

تقابلهای دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی

سیاوش مرادی^۱، دکتر محمد رضا قاری^۲

تاریخ دریافت: ۹۵/۱۱/۱۰

تاریخ پذیرش: ۹۵/۱۱/۱۳

چکیده

توسعه تصویر و خیال پردازی در شعر منوط به استفاده از همه ظرفیت‌های زبان است؛ یکی از از ابزارهای تولید و توسعه تصاویر، توجه به روح تقابلی واژگان در فرهنگ و زبان است. براساس نظریه تقابلی زبان، ذهن در مواجهه با یک مدلول از تصور شهرت یکی به تصور شهرت دیگری متقل می‌شود. بنابراین رابطه بین کلمات و اصطلاحات و نشانه‌ها در یک سیستم و ساختار زبانی آشکار می‌گردد. اشعار خاقانی در اغلب موارد با شبکه‌ای از تصاویر متعدد که با بهره مندی از علوم و فنون مختلف حاصل آمده، در هم تنیده شده است. رابطه تقابلی یکی از موارد اصلی این شبکه است که در محور افقی شعر خاقانی بسیار نیرومند عمل می‌کند. این الگوی ساختاری در شعر خاقانی در حوزه‌های مختلف بررسی و طبقه شده است؛ تا بدین وسیله راهی به دنیای ذهن و تفکر شعری خاقانی گشوده گردد.

کلید واژه‌ها: خاقانی، تقابل‌های دوگانه، تفاوت، اسطوره، جغرافیا، استراتس، دریدا.

۱ - دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران. basiyavash@yahoo.com

۲ - دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسئول). mr-ghari@iau-arak.ac.ir

مقدمه

واژگان متقابل یکی از ظرفیت‌های زبانی است که ریشه در اساطیر، تاریخ و فرهنگ، ایمان و باور ملت‌ها دارد. بسیاری از این تقابل‌های موجود نیز در فرایند طبیعی شکل گرفته‌اند؛ این که ماه، شمع شب باشد و خورشید چراغ روز، امری است که مادر طبیعت آن را پروردۀ است. «قابل دوگانه ریشه در دیدگاه لوی استراس (۲۰۰۹-۱۹۰۸) دارد. چنانکه واحدهای درون یک نظام به صورت جفت چفت یا متقابل‌های دوتایی کنار هم قرار می‌گیرند و متشکل از وضعیتی هستند که با یکدیگر نوعی رابطه دارند». (کلیگز، ۱۳۹۴: ۸۲) «ساختارگرایی مردم شناختی لویی استراس به این مسئله توجه می‌کند که چطور نیاکان ما زمانی طی فرایند تکاملی خود، فرایندی که به ما نوعی هوشیاری آگاهانه از خودمان و محیط زندگی مان داد که حیوانات فاقد آنند، شروع کردند به معنا دادن به دنیایی که در آن زندگی می‌کردند. هر عمل ابتدایی ذهن با شکل دادن به تقابل‌ها سر و کار دارد: برخی چیزها خوارکی‌اند و برخی نیستند. برخی حیوانات خطرناک‌اند و برخی نیستند. طبقه‌بندی بر اساس این تقابل‌ها که در آن طرفین تقابل به هم مربوطند زیرا بیانگر حضور یا غیاب چیزی از همان نوع هستند». (ولیم برتنز، ۱۳۸۸: ۸۷) زندگی سرشار از تقابل‌های ضمنی است. چون حقیقت، که در برابر دروغ و مردانگی در مقابل زنانگی واقع است. در واکاوی متون ادبی نیز این نکته بسیار حائز اهمیت است که کدام سو از این تقابل ممتاز تلقی می‌شود. چنان که در شعر و اندیشه فردوسی خرد ورزی ممتاز‌تر از احساس است و همین موضوع در ذهن و زبان مولانا بر عکس است.

«فرض بنیادی استراس است که نیاکان بدوى ما این الگو یا ساختار ساده را به وجود آورده‌اند تا دنیایی را که به تدریج در حکم چیزی مجزا و بیگانه در مقابله‌شان ظاهر می‌شد، دریابند و با آن مواجه شوند، از دید لوی استراس ساختار تفکر بدوى تقابلی است. نیاکان ما پس از کسب مراحل اولیه زبان باید شروع به طبقه‌بندی دنیای پیرامونشان کرده باشند

بر اساس مبانی‌ای بسیار اولیه که همیشه با حضور و غیاب سر و کار داشته است: روشانی‌ی / تاریکی، مصنوع انسانی / طبیعی، زمینی / آسمانی ». (همان: ۸۷) تقابل در دستگاه زبان گفتار و نوشتار نمود آشکار دارد و «مراد از زبان مجموعه تأثیراتی است که در هر یک از افراد جامعه به ودیعه گذاشته شده است و تقریباً مانند فرهنگ نعمتی است که تمام نسخه‌های آن به گونه‌ای یکسان میان افراد جامعه تقسیم شده باشد. زبان در عین مشترک بودن میان همگان خارج از اراده بودن، در هر فرد وجود دارد». (حسنی، ۱۳۹۳، ۵۱) «تنها در سیستم و ساختار زبان است که روابط بین اصطلاحات و تشابه‌ها به وضوح و روشنی مشخص می‌شود؛ زیرا امضای هر نشانه‌ای تنها در قبال دیگر نشانه‌ها تعین پیدا می‌کند». (همان: ۵۲)

«دریدا (۱۹۳۰-۲۰۰۴) در معروف ترین اثرش تحت عنوان: «درباره گراماتولوژی» به طور خاص به بررسی تقابل دوگانه «گفتار / نوشتار» می‌پردازد. وی استدلال می‌کند که در فلسفه غرب گفتار همواره جزء نخستین یا اصلی تلقی شده است. حال آنکه نوشتار صرفاً نسخه‌ای از گفتار یا باز تولید آن است. (کلیگر، ۱۳۹۴، ۸۳) «به گفته دریدا گفتار از این جهت بر نوشتار اولویت می‌یابد که با «حضور» ارتباط دارد برای وجود گفتار باید فردی حضور داشته باشد و صحبت کند. کلمه شفاهی حضور فرد گوینده را تضمین می‌کند. حال آنکه کلمه‌ی نوشتاری ضرور تانشان دهنده نویسنده نیست. بنابراین تقابل دوگانه گفتار / نوشتار با تقابل دوگانه حضور / غیب مرتبط است». (همان: ۸۳) کوچک ترین واحدهای صوتی هر زبان یا واج‌ها بر پایه تقابل‌های دوگانه شکل گرفته‌اند. واک‌های صدادار در مقابل واک‌های بی صدا قرار دارند، تا آنجا که یک نظام پیچیده از تقابل‌ها و تفاوت‌های واجی را در هزاران زبانی که می‌شناسیم به وجود آورده است.

قابل / تفاوت / تشابه

«در نظام واسازی هیچ تقابلی بدون تفاوت وجود ندارد و هر تفاوتی موجب پیدایش

تقابلهای مجموعه مدلول‌هایی که روابط موجود میان آن‌ها متقابلاً تعریف‌شان می‌کنند، همان مجموعه‌ای از مدلول نیستند که صرفاً با هم متفاوت‌ند، اما در تقابل هم قرار دارند. زیرا از آنجا که مدلول معین با مدلول‌های دیگر از جنبه‌های نامحدود متفاوت است و... تنها آن تفاوت‌هایی در تعیین محتوای مدلول‌ها نقش دارند که سبب پیدایش تقابل‌ها می‌شوند، زیرا تنها در صورتی که چنین باشد می‌توان گفت که محتوای یک مدلول توسط محتوای مدلول دیگر تعیین می‌شود. از طرفی تقابل‌ها در بردارنده تفاوت‌ها هستند در بردارنده شباهت‌ها نیز هستند. (هلدکرافت، ۱۳۹۱: ۲۱۸-۲۱۹) «آنچه که در اصطلاح «مشهور به قراین» خوانده می‌شود تقارن میان دو قضیه یا به خاطر تشابه آن‌ها در حدود است یا بخاطر تقابل آنها در حدود. هر یک از تشابه و تقابل موجب انتقال ذهن از تصور شهرت یکی به تصور شهرت دیگری می‌شود. اگرچه این انتقال فی نفسه لازم نباشد و فقط شهرت یکی همراه و مقرون به شهرت دیگری باشد». (مصطفوی، ۱۳۹۲: ۱۹۵) تفاوت شرط لازم برای تقابل نیست و «تفاوت میان واژه سبب نمی‌شود بر اساس شم زبانی خود آن دو واژه را در تقابل با هم قرار دهیم و آن دو واژه باید از جنبه‌های خاص در تقابل با هم قرار داشته باشند. «الف و ب» نمی‌توانند صرفاً با هم متفاوت باشند، بدون آنکه از جنبه‌ای خاص با یکدیگر تفاوت کنند. (هلدکرافت، ۱۳۹۱: ۲۱۶) رابطه بین کلمات و اصطلاحات و نشانه‌ها در یک سیستم و ساختار زبانی آشکار می‌گردد. ازین رو نشانه‌ها در قبال یکدیگر معنا پیدا می‌کنند؛ و به زبان دیگر تفاوت لازمه بنیادین زبان است و زبان چیزی جز همین تفاوت‌ها نیست. تنها تفاوتی که بر پایه معنا و مفهوم باشد نه صورت و شکل.

نقش مرکز در تقابل دوگانه

«دریدا می‌گوید که درون ساختارهایی که مبتنی بر گروه‌های دوتایی هستند همواره به یک جزء از این تقابل ارزش بیشتری داده می‌شود، یک جزء مثبت تلقی می‌شود

و دیگری منفی. جفت‌هایی مثل: خوب / بد که خوب، بر بد ترجیح داده می‌شود». (هـلـدـکـرـاـفـتـ، ۱۳۹۴: ۸۲) در نگاه اجمالي به بدنـه زوجـهـای تقابلـی متوجه نوعـی ارزـش گذارـی فـرـهـنـگـی مـیـشـوـیـم ؛ چـنانـکـهـ یـکـیـ اـزـ زـوـجـهـاـ نـسـبـتـ بهـ دـیـگـرـیـ مـقـبـولـیـتـ وـ اـشـهـارـ دـارـدـ وـ «ـ اـزـ دـیـرـبـازـ وـ اـزـ دـورـهـ باـسـتـانـ تـاـ بهـ حـالـ نـورـ درـ بـرـابـرـ تـارـیـکـیـ قـرـارـ دـارـدـ وـ بـرـ آـنـ رـجـحـانـ دـادـهـ شـدـهـ اـسـتـ. چـنانـکـهـ یـکـیـ اـزـ اـرـکـانـ اـینـ تـقـابـلـ پـیـوـسـتـهـ درـ حـکـمـ مرـکـزـ عـلـمـ مـیـکـنـدـ، يـعنـیـ بـهـ قـوـلـ پـسـاـ سـاخـتـارـ گـرـایـانـ مـمـتـازـ تـلـقـیـ مـیـشـوـدـ. بـرـخـیـ اـزـ اـرـکـانـ تـقـابـلـهـایـ دـوـگـانـهـ مـمـتـازـ تـلـقـیـ شـدـهـاـنـدـ: خـوـبـیـ، حـقـیـقـتـ، مـرـدـانـگـیـ، خـلـوـصـ، سـفـیدـیـ وـ ...ـ درـ بـرـخـیـ دـیـگـرـ مـمـكـنـ اـسـتـ گـاهـیـ درـ مـرـکـزـ وـ گـاهـیـ درـ حـاشـیـهـ باـشـنـدـ». (وـیـلـمـ بـرـتـنـزـ، ۱۳۸۸: ۱۶۹) سـاخـتـارـ تـقـابـلـ دـوـگـانـهـ وـ اـيـنـ حـقـیـقـتـ کـهـ هـرـ طـرفـ تـقـابـلـ دـوـگـانـهـ صـرـفـاـ درـ اـرـتـبـاطـ باـ طـرفـ دـیـگـرـ وـ درـ تـضـادـ باـ آـنـ معـناـ دـارـدـ بـهـ اـيـنـ معـنـیـ اـسـتـ کـهـ هـرـ نـظـامـ دـارـایـ مـرـکـزـیـ اـسـتـ کـهـ کـلـ نـظـامـ اـزـ آـنـ سـرـچـشمـهـ مـیـگـیرـدـ. وـ درـ اـيـنـ مـیـانـ یـکـیـ اـزـ زـوـجـهـاـ بـهـ مـنـاسـبـتـ تـارـیـخـیـ فـرـهـنـگـیـ اـمـتـیـازـیـ دـارـدـ کـهـ بـرـ دـیـگـرـیـ تـحـمـیـلـ مـیـکـنـدـ.

«ـ مـرـکـزـ، کـلـ سـاخـتـارـ رـاـ مـهـارـ وـ کـلـ نـظـامـ رـاـ اـدـارـهـ مـیـکـنـدـ وـ هـرـ یـکـ اـزـ مـتـقـابـلـهـایـ دـوـگـانـهـ رـاـ درـ سـوـیـ مـنـاسـبـ خـطـ مـوـرـبـ نـگـهـ مـیـدارـدـ: نـیـکـیـ /ـ بـدـیـ. هـرـ کـدـامـ اـزـ اـيـنـ اـصـطـلـاحـاتـ باـ اـيـفـایـ نـقـشـ مـرـکـزـ دـوـ هـدـفـ دـارـدـ: هـمـانـ چـیـزـیـ اـسـتـ کـهـ وـاـضـعـ نـظـامـ تـلـقـیـ مـیـشـوـدـ قـدـرتـیـ اـسـتـ کـهـ نـظـامـ رـاـ بـهـ وـجـوـدـ مـیـآـورـدـ وـ تـضـمـنـ مـیـکـنـدـ کـهـ هـمـهـ اـجـزاـ بـرـاسـاسـ قـوـانـیـنـ عـلـمـ مـیـکـنـدـ وـ هـمـچـنـینـ چـیـزـیـ فـرـاتـرـ اـزـ نـظـامـ اـسـتـ وـ قـوـانـیـنـ خـودـ نـظـامـ بـرـ آـنـ اـشـرافـ نـدارـدـ». (همـانـ: ۸۴-۸۵)

زبان شعر و تقابل دوگانه

زبان عنصر حیاتی در تعامل انسان با انسان و انسان با طبیعت دارد. آدمی با مزیت خرد و عقل است که دست به کشف می‌زند و عالم ماده و مجردات را مورد مدافعه

قرار می‌دهد. هرگاه عنصر تخیل به یاری خرد بباید زبان هنری و شعر به بلوغ می‌رسد. «نویسنده متن ادبی تعمداً زبانی اختیار می‌کند که مشحون از ابهام و معانی چندگانه و سایه روش‌های معنایی است زیرا او در پی انتقال اطلاعات نیست، بلکه می‌خواهد عواطف و تجربیات انسان را تصویر کند... زبان شاعر، بیشتر باری عاطفی و دلالتگر دارد تا معنایی صریح و یگانه». (پایینده، ۱۳۹۰: ۱۸۶) و از همین جا زبان شعر به شکل تقابلی در برابر زبان علم قرار می‌گیرد. چنانکه زبان علمی هر واژه و اصطلاحی در یک چهارچوب معنایی می‌آفریند و امکان چند معنایی را از آن می‌گیرد. (همان: ۱۸۷) به اعتقاد کولریچ: زبان شعر زبانی است که کیفیات متناقض یا متضاد را با هم آشتبانی می‌دهد و بین آنها تعادل برقرار می‌کند. زبان شعر مبین همسانی در عین افتراق یا مبین پیوند امر انتزاعی و امر متعین است. (پایینده، ۱۳۸۸: ۴۸) روح کلی شعر در ادوار مختلف ادب فارسی به گونه‌ای بوده است که نشان می‌دهد تقابل حقیقی و مجازی در جریان است. در داستان خراسانی مدح، وصف‌ها و اغراق‌های عالی مشاهده می‌شود که فرسنگ‌ها از حقیقت به دور است و به قول فرمالیست‌های روس: «دنیای واقعی مشحون از انواع تنش است و زندگی روالی بی نظم دارد. در برابر این واقعیت بی نظم شعر کلیتی منسجم است. شعر از دل تقابل و تنش، همسازی و هماهنگی به وجود می‌آورد لذا بدیلی در برابر دنیای پر تنش واقعی است». (همان: ۴۶-۴۷)

تفکر همواره به وسیله تقابل‌های دوگانه و سلسله مراتبی عمل کرده است. در شعر و ادب قرن ۶ و ۷ نیز وضع بدین منوال است نظام فکری حاکم بر این دوره که تصوف و عرفان می‌باشد دارای مجموعه‌ی بی شماری از اصطلاحات است که در تقابل هم قرار دارد: خوف / رجا، کفر / ایمان.

عرفا برای عوالم مختلف رمزهای بسیاری پدیدآورده‌اند. «هر رمزی یا نشانه‌ای در زبان صوفیه در عین حال که مابازایی در عالم شهادت دارد و مابازایی در عالم غیب

و مابازایی در عالم جان دارد. خاموشی / سخن، عالم امر / عالم تن، عالم اصغر / عالم اکبر، خاک / افلاک، حق / خلق ». (محمدی، ۱۳۸۷: ۳۴) منشأ این تقابل‌های دوگانه در اندیشه و تفکر قرار دارد. از دیرباز کلام را به نظم و نثر بخش کردند که به نوعی رابطه تقابلی باهم دارند. در عین حال شعر نیز در دل خود به شعر کلاسیک و شعر نو تقسیم شده و هر کدام از این بخش‌ها به شکلی ماهیت تقابلی خود را با دیگری حفظ کرده‌اند. چنانکه رابطه تقابلی پنهان و آشکاری بین صورت شعر قصیده و غزل و مشنوی و رباعی کاملاً مشهود است. از نظر ماهیت نیز این تقابل حفظ شده است. در حقیقت مجموعه روابط متقابل بین عناصر مختلف در درون یک مجموعه است که ساختاری مثل شعر را شکل می‌دهد « از این رو زبان صرفاً ابزار بیان در ادبیات نیست بلکه معانی، مضامین و ساختارهای فراگیرتر هر متنی را – خواه متن ادبی و خواه غیر ادبی – منحصراً روابط متقابل آن متن با زمینه‌ی اجتماعی و غیر اجتماعی می‌سازد ». (فالر، ۱۳۹۰: ۲۴)

خاقانی یکی از جلوه پردازترین شاعران فارسی است که دیوانش غنای واژگانی بالایی دارد و از همه علوم و فنون تجربی و غیر تجربی در آن می‌توان یافت. زوج‌های فلکی، طبی، تاریخی، عرفانی و ... در دیوان او بسامد بالایی دارد. نواندیشی و مضامین باریک خاقانی، زبان بدیعی خلق کرده است. اساطیر، تاریخ، تصوف، طب و... را با استعاره و تشبیه چنان در هم تنیده که باعث فشردگی تصویر در اشعار او شده که در حوزه تقابل قابل بررسی‌اند.

قابل و تصوف

تصوف وجه غالب شعر فارسی است. خاقانی گرچه تأملات عرفانی دارد اما وجه همت او عرفان نیست. ناملایمات دهر غدّار خاقانی را بر آن میدارد که مدتی عزلت و خلوت گزیند و از شر و شور عالم و تمدنیات آن کرانه گیرد. از این رو بسیاری

اصطلاحات صوفیه به مناسبت گوناگون در قصاید حکمی و اخلاقی خاقانی جاریست و در بیشتر موارد هم به نقطه تقابلی آن‌ها سرایت کرده است. ازین رو بسیاری از احوال و مقامات و مفاهیم عرفانی که خاصیت تقابلی دارند در دیوان خاقانی مشاهده می‌شود: خوف / رجا: که از احوال مبتدیان سلوب است و «آن بود که ترسند از عقوبات او[خدا] اندر دنیا یا اندر آخرت». (قشیری، ۱۳۶۱: ۱۹۰) و رجا تعلق دل است به رسیدن و به دست آوردن محبوب در آینده (گوهرین، ۱۳۸۸: ۱۳/۶) و در شعر خاقانی به صورت ترکیب تشبیه‌ی «زندان خوف و هشت باغ رجا» شکل تقابلی منسجمی به خود گرفته است:

نه ادریس وارم به زمان خوفی
که در هشت باغ رجا میگریز
(دیوان: ۱۳۹۱ ب۲)

فنا / بقا: از مصطلحات رایج تصوف است که به هستی و نیستی تعبیر می‌شود.
(سجادی، ۱۳۷۵: ۶۲۶)

بنما دوستان را، فنا عاشقان را
من آن عاشقم کز بقا میگریز
(همان: ۱۳۹۱ ب۴)

عارف / عامی: تعبیر خاقانی از این دو طیف نظر است؛ عارفان را با تعبیر: روی شناسان و عامیان دنیا دوست را غریب شماران این سرا می‌نامد:
می‌دان که دل ز روی شناسان آن سراست
مشمارش از غریب شماران/ یعنی سرا
(همان: ۱۳۳ ب۳)

تعبیر سازی خاقانی مثال زدنی است، او در قصیده «عزلت و قناعت» فقر که در مقابل جاه و طمع قرار دارد را با تعبیر: «شه طغان و تاج تاش» که مشبه به محسوس و ملموسی برای فقر معنوی هستند یاد می‌کند و مقابل فقر قرار می‌دهد. در ضمن تقابل دستار و تاج نیز که یکی نماد دنیا طلبی و دیگری نماد درویشی و فقر است،

تقابل را قوت می بخشد:

منشور فقر در سر دستار توست رو منگر به تاج تاش و به طغای شه طغان

(همان: ۳۱۳ ب ۱۰)

خاقانی تعبیر شه طغان را بارها در معنی شکوه و جبروت (شه طغان عقل) به کار
برده است چنانکه در بیت زیر استعاره آشکار از خورشید است، آنگاه شه طغان با
غلام، روز با شب، آق سنقر با قره سنقر تقابل مشهودی پیدا کرده است:

شاه طغان چرخ بین با دوغلام روز و شب کاین قره سنقری کند، و آن کند آق سنقری

(همان: ۴۲۹ ب ۵)

طعم / سخا:

طعم حیض مرد است و من میبرم سر طمع را کز اهل سخا میگریزم

(دیوان: ص ۲۹۱ ب ۱۲)

فقر / جاه: فقر از واژگان کلیدی دیوان خاقانی است و به زبان عرفان فنا فی الله
است (گوهرین، ۱۳۸۸: ۳۱۵/۸) و به تعبیر خاقانی لطیفه‌ای است که سرهنگ عشق به
استقبال آن می‌رود و صاحب خراج دو عالم ثناگوی آن است. و در دیوان او مقابل جاه
آمده است. فقر سیاه پوش در مقابل جاه سپیدکار:

جهان سپیدکار کند خاک در دهان جهان سیاه پوش چو دن‌دان فرو برد

(دیوان: ۳۱۳ ب ۱)

اگر تقابل ظریف دامان و گریبان را کنار نهیم، مهر نیستی همان فقر است:
چون تو مهر نیستی را بر گریبان بسته‌ای هیچ دامانت نگیرد هستی کون و مکان

(دیوان: ۳۲۵ ب ۷)

جدال پایان ناپذیر عقل و عشق از جذابیت‌های شعر فارسی است و به جز ناصر
خسرو اکثر شاعران در عرصه عشق بازی میدان داری میکنند. خاقانی در ساختار

شعرش مجموعه هماهنگ زبانی به کار می‌برد که نه تنها تقليیدی نیست بلکه متفاوت است. انتخاب واژگان و ترکیبات بدیع او مجموعه امکاناتی را فعال می‌کند که در نظام جانشینی پیوند دیرین دارند. در دیوان خاقانی نیز عقل و عشق کشمکشی دیرین دارند و از دید او فتراک عشق گرفتن به از دنبال عقل گرفتن است:

فتراک عشق گیر نه دنبال عقل از آنک عیسیت دوست به که حواریت آشنا
(دیوان: ۱۲ ب۳)

هنر خاقانی ایجاد ترکیبات و تعبیرات تازه است. چنانکه عقل و عشق که الفاظ مستعمل شعر کهن است با وصف‌ها و قیدهای نو تصویری بدیع ساخته است. فتراک عشق برابر دنبال عقل، دوست با آشنا و به تبع آن عیسی برابر حواری آمده است. در زمرة اهل طریقت در آمدن، در نگاه خاقانی رهایی از طبیعت و بریدن گلوی هوا و هوس است. از این رو طریقت را مقابل طبیعت و خواستهای نفسانی علم می‌کند:

از کوی ره زنان طبیعت ببر قدم وز خوی ره روان طریقت طلب وفا
(دیوان: ۱۲ ب۴)

در این زمینه:

جان فشام، عقل پاشم، فیض رانم دل دهم طبع عامل کیست تا گردد عمل فرمای من
(همان: ۳۲۳ ب۵)

تفرقه / جمع: تفرقه در اصطلاح عرفا «دل را به واسطه تعلق به امور متعدد پراکنده ساختن است». (گوهرين، ۱۳۸۸: ۱۲۵/۳) و جمع: شهود حق است بی خلق. (همان: ۴/۵۳) تقابل خلق و حق، از تعاریف هردو اصطلاح پیداست چنانکه روی نمودن به یکی لازمه پشت کردن به دیگری است:

بدرقه چون گشت عشق از بس بس تاختن تفرقه چون گشت جمع با کم کم ساختن
(دیوان: ۳۱۵ ب۸)

وحدت / وحشت :

به وحدت رسنم از غرقاب وحشت به رسنم رسنه گشت از چاه بیژن
(دیوان : ۱۸ب۳۱۷)

جان / تن :

خاقانی گذشته از این که جان را در مقابل عالم تن یا نفس و قفس میگیرد در
موارد بسیار، مناسب محور افقی شعر از ساختار مشابه کنایی آن به گونه تقابل سود
میبرد:

جان یوسف زاد را کازاد کرد حضرت است وارهان زین چار میخ هفت زندان وارهان
(دیوان : ۸ب۳۲۴)

جان به یوسف مانند شده و در مصر دوم کنایه چارمیخ (چهار طبع) را به جای
تن آورده است، در ضمن چار میخ اشاره به زندانی شدن یوسف هم دارد. جان یوسف
زاد چارمیخ شده است.

در این زمینه:

با امل همراه وحدت کی شوی و چون شود مرد چوبین اسب، با بهرام چوبین هم عنان
(دیوان : ۲ب۳۲۵)

امل (آرزو و کثرت گرایی) را مقابل وحدت آورده و ناکارآمدی امل را با تمثیل
مرد چوبین و کارآمدی و توانمندی وحدت را در بهرام چوبین بیان میکند. این روی
مرد چوبین اسب (کنایه از پیاده ناتوان) در برابر بهرام چوبین (کنایه از توانمندی)
قرار دارد. به وجهی دیگر بهرام چوبین در مقام وحدت و مرد امل در مقام تفرقه و تکثر
است. تکرار مضامین به رنگ تشبیه و استعاره ویژگی خاقانی است. او مقام وحدت را
در تجرد خورشید و مقام کثرت را با کوه استارگان در ماه جمع بسته است:

عادت خورشید گیر فرد و مجرد شدن چند به کردار ماه خیل و حشم داشتن
(دیوان : ۳۱۷ ب ۵)

خلوت / رحمت :

خلوتی کز فقر سازی خیمه مهدی شناس زحمتی کز خلق بینی موکب دجال دان
(دیوان : ۳۲۵ ب ۱۱)

خلوت مقابله زحمت و خیمه مهدی با موکب دجال مقابله است. خاقانی به مدد
تلمیحات دینی، خلوت را به خیمه مهدی (ع) مانند کرده است که زحمت خلق چون
موکب دجال پایمال آن است.

دیگر زوج‌های مقابله عرفانی: نفس عیسی/ نقش عیسی (ص ۱ ب ۹)* ره زنان
طبیعت/ رهروان طریقت (ص ۴ ب ۱۲)* توکل / درگه ملوک (ص ۲۴۲ ب ۸)* پیشکار
حرص/ شهنشه قناعت (ص ۱۸ ب ۲)* چله / پنجاهه (ص ۲۵ ب ۱۱)* لاهوت/
ناسوت (ص ۲۶ ب ۱۰) و ...

مقابله‌های اسطوره‌ای

« یکی از عناصر مهم خیال شاعرانه اسطوره است. اگر دیگر عناصر خیال را ذهن
شاعر باید بسازد این عنصر از قبل ساخته و پرداخته و آماده بوده است و فقط شاعر در
کاخ بلندی که از نظم پی می‌افکند از آن به عنوان مصالحی باید سود جوید ». (اردلان
جوان، ۱۳۷۳ : ۴۱)

رخشش به هرای زبردن در پیش دیو پس خرافکننده سم مرکب جم ساختن
(دیوان : ۳۱۵ ب ۱۵)

پرداخت اسطوره‌ای و شخصیت‌های اساطیری از مهمترین مباحث اشعار خاقانی است.
اسطوره صحنه برخورد پاکی‌ها و پلیدی‌هاست، این جدال پایان ناپذیر گاه به نفع پاکی و

گاه با غلبه پلشتی همراه است. خاقانی با اشراف بر وقایع و مفاهیم اساطیری، سرگذشت قهرمانان اسطوره‌ای را در نهایت ایجاد و بلاغت در مصرع یا بیتی گزارش می‌کند و از تقابل دیرین این جدال بی پایان پرده برمی‌دارد و با شیوه مخصوص به خود بیان می‌کند:

شعله در شیر سیاه سیستان افشارانه‌اند
از آتش تیغی که خاکستر کند دیو سپید

(دیوان : ۹۰۹ ب۹)

دیو سفید برابر شیر سیاه: دیو سپید در هفت خوان یکی از موانع سرسخت یل سیستان است. شیر سیاه: استعاره از رستم دستان است. ترکیب سازی خاصیت طراوت و تازگی و تنوع بخشی به تصاویر در شعر خاقانی است. خاقانی برای پرنگ کردن تصویر به عمد، صفت سیاه را به شیر سیستان داده تا تقابل کاملتری را صورت بندد: يا غبار لاشه‌ی دیو سپید بر سوار سیستان خواهم فشاند

(دیوان : ۱۴۲ ب۱۴۲)

اژدهای حمیری (ضحاک) / درفش کاویان:

یا لعاب اژدهای حمیری بر درفش کاویان خواهم فشاند
همان : ۱۴۲ ب۱۵۰

استعاره از شگردهای اصلی تصویر پردازی خاقانی است. در بیت بالا اژدهای حمیری استعاره از ضحاک است که زوج مقابل آن درفش کاویان است. این بار، پوست پاره که زوج تقابلی ضحاک در ادب حماسی است استعاره از درفش کاویان آورده شده است:

که مغر بی گنهان را دهد به ازدرها که پوست پاره‌ای آید هلاک دولت آن
همان : ۷ ب۷

برخورد خاقانی، به وجه ادبی اسطوره‌ها متوجه است و از این حیث به مرز نماد پردازی نزدیک می‌شود. او با بهره مندی از توان و خصوصیت اساطیر مرز اندیشه و

تصویر و تخیل شاعرانه را وسعت می‌بخشد. افراسیاب که دشمن دیرین ایرانیان است در شعر خاقانی یکی از ابزارهای تولید و توسعه خیال در تقابل سازی است؛ از این رو زوج متقابل بی شماری پروده است:

افراسیاب و رستم:

غوغای کنیم یک تنے چون رستم و دریم
درع فراسیاب به پیکان صبح گاه
(همان: ۳۷۴)

افراسیاب / کی خسرو:

یا گهرهایی که در افسر نشاند فراسیاب
پیش شروان شاه کیخسرو نشان افشارنده‌اند
(همان: ۱۰۷)

بیژن / افراسیاب / رستم

چوبیژن داری اندر چه مختست فراسیاب آسا
که رستم در کمین است و نهنگی زیر خفتاش
(همان: ۲۱۳)

افراسیاب / سیاوش

تیغ فراسیاب چه؟ خون سیاوشان کدام؟
در قدر گلین نگر، عکس گلاب عبه‌ی
(همان: ص ۴۲۰)

کیخسرو / سیاوش / افراسیاب

کیخسروانه جام ز خسرون سیاوشان
گنج فراسیاب به سیما برافکند
(همان: ۱۳۳)

دیگر زوج‌های متقابل اساطیری: رستم / توران (ص ۱۱۱ ب)^۹* فریدون /
ضحاک (ص ۱۱۳ ب)^{۱۰}* جمشید / دیو (ص ۸۶ ب)^{۱۱}* مزدک / کی قباد (ص ۷۹
ب)^{۱۲}* فریدون / بیوراسب (ص ۷۶ ب)^{۱۳}* یأجوج / اسکندر (ص ۳۲۵ ب)^{۱۴} و ...

تقابلهای جغرافیایی

اشارات جغرافیایی در دیوان خاقانی بسیار گسترده است و مکرر به نام ایران اشاره شده است. گذشته از ایران، بلاد و ممالک بسیاری را نام برده که از جمله آنها: مصر، قاهره، عراق، بغداد، موصل، بصره، کربلا، حجاز، مکه، مدینه، بیت المقدس، دمشق، شام، چین و ماچین و... است. خاقانی به موقعیت جغرافیایی و نقش تاریخی شهرها و کشورها و یا محصولاتی که در این ممالک حاصل می‌آید نظر دارد. دوری شهرها از هم و طبیعت گرم یا سرد و... مورد توجه شاعر بوده است. چنانکه هندوستان در ادب فارسی سرزمین گرمی و عجایب به شمار می‌آید، زمینه ساز تصاویر بسیاری در شعر شده است:

عدلش بدان سامان شده کاقلیم‌ها یکسان شده
ستقر به هندوستان شده طوطی به بلغار آمده

(دیوان: ۱۳۹۱ ب ۳)

اغراق در مدح به میزان بالای رسیده، طوری که حاکم چنان عدل گستر شده که عدلش به اعتدال اقلیم‌ها رسیده و هندوستان که منطقه گرمی است و جایگاه طوطیان شکرشکن است، پراز ستقر کانی شده که از سردسیر بلغار آمده است. خاقانی این تقابل را بارها در دیوان شعرش آورده و روس که در حد شمالی محل اقامت اوست با عنوان «دی مه» روس طبع یاد می‌کند و مقابله آن هند گرمی است:

ابر چو پیل هندوان آمد و باد بیل بان
دی مه روس طبع را کشته به پای زندگی

(دیوان: ۴۶۰ ب ۸)

روم و حبس از تقابل‌های جغرافیایی مرسوم ادبی است که تمثیل جانداری در فرهنگ و زبان فارسی به جا گذاشته است: «یا زنگی زنگ یا رومی روم» که مبنای آنها نیز بر روح تقابلی است. تازگی کار خاقانی تقابل سازی «روس / حبس» است و آن نیز به خاطر موقعیت و مسکن شاعر و هم مرزی با این ناحیه است:

بر روس و حبیش که روز و شب راست جز داغ ادب نشان ندیدست

(دیوان: ۷۱، ب۶)

تقابل جغرافیایی در بیت زیر دیدنی است، هشت مملکت در مقابل هم آمده:
بے روم یا حبستان به هند یا سقلاب
بشام یا بخارasan به مصر یاتوران

(همان: ۵۳ ب ۱۲)

اقلیم ایران / اقلیم توران:

کشمکشی که از دوره اساطیری فریدون بین ایران و توران رخداده بر تمام ادوار شعر
و ادب پارسی تاثیر گذاشته است. چنانکه بخش پهلوانی شاهنامه که او ج هنروری و
ستیهندگی آن است از تقابل و برخورد پهلوانان ایران و توران شکل گرفته است. خاقانی
با اشرافی که بر بن مایه‌های تاریخی و اساطیری دارد به خوبی از این موضوع در غنای
تصاویر به وجه تقابلی آن سود می‌برد و از عناصر تصویرساز او به شمار می‌آید.

در اقلیم ایران چو خیلش بجند هزار در اقلیم توران نماید
(همان: ۱۳۱، ب ۱۳)

گرآن کیخسرو ایران و تور راست چرا بیژن شد اندر چاه یلدا
(همان: ۲۴، ب ۱۲)

گاه تقابل جغرافیایی از بعد مسافت و دوری است، و در آن مناطق شمال و جنوب
و یا شرق و غرب را در نظر دارد. چنانکه قیروان که در حد غربی قرار دارد با قندهار
که در حد شرقی است، مقابله می‌کند:

تو قحط مکه برده و نامت به شرق غرب تا خط قندهار و حد قیروان شده
(همان: ۴۰۲، ب ۲۰)

این مقابله را درباره تبریز و خراسان که در نقطه مقابله (شرق و غرب) هستند
شاهدیم:

گیر فرمان ندهندم به خرسان رفت
از تبریز به فرمان شدنم نگذارند
(همان: ۱۵۵، ب ۱۱)

در قصیده مشهور «صفاهان» ضمن اشاره به نام قدیم اصفهان(جی) آن را با «ری»
و «قاهره» مقابل می‌نھد و زاینده رود را با رودخانه نیل در آن شهر برابر می‌داند:
کانکه ری او داشت رای صفاھان رای به ری چیست خیز جای به جی جوی
(همان: ۳۵۴، ب ۱۷)

نیل کم از زیاده رود و نصر کم از جی
قاھره مقھ سور پادشاه صفاھان
(همان: ۳۵۵، ب ۱۱)

نصر و بغداد از شهرهای آباد و پراوازه زمان خاقانی بودند. با اینکه در دیوان،
نشانی از سفر خاقانی به مصر به چشم نمی‌خورد اما شاعر از طرایف مصر همچون
خامه، عمامه، قصب و روغن و... سخن گفته و گاه ممدوح خود را با خلیفه مصر و بغداد
برابر و حتی برتر نهاده است:

شروان به همت تو چو بغداد و نصر بینم
زان نیل و دجله پیش کفت فرغی ندارم
(دیوان: ۲۸۲، ب ۴)

هم خلیفه مصر و بغداد است و هم فیض کفش
دجله از سعدون و نیل از گردمان انگیخته
(همان: ۳۹۷، ب ۱)

علاقه خاقانی به زادگاهش باعث شده تا شروان را در طراز شهرهای بزرگ عصر
چون بغداد و مصر ببیند که با آنها مقابله و برابری می‌کند:

نصر و بغداد است شروان تا
درو هم زیلده هم زلیخا دیده ام
(همان: ۲۷۳، ب ۵)

خاقانی گاه از منظر ارزشی به این پدیده نگاه می‌کند و شروان که اول آن با «شر»
شروع می‌شود را شوم می‌انگارد؛ و در مقابل شروان، خیروان را بر ساخته که جایی

موهوم است تا تسلی خاطر شاعر باشد:

من خیروان ندیدم الا شری ندارم
شروان به دولت تو خود خیروان شد اما
(همان: ۲۸۲، ب۶)

دیگر زوج‌های متقابل جغرافیایی: شونیزیه / خاتونیه (ص ۳۹ ب ۱۳)* ری/خوی
(ص ۲۰۲، ب ۶)* رومی / حبشه (ص ۵۳، ب ۱۰)* عراق/اران (ص ۵۳، ب ۹)* خراسان
/ تبریز(ص ۱۵۵، ب ۱۱)* هند / چین(ص ۱۱۹، ب ۹)* تبریز / کوفه (ص ۳۰۳، ب ۱).

تقابلهای طبیعی – حیوانات

خاقانی برای انتقال مفاهیم و موضوعات حکمی، کلامی و عرفانی و ... گذشته از علوم و فنون و شگردهای بلاغی پیچیده، بیشترین بهره را از طبیعت می‌برد و از این میان حیوانات در تصاویر شعری او جایگاه خاص دارد. توجه به جنبه‌های اساطیری و فلکی در شکل دادن به تصاویر بسیار موثر است. این که از دیر باز بشر نمودارهای فلکی را به شکل حیوانات ترسیم کرده نکته قابل تعمق در تاریخ بشر بوده و نشانه اهمیت آن در زندگی انسان هاست. خاقانی با اشراف به همه جنبه‌های تاریخی اساطیری و باورهای کهن به دنبال تراکم تصاویر در ایات است و در کاربرد تعبیرات و واژگان به همه این جنبه‌ها توجه دارد. طبق باور کهن، زمین بر پشت گاو یا دم ماهی واقع است که حوادث عالم از انفعال آنان ناشی بوده است، شاعر با تکیه بر همین باور، شیر فلک (برج اسد) را در مقابل گاو، زمین می‌آورد که بر آن سوار است: شیر فلک به گاو زمین رخت برنهد گر بر فلک نظر به معادا برافکند (دیوان: ۱۳۸، ب)

تقابلهای شیر - گاو فلک - زمین

سیمرغ و عنقا، پرنده‌گان افسانه‌ای و اسطوره‌ای، از روزگار کهن شعر فارسی،

عنصر تصویر ساز در ادبیات می باشدند. خاقانی با استفاده از تلمیح یا استعاره در خلال شعر ضمن اشاره به این دقیقه در ورای این موضوع صورت تقابلی از تصاویر در نظر دارد تا شبکه تصویر را منسجم تر سازد:

زال ار چه موی چون پر زاغ آرزو کند بر زاغ کی محبت عنقا برافکند
(همان: ۱۴۰، ۳)

بیت تناسب و تقابل توأمان دارد، از طرفی زال به معنی سپیدموی، مقابل پر زاغ (سیاه) است از طرفی زال به معنی پدر رستم با عنقا تناسب دارد. و انگه‌ی زاغ در مقابله با عنقا قرار دارد و این مقابله در بسیار موارد تکرار شده و این در هم تنیدگی تصاویر از خصایص شعر خاقانی است:

شاهباز سپید روزی ازآن‌کی شویی از زاغ شب سیاهی قار
(همان: ۲۰۱، ب ۱۰)

شاهباز / زاغ، سپید / سیاهی قار، روز / شب

خاقانی در برداشت حیوانی نگاهی جامع دارد، هم دیدگاه مذهبی و هم اسطوره‌ای را لحاظ کرده است. به طور کلی منظور از تصویر، تمام تصورات و سوابق ذهنی جامعه انسانی نسبت به شکل و رفتار و سایر خصوصیاتی است که هر حیوان به آن متصف است. خاقانی در قصیده توحید و موعظه و مدح پیامبر (ص) ضمن یادکرد عظمت کعبه و بیت المقدس و ذکر حوادث تاریخی آنان تقابل پنهانی نیز بین آن دو برقرار کرده است. به هر حال یکی قبله اول و دیگری قبله کنونی است. از طرفی کعبه، قبله مختص مسلمانان است و بیت المقدس مشترک مذاهب است. برای هر دو قبله حادثه مشابهی رخداده که حضور حیوانات در آن قابل توجه است. ماجراهی اصحاب فیل برای کعبه و تسخیر بیت المقدس توسط بخت النصر که مدتی در حرم قدس خوک داری برپا شده بود. (فروزانفر، ج ۱، ۱۳۹۰: ۷۲) بین خوک که مظہر ناپاکی و بیت المقدس نیز رابطه تقابلی برپاست:

باقطار خوک در بیت المقادس پی منه گر تو را مشکات دل روشن شد از مصباح لا
(همان: ۱، ب، ۳)

و یا :

شیر مسردان در کعبه مرا نپذیرند که سگان در دیرناد خریدار مرا
(همان: ۴۰، ب، ۳)

داد غراب زمین روی به سوی غروب تا نکند ناگهان باز سپهرش شکار
(همان: ۱۸۲، ب، ۷)

دیگر زوج‌های متقابل از این بحث:

غраб زمین / باز سپهر (ص ۱۸۲ ب ۷) * آهوی سیمین / گاو زرین (ص ۱۲۸ ب ۱۱) *
عنکبوت / مگس (ص ۲۱۱ ب ۶) * سنجاب / باز (ص ۱۳۰ ب ۷) * طوطی / خزان (ص ۲۱۴ ب ۱۳) * گاودل / کبک زهره (ص ۱۳۲ ب ۵) * روز باشه / نکبا (ص ۸) * ماهی /
نهنگ (ص ۱۲۵ ب ۶) * شیر فلک / گاو زمین (ص ۱۳۸ ب ۸) * خوک / مسجدالاقدسی
(ص ۱۳۸ ب ۱۹) * سگ / ضیغم (ص ۲۸۵ ب ۱۱) * ابرش / ادهم (ص ۱۸۵ ب ۶) * کرفس /
کژدم (ص ۸ ب ۱۱) * خنفسا / عطار (ص ۱۹۶ ب ۱۷) * سم گور / سر شیران (ص ۹۰ ب ۱۴) *
نسرین گردون / کبوتر (ب ۹) * پر جبریل / پر عقاب (ص ۳۲۹ ب ۱۹) * جره باز /
کبک (ص ۱۰۶ ب ۱۰) * بلبل / جلد ص ۳۰۵، ب ۱۷) * گربه / موش (ص ۳۲۵ ب ۲۱) و ...

مقابل پژوهشی :

به چاه جاه چه افتی و عمر در نقصان به قصد فصل چه پویی و ماه در جوزا
(همان: ۷، ب، ۱۷)

« قدمما بر این باور بودند که خون گرفتن از رگ دست در مدت زمانی که ماه در
برج جوزا است جایز نیست و منجمان احکام نجومی معتقدند که حلول قمر در هر

برجی موجب توجه رطوبت بدن به عضوی می‌شود که آن عضو بدان متسب است و توجه رطوبت بدن به سمت و سوی هر عضوی مقتضی تعفن مواد آن عضو است و چون دست‌ها که محل رگ زنی هستند به برج جوزا منسوبند در ماه جوزا زمینه متعفن شدن عضو را بیشتر دارند در چنین حالتی رسانیدن نیشتر به دست‌ها جایز نیست». (ماهیار: ۱۳۸۸، ۷۹) و فصل / ماہ در جوزا در تقابل هم هستند.

گر به دی مه بد زمین مرده پس از بهر حنوط توده‌ی کافور و تنگ زعفران افشارانه‌اند (همان: ۱۰۷، ب ۱۵)

کافور بر طرف کننده حرارت و گرمی و تریاق سوم به کار می‌بردند و اطبای قدیم طبع آن را سرد و خشک می‌دانستند (ماهیار، ۱۳۸۸: ۱۸۷) و طبع زعفران را گرم و خشک می‌دانستند (همان: ۲۰۱) خاقانی نیز به طبع سرد و گرم این دو نظر دارد. البته کاربرد آیینی کافور را نیز نباید از نظر دور داشت. مباحث پژوهشکی در در اشعار خاقانی علاوه بر ذکر اسمی بیماری، علایم و طریقه درمان آن‌ها نکات دیگری نیز در بردارد. ذکر داروها برای درمان بیماری و روی آوردن به پزشکان و منجمان احکامی و استمداد از پیران و مشایخ و سرانجام مددخواهی از اهل مخرقه برای بازیافتن سلامت بیمار مطرح شده است.

همه این اعمال به گونه‌ای بسیار روشن، نشان دهنده اعتقادات عامه در باب مریض و معالجه او در محل زندگی شاعر در ق ششم بوده است. (همان: ۷۲). خاقانی از رهگذر سازگاری طبع بیمار بادارو یا ناسازگاری آن گوشه چشمی به ماده تقابل تصاویر دارد:

تریاک / سوم:

هست تریاک رضاش از دم فردوس چنانک زهر خشمش ز سوم سقر آمیخته‌اند (دیوان: ۱۲۰، ۱۰)

از خوی و خیم خاقانی است که به شبکه‌ای از تصاویر در شعر پای بند است چنانکه تریاک با زهر، رضا با خشم، دم فردوس با سوم سقر (دوخ) مقابل ایستاده

که هسته تصویر – تریاک / زهر، رابطه مقابله دارند.

دیگر زوج‌های مقابله پژوهشی:

- *ناخنه / چشم (ص ۶۲ ب ۳) *شراب مفرح کرم / جگر گرم دوا (ص ۱۰ ب ۲)
*هلیله زرین / صفرا (ص ۱۱ ب ۱۱) *گرگ گزیده / آب (ص ۵۶ ب ۱۳) *تریاک /
*ارقم (ص ۲۳۵ ب ۳) و ...

خاقانی احاطه شگرفی در علوم مختلف بخصوص در مباحث عقلی و نقلی دارد؛ از نظر خاقانی دین پایه و بنیان زندگی این جهانی و صلاح و رستگاری آن جهان است. آشنایی ژرف خاقانی به زبان و معارف و قصص قرآنی موجب شده کمتر قصیده‌ای در دیوان او از تلمیحات قرآنی و آیات و احادیث به کار نرفته باشد. بررسی اشعار در این زمینه نشان می‌دهد که خاقانی از این وجه سه گونه بهره برده است:

الف: شعایر دینی ب: مفاهیم دینی ج: اشخاص معنوی

الف: شعایر دینی

الف: اعتقاد به توحید محور ادیان ابراهیمی بویژه اسلام است. و شرك و بت پرستی نقطه مقابله آن است:

بات زهستی هنوز یادبود کفر و دین
بتكده را شرط نیست بیت حرم داشتن
(همان: ۱۸ ب ۳۱۶)

تقابل کفر و دین و پایداری در دینداری را در مصرع دوم با تقابل بیت حرم، که نماد دین و اسلام است با بتکده را تقویت و تأکید می‌کند. این زوج تقابلی بارها در دیوان خاقانی تکرار شده چنانکه در بیت زیر در مصرع نخست کفر در برابر دین و در مصرع دوم مقابله ایمان آورده شده است:

به دین و کسر مفربیم کزانین پس
مرا هم کفر و هم ایمان تو باشی
(دیوان: ۸۶ ب ۶۸)

معجزه از مصاديق آشکار نبوت و رسالت پیامبران است. تلمیح به سرگذست پیامبران اولوالعزم و معجزات ایشان دیوان خاقانی را نفر و پربار کرده است. خاقانی از این معجزات به طوفان نوح، و دم عیسی و معجزات حضرت موسی که صورت داستانی مهیجی دارد، نظر ویژه دارد و صورت‌های تقابلی از آنها بر ساخته است:

پیش تخت خسرو موسی کف هارون زبان این منم چون سامری سحر از بیان انگیخته
 (همان: ۴۳۹۸)

مصرع اول بیت در تقابل مصوع دوم است و کف موسی با سحر سامری برابر می‌کند. شبکه تصویر در اشعار خاقانی پیچیده است. موسی در برابر سامری زوج تقابلی مرسوم ادبی است، موسی کف (ید بیضا) مقابل سحر سامری. مضاف براین، تقابل درونی بین موسی و هارون در محقق شکل گرفته که موسی الکن در برابر هارون زبان آور آمده است. زوج تقابلی موسی بجز فرعون و سامری به نوعی با خضر نیز در ارتباط است. موسی پیامبر خشکی‌ها و خضر رهنمای دریاهاست. آتش موسی در مقابل آب حیات خضر است که هر کدام از این ترکیب‌ها با قرینه خود تقابل تولید می‌کند:

ز آتش موسی برآرم آب خضر ز آدمی این سحر و معجزه کس ندید
 (همان: ۷۸۷۳)

موسی پیامبری که هم با نور و آتش نسبت دارد هم با آب و نوح با دریا و طوفان. همین زمینه‌ای شده است که خاقانی این دو را مقابل هم قرار دهد:

نور تو صحر گرفت و اشک من دریا نمود موسی آتش بازدید و نوح طوفان تازه کرد
 (همان: ۵۷۷)

بیت زیر واژه به واژه در تقابل هم قرار دارد: سامری سیر / موسی سیرت، سم گوساله / ید بیضا:

سامری سیرم نه موسی سیرت از تا زنده‌ام درسم گوساله آلاید ید بیضای من
 (همان: ۳۲۲)

تشبیه و تصویر خاقانی از توحید منحصر به فرد است و این تصاویر در کمتر دیوان شعری دیده می‌شود؛ خاقانی شرک را به «تیه لا» و «منزل الاله» را به توحید مانند می‌کند؛ سپس تیه لا را در برابر منزل الاله می‌آورد:

از عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق از تیه لا به منزل الاله اندر آ
همان: ۳ ب۳)

در همین قصیده، ازل (اول بی ابتداء) و ابد (آخر بی انتها) را با استفاده از تشبیه حروفی به شکل تجسمی و طینی اندازی تصویر می‌کند و منشوری از تصاویر زیبا خلق می‌کند که صورت تقابلی آن بر محور تشبیه بنیان پذیرفته است. چنانکه در تصویر حروف نیز روح تقابلی مشهود است. حرف «س» دندانه کوتاه و خوابیده دارد و «لا» به شکل دندانه بلند و کشیده است؛ از این رهگذر نیز تقابل برقرار است. ضمن این که سین سه دندانه دارد و لا دو دندانه، این نیز نوعی تقابل در بر دارد:

دروازه سرای از دان سه حرف عشق دندانه کلید ب دان دو حرف لا
همان: ۳ ب۴)

قدیم و حادث: از اصطلاحات کلامی - عرفانی است. قدیم به سابق اندر وجود و همیشه بود. آنکه هستی وی سابق بود مر همه هستی‌ها را و این به جز خداوند تعالی نیست (هجویری ۱۳، ۵۰۱). مقابله آن حادث است و موجودات عالم است. خاقانی بارها این زوج متقابل را در دیوان تکرار کرده است:

حد قام مپرس که هرگز نیامده است در کوچه حدروث عماری کبریا
همان: ۳ ب۶)

خاقانی از شاعران توانمند در حوزه ترکیب سازی است و با این شگرد، خود را از صف شاعران مقلد جدا کرده و دارای سبک شخصی کرده است. او به جای توحید و خداوند قدیم تعبیر قریشی وحدت را برساخته است. حدوث که از اصطلاحات

رایج فلسفی-کلامی است در ترکیب حله حدوث که همیشه زوج مقابل قدیم است به کار گرفته شده است:

از حله حدوث برون شو دو منزلی تا گویدت تریشی و حادت که مرحا
ها (همان: ۳ ب ۷)

ب: مفاهیم دینی

شکل دیگری از تقابل‌های دینی در دیوان خاقانی در بر دارنده شأن و شخصیت پیامبران، امامان و مخالفان آنان است. دیوان خاقانی در این زمینه بسیار متنوع است و از همه ابعاد شخصیتی در تصویرسازی به شیوه تقابل سود می‌برد. گذشته از تلمیحات و اوصافی که سابقه ادبی دارند (دیو / سلیمان)، تازگی و طراوت این تلمیحات در این است که علاوه بر حضور زوج‌ها در بافت شعر، اوصاف آن‌ها را نیز به پدیده‌ها یا عوامل دیگر نسبت می‌دهد. خاقانی اشارات و روایاتی را بیان می‌کند که کمتر شاعری به این فراخی بدان پرداخته است. یکی از این موارد، ماجراهی دجال است که در دیوان خاقانی مقابل مسیح و حضرت مهدی آمده است و دجال صفتی را به دیر مینا (آسمان و افلک) نسبت می‌دهد:

نه روح الله براین دیر است چون شد چنین دجال فعل این دیر مینا
ها (همان: ۲۳ ب ۱۳)

و مقابله دجال با حضرت مهدی(ع):

خنجر او چو حربه مهای است که به دجال اعور اندازد
ها (همان: ۱۲۵ ب ۳)

پیامبر اکرم(ص) / بولهب/ بوجهل / کاهن دستان کاهن‌ان شمر آن را نه داستان هر داستان که آن نه ثنای محمد است
ها (همان: ۳۱۱ ب ۱۰)

طاهای (پیامبر) بولهب

از تاختن عدو به دیارش چه بد کند؟ یا بولهب چه وهن به طاهای بر افکند

(همان: ۱۳۸ ب ۲۰)

مهدی که بیند آتش شمشیر شاه گوید دجال را به توده‌ی خاکستری ندارم

(همان: ۲۸۱ ب ۵)

آدم / شیطان: مصرع نخست بیت زیر در مقابله مصرع دوم است، چنان‌که آدم با شیطان، برقع همت با سیلی حرمان، سپید روی با سیه قفا در تقابل است :

آدم از او به برقع همت سپید روی شیطان از او به سیلی حرمان سیه قفا
(همان : ۵ ب ۴)

در دیوان خاقانی تصاویر درخوری از حضرت علی(ع) با لقب میر نحل و امام حسین(ع) وجود دارد. زوج تقابلی که برای آنان آمده یزید و آل یزید است:

ملک عقیم گشته زآل یزید گفتا کز نفس دین طراز تو به حیاری ندارم
(همان: ۲۸۱ ب ۱۴)

من حسین وقت و نااهلان یزید و شمر من روزگارم جمله عاشورا و شروان کربلا
(همان: ۲ ب ۱۱)

علی یدی که به ملک یزیدیان قلمش
همان کند که به دین ذوالفقار نصرت یاب
(همان: ۴۹ ب ۱۱)

دیگر زوج‌های متقابل مفاهیم دینی :

سلسیل حلال/حمیم حرام (ص ۱۹۸ ب ۷)* روح / جسد (ص ۲۰۳ ب ۱۷)* جهنم /
رضوان (ص ۱۳۱ ب ۱۱)* تیم / دریا (ص ۱۳۱ ب ۹)* کافر / مسلمان (ص ۲۶۹ ب ۲۰)*
ملایک / دیو (ص ۳۰۲ ب ۷)* باغ ارم / خار مغیلان (ص ۳۱۵ ب ۱۴)* مصحف /
افسانه (ص ۳۱۵ ب ۱۶)* هفت جنت / هفت هیکل (ص ۱۱۵ ب ۱۲)* گنج خانه هشت

خلد / پنج خایه روستا(ص ۸۷ ب ۱۰)* برکه کوثر / تف سوم بیابان (ص ۷۵ ب ۱۹)*
 چار زبانی / حور لقا (ص ۷ ب ۶)* نفس / جان(ص ۷ ب ۶)* گوی گریبان جبرئیل /
 رکاب پای شیطان (ص ۱۱ ب ۱۶)* سحر / معجزه(ص ۱۸ ب ۸)* صدق / ریا(ص ۴۰
 ب ۸)* کافر مست / مؤمن هوشیار(ص ۴۱ ب ۴) و...

ج: شعایر دینی

شعایر دینی میدان وسیعی برای تصویر سازی شاعران است. نمادها و نمودهای فرهنگ اسلامی که در ادبیات (پس از اسلام) مبتلور است، نشانگر عمق تفکر دینی در بین شاعران است. قرآن مجید، کعبه، تسبیح و... از جمله این نمادها هستند. در دیوان خاقانی بسیاری از شعایر و نمادهای دینی به طور زوج متقابل مطرح آند. خاقانی در وصف پیامبر اکرم (ص) ردای مبارک آن حضرت را در مقابل طیلسان مسیحیت آورده:

خورشید بر عمامه‌ی او برفشانده تاج
بر جیس بر رداش فدا کرده طیلسان
 (همان: ۸ ب ۳۱)

کعبه ستایی خاقانی که در ادب فارسی نظیر ندارد نیز در این شمار است. خاقانی در طول زندگی آرزومند و تشننه دیدار دو جای بوده است: کعبه و خراسان. بیشتر آرزویش معطوف به کعبه است. این عشق بی حد و حصر به کعبه در ساختار تقابلی شعر او خوش نشسته است، و مقابل آن مغکده، دیر، کنشت را آورده است:

گر جنبی ز مغکده بر در کعبه بگذرد
کعبه به لوث کعب او کی فتد از مطهری
 (دیوان: ۱۳ ب ۴۳۱)

دلی که از غم غربت چو دیر بود خراب
به روزگار تو چون کعبه شد به آبادی
 (همان: ۱۷ ب ۶۸۹)

خاقانی با شیوه قلندرانه نمادهای معنوی حج را با ادب قلندری تأویل می‌کند و برابر نهادی ازین دست می‌آورد:

زین سپس خال بتان بس حجرالاسود من زمزم آنک خُم و کعبه در خمار مرا

(همان: ۴۰ ب۵)

خانقه جای تو و خانه‌ی می‌جای من است پیر سجاده تو را داده و زnar مرا

(همان: ۴۰ ب۶)

دیگر زوج‌های متقابل شعائر دینی: زnar / تسیح (ص ۹۶ ب ۳)* کنشت / کعبه (ص

۷ ب ۱۱)* طھارت / جماع اثم (ص ۱۳ ب ۵)* رکعت نخست / سجده سھو (ص ۱۵

ب ۷) دیر / بیت الله (ص ۱۵ ب ۱۵)* سجاده / زnar (ص ۴۰ ب ۷۹)* صبح / سبحة (ص

۷ ب ۷)* قرآن / جنابت (ص ۱۵۳ ب ۱۰)* ردا / کلیسا (ص ۱۴۲ ب ۱)* ساغر /

سبحة (ص ۱۲۵ ب ۲) و ...

تقابیل رابطه‌ای / وارونگی

گونه‌ای متفاوت از انواع تقابل‌ها را می‌توان در میان واژه‌هایی یافت که رابطه معکوس میان واژه‌ها را نشان می‌دهد:

خرید ← فروش شوهر ← زن

گونه‌ای متفاوت از انواع تقابل‌ها را می‌توان در میان واژه‌هایی یافت که رابطه معکوس میان واژه‌ها را نشان می‌دهد:

گاهی این تقابل‌ها به تقارن می‌کشد و ترکیب فعلی به ترکیب اسمی بدل می‌شود: داد و ستد، رفت و آمد، سود و زیان، خراب آباد:

کافرم دان گر مدیح چون توئی بر امید سوزیان خواهم گزید
(همان: ۱۷۱ ب ۱۳)

کنچه در شام ستانید سحر باز دهید چون چراغید همه در ستد و داد حیات
(همان: ۱۶۲ ب ۱۹)

این نوع تقابل‌ها در بین قیود نیز مشاهده می‌گردد: بالا → پایین، عقب → جلو، شمال → جنوب، فراز → نشیب

لنم بی‌آب چون دندان شانه است
چو دور آسمان شد زیر رو بالا
(همان: ۸۱۰ ب ۱۱)

زوج‌های متقابل عددی: اعداد یکی از مضامین تصویر ساز در شعر کهن و نو فارسی است؛ که ریشه در فرهنگ و اساطیر دارد. مذهب، محاسبات نجومی، تقویم کشاورزی و امور قراردادی: نرد، شطرنج و... با اعداد پیوند عمیقی دارند و شعر تجلی گاه این امور می‌باشد. مبحث ثلثیت در مسحیت و ثنویت در زرتشتی و توحید و یگانگی در اسلام بارزترین جلوه گری اعداد است. دیوان خاقانی که به مثابه دایره المعارف دانش‌های گوناگون است، اغلب این موارد را در خود جای داده است.: چنانکه یکی ابزار مهم توسعه تصویر در شعر خاقانی محسوب می‌شود و صورت‌های تقابلی فراوانی از این موضوع در دیوان او مشاهده می‌گردد:

چو خوشه چند شوی صد زیان نمی‌خواهی که یک زیان چه ترازو بوی به روز جزا
(همان: ۸۱۶ ب ۸)

مقامری صفتی کن طلب که نقش قمار
دو یک شمارد اگر چه دو شش زند عذرنا
(همان: ۱۱۰ ب ۱۱)

نتیجه گیری:

زبان مؤثرترین عامل ارتباط انسانی است که گذشته را به امروز پیوند می‌زند و مفاهیم ارجمندی چون فرهنگ، مذهب، تاریخ، اساطیر و... را در خود جای داده است. آدمیان در طول تاریخ شروع کردند به معنا دادن به دنیایی که در آن زندگی می‌کردند. هر عمل بسیار ابتدایی ذهن با شکل دادن به تقابل‌ها سروکار دارد. طبقه‌بندی برپایه تقابل که به نوعی به ارتباط مربوط است شیوه‌ای کاملاً طبیعی است. چنانکه

ماهیت طبیعت خود این گونه است: انسان‌ها از دو جنس زن / مرد خلق شده‌اند که هم باهم مرتبط‌اند هم در تقابل یکدیگرند. به طوری که همواره یک جزء از این تقابل‌ها ارزش فرهنگی بیشتری دارد؛ یک جزء جلوه مثبتی دارد (آدم) و جزء دیگر به شکل منفی (شیطان) مطرح است. و این گونه است که هر اصطلاح یا مفهوم تقابلی در ارتباط با دیگری معنا و نمود بیشتری پیدا می‌کند و معنایش فقط آن چیزی است که دیگری نیست.

دیوان خاقانی که به شکل دایره المعارفی از دانش‌های مختلف است از این نظر بسیار غنی است. او در دیوانش با بهره گیری دانش اساطیر، تاریخ، فرهنگ عامه، طب، نجوم شترنج و نرد و دیگر علوم، نماینده تمام و تمامی در حوزه فرهنگ و زبان است. یکی از زیر ساخت‌های شعر او کارکرد تقابل‌های دوگانه است که در ابعاد وسیعی در دیوانش مشهود است. با دقیقت در شعر خاقانی پیداست که او در پی خلق تصاویر بکر و نادیده و ناشنیده است. از این رو است که شبکه‌ای از تصاویر متعدد را به یاری دانش بیان در صورت تقابل‌های دوگانه در نظم اشعار او جاری کرده است، به طوری که با انتخاب این شکر محور افقی شعر را قوام بخشیده و در پس پرده نیز فضل و دانش خود را به رخ می‌کشد.

منابع

۱. اردلان جوان، سید علی (۱۳۷۳) تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی. چاپ دوم. مشهد. آستان قدس.
۲. پایینده، حسین (۱۳۸۲) گفتمان نقد. چاپ اول. تهران. نیلوفر.
۳. پایینده، حسین (۱۳۸۸) نقد ادبی و دموکراسی، چاپ دوم. تهران. نیلوفر.
۴. حسنی، سید رضا (۱۳۹۳) عوامل فهم متن. چاپ دوم. تهران. هرمس
۵. خاقانی شروانی، بدیل (۱۳۷۳) دیوان به کوشش ضیاءالدین سجادی. چاپ چهارم. تهران. زوار.
۶. سجادی، سید جعفر (۱۳۷۵) فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. چاپ سوم. تهران. طهوری.
۷. فالر، راجر و دیگران (۱۳۹۰) زبان‌شناسی و نقد ادبی. ترجمه مریم خوزان و حسین پایینده. چاپ چهارم. تهران. نی.
۸. فروزانفر، بدیع الزمان (۱۳۹۰) نقد و شرح قصاید خاقانی. به اهتمام محمد استعلامی. دو جلد. چاپ دوم. تهران. زوار.
۹. قشیری، ابوالقاسم (۱۳۶۱) ترجمه رساله قشیریه. به اهتمام بدیع الزمان فروزانفر. چاپ دوم. تهران. علمی فرهنگی.
۱۰. کلیز، مری (۱۳۹۴) درسنامه نظریه ادبی. ترجمه جلال سخنور، الاهه دهنوی و سعید سبزیان م. چاپ دوم. تهران. اختiran.
۱۱. گوهرين، سيد صادق (۱۳۸۸) شرح اصطلاحات تصوف. چاپ اول. ده مجلد. تهران. زوار.
۱۲. ماهیار، عباس (۱۳۹۰) شرح مشکلات خاقانی – پنج نوش سلامت. چاپ دوم. کرج. جام گل.
۱۳. محمدی آسیابادی، علی (۱۳۸۷) هرمنوتیک و نماد پردازی در غزلیات شمس. چاپ

- اول. تهران. سخن.
۱۴. مظفر، محمد رضا (۱۳۹۲) منطق. ترجمه‌ی علی شیروانی. چاپ بیست و دوم. قم. دارالعلم.
۱۵. ویلم برتنز، یوهانس (۱۳۸۲) نظریه‌ی ادبی. ترجمه‌ی فرزان سجادی. چاپ دوم. تهران.
آهنگ دیگر.
۱۶. هجویری غزنوی، ابوالحسن علی (۱۳۷۵) کشف المحقق. به اهتمام وژوکوفسکی.
چاپ چهارم. تهران. طهوری
۱۷. هلدکرافت، دیوید (۱۳۹۱) سوسور (نشانه‌ها، نظام، و اختیاری بودن). ترجمه‌ی سپیده
عبدالکریمی. چاپ اول. تهران. علمی