

دوفلکس‌نامه تاریخ ادبیات

دوره ۱۵، شماره ۲، (پیاپی ۸۶/۲) پاییز و زمستان ۱۴۰۱

مقاله علمی - پژوهشی

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

10.52547/HLIT.2023.207383.0

کاربردهای اسطوره‌ای رنگ در شعر اخوان ثالث (ص ۲۳۵-۲۵۷)

ناصر فخری طباطبائی^۱

چکیده

رنگ به عنوان یکی از عناصر محسوس شعری در شعر مهدی اخوان‌ثالث با جنبه‌های نمادین و اسطوره‌ای پیوند می‌خورد. این شاعر نوپرداز باستان‌گرا بر شعر کهن و مفاهیم اسطوره‌ای تسلط دارد، و از این مفاهیم بارها در توصیف اوضاع اجتماعی دوره خود استفاده می‌کند، درواقع کاربرد انواع رنگ‌ها بازتاب نمادین نحوه نگرش و تفکر او است. کاربرد فراوان انواع رنگ‌ها در اشعار نیمایی اخوان - که عرصه بروز و ظهر اسطوره نیز هست - نوع نگرش و باورها و ذهنیات او را درباره اوضاع و احوال روزگارش نشان می‌دهد. همچنین شعر عرصه بروز و نمود بخش‌های نهان و تاریک نهاد اوست و در واقع ناخودآگاه او را نمایان می‌سازد؛ آن بخش‌هایی که در جامعه هم عصر او به سادگی امکان بروز و ظهر ندارند، در قالب رنگ‌ها به تصویر کشیده می‌شوند، رنگ‌هایی که از گذشته‌های دور تاکنون نماد مفهوم و مضمونی خاص هستند. اخوان ثالث از رنگ‌های متعددی برای بیان دقیق‌تر مضمون‌های مدنظرش استفاده کرده است: سپید و سیاه و سبز و سرخ و زرد و آبی پرسامدترین رنگ‌هایی هستند که در شعر او نماد موضوعات گوناگون طبیعی، انتزاعی یا اجتماعی قرار گرفته‌اند. همچنین او از رنگ‌هایی چون لازوردی، شنگرف، نیلی، زنگار، زبرجد، سیمگون و خضرا که در شعر کهن و سیک خراسانی کاربرد داشته‌اند بهره گرفته است.

کلیدواژه‌ها: اسطوره، شعر معاصر، رنگ در شعر، مهدی اخوان‌ثالث، نقد اسطوره‌شناسی.

Mythological Depictions of Colour in the Poetry of Akhavan-Sales

Naser Fakhri Tabatabaei¹

Abstract

Colour, as one of the observable elements of poetry in Mehdi Akhavan-Sales's poems, is connected with symbolic and mythological aspects. He was a poet of the New Style and an archaist who had mastery over ancient poetry and mythological concepts. He frequently employed these concepts in describing his time's social situation and the use of various colours represents a symbolic reflection of his mentality. This article examines the abundant depiction of colours in Akhavan's poems in Nima Style (She'r-e Nimaa'i), which is also the arena of the emergence of myth and demonstrates his beliefs about the conditions of his time. Moreover, poetry provided the ground for revealing Akhavan's unconscious and expressing the concealed and dark parts of his being. The features of his personality that could not appear in his contemporary society were depicted in the form of colours, symbolizing certain concepts and themes since the distant past. Akhavan-Sales has used colours to express his desired themes more precisely: white, black, green, red, yellow, and blue are the most frequent colours that symbolize various natural, abstract, or social issues in his poetry. He additionally has used ancient terms for colours such as lajvardi (azure), shangarf (cinnabar), nili (cerulean), zangar (rust), zebarjad (yellowish-green), simgun (silver), and khazra (green/ blue), which were common in old poetry and Khorasani style.

Keywords: Myth, contemporary poetry, colour in poetry, Mehdi Akhavan-Sales, mythological criticism

---

1. PhD in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran, email: Naserfakhri11@gmail.com

۱. مقدمه

امروزه رنگ‌های زیادی، بیش از سیصد هزار رنگ، شناخته شده است اما «مردمان گذشته شناخت اندکی از رنگ داشتند و بسیاری از رنگ‌های نزدیک به هم را یکسان می‌پنداشتند. در بسیاری از متون گذشته رنگ‌های بنفش، نیلی، کبود و لاجوردی در معنی سیاه آمده است یا رنگ‌هایی مانند نارنجی، صورتی، گل‌بهی و انواع قرمزا را سرخ می‌گفتند» (حسن‌لی و احمدیان، ۱۳۸۶: ۱۴۴). زاوشن (۱۳۴۸: ۶۳) معتقد است که گذشتگان روی هم رفته «شش رنگ بنیادین را می‌شناخته‌اند که از سپید آغاز و با زرد، کبود، قرمز، سبز ادامه یافته و با سیاه به فرجام می‌رسید» (به‌نقل از کرمی، ۱۳۹۵)

رنگ مؤثرترین عنصر طبیعی و برجسته‌ترین جنبه تصویری در شعر است. و شاعران، چه کلاسیک چه معاصر، در بسیاری از موارد در سرودهایشان، عاطفه و احساس خود را با رنگ به تصویر می‌کشند. شاعر با انتخاب نوع رنگ‌ها می‌تواند شخصیت و دنیای درونی و خلق و خوی خود را تصویر کند. در دوره معاصر استبداد و خفقلان سیاسی و اجتماعی بر جامعه حاکم بوده، به همین دلیل در این دوره رنگ غالب در آثار شاعران یا رنگ‌های تیره است. اساساً همین استبداد است که باعث شده شاعران به جنبه‌های نمادین و سمبلیک زبان برای بیان حقایق زمانشان روی بیاورند. رنگ هم که از عناصر مهم بیان نمادین محسوب می‌شود در بسیاری از موارد به کمک شاعر این دوره آمده است. مثلًاً تاریکی، سیاهی، دود و تیرگی همه نماد افسرده‌گی، خمودی، رخوت یا استبداد و ظلم است بر عکس رنگ‌های روشن که نشانه و نماد آرامش و آسایش هستند؛ درواقع «تمام رنگ‌های روشن جنبه‌های مثبت زندگی را نشان می‌دهند و نشانه زندگی هستند و رنگ‌های تیره و تاریک نماد جنبه‌های منفی» (ایتن، ۱۳۸۴: ۲۲۱). به این ترتیب «رمزگشایی از نمادها در ادبیات و شعر معاصر» یکی از موضوعات مهم تحقیق در ادبیات معاصر خواهد بود و «کوشش‌های تازه در زمینه شعر به طور طبیعی منجر به جستجو و تحقیق درباره مجاز و رمز در زبان شعر می‌شود».

(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۲۳۶).

