

مضمون در فن شعر سبک هندی

محمود فتوحی رودمعجنی*

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

واژه مضمون از کلیدواژه‌های اصلی فن شعر فارسی در سبک هندی است. این واژه که از میانه قرن دهم به یک اصطلاح فنی در هنر شعر فارسی بدل شده است، مترادف «معنی، محتوا، مفهوم، منطق، مقصود یا فحوا و لحن کلام» نیست. مسئله این مقاله بازشناسی ماهیت مضمون به عنوان هنرسازه اصلی مکتب نازک خیالی (سبک هندی) است. مقاله می‌کوشد چیستی «مضمون» و سازوکار «مضمون‌بندی» را از دیدگاه شاعران و تذکرمنویسان آن دوره بازشناسد. برای این منظور، نخستین کاربردهای مضمون در مقام اصطلاح فن شعر را از پایان قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم رصد کرده و هشت ویژگی مضمون را از خلال سخن شاعران و منتقدان سبک هندی شناسایی و درنهایت تعریفی از مضمون بیان کرده است. همچنین، براساس سه فعل پرکاربرد مرتبط با مضمون (یافتن، بستن و رساندن)، سه فرایند مضمون‌آفرینی در سبک هندی را از هم تمایز کرده و از روند روبه‌پیچیدگی صناعت مضمون از صائب تبریزی تا ناصرعلی سرهندی در پایان قرن دوازدهم سخن گفته است.

واژه‌های کلیدی: سبک هندی، فن شعر، مضمون.

۱. طرح مسئله: مضمون به منزله اصطلاح فنی

کلمه «مضمون» در متون فارسی قبل از قرن یازدهم مترادف با «معنی» و «محتوا» است؛ اما از آغاز این قرن به اصطلاح فنی مستقل و کلیدوازه ادبی بدل شد و در کانون فن شعر فارسی قرار گرفت. ترکیب‌های فراوانی مانند «مضمون‌بندی، مضمون‌یابی، مضمون‌رسانی، مضمون‌تراشی و مضمون‌تلاشی» در منابع ادبی حاکی از آن است که «مضمون‌بندی» مسئله کانونی در فن شعر سبک هندی بوده است.

با آنکه مضمون‌سازی از قدیم در شعر فارسی وجود داشته، تا اواخر قرن دهم شاعران و تذکرہ‌نویسان نه مضمون را در معنای اصطلاحی فن شعر به کار برده‌اند و نه درباره مضمون‌بندی بحث کرده‌اند. از پایان قرن دهم، به تدریج در تعبیری مانند «مضمون‌گویان» و «مضمون غریب»، «مضامین عالیه»، «مضامین غریبه» و «مضامین دقیقه» را شاهدیم که مضمون مترادف با «نکته» یا معنای تازه و خیال خاص به کار رفته است. کم کم در شعر نظیری نیشابوری (۱۰۲۲ق) و سپس غنی کشمیری (ف. ۱۰۷۹ق) مضمون در معنی «نکته» و «دقیقه» در سخن دیده می‌شود؛ تا اینکه در دیوان صائب تبریزی (ف. ۱۰۸۷ق) و بیدل دهلوی (ف. ۱۱۳۳ق) به اصطلاح کانونی فن شعر بدل می‌شود.

با آنکه در دیوان صائب اصطلاح مضمون ۵۸ بار و در دیوان بیدل بیش از ۱۰۰ بار آمده است، هنوز تصور روشنی از مفهوم مضمون در شعر سبک هندی در دست نیست. در این جستار، برای بازشناسی ماهیت مضمون، سخن خود شاعران سبک هندی را منبع اصلی قرار داده و به ابیاتی که در آن‌ها نکته‌ای درباره اصطلاح مضمون آمده، استناد کرده‌ایم. ارجاعات داخل متن با نشانه (ب۱) به شماره ابیاتی است که در پایان مقاله آمده است.

۲-۱. بازخوانی انتقادی نظر محققان درباره مضمون

محققان معاصر ما برای تعریف مضمون گام‌هایی برداشته‌اند. یارشاطر در تعریف مضمون‌یابی گفته است: «یافتن صوری تازه از معانی قدیم [...] که باید آن را مضمون‌یابی یا مضمون‌سازی خواند» (۱۱۴: ۱۳۳۴). از نظر او، مضمون‌یابی یا «توجه به

یافتن صور تازه از معانی قدیم» عیب دیگری در شعر عهد شاهرخ پدید آورده است. صفا زیر عنوان نکته‌سنجدی و مضمون‌آفرینی آورده است: «نکته‌سنجدی و نکته‌یابی و نکته‌گویی یعنی گنجانیدن نکات باریکی در اشعار همراه با خیال دقیق و نازک‌بینی تام» (۱۳۶۶: ۱۶۴/۴). خرمشاهی در تعریف مضمون گفته است: «مضمون عبارت است از: معنی جزئی متکی به مناسبات لفظی و رایج در سنت شعر» (۱۳۷۳: ۳۸). از نظر شمیسا نیز: «کوشش شاعر سبک هندی مضمون‌یابی و ارائه خیال خاص و معنی بر جسته است؛ یعنی فکری جزئی اما تازه و نگفته و بیان آن به صورتی اعجاب‌انگیز^۱ (شمیسا، ۱۳۸۰: ۲۹۷).

وحیدیان کامیار در مقاله «مضمون‌آفرینی و نکته‌پردازی در غزل» (۱۳۸۵) تعریف یارشاطر را جامع اما غیرمانع دانسته و نیز نشان داده که تعریف صفا گرفتار ڈور است. او کوشیده است تا مضمون‌آفرینی را تعریف کند. وی پس از نقد تعریف‌های صفا و یارشاطر گفته است: «عموماً مضمون‌آفرینی کلام غیرمستقیمی است که دارای حادثه است». از نظر ایشان، تصویر تازه یا شخصیت‌بخشی، مضمون‌سازی نیست؛ بلکه مضمون باید حادثه داشته باشد. تأکید وحیدیان بر «حادثه» او را به فرماییست‌ها نزدیک کرده است؛ اما تعبیر «حادثه» برای بازناسی مضمون از تصویر تازه کارآمد نیست؛ زیرا صناعات و صور خیال تازه همگی نوعی حادثه در زبان‌اند. تأکید وحیدیان بر «حادثه» بر ابهام مسئله افزوده است. او نمی‌گوید منظورش از «حادثه» چیست و این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد که چرا تصویر تازه حادثه نیست اما مضمون حادثه است. وحیدیان «تمثیل و حُسن تعلیل» را دو شکرده مضمون‌آفرینی شمرده و با این تعبیر تاحدودی به مفهوم مضمون‌سازی نزدیک شده است. سخن وحیدیان بر مضمون‌آفرینی در غزل قرن نهم متمرکز بوده و به دیدگاه نازک‌خیالان قرن یازدهم و دوازدهم درباره مضمون توجّهی نکرده است.

حسن‌پور آلاشتی (۱۳۸۴: ۱۶۹-۱۶۴) مضمون را مقوله‌ای ساختاری و مربوط به فرم و ظرفیت‌های زبانی می‌داند. به نظر وی، دلیل فقدان تعریفی روشن از مضمون‌سازی، «شدت وضوح آن» و «یا گستردگی و شناوری شکل مضمون‌سازی» بوده است. عامل شکل‌گیری مضمون اساساً قدرت تداعی شاعر (از رهگذار شbahat‌ها، مجاورت‌ها و

تضادها)، امکانات دلالی کلمات، امکانات تصویری و تداعی موتیف‌ها و قراردادهای ادبی است. حسن‌پور درنهایت مضمون‌سازی را چنین تعریف می‌کند: «ایجاد و یا کشف رابطه و پیوند تازه میان امر ذهنی- گاه عینی- با عناصر ذهنی یا عینی دیگر که در ظاهر هیچ پیوندی میان آن‌ها نیست» (همان، ۱۶۵). حسن‌پور از دو نظر به ماهیت مضمون نزدیک شده است: ۱. مضمون را مربوط به صورت یا زبان می‌داند؛ ۲. اساس آن را بر تناسب و تداعی می‌نهد. اما اینکه می‌گوید: «در ظاهر هیچ پیوندی میان عناصر نیست»، با اصل ایده وی تناقض دارد؛ زیرا اول اینکه، صورت زبان همان ظاهر الفاظ است و مضمون حاصل تناسب الفاظ که مورد تأکید خود حسن‌پور هم هست؛ دوم اینکه، حکم فقدان پیوند میان عناصر زبان، درباب همه ا نوع مضمون صادق نیست.

خلاصه نظر محققان امروز درباره مضمون این است که مضمون‌آفرینی فرایندی است که در آن «نکته باریک، خیال دقیق، نازک‌بینی» (صفا) و «صورت تازه از معنای قدیم» (یارشاطر) آفریده شده باشد؛ مضمون «معنی جزئی متکی به مناسبات لفظی و رایج در سنت شعر» است (خرمشاهی) و مضمون‌یابی عبارت است از «بیان اعجاب‌انگیز فکر جزئی اما تازه و نگفته» (شمیسا)؛ مضمون «حادثه‌آفرینی» (وحیدیان) و رابطه و پیوند عناصر صوری زبان است. از این موارد فقط اشاره خرمشاهی به «معنی حاصل از مناسبات لفظی» و نیز سخن حسن‌پور ما را به وصف عینی از سرشت مضمون در سبک هندی رهنمون می‌شود. گفته‌های محققان درباره ماهیت مضمون و مضمون‌آفرینی در سبک نازک خیال دو کاستی دارد:

الف. محققان ما با آنکه درکی نزدیک به ذهنیت سخنوران و سخن‌شناسان سده یازدهم و دوازدهم درباره مضمون دارند، به بیار تاریخی اصطلاح و نظر اهل آن روزگار درباره فن «مضمون‌بندی» چندان توجهی نداشته‌اند. تعریف‌های ایشان مبتنی بر برداشت و تفسیر شخصی است و نه بر پایه تبار و ماهیت تاریخی اصطلاح مضمون. «مضمون‌بندی» از کنش‌های خاص فن شعر سبک هندی است که بیش از همه صائب و بیدل بر آن پای فشرده‌اند. وقتی خود شاعران و متقدان آن دو قرن نسبت به اصلی‌ترین شگرد بلاغی شعر خود آگاهی دارند و با دقت ویژه‌ای درباره آن سخن

گفته‌اند، بایسته است که برای فهم دقیق آن مفهوم به فهم خود آنان رجوع کنیم و سخن آنان را بشنویم.

ب. منتقادان ما تفاوت فرایندهای مضمون‌آفرینی در دوره‌های مختلف تاریخ شعر فارسی را لحاظ نکرده و مضمون‌آفرینی را در معنای عام «نکته‌یابی و یافتن معانی باریک» از قرن ششم تا پایان صفویه به بحث گذاشته‌اند. در این نگاه کلی، مضمون‌آفرینی از آغاز شعر فارسی حتی در شعر رودکی وجود داشته است؛ اما هر دوره ادبی مبانی زیبایی‌شناختی و اصطلاحات فنی خاص خود را دارد. در چهارصد سال (عهد تیموری و صفوی) که موضوع حکم محققان ماست، سبک‌های متعددی با مبانی هنری گونه‌گونی پدید آمده و از بین رفته است.^۲ بدیهی است که سرشت معنی و مضمون در هر سبکی با دیگری متفاوت باشد.

برای رسیدن به دریافت روشنی از مضمون، قلمرو این بررسی را به خاستگاه تاریخی آن (یعنی قرن یازدهم و دوازدهم) محدود کرده و فقط به سخنان شاعران برجسته آن ایام درباره مضمون استناد جسته‌ایم.

۲. مضمون: اصطلاح پایه در فن شعر عصر صفوی

وقتی واژه مضمون را در زبان فارسی می‌شنویم، مترادف‌های بسیاری به ذهن متبار می‌شود؛ از جمله معنی، محتوا، مفهوم، منظور، قصد، پیام، اندیشه، ایده، فکر، مفاد، مظروف و منطق. در تاریخ زبان فارسی، از دیرباز مضمون عبارت بوده از: معنایی که در چیز دیگری (مثل کتاب، قصه، نامه، طومار، شعر، خط، عبارت، سطر، بیت و مصرع) قرار گیرد.^۳ تا پیش از قرن یازدهم، معنایی فراتر از این‌ها ندارد و این معنا تا امروز هنوز رایج است. اما آنچه در سخن صائب و بیدل اصطلاحاً مضمون نامیده شده- و موضوع بحث ما نیز است- چیزی دیگر است. برای فهم معنای اصطلاحی مضمون نخست ببینیم مضمون مورد نظر نازک خیالان چه چیز نیست. مضمون در نظر ایشان:

- معنای روش، شناخته‌شده و مشترک ذهنی میان افراد نیست.
- مفهوم کلام و منطق عبارت نیست.

