

شگردهای متناقض‌نمایی (پارادوکس) زیبایی‌شناختی

احمد گلی* سردار بافق**

چکیده

در این مقاله، اقسام متناقض‌نمایهای زیبایی‌شناختی، یکی از بدیع‌ترین و برجسته‌ترین شگردهای ادبی، در ادبیات فارسی نقد و بررسی شده است. متناقض‌نمایهای زیبایی‌شناختی ادبیات فارسی را از حیث ساختار می‌توان به دو دستهٔ تعبیری و ترکیبی تقسیم کرد. هر یک از این متناقض‌نمایها هفت نوع هستند: بر مبنای استعاره، تشییه، کنایه، مجاز، تصویر دووجهی، ایهام و غلو. این شیوه‌های بیانی و بدیعی، خودشان دارای زیبایی هستند، اما وقتی به صورت متناقض‌نمای بیان می‌شوند، زیبایی و تأثیرگذاری‌شان چندین برابر می‌شود. در متناقض‌نمایهای زیبایی‌شناختی، شاعران می‌توانستند سخن خود را به شکل ساده و غیرمتناقض‌نمای هم بیان کنند؛ مثلاً می‌توانستند به جای «آزاد بودن اسیر»، «آزاد بودن عاشق» و به جای «جمع پریشان»، «گروه پریشان» بیاورند، اما عمداً به صورت متناقض‌نمای آورده‌اند تا توجه خواننده به سوی سخن متناقض‌نمای جلب، شگفتی او برانگیخته و سبب احساس لذت در او شود. در مجموع، متناقض‌نمایها با برانگیختن کنجکاوی خواننده، او را به تلاش برای کشف حقیقت وامی دارد و از همین رو، موجب ماندگاری مطلب در ذهن او می‌شود.

کلیدواژه‌ها: متناقض‌نمایی (پارادوکس)، شیوه‌های زیبایی‌شناختی، ادبیات فارسی

گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است
اسیر بند تو از هر دو عالم آزاد است

۱. مقدمه

متناقض‌نمایی در بسیاری از آثار عرفانی منظوم و منثور، به کار رفته است و در شعر فارسی از قرن ششم به بعد بسامد زیادی دارد. شناختن این شگرد زیبایی‌شناختی، ما را یاری می‌کند که آثار ادبی و عرفانی فراوان را بهتر بشناسیم؛ چه از لحاظ اندیشه‌ها و چه از لحاظ بلاغت، سبک‌شناسی و نقد ادبی.

متناقض‌نمای زیبایی‌شناختی صرفاً یکی از شیوه‌های آشنازی‌زدایی و زیبایی‌آفرینی زبانی است و به مضامون و مفاهیم متناقض

ah.goli@yahoo.com

s.bafekr@yahoo.com

* دانشیار گروه ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران (مسئول مکاتبات)

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۲ تاریخ وصول: ۱۳۹۱/۱۱/۲

ربطی ندارد؛ یعنی در معنی، تناقض وجود ندارد، اما در آن الفاظی هست که در یک معنی با هم تناقض دارند و در معنی دیگر متناقض نیستند (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۸۴).

متناقض‌نمایی‌ها در ادبیات فارسی را از حیث ساختار می‌توان به دو دستهٔ تعبیری مانند: «خنده‌زنان گریه کردن»، «بیشی را در کمی دانستن» و ترکیبی مانند: «راه بی‌راهی»، «جغد همایون» تقسیم کرد. هر کدام از این متناقض‌نمایی‌ها دو گونه هستند:

۱- متناقض‌نمایی که بر اساس شیوه‌های بیانی هستند: الف) بر مبنای استعاره، ب) بر مبنای تشییه، ج) بر مبنای کنایه، د) بر مبنای مجاز، ه) بر مبنای تصویر دووجهی.

۲- متناقض‌نمایی که بر اساس صنایع بدیعی معنوی است: الف) بر مبنای ایهام، ب) بر مبنای غلو.

این شیوه‌های بیانی و بدیعی، ذاتاً دارای زیبایی هستند؛ اما وقتی به صورت متناقض‌نمایی شوند، زیبایی و تأثیرگذاریشان چندین برابر می‌شود. اغلب متناقض‌نمایی‌ها در ادبیات فارسی، تعبیری هستند که این نوع تعابیر ارزش هنری و زیبایی‌شناسی بیشتری نسبت به متناقض‌نمایی‌های ترکیبی دارند و متناقض‌نمایی‌های ترکیبی در ادبیات فارسی بسامد چشمگیری ندارند. در متناقض‌نمایی‌ها زیبایی‌شناسی شاعران می‌توانستند سخن خود را به شکل ساده و غیرمتناقض‌نمایی هم بیان کنند؛ مثلاً می‌توانستند به جای «آتش در آتش زدن» «نابود کردن آتش»، «آزاد بودن اسیر» «آزاد بودن عاشق»، «تقریب جدایی» «فرا رسیدن جدایی» و به جای «جمع پریشان» «گروه پریشان» بیاورند، اما عمداً به صورت متناقض‌نمایی آورده‌اند تا توجه خواننده به سوی سخن متناقض‌نمایی جلب و شگفتی او برانگیخته شود، و چون خواننده برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متناقض هست، کنجکاوی و تلاش زیادی می‌کند، از کشف حقیقت، لذت می‌برد و آن مطلب در ذهنش می‌ماند، بهزودی فراموش نمی‌شود.

مقاله حاضر روشهای در بررسی اقسام متناقض‌نمایی‌ها زیبایی‌شناسی در ادبیات فارسی به همراه نمودار آنها به دست می‌دهد که می‌تواند در بررسی کثیری از آثار ادبی و عرفانی به کار گرفته شود.

۲. ریشه متناقض‌نمایی (پارادوکس) و تعریف آن در اصطلاحات ادبی

«متناقض‌نمایی» یا پارادوکس (Paradox) برگرفته از Paradoxum در لاتین است که منشأ آن هم واژه یونانی Paradoxon است، مرکب از Para به معنی مقابل یا «متناقض‌با» و doxa به معنی عقیده و نظر (چناری، ۱۳۷۷: ۶۸).

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، در تعریف متناقض‌نمایی می‌گوید: «تصویری است که دو روی یک ترکیب آن، به لحاظ مفهوم، یکدیگر را نقض می‌کنند مثل «سلطنت فقر» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۱: ۵۴).

آقای سید محمد راستگو دربارهٔ متناقض‌نمایی می‌نویسد: «خلاف‌آمد گاه به گونه‌ای است که حاصل آن اجتماع و هم‌زیستی دو مفهوم متضاد یا متناقض است؛ یعنی همان چیزی که از نظر عقل محال و ناشدنی است، اینگونه تصویرها و ترکیب‌های متضاد‌نما یا متناقض‌نما و در هر حال باطل‌نما؛ مانند حاضر غایب همان است که در اصطلاح فرنگیان «پارادوکس» نامیده می‌شود.» (راستگو، ۱۳۶۸: ۲۹).

دکتر تقی وحیدیان کامیار متناقض‌نمایی را چنین تعریف می‌کند: «متناقض‌نمایی (Paradox) یکی از ترفندهای برجسته و شگفت‌انگیز ادبی است. متناقض‌نمایی کلامی است که متناقض به نظر می‌رسد و این تناقض ذهن را به کنجکاوی و تلاش برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متناقض است، وامی دارد.» (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۷۱).

آقای امیر چناری در تعریف متناقض‌نمایی می‌نویسد: «بیانی ظاهراً متناقض با خود یا مهمل که دو امر متضاد یا ناسازگار را جمع کرده باشد؛ اما در اصل دارای حقیقتی باشد که از راه تفسیر یا تأویل بتوان به آن دست یافت.» (چناری، ۱۳۷۷: ۱۹). بنابراین،

تعريف زیر را به عنوان تعريف «متناقض نما» در بلاغت می‌پذیریم: متناقض نما (پارادوکس) یکی از انواع آشنایی‌زدایی و شگردهای برجسته و شگفت‌انگیز ادبی است. متناقض نما کلامی است ظاهراً متناقض با خود یا مهمل که دو امر متضاد یا ناسازگار را جمع کرده و با باورهای عرفی، عقلی، شرعی و... و منطق عادی ناسازگار است و این تناقض و ناسازگاری چندان شگفت‌انگیز است که ذهن را به کنجکاوی و تلاش برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متناقض است، وامی دارد و از راه تفسیر و تأویل می‌توان به آن حقیقت دست یافت؛ مانند:

کفر و ایمان را دارای صلح دانستن

زلف و عارض با تشییه مضموم به کفر و ایمان مانند شده‌اند و وجه شبیه زلف به کفر، سیاهی، پریشانی و گمراه‌کنندگی و در تشییه عارض به ایمان، روشنی و نورانی است. با حذف مشبه‌ها (کفر و ایمان) تناقض رفع می‌شود.

قرار گرفتن زلف کنار عارض مثل این است که کفر و ایمان با هم صلح کرده‌اند.

کفر و ایمان را به هم صلح است، خیز از زلف و رُخ
فتنه ای ساز و میان کفر و ایمان در فکن

(حاقانی، ۱۳۶۷: ۶۴۹)

جمع پریشان

جمع: مجازاً جماعت، گروه.

غمze معشوق سبب جمیت و آرامش دلها نمی‌شود، مگر زلف معشوق این گروه آشفته و پریشان را به آرامش و آسایش خاطر برساند.

غمze بی‌پرواست در جمیت دلها، مگر

(صائب، ۱۳۷۵: ج ۶/ غ ۶۶۹۴)

۳. نظرهای مختلف درباره متناقض نمایی

متناقض نمایی یکی از بدیع‌ترین و برجسته‌ترین شگردهای ادبی است. در این تصویر ادبی دو امر متناقض بر خلاف منطق با هم اجتماع می‌کنند و شگفت اینکه در عین متناقض بودن، تناقض ندارند (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۷۲). گرچه از متناقض نما در آثار ادبی فارسی استفاده شده است و شاعران و نویسندهای تیزبین و ژرفاندیش ما آن را وسیله‌ای بسیار مهم برای نشان دادن نکات مهم و پیچیده و زیبایی آفرینی یافته‌اند، علمای بلاغت ایرانی و اسلامی آن را نشناخته، و جزو تضاد به شمار آورده‌اند و حال آنکه تضاد، آوردن دو چیز در تضاد با هم است، نه جمع دو امر متضاد (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۷۳). در دنیای غرب، متناقض نما، از دیرباز شناخته شده بوده است، رومی‌ها پیش از میلاد مسیح با آن آشنا بوده‌اند، حتی در زمان افلاطون هم متناقض نما شگردی شناخته بوده است. با این همه، در قرن بیستم بود که به اهمیت واقعی آن پی برده شد (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۷۴).

آشنایی ما با متناقض نمایی از طریق ادب غرب صورت گرفته است، و اولین کسی که به این شگرد اشاره کرده، دکتر شفیعی کدکنی است که از آن به نام تصویر پارادوکسی یاد می‌کند؛ تصویر پارادوکسی تعبیراتی است که به لحاظ منطقی، تناقضی در ترکیب آنها نهفته است، ولی اگر در منطق عیب است، در هنر در اوج تعالی است و این یکی از شیوه‌های عظیم در بلاغت است که مثل بسیاری از موارد دیگر، کتاب‌های قدیم از تبیین آن و نشان دادن مبانی عظیم جمال‌شناسی آن عاجزند (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۳۷). نمونه تصاویر پارادوکسی را در شعر فارسی، در همه ادوار، می‌توان یافت. در دوره‌های آغازین ادب فارسی که نه عرفان و تصوف به ادب راه یافته بود و نه نکته‌گویی و مضمون آفرینی بازاری داشت، تصاویر خلاف‌آمد و پارادوکسی هم اندک‌یاب‌اند و هم ساده و ابتدایی، اما در دوره‌های طلایی و تکاملی به‌ویژه ادب عرفانی (ادبیات مغانه: شطحيات صوفیه چه در نظم و چه در نثر) و نیز سبک هندی که افزون بر اثربازی‌ی سخت آشکار از عرفان بر محور باریک‌خیالی، ظریف‌اندیشی و

نکته‌پردازی می‌چرخد، هم بسامد بسیار بالای دارند و هم ظریف، ذوق‌انگیز و ژرفناک‌اند و در میان شاعران سبک هندی، صائب و بیدل بیشترین نمونه‌های این گونه تصاویر را ارائه می‌کنند (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۱: ۵۷).

پس از او آقای سید محمد راستگو درباره متناقض‌نمایی می‌نویسد: خلاف‌آمد و کژاوری، آگاهانه و به عمد در سخن می‌آید و از جلوه‌های جمال‌شناسانه و بلاغت‌افزای کلام می‌باشد (راستگو، ۱۳۶۸: ۲۹). خلاف‌آمد با همه بلاغت‌افزایی و سخن‌آرایی، و با اینکه از ویژگی‌های پرکاربرد برخی از سبک‌های ادب فارسی است، در بلاغت، نقد ادبی و سبک‌شناسی گذشته مورد توجه نبوده است و به عنوان یک آرایه بدیعی یا شیوه بیانی از آن بحثی نشده است (راستگو، ۱۳۶۸: ۲۹). با توجه به اثربازی انکارناپذیر ادب فارسی از قرآن و حدیث، و توجه به اینکه در روایات عرفانی توحیدی مضامین پارادوکسی بسامد چشمگیری دارند، اگر این گونه روایات را نیز مستقیم یا غیرمستقیم در پیدایی و رواج این تصاویر مؤثر بدانیم بی‌جا نخواهد بود (راستگو، ۱۳۶۸: ۲۹).

سومین کسی که درباره متناقض‌نمایی سخن گفته دکتر عبدالکریم سروش است. در مقاله «تمیم صنعت طباق یا استفاده از عکس و نقض و عدم تقارن در شعر سعدی» دکتر سروش متناقض‌نما را نوعی از تضاد به شمار آورده می‌نویسد: صنعتی است حلاوت‌بخش، و سرّ حلاوت آن گویی این است که خلاف عرف و منطق است؛ یعنی به ظاهر دو اثر ناسازوار را در موضوع واحد جمع می‌کند و همین مایه جذب ذهن و گرخوردگی سخن با ضمیر است (سروش، ۱۳۶۴: ۲۵۹).

برخی از متقدان به‌ویژه در نقد نو، برای متناقض‌نما ارج بسیاری قائل هستند؛ مثلاً کلینت بروکس، متناقض‌نما را از ویژگی‌های اساسی شعر می‌داند و درباره آن غلوّ می‌کند و چنین می‌گوید: «معدودی از ما آمادگی قبول این نظر را دارند که زبان شعر زبان تناقض است، تناقض زبان سفسطه است، سخت و درخشان و بذله‌گوست، زبان روح نمی‌تواند بود، تمایلات، ما را ناگزیر می‌کند که تناقض را بیشتر دارای جنبه فکری نه عاطفی، هوشمندانه نه عمیق، عقلائی نه ذاتاً غیرعقلائی محسوب داریم» (دیچز، ۱۳۷۰: ۲۵۱).

با این همه، مفهومی وجود دارد که بر حسب آن تناقض، زبان مناسب و اجتناب‌ناپذیر از برای شعر است... این عالم است که حقایق مورد نظر آن، محتاج بررسی پیراسته از هر تناقض است، اما ظاهراً به حقیقتی که شاعر بیان می‌کند فقط می‌توان از طریق تناقض دست یافت (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۷۶). فردیک شلکل و توماس دکونسی ثابت کرده‌اند که: «متناقض‌نما عاملی حیاتی در شعر است؛ عاملی که ماهیت متناقض جهان را که کار شعر نشان دادن آن است، منعکس می‌سازد» (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۷۶). در فارسی متناقض‌نما و ناسازی هنری (کرازی، ۱۳۷۴: ۱۰۷) را معادل پارادوکس به کار برده‌اند و آن یکی از انواع آشنایی‌زدایی هنری در زبان (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۳۶) و از جمله شگردهای بسیار مهم در شعر و ادب است؛ به‌ویژه در نقد نوین آن را از ویژگی‌های اساسی شعر می‌شمرند (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۹: ۹۷).

دیوید دیچز متقد معاصر انگلیسی می‌گوید: «به اعتقاد من روش هنر هیچ گاه مستقیم نمی‌تواند بود و همیشه نامستقیم است» (دیچز، ۱۳۷۰: ۲۵۵). باز او در کتاب شیوه‌های نقد ادبی معتقد است: «تناقضات از اصل ماهیت زبان شاعر ناشی می‌شود؛ زبانی که در آن مضمون‌های ضمنی به اندازه معانی صریح اهمیت دارد» (دیچز، ۱۳۷۰: ۲۵۶). حتی شاعر به ظاهر ساده‌گو و صریح ناگزیر بر اثر اهمیت ابزار کار خود، به جانب تناقض رانده می‌شود (دیچز، ۱۳۷۰: ۲۵۶) و آن از جمله جلوه‌های موسیقی معنوی شعر است (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۳۹۳). دکتر شمیسا در بیان برخی از خصوصیات معرفت ادبی، فرامنطقی و محیرالعقول بودن را از جمله ویژگی‌های معرفت ادبی ذکر نموده‌اند (شمیسا، ۱۳۸۰: ۳۱۷) که تصاویر و تعبیرها و ترکیبات پارادوکسی از نمونه‌ها و مسیبات آن محسوب می‌شود.

در مضامین پارادوکسی، بیان شگفت‌انگیز و محیرالعقول است و خواننده در نگاه نخستین با توجه به اینکه مضمون یا موضوع طرح شده را خلاف منطق و عرف و عادت معمول می‌پنداشد، باور آن را بعید می‌داند، اما با تفکر و تأمل در زیرساخت انگاره شاعرانه در بیت به زیبایی بیان پی‌برده و از فهم آن لذت می‌برد.

متناقض‌نمایی از ویژگی‌های شعر ناب است (محمدی: ۱۳۷۴: ۲۲۲) و می‌توان آن را یکی از شگردهای بیانی برشمرد. مبحث

متناقض نمایی، از میان علوم و فنون ادبی، گذشته از «بیان»، با «بدیع»، «سبک‌شناسی» و «نقد ادبی» مرتبط است (چناری، ۱۳۷۴: ۶۹).

۴. اقسام متناقض نمایی در ادبیات فارسی

متناقض نمایی ادبیات فارسی دو گونه است: محتوایی و زیبایی‌شناختی در این مقاله فقط متناقض نمایی زیبایی‌شناختی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

۴-۱. متناقض نمای زیبایی‌شناختی

متناقض نمای زیبایی‌شناختی صرفاً یکی از شیوه‌های آشنایی‌زدایی و زیبایی‌آفرینی زبانی است و به مضمون و مفاهیم متناقض ربطی ندارد؛ یعنی در معنی، تناقض وجود ندارد، اما در آن الفاظی هست که در یک معنی با هم تناقض دارند و در معنی دیگر متناقض نیستند (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۸۴).

متناقض نمایی ادبیات فارسی را از حیث ساختار می‌توان به دو دستهٔ تعبیری و ترکیبی تقسیم کرد:

۴-۱-۱. متناقض نمایی به صورت تعبیر

گاهی متناقض نمایی و خلاف‌آمد عادت در مفهوم یک مصراع یا بیت به صورت عبارت یا تصویر و تعبیر به کار می‌رود. این نوع تصاویر نسبت به متناقض نمایی ترکیبی ارزش هنری و زیبایی‌شناختی بیشتری دارد. در ادبیات فارسی این نوع کاربرد بسامد چشمگیری دارد، مانند آبدار بودن آتش، آتش در آتش زدن، آزاد بودن اسیر، بی‌خبر را صاحب خبر دانستن، بیشی را در کمی دانستن، خنده‌زنان گریه کردن، فتح را در شکست بال دانستن، لباس بودن عریانی و غیره. متناقض نمایی تعبیری دو گونه است.

- تعبیراتی دارای تضاد در ساختار ظاهری

این متناقض نمایی نیز دو گونه است: بیانی و بدیعی

- متناقض نمایی که بر اساس شیوه‌های بیانی است

این متناقض نمایها پنج نوع است:

الف) بر بنای استعاره

در این نوع از متناقض نمایی‌شناختی، مستعار^{منه} تناقض (در حقیقت متناقض نما) رفع می‌شود؛ مانند:

خنده‌زنان گریه کردن

خنده: استعاره از حرکت شعله شمع است. گریه: استعاره از قطراتی است که هنگام ذوب شدن شمع بر زمین می‌ریزد. با حذف مستعار^{منه}ها (خنده و گریه) تناقض رفع می‌شود.

بر خود مثل شمع خنده‌زنان گریه می‌کنم و با دل خونین لبی خنдан دارم، به این امید که سوختن و ساختن من در تو سنگدل اثر گذشته نسبت به من مهریان تر بکند.

بر خود چو شمع خنده‌زنان گریه می‌کنم

(حافظ، ۱۳۸۵: ۷۹۲)

لباس بودن عریانی

عریانی استعاره است از ترک همه چیز جز معشوق و هستی خود را در وجود معشوق محو کردن.

هیچ لباسی مانند رها کردن ماسوی الله و هستی خود را در وجود معشوق فانی کردن برازنده و لایق اندام کسی نیست.

غیر عریانی لباسی نیست تا پوشد کسی
از خجالت چون صدا در خویش پنهانیم ما
(بیدل، ۱۳۸۹: ۱۸۶)

و نیز آب دریا را آتش دانستن (دیوان سنایی، ۱۳۶۲: ۸۰)، آزاد بودن اسیر (حافظ، ۱۳۸۵: ۷۶)، آفتاب را در شب دیدن (مثنوی مولوی، ۱۳۶۳: دفتر ششم، ب ۴۳۷)، اسیر بودن را چاره خلاص دانستن (حافظ، ۱۳۸۵: ۷۹۸)، رستگار بودن بستگان کمند (حافظ، ۱۳۸۵: ۳۹۰)، سایه‌نشین بودن آفتاب (مخزن‌الاسرار نظامی، ۱۳۶۷: ۲۵)، عریانی را خلعت و جامه تصور کردن (بیدل، ۱۳۸۹: ۱۳۲).

ب) بر مبنای تشییه
در این نوع از متناقض‌نمایها مشبه به چنان انتخاب می‌شود که با واژه‌ای در شعر تناقض ایجاد می‌کند و با حذف مشبه به تناقض (در حقیقت متناقض‌نما) رفع می‌شود (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۸۴؛ مانند:

آبدار بودن آتش

رخسار با تشییه مضمر و جمع، در سرخی به آتش و در لطفاً، آبداری و عرق به آب مانند شده است. با حذف مشبه‌ها (آتش و آب) تناقض رفع می‌شود.

رخسار سرخ و لطیف او، در زیر گیسوی تابدار و پرپیچ و خمامش مثل پاره آتش بسیار آبدار است.
روی او در زیر زلف تابدار بود آتشپارهای بس آبدار
(عطار، ۱۳۸۹: ب ۱۲۲۴)

جامه و حله پوشاندن از عریانی

ایمان با تشییه مضمر به عریان مانند شده است. با حذف مشبه به (عریان) تناقض رفع می‌شود.
جامه و حله‌ای از ایمان خود بر او پوشید.

چیست عریان؟ یعنی از ایمان خویش
حُله‌ای پوشیدش از عریان خویش
(همان، ۱۳۸۸: ب ۴۱۷)

ج) بر مبنای کنایه

در این نوع از متناقض‌نمایاهای زیبایی‌شناسی، مکنی به (الفاظ و معنای ظاهری) چنان انتخاب می‌شود که با ترکیب یا جمله‌ای در کلام تناقض ایجاد می‌کند و با حذف مکنی به تناقض (در حقیقت متناقض‌نما) برطرف می‌شود؛ مانند:
از عالم خشک، تر بیرون آمدن

خشک: کنایه از بی‌روح، بی‌ذوق و بی‌مزه. تر بیرون آمدن: کنایه از شرمنده و خجل شدن، شرم و حیا داشتن است. با حذف مکنی به‌ها (خشک و تر) تناقض از میان می‌رود.

حیا بس است آبروی همت ز عالم خشک، تر بیرون آمد
درین بساط خیال بیدل ز سعی بی‌حاصل انفعالی
(بیدل، ۱۳۸۹: ۸۲)

بیشی را در کمی دانستن

کمی کنایه است از تواضع و فروتنی، فراموش کردن دنیاطلبی و خودی خود.
در این دنیا افزونی قدر و منزلت در اظهار تواضع و فروتنی، و فراموش کردن وابستگی‌های دنیوی و خودیت خود است.
در بساط عالم هستی که بیشی در کمی است
می‌زنی روزی دو شش صائب که نقش کم شوی
(صائب، ۱۳۷۵: ج ۶، غ ۶۷۵)

و نیز بی خبر را صاحب خبر دانستن (صائب، ۱۳۷۵: ج ۲، ب ۲۱۵۴)، بی رنگی را رنگ دانستن (صائب، ۱۳۷۵: ج ۵، غ ۴۵۹۵)، پیاده را سواره تلقی کردن (صائب، ۱۳۷۵: ج ۲، غ ۲۰۷۰)، فتح را در شکست بال دانستن (صائب، ۱۳۷۵: ج ۲، غ ۱۲۹۸)، گم شدگی را لازمهٔ پیدایی دانستن (صائب، ۱۳۷۵: ج ۱، غ ۹۱۹)، نعمه‌های تر داشتن ریاب خشک (صائب، ۱۳۷۵: ج ۵، غ ۵۲۱۹)، همه گردیدن از هیچ شدن (صائب، ۱۳۷۵: ج ۲، غ ۲۱۷۸).

د) بر مبنای مجاز

آن است که در ترکیب به جای یک واژه، مترادف آن را بیاورند؛ مترادفی که با واژهٔ دیگر در یک معنی تنافق داشته باشد و در معنی اصلی بدون تنافق (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۶: ۲۸۴)؛ مانند:

آب حیات بودن و آتش برانگیختن

آب حیات مجازاً به معنی حیات‌بخش آمده است. آتش درانگیختن نیز به معنی فتنه انگیختن است.

اگر او حیات‌بخش است، چرا باید فتنه‌انگیزی کند؟ وقتی او مایهٔ آرامش و قرار جان است، چرا جان این چنین بی‌قرار شده است.

چو او باشد قرار جان، چرا جان بی‌قرار آمد؟

(مولوی، ۱۳۶۳: ج ۲، غ ۵۸۰)

از کژی راست شدن

راست مجازاً به معنی درست، خوب و عالی است.

شتر می‌گوید: نقش و جسم من از روی مصلحت اینگونه کژ آفریده شده است، همچنانکه کژ بودن کمان سبب درستی و خوب کار کردن کمان می‌شود؛ چراکه کمان هر قدر کژ و خمیده باشد، تیر را خوب پرتاب و به هدف می‌زند.

نقشم از مصلحت چنان آمد

(سنایی، ۱۳۸۳: ۸۳)

و نیز آب داشتن آتش (مخزن‌الاسرار نظامی، ۱۳۶۷: ۲۱) و (مصیبت‌نامه عطار، ۱۳۸۸: ب ۱۳۲)، ثمر داشتن بی‌حاصلی (بیدل، ۱۳۸۹: ۸۶)، کار بودن بی‌کاری (کلیات شمس مولوی، ۱۳۶۳: ج ۶، غ ۳۰۵۴).

ه) بر مبنای تصویر دووجهی (استعاره و تشییه)، (استعاره و کنایه)، (کنایه و مجاز) و غیره

در این نوع از متنافق‌نماهای زیبایی‌شناختی، مستعارمنه، مشبه‌به و مکنی‌به چنان انتخاب می‌شوند که با هم در شعر تنافق ایجاد می‌کنند و با حذف مستعارمنه، مشبه‌به و مکنی‌به تنافق (در حقیقت متنافق‌نما) رفع می‌شود؛ مانند:

آتش را با آب درآمیختن

آتش استعاره از لب سرخ و آب کنایه از لطافت، زیبایی و دلنشیانی است. با حذف مستعارمنه و مکنی‌به (آتش و آب) تنافق رفع می‌شود.

وقتی شعرهای زیبا و دلنشیان خاقانی را می‌خوانی گویی آتش (لبان سرخ) را با آب (شعرهای زیبا و دلنشیان) درآمیخته‌ای.

شعر تر خاقانی چون در لب آویزد گویی که همی آتش با آب درآمیزی

(خاقانی، ۱۳۶۷: ۶۸۹)

جانب بی‌جانبی

جانب: مجازاً به معنی سوی و جهت است. بی‌جانبی: کنایه از عالم غیب و معنا است.

کبوتر جان هر انسانی مذهبی را پیش می‌گیرد ولی کبوتر جان مولوی به سوی عالم غیب و معنا روی آورده است.

هر کبوتر می‌پرد در مذهبی وین کبوتر جانب بی‌جانبی

(مولوی، ۱۳۶۳: دفتر پنجم، ب ۳۵۱)

و نیز سودای خام پختن (بیدل، ۱۳۸۹: ۸۵)، کفر و ایمان را با هم داشتن (دیوان سنایی، ۱۳۶۲: ۵۸۵).

۴-۱-۲. انواع متناقض‌نمایی بر اساس صنایع بدیعی معنوی

این متناقض‌نمایها دو نوع است:

الف) بر مبنای ایهام

آن است که در کلام واژه‌ای را بیاورند که دارای ایهام است؛ واژه‌ای که در یک معنی با کلمه، ترکیب و جمله‌ای از کلام تناقض داشته باشد و در معنی دیگر بدون تناقض؛ مانند:

آب داشتن آتش

آب دارای دو معنی است: در معنی آبی که مایه حیات است با آتش تناقض دارد و در معنی آبرو و اعتبار تناقض برطرف می‌شود.

سوژش و درد و داغ تو به قدری است که آتش در برابر آن آبرو و اعتبار خود را از دست داد.

آتش از سوز تو آب خویش برد تا چو آتش تشنه آب‌اندیش مرد

(عطار، ۱۳۸۸: ب ۱۳۲)

ب) بر مبنای غلو

این نوع از متناقض‌نمایها در اثر غلو به وجود می‌آیند؛ مانند:

آب شدن و مثل یخ فسردن آتش

شاعر در توصیف عظمت عشق و سختی راهش غلو کرده و گفته عظمت عشق و سختی راهش به قدری است که آتش وقتی به اینجا می‌رسد، آب شده و مثل یخ، فسرده می‌شود.

شده‌ست آبی و همچون یخ فسرده ست بسا آتش که چون این جا رسیده است

(همان، ۱۳۷۱: ۵۷)

گوهر بودن سنگ

ای مشوق تو برایم آن قدر عزیز و شکوهمند هستی که اگر از تو سنگ بی‌ارزش و معمولی برایم برسد، گوهر گرانبها می‌شمارم.

از تو اگر سنگ رسد، گوهر است گر تو کنی جور، به از صد و فاست

(مولوی، ۱۳۶۳: ج ۱، غ ۵۰۳)

تعییراتی بدون تضاد در ساختار ظاهری

این متناقض‌نمایها دو گونه است: بیانی و بدیعی

۴-۱-۳. انواع متناقض‌نمایی بر اساس شیوه‌های بیانی

این متناقض‌نمایها پنج نوع است:

الف) بر مبنای استعاره

با آب خضر کشتن

آب خضر استعاره از سخن شیرین و دلپسند است.
آن زن صالحه که شوهرش به سفر رفته بود، وقتی لبان سرخ و عقیق مانند خود را به سخن گفتن باز می‌کرد، با سخنان شیرین و دلپسند خود سرکشان و سرافرازان را شیفته و مجدوب خود می‌کرد.

به آبِ خضرِ کُشتی سرکشان را
چو بگشادی عقیقِ ڈرِ فشان را

(عطار، ۱۳۸۸: ب ۴۸۹)

ملک نیمروز را در شب تصور کردن

ملک نیمروز استعاره از خورشید، و خورشید استعاره از حضرت محمد (ص) است. این تنافق حاصل است و با حذف مستعارمنه (خورشید) تنافق رفع می‌شود.

حضرت محمد (ص) در نیمه شب معراج جسم خود را که همچون خورشید، نورانی و گیتی فروزنده بود، به سوی عالم معنا روان کرد.

نیم‌شبی کان ملک نیمروز
کرد روان مشعل گیتی فروز

(نظمی، ۱۳۶۷: ۱۹)

ب) بر مبنای تشبيه

آفتاب به شب دیدن

باز زرین و دستارچه (پارچه پرچم که تیره رنگ بوده) با تشبيه مضمر به آفتاب و شب مانند شده‌اند. با حذف مشبه‌ها (آفتاب و شب) تنافق رفع می‌شود.

باز طلایی نصب شده در بالای پرچم و پارچه پرچم مثل آفتابی به شب آراسته هستند.
بازِ زرین به سرِ رایت و دستارچه
زیر آفتابی به شب آراسته عمداً بینند

(حاقانی، ۱۳۶۷: ۹۷)

ج) بر مبنای کنایه آتش در آتش زدن

آتش در چیزی زدن: کنایه از تباہ و نابود کردن است. با حذف مکنی‌به (آتش در چیزی زدن) تنافق برطرف می‌شود.
بی‌شرابی و خماری به وجود ما آتش زده، چه کسی هست که با دادن باده، آتش خماری ما را رفع کند.
بی‌شرابی آتش اندر ما زده است
کیست کو آتش درین آتش زند

(انوری، ۱۳۷۶: ۶۱۹/۲)
چو آبیش برزدی آتش درو زن
و گر اصل آتش است آبی برو زن

(عطار، ۱۳۸۸: ب ۲۸)

سوی نبودن سو

این سو کنایه از عالم غیب و معناست. با حذف مکنی‌به (این سو) تنافق رفع می‌شود.
در عالم غیب و معنا که جهات ششگانه و جایی وجود ندارد، قدم اندر قدم است.

خود از این سو که نه سوی است و نه جا
قدم اندر قدم اندر قدم است
(مولوی، ۱۳۶۳: ج ۱، غ ۴۳۵)

و نیز جدا شدن از جدایی (دیوان سنایی، ۱۳۶۲: ۳۹۴).

د) بر مبنای مجاز

خرد نداشتن خرد

خرد مجازاً به معنی درک و فهم است.

در این دنیا اگر خرد، درک و فهم می‌داشت، می‌گفت: که این چقدر کارافزاست.

بر این بساط، خرد را اگر خرد بودی

بیامدی و بگفتی که این چه کارافزاست

(مولوی، ۱۳۶۳: ج ۱، غ ۴۵۷)

ه) بر مبنای تصویر دووجهی

سوختن آب

آتش دل: کنایه از درد و رنج و غم و اندوه. سوختن: کنایه از تباہ و نابود کردن. آب: مجازاً شهوت. و خاک مجازاً جسم است. با حذف مکنی^{۱۰} به (سوختن) و آب تناقض برطرف می‌شود.

حضرت سلیمان با سوز و گذاز درونی اش امیال نفسانی و شهوانی را نابود کرد. به همین سبب، کالبد جسمانی اش بر باد چرخ سوار بود و باد در اختیار او قرار می‌گرفت. سالک نیز می‌تواند به مدد مجاهده، قوای طبیعت را در اختیار خویش بگیرد (دری، ۱۳۸۷: ۶۰).

ز آتش دل چو سوخت آب نهاد

خاک بر دوش باد چرخ نهاد

(سنایی، ۱۳۸۳: ۷۹)

شیرین بودن نمک

شیرین مجازاً به معنی زیبا و دلنشین و نمک کنایه از مليح و زیبا بودن است.

لبانش هنگام خنده، شیرین، زیبا و مليح است؛ نمک شیرین نیست ولی لبان شیرین و زیبای او هنگام خنده‌دن مليح است.

نمک دارد لباس در خنده پیوست نمک شیرین نباشد و آن او هست

(نظمی، ۱۳۶۷: ۵۱)

۴-۱-۴. انواع متناقض‌نما بر اساس صنایع بدیعی معنوی

این متناقض‌نماها دو گونه است:

الف) بر مبنای ایهام

بی قیمت بودن از گران‌مایگی

بی قیمت دارای ایهام است؛ یک معنی اش بی‌قدره و بی‌ارزش است که با گران‌مایگی تناقض دارد و معنی دیگرش گرانبهای و بی قیمت است که در این معنی تناقض رفع می‌شود.

گرانبهایی ما از گران‌مایگی ماست.

بی قیمتی ما ز گران‌مایگی ماست

کاین چرخ فرومایه ندارد ثمن ما

(صائب، ۱۳۷۵: ج ۱، غ ۸۲۲)

نمک نداشتن عالم پرشور

شور دارای دو معنی است: یک معنی اش مزء شور (مقابل شیرین) که نزدیک به ذهن است و با نمک نداشتن تناقض دارد و در معنی فتنه و آشوب تناقض برطرف می‌شود.

در این عالم پر فتنه و آشوب ملاحت و زیبایی وجود ندارد.

نمکی نیست درین عالم پر شور، مگر

(همان، ج ۵، غ ۴۷۰)

و نیز به برگ و بار آستین افشاراند و به نوا رسیدن (صائب، ۱۳۷۵: ج ۴، غ ۴۱۷۴)، بی‌نوایی نی از شکر داشتن (صائب، ۱۳۷۵: ج ۴، غ ۴۰۴)، شور را موجب تازگی و بهبودی زخم دانستن (صائب، ۱۳۷۵: ج ۱، غ ۳۳۹۰).

پ) بر مبنای غلو

سوختن آب، فسردن نار، دریا شدن خاک، شخیدن پرق

خشم ممدوح آن قدر با هیبت است که اگر ذره‌ای از آن را به روزگار نشان بدهد، خاک دریا می‌شود، آب می‌سوزد، آتش بخمه بند و پر قیریزم می‌شود.

صورت خشمی ارز هیبت خویش

خاک در بیان شود، سوزد آب

(٩٨ : ١٣٤٧) (دقيقه،)

کمتر از هیچ یو دن

فلا نه آنقدر بست و حقب است که حبی کمته از هیچ کس است.

فلان هیچ کس است و حنی، که (وطاط، ۱۳۶۲: ۷۳)

نهندک نه دن اندک (کلبات شمس مولی، ۱۳۶۳: ج ۱، غ ۴۸۴)، سساط نه دن سساط (بوشج، ۱۳۶۹: ۶۱۹)، دو جو کمت از

هیج یو دن (خاقانی، ۱۳۶۷: ۶۴۲)

۴-۲. متناقض نمایم، به صورت ترکیب

در این هنر بیانی دو روی یک ترکیب به لحاظ مفهوم یکدیگر را نقض می‌کنند (شفیعی، ۱۳۷۱: ۵۴)؛ مانند: آب خشک، آتش آبدار، تقریب جدایی، جسد همایون، جمع پریشان، راه بی‌راهی، روض دوزخ‌بار، زبان بی‌زبانان و غیره. در این ترکیبات اضافی به لحاظ مفهوم، تناقض و ناسازواری وجود دارد و اگرچه در منطق، چنین بیان نقیضی عیب محسوب می‌شود، در هنر اوج تعالی است (شفیعی، ۱۳۷۰: ۳۷). در ادبیات فارسی این نوع کاربرد، بسامد چشمگیری ندارد. متناقض‌نمایانهای ترکیبی دو نوع است:

۱-۲-۴. ترکیباتی دارای تضاد در ساختار ظاهری

این متناقض نماها یک نوع پیشتر ندارند: بیانی

۱-۲-۴. انواع متناقض‌نما بر اساس شیوه‌های پیانی

این متناقض نمایانه پنج نوع است:

الف) به منای استعاره

اتش

^{۱۳} آتش استعاره از شراب سرخرنگ و خشکی زهد جمودت در عقاید است (گلچین معانی، ۱۳۸۱: ج ۱، ۳۳۴).

می و پاده گلنگ، خشکی زهد را پر طرف می کند.

آتش، تر می‌کند درمان این سرمای خشک

زهد را خون در جگر از باده گلنگ کن

(صائب، ۱۳۷۵: ج، ۵، غ ۵۰۹)

بر خرمون مخمور فشاند آتش تر را
ییدل، ۱۳۸۹)

یا رب چه بلا بود که تردستی ساقی

(صائب، ۱۳۷۵: ج، ۴، غ ۳۸۱۸)

خون حلال

خون حلال استعاره از شراب سرخ‌رنگ است.

هزار میکده می و باده گلنگ لازم است

هزار میکده خون حلال می‌باید

ب) بر مبنای تشبيه

آب خشک

جام با تشبيه مضمر، از غایت لطافت و صافی به آب مانند شده است. با حذف مشبه‌به (آب) تناقض رفع می‌شود.
باده زلال در جام بلورین لطیف و شفاف مثل آب خشک و آتش تر هستند.

(نظمی، ۱۳۶۷: ۱۴۰)

باده در جام آبگی‌نه گهر

راست چون آب خشک و آتش تر

آتش تر

باده با تشبيه مضمر، از لحاظ شدت تأثیر و تا اندازه‌ای رنگ، به آتش مانند شده است. این تشبيه‌ها ذاتاً دارای زیبایی هستند،
اما با این بیان متناقض‌نمای، زیبایی بیت چندین برابر گردیده است.

(همان)

باده در جام آبگی‌نه گهر

راست چون آب خشک و آتش تر

ج) بر مبنای کنایه

سوی بی‌سویی

بی‌سویی کنایه از عالم غیب و معناست. با حذف مکنی‌به (بی‌سویی) تناقض رفع می‌شود.
ناله و زاری جان‌های عاشق از سوی عالم غیب و معنا دیشب هنگام دعا مرا از خواب بیدار کرد.
غریو و ناله جان‌ها ز سوی بی‌سویی
مرا ز خواب جهانید دوش وقت دعا
(مولوی، ۱۳۶۳: ج، ۱، غ ۲۲۴)

د) بر مبنای مجاز

تقریب جدایی

تقریب مجازاً رسیدن است.

حسن و زیبایی او بی‌وفایی را به جایی رسانیده است که عاشقان فرارسیدن جدایی را از خدا می‌خواهند.
رسانیده است حسن او به جایی بی‌وفایی را
که عشاق از خدا خواهند تقریب جدایی را
(صائب، ۱۳۷۵: ج، ۱، غ ۴۴۹)

- بی‌زیانان مجازاً حیوانات و هر چیز جز انسان است.
وقتی که از خاموشی و سکوت زیان حیوانات و هر چیز جز انسان را دریافتیم، روی در دیوار کردم، برای من همزبانی شد.
تاز خاموشی زیان بی‌زیانان یافتم
روی در دیوار کردم، همزبانی شد مرا
(همان، غ ۱۳۴)
- و نیز آب آتشناک (همان، غ ۱۰۴)، دیده ندیده (همان، غ ۶۲۸)، راه بی‌راهی (مولوی، ۱۳۶۳: دفتر ششم، ب ۱۲۲۶)، نقش ساده‌لوحان (صائب، ۱۳۷۵: ج ۵، غ ۵۲۰).
- ه) بر مبنای تصویر دو وجهی**
آتش آبدار
آتش استعاره از سرخی رخسار است و آبدار کنایه از لطافت و عرق رخسار است. با حذف مستعارمنه و مکنیبه (آتش و آبدار) تناقض رفع می‌شود.
رخسار سرخ و لطیف معشوق، آب (لطافت و عرق) را با آتش (سرخی) جمع کرده است.
صلح داده است آب و آتش را
آتش آبدار رخسارش
(همان، غ ۵۱۰)
- روضِ دوزخبار و حورِ زبانی‌سار**
روض و حور استعاره‌هایی اند از شمشیر؛ شمشیر در رنگ سبز به روض و در رخشندگی به حور مانند شده است. دوزخبار کنایه از آزار و شکنجه‌دهنده است. حور (شمشیر) به زبانی، فرشته کیفر و آزار در دوزخ مانند شده است. با حذف مستعارمنه‌ها (روض و حور)، مکنیبه (دوزخ بار) و مشیبه‌به (زبانی) تناقض رفع می‌شود.
آن شمشیر را ببین که مثل روض، سبز، مثل دوزخ، آزار و شکنجه‌دهنده، مانند حور، رخشنده و نورانی، و همچون زبانی، کیفردهنده است.
آن روض دوزخبار بین، حور زبانی‌سار بین
(خاقانی، ۱۳۶۷: ۳۶۸)

۲-۲-۴. ترکیباتی بدون تضاد در ساختار ظاهری

این متناقض‌نماها یک حالت بیشتر ندارند: بیانی

۲-۲-۴. انواع متناقض‌نما بر اساس شیوه‌های بیانی

این متناقض‌نماها چهار نوع است:

الف) بر مبنای استعاره

بنای خانه‌به‌دوشی

بنای خانه‌به‌دوشی استعاره مکنیه است، خانه‌به‌دوشی به ساختمانی مانند شده و سپس مشیبه‌به (ساختمان) حذف شده و یکی از ملانمات آن که بناست با مشیبه آورده شده است و با حذف آن تناقض از بین می‌رود.
سبکروان به هر زمینی که پا می‌گذارند خانه‌به‌دوشی را پیشنه خود می‌کنند (شاهد متناقض‌نمایی بر مبنای استعاره مکنیه تنها یک مورد بود. به همین خاطر در ذیل متناقض‌نمایی بر مبنای استعاره مصرحه آورده شد).

سبکروان به زمینی که پا گذاشته‌اند
بنای خانه‌بدوشی بجا گذاشته‌اند
(صائب، ۱۳۷۵: ج ۴، غ ۳۹۰۲)

ب) بر مبنای کنایه
چهره بی‌رنگ

هر چیزی که وجود مادی دارد نمی‌تواند بی‌رنگ باشد و در هر حال رنگی دارد و چهره بی‌رنگ ترکیبی متناقض است. اما منظور از بی‌رنگ کنایه است از بدرنگ یا سفیدرنگ.

به خاطر داشتن چهره بدرنگ یا سفیدرنگ، خزان جهان محسوب می‌شویم.
از سینه پردادغ، بهار جگر خاک
از چهره بی‌رنگ خزانیم جهان را
(همان، غ ۸۱۱)

ج) بر مبنای مجاز
آب خشک

خشک مجازاً در معنی خالص، خالی و در تداول، خشک و خالی است (گلچین معانی، ۱۳۸۱: ۱/ ۳۳۲ و ۳۳۳). معنی مصرع گردش آسیای من تنها با آب خالی است.

به آب خشک بود گردش آسیای مرا
نظر به دانه کس نیست سیرچشمان را
(همان، غ ۶۳۰)

جغد همایون

جغد مجازاً در معنی ویرانه است.

ساده‌لوحانی که از جاهای آباد گنج می‌جویند، از ویرانه همایون (دل پردرد و داغ) ما که گنج عشق معشوق ازلی را در خود جای داده است غافل هستند.

غافلند از سایه جغد همایون فال ما
ساده‌لوحانی که در معموره می‌جویند گنج
(همان، غ ۲۵۸)

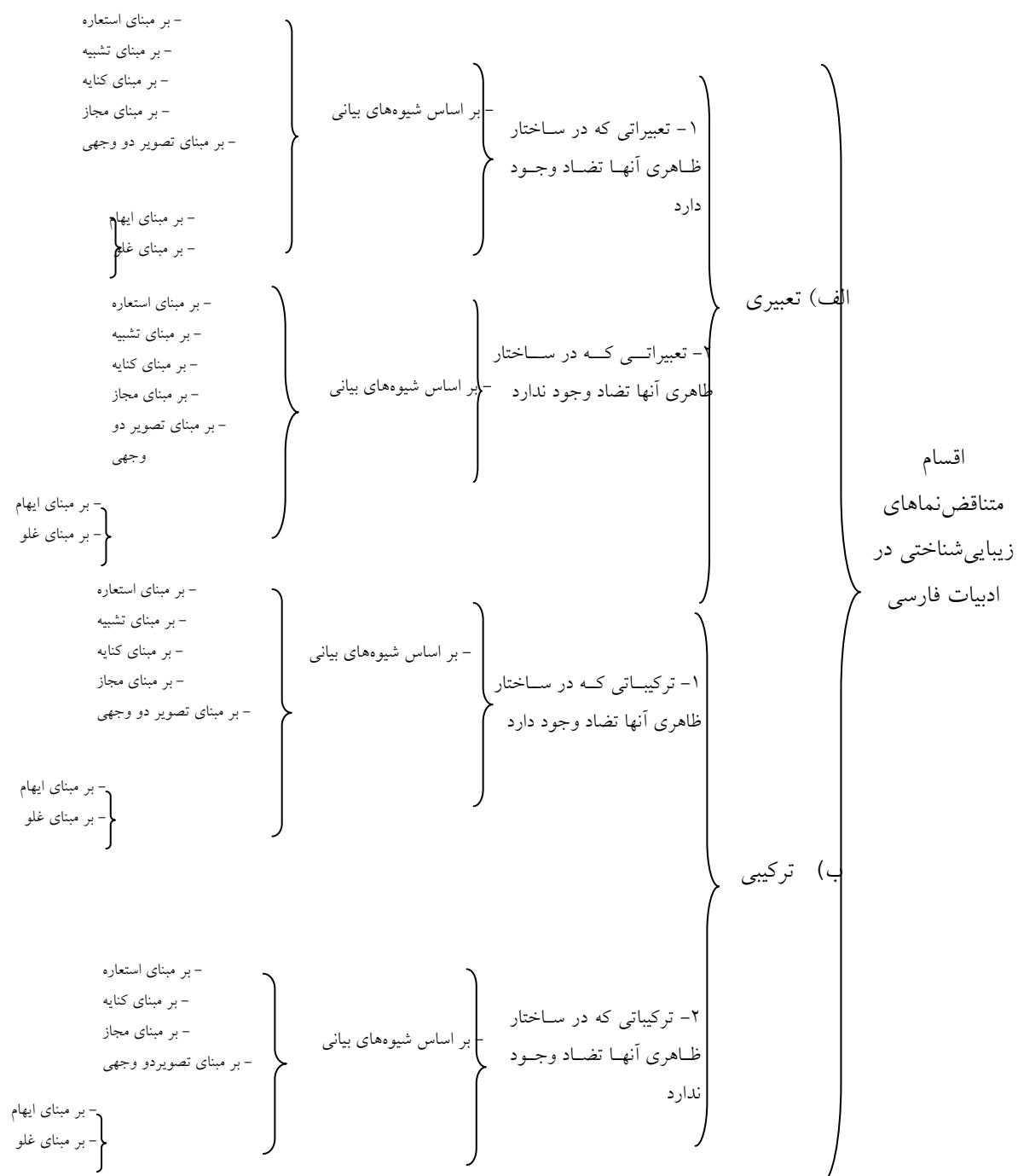
و نیز شراب آتشین (همان: ج ۶، غ ۶۰۹۶)، گریه آتشین (همان: ج ۱، غ ۱۲۶).

د) بر مبنای تصویر دووجهی
سایه خورشید

سایه مجازاً به معنی نتیجه و حاصل، و خورشید عشق اضافه تشییه‌ی است.
دنیا و آخرت نتیجه و حاصل عشقی است که مثل خورشید نورانی و فیض‌بخش است، «به عشق است آسمان ایستاده».

دو گیتی حضرت جاوید عشق است
دو عالم سایه خورشید عشق است
(عطار، ۱۳۸۸: ب ۵۹۸)

انواع متناقض‌نماهای زیبایی‌شناختی در ادبیات فارسی را می‌توان در نمودار زیر خلاصه کرد:

نمودار ۱. انواع متناقض‌نماهای زیبایی‌شناختی در ادبیات فارسی

۵. نتیجه‌گیری

متناقض‌نماهای زیبایی‌شناسنامه ادبیات فارسی را از حیث ساختار می‌توان به دو دستهٔ تعبیری مانند: «خنده‌زنان گریه کردن»، «بیشی را در کمی دانستن» و ترکیبی مانند: «راه بی‌راهی»، «جغد همایون» تقسیم کرد. هر کدام از این متناقض‌نماهای دو گونه هستند: ۱- متناقض‌نماهایی که بر اساس شیوه‌های بیانی هستند: الف) بر مبنای استعاره، ب) بر مبنای تشییه، ج) بر مبنای کنایه، د) بر مبنای مجاز، ه) بر مبنای تصویر دووجهی. ۲- متناقض‌نماهایی که بر اساس صنایع بدیعی معنوی است: الف) بر مبنای ایهام، ب) بر مبنای غلو. این شیوه‌های بیانی و بدیعی، ذاتاً دارای زیبایی‌شناسنامه در ادبیات فارسی، تعبیری هستند که این نوع تعبیر تأثیرگذاریشان چندین برابر می‌شود. اغلب متناقض‌نماهای زیبایی‌شناسنامه در ادبیات فارسی، ترکیبی در ادبیات فارسی بسامد ارزش هنری و زیبایی‌شناسنامه بیشتری نسبت به متناقض‌نماهای ترکیبی دارند و متناقض‌نماهای ترکیبی در ادبیات فارسی بسامد چشمگیری ندارند. در متناقض‌نماهای زیبایی‌شناسنامه شاعران می‌توانستند سخن خود را به شکل ساده و غیر متناقض‌نما هم بیان کنند؛ مثلاً می‌توانستند به جای «آتش در آتش زدن»، «نابود کردن آتش»، به جای «آزاد بودن اسیر»، «آزاد بودن عاشق»، به جای «تقریب جدایی»، «فرارسیدن جدایی» و به جای «جمع پرشیان»، «گروه پرشیان» بیاورند، اما عمداً به صورت متناقض‌نما آوردۀ‌اند تا توجه خواننده به سوی سخن متناقض‌نما جلب و شگفتی او برانگیخته شود، و چون خواننده برای دریافت حقیقتی که در ورای ظاهر متناقض است، کنجکاوی و تلاش زیادی می‌کند از کشف حقیقت، لذت می‌برد و آن مطلب در ذهنش ماندگار می‌گردد و به زودی فراموش نمی‌شود.

منابع

۱. انوری، علی بن محمد. (۱۳۷۶). *دیوان* (۲جلد)، چ ۵، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، تهران: علمی و فرهنگی.
۲. بیدل، عبدالقدار. (۱۳۸۹). *دیوان* (۲جلد)، چ ۲، به کوشش اکبر بهداروند، تهران: نگاه.
۳. چناری، امیر. (۱۳۷۷). *متناقض‌نمایی در شعر فارسی*، چ ۱، تهران: فرزان روز.
۴. چناری، عبدالامیر. (۱۳۷۴). *متناقض‌نمایی در ادبیات فارسی*، کیان، تهران: سال پنجم، ش ۲۷، مهر و آبان، صص ۶۸-۷۱.
۵. حافظ، شمس الدین محمد. (۱۳۸۵). *دیوان*، چ ۲، تدوین و تصحیح دکتر رشید عیوضی، تهران: امیرکبیر.
۶. خاقانی، افضل الدین بدیل. (۱۳۶۷). *دیوان* (۲جلد)، چ ۳، به کوشش دکتر ضیاء الدین سجادی، تهران: زوار.
۷. دری، زهرا. (۱۳۸۷). *شرح دشواری‌هایی از حدیقه‌الحقیقه سنایی*، چ ۲، تهران: زوار.
۸. دقیقی، ابو منصور محمد بن احمد. (۱۳۴۷). *دیوان*، گردآورنده محمد دبیر سیاقی، تهران: علی اکبر علمی.
۹. دیچز، دیوید. (۱۳۷۰). *شیوه‌های نقadelی*، چ ۳، ترجمه محمد تقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی، تهران: علمی.
۱۰. راستگو، سید محمد. (۱۳۶۸). «خلاف آمد»، *کیهان فرهنگی*، تهران: سال ششم، ش ۹، آذر، صص ۲۹-۳۱.
۱۱. سروش، عبدالکریم. (۱۳۶۹). «تمییم صنعت طباق یا استفاده از عکس و نقض و عدم تقارن در شعر سعدی»، ذکر جمیل سعادی (جلد ۲)، چ ۳، تهران: وزارت ارشاد اسلامی
۱۲. سنایی، مجده‌دین آم. (۱۳۶۲). *دیوان*، چ ۳، به کوشش محمد تقی مدرس رضوی، تهران: کتابخانه سنایی.
۱۳. ______. (۱۳۶۸). *حدیقه‌الحقیقه*، تصحیح محمد تقی مدرس رضوی، تهران: دانشگاه تهران.
۱۴. شفیعی کلدکنی، محمدرضا. (۱۳۷۰). *موسیقی شعر*، چ ۳، تهران: آگاه.
۱۵. ______. (۱۳۷۱). *شاعر آینه‌ها*، چ ۳، تهران: آگاه.
۱۶. شمیسا، سیروس. (۱۳۸۰). *نقاد دلی*، چ ۲، تهران: فردوس.

۱۷. صائب، میرزا محمدعلی. (۱۳۷۵). *دیوان* (۶ جلد)، ج ۳، به کوشش محمد قهرمان، تهران: علمی و فرهنگی.
۱۸. عطار، فریدالدین محمد. (۱۳۷۱). *دیوان*، ج ۶، به اهتمام تقی تفضلی، تهران: علمی و فرهنگی.
۱۹. ______. (۱۳۸۸). *الجی نامه*، ج ۴، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
۲۰. ______. (۱۳۸۸). *مصیبت‌نامه*، ج ۴، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
۲۱. ______. (۱۳۸۹). *منطق الطیر*، ج ۷، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
۲۲. ______. (۱۳۸۸). *اسرار‌نامه*، ج ۵، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
۲۳. عفیفی، رحیم. (۱۳۷۶). *فرهنگنامه شعری* (۳ جلد)، ج ۳، تهران: سروش.
۲۴. کزازی، میر جلال الدین. (۱۳۷۴). *زیبائشناسی سخن پارسی ۳ (بدیع)*، ج ۳، تهران: نشر مرکز.
۲۵. گلچین معانی، احمد. (۱۳۸۱). *فرهنگ اشعار صائب* (۲ جلد)، ج ۳، تهران: امیرکبیر.
۲۶. محمدی، محمدحسین. (۱۳۷۴). *بیگانه مثل معنی*، ج ۱، تهران: نشر میترا.
۲۷. مولوی، جلال الدین محمد. (۱۳۶۳). *مثنوی معنوی* (۴ جلد)، ج ۱، تصحیح رینولدالین نیکلسون و به اهتمام دکتر نصرالله پور جوادی، تهران: امیرکبیر.
۲۸. ______. (۱۳۶۳). *کلیات شمس* (۱۰ جلد)، ج ۳، تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.
۲۹. نظامی، الیاس بن یوسف. (۱۳۶۷). *مخزن‌الاسرار*، ج ۲، تصحیح و شرح وحید دستگردی، تهران: علی اکبر علمی.
۳۰. ______. (۱۳۶۷). *هفت پیکر*، ج ۲، تصحیح و شرح وحید دستگردی، تهران: علی اکبر علمی.
۳۱. ______. (۱۳۶۷). *خسرو و شیرین*، ج ۲، تصحیح و شرح وحید دستگردی، تهران: علی اکبر علمی.
۳۲. وحیدیان کامیار، تقی. (۱۳۷۶). *متناقض‌نما (Paradox)* در ادبیات، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، سال بیست و هشتم، ش ۳ و ۴، صص ۲۷۱-۲۹۴.
۳۳. وحیدیان کامیار، تقی. (۱۳۷۹). *بدیع از دیدگاه زیبائشناسی*، ج ۱، تهران: دوستان.
۳۴. وطواط، رشید الدین. (۱۳۶۲). *حدائق السحر*، به تصحیح عباس اقبال، تهران: کتابخانه طهوری و کتابخانه سناایی.
۳۵. یوشیج، نیما. (۱۳۶۹). *مجموعه آثار*، به کوشش سیروس طاهbaz، تهران: نشر ناشر.