

فصل نامه علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

دوره ۱۳، شماره ۴۸، تابستان ۱۴۰۰، صص ۱۳ - ۴۶

تاریخ دریافت: ۹۹/۱۲/۳، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۲/۱۵

(مقاله پژوهشی)

بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجهی کرمانی

زهرا صارمی، دکتر مهدی محقق^۱

چکیده

تصویر و خیال، اساس و جوهره کلام شاعرانه را منعکس می کنند و ذهنیت هنرمند را از جهان برون و درون هویدا می سازند. تصویرسازی کوشش ذهنی سخنور است تا با خلاقیت بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خویش، پیوندی بدیع ایجاد کند. در این پژوهش با تکیه بر روند شکل گیری مفهوم تصویر و نقش خیال در آن، ضمن رعایت حدود ماهیت تصویر، به تعریف و معرفی ساختار و انواع مختلف پرداخته شده است. یکی از راه های کشف و بازنمایی ظرفیت های گوناگون تصویر شعری، در ابعاد مختلف مانند زیبایی شناسانه، ادبی، اجتماعی و... شناخت ساختار چند لایه و انواع آن است. «تصویر مستقل» یکی از انواع تصاویر است. این تصویر ماهیت انحصاری و ویژگی خوداتکایی اندیشه شاعر را در بردارد و همچنین قابلیت به کارگیری در خارج از فضای شعر را دارد. بررسی تصاویر مستقل در غزل های خواجهی کرمانی، خواننده را با شبکه گفتمانی اشعار او روبرو می کند. گفتمان های به دست آمده را می توان در موضوعات؛ گفتمان های هستی شناسانه، عاشقانه، گفتمان های سیاسی حکومتی، گفتمان های دینی و مذهبی و گفتمان های حوزه وطن و... تقسیم بندی کرد. نتایج تحلیل گفتمان تصاویر مستقل در غزل خواجه، بیانگر جزئیاتی دقیق از فرهنگ، جامعه، سبک زندگی و اندیشه و بینش شاعر است. نگرش شاعر به عشق، به عنوان محور اصلی زیست بشر، گفتمان ننگ و نام و نگرش پیشرو خواجه، در به تصویر کشیدن گفتمان وطن، اشاراتی از آن دسته است.

کلید واژگان: تصویر مستقل، گفتمان، خواجهی کرمانی، فرهنگ ایرانی، جامعه ایرانی.

^۱ دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

zohrehsaremi@yahoo.com

^۲ استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

mahdi.mohaghegh1399@gmail.com

مقدمه

خواجهی کرمانی شاعر سبک عراقی در قرن هشتم است. وی از شاعران سرآمد در گروه موسوم به تلفیق است؛ که موضوعات عارفانه و عاشقانه را در غزل وارد کرد. خواجهی کرمانی در حد فاصل زمانی میان سعدی و حافظ زیسته است. خواجه را می‌توان مهم‌ترین بازوی محرک، در انتقال محتوای موجود - تلفیق مضامین عارفانه و عاشقانه - در غزل فارسی از شاعران پیش از خود تا شاعران پس خود، از جمله حافظ شیرازی دانست. غزل خواجه سرشار از تصاویر شاعرانه و بدیع است. همین موضوع لزوم بررسی زیباشناسانه شعر این شاعر را با محوریت بحث تصویر، پررنگ می‌کند. تصویر یک فرآیند شناختی و ریشه‌دار است. ناشناخته‌های بسیاری با یاری تصویر، کشف می‌شوند. از ارتباطات بشر اولیه با یکدیگر، تا هنرهای مدرن امروزی، برای انتقال مفهوم، از تصویر استفاده می‌شود.

درباره موضوع تصویر در ادبیات، در قالب علم بیان و بدیع مطالعات بسیاری انجام شده است. در اغلب این آثار به عنوان ماهوی آن یعنی صورخیال (تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه) اشاره کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد آنچه درباره تصویر گفته شده؛ ابعاد بسیاری را نادیده انگاشته است. بیان ابعاد گوناگون ظرفیت‌های بحث تصویر، به کشف و بازنمایی زیبایی - شناسانه اثر و سهولت در درک ژرفای مطلب و گشایش درهم‌تیدگی‌های شعری با عوامل دیگر مانند اجتماع، تاریخ، فرهنگ، نگاه هنری و... ضرورت دارد. در میان طبقه‌بندی‌های گوناگون در زوایای موضوع تصویر، تصویر مستقل یکی از پربحث‌ترین شاخه‌هاست. معرفی و شناخت تصاویر مستقل در غزل خواجه، و بررسی و بیان پیوند آن با موضوع گفتمان - که خود ابزاری معتبر در شناخت متن است - و دسته‌بندی گفتمان‌ها در مجموعه - های بزرگ‌تر و بیان نمونه‌های آن؛ از اهداف این تحقیق است.

پرسش اینجاست که بررسی تصاویر مستقل شعری حامل چه نکاتی در بررسی اثر هستند؟ مطالعه تصاویر مستقل بیانگر چه پیوندهایی میان آن گونه تصاویر و جامعه زمان خواجه است؟ رابطه تصویر مستقل با گفتمان، به کشف و بازنمایی چه مسائلی می‌پردازد؟

پیشینه تحقیق

در زمینه تصویر می‌توان، به کتاب‌های بابک احمدی، تحلیل نشانه معناشناختی تصویر از

حمیدرضا شعیری، صورخیال از محمدرضا شفیعی کدکنی، بلاغت تصویر از محمود فتوحی و... اشاره کرد. و در مقالاتی از اصغر دادبه به نام تصور در سال ۱۳۷۵، و مقاله چاپ شده از محمود فتوحی در سال ۱۳۸۱ به نام تصویر خیال و... اشاره نمود که در آن‌ها جنبه‌هایی از موضوع مورد نظر مقاله یافت می‌شود. اما تا به حال تحقیق مستقل و جامعی در رابطه با گفتمان و تصویر مستقل و یا «گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجهی کرمانی» صورت نگرفته است.

روش تحقیق

مقاله «بررسی گفتمان در تصاویر مستقل شعر خواجهی کرمانی» با شیوه توصیفی - تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. با مطالعه منابع مرتبط با گفتمان و تصویر، مطالبی چند فراهم شده است. اشعار خواجه که دارای ظرفیت مناسب با موضوع مد نظر بوده، بعد از استخراج، طبقه‌بندی و تنظیم شده است.

مبانی تحقیق

مفهوم تصویر

یکی از ابزارهای شناخت و تحلیل عناصر هنری، تصویر است. تصویر در نقاشی، سینما، نشانه‌شناسی، روانشناسی و... به کاررفته است. بزرگانی همچون جاحظ، ابوهلال عسگری و ابن طباطبا از تصویر ذیل موضوع تشبیه نام برده‌اند. عبدالقاهر جرجانی در اسرارالبلاغه ذیل موضوع تشبیه... تصویری را که نمایانگر هیأت و حرکتی باشد، معرفی می‌کند. (ر.ک: عبدالقاهر جرجانی، ۱۳۸۹: ۱۳۹).

«تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و این کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت چیزی است که آن را «خیال» یا «تصویر» می‌نامیم.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۸: ۲). توصیف و توان تولید تصویر بخشی از جریان انتقال مفهوم است. گاه هدف تصویر نمایش مفهوم موردنظر به صورت عینی و اولیه است. (ر.ک: صورتگر، ۱۳۴۷: ۳-۶؛ حسینی، ۱۳۸۸؛ حنیف، ۱۳۸۹)

تصویر را در نقد نو می‌توان عنصری استقلال یافته دانست؛ که شاخصه‌های قابل شناسایی و پرنفوذ و موثر در هنر و ادبیات دارد. «تصویر کلمه‌ای است کلی و جامع و شامل هر نوع

تشبیه، هر نوع استعاره، هر نوع سمبول، هر نوع اسطوره» (براهنی، ۱۳۷۱: ۱۸۵)

ایماژیست‌ها شهرت بسیاری در باب موضوع تصویر دارند؛ آن‌ها با برتری تصویر بر محتوا در جریان‌های شعری ایده‌نوگرام و کالیگرام به تصویر محض می‌پردازند. (ر.ک: همان: ۳۹۳-۴۰۷)؛ (ر.ک: داد، ۱۳۸۷: ۴۰۱، ۳۱۵) سوررئالیست‌ها نیز در تمام اصول تصویرسازی و روند شعری خود بحث را از توصیف صرف بودن آن و ابزار سطح بودن، گذر داده‌اند و با تعریفات و تعبیرات مخصوص به خودشان در پی ایجاد اتفاق در عمق و ژرفای خواننده بودند. (ر.ک: آدونیس، ۱۳۸۵: ۱۸۹)

بحث تصویر، در زبان‌شناسی و سینما نیز کاربرد فراوانی دارد، «... «تصویر شاعرانه» نشانه‌ای دیداری نیست و از این رو تصویر نیست. شاید بتوان آن را انگاره خواند.» (احمدی، ۱۳۸۹: ۱۷). «انگاره» را می‌توان تصور ایجاد شده در ذهن نامید. تصور در ذهن ایجاد می‌شود و زبان ابزار نمود آن و عنصر مداخله‌گر در آن است.

بحث نشانه و تحلیل نشانه‌شناسی پدیده‌ها در ذهن را می‌توان عامل سازنده و روش برخورد با تصویر در آثار ادبی دانست. «تصویر روابط ما با دنیای بیرون را تنظیم می‌کند، اغلب اوقات تنها راه ارتباط ما با چیزها یا با دنیای بیرون از طریق تصویر است. پس تصویر نقش واسطه‌ای هم دارد و واسطه بین ما و دنیای بیرون است.» (شعیری، ۱۳۹۳: ۷)

در شناخت تصویر، ارائه تعریف دقیق از تصور مقدم است. انسان با طبیعت به کمک حواس باطنی و ظاهری ارتباط مداومی دارد. در این همکاری، فرآیندهای متفاوتی شکل می‌گیرد. تصویر یکی از آن فرآیندهاست، که برآمده از تصور است. تصور رویکردی میان ذهنیت مطلق و عینیت مطلق است.

