عميقاً به این تشییه دلستگی دارد و بارها از آن بهره برده است:

مفرد به مرکب (مشبه مفرد است و مشبه به مرکب از چند چیز): (۲۰ مورد)
در ایات زیر هوای مشرق و فضای مغرب مشبه‌هایی هستند که در ایات بعد، یکی جانشین آن‌ها شده است. هوای مشرق، نخست به عارض معشوق مانند شده که زیر سایهٔ زلف قرار گرفته و سیاه شده است و دگربار به آینه‌ای مانند شده که پیش پرده سیاه نهاده شده باشد. فضای سرخ مغرب به هنگام غروب خورشید نیز، ابتدا به خورشید زیر ابر تشییه شده، سپس به برگ سمنی که زیر لاله بسیار سرخ قرار گرفته باشد مانند شده است:

هوای مشرق، تاری تراز شبِ گون شب
فضای مغرب رنگین تراز عقیق مذاب

یکی چو عارض معشوق زیر سایهٔ زلف
یکی چو چشمۀ خورشید زیر چتر سحاب

یکی چو آینهٔ پیش پردهٔ ظلمات
یکی چو برگ سمن زیر لاله سیراب

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۲۷)
در بیت زیر نیز هلال عید ابتدا به شمع زرینی مانند شده که در پیش محراب زمردی رنگ واقع شده باشد و پس از آن به نور روی بهشتیان که از زیر نقاب برون می‌تابد، تشییه شده است:

هلال عید پدید آمد از سپهرِ کبود
چو شمع زرین، پیش زمردین محراب

گهی نهان شد و گاهی همی نمود جمال
چو نور عارض فردوسیان به زیر نقاب
(همان، ص ۲۲۸)

در بیت زیر تشییه در آنِ واحد هم مرکب است و هم جمع؛ یعنی شمشیر ممدوح هم به خورشید خون فshan (مرکب) و هم به سپهر سرشک بار (مرکب) مانند شده است:

تا او [شمشیر] پدید نامد معلوم کس نشد

خورشید خون فshan و سپهر سرشک بار

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۵۰)

در بیت زیر هم ممدوح در هنگام حمله بردن به دشمنان، چونان شیر گرسنه‌ای انگاشته شده که به سوی طعمه خود می‌تازد:

شوریده پیل وار پدید آیی از مصاف

چون شیر گرسنه که شتابد سوی شکار

(همانجا)

مرکب به مرکب (۱۰ مورد):

چنان نمود اثر آفتاب و ظلمت شب

چواز عمامه مصقول چهره اعراب

فلک چو چشمۀ آب و مه نواندر وی

به سان ماهی زرین میان چشمۀ آب

(همان، ص ۲۲۸)

آن لاله بین نهفته در او آب چشم ابر
گویی که جام‌های عقیق است پر عقار

یا شعله‌های آتش تراست اندر آب

یا موج‌های لعل بدخشی است در بحار

(همان، ص ۲۴۵)

بر غیبه‌های جوشن خون مبارزان

گردد چو لعل خرده به پیروزه بر نگار

(همان، ص ۲۵۰)

تا هر شبی کنار فلک گردد از نجوم

چون چشم عاشقان و در او ڈر شاهوار

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۵۲)

همه سراسر گند ز کوکب زرین

چو پشت کرہ اشہب ز گوهرین استام

(همان، ص ۲۸۴)

ی- **تشبیه تفضیل:** آن است که مشبه را برع مشبه به ترجیح نهند.^{۷۰} تشبیه تفضیلی در دیوان عمقد وجود دارد که اغلب از گونه مضمر و به صورت جملات خبری و گاه با صفت تفضیلی هستند و بسامد آنها در بخش مধی بیشتر است. در اشعار مধی عصر عمقد که گرایشی زایدالوصف به سوی اغراق و غلو دارند، وجود چنین تشبیهاتی بسیار طبیعی می‌نماید و نشان از سیر تکاملی شعر فارسی در اشعار عمقد دارد.

هوای مشرق، تاری تر از شبے گون شب

فضای مغرب رنگین‌تر از عقیق مذاب

(همان، ص ۲۲۷)

هوای او به هر چشمی هزاران شوستر بندد

زمین او به هر گامی هزاران کاشغر دارد

(همان، ص ۲۳۸)

نه قدرش را پذیرد هفت گردون

نمه جاهاش را بس آید هفت کشور

خداؤنده، که خاک پای او را

به دیده در کشد در روم، قیصر

ز حکم او زمانه طوق سازد

به گرد گردن چرخ ملود

(همان، ص ۲۷۱)

ک- تشبیه مشروط: این تشبیه با آن که در قصاید عمقد از بسامد بالایی برخوردار نیست اما همین بسامد در قیاس با اشعار همعصران عمقد به نسبت شعر آنها، قابل توجه است. عمقد یکی از مصنوع ترین و معروف ترین قصاید خود، قصیده چهارم (اگر موری سخن گوید...) را با این تشبیه آغاز کرده و در برخی از کتاب‌های بلاغی^۲، بیت نخست این قصیده را به عنوان مثال برای تشبیه تفضیل ذکر کرده‌اند:

اگر موری سخن گوید، و گرمویی روان دارد
من آن مور سخن گویم، من آن مویم که جان دارد

اگر مر آب و آتش را مکان ممکن بود موری
من آن مورم که در طوفان و در دوزخ مکان دارد
(همان، ص ۲۴۱)

ل- تشبیه تمثیل: نوعی از تشبیه مرکب است (صادقیان، ۱۳۸۲، ص ۱۶۴) که وجه شبیه در آن، صورتی مرکب و مستخرج از چند چیز گوناگون است (احمدالهاشمی، ۱۳۸۰، ص ۵۳) و مشبه^۳ به در آن جمله‌ای است که جنبهٔ مثل یا حکایت داشته باشد (شمیسا، ۱۳۷۶، ص ۱۱۰). فرق آن با استعارهٔ مرکب یکی این است که در استعارهٔ مرکب، مشبه^۳ به جمله‌ای است که جنبهٔ ارسال المثل دارد و می‌توان آن را خارج از متن نیز استفاده کرد و فرق دیگر این است که مشبه^۳ به در تشبیهٔ تمثیل امکان وقوع دارد اما در استعارهٔ تمثیلیه مشبه^۳ به امکان وقوع ندارد این تشبیه بسامد اندکی در اشعار عمقد دارد در شعر زیر، چیرگی و برتری لشکر دشمن بر سپاه ممدوح، به عزّت و بزرگواری آغازین ابلیس تشبیه شده است که بعد از مدتی به سبب عصیان او از میان رفت:

رنجه مباش هرگز زین پس به دولت
از لشکر تو یک تن و از دشمنت هزار

آن نیز هم شکسته شود همچو دیگران

اممال هم ظفر بودت همچنان که پار

ابلیس را خدای تعالی عزیز کرد

آن گه چنان که خواست لعین کرد و خاکسار

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۵۲)

در بیت زیر، عمق حال زار و نلال خود را به هنگام دوری از معشوق، به حال

کسی که برادرش مرده باشد تشییه کرده است:

کز آن سان که من بر فراق تو رفتم

برادر رود زیر بار برادر

(همان، ص ۲۵۷)

در بیت دوم شعر زیر، شاعر روی معشوق را به آتش تشییه کرده و موی صورت

وی را به عود و عنبری که بر آتش نهاده باشند تابوی آنها بهتر برآید، مانند کرده است:

همانم من به حسن اندر، که بودم

چه گشت ار بر سمن بر رست عهر؟

و گر بر گل، بنفسه سایه افگند

نه بر آتش به آید عود و عنبر؟

(همان، ص ۲۶۹)

م- تشییه حروفی: قراردادن شکل حروف الفبا به عنوان مشبه^۳ به در شعر فارسی

سابقه‌ای طولانی دارد اما در کتاب‌های بلاغی قدما نامی از آن به میان نیامده است و

برخی از محققان معاصر تحت عنوان «حروف گرایی» از آن یاد کرده‌اند (ر.ک: شمیسا

(۱۳۸۱، ص ۱۸۰)

عمق از این گونه تشییه، فقط در دو رباعی بهره برده است:

ساز تو چو نون میمی آمد به مثال

و این قامت چون الف از آن هر دو چو دال

خورشید چو تو نیند اندر یک حال

یک دست گرفته بدر، یک دست هلال

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۳۰۵)

رفتیم ز خدمت تو، دل خون کرده

دل سوخته و زدیده بیرون کرده

قد چو الف به عشق چون نون کرده

خاک ره و پشت موزه گلگون کرده

(همان، ص ۳۰۷)

ب- استعاره

استعاره بر پایه تشبیه استوار است و در زیر ساخت آن تشبیه وجود دارد. در استعاره یکی از دو رکن اصلی تشبیه (مشبه و مشبه به) ذکر می‌شود و خواننده به یاری ملایماتی (قرینه صارفه) که برای رکن محدود در سخن می‌آید می‌تواند آن را دریابد. استعاره صورت پروردۀ تشبیه و «بزرگترین کشف هنرمند و عالی ترین امکانات در حیطۀ زبان هنری است و دیگر از آن پیشتر نمی‌توان رفت. استعاره کارآمدترین ابزار تخیل و به اصطلاح «نقاشی در کلام» است» (شمیسا، ۱۳۷۶، ص ۱۵۴).

در اشعار شاعران سبک خراسانی، بویژه در اوایل این دوره، استعاره «به نسبت از تشبیه کمتر است و استعاره‌های مصربّه اصلیّه بیشتر در حوزه تغزّل به کار گفته شده و استعاره‌های اندک مکنیّه در مضامین دیگری کاربرد داشته‌اند» (طالیان، ۱۳۷۸: ۴۵۳). در روند پیشرفت و تکوین شعر فارسی و ادامه سبک خراسانی، اقبال عمومی به استعاره افزایش می‌بابد و «همان طور که زبان رو به ایجاز می‌رود تصاویر شعری نیز از این گرایش پیروی می‌کند» (همان: ص ۴۳).

هر جا سخن از تغییر سبک خراسانی و تحول آن به سبک بینایین و عراقی بوده، از ابوالفرج رونی و ازرقی هروی یاد شده است و این دو تن بنیانگذاران سبک جدید شمرده می‌شوند. (همان، ص ۴۰۹)

شاید مقایسه تعداد استعاره‌های اشعار این دو شاعر

با تعداد استعاره‌های دیوان عميق بخارايي بهتر بتواند سهم استعاره در آفرينش خيال در اشعار عميق را بنمایاند: «شمار استعاره در اشعار ابوالفرج رونى کم است، اغلب استعاره‌ها از نوع مصرحه و استعاره در اسم هستند لیکن اندک استعاره‌های مکنيه نيز در شعر شاعر به چشم می‌خورد» (همان: ص ۴۲۳). در شعر ازرقی هم استعاره کم است «در حدود ۳۰ استعاره در همه اشعار ازرقی شمار شده که همه در قلمرو تغزل به کار رفته‌اند و همگي تكرار کاربردهای گذشته‌اند» (همان: ص ۴۴۶). مجموع استعاره‌ها در اشعار اين دو شاعر شايد کمتر از يك چهارم استعاره‌های عميق بخارايي است. در اشعار عميق ۲۰۵ استعاره که جز دو سه استعاره فعلی تقریباً همگي استعاره اصلیه (اسمی) اند به شرح زير کاربرد يافته‌اند:

۱. استعاره مصرحه: وقتی که از ارکان تشبیه، سه رکن مشبه، وجه شبه و ادات تشبیه را حذف کنند و فقط مشبه به را نگه دارند، و قرینه ای در عبارت بیاورند که نظر ما را از معنی واژگانی به معنی ادبی معطوف کند، استعاره مصرحه ساخته می‌شود. اين استعاره در اشعار عميق ۱۵۳ مورد بسامد دارد.

استعاره مصرحه، خود بر سه نوع است:

الف - استعاره مصرحه مجرده: زمانی استعاره مجرده است که در کنار مشبه به، يكی از ملائمات يا ملازمات مشبه ذکر شود. اين استعاره در اشعار عميق، بيشترین بسامد را در میان انواع استعاره دارد و ۱۲۰ بار از اين استعاره استفاده شده است که کاربرد آن‌ها اغلب در بخش تشبیب قصاید و در توصیف آسمان شب، طبیعت بهار و چهره دلدار است، مانند استعاره مروارید برای ستاره، مه و ثاق و مه خندان برای کنیز یا همسر، قلم سیم کند برای انگشت یار، دُر دیده و یاقوت تر برای اشک.

سپهر تیره بیاراست رخ به مروارید
چنان که گفتی دریای لولئی للاست
مه و ثاق من از بهر دیدن مه نو
گره نمود سر زلف و از برم برخاست

به چشم نیک بدید آخر آن مه خندان

مهی که سایهٔ موی است یا سهیل و سهاست

به نوک آن قلم سیم کند اشارت کرد

بگفت: آنکه در زیر زهره زهراست

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۳۴)

چو ما هر شب سر مژگان به دُر دیده آراید؟

چو ما هر شب رخ و عارض پر از یاقوت تر دارد

(همان، ص ۲۳۷)

ب- استعارهٔ مصرحه: آن است که در کنار مشبهٔ به یکی از ملازمات و ملازمات آن را برای بالا بردن یکسانی و یگانگی میان مستعار^۱ له و مستعار^۲ منه، بیاورند. در اشعار عمقد، استعارهٔ مصرحه انگشت شمار است و بسامد کاربرد آن به ۱۴ مورد می‌رسد. با این حال در میان شاعرانی که کمی قبل از عمقد بوده‌اند، عمقد بیشتر از همه به استعارهٔ مصرحه توجه داشته است:

گهی به گوش همی بر نهاد مرزنگوش

گهی ز دُرج عقیقین نمود دُر خوشاب

یکی به برگ سمن بر گذاشتی نرگس

یکی به لاله همی بر گذاشتی عناب

(همان، ص ۲۲۸)

