

بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب

دکتر محمدحسین کرمی^۱، علی مظاہری رودباری^۲

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۹/۱۴

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۹/۲۴

چکیده

صائب تبریزی به عنوان نماینده سبکی که به تازه‌گویی و طرز نو و ابتکار شهرت دارد، یکی از برجسته‌ترین شاعران غزل‌گوی ایران است که در میانه‌ی دو جریان اصلی سبک هندی قرار دارد: شاعران عامی و کم سواد و سبک ساده و روان و شاعران هندی و زبان دشوار. از او آخر قرن دهم، شعر فارسی به سوی یک دشواری معما گونه پیش می‌رود که غالب ابهامات شعری، حاصل دستکاری‌های زبانی و هنجارگریزی‌های معنایی است که از رهگذر تلاش در کشفِ روابط تازه و ایجاد تصاویر پارادوکسی حاصل می‌شود. ابهام در شعرِ صائب تبریزی از نوع ابهامات شعری شاعرانی مانند حافظ و مولانا نیست، زیرا ابهام در شعر این شاعران بیشتر به دلیل وسعت معناست، همچنین با ابهامات شعری شاعرانی چون انوری و خاقانی متفاوت است، چرا که دشواری شعر آنان بر اثر ورود اطلاعات علمی، فلسفی، تاریخی، دینی و غیره می‌باشد و فهم آن مستلزم دانستن مقدمات است. مقاله‌ی حاضر به بررسی عوامل ابهام آفرین شعر صائب با تأکید بر عوامل هنری می‌پردازد. تعمید صائب در ایجاد بعضی از ابهامات و در عین حال زیبایی‌های شعری به همراه تحلیل علت‌های ابهام شعر صائب، از یافته‌های این مقاله است.

کلید واژه‌ها: ابهام شعری، تازه‌گویی، دیریابی، سبک هندی، صائب تبریزی، طرز نو، معنی بیگانه.

۱ - استاد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران. mhosseini@gmail.com

۲ - دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران. ali.mazaheri75@yahoo.com

۱. مقدمه

ابهام، در بлагت سنتی اسلام و یونان، اغلب از عیوب فصاحت به حساب می‌آمده و معمولاً به آن با ذهنیتی منفی می‌نگریسته‌اند؛ چنانکه در سنت اسلامی، حداقل تا قرن دهم با عنوان تعقید لفظی و معنوی از آن تعبیر می‌کرده‌اند. در غرب نیز تا قبل از قرن بیست و جود ابهام در متون ادبی چندان خوشایند نبوده و در نظر بلاغیان پیشین به عنوان یک عیب به شمار می‌رفته، اما از قرن بیستم، معنای زندگی روی در تغییر نهاده و ذوق زیباشناسی مدرن از خوانشِ متون مبهم، لذتِ بیشتری در ک می‌کند، تا جایی که رومن یاکوبسون (۱۸۹۶-۱۹۸۲) زبان‌شناس روسی، ابهام و ایهام معنایی را مهمترین عنصرِ متن ادبی می‌شمارد (احمدی، ۱۳۷۰: ۶۹). در نتیجه، ابهام در آثار هنری ارزش جدی‌تری پیدا می‌کند. از نظر ادبیات مدرن، آثار ادبی با تکیه بر ساخته‌های مجازی شکل می‌گیرند، از این رو از تعیین به دورند. این معانی مجازی امکان چند معنایی و ابهام و ایهام را فراهم می‌آورد که در اشکال متنوع ارتباطی واژگانی، هر چه بیشتر از وضوح، تن می‌زند و با پنهان‌گری رازآمیزی، با گریزندگی معنایی دست نیافتنی در می‌آمیزد. دانشِ معنی‌شناسی ابهام‌های زبان را شناسایی و دسته‌بندی می‌کند و نشان می‌دهد که ابهام واژگانی، ابهام ساختاری، ابهام گفتاری، ابهام گروهی و ابهام نحوی، همگی موجب انسداد معنایی می‌شوند (صفوی، ۱۳۸۳: ۲۱۳-۲۲۰).

ابهام، پیچیدگی معنایِ شعر است به دلایل گوناگون در کتابهای زیباشناسی سخن فارسی، درباره‌ی ابهام، توضیح چندانی داده نشده و آنچه که هست، موجز و مختصر می‌نماید: «ابهام آن است که عبارتی را بتوان دو گونه خواند، به صورتی که با هر نوع خواندن یک معنای تازه داشته باشد» (محبی، ۱۳۸۰: ۱۲۷-۱۲۸). گاهی ابهام بر آن است که در متن حرکت، خواننده را با تأثی و درنگ بیشتری همراه سازد «شعر یا هر نوع دیگر ادبی و هنری سرِ راه مخاطبِ خود مانع می‌گذارد، برخلاف برخی نظریات،

مفاهیم را آسان و قابل دسترس نمی‌کند، چون وقتی مانعی بر سرِ راه است، حرکت کندر می‌شود. باید در هر مقطعی مکث کرد و راهِ گذار از مانع را دریافت. به همین جهت ادراک، کندر می‌شود و به تدریج ما را به اصلِ مطلب می‌رساند. (نفیسی، ۱۳۶۸: ۳۴).
 یحیی بن حمزه‌ی علوی (متوفی ۷۴۹ ق.) از مددود بلاغیانی است که تکثیر معنایِ ابهام را عامل بلاغتِ کلام شمرده و گفته است: «معنی چون در کلامِ بهم درآید، بلاغت آن می‌افزاید و اعجاب و فخامت پیدا می‌کند؛ زیرا وقتی گوش، متوجهِ ابهام شود، شنونده به راه‌های مختلف می‌رود» (علوی، ۱۳۳۲: ۷/ ۲). اندک بودند بلاغیون مسلمان که به ابهام توجه نشان می‌دادند و گاه با تعبیری چون «اتساع» و «تأویل» از آن سخن می‌گفتند. از میان کسانی چون امام فخر رازی و ابن‌ابی‌الاصبع مصری و یحیی بن حمزه‌ی علوی و ابن‌رشیق قیروانی و ابن‌اثیر که به این موضوع پرداخته‌اند، تنها یحیی بن حمزه‌ی علوی به جهت امکان تکثیر معنایی، که در ابهام نهفته است، برای آن ارزش قایل شده است (فتوحی، ۱۳۷۸: ۲۳-۲۰).

بنابراین در بلاغتِ سنتی، وضوح و روشنی، ویژگی اصیل ادبیات پنداشته می‌شد و ابهام و پیچیدگی علی‌رغم آن‌که از قرن ششم در شعر و نثر، چه به گونه‌ی هنرمندانه و اصیل در متونِ متنورِ عرفانی، مثل «عبدالعالشقین» «روزبهان بقلی» و «سوانح العشاقد» احمد غزالی و یا در متون شعری چون غزلیات مولانا، حافظ و بیدل و. و چه به صورتِ ابهامِ زبان شناختی و تصنیعی در متون نثر فنی و در آثار شعری شاعرانی چون انوری و خاقانی در ادبیات فارسی پدیدار شد، ولی در دستگاه بلاغت، همواره وضوح مورد تحسین واقع می‌شد. حتی در عصر صفوی که ابهام، وجه غالب شعر شده بود و اصطلاحات فراوان ادبی در توضیح و تفسیرِ ابهامِ شعری عصر وضع می‌شد؛ (چنانکه حتی یکی از ابهام‌آمیزترین جریان‌های شعری کلاسیک فارسی، یعنی سبک هندی و بیدل پدیدار گشت)، اما در نهایت باز جریان وضوح طلب تاب نیاورد و به مخالفت با وضع موجودِ ادبی پرداخت و به منظورِ گریز از

ساختمارِ ابهام‌گرایی شعرِ عصر به جریان‌های ادبی دوره‌های پیشین، یعنی سبک خراسانی و عراقی روی آورد. (حسن پور آشتی، ۱۳۹۰: ۹۴)

شاعران این دوره از سرچشممه‌های بسیاری برای مضمون‌آفرینی بهره می‌گرفتند؛ از جمله «استفاده از کلمه یا به قول مشهور، بازی با کلمه به صورت‌های گوناگون بود؛ چنانکه اگر شاعری می‌توانست خوب از این هنر بهره بگیرد؛ قادر به آفرینش نکته‌های جالب می‌گردید.» (صفا، ۱۳۹۷: ۲۴۶) یا بازی هنرمندانه با حروف، بویژه به صورت مُقطَّع^۱، البته بهتر است که در این موارد از کاربرد واژه‌ی «بازی» پرهیز گردد و از واژه‌ی آرایش و آفرینش با حروف، استفاده شود. (کرمی، ۱۳۸۳: ۲) در شعر سبک هندی عموماً و در شعر صائب تبریزی خصوصاً، سخن و بلاغت، موضوع سخن واقع شده است؛ یعنی شعرای این عهد اصطلاحات علمی و ادبی فراوانی را در شعر خویش به کار گرفتند و در باب آن سخن گفتند که شناخت و تحلیل درست و سنجیده‌ی آنها در فهم شعر این عهد بسیار مؤثر تواند بود. صائب تبریزی، بزرگترین شاعر سبک هندی و در ردیف بزرگترین شاعران غزل‌گوی ایران است که نازک خیالی، آوردن معنی بیگانه، تصویر آفرینی، باریک‌اندیشی، مضمون‌یابی و خیال‌پردازی از مهمترین ویژگی‌های سبک اوست. مجموعه‌ی این عوامل و ویژگی‌ها، شعر صائب و شاعران سبک هندی را به شعری دیریاب تبدیل کرده است.

در این مقاله تلاش بر آن است که به بررسی مهمترین عوامل ابهام‌آفرین شعر صائب که اغلب نتیجه‌ی کاربرد مجازی زبان است و باعث پیچیدگی و دشواری معنی می‌شود و همچنین ابهام زبان‌شناختی اشعار صائب تبریزی پردازیم.

۲. پیشنهاد تحقیق

در مورد ابهام در لابلای کتب بدیع که از آغاز تاکنون به رشته‌ی تحریر در آمده‌اند،

مطلوب بسیار مختصراً نوشته شده است و هر کدام از بدیع نویسان، به اجمال و گذرا به این مطلب اشاره کرده‌اند، ولی تا کنون کتاب مستقلی در این مورد نوشته نشده است. از جمله مقالاتی که پیش از این، ابهام را مورد بررسی قرارداده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

«ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چند لایگی معنا» از محمود فتوحی که با بررسی پیشینه‌ی تاریخی بحث از ابهام در بلاغت قدیم و دیدگاه‌های امروزی، نشان می‌دهد که ذوق زیبایی شناسی در گذر زمان به ابهام و چند معنایی متمایل شده است. (فتوحی، ۱۳۸۷: ۳۶-۳۶)؛ «عواملِ ایجاد ابهام در شعرِ معاصر فارسی» از بهزاد خواجهات که ابهام را یکی از فرایندهای مهم و در عین حال کلیدی شعر معاصر ایران دانسته و معتقد است که در شعر سنتی فارسی، ابهام بیشتر به سه شکلِ عمده‌ی، طبیعی و عارضی اتفاق می‌افتد، اما در شعر امروز، ابهام یک ضرورت برای کشفِ دنیای جدید است. (خواجهات، ۱۳۸۷: ۷۵-۹۷)؛ «روانشناسی ابهام در شعر خاقانی» از قهرمان شیری که دلایل ابهام و دشواری در شعر خاقانی را که بیش از هر چیزی متأثر از متغیرهای درونی اوست، اعم از احساس حقارت از پاره‌ای از تعلقات خانوادگی، روح بی‌تاب و تعالی طلب او در مسیرِ فراگیری علوم مختلف و شکوفایی استعدادهای ادبی، مورد بررسی قرارداده است. (شیری، ۱۳۸۹: ۱۲۲-۱۴۹)؛ «عواملِ ابهام معنایی در شعر طالب آملی» از حسین حسن پور آلاشتی که مهمترین عواملِ ابهام شعری طالب آملی را که عبارتند از: ابهام زبان شناختی، ابهام هنری و ادبی مورد بررسی قرار داده است. (حسن پور آلاشتی، ۱۳۹۰: ۹۳-۱۰۸). در مورد ابهام در شعر صائب تبریزی تا کنون تحقیقی در قالب کتاب یا مقاله انجام نگرفته است و این اولین تحقیقی است که در این موضوع به عمل می‌آید.

۳. ابهام و دیریابی مفهوم در شعر صائب

مهمترین علی ابهام معنایی در شعر صائب، علاوه بر تصاویر انتزاعی، ابهامی است که به اعتبار نوع هم نشینی کلمات ایجاد شده است و شامل هنجار گریزی‌های معنایی‌ای است که از رهگذر انواع کاربردهای مجازی زبان، چون پارادوکس، ترکیب سازی‌های خاص و تازه و صورت گرفته است. نوع دیگر ابهام در شعر صائب، مربوط به بعضی ایيات است که مضامینی در آنها به کار رفته که هیچ قرینه‌ای برای دریافت معنی ندارد و تنها به قرینه‌ی ایيات دیگری در غزلیات که اشاره‌ها صریح‌تر و ارتباط‌ها آشکارتر است، معنی آنها روشن می‌شود. از دیگر موارد ابهام، کثرتابی و دریافت‌های دوگانه و همچنین تعمّد شاعر در به بیراهه کشاندن ذهن خوانندگان و عدم انسجام و ارتباط طولی ایيات است. هرچند، بیشتر ابهامات شعری صائب شامل هنجار گریزی‌های معنایی است؛ ابهامات زبانی نیز گاه یافته می‌شود که بسامد آن نسبت به ابهاماتی که بر اثر تصاویر انتزاعی و کاربردهای مجازی در شعر صائب به وجود آمده، کمتر است. در اینجا به بررسی و تحلیل دلایل ابهام در شعر صائب تبریزی می‌پردازیم.

۳. ۱. تصاویر انتزاعی

تصویر انتزاعی، تصویری است حاصل از انتزاع یک یا چند خصوصیت از یک شئ و مورد حکم و تداعی قرار دادن آن (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۶۱) و آن دارای شکل‌های گوناگونی است؛ گاه، شاعر صفات و ویژگی‌های غالباً انسانی را به امری ذهنی نسبت دهد که انتساب این صفات به امور ذهنی، ادراک آن تصویر را با مشکل مواجه می‌سازد و شعر را مبهم می‌کند:

ما رنگِ گل ندیدیم، از سستی پرخویش
دریافت، مرغ تصویر معراجِ بویِ گل را
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۵/ ۲۰۴)

ابهام معنایی بیت، حاصل این تصویر ذهنی است:

صائب در این بیت از ترکیب «مرغ تصویر» استفاده کرده است که در اشعار شاعران پیش از سبک هندی، دیده نمی‌شود. آنچه به تصویر مرتبط است از قبیل گلهای قالی، غنچه‌ی تصویر، مرغ تصویر، باغ تصویر، غالباً تداعی وجود یک شی است و در عین حال، سلب یکی یا چند تا از لوازم ضروری آن. «مرغ تصویر» ضمن اینکه مرغ است، می‌تواند فاقد آواز خواندن باشد، از سوی دیگر، عکس این تداعی نیز وجود دارد که چون مرغ تصویر چیزی است بی‌حرکت، تصویر پرواز هم برای آن می‌تواند تداعی شود: «دریافت مرغ تصویر معراج بوی گل را» گویی گل و بوی گل به آسمان‌ها عروج کرده و رسیدن به آن‌ها مستلزم پرواز دائمی و طولانی است و این امر برای مرغ تصویر که خستگی ناپذیر و همیشگی است فراهم می‌شود، اما برای ما که سست پر و بالیم، نه. برای فهم این مضرع باید به این نکته توجه شود که شاعر می‌خواهد «مرغ تصویر» را که نقشی است بی‌حرکت بر روی قالی یا یک پارچه یا یک تابلو، در حال پرواز، دائمی و خستگی ناپذیر تصور کند، از آنجا که «مرغ تصویر» با رنگ نقاشی شده و در ذهن صائب، رنگ پرواز می‌کند (همین که در زبان روزمره می‌گوییم: رنگش پرید) پس می‌توان برای مرغ تصویر هم به اعتبار این که رنگش می‌پرد، تصویر پرواز کرد (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۳۲۵)

بنابراین تصویر پرواز برای مرغ تصویر که بی‌جان و بی‌حرکت است، تصویری انتزاعی است که دریافت معنی بیت را با نوعی ابهام مواجه می‌کند.

فتح باب من بود در بستان چشم و دهان می‌شود از روزن مسدود، دل، روشن مرا (صائب، ۱۳۶۳: ج ۸۶/۱)

شاعر در این بیت فتح باب را که امری نجومی و انتزاعی است در گرو بستان چشم و دهان خود می‌داند. با اینکه گشودن روزن، ایجاد روشنایی و بستان آن ایجاد تاریکی

می‌کند، شاعر، روزن مسدود را سبب روشنی دانسته است. روزن مسدود، استعاره از چشم و دهان بسته است. چشم و دهان که ابزارِ توجهِ تعلقات مادی هستند، وقتی بسته می‌شوند، موجب روشن شدن دل از نور معنویت می‌گردند. هرچند در هر دو مصراع، پارادوکس وجود دارد و همین عامل، خواننده را در دریافتِ معنی بیت با ابهام مواجه می‌کند، گشایشِ کارِ شاعر که امری ذهنی است و وابستگی آن به بستن چشم و دهان، ابهام بیت را بیشتر می‌کند. البته مفهوم بیت، زمانی ادراک می‌شود که دریابیم روزن مسدود، همان بستن چشم و دهان از تعلقات و ظواهر است که موجب روشنی دل از نور معنویت می‌گردد.

گاه امری که مرکز تخیل و تصویرآفرینی قرار می‌گیرد ممکن است خود، امری حسی باشد، اما عناصری که بدو نسبت داده شده، اموری تجربی و انتزاعی‌اند که در عالمِ واقع هیچ پیوندی میان آنها نخواهد بود؛ به همین علت ادراک شعر را با ابهام مواجه خواهد ساخت مانند بیت:

این سرِ زلفِ پریشانی که دارد بوی گل
می‌کند ناسور، زخمِ رخنه‌ی دیوار را
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/۱۳)

«گل» که مرکز تصویر است امری حسی است، اما تصویر بوی گل که دارای زلفی باشد و پریشانی آن زلف رخنه‌ی دیوار را مفتون کند و باعث شود زخم و درد عاشقی رخنه‌ی دیوار، خوب نشود و همیشه برای نگاه کردن به آن زلفِ پریشان، باز و حیران بماند و محظوظ جمال آن باشد، تصویری انتزاعی است و تصویر و تخیل آن برای خواننده دشوار است.

۲. ۳. مضامین بدون قرینه

یک نوع ابهام بسیار مهم در شعر صائب این است که صائب گاهی در برخی ایيات

مضامینی آورده است که هیچ قرینه‌ای برای دریافتِ معنی ندارد، فقط به قرینه‌ی ابیاتِ دیگری در غزلیات که اشاره‌ها صریح‌تر و ارتباط‌ها آشکارتر است، معنی آنها روشن می‌شود:

از جهان سرد مهر امید خونگرمی خطاست شیر در یک کاسه اینجا باشد از شکر جدا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۵)

در مصرعِ دوم هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که نشان دهد منظورِ صائب از «کاسه‌ی شیر و شکر» چیست. در بیتی دیگر از غزلی دیگر معلوم می‌شود که منظور از کاسه‌ی شیر، سری است که مویش سپید شده و نشانه‌ی پیری و در نتیجه فاصله گرفتن از لذت‌های زندگی است که در بیت به شکر تعییر شده است.

زنده‌گی را بی‌حلالت می‌کند موی سپید شیر در یک کاسه اینجا باشد از شکر جدا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۶)

در این بیت ذکر الفاظ و ارتباط کامل اجزای دو مصرعِ بیت، معنی بیت پیش را هم مشخص می‌کند.

در همین غزل در بیت هشتم می‌خوانیم:

می‌کند بی‌اختیاری عاشقان را کامیاب نیست ممکن بله را دست از کمر باشد جدا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۵)

وقتی به فرهنگ‌ها مراجعه کنیم، معنی بله را چنین می‌بینیم: بله: بالفتح، دستکشی است که از تیماج و جز آن دوخته و در هنگام بر دست گرفتن چرغ و باز، آن را بر دست کشند (گلچین معانی، ج ۱، ۱۳۸۱: ۱۶۱) معلوم می‌شود که دستکش بلندی است که ساقِ دست را هم می‌پوشاند تا از صدمه‌ی پنجه‌ی باز و چرغ که بر دست می‌گیرند، جلوگیری کند. تا اینجا نیز اصلاً مشکلی از بیت حل نمی‌شود، بی‌اختیاری، عاشقان را کامیاب می‌کند! برای بله ممکن نیست که دست از کمر جدا شود! کدام

دست؟ کدام کمر؟ کمر بلند بله؟ کمری که پنجه‌های بهله به آن (ساق) متصل است؟ کمر شکارچی؟ کمر محبوب و معشوق؟ هیچ قرینه‌ای در خود بیت نیست! تازه، کمر هر کس که باشد چه ربطی به بی اختیار عاشق دارد؟ اما در ابیات دیگری از صائب، قرینه و ارتباطی روشن میان الفاظِ مصرع و دو مصرع برقرار است که معنی این بیت را هم روشن می‌کند:

دستی که شد بریده ز دامانِ اختیار
چون بله دست در کمرِ یار می‌کند
(صائب، ۱۳۶۳/۴ ج ۲۰۱۳)

از این بیت معلوم می‌شود که بله (دستکشِ شکاری) اختیاری از خویش ندارد و یارِ شکارچی پیش از به دست گرفتن مرغِ شکاری، بله را به کمر می‌آویزد و هنگامِ بر دست نشاندنِ باز، آن را به دست می‌کند.

۳. ۳. کثرتابی یا دریافت‌های دوگانه

نوع دیگر از ابهام‌های شعرِ صائب دریافت‌های دوگانه از برخی مصراع‌های ابیات اوست:

این گران جانان، سزاوارِ سبکباری نیند
ور نه از یک ناله از خود می‌رهانم خلق را

دریافت اول: این انسان‌های گران جان که در اطراف منند، لیاقت فارغ‌البالی و رهایی از تعلقات دنیوی را ندارند، و گرنه من آن چنان روح سبکبار و آزاده‌ای دارم که می‌توانم به راحتی با ناله‌ای مردم را از خودشان برهانم و دور کنم تا به آسودگی و فارغ‌البالی دست یابند.

دریافت دوم: این انسان‌های گران جان که تحمل آنها سخت است لایق این که، به راحتی از سختی رها بشوند نیستند و گرنه من با یک ناله از دست خودم آنها را رها

می‌کنم، ولی رها نمی‌کنم آنها را تا همچنان با ارزشمندی خود، آنها را آزرده خاطر سازم و وجودم بر خاطر آنها گرانی کند.

در مصراج دوم بیت زیر نیز دریافت دوگانه وجود دارد :

خون خود را می‌خورند این دوستان از هم جدا
گرچه در صحبت قسم‌های سر هم می‌خورند
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۸)

دریافت اول : خون خوردن در مفهوم کنایی غصه خوردن معروف است، در ظاهر،
مصراج دوم می‌گوید : در جدایی برای دوستان غصه می‌خورند و دل می‌سوزانند، یا با
توجه به «گرچه» انتظار می‌رود که شاعر گفته باشد خون هم را می‌خورند !

دریافت دوم: در حقیقت شاعر می‌گوید : این افراد وقتی با هم هستند، وانمود
می‌کنند که دوستان برایشان آنقدر عزیز هستند که بر سر آنها سوگند می‌خورند، ولی
وقتی از آنها جدا شوند، فقط غصه خودشان را می‌خورند و در فکر خودشان هستند؛
یعنی خون خود را می‌خورند = غصه خود را می‌خورند!

۴. ۳. تعمّد شاعر در به بیراهه کشاندن ذهنِ خواننده

صائب به طور مکرر در دیوان شعر خود با آوردن ابیاتی نشان می‌دهد که در آوردن
معانی دیر یاب و مبهم، تعمّد دارد تا آنجا که فهم اشعارش را از طرف خواننده‌گان
(مخاطبان) تحسین خود می‌داند:

حسن بی‌اندازه را حیرت سزاوار است و بس بس بود فهمیدگی از مستمع، تحسین مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۹۰)

بنابراین یکی از موارد شعر او این است که در برخی از ابیات تعمّد دارد الفاظ،
تعابیر یا مضامینی بیاورد که ذهنِ خواننده، سراغ مفهومی دیگر برود، اما مفهوم مورد
نظرِ خودش چیز دیگری باشد، مانند:

می دهد از سادگی، اندام، آتش را به چوب گُل کُند عاقل مرا
آن که می خواهد به چوب گُل کُند عاقل مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/۸۲)

آنچه همگان با آن آشنا هستند، اندام دادن و راست کردن چوب با حرارت آتش است، اما منظور صائب عکس آن است، یعنی اندام دادن (شعله ور کردن) آتش به وسیله‌ی چوب است، یعنی هر کس که به دلیل سادگی خودش می خواهد با چوب گُل (معتقد بودند اگر دیوانه و عاشق را با چوب گُل بزنند عاقل می شود) مرا عاقل کند و به راه بیاورد، در حقیقت آتشِ عشق و جنونِ مرا شعله ورتر می کند، همان طور که آتش با چوب شعله ورتر می گردد.

بستر از گردِ یتیمی چون گهر پروا مرا
نیست از دردِ غریبی چون گهر پروا مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/۶۰)

ترکیب «گردِ یتیمی» ما را به سراغ خاک می برد و به عبارتِ دیگر، خاک را برای ما تداعی می کند و آنچه در وهله‌ی اول در این مورد به نظر می رسد، بستری از گرد و خاک است و ترکیب وصفی «دردِ غریبی» در مصراجِ اول، این برداشت را در ذهن خواننده تقویت می کند، زیرا کسی که از دردِ غریبی پر واپی ندارد می تواند بستری از گرد و خاک داشته باشد و در آنجا بخوابد، اما منظور صائب، عکس آن است و مفهومِ مورد نظر او از آوردنِ این ترکیب، شفافیت و آبداری مروارید است و می گوید من مانند مروارید یگانه‌ای هستم که از غربت و دردِ هجران آن پر واپی ندارم و این گردِ یتیمی (درخشندگی و آبداری) مروارید باعث آرامش و به منزله‌ی بسترِ من در دریاست.

آفتتاب گرم رویی دشمنِ جان من است
نخلِ مومم سردی بازار می سازد مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/۶۵)

در این بیت آنچه از ترکیب «سردی بازار» به ذهن خواننده‌گان آشناست «بی‌رونقی

« است اما آنچه منظور شاعر است، هوای سرد و خنک است، یعنی خوش برخوردي و گرم رفتاري را به آفتاب و خود را به نخل مومين تшибيه کرده و گفته است اين گرمي به زيان من و در حقيقت دشمن جان من است، زيرا من مانند نخل درست شده از موم هستم که سردی و خنکی هوا با طبع من سازگارتر است، بنابر اين، صائب تعمداً به ابهام بيت دامن زده است. در عين حال نباید از نظر دور داشت که شاعر می خواهد بگويد خوش رفتاري من، ديگران را به سوي من جذب می کند و مايهی مزاحمت من می شود و همان بهتر که بازار من بی رونق باشد و کسی به من توجه نکند.

۳.۵. عدم انسجام و ارتباط طولي ابيات

يکی از علتهای اصلی ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب، عدم انسجام و ارتباط طولی در بسیاری از غزل‌های این شاعر است، زیرا هنگامی که مفهوم بيت يا ابیاتی برای ما مبهم و دشوار باشد، از طریق ارتباط عمودی بيت با ابیات دیگر تا حد زیادی مفهوم آن بيت يا ابیات مشخص و ابهام آنها برطرف می شود، اما چون اغلب غزل‌های صائب فاقد این ویژگی می باشد و هر کدام از ابیات غزل‌های او، مضمونی مستقل را بيان می کنند، گویی تک بیت‌هایی هستند که فقط با زنجیر وزن و قافیه به هم بسته شده‌اند «خصوصیت برجسته‌ی این شیوه، گسیختگی معانی و پریشانی اندیشه‌های سرایندگان آن است که هر بیتی از عالم ویژه‌ی خویش سخن می‌گوید و حتی در یک غزل گاه معانی متضاد با یکدیگر در کنار هم قرار می‌گیرند.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۲۹)، بنابر این مخاطبان در فهم معنای چنین ابیاتی با ابهام مواجه می‌شوند، ابیاتی که علاوه بر نداشتن ارتباط عمودی (طولي) ویژگی‌های دیگر سبك هندی از قبيل هنجارگریزی معنایی و نحوی و همچنین ابهامات زبانی را نیز در خود دارند، در نتیجه درک معنا و مفهوم، بیش از پیش برای خوانندگان، دیریاب و

دشوار می‌شود از آنجا که این ویژگی شعر صائب بر همگان آشکار است و همچنین به منظور پرهیز از اطاله‌ی کلام به عنوان نمونه، فقط به یکی از غزل‌های صائب اکتفا می‌کنیم.

گریه‌ی من تازه رو دارد گل خورشید را	ناالهی من می‌زند ناخن به دل، ناهید را
عقده‌ی پیوند در دل نیست سرو و بید را	خط آزادی است از اهل طمع بی‌حاصلی
جام می‌دارد بلند، آوازه‌ی جمشید را	نام شاهان از اثر در دور، می‌باشد مدام
مشرق دیگر بود هر صبحدم خورشید را	کوکب اقبال و دولت شوخ چشم افتداده است
تیغ زهر آلود می‌داند هلال عید را	دور بینی کز مآل شادمانی آگه است

(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۳۰)

چنانکه ملاحظه می‌شود هر بیت از ابیات بالا حال و هوای خاص خود را دارد و انسجام و پیوند معنایی با هم ندارند، در نتیجه هیچ کمکی برای رفع ابهام از ابیات دیگر نمی‌کنند.

۳. ۶. تصاویر پارادوکسی

مهمنترین و زیبا ترین نوع تضاد در ادبیات، نوع پارادوکسی یا متناقض نماست و آن وقتی است که تضاد منجر به معنای غریب به ظاهر متناقضی شود؛ اما این تناقضات با توجیهات عرفانی، مذهبی، ادبی (توسل به مجاز و استعاره). قابل توجیه است. (شمیسا، ۱۳۸۱: ۱۱۹). یکی از ترفندهای هنری ناشناخته در شعر فارسی، که جنبه‌ی انشایی و ادعایی بسیار قوی دارد، پارادوکس است. این شگرد هنری، بیانی متناقض دارد؛ اجتماع نقیضین را بر خلاف آن که در منطقِ صوری و ارسطویی محال است (خوانساری، ۱۳۶۴: ۱۲۵؛ المظفر، ۱۳۸۸: ۱۸۹) ممکن می‌سازد؛ در اصل دارای حقیقتی است که از راه تفسیر یا تأویل می‌توان به آن حقیقت دست یافت. مهمترین علت رواج

و گسترش مضامین پارادوکسی علاوه بر آمیختگی عمیق با عرفان، به خصوص با شطحیات مشایخ، تحول و سیر تکاملی ادبیات و هنر از سادگی به ابهام هنری و توجه به نکته پردازی و مضمون آفرینی است. (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۱: ۵۶). در میان شاعران سبک هندی، بعد از بیدل دهلوی، صائب تبریزی سرآمد شاعران در به کار بردن معانی و تصاویر پارادوکسی است که گاهی این تصاویر باعث ابهام نیز می‌شود:

مگر شراب، نمازی کند ردای مرا
شود ز آبِ وضو، تازه، داغهای ریا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۳۰۸)

معانی و مفاهیم متناقض تازه شدن نشانه‌های ریا با آبِ وضو که باید مایه‌ی تقوی و پاکی باشد و تطهیر ردا با شراب که امّ الخباث است، باعث ابهام بیت شده است، زیرا تطهیر ردا با شراب نوعی آشنایی-زدایی است که باید این گونه آن را توضیح داد: اگر وضو و نماز و عبادت‌های ما برای خودنمایی باشد عبادت واقعی نیست بلکه ریاکاری و تزوییر است و فقط با شرابِ عشق الهی می‌توان این ریاها را از بین برد. به علاوه، با توجه به مَثَل «مستی و راستی!» شراب خوردن و آشکار کردن آنچه در دل است، جامه‌ی شخص را از ناپاکی ریا می‌رهاند.

نمونه‌های دیگر:

مرحمت فرمای چشم بتان، تعمیر من
در خرابی هاست چون چشم بتان، تعمیر من
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۸۹)

این که تعمیر چشم بتان در خرابی آن است و باید از ویرانی، آباد شود، ما را در ادراک معنی بیت با ابهام مواجه می‌کند و باید این گونه ابهام آن را بطرف کنیم: خرابی چشم بتان، مستی و خماری و در نتیجه خوشایندی و دلربایی است. شاعر صرفاً با استفاده از یک مضمون آشنا که چشم معشوق در مستی و خماری زیباتر است، می‌گوید با ویران کردن من، مرا تعمیر و عمارت کن!

چشم باز از پیشِ پا دیدن حجابم گشته بود از نظر بستن، یکی، صد گشت بینایی مرا

(صائب، ۱۳۶۳: ج ۹۵)

شاعر در مصوع اول می‌گوید وقتی چشم باز بود حتی پیش پایم را نمی‌دیدم، وقتی چشم را بستم بینایی ام از یکی صد شد! یعنی بر عکس! در حالی که منظورش این است که هوشیاری در کارِ دنیا، چشم معنوی و بصیرتِ مرا کور کرده بود و با نظر بستن از دنیا، بصیرت و آگاهی مرا افرون کرد. تنافقی که بینایی حاصل از نظر بستن را به وجود می‌آورد، باعث ابهام و زیبا یی معنای بیت شده است.

می‌شود روشن خاموشی چراغ عاشقان در هلاک خویش چون پروانه بیتابیم ما

(صائب، ۱۳۶۳: ج ۳۳)

چگونه چراغِ عاشقان از خاموش کردن روشن می‌شود؟ شاعر در این بیت آشنازی زدایی کرده و در عین زیبایی، ابهامی به وجود آورده است و بر آن است که به خواننده تأمل و تفکر بیاموزد و ذهن را به تلاش بیشتری برای درکِ معنی بیت وادر کند تا ذهن او از این تلاش، لذت بیشتری ببرد به همین دلیل گفته است چراغ عاشقان مانند دیگران نیست و از خاموشی، روشن می‌شود، زیرا خاموشی برای عاشقان عین روشنایی است و آنها را به مقصد می‌رساند. پروانه وقتی خود را به شمع می‌زنند و می‌سوزد و خاموش می‌شود تازه با سوختن، روشن و نورانی می‌گردد.

می‌کند هر لحظه ویران تر مرا تعمیرِ عقل شور سیلاپ است در ویرانه ام مهتاب را

(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱۰)

شاعر عقل را که راهنمای و باعث آبادی وجود اوست به مانند مهتابی می‌داند که وقتی بر ویرانه بتابد خرابی و بدحالی را نمایان تر می‌کند و باعث شور و اضطراب بیشتر می‌شود و این تنافق که تعمیرِ عقل را به منزله‌ی ویرانی می‌داند، باعثِ ابهام بیت شده است.

۷. ۳. تشخیص

هرگاه در استعاره مستعار^۲ منه، انسان باشد و به موجودات و اشیاء، شخصیت انسانی داده شود، تشخیص خوانده می‌شود. «به عنوان یک اصل عام در سبک شناسی شعر فارسی، می‌توان گفت که حرکت تصویرهای برخاسته از تشخیص از ساده ترین نوع به سوی پیچیده ترین نمونه‌ها و از بسامد‌های اندک به سوی بسامد‌های بالا، خط سیری است که شعر فارسی از آغاز تا زمان سبک هندی و شاعرانی از قبیل صائب و بیدل پیموده است». (شفیعی کدکنی ۱۳۶۶: ۶۰). بعد از بیدل که تقریباً اکثر ویژگی‌های سبک هندی به ویژه تشخیص در شعر او در اوج است؛ صائب تبریزی یکی از شاعران سبک هندی است که با بسامد بالایی از تشخیص در شعر خود استفاده کرده است. تشخیص از لوازم طبیعی شعر همه‌ی زبان‌هast، ولی در سبک هندی و از جمله شعر صائب به دلیل تجرید و حالت انتزاعی که دارد، بیشتر باعث ابهام شده است.

تابه چشم نور وحدت سرمه‌ی بینش کشید هر کف خاکی بود چون وادی ایمن مرا
 (صائب، ۱۳۶۳: ج ۳/ ۸۶)

نور وحدت (مستعار^۳ له) که خود امری انتزاعی است به انسانی (مستعار^۴ منه) تشبيه شده و کشیدن که از لوازم مستعار^۵ منه است، ذکر گردیده، بنابراین، انتساب «کشیدن سرمه» به نور وحدت، نوعی انتزاع و تجرید است که باعث ابهام معنی بیت شده است.
 شوق من افتاده‌ای نگذاشت بر روی زمین نقش پا از بی‌قراری، کاروانی شد مرا
 (صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۶۹)

صائب «شوق» را انسانی پنداشته و برای او حکمی انتزاعی صادر کرده است که هیچ افتاده‌ای را بر روی زمین نمی‌گذارد، بنابراین تصور این حکم، باعث ابهام در معنی بیت است. و نقش پا، چون انسانی بی قرار شده و حتی در مرحله‌ی بعد تبدیل

به کاروان و همراهانِ کاروانی شده است.

زمانه بر سرِ شور است در شب مهتاب زمین زخنده‌ی لبریزِ مَه، نمکدانی است

(صائب، ۱۳۶۳/ج: ۴۴۸)

ماه انسانی پنداشته شده که «خنده» که از صفات اوست ذکر گردیده، بنابراین انتسابِ خنده به ماه یک انتسابِ انتزاعی است، در مصروع دوم علاوه بر این که «به شور آمدن» برای زمانه حکمی انتزاعی است، خود زمانه (مستعار^۲ له) نیز غیر مادی و انتزاعی است به همین دلیل باعث ابهام بیشتری در معنی بیت شده است. در بیت منظور از خنده‌ی مه تابش و نورافشانی است، نمکدان شدن زمین، نیکو و خوشایند شدن است، شور در مصروع دوم، ایهام تناسب با نمکدان دارد، در عین حال بر سر شور بودن در نهایت شوق و لذت بخشی است. خنده‌ی لبریز ترکیب انتزاعی زیبایی است که خنده از لب مثل آب یا شراب فرو می‌ریزد!

۳.۸. ایهام

ایهام یعنی به گمان افکنند که آن را به چند اسم دیگر (توریه، توجیه، تخیل و توهیم) نیز خوانده‌اند، این است که لفظ دارای دو معنیٰ حقیقی یا مجازی باشد؛ یکی قریب، یعنی نزدیک به ذهن که ظاهر لفظ بر آن دلالت کند و دیگر غریب، یعنی دور از ذهن که ظاهر لفظ بر آن دلالت نکند و فهم آن محتاج به لطف طبع و ذوق دقیق باشد و ذهن شنونده ابتدا به طرف معنی نزدیک (قریب) رود، اما مقصود گوینده، معنی دور (غریب) باشد. (همایی، ۱۳۷۳: ۴۶) در شعر صائب انواع ایهام وجود دارد، اما در این میان آنچه بیشتر باعث ابهام در شعر او شده است، ایهامی است که از ترکیب تشبيه و کنایه ایجاد می‌شود.

۳.۸.۱. ایهام تناسب حاصل از تشبیه و کنایه

توجه به رعایت تناسب‌ها و روابط معنایی میان کلمات و اجزای بیت، یکی از گرایش‌های ذوقی غالب عصر صفوی است. شاعران این عهد کم و بیش به این تناسب‌ها و شبکه‌های تداعی، توجّه وافر داشته‌اند. صائب تبریزی نیز چون دیگر شاعرانِ عصر از انواع تناسب‌های لفظی در شعر خویش به فراوانی بهره گرفته است. تناسب‌های لفظی وقتی هنر مندانه است که از حالت عادی و طبیعی فراتر رود و با نوعی ابهام همراه شود و واژه‌ها در معنی اوّلیه‌ی خود به کار نرفته باشد. آنچه باعث ابهام و معنی بیگانه در شعر صائب می‌شود، نوع خاصی از ایهام تناسب است که از ترکیبِ تشبیه و کنایه حاصل می‌شود، بدان گونه که شاعر دو امر را به یکدیگر تشبیه می‌کند و آنگاه یکی از ملازماتِ مشبه را می‌آورد که نسبت به «مشبهُ به» معنای حقیقی و نسبت به «مشبه» معنای کنایی دارد مانند:

که از حلاوت آن لب به یکدیگر چسبد
به عمر شهدِ خموشی کدام شیرینی است (صائب، ۱۳۶۳: ج ۴ / ۱۷۷۹)

مشبه : خموشی، مشبهُ به : شهد

وجه شبه : به یکدیگر چسبیدنِ لب

معنی کنایی در نسبت به خاموشی و معنی حقیقی در نسبت به شیرینی شهد. علاوه بر آن، میان خموشی و لب چسبیدن از یک سو و شیرینی، شهد، حلاوت و چسبیدن از سوی دیگر تناسب معنایی است، یعنی هر گروه به یک خانواده‌ی معنایی متعلق‌اند.

«به یکدیگر چسبیدن لب» ضمن این که معنی کنایی دارد، دارای دو معنی است ۱- چسبندگی لب که منظور شاعر است ۲- خاموشی و سکوت که منظور شاعر نیست و با کلمه‌ی خموشی در بیت تناسب دارد. بنابراین دارای آرایه‌ی ایهام تناسب است و

علاوه بر زیبایی، ابهام بیت را به دنبال دارد.

همیشه خانه خرابِ هوای خویشتنم چرا ز غیر شکایت کنم که همچو حباب

(صائب ۱۳۶۳/۵: ج ۲۷۸۳)

مشبه: شاعر، مشبه[ُ] به: حباب

وجه شبیه: خانه خراب از هو

معنی کنایی در نسبت به نابودی در اثرِ هواهای نفسانی و معنی حقیقی در نسبت به نابودیِ حباب در اثرِ هوای درونِ حباب.

«هوا» در مصراجِ دوم دارای دو معنی است ۱- هوای نفس که منظور شاعر است ۲- هوای درونِ حباب که منظور شاعر نیست و با کلمه‌ی حباب در بیت تناسب دارد بنابراین کلمه‌ی هوا دارای ایهام تناسب است و باعث زیبایی و در عین حال ابهام معنی آن شده است.

عاقبت زد بر زمین چون نقش پایم بی گناه داشتم آن را که عمری چون دعا بر روی دست

(صائب، ۱۳۶۳/۲: ج ۶۱۱)

مشبه: شاعر، مشبه[ُ] به: نقش پا

وجه شبیه: بر زمین زدن

معنای کنایی در نسبت به نابودی و سقوط و معنی حقیقی در نسبت به نقش و اثر پا.
«بر زمین زدن» علاوه بر معنی کنایی، دو معنی دارد ۱- سقوط و نابودی که منظور شاعر است ۲- ایجاد نقش و اثر پا که منظور شاعر نیست و با کلمه‌ی «پا» تناسب دارد بنابراین شاعر با این هنر نمایی علاوه بر زیبایی بیت، درک آن را با ابهام مواجه کرده است.

۳.۲.۸. ایهام فعلی

یکی دیگر از مواردی که باعث زیبایی و در عین حال ابهام معنایی در شعر صائب

تبریزی است وجود ایهام‌های فعلی است. ایهام از صنایع رایج در همه‌ی زبان هاست و در شعر فارسی، حافظ معتدل ترین و زیبا‌ترین کاربردها را از آن به وجود آورده است. در شعر سبک هندی ایهام‌ها بیشتر بر اساس دو معنایی بودن فعل‌ها و ترکیبات فعلی است. (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۶۹)

نمونه‌ی ایهام فعلی در شعر صائب:

زنده می‌سوزد برای مرده در هندوستان دل نمی‌سوزد در این کشور به هم احباب را
صائب، ۱۳۶۳ (ج ۱۰/ ۱)

سوختن در مصراع اوّل هم دل سوختن و اذیت شدن از مردن کسی است و هم
معنی اصلی سوختن، که زن را به همراه شوهر مرده اش می‌سوزانند.

آنچه نتوان چشم از آن پوشید بیداری بود
می‌توان پوشید چشم از هر چه می‌آید به چشم
صائب، ۱۳۶۳ (ج ۳/ ۱۲۸۹)

به چشم آمدن ۱- پیش چشم ظاهر شدن ۲- آنچه می‌خواهد وارد و داخل چشم
شود.

چشم پوشیدن (پوشیدن چشم با چیزی) چشم از چیزی پوشیدن(صرف نظر کردن
از چیزی)

پیچ و تاب نامرادی‌ها به قدر دانش است
می‌خورد خون بیش هر تیغی که جوهر دار شد
صائب، ۱۳۶۳ (ج ۳/ ۱۱۸۹)

خون خوردن (خونریزی و کشتن دیگران) خون خوردن(خون دل خوردن و غصه
و ناراحتی)

شیوع این گونه‌ی خاص از ایهام نتیجه‌ی توجّه کسانی است که فارسی، زبان اصلی
آنها نبوده و در ابعاد کلمه بدین گونه خیره می‌شده‌اند(شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۷۰).
دریافت معنای ابیات بالا به دلیل ایهام فعلی که در آنهاست، نیاز به دقت زیاد دارد.

۹. ۳. وابسته‌های عددی خاص

در زبان فارسی وابسته‌های عددی بر اساس محورِ مألهٔ همنشینی کلمات به کار برده می‌شود و در میان همهٔ فارسی زبانان شناخته شده است، اما در سبک هندی از هنجارِ عادی محورِ جانشینی خارج شده است و دایره‌ی این نوع وابسته‌های عددی بسیار متنوع و گسترده است؛ گاهی یکی از دو عاملِ بعد از عدد، امری انتزاعی است و گاهی هم محدود و هم وابسته‌ی عددی، هر دو از امور تجریدی و انتزاعی و غیر قابل شمارش و اندازه گیری است. در شعر صائب وابسته‌های عددی به صورت انتزاعی، کمتر به کار رفته است و وابسته‌های عددی و محدود بیشتر از امور عینی و ملموس هستند. با این حال چون خروج از هنجار در آن‌ها صورت گرفته باعث دشواری تصور و فهمِ شعر شده است.

چون به خاطر، آن دو لعلِ آبدار آید مرا
صد بدخشان اشکِ خونین در کنار آید مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۷۵)

عدد + مادی + مادی (صد بدخشان اشک) وابسته‌ی عددی و محدود هر دو از امور مادی و ملموس ولی غیر قابل اندازه گیری است. صد بدخشان اشک قابل اندازه گیری نیست، زیرا اول باید اندازه‌ی بدخشان را مشخص کنیم و بعد صد بدخشان را و در ادامه پُرشدن صد بدخشان را از اشکِ سرخ رنگ و ایجاد شباهت آن با دریایی لعل در درون ذهن و تصور این مراحل در معنای بیت، ایجادِ ابهام می‌کند.

صد پیرهن ز گردِ کسادی گرانتر است
در چشمِ این سیاه دلان، توییای ما
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۳۸۵)

عدد + مادی + مادی (صد پیرهن گرد کسادی) وابسته‌ی عددی و محدود هر دو از امور مادی و ملموس ولی غیر قابل اندازه گیری است) وابسته‌ی عددی و محدود هرچند مادی می‌باشد اما همراه شدن این دو با «گردکسادی» که وابسته‌ی انتزاعی

معدود می‌باشد، تصویری انتزاعی را در ذهن ما به وجود می‌آورد و باعث می‌شود که معنای صد پیرهن گرد کسادی برای ما به آسانی دریافت نشود.

قانع به یک سراسر خشک است از این جهان چون موجه سراب، دل خوش عنان ما
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۳۸۲)

عدد+انتزاعی +انتزاعی (یک سراسر خشک) هم وابسته‌ی عددی انتزاعی است و هم معدود و هر دو غیر قابل اندازه‌گیری هستند. در این بیت چون وابسته‌ی عددی و معدود هر دو از امور انتزاعی و تجربیدی است، ادراک معنی بیت را با ابهام بیشتری مواجه کرده است. علت، این است که ذهن ما برای دریافت معنی یک امر ذهنی و غیر ملموس، نیاز به تلاش بیشتری دارد.

۱۰. ۳. ابهام زبانی

نوع دیگری از ابهام شعری صائب که البته نسبت به ابهام‌هنری آن بسیار کمتر است، ابهام زبانی است؛ یعنی پیچیدگی‌های معنایی که بر اثر کاربرد غیر معمول و یا حتی غلط ساختهای نحوی، صرفی و معنایی ایجاد می‌شود. شاعران هندی‌الاصل که زبان فارسی، زبان مادری آنها نبود و آن را در مدرسه و مکتب می‌آموختند، این عامل یعنی فقدان شم زبانی و ادراک شهودی زبانی، نسبت به زبان فارسی و میل وافر و لجام گسیخته نسبت به تراکم تصویر و ایجاز موجب می‌شده است که نسبت به زبان سهل انگار شوند و ساخت صرفی و نحوی زبان را نادیده انگارند و در نتیجه ابهام و غموض معنایی شعر را سبب‌ساز شوند. (حسن پورآلاشتی، ۱۳۹۰: ۱۰۵) در شعر صائب ابهام ناشی از کاربرد غلط ساختهای زبانی را کمتر می‌توان یافت. ما در اینجا به اختصار به چند مورد از ابهامات زبانی صائب اشاره می‌کنیم.

۱.۱۰.۳. ایجاد ترکیبات و اصطلاحات جدید

چنانکه زبان شناسان می‌گویند زبان فارسی در میان زبان‌های جهان به لحاظ امکان ساختن ترکیب، در ردیف نیرومندترین و بالاستعدادترین زبان‌هاست و مسئله‌ی ساختن ترکیبات خاص، یکی از مسائلی است که هر شاعری در هر دوره‌ای در راه آن، اگر چه اندک، کوشش کرده است؛ اما شاعران فارسی زبان در قدرت ترکیب سازی یا در توجه به ترکیب‌سازی، یکسان نیستند. دوره‌های مختلف شعر فارسی به لحاظ توجه گویندگان به ساختن ترکیب‌ها، یکسان نیست. در شعر سبک خراسانی هم میزان توجه به ترکیب‌ها و هم نوع ترکیب‌ها با شعر آذربایجانی (خاقانی و نظامی) متفاوت است و این در شعر شاعران عراق هم تفاوت‌هایی دارد، حتی سعدی و حافظ توجه‌شان به ترکیب‌سازی، یکسان نیست. در سبک هندی مسئله‌ی بسامد ترکیب، خود، یک عامل سبک‌شناسی است (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۶۴) ترکیباتی که شاعران سبک هندی از قبیل صائب ساخته‌اند از نوع تجارت شاعران قبل از او نیست و یکی از مهمترین عوامل غموض و دشواری شعر او این ترکیبات است. طبعاً، ساختن الفاظ و واژه‌های جدید و داخل کردن آن در زبان، نیاز به زمان زیاد و تخصص بسیار دارد. ولی گسترش و بسط زبان از طریق ساختن ترکیبات جدید و یا مصطلح کردن یک واژه در مفهوم مجازی و کنایی، روشی مطمئن‌تر است. این ترکیبات گاهی از زبان محاوره به شعر او راه یافته است و گاهی نیز از طریق شعر او در ادبیات محاوره‌ای سرایت کرده است.

برای مثال چند نمونه از این ترکیبات و اصطلاحات ذکر می‌شود:

ترزبانی، لنگر تمکین، سرمه‌ی خاموشی، پله‌ی میزان، مصرع بر جسته‌ی آه، گرد یتیمی، غنچه‌ی تقدير، غلط بخشی، پردازِ روش‌نگر، تخته‌کردن، برگریزان حواس، خانه‌خواه، فیض سیر چشمی، شعله‌ی نیلوفری، جویبار شعله، جامه‌ی فانوس، شعله‌ی آواز، شعله زاده، حنای بال و پر، سیر و دور، بخیه‌ی آنجُم، مدّ بسم الله، خمیازه‌ی

محراب، چرب‌نرمی، مصرفی اسباب، نمکدان قیامت، گل گل کردن، لنگر گهواره، پله‌ی ناز، آینه‌ی زار، تنک ظرفان، کف افسوس، خس پوش. جنت درسته، فکر گلوسوز، سبزه‌ی بیگانه و.

چه باشد حال دل در دست او یارب که می‌پیچد به خون چون زلف جوهر بیضه‌ی فولاد در چنگش
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۵/ ۲۳۸۶)

زلف جوهر : خطوط ریز درون فولاد که جوهر گفته می‌شود به زلف تشبیه شده است.

می‌کند اهل بصیرت، راهرو را سوزِ عشق در ره تفسیده می‌گردد کف پا دیده ور
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۵/ ۲۲۳۷)

کف پای دیده ور : کنایه از پای آبله گون و تاول زده؛ خواننده انتظار دارد با توجه به وجود بصیرت در مصراع نخست، دیده ور نیز در معنای بینا و بصیر باشد، اما اینجا کنایه از آبله و تاول می‌باشد که مانند چشم تصور شده است.
ره تفسیده: راه داغ و سوزان که همان راه عشق است.

در جوانی توبه‌ی دم سرد پیرم کرده بود همتِ پیر مغان، بختِ جوانی شد مرا
(صائب، ۱۳۶۲: ج ۱/ ۶۹)

توبه‌ی دم سرد : کنایه از توبه‌ی بی‌تأثیر که از روی اشتیاق کامل نباشد؛

۲.۱۰. ۳. دستکاری‌های لغوی و دستوری زبان

صائب با مهارت تمام، زمام کلمات را در دست دارد و هر جا که بخواهد کلمات را به طرزی نو تغییر می‌دهد و یا در جاهایی غیر معمول (از لحاظ نحوی) به کار می‌برد و چنان این کار را هنرمندانه انجام می‌دهد که نه تنها به زیبایی عبارت آسیبی نمی‌رسد بلکه این طرز نو علاوه بر تازگی و نا‌آشنایی، به اعتبار کلمات دیگر (ایهام

و ایهام تناسب) خود وجہی دیگر در کلام می یابد. (اسکویی، ۱۳۹۰: ۱۸۳) در این شیوه، صائب راههای فراوانی دارد از قبیل : ساختن ترکیبات غیر متداول، به کار گیری حروف ربط و اضافه در موارد نامأتوس و یا حذف آن در موقع لزوم. افزودن پسوندها و پیشوندهای اسم و صفت ساز در موارد بی سابقه، به کار گیری کلمات در جای هم (از لحاظ صرفی، مثل به کار بردن قید، صفت یا مصدر در جای اسم و یا بالعکس) تغییر در معنی و کاربردهای دستوری افعال و مصادر و.

با غزالان سخن کار است صیادِ مرا
کی مرا از جا برد آهُوی مشکین دگر
(صائب، ۱۳۶۳: ۵/ ۲۲۳۵)

«را» در (صیادِ مرا : منِ صیاد را «رای فک اضافه» و پس از مضاف قرار گرفته است. گفتنی است صائب تبریزی در ابیات زیادی بویژه در محل قافیه از چنین کاربردی استفاده کرده است. اگر خواننده بیت، سبک گفتار صائب را در آوردن چنین ترکیباتی تشخیص ندهد، گمان می‌کند «صیادِ من» اضافه‌ی تعلقی است به معنی صیادی که به من تعلق دارد، یا صیادی که مرا صید می‌کند. بنابراین در چنین مواردی خواننده در ادراک معنی بیت دچار ابهام می‌شود. شاعران قبل از سبک هنری «رای فک اضافه» را بین مضاف و مضاف الیه مقلوب به کار می‌بردند و در ک معنای بیت در چنین مواردی آسان بود.

نمونه هایی دیگر از همین کاربرد در دیوان صائب:

درد را بیچارگی بر من گوارا کرده بود
شربتِ عیسیٰ به جان آورد بیمارِ مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ح ۱۴۸)

بیمارِ مرا : منِ بیمار را
نیست ممکن راه شبنم را به رنگ و بو زدن
این کشش از عالم بالا سست مجذوب مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ۶۲/ ۱)

مجدوبِ مرا : منِ مجدوب را

از محک افزون شود قدرِ زرِ کامل عیار سرکشی از سنگِ طفلان نیست مجذونِ مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۹۰)

مجذونِ مرا : منِ مجذون را

سبل او می خرامد دست بر دوش بهار تا کند در وقت فرصت حلقه در گوش بهار
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۲۲۱۲)

خرامیدن، یک فعل لازم است ولی صائب برای آن مفعولِ «دست» را آورده است.
جالب اینجاست که «دست خرامیدن» از آن دست هنجارگریزی‌هایی است که در عین
ایجاد ابهام معنایی، زبانی تازه و امروزی به شعر صائب می‌بخشد.

می تواند کرد داغِ عشق اگر خواهد دلش سینه‌ی تارِ مرا از آسمان خوش ماه تر
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۲۲۲۸)

«خوش ماه» ترکیبی غیر متداول است و آوردن پسوندِ «تر» که پس از صفت
می‌آید در آخر آن، ابهام معنایی بیت را بیشتر کرده است. شاعر سینه‌ی خود را آسمانی
گرفته که داغِ عشق می‌تواند ماهِ زیبای آن باشد.

جهان سوزی کز او من منصب پروانگی دارم گلِ رخسار او در عالمِ آب است آتش تر
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۲۲۴۴)

«آتش» اسم است و براساس تداولِ زبان فارسی، اسم نباید پسوندِ صفت سازِ «تر»
بگیرد، ولی در این بیت آتش با گرفتنِ این پسوند، به جای صفت و به معنی سوزان
تر به کار رفته و باعث ابهام در معنی بیت شده است. چهره‌ی معشوق در یک حال
هم گل است، هم آب و هم آتش! گلی که در حال آب بودن، از آتش هم سوزنده‌تر
است.

۳.۱۰.۳. نقشِ دوگانه‌ی دستوری در یک بیت

در بعضی از ابیاتِ صائب، وقتی مصراع اوّل را می‌خوانیم، نبودن مرجع ضمیر یا کلمه‌ای که دارای یکی از نقش‌های مفعولی، فاعلی، مضافُ الیه‌ی و. است در مصراع اوّل و وجود آن در مصراع دوم بیت به صورتی که نقش دیگری را نیز در این مصراع به عهده دارد، باعث ابهام در دریافت معنی بیت است:

سینه اش را از خدنگ آه جوشن کرده ایم هرچه با ما می‌کند گردون، سزاواریم ما
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۱۳۷)

سینه‌ی چه کسی یا چه چیزی را از خدنگ آه به جوشن تبدیل می‌کنیم؟ مرجع ضمیر «ش» در مصراع اوّل برای ما مشخص نیست و این عامل، باعث ابهام در معنی مصراع اوّل است، ولی در مصراع دوم ابهامی وجود ندارد، زیرا کلمه‌ی «گردون» در این مصراع در نقش فاعلی به کار رفته است. پس باید به دنبال نقش مفعول در مصراع اوّل باشیم که پس از دقت و تأمل بر روی بیت می‌فهمیم کلمه‌ی گردون علاوه بر نقش فاعلی برای مصراع دوم، به عنوان مفعول برای مصراع اوّل نیز به کار رفته است بنابراین، ابهام مصراع اوّل نیز برای ما بر طرف می‌شود.

نمونه‌های دیگر:

عبیر پیرهن در دیده‌اش گرد کسدی شد چه خجل‌ها که رو داد از تماشای زلیخا را
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۱۷۱)

مرجع ضمیر «ش» در مصراع اوّل «زلیخا»ست که در مصراع دوم آمده و برای مصراع اوّل در نقش مضافُ الیه‌ی و برای مصراع دوم در نقش متمم به کار رفته است.

فروغش دیده‌ی جوهر فروشان را کند دریا صدف بیرون دهد گر گوهر یکدانه‌ی ما را
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۱۷۶)

«گوهر یکدانه‌ی ما» در مصراع دوم در نقش مفعولی و در مصراع اوّل در نقش

مضاف* الیه‌ی به کار رفته است.

گران خوابی ز تار و پود هستی می‌برد بیرون الهی هیچ گوشی نشنود افسانه‌ی ما را

(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۱۷۵)

«افسانه‌ی ما» برای مصراع دوم در نقش مفعولی و برای مصراع اوّل در نقش فاعلی به کار رفته است. وقتی مصراع اوّل خوانده می‌شود، تصوّر می‌گردد که گران خوابی فاعل است. با خواندن مصراع دوم معلوم می‌شود که مفعول است!

گاهی کلمه‌ای در بیت دارای یک نقش است ولی این نقش را در هر دو مصراع ایفا می‌نماید که تشخیص ندادن آن نیز باعث ابهام در فهم معنی بیت می‌شود:

DAG دارد ابر را تردستی دهقان ما تا نسوزد تخم دلها را نیفشدند به خاک (صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۱۴۹)

«تردستی دهقان ما» در مصراع دوم این بیت برای هر دو مصراع در نقش فاعلی به کار رفته است.

می‌توان از سینه‌ی روشن ضمیران جمع کرد گر بشوید آسمانِ سنگدل دیوان ما (صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۱۵۰)

«آسمان سنگدل» در مصراع دوم این بیت برای هر دو مصراع در نقش مفعولی به کار رفته است.

نتیجه گیری

صائب تبریزی، بزرگترین شاعر سبک هندی و در ردیف بزرگترین شاعران غزل‌گوی ایران است که مجموعه‌ای از عوامل ادبی و زبانی، موجباتِ دشواری و ابهامِ شعر او را فراهم می‌آورد. از جمله عوامل ابهام آفرین ادبی شعر او بدین ترتیب است:
 ۱- تصاویر انتزاعی که فهم آن برای همگان آسان نیست؛ ۲- آوردنِ مضامین بدون

قرینه که فقط به قرینه‌ی ابیات دیگری در غزلیات که اشاره‌ها صریح‌تر و ارتباط‌ها آشکارتر است معنی آنها روشن می‌شود و ابهام بیت بر طرف می‌گردد^۳- کثرتابی یا دریافت‌های دوگانه از بعضی مصراع‌ها؛^۴- تعمید شاعر در به بیراهه کشاندن ذهن خواننده؛^۵- عدم انسجام و ارتباط طولی ابیات؛^۶- تصاویر پارادوکسی و به کارگیری آن با بسامد بالا؛^۷- استفاده از تشخیص به صورتی متفاوت از سبک خراسانی و عراقی و. به نحوی پیچیده و تجریدی؛^۸- استفاده از وابسته‌های عددی خاص که گاهی به صورت غیر انتزاعی به کار رفته‌اند، با این حال چون خروج از هنجار در آنها صورت گرفته، باعث ابهام شعر او شده است؛^۹- بهره گیری از ابهام‌های فعلی و همچنین نوع خاصی از ایهام تناسب که از ترکیب تشبیه و کنایه حاصل می‌شود و باعث به وجود آمدن معنی بیگانه و ابهام در شعر او شده است؛^{۱۰}- هنجارگریزی‌های نحوی، ایجاد ترکیبات جدید، دستکاری‌های لغوی و دستوری زبان و نقش دوگانه‌ی کلمات در ابیات، از جمله عناصر زبانی ابهام آفرین در شعر اوست.

یادداشت‌ها:

۱. مصراع یا بیتی که حروف آن قابل اتصال نبود و نتوان آنها را روی هم نوشت، منفصل الحروف. (فرهنگ معین).

منابع

۱. احمدی، بابک. (۱۳۷۰). ساختار و تأثیر متن. تهران: مرکز.

۲. اسکویی، نرگس. (۱۳۹۰). «روش آشنایی زدایی در شعر صائب»، پژوهشنامه‌ی فرهنگ و ادب، س. ۴، ش. ۱۱، ص. ۱۸۳.

۳. چند بهار، لاله تیک. (۱۳۸۰). بیهار عجم. تصحیح کاظم دزفولیان، تهران: طلایه.

۴. حسن پور آلاشتی، حسین. (۱۳۹۰). «عوامل ابهام معنایی در شعر طالب آملی»، پژوهشنامه‌ی زبان و ادبیات فارسی، س. ۳، ش. ۹، صص ۹۳-۱۰۸.

۵. خوانساری، محمد. (۱۳۶۴). منطق صوری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۶. دهخدا، علی اکبر. (۱۳۷۳). لغت نامه. دوره‌ی شانزده جلدی، زیر نظر معین و جعفر شهیدی تهران: دانشگاه تهران.

۷. شفیعی کدکنی، محمد رضا. (۱۳۶۶). شاعر آینه‌ها (بررسی شعر بیدل و سبک هندی) تهران: آگاه.

۸. شمیسا، سیروس. (۱۳۶۶). فرهنگ اشارات ادبیات فارسی. تهران: فردوس.

۹. ————. (۱۳۸۱). نگاهی تازه به بدیع، تهران: فردوس.

۱۰. صائب تبریزی، محمد علی. (۱۳۸۳). دیوان، به کوشش محمد قهرمان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. صفا، ذیح اللہ. (۱۳۷۹). تاریخ ادبیات ایران، ج ۴، به کوشش محمد ترابی نژاد، تهران، فردوسی.

۱۱. صفوی، کوروش. (۱۳۸۴). معنی شناسی. تهران: سوره.

۱۲. العلوی، یحیی بن حمزه. (۱۳۳۲). الطراز المتضمن لاسرار البلاغه و علوم حقایق الاعجاز. القاهرة.

۱۳. فتوحی، محمود. (۱۳۸۷). «ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چند معنایی» مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، س. ۱۶، ش. ۶۲، صص ۳۶-۱۷.

۱۴. ————. (۱۳۷۹). نقد حال، تهران: نشر دوزگار.

۱۵. کرمی، محمدحسین. (۱۳۸۳). «آرایش و آفرینش واکی، شیوه‌ای بدیع در آفرینش

هنری (بر پایه‌ی دیوان خاقانی)» نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تبریز سال ۴۷،

شماره‌ی مسلسل ۱۹۳، صص ۱-۳۴.

۱۶. گلچین معانی، احمد. (۱۳۸۱). *فرهنگ اشعار صائب*، ج ۱، تهران: امیر کبیر.

۱۷. محبتی، مهدی. (۱۳۸۰). *بدیع نور*، ج ۱، تهران: سخن.

۱۸. نفیسی، آذر. (۱۳۶۸). «آشنایی زدایی در ادبیات». کیهان فرهنگی، تهران: س ۶. ش ۶۲.

۱۹. همایی، جلال الدین. (۱۳۷۳). *معانی و بیان*. ج ۲، تهران: هما.