

بررسی تطبیقی کاربرد صفت‌های هنری در ایلیاد و ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی

* سیدعلی محمودی لاهیجانی

** سیدمحمد امیری

چکیده

یکی از ویژگی‌های سیکی مشترک در ایلیاد و ادیسه هومر و شاهنامه فردوسی کاربرد صفت‌های هنری است. صفت‌های هنری، با ارائه جزئیاتی از شخصیت‌ها و اشیا و مکان‌های داستان، ساختار توصیفی قدرتمندی را، به منظور شخصیت‌پردازی و تصویرسازی، به وجود می‌آورند. همچنین، این صفت‌ها، همراه با نام افراد، فرمولی را شکل می‌دهند که این فرمول بخشی از یک بیت را پُر می‌کند و نقش مهمی در وزن شعر ایفا می‌نماید. از این‌رو، می‌توان گفت که صفت‌های هنری به شاعر در توصیف و روایت و موسیقی شعر و به خواننده یا شنونده در درک بهتر و دقیق‌تر داستان یاری می‌رسانند. در پژوهش پیش‌رو، تلاش شده، با تعریف صفت‌های هنری و ذکر انواع آن، تأثیر کاربرد این صفت‌ها در شخصیت‌پردازی و تصویرسازی و وزن ایلیاد و ادیسه و شاهنامه نشان داده شود.

کلیدوازه‌ها: ادیسه، ایلیاد، شاهنامه، صفت هنری.

۱. مقدمه

شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر سه اثر ارزشمند ادبیات جهان‌اند؛ این آثار از میان

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، ایران

Mahmoudi4324@gmail.com

** استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد (نویسنده مسئول) dr.amiri@live.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۵/۳۰، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۳/۱۷

حوادث و رویدادهای گوناگون تاریخی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی راهی به زمان حال گشوده و با مخاطب عصر حاضر ارتباطی عمیق برقرار کرده‌اند. در این میان، جدای از مفاهیم ژرفی که در حوادث و رویدادهای این سه اثر بزرگ وجود دارد، باید از ویژگی‌های سبکی مشترکی سخن گفت که شاعران توانای این آثار، با به‌کارگیری ابزارهای ادبی، به وجود آورده‌اند. با دقت در اشعار هومر درخواهیم یافت:

فنون شاعری او شامل ابزارهای قابل توجهی است که ممکن است برای خواننده مدرن منحصر به‌فرد باشد. یکی از این ابزارهای ادبی، که به شکلی گسترده از آن استفاده شده، صفت هنری (epithet)^۱ است (Baldwin, 2011: 86).

صفت هنری ترکیبی است که بیش‌تر برای توصیف شخصیت‌ها در داستان‌های حماسی به‌کار می‌رود؛ «به معنای دقیق، یک صفت یا عبارت وصفی برای اشاره به ویژگی یک شخصیت یا یک شیء استفاده شده است» (Holman, 1980: 166). این صفت‌ها خصایص و توانایی‌های خاص قهرمانان را در صحنه‌های گوناگون داستان نشان می‌دهد و خواننده، به کمک آن‌ها، جزئیاتی درباره اصل و نسب، منشأ، ظاهر، مهارت، موقعیت، و میزان قدرتِ شخصیت‌ها به‌دست می‌آورد و، با قراردادن این جزئیات در کنار هم، شالوده‌ای از هویّت افراد در ذهن او شکل می‌گیرد. به وجود آمدن چنین شالوده‌ای در ذهن خواننده اساس شخصیت‌پردازی‌ای است که زمینه را برای گسترش طرح داستان و افزایش درک مفهوم آن فراهم می‌کند، مثلاً هومر، در ایلیاد، صفت هنری «بادپای» (بادپای: 1389) را برای آشیل به‌کار می‌برد؛ این صفت نشان می‌دهد که آشیل سریع‌تر و قوی‌تر از رقیش در صحنه نبرد ظاهر می‌شود.

فردوسی نیز، همانند هومر، صفت‌های هنری را برای شخصیت‌های شاهنامه به‌کار می‌برد؛ این صفت‌ها در شخصیت‌پردازی داستان نقش پُررنگی دارند، مثلاً «روین تن» صفت هنری اسفندیار است:

بسدو گفت روین تن اسفندیار که ای بر منش پیر ناسازگار
(فردوسی، 1384: 744)

این صفت نشان می‌دهد اسفندیار جسمی آسیب‌ناپذیر دارد و قدرتمندتر از حریف در صحنه نبرد ظاهر می‌شود.

2. صفت هنری

صفات هنری ترکیباتی است که برای توصیف شخصیت‌ها و اشیا و حیوانات و رویدادها در داستان‌های حماسی به کار می‌رود و در سنت ادبی هند و اروپایی ریشه دارد. این سنت ادبی را می‌توان در متون دینی همانند ریگودا و اوستا³ و در آثاری چون ایلیاد و ادیسه و آنهاید و شاهنامه و دیگر آثار حماسی، که به این حوزه زیانی مربوط می‌شوند، مشاهده کرد. این صفات‌ها معمولاً به نام شخصیت‌ها اضافه می‌شوند تا، از سویی، خصوصیات ظاهری‌ای چون زیبایی و بزرگی و قدرت و مهارت و، از سوی دیگر، خصوصیاتی چون موقعیت و منشأ و اصل و نسب و کیفیت قهرمانانه شخصیت‌ها را در طی حوادث داستان نشان دهند؛ خصوصیاتی که صفات‌های هنری ارائه می‌کنند ویژگی‌های ثابت یا ایده‌آل یک شخصیت را نشان می‌دهد که محرك تخیل خواننده در شناخت بصری افراد و شناخت جایگاه آن‌ها در ساختار داستان خواهد بود، مثلاً صفات‌هایی چون «خوب‌چهر» و «ماهروی» و «ماهچهر» و «خورشیدرخ» در شاهنامه:

مرا سوی آن خوب‌چهر آوری دلش با دل من به مهر آوری
(فردوسی، 1384: 439)

چنین داد مهراب پاسخ بدوى که ای سرو سیمین بر ماہروی
(همان: 65)

چنین داد پاسخ که ای ماهچهر درودت ز من آفرین از سپهر
(همان: 71)

نگه کرد بیژن به خیره بماند از آن چاه خورشیدرخ را بخواند
(همان: 460)

صفت‌هایی چون «سپیدبازوی» (هومر، 1389 ب: 555)، «سیمینه‌پای» (همان: 358)، «زیبا چون خدا» (همان: 61)، «زرینه‌موی» (همان: 380)، و «رخشان‌چشم» (همان، 1389 الف: 11) در ایلیاد و ادیسه، زیبایی و ظاهر شخصیت‌ها را توصیف می‌کند.

