

تصویر های شنیداری در معلقات سبع

چکیده

شاعر همچون نقاش، پیکر تراش و آهنگسازی است که با هنر شعر تصاویر ذهنی خود را به نمایش می‌گذارد. قصاید معلقات سبع به مثابه یکی از زیباترین شاهکار ادبی، مشحون از انواع صورت پردازی است؛ تصویرهایی که از صور شنیدنی، دیدنی، بوییدنی، لمس کردنی، چشیدنی و متحرک نشأت می‌گیرند. در این مقاله، «تصویر شنیداری» این قصاید بررسی شده و با ارائه شواهدی معلوم گشته است که صاحبان معلقات علاوه بر استعمال الفاظ «صدا معنایی» که طنین و آهنگ آنها معنایی خاص می‌آفریند و نام بردن از رنگها در «صور دیدنی» و نام گلها و عطرها در «صورت‌های بوییدنی»، برای مجسم ساختن بهتر محسوسات خود به آفرینش «تصویرهای شنیدنی» که از رهگذر شنیدن احساس می‌شوند پرداخته‌اند؛ یعنی به سراغ صداهای طبیعی و غیر طبیعی محسوس رفته‌اند و عنصر زمان و مکان را به کار گرفته و سخنان اندرزی همراهان، گفتگوی خویش با دیگران، غرّش ابر، زوزه گرگ، شیهه اسب، صدای جوشش دیگها، طنین زمزمه آهوان و ناله زنان داغ‌دیده، را به تصویر کشیده و شعر خود را کامل نموده‌اند تا مخاطب نیز واقعیت‌های دنیای ذهن و محسوسات شاعر را بهتر درک کند، این تصویرها از ویژگی‌هایی مانند بوم نگاری، حضور شاعر در کنار آن‌ها، پویایی و حرکت صورتها و ... برخوردارند.

کلید واژه‌ها: شعر عربی، معلقات سبع، تصویر شنیدنی، صور خیال.

مقدمه

حکم شعر، حکم نقاشی و پیکر تراشی و آهنگسازی است (ژان پل سارتر، ۱۳۷۰: ۱۵) شعر مانند موسیقی زیبایی‌های طبیعت را آشکار می‌سازد، با این تفاوت که ابزار موسیقی نغمه‌ها و الحان است ولی شعر با الفاظ و معانی، این زیبایی‌ها را نشان می‌دهد (جرجی زبدان، ۱۹۸۳: ۱ / ۵۳) شاعر پیکر تراشی است که با وصف دقیق اندامها تنیدسی از صور خیال خود را می‌آفریند.

شوقی ضیف می‌گوید: شاعر جاهلی چنان به توصیف دقیق اجزا توجه دارد که انگار دنبال آفریدن یک قصیده نیست، بلکه یک پیکر تراش است که به تمام اجزای پیکر توجه دارد (شوقی ضیف، العصر الجاهلی، ص ۲۲۱) وقتی از اطلال سخن می‌گوید پایه‌های سنگی اجاق و جوی اطراف خیمه را نیز ذکر

می‌کند تا تصویر با همه ظرایفش کامل شود؛ و با به کارگیری الفاظ و عباراتی که منظره را برجسته و جاندار می‌سازد «توان تصویرگری» خود را معلوم می‌سازد (شوقی ضیف، الفن و مذاهبه فی الشعر، ۱۳۸۱: ۳۵). طرفه بن عبد در وصف ناقه خویش، همچون پیکر تراشی ماهر، تمام اندامهای آن را به صورت تجسمی توصیف می‌کند؛ به عنوان مثال وی با تشبیه رانهای فریه و گوشت آلودش به مصراع درپهای کاخی بلند و تشبیه ستون فقرات به هم فشردن اش به کمان و ذکر سایر ویژگیهای نمایان آن، تندیس از نازک اندیشیها در باره آن شتر را در ذهن مخاطب مجسم می‌کند؛ می‌گوید:

لَهَا فَخِذَانِ أَكْمَلَ النَّحْضُ فِيهِمَا كَأَنَّهُمَا بَابَا مُيْفٍ مُّمَرِّدٍ
و طَى مَحَالٍ كَالْحَيِّ خُلُوفَهُ وَأَجْرِنَةُ لَزَّتْ بَدَايَ مُضَّدٍ^۱
(الزوزنی، ص ۵۱)

امرؤ القیس در توصیف معشوقه‌اش، تندیس از اندامهای او را نشان می‌دهد؛ وی گیسوان مشکی همچون خوشه متراکم و آشکار خرما و فروهشته بر پشت این پیکر را مجسم می‌سازد و می‌گوید:

وَفَرَعٍ يُزِينُ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ أَثِيثٍ كَقَبْنُو النَّخْلَةِ الْمُتَعَكَّلِ^۲
غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتُ إِلَى الْعُلَى تَضِلُّ الْعِقَاصُ فِي مُتَيٍّ وَمُرْسَلِ^۳
(همان، ص ۲۳)

از این رو شاعر به مثابه یک پیکر تراش یا نقاش، با سرودن شعر، تندیسها و تصویرهای نقش بسته در ذهنش را به صحنه شعر آورده و بر سکوی سخن می‌نشانند.

شاعر با ترکیب کلمات - که خود، نوعی صورتگری است - در پی ارائه تصویری شفاف از دنیای ذهن خویش است، او می‌کوشد تا از راه به کارگیری پاره‌ای واژگان و ترکیبهای خاص تابلوی بیافریند که مخاطبش با دنیای ذهن او آشنا شود و احساسات و عواطف شاعر را درک کرده و در بسیاری از موارد با وی هم نوا گردد؛

۱- آن شتر دارای رانهایی فریه و گوشت آلود است گویا مصراع درهای کاخی بلند هستند. با ستون فقراتی که مهره هایش در هم رفته با انحنای شبیه کمان و به مهره های انتهای گردن چسبیده است..

