

فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) مدح در تاریخ بیهقی و دیوان فرخی سیستانی سهیل فتاحی^۱

چکیده

نظریه فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) را ژان بودریار فرانسوی در علم رسانه مطرح کرد که در ادبیات فراواقعیت خوانده می‌شود، بر اساس این نظریه در عصر نوین از طریق رسانه‌ها می‌توان از واقعیت، مفهومی فراتر و به تعبیر خود هایپرریالیست‌ها حادث‌تر از واقعیت ساخت و یا برداشت و ترویج کرد که با اصل خود متفاوت باشد؛ یعنی واقعیتی بیش‌تر از واقعیت نمایش داده‌شود. این نظریه به سرعت به شاخه‌های دیگری از هنر، روزنامه‌نگاری، عکاسی، سینما، روانشناسی، فلسفه و ... ورود کرد و مبنای اظهارات متنوعی شد، اما تاکنون در ادبیات به‌طور جدی مطرح نشده است. مدح نخستین موضوعی است که بر اساس این نظریه در ادبیات سنجیدنی به ذهن می‌رسد که بر این اساس، پژوهش پیش روی نظریه فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) و نمود مدحی آن را در تاریخ بیهقی و دیوان فرخی سیستانی با رویکردی توصیفی-تحلیلی بررسی و در یک نگاه مقایسه‌ای مدح‌های هایپرریالی یا فراواقع‌ی خاندان غزنوی را در این آثار تحلیل و تبیین کرده است.

کلیدواژه‌ها: ژان بودریار، فراواقعیت (هایپرریالیستی)، مدح برجسته، تاریخ بیهقی، دیوان فرخی سیستانی.

مقدمه

ژان بودریار فرانسوی (۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹- ۶ مارس ۲۰۰۷ میلادی) جامعه‌شناس، فیلسوف، عکاس و نظریه‌پرداز پسا‌مدرنیته و پسا ساختارگرایی است که نظریه فراواقع‌گرایی (هایپریالیستی) را مطرح کرد. مفهوم فراواقعیت در نشانه‌شناسی، فلسفه پست‌مدرن و نیز فرهنگ‌های پست‌مدرن با تکنولوژی‌هایی در سطح پیشرفته به کار گرفته می‌شود تا عدم توانایی انسان را در جدا سازی واقعیت از خیال توضیح دهد. فراواقعیت رویکردی برای توصیف راهی است که آگاهی انسانی واقعیت را در دنیایی درک می‌کند که انبوه رسانه‌ها قادرند با هر اتفاق یا تجربه اصیل آن را شکل دهند و یا فیلتر کنند. مفهوم و موضوع فراواقع‌گرایی (هایپریالیستی) اگر چه نظریه‌ای در رسانه است، به سرعت به همه هنرها و مقولات مانند سینما، روزنامه‌نگاری، نقاشی، عکاسی و ... وارد شد، چون به نوعی فراگیر و کلی است، اما تا کنون در دنیای ادبیات و مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل نشده است و شاید وسعت این بخش از هنر یکی از دلایلی است که- با وجود گستردگی این نظریه- تا کنون کسی در گستره ادبیات به این مقوله وارد نشده است. هایپریال را می‌توان بیش‌تر در مباحثی از ادبیات وارد کرد که مستعد این مقوله باشند؛ یعنی مباحثی که با جوانبی از تبلیغ و عناصر تبلیغاتی آن سر و کار دارند. از این رو نخستین مقوله‌ای که در ادبیات فارسی با امر تبلیغ و رسانه هم‌سان یا متناسب به نظر می‌رسد، مدح و ستایش است که در روزگاری این‌گونه ادبی در حکم اصلی‌ترین ابزار تبلیغاتی و رسانه زمان خود بوده‌اند.

ژان بودریار همواره با مفهوم واقعیت و سیر اتفاقاتی که در فرهنگ غرب برای این واژه پیش آمده، درگیر بود و در مورد آن نظریات متفاوتی دارد، چنان که مفهوم واقعیت را محصول دوران مدرن و تولد علوم و تکنولوژی می‌داند. ظهور مفهوم حقیقت در واقع خط جداننده میان فرهنگ‌های ابتدایی بود که سمبولیک بودند، اما در فرهنگ‌های مدرن که بر پایه نشانه‌ها بنا شده‌اند، مفهوم واقعیت در طی این چند قرن بارها دستخوش تغییر شده است. آن چه را در زمان نیوتون حقیقت مطلق می‌دانستند، در زمان حاضر زیر پای اینشتین له شد و با نظریات فیزیک کوانتم به لرزه افتاد و هر آن چه واقعیت نفوذناپذیر یا تغییرناپذیر به نظر می‌آمد، پس از مدتی به دور انداخته شد. بودریار عقیده دارد از میانه قرن بیستم ما دوباره به وضعیتی برگشته‌ایم که واقعیت طرد شده است، نه این که ارجاعی وجود ندارد (دالی به مدلولی ارجاع نمی‌دهد)، بلکه منظور این است که کمپانی‌های تفریحی و رسانه‌های توده‌ای غیر واقعیت را جانشین آن ساخته‌اند (Mohr, Andreas, 2010: 104).

