

بررسی ساختار و بلاغت نوحه‌های عاشورایی

یغما جندقی (۱۱۹۶-۱۲۷۶ق)

مجتبی دماوندی / دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

منصوره رضایی / دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان / rezaei67@yahoo.com

تاریخ وصول: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ / تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶

چکیده

شعر شیعی، شاخه‌ای پریار از درخت تنومند شعر آیینی و شعری است حمامه‌ور، ملتهب، دردانگیز و مبارز که بارزترین نمود آن را در اشعار عاشورایی مشاهده می‌کنیم. یغما جندقی، از مشهورترین شاعران دوره بازگشت ادبی به شمار می‌آید که شهرت خود را مرهون سرایش اشعار عاشورایی و ابتکار قالب نوحه است. که با تغییراتی در ساختمان قصیده، پدید آورده است. ساختار نوحه‌های وی را در چهار دسته می‌توان تقسیم‌بندی نمود. اگر چه یغما از فضلا و دانشمندان نبود و قواعد شعر را نزد استادی نیاموخته بود، نوحه‌های عاشورایی او، مشحون از فنون و صنایع مختلف است و آفرینش‌های ادبی متعددی در تصویرهای شعری اش دیده می‌شود؛ جالب‌تر آن‌که وی با هوشمندی بسیار، این تصاویر شاعرانه را با تکلف بیان نکرده و این نوع شعر را برای مخاطب عام نیز قابل فهم کرده است. پس از بررسی فنون ادبی نوحه‌های یغما در دو گروه بدیع (لفظی و معنوی) و بیان، به این نکته پی می‌بریم که چون معمولاً نوحه‌ها به صورت گروهی و همراه با سینه‌زنی خوانده می‌شوند، در این نوع شعر، از صنایعی همچون واج‌آرایی، اشتقاد، جناس و تکرار که بار موسیقایی کلام را افزایش می‌دهند، استفاده بسیاری شده است. در میان صنایع بدیع معنوی و هم‌چنین صور خیال، آرایه‌هایی مانند تضاد، تناسب، تشبيه و استعاره مصربه که برای تمام مردم ساده و قابل فهم هستند، بیشترین کاربرد را دارند.

کلیدواژه‌ها: یغما جندقی، شعر عاشورایی، نوحه، قصیده، بلاغت.

مقدمه

شاعران شیعی در طول تاریخ ادبیات فارسی، برای بیان اعتقادات، ارزش‌ها و باورهای خود، از سلاح شعر سود جسته و به تبلیغ آین خود پرداخته‌اند. شعر عاشورایی، جایگاه مناسبی برای ابراز عقاید و تبلیغ تشیع است. میرزا ابوالحسن یغمـا جندقی، از مشهورترین شاعران عاشورایی سراسـت. وی در آغاز، «مجـنون» تخلص می‌کرد، اما بعدها «یغمـا» را برگزید. او در دو زمینه کاملاً متضاد شهرت بسیار دارد: یکی سرایش هجـویـهـهـای تند و زنـنـهـهـ و دیگری سروـدنـ مرـثـیـهـهـای عـاـشـورـایـیـ قـوـیـ وـ اـبـتـکـارـ قالـبـ نـوـحـهـ.

مهارت یغمـا در قصیده‌سراـیـ وـ شـهـرـتـ اوـ،ـ مـرـهـونـ اـشـعـارـ عـاـشـورـایـیـ بهـ وـیـژـهـ نـوـحـهـهـاـیـ استـ.ـ وـیـ ۲۴ـ قـصـيـدـهـ عـاـشـورـایـ دـارـدـ وـ هـشـتـ مـسـمـطـ،ـ يـكـ تـرـجـيعـبـنـدـ وـ هـشـتـ رـبـاعـيـ رـاـ نـيـزـ بهـ سـرـايـشـ وـاقـعـهـ عـاـشـورـاـ اختـصـاصـ دـادـ استـ.ـ اـمـاـ آـنـچـهـ سـبـبـ شـهـرـتـ وـيـ شـدـهـ،ـ اـبـتـکـارـ قالـبـ جـديـدـ نـوـحـهـ اـسـتـ.ـ باـ بـرـرـسـيـ دـقـيقـ نـوـحـهـهـایـ يـغـمـاـ،ـ بـهـ پـرـسـشـهـایـ زـيـرـ مـیـ تـوـانـ پـاسـخـ دـادـ:ـ ۱ـ آـيـاـ نـوـحـهـ،ـ قالـبـ جـديـدـيـ اـسـتـ يـاـ اـيـنـكـهـ شـاعـرـ اـيـنـ نـوـعـ شـعـرـ رـاـ باـ اـيـجادـ تـغيـيرـ درـ قالـبـهـایـ دـيـگـرـ بـهـ وـجـودـ آـورـدهـ اـسـتـ؟ـ ۲ـ آـيـاـ زـيـانـ شـعـرـيـ قالـبـ نـوـحـهـ کـامـلـاـ عـوـامـانـهـ،ـ سـادـهـ وـ قـابـلـ فـهـمـ اـسـتـ؟ـ ۳ـ کـدـامـ فـنـونـ بـلـاغـیـ درـ قالـبـ نـوـحـهـ بـيـشـتـرـینـ کـارـبـرـدـ رـاـ دـارـنـدـ؟ـ

الف) ساختار

عمده شهرت یغمـاـ،ـ بـهـ اـبـتـکـارـ اوـ،ـ درـ آـفـرـيـنـشـ نـوـحـهـهـایـ گـوـنـاـگـونـ بـرـمـیـ گـرـددـ.ـ اـگـرـچـهـ پـیـشـ اـزـ اوـ،ـ نـیـزـ نـوـحـهـ وـجـودـ دـاشـتـ،ـ بـهـ دـلـیـلـ تـأـثـیرـگـذـارـیـ زـیـادـ وـ هـمـچـنـینـ مـوـقـعـیـتـ زـمـانـیـ مـسـاعـدـ وـیـ،ـ نـوـحـهـهـایـ اوـ،ـ مـقـبـولـ اـفـتـادـهـ وـ مـشـهـورـ شـدـهـ اـسـتـ.ـ نـوـحـهـهـایـ یـغـمـاـ سـاـخـتـارـیـ مـسـتـزـادـ گـوـنـهـ دـارـنـدـ؛ـ اوـ،ـ باـ اـفـزـوـنـ بـخـشـهـایـ فـرـعـیـ بـهـ سـاـخـتمـانـ قـصـيـدـهـ،ـ اـيـنـ نـوـعـ شـعـرـ رـاـ بـهـ وـجـودـ آـورـدهـ اـسـتـ.ـ گـوـیـاـ بـخـشـهـایـ فـرـعـیـ بـرـایـ هـمـخـوـانـیـ درـ نـظـرـ گـرفـتـهـ شـدـهـ اـنـدـ؛ـ درـ پـایـانـ هـرـ بـیـتـ،ـ تـکـرارـ مـیـ شـوـنـدـ وـ مـیـ تـوـانـ آـنـهـ رـاـ مـانـنـدـ رـدـیـفـهـایـ طـوـلـانـیـ درـ حـدـ جـمـلـهـ یـاـ شـبـهـ جـمـلـهـ تـصـوـرـ نـمـودـ.ـ بـهـ هـرـ حـالـ،ـ اـبـتـکـارـاتـ یـغـمـاـ درـ نـوـحـهـسـرـایـیـ رـاـ بـهـ چـهـارـ دـسـتـهـ مـیـ تـوـانـ تقـسـیـمـ کـرـدـ:

۱. قصیده‌ای که بخش فرعی اش مانند ترجیع، تکرار می‌شود. این ترجیع در آخر مصراج دوم هر بیت و پس از قافیه ذکر می‌گردد؛ مصراج‌های نخستین نیز با بخش فرعی هم قافیه‌اند. یغما ده شعر به این شکل دارد که برای آشنایی، نمونه‌ای از آنها و سپس مطلع دیگر اشعار آورده می‌شود:

ذوالجناح ای ذوالجناح!	آن خدیو چار بالش صدر هفت ایوان چه شد
ذوالجناح ای ذوالجناح!	خسرو دنیا و دین سلطان انس و جان چه شد
وارهی از تیر و تیغ	پروریدت سالها تاکش چنین روز ای دریغ
ذوالجناح ای ذوالجناح!	بیوفا اسبی سپاس آن همه احسان چه شد
ساختمش از پی روان	چون به میدان تاخت تنها خیلها ز اشک و فغان
ذوالجناح ای ذوالجناح!	سود اشک آخر چه آمد حاصل افغان چه شد
ماه و هفته صبح و شام	شهسواری کامدش اندر به جولانگاه گام
ذوالجناح ای ذوالجناح!	بارگی دوش نبی عرش خدا میدان چه شد
دیدگان در راه آب	کودکان لب خشک مسکین تن در آذر دل بتاب
ذوالجناح ای ذوالجناح!	ساقی تسنیم و خضر چشمہ حیوان چه شد

(جندقی، ۱۳۷۵، ص ۲۸۴)

فل—ک داد ای فل—ک داد!
فل—ک داد ای فل—ک داد!

درفش افتاد عباس جوان را
علم شد رایت ماتم جهان را

(پیشین)

کامشب شب قتل است
کامشب شب قتل است

آشوب به هم بر زده ذرات جهان را
هنگامه حشر است زمین را و زمان را

(پیشین)

خون هدر مال هباست
خون هدر مال هباست

هفتئ کین، مه شر، سال دغل، قرن دغاست
شب غم، روز ستم، شام الم، صبح عزاست

(همان، ص ۲۹۷)

در نگر کینه اختر نگر! در نگر کینه اختر نگر! (همان، ص ۳۱۴)	از مه نوباز در دست فلک خبجر نگر آسمان را در کمین آل بیغمبر نگر
آه آه گردش دوران نگر! آه آه گردش دوران نگر! (همان، ص ۳۱۷)	زاده زهرابه کام زاده مروان نگر آن به عزت این به خواری، این بیین و آن نگر
وا دریغ نصرت اعدا دریغ! وا دریغ نصرت اعدا دریغ! (همان، ص ۳۲۴)	کوه و صحراء خصم و شاه کم سپه تنها دریغ قلب ایمان را شکست و نصرت اعدا دریغ
سردار حسین سردار حسین (همان، ص ۳۳۰)	ای تشهنه لبان را سرور سردار حسین وی بر شهدا سرور و سالار حسین
نوجوان اکبر من نوجوان اکبر من (همان، ص ۳۳۷)	می‌رسد خشک لب از شط فرات اکبر من سیلانی بکن ای چشمۀ چشم تر من
از تو فریاد فلک! از تو فریاد فلک! (همان، ص ۳۲۶)	همه زانداز توام بهره غم افتاد فلک سال و ماه و شب و روز از تو نیم شاد فلک
۲. قصیده‌ای که بخش فرعی اش از یک کلمه و یک جمله تشکیل می‌شود. در مصارعه‌های زوج، این کلمه در پایان بخش اصلی تکرار می‌گردد و در مصارعه‌های فرد، پایان بخش اصلی با دو بخش فرعی هم قافیه است؛ در واقع مصارعه‌های فرد، قافیه درونی دارند. دو نوحة از اشعار یغما به این شیوه سروده شده‌اند:	

شرمی آخر آسمان!	آسمان	شہسوار دین فکندي از تکاور آسمان
شرمی آخر آسمان!	آسمان	آسمانی با زمین کردن برابر آسمان
می‌کنی با شاه دین	خود زکین	این تطاولها که در پاس مراد مشرکین
شرمی آخر آسمان!	آسمان	کافر ستم گر کند کافر به کافر آسمان

(همان، ص ۳۲۸)

از تو داد ای آسمان!	آسمان	شہسوار ملک دین از زین فتاد ای آسمان
از تو داد ای آسمان!	آسمان	تا زمین ساکن نگردی بر مراد ای آسمان
ساختن بی هیچ بیم	بس عظیم	آخر از باد مخالف صرصری دوزخ نسیم
از تو داد ای آسمان!	آسمان	خاک اولاد نبی دادی به باد ای آسمان
بال مرغان حرم	از ستم	خون گشادی از مژه بستی به صد تشویش و غم
از تو داد ای آسمان!	آسمان	شم بادت شرم ازین بست و گشاد ای آسمان
اشک خون و زخم تر	سریه سر	خون چکید از چشم زهرا، اخترت زیر و بر
از تو داد ای آسمان!	آسمان	قطره قطره هر سحر بر رخ چکاد ای آسمان

(همان، ص ۳۴۰)

۳. قصیده‌ای که بخش فرعی اش از یک شبۀ جملة «واویلا» و یک بخش دیگر تشکیل شده است که آن شبۀ جمله در تمام مصraig‌ها تکرار می‌شود. مصraig‌های نخستین (فرد) با بخش دوم، هم قافیه هستند:

واویلا صد واویلا!	واویلا	پس از مرگ تو گیتی جاودانی
واویلا صد واویلا!	واویلا	سیه پوشد به مرگ زندگانی
من از دن بال محمّل!	واویلا	تو محمل بسته زین خونخواره منزل
واویلا صد واویلا!	واویلا	خروشان چون ردای کاروانی
که از خون ارغوان!	واویلا	به غیر از جعد مشکین گیسوانت
واویلا صد واویلا!	واویلا	کسی سنبل ندیده ارغوانی

(همان، ص ۳۵۴)

۴. قصیده‌ای که در آن مصراعه‌های دوم، خود به دو بخش تقسیم می‌شود و قافيةً جداگانه دارند و ابیات، یکی در میان با دو بیت نخستین هم‌قافية می‌شوند. با حذف ابیات میانی، یک قصیده تشکیل می‌شود و با کنار هم چیدن ابیات میانی، مثنوی با قافيةً میانی به وجود می‌آید؛ دو شعر به این روش در میان نوحه‌های یغما، سروده شده است:

نی همین در چار ارکان شش جهت ماتم به پاست کی رواست؟ سرنگون گردی فلک!
(همان، ص ۲۹۹)

باز سرکش آفتاب	آفتاب	در شب پوشیده بیشم روز محشر آفتاب
باز سرکش آفتاب	آفتاب	وز صباحت آشکارا شام دیگر آفتاب
پا زراه از کار دست	هرچه هست	هست از این سخت ابتلا ذرات را بالا و پست
باز سرکش آفتاب	آفتاب	شرم کن آخر نه ای از ذره کمتر آفتاب
صد قیامت را قیام	صبح و شام	زین دمیدن خاست خواهد جاودان بر خاص و عام
باز سرکش آفتاب	آفتاب	در هراس از آفتاب روز محشر آفتاب

(همان، ص ۲۸۸)

ب) بлагت

«شاعر در قالب نوحه، به عنصر خیال یا کاربرد استعاره، مجاز یا تشبیه توجه خاصی ندارد و همچنین به دلیل همراهی مخاطبان، از عناصر بлагتی استفاده زیادی نمی‌کند.» (آذر، ۱۳۸۸، ص ۴۹)

این عامل و توجه یغما به آفرینش قالب‌های جدید، سبب شده است که نوحه‌های وی از نظر بлагتی و ادبی، از قصایدش ضعیفتر بوده و زبانی ساده‌تر داشته باشد.

- بدیع

از آن‌جاکه نوحه‌ها معمولاً به صورت گروهی و همراه با سینه‌زنی خوانده می‌شوند، فنون موسیقی‌آفرین، مانند: واج‌آرایی، جناس و اشتقاد در آن‌ها کاربرد دارند:

۱. واج‌آرایی

یغما با نشاندن حروفی یکسان در کنار یک دیگر، هم‌آوایی (واج‌آرایی) ایجاد کرده و «ارزش موسیقایی کلام خود را به اوج می‌رساند.» (شمیسا، ۱۳۸۴، ص ۴۸۰)

مرا بارنج این سوگ روان کاست نه تنها انس و جان خاست
که دل مائوس غم گشت انس و جان را فلک داد ای فلک داد
(واج‌آرایی «س»)

تازمزمه سوگ تو برخاست به عالم بنشست به ماتم
از صومعه تا خانه خمّار حسینم سردار حسینم
(واج‌آرایی «س»)

در پای سمندت سر و جان کردمی ایثار پیش از همه انصار
بودی اگرم رخصت پیکار حسینم سردار حسینم
(واج‌آرایی «س»)

به غیر از جعد مشکین گیسوانت
کسی سبل ندیده ارغوانی واویلا
واویلا واویلا که از خون ارغوانی
(واج‌آرایی «ن»)

۲. جناس

«جناس، یکی از آرایه‌های مشهور بدیع لفظی است و از آن‌جاکه بر آهنگ و موسیقی کلام می‌افزاید و لطفی معنوی نیز با خود دارد، تأثیر سخن را در ذهن‌ها افزون می‌کند.» (صادقیان، ۱۳۸۸، ص ۴۸)

یکی دیگر از صنایعی که برای افزایش موسیقی و زیباسازی بیشتر کلام به یغما کمک کرده، جناس است. اغلب جناس‌ها از انواع ناقص هستند و جناس تام دیده نمی‌شود:

نگذاشتی تارمک از جان اثر سر آغشته به خون
گه نعش ولی گاه موالی نگریدن مولای خدم را
(جناس مطرّف سر و در)

زیر و زبر چرخ و زمین آنچه در او هست، یکباره شد از دست

امکان تمکن چه مکین را چه مکان را کامشب شب قتل است

(جناس مضارع یا لاحق: زیر، زبر؛ مکان، مکین)، (جناس مطوف: هست، دست)

از این آباد و ویران بام تا در خرابت خانه بر سر شرف بر صدر جستی آستان را

(جناس مطوف: در، سر، بر)

کودکان لب خشک کین، تن در آذر دل به تاب دیدگان در راه آب

(جناس مزید: تاب، آب)

مهر باکین ماه بی‌مهر اختیار گیتی فروز رحم سوز شب سیه تاریک روز...

(مهر و مهر: جناس تمام؛ مهر نخست به معنای آفتاب و مهر دوم به معنای محبت است.)

این قلب تنک سیم که یغماز در سود نقش به زر اندود اکسیر قبولش چه زیان از تو رسیدن سکه درم را

(جناس مطوف: در، زر)

۳. اشتقاد

اشتقاق نیز از فروع جناس و آن است که الفاظی را بیاورند که حروف آنها متوجهانس و به

یک دیگر شبیه باشند. یغما جندقی معمولاً اشتقاد را در کنار دیگر صنایع موسیقی افزایانند

واج آرایی و یا جناس به کار می‌برد و شکوه بیانش را چند برابر می‌کند:

نگذاشتی تارمک از جان اثر سر آغشته به خون در

گر نعش ولی گاه موالی نگردیدن مولای خدم را

زیر و زبر چرخ و زمین آنچه در او هست، یکباره شد از دست

امکان تمکن چه مکین را چه مکان را کامشب شب قتل است

شیر و آهو همه صیدنده و تو صیاد فلک

زین دمیدن خاست خواهد جاودان بر خاص و عام صبح و شام صد قیامت را قیام

تانگردد کشتنی اقبال دریای هم غرقه در غرقاب غم از ستم

از خطای خون حرامی محترم کردی حلال زین گنه نی افعال... بی ملال

۴. تکرار

تکرار کلمه یا کلماتی خاص در یک بیت، غالباً برای تأکید و جلب توجه مخاطب صورت می‌گیرد و «کلام را خوش‌آهنگ و مطبوع می‌سازد.» (صادقیان، ۱۳۸۸، ص ۸۹) مهم‌ترین عنصر در نوحه‌ها تکرار است؛ به طوری که می‌توان گفت نوحه بر پایه تکرار شکل می‌گیرد؛ بندهای تکراری و به حالت ترجیع که باید توسط مخاطبان هم‌خوانی شوند. ذکر تمام تکرارهای به کار رفته در نوحه‌های یغما در این مقال نمی‌گنجد. برای دریافتن این نکته، کافی است مطلع‌های این اشعار را بازنگری کنیم تا بندهای فرعی را دریابیم. که در تمام ابیات تکرار شده‌اند تکرار در نوحه، به سوزناکی و ایجاد تکاپو و شور، کمک بیش‌تری می‌کند.

- صنایع معنوی بدیع

نوحه‌های یغما، سرشار از صنایع مختلف معنوی همچون تضاد، تناسب، تلمیح، ایهام و لف و نشر هستند:

۱. تضاد

«تضاد از مسائل اساسی ادبیات است و در بسیاری از آثار بزرگ ادبی، مدار بر تضاد است.» (شمیسا، ۱۳۸۶، ص ۱۱۹)

عاشورا، نمودار تضادها و بر ملاک‌تنده ضدیت‌های است؛ عرشیان با ایمان، سعادت و نور در برابر فرشیان سراسر کفر، شقاوت و ظلمت ایستاده‌اند. شاعر پرآوازه قاجار، این تضادها را به خوبی نمایان ساخته است:

چه بندۀ چه آزاد
کامشب شب قتل است
بس شام غم افزرو...
سـردار حـسـینـم

تن خانه‌اندوه چه ویران و چه آباد
دل جایگه درد چه پیداو چه پنهان
پوشیده و پیداست در این صبح سیه روز
اندوه تو پنهان و پیدار حسینم

۲. تناسب

«تناسب از مهم‌ترین عوامل در تشكل و استحکام فرم درونی شعر است.» (شمیسا، ۱۳۸۴، ص ۱۰۸)

یغما نیز از این صنعت به خوبی بهره گرفته و تصاویر شاعرانه‌ای را پدید آورده است.

گر جن و بشر دیو و پری باد سواران
شمیر گذاران...
تاصعوه ز شاهین بسند به همه حال
بازان همافال

این قلب تنک سیم که یغما ز در سود
اکسیر قبولش چه زیان از تو رسیدن سکه درم را
نقدش به زر اندود

خواهر نه برادر نه در آن دشت بلا خیز
مادر نه پدر نیز...
شهسواری کامدش اندربه جولانگاه گام
ماه و هفته صبح و شام...

۳. تلمیح

«تلمیح در اصطلاح، آن است که اشاراتی ضمنی به گذشته‌های دور، اساطیر و داستان‌های معروف و زبانزد در شعر بکنند.» (فشارکی، ۱۳۸۷، ص ۱۶۴)

یغما در نوحه‌هایش بیشتر از قصاید به وقایع تاریخی نظر داشته و در سه بیت، به شخصیت‌های اسطوره‌ای اشاره کرده است. در چهار بیت نیز به داستان پیامبران نظر دارد:
در وقعه کبری که زند زال به دستان
شهریار سامان
غافل مشواز بهمن قاجار حسین
شاعر برای ستایش و خوشامد بهمن قاجار یا والی و ذکر نام او، از زال و سامان و شهریار
نیز نام برده است.

پهلوی دارا همی بینم بدیده راست بین
دشنه خونریز تو تیغ سکندر آفتاب
راستین سینه سلطان دین
آفتاب باز سرکش آفتاب

آنکه زید افتخار	خصم وار	چون سیاوش به خاک افکنده گشتی خوار و زار
از تو داد ای آسمان!	آسمان	خاک نعل مرکب شاخ قبادای آسمان
در جزای این گناه ...	آه آه	یوسف مصروف لایت را در افکنده به چاه
نشست بر ایوان جاه	از زندان چاه	یوسف فیعه وب دائیم رسالت

ذوالجناح ای ذوالجناح!	یوسفی کش چاهسار قتلگه زندان چه شد
ز آن سفینه نوح پاک	آسمان طوفان خون انگیخت گیرم در به خاک
ذوالجناح ای ذوالجناح	تخنه پاره کو زید از لطمہ طوفان چه شد
ذوالجناح ای ذوالجناح	ساقی تسنیم و خضر چشمہ حیوان چه شد

۴. ایهام

«ایهام، سخنی غیرمستقیم است. ذهن در او لین برخورد با کلام ایهام‌دار، متوجه یک معنای آن می‌شود، اما بلافصله با اندک تأملی ناگهان، معنی دوم آن را کشف می‌کند. این تلاش ذهنی و به دنبال آن کشف، سخت شادی‌آور است.» (وحیدیان کامیار، ۱۳۸۸، ص ۱۲۴) صنعت ایهام به دلیل تأمل برانگیز بودن در نوحه کاربرد چندانی ندارد و یعمانها در چند بیت به کار برده است:

این قلب تنک سیم که یغماز در سود نقش به زر اندود اکسیر قبولش چه زیان از تو رسیدن سکه درم را
قلب: دل یغما، سکه تقلبی که در این صورت با زرد، نقد، اکسیر، سکه و درم، ایهام
تناسب می‌سازد.

گوییا دارند عزم کربلای شاه دین خیل کین بهر نصر مشرکین
کینه افلاک بین بد مهری اختر نگر در نگر کینه اختر نگر
مهر به معنای محبت به کار رفته، اما در معنای خورشید، با افلاک و اختر ایهام تناسب دارد.
مهر با کین ماه بی مهر اختر گیتی فروز... رحم سوز شب سیه تاریک روز...

همانند بیت پیشین، مهر دوم در معنای محبت به کار رفته، اما به معنای خورشید، با ماه، اختر، گیتی و روز ایهام تناسب ایجاد می‌کند.

برق حسرت کشت این غم حاصلان را برگ و بر سوخت اندر یکدگر
کلمه کشت با توجه به حاصل، برگ و بر و خرمن، واژه کشت را به ذهن متبار کرده و
ایهام تبادر می‌سازد.

۵. لف و نشر

«لف و نشر در اصطلاح بدیع، آن است که ابتدا چند چیز را در کلام بیاورند، آن‌گاه چند امر دیگر از قبیل صفات یا افعال بیاورند که هر کدام از آنها به یکی از چیزهایی که در اول گفته‌اند، راجع و مربوط باشد، اما تعیین نکنند که کدام یک از آن امور به کدام یک از آن اشیاء برمی‌گردد، بلکه آن را به فهم و ذوق شنونده بازگذارند.» (همایی، ۱۳۶۹، ص ۲۷۹) استفاده از این صنعت، باعث برانگیختگی ذوق ادبی و کشف و لذت هنری در مخاطب می‌شود:

چ	ه	ع	الی و چ	ه دون	در سینه و چشم آتش آه، اشک جگرگون
این	میان	و آن	دگر	تیر از کمان	قوس و جوزا بسته و بگشاده چون جنگ آوران
آن	به عزت	این	به خواری	این بیین و آن نگر	زاده زهرا به کام زاده مروان نگر
اهل مروان		تیغ	بر کف	آل یاسین نقد جان	زین و آن گر نظر داری عیان
نفی حق اثبات		باطل	کفر بین ایسان نگر	آه آه گردش دوران نگر	گردش دوران نگر
آن زغم		این از طرب	گریان پیین خندان نگر	از قضای آسمان	وه چه با عصمت عیون، آوخ چه بی عفت لبان

- بیان

از انواع صور خیال، مانند تشبیه، استعاره و تشخیص، در نوحه‌های یغما به وفور یافت می‌شود.

۱. تشبیه

تشبیه، مهم‌ترین صورت خیالی و نشان‌دهنده ذهن و اندیشه شاعر است. «تشبیه مهم‌ترین عنصر دستگاه بلاغی است که صورت‌های دیگر خیال ... از آن ناشی می‌شود. تشبیه نشان‌دهنده وسعت و زاویه دید شاعر است.» (رضایی جمکرانی، ۱۳۸۴، ص ۸۷)

در نوحه‌ها میزان اضافه تشبیه‌ی اندک است:

خون هدر مال هباست	وز زمین بربه فلک گر همه خود <u>تیر</u> دعاست
سوی سیمرغ دلیر	پر بکشا از قبل زاغ کمان <u>کرکس</u> <u>تیر</u>
خون هدر مال هباست	نامه امن و امان دوخته بربال هماس
دم به دم بال بگشاده زهم	زآشیان چرخ به ر صید مرغان حرم

ای نخل جوان	کرد تا <u>الطمءنة</u> بادا <u>اجمل</u>
نو جوان اکبر من ...	ریخت از شاخ طراوت همه برگ و بر من

عمده تشبیهات از نوع مرسل یا صریح هستند و ادات تشبیه در آن‌ها ذکر شده است:

چون قد سنان راست	باتیخ کج آوردی آن رزم ظفر کاست
خمیدن بالای ستم را	وز <u>تیر</u> چو اندام کمان راست
نو جوان اکبر من	سینه طبل است و علم آه و ال لشکر من

من از دنبال محمل	تو محمل بسته زین خونخواره منزل
سرود ناله شد صوت اغانی	چرا چون چنگ نخروشم؟ کز ایام واویلا

ز التهاب همچو بر آتش کباب	ساقیان بزم کوثر را جگر از قحط آب
بیت زیر یکی از زیباترین تشبیهات، است که مشبه و مشبه‌به‌های متعددی به صورت متواالی ذکر شده‌اند:	رجیبن، دف سینه، طبل افعان، چغانه واویلا

۲. استعاره

استعارات به کار رفته در نوحه‌ها، مشبه‌هایی از امام و اهل بیت علیهم السلام، دشمنان و دنیا هستند:

به رویاهان دهی سپینجه شیر سگان را دست نخیر فلک داد ای فلک داد!
روبا، سگان و ماکیان، استعاره از دشمنان است و شیر و شاهین، استعاره از اهل بیت علیهم السلام.
چند چند از چنگل زاغان کهسار خلاف در مصاف طایران قدس رامی‌شکنی بر آسمان
زاغان کهسار خلاف، استعاره از دشمنان و طایران قدس، استعاره از اصحاب عاشور است.
آن خدیو چار بالش صدر هفت ایوان چه شد؟ خسرو دنیا و دین سلطان انس و جان چه شد؟ تمام موارد فوق، استعاره از امام حسین علیه السلام است.
آفتابی راکه شاه اختران زید غلام راهنماییم صبح آورده به شام جاودان برگشته بادت دور اختر آسمان
آفتاب، استعاره از امام حسین علیه السلام و شاه اختران، استعاره از خورشید است.
تو محمل بسته زین خونخواره منزل واویلا من از دنبال محمل خروشان چون ردای کاروانی خونخواره منزل، استعاره از دنیاست.

۳. تشخیص

جاندارانگاری، نوعی از استعاره مکنیه است که تعداد آن در نوحه‌های یغما بی‌شمار است. وی در موارد بسیاری، روزگار، فلک و عناصر تقدیر را خطاب و سرزنش می‌کند که چرا این ظلم را در حق امام حسین علیه السلام به جا آورده‌اند:

زمین تا بر زمین این فتنه انگیخت مصیت خاک غم بیخت به سربهم زمین را هم زمان را فتنه انگیختن زمین، خاک بیختن مصیت و سرداشت زمین و زمان، همگی جاندارانگاری هستند.

رسم است به هنگام سحر خنده خورشید با ظلمتش از قیر بر آکنده دهان را

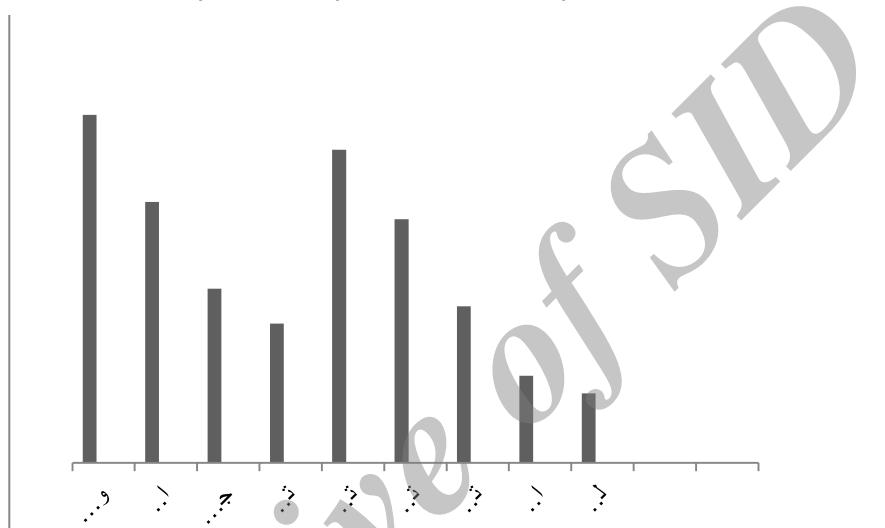
ای دیده بخت ار چه ندیدم کم و بسیار خود چشم توبیدار شرمی کن و از سر بنه این خواب‌گران را

ای جسم گران جان من ای جان سبکبار زین پنهانه پیکار در تاز و مهیای فدا شون و جان را

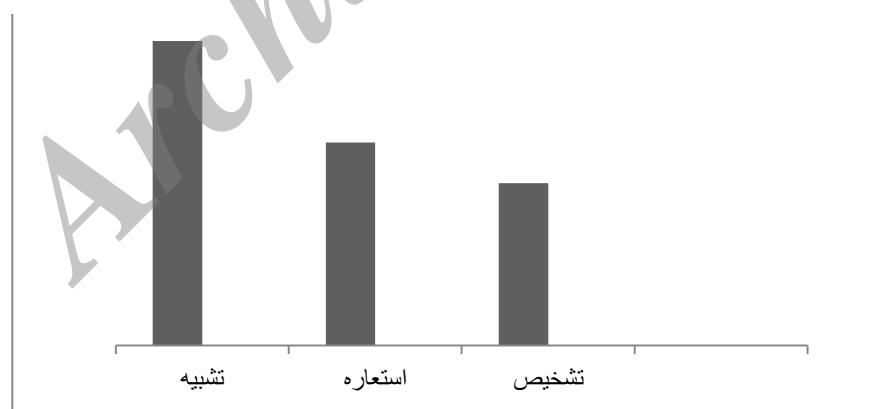
بررسی ساختار و بلاغت نوحه‌های عاشورایی یغما جندقی (۱۱۹۶-۱۲۷۶ق) ۱۳۳

فتنه بیدار و امان خفته و خصم از در کین
ترک تازان به کمین...
از مه نو باز در دست فلک خنجر نگر
در نگر کینه اخته نگر
پس از مرگ تو گیتی جاودانی
سیه پوشد به مرگ زندگانی

نمودار بلاغی نوحه‌های عاشورایی یغما جندقی

تصنیع بدیع در نوحه‌های عاشورایی یغما جندقی

عناصر بیان در نوحه‌های عاشورایی یغما جندقی

نتیجه‌گیری

اگرچه یغما جندقی از طبقه عوام بوده و تحصیلات ادبی ندارد، با استفاده از ذوق ادبی، درک شاعری و تسلط خود به قالب‌های سنتی شعر فارسی، توانسته در قالب قصیده، تغییراتی به وجود بیاورد و قالب جدیدی به نام نوحه بسازد. عمدۀ این تغییرات، اضافه کردن بخش یا بخش‌های مکرر به هر بیت است که در مجموع با این روش، چهار نوع نوحه ساخته شده است.

از آن‌جا که مردم عادی بیشترین مخاطبان نوحه هستند، شاعر با هوشمندی، آن دسته از صنایع بلاغی را به کار گرفته که علاوه بر زیاسازی کلام و پدیدآوردن تصاویر شاعرانه، برای مخاطب عام نیز قابل درک و فهم باشد و نیاز به تفکر و دقت زیادی نداشته باشد.

یکی از مهم‌ترین عوامل در چذابیت نوحه، بار موسیقایی کلام است؛ به همین دلیل، صنایعی همچون: واج‌آرایی، جناس، تکرار و اشتقاد، کاربرد بسیار زیادی دارند. در میان صنایع معنوی، از فنون ساده و زودفهم همچون: تضاد، تناسب و لف و نشر، بیشترین استفاده شده است. البته تعدادی ایهام ساده نیز دیده می‌شود. یغما جندقی با آفرینش تشبيهات ساده، استعارات مصرحه و تشخيص، تصاویر شاعرانه زیبا و بکری درباره واقعه عاشورا پدید آورده است.

فهرست منابع

۱. آذر، امیراسماعیل، شکوه عشق، تهران: سخن، ۱۳۸۸.
۲. جندقی، ابوالحسن یغما، دیوان، تهران: توس، ۱۳۷۵.
۳. رضایی جمکرانی، احمد، نقش تشبیه در دگرگونی‌های سبکی، دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، ش. ۵، ۱۳۸۴.
۴. شمیسا، سیروس، انواع شعر، تهران: فردوس، ۱۳۸۴.
۵. ———، سبک‌شناسی شعر، چاپ دوم، تهران: میترا، ۱۳۸۶.
۶. صادقیان، محمدعلی، زیور بدیع در زبان فارسی، یزد: دانشگاه یزد، ۱۳۷۹.
۷. صفا، ذبیح‌الله، آیین سخن (مختصری در معانی و بیان فارسی)، تهران: ققنوس، ۱۳۷۳.
۸. فشارکی، محمد، نقد بدیع، تهران: سمت، ۱۳۸۵.
۹. وحیدیان کامکار، تقی، بدیع از دیدگاه زیباشناسی، تهران: ارمغان، ۱۳۷۵.
۱۰. همایی، جلال الدین، فتون بلاغت و صناعات ادبی، تهران: توس، ۱۳۶۹.