«شناخت برآمده از حواس ظاهری و باطنی انسان در نقطه عطف عالم خیال و به‌وسیله تصور به آفرینش‌های متعددی منجر می‌شود. این آفرینش‌ها در هنگامی که جلوه می‌یابند؛ «تصویر» نام دارند. هنرمند و شاعر با تصویر شاعرانه و ادبی از مرحله تصور گذر کرده‌اند و مخاطب را با یاری گرفتن از داشته‌های ذخیره‌شده از حواس ظاهری و باطنی‌شان با تصور خود آشنا و همراه می‌کنند و تصور مخصوص به خود را از راه تصویر، مشترک می‌کنند.» (صارمی، طهماسبی، ۱۳۹۳: ۱۰۷)

شعر بر اساس عوامل بسیاری شکل می‌گیرد. «تصویر یکی از اساسی‌ترین عناصر سازنده شکل شعر است». (فتوحی، ۱۳۸۹: ۱۴۲)

هر اثر هنری تصویری از جمله شعر؛ یک بافت منسجم دارد. شناخت این بافت، با الگوهای مرتبط، علمی و کارآمد ممکن می‌شود. این مرحله‌بندی، لزوم شناسایی ساختار را نشان می‌دهد. تصویر در ظاهر یک مفهوم ساده است؛ اما در باب نمایش گستردگی مفهوم تصویر، می‌توان انواع مختلف تصویر را معرفی کرد.

ساختار تصویر

تصویر ساختاری متشکل از پنج عنصر لایه لایه دارد که شامل؛ ذهنیت کلی تصویری متن، تصویرگرایی ابزاری (صور خیال)، هسته مرکزی، کارکرد تصویر و لحن تصویر است.

انواع تصویر

انواع مختلف شامل؛ تصاویر سطح و عمق؛ متحرک و پویا و ایستا و ثابت؛ سینمایی و نقاشی؛ بسته و محدود؛ باز و گسترده؛ وابسته و تصویر مستقل است. (ر.ک: صارمی. طهماسبی، ۱۳۹۲: ۲۳۵)

بحث

تصویر مستقل

مهم‌ترین مشخصه تصویر مستقل، خوداتکایی است. اگر تصویری بتواند با تمام اجزاء رسالت و اندیشه خود را به انجام برساند و این کار را بدون ترکیب با تصویر دیگری صورت بدهد؛ یک تصویر مستقل است.

این تصاویر در جایی غیر از فضای شعری خود نیز امکان موجودیت و کاربرد دارند و به شکل مستقل از بافت شعری که در آن به کار رفته اند؛ قابل طرح و به کارگیری هستند. جنبه مفهومی و قابلیت حمل بار معنایی گسترده و مطالعه عناصر بینامتنی در بیان استقلال این گونه تصاویر بسیار مؤثر است. این تصاویر اغلب عمیق و باز و گسترده هستند. تصاویری خبری که دارای معانی ثانویه، با ابزار کنایه و استعاره هستند و کارکرد بیشتر آنها اجتماعی و ادبی است.

ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود

(خواجوی کرمانی، ۱۳۹۳: ۴۹۷)

تصاویر

صبوری کردن، صبح شدن شام و سحر شدن شب؛ مستقل هستند. این تصاویر در آثار ادبی و در گفت‌کردهای اجتماعی نیز دیده می‌شود. این تصاویر به ساحت اجتماعی، با نگرشی انتقادی و گلابیه‌آمیز اشاره دارد. در مطالعه تصاویر مستقل در متون مختلف، آنچه جلب توجه می‌کرد هویت خوداتکایی آن است. در این زمینه تصویر مستقل با دارا بودن بار مفهومی و گسترش در سطح اجتماع، سبک و فکر و اندیشه هنری پدیدار می‌شود. از مهم‌ترین این مفاهیم، گفتمان است. بحث درباره گفتمان ابزار خوبی در تحلیل متن و شناخت وجوه اجتماعی و ... است.

گفتمان

در تعریف گفتمان آمده است که؛ گفتمان در دو معنای متفاوت اما مرتبط به کار می‌رود. یکی به «یک قطعه بزرگ زبانی اشاره دارد. و دیگری به سازمان‌بندی اجتماعی محتواها در کاربرد». (کوک، ۱۳۸۸: ۲۵۶) میشل فوکو می‌گوید: گفتمان را می‌توان به مجموعه‌ای از احکام اطلاق کرد که در یک عصر به وحدت می‌رسند. (نجف زاده، ۱۳۸۲: ۲۳)

برای گفتمان که با رویکرد زبانی نیز پیگیری می‌شود مبانی‌ای فرض شده است. یکی از مبانی گفتمان این است که «بخشی از ساختارها و فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی زبانی-گفتمانی است... کاربرد زبان باید در بافت اجتماعی‌اش به صورت تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.» (سلطانی، ۱۳۸۷: ۵۲) مردم، جامعه، حکومت، دین، تاریخ، موقعیت جغرافیایی و... از عناصر گفتمان‌ساز با اهمیت به شمار می‌آیند. گفتمان راهنمای شناسایی نوع تفکر یک جامعه است و روند رشد آن را در زمینه فرهنگ، اندیشه و سیاست و... نمایان می‌کند. گفتمان عامل استقلال تصاویر شعر خواجهی کرمانی است. این تصاویر مستقل، گفتمان‌های حاکم بر ذهن شاعر و اندیشمندان هم‌عصر اوست. گفتمان‌ها را می‌توان با شناخت وضعیت درونی مانند: شخصیت شاعری، گرایش شعری و وضعیت بیرونی شاعر مانند: جامعه، تاریخ و سیاست بهتر شناسایی کرد.، به‌طور مثال تصویر:

کوس بدنامی ما بر سر بازار زدند گرچه بی روی تو ماه را بر سر بازار نبود

(خواجهی کرمانی، ۱۳۹۳: ۳۲۵)

این تصویر حاکی از گفتمان نام و ننگ و آبرو در جامعه و اهمیت آن است. عاشق از قیود رسته، باکی از ملامت سرزنشگران ندارد. با عبارت کنایی «کوس بدنای کسی را بر سر بازار زدند» و عیب او را برملا کردن گفتمانی است که هویت جامعه عصر شاعر را نشان می دهد.

کار خواجه زیر و بالا بود چون دور فلک کار او را بین که چون زیر و زبر بگذاشتند (همان: ۴۹۸)

گفتمان هستی شناسانه این تصویر حاکی از اعتقاد به تأثیر ماورالطبیعه بر سرنوشت انسان است که در سرپنجه تقدیر چون موم تأثیر می پذیرد و از او سلب اختیار می شود.

گفتمان های هستی شناسانه

اعتقادات و نوع نگرش هنرمند به جهان هستی در کلام و اثر هنری وی پیداست. شاعر، هنر و اهداف خود را در کلام و بیان هنری ارائه می دهد.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که شاعر و مخاطب وی، هم زمان قصد تولید و دریافت سودمندی معنایی و لذت زیبایی شناسانه از خوانش آن اثر را دارند. در این میان جستجو و واکاوی بی پایانی شکل می گیرد که بنا به ارزش هنری اثر شاعر گاه سطحی و گاه بسیار ژرف خواهد بود.

از نشانه های معنایی شعر شاعر، جهان بینی اوست؛ که در اینجا با عنوان گفتمان های هستی شناسانه مطرح می شود. گفتمان های هستی شناسانه ای هم در شعر خواجه و در سبک های مختلف شعری و مردم آن عصر و حتی زمان ها و مکان های دیگر تصاویر بسیاری را نمایان می کند و نشانه های بینامتنی آن قابل طرح است.

و اما «در قرن های پنجم تا نهم هجری، نفوذ تصوف بیش از پیش در ایران استوار گردید. ویرانی کشور، و فقر و فلاکت عامه ...، به رواج نظر بدبینانه تصوف نسبت به زندگی جسمانی، و جهانی کمک کرد و تبلیغات به سود دست شستن و دوری از امور دنیوی و فعالیت اجتماعی و فقر اختیاری و غیره، تا اندازه ای مؤثر واقع شد.» (نوذری، ۱۳۹۹: ۲۳۱)

در بررسی تصویرهای شعری غزل خواجه و به مدد استقلال و خوداتکایی تصاویر مستقل به عناصر گفتمانی هستی شناسانه برمی خوریم که به شرح ذیل دسته بندی شده است:

آزادگی

در جوامع شرقی و به خصوص در سرزمین ما با توجه به تاریخ آن؛ نقش مفاهیم عمیق انسانی و عرفانی پررنگ است. در عصر خواجه با توجه به حملات مغول و تغییر حکومت‌ها، به تغییر مفاهیم و دگرگونی کاربرد صنایع ادبی از توصیف و تشبیه؛ به کاربرد ابهام و ابهام در شعر می‌انجامد. «یکی از برجسته‌ترین نکات تصوف ایرانی تعلیم و ارستگی و آزادگی بود عارفان و صوفیان از آزاده‌ترین و وارسته‌ترین مردم جهان بودند و این شاید از بی‌نیازی آن‌ها سرچشمه می‌گرفت.» (نوذری، ۱۳۹۹: ۲۳۳) عناصر بینامتنی آن را در آثار مولانا به خصوص در شخصیت سبولیک طوطی مشاهده می‌کنیم.

گفتمان آزادگی، به عدم تعلق به امور دنیوی و به‌طور کلی هر مفهومی که به عدم وابستگی منجر شود اشاره دارد. خواجه، چون اغلب شاعران هم عصر خویش، «سرو» را نماد آزادگی می‌داند و با ارجاع تصویر سرو، به این گفتمان در بافت غزل می‌پردازد. آزادگی را کوتاه‌دستی از تعلقات دنیوی می‌داند و راهی برای دوری از هر چه عشق حقیقی است بیان می‌کند و جز آن در پی چیز دیگری نیست.

