

دکتر محمد فاضلی

استاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تأهّلی در برخی از فنون بلاغی

«مشالله»

چکیده

برخی از فنون بلاغی گاهی در میدان عمل و تطبیق مصاديق با تعریف های مربوطه ابهاماتی پیش می آورند و باعث شک و وسواس می شوند، تا آن جا که ممکن است پژوهشگر یا دانشجو مواردی از آنها را تکراری بیابد؛ یا آنها را در هاله ای از غموض ببیند؛ و یا حداقل آنها را سرجای خود نشاند.

این گفتار به برخی از این فنون تزدیک به هم و در هم تبیده با همسایه های درون مرزی و بیرون مرزی، می پردازد؛ از آن جمله در مقاله‌ی حاضر فن «مشالله» است که در این رابطه موضوعات زیر را مورد نقد و بررسی قرار می دهد:

۱) تعریف دقیق خود فن و تبیین آن. ۲) تفاوت مشالله با همسایه های تزدیک، و اشاره به اشتراکات و اتفاقات آنها، ۳) بیان ارزش های هنری و غرض وجودی آن.

واژه های کلیدی:

مشالله، جناس، ردالعجز علی الصدر، اسلوب حکیم، مجاز، استعاره و کنایه.

برخی از فنون بلاغی گاهی چنان به هم نزدیک و در هم تنیده شده‌اند که مرز بندی دقیق و تحدید حدود آن‌ها دشوار می‌نماید، و دیگر گاه چنان‌چه در این مسیر توفیقی دست دهد؛ در عمل و تطبیق مثال‌ها، آشфтگی و مرزشکنی به قوت خود باقی است. شاید این پریشانی و نابسامانی معلوم تشابه زیاد و به هم چسبیدگی خود فنون باشد که به آسانی تن به جدایی نمی‌دهند، و از کشاندن سایه یکدیگر به دنبال خود کوتاه نمی‌آیند. از این‌رو با وجود نوشه‌های زیاد در این زمینه، و گفتنی‌های متعدد در این خصوص، هنوز ناگفته‌ها زیاد است و ناسفته‌ها بر جایی؛ و پژوهشگر را شاید که در این میدان قدمی نهدو قلمی زند تانکته‌ای بیفزاید یا مشکلی توضیح دهد و یا حداقل لغزشی را تصحیح کند. در غیر این صورت، به قول «ابن حزم» (ت ۴۵۶هـ)؛ ناروا باشد که قلمی بر کاغذ بغلتد و یکی از این فوائد را در بر نگیرد:

- ۱- اختراع بدون سابقه ۲- تکمیل ناقصی ۳- توضیح مشکلی ۴- مختصر کردن مطلبی مفصل ۵- گردآوری مطالبی پریشان ۶- نظم بخشیدن به مباحث بی‌نظم ۷- و در آخر تصحیح لغزش‌ها. (رساله‌ی اندلسیه، به نقل از نصرالله تقوی: مقدمه‌ی «هنچار گفتار») (۱۳۶۳هـ، ص ۱-۲)
- اکنون با توجه بدانچه گفته آمد نگارنده بر آنست تا مقاله‌ی حاضر را به یکی از فنون یاد شده که «مشاکله» باشد اختصاص دهد، و ادامه‌ی بحث را در مورد دیگر فنون به مقالات بعد و آگذار نماید. بلاغیان و هنرشناسان «مشاکله» را در شمار صنایع معنوی علم بدیع به حساب می‌آورند و آن را چنین تعریف می‌کنند: بیان غرض و مقصودی با استفاده از تعبیر و پوشش دیگر مطلبی که در همسایگیش مستقیم و یا غیرمستقیم آمده است. (قزوینی: «تلخیص» و «ایضاح همراه شرح تلخیص ۳۱۱-۴۲۱ سیوطی: الإنقان ۳۲۲-۳۲۳ مثلاً در مورد اول، می‌توان مسافر گرسنه‌ی از راه رسیده را در نظر گرفت که اهل خانه از سر تکریم می‌پرسند: از نوشیدنی‌ها چه دوست داری بنوشتی؟ او که سخت گرسنه است در جواب می‌گوید: «غذا می‌نوشم»

چنانکه ملاحظه می‌شود این مسافر، غرض خود را که «خوردن و رفع گرسنگی» باشد با تعبیری که ویژه‌ی مایعات است و مستقیماً در سؤال از وی آمده بیان می‌دارد، گویا بدین وسیله شخص از راه رسیده هم رنگی خود را با اهل خانه در کلام نشان می‌دهد. اما در مورد دوم یعنی مجاورت غیر صریح، می‌توان حال و مقام مقتضی سخن مسافر را چنین ترسیم کرد:

مسافر گرسنه‌ی از راه رسیده که در برابر خود انبوهی از نوشیدنی‌ها چون: آب، چای، دوغ و شربت می‌بیند و ظاهرآ از غذا خبری در میان نیست، بانگ بر می‌دارد: «مرا غذا بنوشانید» شخص گرسنه باز در این مورد از تعبیر ویژه‌ی مایعات و نوشیدنی‌ها نه خوردنی‌ها بهره می‌گیرد، ولی نه در ارتباط با هم رنگی لفظ صریح؛ بلکه در ارتباط با فضای حضور انبوه نوشیدنی‌ها است که بانگ «بنوش» «بنوش» را تداعی می‌بخشد.