نگاران بهشتی را نقاب از چهره بگشاید

عروسان بهاری را حجاب از روی بردارد

(همان، ص ۲۳۷)

ج- استعارهٔ مصرحه مُطلقه: آن است که در کنار مشبهٔ به، هم ملازمات و ملازمات مشبه آمده باشد و هم ملازمات و ملازمات مشبهٔ به. عمقد ۱۸ بار از این نوع استعاره بهره برده است، مثل استعارهٔ آتش برای خورشید شامگاهان و استعارهٔ آب برای افق

غرب:

نماز شام، چو پنهان شد آتش اندر آب

سپهر چهره بپوشید زیر پر غراب

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۲۷)

۲. استعاره مکنیه: آن است که از میان ارکان تشبیه، جز مشبه، همه را حذف کنند و

فقط مشبه را با یکی از ملازمات و ملائمات مشبه به ذکر کنند. دیوان عميق ۵۵ استعاره

مکنیه دارد که به سه صورت زیر آمده است:

الف- اضافه استعاری: رخ فلك، رخ اسلام، رخ سپهر، رخ باغ، کنار (آغوش) راغ،

عارض هامون، صورت گردون، گوش زمانه، گردن چرخ، چشم مُلک، چشم ابر، چشم

ستاره، پای مرگ، دست قضا، دست دولت، دست فتح، فرق همت، دامن اميد، دامن

مریخ، کیمخت کوه، چنگ اجل، چراغ دولت، شمع سپاه، شمسه ملک. بسامد این نوع

در اشعار به دست آمده عميق به ۲۷ مورد می‌رسد.

ب- به صورت فک اضافه: ۶ مورد که عبارتند از بقا را پا، اجل را پر (همان، ص

۲۷۶)، بربط سعدی را گردن (همان، ۲۴۳)، عشق را مهر بر دهن (همان، ص ۳۱۲)، هوا را

گوشه دامن، زمین را گوشه چنبر (همان، ص ۲۷۳).

ج- به صورت استنادی: مانند سپهر چهره بپوشید زیر پر غراب (همان، ص ۲۲۷)،

بحر شرمنده گشته و فاوأ (همان، ص ۳۱۰)، اختران از بیم سر در نیلگون چادر کشند

(همان، ص ۳۱۲)، مظفر رایت عالیش که هر گه چهره بنماید (همان، ص ۲۷۶)، که در

مجموع اشعار عميق ۲۲ مورد بسامد دارد.

۳- استعاره تبعیه: وقتی است که واژه مستعار، فعل یا صفت باشد و اسم نباشد.

تعداد اين استعاره در شعر شاعران عصر عميق بویژه در اشعار او بسيار اندک و ناياب

است:

من و نگار من از بهر ديدن مه نو

دو دиде دوخته بر روی گوهرین دولاب

(همان، ص ۲۲۸)

سمرقندی که اطرافش همه گنج طرب روید

سمرقندی که او صافش همه عین خبر دارد

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۳۸)

جهان را گر خزان آمد زمرد هاش زرین شد

همی بر وی بگردید ابر همچون مهربان مادر

(همان، ص ۲۷۴)

فلک درخش همی بارد و هوا الماس

ز خاک سنگ همی روید و ز آب آهن

(همان، ص ۲۹۵)

ج - کنایه

استفاده از این آرایه که بیشتر از زبان محاوره گرفته می‌شود در اشعار عمقد نمود بارز ندارد اما کم هم نیست. ۵۸ مورد کنایه در شعر او شمارش شده است ولی با این حال، کنایات در شعر وی برجستگی ندارد. شاید علت عدم برجستگی کنایات، غلبه تشبیه و استعاره باشد.

أنواع كنایه به لحاظ مکنی عنه در اشعار عمقد:

۱. کنایه از فعل یا مصدر: وقتی است که « فعلی یا مصدری یا جمله ای یا اصطلاحی در معنای فعل یا مصدر یا جمله یا اصطلاح دیگر به کار رفته باشد و این رایج ترین نوع کنایه است»(شمیسا، ۱۳۷۶، ص ۲۶۸). ۲۸ کنایه از ۵۸ کنایه موجود در اشعار عمقد بخارایی از این گونه است:

نه عرض جاه وی اندیشه را کند تمکین

نه بحر جود وی اوهام را دهد پایاب

(عمق بخارایی، ۱۳۸۷، ص ۲۲۹)

که پایاب ندادن کنایه است از ژرف بودن.

عنان همت مخلوق اگر به دست قضاست

چرا دل تو چراغ‌گاه چند و چون و چراست

(همان، ص ۲۳۳)

که عنان کسی یا چیزی در دست کسی بودن کنایه است از در اختیار داشتن آن کس
یا آن چیز.

ای یادگار مانده مرا یاد روی خویش

یاد رهی نوشه تو بر پشت یادگار

(همان، ص ۲۴۷)

یاد کسی را بر پشت یادگار نوشن کنایه است از فراموش کردن وی.

گمان نبرده بُدم من که تو بدین زودی

صبور وار ببندی ز یاد بمندی دهن

هنوز ناچده زین بوستان من کس گُل

هنوز نا شده سیر این لبان من ز لبِن

بنفسه موی مرا خاک برگشاده گره

تو با بنفسه عذاران گره زده دامن

(همان، ص ۲۹۳)

که دهان از یاد کسی بستن کنایه است از فراموش کردن وی و به یاد نیاوردن او؛ نیز

سیر نشدن لب از این کنایه است از خردسالی و کودکی ، همچنین گره زدن دامن با

کسی کنایه است از یار و همدست شدن با وی.

خورشید، کز اوست گرم، هنگامه حسن

در نیل زد از رشک رخت، جامه حسن

(همان، ص ۳۰۷)

یکی دبه در افگندی به زیر پای اشترمان

یکی بر چهره مالیدی مهار ماده مارا

(همان، ص ۳۱۰)

که دبه در زیر پای شتر افکنند کنایه است از فتنه انگیختن.

