

بررسی و تحلیل علل ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب
دکتر محمدحسین کرمی^۱، علی مظاهری رودبالی^۲

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۹/۱۴

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۹/۲۴

چکیده

صائب تبریزی به عنوان نماینده‌ی 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 اواخر قرن دهم، شعر فارسی به سوی یک دشواری معماگونه پیش می‌رود که غالب ابهامات شعری، حاصل دستکاری‌های زبانی و هنجارگریزی‌های معنایی است که از رهگذر تلاش در کشف روابط تازه و ایجاد تصاویر پارادوکسی حاصل می‌شود. ابهام در شعر 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. تعدد 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. mhossein@gmail.com
۲ - دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران. ali.mazaheri75@yahoo.com

۱. مقدمه

ابهام، در بلاغت سنتی اسلام و یونان، اغلب از عیوب فصاحت به حساب می‌آمده و معمولاً به آن با ذهنیتی منفی می‌نگریسته‌اند؛ چنانکه در سنت اسلامی، حدّ اقل تا قرن دهم با عنوان تعقید لفظی و معنوی از آن تعبیر می‌کرده‌اند. در غرب نیز تا قبل از قرن بیستم وجود 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 خوانش متون مبهم، لذت بیشتری درک می‌کند، تا جایی که رومن یاکوبسون (۱۸۹۶-۱۹۸۲) زبان شناس روسی، ابهام و ابهام معنایی را مهمترین عنصر 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 ساخت‌های مجازی شکل می‌گیرند، از این رو از تعین به دورند. این معانی مجازی امکان چند معنایی و ابهام و ابهامی را فراهم می‌آورد که در اشکال متنوع ارتباطی واژگانی، هر چه بیشتر از وضوح، تن می‌زند و با پنهان‌گری راز آمیزی، با گریزندگی معنایی دست نیافتنی درمی‌آمیزد. دانش معنی شناسی 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 معنای شعر است به دلایل گوناگون در کتابهای زیباشناختی 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» (محبّتی، ۱۳۸۰: ۱۲۷-۱۲۸). گاهی ابهام بر آن است که در متن حرکت، خواننده را با تأنی و درنگ بیشتری همراه سازد «شعر یا هر نوع دیگر ادبی و هنری سر راه مخاطب خود مانع می‌گذارد، برخلاف برخی نظریات،

مفاهیم را آسان و قابل دسترس نمی‌کند، چون وقتی مانعی بر سر راه است، حرکت کندتر می‌شود. باید در هر مقطعی مکث کرد و راه‌گذار از مانع را دریافت. به همین جهت ادراک، کندتر می‌شود و به تدریج ما را به اصل مطلب می‌رساند. (نفیسی، ۱۳۶۸: ۳۴).

یحیی بن حمزه‌ی علوی (متوفی ۷۴۹ ق.) از معدود بلاغیانی است که تکرر معنای ابهام را عامل بلاغت کلام شمرده و گفته است: «معنی چون در کلام مبهم درآید، بلاغت آن می‌افزاید و اعجاب و فخامت پیدا می‌کند؛ زیرا وقتی گوش، متوجه 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 ابن ابی‌اصبع مصری و یحیی بن حمزه‌ی علوی و ابن رشیق قیروانی و ابن اثیر که به این موضوع پرداخته‌اند، تنها یحیی بن حمزه‌ی علوی به جهت امکان تکرر معنایی، که در ابهام نهفته است، برای آن ارزش قایل شده است (فتوحی، ۱۳۷۸: ۲۳-۲۰).

بنابراین در بلاغت 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 متون مثنوی عرفانی، مثل «عبر العاشقین» «روزبهار بقلی» و «سوانح العشاق» احمد غزالی و یا در متون شعری چون غزلیات مولانا، حافظ و بیدل و... و چه به صورت ابهام زبان شناختی و تصنعی 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 تفسیر ابهام 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 موجود ادبی پرداخت و به منظور گریز از

ساختارِ ابهام‌گرایِ شعرِ عصر به جریان‌های ادبیِ دوره‌های پیشین، یعنی سبک خراسانی و عراقی روی آورد. (حسن پور آلاشتی، ۱۳۹۰: ۹۴)

شاعران این دوره از سرچشمه‌های 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 مُقَطَّع^۱، البته بهتر است که در این موارد از کاربرد واژه‌ی «بازی» پرهیز گردد و از واژه‌ی آرایش و آفرینش با حروف، استفاده شود. (کریمی، 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، تصویرآفرینی، باریک‌اندیشی، مضمون‌یابی و خیال‌پردازی از مهمترین ویژگی‌های سبک اوست. مجموعه‌ی این عوامل و ویژگی‌ها، شعر صائب و شاعران سبک هندی را به شعری دیرپاب تبدیل کرده است.

در این مقاله تلاش بر آن است که به بررسی مهمترین عواملِ ابهام‌آفرینِ شعر صائب که اغلب نتیجه‌ی کاربرد مجازی زبان است و باعث پیچیدگی و دشواری معنی می‌شود و همچنین ابهامِ زبان‌شناختیِ اشعار صائب تبریزی بپردازیم.

۲. پیشینه‌ی تحقیق

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

۳. ابهام و دیریابی مفهوم در شعر صائب

مهمترین علل 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 ابیات است که مضامینی در آنها به کار رفته که هیچ قرینه‌ای برای دریافت معنی ندارد و تنها به قرینه‌ی ابیات دیگری در غزلیات که اشاره‌ها صریح‌تر و ارتباط‌ها آشکارتر است، معنی آنها روشن می‌شود. از دیگر موارد ابهام، کژتابی و دریافت‌های دوگانه و همچنین تعمد شاعر در به بیراهه کشاندن ذهن خوانندگان و عدم انسجام و ارتباط طولی ابیات 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 شیء 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 می‌دهد که انتساب این صفات به امور ذهنی، ادراک آن تصویر را با مشکل مواجه می‌سازد و شعر را مبهم می‌کند:

دریافت، مرغ تصویر معراج بوی گل را   ما رنگ گل ندیدیم، از سستی پرخویش

(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 بی حرکت، تصوّر 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 پرو بالیم، نه. برای فهم این مصراع باید به این نکته توجه شود که شاعر می‌خواهد «مرغ تصویر» را که نقشی است بی حرکت بر روی قالی یا یک پارچه یا یک تابلو، در حال پرواز، دائمی و خستگی ناپذیر تصوّر 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، تصوّر پرواز کرد (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۳۲۵)

بنابراین تصوّر پرواز برای مرغ تصویر که بی جان و بی حرکت است، تصویری انتزاعی است که دریافت معنی بیت را با نوعی ابهام مواجه می‌کند.

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

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

می‌کند، شاعر، روزنِ مسدود را سببِ روشنی دانسته است. روزنِ مسدود، استعاره از چشم و دهانِ بسته است. چشم و دهان که ابزارِ توجهِ تعلقاتِ 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 وابستگیِ آن به بستنِ چشم و دهان، ابهامِ بیت را بیشتر می‌کند. البته مفهومِ بیت، زمانی ادراک می‌شود که دریابیم روزنِ مسدود، همان بستنِ 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، امری تجربیدی و انتزاعی‌اند که در عالم 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 تصوّر بوی گل که دارای زلفی باشد و پریشانی آن زلف رخنه‌ی دیوار را مفتون کند و باعث شود زخم و دردِ عاشقی رخنه‌ی دیوار، خوب نشود و همیشه برای نگاه کردن به آن زلفِ پریشان، باز و حیران بماند و محورِ جمالِ آن باشد، تصویری انتزاعی است و تصوّر و تخیلِ 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 ابیات

مضامینی آورده است که هیچ قرینه‌ای برای دریافت معنی ندارد، فقط به قرینه‌ی ابیات دیگری در غزلیات که اشاره‌ها صریح تر و ارتباطها آشکارتر است، معنی آنها روشن می‌شود:

از جهانِ سرد مهر امیدِ خونگر می خطاست   شیر در یک کاسه اینجا باشد از شکر جدا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / ۵)

در مصرعِ دوّم 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 لذّت‌های زندگی است که در بیت به شکر تعبیر شده است.

زندگی را بی حلاوت می‌کند موی سپید   شیر در یک کاسه اینجا باشد از شکر جدا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / ۶)

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

در همین غزل در بیت هشتم می‌خوانیم :
می‌کند بی‌اختیاری عاشقان را کامیاب   نیست ممکن بهله را دست از کمر باشد جدا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / ۵)

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

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

در مصراع دوم بیت زیر نیز دریافت دوگانه وجود دارد :

گرچه در صحبت قسم‌ها بر سر هم می‌خورند خون خود را می‌خورند این دوستان از هم جدا (صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / ۸)

دریافت اول : خون خوردن در مفهوم کنایی غصه خوردن معروف است، در ظاهر، مصراع دوم می‌گوید : در جدایی برای دوستان غصه می‌خورند و دل می‌سوزانند، یا با توجه به «گرچه» انتظار می‌رود که شاعر گفته باشد خونِ 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 کنید، فقط غصه‌ی خودشان را می‌خورند و در فکرِ خودشان هستند؛ یعنی خون خود را می‌خورند = غصه‌ی خود را می‌خورند!

۴.۳. تعمّدِ شاعر در به پیراهه کشاندن ذهن خواننده

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

حسن بی‌اندازه را حیرت سزاوار است و بس بس بود فهمیدگی از مستمع، تحسین مرا (صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / ۹۰)

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

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

آنچه همگان با آن آشنا هستند، اندام دادن و راست کردنِ 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 چوبِ گل (معتقد بودند اگر دیوانه و عاشق را با چوبِ گل 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.

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

ترکیب «گرد 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 ترکیبِ وصفی «درد غریبی» در مصراعِ اول، این برداشت را در ذهن خواننده تقویت می کند، زیرا کسی که از درد غریبی پروایی 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 هجرانِ آن پروایی ندارم و این گردِ یتیمی (درخشندگی و آبداری) مروارید باعث آرامش و به منزله‌ی بستری من در دریاست.

آفتاب گرمرویی 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 خوانندگان آشناست «بی رونقی

«است اما آنچه منظورِ شاعر است، هوای سرد و خنک است، یعنی خوش برخوردی و گرم رفتاری را به آفتاب و خود را به نخل مومین تشبیه کرده و گفته است این گرمی به زیان من و در حقیقت دشمن جان من است، زیرا من مانند نخلِ درست شده از موم هستم که سردی و خنکی هوا با طبع من سازگارتر است، بنابر این، صائب تعمداً به ابهام بیت دامن زده است. در عین حال نباید از نظر دور داشت که شاعر می‌خواهد بگوید خوش رفتاری من، دیگران را به سوی من جذب می‌کند و مایه‌ی مزاحمت من می‌شود و همان بهتر که بازار من بی‌رونق باشد و کسی به من توجه نکند.

۳. ۵. عدم انسجام و ارتباط طولی ابیات

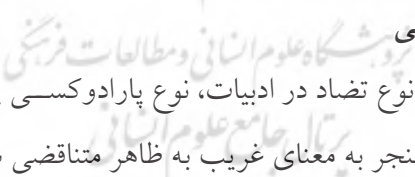
یکی از علت‌های اصلی ابهام و دیریابی مفهوم در اشعار صائب، عدم انسجام و ارتباط طولی در بسیاری از غزل‌های این شاعر است، زیرا هنگامی که مفهوم بیت یا ابیاتی برای ما مبهم و دشوار باشد، از طریق ارتباط عمودی بیت با ابیات دیگر تا حد زیادی مفهوم آن بیت یا ابیات مشخص و ابهام آنها برطرف می‌شود، اما چون اغلب غزل‌های صائب فاقد این ویژگی می‌باشد و هر کدام از ابیات غزل‌های او، مضمونی مستقل را بیان می‌کند، گویی تک بیت‌هایی هستند که فقط با زنجیر وزن و قافیه به هم بسته شده‌اند «خصوصیت برجسته‌ی این شیوه، گسیختگی معانی و پریشانی اندیشه‌های سراینده‌گان 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 (طولی) و ویژگی‌های دیگر سبک هندی از قبیل 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.

گره‌ی من تازه رو دارد گلِ خورشید را	نالهی من می‌زند ناخن به دل، ناهید را
عقده‌ی پیوند دردل نیست سرو و بید را	خطّ آزادی است از اهل طمع بی‌حاصلی
جامِ می دارد بلند، آوازه‌ی جمشید را	نام شاهان از اثر در دور، می‌باشد مدام
مشرقِ دیگر بود هر صبحدم خورشید را	کوکب اقبال و دولت شوخ چشم افتاده است
تیغِ زهر آلود می‌داند هلالِ عید را	دور بینی کز مال 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
 مهمترین 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 توجیحات 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 منطق 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 علتِ 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:

شود ز آبِ وضو، تازه، داغ‌های ریا مگر شراب، نمازی کند ردای مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / ۳۰۸)

معانی و مفاهیم متناقض تازه شدن نشانه‌های ریا با آب وضو که باید مایه‌ی تقوی و پاکی باشد و تطهیر ردا با شراب که امّ الخبائث 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 تزویر است و فقط با شراب عشق الهی می‌توان این ریاها را از بین برد. به علاوه، با توجه به مثل «مستی و راستی!» شراب خوردن و آشکار کردن آنچه در دل است، جامه‌ی شخص را از ناپاکی ریا می‌رهاند.
نمونه‌های دیگر:

در خرابی هاست چون چشم بتان، تعمیر من مرحمت فرماز ویرانی عمارت کن مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / 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 برطرف 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 پیش پا دیدن حجابم گشته بود از نظر بستن، یکی، صد گشت بینایی مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۹۵)

شاعر در مصرعِ اوّل می‌گوید وقتی چشمم باز بود حتی پیش پایم را نمی‌دیدم،
وقتی چشمم را بستم بینایی‌ام از یکی صد شد! یعنی بر عکس! درحالی که منظورش
این است که هوشیاری در کار دنیا، چشم معنوی و بصیرتِ مرا کور کرده بود و با نظر
بستن از دنیا، بصیرت و آگاهی مرا افزون کرد. تناقضی که بینایی حاصل از نظر بستن
را به وجود می‌آورد، باعث ابهام و زیبا بی معنای بیت شده است.

می‌شود روشن ز خاموشی چراغ عاشقان در هلاک خویش چون پروانه بی‌تابیم ما
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۳۳)

چگونه چراغ عاشقان از خاموش کردن روشن می‌شود؟ شاعر در این بیت
آشنایی‌زدایی 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 درک معنی بیت وادار
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 می‌زند و
می‌سوزد و خاموش می‌شود تازه با سوختن، روشن و نورانی می‌گردد.

می‌کند هر لحظه ویران تر مرا تعمیرِ عقل شورِ سیلاب است در ویرانه ام مهتاب را
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۱۰)

شاعر عقل را که راهنما 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 تناقض که تعمیرِ عقل را به منزله‌ی ویرانی می‌داند، باعث ابهام
بیت شده است.

۷.۳. تشخیص

هرگاه در استعاره مستعارُ منه، انسان باشد و به موجودات و اشیاء، شخصیت انسانی داده شود، تشخیص خوانده می‌شود. «به عنوان یک اصلِ عام در سبک شناسی شعر فارسی، می‌توان گفت که حرکتِ تصویرهای برخاسته از تشخیص از ساده‌ترین نوع به سوی پیچیده‌ترین نمونه‌ها و از بسامدهای اندک به سوی بسامدهای بالا، خطِ سیری است که شعر فارسی از آغاز تا زمانِ 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 بالای از تشخیص در شعر خود استفاده کرده است. تشخیص از لوازمِ طبیعی شعر همه‌ی زبان‌هاست، ولی در سبک هندی و از جمله شعر صائب به دلیل تجرید و حالت انتزاعی که دارد، بیشتر باعث ابهام شده است.

تا به چشم نورِ وحدت سرمه‌ی بینش کشید هر کفِ خاکی بود چون وادی ایمن مرا

(صائب، ۱۳۶۳: ج ۳/ ۸۶)

نورِ وحدت (مستعارُ له) که خود امری انتزاعی است به انسانی (مستعارُ منه) تشبیه شده و کشیدن که از لوازمِ مستعارُ منه است، ذکر گردیده، بنابراین، انتسابِ «کشیدنِ سرمه» به نورِ 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 بی‌قرار شده و حتی در مرحله‌ی بعد تبدیل

به کاروان و همراهانِ کاروانی شده است.

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

(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۴۴۸)

ماه انسانی پنداشته شده که «خنده» که از صفات اوست ذکر گردیده، بنابراین انتسابِ خنده به ماه یک انتسابِ انتزاعی است، در مصراع دوم علاوه بر این که «به شور آمدن» برای زمانه حکمی انتزاعی است، خودِ زمانه (مستعارُ 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 مصراع دوم، ابهام 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. ابهام

ابهام یعنی به گمان افکندن که آن را به چند اسم دیگر (توریه، توجیه، تخیل و توهیم) نیز خوانده‌اند، این است که لفظ دارای دو معنی حقیقی یا مجازی باشد؛ یکی قریب، یعنی نزدیک به ذهن که ظاهرِ لفظ بر آن دلالت کند و دیگر غریب، یعنی دور از ذهن که ظاهرِ لفظ بر آن دلالت نکند و فهم آن محتاج به لطفِ طبع و ذوقِ دقیق باشد و ذهن شنونده ابتدا به طرفِ معنی نزدیک (قریب) رود، اما مقصود گوینده، معنی دور (غریب) باشد. (همایی، ۱۳۷۳: ۴۶) در شعر صائب انواعِ ابهام وجود دارد، اما در این میان آنچه بیشتر باعث ابهام در شعر او شده است، ابهامی است که از ترکیب تشبیه 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، توجه وافر داشته‌اند. صائب تبریزی نیز چون دیگر شاعران 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 ایهام همراه شود و واژه‌ها در معنی اولیه‌ی خود به کار نرفته باشد. آنچه باعث ایهام و معنی بیگانه در شعر صائب می‌شود، نوع خاصی از ایهام تناسب است که از ترکیب تشبیه و کنایه حاصل می‌شود، بدان گونه که شاعر دو امر را به یکدیگر تشبیه می‌کند و آنگاه یکی از ملازمات مشبه را می‌آورد که نسبت به «مشبه به» معنای حقیقی و نسبت به «مشبه» معنای کنایی دارد مانند:

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

مشبه : خموشی، مشبه به : شهد

وجه شبه : به یکدیگر چسبیدن 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

۹.۳. وابسته‌های عددی خاص

در زبان فارسی وابسته‌های عددی بر اساس محور مألوفِ همنشینی کلمات به کار برده می‌شود و در میان همه‌ی فارسی‌زبانان شناخته شده است، اما در سبک هندی از هنجارِ عادیِ 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 معدود و هم وابسته‌ی عددی، هر دو از امور تجریدی و انتزاعی و غیر قابل شمارش و اندازه‌گیری است. در شعر صائب وابسته‌های عددی به صورت انتزاعی، کمتر به کار رفته است و وابسته‌های عددی و معدود بیشتر از امور عینی و ملموس هستند. با این حال چون خروج از هنجار در آن‌ها صورت گرفته باعث دشواریِ تصوّر و فهم شعر شده است.

چون به خاطر، آن دو لعلِ آبدار آید مرا   صد بدخشان اشکِ خونین در کنار آید مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۷۵)

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

صد پیرهن ز گردِ کسادی گرانتر است   در چشمِ این سیاه دلان، توتیای ما
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۳۸۵)

عدد + مادی + مادی (صد پیرهن گرد کسادی) وابسته‌ی عددی و معدود هر دو از امور مادی و ملموس ولی غیر قابل اندازه‌گیری است (وابسته‌ی عددی و معدود هر چند مادی می‌باشند اما همراه شدن این دو با «گردِ کسادی» که وابسته‌ی انتزاعی

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

قانع به یک سراسر خشک است از این جهان چون موجهی 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 تجریدی 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 ابهام هنری 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 شَم 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 پورآلشتی، 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 بااستعدادترین زبان هاست و مسأله‌ی 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 مسأله‌ی بسامد ترکیب، خود، یک عامل سبک شناسی است (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۶۴) ترکیباتی که شاعران سبک هندی از قبیل صائب ساخته‌اند از نوع تجارب 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 مطمئن تر 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 برجسته‌ی آه، گرد یتیمی، غنچه‌ی تقدیر، غلط بخشی، پرداز 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 آنجم، مد بسم الله، خمیازه‌ی

محراب، چرب نرمی، مصرفی اسباب، نمکدان قیامت، گل گل کردن، لنگر گهواره، پله‌ی ناز، آینه زار، تَنک ظرفان، کفِ افسوس، خس پوش. جنتِ دربسته، فکرِ گلوسوز، سبزه‌ی بیگانه و.

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

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

می‌کند اهل بصیرت، راهرو را سوزِ عشق در ره تفسیده می‌گردد کفِ 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 هَمّتِ پیر مغان، بختِ جوانی شد مرا (صائب، ۱۳۶۳: 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 طرز 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 زیباییِ عبارت آسیبی نمی‌رسد بلکه این طرز نو علاوه بر تازگی و نا آشنایی، به اعتبار کلمات دیگر (ایهام

و ایهام تناسب (خود وجهی دیگر در کلام می‌یابد. (اسکویی، ۱۳۹۰: ۱۸۳)

در این شیوه، صائب راههای فراوانی دارد از قبیل: ساختن ترکیبات غیر متداول، به کارگیری حروف ربط و اضافه در موارد نامأنوس و یا حذف آن در مواقع لزوم. افزودن پسوندها و پیشوندهای اسم و صفت ساز در موارد بی سابقه، به کارگیری 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 غزالانِ سخن کار است صیادِ مرا کی مرا از جا برد آهویِ مشکینِ دگر
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۵/ ۲۲۳۵)

«را» در «صیادِ مرا»: منِ صیادِ 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 خواننده‌ی بیت، سبک گفتار صائب را در آوردن چنین ترکیباتی تشخیص ندهد، گمان می‌کند «صیادِ من» اضافه‌ی تعلق 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 هندی «رای فک اضافه» را بین مضاف و مضاف الیه مقلوب به کار می‌بردند و درک معنای بیت در چنین مواردی آسان بود.

نمونه‌هایی دیگر از همین کاربرد در دیوان صائب:

درد را بیچارگی بر من گوارا کرده بود شربتِ عیسی به جان آورد بیمارِ مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۱۴۸)

بیمارِ مرا: منِ بیمارِ را

نیست ممکن راهِ شب‌نم را به رنگ و بو زدن این کشش از عالم بالا ست مجذوبِ مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۶۲)

مجدوبِ مرا : منِ مجدوبِ را

از محک افزون شود قدرِ زرِ کامل عیار   سرکشی از سنگِ طفلان نیست مجنونِ مرا
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / ۹۰)

مجنونِ مرا : منِ مجنونِ را

سنبل او می خرامد دست بر دوش بهار   تا کند در وقت فرصت حلقه در گوش بهار
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۵ / 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 ۵ / ۲۲۲۸)

«خوش ماه» ترکیبی غیر متداول است و آوردنِ 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   گل رخسار او در عالم آب است آتش تر
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۵ / 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 مصراعِ اوّل را می‌خوانیم، نبودن مرجع ضمیر یا کلمه‌ای که دارای یکی از نقش‌های مفعولی، فاعلی، مضاف الیهی و... است در مصراعِ اوّل و وجود آن در مصراعِ دوّم 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 خدنگِ آه جوشن کرده ایم هرچه با ما می‌کند گردون، سزاواریم ما
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / ۱۳۷)

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

عبیر پیرهن در دیده‌اش گردِ کسادی شد چه خجالت‌ها که رو داد از تماشایت زلیخا را
(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱ / ۱۷۱)

مرجع ضمیر «ش» در مصراعِ اوّل «زلیخا»ست که در مصراعِ دوّم آمده و برای مصراعِ اوّل در نقش مضاف الیهی و برای مصراعِ دوّم 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 مصراعِ دوّم در نقش مفعولی و در مصراعِ اوّل در نقش

مضاف^۴ الیهی به کار رفته است.

گران خوابی ز تار و پود هستی می برد بیرون الهی هیچ گوشه نشنود افسانه‌ی ما را

(صائب، ۱۳۶۳: ج ۱/ ۱۷۵)

«افسانه‌ی ما» برای مصراع دوم در نقش مفعولی و برای مصراع اول در نقش فاعلی به کار رفته است. وقتی مصراع اول 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:

تا نسوزد تخم دلها را نیفشاند به خاک داغ دارد ابر را تردستی دهقان ما

(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 آسمان 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، موجبات دشواری و ابهام 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 - آوردن مضامین بدون

منابع

۱. احمدی، بابک. (۱۳۷۰). *ساختار و تأویل متن*. تهران: مرکز.
۲. اسکویی، نرگس. (۱۳۹۰). «*روش‌شناسی زدایی در شعر صائب*»، پژوهشنامه‌ی فرهنگ و ادب، س ۴، ش ۱۱، ص ۱۸۳.
۳. چند بهار، لاله تیک. (۱۳۸۰). *بهار 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 ۱۰۸-۹۳.
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، ذبیح الله. (۱۳۷۹). *تاریخ ادبیات ایران*، ج ۴، به کوشش محمد ترابی نژاد، تهران، فردوسی.
۱۱. صفوی، کوروش. (۱۳۸۴). *معنی‌شناسی*. 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 خیال*، تهران: نشر روزگار.

۱۵. کرمی، محمدحسین. (۱۳۸۳). «*آرایش و آفرینش واکسی، شیوه‌های 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 نو*، ج ۱، تهران: سخن.
۱۸. نفیسی، آذر. (۱۳۶۸). «*آشنایی زدایی در ادبیات*». کیهان فرهنگی، تهران: س ۶. ش ۶۲.
۱۹. همایی، جلال‌الدین. (۱۳۷۳). *معانی و بیان*. ج ۲، تهران: هما.