«استوره‌شناسی دانشی است که به بررسی روابط میان اسطوره‌ها و جایگاه آن‌ها در دنیای معاصر می‌پردازد». (واحد دوست، ۱۳۸۱: ۲۶) و هدف در استوره‌شناسی آن است که نمادها و نشانه‌های رازگونه که زبان استوره را می‌سازد، کاویده شود و اندیشه‌ها و افکار نهفته در آن را بیرون بکشد و بررسی نماید. در میان شاعران معاصر، مهدی اخوان ثالث به دلیل علاقه‌ای که به سرزمین باستانی خراسان و زبان فارسی و صورت‌های تاریخی آن داشته است، به استوره و فرهنگ کهن ایرانی روی آورده و تأثیر این باستان‌گرایی در شعر او کاملاً به چشم می‌خورد. او از عناصر گوناگون به شکلی نمادین و در مفاهیمی

اسطوره‌ای استفاده کرده و این‌ها همه ابزاری هستند تا توسط آن‌ها ناگفتنی‌های جامعه را بیان کند. اخوان اسطوره را در شعرش فریاد و خوشی در برابر زمانه پرآشوب دانسته است و نفرت از زمانه پرآشوب را با کمک مفاهیم اساطیری با زبانی فحیم و استوار در زیرساختی اجتماعی بیان کرده است. یکی از این عناصر پرکاربرد در شعر اخوان، رنگ و انواع آن است که به شکلی نمادین مفاهیم اسطوره‌ای را به خواننده بازمی‌نمایاند. اخوان ثالث هر کدام از این رنگ‌ها را در معنا و مفهومی خاص به کار برده تا در مجموع تصاویری بسازد از ذهنیت و درونیات خود یا جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند. مثلاً در تصویر زیر از مجموعه آخر شاهنامه رنگ‌های «خاکستری» و «سیاه» در کنار واژه‌های معناداری مثل «غروب» و «سرد»، تصویری تلحظ از غم و نومیدی را به ذهن خواننده متبارد می‌کند.

در آستان غروب

بر آبگون به خاکستری گراینده

هزار زورق سرد و سیاه می‌گزند

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۴۹۹)

این تحقیق بر آن است تا از خلال اشعار او، یکیک این رنگ‌ها را با معانی و مضامین پنهانشان فهرست کند و تحلیلی از کاربرد اسطوره‌ای این رنگ‌ها توسط شاعر ارائه دهد.

۲. پیشینهٔ پژوهش

اگرچه در زمینهٔ رنگ و کاربرد نمادین آن در شعر معاصر تاکنون تحقیق کامل و جامعی انجام نشده است، تعدادی از پژوهشگران در آثار خود این موضوع را از نظر گذرا نهادند. شفیعی کدکنی (۱۳۷۵) ذیل مبحث تصویرسازی به موضوع رنگ و کاربرد آن در شعر فارسی خصوصاً در شعر شعرای سبک خراسانی پرداخته است. شمیسا (۱۳۸۲) کاربرد نمادین رنگ‌ها را در شعر سپهابی برسی کرده و علوی مقدم و پورشهرام (۱۳۸۹) در شعر فرخزاد به جنبه‌های روانی رنگ و تأثیر آن در اشعار وی توجه کرده‌اند. نیکوبخت و قاسم‌زاده (۱۳۹۵) نیز این موضوع را در شعر شاملو پی گرفته‌اند و ذهنیت و احوال درونی شاملو را به کمک رنگ‌ها به عنوان عامل تأثیرگذار در اندیشه و زبان او تحلیل کرده‌اند.

بیرون و همکاران (۱۳۹۵) نیز به تصویرسازی‌های اخوان پرداخته‌اند. نویسنده‌گان با آوردن نمونه‌هایی از آثار این شاعر، به صورت گذرا به جنبه‌های نمادین رنگ در شعر اخوان اشاره کرده‌اند. از نظر آن‌ها حالات درونی شاعر که بازنمود شخصیت درونی و روابط بیرونی و زیستی اوست، در چگونگی حضور رنگ‌ها مؤثر است.

آثاری که بر شمردیم با آنکه هیچ‌کدام در زمینه خاص موضوع این پژوهش نیستند، اما منابع مفیدی برای یافتنِ روند و مسیر این تحقیق به شمار می‌آیند. عنصر رنگ به عنوان اساسی‌ترین عنصر محسوس در شعر معاصر، جنبه‌های نمادینی در خود دارد که شعر را با روی آوردن به زبان نمادین با استفاده از انواع رنگ‌ها، بخشی از شخصیت درونی خود را باز می‌نمایاند. در شعر اخوان ثالث کاربرد این رنگ‌ها در قالب نمادین با مضامین اسطوره‌ای گره می‌خورد و آنچه ما در این تحقیق به دنبالش هستیم، تحلیل کاربردهای اسطوره‌ای رنگ‌ها در شعر اخوان است.

۳. باستان‌گرایی اخوان و کاربرد نمادین رنگ‌ها در شعر

استوپره در حقیقت روایی جمعی انسان‌هاست، «نقل‌کننده سرگذشتی قدسی و مینوی است و راوی واقعه‌ای است که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت، رخ داده است. به بیانی دیگر اسطوره همیشه متضمن روایت یک 'خلق' است؛ اسطوره فقط از چیزی که واقعاً روی داده و به تمامی پدیدار شده سخن می‌گوید» (الیاده، ۱۳۶۲: ۱۴-۱۵) به عبارت دیگر «استوپره بیانی است که ژرف ساخت آن حقیقت و تاریخ (در نظر مردم باستان) و رو ساخت آن استوپره و افسانه است». (شمیسا، ۱۳۸۳: ۸۶) بنابراین «استوپره بازتاب نمادین ارزش‌های جمعی یک ملت و بیان مشترک و بیشتر غریزی واقعیت است». (گورین، ۱۳۷۰: ۳۲۵). و با برخورد سه جریان ساخته می‌شود: «تبیین پدیدهای طبیعت، قصه‌های سرگرم‌کننده و افسانه‌های پهلوانی» (باستانی، ۱۳۷۵: ۲۱).

از آنجا که باستان‌گرایی «ادامه حیات زبان گذشته در خلال زبان اکنون است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۲۴) و اخوان به زبان فاخر خراسانی و نیز شعر فردوسی توجه فراوانی داشته است، زبان او به زبان سبک خراسانی بسیار نزدیک است و رنگ‌هایی که در شعر کلاسیک و بخصوص سبک خراسانی از آنها یاد شده در شعر او هم دیده می‌شود، رنگ‌هایی مانند: لازوردی، نیلی، زبرجد، خضرا، سیمگون، شنگرف، زنگاری و کبود.

به لازوردی و شنگرف، نیلی و زنگار چو کوی رنگزان کرد روی دنیا را

(اخوان، ۱۴۰۰، ج: ۲، ۱۳۱۷)

گجش کرده سنگینی بار عنبر

(همان: ۱۵۱۳)

به نیلی فلک سیمگون زورقش بین

سایه روشن ز برگ و خوشه چونانچون

در اختر در آسمان زبرجد

(همان: ۱۵۱۳)

باده‌ای چون زر به جامی سیمگون، ساقی چو ماه
 وان گنبد بی ستون خضرا را
 با ندیمانی بسان اختران رخشنده من

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۱۷۹)

بشکافیم و پرده‌ها براندازیم
 که شبی زیر این حباب کبود

(همان: ۱۱۰)

انجمن شد ز دختران یهود
 همه فنون سخن رام طبع و در هر رنگ

(همان: ۲۲۵)

کبود و سرخ و سیاه و سپید و زردش نیز
 اخوان شاعری درآشناست و روشنگری «در وطن خویش غریب است» که نه تنها استبداد و خفغان

سیاسی بلکه اوضاع اجتماعی ناهمانگ با روحيات اوست. عصر او برایش چنان تیره و تاریک است که حتی
 دست یازیدن برای ابراز محبت نیز به اکراه پاسخ داده می‌شود و او هر مرد و زنی را از این تیرگی، دردمند می‌داند.