۲. کنایه از صفت: «آن است که صفتی را بگویند و از آن صفتی دیگر را اراده کنند» (صادقیان، ص ۲۲۹). تعداد این کنایه در اشعار عمق به ۲۳ مورد می‌رسد:

خدا یگان، شاه، مظفر، ملکا

مه مبارک بگست صحبت احباب (روزه داران)
(عمق بخارایی، ۱۳۸۷، ص ۲۳۱)

گران و بی نمک (بی مزه) و ناخوشی چو ذل و نیاز
نبهره و بدی و ناروا چو سیم دغل
(همان، ص ۲۸۰)

کنار پُر گل من رفته در کنار زمین

تو در کنار سمن سینگان سیم بدن (زیبا رویان)
(همان، ص ۲۹۳)

سوار تیغ گذاری شجاع حیدر زخم

سپهر گرز گرایی، سهیل ناچخ زن (جنگجو و دلاور)
(همان، ص ۲۹۷)

بر هر سر خار، صد نشان بود از دل

با این همه، عشق سرگران (ناراضی) بود از دل
(همان، ص ۳۰۶)

وانکه قدر صبور نشناشد

ایزدش توبه نصوح (استوار) دهاد
(همان، ص ۳۱۱)

چو دید ماه، به عادت بگفت: آنکه مه

به شرم گفتمش: ای ماه چهره (زیارو)، ماه کجاست؟
(همان، ص ۲۳۴)

۳. کنایه از موصوف: «آن است که صفت یا صفاتی را به صورت کنایه در سخن بیاورند و از آن اسم یا موصوفی خاص را اراده کنند» (صادقیان، ص ۲۲۸). از این کنایه در دیوان عمق ۷ مورد وجود دارد که بسیار کمتر از دیگر انواع کنایه است؛ در ایيات زیر، مه مبارک، هفت اقلیم، هفت گردون، هفت کشور، قسّام و مرکز فارسی به ترتیب کنایه از ماه رمضان، جهان، افلاک هفت گانه، جهان، خداوند و خورشید هستند:

خدا یگان، شاه، مظفر، ملکا

مه مبارک (رمضان) بگست صحبت احباب

(عمق بخارایی، ۱۳۸۷، ص ۲۳۱)

خداوند خداوندان گیتی

شه شاهان هفت اقلیم (جهان) یکسر

(همان، ص ۲۷۰)

نه قدرش را پذیرد هفت گردون (افلاک هفتگانه)

نه جاهاش را بس آید هفت کشور (جهان)

(همان، ص ۲۷۱)

به رای و رسم: نگهدار حشمت و دولت

به داد و عدل: نگهبان قسمت و قسّام (خداوند)

(همان، ص ۲۸۶)

همی تا چرخ زنگاری به گرد مرکز ناری (خورشید)

همی گردد گه و بی گه، به شادی‌ها و بر احزان

(همان، ص ۲۹۰)

د- اسناد مجازی: که بدان مجاز عقلی نیز گفته می‌شود «عبارت است از اسناد و

نسبت چیزی به چیزی که از آن او نیست و این نوع مجاز جز در ترکیب وجود

ندارد»(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲، ص ۹۹). «گفتگو با طبیعت نیز در حوزه اسناد مجازی است»(شمیسا، ۱۳۷۶، ص ۲۹۲). کاربرد این شیوه بیانی در دیوان عمقد، تشخّص و بر جستگی ویژه‌ای دارد که عمدتاً در گفتگوی عمقد با عناصری چون باد شمال، باد سحرگاهی، نسیم زلف یار، می نوشین، رسول بخت و... نمود می‌یابد و موجب جانداری اشعار وی می‌گردد. در قصيدة هفتم، بیت‌های اول تا سیزدهم، به گفتگوی شاعر با باد شمال اختصاص دارد:

الا ای مـشعبد شـمال معنـبر
بـخار بـخوری تو یـا گـرد عنـبر
الا ای خـجـسته بـراق سـلـیـمان
یـکـی بـر سـر کـوـی مـعـشـوق بـگـذر
(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۵۵-۲۵۴)

باز در بیت ۲۴ از این قصیده باد را مورد خطاب قرار می‌دهد:

الا بـاد مشـکـین چـو اـین نقـش كـرـدـی
درـآـوـیـز درـدـامـن آـن سـتـمـگـر
بـگـوـیـش كـه بـر خـون اـین سـوـختـه دـل
چـه عـذـر آـورـی پـیـش دـادـار دـاـور
(همان، ص ۲۵۶)

نمونه‌های دیگر:

بـه رـوـزـگـار زـتـیـغ توـیـادـگـارـی مـانـد
کـه حـجـتـ است بـه نـزـد هـمـه اـولـالـباب

چـه گـفـت؟ گـفـت كـه دـولـتـ نـه كـوـشـشـ است وـ نـه جـهـدـ
نـه مـلـكـتـ انـدـرـ شـمـشـيرـ وـ نـيـزـهـ بـودـ وـ نـشـابـ
(همان، ص ۲۳۰)

نمونه‌ای دیگر

خدایگانها، شاهها، مظفرها، ملکا

مه مبارک بگست صحبت احباب

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۳۱)

خط قوس قزح گه گه پدید آرد میانش را

که اندر طاعتش هر کس زما قوس کمر دارد

(همان، ص ۲۳۹)

فراق دوست بر عارض همی بنگاردم گویی

هر آن نقشی که روز باد روی آبدان دارد

(همان، ص ۲۴۲)

خیز ای بت بهشتی و آن جام می‌بیار

کاردیبهشت کرد جهان را بهشت وار

فرشی فکنده دشت پر از نقش باآفرین

تاجی نهاده باغ پر از ذرا افتخار

(همان، ص ۲۴۴)

ه- مجاز مرسل: در تعریف اسناد مجازی گفته شد که مجاز در ترکیب و جمله

وجود دارد اماً مجاز لغوی «که نقل کردن و انتقال دادن الفاظ است از معانی حقیقی به

معنای دیگر به مناسبت پیوندی خاص، و گاه در ترکیب نیز استعمال می‌شود، بر دو

گونه است:

الف: مجازی که پیوند و ارتباط آن مشابهت باشد و نام آن استعاره است.

ب: مجازی که علاقه و پیوند آن مشابهت نباشد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲)

صص ۹۹-۱۰۰). به این نوع، مجاز مرسل می‌گویند. مجاز مرسل بر حسب رابطه یا

علاقة اش گونه‌های فراوانی می‌تواند داشته باشد که در زیر به برخی از نمونه‌های

موجود آن در دیوان عمقد اشاره می‌شود:

۱. ذکر حال و اراده محل: در بیت زیر از جهان، مردم آن اراده شده است:

جهان هشیار و من غافل ز بیداری چو مخموران

نشسته پیش شمع اندر نهاده خامه و دفتر

(عمق بخارایی، ۱۳۸۷، ص ۲۸۰)

۲. ذکر محل و اراده حال: از جام، شراب داخل آن اراده شده است:

قرار کرد تمام و به وقت کرد خرام

کنون بخواه تو جام و بگیر زلف بتاب

(همان، ص ۲۳۲)

۳. علاقه آلت: در بیتهای زیر از دست و دیده، اختیار و نگاه اراده شده است:

عنان همت مخلوق اگر به دست قضاست

چرا دل تو چراگاه چند و چون و چراست

(همان، ص ۲۳۳)

دو دیده چون دو گهر بر رخ فلک بر دوخت

رخ سپهر به شمع رخان همی آراست

(همان، ص ۲۳۴)

۴. علاقه سبیت: سودا که سبب دیوانگی و جنون عشق است، ذکر شده و از آن

توهم و خیال اراده شده است.

به شوخ چشمی بگذاشتی جوانی و عمر

کنون که پیر شدی در دلت همان سوداست

(همان، ص ۲۳۵)

۵. علاقه جزئیت: در بیت زیر از نماز و دعا، عبادت اراده شده است.

