

محمود کیانوش

قافیه

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نقد علوم آن

از يك جانب قالی قرينه خونرا طلب می کند در جانب دیگر . در هرپاره از نقش قالی قرينه درقرينه می توانی یافت ، و مجموع این قرینها موسیقی صوری قالی را به صورت يك آهنگ کامل دريك پارچه ، یعنی يك شعر صوری رنگین ، به وجود می آورد . قافیه دریافت شعر در هر بیت چنین قرینهای است ، چه تفاوت کند که جای او را چگونه تعیین کنی ؟ اگر شکل شعر مثنوی است ، قالی تو دریافت قرینها نظر به آرایش افقی دارد ، و اگر قصیده ، غزل یا قطعه است ، نظر به آرایش عمودی ، و چون به ترکیب و ترجیع بند و مسقط روی آوری ، به تناسب ، از این هر دو آرایش عدد گرفته ای .

یافت ، از عناصر موزیکی شعر است . وزنی است افزوده به وزن اصلی ، آهنگی کوتاه و مکرر در آهنگ بلند و مکرر شعر ، از يك سو تکمیل کننده موسیقی آن و از سوی دیگر گیراترکننده و به طنین آورنده همان موسیقی . قافیه ابتدای دریافت وزن است ، هر چند که در پایان مصراعها می آید و گاه در میانه آنها نیز .

عوام ، که با عروض و قافیه در مرتبه فن شاعری الفتی ندارند ، شعر را « قافیه بستن » و « قافیه جور کردن » می دانند و از آن هماهنگی که قافیهها در کلام پدید می آورند ، به آهنگ در شعر می رسند . گویی قافیه یحیایی بوده است که آمدن مسیح وزن را بشارت داده است . هر گلی در بوته ای

عمل قافیه در شعر کلاسیک فارسی ، پیش از آنچه در تعریفش گفته اند ، جوهری و بنیادی بوده است . این تعریف که « قافیت بعضی از کلمه آخرین بیت باشد به شرط آنکه آن کلمه بعینها و معناها در آخر ابیات مکرر نشود » (۱) و تعریفهای از این دست هر گز نتوانسته است حقیقت و اعتبار و سلطنت قافیه را در قلمرو شعر فارسی نشان دهد ، زیرا که این تعریف قافیه را چیزی مگر یکی از نمودهای صوری و صوتی شعر معرفی نمی کند . قافیه در هر شعری از هر قومی ، باستانی یا امروزی ، پیش از همه کیفیتهای دیگری که در آن می توان

۱ - العجم فی معانی اشعار العجم ، شمس -

الدین قیس رازی .

پنجه انسان عامی بردف وچویک او برطبل
 یا یک یا چند حرکت هجاها ی یک پایه از موسیقی
 را به صدا درمی آورد و با تکرار آنها موسیقی
 را برمی انگیزد ، چنانکه پایهها در بحور شعر
 با تکرار خود وزن را می سازند . اما انسان عامی
 آنها را پایه احساس نمی کند ، مجموعه ای از
 هجاها ی هماهنگ احساس می کند ، با کیفیتی
 همسان و همچند قافیه ، چنانکه گویی وزن برای
 او تکرار قافیه است ، نه تکرار پایهها ، و به همین
 سبب است که در شعر کمتر به اوزان عروضی می رسد ،
 اما قافیه را بیدرتنگ می جوید و بیدرتنگ به آن
 دست می یابد . او برای افزایش تاثیر امثالی
 که می سازد ، از وزن یاری نمی گیرد ، از قافیه
 مدد می خواهد ، و موسیقی قافیه در هر مثل او را
 به حد کفایت خرسند می دارد :

دختر همایه هرچه چل تر ، برای ما بهتر
 هرچه در قرآن کاف است ، در قیای او
 شکاف است .