من که چون سرو از جهان یک‌باره آزاد آمدم دامنم چون نرگس از پر زر نباشد گو مباش
(خواجوی کرمانی: ۱۳۹۳: ۳۶۸)

دست کوتاه کن چو خواجه از جهان آزاده وار سرو تا کوتاه‌دستی پیشه کرد آزاده است
(همان: ۳۱۳)

از دو عالم دست کوتاه کن چو سرو آزاده وار کانک کوتاه دست باشد در جهان سرور شود
(همان: ۵۰۳)

مرگ و زندگی، وجود و عدم و فنا و بقا

بیشترین تناقض‌ها و تضادهای بشر در درک مفاهیم متقابل به وجود می‌آید. این مفاهیم متناقض سایه‌های پنهان وجودی افراد را نمایان می‌کند. سایه‌هایی که چیزی برای گفتن از آنچه در ناخودآگاه فرد است؛ دارد. اما زندگی و مرگ در تصاویر شعر خواجه در تمام اجزا آفرینش ساری است و با عشق ازلی و ابدی همراه است. آنچه او را از رنج فنا به اوج بقا می‌رساند، نیستی درراه هستی معشوق است. تصویر معشوق در غزل‌های خواجه، از قاموس

های اساسی است که اشعارش با دل دادگی آغاز می‌شود و زیستن، جز محبوب را جستن، پایانی نمی‌بیند. خواجو، در بیت زیر با استفاده از یک تلمیح، گستره معنایی وسیعی را از تجربه‌های اعتقادی - عرفانی، همچنین آرزوهای دیرینه بشری، یعنی جاودانگی را، در گفتمان تصویری خویش جا داده است.

گر حیات جاودان بایدت همچون خضر روی ازین ظلمت بتاب و آب حیوان خورده گیر
(خواجوی کرمانی: ۱۳۹۳: ۵۱۶)

«جریان‌های گوناگون تصوف و عرفان اسلامی..... در یک امر باهم پیوستگی و وجه مشترک داشتند که هر فردی می‌تواند از طریق تزکیه نفس و رهایی از حوزه‌های جسمانی و ترک علائق دنیوی و پرهیزکاری و سیر و سلوک بی‌واسطه و حقیقت تا مفاصل گردد و خود مستقیم با خداوند تماس یابد و در مرحله عالی که حقیقت نامیده می‌شود به خداوند پیوندد و متصل گردد شرط لازم این پیوستگی این بود که شخص به اختیار از دنیا و من خویش دست بکشد و به مرحله ایثار رسیده خود را فنا سازد تا در ذات حق مستحیل گردد.»
(نوذری، ۱۳۹۹: ۲۳۲)

در فنا محو شو و گنج بقا حاصل کن
بگذر از ملک وجود و عدم از دست مده
(خواجو کرمانی، ۱۳۹۳: ۸۲۲)

هر قدر، تصویر از واقعیت دورتر می‌شود، اعجاب‌آورتر می‌گردد. پارادوکسی که خواجو در بیت زیر بیان کرده، تعمق برانگیزتر است. چرا که سرشار از خاطرات ازلی، و باورهای اعتقادی بسیاری از اهل سیر و سلوک می‌باشند.

زنده‌اند آن‌ها که پیش چشم خوبان مرده‌اند
مرده‌دل جمعی که دل دادند و جان نسپرده‌اند
(همان: ۷۶۱)

این تصویر، تجربه‌ای از ناخودآگاه جمعی عرفا را نشان می‌دهد. نمایش معنی ثانویه «زنده»، «مرده دل»، تاکید بر زندگی جاودان و مرده دلی در عالم عشق و رزی و کاربرد متناقض‌ها به شعر، عمق و انرژی خاصی بخشیده که این تصویرآفرینی خواجو حاکی از مرحله‌ای از سیر و سلوک عرفانی و گذشتن از وادی فنا، و مرگ اختیاری، در تقابل با وابستگی دنیای مادی است.

به روز حشر چو بوی تو بشنود خواجه

ز خاک مست برون افتد و کفن بدرد

(همان: ۳۱۵)

غم و ملامت‌کشی

غم عمیق‌ترین احساس بشر است که به کشف زوایای درونی فرد منجر می‌شود و به انسان بینشی انسانی‌تر و ژرف‌تر می‌بخشد. شاعر و انسان این عصر به غم افتخار می‌کند و آن را موهبتی الهی می‌پندارد. غم را راهی برای رشد فردی و اخلاقی خود می‌داند. مصادیق اصلی این غم در تصاویر مستقل غزل خواجهی کرمانی، هجران یار است و فراق وی؛ که همواره با ملامت و سرزنش شنیدن و سرزنش پذیرفتن همراه است. غم گفتمانی معهود در سبک عراقی به خصوص آثار قرن هشتم است؛ همراه است.

می‌توان در باب اخلاق ملامت‌گری در جامعه ایرانی، بسیار گفت و نوشت که در این مقال نمی‌گنجد. اما شاعران این سبک به خصوص خواجه و حافظ می‌دانند آنچه مورد ملامت خلق قرار می‌گیرد- که در واقع قرار می‌دهند-؛ فرد را بیشتر متوجه ایراد می‌کند، تا به اصلاح آن پردازد. البته که رندی شاعر در این موضوع خود اعتلای هنر و اندیشه وی را نمایان می‌کند. چراکه عیب شاعر، در بی‌پروایی وی در بیان عاشقی است و ملامت شنیدن درباره آن توفیقی؛ برای به قول خواجه ورزش عشق...

غم دل با که تواند که بگوید خواجه

مگر آن‌کس که غمی دارد و او را دل نیست

(همان: ۷۱۰)

چرا ملامت خواجه کنی که چون فرهاد

به پای دوست درافکند جان شیرین را

(همان: ۴۵۶)

مکن ملامت خواجه که از گل صدبرگ

مجال صبر نباشد هزارستان را

(همان: ۷۵۵)

بخت و تقدیر

از جمله گفتمان‌های پرکاربرد در شعر فارسی و غزل خواجه، گفتمان بخت و تقدیر است. اعتقاد به بخت و تقدیر ازلی به‌نوعی با اعتقاد به جبر و اختیار همراه است. به‌طوری‌که توفیقات را از یاری بخت و گرفتاری‌ها را از تقدیر بد می‌داند. گاه این امر تا جایی پیش می‌رود که

بسیاری از اموری که جبر مطلق نیست هم متأثر از بخت و اقبال قلمداد می‌شود. فرد وقایع ناخوشایند خود را بدون در نظر گرفتن سهم خود از مختار بودن به مذمت تقدیر خویش می‌پردازد. یاری جستن از اقبال و نیروهای ماورالطبیعه در رسیدن به اهداف، گذر از سختی‌ها گفتمان تصاویر مستقل در شعر خواجه است. بخت در تصاویر مستقل شعر خواجه عنصری فعال است. اغلب خواب است و پیر و از آدمی روگردان و برخی اوقات جوان و بیدار است. مرا ای بخت یاری کن چو یار از دست بیرون شد بده صبری درین کارم که کار از دست بیرون شد (همان: ۳۴۲)

گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست
همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما
(همان: ۴۵۴)

هرگز از چرخ بد اختر نشدم روزی شاد
مادر دهر مرا خود به چه طالع زادست
(همان: ۴۶۷)

بی‌اعتباری دنیا و خوشباشی

بهره آدمی از زیستن همواره با رنج و دشواری همراه است. اما آنچه شاعر را به بیان و اعتلای گفتمان خوشباشی واداشته است؛ درک گذرا بودن دنیا و بی‌اعتباری آن است. شاعر با توجه به آنچه در روند زندگی برای انسان روی می‌دهد، با نمایش تصاویر خوشایند وصال یار و اغتنام وقت و می‌نوشی و عیش ناب با دوستان به بی‌اعتنایی به عمر و جفاکاری دنیا بی‌اعتباری آن می‌پردازد. شادی انسان عصر خواجه از دل غم و درد برخاسته است. به همین دلیل شاعری از دل همان عصر باید تا با بافت فکری مردم گره‌خورده و با اشاره به ناملازمات، از قدرت و روحیه خوشباشی بگوید.

دل درین پیرزن عشوه‌گر دهر مبند
کاین عروسیست که در عقد بسی دامادست
(همان: ۴۶۰)

نه بر زمانه به‌هر حال اعتمادی نیست
نه عاقلست او که تکیه بر زمان کند
(همان: ۴۹۴)

یک زمان خواجه حضور دوستان فرصت شمار
زانک از دور زمان فرصت زمانی بیش نیست
(همان: ۷۰۶)

وحدت

«عرفان ایرانی از کثرت و جدایی‌ها می‌نالید و شکایت داشت و در آرزوی رسیدن به وحدت بود در این سیر و سلوک جاری جایی برای فرد باقی نمی‌ماند حکایت همه از پیوستن بود پیوستن جوی‌ها و رودها به دریا.» (ماهرویان، ۱۳۹۵: ۱۳) نگاه به جهان هستی با اعتقاد به داشتن خالق و یگانگی آن نگرشی است که در اعتقادات و مذهب جلوه‌گر است؛ اما گفتمان وحدت به نوعی عمیق‌تر و کهن‌تر از هر دین و آیینی است.

این نوع نگرش به موضوع وحدت در کثرت و قدرت جمع نسبت به فرد است. موضوع وحدت در بیشتر تصاویر مستقل شعر خواجهو رگه‌هایی عرفانی و زیباشناسانه دارد که در اینجا می‌توان به سرشاخه آن یعنی هستی‌شناسی اشاره کنیم. خواجهو عالم وحدت را یگانگی به معشوق می‌داند و اصالت عشق خود را در تبلور مروارید وحدت در دریای کثرت به همگان می‌شناساند.

گفتمش دردانه دریای وحدت شد دلم گفت در دریا شو و بنگر که آن دردانه کو؟

(خواجهوی کرمانی: ۵۵۷، ۱۳۹۳)

ما به دارالملک وحدت کوس شاهی می‌زنیم وین که بر زر می‌نویسد اشک ما منشور ماست

(همان: ۷۰۴)

خیزید و سر از عالم توحید برآرید وز پرده کثرت رخ وحدت بنمایید

(همان: ۷۴۴)

گفتمان‌های عاشقانه

عشق والاترین درجه احساسات است که به تجربه کشف و شهود انسانیت می‌رسد. انسان ایرانی عشق را افتخار خود می‌داند. با عشق زاده شده و با عشق می‌بالد و جان دادن در عشق را شهادت می‌پندارد.

شهیدست و غازی به فتوی عشق چو شد کشته خواجهو به میدان او

(همان، ۱۳۹۳: ۷۷۸)

گفتمان عشق پررنگ‌ترین مایه تصاویر شعری ادبیات فارسی است که در هر دوره به سبک و سیاق خاصی جلوه می‌نماید. خواجهوی کرمانی تصاویر مستقل پرشماری در این باره

نمایان می‌کند. تصاویری که با محوریت مفهوم عشق به خلق تصاویر جذابی از عاشق، معشوق، عالم عاشقی و خود عشق پرداخته است. با توجه به بسامد بالای تصاویر مستقلی که به نمایش تصور مشترکی از عشق پرداخته است؛ بسیار است. نگاه موشکافانه‌تر برای تقسیم بندی موضوعی آن‌ها ضروری می‌نمود.

بدین ترتیب گفتمان‌های این بخش به چند دسته تقسیم می‌شوند؛

عاشق

تصویر معمول عاشق در شعر کلاسیک فارسی تصویر فردی بی‌قرار، رنج‌کشیده، فداکار و بی‌تفاوت به هرچه در اطرافش می‌گذرد است. عاشق جفای معشوق را به جان می‌خرد و بی‌صبرانه حاضر است در راه وصال جان خود را فدا کند. عاشق معمولاً تصویری منفعل و ناامید دارد و جبر عاشقی را پذیرفته است عنان دل را از کف داده و اختیار به یار سپرده است.

خواجواز شوق رخت بس که کند سیل فشانی همه پیرامنش از خون جگر لاله دمیدست
(همان: ۲۸۲)

شد ز سودایی تو مویی تن خواجو وان موی همچو گیسوی تو در حلقه و تاب افتاده
(همان: ۵۵۹)

پروانه وار سوزم و سازم بدین امید کاید شبی طمع که روضه رضوان من شوی

(همان: ۸۴۲)

خواجو چون شعرای دیگر، حلاج را، از قلمرو واقعیت تاریخی، وارد فضای بی‌زمان و بی‌مکان اسطوره‌ای کرده و در اشعار عارفانه به اسطوره رازدانی و قربانی عشق و آگاهی بدل نموده است.

ور چو منصور زمن بانگ انا الحق خیزد آتشم از جگرسوخته در دار افتد
(همان: ۲۴۹)

در این گفتمان تصویری، جنبه‌های شنیداری و دیداری را شاعر با هنرمندی خاصی به مدد طلبیده است، تا عاشقی را، به تصویر بکشد که عقوبت عشق او را بی‌سر و پا گرداند

وبر دار خویش هروله کنان دوید و خون در روی مالید، دستش را بریدن آخ نگفت و خندکنان، قربانگاه راه، اذن دیدار سلطان می شمرد. به همین خاطر زبان از تکرار اناالحق فرو نبست تا درس شاهی و دلدادگی را جاودانه کند. این ژرف ساخت فراخ میدان تصویر در چند واژه، به معنایی که در اوراق بی شمار نمی گنجد با ایجازی هنرمندانه به تصویر کشیده شده است.

تختگاه عشق ما داریم و از دار ایمنیم زانک دار از روی معنی رایت منصور ماست
(همان: ۷۹)

معشوق

تصویر معشوق در غزل خواجه بی نهایت زیباست. وصال وی محال است و جان عاشق را می طلبد. اغلب بی وفا و جفاکار است و با دلدار خود نامهربان است. بیشترین تصویر مستقل شعر خواجه تصویر معشوق است. توصیف خصوصیات ظاهری دلبر و بیان اخلاقیات و رفتار وی سلسله ای است که تصورات دیگر را بر آن سوار کرده است. خواجه مدام در حال کشش و کوشش با وی است. گاه در قالب طیب او را به بالین می خواند و گاه همچون مبارزی خونخوار در برابرش سپر می اندازد. مقام معشوق آن چنان والاست که همچون سلطان با او برخورد می کند و در مقابل یار خاکساری می کند.

عاشق از جور و جفای معشوق بیمناک نیست، چنان که خواجه می گوید:

خواجه ستم و جور و جفا در دل خوبان مانده نقشی است که در سنگ بگیرد
(همان: ۳۴۷)

ای زلف تو زنجیر دل حلقه ربایان دربند کمند تو دل حلقه گشایان
(همان: ۵۵۰)

ز بندگی شما صد هزارم آزادیست که سلطنت کند آن کو بود گدای شما
(همان: ۶۹۳)

عاشقی

گفتمان عاشقی در تصاویر مستقلی دیده می شود که به یک فرایند روحی و احساسی اشاره می کند. احساسی که با رنج و درد فراوان همراه است ولی این درد و رنج برای صاحب آن

غنیمتی است. عاشق به اعتلای روح خود می‌پردازد و به شمه‌ای از رایحهٔ یارش دل خوش است. گاه احتراز از عشق را برای دلداری خود بیان می‌کند و بعد پشیمان می‌شود و باز در عاشقی می‌کوشد. عاشقی با فراق و دوری، اشک و آه جان‌سوز همراه است. او عاشقی را سلوک و ورزشی می‌داند که هر انسانی آن را می‌گذراند و کسی از آن سربلند بیرون می‌آید که اعتراضی نکند و از هیچ سختی و دشواری نهراسد و روی برنگرداند.

گر دلی داری دل از رندان بی‌خود برمگیر / ور سری داری سر از مستان بی‌خود برمتاب
(همان: ۲۷۷)

به بوی لعل می‌گونش به ظلماتی درافتادم / که گرم میرم ز استسقا نجویم آب حیوان را
(همان: ۶۹۴)

در مقام عاشقی، برتری‌های جهان بیرون، بی‌رنگ و بی‌مقدار می‌شوند، چنان که شاهی به درپوزگی غلام خویش می‌رود. خواجو نیز از داستان عاشقانهٔ محمود و ایاز در حیطهٔ جهان واقع، دست تمسک به خلق معانی عرفانی دراز کرده تا در گفتمانی مستقل، تجربیات خود را با ضمیر ناخودآگاه عارفانی پیوند زند که خواهان متعالی‌ترین پیوندهای روحی و روحانی‌اند. خلق چنین تصاویری، در وجود شخصیت‌های تاریخی استحاله‌ای می‌آفریند که بین جهان واقع و جهان فراواقعیت در هم تنیده شده‌اند. خواجو در بیان این واقعه با تصویری چند جانبه از تحرک و عمق در ذهن خواننده، اثری ماندگار می‌سازد که گویی قابل رؤیت است: کجا به ملک جهان سر در آورد محمود / اگر چنانک گدای در ایاز آید
(همان: ۴۵)

مقیم کوی تو گشتم که آستان ایاز / به نزد اهل حقیقت مقام محمود است
(همان: ۱۱۷)

عشق

اساس و پایهٔ غزلیات خواجو، عشق است. اشعار وی سرشار از تصاویری است که هستهٔ مرکزی آن عشق است. در بالا توضیحات دربارهٔ شاخه‌های اصلی عشق گفته شد؛ اما خود عشق یک مفهوم بزرگ است که از آغاز شناخت بشر از خود هرکس بنا به تجربه‌ای که از عشق دارد؛ زبان به توصیف، تفسیر و در نهایت ستایش آن پرداخته است. شاعر عشق را

یک اصل می‌داند که همه چیز بر حول محور این اصل در جریان است. عشق یک مکتب است که مشتاقان آن در مهدش پرورش می‌یابند. معرکه و میدان است که مبارز شجاع خود را می‌طلبد. خواجه از عشق تصویر یک درد، یک قصه دردآلود را نمایان می‌کند. گاه آن را مانند یک بیماری پنهان کرده و گاه آن را فریاد می‌زند زیرا برای او عشق ملجاء و راه نجات است که همه را در بستان ازل، نظاره کرده است. گاه با نردبان عشق، معراج را تجربه می‌کند و می‌گوید:

از دیده خواجه نرود گلشن رویت زان رو که جمالت گل بستان کمالست
(همان: ۱۵۱)

شاعر برای بیان جوهره وجود هستی، که از دامان عشق متولد شده است، با تصویرهای مستقل، دست به استدلال می‌زند و می‌گوید:

گر نه در هر جوهری از عشق بودی شمه‌ای کی کشش بودی به آهن سنگ مغناطیس را
(همان: ۲۷۳)

عقل از سر نادانی با عشق نیامیزد با شیر ژیان آهو کی پنجه دراندازد
(همان: ۵۱۶)

بی عشق مسخر نشود ملک حقیقت آن چیز که جز عشق بود عین مجازست
(همان: ۷۱۶)