تو را چه وقت تماشا و عشرت است و سفر؟

ترا نه پایه آسایش و نماز و دعاست؟

(همانجا)

۶. علاقه مکان: در بیت زیر از خون اشک چشم اراده شده است زیرا در علم طب

قدیم، منشاء اشک را خون دل می‌دانستند:

ز خون دیدگان گه گه مخطط می‌کنم عارض

چنان پیراهن گلگون، که رز اندر خزان دارد

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۴۲)

۷. علاقه عموم: در بیت‌های زیر واژگان شریعت و پیغمبر که برای عام وضع شده‌اند:

در معنای خاص یعنی شریعت اسلام و پیامبر اسلام به کار رفته‌اند:

میان من و دشمن من شریعت

طريقی نهاده است سهل و مشهّر

اگر گشت راضی به احکام ایزد

و گر سر بتابدز دین پیغمبر...

(همان، ص ۲۶۶)

نسبت هماهنگی تصاویر با عناصر و اجزاء شعر در محور عمودی

کلام منسجم حاصل اندیشه منسجم است و اندیشه منسجم هم بر حول محور یک

موضوع گردش می‌کند. درباره انسجام قصاید فارسی باید گفت که: ارتباط منطقی

(بر پایه منطق زبان عادی) میان آغاز و پایان قصاید فارسی به دلیل چند موضوعی بودن

اندک است و اغلب با بیت گریز پیوندی سخت سست، اما هنری میان بخش مذهبی و

بخش تغزی و تشییب برقرار می‌شود. از این دید میان تصاویر شعری و همه عناصر

یک قصیده از آغاز تا پایان، هماهنگی و تناسب وجود ندارد اما اگر تناسب میان تصاویر

و عناصر هر بخش را جداگانه بررسی کنیم می‌بینیم که اشعار عمقد به دلیل داشتن

ساختار روایی و داستانی از انسجام و یکپارچگی قابل توجهی برخوردارند و توالی

حوادث عناصر داستان، بسیار منطقی و کاملاً بر پایه اصل علت و معلولی است. از این

رو فقط عناصری خاص در موقعی معین می‌توانند به صحنه شعر راه یابند، در چنین

حالی همه تصاویر، با عناصر شعری متناسب می‌شوند.

به عنوان مثال در ۱۴ بیت آغازین قصیده سوم (همان، ص ۲۳۷) باد سحرگاهی،

موضوع اصلی و محور همه تصاویر است و قاعده‌تاً میان تصاویر شعری و عناصر محور

عمودی این بخش، تناسب وجود دارد؛ اما در بخش مধى که از بیت ۱۵ شروع می‌شود ممدوح، عنصر محوری و موضوع سخن است و همه تصاویر بر حول آن عنصر می‌گردند. این ساختار لایه ای یا طبقاتی در همه قصاید مধى به جز قصاید مقتضب^۳ رعایت می‌شود.

منابع الهام صور خیال در اشعار عمقد

گسترهٔ خیال شاعران، معمولاً محدود به حوزهٔ شناخت و دانسته‌ها و تجربه‌های آنان است. این شناخت و کسب تجربه در محیط زندگی شاعر صورت می‌گیرد. منظور از محیط زندگی، صرفاً مکان و طبیعت و امور عینی و فیزیکی نیست بلکه فضای سیاسی و دینی حاکم بر جامعه، شرایط و اوضاع فرهنگی و اجتماعی و تمدنی جامعه، دانش‌های روزگار، باورها و اندیشه‌های عامیانه و خرافی و هر آنچه که در محیط زندگی شاعر می‌تواند به تصور درآید نیز منظور است. عوامل مؤثر در ساخت تصاویر شعری عمقد، آن گونه که از اشعار اندکی که از شاعر باقی مانده بر می‌آید، عبارتند از:
الف- قرآن کریم: در اشعار عمقد - به غیر از اشعار منسوب - ۳۲ بار به آیات قرآن کریم اشاره شده است که از این میان بیشترین تلمیحات وی به داستان‌های پیامبران است. از آن جمله است:

.۱

دم عیسی است پنداری، که مرده زنده گرداند

پی خضراست، پنداری که عالم پر خضر دارد

(عمقد بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۳۷)

در قرآن کریم به برخی از معجزات حضرت عیسی(ع) اشاره رفته که از آن جمله زنده کردن مردگان به اذن الهی است: و تُبَرِيءُ الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَ اذْتُرُجُ الموتی بِإِذْنِي (مائده: ۱۱۰).

.۲

زمانی پیاده، چو بر طور موسى

زمانی نشسته، چو دجال بر خر

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۵۸)

اشاره دارد به آیات ۲۹ و ۳۰ سوره قصص (۲۸)، که می‌فرماید: فَلَمَّا قَضَى مُوسَى

الْأَجَلَ وَ سَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطَّوْرِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا أَنِّي آتَيْتُ نَارًا لَعَلَّى
آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أتَيْهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ
الْأَيْمَنِ فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

.۳

شنیدم که: عیسیٰ چو بر آسمان شد

پیاده شد و ماند خر را هم ایدر

(همان، ص ۲۵۹)

اشاره دارد به آیه ۵۵ سوره آل عمران که می‌فرماید: يَا عِيسَى انِّي مَتَوَفِّيَ وَ رَافِعُكَ
إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا.

ب- طبیعت: تعداد قابل توجهی از مشبه‌بهای عميق از میان عناصر طبیعی
برگزیده شده‌اند بویژه در هنگام توصیف معشوق، مطابق با سنت ادبی شعر فارسی، از
انواع گل‌ها و گیاهان استفاده کرده است. عميق برای ایجاد تنوع و تازگی در این
تصاویر کهنه و مستعمل، گاهی به آنها آب طلا و نقره زده و مزین به گوهر و اشیاء
زیستی کرده است:

آن افسر مرصح شاخ سمن نگر

و آن پرده موشح گل‌های کامگار

(همان، ص ۲۴۴)

و گاهی نیز یک مفهوم عقلی را با امری حسی در آمیخته است:

فرشی فکنده دشت پر از نقش آفرین

تاجی نهاده باغ پر از در افتخار

(عمق بخارایی، ۱۳۷۸، ص ۲۴۴)

ج- عناصر فلکی: از فلکیات هم طبق پسند زمانه در ساخت تصاویر شعری خود کم و بیش بهره برده: ممدوح را سپهر گرز گرای و سهیل ناچخ زن(همان، ص ۲۹۷)، آفتتاب جود (همان، ص ۲۴۸) و خورشید لشکر(همان، ص ۲۶۴) می نامد.

