

دو فصلنامه علمی - تخصصی علامه

سال یازدهم - شماره پیاپی ۳۳

پاییز و زمستان ۹۰

هنجار‌گزینی معنایی در آثار نظامی گنجوی* (بررسی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون)

سید محمود رضا غیبی**

چکیده

یکی از موارد برجسته سازی در شعر، هنجار‌گزینی یا قاعده کاهی معنایی است که در این نوع هنجار‌گزینی، شاعر بر اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار از دو روش همنشینی (برحسب ترکیب واژگان) و جاننشینی (برحسب انتخاب واژگان) کمک می‌گیرد. با توجه به اینکه حوزه معنا بیش از دیگر سطوح زبان در برجسته‌سازی مورد نظر است، هر شاعری که بتواند بر حسب توانایی‌های ذوقی و علمی خود، در این زمینه موفق باشد، از اشعار ناب تری برخوردار خواهد بود. آثار نظامی به عنوان یکی از هنرمندترین شاعران در این زمینه نمونه‌هایی خوب از این نوع هنجار‌گزینی را با آرایه‌های مربوط در منظومه‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون به دست می‌دهد.

واژگان کلیدی: برجسته‌سازی، هنجار‌گزینی، قاعده کاهی، محور جاننشینی، محور همنشینی.

تاریخ پذیرش: ۹۰/۵/۳۰

* تاریخ دریافت: ۹۰/۲/۱۵

ma_gheibi@yahoo.com

** استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مرند

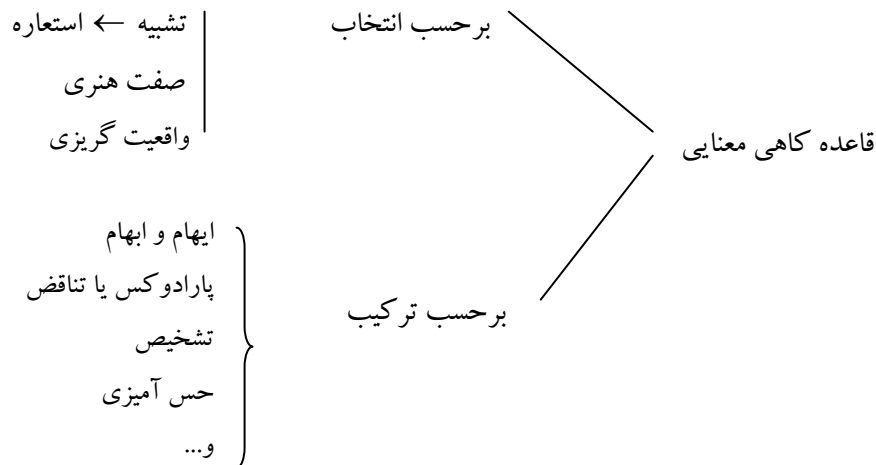
مقدمه

«حوزه معنا به عنوان انعطاف پذیرترین سطح زبان، بیش از دیگر سطوح زبان در برجسته سازی مورد استفاده قرار می گیرد. همنشینی (و جانشینی) واژه ها براساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار، تابع محدودیت های خاص خود است. به این ترتیب صناعی از قبیل استعاره، مجاز، تشخیص، پارادوکس و جز آن که به صورت سنتی در چهارچوب بدیع معنوی و بیان مطرح می شوند، بیشتر در چهارچوب هنجارگریزی معنایی قابل بررسی اند» (صفوی، ۱۳۷۵، ۱: ۴۸).

شیوه انتخاب یک واژه از میان واژه های کم و بیش معادل یکدیگر بر روی محور جانشینی و چگونگی همنشینی آنها بر روی محور همنشینی می تواند جملات یک زبان را از نقش ارتباطی به سمت نقش ادبی سوق دهد.

این نوع هنجارگریزی یا قاعده گاهی به دو صورت عمده انتخاب و ترکیب صورت می گیرد. «انتخاب از روی جانشینی برحسب تشابه به صنعت تشبیه و از طریق این صنعت به استعاره می انجامد که ماهیتاً واقعیت گریز است. از سوی دیگر عملکرد صناعاتی نظیر ایهام، مراعات النظیر، تضاد و جز آن و نیز صنعت پارادوکس بر روی محور همنشینی تحقق می یابند زیرا همواره به شرایط وقوع بر روی این محور و فرایند ترکیب وابسته اند» (همان، ۲: ۱۶۹).

بر این اساس، آرایه های ادبی با توجه به اهمیت آنها در دو قسمت انتخاب و ترکیب مورد بررسی قرار گرفته اند که بدین ترتیب هستند:

نظامی با مهارت خاص خود به بهترین صورت از این عوامل آفرینش شعر استفاده کرده که به صورت اجمالی به بررسی نمونه‌هایی از آنها پرداخته می‌شود. در زمینه خلق و کاربرد استعارات متنوع، می‌توان او را استاد بی‌همتای استفاده از استعارات بکر و زیبا دانست که توانسته است به بهترین وجه از این صنعت ادبی استفاده کند و تأثیر آثارش را به بالاترین نقطه ممکن برساند. در این بخش به بررسی انواع استعاره در آثار نظامی (لیلی و مجنون و خسرو و شیرین) پرداخته می‌شود. با این توضیح که دار پایان هر بیت از علایم اختصاری (خ) برای خسرو و شیرین و (ل) برای لیلی و مجنون از نسخه‌های تصحیح شده دکتر برات زنجانی استفاده کرده‌ایم.

استعاره مصرحه مجرده:

یعنی در کلام مشبه به با (لا اقل) یکی از ملائمت یا امور مربوط به مشبه همراه باشد.

منقار قلم به لعل سفتن
دُرّاج زبان به نکته گفتن (ل ۳۲۲)
(لعل، استعاره است از سخنان با ارزش و از ملائمت آن قلم و زبان و نکته گفتن است)

جوابش داد سرو لاله رخسار
که باقی باد دولت برجهاندار
(خ ۴۱۴۱)

(سرو لاله رخسار استعاره است از شیرین و از ملایمت آن جواب دادن است.)
دگر باره جهاندار از سر مهر
به گلرخ گفت کای سرو سمن چهر
(خ ۴۲۰۳)

(سرو سمن چهر، استعاره است از شیرین و از ملایمت آن مورد خطاب قرار گرفتن است)

به خدمت شمسه خوبان خُلج
زمین را بوسه داد و داد پاسخ
(خ ۴۴۷۸)

(شمسه خوبان خُلج، استعاره است از شیرین و از ملائمت آن بوسه دادن و پاسخ دادن است)

چنین گویند کاسب باد رفتار
سَقَط شد زیر آن گنج گهربار
(خ ۳۳۹۰)

(گنج گهربار استعاره است از شیرین و از ملائمت آن اسب آمده است.)
آن شاه جهان به راست بازی
وین ماه بتان به دلنوازی
(ل ۴۴۹۷)

(ماه بتان استعاره است از شیرین و از ملائمت آن دلنوازی آمده است.)
چو مهر آمد برون از چاه بیژن
شد از نورش جهان را دیده روشن
(خ ۱۱۵۳)

(چاه بیژن استعاره از شب تاریک است و از ملایمت آن مهر و نور آمده است)

استعاره مصرحه مُرَّشحه:

در این نوع استعاره، مشبه به، همراه با یکی از ملائمت خودش ذکر می‌شود. بسامد این نوع استعاره در آثار نظامی بسیار و شناسایی این نوع استعاره نیز کمی دشوار است.

چو شد رایات شاه زنگ معکوس برآمد دیده بان قلعهٔ روس

(خ ۳۱۳۱)

(شاه، زنگ استعاره است از شب و از ملائمت شاه رایات و دیده بان است، دیده بان قلعه روس نیز استعاره است از خورشید و از ملائمت دیده بان، رایات و شاه است.)

جهان را دیبۀ زر بفت دادند فلک را تاج زر بر سر نهادند

(خ ۳۱۳۲)

(دیبه زربفت، استعاره از صبح و از ملائمت دیبیه، تاج زر آمده است. تاج زر نیز استعاره است از خورشید و از ملائمت تاج، دیبیه زربفت است.)
گاهی نظامی یک مسأله را به بیان های مختلف و با استعارات گوناگون در چند بیت تکرار کرده است.

دیلم گلهیم دلستان بود در جمله کیائیم همان بود

(ل ۴۲۰۸)

بودم گل آبدار در دست باد آمد و برگه‌اش بشکست

(ل ۴۲۱۰)

سروی ز چمن گزیدم آزاد دست اجلش بیاد بر داد

(ل ۴۲۱۱)

بشکفت بهاری از درختم دردا که نگه نداشت بختم

(ل ۴۲۱۲)

یک دسته بنفشه داشتم چُست
پاکیزه چنانکه از دلم رُست
(ل ۴۲۱۳)

ریحان رخی از جهان گزیدم
کالا به رخس جهان ندیدم
(ل ۴۲۱۵)

دز بانوی من بدین سبیل است
دزبانوی من بدین دلیل است
(ل ۴۲۱۷)

(دیلم کله، گل آبدار، سرو، بهار، یک دسته بنفشه، ریحان رخ و دزبانو همگی
استعاره از لیلی هستند که در هر بیت ملایمات مشابه به آمده است)

در جای دیگر تصویر سوختن آتش و زغال را با استعارات متنوع نشان داده است.

بنفشه می درود و لاله می کشت	به باغ شعله در، دهقان انگشت
گرفته خون خود در پای و منقار	سیه پوشیده چون زاغان کهسار
سیه ماری فکنده مهره در پیش	عقابی تیر خور کرده پر خویش
فرنگی زنگی را سر بریده	شبه در عقد یاقوتی کشیده
چو زردشت آمده در زند خوانی	مجوسی ملتی هندوستانی
به شنگرفی مدادی کرده بر کار	دیبری از حبش رفته به بلغار

(خ ۱۴۵۱-۱۴۵۶)

(بنفشه، زاغ، پر عقاب، سیه مار، شبه، زنگی، هندوستانی، حبش و مداد همگی
استعاره از زغال هستند و لاله، خون زاغ، عقاب تیر خورده، مهره مار، یاقوت، فرنگی،
مجوسی، بلغار و شنگرفی استعاره از آتش هستند و ملایمات هر کدام در ابیات
خودشان آمده است).

استعاره مصرحه مطلقه:

«یعنی مشبه به را ذکر کنیم و با آن، هم از ملائمت مشبه به و هم از ملائمت مشبه چیزی بیاوریم. در این صورت در کلام هم ترشیح است و هم تجرید و این دو یکدیگر را خنثی می‌کنند و استعاره در حالت تعادل قرار می‌گیرد. بدین جهت آن را استعاره مطلقه نامیده‌اند یعنی آزاد و رها» (شمیسا، ۱۳۷۶: ۶۱).

در کتب سنتی نوع دیگری نیز برای آن قائل شده‌اند و آن استعاره‌ای است که هیچ کدام از ملائمت مشبه یا مشبه به در آن ذکر نشده باشد.

در آمد دزدی از مشرق سبک دست عروس صبح را زیور به هم بست

(خ ۴۸۳۰)

(دزد استعاره از آفتاب و زیور استعاره از ستارگان است. از ملایمات دزد، زیور و از ملایمات آفتاب، مشرق آمده است. نیز از ملایمات زیور، دزد و از ملایمات ستارگان صبح و مشرق آمده است.)

چو از مشرق برآید چشمه نور بر انگیزد ز دریا گرد کافور

(خ ۴۸۲۶)

(چشمه نور استعاره است از آفتاب و گرد کافور استعاره است از نور خورشید. از ملایمات چشمه، دریا آمده و از ملایمات خورشید، مشرق آمده است. چشمه نور اضافه خیالی است.)

ز قلعه زنگی در ماه می دید چو مه در قلعه شد زنگی بخندید

(خ ۵۷۸۹)

(زنگی استعاره است از شب و از ملایمات شب، ماه و از ملایمات زنگی، خندیدن آمده است.)

وان گنج حصار مهر بسته با خازن خود به هم نشسته

(ل ۳۹۱۲)

(گنج حصار مهر بسته استعاره است از لیلی، از ملایمات گنج، خازن و از ملایمات لیلی نشستن آمده است).

گاهی نظامی برای یک شخص یا موضوع استعارات متنوع به کار می‌برد و تصاویر متنوعی را به صحنه می‌کشد.

طاووس بهشت طالبان را در مطلب مور و مار بینید
(ل ۴۲۵۵)

خاتون حصار نیکویی را از خاک سیه حصار بینید
(ل ۴۲۵۸)

گلبرگ شمامه طری را فرسوده اضطرار بینید
(ل ۴۲۵۹)

سرو سهی و مه بهی را آلوده صد غبار بینید
(ل ۴۲۶۰)

(طاووس بهشت، خاتون حصار نیکویی، گلبرگ شمامه طری، سرو سهی و مه بهی همگی استعار از لیلی هستند.)

استعاره مکنیه:

در این نوع از استعاره، مشبه، به همراه یکی از ملائمت مشبه به می‌آید و از نظر شکل بر دو نوع است. الف: به صورت اضافی (اضافه استعاری) ب: به صورت غیر اضافی.

الف: اضافه استعاری

دست بخت

در حسرت آنکه دست بختش شاخی بدر آرد از درختش
(ل ۸۱۴)

جمال عشق

بادی که ز عاشقی اثر داشت

بُرقع ز جمال عشق برداشت

(ل ۹۰۱)

دامن زلف

کای باد صبا به صبح برخیز

در دامن زلف لیلی آویز

(ل ۹۵۷)

منقار قلم

منقار قلم به لعل سُفتن

دُراج زبان به نکته گفتن

(ل ۳۲۲)

سفت سمن

از طاقچه دو نرگس جفت

بر سفت سمن عقیق می سفت

(ل ۳۲۴۸)

پای جان

به پای جان توانی شد بر افلاک

رها کن شهر بند خاک بر خاک

(خ ۵۸۴۹)

پستان گردون

وگر بی میل شد پستان گردون

چرا بخشد ترا شیر و مرا خون

(۳۲۵۵)

جعد شب

چو مشکین جعد شب را شانه کردند

چراغ روز را پروانه کردند

(خ ۸۷۳)

ب: به صورت غیراضافی:

آمدن برای مشتری

برآمد مشتری منشور در دست

که شاه از بند و شاپور از بلا رست

(خ ۸۷۵)

ستام افکندن برای خورشید

چو بر شب‌دیز شب گلگون خورشید

ستام افکند چون گلبرگ بر بید

(خ ۱۹۹۸)

سر بر آوردن برای روز

چو روز از دامن شب سر بر آورد

زمانه تاج زرین بر سر آورد

(خ ۹۳۱)

نقش بر دست افکندن برای شب

عروس شب چو نقش افکند بر دست

بشهر آرایی انجم کله بر بست

(خ ۲۰۰۴)

ترس برای خورشید

خورشید ز بیم اهل آفاق

قَرابۀ می‌نهاد بر طاق

(خ ۳۱۸۰)

شورش برای صبح

صبح از سر شورشی که انگیخت

قَرابه شکست و می فرو ریخت

(خ ۳۱۸۱)

سر بر کردن برای مهر

چو سر بر کرد مهر از برج ماهی

مه پرویز شد در برج شاهی

(خ ۲۳۰۷)

سر بر آوردن برای بدر

چو بدر از جیب گردون سر بر آورد

زمین عطف هلالی در سر آورد

(خ ۲۶۸۳)

استعاره مرکب:

مجاز بالاستعاره مرکب یا استعاره در جمله آن است که با مشبه بهی سروکار داریم که جمله است. در این صورت باید به تامل عقلی دریافت که جمله در معنای خود به

کار نرفته است و به علاقه شباهت معنای دیگری را افاده می‌کند؛ مثلاً آب در هاون کوبیدن ممکن (متعارف) نیست و مراد از آن به قیاس (علاقه شباهت) عمل لغو و ابلهانه است. به استعاره مرکب استعاره تمثیلیه هم می‌گویند اما بهتر است که اصطلاح استعاره تمثیلی را در مواردی به کار ببریم که استعاره مرکب جنبه ارسال المثل یا ضرب‌المثل داشته باشد.

او بی تو چو گل تو پای در گل او سنگ دل و تو سنگ بردل

(ل ۱۳۰۷)

(پای در گل استعاره تمثیلی از درمانده و سنگ بر دل استعاره تمثیلی از در عذاب

بودن است.)

ارم را خشک بد در مجلسش جام فلک را حلقه بُد بر درگهش نام

(خ ۳۶۸۸)

(خشک بودن جام استعاره تمثیلی از بی طرب بودن و ناشاد بودن است.)

او گوید و خلق یاد گیرند ما را و تو را به باد گیرند

(ل ۱۲۱۳)

(به باد گرفتن استعاره تمثیلی از تمسخر است.)

برگردد بخت از آن سبک رای کافزون ز گلیم خود کشد پای

(ل ۷۶۲)

(پای از گلیم بیرون گذاشتن استعاره تمثیلی از تجاوز از حد خود است.)

در خط مشو ار جهان بگردد کاین چرخ زمان زمان بگردد

(ل ۲۹۲۰)

(در خط شدن استعاره تمثیلی از عصبانی شدن است)

صفت هنری:

«آوردن صفت به جای موصوف در بسیاری از موارد سبب تشخیص زبان می‌شود و این نوع از صفت که در بلاغت فرنگی به آن (epithet) می‌گویند در زبان شعر دارای مقام برجسته‌ای است. این صفت‌ها گاه می‌تواند در حوزه استعاره قرار گیرد و گاه نه و اگر هم در حوزه استعاره قرار گیرد، باز تا حدی به این قلمرو نیز مربوط است. در بیت زیر، حافظ دو نوع صفت هنری به کار برده که دومی مصداق کامل صفت در موضوع بحث ماست و اولی نیز به صفت نزدیکتر است تا به استعاره به معنی معهود آن، اگرچه در تحلیل نهایی نوعی استعاره است، به هر حال وقتی حافظ می‌گوید:

«پیر گلرنگ من» اندر حق «ازرق پوشان» رخصت خبث نداد ار نه حکایت‌ها بود
وی به جای اینکه بگوید «شراب»، می‌گوید: «پیر گلرنگ من» و آنها که مقصود او را در نیافته‌اند سعی کرده‌اند داستان‌هایی بسازند و پیر و مرشدی بنام «گلرنگ» در زندگی حافظ جعل کنند؛ اما حقیقت قضیه این است که در زبان هنری او، پیر گلرنگ همان شراب است که به اعتبار کهنگی پیر است و به اعتبار سرخی، گلرنگ؛ او نمی‌گوید «شراب کهنه» می‌گوید «پیر گلرنگ من» و با آوردن این صفت (epithet) به جای موصوف، زبان شعر خود را تعالی می‌بخشد و کلمات مرده را زنده می‌کند، در همین مصراع بجای صوفیان یا اصحاب خانقاه - که حافظ آنها را همیشه مسخره می‌کند - می‌گوید «ازرق پوشان» و نمی‌گوید صوفیان تا زبان از هنجار مبتذل و عادی و قاموسی خود فراتر رود و از تقابل رنگهای سرخ و کبود در این مصراع که نتیجه حضور دو واژه «گلرنگ» و «ازرق» است، تابلو رنگی عجیب خود را می‌آفریند (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۲۷ و ۲۸).

در آثار نظامی نیز از این نوع صفات فراوان دیده می‌شود که اگر کمی بیشتر دقت کنیم مشخص می‌گردد که این صفات ماورای استعاره بوده، تفاوت اندکی با آن دارد.

از آنجا که شاعر این صفات را به جای کلمات شایع و مبتذل انتخاب می‌کند، بنابراین در حوزه قاعده کاهی معنایی از طریق انتخاب به آن می‌پردازیم.

(خازن چین: صبح، دُرَج گوهرین: آسمان، قفل زرین: خورشید)

چو بر زد بامدادان خازن چین
به دُرَج گوهرین بر قفل زرین
(خ ۱۱۱۸)

خروس آتشین تاج: صراحی شراب
ز رشک آن خروس آتشین تاج
گهی تیهو بر آتش گاه درّاج
(خ ۱۴۵۹)

گردنده دولاب: آسمان
شه از نیرنگ این گردنده دولاب
عجب درماند و عاجز شد در این باب
(خ ۱۶۴۴)

درِ دل: چشم
غم خسرو رقیب خویش کرده
درِ دل بر دو عالم پیش کرده
(خ ۱۴۰۲)

گرچی طره بر کشیده
زین گرچی طره بر کشیده
شد روز چو طُره سر بریده
(ل ۱۷۳۰)

پیر کیای دیلم آیین: فلک
این پیر کیای دیلم آیین
از من ستدش بزخم زوبین
(ل ۴۲۰۹)

پیر سبز پوش آسمانی: آسمان
چو پیر سبزپوش آسمانی
ز سبزه بر کشد شاخ جوانی
(خ ۱۸۲۲)

هفت سر ازدهای خونخوار: هفت آسمان

این هفت سر ازدهای خونخوار در گرد تو حلقه ای است چون مار
(ل ۴۳۹۰)

نه گاو پشت آدمی خوار: نه فلک

در این نه گاو پشت آدمی خوار بنه بر پشت گاو افکن زمین وار
(خ ۵۸۶۱)

نه شیشه تنگ: نه فلک

جنایتهای این نه شیشه تنگ همه در شیشه کن بر شیشه زن سنگ
(خ ۵۹۰۸)

زرین حصار: دنیا

بدین زرین حصار آن شد برومند که از خود بر گرفت این آهنین بند
(خ ۵۸۵۶)

شاه سوار چرخ گردان: خورشید

چون شاه سوار چرخ گردان میدان بستند ز هم نبردان
(ل ۳۱۷۹)

آتش خانه دوران: خورشید

نمانده در خم خاکستر آلود از آتش خانه دوران به جز دود
(خ ۳۹۲۵)

یوسف رخ مشرقی: خورشید

هر روز که صبح بر دمیدی یوسف رخ مشرقی رسیدی
(ل ۸۸۶)

سخن پیمای فرهنگی: راوی داستان

سخن پیمای فرهنگی چنین گفت به وقت آنکه ذرهای دری سفت
(خ ۸۵۶)

همایون مرد فرهنگ: راوی داستان

چنین گوید همایون مرد فرهنگ

(خ ۱۶۳)

تاریخ نویس عشق بازی: راوی داستان

تاریخ نویس عشق بازی

(ل ۴۳۱۳)

آتش گاه سبّاک: دوات

دبیران را در آتش گاه سبّاک

(خ ۲۵۳)

واقعیت‌گریزی:

در سنت مطالعات ادبی و کتب بلاغت از واقعیت‌گریزی تحت عنوان «اغراق»، «غلو» و «مبالغه» صحبت به میان آمده است و آن را توصیفی دانسته‌اند که مبتنی بر افراط و تاکید باشد.

مسئلاً کاربرد واقعیت‌گریزی در زبان خودکار اختیاری است، ولی در شعر نوعی گرایش به الزام را می‌نمایاند. شاید بتوان با قاطعیت گفت که ویژگی شعر، واقعیت‌گریزی است.

«لیچ» به هنگام بحث درباره این ویژگی شعر، به دو فرایند عمده آن، یعنی «بزرگ‌نمایی» و «کوچک‌نمایی» اشاره می‌کند و معتقد است که هر یک از این دو، به نوبه خود در «واقعیت‌گریزی» دخیل‌اند و این دقیقاً همان نکته‌ای است که شفیعی کدکنی نیز به آن توجه دارد (صفوی، ۱۳۷۵، ۲: ۱۵۷-۱۶۲).

به چند نمونه از موارد واقعیت‌گریزی در اشعار نظامی اشاره می‌شود:

آن می که چو آفتاب گیرد زو چشمه خشک آب گیرد

(ل ۷۳۳)

بحر از کرمش سراب گشته (ل ۴۳۳)	کان از کف او خراب گشته
دوزخ جهد از دماغ لختش (ل ۴۳۶)	کوثر چکد از مشام بختش
کائگشت بر او نهی بسوزد (ل ۵۷۵)	حرفم ز تبش چنان فرورد
در او گوهر بکشتی دُر به دریا (خ ۲۳۱۵)	کشید از خاک تختی بر ثریا
سمندش را به رقص آرد به یک تیر (خ ۲۷۹۷)	بگویم غمزه را تا وقت شبگیر
بود دریا نمی، دوزخ شراری (خ ۲۹۰۹)	ز اشک و آه من در هر شماری
زمین را آب داد از چشم گریان (خ ۴۷۶۸)	هوا را تشنه کرد از آه بریان
ز بازی زلفش از دستش پریدن (خ ۵۳۴۳)	ز تری خواست اندامش چکیدن
کز راه خود آن غبار بنشانند (ل ۲۰۹۵)	چندان ز مژه سرشک خون راند
نگذارم نیم جرعه باقی (ل ۳۳۹۸)	دریا کشم از کف تو ساقی
گر زهر خورم که هم بود نوش (ل ۳۳۹۹)	بر یاد تو می کجا برد هوش

گاهی شاعر با برعکس کردن مطلب، آن را برجسته می کند و به نوعی واقعیت گریزی دست می زند.

چراغ از نور من پروانه گردد مه نو بیندم دیوانه گردد

(خ ۴۲۷۷)

(در حالت عادی انسان به دور نور چراغ می گردد و با دیدن ماه نو دیوانه می گردد ولی در این بیت برای برجسته سازی و بزرگ نمایی مطلب را برعکس نشان داده است).

به چهره خاک را چندان خراشم کز این خاک آبرویی بر تراشم

(خ ۴۹۷۰)

(معمولاً چهره با خاک خراشیده می شود ولی در این بیت با چهره اش خاک را می خراشد).

از این آتش که عشق افروخت از من دریغا عشق خواهد سوخت از من

(خ ۲۹۰۵)

(معمولاً عاشق از عشق می سوزد ولی در این بیت عشق از عاشق می سوزد).

ایهام و ابهام

در سنت بدیع معنوی ایهام در ارتباط با مسأله چند معنایی مطرح می گردد. هر چند در بسیاری از موارد، کاربرد واژه‌های «هم آوا - هم نویسه» را نیز شامل می شود. انواع ایهام‌هایی که در بدیع سنتی مطرح می شوند، در زبان خودکار نیز نمونه دارند و تنها تفاوتی که می توان میان ایهام و ابهام مطرح ساخت، عمدی بودن کاربرد ایهام در زبان ادب است. به عبارت ساده‌تر، شاعر از چند معنایی در سروده خود بهره می گیرد، در

حالی که «ابهام» در زبان خودکار عمدی نیست و اگر وقوع یابد، گوینده و مخاطب به دنبال رفع ابهام خواهند بود.

ابهام و طبعاً ابهام در دو گونه گفتاری و نوشتاری زبان امکان تحقق می‌یابد.

الف- پدرت حیات / حیات دارد؟

ب- کرم سرطان زاست.

ج- شانه ام شکست

نمونه الف تنها در گفتار برخوردار است. در نمونه «ب» نوعی ابهام نوشتاری مطرح می‌گردد، زیرا تلفظ «کرم» به صورت *kerm, korom, kerem* ابهامی پدید نمی‌آورد. در نمونه ج ابهام هم در گونه گفتاری زبان مطرح است و هم در گونه نوشتاری. ابهام می‌تواند در سطح واژه، گروه یا جمله امکان طبقه‌بندی یابد.

الف- رفتم یک شیر خریدم

ب- یک بطری شیرخشک به من بده.

ج- او تو را بیشتر از من دوست دارد.

نمونه‌های الف، ب، ج به ترتیب نشانگر ابهام در سطح واژه، گروه و جمله‌اند. در اینجا ذکر این نکته مهم می‌نماید که واحد تعیین «ابهام» را باید جمله دانست. مثلاً «شیر» در نمونه الف شرایط ابهام را پدید می‌آورد ولی در نمونه زیر ابهام نخواهد داشت.

- رفتم یک شیر خریدم و خوردم.

در ابهام نیز مسأله به همین ترتیب است؛ یعنی «ابهام» می‌تواند در سطح واژه، گروه یا جمله مطرح شود و در هر حال واحد تعیین «ابهام» جمله خواهد بود. انواعی که در سنت بدیع معنوی برای ابهام بر شمرده‌اند، به ساختار این صنعت مربوط نیست، بلکه در اصل طبقه بندی روش کاربرد ابهام در شعر به شمار می‌رود.

ایهام صنعتی است که بر روی محور همنشینی امکان تحقق می‌یابد. نکته‌ای که قابل توجه است، این است که در ابهام واژگانی صرف «انتخاب» واژه‌ای چند معنایی یا چند واژه هم‌آوا - هم نویسه، به بروز «ایهام» منجر نمی‌شود، بلکه شرایط همنشینی واژه درون جمله باید به شکلی باشد که در ایجاد ابهام دخالت کند (صفوی، ۱۳۷۵: ۱۳۲-۱۳۵).

«رابرت فراست، از نظریه پردازان نقد نو، درباره ابهام و ایهام در شعر چنین می‌نویسد: «شعر آن است که چیزی بگویند و تو چیز دیگر بفهمی» (شمیسا، (س) ۱۳۷۶: ۳۸۴).

ایهام پدیده‌ای هنری است و به ایجاد ارتباط خدشه‌ای وارد نمی‌سازد. زیرا هدف اصلی زبان ادب، ایجاد ارتباط نیست. در آفرینش‌های ادبی، از دلالت چندگانه بهره گرفته می‌شود و به ایهام می‌رسند که نوعی هنرآفرینی است. بنابراین هر ایهامی دارای دلالت چندگانه است، ولی هر دلالت چندگانه‌ای را نمی‌توان ایهام دانست.

ایهام به جهت اینکه می‌تواند معانی فشرده‌ای را در گزاره جمع بکند، قابل توجه است. البته این مساله را نباید فراموش کرد که دوری و نزدیکی معنای کلمات امری نسبی است. چه بسا معنایی برای کسی نزدیک و برای دیگری دور باشد.

برای ایهام این دو شرط را هم باید در نظر گرفت؛ اول اینکه تنها با معناهای لغوی و زبانی واژه‌ها می‌توان آرایه ایهام را پدید آورد، آن معنایی که به وسیله هنرهای مانند مجاز، استعاره و کنایه به دست می‌آیند، نمی‌توانند ایهام بسازند. دوم دوگانگی معنایی در ایهام باید بگونه‌ای باشد که بتوان عبارت یا بیت را بر پایه هر دو معنی واژه-ها معنا کرد (کزازی، ۱۳۶۸: ۱۰۳).

انواع ایهام

در این بخش به انواع ایهام و مصادیق آن در شعر نظامی اشاره می شود.

ایهام تام:

گاهی ایهام در بیش از دو معناست. یعنی کلمه مورد نظر بیش از دو معنی دارد. ملاحسین واعظ کاشفی در کتاب بدایع الافکار می نویسد: «و اگر از سه معنی زیادت بُود، ایهام ذوالوجه خوانند و تا هفت معنی آورده اند» (کاشفی سبزواری، ۱۳۶۹: ۶۰).
سر و سرخیل شاهان شاه آفاق چو ابرو با سری هم جفت و هم طاق
(خ ۲۶۲)

در این بیت از لفظ (طاق) سه معنی می توان دریافت کرد:

- ۱- مانند ابرو که از یک طرف جفت است و از طرف دیگر تنها.
- ۲- مانند ابرو که از یک طرف جفت است و از طرف دیگر کمان.
- ۳- مانند ابرو که از یک طرف جفت است و از طرف دیگر منحصر به فرد.

ایهام تناسب

«این آرایه ادبی را باید تلفیقی از مراعات‌النظیر و ایهام دانست ولی خیال انگیزتر و لطیف‌تر از آن دو است. در این شگرد شاعر واژه‌ای را به کار می‌برد که دو معنی دارد، یک معنی آن مورد نظر شاعر و سخنور است و معنی دوم یا معنای غایب با کلمه یا کلماتی از کلام رابطه و تناسب داشته باشد» (شمیسا، ۱۳۷۰: ۱۰۲).

به دفع ترکیان آسمان گیر ز جعبه داده جوزا را یکی تیر
(خ ۶۰۸۲)

(معنی موردنظر شاعر، تیر جنگ است ولی در معنای دوم یعنی سیاره تیر با جوزا و آسمان تناسب دارد.)

بهرام نژاد مشتری مهر در صدف ملک منوچهر

(ل ۴۲۱)

(معنی موردنظر شاعر، بهرام گور است ولی در معنی دوم یعنی سیاره بهرام با مشتری و مهر تناسب دارد.)

تا چند مرا ز نور امید پروانه دهی به ماه و خورشید

(ل ۶۴)

(معنی موردنظر شاعر، حواله است اما در معنی دوم یعنی حشره معروف با نور و ماه و خورشید تناسب دارد.)

نقاب از گوش گوهر کش گشاده چو دریا گوش بر گوهر نهاده

(خ ۹۹۱)

(معنی موردنظر شاعر این است که (گوشش را برای شنیدن سخنان گوهر گون آماده کرده است) اما در معنی دوم یعنی (صدف را به مرواید بخشیده) با دریا تناسب دارد.)

ترا باید شدن چون بت پرستان به دست آوردن آن بت را به دستان

(خ ۸۲۶)

(معنی موردنظر شاعر، حيله و نیرنگ است اما در معنی دوم یعنی دستها با به دست آوردن تناسب دارد.)

هنوز از عشقبازی گرم داغ است هنوزش شور شیرین در دماغ است

(خ ۱۶۸۰)

(معنی موردنظر شاعر، معشوق خسرو است اما در معنی دوم یعنی مزه شیرین با شور تناسب دارد.)

بگفت از دل جدا کن عشق شیرین بگفتا چون زیم بی جان شیرین
(خ ۳۴۷۳)

(معنی موردنظر شاعر، معشوق خسرو است اما در معنی دوم یعنی دوست داشتنی و دلچسب با جان تناسب دارد).

وگر گوید به شیرین کی رسم باز بگو با روزه مریم همی ساز
(خ ۲۸۶۰)

(مریم در معنی موردنظر شاعر، زن خسروپرویز است ولی در معنی دوم یعنی حضرت مریم مادر عیسی (ع) با روزه تناسب دارد).

می کافوره بو در جام ریزیم وزین دریا در آن کشتی گریزیم
(خ ۴۸۲۷)

(کشتی در معنی موردنظر شاعر، نوعی پیاله شراب است ولی در معنی دوم یعنی وسیله حمل و نقل دریایی با دریا در تناسب است).

ایهام تبادر

«واژه‌یی از کلام، واژه‌ای دیگر را که با آن (تقریباً) هم شکل و هم صداست، به ذهن متبادر می‌کند. معمولاً واژه‌یی که به ذهن متبادر می‌شود با کلمه یا کلمات دیگری از کلام تناسب دارد» (همان: ۱۰۶).

تفاوت ظاهری واژه ای دیگر را به یاد می آورد و دو معنی بودن مطرح نیست.

کوچک دهنی بزرگ سایه چون تنگ شکر فراخ مایه
(ل ۸۶۶)

(واژه تنگ به معنی کیسه یا ظرف به کار رفته است، ولی شکل ظاهری آن واژه

تنگ را به ذهن متبادر می‌کند که با کلمه فراخ تناسب و تضاد دارد).

ز شورش کردن آن تلخ گفتار ترشرویی نکردم هیچ در کار

(خ ۵۳۷)

(واژه شورش به معنی هیاهو و جنجال به کار رفته است ولی شکل ظاهری آن مزه شور را به ذهن متبادر می‌کند که با کلمات تلخ و ترش تناسب دارد).

نکو گفت این سخن دهقان به نمرود که کشتن دیر باید کاشتن زود

(خ ۴۴۳۵)

(واژه کشتن به معنی کاشتن به کار رفته است ولی شکل ظاهری آن واژه کُشتن را به ذهن متبادر می‌کند که با بیت قبلی کاملاً تناسب دارد: بدین دیری که آیی در کنارم * بدین زودی مکش، لختی بدارم)

ایهام تضاد

در ایهام تضاد، معنی دوم واژه ایهامی، با کلمه‌ای دیگر رابطه تضاد پیدا می‌کند. به عبارت دیگر معنی غایت با معنی کلمه یا کلماتی دیگر از کلام، رابطه تضاد دارد (شمیسا، ۱۳۷۰: ۱۰۳).

شه آنجا روز و شب عشرت همی کرد می تلخ و غم شیرین همی خورد

(خ ۱۴۳۸)

(واژه شیرین به معنی معشوق خسرو به کار رفته است، ولی در معنای ثانوی با تلخ در تقابل و تضاد است).

چون صبح به مهر بی نظیر است چون مهر به کینه شیر گیر است

(ل ۴۶۲)

بدان یزدان که او مهر آفریده است بساط کین میانش گستریده است

(خ ۲۱۳۹)

(واژه مهر به معنی خورشید به کار رفته است، ولی در معنای دوم با کین در تقابل و تضاد است).

نسبید تلخ با او می کنم نوش ز تلخی‌های شیرین کر کنم گوش
(خ ۴۴۷۶)

(واژه شیرین به معنی معشوق خسرو به کار رفته است ولی در معنی دوم یعنی مزه شیرین با تلخ تضاد و تقابل وجود دارد).

هوا را بر زمین چون مرغ بستند بسان مرغ بر مرکب نشستند
(خ ۱۷۱۳)

(واژه هوا به معنی هوس به کار رفته ولی در معنای دوم یعنی جو و آسمان با زمین تقابل دارد).

ایهام ترجمه

و آن چنان است که شاعر در میان کلام، واژه‌ای را که دارای دو یا چند معنی است، به کار برد به گونه‌ای که آن معنی دور یا غیر موردنظر، ترجمه واژه‌ای دیگر باشد که در همان بیت یا سخن آمده است. تفاوت ایهام ترجمه با ایهام تناسب این است که در ایهام تناسب، معنی دور و غیر موردنظر با جزئی دیگر دارای مراعات النظیر است ولی در ایهام ترجمه آن معنی دور یا ناخواسته ترجمه واژه‌ای دیگر است که در بیت یا سخن آمده است (غنی پور ملک‌شاه، ۱۳۸۴: ۱۰۸).

در مهر چو آفتاب ظاهر در کینه چو روزگار قاهر
(ل ۴۶۱)

(واژه مهر به معنی محبت به کار رفته است ولی در معنای دوم نام دیگر آفتاب نیز هست).

حلاوت‌های شیرین شکر خند نی شهرود را کرده نی قند

(خ ۱۸۴۷)

(واژه شیرین به معنی معشوق خسرو به کار رفته است ولی در معنای دوم نیز ترجمه حلاوت است).

مجره کهکشان پیش براقش درخت خوشه جو جو ز اشتیاقش

(خ ۶۰۷۸)

(واژه کهکشان به معنی لغوی خود یعنی در حالت کشیدن کاه به کار رفته است ولی در معنای دوم ترجمه واژه مجره است).

یا شکل عطارد از کمانش تیری است که زد بر آسمانش

(ل ۲۶۸۲)

(واژه تیر به معنی لغوی خود یعنی آلت جنگ استفاده شده است اما در معنی دوم، ترجمه‌ای است از کلمه عطارد).

قبا تنگ آید از سروش چمن را درم را پس دهد سیمش سمن را

(خ ۳۷۴۷)

(واژه سیم در معنی استعاری خود یعنی بدن سفید به کار رفته است اما در معنی دوم ترجمه درم است).

ایهام مجرد

شاعر یا سخنور پس از آنکه واژه‌ای دو معنایی را به عنوان ایهام در نظر گرفت، هیچ لفظی مناسب با معنی دور یا نزدیک آن ذکر نمی‌کند. از این رو لذتی که از کشف و دریافت این نوع از ایهام حاصل می‌شود، بیشتر است (کاشفی سبزواری، ۱۳۶۹: ۱۱۰).

سخن گوید دُر از مرجان بر آرد زند شمشیر شیر از جان بر آرد

(خ ۱۰۵۰)

از عبارت (شیر از جان بر آرد) دو معنی حاصل می شود:

۱- شیری که از مادر خورده را بیرون می کشد (این اصطلاح هنوز در بین مردم آذربایجان رایج است).

۲- حتی شیر (حیوان) را نیز بی جان می کند.

شب چون قصب سیاه پوشید خورشید قصب ز ماه پوشید

(ل ۱۹۱۷)

از فعل (پوشید) دو معنی حاصل می شود:

۱- بر تن کرد.

۲- پنهان کرد (در اینجا برای جلوگیری از تکرار قافیه باید معنی دوم را در نظر

بگیریم).

ایهام موشح

این ایهام را باید نقطه مقابل ایهام مجرد دانست و «آن است که گوینده با هر دو

معنی مورد نظر و غیر مورد نظر الفاظی مناسب بیاورد» (انوشه، ۱۳۷۶: ۱۸۳).

کای مادر مهربان چه تدبیر کاهو بره زهر خورد با شیر

(ل ۴۰۷۴)

واژه شیر دو معنی می تواند داشته باشد.

۱- شیر به معنی حیوان درنده که با آهو تناسب دارد.

۲- شیر به معنی مایع لبنی خوردنی که با زهر و خوردن تناسب دارد.

بر جامه ز دیده نیل پاشم تا کور و کبود هر دو باشم

(ل ۲۵۳۹)

واژه (نیل) دارای ایهام است.

- ۱- رود نیل به تناسب دیده و استعاره از اشک فراوان.
- ۲- ماده رنگرزی که برای رنگ کردن لباس استفاده می شود به تناسب جامه و کبود.

بی کوهنکی ز کاف و نونی کردی چو سپهر بیستونی

(ل ۲۴)

واژه بیستون دارای ایهام است.

- ۱- (کوه بیستون) به تناسب کوهکن در مصراع اول.
- ۲- (بدون ستون) به تناسب سپهر که خداوند آن را بدون ستونهایی که دیده شوند آفریده است.

چون طالع خویشتن کمان گیر در سجده کمان و در وفا تیر

(ل ۱۲۴۶)

واژه کمان دارای ایهام است.

- ۱- کمان در معنی برج قوس از برجهای دوازده گانه که با طالع تناسب دارد.
 - ۲- کمان در معنی آلت جنگی که با تیر و کمان مصراع بعد در تناسب است.
- گر تن حبشی سرشته تست و خط ختنی نبشته تست

(ل ۱۰۱)

واژه خط ایهام دارد:

- ۱- خطی که نوشته می شود به تناسب نبشته.
- ۲- خط به معنی موی تازه دمیده جوانان به تناسب تن و ختن (شهر زیبا رویان).

ایهام در ایهام تناسب

این آرایه چنان است که دو کلمه یا چند واژه دو معنایی را در بیت به کار می‌برد که از هر واژه فقط یک معنی آن در سخن خواسته می‌شود؛ اما آن دو معنی اراده نشده با یکدیگر تناسب دارند (غنی پور ملک‌شاه، ۱۳۸۴: ۱۰۹).

فرقد به یزک جنیبه رانده کشتی به جناح شط رسانده

(ل ۲۶۷۶)

واژه‌های کشتی، جناح و شط را در معانی لغوی خود به کار برده است اما این کلمات از اصطلاحات نجومی نیز هستند. کشتی (صورتی از صورتهای جنوبی فلک)، جناح (جناح الفرس، نام ستاره ای است)، شط (جوی از صورتهای جنوبی).

یعنی که وبالش آن نشان داشت کامیزش تیر در کمان داشت

(ل ۱۲۴۷)

تیر و کمان در معنی اصطلاحات نجومی خود استفاده شده‌اند که تیر در برج قوس نشانه جنگ و خونریزی است اما معانی لغوی آنها یعنی آلات جنگ با هم تناسب دارند).

برخیز نقاب رخ برانداز شاهی دو سه را به رخ درانداز

(ل ۲۰۱)

واژه‌های شاه و رخ در معنی لغوی خود به کار گرفته شده‌اند اما این کلمات از اصطلاحات بازی شطرنج نیز هستند.

چو یوسف شربتی در دلو خورده چو یونس وقفه‌ای در حوت کرده

(خ ۶۰۸۳)

واژه‌های «دلو» و «حوت» دارای ایهام هستند و در معنی لغوی خود به کار رفته‌اند اما از نظر علم نجوم نام دو برج از برجهای دوازده گانه نیز هستند.

شکر هرگز نگیرد جای شیرین بچربد بر شکر حلوای شیرین

(خ ۳۸۵۳)

واژه‌های شکر و شیرین در معنی اسم خاص یعنی همسران خسرو استفاده شده‌اند، ولی معانی لغوی آنها نیز در ذهن ایجاد می‌شود و قابل تفسیر است.

مه و شب‌دیز را در باغ می‌جست به چشمی باز و چشمی زاغ می‌جست

(خ ۱۳۰۴)

واژه‌های باز و زاغ در معنی پرنده استفاده شده‌اند اما معانی لغوی آنها نیز می‌تواند قابل تفسیر باشد.

ایازی خاص و از خاصان گزیده ز مسعودی به محمودی رسیده

(خ ۱۵۱)

واژه‌های مسعود و محمود در معنی لغوی خود استفاده شده‌اند اما نام دو تن از پادشاهان غزنوی نیز است که محمود پدر مسعود غزنوی بوده است.

به وقت مرگ با صد داغ و حرمان ز گرگان رفت باید سوی کرمان

(خ ۶۱۲۷)

واژه‌های گرگان و کرمان در معنی کنایی خود یعنی از میان گرگها (این دنیا) به طرف کرمان (یعنی قبر) باید سفر کرد و در ضمن نام دو شهر از شهرهای ایران نیز هستند.

شبه ایهام یا ایهام گونه

گاهی ترکیب واژه‌هایی که شاعر بر می‌گزیند به گونه‌ای است که می‌توان آن را به دو صورت خواند و به هر دو صورت معنا کرد. این ایهام را که از چگونگی خواندن واژه‌ها ساخته می‌شود، شبه ایهام یا ایهام گونه نامیده‌اند (کاشفی سبزواری، ۱۳۶۹: ۷۰).

وان کو کمر وفات بسته بر منظره ابد نشسته

(ل ۱۹۶)

واژه وفات را می توان به دو صورت خوانده و معنی کرد.

۱- وفات در معنی مرگ که با ابد تناسب دارد.

۲- وفا + ت، کمر وفای تو.

لیلی ز خروش چنگ در بر مجنون چو رباب دست بر سر

(ل ۹۸۹)

خروش چنگ را می توان به دو صورت خواند و معنی کرد.

۱- به صورت اضافی که در این صورت چنگ در معنی آلت موسیقی استفاده

می شود و با رباب تناسب دارد.

۲- با مکث بعد از خروش که در این صورت چنگ در معنی چنگال استفاده

می شود و با دست بر سر تناسب دارد.

ایهام ترادف

«در این صنعت، با دقت در کلمه یا کلمه‌ها ترادفی به ذهن می‌رسد که البته این

ترادف واقعی نیست، بدین معنی که اصلاً خود کلمات با هم مترادف نیستند ولی به

دلیل ترکیب خاص کلمه در مجموعه کلمات، هم معنی بودن و ترادف از آن فهمیده

می‌شود و چون این معنی ترادف ذهنی است نه واقعی آن را می‌توان «ایهام ترادف» نام

نهاد» (بامدادی، ۱۳۸۱: ۳۳۷).

گستاخ ترم به خود رها کن با خاطر خویشم آشنا کن

(ل ۳۴۴۴)

(در نگاه اول بین دو کلمه خویش و آشنا ترادف معنی به ذهن می‌رسد در حالی

که کلمه خویش به معنی خود و خویشتن است نه به معنی قوم و خویش).

ابهام

باید به این نکته توجه داشت که ابهام برخلاف ابهام معمولاً در خارج از بافت درون زبانی و برون زبانی مطرح می‌شود و درون بافت کاربردی‌اش رفع می‌گردد. بنابراین ابهام صرفاً به لحاظ نظری قابل بحث است و از آنجا که می‌تواند باعث اختلال در ایجاد ارتباط شود، از سوی گوینده یا شنونده رفع می‌گردد. در حالی که در ابهام، خالق یک اثر ادبی به عمد شرایطی را پدید می‌آورد که خواننده به هنگام مواجهه با دلالت چندگانه [چندمعنایی] نتواند از متن رفع ابهام کند (صفوی، ۱۳۸۳: ۲۱۰ و ۲۱۱).

گونه‌های ابهام

در سنت مطالعه‌ای ابهام در حوزه معنا شناسی، معمولاً ابهام را در دو سطح واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می‌دهند و ابهام نحوی را نیز در دو زیر طبقه ابهام گروهی و ابهام ساختاری معرفی می‌کنند. در چنین شرایطی، ابهام واژگانی در نتیجه دلالت چندگانه‌ای تحقق می‌یابد که بر حسب انتخاب ساختاری واژه‌ها از روی محور جانشینی پدید می‌آید و ابهام نحوی به نوع همنشینی واحدهایی مربوط خواهد بود که هیچ یک از آنها دارای دلالت چندگانه واژگانی نیست ولی نوع ترکیبشان بر روی محور همنشینی به دلالت چندگانه واحد سطح بالاتر، یعنی گروه یا جمله می‌انجامد. بیشتر ابهام‌های موجود در آثار نظامی از نوع ابهام ساختاری است که در آن روابط نحوی عناصر سازنده یک جمله از تعبیرات مختلفی برخوردارند و به دلالت چند گانه منجر می‌گردند. به نمونه‌هایی از ابهام ساختاری در آثار نظامی اشاره می‌شود:

روزی تو و من چراغ دل ریش زان به نبود که میرمت پیش

(ل ۲۲۸۶)

در این بیت (ی) در (روزی) به دو صورت رابطه و وحدت قابل تفسیر است. همچنین در عبارت (چراغ دل ریش) می توان (دل ریش) را صفت چراغ دانست و یا (چراغ دل) را اضافه تشبیهی گرفت).

گاهی رقص ضمیر باعث ایجاد ابهام می شود.

بودم گل آبدار در دست باد آمد و برگه‌اش بشکست

(ل ۴۲۱۰)

در نگاه اول (م) در (بودم) رابطه به نظر می رسد ولی مضاف الیه کلمه ی

(دست) است.

آگاه کنم که کار چون است چونی تو و یار با تو چون است

(ل ۴۳۳۹)

((م) در کنم می تواند قابل تفسیر به (م) شناسه یا مفعولی باشد).

رونده کوه را چون باد می راند بتک در، باد را چون کوه می ماند

(خ ۱۱۷۵)

((می ماند) به معنی عقب می گذاشت آمده است ولی معانی دیگری چون (شبیبه

بود) و ... را نیز در ذهن القا می کند).

آن را دگری جواب گفתי آتش بشنیدی آب گفתי

(ل ۱۴۳۱)

((دگری) را می توان صفت مقلوب جواب در نظر گرفت و یا فاعل جمله دانست).

چون دید پدر سلام دادش پس دلخوشی تمام دادش

(ل ۱۲۶۲)

در این بیت پدر را می توان هم فاعل در نظر گرفت و هم مفعول همچنین مرجع

ضمیر (ش) می تواند هم پدر باشد و هم مجنون).

آنجا که دهی ز لطف یک تاب زر گردد خاک و دُر شود آب

(ل ۵۶)

(در مصراع دوم می توان مسند الیه و مسندها را جایگزین یکدیگر کرد).

این عود که چوب بیشه تست مشکن که هلاک تیشه تست

(ل ۲۹۵۹)

(کلمه (هلاک) را می توان هم صفت فاعلی (هلاک کننده) و هم صفت مفعولی

(هلاک شده) در نظر گرفت).

گستاخ ترم به خود رها کن با خاطر خویشم آشنا کن

(ل ۳۴۴۴)

(م) در کلمه ی خویشم را می توان هم مضاف الیه دانست و هم مفعول در نظر

گرفت).

زنبور پریده شهد مانده خازن شده ماه و مهد مانده

(ل ۳۰۰۸)

(فعل (شده) اگر به صورت ربطی باشد یک معنی می دهد و اگر فعل خاص در

نظر بگیریم (به معنی رفتن) معنی دیگر می دهد).

گاهی نحوه خواندن کلمات طوری است که باعث ایجاد ابهام می شود که در

بعضی موارد با نشانه گذاری می توان آن را از بین برد.

ساقی نفسم ز غم فرو بست می ده که ز غم نمی توان رست

(ل ۷۵۹)

(با تغییر لحن خواندن، می توان ساقی را منادا یا فاعل در نظر گرفت).

دیری است که تا جهان چنین است محتاج تو گنج در زمین است

(ل ۳۰۰۵)

(با تغییر نوع قرائت می توان بعد از محتاج مکث کرد که در آن صورت مسند محسوب می شود و یا به صورت اضافی خواند).

تشخیص

جان بخشی که گاه به نامهایی چون آدم نمایی، جاندار انگاری، تشخیص و در زبان فرنگ (Personification) خوانده شده است به آرایه ای اطلاق می شود که موجود بی جانی به صفات و ویژگی های جاندار اسناد داده شود که در این صورت نوعی پیوند با استعاره مکنیه نیز پیدا می کند.

ولی چون کرد <u>حیرت</u> تیز گامی	<u>عنایت</u> بانگ بر زد کای نظامی
چو بر دریا زند تیغ بلارک	به ماهی گاو گوید <u>کیف</u> حالک
<u>سمن</u> ساقی و <u>نرگس</u> جام در دست	<u>بنفشه</u> در <u>خمار</u> و <u>سرخ</u> گل مست
چه می گفتم <u>سخن</u> محمل کجا راند	کجا می رفتم و رختم کجا ماند
<u>شمایل</u> با <u>شمامه</u> راز می گفت	<u>صبا</u> تفسیر آیت باز می گفت
<u>کمین</u> سازان <u>محنت</u> بر نشستند	یزک داران <u>طاقت</u> را شکستند
که ای <u>کوه</u> ارچه هستی سنگ خاره	جوانمردی کن و شو پاره پاره

(خ ۳۲۲۰)

فلک سرمست بود از پویه چون پیل	<u>خناق شب</u> کبودش کرد چون نیل (خ ۴۰۴۹)
<u>نوا</u> بازی کنان در پرده تنگ	<u>غزل</u> گیسو گشان در دامن چنگ (خ ۴۸۸۸)
چون توبه ز عشق می سگالید	<u>عشق آمد</u> و <u>گوش</u> توبه مالید (ل ۲۴۰۰)
<u>سیاره</u> به دست بند خوبی	بر نطع فلک به پایکوبی (ل ۲۶۷۱)
بر دیو <u>شهاب</u> حربه رانده	لا حول و لا ز دور خوانده (ل ۲۶۷۲)
<u>نرگس</u> به جمازه بر نهد رخت	<u>شمشاد</u> در افتد از سر تخت (ل ۴۰۴۳)
زلفش ره بوسه خواه می رُفت	<u>مژگانش</u> خدا دهد می گفت (ل ۱۳۹۲)

تناقض

تصویری است که دو روی ترکیب آن به لحاظ مفهوم، یکدیگر را نقض می کنند. یعنی عباراتی بیاورند که به لحاظ مفهومی مغایر و منافی هم به شمار می آیند. اما در یک جا به هم می رسند. از نظر ظاهر ضدیت دارند اما از نظر واقع وحدتی ناشی از مبانی عرفانی و اعتقادی و بهره ور از تعابیر تشبیهی و کنایی.

در حقیقت فیزیکی و علمی هیچ گاه فقر و سلطنت با هم جور در نمی آیند اما از دید عرفانی و اعتقادی شاعر عارف، فقر، عین سلطانی است. در واقع دید شاعر و تعریف او از مفاهیم، طرز دیگری است، او فقر را همان نمی داند که عموم مردم

می‌انگارند و سلطنت را نیز هم؛ «خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای» چطور می‌شود چنین تضاد و تناقضی را تحلیل کرد، جز اینکه بگوییم، خشت زیر سر داشتن (کنایه از فقر) معادل با پای بر تارک هفت اختر نهادن (کنایه از سلطنت) است. لااقل از دید شاعر، یعنی آنچه را عموم فقر می‌شمارند و ضعف تلقی می‌کنند، شاعر عارف سلطنت می‌گیرد و قدرت. بنابراین تناقضی در کار نیست و اصل فلسفی مسلّم «ارتفاع و اجتماع نقیضین محال است» به هم نمی‌خورد. ظاهر امر چنین تصویری را القا می‌کند و همین هنجار گریزی، موجب التذاذ و عمق سخن می‌گردد، فرقی با تضاد و مطابقه این است که در آنها تأویل و تفسیر و بعد عرفانی و فلسفی دیده نمی‌شود و ظاهر و باطن همان است (فشارکی، ۱۳۷۹: ۹۴ و ۹۵).

از نرم دلان ملک آن بوم	بود آهنی آب داده چون موم
(۱۵۶۴ ل)	
او مرده و زنده شد چراغش	من زنده و مرده‌ام به داغش
(۴۳۴۶ ل)	
کاین یار دوگانه یگانه	هستند رفیق جاودانه
(۴۴۹۶ ل)	
گمراه و سخن ز ره نمایی	در ده نه و لاف ده خدایی
(۳۳۲۰ ل)	
بی مهره و دیده حقه بازیم	بی پای و رکاب رخس تازیم
(۳۳۲۱ ل)	
ای کز تو وفاست بی وفائی	پیش تو خطاست بی خطائی
(۲۰۶۱ ل)	
هم قصه نانموده دانی	هم نامه نانوشته خوانی
(۳۲ ل)	

ای محرم عالم تَحیر	عالم ز تو هم تهی و هم پر
(ج ۱۰)	
به وقت خوشدلی چون شمع با تاب	دهن پر خنده داری دیده پر آب
	(خ ۵۷۹)
نمک در خنده کاین لب را مکن ریش	بهر لفظ مکن در صد بکن بیش
	(خ ۲۰۶۱)
بصد جان ارزد آن رغبت که جانان	نخواهم گوید و خواهد به صد جان
	(خ ۲۰۷۴)
در این دریا کم آتش گشت کشتی	مرا هم دوزخی دان هم بهشتی
	(خ ۲۹۱۰)
همه مقراضه‌های پرنیان پوش	همه زهر آبهای خوشتر از نوش
	(خ ۳۵۵۴)
نه می در آبگینه آن سمن بر	در آب خشک می کرد آتش تر
	(خ ۳۷۸۴)
سرم را تاج و تاجم را سریری	همم پای افکنی هم دست گیری
	(خ ۴۴۳۰)
محمد در مکان بی مکانی	پدید آمد نشان بی نشانی
	(خ ۶۰۹۷)

حس آمیزی

حس آمیزی به دو مفهوم قابل تفسیر است:

۱- آمیزش دو حس مختلف با هم، مثلاً حس شنوایی و بویایی، حس بینایی و شنوایی، حس بویایی و بینایی (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۳۰۹) گاه حس آمیزی و تصویر پارادوکس با هم می‌آید و درجه ابهام را فزونی می‌بخشد.

نفسها سوختم در هرزه نالی تا دم آخر رسانیدم به گوش آینه فریاد خاموشی
«به گوش آینه رساندن، نوعی حس آمیزی است، یعنی انتقال محسوسات مرتبط با قلمرو شنوایی، به حس بینایی که حوزه آینه و دیدار است. از سوی دیگر، شاعر فریاد خاموشی را که خود یک پارادوکس است وارد قلمرو حس آمیزی کرده است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۶۷).

۲- تعریف دیگر حس آمیزی این است که شاعر برای اینکه مضمون خود را بیشتر به ذهن خواننده نزدیک کند و در توصیف آن مبالغه نماید، آنرا تجسم و تجسد می‌بخشد و به زبان دیگر با حس می‌آمیزد، محسوس می‌کند و صفات محسوس را برای امری معقول یا انتزاعی می‌آورد.

گفته بودم که دگر شعر نگویم که مگس زحمتم می‌دهد از بس که سخن شیرین است
سعدی شیرینی سخنش را (امری معقول) به شیرینی محسوس (عسل) آنچنان نزدیک کرده که از مزاحمت مگسان خود را در امان نمی‌بیند.

آواز تلخ

نظامی بر سر افسانه شو باز که مرغ پند را تلخ آمد آواز
(خ ۳۷۷)

نمک در خنده

نمک در خنده کاین لب را مکن ریش بهر لفظ مکن در، صد بکن بیش
(خ ۲۰۶۱)

شیرین کردن جمال

به چشم شاه شیرین کن جمالش

که خود بر نام شیرین است فالش

(خ ۱۱)

آتش نرم

در آن حلوی تر کرد آتشی نرم

که حلوا را بسوزد آتش گرم

(خ ۴۴۱۵)

بوی آزرَم

مجنون چو شنید بوی آزرَم

کرد از سر کین کُمیت را گرم

(ل ۱۷۴۷)

خنده شیرین و گریه تلخ

چون شمع به زهر هنده می زیست

شیرین خندید و تلخ بگریست

(ل ۱۴۰۶)

خمار خشک

ز چندان میوه‌های تازه و تر

ندیدم جز خماری خشک بر سر

(خ ۴۹۲۴)

سلام خشک

نیفتاد آن رفیق بی وفا را

که بفرستد سلامی خشک ما را

(خ ۲۷۴۹)

به این ترتیب، صنایعی از قبیل استعاره، مجاز، تشخیص، پارادوکس و جز آن که به صورت سنتی در چهارچوب بدیع معنوی و بیان مطرح می‌شوند بیشتر در چهارچوب هنجارگریزی معنایی قابل بررسی‌اند.

نتیجه گیری

بسیاری از زیباییهای آثار ادبی ناشی از برجسته سازی است که با استفاده از خلاقیت شاعر و از طریق هنجار گریزی (قاعده کاهی و قاعده افزایی) به دست می آید. در این پژوهش دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون از آثار نظامی از دیدگاه هنجارگریزی معنایی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد:

۱- در این روش، بسیاری از آرایه های ادبی که در کتب بلاغی قدیم در دو بخش مختلف بیان و بدیع ذکر می شد، تحت عنوان کلی «هنجار گریزی معنایی» مورد بررسی قرار گرفت.

۲- نظامی با قدرت علمی و ذوق ادبی و ابتکار خاص خود در انتخاب و ترکیب واژگان نهایت دقت را داشته و از کلمات و ترکیباتی استفاده کرده که در زیبایی آثارش تاثیر بسزایی داشته است.

۳- در بعضی مواقع، نظامی در قواعد زبان هنجار، تغییراتی وارد کرده که باعث برجسته سازی زبان شده است.

۴- آگاهی های علمی شاعر از موسیقی، طب، نجوم، فلسفه، عرفان، مذهب و... باعث افزایش دامنه لغات شاعر و در نتیجه، استفاده بجا و مناسب از این واژگان شده است.

۵- نظامی در انتخاب و ترکیب های خود به مسائل مختلف شعری از جمله آرایه های آفرینش شعر نظر داشته است.

۶- با توجه به اینکه ابهام و ایهام یکی از اصول آثار ادبی شمرده می شود، نظامی به خوبی از این اصل استفاده کرده، به طوری که در بعضی مواقع رفع ابهام و پیدا کردن معنی مورد نظر شاعر دشوار شده است.

منابع

- انوشه، حسن (۱۳۷۶): *دانشنامه ادب فارسی*، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.
- بامدادی، بهروز (۱۳۸۱): *سبک آذربایجانی در شعر فارسی* (پایان نامه ی دکتری)، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی.
- شفیع کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۶): *موسیقی شعر*، تهران، انتشارات آگاه.
- _____ (۱۳۶۶): *شاعر آینه ها*، تهران، انتشارات آگاه.
- شمیسا، سیروس (۱۳۷۶): *بیان و معانی*، تهران، انتشارات فردوس.
- _____ (۱۳۷۶): *سبک شناسی شعر*، تهران، انتشارات فردوس.
- _____ (۱۳۷۰): *بدیع*، تهران، انتشارات فردوس.
- صفوی، کوروش (۱۳۷۵): *از زبان شناسی به ادبیات*، جلد اول (نظم)، تهران، انتشارات سوره مهر.
- _____ (۱۳۷۵): *از زبان شناسی به ادبیات*، جلد دوم (شعر)، تهران، انتشارات سوره مهر.
- _____ (۱۳۸۳): *معناشناسی*، تهران، انتشارات سوره ی مهر.
- فشارکی، محمد (۱۳۷۹): *تقد بدیع*، تهران، انتشارات سمت.
- کزازی، میرجلال الدین (۱۳۶۸): *زیباشناسی سخن پارسی*، تهران، نشر مرکز.
- نظامی، الیاس بن یوسف (۱۳۷۶)، خسرو و شیرین، شرح و تصحیح دکتر برات زنجانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- _____ (۱۳۸۵): *لیلی و مجنون*، شرح و تصحیح دکتر برات زنجانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- واعظ کاشفی سبزواری، ملا حسین (۱۳۶۹): *بدایع الافکار*، ویراسته میر جلال الدین کزازی، تهران، نشر مرکز.

مقالات:

- غنی پور ملک‌شاه، احمد (۱۳۸۴)؛ *خاقانی و ابهام*، مجله نامه پارسی، سال دهم، شماره اول، بهار ۱۳۸۴، صص ۹۹-۱۱۶.