بودریار می‌گوید: «دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم با دنیای کپی شده عوض شده است، دنیایی که در آن واقعیت جای خود را به نموده‌های خیالی و صوری داده است. وی سه حالت فراواقعیت را عنوان

می‌دارد که به نظر وی تولّد فراواقعیت به همراه ظهور نوع سوّم نمود یافته‌است که واقعیت در آن به کلیّ دچار تغییر و دگرگونی می‌شود. جایی که نمود واقعیت را پنهان نمی‌کند (نوع دوّم نمود)، بلکه جایی است که وجود نمود، نبود واقعیت را پنهان می‌کند و نمود کپی اصلی است که وجود ندارد. در نوع دوّم فراواقعیت فرهنگ‌های مدرن مرزها را از میان می‌برند، همه چیز سیاسی و اقتصادی می‌شود. مرزها برداشته می‌شوند و نشانه‌ها در هم می‌ریزند و دیگر تفاوت بازاری بین مرزهای کلاسیک باقی نمی‌ماند. در این جا فراواقعیت یعنی «واقعی‌تر از واقعی»، چنان که فراواقعیت دیگر نمی‌تواند آینده‌ای برای واقعیت باشد. در حالت سوّم، فرهنگ عامیانه تفاوت میان خیال و واقعیت را برمی‌دارد. مثال معروف آن دیزنی‌لند در کالیفرنیا است. جایی که بودریار معتقد است، با خیالی و کودکانه جلوه‌کردن به ما می‌گوید، آن چه در دیزنی‌لند نیست (بقیه دنیای بزرگسال آمریکایی) واقعی است. دیزنی‌لند سعی دارد با ایجاد این افتراق مجازی بگوید که بیرون مرزهایش واقعیت جریان دارد، چیزی که بودریار آن را صریحاً رد می‌کند. به نظر بودریار کلّ لوس‌آنجلس فراواقعی است، زندگی آمریکایی فراواقعی است و نیز ارزش‌های آمریکایی فراواقعی است.» (همان: ۱۰۶)

فراواقعیت: بودریار سه سطح را برای شبیه‌سازی‌ها در نظر می‌گیرد و در حادث‌ترین وضعیت آن که مربوط به جامعه پست‌مدرن است، حالتی به وجود می‌آید که مفاهیم ریشه در واقعیت ندارد؛ بلکه ریشه در تخیل و فراواقعیت دارند. منظور بودریار از فراواقعیت این است که رایانه‌ای شدن، تکنولوژی ارتباطات و رسانه‌ها با هم از طریق تولید تصاویر و مدل‌هایی از واقعیت که به طور روزافزونی جای واقعیت را می‌گیرند، به تجربه بشری شکل می‌دهند. فراواقعیت به معنی «ناواقعیت» نیست، بلکه مشخصه فرهنگی است که در آن ساخته‌های خیالی رسانه‌ها، سینما و فتاوری‌های رایانه‌ای برای ما واقعی‌تر جلوه می‌کنند و به نحو بنیادی‌تری از واقعیت‌های پیش از قالب طبیعی یا زندگی معنوی با تجربه‌ها و امیال شخصی ما تعامل دارند؛ به عبارت دیگر فراواقعیت نوعی توهم گسترده است که به یاری مکانیسم‌های پیشرفته جهان مدرن، یعنی رسانه‌های الکترونیک و نیز تمامی امکانات تکنولوژیک تغییر واقعیت؛ نظیر دست‌کاری‌های ژنتیک، جراحی پلاستیک، صحنه‌پردازی‌ها و ... ساخته می‌شود.

مفهوم فراواقع‌گرایی (هایپرریالیته) از مقولات نوظهور در حوزه رسانه است که به موضوعی فراگیر و کلیّ در سایر علوم انسانی نیز تبدیل شده‌است؛ اما تا کنون به گستره ادبیات راه نیافته‌است، اگر چه در ادبیات مفاهیم، موضوعات و مقوله‌های فراواقع‌گرایی (هایپرریالیته) چشم‌گیری دیده می‌شود که با جوهره اصلی نظریه فراواقع‌گرایی (هایپرریالیته) بودریار قابل انطباق و بررسی است و پرداختن به چنین موضوعاتی برای شناختی بیشتر و بهتر از گونه‌های ادبی و به‌ویژه گونه ادبی مدح و ستایش ضروری و مهمّ است. بر این اساس، این پژوهش زمینه‌های آشنایی بیشتر پژوهشگران را با نظریه

فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) و کارکردهای آن در ادب فارسی فراهم می‌سازد. مدح و ستایش از گونه‌های ادبی فراگیر و گسترده سده‌های اولیه ادب فارسی است، چنان‌که گویندگان و نویسندگان درباری به مثابه رسانه‌ای تبلیغاتی برای شاهان بوده‌اند. فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) نظریه‌ای است که کاربرد آن تا کنون در گستره ادبیات بررسی نشده و این پژوهش تاریخ بیهقی و دیوان اشعار فرخی سیستانی را به‌عنوان دو اثر کلاسیک ادب فارسی بر اساس آن بررسی و تحلیل کرده و دستاورد پژوهش نشان می‌دهد، شاعران و نویسندگان در گذشته با مفهوم انتزاعی فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) آشنا بوده و در آثار خود- آگاهانه یا ناآگاهانه- از آن بهره برده‌اند، اگر چه هنوز از سوی بودریار تدوین و ارائه نشده بود.

پیشینه پژوهش

جایگاه مهم و تحوّل‌ساز نظریه‌های گوناگون در گستره هنر و علوم انسانی بویژه در دوران معاصر باعث گردیده تا پس از ارائه هر نظریه به سرعت نقدها و تأییداتی در قالب کتاب‌ها و مقالات بر آن نوشته می‌شود. نظریه بودریار در فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) نیز پس از انتشار از این قاعده مستثنی نبوده و پژوهش‌هایی هر چند اندک درباره آن انجام شده که مقاله «ابرتورم و فراواقعیت توماس من در چارچوب اقتصاد اتریش» از پول کانتور اتریش (۲۰۰۹) که فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) را در حوزه اقتصاد بررسی کرده است. مقاله «هایپرریالیستی، پرسش وکالت و پدیده تلویزیون واقعیت» از چون‌چین‌وای (۲۰۱۰) در موضوع هایپرریالیسم کردن صحنه و کنش‌های بازیگران در سینما و شگردهای سینمایی است؛ اما در موضوع فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) در ادبیات، به‌ویژه در ادبیات فارسی اثری مدوّن و قابل ملاحظه دیده نشد.

بحث و بررسی

مبانی نظری فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی)

اصطلاح هایپرریالیستی یا «حاد واقعی» از اصطلاحات مهم فلسفی است که گاهی هم با «عدم واقعیت» اشتباه گرفته می‌شود. «واقعیت حاد» یا «بیش واقعیت» برای توصیف نشانه‌هایی به کار می‌رود که واقعی‌تر از واقعیت به نظر می‌رسند. به این معنا، بیشتر تصاویر سینمایی، تصاویر تبلیغاتی و هستومندهای مجازی اینترنت، واقعیت‌های حاد هستند. برخی از مشهورترین نظریه‌پردازان فراواقعیت ژان بودریار، آلبرت بورگمن (*albert borgmann*)، دانیل بورستین (*Joseph Boorstin Daniel*) و امبرتو اکو (*umberto eco*) هستند (Schafer, 2007: 49). بودریار، واقعیت‌های حاد را زیاده‌روی در «تأثیر واقعیت» تعبیر می‌کند؛ یعنی واقعیت‌های حاد، نسخه‌های بدلی هستند که آن قدر به اصل خود

شبهه هستند که «اصل» در برابر آن‌ها بی‌اهمیت می‌شود، یا اهمیت خود را به کل از دست می‌دهد. بودریار می‌گوید: «در دوران حاضر مشکل این است که کیهان، سایه‌اش را بلعیده است! فراواقعیت نزدیک، شفافیت و فریفتگی سوژه را در خود دارد. فراواقعیت به عنوان یک پارادایم در توصیف شرایط فرهنگی حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است. فراواقعیت، آگاهی را از هر گونه درگیری احساسی واقعی باز می‌دارد و به اصطلاح آن را گول می‌زند و در مقابل، در برابرش بازنمایی جعلی و بدلی قرار می‌دهد. اساساً ارضا و خوشبختی و شادکامی در بازنمایی و یک بازنمایی جعلی از واقعیت خلاصه شده است» (Gene, Mike, 1997: 33). مقصود اصلی سخن بودریار این است که آن چه در جهان امروز در معرض نظام اجتماعی قرار می‌گیرد، این توان را در خود دارد که به مفاهیمی دیگرگونه و چه بسا متعارض با هدف و مفهوم اولیه و واقعی سوژه بدل گردد. این سخن که «کیهان سایه‌اش را بلعیده» بیان‌گر این است که هایپرریالیتهایی از همه سوژه‌ها در دنیای امروز ساخته شده که به قدری می‌تواند متفاوت با آن باشد که در مقابل همان مفهوم اولیه قرار گیرد.