د- عناصر اشرافی: داشتن ثروت کلان و زندگی مرفه و آراسته، و حضور در دربار و مشاهده آن همه تجمل و شکوه، در ذهن شاعر اثر نموده و آن را رنگین و زرین و شاد کرده است. او تقریباً همه چیز را شاهانه و زرین و سیمین می بیند. نمونه بارز الهام گیری از عناصر اشرافی، توصیف ماه نو در قصيدة نخست است که شاعر آن را به صورت شمع زرین در پیش محراب زمزدین، ماهی زرین، زورق زرین، دشنه زرین و جام شراب دیده است.(همان، ص ۲۳۵)

در بیت زیرهم آسمان رابا ستارگانش مانند پشت کره اشهب با ساخت (یراق) زرین

دیده است که به نظر می رسد تشبيه تازه‌ای باشد:

همه سراسر گنبد ز کوکب زرین

چو پشت کره اشهب ز گوهرین استام

(همان، ص ۲۸۴)

این تشبيه، بی تردید با نوع زندگی شاعر در پیوند است چنانکه نظامی عروضی می گوید: «امیر عميق امير الشعرا بود و از آن دولت [حضرbin ابراهيم] حظی تمام گرفته و تجملی قوی یافته، چون غلامان ترک و کنیزکان خوب و اسبان راهوار و ساختهای زر و جامه‌های فاخر...»(نظامی عروضی، ۱۳۸۵، ۷۳).

ه- عناصر رزمی: الهام گیری شاعران از میادین رزم در آفرینش تصاویر شعری، همیشه مورد توجه بوده به حدی که اثر آن را در آثار منظوم و منتشر تمام دوره‌های شعر فارسی می توان دید.

در اشعار عميق تصاویر ملهم از ميادين و ابزارهای رزم، بيشتر در توصيف قدرت
ممدوح و تصوير مناظر آسماني، بویژه آسمان در هنگام شب، دیده می‌شود؛ در ترکيياتي
مانند علامت(پرچم) شب، علمدار آفتاب، طلایه ماه، سپاه روز، لشکر شب و....
چو بر کشيد سر از باختر علامت شب

فرو کشيد علمدار آفتاب طناب

(عمق بخارائي، ۱۳۸۷، ص ۲۲۷)

نماز شام، شب عيد، چون طلایه ماه

بر آمد از فلك و نور شمع روز بکاست

(همان، ص ۲۳۴)

سپاه روز بر فکند خرگه از صحرا

زندن لشکر شب گرد کوه و دشت خیام

(همان، ص ۲۸۳)

عمق در ساخت تصاویر طبيعت، بر خلاف شاعران معاصر خود هيج گاه از
عناصر رزمی بهره نبرده است؛ مثلاً در نظر او، غنچه شبيه پيکان و پيلگوش مانند نيزه و
امواج آب مثل زره نيستند.

و- عناصر ديني: عميق بيش از هر چيزی از عناصر و باورهای ديني در ساخت
تصاویر شعری بهره برده است و نامهای نه پیامبر را در اشعار خود آورده است:
بادسحرگاهی را به دم عيسى، پی خضر، نسيم فردوس، نفس‌های فردوسیان، روان‌های
روحانیان، رسول بهشت، برهان عيسى، ارتنگ آزر و براق سليمان شبیه می‌کند:
دم عيسى است پنداري، که مرده زنده گرداند

پی خضر است، پنداري که عالم پر خضر دارد

نسيم باغ فردوس است گويي کز شميم او

رخ باغ و کنار راغ چون فردوس فر دارد

(همان، ص ۲۳۷)

الا، ای خجسته برآق سلیمان

یکی بر سر کوی معشوق بگذر

(همان، ص ۲۵۵)

وی ممدوح را به پیامبر اسلام (ص)، آدم، نوح، حیدر، عمر و عزرائیل تشبیه می‌کند و دست بخشنده‌وی را همانند کوثر می‌داند و از او به عنوان مایه قوت اسلام یاد می‌کند:

جهان را نو نظامی داد جاهت

چو مر اسلام را جاه پیغمبر

(همان، ص ۲۷۱)

به پیش شاه چنانی که پیش آدم دیو

میان بزم چنان چون میان کعبه هبل

(همان، ص ۲۸۰)

جهان گردد از خون مردان چو دریا

تو چون نوح و کشتی تو خنگ رهور

(همان، ص ۲۶۵)

سوار تیغ گذاری شجاع حیدر زخم

سپهر گرز گرایی سهیل ناصح زن

(همان، ص ۲۹۷)

چه خلقی تو که در ایام میمون تو در ملکت

ز عدل تو همی ایام، آثار عمر دارد

(همان، ص ۲۳۹)

همی روی به مصاف اندرون چو عزرائیل

فتاده پیش تو در کشتگان به سان ذباب

(همان، ص ۲۲۹)

ملک خضر، آنکه یک انگشت را داش
هزاران کوثرست و بحر اخضر
(همان، ص ۲۷۰)

برخی دیگر از عناصر دینی تصاویر او عبارتند از ذوالفقار؛
گر ذوالفقار، معجز دین بود، ای ملک
تیغ تو ذوالفقار و صفات تو ذوالفقار
(همان، ص ۲۵۰)

عصای موسی:
ور دوال تازیانه ش را زنی بر شاخ خشک
در زمان آن را عصای موسی عمران کنی
(همان، ص ۳۰۱)

شعبان موسی:
بدان گه که حمله بری بر معادی
چو شعبان موسی، چو شیر دلاور
(همان، ص ۲۶۵)

لوح موسی و صفحه مانی:
آن لوح‌های موسی بین گرد گرد دشت
و آن صفحه‌های مانی، بین بر سر چنار
(همان، ص ۲۴۵)

گرگ یوسف، فردوس، آزر، رهبان، بهشت، دوزخ، محشر، منبر، ابلیس، دجال،
روحانیان، مانی، کربلا، صراط، فریشتگان، جهنم، یأجوج، مأجوج، یعقوب، رضوان،
نسطوریان، عباسیان و ...

ز- علم و ادب: نظامی عروضی در مقاله شعر، درباره چگونگی شاعر و شعر او
می‌گوید: «شاعر باید... در انواع علوم متتنوع باشد و در اطراف رسوم مسطرف، زیرا

چنانکه شعر در هر علمی به کار همی شود هر علمی در شعر به کار همی شود...»(نظمی عروضی، ۱۳۸۵: ص ۴۷). از این سخن او بر می‌آید که شاعرشن، بدون دانستن علوم متداول روزگار - چنان که پیشتر گفته شد - ممکن نیست. پس از دانستن علوم «هر که را طبع در نظم شعر راسخ شد و سخن‌هموار گشت، روی به علم شعر آرد و عروض بخواند... و نقد معانی و نقد الفاظ و سرفراز و تراجم. و انواع این علوم بخواند بر استادی که آن داند، تا نام استادی را سزاوار شود، و اسم او در صحیفه روزگار پدید آید»(همان، ص ۴۸).

گرایش به علوم و وارد کردن آن در شعر، یکی از ویژگی‌های بارز شعر فارسی در قرن ششم هجری است و علت اصلی آن آشنایی اکثر شاعران این دوره با علوم رایج زمان است. اصطلاحات علم نجوم و کلام، بیش از بقیه علوم در اشعار این عصر وارد شده است. عمقد به عنوان امیرالشعراء دربار خضرخان، چون دیگر شاعران استاد، مطمئناً از علوم متداول زمان چون زبان و ادبیات عرب، علوم شعری، فلسفه و منطق، و تاحدى از نجوم و ... آگاه بوده است.

از کاربرد بسیاری از ترکیبات و مفردات عربی، نیز ساختار محتوایی قصيدة هفتمن که در آن از بیابان نورده و همراهی با اژدها و ... به شیوه شاعران عرب سخن می‌گوید،(همان، ص ۲۶۶) بر می‌آید که عمقد نیز با زبان و ادبیات عرب آشنا بوده است. وی در بیت‌های ۲۱ تا ۲۱ قصيدة اول که از برآمدن هلال عید فطر سخن می‌راند،(همان، ص ۲۳۵) ماه نو را به زورقی زرین تشییه کرده است:

هلال عید پدید آمد از سپهر کبود

چو شمع زرین پیش زمردین محراب...

به سان زورق زرین میانه دریا

گهی به اوج بر از موج و گاه در غرقاب

(عمقد بخارایی، ۱۳۸۷، ص ۲۲۸)

این ابیات عمق، بسیار شبیه به ابیات زیر از ابن معتر است:

«اَهَلًا بِفُطْرِ قَدَّاتِكَ هَلَّأَهَ»

فَالآنَ فَاغْدِ إِلَى الْمَدَامِ فَبَكَّرِ
وَانْظُرْ إِلَيْهِ كَزَوْرَقِ مِنْ عَسْجَدِ
قَدْ أَثْقَلْتَهُ حَمْوَلَةً مِنْ عَنْبَرِ

سلام بر عید فطر که ماه نو از آن خبر داده است، پس اکنون برخیز و خود را به شراب بیند! و به ماه بنگر که چونان زورقی از طلاست که بار عنبر آن را سنگین کرده است (دود پوتا، ۱۳۸۲، ص ۱۲۱).

عوفی درباره شعر عمق می‌گوید: «آنچه از شعر او عذب و مطبوع است در غایت سلاست و لطافت است، و آنچه مصنوع است جمله استادان را در حیرت افکنده است» (عوفی، ۱۳۳۵، ص ۳۷۸). دیگر تذکره نویسان و متقديین ادبی هم، جز حمیدی شیرازی^۴، کم و بیش سخن عوفی را تکرار کرده و اشعار او را مصنوع و طبع او را مایل به صنعت دانسته‌اند. از همین دیدگاه‌ها می‌توان فهمید که: عمق تا چه مقدار با صنایع شعری آشنا بوده است. التزام مور و موی در چند بیت آغازین قصيدة چهارم «اگر موری سخن گوید و گر مويی روان دارد / من آن مور سخن گويم، من آن مويم که جان دارد» (عمق بخارایی، ۱۳۸۷، ص ۲۴۱)، نمونه‌ای از صنعت گرایی عمق است که به نظر عوفی «بیش از وی کس مثل آن نگفته است و بعد از وی هم نتوانسته است گفتن» (عوفی، ۱۳۳۵، ص ۳۷۸).

از ابیات زیر بر می‌آید که عمق از فلسفه و منطق نیز بهره داشته است. علاوه بر این، استدلال‌های حکیمانه وی در مطلع قصيدة دوم (همان، ص ۲۳۳) نیز مؤید همین نظر است؛ در این قصيدة، وی عنان همت مردم را به دست قضا می‌دهد و چون و چرا و اعتراض کردن را خلاف اعتقاد درست می‌داند. معتقد است که انسان بر هر آنچه تقدیر اوست، باید راضی باشد و در پی بیشی جستن بر خواست خداوند بر نیاید، و باید بداند که: انسان نمی‌تواند به کمال بر سر زیرا کمال مخصوص ذات پاک خداوند تعالی است:

بزرگی، که اندر شروط تفاخر

بزرگیش بگذاشت غایت ز جوهر

(عمق بخارایی، ۱۳۸۷: ۲۶۴)

کند گر تموج هیولای اولی

تلاطم نماید مزاج از طبایع

ور از نفس کل، عقل کلی شکید

بر افتاد ز او تاد، رسم صنایع

سپهـر ملاعـب، بساط مـزوـر

چو بر چیند، افراد گردند ضایع

(همان، صص ۳۱۴-۳۱۳)

از برخی اشارات او در اشعارش، از آن جمله در مطلع قصیده‌های

اول (همان، ص ۲۲۷) و چهاردهم (همان، ص ۲۸۳)، شمیم آگاهی او به نجوم را می‌توان

استشمام کرد:

چو دو مهندس زیرک که بنگرند به جهد

دقیقه‌های مطالع به شکل اسطر لاب

(همان، ص ۲۲۸)

مجره گشته به کردار مسطری ز بلور

سپهـر گـشـته نـمـودـار گـبـدـ زـرـفـام

همه سراسر گندز کوکب زرین

چو پشت کره اشهب زگوهرين استام

شب سیاه بر افکند طیلسان سیاه

خطیب وار به منبر بر آمد آن هنگام

در فشن کیوان صمصم وار در بر او

بنات نعش به سان حمایل صمصم

(همان، ص ۲۸۴)

هنر شاعری عمقد در همین است که با وجود آشنایی با علوم، آن‌ها را به طور مستقیم به ساحت شعر وارد نکرده و شعر خود را معملاً گونه نساخته است. . و «این خود از وجوده و جهات امتیاز عمقد در عصری است که شاعرانی چون انوری در اشعار خود از «مخروط ظل» و «جذر اصم» صحبت می‌داشتند و شعر را از عالم حس و عاطفه، به جانب اطلاعات و علم ارساندند» (صفا، ۱۳۱۴: صص ۱۸۱-۱۷۷).

نتیجه بحث

عمقد بخارایی از شاعران سبک خراسانی است که: ۵۵ درصد از بیت‌های اشعار او خالی از تشبیه‌اند و بقیه بیت‌ها هر کدام به طور میانگین ۱/۷۵ تشبیه دارند. این توزیع نابرابر و تراکم تشبیهات در ۴۵ درصد ابیات به دلیل دلستگی عمقد به زمینه‌های روایی است.

از ۶۵۷ تشبیه موجود در دیوان عمقد، ۴۶۲ تشبیه (۶۴/۳۸ درصد) از نوع حسی به حسی، ۱۰۲ مورد (۱۵/۵۳ درصد) حسی به عقلی، ۶۳ مورد (۹/۵۹ درصد) تشبیه عقلی به حسی، ۲۱ مورد (۳/۱۹ درصد) وهمی و ۹ مورد (۱/۳۷ درصد) عقلی به عقلی است. با وجود آن که غلبه با تشبیهات حسی است اما سیر صعودی تشبیهات عقلی در اشعار او بسیار چشمگیر است.

ضمناً مشبه به ۵۴۵ مورد از تشبیهات او حسی است. مشبه به، پایه ای ترین عنصر در فرآیند تصویرگری شعر است زیرا هم در تشبیه و هم در استعاره، طرز نگرش شاعر به موضوع را می‌نماید، اگر تغییری در دیدگاه و ایدئولوژی جامعه و به تبع آن شاعر ایجاد شود در مشبه به و وجه شبه نمود می‌یابد و موجب تغییر آن می‌شود.