صفت‌های «پیلتون» و «تھمن» در شاهنامه:
چو آتش پراگنده شد پیلتون درختی بجست از در بازبن

(فردوسی، 1384: 173)

چه گویند گردان که اسپش که برد
تھمن بدين سان بخت و بمرد

(همان: 173)

«چیره بر اسبان» (هومر، 1389 ب: 374)، «شگرف» (همان: 478)، و «تیزپایی»
همان: 55) در ایلیاد، بزرگی و قدرت شخصیت‌ها را نشان می‌دهد.
صفت‌های «رزمزن» و «شمშیرزن» و «تیغزن» در شاهنامه:

سپهدار چون قارن رزمزن چو شاپور و نستوه شمشیرزن

(فردوسی، 1384: 47)

سوی میسره کهرم تیغزن به قلب اندر ارجاسپ با انجمن

(همان: 678)

«راهبر اسبان» (هومر، 1389 ب: 214)، «رزم‌آور مردمکش» (همان: 402)، و «بیزهور»
همان، 1389 الف: 24) در ایلیاد و ادیسه، مهارت افراد را نشان می‌دهد.

در مقابل ویژگی‌های ظاهری، صفت‌هایی چون «تاجور» و «جهاندار» در شاهنامه:

همی چشم داریم از آن تاجور که بخشایش آرد به ما بر مگر

(فردوسی، 1384: 45)

جهاندار هوشنج با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد

(همان: 9)

صفت‌هایی چون «شُبان جنگاوران» (هومر، 1389 ب: 36) و «پادشاه جنگاوران»
همان: 10) در ایلیاد، موقعیت و مرتبه اجتماعی یک فرد را در داستان نشان می‌دهد.
همچنین، صفتی چون «پهلوان زاده» در شاهنامه:

چنان پهلوان زاده بی‌گناه ندانست رنگ سپید از سیاه

(فردوسی، 1384: 58)

صفت‌هایی چون «مینوی» (هومر، 1389 ب: 51) و «برآمده از زئوس» (همان، 1389
الف: 270)، در ایلیاد و ادیسه، اصل و منشأ یک شخصیت را نشان می‌دهد.
همان‌طور که گفته شد، صفت‌های هنری فقط برای توصیف یک شخصیت انسانی

به کار نمی‌روند؛ از آن‌ها برای توصیف اشیا و حیوانات نیز استفاده می‌شود، مانند «پولادسُم» و «رخشنده» که در توصیف رخش آمده است:

که آید ز ره رخش پولادسُم
به دلش اندرون بانگ روینه خم
(فردوسي، 1384: 462)

همی گفت گرگین که بستاب هین
نهاد از بر رخش رخشنده زین
(همان: 190)

و «جهان‌بخش» در توصیف شمشیر رستم:

کنون کرد باید تو را رخش زین
بخواهی به تیغ جهان‌بخش کین
همان خود و تیغ جهان‌بخش او
به پیش تو آرم سر و رخش او
(همان: 136 و 277)

و «روشن‌روان» در توصیف خورشید:

بدو گفت رستم که ای پهلوان
درودت ز خورشید روشن‌روان
(همان: 395)

در ایلیاد، «فراخ‌سینه» (هومر، 1389: 222) و «تیزسُم» (همان: 225) در توصیف اسب آمده است و «ذردفام» (همان: 505) در توصیف دریا و «دریاپیمای» (همان: 156) و «سبک‌پوی» (همان: 61) در توصیف کشتی.

نکته دیگر تناسب و هماهنگی صفت‌های هنری با شخصیت‌های داستان است. نویسنده نخست باید ویژگی هر شخصیت را به خوبی درک کرده باشد تا از صفات مناسبی برای شخصیت مورد نظر در داستان استفاده کند؛ در غیر این صورت، صفتی که با ویژگی‌های موصوف خود مطابقت نکند، کاربرد موفقی نخواهد داشت. از این‌رو، لازم است:

موارد بسیاری برای موفقیت یک صفت هنری در نظر گرفته شود؛ مواردی چون هم‌خوانی صفت با موصوف (در حقیقت صفت گاهی آزادانه برای معنابخشیدن به ساختار عبارت به کار می‌رود و جانشین موصوف می‌شود)؛ تازگی یک صفت؛ کیفیت تصویری؛ ارزش دلالت‌گری (این مورد از موارد دیگر کاربرد بیشتری دارد)؛ و ارزش موسیقایی (Holman, 1980: 166-167)

اگر به صفت‌های هنری شاهنامه و ایلیاد و ادیسه دقت کنیم، خواهیم دید که این موارد به خوبی رعایت شده‌اند، یعنی فردوسی و هومر، در کنار توصیف افراد و صحنه‌ها، که ارزش دلالت‌گری و همخوانی صفت‌های هنری با موصوفشان را نشان می‌دهند، تازگی (که صفت‌ها به متن می‌بخشند)، کیفیت تصویری، و ارزش موسیقایی آن‌ها را نیز در نظر داشته و در لحظه‌های گوناگون داستان از آن‌ها بهره برده‌اند.

3. انواع صفت‌های هنری

صفت‌های هنری شاهنامه و ایلیاد و ادیسه را می‌توان به دو دستهٔ خاص و عام تقسیم کرد⁴:
(الف) صفت هنری خاص: به صفتی گفته می‌شود که برای یک شخصیت به کار می‌رود و ویژگی‌های خاص همان شخصیت را در جریان داستان نشان می‌دهد.⁵ این صفت‌ها اغلب همراه با نام افراد می‌آیند و در داستان تکرار می‌شوند، مانند «دیوبند» که صفت خاص تهمورث است:

پسر بد مر او را یکی هوشمند گرانمایه تهمورث دیوبند

(فردوسی، 11:1384)

«ازدهافش» و «جادوپرست» صفت‌های خاص ضحاک:

کشید اژدهافش به تنگی فراز	برآمد بربین روزگار دراز
---------------------------	-------------------------

(همان: 20)

سرانشان به گرز گران کرد پست	نشست از بر گاه جادوپرست
-----------------------------	-------------------------

(همان: 26)

«زال زر» صفت خاص دستان:

چو بر پهلوان آفرین خواندند	ابر زال زر گوهر اشاندند
----------------------------	-------------------------

(همان: 62)

«تهمتن» و «پیلتون» و «تاج‌بخش» صفت‌های خاص رستم:

تهمتن به رخش سراینده گفت	که با کس مکوش و مشو نیز جفت
--------------------------	-----------------------------

(همان: 138)

چو از خواب بیدار شد پیلتون	بلدو دشتوان گفت کای اهرمن
----------------------------	---------------------------

(همان: 141)

چو آمد به شهر اندون تاج بخش
خوشی برآورد چون رعد رخش
(همان: 144)

«رزمزن» صفت خاص قارن:
به دست چپش سرو شاه یمن
به پیش اندون قارن رزمزن
(همان: 48)

«شهرگیر» صفت خاص اسکندر:
یکی نامه فرمود تا پس دیر
نویسد ز اسکندر شهرگیر
(همان: 842)

صفت‌های خاص آشیل: «بادپای» (همان، 1389 ب: 5) و «تاراجگر شهرها» (همان: 479). صفت خاص هکتور: «جنگاوری که زیب ترگش آونگوار می‌جننید» (همان: 133). صفت خاص دیومد: «دلار به هنگام غریبو و ویله نبرد» (همان: 136). صفت خاص هلن: «بانویی که گیسوانی انبوه و بس زیبا دارد» (همان: 197). صفت خاص هرا: «ایزدانوی سپید بازوی» (همان: 123). صفت خاص زئوس: «گردآورنده ابرهای تیره و تو در توی» (همان: 22). صفت خاص آفروdit: «دوستدار شادی و لبخند» (همان: 74). صفت خاص پرسیفون: «ایزدانوی هول انگیز» (همان: 201). صفت خاص آتنا: «رخسان چشم» (همان، 1389 الف: 347). صفت خاص اولیس: «تیرنگ باز» (همان: 120).