۲- گیسوان مشکی او همچون خوشه متراکم و آشکار خرما، بر پشت این پیکر فروهشته است.

۳- گیسوانش به سوی بالای سرش بالا رفته اند و چنان پر پشت هستند که آنها را به دو دسته کرده است، برخی به هم بافته بر بالای سر نهاده شده و برخی آزاد و قسمتی پیچ خورده و مجعد گشته است.

قصاید معلقات سبع از مصادیق بارز این هنرورزیهاست، در مقدمه آنها ترسیم تابلوی از منزلگه یار، تصویر دقیق چهره معشوقه نمایان است^۱، پاره ای از توصیفها که در «استطراد یا سخن گریزی»^۲ها به چشم می-خورد، گذشته از آنکه قدرت شاعر در نازک خیالیهها و ترسیم صور خیال را نمایان می سازد، همه اینها نشان دهنده توان شاعر در صورتگری است. صورت پردازیهایی که از صور دیدنی، شنیدنی، بوییدنی، لمس کردنی، چشیدنی و متحرک نشأت می گیرد (رز غریب، ۱۳۷۸: ۱۱۴).

تصویرگری شاعر

شاعر می کوشد از رابطه طبیعی میان لفظ و معنی^۳ بهره ببرد و از راه کاربرد واژگان «صدا معنایی» یعنی الفاظی که صدایشان مستمع را به منبع صوت راهنمایی کند و طنین و آهنگ آنها معنایی خاص می آفریند، احساس خویش را به تصویر کشد، امرؤ القیس در تصویر شتاب اسب خویش از کلمات «مکر»، «مفر» که به خاطر حرف «ر» یادآور حرکت سریع هستند استفاده می کند و می گوید:

مَكَرٌ مَّفَرٌّ مُقْبِلٌ مُدْبِرٌ مَعَاً كَجَلْمُودٍ صَخْرٍ حَطَّةُ السَّيْلِ مِنْ عِلٍّ^۴

(الروزی، ص ۳۰)

شاعر می کوشد با استخدام حواس بینایی و شنوایی و چشایی، و شیوه حس آمیزی (Synaesthesia) شفیع کدکنی، ۱۳۶۶: ۲۷۱) و از رهگذر صور خیال، معانی خویش را ادا کند، از این رو به کمک صورت پردازیهایی که از صور دیدنی و شنیدنی و بوییدنی و لمس کردنی و چشیدنی دارد به ترسیم تصویرها و تراشیدن تندیسهای شعری می پردازد، تا بتواند ذهن خواننده یا شنونده شعر را با دنیای ذهن شاعر آشنا سازد و او را به داشتن احساسی مشترک و یا همنوایی و همراهی در درد فراق، اشتیاق، شور و هیجان، حزن و اندوه، ندامت و تحسّر وادارد؛ زیرا به گفته ابن قتیبه «شاعر از شدت فراق و بسیاری اندوه و شور

۱- برای آگاهی از ویژگیهای این تصویر به کتاب «مقدمه القصیده فی صدر الاسلام» از دکتر حسین عطوان مراجعه شود.

۲- استطراد یعنی خروج از موضوع اصلی و پرداختن به موضوعات مربوط به آن (عمر فروخ، ۷۸/۱).

۳- البته ارسطو رابطه طبیعی میان لفظ و معنی را رد کرد و گفت: رابطه لفظ و معنی واژه قراردادی است و تفاوت واژه های زبانهای مختلف را دلیل بر قراردادی بودن دلالت لفظ بر معنی دانست. برخی از دانشمندان اسلامی و ایرانی از جمله خلیل بن احمد فراهیدی و سیبویه به ذاتی بودن این رابطه اعتقاد داشتند (وحیدیان، ۱۳۷۵: ۱۰).

۴- همزمان حمله و گریز دارد، روآورنده و پشت کننده است با سرعتی چون شتاب سقوط سنگی که سیل آن را از بلندی سرازیر کرده باشد.

خویش شکایت می کند تا متوجه او شوند (همان، ص ۱۸۲، به نقل از الشعر و الشعراء صص ۱۴ و ۱۵)) از این روست که در تمجید معلقه امرؤ القیس با مطلع:

قفا نَبِكِ مِنْ ذِكْرِ حَبِيبٍ وَ مَنْزِلِ
بَسِطِ اللَّوِيِّ بَيْنَ الدَّخُولِ وَ حَوْمَلِ^۱

(الزوزنی، ص ۷)

گفته اند: إِنَّهُ أَحْسَنُ مَنْ بَكَى وَ اسْتَبَكَى وَ وَقَفَ وَ اسْتَوْقَفَ (عمر فروخ، ۱/۲۸۷).

ابزار تصویرگری

در تصویرگری، شاعر از انواع دلالت‌های عقلی و طبیعی و وضعی^۳ الفاظ و ملازمه‌هایی که بین این نوع دلالت‌ها برقرار است بهره می برد؛ مانند آنکه در دلالت طبیعی از ملازمه طبیعی بین دال و مدلول که با طبع انسان مأنوس است بهره می جوید، این الفاظ و ترکیبها رسالت خلق تصویر و جذب مخاطب را بر دوش دارند؛ به عنوان مثال، در تصویرهای بویایی، شاعر به کمک دلالت طبعی و استفاده از سابقه ذهنی انسانها نسبت به بوی گلها، با نام بردن از گل میخک (رَبَا الْقَرْنُفُلِ)، کیسه مشکدان عطر فروش (فَارَةَ تَاجِرٍ)، صورت بوییدنی خوشبویی را به تصویر می کشد و احساس خود را به مخاطب انتقال می دهد، امرؤ القیس پیکر تصویر خود را به شمیم گل میخک معطر می سازد و می گوید:

إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ الْمِسْكَ مِنْهُمَا نَسِيمَ الصَّبَا جَاءَتْ بِرَبَا الْقَرْنُفُلِ^۴

(الزوزنی، ص ۱۰)

عنترة بن شداد بوی محسوس از دهان یارش را به عطری تشبیه می کند که از کیسه مشک عطار به مشام می رسد:

۱- ای همسفران بایستید تا با یاد یار و منزل او که در کناره تپه های ریگزار «دخول» و «حومل» قرار دارد بگرییم.

۲- او بهتر از هر کسی گریسته و ایستاده و دیگران را به گریستن و توقف دعوت کرده است.

۳- در دلالت عقلی رابطه بین دال و مدلول ذاتی است و بر رابطه عقلی منطقی استوار و مبتنی بر استنتاج منطقی است. در دلالت طبیعی معیار دلالت طبع آدمی است مثلاً واژه «آخ» بر احساس اندوه دلالت دارد. دلالت وضعی وقتی است که ملازمه بین دال و مدلول از وضع و اصطلاح نشأت گرفته است مانند خطوط راهنما، الفاظ و ... (محمد رضا المظفر، ۱۳۸۸: ۳۸-۳۷)

۴- وقتی بر می خیزد عطر مشگ از آن برمی خیزد گویا باد صبا شمیم گل میخک را با خود آورده است.

و كَأَنَّ فَاةَ تَاجِرٍ بِقَسِيمَةٍ سَبَقَتْ عَوَارِضَهَا إِلَيْكَ مِنَ الْقَمْرِ^۱

(همان، ص ۱۴۰)

در این مجال، صورت پردازیهای شعر که مایه مشارکت شعر با هنرهای زیباست، در شعر عربی، بویژه در معلقات سبع ثمره کاربرد این ابزار و از رایج ترین شیوه‌های تیلور صور محسوس به شمار می‌رود، صورت پردازیهایی گوناگون که «تصویرهای شنیداری» یکی از آنهاست.

تصویرهای شنیداری

«تصویر شنیداری» متفاوت از اصطلاح onomatopoeia (نام آوا) است زیرا «نام آوا» اولاً مقوله‌ای مربوط به معنا شناسی واژگان است؛ ثانیاً در مفهوم «نام آوا» رابطه طبیعی یا ذاتی میان صوت و معنی مطرح است (وحیدیان، ۱۳۷۵: ۱۰) ولی «تصویر شنیداری» مربوط به صور خیال است و در مباحث نقد شعر بر مبنای زیبا شناسی مطرح می‌شود.^۲ بر خلاف «نام آوا» بین اصوات و معانی صور آن رابطه‌های ذاتی یا طبیعی برقرار نیست بلکه واژگان و ترکیب‌هایش بر معنای وضعی خود دلالت دارند. «تصویر شنیداری» مانند دیگر انواع تصویرها بویژه «تصویر دیداری»، از ویژگی‌های بوم نگاری، رنگ آمیزی، تنوع و تناسب تصویرها بهره مند است.

بوم نگاری

«تصویرهای دیداری» بر روی زمینه و بومی متناسب ترسیم می‌شوند، از این رو صاحبان معلقات سبع نیز به مانند یک نقاش، نخست به ترسیم بوم منظره خویش پرداخته‌اند؛ بومی که گستره‌اش منازل محل اقامت و بیابانها و کوهها و دره‌های مسیر حرکت کاروان تا مقصد قافله کوچندگان می‌باشد، امرؤ القیس در مطلع معلقه‌اش از کرانه تپه ریگ (سقط اللوی) نام می‌برد و می‌گوید:

قَفَا نَبَكٍ مِنْ ذِكْرِي حَيْبٍ وَ مَنْزِلٍ بِسِقْطِ اللَّوِيِّ بَيْنَ الدَّخُولِ وَ حَوْمَلٍ

(همان، ص ۷)

طرفه بن عبد به سرزمینهای «تهمد» اشاره می‌کند و می‌گوید:

۱- دهان او چنان خوشبو است که گویا از کیسه مشک عطر فروش عطر خوشی پیش از دندان هایش به مشام تو می‌سد.
 ۲- رز غریب در کتاب نقد بر مبنای زیباشناسی آورده است: شعر صورت پردازای است؛ صور دیدنی و شنیدنی (رز غریب، ۱۳۷۸: ۱۱۴). نگارنده مقاله اصطلاح «تصویر شنیداری» را از این عبارت رز غریب اقتباس کرده است.

لِخَوْلَةٍ أَطْلَالَ يُبْرِقُهُ تَهْمَدٌ تَلُوحُ كَبَاقِي الْوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الْيَدِ^۱

(همان، ص ۷)

زهیر بن ابی سلمی در مقدمه معلقه خود از ماهر و دامنه بلندیهای «قنان» سخن به میان آورده و می‌گوید:

جَعَلَ الْقَنَانَ عَن يَمِينٍ وَ حَزَنَهُ وَ كَمَ بِالْقَنَانِ مِنْ مُجِلٍّ وَ مُحْرَمٍ^۲

(همان، ص ۷۵)

در «تصویرهای شنیداری» نیز شاعر به بوم نگاری پرداخته و مکانهایی که صداها را شنیده است توصیف می‌کند، به عنوان نمونه: امرؤالقیس برای تصویر زوزه گرگ، نخست محل این زوزه و مکان گفتگوی او با گرگ یعنی بیابان و مسیر سفرش را که مانند شکم گورخر گرسنه خالی از سکنه است توصیف می‌کند و می‌گوید:

وَ وَادٍ كَجَوْفِ الْعَيْرِ قَفَرٍ قَطَعْتُهُ بِهِ الذَّبُّ يَعْوِي كَالْخَلِيعِ الْمُعِيلِ^۳

فَقَلْتُ لَهُ لِمَا عَوَى إِنَّ شَأْنَنَا قَلِيلُ الْغَنَى إِنْ كُنْتَ لِمَا تَمُولُ^۴

(همان، ص ۲۵)

عتره بن شداد در تصویر صدای آواز مگسها، نخست تصویری از باغی سرسبز و خوشبو ترسیم می‌کند و می‌گوید:

أَوْ رَوْضَهُ أَنْفَاءً تَصَمَّنُ نَبْتَهَا غَيْثٌ قَلِيلُ الدَّمَنِ لَيْسَ بِمُعْلَمٍ^۵

جَاءَتْ عَلَيْهِ كُلُّ بَكْرٍ حُرَّةً فَتَرَكْنَ كُلَّ قَرَارَةٍ كَالدَّرْهِمِ^۶

۱- در سرزمین «برقه تهمد» از «خوله» ویرانه هایی به جا مانده است که بسان درخشش نقش خال بر پوست دست می درخشند.
۲- کجاوه نشینان، کوه «قنان» و دره آن را در سمت راست قرار می دهند(از کرانه چپ آن می گذرند)، منطقه کوه قنان که بیشمار رهگذرانی از دوست و دشمن به آن درآمده اند.

۳- چه بسا بیابانهای خالی از مردم مانند شکم گورخر گرسنه و خالی از علف را پیمودم که گرگ در آن زوزه می کشید مانند شخص طرد شده یا قماربازی عیالمند نادر که نعره می زند و هیاهو می کند بودم.

۴- وقتی گرگ زوزه کرد به او گفتم وضع و حال هردوی ما بی‌نواهی و بیخود دنبال ثروت رفتن است اگر تو هم مثل من مال و حالی نداشته باشی.

۵- گلزاری دست نخورده که بارانی نم نم و نیالوده به سرگین آن را فراگرفته است و کسی پا به آن ننهاده است.

۶- باغی که ابری آزاد و رها گشته از سردی و باد(نه بوران) بر آن باریده و برکه های درون این گلزار را پر آب و نقره فام ساخته است.

و خلا الذبابُ بها فليس يبارحِ غَرِداً كَفِعَلِ الشَّارِبِ الْمُتَرَنِّمِ^۱
(همان، ص ۱۲۰)

رنگ آمیزی

در یک تابلو نقاشی، نقاش با استفاده از عنصر رنگ، تصویر یا منظره واقعی یا خیالی نقش بسته در ذهن خود را رنگین جلوه می‌دهد. در صور خیال نیز رنگ یکی از مؤثرترین عوامل آفرینش است (شفیعی، ۱۳۶۶: ۲۷۱)، و در زبان عرب دوره جاهلی که برخاسته از محیط صحراست، سیاه و سفید و زرد و قرمز و خاکستری رنگهای اصلی به شمار می‌آیند (همان ۲۶۹)؛ از این رو شاعر با نام بردن از رنگها و یا به کمک دیگر تشبیهات محسوسی که به کار می‌گیرد تابلوش را کامل می‌کند، و از رهگذر اشعار، تصوّرش از منظره رنگین واقعی یا خیالی را به گوش مخاطب می‌رساند.

امرؤ القیس در ترسیم تابلوی از تفرّجگاه «داره جُلُجُل»، قطعات پیه شتر پی شده را که دوشیزگان همراه او به اطراف (سوی یکدیگر) می‌انداختند، به نخهای ابریشم (هداب الدمقس) که سفید روشن است تشبیه می‌کند و می‌گوید:

فَظَلَّ الْعَذَارَى يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا وَ شَحْمِ كَهْدَابِ الدَّمَقْسِ الْمُقْتَلِ^۲
(الزوزنی، ص ۱۱)

زهیر بن ابی سلمی برای تجسّم آثار اجاقهای کنار خیمه بانویش، اُمّ اُوفی، با تعبیر «أثافی سفع» سنگ-های سیاه به جا مانده از اجاق‌های منازل «حومانة الذّراج» و «متثلّم» را مطرح و تابلوش را به رنگ سیاه مزین می‌کند و می‌گوید:

أَثَافِي سَفْعًا فِي مُعَرَّسِ مِرْجَلٍ وَ نُؤْيَا كَجِذْمِ الْحَوْضِ لِمَ يَتَثَلَّمِ^۳
(همان، ص ۷۴)

۱- مگس در آن خلوت گزیده است و پیوسته وزوز کنان بسان شرابخوار سرمست آواز می‌خواند.

۲- دوشیزگان پاره‌های گوشت آن شتر و قطعات پیه سفید مانند ریشه‌های ابریشم را به اطراف پرت می‌کردند.

۳- سه پایه سنگی سیاه گشته [از پخت و پز] در محل اجاق‌ها (به دور از خیمه) و مرزهای خاکی اطراف خیمه‌ها را که مانند زیر بنای حوض، خلل ناپذیر مانده اند می‌بینم.

سپس به سراغ پوشش محملها رفته و کناره های پرده کجاوه ها را به رنگ خون (مشاکهه الدم) تشبیه نموده و تابلوش را با آمیزه ای از رنگ سرخ ترسیم می کند:

عَلَوْنَ بِأَنْمَاطٍ عِتَاقٍ وَ كِلَّةٍ وَرَادٍ حَوَاشِيهَا مَشَاكِهَةَ الدَّمِّ^۱

(همان، ص ۷۶)

طرفه بن عبد، سفیدی پیکر ندیماناش را به روشنایی ستارگان تشبیه می کند و می گوید:

نَدَامَايَ بَيْضٍ كَالنَّجُومِ وَ قَيْنَةَ تَرُوحِ إِلَيْنَا بَيْنُ بُرْدٍ وَ مُجَسَّدٍ^۲

(همان، ص ۵۸)

وی در توصیف رخسار «خوله» دندان های سفیدش را در کنار لثه های مشکین از سرمه می نشانند تا بر درخشش سفیدی آن ها بیفزاید و می گوید:

سَقَّتَهُ إِيَاةُ الشَّمْسِ إِلَّا لِئَاتِيهِ أُسْفٌ وَ لَمْ تَكْدِمِ عَلَيْهِ بِأَثْمِدٍ^۳

(همان، ص ۴۸)

عمرو بن کلثوم در تجسم شراب، آن را زعفرانی توصیف می کند و می گوید:

مُشَعَّعَةً كَأَنَّ الحُصَّ فِيهَا إِذَا مَا المَاءُ خَالَطَهَا سَخِينًا^۴

(همان، ص ۱۱۸)

رنگهایی که شاعر بر تصویرها افشانده است اکثر روشن هستند مانند مواردی که در ابیات پیشین اشاره شد ولی در برخی از تصویرها، از رنگهای تیره کبود و خاکستری استفاده شده است، به عنوان مثال طرفه بن عبد، با کلمه (أحوی) از کبودی و سیاه چرده بودن پیکر و با تعبیر (ألمی)، از خاکستری بودن لبهای دلبرش سخن می گوید:

۱- بر روی کجاوه ها نمدهای قیمتی و پرده های نازک صورتی که کناره هایش به رنگ خون است افکنده اند.

۲- هم نشینان من سیمین تنان سفید پیکرو رامشگرانی هستند که با پوشیدن لباسهایی مخطط (با خطوط سیاه) و رنگ زعفرانی به سوی ما می آیند.

۳- دنداناش سیراب از نور آفتاب است، نوری که به لثه هایش نرسیده و هنوز لب به دندان نگزیده و سیاهی لثه ها به دندانها نرسیده است (دندانها کاملا سفید هستند)

۴- شرابی آمیخته با آب و سرخ رنگ مثل اینکه گل رنگ زعفرانی در آن ریخته اند و چون با آب مخلوط گردد (آن را بنوشیم) سخاوتمند شویم.

و فِي الْحَيِّ أَحْوَى يَنْفُضُ الْمَرْدَ شَادِنٌ مُظَاهِرٌ سِمَطَى لَوْلُوٌّ وَ زَبْرَجَدٌ^۱

(همان، ص ۴۶)

و تَبْسِيمٌ عَنِ أَلْمَى كَأَنَّ مُنُورًا تَخَلَّلَ حُرَّ الرَّمْلِ دِعْصُ لَهُ نَدَى^۲

(همان، ص ۴۷)

گاهی این رنگها در هم آمیخته‌اند؛ مانند آنجا که امرؤ القیس سفیدی را با زردی در هم آمیخته است و می‌گوید:

كِبْكِرِ الْمُقَانَاةِ الْبِيَّاضِ بِصُفْرِهِ غَذَاهَا نَمِيرُ الْمَاءِ غَيْرُ الْمُحْتَلِّ^۳

(همان، ص ۲۱)

ویژگیهای تصویر شنیداری

در «تصویر شنیداری» شاعر با اقتباس از معانی محسوس شنیدنی صورت پردازی می‌کند؛ به عنوان مثال در مقدمه های طللی و غزلی معلقات سبع، از خیال منزل یار و کوچ معشوقه و ... تصویرهایی ترسیم شده که با برخورداری از عناصر «زمان» و «مکان» و «رنگ» کامل شده اند و چنانند که از تصویرهای دیداری تابلو نقاش زبردست محسوس‌ترند، و بر خلاف نقش‌های دیداری که در آنها، انتقال آهنگها اعم از طبیعی و یا غیر طبیعی میسر نیست. در این تصویرها به کمک الفاظ و تعبیرات و تشبیهاتی که به کار رفته، صورتهایی از صداهای طبیعی و یا غیر طبیعی که در ذهن شاعر نقش بسته‌اند؛ یعنی صور شنیدنی تصویرها به راحتی احساس می‌شوند.

تصویر اصوات طبیعی و غیر طبیعی

امرؤ القیس در تصویر اندرزگویان به سخنانی که از آنها می‌شنود اشاره می‌کند و می‌گوید:

وَقَوْفًا بِهَا صَحْبِي عَلَيَّ مَطِيئِهِمْ يَقُولُونَ لَا تَهْلِكْ أَسَىٰ وَ تَجَمَّلُ^۴

(همان، ص ۹)

۱- در میان قبیله محبوبی است شبیه آهو با لبانی کبود که گردنش را دراز کرده و برای خوردن برگهای درخت اراک آنها را می‌تکاند و دو رشته گرنند مروارید و زبرجد خود را نشان می‌دهد.

۲- آن معشوقه با لب‌های کبود و دندانهایی شبیه گل‌های بابونه، پرورش یافته در میان تپه‌های ریگ نمناک می‌خندد.

۳- رنگ سفیدش همانند تخم مرغ آمیخته با زردی و دست نخورده است و با آب خالص گوارا تغذیه شده است.

۴- همسفرانم مرکبهای خود را بر بالای سر من نگه داشته و می‌گویند: از غصه خود را هلاک مکن.