و نیز از مثال‌های معروف «نوع اول»، در کلام آسمانی آیات «الْيَوْمَ نَسْأَكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِ الْحِسْبَ» (جاییه/۳۴) و «فَنِ اعْتَدْنَا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ...» (بقره/۱۹۴) است، که در اولی محرومیت از غفران و رحمت الهی «نسیان»، و در دومی گرفتن انتقام و دفع ظلم که حق مشروع است «اعتداء»- تجاوز- خوانده شده، و منطبق بر فن «مشاکله» می‌باشند. تفاوت دو آیه «بایکدیگر در ارتباط با فن مورد نظر در این جهت است که لفظ پیروی شده- لفظ پایه- در اول مؤخر از لفظ پیرو آمده، و در دومی بر عکس.

و نمونه‌ی «مشاکله» در شعر عرب، چون سخن «عمرو بن كلثوم»^(۱):

أَلَا لَا يَجْهَلْنَ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَتَجْهِيلٌ فُرَقَ جَهْلُ الْجَاهِلِينَ

: مباداکسی با ما خیره سری کند، که خیره سری ما فزون از خیره سری‌های دیگران آید. شاعر در این بیت «واکنش» خود را در برابر خیره سری و رفتار نسنجدیدی دیگران- که مکافاتی نامشروع و در راستای عقل و منطق است- از سر هم رنگی و همنوایی لفظی با تعبیر ویژه‌ی خیره سری؛ «جهل» می‌نامد تازشتی و ناپسندی و در دنایی آن را یادآور شود، و از سوی دیگر برای ایجاد رغب و وحشت، عدم تقیدش را به منطق و خرد نشان دهد.

و نیز چون سخن «احمد بن محمد آنطاکی»^(۲) (ت ۳۹۹ھ) در ارتباط با پیام و دعوت برادرانش در روز سردی از وی که هر طعامی بپسندد برایش بپزند و میهمانش کنند، در پاسخ آنها چنین نوشت:

إِخْوَانُنَا عَرَمُوا الصَّبْوَحَ بِسَخْرَةٍ
فَأَزْسَلُوا رَسْوَهُمْ إِلَىٰ حَصِيصًا^(۳)
قَالُوا: افْتَرَخْ شَيْئًا لُّجِدَلَكَ طَبْخَةٌ
أَطْبَخُوا لِي جُبَّةً وَ قَيْصَا

: برادران ما در سحرگاهی به صبحانه نشستند و فرستاده‌شان را به نزد من سریع گسیل

داشتند، و مرا گفتند: چیزی را پیشنهاد کن تا برایت نیک بپزیم؛ گفتم: برایم جبه و پیراهن بپزید. چنانکه ملاحظه می‌شود شاعر در کلام خود «دوختن جبه و پیراهن» را از سر هم رنگی و همراهی لفظی با نقش قول برادرانش «طبخ». پختن غذا می‌نامد، که داخل در صنعت «مشاکله» است.

واز جمله مثال‌های معروف نوع دوم «مشاکله» که «الفظ پایه»- پیروی شده- در کلام با صراحت ذکر نشده است، سخن شخصی است درباره‌ی «قاضی» که شهادت وی را در خصوص رؤیت هلال عید رمضان نمی‌پذیرد:

**أَتَرَى الْقَاضِي أَغْمَى
عِيدَ أَمْوَالُ الْيَتَامَى**

: قاضی را کور بینی؛ یا خود به کوری زند؟ عید و هلال را دزدید چو اموال یتیمان.

شاعر در این مثال، نادیده گرفتن شهادت وزیر پاگداشتن جشن را از سر طعن و ایجاد نفرت در کنار «سرقت» قرار می‌دهد و آن را پوشش و خلعتی نامطبوع می‌بخشد. تفاوت این مورد با مثال‌های پیشین آن است که در آن‌ها «الفظ پیروی شده»‌ی به جایه کار رفته، چون «لایجهلن» و «طبخه» صریحاً و مستقیماً در کلام حضور داشت، ولی در مثال اخیر تعبیر پیروی شده: «الفظ پایه» با صراحت حضور ندارد، بلکه تشبيه «کأن العید اموال الیتامى» الهام بخش آن است (شرح تلخیص ۳۱۲-۳۱۴ و بسیونی: البديع ۱۹۳-۱۹۴ و محمد باقر شریف: جامع الشواهد ۲۶۷/۲)

چنانکه در مقدمه‌ی گفتار حاضر اشارت رفت برخی از فنون بلاغی چنان به هم نزدیک هستند گویا در هم تنیده‌اند و یا مرزی مشخص ندارند؛ از آن جمله گونه‌هایی از صنایع بدیعی با همسایه‌های خودی، و یا آن سوی خط بافنونی چون «مجاز»، «استعاره» و «کنایه». دیگر مسأله نیز که شایسته طرح و یادآوری است؛ غرض وجودی و ارزش هنری و بلاغی فنون مورد بحث می‌باشد که کمتر بدان پرداخته‌اند. بنابر این جای سخن باقی است و قصه هم چنان ناتمام، و تمثیل به پرسش‌های یأس‌آور چون: «هَلْ غَادَرَ الشُّعْرَاءُ مِنْ مُتَرَدِّمٍ؟»^(۴)- آیا دیگران ناتمامی را بر جای نهاده‌اند؟ - ناروا، از این روی نگارنده سخنان خود را در ذیل به گوشده‌های مبهم و ناتمام فن «مشاکله» اختصاص می‌دهد:

مسئله اول- تعریف «مشاكله» و گستره آن است؛ نص تعریف معروف و مشهور از «مشاكله» چنان که سکاکی (ت ۶۲۹ هـ)، قزوینی (ت ۷۸۰ هـ)، سیوطی (ت ۹۱۱ هـ) و دیگران ارائه می‌دهند و بدان اشارت رفت چنین است: «ذکر الشیء بلفظ غیره لوقوعه فی صحبتہ تحقیقاً^(۵) او تقدیر» (مفتاح ۴، ۴۲۴، ایضاح، تلخیص همراه شروحش ۳۱۰ / ۴ و الإنقان ۳۲۲ / ۳) چنانچه در این تعریف تأملی شود مشخص می‌گردد که مصاديقی از مشاكله را در بر نمی‌گیرد، زیرا ظاهر «بلطفه غیره» چنین می‌نماید که همسانی و عینیت در لفظ پیروی شده شرط است در حالی که اگر همسانی و همراهی با واژه‌ای مرادف بالفاظ اصلی مشاكله ساز پیش آید مانع ندارد، چنان که این مطلب از عبارت «کشاف» بر می‌آید. «زمخشري»

ذیل آیه‌ی: «وَقَاتِلُوهُمْ حَقٌّ لَا تَكُونُ فَتَنَّةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اتَّهُوا فَلَا عُذُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» (بقره ۱۹۲) در یکی از توجیهات خود نسبت به «فلا عذوان...» آن را به «فلا تظلموا الا الظالمينَ غيرَ المُتَهَبِّينَ» تفسیر می‌کند، یعنی در جای «فلا عذوان» عبارت «فلا تظلموا» می‌نهد، و بلا فاصله یادآور می‌شود:

«سُئِيْ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ظَلَمًا لِّمَا شَاكَلُوا»^(۶) کقوله تعالیٰ: «فِيْ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ» (البقرة ۱۹۴)

در حالی «مشاكله» در «فلا عذوان إلّا...» با «مشاكله‌ی آیه‌ی اخیر فرق می‌کند، زیرا «عدوان» مرادی واژه‌ی «ظلم» است نه خود وی، و انتقام و مكافات «عدوان» نامیده شده نه ظلم باز در همین رابطه که بعضی از صور «مشاكله» جنبه‌ی همسانی و عینیت لفظی با واژه‌ی اصلی یا پایه ندارد، گاهی در عمل آن چه اتفاق می‌افتد متضاد «پایه‌ی «مشاكله» باشد. چنان که گویند کسی نزد قاضی^(۷) شریح (ت ۸۷ هـ) ادای شهادتی کرد «شریح» او را گفت: **إنَّكَ لَسْبِطُ الشَّهَادَةِ**-شهادت و گواهی دادن تو باز و دراز است- ظاهراً مرادش آن بود که خوب از عهده‌ی آن بر می‌آیی. مرد در همگامی با سخن قاضی چنین جواب داد:

«إِنَّهُمْ لَجُعَدُ عَنِّي»- شهادت و گواهی از من در پیچ و خم نماند- (سبکی، مواهب الفتاح ۳۱۰ / ۴) در این گفتگو واژه‌ی «سبط» مشاكله ساز و پایه محسوب می‌شود، که در اصل به معنی گیسوی آویخته و صاف و بلند است و غرض از آن بی‌پیچ و خم بودن شهادت؛ و «جَعْد» ضد آن و به معنی

پیچ و شکن، که در ارتباط با نوعی همراهی و همگامی لفظ همدم خود: «شهادت راستین و بی پیچ» بر تن «قصور و کوتاهی شهادت» در سخن مخاطب قاضی راست آمده. اما این ارتباط و همگامی جنبه تضاد دارد نه تشابه و تطابق لفظی، از این روی جا دارد این گونه موارد را «مشاکله تضادی» بنامیم و مورد پیشین را «مشاکله ترادفی».

مسئله دوم در «مشاکله» آن است لزومی ندارد لفظ یا قالب «پیروی شده» جنبه حقیقت داشته باشد، بلکه چنان که در سخن قاضی شریع آمد ممکن است این قالب وسوسه خیز تقلید و هم چشمی خود، عاریتی بود. و یامانند: **«الیومَ تَسَاكِمْ كَمَانَسِيْمُ...»** که واژه‌ی **«نفسیان»** مشاکله‌ساز در معنی بی‌توجهی و رها کردن به کار رفته است، که مجاز محسوب می‌شود.

مسئله سوم در ارتباط با تفاوت «مشاکله» نسبت به برخی از همسایه‌های درون مرزی است، از آن جمله یکی «جناس تام» باشد. هر دو فن در ظاهر درهم تنیده‌اند و برهم منطبق، زیرا مبنا و زیرساز هر دو فن لفظی مکرر است با معانی مختلف، اما با تأمل در جوانب آن‌ها مشخص می‌شود که هر یک در جایی دیگر می‌نشیند، و با هم فاصله‌های زیاد دارند، چون:

الف) در «مشاکله» خیزش تکرار و انگیزه‌ی تعدد، هم‌رنگی لفظی و همراهی شکلی تعبیر است؛ اما در جناس، در مرحله اول نیاز معنوی.

ب) در «مشاکله» «لفظ پیرو» از لحاظ صنعت موردنظر لزوماً به منزله‌ی جامه‌ی عاریتی است، (سیکی: مواهب ۳۱۰ / ۴ سیالکوتی: حاشیه مطول ۵۴۲) اما در جناس این ملازمه نه تنها وجود ندارد بلکه عنوان هر کدام از طرفین آن لزوماً جامه‌ی خودی است یا عاریتی محض.

ج) در «مشاکله» بین «لفظ پیرو» و «محتوای» آن هیچ گونه رابطه‌ی معنوی از لحاظ خود فن وجود ندارد، اما در «جناس» رابطه‌ی الفاظ با مصادیقشان لزوماً بر مبنای وضع و قرارداد، یا علائق مطرح در مجاز مرسل و استعاره است.

د) در «مشاکله» لزوماً یکی از الفاظ (طرفین) اصل و پایه محسوب می‌شود؛ و دیگری فرع و پیرو، اما در «جناس» چنین ملازمه‌ای معتبر نیست.

ه) «مشاکله» از صنایع معنوی بدیع به شمار می‌آید، و «جناس» از آرایه‌های لفظی. دیگر مورد از همسایه‌های درون مرزی که ممکن است با «مشاکله» درهم آمیزد صنعت «رد

العجز علی الصدر» می‌باشد که نوعی برقراری ارتباط شکلی بین پایانه‌ی مقطعی از سخن با اولش است. مانند: «دَخْفُقُ النَّاسِ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ» - از مردم بیم می‌کنی در حالی که خدا به بیم کردن از وی سزاوارتر - وهم چنین «سَائِلُ اللَّهِ يَزْجُعُ وَ دَمْغَهُ سَائِلٌ» - طالب احسان شخص پست گریان باز می‌گردد - هر دو مثال داخل در «رد العجز علی الصدر» اند که بین اول و آخر آن‌ها ارتباط هم شکلی برقرار شده است و وسوسه‌ی تلاقي با صنعت «مشاکله» بر خاطر می‌گذرانند. ولی باید توجه داشت باز بین این دو همسایه درون مرزی تفاوت‌های زیادی به شرح زیر وجود دارد:

الف) در «مشاکله» چنان‌که گفته آمده اختلاف معنی در لفظ مکرر لزوماً ملحوظ است؛ اما در «رد العجز علی الصدر» اختلاف معنی لفظ مکرر لحاظ نشده، از این روی ممکن است لفظ مکرر از نظر معنی نیز مکرر باشد مانند: مثال اول؛ یا مختلف مانند: مثال دوم.

ب) در «مشاکله» جایگاهی خاص در کلام چون اول و آخر آن برای لفظ مکرر در نظر گرفته نشده است، اما در «رد العجز» لزوماً لحاظ گردیده.^(۸)

ج) در «مشاکله» ممکن است تکرار لفظ پشت سر هم بدون فاصله رخ دهد مانند: «وجْزَاءَ سَيِّئَةٍ مُثْلَهَا» (شوری / ۴۰) ولی در «رد العجز» این اتفاق رخ نمی‌دهد.^(۹)

از آن‌جا هنرشناسان کلامی و بلاغیان در صنعت «رد العجز» در مورد کیفیت رابطه‌ی لفظ و معنی واژه‌های صنعت ساز، شرط و قیدی نیفروده‌اند و در این خصوص ساكت مانده‌اند؛ تگارنده این مقاله بر این باور است که می‌توان «مشاکله» و «رد العجز» را در مواردی با هم آشتبانی داد و با حفظ خصوصیات هر کدام در کنار هم نشاند، مانند بیت معروف، با اندک تغییری:

قالوا: اقتَرَخْ طَعَاماً تُحِذِّ لَكَ طَبَنَّجَةً قلتُ: الْقَمِيصَ وَ الْجَبَّةَ لَى أَطْبَخُوا^(۱۰)

سه دیگر از همسایه‌های شبهه‌انگیز درون مرزی برای «مشاکله»، «اسلوب حکیم» یا به دیگر عبارت قسم دوم از «قول به موجب» است. این همسایه شبهه‌انگیز را که از آیه‌های «معنوی بدیع» به شمار می‌آید چنین تعریف می‌کنند:

«حملُ لفظِ وَقْعَ فِي كَلَامِ الْغَيْرِ عَلَى خَلَافِ مَرَادِهِ تَمَّا يَحْتَلِهِ بِذَكْرِ مَتَعْلِقِهِ» (قزوینی: ایضاح، تلخیص همراه شروح ۴۰۸/۴، مراغی: علوم البلاغه ۲۲۴) (تعریف) حاضر، اسلوب حکیم را سخن دو پهلوی جاری شده بر زبان کسی معرفی می‌کند که مخاطب آن را در مرحله‌ی بازسازی توسط

خود، با بهره‌گیری از برخی متمم‌ها و وابسته‌ها در جهت خلاف نظر متكلم هدایت کند، مانند:

**قال: ثقلت کاهلی بالاً یادی
ثقلتِ اذْ أَتَيْتُ مِرَارًا**

گفتم: از این‌که بارها آمدۀ ام مزاحمت فراهم آوردم؛ گفت: دوش مرابه نعمت‌ها سنگین‌کردی.
چنان‌که ملاحظه می‌شود واژه‌ی «ثقل» در مصراج اول به منظور ایجاد مزاحمت به کار رفته است
ولی مخاطب آن را در مرحله‌ی بازسازی بمنظور هدایت سخن در مسیری بهتر با بهره‌گیری از
برخی وابسته‌های لفظ مورد نظر چون: «کاهلی» و «بالاً یادی»، در معنی نعمت و متن می‌نشاند.
با توجه به آن چه گفته آمد نزدیکی و درهم تنیدگی (مشاکله) و «اسلوب حکم» یا «قول به
موجب» قابل انکار نیست و حتی می‌توان گفت: آن چه در واقع در مصاديق هر دو فن اتفاق
می‌افتد برهم منطبق‌اند. از این روی «سبکی» مثال معروف «مشاکله» را: «قلتُ اطْبُعُوا لِ جَبَّةٍ وَ
قِصَا» نیز داخل در صنعت «قول به موجب» می‌داند که با بازسازی بعدی و افزودن «حَبَّة» و
«قمیصا» در جهت هدایت در خلاف معنی اولی پیش رفته است (مواهب ۴۰۹/۴)

ضمن تأیید سخن «سبکی» نگارنده بر این باور است که مثال معروف «مشاکله» نقطه‌ی
اشتراک دو صنعت به شمار می‌آید نه دلیل انتباطی صد در صد آن‌ها، زیرا دو فن مورد بحث از
جهاتی باهم اختلاف دارند، از جمله:

الف) در «مشاکله» تقابل بین متكلم و مخاطب ملحوظ نیست، به دیگر عبارت لزومی ندارد
زبان لفظ‌های مکرر یکی نباشد، مانند: «و جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مُّثَلُّهَا» اما این تقابل در «اسلوب حکیم»
لحاظ شده، چنان‌که عبارت «حمل لفظ وقع فی کلام الغیر» آن را می‌رساند.

ب) «مشاکله» در مقایسه با «قول به موجب» از وضوحی بیشتر برخوردار است، و شاید به همین
دلیل باشد که عبدالقاهر (ت ۴۷۱ یا ۴۷۴) مصاديق فن اخیر را «مغالطه» می‌خواند، و این
«سکاکی» (ت ۶۲۶ هـ) است که «قول به موجب» یا مصاديق آن را «اسلوب حکیم» می‌نامد. (قریونی:
ایضاح و سبکی: عروس‌الآخراء، شروح تلخيص ۴۷۹/۱)

ج) در «مشاکله» «لفظ پیرو» در همه جا نسبت به معنی مراد از آن لزوماً به متزله‌ی (۱۲) لباس
غاریتی است؛ اما د «اسلوب حکیم» چنین ملازم‌های ملحوظ نیست.
د) «اسلوب حکیم» با «تجاهل عارف» و هدایت متكلم به در نظر گرفتن آن رویه‌ی دیگر سخن،

نزدیکی بیشتر دارد تا «مشاکله»

ه) غرض از «مشاکله» نوعی همراهی شکلی و لفظی است، و از «اسلوب حکیم» یادآوری طریف مخاطب و وسوسه‌ی وی از دور به اتخاذ آن سوی بهتر سخن.

مسئله‌ی چهارم تفاوت «مشاکله» با دیگر همسایه‌های بیرون مرزی چون «مجاز»؛ «استعاره» و کنایه است. هر چند ممکن است در عمل و تطبیق مصادیق با فنون یاد شده گاهی غموض و ابهام و دیگرگاه تلاقي و در هم تنیدگی پیش آید؛ اما تفکیک «مشاکله» از آن‌ها و تحدید مرزهای همسایه‌های بیرون مرزی روش‌تر از مباحثت گذشته درون مرزی است. زیرا در فنون بیرون مرزی بر خلاف «مشاکله» تکرار لفظ ملحوظ و معتر نیست، و از طرفی دیگر به کارگیری لفظ در معنی دومی (فرعی) بر مبنای تناسب‌های معروف «مجاز مرسل» و «مشابهت در استعاره» و ملازمت در «کنایه» صورت می‌گیرد. و دیگر آن که فنون یاد شده هنری ترو تخيّل و صور تگری پایه و اساس آن‌ها به شمار می‌آید.

با وجود این تفاوت‌ها گاهی می‌توان آن‌ها را در کنار هم گردآورد و بر یک سفره نشاند؛ مانند: آیه‌ی «و جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا فَنِعْمًا وَأَضْلَعَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» (شوری / ۴۰) در این آیه «سیئة» می‌تواند متحمل «مجاز مرسل»؛ «استعاره» و «مشاکله» باشد، زیرا انتقام و مكافات مشروع که پیامد برخورد تجاوز و ستم است باز «سیئة» خوانده شده که لباس و پوششی نامتعارف باشد و مسلم‌آم توجیهی در بی دارد. چنان‌چه مبنای این توجیه را «مسئبیت» به حساب آوریم که این کنش اولی است منجر به واکنش می‌شود و ثمری این چنین می‌دهد؛ فن مورد نظر را در شمار «مجاز مرسل» به حساب می‌آوریم. و اگر مبنای را زاویه‌ی «مشابهت» قرار دهیم بدین معنی که انتقام نیز در حد ذات خود بدون ملاحظه کنش اولیه، تخریب و انهدام وسیئه است؛ فن برآمده را در این صورت «استعاره» می‌نامیم. شاید عبارت «فمن عفا و أصلح فأجره...» نیز تأییدی بر ارزش زاویه‌ی اعتبار مشابهت «انتقام» با «تجاور» باشد که مرتبت گذشت و صلح را برتر می‌نهاد و با عنوان زیبا و نامحدود چون «أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ» از آن یاد می‌کند، و از جنبه‌ی اجتماعی و سازندگی هم آن را نشان «عضو و صلح» می‌داند؛ و بر عکس از انتقام برای پرهیزان انتخاب آن و ایجاد نوعی از کراحت و دل‌زدگی تعبیر «سیئة» آمده تا سایه‌ی سنگینش از گزینش انتقام کنار نرود.

اما چنان چه زاویه دید را از تمرکز بر آن سوی ظاهری کلمه‌ی «سیئه» عوض کنیم و از جنبه‌های معنوی و اختصاصی آن، و همچنین از روابط داخلی واژه‌ها با یکدیگر دست کشیم، و در مقابل جنبه‌های اجتماعی ظاهری و شکلی کلمات را ملحوظ داریم، و مسائل لفظی را جانشین معنوی کنیم، و تأثیرات نزدیک همنشینی ظاهری و سوسه‌انگیز پیش آمده و همشکلی لفظی محسوس را در نظر بگیریم؛ تعبیر «سیئه» را از «انتقام» صنعت «مشاکله» می‌خوانیم.

مسئله‌ی پنجم بیان ارزش هنری و بلاغی فن «مشاکله» است که کمتر بدان توجه می‌شود. زمخشری (ت ۵۲۸ هـ) از آن چنین یاد می‌کند: «فَنُّ مِنْ فَنُونِ كَلَامِهِ بَدِيعٌ، وَ طَرَازٌ عَجِيبٌ مِنْهُ... وَ لِلَّهِ أَمْرُ التَّنْزِيلِ وَ احاطَتْهُ بِفَنُونِ الْبَلَاغَةِ وَ شَعْبَاهَا؛ لَا تَكَادُ تَشْتَغِرُ بُنْهُ إِلَّا عَثَرَ عَلَيْهِ عَلَى أَقْوَمِ مَنَاهِيجِهِ وَ أَشَدِ مَدَارِجِهِ» (کشاف ۱/۱۱۳ ذیل آیه ۲۶/بقره).

- «مشاکله» از فنون نو ظهور سخن عرب است و شیوه‌ی شگفت آور کلامشان،... شگفت از شیوه‌ی بیان قرآن! که همه فنون و شاخه‌های هنری سخن را در خود جای داده تا آن جا با پدیده‌ای نو در این زمینه رو برو نمی‌شود مگر این که استوارتر و درست‌ترش را در قرآن می‌یابی - از سخن زمخشری که بگذریم و در کنار صنعت «مشاکله» کمی درنگ کنیم و در صور آن تأمل نماییم، به نکته‌های چند هنری می‌رسیم:

اولاً: «مشاکله» غالباً در برگیرنده‌ی نوعی معادله^(۱) و برابری در تعبیر است که بی تأثیر بر محتوها نمی‌باشد.

ثانیاً: این معادله و همدemi، دستیابی متكلم را به قالب و تعبیر سهولت می‌بخشد.

ثالثاً: از نظر موسیقی همنوایی جناس را در گوش زمزمه می‌کند.

رابعاً: در این معادله‌ی دلپذیر یا ناپسند غالباً متكلم با زبان شخص دیگر حرف می‌زند تا او را سلسله جنبان هر دو سوی «معادله» به حساب آورد.

خامساً: این صنعت در موارد متعدد افاده مبالغه می‌کند، و تحذیر و تنفیر بیشتر را می‌رساند؛ از آن جمله سخن «عمرو بن كلثوم» که قبل‌گفته آمد:

أَلَا لَا يَغْهَلَنَّ أَخَذُ عَلَيْنا فَتَجْهَلَ نُوقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ

شاعر در این بیت واکنش خود را - یعنی: انتقام - در پوشش جهل و خیره‌سری وزیر پانهادن

معیار عقل و منطق یادآور می‌شود تا عمق مسأله را به اطرافیان بدخواه خود بنمایاند، و تلخی درشتی این عکس العمل را گوش زد کند.^(۱۴) (بیرونی عبدالفتاح: علم البدیع، ۱۹۴)

در خاتمه می‌توان به نکته‌ای دیگر در ارزش هنری مشاکله اشاره کرد که به گفتهٔ میرزا حسین واعظ کاشفی سبزواری (ت ۹۱۰ ه)^(۱۵)

ابین صنعت خالی از مطابقه نیست؛ مثال:

گفتمش: بهر خدا هجران خود را قتل کن
گفت آن دلبر که: خواهم عاشقان را قتل کرد
(بدیع الأفکار فی صنائع الاشعار ص ۱۰۶)

بسادا شست ها

(۱) عمر بن کلثوم، شاعر سلحشور و مغورو قبیله‌ی «تبیل» در عصر پیش از اسلام، و یکی از اصحاب معلقات (قصائد شاهکار عصر جاهلی) که مطلع آن بیت زیر است:

الأهْبَيْ بِضَحْنِكَ فَاصْبِحِينَا
وَلَا تُبْقِيْ خَمْرَ الْأَنْذِرِ بِنَا

وی در این معلقه با عاطفه‌ای جوشان و خوشان به خودستایی خوبیش و یادآوری مفاخر قومی و شخصیتی خود می‌پردازد، و دشمنانش را تهدید می‌کند و خوار می‌دارد. شیوه‌اش در این مورد یادآور مناظره‌ی رسنم و اسفندیار در میدان تبرد است. (فاضلی محمد: مختارات من روانی الأدب العربي، ۱۳۸۱ هـ ص ۵۷) نشر سازمان سمت، تهران.

(۲) شاعری طنزگو معروف به «ابوالژ فلمق»، ثعالبی (ت ۴۲۹ هـ) وی را نادره‌ی مان خوانده است. در انواع شعر: جد، هزل و مجون (اشعار بی‌بند و بار) توانمند بوده، از شهر «انطاکیه» شام برآمد، به مصر رفت و مدتی زیاد در آن جا بماند و ملوک و وزرا را ثناگفت. وی در سال ۳۹۹ هـ در همان جا درگذشت (بیتیمة الدهر ۱/۴۵۸ - ۳۷۹). خلکان ۱۳۱ / ۱ و الأعلام).

(۳) این بیت در کتاب «البدیع» (الاشین: عبدالفتاح، ص ۷۷، مصراع دومش چنین آمده است:
«فَأَنَّى رَسُولَهُمُ الَّتِي خَصَّوْصًا امَا دَرَسَ يَدِيْرَ دِيْرَ مَنْابِعَ كَهْ دَرَسَ نَجَارِنَهُ بَوْدَ «حَصِيمَا» ضَبْطَ شَدَهُ كَهْ ظَاهِرًا بِهِ مَعْنَى
اسْرِيعًا بِهِ كَارِ رَفْتَهُ اسْتَ.

(۴) عبارت حاضر، مصراع اول مطلع معلقهٔ «عنترة بن شداد» شاعر کنیززاده سیه فام عصر جاهلی است که در وصف خود چنین می‌سراید.

فَإِنْ أَكُّ أَشْوَدًا فَالْمِنْكُ لَؤْنِي
وَمَا لِسْوَادَ لَؤْنِي مِنْ دَوَاءٍ
وَلَكِنْ تَبْعَدُ الْفَخْشَاءَ غَنْيَ

اگر سیاهی مُشك به من می‌ماند، و سیاهی رنگم درمان نمی‌شناسد.

اما پستی و زشتی به دور است از من، به دوری زمین از فضای سپهر.

و در ظلم ستیری می‌گوید:

فَإِذَا ظَلَمْتَ فَإِنَّ ظَلَمًا يَبْاسِلُ

مُرْءَ مَذَاقَتَهُ كَطْعَمُ الْغَلَقَمُ

: هرگاه مورد ستم قرار گیرم عکس العمل من سخت است و تلخ، به تلخی «حنظل» (هندوانه‌ی ابوجهل)

)۵) «تحقيقاً أو تقديرها» در عبارت «مفتاح العلوم» سکاکی نیامده است، مؤلف «جواهر البلاغة» نیز به پیروی از «سکاکی» آن را نیاورده.

)۶) می‌توان گفت آبیشور و سرچشمی سخن زمخشri مطلبی است که «فزاء» (ت ۲۰۷ ه) ذیل آیه‌ی مورد بحث در «معانی القرآن / ۱۱۷» مذکور شده بدین صورت: پاسخ این سؤال: آیا انتقام از ستمگران که خداوند مباح و روا داشته «عذوان» به حساب می‌آید؟ آن است که لفظ «عذوان» در معنی تجاوز نیامده، بلکه واژه‌ای است در همسازی با کلمات ماقبل خود چون: (فَمَنْ أَغْنَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا أَغْنَى عَلَيْكُمْ) به کار رفته. بنابراین «عذوان» از جانب مشرکان ظلم است و از جانب مسلمانان قصاص و انتقام که رو باشد، در نتیجه قصاص ظلم نیست هر چند با ظلم (عذوان) از آن تعییر شده و از این قبيل است: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا»

چنان‌که ملاحظه می‌شود «فزاء» به فن «مشکله» در این آیات تصریح دارد، و «عذوان» را نیز به منزله «ظلم» به حساب می‌آورد، ولی از اصطلاح «مشکله» استفاده نمی‌کند زیرا در عصر وی این واژه مصطلح نشده بود. گویا نخستین کسی که عنوان «مشکله» را برای فن مورد بحث به کار گرفته ابوعلی فارسی (ت ۳۸۶ ه) است.

(المُشَهَّدَانِي: الجهود البلاعية ص ۲۰۰)

)۷) ابوامیه بن حارث بن قیس معروف به «قضی شریح» که از بزرگان «تابعین». آنان که تشریف حضور پیامبر بر ایشان دست نداده ولی اصحاب وی را درک کرده‌اند به شمار می‌آید. وی به فرمان خلیفه دوم (ر) قضی کوفه شد و در این سمت ۷۵ سال باقی ماند به استثنای سه سال، مقارن با قیام عبدالله بن زبیر. که شغل قضا را کنار گذاشت، و هم چنین ایامی که حجاج بر سر کار آمد و از شغل قضا استغفا داد، ولی پس از مرگ وی مجددًا شغل قضا را از سر گرفت.

«شریح» شخصی زیرک، باهوش، آگاه و خردمند، توانمند در شغل قضا، تا آن جا بروایتی علی «ع» او را افضل عرب خوانده است.

گویند علی علیه السلام با شخصی غیر مسلمان به داوری نزد قاضی شریح رفتد، چون «شریح» از سر احترام برخاست، علی «ع» او را گفت: این نخستین بی طرفی و بی عدالتی تو در این دعوا است، آن گاه به دیوار تکیه داد و گفت: چنان چه مدعی من مسلمان بود در کنارش می‌نشستم.

گویند: از «شریح» در مورد حجاج پرسیدند: آیا وی مؤمن بود؟ گفت: آری، مومن به طاغوت و کافر به خدای بزرگ (این خلکان: وفیات الاعیان ۲/ ۴۶۳ - ۴۶۰).

)۸) در «رالعجز» در «نثر» یکی از دولنگ در اول «مطلب» و دیگری در آخر، و در «شعر» یکی از آن‌ها همیشه در آخر فرار می‌گیرد، و دیگر لفظ در صدر مصراع اول، یا وسطش، یا آخرش و یا صدر مصراع دوم.

(قرآنی: الایضاح صص: ۳۹۹ - ۴۰۰ و المطول ص ۴۵۰)

- ۹) البته باید توجه داشت غالباً چنین اتفاق می‌افتد، اما بزرگانی چون عبدالقاهر جرجانی آیه‌ی «مُكَرِّزاً و مُكْرِّراً...» (آل عمران / ۵۴) را در شمار «ردالعجزه» خوانده است. (دلائر العجاز ۲۳۱)
- ۱۰) با تغییر پیش آمده «صنعت مشاکله» از نظر لفظی تغییر نیافته است و به حال خود باقی مانده، و از نظر «رد العجز» هم مشکلی ندارد، زیرا یکی از لفظهای مکرر در آخر بیت و دیگری در آخر مصراج اول قرار دارد چنان‌که گفته‌ام مشکل ساز نیست.
- ۱۱) برخی از کتب بلاغی مواردی از مصادیق قسم دوم «قول به موجب» یا «اسلوب حکیم» را تحت عنوان «خلاف مقتضای» حال در «علم معانی» آخر احوال مستندالیه نیز آورده‌اند. (فزوینی: الایضاح ص ۷۹، تفتیزانی المطول ص)
- ۱۲) یادآور می‌شود تحقیق آنست که «مشاکله» بین حقیقت و مجاز قرار دارد، بدین معنی که در قالب هیچ کدام نمی‌گنجد، بنابراین در برخی از کتب بلاغی جدید چون «علوم البلاغة» از احمد مصطفی المراغی ص ۳۰۱-۳۰۲ به تبع از بلاغیان قدیم «مشاکله» مجاز دانسته شده، که خلاف تحقیق است.
- ۱۳) زمخشri گاهی «مشاکله» را «مقابله» می‌خواند، البته مراد وی از مقابله معنی اصطلاحی آن نیست، بلکه ظاهراً به مفهوم «معادله» و امثال آن نظر دارد. (ابوموسی: البلاغة القرآنية ص ۴۰۳).

متابع و مراجع

- (۱) بسیونی، عبدالفتاح فیود: «علم البديع» چاپ سوم ۱۴۱۸ هـ ۱۹۹۸ م دارالمعالم الثقافية، عربستان سعودی
- (۲) تفتیزانی، سعد الدین مسعود بن عمر (ت ۷۹۲ هـ) «المطول» ۱۴۲۴ هـ تحقیق عبدالحمید هنداوی، دارالمکتب العلمیة، بیروت-لبنان
- (۳) ثعلبی، ابومنصور عبدالمالک نیشابوری (ت ۴۲۹ هـ) «یتیمه الذهرا...» ۱۴۰۳ هـ تحقیق مفید محمد قمیحه، دارالمکتب العلمیة بیروت-لبنان
- (۴) ابن خلکان، ابوالعباس شمس الدین، احمد بن محمد بن ابی بکر (ت ۶۰۸ هـ) «وفیات الأعیان...» تحقیق احسان عباس (بی‌تا) دارالثقافة، بیروت-لبنان
- (۵) دسوقی، محمد بن احمد (ت ۱۲۳۰ هـ) «حاشیه» بر «شرح مختصر» ضمیمه‌ی «شرح تلخیص» (بی‌تا) نشر ادب الحوزه، ایران
- (۶) زرکلی، خیرالدین «الأعلام» (۱۹۸۴ م) چاپ ششم، دارالعلم للملايين، بیروت-لبنان
- (۷) زمخشri، جارالله ابوالقاسم محمود بن عمر (ت ۵۲۸ هـ) «الکشاف عن حقائق التنزيل» بی‌تا
- (۸) سبکی، بهاءالدین (ت ۷۳۶ هـ) «عروس الأفراح فی شرح تلخیص المفتاح» ضمیمه‌ی «شرح تلخیص» (بی‌تا) نشر ادب الحوزه
- (۹) سکاکی، ابیعقوب یوسف بن ابی بکر محمد بن علی (ت ۶۴۶ هـ) به اهتمام نعیم زرزور (۱۴۰۷ هـ) دارالكتب العلمیة، بیروت-لبنان
- (۱۰) سیالکوتی عبدالحکیم (ت ۱۰۶۷ هـ) «حاشیه بر مطول» (۱۲۱۱ هـ) استانبول، مطبوعه‌ی شرکت صحافی عثمانی

- (١١) سیوطی، جلال الدین عبدالرحمٰن (ت ٩١١ هـ) «الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد فضل ابراهیم (١٣٦٣ هـ) منشورات رضی ایران
- (١٢) سیوطی، جلال الدین عبدالرحمٰن (ت ٩١١ هـ) «معترک الأقران في اعجاز القرآن» تحقيق احمد شمس الدين (١٤٠٨ ت) بیروت، لبنان
- (١٣) شریف محمدیاقر: «جامع الشواهد» انتشارات فیروز آبادی (بی تا) قم
- (١٤) عتبیق عبدالعزیز: «علم البدیع» (١٤٢٤-٢٠٠٤ م) نشر الأفاق العربية، قاهره
- (١٥) فراء، ابوزکریا یحیی بن زیاد (ت ٢٠٧ هـ) «معانی القرآن» (١٩٥٥ م) دارالسرور، بیروت، لبنان
- (١٦) قزوینی، محمدبن عبدالرحمٰن ابوالمعالی معروف به «خطیب» (ت ٧٣٩ هـ) الایاضح فی العلم البلاعنة، دارالمکتب العلمیه، بیروت، لبنان
- (١٧) قزوینی، محمدبن عبدالرحمٰن ابوالمعالی «تلخیص» همراه «شرح المختصر» ضمیمه شروح التلخیص (بی تا) نشر ادب الحوزه
- (١٨) کمال الدین، حسین واعظ کاشفی سبزواری (ت ٩١٠ هـ) «بدائع الأفکار فی صنائع الأشعار» (١٣٦٩ هـ) ویراسته میر جلال الدین کزانی نشر مرکز
- (١٩) لاثین، عبدالفتاح، «البدیع فی ضوء قرآن کریم» چاپ سوم (١٩٨٦ م) مکتبة الأنجلوالمصرية
- (٢٠) مراغی، احمد مصطفی: «علوم البلاغیة» دارالقلم، بیروت، لبنان
- (٢١) المشهدانی مشنی نعیم حمادی: «الجهود البلاغیة لابن الجوزی» (١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م) مکتبة الشفافۃ الدینیۃ، قاهره
- (٢٢) ابوموسی محمد حسینی «البلاغیة القرآنیة و اثرها فی تفسیر الزمخشّری» (بی تا) دارالفکر العربي
- (٢٣) نصرالله تقی، «هنجار گفتار» ١٣٦٣ هـ نشر فرهنگسرای اصفهان
- (٢٤) هاشمی، سید احمد «جواهر البلاغه» چاپ سیزدهم (١٣٨٣ هـ) مکتبة التجاریة الكبیری، مصر