- محتوای کلی کتاب، نامه، قصه و طومار هم نیست.
- مترادف پیام، اندیشه، و مقصود گوینده نیست.
- فحوا و لحن سخن نیست. فحوا عبارت است از: وجهیت سخن یا جهت‌گیری گوینده که در لابه‌لای سخن نهفته است. لغويان فحوا را معنا و لحنی دانسته‌اند که از جهت سخن بازشناخته می‌شود.^۴
- معنای ثانوی صورت‌های مجازی، استعاری، کنایی و دیگر صناعات الفاظ نیست.

مضمون مورد نظر ما به این معانی نیست؛ بلکه اصطلاح شعری خاص در یک دورهٔ تاریخی از شعر فارسی است که ضرورت دارد با استناد به کاربردهای اهل آن دوره، مفهوم آن تبیین شود. نخستین نشانه از کاربرد مضامون در معنای مورد نظر این مقاله در تذکرهٔ مذکور احباب دیده می‌شود که در شرح حال میرزا صبری گفته است: «بیشتر به مضامون گفتن مقید بود و این مطلع آبدار از سخنان دلفریب اوست: پهلوی دل ز درد تو هر استخوان من/ باشد به تیر آه کشیدن کمان من» (نگارش ۹۷۴ق: ۲۲۳).

معنای بیت شاید این باشد که «در کنار دلم هریک از استخوان‌ها از درد تو کمانی است برای کشیدن تیر آه». شاعر تجربه‌ای عضلانی (آه کشیدن) را با صورت خیال تعییر کرده است. تأویل مضامون بیت چنین است که وقتی او از درد یار آه می‌کشد، دندوهای قفسهٔ سینه‌اش به‌شکل کمان کشیده جمع می‌شوند و وقتی آه را بپرون می‌دهد، گویی تیر را از کمان رها می‌کند. واژه «کشیدن» در کانون تناسب‌ها قرار دارد و در استخدام چند کلمهٔ دیگر درمی‌آید: کشیدن آه، کشیدن کمان و کشیدن درد. مراد تذکره‌نویس از «مضامون گفتن» حجمی است از این معانی پوشیده و نانوشه در ذهن خواننده.

از دیگر مواردی که مضامون را در معنای فنی آن می‌بینیم، بیتی از غزالی مشهدی است: غزالی بیش از این در صنعت مضامون چه می‌کوشی ز دیوان تو بیماران دل را حسب حالی بس (ف. ۹۸۰ق: ۲۱۰)

«حسب حال» یا «شعر حالی» همان شعر ساده، خالی از صناعت و راست‌گویانه مكتب وقوع است. غزالی «مضامون» را نه به معنای محتوا، بلکه به مثابه «صنعت» آورده و آن را در مقابل با «حسب حال» یا شعر حالی ساده قرار داده است. در سال‌های پایانی

قرن دهم، تعبیر «بستان مضامون» را در دو تذکرۀ *نمايس المآثر* (شرح حال اشکی قمی) و خلاصه الاشعار می‌بینیم. حالتی بیگ طهرانی (ف. ۹۹۹ق) در بیتی گفته است:

بستان مضامون من پرده در مادعی است طفل چو زاد از حرام عصمت مادر شکست
(کاشانی، ۱۰۱۳ق، دستنویس ادیب برومند، ۷۴۴)

کاشانی افرونبر این، مضامون را بارها با صفات «غريبه، دقیقه و عجیبه» آورده است. بسامد این صفات در تذکره‌های قرن یازدهم و دوازدهم فزونی می‌گیرد. براساس استناد موجود در پایان قرن دهم، اصطلاح «مضامون‌گویی» و تعبیر «مضامون تازه»، مضامون غریب و مضامون عجیب» کم‌کم پدیدار شده و در نقد و ارزیابی شعر آن روزگار به کار می‌رفته است. تا اینجا از سخن شاعران و تذکرہ‌نویسان قرن دهم می‌فهمیم که مضامون‌آفرینی:

۱. «صنعت» است (غزالی مشهدی)؛
۲. فرایند پیوستن (بستان) لفظ به لفظ یا معنی به معنی است (حالتی طهرانی)؛
۳. با صفات «غريب، عجيب، تازه، دقیق، و خاص بودن خیالات» متمایز می‌شود؛
۴. یک اسلوب شعری است که در قرن دهم در تقابل با طرز وقوع قرار دارد.

۱-۲. مضامون از نظر نازک خیالان قرن یازدهم

آنچه گفتیم مربوط به قرن دهم تا اوایل قرن یازدهم است. اما هرچه به جانب قرن دوازدهم پیش می‌رویم، اصطلاح مضامون در معنای فنی تری به کار می‌رود.^۵ شاعران بیش از تذکرہ‌نویسان درباره ماهیت فنی مضامون سخن گفته‌اند؛ از این‌رو، لازم است در سخن خود شاعران بیشتر تأمل شود. به‌طور کلی، در ایات شاعران نازک خیال (به‌ویژه صائب و بیدل) مضامون دارای این اوصاف است:

۲-۱-۱. مضامون نکته یا دقیقه است

نخستین تعبیرهایی که نازک خیالان در وصف مضامون آورده‌اند، «دقیقه» یا «نکته» است. نظیری نیشابوری (ف. ۱۰۲۲ق) «مضامون» را به معنی «دقیقه» یا نازکی در سخن آورده

است. تعبیر «دقیقه» و نسبت دادن آن به مضمون در سخن نظری نیشابوری، حکایت از جنبه دیگری از این اصطلاح دارد:

کوتاه‌بین ز لفظ به مضمون نمی‌رود
در حرف تلخ نوش‌لبان صد دقیقه است
(نظری، ۱۰۲۲ق: ۱۳۶)

در بیت نظری، مضمون دقیقه‌ای است فراتر از لفظ و معنی. اشارات پوشیده و نکات غیرمستقیم در حرف تلخ دلبران نوشین‌لب هست که افراد کوتاه‌بین آن‌ها را نمی‌فهمند. نظری در ابیاتی دیگر چند صفت برای «نکته» یاد کرده است: شیرین و نازک گفتن، معنی دور و سخن دور (ب-۱-۳). صائب نیز مضمون را «نکته دلچسب» تعبیر کرده است (ب-۴). مضمون هم «نکته» است و هم «دلچسب» است. صفت دلچسبی به پیوستگی و تناسب میان اجزای مضمون نیز دلالت دارد و نکته، برداشت یا دریافت ویژگی ناشناخته و غریبی در یک پدیده است. این دریافت حاصل دقت و باریک‌بینی شاعر است؛ مثلاً شاعر به حباب‌های روی دریا نگاه می‌کند و می‌گوید:

می‌کند ایجاد دریا تا بیند خویش را
از حباب خود هزاران چشم در هر جلوه‌ای

شاعر از حباب روی آب دریا مفهوم «خود دیدن» را کشف می‌کند. حباب از خود دریاست و دریا خود ایجاد‌کننده آن است. شکل حباب نیز مانند چشمی است که فقط خود دریا را می‌بیند. از تعبیر «خود را دیدن» دو معنی می‌توان برآورد: یکی مثبت به معنی «در خود نگریستن دریا» و دیگری منفی به معنی «خودبینی دریا». چنین برداشتی از حباب روی دریا، تازه و غریب است و ایهام دو معنایی بر غربات مضمون افزوده است.

در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم، اصطلاح «نکته» با ترکیب‌های متفاوت رایج شده که تاحدودی به «مضمون» تزدیک است. تقی‌الدین کاشانی در *خلاله الاشعار* (نگارش ۹۹۶ق) برای توصیف شعر چند شاعر کاشانی از اصطلاحات «نکته‌پردازی» و «نکته‌دانی» بهره برده است (از جمله محتشم ص ۱۶، رکن‌الدین کاشانی ص ۱۱۳، نذری کاشانی ص ۵۶۰ و نیز ۲۲ و ۱۱۳). در *دیوان محتشم* کاشانی (ف. ۹۹۶ق) و *وحشی* بافقی (ف. ۹۹۱ق)، اصطلاح «نکته» فراوان آمده است. *وحشی* از سبکی خاص بهنام «طرز نکته‌پردازان کاشانی» نام برده که در کاشان پایان قرن دهم رایج بوده است.^۶ در

دیوان محتشم نیز اصطلاح «نکته» با ترکیب‌های مختلف مانند «نکته‌دانی، نکته‌پردازی، نکته‌یابی، نکته‌پروری، نکته‌رسی و نکته‌شناسی» فراوان آمده است. اصطلاحات متراff دیگری با نکته نیز هست؛ مانند «دقیقه‌یابی، دقیقه‌شناسی و نکته‌پردازی، و نکته‌سرایی»، «شوخ طبعی و نکته‌پروری»، «موشکافی و نکته‌دانی»، «عقل دوربین و نکته‌دان»، «دقشناس و نکته‌دان»، «خرده‌شناسی و نکته‌دانی» و «شوخ طبعی آن نکته‌پرور». از این کاربردها برمی‌آید که «نکته» ناظر بر نگرشی دقیق، جزئی، دور و مoshkafane به پدیده‌هاست. با تأمل در تعبیرهای هم‌تشین با نکته‌پردازی چنین به‌نظر می‌رسد که مراد وحشی و محتشم از «نکته» نزدیک است به آنچه پنجاه سال بعد از ایشان، مضمون نام گرفت. اگر گرایش «نکته‌پردازی» را سرآغاز جریان مضمون‌آفرینی به‌شمار آوریم، طرز نکته‌پردازان کاشان طلیعه ظهور شیوه نازک خیالی و اقبال به مضمون‌آفرینی در پایان قرن دهم بوده است.^۷

۲-۱-۲. مضمون سربسته است

مضمون در شعر، نهفته و ضمنی و دور از دسترس است. در لغت نیز، مضمون چیزی است که در ظرفی به امانت نهاده شده است (ابن‌منظور الافریقی، ۷۱۱ق: ریشه «ضمن»). صائب و بیدل مضمونی را می‌پسندند که به‌دشواری بسته شود، «سربسته» و «در پرده» و درنهایت پیچیده، دیریاب و «دورگرد» باشد. صائب به پیچیدگی مضمون شعر خود می‌بالد؛ زیرا موشکافان معنی‌شناس در فهم آن مانند موی آتش‌دیده بر خود می‌پیچند (ب۵). برخی استعاره‌های صائب و بیدل در توصیف مضمون دلالت بر سختی و پیچیدگی آن دارد؛ مانند نامه سربسته، نامه پیچیده و پیچیدگی زلف بتان (ب۹-۶). هرجا مضمون همراه با ایماز «پرده» می‌آید، شاعر به پوشیدگی مضمون و دشواری دریافت آن نظر دارد (ب۱۰-۱۳). «نکته مستور و سخن دور» در شعر نظیری نیشابوری (ف. ۱۰۲۲) نیز از همین زمرة است (ب۳-۱).

فرایند خوانش مضمون عمدهاً با فعل‌های «فهمیدن، رسیدن به، یافتن، دریافت، پی‌بردن، راه بردن، دانستن، وارسیدن و واشکافتن» بیان می‌شود. به همان اندازه که آفرینش مضمون تلاش می‌طلبد، فهم آن نیز مستلزم کوشش است و دریافت محتاج «دیده

باریکبین» (ب ۱۴). ذوق دشوارپسند نازک خیالان برای دیریابی و پیچیدگی مضمون، ارزش زیبایی‌شناختی قائل بود و هرچه از آغاز عصر نازک خیالی پیش می‌آیم، ارزش مضمون پیچیده و خیال دور بیشتر می‌شود.

۳-۱-۲. بستن مضمون دشوار است

شاعران نازک خیال از دشواری یافتن مضمون و بستن آن شکایت دارند. مضمون آسان به دست نمی‌آید؛ شاعر خون باید بخورد تا مضمون غریبی صید کند. برخی استعاره‌ها که صائب و بیدل برای مضمون‌آفرینی آورده‌اند حاکی از دشواری یافتن و بستن مضمون است؛ مثلاً «مضمون چو خون جسته در رگ نشتر بازی می‌کند» یا «غوطه زدن مضمون در داغ» و یا تشییه مضمون به «خون چکیده»، «زخم تازه‌بسته»، «داغ جگر» و «آبله پا» (ب ۱۵-۱۷). این استعاره‌ها حاکی از آن است که شاعر در خلق مضمون دچار رنج و صعوبت می‌شده است.

۴-۱-۲. مضمون از لفظ برتر است

مضمون در تقابل با عبارت و لفظ قرار دارد. دوگانه «لفظ / مضمون» در موازات دوگانه «لفظ / معنی»، ساختار دوقطبه‌ی دیدگاه ادبی صائب را شکل می‌دهد. اگرچه طبق سنت ادبی انتظار می‌رود که الفاظ و عبارات، ظرف و حامل مضمون باشد، از نظر مضمون‌بندان قرن یازدهم، لفظ مانع، زنجیر و ننگ مضمون است. صفت‌های ارجمند و والایی که در وصف مضمون آورده‌اند، بر جایگاه عالی مضمون در نظریه ادبی نازک خیالی دلالت دارد. برخی از این صفات عبارت‌اند از: بلند، بلندپرواز، جگرسوز، حیرت‌آور، دلاویز، دلکشا، تر، تازه و شیرین.

استعاره‌هایی که برای مفهوم‌سازی این دو رکن متقابل سخن (لفظ / مضمون) آورده‌اند نیز ترجیح مضمون بر لفظ را در بوطیقای نازک خیالان تأیید می‌کند. این استعاره‌ها همگی وجه مثبت دارند؛ مثل آب خضر، آفتاب، بال سمندر، داغ جگر لاله، خون جسته، خون چکیده، زخم تازه‌بسته، نفس وحشی، داغ، ورق دیده یعقوب، نکته دل‌چسب، مجنون رمیده، موی، زلف پیچیده، شکنج، صید و... . با این استعاره‌ها

صفت‌های پویایی، تازگی، استقلال و نیرومندی مضمون را وصف می‌کنند. این استعاره‌ها ویژگی‌هایی همچون آزادی، رمیدگی، رهایی، وحشی بودن، پریشانی، بیگانگی، شوخی، نابستنی، ناشنیدنی و زنجیرناشدنی را در مضمون بیان می‌کنند.

اما در طرف مقابل، استعاره‌هایی که برای لفظ و عبارت به کار برده‌اند، بیانگر مفاهیم ایستایی، تصنیع و بازدارندگی است. لفظ با حنابندی، کمند، دام، زنجیر، خط شبگون، لباس، بستن سنگ، نیل چشم‌زخم و زخم تازه‌بسته تعبیر شده است (ب ۲۴-۱۸). بيدل نگاه خوشی به لفظ و عبارت ندارد و می‌گوید: «عبارت جز گربیان چاکی مضمون نمی‌باشد»، «عبارت ننگ مضمون است» و «عبارت باید انشا کرد و پیدا نیست مضمونی» (ب ۲۵-۲۷).

از نظر صائب نیز، لفظ برای مضمون نازک، مانند سرمه است که برای دفع چشم‌زخم در دیده کشند (ب ۲۸). اگر مضمون نازک باشد، پرده لفظ آن را نمی‌تواند بپوشد (ب ۲۹). برتری مضمون به حدی است که «فارغ از لفظ بود هر که به مضمون زده است» (ب ۳۰). اما لفظ همیشه بی‌اعتبار نیست؛ حتی «از دورگردی، حجابِ مضمون نمی‌گردد» (ب ۳۱) و از روابط خیالی و تناسب‌های میان الفاظ است که مضمون برمی‌آید. الفاظ هستند که زمینه تداعی‌ها را فراهم می‌آورند. صائب تصریح می‌کند: «سررشنطه مضمون از لفظ به دست می‌آید» (ب ۳۲) و گاه چندان لفظ را برمی‌کشد که می‌گوید لفظ تازه با مضمون برابری می‌کند (ب ۲۴).

۵-۱-۲. مضمون غیر از صنعت الفاظ است

به نظر می‌رسد بيدل و صائب مضمون را امری فراتر از صناعات شناخته‌شده بлагی و کاربردهای مجازی زبان می‌دانسته‌اند. بيدل دھلوی برای مضمون شوخ، مقامی فراتر از صنعت الفاظ و استعارات قائل است و در بیتی که مضمون را در تقابل با «صنعت الفاظ» قرار داده، می‌گوید: «این صنعت الفاظ است یا شوخی مضمون‌ها؟» (ب ۳۳). اگر مراد او از صنعت الفاظ، صنایع لفظی باشد - که محمل زیبایی صورت شعرند - در این صورت، مضمون را ارجمندتر از صناعات لفظی و مجازها شمرده است. او در جایی دیگر گفته که خواسته مصرعی از سوز دل بگوید، مضمون به داغ غوطه‌ور شده و

استعاره سوخته است. از فحوای بیت بیدل چنین استنباط می‌توان کرد که مضمون شگفت و سوزان، ورای صورت‌های بلاغی شعر است (ب ۳۴). اگر آرایه‌های بدیعی، تخیلات بیانی، وزن و قافیه را از بیت کنار گذاریم، مضمون همچنان در سخن باقی است (نک: کاظمی، ۱۳۸۷: ۷۳). مضمون در ساختارهای بلاغی مختلف از صناعات لفظی تا اسلوب معادله، حسن تعلیل، انواع تشییه‌های تفضیلی، ضمنی، مضمر، و سخن چندلایه شبکه‌ای جلوه می‌کند.

۶-۱-۲. مضمون آفریدنی است

معمولًا «معنی» را با فرایندهای فعلی «بیان کردن، عرضه کردن، گفتن، گزارش کردن» و مانند آن می‌آورند؛ اما مضمون با فعل‌های دیگری وصف می‌شود. صائب ساختن مضمون را با فرایندهای «یافتن، رساندن و بستن» و خواندن (فهم) آن را با فعل‌های متعددی «راه بردن، آگاه شدن از، رسیدن به، سر برآوردن، ره بردن به، زدن به و دانستن» بیان کرده است. این فعل‌ها همگی بر کنشگری و خلاق بودن شاعر و خواننده در آفرینش و خوانش مضمون دلالت دارد. «مضمون» امری است خلاق که شاعر آن را در می‌یابد و می‌بندد و خواننده باید به آن برسد.

فعل‌های متعددی «یافتن»، «بستن» و «رساندن» برای وصف مضمون آفرینی فراوان به کار رفته است. تأمل در این سه فعل، سازوکار آفرینش شعر در سبک هندی را بر ما روشن می‌کند. این فعل‌ها بر کنشگری شاعر و فاعلیت او تأکید دارند. مضمون را شاعر با قدرت و تلاش می‌یابد، می‌بندد یا می‌رساند؛ در این نوع تجربهٔ شعری، سخنی از انفعال شاعر دربرابر الهام و شهود نیست و نازک خیالان در فرایندهای مضمون آفرینی قائل به نظریه الهام نیستند. مضمون شعر در سبک هندی، سرریز دریای معانی یا گنجینه اسرار غیب نیست؛ بلکه حاصل زحمت و دقت در جست‌وجوی نکته و بنویست الفاظ است.

اگر دو فرایند «گزارش معنی» و «آفرینش معنی» را متفاوت بدانیم، می‌توانیم بگوییم که بازگویی یک معنای پیشازبانی یا پیام (خواه صریح باشد خواه با مدد استعاره و مجاز) عبارت است از: گزارش معنی یا «معناگزاری»؛ اما مضمون‌بندی «معناآفرینی»

است؛ زیرا مضمون تازه، بکر، غریب و بیگانه امری است آفریده، پیشینی و بیسابقه. پس در شعر با دو نوع معنی مواجهیم: یکی «معنی گزارده» که پیشینی و دانسته است؛ هرچند با شیوه استعاری و چندلایه بیان شده باشد و دیگری «معنی آفریده» است؛ یعنی معنی‌ای که برآمده از مضمون و مناسبات الفاظ است. معنی آفریده بیسابقه و مخلوق شاعر است. مراد نازک خیالان از عبارت و لفظ همین «معنی گزارده» و پیشینی است که دربرابر مضمون یعنی معنای آفریده و بکر ارج چندانی ندارد. شاعران از استعارة صید برای یافتن معنی استفاده کرده‌اند (ب ۳۵-۳۶).

۷-۱-۲. مضمون، برداشت تخیلی شخصی شاعر است

ویژگی دیگر مضمون که از سخن شاعران دریافت می‌شود، «برداشت خیالی تازه» از یک پدیده و طرح مناسب‌هایی میان آن با پدیده‌ها و امور دیگر است. روش صائب چنان است که با هر بار نگاه به شیء (مثلاً حباب) رابطه تازه‌ای میان حباب و دیگر امور عینی و ذهنی پیدا می‌کند. دریافت این روابط، ره‌آورده ادراک شخصی اوست. شاعر با هر نگاهی به مضمونی تازه پی می‌برد؛ یعنی نکته یا رابطه تازه‌ای میان حباب و امور پیرامون آن برایش متداعی می‌شود. البته، این رابطه غالباً تخیلی است و نه واقعی. از آنجا که تخیل امری شخصی است، مضمون نیز حاصل دریافت شخصی است. صائب گفته است: «لفظ از هر کس که خواهد باش، مضمون از من است» (ب ۳۷). الفاظ سرمایه عمومی اهل زبان است؛ حتی بسیاری از استعاره‌ها و مجازها عام هستند؛ اما مضمون شخصی است. صاحب سخن کسی است که مضمون تازه بیابد و بتواند مضمونش را چنان بیندد که دیگران نتوانند آن را بذردند (ب ۳۸-۴۱). این اشاره‌ها به «مضمون من» و «مضمون دیگران» و «دزدیدن مضمون» ناظر بر شخصی بودن مضمون است.

۸-۱-۲. مضمون نامکر و پایان‌ناپذیر است

نازک خیالان معنی تکراری و مضمون دیگران را ناپستند می‌دانند. تصویر و برداشت شاعر از اشیا باید تازه و تناسب‌های میان ایده‌ها و پدیده‌ها غریب و بیسابقه باشد.

ویژگی ممتاز مضمون در این سبک تازگی و نامکرر بودن است. از این نظر، روش آن‌ها درست در تقابل با طرز شاعران مكتب وقوع قرار می‌گیرد. در مكتب وقوع، تکرار معانی امری طبیعی و رایج بود؛ اما شاعر نازک خیال از تکرار سخن (مضمون) خجل است. صائب معتقد است: «سخن تازه محل است مکرر گردد» (ب ۴۱). او می‌گوید: «چون طوطیان حدیث مکرر نمی‌کنم» (ب ۴۲-۴۴). غنی کشمیری (ف. ۱۰۷۹) نیز می‌گوید نراکت مضمون در این است که به مضمون کسی دیگر پهلو نزند (ب ۴۵) و محسن تأثیر بیان می‌کند مضمون دیگری مال سخنور نمی‌شود. مضمون مبتذل نیز مانند زمین غصب است که نباید در آن نماز خواند (ب ۴۶-۴۷).

مضمون تازه آنقدر ارزنده است که عیب تکرار قافیه را توجیه می‌کند. ادیبان ستی بر تکرار قافیه در غزل سبک هندی ایراد گرفته‌اند؛ اما مضمون تازه لفظ مکرر را از ابتدال بیرون می‌آورد. صائب با یک لفظ (مثلًاً زنجیر) سه بار در یک غزل قافیه می‌سازد؛ اما هر بار نگاهش به زنجیر آنقدر متفاوت است که تکرار قافیه محسوس نیست (نک: کرمی و طاهری، ۱۳۹۴). گویی لفظ مکرر مجالی است برای شاعر تا هنر مضمون‌یابی در یک واژه را به نمایش بگذارد.

از آنجا که مضمون دریافتی شخصی است، در هر بار نگاه به یک پدیده، دقیقه تازه‌ای کشف می‌شود. شاعر نازک خیال مدعی است که از هر نگاهی به مضمون تازه‌ای پی می‌برد (ب ۴۸). صائب گفته است: «یک عمر می‌توان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است» (ب ۴۹). ذهن مضمون‌آفرین آینه نیست که عکس شیئی را همیشه به یک شکل ثابت بازتاب دهد. شیء در التقای با محتوای ذهن، آگاهی و احساس شاعر و در طی حالات مختلف درونی وی هر لحظه به‌گونه‌ای دریافتی می‌شود؛ به همین دلیل، از یک امر کوچک مثل نقطه یا ذره، یک عمر سخن می‌توان گفت. ذره چونان نامه‌ای است که مضمونش به‌وسعت آفتاب است. در یک نقطه (به‌خصوص دهان تنگ) آن قدر مضمون هست که سراسر آفاق را گرفته است. اسرار چهار دفتر و مضمون نه کتاب را خداوند در نقطهٔ خال یار نهفته است و اگر خردبینی در کار باشد، در هر نقطه‌ای یک جهان معنی پنهان است و شاعر نازک خیال از نقطه، یک کتاب سخن اخذ می‌کند (ب ۵۰-۵۴). در حالتی که یک پدیده سرچشمه

دنیایی از برداشت‌هاست، طبیعی است که کشف مضمون در آن پدیده، پایان ناپذیر و مضمون‌ها نیز تازه و نامکرر باشد.

تا به اینجا برخی ویژگی‌های مضمون را با استناد به سخن شاعران نازک خیال بازشناختیم. اکنون لازم است برخی شگردهای مضمون‌آفرینی را به بحث گذاریم تا با کیفیت خلق مضمون آشنا شویم.

۳. چند شگرد در مضمون‌آفرینی

مضمون‌یابی به معنای یافتن نکته‌ای (نسبتی، رابطه‌ای، شباهتی، تضادی، تجانسی و تقارنی) تازه و غریب در یک پدیده و مضمون‌بندی به معنی ایجاد روابط خیالی و پیوندهای پنهان میان الفاظ است. هم یافتن نکات تازه در اشیا بیکرانه است و هم پیوندهای خیالی میان الفاظ و تداعی‌های معنایی قاعده‌ناپذیر؛ از این‌رو، برای مضمون‌آفرینی که امری بیکرانه و پایان ناپذیر است، نمی‌توان قواعد مشخص یا الگوهای محدودی تعریف کرد؛ اما شاید بتوان براساس سه فعلی که شاعران عصر صفوی با بسامد بالا در وصف مضمون‌آفرینی به کار برده‌اند (یافتن، بستن و رساندن) سه فرایند شعری را شناسایی کرد: مضمون‌یابی، مضمون‌بندی و مضمون‌رسانی.

۱-۳. مضمون‌یابی (یافتن نکته و دقیقه)

فعل «یافتن» را شاعران و تذکره‌نویسان برای وصف فرایند شعر‌آفرینی آورده‌اند. تعبیرهای مضمون‌یابی، معنی‌یابی، نکته‌یابی، دقیقه‌یابی و شاعر رمزیاب در تذکره‌ها بسیار آمده است. شاعر مضمون‌آفرین هر لحظه در شیء نکته تازه و کیفیت غریبی پیدا می‌کند؛ مثلاً صائب در دیوانش پانصد بار از «حباب» مضمون ساخته است. در هر بیت، تجربه تازه‌ای در حباب می‌یابد و آگاهی تازه‌ای درباره آن به ما می‌دهد. اگر از اصطلاحات پدیدارشناسی مدد بگیریم، می‌توانیم حباب را پدیده (thing) بنامیم و مضمون را پدیدار (phnomenon). شاعر در هر بار نگاه به پدیده (حباب) فارغ از پیش‌فرضهای قبلی، شکلی جدید از آگاهی درباره حباب را پدیدار می‌سازد. او بسیاری از صفت‌های انسانی را در حالات و کیفیات حباب تصویر می‌کند^۸ و در هر

نگاه به حباب، نکته تازه‌ای می‌یابد. در نگاه دوم، ذهن وی وضعیتی متفاوت دارد که در مواجهه با حباب (پدیده) آگاهی دیگری «پدیدار» می‌سازد. در هر نگاه، از طریق پیوند دادن حالات و صفات انسانی یا مفاهیم اخلاقی با وضعیت حباب، تصویری ناآشنا یا به قول خودش «معنایی بیگانه» می‌آفربند. بهمدد نگاه دقیق، هر لحظه در حباب کشف تازه‌ای می‌کند؛ ازاین‌رو، دقت را زیاد می‌کند و هرچه دقت بیشتر می‌شود، جزئیات ناشناخته بیشتری پیدا می‌شود. از رهگذر این دقت است که «از هر نگاهی پی به مضمونی می‌برد» (ب ۴۸). وجود پانصد بیت نامکرر صائب درباره حباب این ادعایش را ثابت می‌کند که «یک عمر می‌شود سخن از زلف یار گفت» (ب ۴۹). کثرت و تنوع مضمون‌یابی در بید مجنوں، سرو، خمیازه، آبله پا و دیگر تصویرهای پرکاربرد در دیوان صائب حاصل چنین تجربه شاعرانه‌ای است.

۲-۳. مضمون‌بندی

پرکاربردترین فعل در توصیف فرایند مضمون‌آفرینی، فعل «بستن» است. تعبیرهای مختلفی با این فعل در سخن شاعران و تذکره‌نویسان عصر صفوی آمده است؛ مانند بندوبست سخن، بستن مضمون، مضمون‌بندی، معنی‌بندی، کلمه‌بندی، ادب‌بندی، ایهام‌بندی، خیال‌بندی، مثل‌بندی، اصطلاح‌بندی، استخوان‌بندی، نازک‌بندی، نزاکت‌بندی، رصدبندی معانی، رصدبندی خیال، صورت‌بندی خیال، گلدهسته‌بندی معانی، نخل‌بندی سخن، معنی نابسته و غیره.

بستن در تمام این اصطلاحات ناظر بر پیوند دادن عناصر و اجزای سخن به یکدیگر است. به گفته بیدل، مضمون اجزائی دارد که شاعر آن را «می‌بندد» (ب ۵۵). او با به هم بستن اجزای بیت، یک شبکه تداعی می‌سازد که آن را مضمون می‌خوانند؛ پس مضمون‌سازی فرایند پیوند دادن و به هم بستن چیزهایی است در سخن. آن چیزها الفاظ هستند که حامل معنی، تصویر و عاطفه‌اند. بستن مضمون عبارت است از: ایجاد تناسب میان الفاظ.

نمونه ۱: بیدل تلویحًا به شیوه بستن مضمون اشاره کرده است:

پیری‌ام بیدل به هر مو بست مضمون خَمِی بعد از این ترتیب دیوان هلالی می‌کنم واژه «خَم» با واژه‌های «مو، پیری و هلال» تداعی می‌شود. «خَمیدگی» که وجه مشترک این چهار لفظ است، آن‌ها را به‌طور ضمنی با هم پیوند می‌دهد. افزون‌بر این، هلالی (نام شاعری در قرن دهم) با دیوان پیوند دارد.

خَم-مو-پیری <هلالی-> دیوان

غراحت این بیت در شبکه تداعی است که از تناسب ضمنی الفاظ با یکدیگر در ذهن خواننده پذیدار می‌شود. ذهن خواننده لفظ را با لفظ پیشین و پسین مرتبط می‌یابد و با پرس‌های پی‌درپی میان الفاظ در فضایی از تداعی‌ها شناور می‌شود. در آن شبکه تودرتو، تداعی‌ها یک «حجم درهم‌پیوسته سیال» را شکل می‌دهد. این حجم درهم‌پیوسته و مترابط، معنی یا پیام بیت نیست؛ بلکه شبکه‌ای از پیوندهای معنایی و خیالی در بیت است.

نمونه ۲: در این بیت صائب، شبکه تداعی پیچیده‌تر است:

ز خشک‌مغزی پیری مرا یقین گردید که در سیاهی مو آب زندگانی بود

تناسب‌های میان الفاظ بیت را چنین تفسیر می‌کنیم:

۱. رابطه تضاد ≠ : (خشک ط آب)؛ (پیری ط جوانی)؛ (سیاهی مو ط پیری [موی سفید])
۲. رابطه مشابهت = : (موی = گیاه)

۳. رابطه مجاورت + : (پیری + موی سفید)؛ (موی سیاه + جوانی) (خشک + گیاه + آب + زندگانی)

روابط سه‌گانه میان الفاظ در این بیت به شکل زیر است:

پایه تناسب‌ها بر رابطه تضاد (خشک ط آب) و (پیری ط جوانی) نهاده شده و در مرکز این استدلال، رابطه تشییه‌ی گیاهانگارانه وجود دارد که محذوف است. موی سیاه به گیاه زنده تشییه شده است. علاقه بین موی و گیاه، خشکی و آب است که در بیت مذکور است. اساس مضمون‌بندی در این بیت استدلال تخیلی برپایه تناسب است. شکل استدلال چنین است:

پیر خشک‌مغز است [و مویش سفید است]. اما موی جوان سیاه است [پس] جوانی آب زندگانی است.

از خشک‌مغزی پیری [که سبب سفیدی مو است] مرا یقین گردید که در سیاهی مو [نشانه] آب زندگانی بود. [و موی پیر به دلیل نبود آب زندگانی و خشکی مغز، سفید شده است]. بخش‌های ریز داخل قلاب، معانی ضمنی (سفیدخوانی) است که خواننده باید خود دریابد.

نمونه ۳: از صائب تبریزی:

نفس‌دزدیله پا در حلقة نازک‌خیالان نه که هست از چشم آهو حلقة در خانه ما را
پیام بیت: آرام (چنان‌که صدای نفس‌شنبیده نشود) پا در خلوت شاعران نازک‌خیال
بگذار. صائب علت این درخواست را چنین گفته که «حلقة در خانه ما (شاعران
نازک‌خیال) از چشم آهوست».

معنای ضمنی: شاعر علت درخواستش را غیرمستقیم گفته است. از مخاطب درخواسته که «نفس‌دزدیله بباید»؛ زیرا «حلقة در از چشم آهوست». میان این دو جمله چه تناسبی وجود دارد؟ برای فهم تناسب باید روابط ضمنی دو جمله را پیدا کنیم: هنگام ورود به هر خانه‌ای حلقة در را می‌زده‌اند. حلقة در آهنی بوده و پر صدا؛ اما وقتی حلقة از چشم آهو باشد:

- چشم لطیف آهو، آسیب‌پذیر است؛
- آهو فرار می‌کند؛
- پس نباید حلقة در را بکوبی.

شبکه‌تناسب‌ها: کلمات در کنار هم، بیش از آنکه گزارنده پیام اصلی باشند، توجه را به رابطه‌ها جلب می‌کنند. گویی پیام بهانه است. چیدمان کلمات سازنده حجمی از روابط و تداعی‌هاست. در بیت، شبکه‌ای از تناسب‌های لفظی بر گرد واژه «حلقة» پدید آمده و حلقة هسته کانونی شبکه تناسب‌ها شده است:

الف. حلقة به معنی انجمن: با «نازک‌خیالان» و «خلوت» مرتبط است (نسبت مجاورت).

ب. حلقة به معنی کوبه در: با «خانه» و «در» مرتبط است (نسبت مجاورت).

ج. حلقه به معنی دایره: با «چشم» مرتبط است (نسبت شباهت) و چشم با آهو.
د. حلقه از متعلقات دام و کمند: با «نفس دزدیده پا گذاشتن» و «آهو» (صید) مرتبط است (نسبت مجاورت).

معانی نانوشه: در ظاهر الفاظ بیت نیست؛ اما از درون شبکه تناسب‌ها به ذهن می‌آید (سپیدخوانی بیت) عبارت‌اند از:

- صدای حلقة در خلوت نازک خیالان را به هم می‌زنند.
- آن‌ها در خلوت خود گرم صید آهوان معانی‌اند.
- معانی شعر آن‌ها نازک و لطیف است.
- مضامین شعر آن‌ها لحظه‌ای و رمنده است.

نمونه ۴: از نظام هروی:

نلامم تار از زلف که مطرب بسته برسازش که شد همچشم ناف آهوی چین پرده گوشم
(ف. حدود ۱۰۶۸: ۳۴۸)

پیام اصلی بیت: بوی زلف یار خوش‌بوتر از ناف آهوی چین شده است؛ اما در ظاهر الفاظ سختی از بو و برتری بوی زلف بر ناف آهو نیست. ذهن خواننده مسیر پیوند الفاظ را چنین طی می‌کند:

زلف < تار < ساز < مطرب < گوش < پرده > ناف آهو

۱. رابطه مجاورت: زلف، تار، ساز، مطرب، گوش، پرده، ناف.

۲. رابطه مشابهت: تشییه: میان پرده گوش و ناف آهو رابطه شباهت است.

ادعای شاعرانه: بوی زلف از طریق صدای تار به گوش شاعر رسیده است. این یک ادعای شاعرانه است. حالا پرده گوش که نغمه تار را شنیده، چندان خوش‌بو شده که با ناف آهوی چین رقابت می‌کند. معنای پایه بیت درون‌مایه‌ای تکراری در شعر فارسی است: بوی زلف یار بهتر از بوی ناف آهوی چین است. شاعر این تشییه نخنمای ساده را در شبکه‌ای از روابط دور به مدد یک حسامیزی (انتقال بو با صدای ساز) بیان می‌کند و به آن غرابت می‌دهد و معنا را از ابتدا بیرون می‌آورد. این عمل شگرد دیگری از مضمون‌بندی است که از طریق آشنایی‌زدایی و بیگانه‌سازی آفریده می‌شود.

۳-۳. مضمون‌رسانی

بیدل و صائب از فعل «رسانیدن» نیز برای وصف آفرینش مصوع‌های مُداعَمَتَل استفاده می‌کنند (ب ۵۶ و ۶۰ و ۷۴). مصوع‌رسانی عبارت است از: بیان واقعه‌ای محسوس در یک مصوع و آوردن مصوع دوم با یک مدعای ذهنی متناسب با آن. شاعر مدعایی مطرح می‌کند که پذیرفتنش سخت است؛ مثلاً می‌گوید «زخم زبان سبب نشاط دل مجروح است! آن‌گاه برای اثبات این ادعای ناپذیرفتی، یک مثل محسوس و تجربی می‌آورد؛ مثلاً «گل در دامن خاشاک نشو و نما می‌کند»:

از زخم زبان است نشاط دل افگار در دامنِ خاشاک کند نشو و نما گل

(صائب، ۲۵۴۳: ۱۰۸۷)

مثل حسی در مصوع دوم، چونان دلیلی برای مدعای شاعر در مصوع نخست است. با این دلیل عاطفی یا خیالی، ذهن مخاطب به‌سوی شbahت میان مدعای مده و با یافتن تناسب و تشابه میان آن دو قانع می‌شود. این‌گونه دلیل‌ها معمولاً ادعایی است و صرفاً با ترفند زیبایی‌شناختی خواننده را اقناع می‌کند. این شگرد که عبارت است از: ایجاد تناسب میان عین و ذهن، در میان تذکره‌نویسان به شیوه «مثل‌بندی» و «مداعَمَتَل‌گویی» شهرت دارد (نک: خواهی، ۱۱۶۰: ۱۷ و ۵۱۹؛ آرزو اکبرآبادی، ۱۱۶۹، الف: ۶۶؛ همو، ۱۱۶۹: ۲/۶۰۳ و ۹۰۴؛ آزاد بلگرامی، ۱۱۶۶: ۱۳۳). برای آزمودن حدّت طبع و حضور ذهن شاعران قرن یازدهم از آن‌ها می‌خواستند بالبداهه برای معنای ذهنی (مدعای) معنایی حسی (مثل) بیاورند. به این کار پیش‌مصوع‌رسانی می‌گفته‌ند^۹ که خود حکایت از خلق پیوندی تازه میان عین و ذهن بود و از زمرة مضمون‌آفرینی به‌شمار می‌رفت.

۴. روند رو به پیچیدگی مضمون از صائب تا پایان قرن دوازدهم

اگر نگرش صائب به مضمون و نیز نوع مضمون‌بندی‌های وی را با بیدل دهلوی که نیم قرن پس از وی درگذشته است مقایسه کنیم، روند پیچیده شدن مضمون‌ها را به روشنی درمی‌یابیم. بیدل هم مضمون‌های دشواریاب‌تر و انتزاعی‌تری از صائب ساخته و هم دیدگاهش درباره مضمون پیچیده‌تر است. در سخن بیدل، عبارت و مضمون به

وحدت می‌رسند. او گفته است: «چون عبارت نازک افتاد رنگ مضمون می‌شود» (ب ۶۱-۶۲) و «مشق تمکین لفظ گردانید مضمون مرا» (ب ۶۳). وقتی عبارت و مضمون یکی شوند، در آن صورت، دوگانگی لفظ و معنی از میان برمی‌خیزد و سخن موجودی مستقل می‌شود و بر چیزی غیر از خود دلالت ندارد؛ پدیده‌ای خودبسنده است و به چیزی جز خود ارجاع نمی‌دهد.

در نظر صائب، مضمون عبارت است از: یافتن نکته تازه و ادراک نو از امور (ب ۶۵-۶۹)؛ اما در نگاه بیدل، مضمون خلق و آفرینش است. بیدل مضمون را بیشتر با فرایندهای فعلی «بستن و رساندن» بیان کرده است. مضمون در دیوان وی ۳۶ بار با فعل «بستن» آمده است. در کار او، مضمون آفرینی بستن چیزی به چیزی (ب، ۷۰-۹۰) است. فرایند «رساندن» (ب ۵۵-۵۹) نیز متناسب مفهوم ربط دادن و پیوند دادن چیزی به چیز دیگر است. دو فعل بستن و رساندن حاکی از این است که نگاه بیدل بیشتر ناظر بر آفریدن مضمون از طریق بستن است و نگاه صائب به یافتن نکته. شیوه بستن مضمون در کار بیدل چنان پیچیده است که «گره در رشته اندیشه می‌افتد» (ب ۶۰).

مضمون عجیب، تازه و پیچیده همان چیزی است که صائب سخت شیفته و دلداده آن است و آن را «معنای غریب» یا «معنای بیگانه» می‌نامد. بنیاد فن شعر صائب و بیدل بر غریبه‌سازی معنی و بیگانه‌سازی مفاهیم استوار است. مضمون‌های مورد پسند شاعران نازک خیال با همان صفات «معنی بیگانه» وصف شده است؛ مانند دقت، نازکی، پیچیدگی، سربستگی، تازگی و ترجیح بر لفظ.

در شعر صائب مضمون (بهویژه در اسلوب معادله) هنوز در خدمت پیام‌های اخلاقی است؛ اما در کار دورخیالان هندی مثل بیدل، ناصرعلی سرهندي و شاگردانش، هدف از شعر، خلق مضمون است؛ به همین دلیل، آن‌ها شعر صائب را خوش نمی‌داشتند و آن را ساده و پیش‌پاافتاده می‌دانستند.

مضمون‌بندی براساس تناسب میان اجزای دو مصراج در شعر نازک خیالان بیشتر است؛ اما شاعران دورخیال هندی با این شیوه پیوند میان عین و ذهن میانه خوبی نداشتند؛ زیرا آوردن معادله‌های حسی و عقلی در دو مصراج را ساده‌گویی و

آشکارسازی معنی می‌دانند. چنین طرزی با سلیقه مشکل‌پسند پیچیده‌گویانِ دورخیال سازگار نبود.

۵. دستاورد بحث

ضمون یک اصطلاح کانونی در فن شعر سبک هندی است. در فاصله سال‌های ۹۸۰-۹۲۵ ق و ازهه مضمون- که پیش از آن اصطلاح فنی نبود- کم‌کم معنای اصطلاحی پیدا کرد و در قرن یازدهم و دوازدهم به مفهوم کانونی در سبک هندی بدل شد. با توجه به آنچه از سخن شاعران نازک‌خیال حاصل می‌شود، مضمون شبکه‌ای از پیوندها و ارتباطات میان الفاظ یک بیت است که موجب تداعی معانی ناگفته و اشارات ضمنی در ذهن خواننده می‌شود. تناسب‌های شبکه‌ای حاصل دریافت شخصی و خیالی شاعر از روابط ضمنی میان الفاظ است. از این‌رو که شخصی و تخیلی است، پایان‌ناپذیر و تازه و نامکرر نیز هست. پس مضمون پیام نیست؛ زیرا پیام امری ارجاعی، پیشینی و قراردادی است؛ اما مضمون امری خیالی، پیشینی و آفریدنی است.

شاعران مضمون‌آفرینی را با سه فرایند توصیف کرده‌اند: مضمون‌یابی، مضمون‌رسانی و مضمون‌بندي. مضمون‌یابی فرایندی دریافتی و حاصل دقت و تأمل است؛ ولی مضمون‌رسانی و مضمون‌بندي فرایندی ساختنی و حاصل تلاش شاعر است. با این‌همه، شاعر در هر دو فرایند، کنشگر است و نه پذیرشگر و نقش عقل در مضمون‌آفرینی بیشتر از الهام و شهود است.

صناعت مضمون‌آفرینی از آغاز قرن دهم تا پایان قرن دوازدهم روند دگرگونی آشکاری را از سادگی به‌سوی پیچیدگی یا از تجربهٔ حسی به‌سوی انتزاعیات طی کرد. از شعر آصفی هروی (د. ۹۳۶ق) تا ظهوری، نظیری، صائب و کلیم این روند به‌سوی پیچیدگی می‌رود و در کار شاعران دورخیال هندی قرن دوازدهم مانند بیدل و ناصرعلی سرهندی و پیروان هندی وی بسیار دشواریاب و انتزاعی می‌شود.

برخی مترجمان فارسی مضمون را برابر موتیف آورده‌اند. مضمون در سبک هندی با motif (بن‌مایه غالب) و itemotif (بن‌مایه مکرر) در هنر غربی متفاوت است. موتیف (بن‌مایه) عبارت است از: دل‌مشغولی یا علاقهٔ عام آدمی. موتیف‌ها مفاهیمی عام

و جهانی هستند که تکرار می‌شوند.^{۱۰} (سمیعی، ۱۳۸۶: ۵۰)؛ اما مضمون در سبک هندی نامکر است؛ مثلاً تصویر فانوس گرچه بارها دست‌مایه مضمون‌آفرینی چندین شاعر شده، مضمون‌هایی که از این تصویر پرتکرار ساخته‌اند، هربار مستقل و بدیع است. دیگر اینکه، فانوس نقش ساختاردهنده به کلیت اثر ادبی را ندارد و به بن‌مایه مسلط یا نماد استعلایی بدل نمی‌شود. مفاهیم و تصاویر پرتکرار در سبک هندی بسیارند که ماده خام برای مضمون‌آفرینی شاعراند؛ مانند آبله پا، خمیازه، گردباد و ساعت شنب؛ اما این مواد خام نقش بن‌مایه و نماد را به خود نمی‌گیرند. مضمون بیش از آنکه مانند نماد و بن‌مایه مفهومی فرارونده یا حالتی پایدار باشد، دریافت تند و لحظه‌ای و نامکر است. مضمون از سخن آگاهی پدیدارشناختی است و نه از نوع بن‌مایه پایدار و مشترک انسانی.

پیوست

ایاتی که در متن مقاله به صورت (ب۱) به آن‌ها ارجاع داده‌ایم:

۱. نظری بوالعجب شیرین و نازک نکته می‌گویند ترا شکر به دامان گل به خروارت پناری (نظری، ۱۰۲۴: ۳۰۶)
۲. بزم خاص است درو نکته به دستور بیار معنی دور طلب کن سخن دور بیار (همان، ۱۵۴)
۳. از معنی فهم و دهن تنگ تو ادراک یک نکته بیان کرده سخن دور کشیده (همان، ۲۹۰)
۴. نکته دلچسب ما با خامشی همچاشنی است خامه را بی شق کند شیرینی مضمون ما (صائب، ۱۰۸۷: ۱۵۱)
۵. موشکافان جهان را موی آتش دیده کرد بس که پیچیده است چون زلف بتان مضمون من (همان، ۲۹۶۹: ۱۶)
۶. جنون هرزه‌فکری از خمارم برنمی‌آرد اگر پیچم به خود مضمون خط جام می‌بندم (بیدل، ۱۱۳۱: ۱۲۶۷)
۷. تو هر مضمون که می‌خواهد دلت نذر تأمل کن لب حیرت کلامان تامة پیچیده‌ای دارد (همان، ۵۳۹)

۸. مضمون پیش پا نیز آسان نمی‌توان خواند صد صفر و یک الف بود عبرت‌فرازی نرگس (همان، ۱۰۰۵)
۹. نامه سربسته از تاراج مضمون ایمن است در حريم بیضه می‌بایست برآهنگ زد (صائب، ۱۰۸۷ ق: ۱۱۸۴)
۱۰. حسن خط پرده فهمیدن مضمون گردد کسی آگاه ز مضمون خطش چون گردد (همان، ۳۵۰۸/۶)
۱۱. از کمال نوخطان ظاهرپرستان غافل‌اند خوبی خط پرده فهمیدن مضمون شود (همان، ۱۳۰۹/۳)
۱۲. به مضمون گرچه از خط می‌رسند اهل نظر صائب خط او پرده فهمیدگی گردید مضمون را (همان، ۲۱۱/۱)
۱۳. بود راز آن دهن پوشیده صائب، از چه روی خط ظالم پرده دیگر بر آن مضمون فزود (همان، ۱۲۹۶/۳)
۱۴. از رگ هر برگ گل پیداست مضمون بهار این چمن در کار دارد دیده باریک‌بین (بیدل، ۱۴۷۹: ۱۱۳۱)
۱۵. به مضمون جهان اعتبارم خناد می‌آید چه‌ها این کوه در خون غوطه زد تا بسته شد سنگش (همان، ۱۰۳۱)
۱۶. سخت دلکوب است مضمون یابی تدبیر رزق گندم بسیار بر هم خورد تا نان کرد طرح (همان، ۵۲۵)
۱۷. مگیر خُرده به مضمون خون چکیله بیدل ستم فشار مکن زخم تازه‌بسته ما را (همان، غزل ۲۸۵)
۱۸. به شونخی حق مضمون ادب نتوان ادا کردن عرق کن نقطه نظمی را که در وصف حنا بندی (همان، ۱۵۹۴)
۱۹. ناتوان رنگی من نسخه عجزی واکرد که به مضمون حنا پنجه قاتل بستند (همان، ۷۱۳)

۲۰. رهایی نیست مضمونی که گرد خاطرم گردد
زخود غیر از گرفتاری برون افکندم از دامش
(همان، ۱۰۵۱)
۲۱. بس که وحشت کرده است آزاد مجnoon مرا
لغظ نتواند کند زنجیر مضمون مرا
(همان، ۱۷۸)
۲۲. ز دل های پریشان پرس حال زلف و کاکل را
که مضمون خط زنجیر را دیوانه می داند
(صائب، ۱۰۸۷ / ۳)
۲۳. شعور جسم زنجیری است در راه سبک روحان
که چون خط نقش بند پای رفتن نیست مضمون را
(بیدل، ۱۱۳۱ / ۳)
۲۴. با آب خضر آن خط شبگون برابرست
لغظی که تازه است به مضمون برابرست
(صائب، ۹۳۰ / ۲)
۲۵. بسامان لباس از سعی رسوایی تبرا کن
عبارت جز گربیان چاکی مضمون نمی باشد
(بیدل، ۱۱۳۱ / ۲)
۲۶. فنا از لوح امکان نقش هستی حک کند ورنه
عبارت هرچه باشد ننگ مضمون می کند ما را
(همان، غزل ۱۲۲)
۲۷. غم بی حاصلی زین گفتگوها کم نمی گردد
عبارت باید انشا کرد و پیدا نیست مضمونی
(همان، ۱۶۵۰)
۲۸. معنی نازک نباشد ایمن از عین الکمال
نیل چشم زخم باشد لغظ، مضمون مرا
(صائب، ۹۰ / ۱)
۲۹. تبسم از لب او خط کشید آخر به خون
نپوشید از نزاکت پرده این لغظ مضمون را
(بیدل، ۱۱۳۱ / ۱)
۳۰. بی نیازست ز حلق آن که رسیده است به حق
فارغ از لغظ بود هر که به مضمون زده است
(صائب، ۱۰۸۷ / ۲)
۳۱. نمی گردد حجاب از دور گردی لغظ مضمون را
سواد شهر نتواند مسخر کرد مجnoon را
(همان، ۳۴۵۱ / ۶)

۳۲. در سواد آفرینش ای خلاجو پر مپیچ

چون ز لفظ آمد به کف سر رشته مضمون بس است

(همان، ۵۰۹/۲)

این صنعت الفاظ است یا شوخی مضمونها

(بیدل، ۱۱۳۱: ۱۸۳)

مضمون به داغ غوطه زد و استعاره ساخت

(همان، ۲۷۴)

نشسته‌ایم چو مضمون به فکر بستن خویش

(همان، ۱۰۴۱)

نمائد صید مضمون هم به دام خط مسطرها

(همان، خطی ۱۲۶)

۳۳. در فکر حق و باطل خوردم عبث خونها

(بیدل، ۱۱۳۱: ۱۸۳)

گفتم ز سوز دل فگنم طرح مصرعی

(همان، ۲۷۴)

۳۵. کمند صید حواس است گوشه‌گیری‌ها

(همان، ۱۰۴۱)

۳۶. اگر زلف تو بخشد نامه پرواز آزادی

(همان، خطی ۱۲۶)

۳۷. از تلاش قرب ظاهر با خیالش فارغم

لغظ از هر کس که خواهد باش، مضمون از من است

(صائب، ۱۰۸۷: ۵۴۵)

۳۸. صاحب سخن کسی است که مضمون تازه یافت

آینه هر که ساخت، سکنادر نمی‌شود

(محسن تأثیر، دیوان، ۵۲۰)

۳۹. ز مضمون دزدی یاران نمی‌باشد غمی ما را

(غنی کشمیری، ۱۰۷۹: ۱۵۳)

۴۰. اگرچه نیست قادر خاک، شعر تازه را صائب

همان ارباب نظم از یکدگر دزدند مضمون را!

(صائب، ۱۰۸۷: ۲۱۲)

۴۱. حسن در هر نظری جلوه دیگر دارد سخن تازه محل است مکرر گردد

(همان، ۱۵۷۹/۴)

چون طوطیان حدیث مکرر نمی‌کنم

(همان، ۳۰۹۰/۶)

۴۲. از چشم اهل هند سخن آفرین ترم

(همان، ۱۰۴۱: ۱۳۱۹)

۴۳. خجلت از حرف مکرر لازم فهمیدگی است

من فعل کی طوطی از حرف مکرر می‌شود؟

(همان، ۱۳۱۹/۳)

۴۴. تکرار را به طوطی نوحرف داده است
صائب ز گفتگوی مکرر گذشته است
(همان، ۹۶۵ / ۲)
۴۵. از نزakت اوفتاد مضمون من
گر به مضمون کسی پهلو زناد
(غنى کشمیری، ۱۰۷۹ / ۱۰۴)
۴۶. مضمون غیر مال سخنور نمی شود
دزدی است این که حسرت اسباب می برد
(محسن تأثیر، دیوان، ۴۸۲)
۴۷. میر نیاز به مضمون مبتذل تأثیر
بود چو غصب زمینی، در او نماز مکن
(همان، ۶۶۰)
۴۸. پیش ما کز هر نگاهی بی به مضمون می بردی
از لب گویای خوبیان، چشم گویا بهترست
(صائب، ۱۰۸۷ / ۴۹۸)
۴۹. یک عمر می شود سخن از زلف یار گفت
در بند آن مباش که مضمون نمانده است
(همان، ۹۷۴ / ۲)
۵۰. هیچ جا در عالم وحدت تهی از یار نیست
نامه هر ذره ای اینجاست مضمون آفتاب
(همان، ۴۳۱ / ۱)
۵۱. وصف دهان تنگ تو آفاق را گرفت
در نقطه ای که این همه مضمون گذاشته است
(همان، ۹۶۴ / ۲)
۵۲. اسرار چار دفتر و مضمون نه کتاب
در نقطه تو ساخته ایزد نهان همه
(همان، ۳۲۲۶ / ۶)
۵۳. خرده بینی نیست صائب، ورنه چون حال بتان
یک جهان معنی است در هر نقطه ای مضمون مرا
(همان، ۷۸ / ۱)
۵۴. از نقطه یک کتاب سخن اخذ کرده اند
مضمون نامه از لب عنوان کشیده اند
(همان، ۱۹۹۹ / ۴)
۵۵. باین کلفت نمی دانم که بست اجزای مضمونم
که از یادم گرده در رشتہ اندیشه می افتاد
(بیدل، ۹۳۳ / ۱۱۳۱)
۵۶. طبیعت هم عنان هرزه گویان تا کجا تازد
خيالم محظ شد از کثرت مصرع رسانیها
(همان، ۱۳)

۵۷. عجب که مصروعی از پیش کلک او بجهد
چنین که صائب ما مشق انتخاب رساند
(صائب، ۱۰۸۷ / ۴: ۱۸۷۳)
۵۸. یار از نظر چو مصرع بر جسته می‌رود
فرصت بدیهه‌جوست مرا می‌توان رساند
(بیدل، ۱۱۳۱ / ۶: ۶۹۷)
۵۹. دو بالا می‌شود کیفیت صحبت ز موزونان
من و مصرع رسانیدن تو و قامت کشیدن‌ها
(خوشگو، ۱۱۴۷ / ۲۴۳: ملای دنای)
۶۰. به انداز فرستی از هم خیلان پیش می‌افتد
تواند هر که صائب پیش مصرع را رسانیدن
(صائب، ۱۰۸۷ / ۶: ۳۰۱۸)
۶۱. بیدل اشعار من از فهم کسان پوشیده ماند
چون عبارت نازک افتاد رنگ مضمون می‌شود
(بیدل، ۱۱۳۱ / ۶: ۶۰۸)
۶۲. تو و من عالمی را از حقیقت بیخبر دارد
زمانی گر نفس دزدی عبارت نیست جز مضمون
(همان، ۱۴۷۸)
۶۳. وهم راحت صید الفت کرد مجnoon مرا
مشق تمکین لفظ گردانید مضمون مرا
(همان، ۱۷۹۰)
۶۴. بی‌سخن روشن دلان بهتر به مضمون می‌رسند
نامه واکرده اینجا نامه سربسته است
(صائب، ۱۰۸۷ / ۲: ۵۵۸)
۶۵. نیست ممکن یافتن مضمون خط یار را
خوبی خط پرده رخسار مضمون می‌شود
(همان، ۱۳۲۹ / ۳)
۶۶. می‌رسد مجnoon به مضمون نگاه وحشیان
بی‌شعوران محبت را شعور دیگرست
(همان، ۵۰۱ / ۲)
۶۷. هرچند ز خط راه توان برد به مضمون
ما هیچ به مضمون خط او نرسیدیم
(همان، ۲۸۷۰ / ۵)
۶۸. دل به مضمون خط پشت لب او نرسید
آه کاین حاشیه از متن بود مشکلتر
(همان، ۲۲۵۷ / ۵)

بستن مضمون

۶۹. ترک گویایی ز دخل نکته‌گیران رستن است
بستن لب خوشتر از مضمون رنگین بستن است
(غنى کشمیری، ۱۰۷۹ / ۶۰)

۷۰. معنی از طبع غنی سر نتواند پیچاد
بسته دادند باو روز ازل مضمون را
(همان، ۲۶)
۷۱. از بس که شعر گفتن شد مبتذل درین عهد
لب بستن است اکنون مضمون تازه بستن
(همان، ۱۵۷)
۷۲. مگر ز زلف تو دارد طریق بست و گشاد
که بیال اینهمه مضمون دلگشا بسته
(بیدل، ۱۱۳۱: غزل ۱۲۸)
۷۳. می دهم خود را به یادش تا فراموشم کند
مصرعی در رنگ مضمون تعامل بسته ام
(همان، ۱۳۶۲)
۷۴. بک مصروع نظاره به شوخی نرساندیم
یارب عرق شرم که مضمون حیا بست
(همان، ۴۷۸)
۷۵. ادب سازیم بر ما کیست تمہید صدا بند
دو عالم گم شود در سکته تا مضمون ما بند
(همان، ۷۴۸)
۷۶. ای دلت صیاد راز از لب مده بیرون نفس
کثر خموشی رشته می بندد به صد مضمون نفس
(همان، ۱۰۰۳)
۷۷. این انجمن از شوخی صدرنگ عبارت داشت
چشم از همه پوشیدم مضمون حیا بستم
(همان، ۱۱۳۸)
۷۸. این مبتذل اوهام پر منفعلم دارد
مضمون نفس وحشی است کس تا به کجا بند
(همان، ۷۰۰)
۷۹. بیدل آزادی گر استقبال آخوشت کند
آنقدر واشو که نتوان بست مضمون ترا
(همان، ۱۰)
۸۰. چه لازم تنگ گیرد آسمان ارباب معنی را
شکنج ما همان مضمون که نتوان بست بس باشد
(همان، ۸۷۹)
۸۱. چو گوهر آخر از تجرید نقش مدعای بستم
به دست افتاد مضمونی کزین بحرش جدا بستم
(همان، ۱۳۶۰)

۸۲ چو مقدار آب گردد صبح تا شبنم بعرض آید

باين عجز نفس حیران مضمون بستن خويشم
(همان، ۱۳۳۱)

۸۳ خامشی دارد بهذوق عافیت تقلید مرگ
تا بکی بناد کسی (بیدل)، باين مضمون نفس
(همان، ۱۰۰۲)

۸۴ دارد دل شکسته درین دير بي ثبات
مضمون عبرتى كه برای خدا مبناد
(همان، ۶۷۹)

۸۵ شعور جسم زنجير يست در راه سبک روحان
كه چون خط نقش بناد پاي رفتن نيست مضمون را
(همان، ۱۲۲)

۸۶ غنچه ديوان در بغل از سر به زانو بستن است
ائي بهار فکر مضمونى باين انداز بناد
(همان، ۵۹۷)

۸۷ نه مضمون نقش می بنند نه لفظ از پرده میجوشم
زيانم گرم حرف كيست كاين مقدار خاموشم
(همان، ۱۱۷۳)

۸۸ هرزه فکر حرص مضمونهای چندين آبله
تا به دامان قناعت پاي ما نشکست بست
(همان، ۳۰۶)

۸۹ به معني های خاطر چسب دلند
به مضمون های شوخ جلوه پيوند
(زلالي خوانساری، ۹۱۰۲۵ ق: ۸۶۵)

پی‌نوشت‌ها

۱. شمیسا در جایی دیگر گفته است: «می‌توان گفت که مطلب معقول بیت هندی موضوع است که می‌تواند هرچیزی باشد و موضوع در مصراج محسوس تبدیل به مضمون می‌شود که باید ظریف و هنری و تشییه‌ی باشد. از این‌رو می‌گویند شاعران سبک هندی مضمون‌ساز هستند؛ یعنی موضوع را که عمدتاً عادی و غیرادبی است تبدیل به مضمون می‌کنند که ظریف و هنری است» (۱۳۸۲: ۲۸۹).

۲. سبک‌های متعددی در گذشته ادبی وجود داشته که هر کدام دارای بوطیقای خاصی بوده است و شاعرانش نیز از آن بوطیقاً آگاه بوده‌اند؛ مانند سبک حافظانه قرن نهم، طرز خیال خاص، طرز تازه،

- طرز قدماء، طرز وقوع، طرز واسوخت، طرز تزریق، طرز ماوراءالنهری، طرز نکتهپردازان کاشانی، طرز نازک خیالان و طرز دورخیالان، طرز ادبندان و طرز ایهامبندان.
۳. محتشم گفته است: «که در چشم و دل طبع سخنداز تو می‌دانم / که از صد بیت پر زر نیست کم یک بیت پر مضمون (نگارش ۹۹۶ق: ۵۷۸ / ۱).»
۴. فحوى واژه عربى است. ابن فارس (ف. ۳۹۵ق) در *معاييس اللغا* ذيل فحوى نوشته است: «فحوى الكلام فهو ما ظهر للفهم من مطاوى الكلام ظهور رائحة الفحاء من القدر، كفهم الضرب من الأف». و ابن منظور (ف. ۷۱۱ق) در *لسان العرب* نيز ذيل همان ماده گفته است: «فحوى القول: معناه و لحننه؛ ... و الفحوى يعني ما يُعرف من مذهب الكلام».»
۵. برخى از اين اصطلاحات از اين قرارند:
- قرن دهم: مضمون گفتن (ثنارى بخارى، ۹۷۴ق: ۲۴۳)، مضمون گويى (کامي قزوينى، ۹۹۸ق: ذيل بديعى)، مضامين غريب در طرز بيشه قمي (همانجا)، بستن مضمون (همان، ذيل اشكى قمي)، مضمون تازه (رازي، ۱۰۰۲ق: ۲/۱۹۲ و ۱/۲۳۷؛ بداوونى، ۱۰۰۴ق: ۳/۲۳۴)، مضمون ديجران (بداؤونى، ۱۰۰۴ق: ۳/۱۲۲).
- قرن يازدهم: مضامين خاص (کاشانى، ۱۰۱۶ق: بخش کاشان، ۶۴۶)، مضامين غريبه (همان، ۳۰۶)، مضامين عاليه در طرز ثانوي مشهدى (همان، بخش خراسان، ۱۳۲)، مضامين غريبه و دقيقه ظهوري ترشيزى (همان، ۳۰۵)، مضمون غريب در طرز اشكى قمي (همان، بخش قم و ساوه، ۵۸). مضامون گويى در طرز آصفى و ديجران گويان (همان، ۵۸)، مضامين دقيقه، مضامين غريبه (نهانوندى، ۱۰۲۵ق: ۳/۳۹۳)، مضامين عجيبة (همان، ۱۸۹)، مضامين مشكله در طرز نظيرى (همان، ۹۱/۳).
- قرن دوازدهم: در ديوان محسن تأثير تبريزى (ف. ۱۱۲۹ق): مضمون بلند (۳۹۱ و ۵۲۰)، مضمون تر (۵۸۶)، مضمون مبتذل (۶۶۰)، مضمون سست (۵۲۵)، مضمون برجسته (لودى، ۱۱۰۲ق: ۲۹۱)، مضامين رنگين (همان، ۳۰۵)، صاحب مضمونى، شوخ مضمون، شاعر مضمون بند و مضمون ياب (مليحا، ۱۰۴ق: ذيل باقيا)، مضامين پوچ و خوش آمدآميز (واله داغستانى، ۱۱۶۱ق: ۲/۸۳۱)، مضمون ادعائي، مضمون وقوعى (آزاد بلگرامى، ۱۱۶۶ق: ۱۲۱)، مضمون تازه بستن (همان، ۱۹۸)، تلاش مضمون تازه (آزاد بلگرامى، ۱۱۷۶ق: ۱۴۷)، مضمون پيچيده (آرزو اکبرآبادى، ۱۱۶۹ق: ۱۱۰۸)، بستن مضمون (همان، ۱۲۳)، نازكى مضمون (همان، ۱۱۰۸)، شاعر مضمون تلاش (همان، ۳۰۵)، شاعر مضمون بند (سرخوش، ۱۱۱۵ق: ۱۷۴)، مضمون ياب (همان، ۷۶).
۶. وحشى از طرز سخن بگذر که اينجا عام نیست / طرز خاص نکتهپردازان کاشانى هنوز (وحشى، ۹۹۱ق: ۸۱).

۷. در کتاب‌های بلاغت عربی، اصطلاح التنکیت معادل نکته‌گویی است و آن چنان است که گوینده در کلام دقیقه‌ای بیاورد که شنونده برای دریافت آن محتاج فضل تفکر و تأمل باشد (ابن‌موصوم، ۱۱۲۰ق: ۵/۳۵۳)؛ یا گوینده برای بیان نکته‌ای، لفظی را به سخن بیفزاید تا به لطف و خشن سخن افزوده شود. این صناعت از کتاب *البدیع قدامة* (ف. ۸۵۸ق) تا امروز مطرح بوده است.

۸. حالاتی از این قبیل:

- حباب + چشم = خود را تماشا کردن (دریا از حباب هزاران چشم می‌سازد تا خود را تماشا کند)
- حباب + تردمان = کنایه از آلودگی به گناه
- حباب + خانه‌آرایی بر سر آب = نایابداری زندگی دنیوی
- حباب + آب شدن = کنایه از خجالت
- حباب + سر پر از باد = نخوت
- حباب + سر بر کف داشتن = جانبازی
- حباب + چشم گشایش از هوا داشتن = متلاشی شدن
- حباب + پوچی = بی‌نتیجه ماندن (طرفی از دریا نسبت از پوچ‌گویی‌ها حباب)
- حباب + چشم تهی = ناکامی
- حباب + باد به دست بودن = بی‌چیز بودن
- حباب + چشم گشایش از هوا داشتن = امید بیهوده بستن
- حباب + چشم‌بسته بر دریا گذشتن = غفلت (که چشم‌بسته ازین بحر چون حباب گذشتم)
- حباب + هوا = خطر برای حباب از هواست (از هوا گیرد خطر را کشته من چون حباب)
- حباب + تهی کردن دریا در جام حباب = همت داشتن
- حباب + ایاغ (جام) خود را از دریا خالی بروان آوردن = سیرچشمی
- حباب + سبو از دریا خالی برآوردن = استغنا و همت
- حباب + کاسه وارون در میکده = سیری و استغنا (گشته سر حلقه صاحب نظران همچو حباب / کاسه هر که درین میکده وارون شده است)
- حباب + سرپوش + بحر = فضیلت خاموشی (بحر را کرد نهان در ته سرپوش حباب)
- حباب + پری در شیشه داشتن (صد پری در شیشه دارد هر حباب زنده‌رود)
- حباب + یک چشم زدن = کوتاهی زندگی (یک چشم زدن همچو حباب است حیاتم)
- حباب + بی‌معزی و هوای نفس (کثر هوای خود، سر بی‌معز من بر باد رفت)
- حباب + سبک خوابی (حباب قلزم عشقیم، خواب ما سبک است)
- حباب + کلاه، بر کلاه خود لرزیدن = ازدست دادن سلطنت

۹. حکایات زیادی از پیش‌متصوّر رسانی صائب و دیگر شاعران در تذکره‌ها آمده است (نک: تذکره‌های لودی، ۱۱۰۲ ق: ۶۶؛ خوشگو، ۱۱۴۷ ق: ۲۸۲ و ۳۷۵ و ۷۷۳؛ سرخوش، ۱۱۱۵ ق: ۱۱۸، ۱۱۱، ۱۲۴ و ۱۵۷).
۱۰. موتیف مفاهیمی است از نوع تجربه‌های جهان‌شمول که همیشه با آدمی بوده‌اند؛ مثل مرگ، حسد، جنون، عشق، آزادی، عدالت. موتیف هم مکرر است و هم مسلط بر اثر هنری.

منابع

- آرزو اکبرآبادی، سراج‌الدین علیخان (۱۱۶۹ ق، الف). *تبیه الغافلین فی الاعتراض علی اشعار الحزین*. با مقدمه و تصحیح و تحشیه دکتر سید محمد اکرم لاهور: دانشگاه پنجاب. ۱۴۰۱ ق.
- ——— (۱۱۶۹ ق، ب). *مجمع النفايس*. به کوشش مهر نور محمد خان و زیب النساء علی خان. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. ۱۳۸۵ ش / ۲۰۰۶ م.
- آزاد بلگرامی، میر غلام علی (۱۱۶۶ ق). *سررو آزاد*. حیدرآباد دکن: مطبعة مفيدة عام ۱۹۱۳ م.
- ——— (۱۱۷۶ ق). *خرزانه عامره*. تصحیح هومن یوسف‌دھی. تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۱۳۹۳ ش.
- ابن‌فارس، ابوالحسین احمد بن فارس بن ذکریا (۳۹۵ ق). *معجم مقاییس اللغة*. تحقیق عبدالسلام هارون. ۳ ج. القاهره ۱۳۶۶-۱۳۶۸ ق.
- ابن‌منظور الافرقی، محمد بن مکرم بن علی و جمال‌الدین أبوالفضل (ف. ۷۱۱ ق). *لسان العرب*. بیروت: دار صادر. لطبعه الثالثة ۱۴۱۴ ق.
- ابن‌معصوم الحسنسی (۱۱۲۰ ق). *انوار الربيع فی انواع البدیع*. حققه شاکر هادی شکر. نجف اشرف: مکتبه النعمان. ۱۳۸۸ ق / ۱۹۶۸ م.
- بداؤونی، عبدالقدار بن ملوک شاه بداؤونی (۱۰۰۴ ق). *منتخب التواریخ*. ۳ ج. به تصحیح مولوی احمد علی صاحب. با مقدمه و اضافات توفیق سبحانی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ۱۳۷۹ ش.
- بیدل، میرزا عبدالقدار (۱۳۱ ق). *دیوان*. به کوشش علیرضا قزویه. تهران: انتشارات تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر. ۱۳۸۹ ش.

- تأثیر تبریزی، محسن (۱۰۶۰ق). دیوان. تصحیح امین‌پاشا اجلالی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۷۳ش.
- حسن‌پور آلاشتی، حسین (۱۳۸۴ق). طرز تازه: سبک‌شناسی غزل سبک هندی. تهران: سخن.
- خرمشاهی، بهاءالدین (۱۳۷۳ق). حافظنامه. بخش اول. چ. ۶. تهران: علمی و فرهنگی.
- خوافی، شاهنواز‌خان اورنگ آبادی صمصام‌الدوله (۱۱۶۰ق). بهارستان سخن. به تصحیح و مقدمه عبدالوهاب صاحب بخاری. مدرس: گاورمنت آو مدرس. ۱۹۵۸م.
- خوشگو، بندارین داس (۱۱۴۷ق). سفینهٔ خوشگو (دفتر دوم). تصحیح سید کلیم اصغر. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۹ش.
- رازی، امین‌احمد (۱۰۰۲ق). هفت اقلیم. تصحیح و تعلیقات و حواشی محمدرضا طاهری (حسرت). تهران: سروش. ۱۳۷۸ش.
- زلالی خوانساری (۱۰۲۵ق). کلیات زلالی خوانساری. به تصحیح سعید شفیعیون. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۵ش.
- سرخوش، محمد افضل (۱۱۱۵ق). کلمات الشعرا. تصحیح علیرضا قزوونی. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۹ش.
- سمیعی گیلانی، احمد (۱۳۸۶ق). «مضمون، مایه غالب و نماد». نامه فرهنگستان. س. ۹. ش. ۲. ۵۹-۴۹ (۳۴). صص
- شمیسا، سیروس (۱۳۸۰ق). سبک‌شناسی شعر. تهران: فردوسی.
- ————— (۱۳۸۲ق). سبک‌شناسی شعر. چ. ۶. تهران: فردوسی.
- صائب تبریزی (۱۰۸۷ق). دیوان. تصحیح محمد قهرمان. تهران: علمی و فرهنگی. ۱۳۶۶ش.
- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۶ق). تاریخ ادبیات ایران. از پایان قرن هشتم تا اوایل قرن دهم هجری. چ. ۴. تهران: فردوسی.
- ظهوری ترشیزی، نورالدین محمد (۱۰۲۵ق). دیوان غزلیات. تحقیق و تصحیح اصغر بابا سالار. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۱۳۹۰ش.
- غزالی مشهدی (۹۸۰ق). دیوان. به تصحیح حسین قربان‌پور آرانی. تهران: علمی و فرهنگی. ۱۳۸۸ش.
- غنی کشمیری (۱۰۷۹ق). دیوان. به کوشش احمد کرمی. تهران: انتشارات ما. ۱۳۶۲ش.

- کاشانی، تقی‌الدین محمدبن شرف‌الدین علی حسینی (زنده در ۱۰۱۷ق). خلاصه الاعشار و زیبدۀ الافکار (بخش قم و ساوه). تصحیح و تحقیق علی‌اشرف صادقی. تهران: میراث مکتوب. ۱۳۹۲ش.
- (۱۰۱۳ق: برومند). خاتمه خلاصه الاعشار و زیبدۀ الافکار. [دست‌نویس]. کتابت ۱۰۱۳ق. کاتب: محمد شرف ابن‌میرزا نظام با ناظرت مؤلف. محل نگهداری: کتابخانه شخصی ادیب برومند.
- (زنده در ۱۰۱۶ق). خلاصه الاعشار و زیبدۀ الافکار. [بخش خراسان]. تصحیح عبدالعلی ادیب برومند و محمدحسین نصیری کهنومویی. تهران: میراث مکتوب. ۱۳۹۳ش.
- (زنده در ۱۰۱۶ق). خلاصه الاعشار و زیبدۀ الافکار. [بخش کاشان]. تصحیح عبدالعلی ادیب برومند و محمدحسین نصیری کهنومویی. تهران: میراث مکتوب. ۱۳۸۴ش.
- کاظمی، محمد‌کاظم (۱۳۸۷). کلید درباز. تهران: سوره مهر.
- کامی قزوینی، میرعلاء‌الدوله بن یحیی سیفی حسینی. (۹۹۸ق). نفایس المآثر. [دست‌نویس]. کتابت: ۱۰۸۵ق. کاتب: ?. محل نگهداری: دهلي. دانشگاه اسلامی علیگر. کتابخانه مولانا آزاد. شماره ۶۲۵.
- کرمی، محمدحسین و مرضیه طاهری (۱۳۹۴). «قافیه و مضامون‌آفرینی با تکرار قافیه در غزلیات صائب تبریزی». شعرپژوهی. ۷۷. ش. ۳. صص ۵۷-۸۴.
- لودی، امیرشیر علیخان (۱۰۰۲ق). مرأت‌الخيال. به سرمایه و سعی ملک الكتاب شیرازی. بمبئی چاپ سنگی. ۱۳۲۴ق.
- محتشم کاشانی، کمال‌الدین. (۹۹۶ق). هفت دیوان محتشم. ۲ج. مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر عبدالحسین نوایی و مهدی صدری. تهران: مرکز نشر میراث مکتوب. ۱۳۸۰ش.
- مليحای سمرقندي، محمدبدیع‌بن شریف (۱۱۰۴ق). مذکور اصحاب. تحقیق و تصحیح محمد تقوی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی. ۱۳۹۱ش.
- نظام هروی، فرج حسین (حدود ۱۰۶۸ق). دیوان نظام هروی. تصحیح محمد قهرمان. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. ۱۳۷۴ش.
- نثاری بخاری، سیدحسن خواجه نقیب‌الاشراف (۹۷۴ق). مذکور احباب. تصحیح نجیب مایل هروی. تهران: نشر مرکز. ۱۳۷۷ش.

- نظیری نیشابوری (م. ۱۰۲۲ق). *دیوان*. با تصحیح و تعلیقات محمد رضا طاهری. تهران: رهام. ۱۳۷۹ش.
- نهادنی، عبدالباقی (۱۰۲۵ق). *مآثر رحیمی*. ج. ۳. به اهتمام عبدالحسین نوایی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ۱۳۸۱ش.
- واله داغستانی، علی قلیخان (۱۱۶۱ق). *ریاض الشعرا*. تصحیح محسن ناجی نصرآبادی. تهران: اساطیر، ۱۳۸۴ش.
- وحشی بافقی (۹۹۱ق). *کلیات دیوان*. ویراسته محمدحسین مجدم و کورش نسیی تهرانی. تهران: زوار. ۱۳۸۸ش.
- وحیدیان کامیار، تقی (۱۳۸۵). «مضمون آفرینی و نکته‌پردازی در غزل». *فصلنامه شعر ویژه‌نامه غزل*. س. ۱۴. ش. ۴۶. صص ۴۳-۴۸.
- یارشاطر، احسان (۱۳۳۴). *شعر فارسی در عهد شاهرخ* (نیمه اول قرن نهم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- Ibn al-Faṣṣ, Abual Hosain (395 AH). *MO'JAM MAQĀYEEES AL-LOQAH*. Ed: Abdul Salīm Hāfiẓun. Cairo: Publications. 1366-1368 AH. 3 Vol. [in Arabic]
 - Ibn Manzour Al Efriqi (D. 711 AH). *LISĀN AL-ARAB*. Beirut: Dar Sādir Publications. 1414 AH. [in Arabic]
 - rezou Akbar b. dīSerajuddin Ali Khān (1169 AH). *TANBIH AL-GHĀFLIN FI AL-E'TRĀZ A'LĀ ASH'ĀR AL-HZIN*. Ed. Dr. Seyed Mohammad Akram Ekmāl. Lahore: Punjab University Publications. 1401 AH. [in Persian]
 - _____ (1169 AH, B). *MAJMA' AL-NFĀYES*. Ed. Mehr Noor Mohammad Khan nad Zib al-Nisā'. Pakistan, Islamabad: Center of Persian Research. 2006. [in Persian]
 - zād Bīrūnī Mir Ghulām Ali (1166 AH). *SARV-E ĀZĀD*. Hyderabad Deccan: Matba'a Mofida Publications. 1913. [in Persian]
 - zād Bīrūnī Mir Ghulām Ali (1176 AH). *KHAZĀNEH 'ĀMERA*. Ed. Hooman Yusefdehi. Tehran: Iranian Parliament Library Publications. 1393 A.H.S. [in Persian]
 - Badīuni, Abdul Qādir (1004 AH). *Montakhab al-Tavārikh*. Vol. III. Ed. Movlavi Ahmed Ali Shāh. Tehran: Anjoman-e Mafāher Publications. 1379 A.H.S. [in Persian]
 - Bidel Dehlavi, Mirzā Abdūl Qādir (1131 AH). *DIWĀN*. Ed. Ali Rezā Qazveh. Tehran: Tāqon-e kārafin-e farhang va honar Publications. 1389 A.H.S. [in Persian]
 - Taṣir-e Tabrizi, Mohsen (1060 AH). *DIWĀN*. Ed. Amin Pāsh Ejlāli. Tehran University Publishing Center. 1373 A.H.S. [in Persian]

- Hassanpour Al shti, Hussein (1384 A.H.S). *TARZ-E TĀZEH: SABKSHENAĀSI-YE GHAZAL-E SABK-E HENDI*. Tehran: Sokhan Publications. [in Persian]
- Khorramsh hi, Bah Aldin (1373 A.H.S). *HĀFIZ-NĀMH*. Tehran: Cultural and Scientific Publishing Company. [in Persian]
- Kh if Sh hnāv kh n (160 AH). *BAHĀRESTĀN-E SOKHAN*. Ed. Abdul Wahh b S ib Bokh ir Madras: Government of Madras. 1958 A.H.S. [in Persian]
- Khoshgou, Band r bin D s (1147 AH). *SAFINEH-YE KHOSHGOU*. (2th Book). Ed. Seyed Kalim Asghar. Tehran: Iranian Parliament Library Publications. 1389 A.H.S. [in Persian]
- R īAhmad Amin (1002 AH). *HAFT EGHLIM*. Ed. Mohammad Rez T bri (Hasrat). Tehran: Soroush. 1378 A.H.S. [in Persian]
- Zol ilKh ns ir(1025 AH). *KOLIYYĀT-E ZOLĀLI KHĀNSĀRI*. Ed. Saeed Shafieeoun. Iranian Parliament Library Publications. 1385 A.H.S. [in Persian]
- Sarkhosh, Mohammad Afzal (1115 AH). *KALEMĀT AL-SHRO'ARĀ*. Ed. Ali Rez Qazeh. Tehran: Iranian Parliament Library Publications. 1389 A.H.S. [in Persian]
- Sami ee Gil ni, Ahmad (1386 A.H.S). "Mazmoon Mayeh-ye Ghaleb va Nom d NĀME-YE FARHANGESTĀN. No. 34. pp. 49-59. [in Persian]
- Shamis , Cyrus (1380 A.H.S). *SABK SHENĀSI-YE SHE'R*. Tehran: Ferdows Publications. [in Persian]
- _____ (1382 A.H.S). *SABK SHENĀSI-YE SHE'R*. Tehran: Ferdows Publications. 6th Ed. [in Persian]
- S yeb Tabrizi (1087 AH). *DIWĀN*. Ed. Mohammad Ghahrem nTehran: Cultural and Scientific Publications. 1366 A.H.S. [in Persian]
- Saf , Zibihull h (366 A.H.S). *TĀRIKH-E ADABIYYĀT DAR IRAN*. Vol. 4. Tehran: Ferdows Publications. [in Persian]
- Zohouri Torshizi, Noor al-Din Muhammad. (1025 AH). *DIWĀN GHAZALIYYĀT*. Ed. Asghar B b S lar. Tehran: Iranian Parliament Library Publications. 1390 A.H.S. [in Persian]
- Ghaz ilMashhadi (980 AH). *DIWĀN*. Ed. Hussein Ghorbanpoor r in Tehran: Cultural and Scientific Publications. 1388 A.H.S. [in Persian]
- Ghani Kashmiri (1079 AH). *DIWĀN*. Ed. by Ahmad Karami. Tehran: M Publications. 1362 A.H.S. [in Persian]
- K ls niTaqi al-Din (1016 AH). *KHOLĀST AL-ASH'ĀR VA ZOBDAT AL-AFKĀR*. (Book of Qom and S oh). Ed. Ali Ashraf S eghi. Tehran: Miras-e Maktoob Publications. 1392 A.H.S. [in Persian]
- _____ (1013 AH). *KHOLĀST AL-ASH'ĀR VA ZOBDAT AL-AFKĀR*. [Manuscript]. Written by Mohammed Sharaf Ibn Mirz Nez m in 1013 AH. Supervised by the author. Located: Boroumand personal library. [in Persian]
- _____ (1016 AH). *KHOLĀST AL-ASH'ĀR VA ZOBDAT AL-AFKĀR*. (Book of Khor sn). Ed. Adib Boroumand and Mohammad

- N īsi Kahnemoui. Tehran: Miras-e Maktoob Publications. 1393 A.H.S. [in Persian]
- _____ (Live in 1016 AH). *KHOLĀST AL-ASH'ĀR VA ZOBDAT AL-AFKĀR*. (Book of K īn). Ed. Adib Boroumand and Mohammad N īsi Kahnemoui. Tehran: Miras-e Maktoob Publications. 1384 A.H.S. [in Persian]
 - K īzmi, Mohammad K īm (1387 A.H.S). *KELID-E DAR-E BĀZ*. Tehran: Sureh-ye Mehr Publications. [in Persian]
 - K mi Qazvin, Ala al-Dawla Yahya Mir Hossein Seyfi (998 AH). *NAFĀYS AL-MA 'ĀSER*. [Manuscript]. Scribe in 1085 AH. Located: Delhi. Aligarh Muslim University. Mowlana Azad Library. No. 625. [in Persian]
 - Karami, Mohammad Hossein and T īri, Marzieh (1394 A.H.S). "Gh ifyā va Mazmoun āfrini b Tekrar-e Gh fia dar ghazaliyyat-e S īb Tabrizi" *SHE'R PZHOOHI*. Vol. 7. No. 3. Fall 1394. pp. 57-84. [in Persian]
 - Loudi, Amir Shir Ali Kh n (1102 AH). *MERĀT AL-KHIYĀL*. Mumbai: lithography. 1324 AH. [in Persian]
 - Mohtasham K īs īnīKam īl-Din (996 AH). *HAFT DIWAN-E MOHTASHAM*. 2 Vol. Ed. Abdul Hossain N v ī and Mehdi Sadri. Tehran: Miras-e Maktoob Publications. 1380 A.H.S. [in Persian]
 - Malih Samārqandi, Muhammad Badi' bin Sharif (1104 AH). *MOZAKKER-E ASHĀB*. Ed. Mohammad Taghavi. Iranian Parliament Library Publications. 1391 A.H.S. [in Persian]
 - N īm-e Heravi, Farrukh Hussain (C. 1068 AH). *DIWĀN*. Ed. Mohammad Ghahrem n. Tehran: st īe Quds Razavi. 1374 A.H.S. [in Persian]
 - Nis īr Bukh īr Seyed Hasan Khw ja Naqib al-Ashra f (974 AH). *MOZAKKER-E AHBĀB*. Ed. Najib M īel Heravi. Tehran: Markaz Publications. 1377 A.H.S. [in Persian]
 - Naziri Neysh bouri (1022 AH). *DIWĀN*. Ed. Mohammed Rez T īri. Tehran: Rah nPublications. 1379 A.H.S. [in Persian]
 - Nah vandi, Abdul B q(1025 AH). *MA 'ĀSER-E RAHIMI*. Vol. III. Ed. Abdul Hossain N v ī. Tehran: Anomajn s r va Maf īer Farhangi. 1381 A.H.S. [in Persian]
 - W leh D īst n, Āigholi (1161 AH). *RIYĀZ AL-SHO 'ARĀ*. Ed. M. N ji Nasr b di. Tehran: As tir Publications, 1384 A.H.S. [in Persian]
 - Vahshi B fqi (996 AH). *DIWĀN*. Ed. Mohammad Hossain Majdom and Cyrus Nasabi Tehr n. Tehran: Zawwar. 1388 A.H.S. [in Persian]
 - Wahidiy n Kam īrMT. (1385 A.H.S). "Mazmoon- farini va noktehpard īzdar ghazal". *FASLNĀME-YE SHE'R*. No. 46. June 1385. pp. 43-48. [in Persian]
 - Y Sh ītr, Ehs n (1334 A.H.S). *SHE'R-E FĀRSI DAR A 'HD-E SHĀHROKH*. Tehran: Tehran University Press. [in Persian]