

هنجارگریزی در مجموعه شعر از این اوستا

احسان طغیانی*

سمیه صادقیان**

چکیده

یکی از نقش‌های زبان، نقش ادبی آن است که نقطه پیوند زبان‌شناسی و ادبیات به‌شمار می‌رود. در نقش ادبی، تأکید بر پیام است و از اینجا است که زبان پیام بر زبان معیار بر جسته می‌شود. زبان‌شناسان این بر جسته‌سازی را به دو طریق انجام می‌دهند: انحراف از زبان معیار با عنوان هنجارگریزی، و افزودن قواعدی به زبان معیار با نام قاعدة‌افزایی در سه سطح معنا، صورت و تحقق صوری زبان. هنجارگریزی سخن را به شعر نزدیک می‌سازد و قاعدة‌افزایی لباس نظم بر آن می‌پوشاند.

از آنجا که مجموعه شعر از این اوستا نماینده اوج هنری اخوان ثالث است، در این مختصر، بارزترین گونه بر جسته‌سازی در آن یعنی هنجارگریزی معرفی می‌شود. علاوه بر بسامد بالای هنجارگریزی در مقایسه با قاعدة‌افزایی در سخن اخوان، هنجارگریزی در سطح معنا بیش از انواع دیگر آن دیده می‌شود. این گونه شامل مباحثت بیان و بدیع معنوی است که جنبه تخلیل را در شعر به اوج می‌رساند؛ به ویژه اینکه تشییه و استعاره – دو شکل بارز صور خیال – به میزان بالایی در آن به کار رفته‌است. پس از آن، هنجارگریزی زمانی، یعنی کاربرد کلمات کهن، فراوان به‌چشم می‌خورد و بنابراین مشاهده می‌شود که انواع دیگر هنجارگریزی که از فخامت سخن می‌کاهد، در شعر اخوان کمتر یافت می‌شود.

کلیدواژه‌ها: اخوان ثالث، از این اوستا، بر جسته‌سازی، هنجارگریزی، نقش ادبی زبان.

* دانشیار دانشگاه اصفهان etoghiani@yahoo.com

** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

تاریخ دریافت: ۸۹/۹/۲۷ تاریخ پذیرش: ۹۰/۲/۲۴

مقدمه

از جمله مباحث مهم در حوزه زبان‌شناسی، بحث از نقش‌های گوناگون زبانی است که گاه مرزهای آن شکسته و درهم ادغام می‌شود. درین نقش‌های ششگانه زبان که یاکوبسن مطرح کرده است، هر یک به یکی از جهات گوینده، مخاطب، مجرای موضوع، پیام، مجرای ارتباطی و رمز نظر دارد. در این میان، در نقش ادبی، توجه به نفس پیام معطوف می‌شود. «وقتی که ارتباط کلامی، صرفاً به سوی پیام می‌کند، یعنی وقتی پیام به خودی خود کانون توجه می‌شود، آن موقع است که زبان کارکردی شعری دارد. (فالر، ۱۳۶۹: ۸۱)

زبان‌شناسان در شکل‌گیری نقش ادبی، از اصطلاح «برجسته‌سازی» کمک می‌گیرند. زبان با فرارفتن از قواعد حاکم بر زبان هنجار بر جسته می‌شود (← صفوی، ۱۳۷۳: ۳۵).

اما در تعیین مرزهای زبان هنجار، بین زبان‌شناسان اختلاف است؛ و امر مسلم این است که گذر به آن سوی مرزهای زبان هنجار تا جایی امکان‌پذیر است که در انتقال معنی اختلال ایجاد نکند، لذا در بحث از بر جسته‌سازی در زبان، دو گونه متفاوت برای آن در نظر گرفته می‌شود که با نام‌های مختلف مطرح شده و حال آنکه همه ناظر به یک معنی است. دکتر شفیعی کدکنی بر جسته‌سازی را به دو گروه موسیقایی و زبانی مرتبط می‌داند (← شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۷). بی‌یرویش از دو گونه ساخت سخن می‌گوید که مطابق با تقسیم‌بندی دکتر شفیعی کدکنی است: ساخت‌های ثانوی که روی ساخت‌های عادی زبان قرار می‌گیرند و انحراف‌هایی که از ساخت عادی زبان ایجاد می‌شود (← بی‌یرویش، ۱۳۶۳: ۱۴۹). این تقسیم‌بندی را لیچ، «قاعده‌افزایی» و «هنجارگریزی» نام داده است. اصطلاح «هنجارگریزی» از دیدگاه وی، همان «برجسته‌سازی در گروه زبانی» از نگاه دکتر شفیعی کدکنی و «انحراف از ساخت زبان عادی» از نظر بی‌یرویش است. با توجه به آنچه عنوان شد و در یک تعریف کلی، هنجارگریزی عبارت است از انحراف از زبان هنجار در محدوده‌ای که در معنا اختلال ایجاد نکند.

لیچ هنجارگریزی در سه سطح صورت، معنی و دستگاه واجی و خطی (تحقیق صوری) را در انواع هنجارگریزی واژگانی، نحوی، آوایی، نوشتاری، معنایی، گویشی، سبکی و زمانی مطرح می‌سازد (← صفوی، ۱۳۷۳: ۵۴-۴۹).

در مقاله حاضر، گونه‌های هشتگانه هنجارگریزی از نظر لیچ، در بارزترین مصادق شاعری اخوان ثالث، مجموعه از این اوستا بررسی و در طی آن، مشخص می‌شود که کدام یک از این انواع در زبان وی نمودی بیشتر دارد. در این میان، هنجارگریزی نوشتاری و

گویشی در زبان شاعر به کار نرفته است و بدین جهت از آن صرف نظر می‌شود. از سویی، انحراف از زبان هنجار قطعاً به تقسیم‌بندی لیچ محدود و منحصر نمی‌شود و از این رو، این مختصّر مجازی است برای دستیابی به برخی از نمونه‌هایی که در یک سخن ادبی می‌گنجد و به آن اشاره نشده است.

هنجارگریزی واژگانی

این گونه از هنجارگریزی که براساس ساخت واژگان جدید در زبان ادبی شکل می‌گیرد، در ادبیات و بهویژه شعر معاصر بیشترین مصدق را می‌یابد. آنچه صفوی به نقل از لیچ در تعریف این نوع هنجارگریزی به دست می‌دهد، ساخت واژه جدید بر حسب قیاس و گریز از قواعد ساخت واژه زبان هنجار است (← همان). باید توجه داشت که ساخت واژه بر حسب قیاس با واژه کاربردی دیگر، همیشه با گریز از قواعد ساخت واژه زبان هنجار همراه نیست؛ به عکس، همین قواعد ساخت واژه بیش از هر چیز دست گوینده را برای ساخت واژه‌ای که تاکنون در زبان وارد نشده است، باز می‌گذارد. اخوان ثالث بیش از آنکه از قواعد زبانی در ساخت واژگان دور شود، بر حسب آن، واژه‌های بدیع آفریده است:

چون گذشت از شب دو کوته پاس
بانگ طبل پاسداران رفت تا هر سو
که: «شما خوابید ما بیدار
خرم و آسوده‌تان خفتار» (ص ۲۶)

«خفتار» اسم مصدر از «خften» است که با قیاس با واژه‌هایی نظیر «گفتار»، «نوشتار»، «رفتار» ... ساخته شده است.

البته بیشتر واژه‌های ساخته شده از نوع مرکب است تا از نوع اشتقاقی:

اگر تیر و اگر دی، هر کدام و کی
به فر سور و آذین‌ها بهاران در بهاران بود
کنون ننگ‌آشیانی نفرت‌آباد است، سوگش سور (ص ۲۱)
پیچ و خمهاش از دو سو در دورستان گم
گامخواره جاده هموار
بر زمین خوابیده بود آرام و آسوده
چون نوار سالخوردی سوده و پوده (ص ۲۹)

در کنار دشت، گاهی چند دور از آن نوار رنگ فرسوده
سوده پوده

در فضای خیمه‌ای چون سینه من تنگ... (ص ۳۱)

گاه نیز واژه برخلاف قیاس و با ابتکار شاعر در زبان، ایجاد شده است، همچون
«کوهیخ» و «نفسدود» در نمونه‌های زیر:

نگهدار زمین چونین در این پایین
به کرداری که پایین تر نمی‌لizد

زبس با صدهزاران کوهیخش کرده‌ای ستوار

نه می‌افتد نه می‌خیزد (ص ۷۵)

با آن که شب شهر را دیرگاهی است

با ابرها و نفسدودهایش

تاریک و سرد و مهآلود کرده است (ص ۹۷)

ساخت مصادر جعلی از عیوب فصاحت به شمار می‌رود و بنابراین کلماتی همچون
«پخشیدن» را نمی‌توان از مصادیق برجسته‌سازی دانست:

بر زمین افتاده پخشیده است

دست و پا گسترده تا هر جا (ص ۹۵)

هنجارگریزی نحوی

شاعر می‌تواند در شعر خود با جابه‌جا کردن عناصر سازنده جمله، از قواعد نحوی زبان هنجارگریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد. (صفوی، ۱۳۷۳: ۵۰)
این گونه هنجارگریزی را می‌توان در سطح زبان خلق کرد و یا به‌تبعیت از قواعد زبان دیگر، از قواعد نحوی زبان کاربردی فاصله گرفت:

سپرده با خیالی دل

نهش از آسودگی آرامشی حاصل

نهش از پیمودن دریا و کوه و دشت و دامان‌ها (ص ۱۵)

جابه‌جایی ضمیر متصل «ش» و کاربرد آن پس از حرف نفی، زبان را برجسته ساخته است.

مرد و مرکب گفت راوی الغرض القصه می‌رفتند همچون باد

پشت سرشار سیلی از گل راه می‌افتد (ص ۳۰)

بامدادان نازنین خاوری چون چهره می‌آراست

روشن آرایان شیرینکار پنهانی

گفت راوی بر دروغ راویان بسیار خندهیدند. (ص ۳۹)

در نمونه‌های بالا، جملهٔ پایه (گفت راوی) بین مسنداً لیه و مسنداً جملهٔ پیرو خود فاصلهٔ انداخته است؛ حال آنکه مطابق با زبان هنجار جمله این گونه بود: گفت راوی الغرض القصه مرد و مرکب می‌رفتند. این گونه جایه‌جایی بین اجزای جمله با جملهٔ مجزا از آن، برخلاف قواعد نحوی زبان صورت گرفته است.

و می‌دانم که پوچ هستی و این لحظه‌های پژمنده

که نامش عمر و دنیاست

اگر باشی تو با من خوب و جاویدان و زیباست. (ص ۶۳)

اگر «پوچ» را صفت برای هستی بدانیم، کاربرد آن قبل از موصوف خود به همراه کسرهٔ اضافه‌ای که آن را به موصوف متصل کند، در نحو فارسی جایز نیست؛ اما از طرفی، نظایر این مورد را می‌توان کاربرد مصدر (پوچی) در شکل صفت دانست که آن نیز در نوع خود هنجارگریزی محسوب می‌شود اگر در جای خود، توضیح داده خواهد شد.

خوش آن که سرسردم روز و سردمهر سپهر

شبی دو گرم به شیون کند سرای مرا (ص ۶۹)

جدایی بین اجزای فعل مرکب (گرم‌کردن) برخلاف قاعده، زبان را برجسته کرده است.

این پیمبر، این سالار

این سپاه را سردار

با پیام‌هایش پاک

با نجابت‌ش قدسی، سرودها برای ما خوانده است. (ص ۸۵)

مطابق با نحو عربی، بین صفت و موصوف با مضافق‌ایه متعلق به موصوف جدایی افتاده

است.

هنجارگریزی آوایی

در این نوع هنجارگریزی، شاعر از قواعد آوایی هنجارگریز می‌زند و صورتی را به کار می‌برد که از نظر آوایی در زبان هنجار متداول نیست. (ص ۵۰)

بیشترین میزان هنجارگریزی آوایی در زبان اخوان ثالث، به تلفظ حرف «هاء» غیر ملفوظ در کلمات فارسی مربوط است:

دو تا کفتر

نشسته‌اند روی شاخه سدر کهنسالی

که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قوی‌پیکر (ص ۱۴)

پس از آن، این نوع هنجارگریزی متعلق به تخفیف واژه‌ها و ساکن‌کردن حروف متحرک است:

ولی گویا دگر این بینوا شهزاده باید دخمه‌ای جوید

دریغا دخمه‌ای درخورد این تنهای بدفرجام نتوان یافت (ص ۲۴)

مرد و مرکب گرم رفتن لیک

ماندگی نپذیر

خستگی نشناس (ص ۳۰)

و بر چیزی نمی‌دانم چه شاید تکه ستخوانی

دمادم تقد و تقد منقار می‌زد. (ص ۶۱)

آفاق پوشیده از فرّ بی‌خویشی است و نوازش

ای لحظه‌های گریزان صفائ شما باد

دمتان و ناز قدمتان گرامی، سلام! اندر آید! (ص ۶۴)

تو چشنتی به‌جز بانگ خروس و خر

در این دهکور دورافتاده از معبر (ص ۶۸)

تا اقصای زرنای آسمان پیدا

جاودانی بیکران تا بیکرانه جاودان پیدا (ص ۸۰)

هنجارگریزی سبکی

آنچه در تعریف هنجارگریزی سبکی آورده شده، گریز از لایه اصلی شعر یعنی گونه نوشتاری و استفاده از واژه‌ها یا ساختهای نحوی گفتاری است. (← صفوی، ۱۳۷۳: ۵۳)

بسیاری از مواردی که در سخن اخوان ثالث تحت عنوان این نوع هنجارگریزی به چشم

می‌خورد، کاربرد واژگان زبان محاوره در ضمن زبان معیار است:

نگاهش را ریوده بود ناپیدای دوری، ما خروشیدیم:

– «بخوان!» او همچنان خاموش

- «برای ما بخوان!» خیره به ما ساکت نگامی کرد. (ص ۱۳)
و بسیاری دلیرانه سخن‌ها گفت، اما پاسخی نشافت
اگر تقدیر نفرین کرد یا شیطان فسون، هر دست یا دستان
صدایی بر نیامد از سری، زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند. (ص ۲۰)
گفت راوی: «در قفاشان دره‌ای ناگه دهان واکرد
به فراخی و به ژرفی راست همچون حمق ما مردم» (ص ۳۸)

من می‌گریزم سوی درهایی که می‌بینم
باز است، اما پنجه‌ای خونین که پیدا نیست
از کیست

تا می‌رسم در را به رویم کیپ می‌بندد (ص ۴۱)
در موارد محدود دیگر که از ساخت نحوی زیان محاوره استفاده می‌شود، جملات
به شکل نقل قول مستقیم بیان می‌شود و این موارد حتی در داستان‌های منتشر معاصر نیز زبان
را برجسته می‌سازد:
اینک چگوئی لحظه‌ای خاموش می‌ماند
و آنگاه می‌خواند:
«شو تا به شوگیر ای خدا بر کوهساران
می‌باره بارون ای خدا می‌باره بارون ...» (ص ۵۷)

هنچارگریزی زمانی

شاعر می‌تواند از گونه زمانی زبان هنچار بگریزد و صورت‌هایی را به کار ببرد که پیش‌تر در
زبان متدالوی بوده‌اند و امروز دیگر، واژگان یا ساخت‌های نحوی مرده‌اند. این دسته از
هنچارگریزی‌ها را باستان‌گرایی نیز می‌نامند. (صفوی، ۱۳۷۳: ۵۴)
گریز به زبان گذشته در شعر اخوان ثالث گاه در سطح واژه است و این نوع یا به شکل
کاربرد واژه‌های کهن دیده می‌شود:

نگفته! جان خواهر! این که خوابیده است اینجا کیست
ستان خفته است و با دستان فروپوشاند چشمان را (ص ۱۵)
ستان: «خفته بر پشت، چنان‌که شکم او بر بالا باشد.» (نصرالله منشی، ۱۳۸۴: ۹۲)
و گرشاسب دلیر آن شیر گندآور

و آن دیگر
و آن دیگر

انیران را فروکوبند وین اهریمنی رایات را بر خاک اندازند. (ص ۱۷)

گندآور: دلیر (لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه)

چنان چون آبخوستی روسپی آغوش زی آفاق بگشاده

در او جاری هزاران جوی پر آب گل آلوده. (ص ۲۱)

آبخوست: جزیره (لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه)

مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست

مگر آن هفت انشه خوابشان بس نیست

زمین گندید. آیا بر فراز آسمان کس نیست؟ (ص ۲۴)

انوشه: جاوید (لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه)

بیخشا گر غبارآلود راه و شوخگینم، غار!

درخشان چشم پیش چشم من خورشید

فروزان آتشم را باد خاموشید. (ص ۲۴)

فعل خاموشیدن از افعال متروک در عصر حاضر است.

و یا به گونه استفاده از شکل قدیم واژه‌های کنونی است:

پس از آن نیز تنها در نگهمان بود اگر گاهی

گروهی شک و پرسش ایستاده بود

و دیگر سیل و خیل خستگی بود و فراموشی

و حتی در نگهمان نیز خاموشی

و تخته سنگ آن سو او فتاده بود (ص ۱۰)

نگهدار زمین چونین در این پایین

به کرداری که پایین تر نمی‌لیزد

ز بس با صد هزاران کوه‌میخش کرده‌ای ستوار

نه می‌افتد نه می‌خیزد (ص ۷۵)

ستوار: استوار

من شنیدستم

تا جهان باقی است مرزی هست

بین دانستن
و ندانستن (ص ۸۰)

گاه شاعر، در همنشینی واژه‌ها، از ساخت‌های نحوی گذشته بهره می‌گیرد:

در چارچار زمستان

من دیدم او نیز می‌دید

آن ژنده‌پوش جوان را که ناگاه

صرع دروغینش از پا درانداخت. (ص ۹۹)

بگو آیا تواند بود کو را رستگاری روی بنماید

کلیدی هست آیا کهش طلسما بسته بگشاید؟ (ص ۲۲)

در نمونه‌های بالا، ضمیر «ش» در سطور آخر مضاف‌الیه است و جایه‌جایی آن مطابق با نحو
کهن است.

هنجارگریزی معنایی

هنجارگریزی معنایی، گریز از قواعد معنایی زبان هنجار در همنشینی و ترکیب واژه‌ها با
یکدیگر است.

همنشینی واژه‌ها بر اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار، تابع محدودیت‌های خاص
خود است. (صفوی، ۱۳۷۳: ۵۲)

صور خیال، همچون تشییه و استعاره که در بیان مطرح می‌شود و صنایع معنوی چون
ایهام، پارادوکس، حسن تعلیل و جز آن که در بدیع معنوی از آن سخن می‌رود، میدان
معنایی کلام را براساس جولان تخیل در آن بیش از زبان هنجار وسعت می‌دهد و سخن را
بیش از هرگونه انحراف از زبان معیار به سمت شعر سوق می‌دهد.

در سخن اخوان ثالث، این نوع هنجارگریزی که خاص شعر است، نه تنها بیش از انواع
دیگر آن به کار رفته، بلکه دربرابر گونه دیگر برجسته‌سازی - یعنی «قاعده‌افزایی» - نیز که
خاص سخن نظم است، بسامد بسیار بالایی دارد.

تشییه

تشییه ماننده کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذب باشد
نه صدق، یعنی ادعایی باشد نه حقیقی. (شمیسا، ۱۳۸۶: ۶۶)

تشیبه پس از استعاره، بیشترین نقش را در حوزه هنجارگریزی معنایی ایفا می‌کند. در شعر اخوان، انواع تشیبه – از قبیل بلیغ (بدون ذکر ادات تشیبه و وجهشی)، غیربلیغ (با ذکر ادات تشیبه و وجهشی یا یکی از آن دو)، مقید، مرکب، استخدام، تشیبه به خود، تشیبه در تشیبه و اضافه تشیبه‌ی – به کار رفته است.

تشیبه غیر بلیغ:

چنین می‌گفت چندین بار
صدا و آنگاه چون موجی که بگریزد ز خود در خامشی می‌خفت. (ص ۱۰)
او می‌پرد همچون دل پرسورد قناری
از شهربند حصارش فراتر
و می‌تپد چون پر بیمناک کبوتر
تن شنگی از رقص لبریز
سر چنگی از شوق سرشار (ص ۶۵)

تشیبه بلیغ:

من آواره این دشت بی فرسنگ
من آن شهر اسیرم، ساکنانش سنگ (ص ۲۳)
و اینک (خیره در من مهربان) بینم
که دست سرد و خیش را
چو بالشتی سیه زیر سرم – بالین سوداها – گذارد شب (ص ۵۹)
علاوه بر تشیبه «شب» به «بالشت سیاه»، «سر» را به صورت تشیبه بلیغ، به «بالین سوداها»
تشیبه کرده است.

تشیبه مقید (تصویر و تصور مفردی است که مقید به قیدی باشد – شمیسا، ۱۳۸۶: ۸۶):
چو دود روشنی کز شعله شادی پیام آرد
سحر برخاست (ص ۷۳)

مشبه به نه هر دودی بلکه دودی است که پیام آور شعله شادی باشد.
خموش و مهربان با من
به کردار پرستاری سیه پوشیده پیشاپیش دل برکنده از بیمار (ص ۵۹)
مشبه به پرستار است مقید به قید سیاه پوشی و نومیدی از بیمار.
تشیبه مرکب – تابلو و تصویری ذهنی است که چند چیز در به وجود آوردن آن نقش
داشته باشند – (شمیسا، ۱۳۸۶: ۸۶)

در جوی چون کفچه مار مهیبی
نفت غلیظ و سیاهی روان بود

می‌برد و می‌برد و می‌برد
آن پاره‌های جگر، تکه‌های دلم را
وز چشم من دور می‌کرد و می‌خورد
مانند زنجیره کاروان‌های کشتی

کاندر شفق‌ها، فلق‌ها

- در آب‌های جنوبی -

از شط به دریا خرامند و از دیدگه دور گردند
دریا خوردهشان و مستور گردند. (ص ۱۰۰)

مشبه، هیئتی است (پاره‌های جگر که با آب سیاه جوی برده می‌شد) که به هیئتی دیگر
(زنجیره کاروان‌هایی که در دریا محبوی شوند) تشبيه شده است.
وآنگاه دیدیم از آن سگ

خشم و خروش و هجومی که گفتی

بر تیره شب چیره شد بامداد طلایی. (ص ۱۰۱)

مشبه به هیئتی مشتمل بر تیره شب و بامداد طلایی است.

استخدام: در تشبيه به شکل استخدام، وجه شبه در ارتباط با مشبه یک معنی و در ارتباط
با مشبه به معنی دیگری دارد. (← شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۰۶):

در فضای خیمه‌ای چون سینه من تنگ

اندرو آویخته مثل دلم فانوس دوداندوی از دیرک (ص ۳۱)

«تنگی» وجه شبیهی است که در مرور هر کدام از مشبه (خیمه) و مشبه به (سینه) معنی
جداگانه‌ای می‌دهد؛ همچنین، «آویختن برای دل» به یک معنی و «برای فانوس» به معنی
دیگری است.

از زیبایی‌های شعر اخوان در حوزه تشبيه، یکی همانند کردن چیزی است به خودش؛

یعنی مشبه و مشبه به در تشبيه یکی است:

چون پرده حریر بلندی

خوابیده محمل شب تاریک مثل شب

آیینه سیاهش چون آینه عمیق (ص ۶۰)

و دیگر، ایجاد تشبیه در دل تشبیه دیگر است، به صورتی که مشبه به، خود مشبه برای تشبیه دیگر قرار می‌گیرد، همچون مثال بالا که «آینه سیاه شب» در قالب استعاره مشبه به برای «فضای تاریک شب» است و پس از آن خود، به «آینه» تشبیه شده و نیز در نمونه زیر:

امشب به یاد زلف نجیب تو
شب را چو گربه‌ای که بخوابد به دامن
من ناز می‌کنم (ص ۶۰)

مشبه به «شب» است که خود به «گربه» تشبیه شده است.

اضافه تشبیهی
با طور و طومار غم قومش
در سازها چون رازها پنهان
در آتش آوازها پیداست (ص ۵۶)

کاشکی پر می‌زد آنجا مرغ دردم ای کبوترها
که من ار مستم ار هشیار

- گرچه می‌دانم به دست آلوده مردم ای کبوترها -
در سکوت برج بی کس مانده تان هموار

نیز در برج سکوت و عصمت غمگیتان، جاوید
های پاکان! های پاکان گوی

گریم و غمگین خرم زار (ص ۷۲)
سرگشته قبیله هریکی سویی
باریده هزار ابر شک در ما

وafکندۀ سیاه سایه‌ها بر ما (ص ۸۴)

استعاره

استعاره در بلاغت عبارت است از کاربرد واژه‌ای به علاقه مشابهت به جای واژه.
(← شمیسا، ۱۳۸۶: ۱۵۳)

استعاره هنری‌ترین نوع صور خیال و شاعرانه‌ترین گونه بیان در هر زبانی است، در آن، ادعای همسانی و مشابهت جای خود را به باور همسانی می‌دهد مشبه و مشبه به یکی می‌شود. البته تعریفی که از استعاره به دست داده شد، یکی از گونه‌های استعاره یعنی استعاره مصرحه را شامل

می شود، حال آنکه در استعاره مکنیه مشبه با لوازم مشبه به به کار می رود و بهتر است برای تعمیم آن گفت: «تشیبی است که از آن فقط یکی از طرفین بهجا مانده باشد.» (همان، ص: ۱۷۵).

میزان استعاره در شعر اخوان، بیش از تشیبی است و استعاره مصرحه در آن کمتر از استعاره مکنیه به کار رفته، اما به هر روی بدیع و تازه است:

بامدادان نازنین خاوری چون چهره می آراست

روشن آرایان شیرین کار، پنهانی

گفت راوی بر دروغ راویان بسیار خندیدند. (ص ۳۹)

«نازنین خاوری» استعاره از «خورشید» و «روشن آرایان» استعاره از «ستارگان» است.

سپهر افروخت با شرمی که جاود است و گاه آید

برآمد عنکبوت زرد

و خیس خسته را پر چشم حسرت کرد (ص ۷۴)

عنکبوت زرد استعاره از خورشید است.

نه صدایی جز صدای رازهای شب

و آب و نرمای نسیم و جیرجیرکها

پاسداران حریم خفتگان باع

و صدای حیرت بیدار من (من مست بودم، مست) (ص ۷۶)

خفتگان باع استعاره است از گیاهان باع.

نوعی از استعاره که قاعدتاً باید آن را از نوع مصرحه دانست، استعاره در فعل و صفت است و آن زمانی است که خود فعل یا صفت به علاقه مشابهت به جای فعل یا صفت دیگر به کار رود. البته در آنجا که آن را بتوان جزوی از لوازم مشبه به محدود ف دانست، بهتر آن است که استعاره را مکنیه محسوب بداریم.

آنجا اJacqui بود روشن، مرد

اینجا چراغ افسرد (ص ۴۷)

«مردن» استعاره است از «خاموش شدن».

افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما

و آن باع بیدار و برومندی که اشجارش

در هر کناری ناگهان می شد صلیب ما

افسوس (ص ۴۷)

۷۴ هنجارگریزی در مجموعه شعر از این اوستا

«بیدار» استعاره است از «شکفته».

استعاره مکنیه و بهویژه تشخیص، چه در شکل اضافی و چه جز آن، بیشترین میزان استعاره را دارد:

راه خلوت دشت ساکت بود و شب گویی

داشت رنگ خویش را می‌باخت. (ص ۳۶)

حتی بگو باد دامان ایشان

می‌شد نهیبی که بی‌شک

انگار گردندۀ چرخ زمان را

- این پیر پر حسرت بی‌امان را -

از کار و گردش می‌انداخت، مغلوب می‌کرد

و پیری و مرگ را در کمینگاه شومی که دارند

نومید و مرعوب می‌کرد. (ص ۹۹)

باران جرجر بود و ضجه ناودان‌ها بود

و سقف‌هایی که فرومی‌ریخت (ص ۴۷)

ای لحظه‌های شگفت و گریزان که گاهی - چه کمیاب -

این مشت خون و خجل را

در بارش نور نوشین خود می‌نوازید. (ص ۶۴)

افسری زروش هلال‌آسا به سرهامان

ز افتخار مرگ پاکی در طریق پوک

در جوار رحمت ناراستین آسمان بغنودهایم. (ص ۷۱)

نه صدایی جز صدای رازهای شب

و آب و نرمای نسیم و جیرجیرک‌ها

پاسداران حریم خفتگان باع

و صدای حیرت بیدار من. (ص ۷۶)

انواع دیگر در هنجارگریزی معنایی

از تشبیه و استعاره که بگذریم، کنایه ازین مباحث علم بیان و پارادوکس، «حسن‌آمیزی»

و «حسن تعلیل» به میزانی بسیار پایین به‌چشم می‌خورد.

کنایه: کنایه جمله یا ترکیبی است ه مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد؛ اما قرینهٔ صارفه‌ای هم که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند، وجود نداشته باشد.
(شمیسا، ۱۳۸۶: ۲۷۳)

یک نوع آن، کنایه از موصوف است؛ یعنی «مکنی به صفت یا مجموعهٔ چند صفت یا جمله و عبارتی وصفی یا بدلی است که باید از آن متوجه موصوفی شد» (همان، ص ۲۷۴):
سپهر افروخت با شرمی که جاوید است و گاه آید
برآمد عنکبوت زرد

و خیس خسته را پر چشم حسرت کرد. (ص ۷۴)
خیس خسته صفتی است کنایه از موصوف یعنی خاک
و در نوع دیگر آن یعنی کنایه از صفت «مکنی به صفتی است که باید از آن متوجه صفت دیگر شد.» (شمیسا، ۱۳۸۶: ۲۷۶)

بی جدال و جنگ
ای به خون آغشتگان کوچیده زین تنگ آشیان ننگ
ای کبوترها... (ص ۷۲)
«به خون آغشتگان» کنایه است از صفت یعنی «کشته شده و قربانی». حسن آمیزی — اوردن لغات مربوط به حسن‌های مختلف کنار هم است. — (شمیسا، ۱۳۸۳: ۱۲۰)

اما نمی‌دانم چه شب‌هایی سحر کردم
بی آنکه یک دم مهربان باشند با هم پلک‌های من
در خلوت خواب گوارایی. (ص ۴۰)
حسن تعلیل (ذکر علتی خیالی و ادعایی و نه واقعی برای معلول است. ← کزاری، ۱۳۷۳: ۱۶۳)

سبز خطان و عزیزانی که الواح سحر را سرخ رو کردند
آن کبوترها که زد در خونشان پرپر
سربی سرد سپیده‌دم. (ص ۷۲)

تحلیل و بررسی

با نگاه به میزان هنجارگریزی شاعر و انواع آن در اثر خود، آمار ذیل به دست می‌آید:

نوع هنجارگریزی	میزان هر نوع در کل هنجارگریزی
واژگانی	٪۷/۲۰
نحوی	٪۸/۰۶
آوایی	٪۸/۶۴
سبکی	٪۴/۶۱
زمانی	٪۲۴/۴۹
معنایی	٪۴/۹۷

با بررسی میزان کاربرد انواع هنجارگریزی در مجموعه شعر از این اوستا، نتیجه گرفته شد که بیشترین دستاویز شاعر برای گریز از زبان هنجار به ساحت شعر، به حیطه معنایی مربوط است. کارکرد ادبی، بهویژه با تشییه و استعاره، بر دیگر کارکردهای زبان برتری یافته است. نکته حائز اهمیت این است که گریز از هنجار معنایی زبان، تنها مورد از انواع هنجارگریزی است که ازین صورت، معنا و تحقق صوری، سطح معنی را به خود مخصوص می‌گرداند. صور خیال، از جمله تشییه و استعاره، برای نفوذ به لایه معنایی زبان، بالاترین توانایی را در هر زبانی دارد و لذا اخوان برای برجسته کردن سخن خود از گذر معنا، علاوه بر گریز فراوان از قواعد معنایی حاکم بر همنشینی واژه‌ها، از دو صنعت تشییه و استعاره بیشترین بهره را برده است. این در حالی است که استعاره – یعنی تشییه فشرده‌ای که در آن ادعای یکسانی است نه همسانی و بدین جهت تخیل در آن به اوج خود می‌رسد – بیش از تشییه به کار رفته است.

نقش ادبی زبان در از این اوستا بر نقش‌های دیگر می‌چرخد و از سویی شعریت در آن نظم کلام را در خود حل کرده است.

از هنجارگریزی معنایی که بگذریم، همان‌گونه که ملاحظه شد، هنجارگریزی زمانی – یعنی کاربرد واژگان و ساختار کلامی زبان گذشته – بارزترین شکل انحراف از زبان هنجار است. مشخصه اخوان ثالث در شاعری، به کارگیری زبان فхیم و کهن است به‌نحوی که آمیش آن با زبان حال، تنها خاص هنر خود است:

اخوان با تکیه به سنت‌های گذشته زبان و آمیختن کلمات فراموش شده به زندگی امروز، زبان شعری تازه‌ای می‌آفریند. زبان او، با فضای شعرش هماهنگی کامل دارد؛ کلمات

زندگی او وقتی در شعر او درکار کلمات سنگین و مغور گذشته می‌نشیند، ناگهان تغییر ماهیت می‌دهند و قد می‌کشند و در یکدستی شعر، اختلاف‌ها فراموش می‌شود. (قوییمی، ۱۳۸۳: ۱۶). از اینجا است که باید اذعان کرد هنر اخوان، استفاده زیبا از قواعد است و این زیبایی خود در حصار تنگ قانون نمی‌گنجد.

اما انواع برشمراه شده لیچ، جامع و دربرگیرنده همه موارد هنجارگریزی نیست. علاوه بر مواردی مشترک در همه زبان‌ها، هر زبان گونه‌هایی مخصوص به خود نیز دارد که به آنها اشاره نشده و از سویی، زمان و تحول تاریخی زبان، در تغییر و بسط یا ازبین‌رفتن برخی از این گونه‌ها مؤثر است. شعر اخوان، نمونه‌ای اندک است از بسیار که از رهگذر آن می‌توان به بخشی از توانایی‌های شاعر در انحراف از زبان هنجار پس برد. برای نمونه، ایجاز از مباحث مهم علم بلاغت بهشمار می‌رود که حتی در زبان روزمره فراوان به کار می‌رود و خاص زبان ادبی نیست؛ اما گاه این ایجاز به شکلی در زبان ادبی به کار می‌رود که کاملاً نسبت به زبان عادی برجسته و چشمگیر است. برای مثال، در مصروعهای زیر:

و بسیاری صدایهایی که دارد تار و پودی گرم
و نرم

و بسیاری که بی‌شرم (ص ۶۲)

عبارت آخر، با حذف اجزای جمله موجز شده است: و (بسیاری) صدایهایی که دارد تار و پودی (بی‌شرم). شاعر با حفظ «که» ربطی و حذف بقیه اجزاء، ایجازی بدیع پدید آورده است. و یا ایجاز موجود در عبارت زیر تنها در زبان ادبی یافت می‌شود:

من آن کلام را دریا فروبرده
گلهم را گرگ‌ها خورده (ص ۲۳)

موصوف برای صفت اشاره «آن» حذف شده و به جای آن صفتی مرکب قرار داده شده است.

گونه بسیار مهم برجسته‌سازی در زبان که به آن اشاره نشده، در همنشینی واژه‌ها صورت می‌گیرد. ترکیبات ابداعی شاعر تا زمانی که به زبان عادی و هنجار وارد نشود، سخن را برجسته می‌کند:

بیخشا گر غبارآلود راه و شوخگینم، غار!
درخشان چشم‌هه پیش چشم من خورشید. (ص ۲۴)
مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست؟

مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟
 زمین گندید، آیا بر فراز آسمان کس نیست؟ (ص ۲۴)
 امشب به سوی قدس اهورایی
 پرواز می‌کنم. (ص ۶۰)

انتخاب واژه‌هایی که در محور افقی کلام درکنار یکدیگر غریب و تازه است، گاه در هیچ‌یک از از هنجارگریزی‌های ذکر شده، جا نمی‌گیرد:
 ستم‌های فرنگ و ترک و تازی را
 شکایت با شکسته بازوan می‌ترامی کرد
 غمان قرن‌ها را زار می‌نالید. (ص ۲۵)

واژه‌ها در «ستم‌ها را شکایت‌کردن» و «غمان را نالیدن» در زبان هنجار درکنار هم قرار نمی‌گیرند. افعال «شکایت‌کردن» و «نالیدن» لازم هستند، حال آنکه در اینجا مفعول تازه‌ای یافته‌اند. و یا «نام را آواز کردن» در:
 نام تو را به شادی آواز می‌کنم. (ص ۶۰)

در جمله:

و نزدیکش کلاعی روی آتنن قار می‌زد باز. (ص ۶۱)
 «قارقارکردن» در زبان هنجار، به «قارزدن» در زبان ادبی تبدیل شده است
 از موارد دیگر برجستگی زبان، تغییر و تحول در واژه‌ها است. بدین ترتیب، شاعر واژه جدید نمی‌سازد تا آن را در گروه هنجارگریزی واژگانی به شمار آورد، در نتیجه تعریف این گونه از هنجارگریزی را باید وسعت داد تا این موارد را نیز در خود بگنجاند؛ همچون «پوچ» به جای «پوچی» و «فراموش» به جای «فراموشی» در مصروعهای زیر:
 و می‌دانم که پوچ هستی و این لحظه‌های پژمنده
 که نامش عمر و دنیاست
 اگر باشی تو با من، خوب و زیباست. (ص ۶۳)
 این شهر خاموش در دوردست فراموش
 جاوید جای شما باد. (ص ۶۴)

و صفات جدید «سرنشناس» و «پانشناس» که از عبارت کنایی سر از پا نشناختن ساخته شده است:
 مست بودم، مست سرنشناس، پا نشناس، اما لحظه‌پاک و عزیزی بود. (ص ۷۷)

تأمل در طیف وسیع تری از اشعار اخوان، ما را به یافته‌های جدیدتری رهنمون می‌شد که مجال پرداختن به آن در این مختصر دست نمی‌دهد.

سخن آخر

نتایج مقاله حاضر را به طور خلاصه به قرار زیر می‌توان برشمرد:

- اخوان در مجموعه شعر از این اوستا از بیشترین ابزار برای برگسته‌سازی کلام خود در قالب زبان ادبی بهره جسته و بیش از هر چیز، هنجارگریزی معنایی و پس از آن هنجارگریزی زمانی دستاویز وی قرار گرفته است.
- با توجه به کارکرد فراوان هنجارگریزی معنایی در مقایسه با گونه‌های دیگر انحراف از زبان معیار و نیز در مقایسه با «قاعده‌افزایی» - یعنی عوامل توازن در کلام - سخن وی را باید شعر منظوم دانست.
- اگرچه قوانینی بر ساخت ادبی ناظر است، به کارگیری همین قوانین برای ساخت سخنی زیبا و ادبی، نیاز به ابزاری برای هنرمند دارد که آن را نمی‌توان با قواعد و قوانین تعریف کرد.
- بررسی اثری همچون مجموعه مورد بحث نشان می‌دهد که هنجارگریزی مبحشم بسیار گسترده است که به گونه‌های برشمرده برای آن از طرف زبان‌شناسان محدود نمی‌شود.

منابع

- اخوان ثالث، مهدی ۱۳۷۰. از/ین اوستا. چ. ۹. تهران: مروارید.
- بی‌برویش، مانفرد ۱۳۶۳. زبان‌شناسی جلدی. چ. ۲. به کوشش محمد رضا باطنی. تهران: آگاه.
- شفیعی کلکنی، محمدرضا ۱۳۷۰. موسیقی شعر. چ. ۳. تهران: آگاه.
- شمیسا، سیروس ۱۳۸۱. نگاهی تازه به بادیع. چ. ۱۴. تهران: فردوس.
- شمیسا، سیروس ۱۳۸۶. بیان. چ. ۲. تهران: میترا.
- صفوی، کوروش ۱۳۷۳. از زبان‌شناسی به ادبیات. تهران: چشممه.
- فالر، راجر ۱۳۶۹. زبان‌شناسی و نقد ادبی. ترجمه مریم خوزان و حسین پاینده. تهران: نی.
- قویمی، مهوش ۱۳۸۳. آوا و القا. تهران: هرمس.
- کزازی، میرجلال الدین ۱۳۷۳. زبان‌شناسی سخن پارسی (بادیع). چ. ۳. تهران: کتاب ماد.
- نصرالله منشی، ابوالمعالی ۱۳۸۴. ترجمه کلیله و دمنه. چ. ۲۸. به تصحیح مجتبی مینوی. تهران: امیرکیسر.