گفتمان‌های سیاسی و حکومتی

سرزمین ایران موقعیت خاص جغرافیایی در نقشه جهان دارد. دسترسی به دو راه آبی بسیار مهم و راه ارتباط شرق دور به غرب و نمونه بارز آن جاده ابریشم از نشانه‌های آن است. همین موقعیت خاص همواره سرزمین ایران را آماج حملات و دست‌اندازی‌های بیگانگان کرده است در این میان گفتمان‌هایی مثل جنگ و غارت و لشکر و... و تصویر حضور بیگانگان در اجتماع زیاد به چشم می‌خورد. در همین راستا نیاز به یک قدرت و حمایت سازمان‌یافته و همین‌طور بر اساس فرهنگ کهن ایرانی مبنی بر ضروری دانستن وجود حاکم و احترام و ارج نهادن به مقام پادشاه در متون مختلف به چشم می‌خورد. «عمده‌ترین پدیده تاریخ شرق استبداد و رابطه آن با تولید کشاورزی بود.» (ماهروی، ۱۳۹۵: ۲۱) ایجاد حمایت

از جانب یک قدرت بزرگ‌تر، امنیت در برابر هجوم خارجی و داخلی و حفظ نظم و قانون یکی از دلایل گفتمان‌های پررنگ سیاسی و حکومتی در متون فارسی است. گفتمان‌های سیاسی و حکومتی در تصاویر مستقل غزل خواجه به شرح ذیل است؛

پادشاه و سلطان

پادشاه در فرهنگ ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با نگاهی به تاریخ تعدی‌های دشمن و ترس و شکست و خسارات جبران‌ناپذیر آن و به دلیل قدرت قانون‌گذاری شاه در مملکت و توانایی به‌کارگیری نیروی انسانی در جهت رونق اقتصادی و نظام امنیتی و اجتماعی همواره نیاز به یک قدرت این‌چنینی احساس شده است.

اما این احساس نیاز تا حدی پیش رفته است که شاه را سایه خدا و دارای فره ایزدی دانسته‌اند و می‌پنداشتند که هرکسی قابلیت داشتن این مقام را ندارد. «شاه سایه خداست پس احکام و فرامین و سخنانش آسمانی‌اند بر فرامین و احکام شاه نمی‌تواند چون و چرا کرد.» (ماهرویان، ۱۳۹۵: ۱۲)

با ریشه دواندن این طرز فکر کم‌کم پادشاه به قدرتی مطلقه تبدیل می‌شود چراکه محبت او و توجه و پسند او همراه با سود و بهره‌ای است که فرد را به آسایشی نسبی می‌رساند. البته این احساس رضایت از نزدیکی به پادشاه همواره با ترس از غضب و سخن‌چینی و... همراه است. پادشاه کم‌کم تبدیل به یک گفتمان قوی در متون فارسی شده است که از آن در شکل‌های دیگر بیان هنری و ادبی استفاده می‌کنند.

هرکس که بخشندگی بسیاری داشته باشد؛ پادشاه کرم است و آنکه بسیار محبت می‌کند؛ پادشاه لطف. آن‌کس که بتواند فرد را به عزت و زلت برساند را شاه می‌نامند. و در این میان آنکه قدرت بیشتری برای لطف و مرحمت و حتی آزار و اذیت فرد داشته باشد شاه حسن است و شاه شاهان؛ که البته آن را معشوق می‌گویند.

بر گدایان حکم کشتن هست سلطان را ولیک هم به لطف عام او او مید باشد عام را
(خواجه‌ی کرمانی، ۱۳۹۳: ۲۷۰)

گناه از بنده و عفو از خداوند
تمنای از گدا، وز پادشاه جود

(همان: ۳۲۶)

ز دست بنده کی برخیزد که با سلطان درآمیزد که کس با شمع نتواند که بی پروانه بنشیند
(همان: ۷۵۱)

لشکر و اردو

از دیگر گفتمان‌های سیاسی و حکومتی پرکاربرد در تصاویر مستقل، گفتمان لشکر و اردو است. لشکر و اردو از ادوات داشتن حکومت است. لشکر قوی همواره یکی از نقاط قوت حکومت‌ها بوده است. در هر حکومتی افرادی استخدام این سیستم می‌شوند تا در مواقع لزوم به کار گرفته شوند. لشکر و سپاه بیشتر در پی مبارزه و دفاع آماده می‌شوند و با خود پیام کثرت و قدرت و البته تغییر در شرایط را دارد. شرایط آرامی که ناامن شده و یا شرایط نامطلوبی که ممکن است به آرامش و امنیت برسد. اردو زدن، بارگاه و خرگاه و دورباش و پاسبان و قلب لشکر نیز از نمونه‌های وابسته به این نوع گفتمان‌ها هستند. خواجه از این گفتمان در تصاویر شعری خود برای بیان کثرت و عظمت و پیشروی و قاطعیت به کار می‌برد. این مفاهیم بیشتر برای نمایاندن تصاویر طبیعت، معشوق و... به کار می‌رود.

از غایت پردلی شکسته
هندوی تو قلب لشکر دل
(همان: ۳۸۱)

لشکر عشق توام تا خیمه زد در ملک دل
کس درو منزل نمی‌سازد ز ویرانی که هست
(همان: ۴۸۳)

هر که چون خواجه صف‌آرای سپاه بیخودست
چشم خون‌افشان او سقای میدان تو باد
(همان: ۷۴۰)

جنگ، اسارت و...

تصاویر گوناگونی در غزل خواجه وجود دارد که تصویر جنگ و درگیری را نمایان می‌کند. گفتمان جنگ و اسارت و هر آنچه در ارتباط معنایی با این کلمات کلی است، نیز در گفتمان‌های همین دسته قرار می‌گیرند. گفتمان‌های سپر و تیر و قربان و کشته و... نفوذ بسیاری در ادبیات و بیان ادبی دارد. بیشتر تصاویری که خواجه با این نوع گفتمان پی ریخته است؛ تصاویر رویارویی با معشوق جفاکار و دست‌وپنجه نرم کردن با عشق یار است. شاعر

در برابر تیر خدنگ و زخم پیکان دلبر خود، سپری جز سینه‌اش و پناهی جز اشک و... ندارد.

گر مدعی از نوک خدنگت سپر انداخت
من سینه سپر ساخته‌ام پیش سنانت
(همان: ۲۹۷)

اسیر قید محبت ز جان نیندیشد
قتیل ضربت عشق از سنان نیندیشد
(همان: ۴۹۱)

هر که را تیغ جفا بر دل مجروح زنی
حذر از ضربت شمشیر تو قطعاً نکند
(همان: ۷۲۷)

شاه و گدا

این نگاه متناقض محصول حاکمیت و فرهنگ دیکتاتوری است. همچنان که ویتفولگ می‌گوید: «در شرق تضادهای اجتماعی زیادی یافت می‌شود در صورتی که مبارزه طبقاتی دیده نمی‌شود.» (ماهرویان، ۱۳۹۵: ۳۶) این نوع نگرش ایده‌آلیستی و سیاه و سفید بر روحيات انسان ایرانی مصادیقی مبنی بر احساس غم‌ستایی، ملامت‌پذیری و البته شرایط اجتماعی نزدیک به آن دارد. «این استبداد برای ما سکون و بی‌تحریکی آورد.» (همان: ۱۵۸) و نوعی مرهم و مفر است که راه را بر هرگونه اندیشه سازنده بست. گویا حضور یک درجه متعالی دلیل خوبی برای پذیرش و فلاکت و نگون‌بختی فرد است. گفتمان‌های شاه، سرور و بزرگ داشتن نمونه‌هایی از آن است.

در این بین آن کس که یکی از این قشر افراد نیست؛ بنده، گدا و رعیت و زیردست و... است. گروه دوم نیازمند التفات و عنایت گروه اول است. با خوشحالی و لطف شاه خوشحال و خوشوقت و باغم و ناراحتی آن دلگیر می‌شود.

این نوع گفتمان در تصویرهای شعر فارسی استقلال‌یافته و تبدیل به گفتمان شده‌اند. خواجه معشوقش را به مقام پادشاهی می‌رساند و خود را همچون گدایی، محتاج عشق آن تصویر می‌کند.

بر گدایان حکم کشتن هست سلطان را ولیک
هم به لطف عام او اومید باشد عام را
(خواجه‌ی کرمانی، ۱۳۹۳: ۲۷۰)

من بنده‌ام و تو شاه، من ابر سیه، تو ماه
من آه زخم تو راه، من ناله کنم تو خواب
(همان: ۴۵۷)

ای مقیمان سرکوی سلاطین آخر
بنده تا کی بود از حضرت سلطان محروم
(همان: ۷۹۰)

گفتمان‌های دینی و مذهبی

این گفتمان‌ها در ادبیات فارسی پرشمار است. شاعران و هنرمندان دوره‌های مختلف و سبک‌های مختلف با تکیه بر این گفتمان‌ها به بیان مفاهیم و اشارات هنری و کیفی مسائل پرداختند. «دین شیرازه و ترکیب‌بند هر اجتماع فرهنگی است.» (ثلاثی، ۱۳۹۸: ۳۰۰) شاعران از این گفتمان‌ها در تشبیهات و استعارات خود برای تصویرسازی استفاده کردند. توصیف معشوق، گله، شکایت و بیان حال خویشتن نقد و کنایه از جمله کارکردهای گفتمان دینی مذهبی در شعر خواجهوست.

تصویرهای مستقل در غزل خواجه با موضوع گفتمان‌های دینی مذهبی به دسته‌بندی؛ مفاهیم مربوط به ادیان (دین اسلام و مسیحیت و...) و مسائل عرفانی و پیامبران و شخصیت‌های دینی تقسیم می‌شود.

دین اسلام، پیامبران و شخصیت‌های دینی

با توجه به سیطره دین مبین اسلام در سرزمین ایران و حکومت اسلامی؛ نفوذ گفتمان اسلامی با سرشاخه‌های پیامبران و شخصیت‌های دینی، آموزه‌های دینی و نمود اجتماعی دستورات دین به چشم می‌خورد. شاخص‌ترین گفتمان شخصیت‌ها در گفتمان دینی مذهبی تصویر حضرت یوسف(ع) است بعد از آن حضرت مسیح، یعقوب، مریم، موسی، سلیمان، حضرت ابراهیم و شخصیت‌های دینی مثل اویس قرنی و منصور حلاج و امام شهر که همان امام جماعت و... است.

دلیم به بتکده می‌رفت پیش‌ازین لیکن
خلیل ما همه بت‌های آزری بشکست
(خواجهی کرمانی، ۱۳۹۳: ۲۹۹)

هرشب فضای کوی تو خلوت‌سرای ماست
اویس نوبت عشق از قرن زند
(همان: ۳۲۶)

بفرست بوی پیرهن از مصر و یک نفس آرامشی به ساکن بیت الحزن رسان
(همان: ۵۵۱)

گفتمان‌های مربوط به آموزه‌های دینی

این دسته از گفتمان‌ها نیز تصاویر بسیار زیبا و متنوعی از هنرنمایی شاعران به خصوص خواجه‌ی کرمانی در استفاده از آن‌ها باقی گذاشته است. خواجه‌ی کرمانی تصاویر عاشقانه و پرورش منظومه‌ای که بر پایه عشق بنا گذاشته است را با به‌کارگیری گفتمان‌های دینی و مذهبی جلو می‌برد. او با قبله و محراب قرار دادن یار اورا می‌پرستد. زکات زیبایی یار را از لبش می‌طلبد. با پرهیز و توبه سروکاری ندارد. شاعر رندانه از غسل دادن کشته خود با شراب طعنه‌ای دوطرفه یکی به یار و یکی به مباحث دینی می‌زند و...

اگر مردم بشویدم به آب چشم جام و گر دورم بخوانیدم به آواز رباب
(همان: ۲۷۹)

گر دیگران ز میکده پرهیز می‌کنند ما را خلاف توبه و پرهیز خوشترست
(همان: ۲۹۷)

زان دهان گر کام جان تنگدستان می‌دهی لطف کن گر هیچم از بهر زکات آورده‌ای
(همان: ۲۶۷)

دین مسیحیت

گفتمان‌هایی که در تصاویر مستقل غزل خواجه‌ی کرمانی با موضوع دین مسیحیت به چشم می‌خورد. در آثار دیگر شاعران نیز معهود است. دین مسیح همواره نسبت به دین اسلام گسترش و رواج بیشتری داشته است. در امپراتوری‌های همسایه سرزمین ایران این آیین با پیروان بسیاری همراه بوده است و به دلایل تاریخی فرهنگ ایرانی تحت تأثیر این دین قرار گرفته است. «نسطوریون یکی از فرقه‌های مسیحی که پیروانش بیشتر در ایران، عراق، سوریه و... هستند.» (انوری، ۱۳۸۱: ۷۸۱۲) گفتمان‌های مربوط به دین مسیح با اشاراتی به زندگی و معجزات حضرت عیسی مسیح (ع) و آموزه‌های دینی مسیحیت در جامعه همراه است. گفتمان‌های ید بیضا، دم عیسوی، کنج صومعه، زنار، ناقوس و ارزق پوش از این نمونه‌ها است.

در کنج صوامع مطلب منزل خواجه

کو معتکف کوی خرابات مغانست
(خواجوی کرمانی، ۱۳۹۳: ۲۹۱)

صوفی از خرقه برون آمد و ز نار ببست

چون بت من گره که زلف چلیپا بنمود
(همان: ۳۳۹)

نفس باد صبحدم چو مسیح

با تن خاک مرده جان آورد
(همان: ۳۵۰)

گفتمان‌های اخلاقی و فرهنگی

این گفتمان‌ها در مجموعه فرهنگ یک اجتماع شکل می‌گیرند. فرهنگ یک جامعه یک فرآیند از قبل تولید شده است که کاربران آن جزیی کوچک از مؤثر و متأثران آن هستند. فرهنگ، الگویی نظام‌یافته است و مردم در سطوح رفتاری آگاه و ناآگاهانه خود به بازتولید آن می‌پردازند. همان‌طور که سایپر گفته است: «فرهنگ، یعنی.... مجموعه همبسته‌ای از کردارها و باورها که از راه جامعه به ارث رسیده و بافت زندگی ما را می‌سازد (آشوری، ۱۳۹۹: ۵۱)» نام و ننگ و آب رخ، سرنوشت و تقدیر، اعتقاد به ماوراءالطبیعه، پیام و نامه رساندن، باده نوشی و شکار و اهمیت وقت و موضوع سفر از دیگر گفتمان‌های شاخص فرهنگی است. مباحث اخلاقی مانند؛ صبوری، همت، عهد، رازداری، وفاداری و... چشمگیرترین گفتمان‌های این دسته در غزل‌های خواجوی کرمانی است.

ننگ و نام

در زندگی جمعی تعدی از این حدود و مرزهای تعیین شده با واکنش جامعه همراه است. با نگاهی به تاریخ ایران و حکومت‌های مستبد پیشین و گاه بیگانه با فرهنگ این سرزمین و همین‌طور با توجه به ساختار فکری مردمان این سرزمین که پایبند به اصول و عقاید اخلاقی و... بسیاری بوده‌اند. اغلب فعالیت‌هایی که در نظر آن‌ها رویکردی ناپسند محسوب می‌شد را هنجارشکنانه و تابو می‌پنداشتند.

ننگ و نام همواره در کنار یکدیگر و با هویت تقابل گرایانه قرار گرفتند. این گفتمان در ادبیات عرفانی و در میان صوفیه پرکاربرد بود و بعدها در میان روشنفکران و اندیشمندان باعث برجسته شدن تفاوت‌های فکری و شخصیتی این‌گونه فرد یا افراد در جامعه شد که

نام و ننگ خوانده می‌شد. در نهایت این افراد با پذیرش این عناوین هرچند ناعادلانه؛ با افتخار به اعلان آن و در واقع به تقابل با این نوع قضاوت‌ها پرداختند. ننگ و نام در شعر خواجهی کرمانی با تصاویری همراه است که مقبولیت اجتماعی را متبادر می‌کند. آبرویی که به حفظ آن باید کوشید و نباید از دست داد. خرابات گردی و باده نوشی سبب بدنامی است ولیکن شاعر آن را تقدیر الهی می‌داند. چراکه روحیه آزاداندیش هنرمند و متفکر از قید و بندها رهاست و ترس حاصل از خرد جمعی در وجود وی به بی‌پروایی مبدل شده است.

نام و ننگ ار برود در طلبش باکی نیست
من که بدنام جهانم چه غم از ننگ مرا
(خواجهی کرمانی، ۱۳۹۳: ۲۶۹)

گر شدیم از باده بدنام جهان تدبیر چیست
هم چنین رفته است در ازل تقدیر ما
(همان: ۲۷۰)

بر سر کوی خرابات از خرابی چاره نیست
نام نیکو پیش بدنامان بود ننگی تمام
(همان: ۵۳۹)

گفتمان پیرامون اعتقاد به مسائل ماوراءالطبیعه

گفتمان‌های مربوط به سحر و جادو و حرز و... به مسائل متافیزیکی اشاره دارد و این نوع تصاویر از زمان اسطوره‌ها در شعر فارسی به وفور به چشم می‌خورد.

چشم جادوی تو چون دست برآورد به سحر
رخت از زلف چو ثعبان یدبضا بنمود
(همان: ۳۳۹)

بگو که فاتحه باب صبح خیزران را
سپیده دم بدمد حرزی از سر اخلاص
(همان: ۳۷۴)

یا نی دعایی از پی تعویذ چشم زخم
برگرد آن عقیق چون شکر نوشته‌اند
(همان: ۴۹۵)

پیام و قاصد و پیک

مسافت‌های طولانی راه‌های ارتباطی ناامن و وسایل حمل و نقل محدود و غیره در آن زمان باعث می‌شد میزان تردد بین شهرها کمتر و ارتباطات به وسیله نامه و پیک انجام شود. در

این میان انتظار این رفت‌وآمد و پرسش و پاسخ‌ها تصاویر مربوط به نام پیام قاصد پیک و غیره را تبدیل به یک موضوع اجتماعی کرد.

محدودیت بعدی مربوط به ارتباطات درون‌شهری خصوصاً بین زن و مرد است این موضوع به تلاش‌هایی مانند ارسال پیام و قاصدک و اشارت و نظریاتی و... منجر شد که این مهم به گفتمان پرنقشی در شعر فارسی انجامیده است.

ای پیک صبا حال پریچه‌ره ما چیست وی مرغ سلیمان خبر آخر ز سبا چیست
(همان: ۲۹۹)

آخر ای پیک همایون که پیام آوردی هیچ در خاطر شه یاد گدا می‌آید
(همان: ۳۱۹)

به نوک خامه مژگان تحیتی که نوشتم بدو رسان و بگویش چنان بخوان که تو دانی
(همان: ۵۶۴)

سفر، کاروان، بادیه و محمل

در پیوند با تصاویر مستقلی مانند قاصد و پیام و پیک؛ می‌توان به تصاویر مستقل دیگری مثل کاروان بادیه و محمل اشاره کرد با توجه به طول مدت حرکت مسافر نیاز به چنین ملزوماتی به ساخت و کاربرد آن انجامیده است و این تصاویر در درازمدت تشخیص یافته و تبدیل به گفتمان شده‌اند.

تشنه در بادیه مریدم به امید فرات وی که بگذشت فراتم ز سر امروز بسی
(همان: ۴۲۷)

یار ثابت‌قدم اینک زسفریاز آمد وگر از پای درافتاد به سرباز آمد
(همان: ۷۳۵)

هرکجا محمل به عزم ره برون آورده‌ای چون جرس دستانسرای کاروانت بوده‌ام
(همان: ۸۰۲)

صبوری، وفاداری، رازداری

«صبر و شکیبایی‌ای که در شعر فارسی و جهان‌نگری ایرانی انعکاس یافته غالباً صبوری انفعالی است و...» (طهماسبی، ۱۳۹۵: ۱۶۰)

گفتمش خون جگر چند خورم در غم عشق گفت دارویی دلت صبر و غذایت جگرست

(خواجوی کرمانی، ۱۳۹۳: ۲۹۶)

دوستان گویند خواجه صبر کن چون کنم که ز جان صبوری مشکل است

(همان: ۳۰۲)

اگر سرم برود در سر وفای شما هرگزم برون نرود ز سرم هوای شما

(همان: ۶۹۳)

گفتمان ادبی - زبانی یا زیبایی شناسانه

جریان و گرایش زبانی و شیوه بیان ادبی حاکم: «زبان یکی از عناصر سازنده عمده و تعیین کننده هر فرهنگی است و از آنجاکه مهم ترین عامل و ابزار انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است، نقش و کارکردی کانونی در تداوم و استمرار آن دارد. حوادث و فراز و نشیبها و دگرگونی های زبان، در واقع منعکس کننده و نمایشگر تجربه ها و آزمون های تلخ و شیرین است که یک اجتماع فرهنگی به خود دیده است.» (ثلاثی، ۱۳۹۸: ۲۷۴) در هر دوره زمانی با توجه به شرایط محیطی مانند: جریان های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی و... تغییراتی در زبان رخ می دهد. در واقع یک جریان با پویایی و گستردگی که دارد بر زبان جامعه خود حاکم می شود.

گاه یک شیوه بیان ادبی بر زبان جریان پیدا می کند و عکس آن نیز امکان پذیر است که یک جریان زبانی که در جامعه غالب است به عنوان یک تصویر در شعر نمود پیدا می کند. مثل شیوه حاکم در سبک های مختلف ادبی که برگرفته از جامعه آن روزگار و بلعکس بوده است. این اشتراک در تحلیل تصاویر دلیلی بر استقلال آنان است. مانند تشبیه قد به سرو

بی گل روی تو بس خار که در پای من است کیست کز پای برون آورد این خار مرا

(خواجوی کرمانی، ۱۳۹۳: ۴۵۴)

خواجه سخن یار چه گویی بر اغیار خاموش که شمع آفت جاننش ز زبانست

(همان: ۴۶۷)

مرا به ناوک مژگان اگر کشی غم نیست شهید تیغ غمت را ز نوک تیر چه غم

(همان: ۷۹۲)

گفتمان وطن

نارضایتی از وطن

سرزمین ایران همواره زادگاه بزرگان و اندیشمندان بوده است. در این میان اما کانون خوبی برای پرورش و ارضای روحیه جستجوگری این جور افراد نبوده است.

با داشتن حکومت‌های مستبد پیشین سرکوب هر اندیشه ناب که خلاف میل حاکمان می‌آمد امری معمول بود.

دانشمندان و هنرمندان بسیاری قربانی این نوع کج‌فهمی‌ها و برخوردهای بغض‌آلود شدند و اغلب از بداندیشان و بدگویان نالیده و سرخورده شدند.

مردم از اندوه کرمان نمی‌یابم خلاص ای عزیزان هر که مرد او را ز کرمان چاره نیست
(همان: ۳۰۶)

میل خواجه خود سوی عراقست مگر صبر ایوب خلاصی دهد از کرمانش
(همان: ۲۲۴)

رو ساز سفرساز که از آرزوی گنج بی‌برگ در این منزل ویران نتوان بود
(همان: ۷۳۷)

مهاجرت، دوری و غربت

جز صبوری و تاب‌آوری راهی جز سفر کردن از موطن خویش و قبول غربت و تنهایی نبوده است. اندیشمندان زمان دوری از یار و دیار خود را برای برطرف کردن عطش دانایی خویش به جان می‌خریده است. مراجعه به مدارس و مراکز علمی مشهور مانند خراسان و عراق و مستفیض شدن از محضر اساتید بزرگ امری معهود بوده است.

مرا هر آینه لازم بود جلای وطن چرا که مصلحت کار بیدلان سفر است
(همان: ۲۸۷)

افکند سپهرم به دیاری که وجودم گر خاک شود باد به کرمان نرساند
(همان: ۵۰۷)

ای که گفتمی به غربت چه افتادی خواجه چه کنم دور فلک دور فکند از وطنم
(همان: ۵۴۰)

دل تنگی، پابندی، هواخواهی، یاد وطن

بشر همواره با تناقض‌های درونی مواجه بوده است ارضای حس دانستن و مواجهه با روح سرکش درون و دوری از سرزمین مادری همواره شاعر را به بیان دل‌تنگی و تمایل به بازگشت واداشته است. بی‌عدالتی‌ها و محنت‌ها رنج سفر و غم غربت وی را نسبت به جایی که در آن پرورده و بالیده است روی‌گردان نکرده و آگاهانه و ناآگاهانه در غم بریده شدن از نیستان خویش ناله سر داده است.

کند خواجه هوای خاک کرمان ولی پایش به سنگ آید ز الوند

(همان: ۵۰۹)

خواجه ز داغ درد جدایی به جان رسید از غربتش خلاص ده و با وطن رسان

(همان: ۵۵۱)

داغ کرمان ز دل‌خسته خواجه برگیر خیز و درد دل ایوب به کرمان برسان

(همان: ۵۵۵)

عالم وطنی

«بسیاری از علما و دانشمندان در زادگاهشان می‌ماندند و پس از بلوغ فکری و هر کجا که فضا را برای فعالیت فکری‌شان مناسب می‌دیدند و آن را کانون علم و ادب تشخیص می‌دادند رهسپار می‌شدند.» (ثلاثی، ۱۳۹۸: ۸۰)

«مولانا را همچنان که خود گفته است، در جای ثابتی نمی‌توان پیدا کرد، بلکه او نیز مانند بزرگان دیگر فرهنگ ایران به جهانی پهناورتر از یک وطن محدود تعلق داشت و به پشتوانه زبان بین‌المللی فارسی و گسترش جهانی فرهنگ ایرانی در دورترین نقاط جهان آن زمان گوشه‌ای از وطن فرهنگی‌اش را یافت و در همان‌جا ماندگار شد و به آفرینش فرهنگی پرداخت.» (ثلاثی، ۱۳۹۸: ۸۲)

یکی از مباحث مهم و بسیار عمیق یافت شده در شعر خواجه تصویر مستقل عالم وطنی است. دانشمند متفکر و هنرمندی که به پشتوانه تسلط بر زبان و گستردگی جغرافیایی وطن و البته به سودای رسیدن به شرایط بهتر از آنچه دارد پای در ره دانش و سفر به دوردست‌ها می‌گذارد. این دوگانگی‌های دوری و غربت عشق و وفاداری رسیدن و ماندن میان اهداف و

آرزوها تفکر این بشر را تا به اینجا رسانده است که به شعوری بالاتر از مرزها و زبانها، رنگها و ادیان و... دست یافته است. گفتمان عالم وطنی محصول این فرایند رویش روح سرکش در این مسیر سفر بیرونی و درونی فرد است. شاعر همه جا زیر گنبد نیلوفری با عشق مواجه خواهد شد و عالم را یک پارچه وطن خود می داند.

در پی جان جهان گرد جهان می گردم تا که پوشد سر تابوت و که دوزد کفنم
(خواجوی کرمانی، ۱۳۹۳: ۵۴۰)

کانک زیر گنبد نیلوفری دارد وطن از گلندامی ندارد چاره و ما از گلی
(همان: ۸۴۱)

خیز و بیرون زن و عالم وطنی حاصل کن که برون از دو جهان جای نشستی دگر است
(همان: ۴۶۸)

نتیجه گیری

دیوان خواجوی کرمانی سرشار از ترکیباتی است که در بافت کلام، تصویری را نمایان می کند. بسامد تصاویری که به استقلال رسیده است؛ در شعر خواجوی کرمانی بسیار زیاد است. این موضوع در تحلیل های گسترده تر مانند جستجوی بینامتنی، جلوه های ویژه ای از هنر این شاعر را نمایان خواهد کرد. چنان که به جرأت می توان گفت بسیاری از تصاویر مستقل غزل خواجوی کرمانی، در آثار دیگران مشاهده می شود که نمونه بارز آن شاعر بزرگ، حافظ شیرازی است.

غزل های خواجوی کرمانی جزء اشعار غنایی محض است. تحقیق در اشعار غنایی به نمایش جلوه های زیبایی شناسانه تصویر و شعر می انجامد. اما راهیابی به شبکه ارتباطی گسترده ای مانند گفتمان، به وسیله تحلیل و بررسی تصویر مستقل، به عنوان تنها یکی از انواع تصاویر، امکان پذیر شده است.

تصاویر مستقل مربوط به مفهوم «عشق» در غزلیات خواجوی کرمانی بیشترین بسامد را دارد. هنرمندی و اهمیت کار خواجه، در به تصویر کشیدن های مکرر و نه ملال آور عشق است. تصاویر مربوط به نمایش معشوق مانند: تصویر یار جفاکار، معشوق بی مهر، عشوه چشم و... به نوعی، گفتمان ادبی نیز محسوب می شود. در اغلب آثار ادبی، معشوق با این

هیئت نمایان می‌شود و تصاویر آشناست. همین‌طور تصاویری که یک عاشق را به شکلی تپیکال - در ادبیات فارسی - نمایش می‌دهد، بیانگر استقلال آن تصاویر و وجه گفتمانی آن است. مفهوم عاشقی و عشق مضمون بسیاری از اشعار فارسی است. آداب عاشقی، ادب عاشقی، عاقبت عاشقی و مفهوم عشق، چرایی عشق و ... تصاویری است که در غزل خواجوی کرمانی به کار رفته است. خواجوی کرمانی از عشق به عنوان اهرمی برای به نمایش درآوردن جنبه‌های فکری، فرهنگی و ... استفاده می‌کند.

گفتمان‌های هستی‌شناسانه در مسلک عارف گونه شاعر به خلق تصاویری عارفانه منجر شده است. بسامد این‌گونه تصاویر مستقل نیز قابل توجه است. تصویر مستقل آزاده و آزادگی، نام و ننگ، ملامت و ... از آن جمله است. شاعر آزاده است، از نام و ننگ نمی‌هراسد و ملامت می‌پذیرد. وجود و عدم را جز در رخ یار نمی‌بیند. در نبود دلدار، فانیست و با وی به بقا می‌رسد. شاعر گفتمان غم را بیان کرده است و اغلب لحن تصاویرش، شادمانه نیست. برای این تصاویر مستقل در غزل‌های عرفانی، نمونه‌های مناسب بینامتنی وجود دارد.

تصاویر مستقل حکومتی و سیاسی، گفتمان‌های این دسته را ساخته است. او شاهد آشوب زمانه بوده است و در پس تصاویر مستقل لشکر، اردو، جنگ، تیر و سپر، - که در ادبیات فارسی بسیار پرکاربرد است - دلدار خود را پادشاه و قدرت مطلق می‌بیند و به آن پناه می‌برد.

در پی یافتن مقصود پای از زمان، مکان و قالب‌های فکری و فرهنگی برون می‌گذارد و در سیر روحانی و جسمی، مفاهیم مربوط به عالم وطنی را بیان می‌کند و خود را از انحصار تعصب و قیود می‌رهاند. جستجوی عناصر بینامتنی تصاویر مستقل، خواننده را به اندیشه انسان امروزی نزدیک می‌کند.

بسامد گفتمان‌های مذهبی و دینی در غزل‌های خواجوی کرمانی بسیار است. شاعر از به تصویر کشیدن بزرگان دینی همچون حضرت یوسف، حضرت ابراهیم، حضرت سلیمان و ... و آموزه‌های مذهبی مانند: زکات و توبه و وضو و ... که در لایه‌های بعدی آن تصویر عشق ورزی به معشوقش را نمایان کند؛ ابایی ندارد.

ترکیبات و تعبیرات ادبی مانند نوع خاص استفاده از کلام چه در زمینه توصیف و یا در

قالب تشبیهات و استعارات و یا مجاز و کنایات و... در غزل خواجهی کرمانی به تصاویر شعری شاعران دیگر خصوصاً شاعران سبک عراقی نزدیک است. این تصاویر در شعر خواجهی کرمانی به میزان بالایی مشاهده می‌شود. زبان خواجه به زبان مردم نزدیک است. بر همین اساس خوانش شعر خواجه را برای خواننده روان و آشنا می‌سازد. لازم به ذکر است تسلط شاعر در کاربرد تصاویر و ابداع تصاویر جدید برخی تصاویر مستقل در غزل وی را ساخته است که می‌توان آن را در سبک و نوع اندیشه و بیان سبک هندی مشاهده کرد. از آن جمله می‌توان به ترکیب تصویری شهر بی‌نشانان، شهر بی‌زبانان، شادی گمشده و اشاره کرد. این تصاویر مستقل با اینکه ابتدا در شعر خواجه مشاهده شده است یک گفتمان فردی ساخته است و ردیابی عناصر بینامتنی آن در فضایی فراتر از عصر و زمان خود مشاهده می‌شوند که نمونه آشنای آن شعر دختری به نام شادی از دکتر شفیع کدکنی است.

منابع

کتاب‌ها

- آدونیس (احمدعلی سعید) (۱۳۸۵) *تصوف و سور رئالیسم*، ترجمه حبیب‌الله عباسی، چاپ دوم، تهران: سخن.
- آشوری، داریوش (۱۳۹۹) *تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ*، تهران: آگه.
- ابن طباطبای العلو، محمد بن احمد (۱۹۸۲) *عیار الشعر*، چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه.
- احمدی، بابک (۱۳۸۹) *از نشانه‌های تصویری تا متن*، چاپ دهم، تهران: مرکز.
- انوری، حسن (۱۳۸۱) *فرهنگ بزرگ سخن*، جلد ۸، تهران: سخن.
- براهنی، رضا (۱۳۷۱) *طلا در مس*، جلد ۱، چاپ اول، تهران: ناشر نویسنده.
- ثلاثی، محسن (۱۳۹۸) *جهان ایرانی ایران جهانی*، تهران: مرکز.
- حنیف، محمد (۱۳۸۹) *قابلیت‌های نمایشی شاهنامه*، تهران: سروش.
- جرجانی، عبدالقاهر (۱۳۸۹) *اسرار البلاغه*، ترجمه جلیل تجلیل، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- خواجوی کرمانی (۱۳۹۳) دیوان خواجوی کرمانی، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، ویراست نو فرید مرادی، چاپ اول، تهران: نگاه.
- داد، سیما (۱۳۸۷) فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ چهارم، تهران: مروارید.
- سلطانی، علی اصغر (۱۳۸۷) «قدرت، گفتمان، زبان»، سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران: نی.
- شعیری، حمیدرضا (۱۳۹۳) تحلیل نشانه معنا شناختی تصویر، (گروه مترجمان)، تهران: علم.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۸) صور خیال در شعر فارسی، چاپ سیزدهم، تهران: آگه.
- طهماسبی، فرهاد (۱۳۹۵) جامعه شناسی غزل فارسی، تهران: علمی فرهنگی.
- فتوحی، محمود (۱۳۸۹) بلاغت تصویر، چاپ دوم، تهران: سخن.
- کوک، جانانان (۱۳۸۸) «گفتمان»، در دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ایرنا ریما مکاریک، مترجمان مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ سوم، تهران: آگه.
- ماهروی، هوشنگ (۱۳۹۵) تبارشناسی استبداد ایرانی، تهران: بازتاب نگار.
- نوذری، عزت الله (۱۳۹۹) تاریخ اجتماعی ایران، تهران: خجسته.

مقالات

- صارمی، زهره. طهماسبی، فرهاد (۱۳۹۳) بررسی تصویر و معرفی انواع آن در شعر احمد شاملو، پژوهش‌های ادبی، شماره ۴۴، صص ۱۰۷-۱۳۶.
- صارمی، زهره. طهماسبی، فرهاد (۱۳۹۲) تحلیل و بررسی تصویر شعری و معرفی ساختار آن در شعر احمد شاملو، فصل نامه علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)، شماره ۱۶، صص ۲۳۵-۲۶۲.
- نجف‌زاده، مهدی (۱۳۸۲) گفتمان: از صورت بندی دانایی تا امر سیاسی، فصلنامه گفتمان، سال ۳ (۷) بهار، صص ۱۴-۴۸.

References:

Books

Adonis (Ahmad Ali Saeed) (2006) *Sufism and Sur Realism*, translated by Habibaullah Abbasi, second edition, Tehran: Sokhan.

- Ashouri, Dariush (2020) **Definitions and Concept of Culture**, Tehran: Agah.
- Ibn Tabataba Al-Alawi, Muhammad bin Ahmed (1982) **Ayar Al-Poetry**, first edition, Beirut: DarolkotElmiyeh.
- Ahmadi, Babak (2010) **From Visual Signs to Text**, Tenth Edition, Tehran: Markaz.
- Anvari, Hassan (2002) **FarhangBozorgSokhan**, vol. 8, Tehran: Sokhan.
- Braheni, Reza (1992) **Gold in Copper**, Volume 1, First Edition, Tehran: Publisher: Nevisandeh.
- Salasi, Mohsen (2009) **The Iranian World Iran World**, Tehran: Markaz.
- Hanif, Mohammad (2010) **Theatrical Capabilities of Shahnameh**, Tehran: Soroush.
- Jorjani, Abdolqahir (2010) **Asrar al-Balagheh**, translated by Jalil Tajlil, fifth edition, Tehran: University of Tehran Press.
- KhajooyeKermani (2014) **KhajooyeKermani Divan**, edited by Ahmad SoheiliKhansari, new edition by Farid Moradi, first edition, Tehran: Negah.
- Dad, Sima (2008) **Dictionary of Literary Terms**, Fourth Edition, Tehran: Morvarid.
- Soltani, Ali Asghar (2008) **"Power, discourse, language", mechanisms of power flow in the Islamic Republic of Iran**, Second Edition. Tehran: Ney.
- Shaiiri, Hamidreza (2014) **Analysis of the semantic sign of the image**, (group of translators), Tehran: Elm.
- ShafieeKadkani, Mohammad Reza (2009) **Images of Imagination in Persian Poetry**, 13th Edition, Tehran: Agah.
- Tahmasebi, Farhad (2016) **Sociology of Persian Ghazal**, Tehran: Elmifarhangi.
- Fotouhi, Mahmoud (2010) **Picture Rhetoric**, Second Edition, Tehran: Sokhan.
- Cook, Jonathan (2009) **"Discourse", in the Encyclopedia of Contemporary Literary Theories, IrnarimaMakarik**, translated by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi, third edition, Tehran: Agah.
- Mahrooyan, Houshang (2016) **Genealogy of Iranian Tyranny**, Tehran: Bazetabnegar.
- Nozari, Ezatullah (2016) **Social History of Iran**, Tehran: Khojasteh.

Articles

- Saremi, Zohreh. Tahmasebi, Farhad (2014) **A Study of Image and Its Introduction in Ahmad Shamloo's Poetry**, Pazhouheshhayeadabi, No. 44, pp. 107-136.

Saremi, Zohreh. Tahmasebi, Farhad (2013) **Analysis and study of the poetic image and introduction of its structure in Ahmad Shamloo's poetry**, Scientific Letter of Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkoda), No. 16, pp.235-262.

Najafzadeh, Mehdi (2003) **Discourse: From the Formulation of Knowledge to Politics**, Gofman Quarterly. Year 3 (7) Spring. Pp. 14-48.

