

بررسی و مقایسه‌ی بlagت مقامه‌ی «مضیریه» همدانی و مقامه‌ی

«سکباجیه» حمیدی

سعاد سواری*

قاضی حمیدالدین بلخی در قرن ششم کتاب مقامات خود را به تقلید از مقامات بدیع‌الزمان همدانی به رشته‌ی تحریر درآورد. حمیدی در نگاشتن اثر خود به شدت متأثر از همدانی بود، تا جایی که مقامه‌ی سکباجیه‌ی وی کاملاً به تقلید از مقامه‌ی مضیریه‌ی همدانی نوشته شده است؛ به طوری که برخی آن را به عینه ترجمه‌ای از این مقامه دانسته‌اند. در این جستار به بررسی و مقایسه‌ی بlagت در این دو مقامه پرداخته شده تا میزان این تقلید و تأثیرپذیری معلوم شود. برای این کار مقامه‌ها از دو بخش بدیع و بیان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و در پایان مشخص گردید که هرچند آراستن سخن و کاربرد تکلفات لفظی و مشحون ساختن کلام به فنون و صنایع ادبی مشخصه‌ی باز مقامه‌هاست، اما در مقامه‌ی همدانی به دلیل آغازگر بودن وی در این نوع ادبی، استفاده از این ترفندهای هنری نسبت به مقامه‌ی حمیدی ساده‌تر و طبیعی تر و با دشواری و پیچیدگی و نیز بسامد کم‌تر صورت می‌گیرد. حال آن‌که حمیدی سجع‌ها را کوتاه‌تر و معمولاً در آخر جمله‌ها به کار می‌برد که این خصیصه، نشوی را به مرز شعر نزدیک ساخته است. حمیدی همچنین از انواع مختلف تشییه همچون بلیغ، مفرد، جمع، ملغوف، تفضیل و ... را به گونه‌ای متنوع‌تر، زیباتر و هنری‌تر و با بسامد بسیار بیشتر از مقامه‌ی همدانی استعمال می‌کند. هرچند که همواره و در همه‌جا به این شیوه پایبند نمی‌ماند و در مواردی همدانی این شگردها را زیباتر و هنری‌تر و یا حداقل هم‌سطح با حمیدی به کار می‌گیرد، اما روی هم‌رفته می‌توان گفت که مقامه‌ی سکباجیه حمیدی بسیار شاعرانه‌تر و هنری‌تر و در عین حال دشوارتر از مقامه‌ی مضیریه همدانی می‌باشد.

واژگان کلیدی: بدیع‌الزمان همدانی، حمیدالدین بلخی، مقامات، بlagت.

تاریخ پذیرش: ۹۹/۹/۱۸

تاریخ دریافت مقاله: ۹۹/۲/۱۷

nasim.savari1393@gmail.com

* دانشجوی دوره‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم.

۱ - مقدمه

یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی و نیز عربی، مقامه‌نویسی است. مقام «به معنی روایات و افسانه‌هایی است که کسی آنها را گردآورده و یا عباراتی مسجّع و آهنگدار برای جمیع فروخواند یا بنویسد و دیگران آن را برابر سر انجمن‌ها یا در مجالس خاص بخوانند و از آهنگ کلمات و اسجاع آن که به سجع طیر و تغیرید کبوتران و قمریان شبیه است لذت و نشاط یابند.» (بهار، ۱۳۹۱: ۳۲۵) مقامه چنان‌که خطیبی نیز در کتاب فن نشر خود آورده است، از جنبه‌ی داستانی فاقد هیچ‌گونه ارزش و تنوعی است و «مقصود نویسنده از ابداع و انشاء آن این است که بتواند با فراغ بال و وسعت مجال، هرچه بیش‌تر صنایع لفظی و بدیعی به خصوص سجع را در آن به کار برد و در لغت‌پردازی و ترکیب‌سازی، نهایت هنر خود را در فن نثرنویسی به شیوه‌ی معمول در این دوره، ارائه دهد» (خطیبی، ۱۳۹۰: ۵۴۷). مشهورترین مقامه‌نویس در ادب عربی و به اعتقاد برخی از ادبیان واضح فن مقامات، بدیع‌الزمان همدانی (متوفی قرن چهارم) است. پس از اوی حریری (متوفی قرن ششم) به تقليد از همدانی پنجه مقامه به زبان عربی نوشته؛ اما نخستین اثری که در این نوع ادبی در ادبیات فارسی به نگارش درآمد، مقامات حمیدی بود که در قرن ششم توسط قاضی حمید‌الدین بلخی به رشتہ‌ی تحریر درآمد. «حمیدی مقامات خود را به پیروی از مقامات بدیع‌الزمان همدانی و ابوالقاسم حریری و به تقليد از روش و مضامین آنها، در بیست و چهار مقامه و خاتمه در ماه جمادی‌الآخر سال ۵۵۱ که مصادف با فصل بهار بود، آغاز کرد» (صفا، ۱۳۶۹: ۹۵۸). از آنجایی که حمیدی در نوشتن کتاب خود به شدت متاثر از همدانی است به حدّی که مقامه‌ی سکباجیهی خویش را کاملاً به تقليد از مقامه‌ی مضیریه‌ی وی نگاشته است، در این جستار به بررسی و مقایسه‌ی بلاغت در این دو مقامه پرداخته خواهد شد. این بررسی در دو بخش آرایه‌ها و صنایع لفظی و بدیعی و آرایه‌های معنوی و بیانی صورت خواهد گرفت.

۲- پیشینه تحقیق

مقامات حمیدی و مقامات بدیع‌الزمان همدانی تاکنون از منظرهای گوناگون در قالب مقاله و پایان‌نامه با یکدیگر مقایسه شده‌اند. به عنوان نمونه: پایان‌نامه «مقارنه بین مقامات بدیع‌الزمان همدانی و مقامات حمیدی» از محمد تقی کرمی به راهنمایی محمد‌هادی مرادی، مقاله «بررسی تطبیقی مسائل فرهنگی و اجتماعی در مقامات حمیدی و همدانی «از علی اصغر حبیبی و همکاران، مقاله «تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیت قهرمان در مقامات عربی و فارسی با تکیه بر مقامات همدانی و حمیدی» از حامد صدقی و همکاران و نیز تنها مقاله‌ای که در آن مقامه‌ی «مضیریه» با مقامه‌ی «سکباجیه» مورد مقایسه قرار گرفته‌اند: «واکاوی تطبیقی ساخت مایه‌های داستانی بین مقامه‌ی «مضیریه»ی همدانی و «سکباجیه»ی حمیدی» نوشه‌های فائزه عرب یوسف‌آبادی و همکاران. اما در زمینه بlaght تنها چند پژوهش آن هم نه به صورت تطبیقی بلکه در یکی از مقامه‌ها انجام شده است. همچون: پایان‌نامه «تشبیه در مقامات حمیدی» از علیرضا ریش‌سفید و مرتضی میرهاشمی، مقاله‌ی «بررسی موسیقی واژگان در نثر مقامات حمیدی» از مهری نصیری و محمد حکیم آذر، مقاله‌ی «کاربرد انواع و اغراض کنایه در مقامات بدیع‌الزمان همدانی» از محمد شیخ وزینب براهوی. اما تاکنون پژوهشی مستقل که به تطبیق و مقایسه بlaght در دو مقامه‌ی مضیریه و سکباجیه پردازد، صورت نگرفته است و این جستار، در این زمینه، پژوهشی جدید تلقی می‌گردد.

۳- بررسی و مقایسه مقامه «مضیریه» همدانی و مقامه «سکباجیه» حمیدی از نظر آرایه‌های بدیعی و لفظی

سجع: از مهم‌ترین و مؤثرترین راههای موزون و آهنگین ساختن کلام استفاده از سجع است و از آن‌جایی که آوردن سخن موزون و آهنگ‌دار لازمه‌ی مقامه‌نویسی است این ترفندهای هنری با بسامد بالایی در هر دو مقامه «مضیریه» و «سکباجیه» به کار رفته است. در تعریف سجع آمده است: «سجع آن است که کلمات آخر قرینه‌ها در وزن یا حرف روی یا هر دو موافق باشد» (همایی، ۱۳۸۹: ۳۹). در باب زیبایی سجع گفته شده است: «زیبایی سخن مسجع

ناشی از درک وحدت میان کثرت واژه‌های مسجع است. عامل دوم زیبایی نثر مسجع، تقارن واژه‌های سجع دار است، یعنی قرارگرفتن عناصر سجع دار در آخر یا میان یا آغاز جمله» (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۹: ۷۵). در جای دیگر از این مقاله آورده است: «یکی دیگر از ویژگی‌های نثر مسجع برجسته شدن لفظ، بهویژه واژه‌های سجع است. همچنین برجسته شدن معنی از طرفی، چون سجع خاصّ مضامین شاعرانه و ادبی است یا مضامینی که رنگ و مایه‌ی ادبی دارد، معمولاً با ترفندهای ادبی همراه است که آن را زیباتر و دلنشیان تر می‌سازد» (همان: ۷۷). این صنعت که آهنگ کلام را به همراه دارد، از صنایع محوری این دو کتاب است و شاید بتوان گفت کمتر عبارتی در این دو اثر به چشم می‌خورد که از آن خالی باشد. انواع گوناگون آن سجع اعم از متوازی، مطرّف و متوازن در سراسر دو کتاب به چشم می‌خورد. در مقامه‌ی همدانی ۱۸۰ و در مقامه‌ی حمیدی ۳۸۲ سجع به کار رفته است. در مقامه‌ی حمیدی معمولاً بنای سجع بر کلمات آخر جمله‌ها و در فعل‌هاست؛ هرچند رعایت سجع در دو کلمه‌ی اول و در وسط جمله‌ها نیز نمونه‌های زیادی دارد؛ اما در مقامه‌ی همدانی سجع هم در اول و هم در میان و پایان قرینه‌ها آورده می‌شود. همچنین قراین سجع در مقامه‌ی مضیریه همدانی گاه بلند و در مواردی به چهار قرینه می‌رسد. حال آن‌که در مقامه‌ی سکباجیه حمیدی قراین کوتاه و معمولاً دو قرینه می‌باشد؛ زیرا حمیدی در پی آن است که «قراین را به طریق مصاریع شعری، هرچه بیشتر فشرده و کوتاه بیاورد و طینی آهنگ کلام خود را به شعر نزدیکتر سازد» (خطیبی، ۱۳۹۰: ۵۸۳). حمیدی در آوردن سجع پافشاری می‌کند و هرچند از سجع بسیار خوب و گسترده استفاده کرده است ولی گاه برای ایجاد سجع تا آنجا پیش می‌رود که معنا را فدای لفظ می‌سازد و اجزای جمله را جابه‌جا می‌کند و معنا را مبهم می‌سازد و کلمات و ترکیبات دشوار می‌آورد؛ اما در مقامات همدانی چنان‌که خطیبی نیز اشاره کرده است «الفاظ روان‌تر و ساده‌تر انتخاب شده و قید التزام سجع و ازدواج در آن کمتر است» (همان: ۵۸۳). این امر شاید معلوم آن باشد که همدانی در این شیوه‌ی نگارش مبتکر است و آثاری پیش از وی به عنوان الگو در این زمینه تحریر نیافته

است، اما حمیدی نویسنده‌ای مقلد است؛ به همین جهت در موارد بسیاری از ترجمه‌ی صرف و تقلید محض پارا فراتر نهاده و در التزام سجع و دیگر صنایع ادبی و دشواری‌های لفظی بر الگوی خود پیشی گرفته است. اینک نمونه‌هایی از دو مقامه آورده می‌شود:

- إِرْتَفَعَتْ مَعَهَا الْقُلُوبُ وَسَافَرَتْ خَلْفَهَا الْعَيْونُ: با آن دل‌ها [از سینه‌ها] برداشته شد و چشم‌ها به دنبال آن سفر کرد (همدانی، ۱۳۹۲: ۱۶۱).

- يُرْزَقُ الْمَساعِدَةَ مِنْ حَلِيلِهِ وَأَنْ يُسْعَدَ بِظَعِيَّتِهِ وَلَا سِيمَّا إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبَتِهِ: از همیاری همسرش روزی یابد و از کدبانویش یاری بیند، بهویژه اگر آن همسر از خمیره‌ی مردش باشد (همان: ۱۶۲).

- تَدُورُ فِي الدَّوْرِ مِنَ التَّتُورِ إِلَى الْقُلُوْرِ وَمِنَ الْقُدُورِ إِلَى التَّتُورِ: در میان خانه‌ها از پای تّتور به پای دیگ‌ها و از پای دیگ‌ها به پای تنور می‌گردد (همان).

- لَمْ أَمَنِ الْمَقْتُ وَإِضَاعَةُ الْوَقْتِ: از بیزار کردن [شما] و تباہ کردن وقتان در آسایش نخواهم ماند (همان).

- تَقْدِمَ يَا غَلَامُ وَاحْسِرْ عَنْ رَأْسِكَ وَشَمَرْ عَنْ سَاقِكَ وَانْضُّ عَنْ ذَرَاعِكَ وَافْتَرَ عنْ أَسنانِكِ: ای غلام پیش آی و سر خود را باز کن. دامن از ساق خود برچین. جامه از بازوی خود بردار. لبخند بزن [تا برخی] از دندان‌هایت [نمایان شود] (همان: ۱۶۵).

- صورت اجتماع را از او ننهفتم و قصّه‌ی آن خورد و سماع با او بگفتم (حمیدی، ۱۳۹۵: ۶۴).

- اسباب لذاتان مهیا باد و اقداح راحتان مهنا (حمیدی، ۱۳۹۵: ۶۴).

- مدادیر و مفالیس و اهل حیل و تلبیس اینجا باشند و تابوت و جنازه و دار و عکاره اینجا تراشند (همان: ۶۹).

ترصیع: ترصیع نیز در دو مقامه مورد توجه قرار گرفته است. در این صنعت که در ایجاد موسیقی کلام بسیار مؤثر است، قرینه‌های دو جمله از نظر وزن و حرف روی یکسانند. در مقامه‌ی همدانی ۲۳ و در مقامه‌ی حمیدی ۳۳ جمله‌ی ترصیع دار وجود دارد که در زیر شواهدی از آن‌ها ذکر می‌گردد:

- یعنی‌ها و صاحبها و مقتها و آکلها و یتلها و طابخها؛ به آن و صاحب‌ش نفرین کرد و از آن و خورنده‌اش بیزاری نمود (همدانی، ۱۶۱).
- ساعدناه علی هجرها و سأله عن أمرها: ما در دوری گزیدن از آن دوغبا به او یاری دادیم و درباره‌ی آن از وی پرسش کردیم (همان: ۱۶۲).
- إذا حُرِّكَ أَنَّ وَأَذَا نُقِرْ طَنْ: وقتی [برای باز و بسته کردن] از جای رانده شود به ناله درمی‌آید و چون بر آن کوبیده شود، آواز سرمی دهد (همان: ۱۶۳).
- دختر گویی مادرستی در ملاحظت و پسر گویی پدرستی در فصاحت (حمیدی، ۷۰).
- خبایا و سرایر در میان نهادیم و خفایا و ضمایر بر طبق عیان نهادیم (همان: ۶۸).
- در این قالب مجوف چه خمر و چه جمر و در این ترکیب مغلّف چه زهر و چه تمر (همان: ۶۵).
- گاه پیرایه‌ی طبله‌ای طوافان و گاه سرمایه‌ی نقد صرافان، بیاضش در دیده‌ها و سوادش در سینه‌ها (همان: ۵۸).

جناس: جناس یکی از ترفندهای هنری است که موسیقی شعر را افزون و کلام را زیبا و دلنشین می‌سازد. در ارزش و اهمیت و تأثیر جناس در کلام، سخنان بسیاری از سوی اهل ادب بیان شده است. اشرف زاده در این خصوص می‌گوید: «ارزش اصلی جناس در هم جنسی حروف دو کلمه است که شعر را موسیقایی‌تر و نشر را منسجم‌تر و آهنگی‌تر می‌کند؛ چون موسیقی خود تناسب و تکرار اصوات است، و جناس - اگر در جای خود بشیند - این موسیقی را شدت می‌بخشد و شعر را گوش‌نواز و متلذذ می‌کند و زیر و بمی تکرار حروف، لذتی به گوش و هوش خواننده و شنونده می‌دهد که او را همان‌گونه سرمست می‌کند که موسیقی، و همان تأثیر را می‌گذارد که نتهای ملودی و سمفونی» (اشرفزاده، ۱۳۸۴: ۵۰) جلیل تجلیل نیز معتقد است که: «جناس از یکسو ایجاد موسیقی در کلام می‌کند و از سویی دیگر سبب تداعی معانی مختلف لفظی واحد می‌گردد و در نتیجه به گسترش تخیل و ایجاد کشش و جلب توجه شنونده می‌انجامد و این از عوامل

ایجاد زیبایی و هنر است» (تجلیل، ۱۳۶۷: ۲). همچنین شمس قیس رازی همه‌ی انواع جناس را پسندیده و مستحسن می‌داند که رونق سخن را می‌افزاید و می‌گوید: «آن را دلیل فصاحت و گاه اقتدار مردم شمارند بر تنیق سخن و لیکن به شرط آن که بسیار نگردد و بر هم افتاده نباشد» (شمس قیس رازی، ۱۳۷۳: ۳۰۱).

از بر جسته‌ترین صنایع لفظی پس از سجع و ترصیع در دو مقامه‌ی مضیریه و سکباجیه حمیدی صنعت جناس است. جناس پس از سجع و ترصیع از مهم‌ترین صنایعی است که در آفرینش مضامین و معانی و مهم‌تر از آن در آرایش‌های لفظی و آهنگین کردن کلام در این دو مقامه نقشی مهم و اساسی دارد. انواع مختلف جناس تام، ناقص، لاحق و مضارع، اشتقاق، زاید، مطرّف و غیره در مقامه‌ی همدانی ۷۹ بار و در مقامه‌ی حمیدی ۹۸ مرتبه به کار رفته است. در اغلب موارد سجع و جناس در جمله‌ها به‌ویژه در مقامه‌ی سکباجیه در هم آمیخته می‌شود. یعنی واژه‌ها در عین آن که دارای سجع‌اند، جناس نیز دارند؛ البته این کاربرد و این التزام در مقامه‌ی همدانی هم کمتر و هم تقریباً به صورتی ساده‌تر و بدون تکلف چندانی می‌باشد. حال آن‌که حمیدی در مقامه‌ی خود همواره سعی می‌کند از کوچک‌ترین فرصتی بهره ببرد تا واژه‌ها را کاملاً آگاهانه و زیرکانه برگزیند تا در عین رعایت سجع، جناس را نیز مراعات کرده و آهنگ و موسیقی کلام خویش را افزون ساخته باشد؛ زیرا «این صنعت نقش مهمی در سامان دادن هم‌آوایی‌های کلام و ایجاد عبارت‌های مسجع و هم‌آهنگ در مقامات حمیدی داشته است» (فقیهی و آقایانی چاوشی، ۱۳۹۲: ۳۳). اما این استفاده‌ی فراوان دو نویسنده از این صنعت، همواره به بهترین شیوه انجام نشده است. علت این امر را می‌توان در اصرار آن‌ها برای بهره بردن از این آرایه در همه‌ی مواضع - حتی آن‌جا که سیاق سخن آن را برنمی‌تابد - دانست، البته این نکته نیز برآمده از آن چیزی است که در ماهیّت مقامه نهفته است؛ یعنی توجه به صورت سخن و استفاده‌ی عامدانه و فرآگیر از انواع صنایع و از جمله جناس. برخی از این جناس‌ها نیکو و زیبا و دسته‌ای فاقد این امتیاز است. اینک نمونه‌هایی از این شیوه‌ی نگارش در دو مقامه آورده می‌شود:

- فی قصعهٔ یزْلُ عنها الَّطْرَفُ وَيَمْوَجُ فِيهَا الَّظْرَفُ: کاسه‌ای که چشم [[از پرتو]] آن به لغزش می‌افتد و زیبایی در آن موج می‌زد (همدانی، ۱۶۱).
- خَلَفُ خَلَفًا أَتَلَفَهُ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالْزَّمْرِ وَمَرْقَهُ بَيْنَ النَّرِ وَالْقَمَرِ: فرزندی بر جای گذاشت که آن دارایی را میان می و نی تباہ کرد و میان نرد و قمار پراکنده ساخت (همان: ۱۶۳).
- فَرَمَيْتُ أَحَدَهُمْ بِحَجَرٍ مِنْ فَرْطِ الضَّجَرِ: من از بسیاری دلتنگی بر یکی از آنان سنگی افکندم (همان: ۱۶۷).
- پای افزار در پای کرد و چون باد به رفتن رای کرد (حمیدی، ۶۷).
- گفته‌اند که غریب کر و کور باشد و مفلس طالب شر و شور (همان: ۶۹).
- همه‌ی همت دویلدن بود و همه‌ی نهمت پریدن (همان: ۷۲).
- پس اگر از اظهار این خبیه و اجهار این خفیه چاره نیست... (همان: ۶۷).
- تناسب واژگانی یا مراعات نظری: از جمله صنایعی است که بعد از سجع و جناس در دو مقامه‌ی مضیریه همدانی و سکباجیه حمیدی به صورت‌های متنوع تکرار گردیده است که گاه در عبارات و جمله‌های طولانی در پی هم آورده می‌شود. دلیل کاربرد فراوان این آرایه از سوی دو نویسنده آن است که رعایت زیبا و بدیع مراعات نظری یا تناسب و هماهنگی میان واژه‌های نثر، گذشته از آفرینش هنر و زیبایی و هماهنگی، معنا و مضمون بیت را پربار و غنی و درک و دریافت مفهوم آن و نیز مقصود نویسنده را سهل و آسان می‌سازد.
- در تعریف آن آمده است: «آوردن واژه‌هایی در سخن که از نظر معنی با هم تناسب داشته - غیر از تضاد - و یادآور یکدیگر باشند. این تناسب ممکن است از نظر هم‌جنس بودن باشد مانند گل و سبزه، چشم و ابرو و یا از نظر مجاورت مانند شمع و پروانه، گل و بلبل» (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۹: ۶۴). همین نویسنده در جای دیگری از کتاب خود درباره‌ی اهمیت و زیبایی تناسب واژگانی یا همان مراعات نظری نوشته است: «مراعات نظری از لوازم اولیه‌ی سخن ادبی است؛ یعنی در مکتب قدیم، سخن نظم و نشر وقتی ارزش ادبی پیدا می‌کند که بین اجزای کلام تناسب و تقارن وجود داشته باشد» (همان: ۲۵۹). با توجه به شواهد

استخراج شده از هر دو مقامه به نظر می‌رسد هر دو نویسنده به زیبایی از این ترفند هنری برای ایجاد تناسب و تقارن میان اجزای کلام بهره برده‌اند. البته این تناسب باید با زیبایی همراه باشد. اینک نمونه‌هایی از این آرایه در دو مقامه:

- قدَّبَقِيَ الْخَبْزُ وَالآتُهُ وَالْخُبْزُ وَصِفَاتُهُ وَالْحِنْطَهُ مِنْ أَيْنَ اشْتُرِيتَ أَصْلًا وَكِيفَ اكْتُرَى لَهَا حَمَلًا وَفِي أَيِّ رَحَى طَحَنَ وَإِجَانَهُ عَجَنَ وَأَيِّ تَنَورٍ سَجَرَ وَخَبَازٍ اسْتَأْجَرَ... وَبَقِيَ الْخَبَازُ وَوَصْفُهُ وَالْتَّلَمِيذُ وَنَعْتُهُ وَالدَّقِيقُ وَمَدْحُهُ وَالْخَمِيرُ وَشَرْحُهُ وَالْمِلْحُ وَمَلَاحَتَهُ: [هنوز] پختن نان و ابزارهای آن، نان و ویژگی‌های آن، گندم که از کجا دانه‌ی آن خریداری شده، چگونه برای حمل آن [تنور] کرایه کرده، در کدام آسیاب آرد شده، در کدام تغار خریداری شده، کدام تنور [برای پختن نان] گرم شده و کدام نانوا به مزدوری گرفته شده، مانده است [همچنین هنوز] نانوا و ویژگی او، شاگردش و چگونگی او، آرد و ستودن آن، خمیر و شرح آن، نمک و شوری آن، مانده است. (همدانی، ۱۶۷).

- قَرَعَ الْبَابَ وَدَخَلَنَا الدَّهْلِيزَ وَقَالَ عَمَرَكَ اللَّهُ يَا دَارُ وَلَا خَرَبَكِ. يَا جَدَارُ فَمَا أَمْتَنَ حِيطَانِكِ وَأَوْثَقَ بُنْيَانِكِ وَأَقْوَى أَسَاسِكِ: در زد. به دالان درآمدیم. گفت: ای خانه! خدایت آباد گرداناد و ای دیوار! خدایت ویران مکناد. دیوارهایت چه استوار و ساخته‌مانست چه پابرجا و پایه‌هایت چه نیرومند است (همان: ۱۶۳).

- ملاییر و مفالیس و اهل حیل و تلبیس این جا باشند و تابوت و جنازه و دار و عکازه این جا تراشند (حمیدی، ۶۹).

- امامت فقرا و ودایع ضعفا بدین در و دکان و صحن ایوان به کار بردم (همان: ۷۱).

- سر و پا برهنه در زندان شحنه بردنده و به دست حداد حرسم سپردنده و دو ماه با دزدان و رندان در خانه‌ی زندان بماندم (همان: ۷۳).

تضاد: از دیگر فنون لفظی و صنایع بدیعی تضاد است که در دو مقامه‌ی مورد بحث به آن توجه شده است. تضاد از ترفندهای بدیعی زیبایی‌آفرین است که در شعر و ادب، ارزش و اهمیت خاصی دارد. در تعریف آن گفته‌اند که کلمات یا جمله‌هایی را ضد یکدیگر بیاورند.

زیبایی و ارزش تضاد در آن است که هرچیز در جهان با ضد آن شناخته می‌شود و تجسس کردن و درک تفاوت و تضاد بین دو امر برای انسان، زیبا و شادی‌آفرین است. این صنعت در مقامه‌ی مضیریه ۹ بار و در مقامه‌ی سکباجیه ۳۸ مرتبه به کار رفته است. از نمونه‌های بررسی شده در هر دو مقامه معلوم می‌گردد که همدانی به صورتی ساده و با استفاده از کلمات و عبارت‌های آسان و به دور از ابهام و دشواری از تضاد برای بررسی کردن مفاهیم خویش بهره می‌گیرد. اما با توجه به علاقه‌ی وافر حمیدی به آراستن و متکلف ساختن کلام، صنعت تضاد در مقامه‌ی «فی السکباج» وی نسبت به مقامه‌ی «مضیریه»‌ای همدانی بسیار ادبی‌تر و پخته‌تر به کار رفته است. زیرا نویسنده‌ای چون حمیدی به خوبی می‌داند که «شاعران و ادبیان خلاق با ابداع تضادهای نو و غریب نه تنها کلام خود را گیرایی و جاذبه می‌بخشند، بلکه با این شیوه به راحتی عواطف و نیّات خود را نیز می‌توانند عینیت و تجسس دهند.» (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۹: ۷۳) بیشتر از دو سوم تضادهایی که حمیدی در این مقامه از آن‌ها بهره گرفته متعلق به تقابل‌های زمانی صبح و روز و شب می‌باشد و این نشان از اهمیت داشتن زمان و طی شدن ایام نزد حمیدی است؛ اما تضادهای همدانی در مورد مفاهیم متنوع می‌باشد. اکنون نمونه‌هایی از تضاد در دو مقامه آورده می‌شود:

- وَ أَقْبِلَ وَ أَدَبَر. (همدانی، ۱۶۵)

- قد جُصّصَ أعلاهُ و صُهْرَجَ أَسفلُهُ و سُطْحَ سَقْفُهُ و فُرِشتَ بالمرمرِ أَرْضُهُ: بالایش گچ کاری، پایینش ساروج مالی، آسمانه‌اش هموار و زمینش با مرمر گسترده باشد (همان: ۱۶۸).
- فَأَخِذْتُ مِنَ النَّعَالِ بِمَا قَدُّ وَ حَدُّثَ وَ مِنَ الصَّفْعِ بِمَا طَابَ وَ خُبُثَ: من با کفش‌های کهنه و نوشان و با سیلی سبک و سنگین [آنان] دستگیر و به زندان رانده شدم (همان: ۱۶۸).
- از غرّه‌ی غرّای صباح تا طرّه‌ی مطرّای رواح و از حلّه‌ی روز پرنور تا حدّ ذئابه‌ی دیجور گاه مشغول ملاهی و گاه مرتكب مناهی می‌بودم (حمیدی، ۶۳).
- به وقت آن که آفتاب منور بر چرخ مدور از گریبان مشرق به دامن مغرب رسید و کحال شب سرمه‌ی ظلام در چشم روز کشید و مشک تاتار در عذر نهار دمید، حالت روز

مغیر گشت و ردای صبح مقیر (همان: ۶۶).

- حیوان بری و بحری را شامل و الوان عتیق و طری را حامل (همان: ۶۶).

- اگر از اظهار این خبیه و اجهار این خفیه چاره نیست ... (همدانی: ۶۷).

تلمیح: این صنعت با بسامدی کم در دو مقامه مشاهده می‌شود: در مقامه‌ی همدانی به دو و در مقامه‌ی حمیدی به ۷ تلمیح برمی‌خوریم. تلمیحات همدانی اشاره به شخصیت‌های تاریخی است که در مقام تشییه در جمله جای گرفته‌اند و تلمیحات حمیدی نیز دو عددشان اشاره به شخصیت‌های تاریخی و پنج عدد نیز تلمیح و یا اقتباس از آیات و حدیثی از پیامبر گرامی (ص) هستند که حمیدی در جهت تلفیق معانی و آراستن عبارات آن‌ها را در لابه‌لای کلام خویش استعمال کرده است. در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

- فَقُدْمَتِ إِلَيْنَا مُضِيرَةٌ ... وَ تَشَهَّدُ لِمُعَاوِيَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ بِإِلَامَةٍ: دو غبا پیش ما آورده شد؛ دو غبا یی که شهرنشینی را می‌ستود (با پخت خوب و خوشمزه‌ی خود اشاره می‌کرد به این که شهرنشینان، این غذارا بهتر از بیابان‌نشینان می‌بزنند) و به خلافت معاویه گواهی می‌داد (همدانی، ۱۶۲).

معاویه از خلفای عرب در زمان امام علی (ع) می‌باشد.

- إِشْتَرَيْتُ هَذَا الْحَصِيرُ فِي الْمَنَادِهِ وَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْ دُورِ آلِ الْفُرَاتِ: این بوریا را در مزایده خریدم از خانه‌های آل فرات به هنگام مصادره و تاراج دارایی‌های آنان بیرون آورده شده است (همان: ۱۶۴).

تلمیح دارد به «فرات برادر نخست وزیر المقتدر بالله پسر المعتقد العباس بود که مورد خشم او واقع شد و همه‌ی دارایی‌هایش را در سال ۳۱۲ هجری مصادره کرد» (همدانی، پاورقی: ۱۶۴).

- نه هر که نانی دهد حاتم طی است و نه هر که خوانی نهد صاحب ری (حمیدی، ۶۵).
حاتم طی سخاوتمند مشهور عرب در دوره‌ی جاهلی بود. و صاحب ری منظور صاحب بن عباد وزیر معروف قرن چهارم می‌باشد.

- چون نقش ارزنگ مزین به هزار رنگ (همان: ۶۶).

تلمیح دارد به نام کتاب مانی یا نام دیگر خود وی.

- و کرام اشراف من الفلق الی الغسق بر یک نهج و نسق به دروازه‌ی مضیف تازه‌روی

جمع شدند (همان: ۶۴).

- فلق و غسق یادآور سه آیه‌ی اوّل سوره فلق می‌باشد: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ

ما خَلَقَ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ.

۴. بررسی و مقایسه مقامه «مضیریه» همدانی و مقامه «سکباجیه» حمیدی از نظر آرایه‌های معنوی و بیانی

آرایه‌های بیانی همچون تشییه، استعاره، کنایه و ضربالمثل در مقامه‌ی مضیریه همدانی با بسامد کمی به کار رفته‌اند؛ اما این ترفندهای هنری در مقامه‌ی سکباجیهی حمیدی چندین برابر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و درواقع از ارکان اصلی در بافت کلام وی به شمار می‌آیند؛ زیرا چنان‌که می‌دانیم همدانی آغازگر مقامه‌نویسی است و در لفظپردازی و استفاده از فنون بلاغی و ادبی افراط نمی‌کند. در حالی که حمیدی چون مقلّد است تا جایی که توانسته کلام خویش را از مقامات قبل از خود (همدانی و حریری) دشوارتر و ادبی‌تر و مشحون از آرایه‌ها و صنایع هنری ساخته است. به همین جهت بسامد این ترفندها و شگردهای زیبایی‌آفرین در مقامه‌ی وی زیاد است. اینک به بررسی این آرایه‌ها در دو مقامه پرداخته می‌شود:

تشییه: آدمی شیفته‌ی تشییه است و همواره از کشف اشتراک میان چیزهای متشابه لذت می‌برد؛ زیرا توسل به دامن تشییه در سخن علاوه بر ایجاد زیبایی، گیرایی و «تأثیر» کلام را قوی‌تر و برد آن را بیشتر می‌کند» (تجلیل، ۱۳۶۵: ۴۶). در مقامه‌ی همدانی ۹ تشییه به کار رفته است که ۴ عدد از آن‌ها تشییه جمع، ۳ عدد تشییه بلیغ، یک تشییه مفرد و یک تشییه مضمر می‌باشد. همه‌ی این تشییه‌های جز در یک مورد حسّی به حسّی هستند. اما بسامد این آرایه در مقامه‌ی حمیدی ۶۸ مورد است که بسامد بیشتر متعلق به تشییه بلیغ با

۳۱ مورد (۲۷ مورد به صورت اضافی و ۶ مورد به صورت غیراضافی) می‌باشد. چنان‌که می‌دانیم، به دلیل حذف ادات و وجه شبه، اغراق و تخیل در تشبیه بلیغ، در اوج است و دلیل کثرت کاربرد این نوع تشبیه از سوی حمیدی همین خیال‌انگیز بودن آن است؛ زیرا تشبیه بلیغ به علت حذف ادات و وجه شبه، زیباتر، هنری‌تر و تأثیرگذارتر است؛ گویی نویسنده به وجه‌اشتراکی فراتر از همانندی بین مشبه و مشبّه به می‌اندیشد و هر دو را یکی می‌بینند. «سبب قوت و تأثیر این گونه تشبیهات نیز این است که از شدت شباht، مشبه به عین مشبه فرض شده و تشبیه به استعاره نزدیک گردیده است و به اصطلاح، تناسی تشبیه روی داده است. تناسی یعنی خود را به فراموشی زدن» (فرشیدورد، ۱۳۵۴: ۴۸). این نوع کاربرد با هدف و روحیه‌ی حمیدی که در پی آراستن و دشوار ساختن کلام خویش است، کاملاً سازگار است. پس از آن نیز تشبیهات مفرد با ۱۸ و جمع با ۱۱ مورد بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده‌اند. حمیدی از انواع تشبیهات دیگر از جمله ملفوف، مرکب، تفضیل و مفروق نیز با بسامد کمتری بهره می‌گیرد. تنها تعداد کمی از این تشبیهات غیرحسنه به حسنه و بقیه حسنه به حسنه هستند و این با موضوع دو مقامه که وصف یک خوراک می‌باشد، کاملاً مطابقت دارد. «فاضی از تشبیه برای وصف مناظر و حالات مختلف به طور مناسب استفاده می‌کند» (کرامتی مقدم، ۱۳۹۲: ۸۶). تصاویری که حمیدی در وصف خورش سکبا، کوی و خانه، وسائل، همسر و ... به دست می‌دهد بسیار بیشتر و متنوع‌تر و مفصل‌تر از تصاویر همدانی می‌باشند. برخی از تشبیهات حمیدی زیبا و بدیع هستند و هرچند این گونه تشبیهات را دیگران نیز به کار برده‌اند، اما حمیدی با نگرش خاص خویش آن‌ها را زیبا و هنری ارائه داده است. اکنون شواهدی از این تشبیهات در دو مقامه ذکر می‌شود:

- أَنْظُرْ إِلَى هَذَا الشَّبَهْ كَانَهُ جُذْوَهُ اللَّهِبِ أَوْ قِطْعَهُ مِنَ الذَّهَبِ (همدانی، ۱۶۵).

شبه یعنی مس زرد و درخشندۀ به اخگر آتش و پاره‌ای از طلا مانند شده است. تشبیه جمع است.

- فَأَخْذَتُهُ مِنْهَا أَحَدَهَ خَلْسٍ (همان: ۱۶۴).

گرفتن (گردنیند) از زن را به گرفتنی به سان ربودن مانند کرده است. تشییه مفرد است که تشییه چندان ادبی و دلچسبی به نظر نمی‌رسد.

- أَشْفَقْتُ أَنْ يَسُوقُهُ قَائِدُ الْإِضْطَرَارِ إِلَى بَيْعِ الدَّارِ (همان: ۱۶۴).

- قائد الإضطرار اضافه‌ی تشییه‌ی است. همدانی نیاز و ناچاری را به شکل رهبر و راهنمایی تصوّر کرده است که نیازمند را به فروش خانه و زندگی خود می‌رساند.

- من در غلوای آن غرور ... چون باد از صف به صف و چون باده از کف به کف می‌گشتم (حمیدی، ۶۳).

گردش و سفر کردن از جایی به جای دیگر را به گشتن باد در جاهای مختلف و به گردش درآمدن جام باده از دستی به دست دیگر در مجلس باده‌گساری مانند کرده است. تشییه جمع می‌باشد.

- چشم‌هی خورشید از آن صفا تیره گشت (همان: ۶۶).

چشم‌هی خورشید اضافه‌ی تشییه‌ی است. صفا و درخشندگی سکباج نیز درخشنده‌تر از چشم‌هی خورشید در نظر گفته شده است. تشییه تفضیل دارد.

- خوانی بنهاد از روی عروسان آراسته‌تر و از زلف شاهدان پیراسته‌تر. چون نقش ارزنگ مزین به هزار رنگ (همان: ۶۶).

سفره‌ی رنگارنگ و دارای غذاهای متنوع با تشییه مضمر و تفضیل به روی عروسان و زلف شاهدان و سپس به نقش و نگارهای ارزنگ (كتاب نقاشی مانی) تشییه شده است.

- سرکه‌ی او چون روی بخیلان و زعفران او چون گونه‌ی علیلان. چون چهره‌ی عاشقان محلل و چون لب مشوقان معسل (۶۶)

هرچند تشییه چهره‌ی درهم و عبوس به سرکه و چهره‌ی زرد به گونه‌ی زرد بیمار و نیز لب زیبا و شیرین به عسل تشییه نو و جدیدی نیست، اما نسبت دادن این صفات به آش و تصوّر کردن آن مانند انسان، زیبایی و تازگی خاصی به آن بخشیده است.

به وقت طبخ بر او کرده دست خوانسالار
دوای دل شدگی و شفای بیماری
ز رنگ و بوی بسی زرگری و عطاری
(همان: ۶۶)

حمیدی در بیت اول با تشییه مفرد روی زردرنگ آش را به چهره‌ی زردرنگ بیمار و در بیت دوم به طریق لف و نشر، روی زردرنگ آش را به زرگری و بوی آن را به عطاری مانند کرده است. زیبایی این تشییهات در گرو پارادوکس زیبایی است که لطف و زیبایی آن‌ها را دوچندان کرده است.

استعاره: در بین آرایه‌های معنوی به کار رفته در دو مقامه پس از تشییه بسامد بیشتر متعلق به استعاره است. از دیگر ترفندهای هنری و شاعرانه که در طول تاریخ شعر فارسی با اغراض گوناگونی مورد استفاده‌ی شاعران و نویسنده‌گان قرار گرفته، استعاره است. برای استعاره فواید و کارکردهای بسیاری از سوی اهل ادب بیان شده است. کرزازی می‌گوید: «استعاره دامی است تنگ‌تر و نهان‌تر از تشییه که سخنور در برابر خواننده یا شنونده‌ی خود می‌گسترد؛ از این روی پروردگری هنری و ارزش زیباشناختی آن از تشییه افزون‌تر است؛ زیرا سخن دوست را بیش‌تر به شگفتی درمی‌آورد و به درنگ در سخن بر می‌انگیزد» (کرزازی، ۱۳۸۷: ۱۵۶). شمیسا نیز استعاره را بزرگ‌ترین کشف هنرمند و عالی‌ترین امکانات در حیطه‌ی زبان هنری می‌داند که دیگر پیش‌تر از آن نمی‌توان رفت. وی برآن است که «استعاره، کارآمدترین ابزار تخیل و به اصطلاح، ابزار نقاشی در کلام است» (شمیسا، ۱۳۸۷: ۱۵۶). استعاره در مقامه‌ی مضیریه‌ی همدانی ۱۰ مرتبه و در مقامه سکباجیهی حمیدی ۳۰ بار به کار رفته است. ۸ عدد از استعاره‌های همدانی، مکنیه (تشخیص) و دو عدد نیز مصرحه هستند. بیشتر این استعاره‌ها در وصف و جان بخشیدن به مضیره (خورش سکبا) هستند. استعاره‌های حمیدی نیز شامل ۱۵ استعاره به صورت اضافی (اضافه‌ی استعاری)، ۹ استعاره مصرحه و ۶ استعاره مکنیه هستند. استعاره‌های هر دو نویسنده را نمی‌توان نو و مبتکرانه دانست، اما استعاره‌های حمیدی با آن‌که در آثار دیگران نیز آمده است، اما حمیدی آن‌ها

را به روشی که خاص خود اوست این تصاویر را به کار می‌گیرد و به آن‌ها لطف و تازگی می‌بخشد و می‌توان گفت که استعاره‌های حمیدی خیال‌انگیزتر و ادبی‌تر از استعاره‌های همدانی هستند، البته نباید منکر زیبایی و لطافت استعاره‌های همدانی در عین سادگی آن‌ها بود. به عنوان نمونه چند مورد از این استعاره‌ها در دو مقامه ذکر می‌گردد:

- رَجُلُ الْفَصَاحَةِ يَدْعُوهَا فَتَجِيئُهُ وَالْبَلَاغَةُ يَأْمُرُهَا فَتَطْبِعُهُ (همدانی، ۱۶۱).

در این تصویر، گشاده‌زبانی و زبان‌آوری موجودات زنده‌ای پنداشته شده‌اند که آن مرد آن‌ها را فرامی‌خواند و آن‌ها پاسخش را می‌دهند و از فرمانش پیروی می‌کنند. استعاره‌ی مکنیه از نوع تشخیص دارد.

- فَقَدَمَتْ إِلَيْنَا مَضِيرَةٌ تُثْنِي عَلَى الْحَضَارَةِ وَ... تَشَهَّدُ لِمَعَاوِيَةِ رَحِمَةِ اللَّهِ بِإِلَمَاءِهِ. (همان)

همدانی در اقدامی جالب، مضیره یا همان آش را جانداری فرض کرده که شهرنشینی را می‌ستاید و به خلافت معاویه شهادت می‌دهد. استعاره‌ی مکنیه‌ی (تشخیص) زیبا و غریب و نو می‌باشد.

- دَارِي فِي السُّطَّهِ مِنْ قِلَادَتِهَا وَالنُّقْطَهِ مِنْ دَائِرَتِهَا: خانه‌ی من دانه‌ی درشت و میانی گردنبند خانه‌هاست و در مرکز دایره‌ی آن‌هاست (همان: ۱۶۲).

همدانی در این تصویر، خانه‌های آن کوی را به دانه‌های جواهر در گردنبند همانند کرده و خانه‌ی خود را بواسطه العقد یا درشت‌ترین دانه در وسط آن‌ها دانسته است. قلاده و دایره استعاره‌ی مصرّحه هستند از کوی و محله.

- جَانِ رَايِ شَتابِ كَرْدْ چُونِ او بِشَتَافَتِ دَلِ برِ اشْرَشِ بِرْفَتِ چُونِ روِيِ بِتَافَتِ (همان: ۶۸)

جان و دل استعاره‌ی مکنیه (تشخیص) هستند.

- چَشْمِ اَيَامِ بهِ ظَلَامِ مَكَحَّلِ، فَلَكِ رَدَى نِيلِي دَاشَتْ وَ هُوا طِيلِسانِ پِيلِي (همان: ۶۹).

ترکیب چشم ایام اضافه‌ی استعاری است. فلک به انسانی مانند شده که ردای نیلی و طیلسان پیلی بر تن کرده است که استعاره‌ی مکنیه از نوع تشخیص می‌باشد.

- بَهْ وَقْتِ آَكَهْ آَفَتَابِ منَورِ بَرِ چَرَخِ مَدُورِ اَزْ گَرِيبَانِ مَشْرُقِ بَهْ دَامَنِ مَغْرِبِ رسَيدِ و

کحال شب، سرمه‌ی غلام در چشم روز کشید و مشک تاتار در عذار نهار دمید، حالت روز
مغیّر گشت و ردای صبح مقیّر (همان: ۶۶).

در این جمله‌ها مشک تاتار استعاره مصّرّحه از شب و بقیّه‌ی موارد برجسته شده،
ترکیبات استعاری هستند. چنان‌که در دو مثال اخیر مشاهده می‌شود، حمیدی در هنگام
وصف روز و شب گاه در یک جمله چندین استعاره و یا چند آرایه را در کنار هم می‌آورد
و نثر خویش را بسیار زیبا و ادبی و مبدّل به شعر منتشر می‌سازد.

کنایه: یکی دیگر از شگردهای زیبایی آفرین شاعرانه در سخن، کنایه است. کنایه یعنی
پوشیده سخن گفتن: بدین ترتیب که گوینده به جای آن که سخشن را به صورت مستقیم و
آشکارا بیان کند، آن را در لفافه‌ی کنایه فرومی‌پیچد. «ارزش زیباشناختی کنایه نیز در آن است
که سخن دوست، با درنگ و تلاشی ذهنی می‌باید سرانجام، به معنای پوشیده و فرومی‌پیچیده
در کنایه راه برد؛ راز آن را بگشاید؛ از این روی گفته‌اند که کنایه رساتر از آشکارگی در سخن
است.» (کرزازی، ۱۳۷۲: ۱۵۶) همدانی در مقامه‌ی مضیریه ۸ و حمیدی در مقامه سکباجیهی
خود ۲۵ کنایه به کار برده است. از لحاظ تازگی این کنایات در دو مقامه باید گفت، بیشتر
کنایاتی که در دو مقامه به کار رفته‌اند، برداشتی است از آثار قبلی و در کار آن‌ها نوآوری
خاصّی دیده نمی‌شود. در زیر به چند نمونه از کنایه در دو مقامه اشاره می‌شود:

- بَزِيلُ عَنْ حَائِطِهِ الْذَرُّ فَلَا يَعْلَقُ وَ يَمْشِي عَلَى أَرْضِهِ الْذَبَابُ فَيَزَلَّ: مورچه از روی
دیوارش بلغزد و نتواند بدان درآویزد و مگس بر زمینش راه رود و لیز خورد (همدانی، ۱۶۷).

کنایه از نرمی و لطافت و لغزنندگی
- کادَت حاشِيَهُ حَالِهِ تَرَقَ: نزدیک بود کناره‌ی [تنپوش] روزگار [توانگری] او روبه
فرسایش نهد (همان: ۱۶۵).

کنایه از این که دارایی او نزدیک به تمام شدن رسیده بود.
- چه باشد اگر نانی بر خوان ما بشکنی و لقمه‌ای با ما بر نمک زنی (حمیدی، ۶۸).

نان بر خوان شکستن کنایه از قبول دعوت و مهمانی کردن

لهمه بر نمک زدن کنایه از غذا خوردن و همسفره شدن با کسی
 - از جگر خود کباب خورن و از خون خود شراب ساختن به که از کاسه و کاس
 دیگران طعام و شراب خوردن (حمیدی، ۶۵). کنایه از تحمل رنج و سختی و ساختن با
 تهییدستی و قانع به داشته‌های خود بودن و عدم درخواست کردن از دیگران.
 ضربالمثل: ضربالمثل‌ها آینه‌ای از فرهنگ و عقاید مردم عادی می‌باشد. در تعریف
 آن آمده است: «مثل جمله‌ای است کوتاه و گاه استعاری و آهنگین، مشتمل بر تشییه، مضمون
 حکیمانه و برگرفته از تجربیات مردم که به واسطه‌ی روانی الفاظ و روشنی معنا و لطفت
 ترکیب، بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر جزئی در گفتار خود به کار
 برند» (ذوق‌الفاری، ۱۳۸۶: ۳۲). استفاده‌ی این دو نویسنده از ضربالمثل بیانگر توجه آن‌ها
 به فرهنگ عامه و زبان محاوره‌ای می‌باشد. در مقامه‌ی همدانی ۵ و در مقامه‌ی حمیدی ۷
 ضربالمثل به کار رفته است که این ضربالمثل‌ها همچون کنایه‌ها در هر دو مقامه به
 گونه‌ای مناسب و بهجا و مطابق با محتوای کلام به کار رفته‌اند. برای نمونه چند مورد از
 آن‌ها آورده می‌شود:

- السَّعَادَةُ تُبْلِطُ الْمَاءَ مِنَ الْحِجَارَةِ. (همدانی، ۱۶۴) خوش‌بختی از سنگ آب بیرون می‌آورد.
 این ضربالمثل را همدانی در میان صحبت‌ها و وصف‌هایش از سعادت و خوش‌بختی
 خویش آورده است.
 - رُبَّ سَاعٍ لِقَاعِدٍ. (همان) چه بسا کوشنده‌ای که برای نشسته‌ای (ناکوشنا) کوشش می‌کند.
 - الدَّهْرُ حُبْلَى لِيَسَ يُدْرَى مَا يَلِدُ (همان: ۱۶۵). روزگار آبستن است و پیدا نیست چه
 خواهد زاید.

همدانی «این ضربالمثل را آورده تا اتفاقی بودن دست‌یافتن خود را به بوریا بیان کند
 و بگوید روزگار برای انسان در دل خود چیزها پنهان دارد بی‌آن‌که از آن‌ها خبر داشته باشد
 تا آن‌گاه که به آن چیزها دسترسی پیدا کند» (همان، پاورقی: ۱۷۳).
 - نخستین قدح درد آمد و اوّل تشریف برد (حمیدی، ۶۹).

این مثل را حمیدی پس از وصف و مدح راوی از محله‌ی نرسیده به محله‌ی خود و پیش از وصف محله‌ی خویش آورده است.

- غریب کر و کور باشد و مفلس طالب شر و شور (همان).

این ضربالمثل نیز پیش از وصف راه و مسیر رسیدن به منزل راوی و مدح و ثنای زن راوی آمده است.

- فَلَا تُقْعِلُ الْأَقْارِبَ كَالْعَقَارِبِ: نزدیکان انسان کژدمان و درواقع دشمنان اصلی او هستند (همان: ۷۰).

حمیدی این ضربالمثل را در یک بیت شعر و پس از صحبت از اهل محله‌ای که خویشان وی هستند، آورده است.

۵- نتیجه

پس از بررسی و تحلیل بلاغت در دو مقامه‌ی مضیریه‌ی همدانی و سکباجیه‌ی حمیدی روشن گردید که هرچند سبک همدانی در نگاشتن مقامات خود مبتنی بر تکلفات لفظی و آرایش کلام می‌باشد، اما با توجه به بی‌سابقه بودن این سبک نگارش و نداشتن پیشینه و آثاری به عنوان الگو در این زمینه، در مقامه‌ی مضیریه دشواری و پیچیدگی چندان زیادی مشاهده نمی‌شود. مشخصه‌ی بارز و برجسته در هر دو مقامه استفاده از سجع و جناس است، اما همدانی در مقامه‌ی خود اصرار چندانی برآوردن سجع و جناس نمی‌کند و به طور طبیعی از این شگردهای هنری بهره می‌برد. دیگر صنایع لفظی و معنوی همچون مراعات نظری، تضاد، تشبيه، استعاره، کنایه، ضربالمثل و تلمیح نیز در این مقامه بسامد بالایی ندارد و در این موارد کم نیز سادگی و روانی به چشم می‌خورد. حال آن‌که اغلب این ترفندهای هنری در مقامه‌ی حمیدی با بسامدی قابل توجه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. حمیدی برخلاف همدانی در آوردن سجع و جناس و آهنگی‌کردن سخن خویش مصراً است و تا جایی که توانسته برای زیبا و دشوار ساختن کلام خود انواع صنایع و فنون بدیعی و بیانی را به کار برد است. هرچند نوآوری چندانی در کاربرد این آرایه‌ها در مقامه‌اش به چشم

نمی‌آید، اما در بعضی از موارد بهویژه آن‌جا که به وصف شب و روز و صبح می‌پردازد، سخن را به اوج زیبایی می‌رساند و با استفاده از شگردهای زیبایی‌آفرین و هنری همچون تشبيه، استعاره و ... سخن خود را به مرز شعر نزدیک می‌گرداند و این امر ناشی از آن است که حمیدی در دوره‌ای می‌زیسته است که نثر به سوی تشبيه‌گرایی و نزدیکی به شعر حرکت می‌کرد. از میان صنایع لفظی، سجع و جناس و پس از آن تضاد و از بین آرایه‌های معنوی و بیانی به ترتیب تشبيه، استعاره و کنایه بالاترین بسامد را دارند. همدانی سجع را در جاهای مختلف جمله به کار می‌برد. هم‌چنین قرایین سجع در مقامه‌ی وی گاه بلند هستند به طوری که در مواردی به چهار قرینه می‌رسد. درحالی‌که در مقامه‌ی حمیدی سجع بیشتر در آخر جمله می‌آید و قرایین، کوتاه و اغلب دو قرینه می‌باشند؛ چراکه حمیدی در پی نزدیک گردانیدن سخن خود به شعر با استفاده از کوتاه و آهنگین آوردن کلام است. جناس نیز در هر دو مقامه با بسامد بالایی به کار رفته است و این به جهت توجه دو نویسنده به موزون و موسیقایی بودن سخن خویش است. هم‌چنین کنایه و ضربالمثل نیز در دو مقامه مورد استفاده گرفته‌اند که این دو مختصه‌ی فنی در هر دو مقامه با متن و در ارتباط با جمله‌ای که در آن به کار رفته‌اند انسجام و تناسب دارند. کنایه در مقامه‌ی همدانی ۸ مرتبه و نزدیک به سه برابر این عدد یعنی ۲۵ بار در مقامه‌ی حمیدی به کار رفته است که رقم بالای آن در مقامه‌ی در مقامه‌ی سکباجیهی حمیدی بیانگر توجه و علاقه‌ی این نویسنده به استفاده از فرهنگ عامیانه و بهره‌گیری از کاربردهای محاوره‌ای می‌باشد. صنعت تضاد هم در دو مقامه به مقدار قابل توجهی استفاده شده است. (در مقامه‌ی همدانی ۹ و در مقامه‌ی حمیدی ۳۸ تضاد) این تضادها در مقامه‌ی همدانی در موضوعات و مفاهیم گوناگون هستند، اما در مقامه‌ی حمیدی بیشتر مربوط به روز و شب و صبح هستند. تشبيه و استعاره نیز از فنون و آرایه‌هایی هستند که در دو مقامه مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ البته این ترفندهای هنری در مقامه‌ی حمیدی با بسامدی بسیار بالاتر از مقامه‌ی همدانی استعمال شده‌اند. از انواع مختلف تشبيه در هر دو مقامه بیشتر به تشبيهات بلیغ و جمع توجه شده است و

تقریباً همه‌ی تشییهات در هر دو مقامه حسّی به حسّی هستند. این تشییهات و استعاره‌ها شاید نو و ابداعی نباشند، اما همدانی و بهویژه حمیدی با نگرش و شیوه‌ی خاص خویش آن‌ها را زیبا ارائه داده‌اند. در پایان می‌توان گفت که حمیدی هرچند در نوشتن این مقامه از مقامه‌ی مضیریه‌ی همدانی تقلید کرده است، اما در نگارش این مقامه در حد تقلید صرف باقی نمانده و در راه ارائه کلامی دشوار و زیبا و مزین به صنایع و شگردهای هنری از همدانی نیز گوی سبقت ریوده است و بسامد بالای آرایه‌های لفظی و معنوی در مقامه‌ی وی نمایانگر توجه این نویسنده‌ی حاذق و زیردست به هنرمنایی و لفظپردازی می‌باشد. به همین جهت مقامه‌ی وی به مرز شعر بسیار نزدیک گشته است.

منابع

- اشرفزاده، رضا (۱۳۸۴)، «کندوکاو زیبایی‌شناسانه در مورد جناس»، فصلنامه‌ی تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ش پنجم، صص ۴۶-۶۰.
- بلخی، قاضی حمیدالدین (۱۳۹۵)، *مقامات حمیدی*، به تصحیح رضا انزابی نژاد، چ پنجم، مرکزنشر دانشگاهی، تهران.
- تجلیل، جلیل (۱۳۶۷)، *جناس در پنهانی ادب فارسی، مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی*، تهران.
- ذوالفقاری، حسن (۱۳۸۶)، «طبقه‌بندی ضربالمثل‌های فارسی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ۱۵ (۱۵)، بهار، ۳۱-۵۲.
- خطیبی، حسین (۱۳۹۰)، *فن نشر*، چ چهارم، زوّار، تهران.
- فرشیدورد، خسرو (۱۳۵۴)، «ساختمان تشییه و استعاره در شعر حافظ»، خرد و کوشش، ش ۱۸، صص ۳۵-۷۲.
- شمیسا، سیروس (۱۳۸۷)، *بیان*، چ صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۹)، *تاریخ ادبیات در ایران*، چ دوم، چ دوم، فردوس، تهران.
- فقیهی، حسین و لیلا آقایانی چاوشی (۱۳۹۲)، «بررسی موسیقی کلام در مقامات حمیدی

باتکیه بر کارکرد آرایه‌ی جناس»، پژوهش‌نامه‌ی نقد ادبی و بلاغت، دوره‌ی ۲، ش ۱، صص ۳۵ - ۲۱.

قیس رازی، شمس (۱۳۷۳)، *المعجم فی معايیر اشعار العجم*، به کوشش سیروس شمیسا، چ اوّل، فردوسی، تهران.
 کرامتی مقدم، علی (۱۳۹۲)، «کندوکاوی در مقامه‌نویسی و مقامات حمیدی»، فصل نامه‌ی پژوهش‌های ادبی و بلاغی، س ۱، ش چهارم، صص ۷۸ - ۹۱.
 کزازی، میر جلال الدین (۱۳۷۲)، بیان (زیباشناسی سخن پارسی)، چ سوم، نشر مرکز، تهران.

وحیدیان کامیار، تقی (۱۳۷۹)، «نشر مسجّع فارسی را بشناسیم»، نامه فرهنگستان، ش ۳ (پیاپی ۱۵)، ۷۷ - ۵۸.

وحیدیان کامیار، تقی (۱۳۷۹)، *بایع از دیدگاه زیباشی‌شناسی*، دوستان، تهران.
 همدانی، ابوالفضل احمد بن حسین (۱۳۹۲)، مقامات بایع الزمان همدانی، به تصحیح سید حمید طبییان، چ دوم، امیرکبیر، تهران.
 همایی، جلال الدین (۱۳۸۹)، *فنون بلاغت و صناعات ادبی*، چ اوّل، اهورا، تهران.