فلعل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه .
 سجع ، که در نثر مقام قافیه را دارد در
 شعر ، سازنده موسیقی گفتار انسان ساده است ، و
 در گذشته آنان که سخنانی می گفتند برای همه
 نه ویژه گروهی ممتاز به دانش و فرهنگ ، شعر
 را برای گفتار خود بر نظم مرجع می دانستند ،
 اما نثر بی موسیقی را نیز شایسته و پایسته نمی یافتند
 و برای به خود خواندن هوش ناگزیر به نواختن
 گوش بودند و در گفتار متونشان سجع این نوازش
 را برعهده می گرفت . سعدی شیرازی در گلستان
 است که روی به همه دارد ، به هر کس که خواندن
 بداند و از دنیای تربیت و اخلاق خیر بخواند .
 به همین سبب است که نثر را موسیقی سجع می بخشند .
 خواجه عبدالله انصاری مناجاتهایش را اگر تنها
 مناجات او می بود به درگاه خداوند ، می توانست
 در خلوت خود بگوید و بازگوید و هرگز به کاغذ
 نیآورد . اگر بر کاغذ آورد ، برای آن بود که همه
 از نای او و به آواز او مناجاتشان را به درگاه
 خداوند برند . او نیز نثر سجع را درخور این گونه
 سخن دانست :

الهی ما را پیراستی چنانکه خواستی ،
 الهی نه خرسندم نه صبور ، نه رنجورم نه
 مهجور

الهی تا با تو آشنا شدم ، از خلق جدا
 شدم ، در جهان شیدا شدم ، نهان بوم پیدا شدم .
 محمد بن عبدالله نیز که پیام آور خداوند
 برای همه جهانیان بود ، کلام حق را ، که برای
 خاص بوعام بود ، با نثر سجع آورد ، زیرا که
 نمونه عظمه ای ساده بود در مسجد تا بگوید و بگذرد ،
 نه خود مستایبها و معشوق نوازیهای امرء القیس و طرفه
 بن العبد و عتره بن شداد بود که از آنها قصایدغراب سازد
 و معانی را در آن همه رنگ و آهنگ به هفت پرده
 زیبایی درپوشد . سخنانی بود همه در عبرت و هدایت
 مردم ، و تا آنجا که موسیقی سخن را از قاطعیت
 خود باز نمی داشت ، از سجع نوازندگی می سافت
 و از معنی زندگی :

الرحمن ،
 علم القرآن ،
 خلق الانسان ،
 علمه البیان ،
 الشمس والقمر بحسبان ،
 والنجم والشجر يسجدان ...

قافیه در حوزه موسیقی کلام چنین مقامی
 داشته است و دارد ، اما شعر کلاسیک فارسی از شوکت
 خود در حوزه های خلق معانی و مضامین و صورخیال
 نیز سهم عمده ای را به قافیه مدیون است و همچند
 همین دین در شوکت ، غرامت فقر خود را در تنگ
 ماندن میدان اندیشه و احساس و بهره نیافتن از تحول
 مدام را هم باید از قافیه بخواند ، زیرا که قافیه
 از یکسو شاعران را از تفرک آزاد و تامل بیواسطه ،
 و به طور کلی معاینه و مکاشفه و اشراق شاعرانه باز
 می داشت ، و از سوی دیگر آنان را به بازار معانی
 عاریتی می کشاند و به تماشای برده هایی که گذشتگان
 از باغهای خیال تصویر کرده بودند دعوت می کرد
 و نمی گذاشتان که خود در باغهای طبیعی اندیشه
 و احساس خود بگردند .

اگر قافیه در شعر کلاسیک فارسی پیشاهنگ
 اندیشه و احساس نمی بود ، ناقدی همچون شمس قیس
 رازی ، که در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم ،
 در عرص اعتدالی شعر فارسی ، می زیست ، با چنین
 اعتضای از قافیه در خلق شعر سخن نمی گفت :
 « از قوافی آنچه ممکن گردد و خاطر بیدان
 مساعدت کند ، بروقی نویسد و هر چه از آن سهل
 و درست باشد در آن وزن بپای گیر و متمسک آید ،
 انتخاب کند و شایگان معمول را بدان راه نهدد
 و در نظم ابیات به سیاق سخن و ترتیب معانی التفات
 ننماید تا جمله قصیده را بر سبیل مسوده تعلیق زند
 و کیف ما اتفق بگوید و بنویسد ، و اگر اعتساق افتد
 که قافیه در معنای بی کار برده باشد و به بیستی
 مشغول کرده ، بعد از آن معنای بهتر روی نماید
 و بیستی از آن عنبرتر دست دهد و آن قافیه در این بیت
 ممکن تر آید ، نقل کند ، پس اگر بویستی اول
 حاجت باشد ، آن را قافیه دیگر طبع ، و اگر نه
 ترک آن آرد ، و چون ابیات بسیار شد و معانی
 تمام گشت ، جمله را مراد نه اجزای از سرافتاق
 باز خواند و در نقد و تنقیح آن همانند نماید و میان
 ابیات تلفیق کند و هر یک را به موضع خویش بازبرد
 و تقدیم و تاخیر از آن زایل گرداند تا معانی از
 یکدیگر گسسته نشود و ابیات از یکدیگر بیگانه
 ننماید ... »

از این گفتار چند نکته مهم برمی گیریم و
 حوزه مقصود و مفهوم آنها را نشان می دهیم . یکی
 از بارزترین تفاوتها میان شاعر امروز و شاعر
 کلاسیک این است که شاعر امروز چون ذهن
 خود را آستن اندیشه و احساسی بیابد و بر او معلوم
 شود که زمان تولد آن اندیشه و احساس در رسیده
 است ، به سرودن شعر می پردازد ، بی آنکه بداند ،
 این مولود دختر خواهد بود یا پسر ، غزل
 خواهد شد یا قصیده ، به بحر غریب در خواهد
 رفت یا به بحر بسیط ، از ثروت قافیه یک سهم
 خواهد برد یا مضامین ، ردیف خواهد داشت یا نه ،

چهره اش را با قلم هفتاد صنعت بدیع خواهد آراست
 یا نه ، و بسیار و بسیار چیزهای دیگر . شعر او اگر
 فرزند حلال زامه از نطفه حلال ذهن و قسردیت
 او باشد ، باید که وزن و قافیه و صور خیال
 خود را ، که تن و جان و چشم و چهره و آواز و
 جنبش اوست ، با خود بیاورد . شعر گفتن قالیچه بافتن
 نیست ، که تمام آنکه شود که وجود آغاز شود ،
 بلکه موجودیت و تمامیت آن همراه و متحد است .
 اما ناقد گذشته دیده بود که شعر ساز
 هنگامی که قصد قافیه سنجی می کرد و می خواست
 شعری بگوید ، مثلا می دانست که بهار است و
 ممدوحی نیز در بهار باید ستوده شود . دفتر
 خود را ورق می زد و می دید که مثلا در قافیه
 « فعیل » قصیده ای ندارد یا کمتر دارد ، یا
 مثلا به تناسب شأن و مقام ممدوح چنین قافیه ای سنگین
 و دشوار می گردید ، و در میان اوزان نیز یا همین
 پایه و بزرداشت جست وجو می کرد ، و از موجودیت
 شعری که باید گفته می شد ، به راستی بجز قصد
 چیزی با خود نداشت ، چنانکه از وجود فرزندی
 در رحم چیزی بجز آرزوی فرزند با خود نداشته
 باشند ، و اگر آن را « بهاریه » می خواست ، چنان
 بود که آرزوی فرزند را با نامی همراه کند . تامل
 درباره بهار پس از « برورقی نوشتن از قوافی آنچه
 ممکن گردد » و « اختیار کردن وزنی موافق »
 بهاریه ، آغاز می شد .

قافیهها پیش چشم شاعر ، و نه در ذهن
 او ، خود می نمودند و به مضمون زده می گشودند .
 شاعر مثلا به قافیه « چین » می نگریست . سیمای
 این کلمه تداعی معانی را در حافظه او به کار
 می انگیزت و جوینار آگاهی او را روان می کرد .
 چین در حافظه او به نگارستان وابسته بود و نگارگری
 بهمانی ، و هم در این لحظه بود که عقل به او می
 میزد که از ممدوح غافل مباش . پس اگر مانسی
 چین بودن به « طبع » می توانست صفتی از بهار یا
 مضمونی مناسب آن باشد ، به « عقل » باید شمامه
 می شد و به خدایگان « زمین » در می پیوست ، زیرا
 که قافیه « زمین » هم در کنار « چین » قیلا به شاعر
 چشمکی زده بود و او را به آستان خدایگان خود
 برده بود . به این شیوه قافیه شاعر را به مضامین
 می رساند و ناگاه دوبیتی از « طبع » به « عقل »
 جسته شاعر بیرون می جست :

بهار تو است ؛ یکی طبعی و دگر عقلی
 یکی شمامه و دیگر بودش مانی چین ،
 بهار طبعی صنع خدای غروجل ،
 بهار عقلی مدح خدایگان زمین .
 و این کجای شعر بود ؟ آغاز آن ؟ نه ،
 چه ضرورت داشت که شاعر در این اندیشه کند که
 فرزند او باید با سراز رحم بیرون آید تا جان
 داشته باشد . او بنا بر سنت شعر سازی و چنانکه ناقد
 هم تأیید می کرد این قاعده زایمان را که « در
 نظم ابیات به سیاق سخن و ترتیب معانی التفات
 ننماید تا جمله قصیده را بر سبیل مسوده تعلیق
 زند و کیف ما اتفق بگوید و بنویسد » ، روا می دانست
 که مثلا پنجه به درون رحم طبع برده و پای طفل
 شعر را بگیرد و قطع کند و بیرون آورد و بر گوشه ای

ی کند در
 در قرینه
 موسیقی
 مل در یک
 به وجود
 چنین
 ی او را
 ی است ،
 می دارد ،
 به آرایش
 و مسط
 ایش مدد

از کاغذ بگذارد و به خود بگوید « مبارک است ، این يك پایش » و به همین ترتیب فرزند شعر را قطعه قطعه از رحم بیرون کشد و آنگاه بشیند و در این قطعه ها بنگرد « میان ابیات (قطعه ها) تلفیق کند و هر يك را به موضع خویش بازبرد و تقدیم تاخیر از آن زایل گرداند تا معانی (یعنی قطعه ها ، و یعنی ابیات ، و یعنی مضامین) از یکدیگر گسسته نشود .

پس اکنون این يك پای شعر ، و باز به قافیه ها می نگرست ، به آنها که « سهل و درست » بودند و « در آن وزن جای گیر و متمکن » می آمدند ، مثلا به ثمین ، و تداعی معانی سبب می شد که شاعر از ثمین به « در » برسد و از در به رسته های باران ، که لابد در « فروردین » خوشترند تا زمستان ، زیرا که قصد از شعر « بهاریه » ساختن بوده است شاعر را ، و روز اول فروردین هم که « اورمزد » است ، و اما باران از کجا آید ، از دریا و از بخار . پس چنین مضمونی در يك بیت یا دو قافیه می توانست مطلع یا « سر » فرزند شعر باشد ، و شاعر آن را از رحم بیرون می کشید و بر صفحه کاغذ در کنار پا ، یا کمی فاصله ، می گذاشت و بازمی گفت « مبارک است ، این هم سر شعر » ، و این می شد سر شعر :
بخار دریا بر اورمزد و فروردین
همی فروگسند رشته های در ثمین ،

و شعر قطعه قطعه چنین از رحم طبع شاعر به سمت قوافی و راهی که آنها به مضامین می گشودند ، بیرون می آید . و اما به تناسب حنق شاعر درباره پاره زاده شدن و طول قامتی که برای قصیده خود می خواست ، گاه « اتفاق می افتاد که قافیتی به کار برده بود و به بیستی مشغول کرده ، بعد از آن معنی ای (یعنی بیستی ، و یعنی مضمونی ، و یعنی پاره ای) از آن عنبرت دست می داد ، « تداعی معانی ، جو بیار روان آگاهی ، از آن قافیه شاعر را در حافظه پا در ذهن بصری به سلسله ای دیگر از معانی پیوسته می رساند . آنگاه شاعر آن قافیه را از بیست قبلی فرومی گرفت و به مضمون تازه می آویخت و اگر « به بیست اول هم (به اعتبار مضمون) حاجتش می بود ، آن را قافیتی دیگر می طلبید و اگر نه ترك آن می آورد » .

قافیه برای شاعر و ناقد کلاسیک ، هر چند که در تعریف کلمه های هماهنگ آخر ابیات بود ، به شرط آنکه « بعینها و معناها متکرر » نشود ، اما در عمل جاری کننده جو بیار آگاهی یا تداعی معانی در ذهن شاعر بود ، و به اتفاق حافظه و ذهن بصری شاعر ، موجب خلق شعر می شد . ذهن بصری به این قدرت شاعر کلاسیک می گویم که می توانست از نگریستن به کلمه ها ، نگریستن به محیط در جست و جوی اشیاء و امور مرتبط با موضوع شعر ، و نگریستن به مضامین اندوخته در حافظه ، معنی خلق کند ، معنایی که قبل از این تلاش ذهن بصری ، بر شاعر معلوم نبود .

در تحفه سامی ، تالیف سام میرزای صفوی ، درباره شاعری به نام « مولانا غیاث قافیه » نوشته شده است : « وجه تسمیه او آنکه هر غزل و قصیده که می گفت چندان که قافیه نداشت می گفت ، اگر

چغزل صد بیت می شد ، و اگر دیگری قافیه ای پیدا کردی که او نگفته بود ، او زر می داد و می خرید و داخل شعر خود می ساخت و اصلا مقید به معنی نبود . اگر این روایت واقیعت هم نداشته باشد ، باز همین آن است که گروهی از شاعران کلاسیک چگونه با قافیه بازی می کرده اند و آنچه را که نرهم می یافته اند ، شعر می نامیده اند . اما شاعرانی که از قصیده تنها « ایراد

معانی مختلف و اوصاف متفوق از مدح و هیجا و شکر و شکایت » و امثال اینها را مراد نمی کردند و غزل را تنها « حکایت وصل و هجر و تشویق به ذکر ریاحین و ازهار و ریاح و امطار و وصف نم و اطلاع » یا « شرح احوال عاشق و صفت جمال معشوق » نمی دانستند ، یکی همچون ناصر خسرو عسوی « شعر دلیند » را شعری می دانست که « زیورش حکمت ویند » باشد ، شعری که نباید « به زروسیم » فروختی ، و « بهای آن ملک جاودانی » است ، و شعر آن قافیه بنده مضمون تراش که « بیهوده گفتن است » و « خر مهره سفتن » ، زیرا که او هم ، مانند بسیاری از دانایان دیگر شاعران را « امیران کلام » می دانست :

ز دل بگذار حجت شاعری را
که کردی آشکارا با حسرتی را
سخنهایت همه سخن جلال است
بسی یا کزین تر ز آب زلال است
ولی او را مکن چون بدر در آبر
که بر او بعد روشنی بسود
میر بردرگاه شاه و وزیرش
ز اصلاح حکیمان کن خیرش
ببیند دیده زیستان شعر دلیند
که باشد زیور او حکمت او بند
بهایش هست ملک جاودانی
تومرورش بفرز و سیم کانی
خرد بر مدح نااهلان بخندد

کسی بر گردن پسر بر نیند
چرا چو می نیلای بدو کینه
که نرزد ملک دو جهانش به عدیه ؟
ترا از خوشترن خود شرم ناپد
که هر چایی در وقت گفت نباید ؟
به پا استادن و بر خواندن او
فرو ریزد سراسر آبت از رو
تقاضا کردنش دشوار کار است
خرد را بیگمان زاین کار عار است
به مدح هیچکس مگسای لب را
مرتجان خاطر معنی طلب را
نه چون این شاعران یاوه گوئی
که نست از آبروی خود بشوی
زمعنی جان ایشان را خبر نیست
سخنهایشان سزا جز گاو و خر نیست
چه می خواهند از این بیهوده گفتن ؟
چمی جویند از این خر مهره سفتن ؟
امیران کلامند اهل اشعار
خدایشان توبه ای بدهد از این کار ! (۲)

و این گروه از قصیده سرایان ، هر چند که در شکل و قالب گرفتار سنت بودند و قافیه ها

را در آرایشهای افقی و عمودی بافت کلام به کار می گرفتند ، هرگز نمی گذاشتند که قافیه آنان را به باغ مضامین رهنمون شود ، زیرا که آنها « خاطر معنی طلب » داشتند و « جانشان را از معنی خیر » بود ، و شعرشان پیش از قالب ، مضمون ، و پیش از آن جان را یافته بود و گاه در پاره ای از اشعارشان این هر دو با هم فراهم می آید . سخنان برهانی ناصر خسرو علوی همواره وزنیایی و حتی قافیه هایی در خورد معنی دارند و او سراغ معانی خود را هرگز از قافیه ها و مضامین و صور خیال نگرفته است ، این معانی او بوده اند که وزنها و قافیه ها و صور خیال را به خدمت خود در گرفته اند ، ناصر خسرو جای دادن معانی خود را در قالب شعر چنین از تسلط عروض و قافیه بیرون می کشید و اینها را چنین به تسلط معانی خود در می آورد :

شاید که حل و کار دگرسان کنم ،
هرچ آن بهاست ، قصد سوی آن کنم .
عالم بهما نیسان خرم شود ،
من خاطر از تفکر نیسان کنم .
در باغ و راغ دفتر و دیوان خویش
از نظم و نثر سنبل و ریحان کنم ،
میوه و گل از معانی سازم همه ،
وز لفظ های خوب درختان کنم .
چون ابر روی صحرا پستان کند ،
من نیز روی دفتر پستان کنم .
در مجلس مناظره بر خاقان
از نکته های خوب گل افشان کنم .
گر برگیش گرد خطا بگذرد ،
آنجا ز شرح روشن باران کنم .
قصری کنم قصیده خود را ، در او
از بیت های گلشن و ایوان کنم .
جایی در او جو منظره عالی کنم
جایی فراخ و پهن جو میدان کنم .
بر درگاهش زاندره بحر عروض
یکی امین دانا دربان کنم .
مفعول فاعلات مفاعیل فاع
بنیاد این مبارک بنیان کنم .
و آنکه مرا اهل فضل اقلیم را
در قصر خویش یکسره مهمان کنم .
خوانی نهم که مرد خردمند را
از خوردنیش عاجز و حیران کنم .
اندر تن سخن به مثال خرد
معنی خوب و نادره را جان کنم
گرتونیده ای ز سخن مردمی ،
من بر سخت صورت انسان کنم .
اورا ز وصف خوب و حکایات خوش
زلف خمیده و لب خندان کنم .
معنیش روی خوب کنم ، و آنکهی
اندر نقاب لفظش پنهان کنم .
و اندر کتاب بر سخن منطقی
چون آفتاب روشن برهان کنم .

بقیه در صفحه ۶۷

۴ - بعضی از ادیبان معاصر این شعر را

از آن ناصر خسرو نمی دانند .

که در شکل و قالب گرفتار سنت بودند و قافیه ها

(بقیه) قافیه و تناد آن

بر مشکلات عقلی محسوس را بگمارم و شبان و نگهبان کنم .

واز محسوسات و عینیات ، به صورت و صفها و صورتهای خیال ، برای روشن کردن مشکلات عقلی یاری می گرفت ، و قالب قصیده را ، که جز به کار مدح نمی آمد ، چندان « بدست فکرت سوهان » می کرد تا به کار حکمت و تأملات فلسفی و مذهبی او بیاید و از راه گوشه های مانوس به وطنه و جمال قصیده ، معانی خود را به هوشهای زمانه برساند .

و از این شعران یکی که همچون مولوی عرفان برای او در رگ شعر به نبضان درمی آمد و عشق برای او « سردختران و حدیث ایشان و مغزالت عشق بازی با زنان » (۳) نبود بلکه عشق شور عرفان بود و شعر تجلی این عشق ، دلدار را که معانی زنده او بود ، در ریاضتهای آواز بیرون درون بود ، با مضامین آمده ، با تصویرهای بیجان ، بیگانه می شرد ، و این همه را نزد دیگر شاعران « قافیه اندیشی » می دانست و معتقد بود که معنی ، آن یگانه دلدار شاعر ، در انتظار است که شاعر بیدار او آید :

قافیه اندیشم و دلدار من گویدم : « مندیش جز دیدار من » .

و در مجموع شعر برای او بیداری و درد و آگاهی بود ، ابتدا سوز می خواست ، که همان شور عرفان بود ، و آنگاه با این سوز ساختن می خواست ، ساختن هم به معنی سازگاری کردن و هم به معنی آهنگ و نواختن ، و « فکر و عبارت » یعنی

(بقیه) گرواهام گرین : دنیا جای تنگی است

دوگانگی بیشتر از واژه های « خیر » و « شر » ، « شیطان » و « الهی » سود جسته است .

26) croquet

27) Manichaeism نویسنده جزوه به دوگانگی شدید عناصر طبیعت (نور و ظلمت) درآیین مانی نظر دارد .
 28) Jansenist اشاره به نظریات کشیش کاتولیک « به نام Cornelius Jansen (۱۵۸۵ - ۱۶۳۸) » که به الهام از تعالیم آوگوستین قدیس ، تجربه را در مذهب بهترین راهنمای فرد می دانست ، به استدلال - وی عقیده داشت که فرد از طریق ترکیه نفس - و نه الزاماً حضور مرتب و مکرر در کلیسا - می تواند به عشق الهی و راستگاری دست یابد . گروهی از پیروان افراطی جانسن در فرانسه گرایش به تجسم بر آب و تاب بلائی آخرالزمان و روز قیامت داشتند .

29) Marjorie Bowen, The Viper of Milan
 30) Walter de la Mare

31) obsession « فکری که از ذهن بیرون نمی رود و معمولاً با بار عاطفی شدیدی توأم است . » در کتابهای روانشناسی فارسی « وسواس » ، « وسوسه » و « اجبار » به جای این واژه به کار رفته است .

32) "The Revolver in the Corner Cupboard"

33) Liberia 34) It's a Battlefield

35) Loser Takes All 36) Fowler

37) The Quiet American

38) seediness در اصل به معنی به بندر نشستن گل و از رونق افتادن آن .

39) John Atkins 40) Philip Stratford

41) Journey Without Maps

همان جامه شعر ، یعنی قافیه ها و مضامین یا تشبیهات و استعارات :

جامه شعر است شعر و تا درون شعر کیست یا که حور جامه زیب و یا که دیو جامه کن ؛
 شعرش از سر بر کشیم و حور را در بر کشیم ،
 قاعلاتن قاعلاتن قاعلاتن قاعلاتن ،
 و این مصرع آخر که مولوی آورده است ،
 شکر دمی از او ت در ملنژ ، که یعنی شعر بدون حور یا معنای حقیقی ، « مانکن » چوبی است . کالبدی صوتی است ، چه تفاوت کند که همان « قاعلاتن قاعلاتن قاعلاتن قاعلاتن » باشد یا تصاویر بی معنای دیگری به همین اندازه جای آنها را بگیرد ؟ درون « مانکن » بیجان و بی معنی ، خواه از پوشال آکنده باشد ، خواه از پارچه های جواهر الفاظ و مضامین !
 و شاعری دیگر ، از زمره آنان که مولوی خود را « از بی ایشان آمده » می دانست ، همچون سنایی ، که « از شرق شمع فکرت او را آفتابی » شد تا « از آسمان خرد او منبع جهل را بزاید » ،
 به همین اعتقاد بود در نگرش به معنی و لفظ :
 به نوبهار حقایق میان روضه فضل شکوفه دار معانی است شاخ طوبی من .

اما قافیه در میان اجزای صنایع شعر ،
 سوای آن همه خدمت که در انگیختن و آمیختن مضامین می کرد ، در حوزه موسیقی کلام در شعر کلاسیک فارسی چنان قلمروی یافته بود که در شعر هیچ قومی نظیر آن را نمی توان یافت .

۳ - المعجم فی معانی اشعار العجم ، شمس قیس رازی

irony (42) یکی از فنون سخنوری که گوینده یا نویسنده بیان وسیله نکته ای را درست برعکس آنچه از ظاهر کلام بر می آید القا می کند

43) The Ministry of Fear 44) Caryon
 45) Sussex

فروشگاه های کفش ملی
نمایشگر زیباترین مدل های سال