در بیشتر تشبیهات عمقد ادات تشبیه و وجه شبه ذکر شده‌اند. از میان ادات بسامد «چو» و ترکیبات آن بالاست. چون وجه شبه ارتباط میان دو طرف تشبیه و هنر شاعر در کشف این ارتباط را نشان می‌دهد عمقد جهت تأکید بر وجه شبه و برجسته کردن آن و

جلوگیری از احتمال گمراهی شنونده در یافتن ارتباط میان «مشبه» و «مشبه‌به» کوشش‌وافری در ذکر وجه شبه دارد.

تشبیه مرکب و جمع در دیوان عمقدخوارانی نسبت به همصران خیلی زیاد است.

در بخش استعاره، از میان انواع استعاره علاقه عمقدخوارانی به همچنین استعاره مصربه مجرده بیشتر است.

همچنین استعاره مکنیه را بیشتر به صورت اضافه می‌آورد.

اسناد مجازی، پس از تشبیه و استعاره، از ابزارهای مهم شاعری عمقدخوارانی هست و موجب تحرک و پویایی شعر او شده است.

از میان انواع کنایه، بسامد کنایه فعلی بیشتر است.

عمقدخوارانی به انواع مجاز مرسل نیز توجه دارد ولی این توجه به گونه‌ای نیست که موجب تشخّص و بر جستگی این آرایه در شعر وی گردد.

عمقدخوارانی صور خیال خود را بیشتر از میان عناصر دینی و اشرافی بر می‌گزیند از این رو، نوعی تقدس و تجمل و اشرافیت را در تصاویر شعر او می‌بینیم.
اگر هر قصیده را شامل دو بخش تغزلی و مذهبی بدانیم، میان عناصر محور عمقدخوارانی هر بخش با تصاویر شعری آن بخش تناسب و هماهنگی کاملی وجود دارد.

یادداشت‌ها:

۱. تشبیه‌ی است که مشبه به آن امری غیر موجود و غیر واقعی است که مرکب از حداقل دو جزء است، اما تک تک اجزای آن حسنه و موجودند (سیروس شمیسا، ۱۳۷۶، ص ۷۹).

۲. به قصایدی که بدون مقدمه و تشییب باشند مقضب گفته می‌شود.

۳. شمس قیس رازی، المعجم فی معايير اشعار العجم، به تصحیح سیروس شمیسا، ص ۳۰۸.
رشید الدین وطواط، دیوان، با کتاب حدائق السحر و دقایق الشعر، با مقابله و تصحیح سعید نفیسی، از روی چاپ مرحوم عباس اقبال آشتیانی، تهران، کتابخانه بارانی، ۱۳۳۹، ص ۶۶۵.
سیروس شمیسا، بیان، ص ۱۴۳. محمد علی صادقیان، طراز سخن در معانی و بیان، ص ۱۷۵.

۴. مهدی حمیدی شیرازی درباره اشعار وی می‌گوید: «اگر مثنوی یوسف و زلیخای او وجود خارجی می‌داشت و به دو بحر خوانده می‌شد با استناد به پاره‌ای از اشعار غیر مثنوی که از او مانده است و به تبعیت از قول تذکره نویسان می‌توانستیم کلام او را مصنوع بخوانیم اماً در آنچه که اکنون از او باقی است... صنایع غیر معمول و زائد بر حدّ غیر متعارفی به کار نرفته است.» (بهشت سخن، تهران، چاپ پازنگ، ۱۳۶۶، ص ۸۸)

منابع و مأخذ

الف) کتاب‌ها

۱. انوری ابیوردی (۱۳۷۶)، دیوان اشعار، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
۲. اوحدی دقاقی بلياني، تقى الدين محمد، عرفات العاشقين و عرصات العارفين، نسخه خطی، کتابخانه ملی ملک، شماره ۵۳۲۴.
۳. امین احمد رازی (۱۳۷۱)، هفت اقلیم، به تصحیح سید محمد رضا طاهری، تهران: سروش.
۴. تقى الدين کاشانی، خلاصه الاشعار، نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجموعه فیروز)، به شماره ۲۷۲۲.
۵. دود پوتا، عمر محمد، (۱۳۸۲) تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی، ترجمه سیروس شمیسا، تهران، انتشارات صدای معاصر.
۶. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷)؛ لغت نامه، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۷. شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۷۲)، صور خیال در شعر فارسی، چاپ پنجم، تهران، آگاه.
۸. شمیسا، سیروس (۱۳۷۸)، نقد ادبی، تهران، انتشارات فردوس.
۹. ————— (۱۳۷۶)، بیان، چاپ ششم، تهران، انتشارات فردوس.
۱۰. طالیبان، یحیی (۱۳۷۸)، صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی، کرمان، مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی عmad.
۱۱. عميق بخارائي، شهاب الدین (۱۳۳۹)، دیوان، به تصحیح سعید نفیسي، تهران، کتاب فروغی.
۱۲. عميق بخارائي، شهاب الدین (۱۳۰۷)، دیوان، تبریز، کتاب خانه ادبیه.

۱۳. عوفی، محمد(۱۳۳۵)؛ لباب الباب، (از روی چاپ ادوارد براؤن و علامه قزوینی) با تصحیحات و تعلیقات سعید نفیسی، تهران، چاپ اتحاد.
۱۴. قزوینی، محمد(۱۳۴۱)، یادداشت‌ها، به کوشش ایرج افشار، تهران، نشردانشگاه تهران.
۱۵. قیس رازی، (۱۳۷۳)، المعجم فی معايیر اشعار العجم، به کوشش سیرووس شمیسا، تهران، انتشارات فردوس.
۱۶. معین، محمد(۱۳۷۱)؛ فرهنگ فارسی، چاپ هشتم، تهران، امیر کبیر.
۱۷. نظامی عروضی، احمد بن عمر بن علی(۱۳۸۵)، چهارمقاله، به تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمد معین، چاپ سوم، تهران: زوّار.
۱۸. هاشمی، احمد(۱۳۸۰)، جواهرالبلاغه، ترجمه و شرح از حسن عرفان، قم، نشر بلاغت.
۱۹. هاشمی سندیلوی، شیخ احمد علی خان (۱۳۷۱ش/۱۹۹۲م)، مخزن الغرایب، به اهتمام محمد باقر، اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
۲۰. هدایت، رضاقلی خان(۱۳۸۲)، مجمع الفصحا، به کوشش مظاہر مصفا، تهران، امیر کبیر.

ب) مقالات

۱. صفا، ذبیح الله(۱۳۱۴)، عمقد بخارایی، مجله مهر، سال سوم، شماره ۲، صص ۱۷۷-۱۸۱.
۲. -----، صص ۲۸۹-۲۹۵.
۳. -----، صص ۴۰۵-۴۱۱.
۴. نجاریان، محمد رضا(۱۳۸۵)، «عمقد بخارایی و تشییه»، فصلنامه کاوشنامه، دانشگاه یزد، سال هفتم، شماره ۱۳، ص ۱۴۷-۱۱۹.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی