

نگاهی به گستره‌ی ایماز در شعر حافظ، از نقاشی تا سینما

محمد رضا امینی*

چکیده

ایماز یا تصویر در شعر، بهویژه از نظر زیبایی‌شناسی، عنصری اساسی است که می‌توان پیوندهای آن را با تجسم و تصویر در هنرها بی‌همچون نقاشی و سینما مقایسه کرد و از نگاه این هنرها به آن نگریست. برای انجام روشنند و منسجم چنین مطالعه‌ای، نخست باید یک قطعه شعر را همچون یک اثر هنری مستقل درنظر گرفت و سپس به تحلیل کارکردهای هنری سازه‌های زبانی، فرایندهای ادبی، تشریح و ارزیابی نقش آن‌ها برای رسیدن به هدف نهایی شعر پرداخت. با چنین نگاهی، نوشتار پیش‌رو به بررسی نمونه‌هایی از شعر حافظ می‌پردازد تا نشان دهد که به‌شرط آشنایی با ظرافت‌های زبانِ شعر، تسلط لازم بر علوم و فنون ادبی، درک معنای عمیق هنر و انس و الفت با مسائل و شیوه‌های هنری، می‌توان از این طریق، چهره‌ای تازه از زیبایی شعر و قدرت شاعر را پدیدار ساخت. حافظ در شعر خود، از تصویر، نقش و نقاش، طرح و رنگ، پرده و کارگاه نقاشی و نیز عالم تصویر بسیار یاد کرده و این اصطلاحات را چنان با آشنایی و مؤانست به کار برده که به‌نظر می‌رسد خود نیز دستی در نقاشی داشته است. موضوع اساسی این مقاله بررسی شباهت بنیادینی است که میان تصاویر شعر حافظ و آثار مهم نقاشی یا صحنه‌ها و شگردهای سینمایی وجود دارد. شرح نمونه‌هایی از مهم‌ترین این شباهت‌ها و توضیح نکته‌های هنری می‌تواند هم در تعمیق شناخت جنبه‌ی هنری خیال‌پردازی حافظ راهگشا باشد و هم در فهم دقیق‌تر ظرافت‌های زبان شعر او.

* دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز. mza130@gmail.com

واژه‌های کلیدی: ایماز در شعر فارسی، تصویر در شعر حافظ، حافظ و سینما، حافظ و نقاشی، زبان شعر حافظ.

۱. مقدمه

ایماز، تصویر شاعرانه یا صور خیال از مباحث مهم شعر است. ایماز در چند دهه‌ی پیش، عمده‌تاً بسیار بیشتر از امروز مورد بحث قرار می‌گرفت، زیرا در آن دوره، اصل این مبحث که غالباً الهام‌گرفته از منابع غربی^۱ بود و گاه با مسائل مشابهی همچون تشبیه و استعاره در علوم ادبی سنتی نیز مقایسه می‌شد، همچنان تازگی داشت؛ اما امروزه در انبوه مسائل جدید نقد و نظریه‌های ادبی، بحث از ایماز، بی‌آنکه جواب آن در عرصه‌ی نقد ادبی کشور ما، به دقت و کمال، بررسی و تدوین شده باشد، صرفاً به دلیل گذشت زمان، تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده است. با وجود این، بحث درباره‌ی ایماز یا تصویر در شعر، چنان اساسی و بنیادین است که پرداختن به آن، همواره برای فهم بهتر شعر و کشف زیبایی‌های آن ضرورت دارد. به علاوه امروزه می‌توان از دیدگاهی نو به مسئله‌ی ایماز در شعر نگریست و جنبه‌های تازه‌ای از آن را نشان داد، بهویژه در شعر حافظ که بسیار تصویرگرایانه است. معمولاً تاکنون تصویر شعر حافظ را از دیدگاه‌های سنتی و مرسوم که بیشتر مبنی بر جنبه‌های لغوی، ادبی یا تفسیری است، شرح داده‌اند؛ در حالی‌که برای کمال یافتن تحلیل شعر، باید در کنار این مسائل، نقش و کارکرد هنری عنصر ایماز را نیز درنظر گرفت. چنین تحلیل هنری کارکردگرایانه‌ای، افزون‌برآشناهی با شعر و تسلط بر علوم و فنون ادبی، نیازمند آشناهی با معنای عمیق هنر و انس و الفت با مسائل و شیوه‌های هنری و بهویژه پیشینه‌ی مطالعات مرتبط با ایماز است.

۲. مسئله‌ی پژوهش

موضوع این پژوهش تمرکز بر نقش و کارکرد عنصر ایماز در شعر حافظ، نه از منظری صرفاً ادبی، بلکه از دیدگاهی مبتنی بر مطالعات، تجارت و دریافت‌هایی میان‌رشته‌ای در زمینه‌ی هنر و ادبیات و ارتباط بنیادین آن‌هاست، به گونه‌ای که یک قطعه شعر را همچون یک اثر مستقل هنری در نظر بگیریم و به تحلیل کارکردهای هنری مجموعه‌ی سازه‌های آن در راستای هدف نهایی از سروden آن شعر بپردازیم. چنین نگاهی می‌تواند بخشی از رازهای زیبایی و قدرت شعر حافظ را نشان دهد.

۳. پیشینه‌ی پژوهش

ایماز در دنیای غرب، از کهن‌ترین روزگارها، در قالب مفاهیم گسترده‌تری همچون «محاکات» یا «تقلید» (*Mimèsis*) و «بازنمایی» (*Représentation*) در شعر، موضوع اندیشه‌ی افلاطون و ارسسطو بوده و از همان زمان، بینش‌های متفاوتی درباره‌ی تصویرسازی در هنر و ادبیات را پدید آورده که دیوید دیچز (۱۳۷۰) شرح آن را در فصل «معضل افلاطونی» و «راه حل ارسسطویی»، به تفصیل بیان کرده‌است. تطور و تکامل این اندیشه درباره‌ی تصویرآفرینی را اریش آورباخ در کتاب بسیار مهم و مشهورش، *میمسیس: بازنمایی واقعیت در ادبیات غرب*^۱، ترسیم نموده‌است. رنه ولک در نگاهی کلی به مجموعه‌ی نوشه‌های مهم درباره‌ی جوانب مختلف این موضوع نتیجه می‌گیرد که: «چهار اصطلاح تصویر، استعاره، سمبل و اسطوره نشان‌دهنده‌ی تقارب دو خط‌اند که هردو در مطالعه‌ی شعر اهمیت بسیار دارند. [...] یکی شعر را به نقاشی و موسیقی پیوند می‌دهد [...] و دیگری «صنعت‌گری» یا «مشابه‌پردازی» است [...] و تصویرسازی موضوعی است که هم به روان‌شناسی و هم به تحقیق ادبی مربوط می‌شود» (ولک، ۱۳۸۲: ۲۰۷).

در ایران، بحث جدی درباره‌ی ایماز، در سال ۱۳۴۰ و با انتشار کتاب صور خیال در شعر فارسی دکتر شفیعی کدکنی آغاز شد. او در نخستین فصل کتاب، به تبیین مفهوم ایماز و انطباق آن با مقولات بلاغت و بیان اسلامی می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که: «شایسته است که آنچه در کتاب‌های بلاغت فرنگی به نام ایماز خوانده می‌شود (و بعضی از معاصران ما به عنوان «تصویر» از آن یاد می‌کنند) با کلمه‌ی خیال [...] برابر نهاده شود» (شفیعی کدکنی، ۱۳۴۹: ۱۰). ادامه‌ی مطالعه و تبیین دقیق و تفصیلی مباحث مربوط به تصویر را می‌توان در کتاب بلاغت تصویر مشاهده کرد.

در سال‌های اخیر، درباره‌ی تصویر در شعر حافظ، مقالات متعددی نوشته شده‌است، مثلاً شفیعی کدکنی (۱۳۶۹) سابقه‌ی تصویر «جدایی شمع از یار شیرین خود، انگیین» در شعر حافظ را در شاعران پیش از او کاویده‌است. دسته‌ی دیگری از این مقالات، عناصر مختلفی را که براساس آن‌ها، در شعر حافظ، تصویرسازی صورت گرفته‌است، بررسی کرده‌اند، همچون گل و گیاه (ایرانی و منصوری، ۱۳۹۰)، به‌گزینی‌های حافظ در پیوند با زلف (حسن‌لی، ۱۳۸۳)، زلف و دل (صیادکوه و رحمانیان، ۱۳۹۲)، اشیا و محیط پیرامون (بساک و میرنژاد، ۱۳۹۴)، می و متفرعات آن (ترکمانی باراندوزی و دیگران، ۱۳۹۴)، و می و چهره (محمدی کله‌سر و وکیلی مطلق، ۱۳۹۹). گروهی دیگر از مقالات، به کاوش در ساختار و ویژگی‌های گوناگون تصویر شعر حافظ پرداخته‌اند، چنانکه باقری خلیلی و دیگران (۱۳۹۲) درباره‌ی «طرح‌واره‌ی چرخشی در غزلیات حافظ»، نبی‌لو و بهرام‌نیا (۱۳۹۸) پیرامون «مقایسه‌ی بن‌مایه‌های تصاویر شعری حافظ با شاعران دیگر»، شهبازی (۱۴۰۰) راجع به «تصویر هنری اجتماع نقیضین در غزلیات حافظ»، کمالی بنیانی و امامی (۱۴۰۰) درباره‌ی «تلغیق استعاره‌ی مفهومی و تصویر» و طاهری (۱۴۰۱) در زمینه‌ی «تصویر در تصویر در شعر حافظ»، مطالب مفیدی را یافته‌اند. با این‌همه، تا آنجا که نگارنده می‌داند، تاکنون تصاویر شعر حافظ به شیوه‌ای که در مقاله‌ی حاضر، براساس اصول هنری کارکردگرایانه تحلیل شده، در هیچ‌یک از منابع پیش‌گفته نیامده‌است.

۴. روش تحقیق و تحلیل هنری کارکردگرایانه‌ی شعر

توضیح و تدوین اصول تحلیل هنری کارکردگرایانه‌ی شعر مدنظر نگارنده، که نتیجه‌ی مطالعات نظری و سوابق عملی او در نقد است، نیاز به فرصتی مستقل و مبسوط دارد؛ اما در سخنی کوتاه می‌توان جوهره‌ی تحلیل هنری مبتنی بر کارکرد سازه‌ها و فرایندهای^۳ شعری را چنین تعریف کرد: تحلیل هنری عبارت است از بررسی سازه‌ها و فرایندهای لغوی و ادبی شعر از نظر کارکردی، که هریک از آن‌ها در رسیدن شعر به اهداف نهایی معناشناصانه و زیبایی‌شناسانه‌ی و ارتباطی آن دارند.

هنرها هرچند در سطح اصول کلی، اشتراکات بسیار دارند، اما روشن است که نقطه‌ی تمرکز، شرح جزئیات و هدف نهایی هر تحلیل هنری از شعر، بهشدت تحت تأثیر دیدگاه هنری و هنر مورد علاقه‌ی متقد خواهد بود؛ زیرا مثلاً نگاه یک محقق آشنا به موسیقی به شعر حافظ، با متقدی که شعر او را از دیدگاهی مبتنی بر نقاشی یا سینما می‌نگرد می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. از این گذشته، هریک از این نگاه‌ها، ویژگی‌ها و جنبه‌ی خاصی از شعر را آشکار خواهد کرد. از این لحاظ، مفهوم ایماز یا تصویر شعری، همان‌گونه که از خود این اصطلاح پیداست، کاملاً می‌تواند با هنرهای تجسمی و بصری مانند نقاشی و سینما مرتبط باشد. از این‌رو هدف این نوشتار آن است که از دیدگاه خاص مبانی و اصول و گاه شگردهای هنری مرتبط با نقاشی و سینما، نگاهی کوتاه به شعر حافظ داشته باشد و نشان دهد که چگونه می‌توان از طریق این دو دیدگاه، زیبایی‌های ناپیدا در شعر حافظ را بهتر یافت و عمیق‌تر تماشا کرد.

۵. اهمیت و معنای اصطلاحات نقاشی در شعر حافظ

نخستین نکته در بررسی شعر حافظ و پیوند آن با نقاشی این است که براساس نشانه‌هایی که در شعر حافظ آمده می‌توان اطمینان یافت که او به خوبی با نقاشی آشناست و حتی انس و الفت داشته و احياناً خود وی نیز عملی دستی در نقاشی داشته است.

این‌گونه اشاره‌ها به نقاشی را در بسیاری از ابیات دیوان حافظ می‌توان یافت، اما هدف ما در این نوشتار، جست‌وجوی این نوع اشارات نیست، بلکه صرفاً بر آنیم تا با ذکر یکی دو مورد از آن‌ها نشان دهیم که حافظ به لحاظ هنری، از شباهت کار تصویرآفرینی شاعرانه‌ی خود با کار نقاشان، کاملاً آگاهی داشته و اصرار دارد که در نقاشی و صورتگری، به مقام استادی رسیده و خود را در این شیوه، از برترین نقاشان جهان و به‌ویژه صورتگران چین و حتی مانی (پیامبری که معجزه‌اش نقاشی بوده) استادتر می‌دانسته‌است، تا حدی که در غزلی، با کمال اطمینان می‌گوید:

اگر باور نمی‌داری، رو از صورتگر چین پرس

که مانی نسخه می‌خواهد ز نوک کلک مشکین

(حافظ، ۱۳۷۱: ۲۸۷)

البته مقصود اصلی حافظ از این‌گونه تعبیرات آن است که نشان دهد تصاویر و ایماژهایی که او در هر بیت از خلق کرده چنان زیبا و شکوهمندند که برترین استادان نقاشی جهان نیز باید آن‌ها را سرمشق خود سازند. این سخن حافظ را به‌راستی خوانندگان و متقدان آشنا با هنر نقاشی، نه ادعایی شاعرانه، که حقیقتی آشکار و عیان می‌یابند، حقیقتی که نمونه‌های آن را در سراسر دیوان وی می‌توان دید.

چنانکه گفتیم، توجه حافظ به «نقش» و «نقاش» و اسباب نقاشی و اصطلاحات مرتبط با آن، در سراسر دیوان وی به چشم می‌خورد، اما آشنایی او با نقاشی، فقط به حد امور عملی محدود نمی‌شود، بلکه با تعمق بیشتر می‌توان دید که او برای خود، مبانی نظری و فلسفی خاصی درباره‌ی نقاشی و مفهوم اساسی تصویر و نقش یا، به اصطلاح امروز، «فرم» داشته‌است. او اصطلاح «عالم تصویر» را به همین طریق فلسفی به کار برده‌است، مثلاً در آنجا که در تحسین زیبایی معشوقه می‌گوید:

نازین‌تر ز قدت در چمن ناز نرسست

خوش‌تر از نقش تو در «عالم تصویر» نبود

(همان: ۲۰۶)

در اینجا، عالم تصویر مفهومی هنری - ریاضی است که با یک نگاه گسترده‌ی فلسفی، همه‌ی صورت‌های ممکن را دربر می‌گیرد. پسندیدن و انتخاب یکی از این تصاویر ممکن براساس معیار زیبایی و وجود «آن» به مفهوم حافظانه‌اش، «نقش خوش» نامیده می‌شود. با این‌که شگفت‌آور به‌نظر می‌رسد، اما کاملاً محرز است که حافظ درباره‌ی عالم تصویر و نقش و زیبایی، بهروشی فلسفه‌ای مشخص داشته‌است. حافظ جهان خلقت را نیز از همین منظر می‌بیند و معتقد است این جهان شگفت‌آور، آفریده‌ی نگارنده‌ای است که همچون مهندسی که با ابزار علمی (پرگار) نقش می‌آفریند، کار او نیز کاملاً مبتنی بر اصول ریاضی و هندسی است. براساس چنین محاسباتی است که او این‌همه نقش‌های شگفت و تصورنکردنی را پدید آورده‌است. این نقاش کائنات را حافظ چنین ستایش کرده‌است:

خیز تا بر کلک آن نقاش، جان افshan کنیم

کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

(همان: ۱۳۴)

آشنایی حافظ با نقش و نقاشی، از این مباحث نظری فراتر می‌رود و گاه درست مانند نقاشی حرفه‌ای سخن می‌گوید. شاهد این مدعای در بیت زیر می‌توان دید که برای توصیف یکی از عاطفی‌ترین حالات روحی خود، تعبیر «نقاشی کردن بر روی آب» را چنان صمیمانه و آشنا به کار برده‌است که شکی در انس و الفت عملی او با هنر نقاشی باقی نمی‌ماند. در این بیت، شاعر خود را دقیقاً همچون نقاشانی توصیف می‌کند که هنگام به هیجان آمدن از منظره یا وقتی که جرقه‌ی اندیشه‌ی تابلویی جدید در ذهنشان می‌درخششد، عادت دارند با اشاره‌ی انگشت بر هوا نقاشی بکشند. حافظ این صحنه‌ی نقاشانه را دو بار در یک غزل توصیف کرده‌است:

دیشب به سیل اشک، ره خواب می‌زدم	نقشی به یاد خط تو بر آب می‌زدم
بر کارگاه دیده‌ی بی خواب می‌زدم	نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم

(همان: ۲۶۵)

در این دو بیت، شاعر مانند نقاشی ماهر، تصویر جمال زیبای یار را درنظر گرفته است و در طول شب بی‌خواب خویش می‌کوشد نقش این نگار نازنین را بر صفحه‌ی آب ترسیم کند. او عاشق خیال‌پردازی است که غرق در رؤیای عاشقانه‌ی خود، کنار جویباری از اشک نشسته است و بر آب رونده و ناپایدار این جویبار گذرا، صورت معشوقه را نقاشی می‌کند. در این بیت، از سویی، تعبیر زبانی زیبای «نقش بر آب زدن» با صراحة و بی‌پردگی، به بی‌حاصل بودن این خیالات عاشقانه‌ی غیرممکن اشاره می‌کند و از سوی دیگر، «سیل اشک» و «آب» در کنار «نقش زدن»، تصویری ذهنی می‌آفریند که از جمله نقاشی با آبرنگ را تداعی می‌کند. این درآمیختن هنرمندانه‌ی تصویر ذهنی و تعبیر زبانی، خود، یکی از اساسی‌ترین رازهای بوطیقای فنی شعر دلپذیر و پرتأثیر حافظ است.

این شگرد حافظانه گاه به دلیل آن‌که بسیار ناپیدا و خاموش به کار گرفته می‌شود، با این‌که خواننده را ناخودآگاه از جادوی کلام سرمست می‌کند، اما کمتر مورد توجه آگاهانه‌ی او قرار می‌گیرد؛ به‌طوری که غالباً خواننده، یا متوجه علت فنی ایجاد این حس ذهنی دلنشیں نمی‌شود، یا اگر هم متوجه شود، آگاهی بر این شگرد شاعرانه‌ی لطیف، هرگز مزاحم و مانع جریان ادراک شعر و تلذذ از آن نمی‌گردد. این درست بر عکس کار برخی شاعران دشوارسرای سبک هندی است که در پیروی از حافظ، همین شیوه را تقلید کرده‌اند، اما در به کارگیری آن افراط نموده‌اند و در تقدیر برای به رخ کشیدن هنرمنایی خود، پیچیدگی سخن را از حد طبیعی فراتر برده‌اند و مانع جریان یافتن سیال معنا و درک طبیعی تصویر در ذهن خواننده شده‌اند. اساساً در سبک هندی، شاعران هنگام درآمیختن تصویر شعری با تعبیر زبانی، چنان مسحور هنرمنایی‌های خود می‌شوند که گویی هدف اصلی شعر را فراموش می‌کنند و اصرار دارند برای اثبات قدرت شاعری و سخن‌پردازی خود، خواننده را به سرگردانی در معنا و تحریر از انشا، همچنان در سطح لایه‌ی گیج‌کننده‌ی صناعی شعر محصور نگاه دارند.

این خطای بزرگ البته در هنرهای دیگر نیز اتفاق می‌افتد و هنرشناسان نکته‌سنج آن را به خوبی می‌شناشند. هربرت رید در کتاب ارزشمند خود، به نام معنی هنر، آن را نمایش غیرلازم «شیرین‌کاری»‌های برآمده از قدرت‌نمایی فنی هنرمندان خودنمایی می‌داند که در عمل، موجب انحراف توجه مخاطب از اصل اثر هنری می‌شود. او تأکید هنرمندان بر این هنرنمایی‌های فنی را شیوه معماری می‌داند که پس از اتمام بنا، همچنان اصرار دارد داربست‌های اطراف ساختمان را سر جای خود نگاه دارد (Ried، ۱۳۵۲: ۱۴۵). اما حافظ غالباً صناعات شعری را آشکار نمی‌کند و آن‌ها را به رخ مخاطب نمی‌کشد؛ بلکه این خود خواننده است که به تدریج و با انسکرفتن با زوایای زبان شعر او، اندک‌اندک این نکته‌های ناپیدا را کشف می‌کند و این اکتشاف گام‌به‌گام و دائمی، همواره اسباب لذت بیشتر او از شعر حافظ می‌گردد.

۶. تعاریف و مبانی تصویرپردازی براساس نقاشی و سینما، برای تحلیل شعر حافظ

برای مشاهده قله‌های زیبایی شعر حافظ و رسیدن به حدی که بتوان تحلیل هنری درست و عمیقی از هر بیت و غزل ارائه داد، نخست باید با معنای ایماز و نقش آن آشنایی داشت. ایماز اصطلاحی است که در نقد ادبی غرب بسیار به کار برده می‌شود و گستره‌ی معنایی وسیعی دارد، تا جایی که گاه به تصویری ذهنی که در ذهن خواننده ایجاد می‌شود اطلاق می‌گردد و گاه به تأثیری کلی که شعر با مجموعه‌ی عناصر خود (C. Day Lewis) در کتاب تصویر شاعرانه (*Poetic Image*)، ایماز در معنای محدود را «تصویری ساخته‌شده از واژه‌ها» می‌داند و تصویر در معنای وسیع را آن می‌داند که کل شعر تصویری باشد که خود از مجموعه‌ای از تصاویر فراهم آماده شده باشد (رک. شفیعی، ۱۳۷۰: ۹). پیداست که میان معنای اول و دوم ایماز، فاصله‌ی بسیار هست. در مباحث سنتی تصویر، معمولاً معنای اول ایماز مدنظر است و درباره‌ی تصویر کلی یا فضایی که تمامیت شعر در پایان، در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، کمتر بحث شده است. باید توجه

داشت که حتی تصویر از نوع اول (تصاویر مشخص و معین شعری) نیز، خود، انواع مختلفی دارند که برخی از آن‌ها، در علم بیان سنتی، با تأکید و دقیق بیشتر، بررسی شده‌اند؛ از جمله در مبحث تشییه، صورت‌های شعری را به: صور ساده و مرکب تقسیم کرده‌اند که در شعر حافظ، هر دو نوع را می‌توان دید. البته با این تفاوت که یافتن تصاویر ساده در شعر حافظ دشوارتر است؛ برای نمونه، در مصراج «بر آن چشم سیه، صد آفرین باد!» (حافظ، ۱۳۷۱: ۱۲۳)، تصویر ساده‌ی یک چشم سیاه را که مانند یک طراحی سیاه‌قلم است، می‌توان دید، ولی یافتن این‌گونه تصویرهای ساده در شعر حافظ واقعاً دشوار است؛ زیرا قدرت تصویرپردازی نقاشانه‌ی حافظ چنان شگفت‌آور است که مثلاً برای تجسم و ترسیم صحنه‌ای که حافظ در یکی از زیباترین ابیات خود خلق کرده، باید امکانات و توانایی‌های بسیاری در نقاشی را در هم آمیخت تا شاید بتوان در یک تابلو، بیت زیر را نقاشی کرد:

مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت
به تماشای تو آشوب قیامت برخاست
(همان، ۱۰۷)

دقت بیشتر در ظرافت‌های این بیت شگفت‌انگیز و زیبا نشان می‌دهد که هنر نقاشی، با همه‌ی توانایی‌های خود، در تجسم و ترسیم این بیت، کاستی‌هایی خواهد داشت؛ چراکه هنر نقاشی نه می‌تواند خرامیدن مستانه‌ی زیبای یار در جمله‌ی «مست بگذشتی» را چنانکه در خیال خواننده شکل می‌گیرد، نشان دهد، نه قدرت آن را دارد که طین آشوب و غوغایی که از ملکوت برخاسته را به گوش مخاطب برساند و نه به سادگی قادر است تصویری درخور تصور عظیم ذهنی ما از ملکوت و قیامت و تداعی‌های همراه آن بیافریند. از همین روست که شاید بهتر باشد تصاویر شعر حافظ را (که هرگز ایستا نیستند) به جای مقایسه با هنر نقاشی، با سینما قیاس کنیم؛ چون سینما علاوه‌بر جنبه‌های بصری، قادر به نمایش عینی^۴ حرکت و پخش آوای موسیقی و خلق ریتم نیز هست. البته خواهیم دید که حتی سینما نیز، با آن‌همه امکانات، نمی‌تواند همه‌ی ویژگی‌ها و توانایی‌های عظیم شعری چون شعر حافظ را در خود منعکس کند.

ریشه‌ی همه‌ی این توانایی‌های عظیم و ظریف شعر را که از همه‌ی هنرهای بصری فراتر می‌رود، باید در ایجاد پیوند ناشناخته‌مانده‌ی زبان و ذهن انسان دانست؛ زیرا شعر اگرچه به‌ظاهر به‌واسطه‌ی زبان است که با ذهن انسان رابطه برقرار می‌کند، اما پیوند و خویشاوندی ذهن و زبان یا، به عبارت دیگر، سنتیت ادراک و ارتباط هنگام شنیدن شعر، چنان نزدیک است که غالباً نمی‌توان کوچک‌ترین تصور آگاهانه‌ای از ماهیت و کارکرد آن داشت. منشأ این پیوند و همزادی تصویر و زبان را باید اولاً در مبانی اساسی نشانه‌شناسی زبان انسان و ثانیاً در چگونگی ادراک شعر (به گونه‌ای که در شعرشناسی شناختی مطرح می‌شود) جست. در نشانه‌شناسی زبان، هر دال وظیفه دارد تصویر اشیای عینی جهان بیرون (یا تصوری را که ما از آن پدیده‌ها در ذهن داریم) بیان کند، مثلاً در واژه‌ی «پروانه»، همواره تصویری از پروانه وجود دارد. هرچند گاهی در کاربردهای روزانه‌ی زبان، درجه‌ی وضوح و پررنگی این تصویر در ذهن ما، همیشه یکسان نیست و ممکن است این گونه تصویرهای نهفته در عمق واژه‌ها، بسیار کمرنگ و حتی ناپدید شوند، اما ماهیت و کارکرد شعر به گونه‌ای است که درست برعکس این، شاعر می‌تواند با تمهدات و شگردهایی که در اختیار دارد، «توجه» خوانندگان به این نوع تصاویر را تا حد زیادی افزایش دهد. تحلیل ادراکی «توجه» خواننده هنگام خوانش شعر، اخیراً در شاخه‌ای از زبان‌شناسی شناختی با عنوان «شعرشناسی شناختی»، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

در شعرشناسی شناختی، چگونگی حرکتِ توجهِ خواننده در هنگام خواندن شعر، امری اتفاقی نیست؛ زیرا اساساً «توجه»، تجربه‌ای پویاست که بخش‌های موردنظرش را بر می‌گزیند، نه این‌که همه‌ی بخش‌ها را به یک اندازه پوشش دهد» (Stockwell, 2020: 75)؛ چراکه هم در حوزه‌ی بصری و هم در متن شعر، معمولاً «با ترکیبی غنی از اشیاس بالقوه جالب روبه‌رو هستیم که هر کدام برای جلب توجه، با هم در رقابت‌اند» (استاکول، ۱۳۹۳: ۳۸). شعرشناسی شناختی برای تبیین دقیق و توصیفِ روشن‌جنبه‌های مختلفِ توجهِ خواننده‌ی شعر و انواع عناصری که به این ساحت ادراکی ارتباط دارند، مفاهیم و

اصطلاحات خاصی را به کار می‌گیرد، اما در این نوشتار، برای پرهیز از پیچیدگی، تلاش شده هنگام بیان این‌گونه مفاهیم، که همگی به‌نوعی با مسئله‌ی «توجه» ارتباط دارند، مطلب را با سخنی آشناتر و معمولاً با نمونه‌های ملموس بیان کیم.

۷. نمونه‌هایی از تحلیل تصویرپردازی در شعر حافظ، براساس هنر نقاشی و سینما

آشنایان با فن شعر به‌خوبی می‌دانند که شعر می‌تواند نوع و درجه‌ی ظهور تصویر در واژه و چگونگی توجه خواننده به آن را به طریقی تقریباً آگاهانه تنظیم کند. درواقع بخش بزرگی از فنون شاعری، مرتبط با همین مسئله است؛ زیرا شاعر باید مانند یک نقاش یا کارگردان، چگونگی جزئیات نمایش تصاویر را انتخاب کند. شاعر برای این کار، هم امکاناتی از پیش‌آماده دارد و هم از قدرت خلاقیت خود بهره می‌گیرد. مثلاً تلمیح یکی از ابزارهایی است که شاعر با ذکر یک کلمه در جایگاه مناسب می‌تواند تصویر خاصی را از شخصی یا شیئی پدید آورد یا حتی داستان مفصلی که مربوط به آن است و همه‌ی خوانندگان با آن آشنا هستند را به طرزی برق‌آسا، در ذهن مخاطب تداعی نماید. برای نمونه، در بیت زیر، واژه‌ی «یوسف» البته با قرارگرفتن در کنار «به زر فروختن»، داستان عجیب زندگی حضرت یوسف و صحنه‌ی فروش او به کاروانیان در سر چاه کنعان را تداعی می‌کند:

یار مفروش به دنیا، که بسی سود نکرد آن‌که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

(حافظ، ۱۳۷۱: ۲۰۷)

به اختصار می‌توان گفت که ذهن انسان هنگام مواجهه با قطعه‌ای کامل و زیبا همچون بیتی از حافظ، در حالت مطلوب، به دلیل سرعت انتقال، کیفیت عالی و پیچیده‌ی دریافت ذهنی و گستره و عمق ایجاد معانی که با فعال ساختن فرایند تداعی ذهنی، با همراهی تخیل و به‌وسیله‌ی تکرار زاینده‌ی پی‌درپی این معانی برانگیخته شده‌است، به یاری حافظه، چنان دریافت گسترده و پیچیده‌ای از شنیدن شعر پدید می‌آورد که تشریح

جزئیات آن برای اهل فن دشوار و برای ناآشنایان با اعجاز سخن، باورنکردنی و اغراق‌آمیز جلوه می‌کند.

درحقیقت علوم ادبی قدیم و نظریه‌ها و رویکردهای جدید، هریک، در حد کفايت ابزارها و روش‌های خود، بیشتر درپی کشف و توضیح ساختمان الگوهای ادبی تصویرساز هستند. تحقیق در چگونگی آفرینش تصویر شعر، پژوهش درباره‌ی چگونگی فرایند ادراک این تصویر شاعرانه در ذهن مخاطب و یا تعمق در چگونگی نقش زبان در این دو فرایند، به حوزه‌ی روان‌شناسی آفرینش هنری، روان‌شناسی ادراک هنری، شاخه‌های مختلف زبان‌شناسی، رویکردهای نقد ادبی و نیز نشانه‌شناسی تعلق دارد. البته بدیهی است که هنگام سخن‌گفتن معمولی یا حتی تحلیل‌های مرسوم ادبی، هیچ نیازی به ورود به جزئیات فنی ساختمان شعر، فرایندهای ذهنی آفرینش ادبی یا مکانیسم روان‌شناسانه‌ی دریافت و تأثیرپذیری از شعر نیست؛ زیرا نتیجه‌ی همه‌ی این عوامل، به‌طور خلاصه، در تعییر کلی ما از مفهوم «زیبایی و تأثیر شعر»، به‌سادگی بیان می‌شود.

دقت در شعر فارسی نشان می‌دهد که برخی شاعران بر جزئیات این مطلب وقوف بیشتری داشته‌اند و حتی از آن سخن به‌میان آورده‌اند؛ مثلاً وحشی بافقی در سخنان زیر که از زبان مجنون در توصیف لیلی گفته شده‌است، به‌روشنی نشان می‌دهد که با مبانی این نوع نگاه ذهنی و تصویرپردازی سوبژکتیو که از تصویر ایستا می‌گذرد و به موضوع نگاه خود، حیات و حرکت و معنای عاطفی و عمق می‌بخشد، کاملاً آشناست. در این ایيات، مجنون همچون روان‌شناسی آگاه و عمیق، به کسی که به انکار زیبایی لیلی برخاسته توضیح می‌دهد که:

اگر در دیده‌ی مجنون نشینی	به‌غیر از خوبی لیلی نیینی
تو «قل» بینی و مجنون «جلوه‌ی ناز»	تو «چشم» و او «نگاه ناوکانداز»
تو «مو» می‌بینی و من «پیچش مو»	تو «ابرو»، او «اشارت‌های ابرو»
دل مجنون ز «شکرخنده» خون است	تو «لب» می‌بینی و «دندان» که چون است
(وحشی بافقی)	(۱۳۹۲: ۴۵۴)

اگر این بیت‌ها را چند بار با دقت و تأمل بخوانیم، نخست پی خواهیم برد که این شاعر نیز، مثل یک سینماگر، به جای ترسیم صرف «قد»، حرکت زیبای ناشی از نازِ قامتِ یار را به تصویر می‌کشد؛ به جای «چشم»، نگاه زنده و پویا و ناوک‌انداز یار را بر پرده‌ی شعر نمایش می‌دهد؛ حرکت پرپیچ و تاب گیسوان یار، اشارت‌های زیبا و پرمعنای ابروی دوست، و شکرخنده‌هایی که دل مجenton را خون کرده‌اند از مرز تصویرهای ایستا و تک‌بعدی درمی‌گذرند و به اوج بازنمایی هنرمندانه نزدیک می‌شوند. گویی سراینده‌ی این ایيات، با اشاره به تفاوت عظیم هنری که میان تصویر «لب» و «لبخت» وجود دارد، برای اولین بار، به ما می‌آموزد که چرا شاهکار جهانی لئوناردو داوینچی را با عنوان زیبا، فریبنده و عمیق «لبخت مونالیزا» – و نه «لب مونالیزا» – نام‌گذاری کرده‌اند. این نکته که نقاش بزرگی چون داوینچی از ترسیم ساده‌ی لب، به بازنمایی لبخندی رازآلود توفيق می‌یابد این حقیقت نهفته را نیز آشکار می‌کند که نقاشی به معنای هنرمندانه‌ی آن نیز به شیوه‌ی خود در تجسم حرکت تواناست.

به ظاهر در نقاشی، بر عکس سینما، حرکت مشهود نیست؛ چون مثلاً در تابلو نقاشی، پرندگان به معنای فیزیکی حرکت نمی‌کنند، اما نقاش ابرها و پرندگان را در حال حرکت نقاشی می‌کند و غالباً به خوبی می‌تواند نمایش یا مفهوم حرکت را به مخاطب القا کند. شاید بتوان گفت که نقاشی از طریق امکانات خاص خود که غالباً جنبه‌ی نشانه‌شناسانه و ایما و اشاره‌ی غیرمستقیم و قراردادی دارند، حرکت را به ذهن مخاطب تعلیم دیده القا می‌کند، اما سینما به لحاظ فنی، به سادگی توان نمایش عینی و واقع‌نمای حرکت را دارد. در شعر حافظ نیز گاه بیتی مانند یک تابلو رنگین نقاشی، تصویری کامل را ایجاد می‌کند و حتی فراتر از آن، با کمک سلسله‌ای از تصاویر متعدد و پی‌درپی، قصد دارد تصویری کلی و کامل مثلاً از سرایای ملعشوقه و زیبایی‌ها و حرکات و سکنات او را مانند یک فیلم سینمایی ترسیم کند. برای نمونه، می‌توان غزلی را شاهد آورد که با بازخوانی آن، همراه با ترنم زیبای نغمه‌های موسیقی کلام، ملعشوقه‌ی حافظ از پس قرن‌ها، چنین بر پرده‌ی سینمای شعر او ظاهر می‌شود:

دامن‌کشان همی‌شد در شرب زر کشیده

صد ماہرو ز رشکش، جیب قصب دریده

از تاب آتش می، بر گرد عارضش خوی

چون قطره‌های شبنم، بر برگ گل چکیده

لفظی فصیح و شیرین، قدی بلند و چابک

رویی لطیف و زیبا، چشمی خوش و کشیده

یاقوت جان‌فزایش از آب لطف زاده

شمداد خوش‌خراشم در ناز پروریده

آن لعل دلکشش بین و آن خنده‌ی دل‌آشوب

و آن رفتن خوشش بین و آن گام آرمیده

آن آه‌وی سیه‌چشم از دام ما برون شد

یاران، چه چاره سازم با این دل رمیده!

(حافظ، ۱۳۷۱: ۳۲۶)

نگریستن به این غزل از دیدگاه سینمایی، درحقیقت چیزی به اصل شعر اضافه

نمی‌کند؛ بلکه تنها توجه ما را به وجود این جنبه از شعر جلب می‌نماید و باعث تلذذ

بیشتر و ادراک بهتر شعر می‌شود. ذهن ما می‌آموزد که بهجای تصاویر ایستا، به تصاویر

شعر درحال حرکت و پویش بنگرد. این توانایی ذهنی جدید به ما فرصت می‌دهد با زبان

گویاتری بتوانیم دریافت ذوقی و هنری خود از این شعر را برای دیگران نیز بازگو کنیم.

پیش‌تر بیان شد که توانایی تجسم حرکت را نه تنها در سینما، که در شعر و نقاشی نیز

می‌توان دید. تاریخ هنر نقاشی غرب نشان می‌دهد که این توانایی در نقاشی و حتی

مجسمه‌سازی در نمایش حرکت، به ویژه در سبک باروک^۵، به اوج می‌رسد؛ زیرا یک

اصل اساسی در مکتب باروک، تأکید بسیار بر نمایش حرکت است، تا جایی که

هایپریش ولفلین در کتاب خود، رنسانس و باروک، جوهر این سبک را نمایش «حرکت

متمن در حجم» می‌داند (رک. رید، ۱۳۵۲: ۱۱۷). این ویژگی اساسی باروک در نقاشی‌های اعجاب‌آور روبنس یا در مجسمه‌های شگفت‌انگیز دو مجسمه‌ساز ایتالیایی هم‌عصر، به نام‌های برنینی (Bernini) و برومینی (Borromini)، به اوج رسیده است. بی‌شک کسانی که با شاهکارهای نقاشی و مجسمه‌سازی باروک آشنایی دارند تصدیق خواهند کرد که حافظ، آنگاه که سرمست از باده‌ی هنر و آزاد از همه‌ی قید و بندها، شجاعانه به ترسیم خیالات بی‌پروای خود می‌پردازد، شاهکارهایی خلق می‌کند که اگر در صفحه‌ی ذهن، با شکلی عینی تجسم پیدا کنند، می‌توانند کاملاً به لحاظ بصری، به آثار درجه‌اول باروک شباهت بسیار داشته باشند؛ مثلاً یکی از تابلوهای بسیار مشهور روبنس، «ربایش دختران لئوکیپوس» (The Rape of Daughters of Leucippus) است که به‌ویژه به لحاظ ترکیب‌بندی و نمایش فوق‌العاده چشمگیر حرکت، شاهکاری جهانی به‌شمار می‌رود. این تابلو صحنه‌ای از اساطیر یونان را نشان می‌دهد که در آن، فرزندان زئوس و لدا، یعنی دو پسر دوقلویی که یکی در مبارزه و دیگری در سوارکاری مهارت بسیار داشته و غالباً با صورت فلکی «دو پیکر» مرتبط دانسته می‌شوند، سوار بر اسب‌های سرکش خود، در حال ربودن دو دختر زیبای لئوکیپوس هستند. نقاش با اغراق در حرکت اسبان سرکش، اندام‌های ورزیده و قوی دو سوارکار، و بدن‌های زیبا و کشیده اما فربه دختران، پیچ و تاب گیسان، لباس‌ها و پارچه‌ها و یکی دو فرشته‌ی خردسال که در صحنه در پروازند، از سویی، زیبایی‌های جسم برهنه‌ی انسان و پیکر قوی و عضلانی اسب را هنگام حرکت ترسیم کرده و از سوی دیگر، توانسته با استفاده از عناصری چون فرشتگان خردسال و دورنمای خیال‌انگیزی از دشت و تپه‌های رؤیایی، حالت اثیری این تجسم اسطوره‌ای را نیز القا کند. عظمت، حرکت، زیبایی و جاودانگی خاص ترکیب کلی این تابلو، آن را در نوع خود، اثری جاودانه کرده است. این تابلو عظیم گویی این شعر حافظ را در ذهن تداعی می‌کند:

فردا اگر نه روضه‌ی رضوان به ما دهند غلمان ز روضه، حور ز جنت به در کشیم!

(حافظ، ۱۳۷۱: ۲۹۸)

بیرون‌کشیدن حور و غلمان از بهشت و خواستار روضه‌ی رضوان شدن، در بافت فرهنگ عرفانی، تفسیرهای ویژه‌ی خود را دارد، اما اگر به عنوان موضوع یک تابلو نقاشی به یک نقاش هنرمند (با پیش‌فرضهای نقاشی کلاسیک غربی) سفارش داده شود، به احتمال بسیار، وی به دنبال خلق طرحی شبیه به تابلو روبنس خواهد بود، به ویژه آنکه خود حافظ نیز در سراسر ایات این غزل، روحی از حرکت و اعتراض و پرده‌دری و سرکشی را دمیده که به خوبی تکمیل‌کننده‌ی تصویر بیت مورد بحث هستند:

صوفی، بیا که خرقه‌ی سالوس برکشیم

واین دلق زرق را خط بطلان به سر کشیم
فردا اگر نه روضه‌ی رضوان به ما دهند

غلمان ز روضه، حور ز جنت به در کشیم!
بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان

غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم
عشرت کنیم، ورنه به حسرت کشندمان

روزی که رخت جان به جهان دگر کشیم
سرّ خدا که در تتق غیب منزوی است

مستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشیم
کو جلوه‌ای ز ابروی او، تا چو ماه نو

گوی سپهر در خم چوگان زر کشیم
(همان)

این غزل، که در هر بیت آن، سرکشی و حرکت و اعتراض و شهرآشوبی و شورش و هیاهو و سرمستی و تابو شکنی موج می‌زند، واقعاً با تابلوها و مجسمه‌های شناخته‌شده‌ی مکتب باروک برابر می‌کند، اما گویا در پی این بدستی لجام‌گسیخته‌ی تخیل پر شر و شور، شاعر شیرازی ناگهان به خود می‌آید و شاید با یادآوری گران‌جانان زمانه

و طالبان خموشی و رخوت خیال و از بیم تکفیر و انتقام آنان، در بیت آخر، با لحنی کاملاً متفاوت و یکسره محافظه کارانه، زبان به عذر می‌گشاید:
حافظ، نه حد ماست چنین لاف‌ها زدن پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم؟!

(همان)

این فراز و فرود، فراز جویی پرواز خیال و فروخوردن سخن، در دیوان حافظ بی‌سابقه نیست و احتمالاً ریشه‌ی آن را در زمینه‌های تاریخی و اجتماعی عصر حافظ و نیز در علل روان‌شناسانه‌ی روحیات و شخصیت وی باید جست. اما این فراز و فرودهای روحی نقاش یا شاید مصلحت‌اندیشی‌های او برای در امان‌ماندن از آزار گران‌جانان هنرنشناس، در شیوه‌ی کار و حاصل هنر و قدرت تصویرپردازی کمال‌یافته‌ی شعر او تأثیر بسیار دارد و حتی درجه‌ی موفقیت او را تعیین می‌کند. مثلاً مولانا، بهویژه در غزلیات شمس، همواره از روحیه‌ای ستيهنه‌ده و بی‌پروا برخوردار است و بی‌ترس و بی‌اعتنای هرچه را بخواهد با قلم‌موی شعر خویش رقم می‌زند. او حتی در زمینه‌ی تصویرپردازی غنایی هم روحیه‌ای سخت سلحشورانه دارد و مثلاً در بیت یگانه و جاویدان زیر، تابلویی نقاشی یا صحنه‌ای سینمایی ترسیم کرده که بسیار زیبا و بی‌نظیر است:

یک دست جام باده و یک دست جعد یار رقصی چنین میانه‌ی میدانم آرزوست!

(مولانا، ۲۵۳۵: ۲۵۶)

اما در دیوان حافظ، بیتی هست که موضوع آن درست معادل این بیت مولاناست، ولی گویی برعکس محیط امن قونیه‌ی بهره‌مند از مدارای معین‌الدین پروانه که چنین آزادی خیال و بیان را برای شاعر مهاجر بلخی فراهم آورده بود، هوای شیراز امیر‌بارز‌الدین‌زده‌ی آن عصر چنان نفس را در سینه‌ی شاعران حبس کرده بود که حافظ باید با ترس‌ولرز، در شعر خود از رقص نامی ببرد و نهایت عمل متهرانه‌اش آن باشد که در یک لحظه، بتواند دزدانه دست معشوقة را در دست خود بگیرد و آهسته بگوید:

رقص بر شعر تر و ناله‌ی نی خوش باشد

خاصه رقصی که در آن، دست نگاری گیرند

(حافظ، ۱۳۷۱: ۲۸۷)

مجموعه‌ی این مثال‌ها به خوبی نشان می‌دهد که چنین نگاهی از منظر نقاشی و سینما به شعر، چه اندازه می‌تواند برای دیدن جنبه‌های مغفول اما جذاب شعر فارسی سودمند باشد، بهویژه آنکه برخی از مسائل اصولی این دو هنر، مانند ترکیب‌بندی در نقاشی و تدوین در سینما، اساساً به یکدیگر شبیه‌اند و می‌توان با نگاهی ژرف‌تر، آن‌ها را در شعر حافظ تشخیص داد.

۸ ترکیب‌بندی و تدوین هنری از طریق سازه‌های زبانی، در شعر حافظ

یکی از مباحث مهم در نقاشی، کمپوزیسیون یا ترکیب‌بندی است که می‌توان آن را با تدوین و میزانسن در سینما، تا حدودی برابر دانست. در شعر، ترکیب‌بندی یا تدوین از طریق دخالت عامدانه و هدفمند در نحو یا، به قول زبان‌شناسان، با چیش‌های مختلف اجزای سخن در محور همنشینی ایجاد می‌شود. خوشبختانه نحو زبان فارسی، به شکلی کاملاً متفاوت با بسیاری از زبان‌های دنیا، امکانات بسیار زیادی برای جابه‌جایی سازه‌های نحوی، بهویژه در کلام منظوم، در اختیار فارسی‌زبانان قرار می‌دهد. درواقع شاعر از میان انواع مختلف صورت‌های ممکن که برای تدوین این عناصر استفاده می‌شوند، می‌تواند یکی را برگزیند. البته چنانکه قبل‌گفتیم، کار متقدی که به تحلیل شعر می‌پردازد، اصلاً این نیست که به چگونگی جریان‌های ذهنی شاعر هنگام سرایش پردازد؛ بلکه کار او تنها بررسی دلایل هنری است که به انتخاب^۹ صورت برگزیده و نهایی شعر منجر شده‌است. به بیت زیر توجه کنید:

مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت

به تماشای تو، آشوب قیامت برخاست

(همان: ۱۰۷)

برای درک درست این‌که چرا حافظ به شکل نهایی این بیت رسیده است، باید دلیل هنری انتخابِ جایگاهِ نحوی تک‌تکِ اجزا و عناصرِ بیت مشخص شود؛ باید دید که «مست بگذشتی» در آغاز بیت، چه تأثیری در ایجاد زیبایی و کمال هنری این تصویر شعری دارد؛ زیرا درست از همین راه است که می‌توان قدرت شاعر و کمال شعر را نشان داد. درواقع در این روش، متنقد می‌کشد نخست بهترین توجیه هنری^۷ از کوشش‌های شاعر را ارائه دهد. آنگاه است که او و خوانندگان می‌توانند بر حسب میزان ذوق شخصی خود یا از راههای دیگری مانند مقایسه با سبک شاعران دیگر، درجه‌ی موفقیت او را تعیین کنند؛ چراکه در این قسمت از داوری یا، به عبارت بهتر، پسند ادبی این سلیقه و پسند شخصی متنقد یا خواننده است که باید به درجه‌ی کمال شعر امتیاز داد و نمی‌توان هیچ معیار عمومی و کلی دیگری برای این مرحله تعیین کرد. البته اگر در طول تاریخ، اجماع و پسند عمومی گروه کثیری از مردم، شاعری را تأیید نماید، مقامی خاص به اشعار وی اعطا می‌گردد. حافظ شاعری است که از آزمون ذوق عمومی و تاریخی، بسیار سربلند درآمده است. از این‌رو باید به یاد داشت که درمورد آثار عالی شاعران بزرگی چون وی، غالباً فقط محاسن سخن آن‌ها را مورد بحث قرار می‌گیرد و حتی تلاش می‌شود اصول موفقیت در فصاحت و بلاغت را از توانایی‌ها و موفقیت‌های سخن آن‌ها استخراج کرد. بنابراین با چنین دیدگاهی و به قصد کشف ظرافت‌های هنری این بیت زیبا، اگر به شیوه‌ی تدوین و چینش سازه‌ها در محور همنشینی بنگریم، نکته‌های جالی خواهیم یافت. صرف نظر از برخی تغییرات کوچک، اگر سازه‌های اصلی بیت را جایه‌جا کنیم، امکان ایجاد ترکیب‌های زیادی و از جمله خود صورت اصلی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

۱. از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو، [که] مست بگذشتی، آشوب قیامت برخاست.

۲. به تماشای تو، [که] مست بگذشتی، آشوب قیامت برخاست، از خلوتیان ملکوت.

هرچند ذهن ما به همان صورتی که در بیت حافظ آمده مانوس شده است و حتی بررسی صورت‌های محتمل دیگر را خوش نمی‌دارد، اما از نگاه زبان‌شناسی، هریک از این صورت‌های زبانی، طیف‌های معنایی و هنری خاصی را بیان می‌کنند که به شرط قصد شاعر به بیان آن‌ها، می‌توانستند متناسب‌ترین صورت ممکن باشند. از این‌رو انتخاب قطعی هریک از گزینه‌های محتمل سخن، خود، هنر بزرگی است که درجه‌ی موقفيت آن بستگی به قريحه و نبوغ شاعر دارد؛ گوibi شاعر در آن واحد، همانند کارگردان، فیلم‌بردار و تدوین‌گر سینما، باید درباره‌ی اجزای تصویر در شعر بیندیشد و با سنجش همه‌ی جوانب، صورت نهایی را برگزیند (البته همچنان از یاد نبریم که این تفكیک جزء‌به‌جزء و شرح تفصیلی مراحل آن، با آنچه غالباً به صورت برق‌آسا و ناخودآگاه در ذهن خلاق شاعر می‌گذرد کاملاً متفاوت است و تنها یک روش کار تحلیل ادبی جهت شفاف‌سازی جزئیات زبانی و هنری شعر است).

از سوی دیگر، در بیت یادشده، میان تصویر و زبان، توازن خاصی وجود دارد؛ زیرا این گزینه‌های مختلف تدوین تصویر را در حوزه‌ی زبان می‌توان به شکل اجزا و سازه‌های نحوی مشاهده کرد. خوشبختانه در زبان فارسی، برخلاف بسیاری از زبان‌های دیگر، آزادی عمل زیادی در سطح نحوی وجود دارد و شاید همین امر عامل بزرگی در کمال شعر فارسی بوده است. البته می‌توان وارونه‌ی این نظر را هم مطرح کرد و گفت که این شعر قدرتمند فارسی بوده که به دلیل توانایی و رواج بی‌نظیرش در جامعه، نحو زبان فارسی را چنین انعطاف‌پذیر ساخته است. آگاهی جامعه از این انعطاف در چینش نحوی اجزای جمله در شعر فارسی را در رواج طنزآمیزی از صنعت طرد و عکس در مثالی چون مثال زیر که زبانزد خاص و عام است، می‌توان یافت که در آن، آزادی حرکت فاعل یا مفعول به آغاز جمله، به خوبی دیده می‌شود:

بُرده دل و جان من دلبر جانان من دلبر جانان من بُرده دل و جان من!

(حافظ، ۱۳۸۰: ۲۷۵)

حافظ در استفاده‌ی هنرمندانه از این امکان زبانی برای تنظیم ظرافت‌های معنا و منظور از طریق تجسم و تدوین شبه‌سینمایی در شعر، استاد بی‌بدیلی است. فهم این قدرت هنرمندانه زمانی معلوم خواهد شد که تصاویر حاصل از اجزای یک بیت را به شکلی درنظر بگیریم که گویی آن تصاویر را به ترتیب از چشم دورین فیلم‌برداری می‌نگریم؛ مثلاً اگر به همین ترتیب، در ذهن خود، اجزای بیت زیر از شعر حافظ را بخش‌به‌بخش ترسیم کنیم، خواهیم داشت:

حلقه‌ی توبه / گر امروز / چو زهاد زنم
خازن می‌کده / فردا / نکند در بازم

(همان: ۲۳۱)

با دقیقت در این بیت و تجسم تصاویر آن به همان ترتیب که شاعر خواسته، خواهیم دید که در این بیت، پیوند میان دو مصراع بسیار به یکی از شیوه‌های دقیقی که اصطلاحاً برش تطبیقی (Match Cut) نامیده می‌شود، شبیه است و در تدوین سینمایی برای پیوند هنرمندانه، دو صحنه‌ی متفاوت با استفاده از یک رابط مشترک از آن استفاده می‌گردد. در این نوع برش، مثلاً شخصیتی، درحالی که دستگیره‌ی در خانه را در دست دارد، می‌گویید: «باید با عجله بروم و در اداره، رئیس را ملاقات کنم»، سپس دستگیره‌ی در خانه را می‌چرخاند و هنگامی که در را باز می‌کند، ناگهان او را در اتاق رئیس می‌بینیم. این تکنیک معمولاً به قصد اختصار و ایجاد به کار گرفته می‌شود، اما بسته به خلاقیت کارگردان می‌تواند برای القای بسیاری از امور با هنرمندی به کار گرفته شود که برای دیدن نمونه‌های عالی آن در تاریخ سینما، باید به منابع تخصصی مراجعه کرد.

در بیت بالا نیز زدن «حلقه‌ی در توبه» ما را به زدن حلقه‌ی در می‌خانه منتقل می‌کند و به این ترتیب، براساس این نگاه، زیبایی و طنز خاصی در این بیت می‌یابیم که شاعر شیرازی، پیش از توبه‌کردن، در فکر شکستن آن و بازگشت به در می‌کده است و تازه بیم آن دارد که مبادا در را بر روی او باز نکنند. بنابراین تدوین نهایی مورد پسند شاعر، تنها

یکی از صورت‌های ممکن نحوی این سازه‌هاست که با هدف هنری نهایی او بیشتر مطابقت دارد. استدلال طنزآمیز شاعر رند شیرازی، توبه و انکار شراب حکایتی است غیرممکن و حتی تصور حلقه بر در تویه کوفنن هم فوراً در ذهن او منجر به تصور محروم شدن و راهنیافتن به میکده است. این نوع استدلال، که اصطلاحاً «عذر بدتر از گناه» خوانده می‌شود، در شعر حافظ سابقه دارد:

من از ورع، می و مطرب ندیدمی زین پیش

هوای مبغبگانم در این و آن انداخت!

(همان: ۱۰۵)

تدوین و ترتیب تصاویر در شعر حافظ، نمونه‌های دیگری هم دارد که با استفاده از دیگر عناصر زبان ایجاد شده‌است. به این بیت بنگرید:

سر ز حسرت به در میکده‌ها برکردم

چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود

(همان: ۱۰۷)

در این بیت، شاعر بارها و بارها جست‌وجو کرده و عاقبت از حسرت این‌که در همه‌ی صومعه‌ها، هیچ پیری شناسنده‌ی معشوقه نبوده، به میکده‌ها روی آورده‌است. این تکرار تصویر کلی شعر، شباهت بسیار به تکنیک سینمایی خاصی دارد که با نمایش صحنه‌های بسیار کوتاهی مثلاً از مرد فقیری که همه‌جا برای تهیه‌ی پول داروی فرزندش سر زده و عاقبت هم به آن دست نیافته‌است، به اختصار، کوشش بسیار او را بیان می‌کند، اما این تکرار صحنه‌ها در بیت بالا، صرفاً با افزودن «ها»ی جمع و افزودن «یک» به «پیر» به وجود آمده‌است. به عبارت بهتر، باید گفت که تسلط شاعر به الگوهای زبانی و تفاوت‌های ناچیز اما مؤثر آن، نقش مهمی در کمال قدرت تصویرآفرینی مناسب دارد.

۹. نتیجه‌گیری

آنچه تا کنون گذشت به خوبی نشان می‌دهد که این گونه نگاه هنری به شعر، بیش از هر چیز، باعث تربیت ذهن برای ادراک و تجسم و تلذذ بیشتر می‌شود؛ به گونه‌ای که با خواندن این نوع تحلیل از یک بیت، اساساً نگاه و تیزبینی ما نسبت به همه‌ی اشعار دیگر نیز دگرگون می‌شود و ناخودآگاه با دقت و حساسیت بسیار بیشتری به زبان شعر خواهیم نگریست. این نگرش نو با نگرش و برداشت‌های مرسوم و مدرسی سنتی، تفاوتی اساسی دارد؛ زیرا مثلاً شگرد هنرمندانه‌ای که زیبایی و جذابیت نوین و سینما‌گونه‌ای دارد، از دیدگاه صناعات ادبی سنتی، فقط شامل صنعتی است که مخاطب صرفاً نامی از آن می‌داند، بی‌آن‌که تصویر زیبای حاصل از آن صناعت ادبی کشف شود. نکته‌ی دیگر این‌که، این گونه مطابقت‌ها میان آثار ادبی و سینما، نباید موجب این تصور غلط شود که گویی شعر و ادبیات از این طریق می‌خواهند برای خود اعتبار کسب کنند؛ زیرا اصولاً مسئله بر عکس است و این ادبیات است که با غنای خویش، ذوق هنرمندان حوزه‌های مختلف دیگر را نیز، آگاهانه و ناآگاهانه، شکوفا می‌کند و به آنان الهام می‌بخشد. از سوی دیگر، تعامل میان هنرهای مختلف، امری عادی و سازنده است، چنانکه تردیدی نیست که هم شاعران قدیم از نقاشی^۸ و معماری و هنرهای دیگر عصرِ خود الهام و تأثیر بسیار گرفته‌اند و هم شاعران معاصر، علاوه‌بر هنرهای کهن، از هنر نوین سینما تأثیر می‌پذیرند و بی‌شک هریک از این هنرها^۹ نیز، خود، همواره از چشم‌های جوشان شعر قدیم و جدید الهام می‌گیرند.

در پایان سخن، باید افزود که جست‌وجو و تحقیق در این مسائل را همچنان می‌توان دنبال کرد و مثلاً به این موضوع پرداخت که در شعر، ارزش و اهمیت «تصویر» در برابر «مفهوم» چقدر است؟ و اصولاً این دو عنصر مهم در شعر فارسی، چگونه در هم تنیده شده‌اند؟

یادداشت‌ها

۱. احتمالاً ظهور مکتب شعری **Imagism** در آمریکا و مکتب **Imagism** در روسیه در ربع اول قرن بیستم، در تقویت این جریان بی تأثیر نبوده است.

2. Mimesis :The Representation of Reality in Western Literature

۳. برای آشنایی با مفهوم دقیق «فرایند» بهماثبه‌ی یک اصطلاح و مفهوم اساسی از نگاه فرمالیست‌ها، به این مقاله رجوع کنید: «تحلیل بیتی از سعدی و حافظ برای درک یک مفهوم بنیادین صورت‌گرایی». افزون‌بر آن، در بیانی عمیق‌تر از این مفهوم را نیز می‌توان در مقاله‌ی «نمونه‌هایی از تحلیل کارکردگرایانه‌ی تمهدات ناپیدای هنری، در شعر سعدی و حافظ» مشاهده کرد.

۴. افزودن صفت «عینی» به حرکت در سینما، تعمدی و برای یادآوری مجمل این نکته‌ی بسیار مهم و مفصل است که اتفاقاً نقاشی و حتی مجسمه‌سازی در نمایش هنری حرکت، بسیار توانا هستند، لیکن دوربین سینما قادر به نمایش حرکت به معنای معمولی و عینی آن است که البته بر حسب توانایی کارگردان، درجه‌ی استفاده‌ی هنری از آن می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

۵. برای آشنایی بیشتر با شعر باروک و مقایسه‌ی ایاتی از شعر حافظ با آن مکتب، به «سبک باروک در ادبیات غنایی اروپا» بنگرید.

۶. برای آشنایی بیشتر با مفهوم فنی «انتخاب» در متن ادبی از نظر نگارنده، به مقاله‌ی «آستانه‌ی انتخاب، مفهومی ضروری در بررسی تحولات ادبی و سبک‌شناسی» مراجعه فرمایید.

۷. پیش از ورود به این بحث، لازم است یک پرسش یا، بهتر بگوییم، یک اعتراضِ مقدار روش‌شناسانه را که در این‌گونه موقع به ذهن خطرور می‌کند، صراحتاً مطرح کنیم و به آن پاسخی کوتاه دهیم و بحث مفصل را به نوشتاری مستقل واگذاریم. معمولاً زمانی که معتقدی قصد دارد زیبایی و کمال صورت منتخب شاعر را توضیح دهد، غالب خوانندگان در ذهن خود، این وسوسه را دارند که اکنون معتقد می‌کوشند برای توجیه کار شاعر، دلایلی نه‌چندان قوی را مطرح کند و خوانندگان را درباره‌ی نظر خود، با چرب‌دستی و شیرین‌زبانی اقناع نماید. پاسخ این است که این احساس، هرچند در مورد «نیت» معتقدی که روش‌مندانه استدلال می‌کند صادق نیست، اما درباره‌ی «روش کار» او، کاملاً صادق و درست است، زیرا واقعاً از نظر ما، یک معتقد تحلیلگر باید به راستی در پی آن باشد که در مرحله‌ی نخست، انتخاب نهایی شاعر را براساس هدف هنری مدنظر شاعر، به بهترین شکل ممکن توجیه کند. شاید پرسیده شود چگونه می‌توان این هدف هنری را تشخیص داد؟ پاسخ این است که در مطلوب‌ترین حالت، معتقد در

نخستین گام، به عواملی چون ساختار معنایی، منطق درونی، محتمل‌ترین منظور شاعر، سبک سرایش و قرائت مختلف مرتبط با اثر ادبی توجه می‌کند و سپس براساس ذوق و تشخیص خود، این هدف نهایی مفروض و قابل دفاع را تشخیص می‌دهد. طبیعی است که هر متقدی حق دارد نظر خاص خود را داشته باشد؛ زیرا در هر حال، عرصه‌ی نقد و تفسیر آثار ادبی و هنری نهایتاً بستگی به شیوه و شخصیت متقد دارد. دیگران هم البته همین حق را دارند و اگر اختلافی پیش آید، مخاطبان در کمال آزادی می‌توانند نظر هریک از متقدان را که برتر می‌دانند پذیرند، خاصه‌ی آن که برخلاف بسیاری از حوزه‌های دیگر، در نقد ادبی، از این تعدد نظرات استقبال هم می‌شود، چون بهدلیل ماهیت خاص هنر و ادبیات، وجود نگاه‌های متفاوت بر غنای ادراک ما از اثر هنری می‌افزاید و به این ترتیب، از هر نگاه جدیدی همواره استقبال می‌شود، هرچند تجربه نشان می‌دهد که در عمل، همیشه نوعی اجماع اصولی وجود داشته است.

۸. بهترین نمونه از الهام‌بخشی معماری و نقاشی را می‌توان در بنای زیبا و شگفت‌انگیز ایوان مدائی یافت که خرابه‌های آن کاخ سربه‌فلک کشیده‌ی ساسانی سبب خلق شاهکار بزرگ خاقانی، یعنی قصیده‌ی «ایوان مدائی»، شده است. از سوی دیگر، نقاشی‌ها و نقش‌برجسته‌های بازمانده بر دیوارهای همین کاخ، الهام‌بخش بحتری، شاعر بزرگ عرب، در سروdon قصیده‌ی طولانی و غرایی در وصف این نقش‌ها شده که عظمت سپاه رزم‌آور ایران را با تحسین بسیار وصف می‌کند و درباره‌ی نجابت و بزرگواری ایرانیان، زبان به ستایش می‌گشاید. ترجمه‌ی متن کامل قصیده‌ی بحتری و بررسی تطبیقی آن با «ایوان مدائی» خاقانی را در مقاله‌ای به قلم ژروم کلیتون، با عنوان «نقد تطبیقی ایوان مدائی خاقانی و ایوان کسرای بحتری»، می‌توان یافت. در این قصیده، شاعر ضمن شکایت از روزگار، درباره‌ی شرح نقش‌های ایوان کسری چنین سروده است:

«آنگاه که تلاطم روزگار سرنگونم خواست کرد، استوار ایستادم.

خویشن را از آلودگی‌ها پاس داشتم و عطا‌یای فرومایگان را سرافرازانه و پس زدم.

زمانه‌ی تنگ‌چشم، جز جرעה‌ای اندک، مرا آبی نمی‌داد.

آری، روزگار فقط فروماهه‌ی ترین فرومایگان را برتری می‌دهد.

خانه‌ام از اندوه آکنده بود. اسبم را برنشستم و بهسوی کاخ سپید مدائی تاختم.

تاختم تا در ویرانه‌های اندوه‌بار ساسانیان، غم خویش را فراموش کنم.

رنج‌های بی‌دربی روزگار، رنج ساسانیان را به یادم بازآورد.

ساسانیان در کاخی که بلندایش چشم را خیره می‌ساخت، همواره به آسایش می‌زیستند.
در بیخ و درد، که تاروپود آن کاخ‌های زیبا را گذر زمان از هم در گسیخته است.
کاخ متروک جرماز اکنون به گورستانی ویران و ازیادرفته می‌ماند.
آن بزم‌گاه جشن‌ها و شادی‌خواری‌ها به ماتم‌کده‌ای تبدیل شده است.
با این‌همه، این کاخ کهن به شیوا بی از شگفت‌کاری‌های مردمانش سخن می‌گوید.
و دیوارنگاره‌هایش از جنگ انطاکیه، هنوز پشت آدمی را به لرزه درمی‌افکنند:
صحنه‌هایی از میدان مرگ‌بار جنگ، درفش کاویان در اهتزاز، و
انوشوروان، که در جامه‌ی سبز و سوار بر سمندی زرد، پیشاپیشِ سپاهیانِ خاموش و باوقارش،
پیش می‌تازد.
در صحنه‌ی این نبرد، صفحی از جنگاوران با نیزه، رو به پیش نهاده،
و صفحی دیگر در پسِ سپرها پناه گرفته‌اند.
این سربازان را مردانی زنده می‌بایم که در خموشی خود، با هم در گفت و گویند.
نقش‌هایی آن‌چنان زنده، که دستم را برای لمس آنان به پیش می‌برم.
بر یاد این دو لشکر، دست چاپک پسرم، ابوالغوث، مرا رطلاً گرانی از باده نوشاند.
باده‌ای به سان ستاره‌ای درخشان در ظلمت
یا همچون شعله‌ی خورشید

که هر جر عه‌اش جانم را برآفروخت» (کلیتون، ۲۰۰۱: ۱۳۴)

۹. برای نمونه، خود دیوان حافظ نیز منبع الهام بسیاری از خوش‌نویسان، مذهبان، کتاب‌آرایان و نیز نقاشان و بهویژه مینیاتوریست‌ها بوده و غالب چاپ‌های دیوان خیام یا حافظ همواره با دربر داشتن نقاشی‌های زیبای مینیاتور، جذابیت خاصی یافته است. در روزگار معاصر، مرحوم اسماعیل آشتیانی، از شاگردان مستعد کمال‌الملک، تابلو زیبا و ارزشمندی را با الهام از این بیت حافظ ساخته است و نگارنده، در سال‌های دانشجویی خود، بارها به شوق تماشای این تابلو، به کتابخانه‌ی حافظیه می‌رفت. این اثر ارزشمند گویا امروزه به موزه‌ی پارس شیراز منتقل شده است:

در آسمان، نه عجب گر به گفته‌ی حافظ
سرود زهره به رقص آورد مسیحا را
(حافظ، ۱۳۷۱: ۹۹)

منابع

- استاکول، پیتر. (۱۳۹۳). بوطیقای شناختی. ترجمه‌ی محمدرضا گلشنی، تهران: نشر علمی.
- امینی، محمدرضا. (۱۳۷۴). «سبک باروک در ادبیات غنایی اروپا»، مجله‌ی کیهان فرهنگی. سال ۱۲، شماره‌ی ۱۲۲، صص ۲۸-۳۳.
- _____ . (۱۳۹۱). «تحلیل بیتی از سعدی و حافظ برای درک یک مفهوم بنیادین صورت‌گرایی»، مجله‌ی بوستان ادب. شماره‌ی ۱، پیاپی ۱۱، صص ۲۱-۴۰.
- _____ . (۱۴۰۱). «نمونه‌هایی از تحلیل کارکردگرایانه‌ی تمهدات ناپیدای هنری، در شعر سعدی و حافظ»، مجله‌ی بوستان ادب. دوره‌ی ۱۴، شماره‌ی ۵۱، صص ۴۸-۲۳.
- ایرانی، محمد؛ منصوری، زهرا. (۱۳۹۰). «کارکردهای هنری گل و گیاه در شعر حافظ، سبکی جدید در مضمون‌آفرینی»، فصلنامه‌ی تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). سال ۴، شماره‌ی ۱، پیاپی ۱۱، صص ۳۲۹-۳۳۸.
- باقری خلیلی، علی‌اکبر؛ محراجی کالی، منیره. (۱۳۹۲). «طرح‌واره‌ی چرخشی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی»، فصلنامه‌ی نقد ادبی. سال ۶، شماره‌ی ۲۳، صص ۱۲۵-۱۴۸.
- بسک، حسن؛ میرنژاد، محمدتقی. (۱۳۹۴). «انواع تصویرسازی در شعر حافظ، بر مبنای اشیا و محیط پیرامون»، فصلنامه‌ی تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). سال ۸، شماره‌ی ۳، پیاپی ۲۴، صص ۸۱-۹۴.
- ترکمانی باراندوزی، وجیهه؛ سعیدی، آلیس؛ مشایخ، فهیمه. (۱۳۹۴). «تصویر می و متفرعات آن در ذهن و زبان حافظ»، زیبایی‌شناسی ادبی. شماره‌ی ۲۶، صص ۹۱-۱۲۵.
- حافظ، خواجه شمس الدین محمد. (۱۳۷۱). دیوان. تصحیح قزوینی - غنی، به اهتمام ع. جربزه‌دار، تهران: اساطیر.

حسن‌لی، کاووس. (۱۳۸۳). «زلف تاب‌دار حافظ؛ به گزینی‌های حافظ در پیوند با زلف»، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم. سال ۱۲، شماره‌ی ۴۵-۴۶، صص ۱۱۴-۱۳۶.

دیچز، دیوید. (۱۳۷۰). شیوه‌های نقد ادبی. ترجمه‌ی محمدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی، تهران: انتشارات علمی.

رید، هربرت. (۱۳۵۲). معنی هنر. ترجمه‌ی نجف دریابندری، تهران: کتاب‌های جیبی. شفیعی کلکنی، محمدرضا. (۱۳۶۹). «تمامی یک تصویر در حاشیه‌ی حکایتی از بوستان سعدی»، جستارهای نوین ادبی. دوره‌ی ۲۳، شماره‌ی ۴-۳، صص ۳۸۴-۳۹۰.

______. (۱۳۷۰). صور خیال در شعر فارسی؛ تحقیق انتقادی در تطور ایمازهای شعر پارسی و سیر نظریه‌ی بلاغت در اسلام و ایران. تهران: انتشارات آگاه. شهبازی، اصغر. (۱۴۰۰). «تصویر هنری اجتماع نقیضین در غزلیات حافظ»، فصلنامه‌ی کاوشن‌نامه. سال ۲۰، شماره‌ی ۵۰، صص ۱۷۹-۲۱۰.

صادکوه، اکبر؛ رحمانیان، علی. (۱۳۹۲). «پیوند «زلف» و «دل» و کارکردهای هنری آن در دیوان حافظ»، فصلنامه‌ی شعرپژوهی (بوستان ادب). سال ۵، شماره‌ی ۲، پیاپی ۱۶، صص ۶۱-۷۲.

طاهری، حمید. (۱۴۰۱). «تصویر در تصویر؛ پژوهشی در تصویرهای هم‌پیوند براساس غزلیات حافظ»، پژوهشنامه‌ی تقدیم‌آماده انتشار، انتشار آنلاین از تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۱.

فتوحی رودمعجنی، محمود. (۱۳۸۵). بلاغت تصویر. تهران: انتشارات سخن. کلیتون، د. ژروم و. (۲۰۰۱). (نقد تطبیقی ایوان مدائن خاقانی و ایوان کسرای بختی)، ترجمه‌ی محمدرضا امینی، الدراسات الأدبية، الجديدة، السنة الأولى، الرقم المسلسل ۳۶-۳۵ (عددان ۲-۱)، بيروت، صص ۱۲۷-۱۵۳.

مولانا، جلال الدین محمد. (۲۵۳۶). کلیات شمس. با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات امیرکبیر.

نبی‌لو، علی‌رضا؛ بهرام‌نیا، رقیه. (۱۳۹۸). «بررسی و مقایسه‌ی بن‌مایه‌های تصاویر شعری حافظ با شاعران دیگر»، متن‌شناسی ادب فارسی. دوره‌ی ۱۱، شماره‌ی ۲، پیاپی ۴۲، صص ۵۹-۷۹.

وحشی بافقی، کمال‌الدین. (۱۳۹۲). دیوان وحشی بافقی. با مقدمه‌ی سعید نفیسی، تهران: نشر ثالث.

ولک، رنه؛ وارن، آوستن. (۱۳۸۲). نظریه‌ی ادبیات. ترجمه‌ی ضیا موحد و پرویز مهاجر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

وکیلی مطلق، شیوا؛ محمدی کله‌سر، علی‌رضا. (۱۳۹۹). «پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ»، کهن‌نامه‌ی ادب پارسی. سال ۱۱، شماره‌ی ۱، پیاپی ۳۰، صص ۲۲۷-۲۵۳.

Stockwell, Peter. (2020). *Cognitive Poetics: An Introduction*. 2nd Edition, London and New York: Routledge.