ب) صفت هنری عام: به صفتی گفته می‌شود که در جریان داستان به یک شخصیت اختصاص ندارد و بارها برای یک گروه از شخصیت‌ها تکرار می‌شود، چنان‌که، در شاهنامه، صفت «روشن روان» برای توصیف مهراب، سهراب، گیو، و اسفندیار آمده است:

که من خویش ضحاکم ای پهلوان زن گرد مهراب روشن روان
(فردوسي، 1384: 87)

برفندید بیدار دو پهلوان به نزدیک سهراب روشن روان
(همان: 176)

فرستاده گیو روشن روان نخستین بیامد بر پهلوان
(همان: 297)

بدو گفت رستم که ای پهلوان
جهاندار و بیدار و روشن روان
(همان: 726)

و صفت «ماهروی» در توصیفِ ارنواز، رودابه، گلنار، و مهرک به کار رفته است:
چنانی گفت با نامور ماهروی
که مگذار این ره چاره جوی
(همان: 19)

دو خورشید بود اندر ایوان او
چو سیندخت و رودابه ماهروی
(همان: 65)

که گلنار بود نام آن ماهروی
نگاری پُر از گوهر و رنگ و بوی
چرا رنجه گشته بدین گفت و گوی
بدو گفت شاپور کای ماهروی
(همان: 858)

همچنین، در ایلیاد، صفت «مینوی» برای آشیل (هومر، 1389 ب: 14)، هکتور (همان: 198)،
نستور (همان: 213)، و اولیس (همان: 220) و صفت «چیره بر اسبان» برای تراسیمید
(همان: 306)، هیپرئور (همان: 381)، هکتور (همان: 374)، آتننور (همان: 139)، و دیومد
(همان: 111) به کار رفته است.

4. شخصیت‌پردازی

اشخاص ساخته شده‌ای (مخلوقی) را که در داستان، نمایشنامه، و ... ظاهر می‌شوند
شخصیت می‌نامند. شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی فردی است که کیفیت روانی و
اخلاقی او در عمل او و آنچه که می‌گوید و می‌کند وجود داشته باشد. خلق چنین
شخصیت‌هایی را که برای خواننده در حوزه داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه می‌کنند
شخصیت‌پردازی می‌خوانند (میرصادقی، 1376: 83-84).

یکی از راه‌های شخصیت‌پردازی توصیف افرادی است که در روند داستان نقش
مهمی بر عهده دارند. از این رو، می‌توان گفت که توصیف شخصیت‌ها از مهم‌ترین
کارهای یک نویسنده موفق است، زیرا خواننده، به واسطه آن، می‌تواند دریچه‌ای به
داستان بگشاید و با شخصیت‌ها ارتباط برقرار کند. در این میان، صفت‌های هنری با اشاره
به ویژگی‌های افراد در داستان‌های حماسی و توصیف آن‌ها ابزار ادبی مناسبی برای

شخصیت‌پردازی به شمار می‌روند.

در ایلیاد و ادیسه، صفت‌های هنری تکرار می‌شوند و بر خصوصیاتی از افراد در صحنه‌های گوناگون تأکید می‌کنند. این تأکید و تکرار سبب ایجاد بنیاد و شالوده‌ای در ذهن خواننده می‌شود که به او نشان می‌دهد، در جریان وقایع و حوادث، یک شخصیت چگونه باید شناخته شود، مثلاً اگر به صفت‌های هنری اولیس در ایلیاد و ادیسه دقت کنیم، به خوبی به ویژگی‌های این شخصیت پی خواهیم برد. صفت‌های اولیس در ایلیاد:

«مینوی» (همان، 1389 ب: 9)، «رنگ‌آمیز و نیرنگ‌باز» (همان: 67)، «هوشمند» (همان: 69)، «دلاور» (همان: 120)، «یک‌سخنور» (همان: 120)، «تیزهوش و نیرنگ‌باز» (همان: 169)، «مینوی و بردبار در سختی‌ها و دشواری‌ها» (همان: 220)، و «پرآوازه» (همان: 352).

صفت‌های اولیس در ادیسه:

«مینوی» (همان، 1389 الف: 9)، «دوراندیش» (همان: 10)، «بزرگوار» (همان: 82)، «بردبار» (همان: 87)، «دوراندیش و نیرنگ‌باز» (همان: 120)، «تاراجگر شهرها» (همان: 128)، «هوشمند و آگاه» (همان: 233)، «تزاده» (همان: 276)، «بلندنام» (همان: 306)، و «بیداردل» (همان: 328).

در ایلیاد می‌خوانیم که، با مکر و حیله اولیس، شهر تروا، پس از سال‌ها محاصره، گشوده می‌شود و، در ادیسه، اولیس، پس از تحمل رنج بسیار، به سرزمین خود بازمی‌گردد و چون با مردانی مواجه می‌شود که به تصور مرگ او به خواستگاری همسرش آمده‌اند و چشم به موقعیت و ثروت او دوخته‌اند، با ترفندی همه آن‌ها را از میان می‌برد. از این رو، صفت‌های اولیس از مردی خردمند، حیله‌گر، و دوراندیش نشان دارند.

همچنین، اگر به صفت‌های هنری هکتور دقت کنیم، ویژگی‌های یک سردار بزرگ را در آن‌ها خواهیم دید؛ صفت‌هایی چون «چیره بر اسبان» (همان، 1389 ب: 149)، «بزرگ که زیب ترگش آونگ‌وار می‌جنیبد» (همان: 142)، «مینوی» (همان: 149)، «مردم‌کش» (همان: 198)، «درخشان» (همان: 148)، «هراس‌آفرین» (همان: 259)، و «پیلتزن» (همان: 182).

در مقابل هکتور، فرد نیرومند و جنگاوری چون آشیل قرار دارد که هکتور به دست او کشته می‌شود. او نیز با صفت‌هایی چون «مینوی» (همان: 124)، «بلندنام» (همان: 480)، «روشن‌روان» (همان: 260)، «بزرگوار» (همان: 505)، «تاراجگر شهرها» (همان: 479)، و «بادپای» (همان: 9) یا «دارنده پاهای تیزپسوی» (همان: 5) توصیف می‌شود. در سروده بیست و دوم، که عنوان آن «مرگ هکتور» است، هکتور از رویارویی با آشیل خودداری

می‌کند و از او می‌گریزد، درنهایت، پس از تعقیب و گریزی، آشیل در نبردی او را از پای درمی‌آورد. در این سروده صفت‌های هنری آشیل با بسامد بالا (هفده بار) تکرار می‌شود، در حالی که، برخلاف سرودهای پیشین، صفت‌های هنری هکتور فقط هفت بار تکرار می‌شود. شاعر، با این کار، قدرت و برتری آشیل را برای خواننده برجسته می‌کند و، با اشاره‌نکردن به صفت‌های هکتور، ناتوانی او را در برابر آشیل نشان می‌دهد.

در شاهنامه، فردوسی، همانند هومر، با استفاده از صفت‌های هنری، خطوط دقیقی از جزئیات و خصوصیات فیزیکی و روحی و اخلاقی شخصیت‌های داستان رسم می‌کند. اگر به صفاتی که او در توصیف سام آورده دقت کنیم، به خوبی سیمای یک پهلوان را در آن‌ها خواهیم دید: «نام‌جوى» و «جهان‌پهلوان» و «پاک‌دل» و «گُرد» و «خسروپرست» و «گُرد زرین‌کمر»:

از آهو همان کش سپید است موی
چنین بود بخش تو ای نام‌جوى
(فردوسی، 1384: 57)

یکی نو جهان‌پهلوان را بدید
چو نوذر بر سام نیرم رسید
(همان: 60)

منوچهر فرمود تا برنشت
مر آن پاک‌دل گُرد خسروپرست
(همان: 60)

بسام نریمان ستاره‌شمر
چنین گفت کای گُرد زرین کمر
(همان: 75)

همچنین، اگر به صفات فریدون دقت کنیم، خواهیم دید تا زمانی که او پادشاهی ضحاک را از میان نبرده و نقش اصلی خود را ایفا نکرده، با صفاتی همچون «خوب‌رخ» و «نام‌جوى» توصیف می‌شود:

شوم ناپدید از میان گروه
برم خوب‌رخ را تا به البرزکوه
(همان: 21)

فرانک بدو گفت کای نام‌جوى
بگوییم تو را هر چه گفتنی بگوی
(همان: 22)

هنگامی که ضحاک را به بند می‌کشد و پادشاهی را به دست می‌گیرد، با صفت‌هایی
چون «تاجور» و «جهان‌بخش» توصیف می‌شود:

بـدو گـفت مـوبـدـکـای تـاجـورـ یـکـی شـادـکـنـ دـلـ بـهـ اـیرـجـ نـگـرـ
(همان: 44)

جهـانـبـخـشـ رـالـبـ پـُـ اـزـ خـنـدـهـ شـدـ توـ گـفـتـیـ مـگـرـ اـیـرـجـشـ زـنـدـهـ شـدـ
(همان: 44)

در مقابل او نیز شخصیت منفی ضحاک قرار دارد که با صفت‌هایی چون «ازدهافش» و
«ناپاک‌دین» و «جادوپرست» معرفی می‌شود:

بـهـ اـیـوـانـ ضـحـاـکـ بـرـدـنـدـشـانـ برـ آـنـ اـزـدـهـافـشـ سـپـرـدـنـدـشـانـ
(همان: 18)

بـدوـ گـفتـ ضـحـاـکـ نـاـپـاـکـدـینـ چـراـ بـنـدـمـ؟ـ اـزـ منـشـ چـیـستـ کـیـنـ؟ـ
(همان: 20)

کـنـونـ کـرـدـ جـادـوـپـرـسـتـ مـرـا~ بـرـدـ بـایـدـ بـهـ شـمـشـیـرـ دـستـ
(همان: 22)

فردوسي آشكاري، با استفاده از صفت‌های هنري، خواننده را در درك بهتر تقابل ميان
شخصيت ضحاک و فريدون و نحوه شناسايي آنها در طي حوادث داستان ياري می‌کند.
نمونه دیگر را می‌توان در داستان «رستم و سهراب» مشاهده کرد. در اين داستان،
سهراب، با توجه به دلاوري‌هایی که از خود نشان می‌دهد، قادر صفت هنري خاص است و
 فقط با شماري صفت هنري عام، مانند «روشن‌روان»، «جهان‌جوي»، «لزيم‌جوي»، «شيراوژن»،
«گو پيلتن»، «لزيم‌آزمای»، «يل شيرگير»، «شمسييرگير» و «كمندافکن» توصیف می‌شود:

برـفـتـنـدـ بـيـدارـ دـوـ پـهـلوـانـ بـهـ نـزـديـكـ سـهـراـبـ روـشـنـ روـانـ
(همان: 176)

جهـانـجـويـ چـونـ نـامـهـ شـاهـ خـوانـدـ اـزـ آـنـ جـايـگـهـ تـيزـ لـشـكـرـ بـرـانـدـ
(همان: 177)

بـيـسـتـشـ بـهـ بـنـدـ آـنـگـهـيـ رـزـمـ جـوـيـ بـهـ نـزـديـكـ هـومـانـ فـرـسـتـادـ اوـيـ

(همان: 177)

بخنید و لب را به دندان گزید چو سهراب شیراوژن او را بدید

(همان: 178)

بگفتند کاینت گو پیلتون از آن پس دلیران شدند انجمن

(همان: 190)

چگونه به جنگ اندرآورده پای که امروز سهراب رزم آزمای

(همان: 193)

کمندافکن و گُرد و شمشیرگیر به سهراب گفت ای یل شیرگیر

(همان: 195)

در حالی که برای رستم صفت هنری خاص «تھمن» بیست بار و «پیلتون» شانزده بار در داستان تکرار می‌شود، این نشان می‌دهد که شخصیتی چون رستم، به دلیل پیشینه شناخته‌شده‌ای که برای خواننده دارد، نیازی به پردازش ندارد و کافی است با همان صفت‌های گذشته معرفی شود، در حالی که شخصیتی چون سهراب چون فاقد پیشینه کافی برای معرفی خود به خواننده است، نیاز دارد، با ارائه صفت‌های گوناگون، جنبه‌های مختلف شخصیتش آشکار شود.

با توجه به مواردی که بیان شد، می‌توان گفت که خواننده، با در کنار هم قراردادن جزئیاتی که صفت‌های هنری ارائه می‌کنند، طرح و تصویری از شخصیت‌های داستان ترسیم می‌کند و در هر صحنه، با توجه به صفت ارائه شده، از پیش برای درک شخصیت‌ها و مواجه شدن با رویدادها خود را آماده می‌کند. از سوی دیگر، نویسنده، با آگاهی از این موضوع، برای تأثیرگذاری بیشتر صحنه‌ها، کاربرد صفت‌های هنری را در داستان کنترل می‌کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که صفت‌های هنری در موقعیت‌های حساس داستان غایب‌اند. هرچند این صفت‌ها جزئیات بسیاری به داستان می‌افزیند، فقدان آن‌ها اجازه می‌دهد صحنه‌های حساس داستان به سرعت درک شوند. خواننده در این صحنه‌ها جزئیات را تصور نمی‌کند، بلکه با خودِ موقعیت مواجه می‌شود، زیرا نبود صفت‌های هنری صحنه‌های بی‌تکلفی را نشان می‌دهد که تمرکز اصلی بر کنش یا گفت‌وگوی (dialogue)

میان شخصیت‌های است نه توصیف مستقیم آن‌ها. به همین دلیل، کاربرد صفت‌های هنری در ایلیاد بیشتر از ادیسه است، زیرا در ادیسه گفت‌وگو و کنش افراد اساس شخصیت‌پردازی است، چنان‌که در شاهنامه بسامد کاربرد صفت‌های هنری در داستان «رستم و اسفندیار» کم‌تر از دیگر داستان‌های است، زیرا فردوسی در این داستان اساس شخصیت‌پردازی را گفت‌وگوی میان شخصیت‌ها قرار داده است.

وی به مدد همین گفتارها رفته حجاب کاراکتر قهرمانان خویش را از هم می‌درد و مخاطب، در عین حال که سخن قهرمانان را در باب موضوعی خاص می‌خواند و می‌شنود، احساس می‌کند که از این رهگذر با درون آن قهرمان نیز آشناتر شده و بیشتر او را می‌شناسد. در هیچ جای شاهنامه خواننده آگاهی متراکمی را که به مدد گفتارها در داستان «رستم و اسفندیار» از این دو پهلوان به دست می‌آورد حاصل نمی‌کند. دوراندیشی پشتوان، خویشنینی رستم، نیرنگ‌بازی دستان، و ساده‌دلی و صفاتی باطنی اسفندیار، بیش از هر کجا، در این داستان در گفتارهای این قهرمانان نمود پیدا کرده است (اسلامی ندوشن، 1386: 131).

5. تصویرسازی

یکی دیگر از موارد کاربرد صفت‌های هنری در داستان‌های حماسی تصویرسازی است. هرچند همه صفت‌ها به منظور ارائه تصویر ساخته نشده‌اند، پاره‌ای از آن‌ها، که ویژگی‌های ظاهری و فیزیکی و مهارت‌های افراد را در داستان نشان می‌دهند، می‌توانند تصاویری را در ذهن خواننده خلق کنند. در یک روایت طولانی، مانند شعر حماسی، صفت‌های هنری غالب برای جلوگیری از نادرست‌خواندن خصوصیات و جزئیاتی که درباره شخصیت‌ها ارائه می‌شود به کار می‌روند. شاعر، با استفاده از آن‌ها، تصاویر ملموسی در اختیار خواننده قرار می‌دهد که خواننده، به کمک آن‌ها، جزئیات ناآشنای افراد را، با جزئیات آشنا، درک و تصور می‌کند. در ایلیاد و ادیسه، هومر با کمک ساختار صفت‌های هنری، که غالب از دو رویداد یا دو شیء ملموس ساخته شده است، تصاویر قابل درکی از ویژگی‌های افراد ارائه می‌کند، مانند صفت‌هایی که برای خدایان و ایزدان‌ها آورده است:

آپلو: «خدایی که کمان سیمینه دارد» (هومر، 1389 ب: 556);

هر: «گران‌سنگ و والا که دیدگانی به درشتی چشمان میش دارد» (همان: 24);

هر: «ایزدانوی سیمینه‌بازوی» (همان: 25);

آرتمیس: «ایزدبانوی هنگامه‌ساز و زرینه‌تیر» (همان: 357);

تیس: «سیمینه‌پای» (همان: 358);

آتنا: «بی‌خدختی که دیدگانی زنگارگون دارد» (همان: 11);

آتنا: «رشان‌چشم» (همان، 1389 الف: 11).⁶

از سوی دیگر، ژرف‌ساخت برخی از صفت‌های هنری را تشییه‌شکل می‌دهد که این تشییه به شاعر کمک می‌کند، با رعایت ایجاز، تصویر بر جسته‌تری را از موصوف ارائه کند، چنان‌که در صفت‌های «سرانگشتان گلفام» و «دردفام» دیده می‌شود:

«اما، بی‌درنگ، آن‌گاه که سپیده، آن زاده پگاهان، با سرانگشتان گلفامش پدیدار شد» (همان: 153).

«سپس، ستوهیله و فرومانده، دریایی دردفام را نگریست و گفت ...» (همان، 1389 ب: 505).

گاهی اوقات تصور می‌شود «که صفت‌های هنری به شکلی غیرفعال و بی‌فایله به کار می‌روند⁷، زیرا هیچ معنا و مفهومی به داستان اضافه نمی‌کنند، مانند «کشته میان‌تهی» (همان: 4): بدیهی است میان‌تهی بودن، به طور ضمنی، در کشته وجود دارد و نیازی به گفتن آن نیست، چنان‌که روشنایی در آتش یا در خورشید وجود دارد. اما، فنون شاعری، بهویژه فنون خواندن شعر و بیش‌تر از همه فنون شاعری هومر، ارائه‌دهنده دائمی تصاویر است و در این‌جا صفت «میان‌تهی» به بالا بردن تصویرسازی در ذهن شنونده کمک می‌کند. با گسترش مفهوم درنظرگرفته شده، می‌توان گفت که صفت هنری به درک بیش‌تر و بهتر حس دریافت خواننده از داستان کمک می‌کند» (Gladstone, 1886: 146).

فردوسی نیز، همانند هومر، از صفت‌های هنری برای تصویرسازی استفاده می‌کند، زیرا

شاهنامه از نظر تنوع حوزه تصویر، در میان دفاتر شعر فارسی، یکی از شاهکارهای خیال شاعرانه سرایندگان زبان پارسی است و صور خیال فردوسی محدود در شکل‌های رایج تصویر - که استعاره و تشییه است - نیست (شفیعی کدکنی، 1388: 448).

صفت‌های هنری که فردوسی در شاهنامه به کار می‌برد معمولاً تصاویری از حالات و خصوصیات افراد در ذهن خواننده ایجاد می‌کنند، همانند:

ستمگر چرا گشتی ای ماهروی همه رازها پیش مادر بگوی

(فردوسی، 1384: 77)

در این بیت، «ماهروی» که صفت هنری خاص روایه در شاهنامه است، در خود تشبیه دارد که قسمت‌های مختلف این تشبیه به‌سادگی برای خواننده تصورپذیر است و همین تشبیه است که تصویری برای خواننده خلق می‌کند؛ همچنین، صفت‌هایی همچون «پولادچنگ» و «پیلتون» و «خورشیدروی» و «شیربازو» و «پری روی» در ایات ذیل قابلیت ارائه تصاویری از این دست را دارند:

چو گودرز کشود پولادچنگ
که آید ز بهر نیره به جنگ
(همان: 444)

که آمد گو پیلتون با سپاه
بیا پیش و زان کرده زنهار خواه
(همان: 762)

از آن خانه دخت خورشیدروی
برآمد همی تا به خورشید بوى
(همان: 70)

که این شیربازو گو پیلتون
چه مرد است و شاه کدام انجمن
(همان: 67)

پری روی دندان به لب برنهاد
مکن گفت ازین گونه از شاه یاد
(همان: 68)

از سوی دیگر، صفت‌هایی چون «لشکرشکن» (همان: 647)، «شیراوژن» (همان: 178) و «شیرگیر» (همان: 686)، که مفهومی اغراق‌آمیز از مهارت‌های اشخاص را نشان می‌دهند، می‌توانند، در کنار توصیف شخصیت‌ها، تصاویر برجسته‌ای ارائه کنند، زیرا:

در شاهنامه وسیع‌ترین صورت خیال اغراق شاعرانه است ... در اغراق‌های او قبل از هر چیز مسئله تخیل را به قوی‌ترین وجهی می‌توان مشاهده کرد و، از این روی، جنبه هنری آن امری است محسوس (شفیعی کدکنی، 1388: 448).

جدای از این‌که برخی از صفت‌های هنری به‌تهابی تصاویر بدیعی خلق می‌کنند، یکی از قوی‌ترین جنبه‌های تخیلی در شاهنامه نوعی قدرت تنظیم است که از ترکیب مجموع اجزای کلام به وجود می‌آورد، گاه فقط با سودجستان از صفت epithet بی آن‌که از نیروی خیال، به معنی محدود آن، که تشبیه و استعاره و انواع مجاز است،

یاری طلبید ... در این موارد اگر تشیبی بیاید، تحت الشعاع جنبه اصلی تصویر است و از همین نظر نباید در این گونه تصاویر شاهنامه به جست‌وجوی این بود که آیا این تشیبی برای اولین بار در شعر فردوسی آمده یا قبلًا وجود داشته، چرا که او تشیبی را در این گونه تصاویر خود به عنوان یک عنصر اصلی عرضه نمی‌دارد، بلکه تشیبی در تصویر او امری است فرعی و ثانوی؛ چنان‌که در این تصویرها می‌بینیم که اجزای سازنده هیچ ارزش مستقیمی ندارد، ولی مجموع تصویر بسی گمان در ادب فارسی مانندی نیافته است:

چماننده دیزه هنگام گرد	فزاننده باد آوردگاه
فساننده خون زابر سیاه	
نشاننده زال بر تخت زر	گراینده تاج و زرین کمر

⁸(همان: 462-463)

6. نقش صفت‌های هنری در وزن ایلیاد و ادیسه و شاهنامه

«وزن کمی» (Quantitative) وزن مبتنی بر امتداد زمانی، یعنی کمیت (کوتاهی و بلندی) هجاهای، است. وزن شعر فارسی و عربی و سنسکریت و یونان باستان و لاتین از این دست است» (شمیسا، 1381: 24). هرچند شاهنامه وزن عروضی دارد و در بحر متقارب سروده شده و همانند ایلیاد و ادیسه شعر هجایی نیست، ویژگی‌هایی از شعر هجایی ایران پیش از اسلام را در خود دارد. همین نکته توجه ما را به ویژگی‌های مشترکی جلب می‌کند که در وزن اشعار هر دو زبان وجود دارد. از میان این اشتراکات، می‌توان به تأثیر کاربرد صفت‌های هنری در وزن ایلیاد و ادیسه و شاهنامه اشاره کرد. پیش از نشان‌دادن تأثیر صفت‌های هنری در وزن این سه اثر، لازم است درباره وزن ایلیاد و ادیسه هومر توضیحی داده شود.

در یونان باستان قبایل گوناگونی وجود داشت،

مع‌هذا در بین چیزهایی که تمام این طوایف و قبایل مختلف یونانی، بر رغم اختلاف‌هایی که در لهجه‌هاشان بود، در آن‌ها مشترک بودند، وجود نوعی وزن و آهنگ در کلام بود که شباهت آن‌ها با وزن رایج در آثار سنسکریت هندوان ظاهرًا نشان می‌دهد که ریشه این اوزان و آهنگ‌ها را احیاناً می‌بایست در ادوار قبل از مهاجرت‌های بزرگ آریایی جست‌وجو کرد. این وزن، که در اشعار هومر و در قدیم‌ترین اشعار باستانی موجود به کار رفت، هجایی و شش رکنی بود (ارسطو، 1357: 84).

این وزن هجایی و شش رکنی را، که هومر در ایلیاد و ادیسه از آن استفاده کرده، می‌توان از دو دیدگاه مختلف تحلیل کرد. این دو دیدگاه یکی «وزن بیرونی» است و دیگری «وزن درونی».

واحد اصلی شعر هومری بیت است. از نظر وزن بیرونی، هر بیت به شش رکن تقسیم می‌شود: پنج رکن اول از یک هجای بلند و دو هجای کوتاه (UU) — تشکیل شده است و آن دو هجای کوتاه می‌توانند به یک هجای بلند تبدیل شوند (—); این تغییر در رکن پنجم به ندرت اتفاق می‌افتد. رکن ششم یا رکن آخر شامل دو هجاست: اولی بلند و دومی بلند یا کوتاه. به یک بیت از این طرح وزنی یک «مسدس یک هجا بلند و دو هجا کوتاه» گفته می‌شود. طرح این وزن بدین شکل است:

— UU | — UU | — UU | — UU | — x

(Fowler, 2004: 120)

در این وزن، چند وقفه (caesura) وجود دارد؛ این وقفه‌ها همانند یک ویرگول (،) عمل کرده و هر بیت را به دو نیمه نابرابر تقسیم می‌کنند. این دو نیمه در هماهنگی با هم در مقابل وزن بیرونی وزن درونی شعر را شکل می‌دهند. از میان این وقفه‌ها، پاره‌ای در ارتباط با صفت‌های هنری‌اند، از جمله:

در 99 بیت از 100 بیت اشعار هومر یک وقفه در نزدیکی اواسط بیت وجود دارد. این وقفه یا پس از اولین هجای بلند رکن سوم (B1) یا پس از اولین هجای کوتاه رکن سوم (B2) می‌آید و هر بیت را به دو نیمه نابرابر تقسیم می‌کند (ibid: 121).

نشانه وقفه در این طرح این‌گونه است: «||» و طرح این دو وقفه بدین شکل است:

B1: — UU | — UU | — || UU | — UU | — x

B2: — UU | — UU | — U || U | — UU | — UU | — x

علاوه بر این دو وقفه، در اواسط بیت، در حدود 9 بیت از 10 بیت، کلمه وقف‌دهنده یا پس از اولین هجای بلند رکن چهارم (C1) یا پس از آخرین هجای رکن چهارم و در آغاز رکن پنجم (C2) می‌آید (ibid: 122).

طرح این دو وقفه بدین شکل است:

C1: — UU | — UU | — UU | — || UU | — UU | — x

C2: — UU | — UU | — UU | — UU || — UU | — x

اما، نقش صفت‌های هنری در وزن ایلیاد و ادیسه چیست؟ صفت‌های هنری همراه با نام افراد (اسم خاص + صفت هنری) فرمولی می‌سازند که این فرمول وزن یک بیت را پُر می‌کند و آن بیت را با وزن دیگر ابیات ایلیاد و ادیسه هماهنگ می‌نماید. بدین شکل که «یک گروه، متشكل از نام و صفت هنری، فرمولی است که از وقفه (B2) تا پایان بیت ادامه می‌یابد (با این طرح: x — UU | — UU)»⁹ (ibid: ۱۲۳). «گروه دیگر، شامل نام و صفت هنری است که از وقفه (C1) تا پایان بیت ادامه می‌یابد (با این طرح: (UU | — UU — x).

در این چهار وقفه‌ای که درباره ابیات ایلیاد و ادیسه بیان شد (B1, B2, C1, C2)، فرمول اسم خاص + صفت هنری از شروع وقفه B2 و C1 تا پایان بیت نقش پُرکننده یا مکمل وزن بیت را بر عهده می‌گیرد؛ بدین شکل که یک جمله تا نیمة اول بیت ادامه می‌یابد (تا وقفه) و بعد فرمول نام‌گذاری هجاهای باقی‌مانده را پُر می‌کند.

در شاهنامه، فردوسی از ساختار عروضی صفت‌های هنری برای مدیریت وزن شعر خود به دو روش استفاده کرده است: نخست صفت را به نام یک شخصیت اضافه می‌کند و، همانند هومر، یک فرمول نام‌گذاری می‌سازد و آن را در تکمیل وزن بیت به خدمت می‌گیرد، مانند ابیات ذیل که در آن‌ها صفت «دیوبند» به نام تهمورث اضافه شده است:

پسر بُد مرا او را یکی هوشمند گرانمایه تهمورث دیوبند

(فردوسی، 1384: 11)

منوچهر چون زاد سرو بلند به کردار تهمورث دیوبند
(همان: 48)

همه گردن گور زخم کمند چه بیژن چه تهمورث دیوبند
(همان: 436)

و همچنین در ابیات ذیل، که صفت‌های «جادوپرست»، «رزمزن»، «شمشیرزن»، «شیراوژن»، و «زر» به نام شخصیت‌ها اضافه شده است:

از ایران به جان تو یازید دست چنان بُد که ضحاک جادوپرست
(همان: 22)

سپهدار چون قارن رزمزن چو شاپور و نستوه شمشیرزن

(همان: 47)

سپه را به نزدیک دریا بماند به شیروی شیراوژن و خود براند

(همان: 53)

همی رفت پیش اندرون زال زر پس او بزرگان زرین کمر

(همان: 132)

از سوی دیگر، فردوسی، با به کاربردن صفت هنری به جای نام افراد، ساختار عروضی صفت هنری را جانشین ساختار عروضی اسم خاص می کند و، با این کار، کلماتی را که نمی توانند در کنار ساختار عروضی نام شخصیت قرار گیرند در کنار ساختار عروضی صفت هنری قرار می دهد. در این حالت او توانسته، با رعایت وزن شعر، کلمات گوناگونی را در شاهنامه به خدمت بگیرد و داستان را با صحنه های دقیق تر و نکات و ظرایف بیشتر ارائه کند. اگر در ایات ذیل دقت کنیم، خواهیم دید که همه صفت هایی که جانشین اسم خاص شده اند ساختار عروضی مختلفی دارند و فردوسی با هوشیاری از این اختلاف عروضی استفاده کرده است:

به جای واژه «رستم»، که از دو هجای بلند (—) تشکیل شده، از صفت های خاص او، یعنی «تهمن» (۲—) و «پیلن» (۲—)، استفاده می کند:

تهمن سپه را به هامون کشید سپهبد سوی کوه بالا کشید
(همان: 579)

همانا که آسان نیاید به دست همی پیلن را نخواهی شکست
(همان: 190)

به جای «منیشه» (۲—) از صفت «خوب چهر» (۲—) استفاده می کند:
به نزدیک آن خیمه خوب چهر بیامد به دلش اندر افروخت مهر
(همان: 438)

به جای «رودابه» (۲—) از صفت «ماهروی» (۲—) استفاده می کند:
کزین سرو سیمین بر ماهروی یکی نره شیر آید و نام جوی
(همان: 96)

به جای «شغاد» (۱—۱) از صفت «بداخلتر» (۱—۱) استفاده می‌کند:

بداخلتر چو از شهر کابل برفت بدان دشت نخچیر شد شاه تفت

(همان: 761)

به جای «سهراب» (—۱) از صفت «سرفراز» (۱—۱) استفاده می‌کند:

نگه کرد رستم بدان سرفراز بدان چنگ و یال و رکیب دراز

(همان: 191)

7. نتیجه‌گیری

اگرچه فردوسی و هومر به دو فرهنگ مختلف تعلق دارند و با فاصله زمانی از یکدیگر زیسته‌اند، آثار آن‌ها گویی از یک سنت ادبی مشترک برخاسته است؛ سنتی که شاید به پیش از مهاجرت‌های بزرگ اقوام آریایی بازگردد. یکی از این سنت‌های ادبی، کاربرد «صفت‌های هنری» در حمامه‌های این اقوام است. این صفت‌ها، به منزله ابزاری ادبی، در ایلیاد و ادیسه و شاهنامه به شاعران این آثار کمک می‌کنند تا، با رعایت ایجاز، خصوصیات هر شخصیت را همراه با تصویری از آن در برابر چشمان خواننده قرار دهند و خواننده نیز، با شناخت جزئیات افراد و قراردادن آن‌ها در کنار هم، ویژگی هر صحنه از داستان را در ذهن خود تصور کند. از این رو، می‌توان گفت بخشی از توصیفات این آثار واپسی به صفت‌های هنری است و بی‌شک صحنه‌های شگفت‌انگیز داستان با آرایش چینی صفت‌هایی شکلی بدیع به‌خود گرفته‌اند. نکته دیگر کاربرد صفت‌های هنری در پُرکردن وزن اشعار ایلیاد و ادیسه و شاهنامه است؛ سرایندگان توانای این آثار به‌خوبی از صفت‌ها برای تکمیل وزن شعر خود استفاده کرده‌اند. آن‌ها از ترکیب صفت و نام شخصیت فرمولی می‌سازند که، با کاربرد آن، نیازهای وزنی شعر را برآورده می‌کنند. از سوی دیگر، در شاهنامه، فردوسی، با جانشینی کردن صفت هنری به جای نام افراد، ساختار عروضی متفاوتی را به خدمت می‌گیرد، که این ساختار نه فقط در رعایت وزن شعر او را یاری می‌کند، بلکه امکان ارائه واژگان متنوعی را می‌دهد تا جزئیات بیش‌تر و دقیق‌تری را در داستان بیان کند.

پی‌نوشت

1. واژه «epithet» را دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی «صفت هنری» ترجمه کرده‌اند (← شفیعی کدکنی، 1389: 726؛ همان، 1388: 602).

2. در این مقاله از ترجمة ایلیاد و ادیسه دکتر کرازی استفاده شد، زیرا استاد نفیسی، در ترجمة این دو کتاب، بیشتر صفت‌های هنری را ترجمه نکرده‌اند. هرچند دکتر کرازی نیز، در مواردی، با حفظ معنای اصلی صفت‌های هنری، ترجمه‌های گوناگونی از آن‌ها ارائه می‌کند، همه صفت‌های هنری را در سروده‌های ایلیاد و ادیسه آورده‌اند، مثلاً صفت آشیل، در ترجمة انگلیسی ایلیاد، همه جا «swift-footed» (Johnston, 2007: 10) نوشته شده، در صورتی که دکتر کرازی این صفت را «بادپای» (هومر، 1389 ب: 17) و «تیزپای» (همان: 467) و «خداؤند پاهای نستوه و نافرسودنی» (همان: 8) نوشته‌اند. همچنین، در مواردی، یک صفت را به گونه‌ای آزاد ترجمه کرده و معنی آن را تجزیه نموده‌اند، از باب نمونه صفت هکتور در ترجمة انگلیسی «flashing helmet» (Johnston, 2007: 54) آمده است، در حالی که ایشان این صفت را «هکتور که زیب ترگش آونگ‌وار می‌جنیبد» (هومر، 1389 ب: 147) ترجمه کرده‌اند. باید توجه داشت که در این موارد ما با یک «صفت هنری» رویه‌رو هستیم نه با یک جمله.

3. برای دیدن نمونه‌هایی از صفت‌های هنری در اوستا و ریگودا ← West, 2007: 82, 205.

4. در کتاب *Dictionary of world literature* به انواع دیگر صفت‌های هنری و اهمیت آن‌ها در داستان‌های حماسی اشاره شده است (← Shipley, 1953: 143).

5. برخی از پژوهشگران اضافه‌های بنوت ایلیاد و ادیسه را صفت‌های هنری خاص می‌دانند، مانند «پور پله» (هومر، 1389 ب: 3) که برای آشیل و «پور آتره» (همان: 5) که برای آگاممنون به کار رفته است (← Parry, 1971: 88).

6. در ترجمة یونانی به انگلیسی ایلیاد و ادیسه، مطابق متن اصلی، بیشتر صفت‌های هنری از دو کلمه ساخته شده‌اند، در حالی که در ترجمة فارسی، این موضوع رعایت نشده است، مثلاً می‌توان به صفت‌های «هر» و «آتنا» اشاره کرد:

هر: «گران‌سنگ و والا که دیدگانی به درشتی چشمان میش دارد» (هومر، 1389 ب: 24).

Hera: «Ox-eyed» (Johnston, 2007: 26)

آتنا: «بغدختی که دیدگانی زنگارگون دارد» (هومر، 1389 ب: 11).

Athena: «Bright-eyed» (Johnston, 2007: 34)

7. به گفته Milman Parry در ایلیاد و ادیسه گاهی اوقات یک صفت هنری می‌تواند تزئینی باشد، به این معنی که معنای صفت هنری هیچ ارتباطی با محتوای داستان یا عبارت نداشته باشد و شاعر فقط برای نیازهای وزنی و پُرکردن وزن شعر از فرمول‌های نام‌گذاری (اسم خاص + صفت هنری) استفاده کند (← Parry, 1971: 272).

8. ما می‌توانیم آرایه «تنسیق الصفات» را نمونه‌ای از ترکیب صفت‌ها برای ارائه تصویر در شاهنامه بدانیم. آوردن صفت‌های متوالی برای یک موصوف، معمولاً، تصویری از آن را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند. در شاهنامه، نمونه‌های بسیاری از ترکیب صفت‌های هنری برای ارائه تصویر وجود دارد، از جمله این ترکیب‌ها می‌توان به ایيات ذیل اشاره کرد:

گزیدنند پس موبدی تیزویر سخن‌گوی و بینادل و یادگیر

(فردوسی، 1384: 37)

کف و ساعدش چون کف شیر نر هیونران و موبدل و شاهفر

(همان: 70)

به سهراب گفت ای یل شیرگیر

(همان: 195)

جهان‌گیر و شیرواژن و تاج بخش همی خواندنیش خداوند رخش

(همان: 715)

9. برای دیدن نمونه‌هایی از ایيات ایلیاد و ادیسه که در آن‌ها فرمول نام‌گذاری (نام + صفت هنری) از وقفه C1 و آغاز می‌شود و تا پایان بیت ادامه می‌یابد ← .Fowler, 2004: 124

منابع

ارسطو (1357). فن شعر، ترجمه عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: امیرکبیر.
اسلامی ندوشن، محمدعلی (1386). داستان داستان‌ها، رسم و اسنن‌دیار در شاهنامه، تهران: شرکت سهامی انتشار.

شفیعی کدکنی، محمدرضا (1388). صور خیال در شعر فارسی، تهران: آگاه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1389). موسیقی شعر، تهران: آگاه.
شمیسا، سیروس (1381). آشنایی با عروض و قافیه، تهران: فردوس.
فردوسی، ابوالقاسم (1384). شاهنامه فردوسی، به کوشش سعید حمیدیان (متن کامل)، تهران: قطره.
میرصادقی، جمال (1376). عناصر داستان، تهران: سخن.
هومر (1389 الف). ادیسه، ترجمه میرجلال الدین کرازی، تهران: مرکز.
هومر (1389 ب). ایلیاد، ترجمه میرجلال الدین کرازی، تهران: مرکز.

Baldwin, P. S. (2011). *Cliffs Notes on Homer's Odyssey*, New York: IDG Books Worldwide, Inc.

- Fowler, R. (۲۰۰۴). *The Companion to Homeric Cambridge*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Goldstone, E. W. (۱۸۸۷). *Homer*, New York: D. Appleton and company.
- Holman, H. C. (۱۹۸۰). *A Handbook to Literature*, Based on the Original Edition by William Flint Thrall and Addison Hibbard, ۲th edition, Indianapolis: Bobbs-Merrill Education Pub.
- Homer (۲۰۰۷). *Iliad*, Translated by Ian. C. Johnston, Second Edition, Arlington, Virginia: Richer Resources Publications.
- Homer (۱۹۹۸). *Odyssey*, Translated by Robert Fitzgerald, Farrar, Straus and Giroux.
- Kenny, Anthony (۲۰۰۵). *Arthur Hugh Clough: A Poet's Life*, London: Continuum.
- Parry, M. (۱۹۷۱). *The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry*, ed. A. Parry Oxford: At the Clarendon Press.
- Shipley, J. T. (۱۹۵۳). *Dictionary of World Literature: Criticism, Forms, Technique*, New York: by Philosophical Library.
- West, L. M. (۲۰۰۷). *Indo-European Poetry and Myth*, New York: by Oxford University press Inc.
- Wood, R. (۱۸۲۴). *An Essay on the Original Genius and Writing of Homer: with a Comparative View of the Ancient and Present State of the Troade*, London: John Richardson, Royal Exchange; and Richard Newby; Cambridge.