وی برای تصویر وحشت بیابانی که درنور دیده و تصویر رفتار خود، زوزه گرگ را که شنیده و سخن خویش در برابر آن را به تصویر می‌کشد و می‌گوید:

و وادٍ كجوفٍ العيرِ قفِرٍ قطعته به الذئبُ يعوى كالخليعِ المعيلِ
فقلتُ له لَمَّا عوى إن شأنا قليل الغنى إن كنتَ لَمَّا تمولِ
كلانا إذا ما نال شيئاً أفاته و من يحترثِ حرثي و حرثك يُهزل
(همان، ۲۴)

همو در تصویر نشاط اسب خویش و تجسم صورت خیالی خویش، صدای شکستن شیشه در گلوئی اسب و صدای جوشیدن دیگ جوشان را به تصویر می‌کشد و می‌گوید:

على الذئبِ جِيشٍ كأنَّ اهترامه إذا جاشَ فيه حميه غلى مرجل^۱
(همان، ۲۷)

باز در بیتی دیگر آواز خوش پرندگان سرخوش از شراب صبحگاهی را به تصویر می‌کشد و می‌گوید:

كأنَّ مكاىَّ الجواءِ عُديه^۲ صبحن سَلافاً من رحيقِ مُقلل^۲
(همان، ۳۶)

طرفه بن عبد برای توصیف آوازخوان خویش با یادآوری صدای مویه کنندگان بچه مرده، ترجیع صدای این آوازخوانها را به تصویر می‌کشد و می‌گوید:

إذا رجعتَ فى صوتها خلت صوتها تجاوبَ أظارٍ على ربيعِ ردی^۳
(همان، ۵۰)

لبید بن ربیع در پی آن است که با الفاظ و تعبیرات (الرواعد)، (متجاوب ارزامها) غرض ابرها و تبادل آن در بین ابرها را به گوش مخاطب برساند وی می‌گوید:

۱- با لاغری شکم به هنگام دویدن آنقدر با نشاط و نیرو است که شکستن شیشه اش در گلو در وقت هیجان و شدت خشم مانند صدای جوشیدن دیگ است.

۲- پرندگان خوش صدای آن دشت چنان بانشاط و ذوق و شوق آواز می‌خوانند و سرچنگ بودند که گویی صبحگاهان از شراب خالص آتشین از فلفل به آنها داده شده و آن‌ها را مست کرده اند.

۳- وقتی صدا را بلند کند و نغمه سر دهد پنداری که صدای همصداشدن مادرانی بچه مرده است.

رُزِقَتْ مَرَايِعُ النُّجُومِ وَ صَابَهَا وَدَقُّ الرِّوَاعِدِ جَوْدُهَا فَرِهَامُهَا^۱
 مِنْ كُلِّ سَارِيَّةٍ وَغَادٍ مَدَجِنٍ وَ عَشِيَّةٍ مُتَجَاوِبٍ إِرْزَامُهَا^۲

(همان، ص ۹۲)

عمروبن کلثوم برای تصویر ناقه و باریکی ساق پای او به صدای خلخال - که در ساق باریک شنیده می شود - اشاره می کند و می گوید:

وَ سَارِيَّتِي بَلَنْطٍ أَوْ رُخَامٍ يَرِنُ خَشَّاشُ حَلِيهِمَا رَبِينَا^۳
 (همان، ۱۰۴)

همو در توصیف درد فراق، غمگینی خویشتن با اندوهگینی ناقه بچه گم کرده مقایسه کرده و صدای ناله او را به تصویر می کشد و می گوید:

فَمَا وَجَدْتِ كَوْجِدِي أَمْ سَقَبٍ أَضَلَّتْهُ فَرَجَعَتْ الْحَيْنِيَا^۴
 (همان، ۱۰۴)

عنتره بن شداد برای توصیف عمق ضربه نیزه خود، صدای خروج خون از دهانه این زخم را به تصویر می کشد و می گوید:

وَ حَلِيلَةَ عَانِيَةٍ تَرَكَتْ مُجَدَلًا تَمَكُّوا فَرِيصَتَهُ كَتِيدِقِ الْأَعْلَمِ^۵
 (همان، ۱۲۴)

و همو برای تجسم تصویر مرکب جنگی خود به صدای شیهه او اشاره می کند و می گوید:

فَازُورٌ مِّنْ وَقَعِ التَّنَا بِلْبَانِهِ وَ شَكِي إِيْلَى بَعْبِرَةٍ وَ تَحْمُحُمِ^۶
 (همان، ۱۲۹)

- ۱- باران های موسم بهاری بر آنها باریده و از باران تند . نم نم ابرهای غرّش کننده (باران زا) برخوردارگشته است.
- ۲- از ابرهایی که شبانگاه حرکت می کنند، و از ابرهایی سیاه بامدادی و شامگاهی که با غرّش خود به جواب یکدیگر بر می آیند.
- ۳- دو ساق چون دو ستون از عاج یا مرمر که خلخال آنها به صدا در آمده است.
- ۴- ناقه ای که بچه اش را گم کرده و ناله و فغان راه انداخته مانند من محزون و اندوهیار نیست.
- ۵- چه بسا شوهران زانی زیبا و بی نیاز از آرایش را به هلاکت افکنند که جای زخم نیزه ام گشاد بود و صدای جریان خون مانند خروج نفس از لب و دهان شتر شکافته لب بالا بود.
- ۶- سینه را از ضربه نیزه کج کرد و با اشک و شیهه شکایت به نزد من آورد.

لبید در پرداختن به خاطره کوچ کاروانیان، صدا کجاوه‌ها که از ورود محمل نشینان آهو صفت خبر می‌دهد را به تصویر می‌کشد و می‌گوید:

شَاقَتَكَ ظُعْنُ الْحَيِّ حِينَ تَحْمَلُوا فَتَنَكَّسُوا قُطْنًا تَصِرُ خِيَامَهَا^۱

(همان، ص ۹۵)

تصویر آواز مگس‌ها در شعر عنتره بن شداد (خلا الذباب ... غردا)، صدای شیهه اسبان (تصهال خیل) و سر و صدای شتران (رغاء) در معلقه حارث بن حلزه، همه اینها سکوت حاکم بر تصویر را می‌شکند و مخاطب نیز همان صداهایی را تصور و احساس می‌کند که صاحب معلقه تصور کرده و می‌شنیده است:

وَ خَلَا الذَّبَابُ بِهَا فَلَيْسَ بِبَارِحٍ غَرْدًا كَفَعَلِ الشَّارِبِ الْمُتَرَنِّمِ
(همان، ص ۱۴۰)

مِنْ مُنَادٍ وَمِنْ مُجِيبٍ وَمِنْ تَصٍّ هَالِ خَيْلٍ خِلَالَ ذَاكَ رُغَاءٍ^۲
(همان، ص ۱۵۸)

تصویر شنیداری مانند نقاشی نیست که در ترسیم به ابزار مادی نقاشی و در نمایش آن به نور و روشنایی نیاز داشته باشد، بلکه انتقال تصویر شنیداری از طریق گفتار و حس شنوایی است، حسی که دامنه کاربرد و کارایی آن به مراتب از حس بینایی گسترده تر است و برای بهره‌گیری از آن رویارویی با تصویر ضرورت ندارد و ارتباط از طریق شنیدن پیشتر و بیشتر از دیدن است و شاید به همین دلیل در آیات بسیاری از قرآن که از نظم و ترتیب منطقی برخوردار است اشاره به حس شنوایی (سمع) قبل از حس بینایی (بصر) می‌باشد. مانند آنچه در آیات زیر مشاهده می‌شود:

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (نحل (۱۶) آیه ۷۸)^۳
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. (إسراء (۱۷) آیه ۳۶)^۴

۱- کجاوه نشینان مرقه این قبیله در لحظه‌ای که بار سفر بستند و مانند آهوان به درون کجاوه‌ها رفتند تو را مشتاق ساختند کجاوه‌هایی که از فربهی کجاوه نشینان به سر و صدا افتاده‌اند.

۲- در بامداد روز حرکت، برخی فریاد می‌زدند و فرا می‌خواندند و برخی جواب می‌دادند و در لابلای این فریادها شیهه اسبان آمیخته با صدای شتران شنیده می‌شد.

۳- خداوند به شما گوش و چشم و دلها را داد تا شکر این نعمتها را به جا آورید.

۴- گوش و چشم و دل، همگی آنها مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

تصویری که لبید بن ربیعہ از صدای غرش ابرها ارائه می دهد از ابرهایی است که در صدای آنها در دل شب شنیده می شود در تاریکی شب در حرکتند و باران می ریزند:

رُزِقَتْ مَرَايِعُ النُّجُومِ وَ صَابَهَا
وَدَقَ الرِّوَاعِدِ جَوْدُهَا فَرِهَامُهَا
مِنْ كُلِّ سَارِيَّةٍ وَ غَادٍ مَدَجِنٍ
وَ عَشِيَّةٍ مُتَجَاوِبٍ إِرْزَامُهَا

(الزوزنی، ص ۹۲)

حضور تصویرگر

از آنجا که تصویر شنیداری بر معانی محسوس شنیدنی استوار است و تحقق این معانی با حضور واقعی یا خیالی شاعر و شنیدن صداها میسر است در این قبیل تصویرها شخص صورت پرداز حضور دارد و گاهی به این حضور اشاره می کند. امرؤ القیس در تابلو ترسیمی، خویش را حاضر و ناظر معرفی می کند و می گوید:

كَأَنِّي غَدَاةَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا
لَدَى سَمَرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفٌ حَنْظَلِ

همو در آفرینش تصویر شنیداری صدای گرگ، شخصاً در بوم این تصویر، یعنی بیابانی که در نور دیده و صدای گرگ را می شنیده حضور دارد و خود را مخاطب گرگ و پاسخ دهنده گرگ معرفی می کند و می گوید:

وَ وَادٍ كَجَوْفِ الْعَيْرِ قَفَرٍ قَطَعْتَهُ
قَلْتُ لَهُ لَمَّا عَوَى إِنَّ شَأَنَنَا
بِهِ الذَّبُّ يَعْوَى كَالْخَلِيعِ الْمُعِيلِ
قَلِيلَ الْغَنَى إِنْ كُنْتَ لَمَّا تَمَوَّلِ

و یا در بیت زیر، خویش را در کنار اسب و شنونده شیهه او می داند و می گوید:

فَارُورٌ مِنْ وَقَعِ الْقَنَا بَلْبَانِهِ
وَ شَكِي إِلَى بَعْبِرَةٍ وَ تَحْمُحُمِ

عنتره بن شداد در کنار پیکر هموارد خویش حضور دارد و از نزدیک صدای فوران خون از زخم نیزه خود را می شنود و می گوید:

وَ حَلِيلَةَ عَائِيَّةٍ تَرَكَتُ مُجَدَّلًا
تَمَكُّو فَرِيصَتَهُ كَشِدْقِ الْأَعْلَمِ

پویایی و بی قراری

در تصویرهای دیداری پویایی و بی قراری تصویر ترسیم می شود، در شعر حارث بن حلزه مرکب ترسیم شده در تابلو، در افسار خویش نمی گنجد؛ زیرا شاعر برای توصیف بی قراری و دویدن آن، واژه «هباب» را به کار برده است که به معنای نشاط و هیجان است و آن را به ابری تشبیه کرده است که با ضعیف ترین بادها به حرکت درمی آید (تبریزی، ۱۹۸۷: ۵۷) و بدین ترتیب در تابلو خود حرکت را آفریده است و می گوید:

فَلَهَا هَبَابٌ فِي الزَّمَامِ كَأَنَّهَا صَهْبَاءٌ هَبَّ، مَعَ الْجَنُوبِ جَهَامُهُا^۱

(همان، ص ۹۹)

در تصویر شنیداری نیز صورتگر می تواند بی قراری و جنب و جوش در تصویر؛ کوچ، دویدن و شیوه راه رفتن و حرکت صورتها را ترسیم کند؛ از این رو تصویرهای سراینده معلقه، ساکن و ایستا و نقش های طبیعت تابلو او پدیده های بی جان و فاقد احساس نیستند.

مرکب تصویر شنیداری در شعر امرؤالقیس، برغم لاغری اندام چنان نفس می زند که گویا دیگی جوشان می باشد و آن هنگام که اسبان تندرو بر اثر خستگی، پا بر زمین می کوبند و گرد و غبار برمی انگیزند، این اسب تندرو است.

عَلَى الذَّبْلِ جِيَّاشَ كَأَنَّ اهْتِرَامَهُ إِذَا جَاشَ فِيهِ حِمِيَةٌ - غَلِيٌّ مِرْجَلٍ^۲
مِسْحٌ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَلَى الْوَتِي أَثَرْنَ الْغَبَارَ بِالْكَدِيدِ الْمُرْكَلِ^۳

(همان، ص ۳۴)

در معلقه عنتره بن شداد، مگس لابلای درختان باغ ترسیمی بمانند انسانی که مچ ندارد و سنگ چخماق را بر هم می زند، شاخکهایش را بر هم می سایدو ناگفته پیداست که فعل مضارع (يَحْكُ ذِرَاعَهُ...) تداوم جنب و جوش در این تابلو را می رساندوی می گوید:

هَرَجَاءٌ يَحْكُ ذِرَاعَهُ بِذِرَاعِهِ قَدْحُ الْمُكَبِّ عَلَى الزَّنَادِ الْأَجْدَمِ^۴

(همان، ص ۱۴۰)

۱- وقتی افسارش کشیده می شود (رانده می شود) نشاطی دارد مانند ابری گلگون بی باران که سبک و سریع همراه با باد جنوب به پیش می رود.

۲- شکمی لاغر دارد و بسیار با نشاط است و به هنگام هیجان شکستن شیشه در گلویش به مانند صدای جوشیدن دیک است.

۳- آن هنگام که اسبان تند رو بر اثر خستگی پا بر زمین می کوبند، این اسب همانند ابری که باران می ریزد به پیش می تازد.

۴- (مگس) وزوزکنان بازوانش را به می ساید گویا انسانی ناقص دستی است که سنگ چخماق را برای برافروختن آتش به هم زند.

عنصر زمان و مکان

تصویرهای شنیدنی فارغ از زمان و مکان نیستند، بلکه شاعر همه تصویرهای شنیدنی خود را بسان دیگر انواع تصویر در قالب زمان و مکان مشخصی به تصویر می کشد.

امروالقیس در تصویر زوزه گرگ در دل صحرا می گوید و در صورت پردازی آواز پرندگان، زمان صبح را مطرح می کند:

و وادٍ كجوفِ العیرِ قفّرٍ قطعته به الذّئبِ يعوی كالخلیعِ المّعیلِ

در جای دیگر می گوید:

كانَ مكاكیَّ الجَواءِ غُدیةً صُبحنَ سَلافاً مِن رَحیقِ مُفَلِّلِ

لبید بن ربیعہ صدای غرش ابرها در هنگام شب را به تصویر می کشد و می گوید:

من كلِّ ساریةٍ و غادٍ مدجنٍ و عَشیةٍ مُتجاوبٍ إرزامها

و در صورت پردازی صدای کجاوه‌ها، لحظه حرکت کاروان را بستر زمانی این تصویرها می داند و

می گوید:

شأقتكَ ظعنُ الحیِّ حینَ تحمّلوا فتنكسّوا قطناً تصرّ خیامها

همو صدای وزوز مگس‌ها را در باغ و لابلای گلها می داند:

و خلا الذّبابُ بها فلیسَ یبارحُ غرداً کفعلِ الشّاربِ المُترنمِ

حارث بن حلّزه در تصویر صدای فریاد کسانی که برای نبرد آماده شده اند و صدای شیهه اسبان

سوار کاران، از زمان پگاه شام تصمیم گیری سخن می گوید:

مِن مُنادٍ و مِن مُجیبٍ و مِن تصّ هالِ خیلٍ خِلالَ ذاكَ رُغاءُ

نتیجه

صورت پردازی شاعران از معانی محسوس مادی دیدنی و بوییدنی و لمس کردنی و شنیدنی نشأت می گیرد و صاحبان معلقات سبع، در چکامه های خود از صورتهایی که در ذهن و خیال آنها نقش بسته بود انواع

تصویرها را آفریده‌اند و «تصویرهای شنیداری» یکی از آنها است. آنان علاوه بر نام بردن از رنگ‌ها در «صور دیدنی» و نام گلها و عطرها در «صورت‌های بوییدنی» و استعمال الفاظ «صدا معنایی» که طنین و آهنگ آنها معنایی خاص می‌آفریند، برای مجسم ساختن بهتر احساس خود به ترسیم «تصویرهای شنیداری» پرداخته‌اند؛ تصویرهایی که از صورت‌های شنیدنی برگرفته شده‌اند، شاعران صورت پرداز معلقات سبع در کنار این تصویرها حضور دارند و با استفاده از عنصر زمان و مکان به سراغ صداهای طبیعی و غیر طبیعی محسوس رفته‌اند و سخنان اندرزی همراهمان، گفتگوی خویش با دیگران، غرّش ابر، زوزه گرگ، شیهه اسب، صدای جوشش دیگ‌ها، طنین نغمه آهوان و ناله زنان داغ‌دیده، را به تصویر کشیده و شعر خود را کامل نموده‌اند تا مخاطب با تداعی صور شنیدنی واقعیت‌های دنیای ذهن و محسوسات شاعر را بهتر درک کند، در تصویرهای شنیداری آنها، همه تصویرها به نور نیاز ندارند و جنبش و حرکت تصویرها محسوس هستند؛ از این رو تصویرهای شنیداری معلقات سبع نمادی از زیبایی شعری می‌باشند و در نمایش واقعیت‌های ذهن شاعر از توانایی چشمگیری برخوردارند.

کتابنامه

۱- امیل بدیع یعقوب؛ میثال عاصی، المعجم المفصل فی اللغة والأدب؛ بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۹۸۷م.