کم مبین خود را که از بسیار هم بیشی
 گوهر غیرت گرامی دار، ای غمگین
 مرد یا سالار زن، باید بدانی این
 کاندر این دوران صد ره تیره‌تر از شب

اهل غیرت روزی اش درد است
 (اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۰۳۷)

عنصر رنگ جایگاه ویژه‌ای در ساخت اسطوره دارد و کلید رمزگشایی از بسیاری از مفاهیم است مثل
 رنگ اسب‌ها یا رنگ تن‌پوش شخصیت‌ها در شاهنامه (نک. حسن‌لی و همکار، ۱۳۸۶) که بیان‌کننده حالات
 روحی آن‌هاست. اخوان در شعرهای نیمایی خود به کمک رنگ‌ها به بازآفرینی جنبه‌های اسطوره‌ای می‌پردازد
 و این بازتاب روحیه ایرانی اوست. او بر این باور بود که فرهنگ و تمدن ایرانی در برگیرنده نیازهای جامعه امروز
 ایران است، پس اسطوره جایگاه خاصی در شعر او دارد. او با گرایش به داستان‌های اساطیری ویژگی‌ها و
 فرهنگ زندگی ایرانیان را بیان می‌کند. و آن هنگام که روزگار خود و ایران را درگیر واقعیتی تلخ از ناکامی و
 شکست می‌بیند، امیدوارانه با به تصویر کشیدن رنگ زرد در باغ بی‌برگ، پاییز را به ما می‌نمایاند. رنگ زرد پاییز
 اینجا برای او نماد زیبایی و تقدس است، همان‌گونه که در اسطوره‌های ایرانی این‌طور است.^۱

باغ بی‌برگی

خنده‌اش خونی است اشک آمیز

جاودان بر اسب یال افshan زردهش می‌چمد در آن

پادشاه فصل‌ها پاییز

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۴۲۴)

گاهی رنگ‌ها نماد مسائل اجتماعی هستند که ریشه در باورهای اسطوره‌ای دارند و عمدت‌ترین آن‌ها سیاه و سپیدند که در شعر اخوان کاربرد فراوان دارند. تقابیل سیاه و سپید در تمام باورهای سنتی آشکار است و همیشه این رنگ‌ها احساس‌های متضادی مانند مرگ و زندگی، خوب و بد، نور و روشنی را نشان داده‌اند. «تیشنتر ایزد باران و آب‌ها به هیئت اسب سپید زیبایی، با اپوش دیو خشکسالی که به هیئت اسبی سیاه است می‌جنگد و پیروز می‌شود. این معنی از اوستا به بندھشون و متن‌های پهلوی راه یافته است» (چوناکوا، ۱۳۷۶: ۶۷و).

در آن زمان که نه مهرست بر سپهر نه ماه

در آن زمان دیدم

بر آسمان سپید

ستارگان سیاه

ستارگان سیاه پرنده و پرگوی

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۵۰۰)

در آسمان سپید تپنده و کوتاه

۴. کاربرد اسطوره‌ای رنگ‌ها در شعر اخوان

برای خلق اثر هنری همه عناصر زیانی مثل ساختار، واژه‌ها و نیز لایه‌های معنایی آن دخیل هستند، یکی از عناصر معنایی «نماد» است. نماد یا سمبل یا رمز که درواقع بیان یک لفظ با چندین معنی در یک اثر محسوب می‌شود، «از نظر پیرس نشانه‌ای است که با موضوع عرض معین می‌شود، به این معنی که آن نشانه فقط چنین تفسیر خواهد شد، تخصیصی که به عادت، قرارداد یا توافق یا میل طبیعی مفسر بستگی دارد. به عنوان مثال بر حسب قرارداد، شیر را سمبل شجاعت می‌دانیم» (پورنامداریان، ۱۳۸۳: ۱۹). و جهان پر از نماد است، به بیانی دیگر «جهان جنگلی از نمادهاست». (شارل بودلر به نقل از داد، ۱۳۷۵: ۱۷۳) و نمادسازی، ابزاری است برای تفهم و تفہیم معانی دور از ذهن. (ستاری، ۱۳۷۶: ۵۰)

«فرایند نمادسازی نزد انسان از کودکی تا بزرگ‌سالی، با فرهنگ‌پذیری به تدریج نضح و قوام می‌یابد» (ستاری، ۱۳۷۶: ۳۸)، اما خاستگاه نماد و نمادپردازی در ادبیات ایران را اصولاً باید در دوره معاصر دانست. در دنیای معاصر، با مناسبات نوین اجتماعی ایران و ارتباط آن با جهان و گسترش ارتباطات، نشریات، سینما،

تلوزیون و نیز از طرفی با شکل‌گیری انقلاب مشروطه و بعد حکومت رضاخان و فرزندش و پی‌آمدهای آن، همچنین با توجه به تأثیر و نقش ادبیات ترجمه‌ای، می‌توان معیارهای دقیقی برای پرداختن به نماد یا انگیزه‌های نمادپردازی پیدا و آنها را مطالعه کرد. (رادفر، ۱۳۷۸: ۲۱۱)

تفسیرها و تأویل‌های نمادین و سمبولیک گوناگون با توجه به ابعاد مختلف لایه‌های درونی زبان می‌تواند در برداشت ما از شعر تأثیرگذار باشد. نمادپردازی و سمبولیسم «چیزی نیست مگر انتخاب تشییه‌هایی برای اندیشه‌های انتزاعی» (رید، ۱۳۷۱: ۱۷۸) نمادپردازی در ادبیات «تحقیق بخشیدن به تجربه غیرملفوظ است به گونه‌ای که از طریق حس درکشدنی باشد» (هوف، ۱۳۶۵: ۱۴۸). نمادها در قالب نشانه‌های مختلف در زندگی ما فراوان‌اند و در میان هر قوم و ملتی مفهومی متفاوت دارند. رنگ هم یک عنصر مهم برای نمادپردازی به حساب می‌آید.

در شعر اخوان باورها و اندیشه‌های کهن و اسطوره‌ای زنده‌اند و در بافت شعر نیمایی او جریان دارند. رنگ‌ها نیز در شعر او به شکلی اسطوره‌ای و نمادین به کار می‌روند و بخش‌های نهانی و تاریک نهاد و روان او را نمایان می‌کنند. همچنین فضای سیاسی و اجتماعی در کاربرد نمادین واژه‌ها تأثیرگذار بوده و اخوان که درد جامعه خود را خوب می‌فهمیده برای بیان مفاهیم ذهنی خود در این فضای زبان نمادین را برگزیده است. رنگ‌های سیاه، سبز، زرد و سرخ پرکاربردترین رنگ‌ها در شعر اخوان هستند که هر کدام مفهومی نمادین و اسطوره‌ای در خود دارند. در ادامه یکیک این رنگ‌ها و نحوه کاربرد اسطوره‌ای اش در اشعار اخوان را بررسی خواهیم کرد.

۱-۴. سپید

«در سمبولیسم سفید نشانگر نور، خوبی، معصومیت و پاک‌دامنی است. و در هنر و ادبیات سميل صلح است» (جاناتان، تایلور، ۱۳۸۵: ۱۶). این رنگ در بینش اساطیری با روشنی و الوهیت پیوند دارد و «هنگامی که سپیدی با روشنی در هم می‌آمیزد، جنبه الوهیت آن افزایش می‌یابد. هرمز در بالا در زمانی بی‌کرانه و روشن است و [با] جامه سپید آثرونان بر تن، آسمان را روشن و سپید می‌آفریند» (بهار، ۱۳۷۶: ۴۶، ۱۷۷ و ۱۵۸). اخوان هم باستان‌گرای است و این جنبه اسطوره‌ای رنگ سپید در شعر او نمودار است. او رنگ سپید را نماد «پاکی» می‌شمارد.

همه پرهای او پاک و سپید است

سپید، پاک‌تر از برف توچال

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۳۹۴)

همچنین سپید در شعر او رنگ صبح است و روشنی. این رنگ به شکلی نمادین از آرزوی او که زدون
سیاهی از روزهایش است حکایت دارد:

اینک ای روشن شهاب، ای روزن امید
به صفائ صبح پاک راستین، ای روشننا طالع
به طلوع روز بی تردید، ای جاوید
کز شب شگم برون آور
می‌گزد زنگار شک روح
یاورم باش ای بهین یاور!
ای شفق بر تارک، با تاج شنگرفی
خیز و این شبگون سیاهی بستر از پیشانی روزم

به سپیدی‌های صبح روشن برفی (اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۵۵۴)

اخوان شاعری روشن‌فکر و مبارز است، پس در دل سیاهی روزگارش همه‌جا به دنبال سپیدی است حتی در سرخی شراب، به این امید که ترسای پیر می‌فروش کدورت سیاهی را با شراب سپیدش از دل او بزداید؛ چراکه سفید در تضاد با سیاه است و در حوزهٔ روانشناسی، پاکی و معصومیت و آرزو را برمی‌انگیزد (جاناتان و تایلور، ۱۳۸۵: ۱۰). پس اخوان خاطر خود را با نوشیدن شراب سپید امیدواری و آرزومندی، خشنود و روشن می‌کند.

تو با او رفتی و رفت آنچه با من نور و شادی بود
کنون من در پناه باده‌ام غم در پناه من
درون سینه عمری آتش عشق تو پرورد
ولی هرگز ندیدم ذره‌ای مهر از تو ماه من
هنوزت دوست می‌دارم چو شبنم بوسه گل را
نگاه در دنگ و آرزومندم گواه من
چه کرد ای مهربان ترسای پیر می‌فروش امشب
می‌گرم و سپیدت با دل سرد و سیاه من
پرند از آشیان دل کبوترهای آه من
که چون آتش به مجمر سوزم و چون می‌به خم جوشم

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۸۵۹-۸۶۴)

اما با همهٔ تلاش‌های او برای گشودن روزنه‌ای به سپیدی و امید، مدت زمان حضور آسمان سپید در زندگی او کوتاه بوده است چون ستارگان سیاه آسمان او را پوشانده بودند؛ نمادی از سیاهی روزگاری که بر او گذشته است. جنبهٔ نحوست رنگ سیاه را همچنان که در اساطیر ایرانی سراغ داریم در شعر اخوان هم می‌بینیم. «ارتباط این نحوست و رنگ سیاه به نمادینگی این رنگ در اساطیر و پیوند آن با اهریمن بر می‌گردد» (خیام، ۱۳۷۵: ۶۵).

در آن زمان که نه مهرست بر سپهر نه ماه

در آن زمان دیدم

بر آسمان سپید

ستارگان سیاه

ستارگان سیاه پرنده و پرگوی

در آسمان سپید تپنده و کوتاه

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۵۰۰)

۴-۲. سیاه

در شعر اخوان سیاه بر سپیدی دنیای او غالب است و این به دلیل شرایط محیطی، اجتماعی و سیاسی روزگارش است که از طریق کاربرد رنگ تیره و سیاه استبداد حاکم را نشان می‌دهد. «رنگ سیاه در ذهن و سر او، حالت کدورت، ضحامت و سنگینی را متباور می‌کند. از این رو باری سیاه رنگ، سنگین‌تر از باری به رنگ سفید می‌نماید. با این حال تصویر تیره برای شان دادن سیاه و سیاهی، موجب نمی‌شود که وجوده مثبت سیاه دیده نشود. سیاه به عنوان تصویر مرگ، خاک، گور، طی‌الارض شبانه عرفا، با میثاق زندگی‌های متوالی بستگی دارد، همان‌طور که شب میثاق سحر است و زمستان میثاق بهار» (شواليه و گربران، ۱۳۸۸: ۶۹۴).

در شعر اخوان همان‌گونه که سپیدی و شادی برای بیان خوبی‌ها به رسمیت شناخته شده است، او برای تیرگی و تاریکی هم جایگاهی قائل است و از رنگ سیاه استفاده می‌کند. به همان شکلی که «در اساطیر زرتشتی، جهان به سه بخش تقسیم می‌شود: جهان برین یا جهان روشنی که جهان هرمزد است، جهان زیرین یا جهان تاریکی که جهان اهریمن است، و فضای تهی میان این دو جهان» (بهار، ۱۳۷۶: ۱۰).

غم نیز چون شادی برای خود خدابی، عالمی دارد

نور سیاه و مبهمنی دارد

این رنگ در عین حال برای او نماد تاریکی و تنهایی است:

شب از شب‌های پاییزی است

از آن همدرد و با من مهربان، شب‌های اشک‌آور

مولو و خسته‌دل، گریان و طولانی

خموش و مهربان با من

به کردار پرستاری سیاه‌پوشیده پیشاپیش دل برکنده از بیمار

نشسته در کنارم اشک بارد شب
من این می‌گویم و دنباله دارد، شب
یا در جایی دیگر نماد مرگ و سرما:
شب توفانی سرد زمستان
زمستان سیاه مرگ مرکب
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۶۲۵ و ۶۲۴)

او در منظومه «شکار» خود با مطلع «وقتی که روز آمده، اما نرفته شب» مرگ و به‌تبع آن خون افراد مختلف را با رنگ‌های مختلف توصیف می‌کند:

خون کبود تیره، از آن گرگ سالخورد
خون بنفش روشن از آن بوز خردسال
خون سیاه، از آن گرو بیمار گور خر
خون زلال و روشن، از آن نرمتن غزال
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۴۳۵)

بعد از شکست آرمانی خود در کودتای ۲۸ مرداد نیز، ایران برای او نمادی از تاریکی، جو خفغان‌آور و پاس برانگیز و نامیدکننده است که سراسر زمستان تاریکی و سیاهی است، چنان که دیدار یاران در آن فضای تاریک و ترس‌آور ممکن نیست و او به دنبال مسیحیان جوانمردی است تا کدورت و سیاهی این شکست را از دلش بزداید:

نشان دهید به من شاهراه میکده را
که خوش کنم دل سرد و سیاه و غمزده را
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۲۵)

و این به آن دلیل است که عصر تاریکی و سیاهی مطلق و استبداد است، پس کاربرد صفت‌های تیره و تاریک یا سیاه همگی نمادهایی برای بیان همین موضوع هستند.

در این هنگام، وین هنگامه ناحق،
در این آفاق هول و وحشت و نومیدی از یک سوی
در این تاریکی مطلق

رنگ کبود هم نماد و نشانی از همین اوضاع و احوال است:

فضا را سکوتی غم‌آور گرفت
طبعیت زبان بست چون لالها
به ارکانش افتاد زلزالها
دوپیش به اندام زهری کبود
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۸۸۶)

و اما این دنیای بیرونی سیاه و تاریک و ترس‌آور گاهی به یأس فلسفی و تاریکی درونی او می‌گراید و سیاهی نمادی از یأس فلسفی و افسردگی می‌شود. «تاریکی ژرف بیانگر یأس فلسفی می‌باشد». (سیاسی، ۱۳۷۸: ۳۰) و او که «زندگی را همه شعر دید» (حقوقی، ۱۳۷۱: ۵۹) پس در شعرش انعکاس دنیای بیرون آشکار است.

گاهی اندیشیده‌ام با خویش

کاندر این **تاریک** ژرف نیستی و اقصای نادانی

چیست هستی؟ یا بگو هستن
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۹۰۸)

و چنین است که هستی از نظر اخوان نشان پوچی و عدم و بی‌معنایی است، دور و تسلسلی باطل است. همان‌گونه که لوشر می‌گوید: «سیاهی پوچی و عدم را بیان می‌کند، رنگی است که خودش را نفی می‌کند» (لوشر، ۱۳۸۱: ۹۴).

هستی که در **تاریکی** و افسردگی غباری از نیستی است **تاریک** ترس‌آوری بیش نیست ...
که

می‌پرسم

این بیهوده

این **تاریک** ترس‌آور

چیست؟
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۶۶۱)

۴-۳. سبز

سبز رنگ حیات و سرزندگی است. «سبز رنگ آب است، همان‌گونه که سرخ رنگ آتش، سبز رنگ امید، نیرو و عمر طولانی است. و رنگ جاودانگی. از اینجاست که در سراسر جهان شاخه‌های سبز نماد جاودانگی است. ای بهار...

سایه غمناک و سبزت هر چه از من دورتر، خوش تر

بیم دارم کز نسیم ساحر ابریشمین تو

تکمه سبزی بروید باز بر پیراهن خشک و کبود من
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۵۳۶ و ۵۳۷)

سبز در برگیرنده، آرامش‌بخش، تازه‌کننده، آهنگین و در بناهای مذهبی که نیاکانمان، در صحرا و بیابان می‌افراشتند، تقییس می‌شد. پرچم اسلام سبز است و سبز برای مسلمانان نشانه سلام و سلامت و نماد تمام

ثروت‌ها اعم از مادی و معنوی است. ... سبز نور زمرد است برای کیمیاگران و در عمیق‌ترین رازها رخنه می‌کند. از همین جا می‌توان دو وجهی‌گری مفهوم سبز را فهمید. اگر نور سبز در همه جا می‌تابد پس هم حاصل مرگ است و هم حاصل زندگی. و از اینجاست که ارزش‌گذاری نماد واژگون می‌شود. سبز مرگ همراه با سبز زندگی، سبز جوانه‌های بهاری در تضاد با سبز کپک و پوسیدگی است. رنگ سبز بیمار در مقابل رنگ سبب قرمز است». (بیرانوند و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۱۳) رنگ سبز فصل بهار که شروع امید، نشاط، زندگی و حیات است، «در افسانه‌های مصری، نشانگر اُسیریس^۲ بود، خداوند قدرتمدنی که هم سبزینگی زندگی‌زا و هم مرگ را تداعی می‌کرد»، خدایی با عملکردی دوگانه ... یعنی احساسات خطرناک غبطه و حسادت، و همزمان آگاهی و هوشیاری نسبت به محیط زیست (جاناتان و تایلور، ۱۳۸۵: ۸ تا ۱۴). با این حال در شعر اخوان سبزی نشانه زندگی است، و اخوان آن را نماد بهار و رهآورد بهار می‌داند و آن را نماد آگاهی و هوشیاری نسبت به زمین می‌بیند.

با برآی از ریشه و چون من به خاک مرگ شو
یا بینم سبز ز نیستان هم زمستان هم بهار

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۲۷۱)

تا کند سرشار شهدی
می‌مکید از هر گلی نوشی
بی خیال از آشیان سبز، یا گلخانه رنگین
کان رهآورد بهار است؛ وین پاییز را آین

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۴۹۲)

مرا از آن گهر سبزگون فرستادی

برای اخوان سرسبزی با خود نشاط و سرزندگی و شور و شعف می‌آورد.
فراز تپه‌های سبز و خرم
نسیم و لاله رقصیدند با هم

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۲۰۹)

چه مهتابی! شکوفه تاج و سرسبز
وز انفاسش جهانی سبز در سبز
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۴۳۸)

در مزرعه شد سبز سرود گل و گندم
با وز وز بیگانه و بلغور چراید؟

(همان: ۱۱۹۳)

برای اخوان در عین اینکه سبز رنگ لطافت و زیبایی است نماد حضور مدام در طبیعت است، طبیعتی که عموماً به رنگ سبز ترسیم می‌شود.

ای پری که باد می‌برد
از چمنزار حریر پر گل پرده
تا حریم سایه‌های سبز
تا بهار سبزه‌های عطر

تا دیاری که غریبه‌هاش می‌آمد به چشمم آشنا رفتم
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۶۳۷و۶۳۸)
«اخوان لحظات و زیبایی را می‌نوشد و در هر لحظه تأمل دارد... تا حریم سبز»: ما چنین مصدقی در
خارج نداریم هر دو کلمهٔ حریم و سایهٔ سحرآمیز و لطیف‌اند و آن‌ها را با کلمهٔ سبز که رنگ شادی است
ترکیب کرده است و مفهومی را به خواننده می‌تراوند». (قرایی، ۱۳۷۰: ۱۷۰ تا ۱۷۷)

همان‌طور که گفته شد اخوان به زبان فاخر باستانی و سبک خراسانی نظر خاصی داشته. یکی دیگر از
نکات قابل توجهی که دربارهٔ کاربرد رنگ‌ها به شیوهٔ خراسانی در شعر او به چشم می‌خورد دربارهٔ رنگ سبز
است. چراکه در ایران باستان این رنگ نماد زندگی و کشاورزی است؛ «سبز نماد امرداد امشاپسند بوده، سبز
چنان به روحیات ایرانیان خوش آمد که هر کاری که خواستند انجام دهند از رنگ سبز برای آن کار استفاده
می‌کردند» (نیکنام، ۱۳۹۰: ۶۳).

اخوان همچنین خود رنگ سبز را به عنوان معشوق به کار برده است، همان‌گونه که در شعر سبک
خراسانی، گاه عنصر رنگ خود به خود جای اصل کلمه یا موصوف را می‌گیرد. این خصوصیت با اینکه از نظر
هنری ارزش بسیاری دارد و قابل گسترش است در دوره‌های بعد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مثلاً در
شعر منجیک می‌بینیم که از معشوق به عنوان «سبز» یاد می‌کند:

گوگرد سرخ خواست ز من، سبز من، پریر
و امروز اگر نیافتنم روی زدمی
(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۲۷۸)
«سبز من» تصویر زیبایی است که جای آن تا قرن‌ها در شعر فارسی خالی است، تا اینکه اخوان در شعر
خود چنین می‌گوید:

سایه سبز تاک و باده نوشین
من و آن سبز لاله خدّ سهی قد

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۵۱۳)

و یا

سبز من «ریحانه» آن لولی که چون خواند غزل
ساز من سهل است زبید چنگ ناهیدش رسول
(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۱۶۸)

۴-۴. سوخ

سرخ رنگ آتش است رنگی است هیجان‌آور و محرک، رنگ خون و نشانه زندگی و زنده بودن، «انگیزه‌ای برای فعالیت، ورزش، کوشش، رقابت، احساسات عاشقانه و نیروی متهور برای اقدام به کارهای مهم است». (لوشر، ۱۳۸۱: ۸۴) «سرخ به‌حاطر نیرو، قدرت و درخشش خود در سراسر جهان، به عنوان نماد اساسی اصل زندگی ملحوظ می‌شود. سرخ دو وجهی‌گری نمادین آتش و خون را دارد. بدون شک مفهوم آن بر حسب تیره یا روش بودن رنگ ظاهری آن تقاؤت می‌کند». (شواليه و گربران، ۱۳۸۸: ۵۶۶) اين رنگ در نقاط مختلف دنيا معانی متفاوتی را دربر دارد. مثلاً «رنگ سرخ در سراسر خاور دور رنگ آتش، جنوب و گاه رنگ خشکسالی است، همچنین رنگ خون، زندگی، و رنگ زیبایي و ثروت است. سرخ رنگ وحدت است. در ژاپن سرخ را فقط با نوان می‌پوشند، سرخ نماد صمیمیت و خوشبختی است. بر طبق برخی مکاتب شیتوی، سرخ نشانه هماهنگی و گستردگی است. سربازان ژاپنی در آغاز سربازی کمربند سرخ می‌بندند به نشانه وفاداری به وطن» (همان: ۵۶۹). در ايران پيش از اسلام نيز - كه رنگ جامه معرف شخصيت صاحب‌جامه بوده است - «جنگاوران، ارتشتاران جامه‌هایی که سرخ و ارغوانی در ترکیب آن سهتم داشت می‌پوشیدند» (بهار، ۱۳۸۹: ۷۴). در اديان گوناگون نيز اين رنگ نماد مهمی به حساب می‌آيد. «نیم كره راست مغز انسان مرکز تفکر استعاری و اسطوره‌ای است و در طیف رنگ، نخست رنگ سرخ را برمی‌گزیند. اين رنگ با طول موج بلند ابتداي گستره طيف مرئي است، به همين دليل از اين رنگ به دليل انرژي فوق العاده‌اش، درخشان و وزين بودنش در سطح وسعي در آينه‌هاي مقدس استفاده می‌شود». (عرب و کزانی، ۱۳۹۶: ۲۶۱). به نظر مى‌رسد اخوان نيز با اين نگاه آخر، آن را رمز شهادت مى‌داند.

بیا ياد شهیدان زنده داریم
كه خونشان راز سرخ سربوشت است

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۱۸۲)
«قرمز، علاوه بر نماد شور و نشاط و خون، نشانه شرم و حیا و عشق است و در اکثر مناطق دنیا، تقریباً به همین مفهوم راجح است» (ستاری، ۱۳۷۶: ۱۳۱). اخوان نيز سرخ را گاهی نماد شرم و حیا دانسته است.

در کوچه باع گل ساكت نازهایت
در کوچه باع گل سرخ شرم

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۵۰۹)
گاهی هم آن را نماد ایثار و عشق گرفته است. «در ادب فارسی معشوق که نماد زیباترین عالم برای عاشق است جامه‌هایی سرخ رنگ دارد». (حسن‌لی، ۱۳۸۶: ۲۵) از اینجاست که مسعود سعد رنگ لباس معشوق و عروس را سرخ دانسته است.

چو نو عروسان زین روی دائم اکتون

گهی لباسش احمر بود گه اخضر

(مسعود سعد، ۱۳۶۴، ج: ۷۴)

اخوان در جایی رنگ سرخ را لباس معاشق می‌داند که نماد عشق، زیبایی و خوشبختی است.

خورشید روی من به شب گر سرخ پوش

چون صبح خوشبختی صباحت دارد امشب

(اخوان، ۱۴۰۰، ج: ۱۵۳)

در بعضی بافت‌ها و فضاهای «رنگ سرخ، خشم و خون را به یاد می‌آورد». (اشکوری، ۱۳۵۴: ۵۴) به

دلیل همین خونین رنگ بودن، گاهی نماد «شومی» دانسته شده است.

مرد را بینم که پای پرپری در دست

با صفیر آشنای سوت

سوی بام خوبیش خواند تا نشاندشان

بالهاشان نیز سرخ است

آه شاید

اتفاق شومی افتاده است؟

(اخوان، ۱۴۰۰، ج: ۱۵۰)

۴-۵. زرد

زرد که سمبیل آگاهی و روشنی است، «در میان رنگ‌ها بالاترین بازنگاش را دارد، محرك فکر است و روی ضمیر انسان، خلاقیت و مثبت‌اندیشی اثر می‌گذارد» (جاناتان و تایلور، ۱۳۸۵: ۱۴). «روشن‌ترین رنگ‌هاست و به‌گونه‌ای سمبیلیک با فهم و دانایی ارتباط دارد و نشان دانش و معرفت است. در گنبدهای طلایی بیزانس و زمینه نقاشی استادان قدیم، زرد نماد آخرت، شکفتی، پادشاهی و سلطنت، نور و خورشید استفاده شده است». (این، ۱۳۸۴: ۲۱۲) همچنین رنگی گرم است. «زرد رنگی شدید، سخت، خارج از اعتدال و چون توده‌ای مذاب کورکننده است. زرد گرم‌ترین، پراکنده‌ترین و سوزاننده‌ترین رنگ‌هاست و به‌سختی می‌توان آن را خاموش کرد» (شوآلیه و گربان، ۱۳۸۸: ۴۴۸ تا ۴۵۳). اخوان ثالث در این پاره از شعر «خزانی»، مرغان طلایی بال را توصیف می‌کند که رفتنشان شوم و وحشتناک است:

پاییز جان! چه شوم، چه وحشتناک

رفتند مرغکان طلایی بال

از سردی و سکوت سیه جستند

وز بید و کاج و سرو نظر بستند

رفتند سوی نخل، سوی گرمی

و آن نغمه‌های پاک و بلورین رفت

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۴۹۵)

رنگ طلایی هم نماد شادی، امید، نشاط، روشنی و سرزنشگی است. این رنگ در شعر اخوان نیز نماد روشنی، امید و تقدس است. رنگ شعر در شعر «شوش را دیدم» طلایی است، رنگی که همراه حقیقت روشن و زیباست.

آن سوی افسانه این روشن حقیقت را

دانیال از بخت بیدارش به رؤیاها

خوانده وین زیباترین شعر طلایی را

روز و راز روشنایی، آیت زیبایی و اشراق مثل سرمشق خدایان و خداوندان

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۶۱۶) خاطرافروز همه آفاق

و نیز رنگ مشرق و آغاز صبح و روشنی است. نماد اشراق و نور است.

مشرق چپق طلایی خود را

برداشت، به لب گذاشت روشن کرد (اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۳۶۳)

که با این همه از گزند روزگار پر از سیاهی و ستم و استبداد دور نمانده و نماد امیدی شده که در تیرگی نامیدی فرو رفته است.

سواحل آشنایی

در ابرهای بی‌سخاوت پنهان گشت

جزیره‌های طلایی

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۵۱۹) در آب تیره مدفون شد

رنگ زرد گاه در فرهنگ‌های گوناگون به شکلی منفی و منفور ارزش‌گذاری می‌شود، مثلاً در سنت نمایشی پکن «بازیگران خود را به رنگ زرد می‌آرایند تا دلالت بر سنجدلی، پنهانکاری و دریدگی باشد» (شواليه و گربان، ۱۳۸۸: ۴۴۸ تا ۴۵۳). همچنین «زرد تیره، رساننده مقاهمیم دروغ، خیانت، حسد، اشتباه، بی‌اعتمادی و شک است» (ایتن، ۱۳۸۴: ۲۱۳). در عین حال و هم‌زمان زرد رنگ تقدس است. طلایی هم که منسوب به طلاست و به علت ارتباط با خورشید و طلا هم به طبقه اشراف اختصاص داشته و هم جنبهٔ مذهبی دارد. «رنگ طلا، رنگ خورشید، و خورشید خدایان بوده‌اند. در مصر، رع و هاثور را 'زرین' توصیف

کرده‌اند» (هال، ۱۳۸۰؛ ذیل طلا). «رنگ زرد یا طلایی کفن سهراب علاوه بر اینکه نشانه اشرافیت این خاندان است، نشانه دیانت مهری آن‌ها نیز می‌تواند باشد» (خواجه‌گیری و حیدری، ۱۳۹۶: ۱۲۷ و ۱۲۸).

سر تنگ تابوت را سخت کرد
بپوشید بازش به دیباچی زرد

(شاہنامه، ۱۳۸۶: ب ۱۰۴۹)

از طرفی رنگ زرد رنگ ملال و روی‌زردی و نشانه بیماری است.

قیر مو برف سهند و پژمرده و زرد
شده گلبرگ سرخ افسرده و پژمرده و زرد

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۴۰۳)

رحم کن ای دیده رخ زرد من

درد من

گر نه امیدیش به داروی توست

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۲۹)

بی دواست

در شعر اخوان رنگ زرد بار منفی دارد و نماد جامعه تیره و خفقان‌زده است و نشانه پژمرده‌گی، غم، نفرت و درمجموع خزان است.

در شب جاوید

زی شبستان غریب من نقی از زندان به کشتنگاه

برگ زردی هم نیارد باد ولگردی

از خزان جاودان بیشه خورشید

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۵۵۰)

اخوان ثالث زرد را نماد ترس و اضطراب نیز دانسته است. مثلاً در این شعر ترس صید از صیاد با رنگ زرد به تصویر کشیده شده است.

از آخرین شکار من ای محمل سپید

خرگوش ماده‌ای که دلش سفت و زرد بود

رنگ نارنجی همه صفات زرد را داراست با وجود آنکه آن را «شاد، دلنشیں، بالابرندۀ روحیه دوستانه دانسته‌اند می‌تواند ناراحت‌کننده هم باشد». (جاناتان و تایلور، ۱۳۸۵: ۹)

در شعر اخوان به شکل صفتی برای آفتاب، هم‌دیف زرد به کار رفته و همانند ترجیح پیر و پژمرده‌ای، نماد غم و غروب و دلتگی است.

بیشه کم کم در کنار برکه می‌خوابید

و آفتاب زرد نارنجی

چون ترنجی پیر و پژمرده

از خلال شاخ و برگ ابر می‌تایید، عصر تنگی بود

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۵۴۸)

۴- آبی

آبی رنگ صلح، آرامش و ایثار است. «رنگ معنویت، ایمان و پیروزی است» (شمیسا، ۱۳۷۲: ۱۰۳) و در نقاط مختلف دنیا به شکل‌های گوناگون تفسیر می‌شود: «چینی‌ها آبی را نماد فتاپذیری، انگلیسی‌ها رنگ بدخلقی و افسرده‌گی، یونانیان آن را نمادی از ظلمت می‌دانند. در استرالیا صمیمیت و وفاداری، در برزیل آسایش و خونسردی، در فرانسه و ایتالیا تداعی کنندهٔ ترس، در پرتغال حسادت و در سویس نماد خشم و غمیان است» (شمیسا، ۱۳۷۲: ۱۰۳). در بعضی مناطق هم باعث ایجاد خلوص معنوی و رنگی روحانی است. «در مصر باستان آبی نشانهٔ حکمت و در چارچوب شب نماد دادگری، فروتنی، وفاداری، پاکدامنی، شادی، عشق و خوشبختی جاودان است» (بیرانوند و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۰۵). و درنهایت رنگ آبی برای اخوان نشان از پهناوری و گستردگی آسمان است.

پنجه باز است

و آسمان پیداست

گل به گل ابر سترون در زلال آبی روش

رفته بر بام بربن چون آبگینه پلکان، پیداست

گاه هم رنگ خواب و آرامش است.

آسمان در چارچوب دیدگه پیدا

مثل دریا ژرف

آب‌هایش ناز و خواب محمل آبی

رفته تا ژرفانش

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۵۰۴)

اخوان نیز چون سپهری آبی را رنگ پیراهن فرشتگان می‌داند (نک. فخری طباطبائی، ۱۳۹۸: ۱۳۹ تا

۱۴۱)، رنگی که به صورت نمادین برای بیان معنویت و روحانیت، پاکی و تقدس به کار رفته است.

پاره‌های برف همچون پلکان برف

چه بینی؟ آب یا آتش

پریزادی است آتش فام و آبی پیرهن، شاید؟

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۵۹۰)

در شعر «در حیاط کوچک پائیز در زندان» رنگ آبی برای بیشة کبود که پر از اضطراب و ابهام است آرامش و روشنی می‌آورد و نماد رنگی پاک و اهورابی است.

کبود بیش پوشیده است بر تن، آبی مهتاب مینابی

همان است این و می‌بینم شب ترگونه روشن

همان افسانه و افسون رویابی

شب پاک اهورابی

تجلى کرده با زیباترین جلوه

شکوه- جاودانه روح زیبایی

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۸۰۸)

او همچنین در شعر «آب و آتش» انسان زمان خود را تعریف می‌کند: آمیخته‌ای از آتش و آب، با شعله‌هایی به رنگ آبی. آتشی «سوزان و سوزانده و زنده» که آبی از «شومی و تاریکی و بیداد» بر ما پاشیدند:

آب و آتش نسبتی دارند جاودان

مثل شب با روز، اما از شگفتی‌ها

ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما

آتشی با شعله‌های آبی زیبا

در شعر اخوان آبی نماد آرامش و شادی است.

و گاهی تیغه‌های آبی اعماق

و پولک‌های روزن‌ها

و جنبش‌های نامحسوس آرامش

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۳۹۲)

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۱: ۸۷۹)

چار فصلت بی کدورت چون حباب آبی روشن

خندهات زنجیره زرین صراحی وار

چهرهات انگاره شادی چنان لبخند پیمانه

(اخوان، ۱۴۰۰، ج ۲: ۱۱۳۶)

۵. نتیجه‌گیری

افزون بر جنبه ساختارشکنی و نوگرایی در شعر معاصر، فضای سیاسی و اجتماعی نیز در کاربرد نمادین واژه‌ها تأثیر دارد و رنگ به عنوان گسترده‌ترین عنصر محسوس شعری بازتاب نمادین نحوه نگرش و تفکر مردم روزگار

ما و مکمل تجربه‌های انسانی است. کاربرد فراوان انواع رنگ‌ها در اشعار نیمایی اخوان - که عرصه بروز و ظهور اسطوره نیز هست - نوع نگرش و باورها و ذهنیات او را درباره اوضاع و احوال روزگارش نشان می‌دهد. شاعران هم‌عصر اخوان از رنگ - که یکی از گستردترین عناصر محسوس شعری است - به عنوان نماد اجتماعی استفاده کرده‌اند. این عنصر در شعر او در واقع برای بیان نفرت از زمانه پرآشوبش به کار رفته است. او با توجه به علاقه فراوانش به فرم‌های زبانی کهن ایران و تسلط بر زبان کهن خراسانی و همچنین رویکرد باستان‌گرایانه‌اش، در شعر خود بارها به بازآفرینی اسطوره پرداخته است. و از آنجا که اسطوره در حقیقت روایی جمعی است با ژرف‌ساخت حقیقت و تاریخ، کاربرد اسطوره‌ای رنگ‌ها عرصه بروز و ظهور ناخودآگاه نهان اخوان ثالث نیز هست، ناخودآگاهی که با اسطوره پیوند خورده است.

با نگاهی به بسامد نسبی کاربرد رنگ‌ها در مجموعه‌های شعری اخوان، می‌توان گفت اخوان علاوه بر اینکه از رنگ‌هایی چون لازوری، شنگرف، نیلی، زنگار، زبرجد، سیمگون و خضرا که در شعر کهن و سبک خراسانی کاربرد داشته‌اند بهره گرفته است، رنگ‌هایی چون زرد و سیاه، سپید و سرخ نیز در شعر او نسبت به باقی رنگ‌ها بسامد بیشتری دارد.

پی‌نوشت

۱. در روایت پهلوی آمده است: «کسی که مهره زد دارد به مینو معتقد باشد» (ذک. میرفخرایی، ۱۳۹۰: ۳۵۸).

2. Osiris

منابع

- اخوان ثالث، مهدی (۱۴۰۰) متن کامل ده کتاب شعر مهدی اخوان ثالث، ج ۱ و ۲، تهران: زمستان.
- اشکوری، کاظم السادات (۱۳۵۴) قاصد روزان ابری، تهران: بزرگمهر
- ایتن، جوهانز (۱۳۹۶) کتاب رنگ، ترجمه محمدحسین حلیمی، تهران: طبع و نشر
- الیاده، میرچا (۱۳۶۲) چشم‌اندازهای اسطوره، ترجمه جلیل ستاری، تهران: قومس.
- باستید، روزه (۱۳۷۵) دانش اساطیر، ترجمه جلال ستاری، تهران: توس.
- بهار، مهرداد (۱۳۸۹) پژوهشی در اساطیر ایران، تهران: نشر آگاه.
- بلوم، جاناثان و همکاران (۱۳۸۹) تجلی معنی در هنر اسلامی، ترجمه اکرم قیطاسی، تهران: سوره مهر.
- بیرونوند، نسرین، آریان، حسین و ناصر کاظم‌خانلو (۱۳۹۵)، «نماد رنگ و حس‌آمیزی آن در تصویرسازی‌های اخوان»، تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی، ش ۲۷، ص ۹۱ تا ۱۲۲.
- پورنامداریان، نقی (۱۳۸۳) رمز و داستان‌های رمزی در ادبیات فارسی، تهران: علمی و فرهنگی.

- چوناکو، ا. ام. (۱۳۷۶) «جنبه نمادی رنگ در متن پهلوی»، ترجمه لیلا عسگری، نامه فرهنگستان، ش ۱۲، ص ۶۴ تا ۷۲.
- حسن‌لی، کاووس و لیلا احمدیان (۱۳۸۶) «کارکرد رنگ در شاهنامه فردوسی»، ادب‌پژوهی، ش ۲، ص ۱۴۳ تا ۱۶۶.
- حسن‌لی، کاووس و مصطفی صدیقی (۱۳۸۶) «نگاهی به هفت پیکر از دیدگاه نمادگرایی در پوشش صوفی»، حافظ، ش ۳۹، ص ۲۲ تا ۲۶.
- حقوقی، محمد (۱۳۷۲) شعر زمان ما (فروغ فرخزاد)، تهران: انتشارات نگاه.
- خواجه‌گیری، طاهره و حسین حیدری (۱۳۹۶) «بررسی آیین عزاداری در شاهنامه به مثابه رمزگان نشانه‌شناختی»، متن‌پژوهی ادبی، ش ۲۱، ص ۱۱۷ تا ۱۴۱.
- خیام نیشابوری (۱۳۷۵) نوروزنامه، به کوشش علی حصویری، تهران: طهوری.
- داد، سیما (۱۳۷۵) فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
- دی، جاناثان و لسلی تیلور (۱۳۸۵) روانشناسی رنگ (رنگ‌درمانی)، ترجمه مهدی گنجی، تهران: ساوالان.
- رادر، عبدالرضا (۱۳۷۸) نمادگرایی در ادبیات فارسی معاصر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
- رید، هربرت (۱۳۷۱) معنی هنر، ترجمه نجف دریاندرا، تهران: علمی فرهنگی.
- ستاری، جلال (۱۳۷۶) مدخلی بر مژشناسی، تهران: مرکز.
- سیاسی، صباح (۱۳۷۸) «فرهنگ کاربرد رنگ در بشر معاصر»، به راهنمایی محمدحسین محمدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده تحصیلات تکمیلی اراک.
- شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۷۵) صور خیال، تهران: انتشارات آگاه.
- شمیسا، سیروس (۱۳۷۲) نگاهی به سه‌راب، تهران: انتشارات مروارید.
- شمیسا، سیروس (۱۳۸۳) انواع ادبی، تهران: فردوس.
- شوالیه، ڇان و آلن گربان (۱۳۸۸) فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضایلی، تهران: جیحون.
- عرب، منصوره و میرجلال الدین کزازی (۱۳۹۶) «نمادشناسی جامه‌های سرخ در ادب فارسی»، کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، س ۱۸، ش ۳۴، ص ۲۶۹ تا ۲۷۴.
- علوی‌مقدم، مهیار و سوسن پورشهرام (۱۳۸۹) «کاربرد نظریه‌ی روانشناسی رنگ ماکس لوشر در تقد و تحلیل شعر فروغ فرخزاد»، متن‌شناسی ادب فارسی (دانشگاه اصفهان)، د ۴۶، ش ۶، ص ۸۲ تا ۹۴.
- فخری طباطبایی، ناصر (۱۳۹۸)، «بررسی کاربرد نمادین رنگ در ادب معاصر»، به راهنمایی مجید عزیزی، رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد اراک.
- فردوسی (۱۳۸۶) شاهنامه، ج ۲، به تصحیح جلال خالقی مطلق، تهران: نشر مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
- قرایی، یدالله (۱۳۷۰) چهل و چند سال با اخوان، تهران: بزرگمهر.
- کرمی، محسن (۱۳۹۵) «آیین مهر، نمادگرایی رنگ‌ها و نگارگری ایرانی»، اطلاعات حکمت و معرفت، س ۱۱، ش ۴، ص ۳۵ تا ۴۱.
- گورین، بیلفرد، ال و همکاران (۱۳۷۰) راهنمای رویکردهای نقد ادبی، ترجمه زهرا میهن خواه، تهران: انتشارات اطلاعات.
- لوشر، ماکس (۱۳۸۱) روانشناسی رنگ‌ها، ترجمه لیلا مهردادی، تهران: حسام.
- مسعود سعد سلمان (۱۳۶۴) دیوان مسعود سعد، تصحیح مهدی نوریان، اصفهان: انتشارات کمال.

- میرفخرایی، مهشید (۱۳۹۰) روایت پهلوی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- نیکنام، کوروش (۱۳۹۰) کوروش از نوروز تا نوروز، تهران: فروهر.
- نیکوبخت، ناصر و سید علی قاسم‌زاده (۱۳۹۵) «نسبت کاربرد رنگ واژه‌ها با روان‌شناسی شخصیت در شعر شاملو»، پنجمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، ص ۲۲۱۸ تا ۲۲۳۹.
- واحد دوست، مهوش (۱۳۸۱) رویکردهای علمی به اسطوره‌شناسی، تهران: انتشارات سروش.
- هال، جیمز (۱۳۸۰) فرهنگ نگاره‌ای نهادها در شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، تهران: فرهنگ معاصر.
- هوفر، گراهام (۱۳۶۵) گفتاری دربارهٔ نقد، ترجمه نسرین بروینی، تهران: امیر کبیر.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی