

تشخیص از دیدگاه زبان‌شناسی

پروفسور محمدحسین یمین (استاد دانشگاه کابل)*

شخصیت بخشیدن و حیات و جنبش دادن به طبیعت و عناصر آن به آغازین تاریخ زندگی بشر ارتباط می‌گیرد. انسان بدیع اشیای طبیعی و پدیده‌های برازنده، مهیب و نهایت مؤثر در حیاتش را به مثابه نیروی مقدس، فعال و زنده به حساب آورده است و، در فرجام، آن را همچون ناظم امور زندگی و پدیدآورنده خیر و شر پنداشته و به پرستش آن پرداخته است. به آفتاب، آتش، رعد و برق، حیوانات و پرنده‌گان سر خم کرده و، به تأسی از آن، بُت‌های خود ساختش را پرستیده است.

طبعاً، در این مراحل، انسان با اشیا و عناصر مورد پرستش خود به راز و نیاز و گفتگو پرداخته است. البته با پندارها و برداشت‌هایی از این گونه بوده است که مفکوره و نظریه‌ای به نام ائیمیسم (animism جان‌دارانگاری) به میان آمده است. ائیمیسم را می‌توان به اختصار اعتقاد به وجود موجودات روحانی و غیرمادی تعریف کرد. به نظر تیلر، انسان بدیع اشیای مقدس، اعم از جان‌دار و بی‌جان، را ذیروح می‌پنداشته است. اما داکر ماوت مقوله ائیمیسم را به آن طبقه از بی‌جان‌ها نسبت می‌دهد که انسان وحشی و بدیع آن را جان‌دار می‌پنداارد.^۱ بر اساس این نظریه، سنگ، کوه، درخت، شب و غیره دارای روان به خصوصیاتند.

* در شیوه زبانی نویسنده این مقاله تقریباً تصرفی نشده است تا تشخیص آن محفوظ بماند و احیاناً فواید جنبی در برداشته باشد.

۱) رید، هربرت، هنر و اجتماع؛ ترجمه سروش حبیبی، چاپ اول، تهران ۱۳۵۲، ص ۲۵.

نقایای این بینش کهن هنوز در زبان روزمره هست و چنان عادی شده است که غالباً توجه را به خود جلب نمی‌کند. اما، با اینکا به اساسات زبان‌شناسی، این مسئله یک بحث مهم علمی را تشکیل می‌کند که جان‌دار انگاری گفته می‌شود.

به تأسی از جان‌دار انگاری، در زبان امروزین مان بسا شنیده می‌شود که می‌گویند: روزگار با ما نساخت، بخت یاری نکرد، زمانه جفا کرد، گل‌ها می‌رقصند، غنچه می‌خندد، دلِ سنگ به حالش سوخت، خشم توفان ویرانی بار آورد، ای فلک برین جفا کردی!...

در کتاب و زیر نام جان‌دار انگاری، گرچه دانش‌واژه حیات‌بخشی و تحرک‌دهی (vividness)، شخصیت‌بخشی یا تشخیص (Personification) هم قرار می‌گیرد، اما، با بخشیدن صفات، خصایص و احساس انسانی به اشیای غیرانسانی، اصطلاح تشخیص بحث دقیق و مهم موضوع را در بر می‌گیرد. مسئلهٔ شخصیت‌بخشیدن به اشیا و عناصر طبیعت، چه در زبان عامه و چه در زبان ادبی، به کثرت دیده می‌شود. البته با به کار بردن این موضوع مؤثّریت سخن و قوت آن بیشتر می‌گردد. از آن رو، مسئلهٔ تشخیص در آثار شعر و ادب‌با باز هم گسترده‌تر و برازنده‌تر دیده می‌شود.

در ارتباط به این موضوع، رضا شفیعی کدکنی در مورد فرخی گفته است: قیاس انسان به طبیعت و طبیعت با انسان و حلول شاعر در اشیا و عالم طبیعت از ویژگی‌های شعر فرخی است و جز منوچهری هیچ شاعری از این نگاه به پایه او نمی‌رسد.^۲ البته منوچهری در کار زندگی بخشیدن و شخصیت دادن به اشیا و پدیده‌ها به دیگران مجال نمی‌دهد. منوچهری با کاربرد تشخیص، طبیعت را سرشار از زندگی و حرکت کرده است و اغلب تشخیص او در شکل تفصیلی و با نوعی بیان روایی همراه است. به هر حال، تشخیص از رودکی و دقیقی و فردوسی گرفته تا امروز، در زبان ادبی فارسی دری مورد استعمال قرار دارد، آن هم با نشیب و فرازهای زیاد و درجه‌های متفاوت. البته، همین قدر می‌توان گفت که موضوع تشخیص تا قبل از سدهٔ پنجم هجری نظررس بوده و نسبتاً بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

تشخیص، در زبان‌شناسی، نمودی از مجاز است؛ یعنی که در تشخیص بعضاً

(۲) J.T. Shipley, Dictionary of World Literature, p.305.

(۳) محمدرضا شفیعی کدکنی؛ صور خیال در شعر فارسی، افست، کابل، ۱۳۶۸، ص ۵۲۹۶.

واژه‌های متعلق به بی‌جان‌ها و پرندگان و جانوران، بنابر هدفی خاص، در سیمای انسان و تشخیص جلوه‌گر می‌گردد، آن هم در جهت بیشتر ارزش دادن به سخن و برای تأکید مفهوم و برازنده ساختن موضوع، البته انتقال از مقام غیرانسانی به انسانی را قرینه و یا بافت کلام به وضاحت ارائه می‌دارد.

تشخیص در زبان فارسی دری، هم‌چنان‌که به وفتر و بازِرفا و پهنهای زیاد زمینه کاربردی داشته است، به همان‌گونه راه‌ها و شیوه‌های متفاوتی در آفرینش آن وجود داشته که هر کدام می‌تواند بخشی جداگانه از تشخیص به حساب آید، بدین‌گونه: تشخیص تصريحی، تشخیص کنایی، تشخیص مناظری، تشخیص ندایی، تشخیص فعلی، تشخیص تمثیلی و روایی.

۱. تشخیص تصريحی. در این‌گونه تشخیص، بی‌جان‌ها، با گرفتن صفات انسانی و یا با ذکر واژه ملايم انسان، حیثیت شخص را پیدا می‌کنند، چنان‌که در این فرد:

سر و چمان من چرا میل چمن نمی‌کند همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند
(حافظ)

این جا صفت فاعلی «چمان» نشان می‌دهد که از «سر و چمن» مراد شخص است، ورنه سرو حقیقی پابرجاست نه چمان.
و یا:

بر رهگذارش بنشین و بنگر سرو روان و ماه سواره

در این فرد، «روان» و «سواره» صفت و قرینه است و نشان می‌دهد که مراد از «سر و چمن» شخص معشوق است؛ و همین‌گونه است «سر و چمن» در فرد ذیل:

گل عذرای زگلستان جهان ما را بس زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
(حافظ)

و در شعر ذیل از هلالی، «مه» تشخیص است برای معشوق که واژه «مهر» قرینه و ملايم آن می‌باشد، چه مهر و محبت ملايم انسان است.

مهر آن مه را به جان خواهم که بس لایق فتاد عشق روزافزون من با حسن روزافزون او
ابوالفرح رونی گوید:

آمد آن تیر ماه سرد سخن گرم در گفتگوی شد با من
تا فرو پوشدم به آذر ماه ز آفتاب تموز پیراهن

این جا «سرد سخنی» برای «تیرماه» به این ماه شخصیت بخشیده است. و یا:

سایه‌ام را عار می‌آید که افتاد بر زمین التفاتِ آفتابی تا به من نایده است
در این جا «آفتاب» تشخیص برای معشوق است و «التفات» رمز ملایمان، انسانی
می‌باشد که ما را به تشخیص رهنمایی می‌کند.

۲. تشخیص کنایی. در این گونه تشخیص، اسم معنی یا اشیای غیرذوی العقول بالوازم و متعلقات شخص ذکر می‌شود و بدان وسیله چیزهای غیرانسانی در مفهوم شخص به کار می‌رود. البته لوازمات شخص در این گونه تشخیص اسم‌های متعلق به انسان و مضاف می‌باشد از قبیل چشم، روی، گیسو، پای، وغیره. واژه‌یی که من حیث تشخیص به کار رفته مضاف الیه است؛ مثال:

از خون او چو روی زمین لعل فام شد	روی وفا سیه شد و چشم امید زرد
(«وفا» تشخیص و «روی» لوازم شخص؛ «امید» تشخیص و «چشم» لوازم شخص)	
بمیر و خوب و بد روزگار کارِ تو نیست	چو چشم آینه بر خوب و زشت حیوان باش (صائب)

(«آینه» تشخیص و «چشم» متعلق شخص)

نه تنها می‌پرسانند از زاهد دل آزاده	دلِ تسبیح هم از دست او سوراخ سوراخست
	(«تسویح» تشخیص و «دل» لوازم شخص)

هم چنان «بید»، در مصراع اولِ بیتِ ذیل، تشخیص است و «دست» از لوازم شخص؛	در مصراع دوم، «گل» تشخیص و «گوش» از لوازم شخص؛
بر دستِ بید بست ز پروره دست بند	در گوش گل فگند ز بیجاده گوشوار (فرخی)

۳. تشخیص مناظرزوی. مناظره کلامی است که ضمن آن دو چیز یا دو کس در برابر هم قرار می‌گیرد تا بر سر موضوعی با یک دیگر بحث و گفتگو نمایند و هر یک، با استدلال، خود را بر دیگری برتری و ترجیح نهد و سرانجام یکی مغلوب و دیگری غالب شود و تیجه مطلوب به دست آید.

این جا، در ارتباط به تشخیص، مناظره میان دو چیز (غیر ذوی العقول) مورد نظر باشد که به آنها شخصیت داده می‌شود و آن دو، همچون انسان، با یک دیگر به گفتگو می‌پردازند.

ظاهرًاً نخستین شاعری که به مناظره من حیث تشخیص پرداخته است اسدی طوسی می‌باشد؛ از جمله، قصاید او در مناظره آسمان و زمین، نیزه و کمان، شب و روز است. انوری، معزّی، سعدی، ناصرخسرو، خاقانی و سلمان ساوجی نیز مناظره‌هایی از گونه تشخیص دارند. البته متأخرین هم در موضوع قربحه آزمایی‌ها کرده‌اند.^۴ باید گفت که مناظره‌ها در قالب نثر نیز دیده می‌شود؛ مثلاً مناظره‌ها در مقامات حمیدی. مناظره از گونه تشخیص حتی در زیان‌های میانه ایرانی هم به مشاهده می‌رسد؛ مثلاً منظومه درخت آسوریک به زبان پهلوی. این گونه مناظره‌ها ویژگی تشخیص انطاقی را هم دارند، که قسمت ششم بحث تشخیص را اختواکرده است.

این است نمونه‌ای از مناظره‌کدو و چنار از ناصرخسرو:

برزست و بردوید برو برو به روز بیست
گفتا چنار سال مرا بیشتر ز سی است
برتر شدم بگوی که این کاهلی ز چیست
با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست
آن گه شود پدید که نامرده و مرد کیست

شنیده‌ای که زیر چناری کدوینی
پرسید ازان چنار که تو چند روزه‌ای
خندید بس بدoo که من از تو به بیست روز
او را چنار گفت که امروز ای کدو
فردا که بر من و تو و زد باد مهرگان

مناظره نافه و کمیخت از خاقانی:

نیک بد رنگی نداری صورت زیبای من
اینک اینک حجت گویا دم بیویای من
و این هم تشخیص مناظری پر از سلمان ساوجی:

گل و شمع بودند شب یار من
که می‌کرد از عشقی گل غلغلی
ز بیدار معشوق این داد چیست
که هرگز نمی‌نالم از سوختن
که من تیره روزم تویی بختار
که در پایی معشوق جان می‌دهی
که یارم رود پیش چشم به باد

شبی وقت گل بودم اندر چمن
شنیدم که پر از شور و فریاد چیست
همی گفت کاین شور و فریاد چیست
ز من عاشقی باید آموختن
چو بلبل شنید این بنالید زار
ترا بخت یارست و دولت رهی
به روز من و حال من کس مباد

۴. تشخیص ندایی. در این گونه تشخیص، به عناصر طبیعت و اشیای غیر ذیروح، با

منادا و مخاطب واقع شدن، شخصیت بخشیده شده و بدین گونه مطلوب و هدف شخص گوینده انتقال داده می‌شود.

تشخیص ندایی با به کاربری نشانه‌های ندا از قبیل ای، ایا و با پسوند مر- از صورت می‌پذیرد و یا بدون استعمال نشانه‌ها و فقط با آهنگ ویژه ندایی شکل می‌پذیرد.

تشخیص از این گونه غالباً بدون انطاق و به نطق آوردن پدیده‌ها و عناصر طبیعت صورت می‌گیرد و بعضًا هم اشیای مورد خطاب و منادا به نطق آورده می‌شود:

الف) منادا واقع شدن چیزی بی جان بدون انطاق و با استعمال نشانه‌های ندا:

ای ابر، گه بگری و گه خندی کس داندت چگونه‌ای و چندی؟
(مسعود سعد سلمان)

ای دل من، ترا بشارت باد که ترا من به دوست خواهم داد
(فرخی)

ای آشیار، نوحه‌گر از بهر چیستی
دردت چه درد بود که چون من تمام شب
چینی بر چینی فگنده در اندوه کیستی
سر را به سنگ می‌زدی و می‌گریستی

ایا نسیم سحر، فتح‌نامه‌ها بردار
به هر ولایت ازین فتح‌نامه‌ها بسپار
(انوری)

جهانا، چه بدمهر و بدخو جهانی چه آشفته بازار بازارگانی
(منوچهری)

در مثال‌های بالا، ابر، دل، آشیار، نسیم سحر و جهان مورد تشخیص قرار داده شده و منادا واقع گردیده‌اند.

بعضًا هم، در مورد این گونه تشخیص، نشانه تبیه، مثلاً «هان!»، به کار رفته است؛ چون

هان، ای دل عبرت‌بین، از دیده نظر کن هان ایوان مدادین را آیینه عترت دان
و گاهی هم این گونه تشخیص بدون استعمال نشانه‌های تشخیص و تنها با رعایت آهنگ ندایی صورت می‌گیرد؛ مثلاً

صبا به لطف بگو آن غزال رعننا را
که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را
(حافظ)

ب) منادا و مخاطب واقع شدن اشیا و بی جانان با انطاق:

هر که با خورشید بنشیند شود رنگش سیاه

زلف را گفتم سید چونی به خود پیچید و گفت
و سعدی گوید:

رسید از دستِ محبوبی به دستم
که از بوی دلاویز تو مستم
ولیکن مدتی با گل نشستم
و گرنه من همان خاکم که هستم

گل خوشبوی در حمام روزی
بدو گفتم که مشکی یا عبیری
بگفتنا من گیل ناجیز بودم
کمالِ همنشین در من اثر کرد

۵. تشخیص فعلی. این گونه تشخیص بنا بر ارتباط دادن چیزهای غیرذوی العقول و عناصر بی‌جانِ طبیعت به افعال ویژه‌انسانی از قبیل خندیدن، گریستن، رقصیدن، گفتن، خواندن و امثال آن صورت پذیرد؛ یعنی، در تشخیص فعلی، فعل به فاعلِ غیرحقیقی (غیر ذوی‌العقول و بی‌جانان) نسبت داده می‌شود و، در واقع، در این گونه تشخیص، فعل نقش اساسی دارد؛ مثال:

شنو این نی چون شکایت می‌کند
از جدایی‌ها حکایت می‌کند
(متوفی معنوی)

این جا فعل «حکایت می‌کند»، به «آنی»، که فاعل حقیقی نیست، برای ارائه هدف ویژه‌ای نسبت داده شده و چنین تشخیص به میان آمده است. از همین گونه است، گره زدنِ گل ببنشه طره را و حکایت کردن صبا از کسی در شعر حافظ:

بنفسه طره مفتول خود گره می‌زد
صبا حکایت زلف تو در میان انداخت
(حافظ)

نسبت دادن خواندن به صلصل، خندیدن به صبح و عربان بودن به مدیح در اشعار ذیل باعث ایجاد تشخیص شده است:

اشعار بونواس همی خواند و جریر
صلصل به لحن زلزل وقت سپیده دم
(منوچهری)

صبح می‌خندد و من می‌گریم
شب و صلی تو به پایان آمد
زفر و زینت من یافت طیلسان و ازار
مدیح تا به بر من رسید عربان بود
(دقیقی)

۶. تشخیص تمثیلی. گذشته از مناظره بی‌جان‌ها و مخاطب یا منادا واقع شدن اشیای غیر ذیروح، که بدین صورت عناصر طبیعت روان پیدا می‌کنند و به سخن می‌آیند، نوع

دیگر تشخیص در زبان‌ها نیز وجود دارد که بدون عوامل فوق به چیزهای بی‌جان و غالباً غیر ذهنی‌العقول صفات انسانی داده شده آنها را در موضوعات مختلف به سخن درآورند، آن هم برای افاده مفاهیم ویژه‌ای که گوینده، بنابر شرایط خاص و معادیری، خود نمی‌تواند یا نمی‌خواهد آن موضوعات و مطالب را ابراز کند، بنابرآن، مقصود و اهداف خود را به زبان حیوانات، پرندگان و یا اشیای بی‌جان بیان می‌نماید، یعنی که بدان‌ها شخصیت داده موضوعاتی را بر سبیل تمثیل ارائه می‌دارد.

در تشخیص تمثیلی، مانند تشخیص مناظر و ندایی، انطاق صورت می‌گیرد و قهرمانی تمثیل سخن می‌گوید. معروف‌ترین نوع تمثیل همان حکایت تمثیلی است. این گونه تمثیل مرتبط به حیوانات و پرندگان می‌باشد که به آن فیبل (Fable) می‌گویند. در فیبل، که قهرمانان تمثیل و حکایت جانوران‌اند، هر یکی از آنها مثل تیپ یا طبقه ویژه‌ای می‌باشد مثلاً، در کلله و دمنه، شیر مظہر و ممثل شاهان و حاکمان است؛ در منطق الطیر، هددهد ممثل شیخ و رهبر، بلبل ممثل مردمان عاشق‌پیشه و خوش‌گذران، طوطی ممثل متشرّعان و زاهدانِ اهل ریا که پای‌بند دنیا‌اند و از این قبیل.

اینک، به حیث نمونه، حکایت تمثیلی بوتیمار از منطق الطیر انتخاب می‌گردد، در اینجا، بوتیمار، من حیث تشخیص، ممثل و نمونه مردمان خسیس است که با همه امکاناتی که در زندگی برایشان میسر است از آن بهره نمی‌برند:

پس در آمد زود بوتیمار پیش	گفت ای مرغان من و تیمار خویش
بر لبِ دریاست خوشترا جای من	نشنود هرگز کسی آوای من
از کم آزاری من هرگز دمی	کس نیازارد ز من در عالمی
بر لبِ دریا نشینم در دمند	دایماً انسدوهگین و مستمند
ز ارزوی آب دل پُرخون کنم	چو درین آید به خویشم چون کنم؟
چون نیم من اهل دریا ای عجب	بر لبِ دریا بمیرم خشکلب
گرچه دریا می‌زند صد گونه جوش	من نیام کرد ازو یک قطره نوش
گر ز دریا کم شود یک قطره آب	ز اثنی غیرت دلم گردد کباب
چون منی را عشقی دریا بس بود	در سرم این شیوه سودا بس بود
جز غمِ دریا نخواهم این زمان	تابِ سیمرغم نباشد الامان
آن که او را قطره آبست اصل	کی تواند یافت از سیمرغ وصل

۷. تشخیص روایی. در این گونه تشخیص، پس از آن که اشیای بی‌جان و غیرذهنی

العقل دارای شخصیت می‌گردد و همچون انسان با وی سخن گفته می‌شود. به ادامه آن، برای بیشتر نزدیک کردن شیء به حیات و اوصاف انسانی، مفصل‌تر به بیان ویژگی‌هایی در مورد پرداخته می‌شود و یا با شیء مورد خطاب و ندا، برای نمایاندن بیشتر خصایص بشری او، بنابر علاقه‌گوینده، گفتگو ادامه پیدا می‌کند.

در این گونه تشخیص، موضوع به اشیای بی جان و غیر ذهنی العقول ارتباط می‌گیرد. مثال تشخیص روایی در وصف خزان مسمط دوم در دیوان منوچهری به وضاحت دیده می‌شود:

شاخ انگور کهن دخترکان زاد بسی
همه را زاد به بک دفعه نه پیشی نه پسی
این چنین آسان فرزند نزاد است کسی
چون بزاد آن بچگان را سر او گشت دزم
بچگان زاد مدور همه بسی قد و قدم
دو سر اندر شکم هر یک نه بیش و نه کم

در شعر فوق، که منوچهری به تاک انگور با زادن دخترکان ویژگی و اوصاف انسانی داده است دورتر با ذکر خصوصیات دیگر انسانی از قبیل تب گرفتن، سردرد شدن، دست به هم دادن بچه‌های او در رابطه به وی پرداخته است.

در شعر ذیل، از مسعود سعد، که در آن با منادا واقع شدن لاہور این شیر صفت انسانی یافته، بعدتر شاعر خود را فرزند لاہور به حساب آورده از درد دوری و مواجه شدن به مشکلات فرزند و نفرستادن پیغام به او احساس و حال او را می‌پرسد و بدین‌گونه موضوع تشخیص را با ارائه ممیزات بیشتر انسانی گسترده‌تر می‌سازد:

ای لاہور، ویحک بی من چگونه‌ای
بسی آفتابِ روشنِ روشِ چگونه‌ای
بی لاله و بنشه و سوسنِ چگونه‌ای
با درد او به نوحه و شیونِ چگونه‌ای
کاندر حصارِ بسته چو بیژنِ چگونه‌ای
با حمله زمانه تو سنِ چگونه‌ای
در سُمچِ تنگی بی در و روزنِ چگونه‌ای
بسته میان خاک نشیمنِ چگونه‌ای
امروز با شماتتِ دشمنِ چگونه‌ای