بودریار کتابی تحت عنوان وانموده‌ها (*simulations*) دارد که جهان در این کتاب بدون عمق شبیه‌سازی؛ یعنی وانمود (*simulacrum*) شده‌است که نوذری در تبیین آن می‌گوید: وانموده (*simulation*) فرآیندی است که به وسیله آن بازنمودهای (*representation*) پدیده‌ها؛ جایگزین چیزهایی می‌شود که بازمی‌نمایند و چنین پنداشته می‌شود که بازنمودها مهم‌تر از امر واقعی هستند؛ یعنی تولید خلاقانه و ابتکاری در شبیه‌سازی وجود ندارد، بلکه اشیاء و رویدادها تنها بازتولید می‌شوند و اصالت ندارند. شبیه‌سازی‌ها تمایز میان واقعیت و نشانه‌ها را از بین می‌برند، چنان که دیگر نمی‌توان واقعیت‌ها را از نماها و نشانه‌ها تشخیص داد (Schafer, 2007: 38). بر این اساس، علاوه بر اصطلاح فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی)، در چارچوب تفکر بودریاری با اصطلاح وانموده هم روبه‌رو هستیم، چنان که بودریار واژه وانموده را با معانی نسبتاً مبهم این واژه به مدّ روز تبدیل کرد. او این واژه را که پیشتر به معنای صورت خیالی (شباهت) بود، در مرکز اندیشه‌هایش قرارداد و گفت: جهانی که ما تصور می‌کنیم واقعی است، صرفاً وانموده‌ای (شبیه‌سازی‌شده‌ای) از واقعیت است. توماس کارلیل واژه وانموده را در قرن نوزدهم به کار گرفت و منظور کارلیل از این واژه آن چیزی بود که بدون داشتن یا فرض هیچ‌گونه واقعیت مادی تماماً از ظاهر تشکیل می‌شود. کارلیل از خوانندگان خود مصرانه می‌خواست از ظواهر یا وانموده‌ها پرهیز کنند و به واقعیت بازگردند (Kienscherf, 2007: 91).

مسئله حادّ واقعی که بودریار مطرح می‌کند، با بحث محاکات و شناخت بنیادینی که از راه محاکات به دست می‌آید، دو مسئله متفاوت است، اگر چه از نظر تاریخی، توالی منطقی معناداری را نشان می‌دهد، مفهوم سینمای دینی در چارچوب نظریه بودریاری است که پرسش‌ها و تعارض‌های نهفته در آن مفهوم

را آشکار می‌کند. برای درک ملموس فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی)، البته با اندکی مسامحه، از داستانی از ماکس فریش، نویسنده و ادیب آلمانی می‌توان کمک گرفت. ماکس فریش در یکی از داستان‌هایش با عنوان «ایزیدور»، داستان زن و مردی را به تصویر می‌کشد که برای سفر به اقیانوس و تماشای دیدنی‌های آن، به یک مؤسسه توریستی مراجعه می‌کنند. کارمند آن مؤسسه از روی تصاویر و عکس‌ها، جاذبه‌های گردشگری این سفر دریایی را برای آن‌ها شرح می‌دهد و در این میان، تصاویری زیبا از یک کوه یخی را هم به آن‌ها نشان می‌دهد. چند روز بعد وقتی زن و مرد با کشتی دریایی به آن اقیانوس سفر می‌کنند، ناگهان کوهی یخی را می‌بینند و زن با اشتیاق فریاد می‌زند: «ببین! درست مانند همان عکس کوه یخی است!» (بودریار، ۱۳۸۱: ۲۲). در نظر زن این داستان، کوه یخی همانند عکس است و نه عکس مانند کوه یخی. این داستان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فلسفه بودریار مبنی بر جابه‌جایی جایگاه حقیقت و مجاز یا واقعیت و غیر واقعیت را به بهترین صورت باز می‌گوید. مثال‌هایی دیگر از فراواقعیت عبارتند از: الف) یک عکس مجله که بوسیله کامپیوتر روتوش شده است؛ ب) فیلم‌هایی که با تکنولوژی دیجیتالی ساخته شده است (مثل فیلم ۳۰۰): ج) یک باغ مانیکور شده (آرایش‌یافته) که نمونه‌ای از طبیعت فراواقع است و نیز د) ورزشکاران حرفه‌ای که به عنوان سوپرمدل و نمونه برتر انسان معرفی می‌شوند.

البته فراواقعیت هایپرریال را با سوررئالیسم نباید یکی دانست، اگر چه سوررئالیسم را هم به فراواقعیت برگردانده‌اند، اما این دو برگردان در این دو مقوله به دو موضوع کاملاً جدا دلالت می‌کنند. سوررئالیسم، فلسفه به معنی کلاسیک نیست و نمی‌خواهد با سرهم کردن یک رشته استدلال‌ات انتزاعی، نظریه‌هایی را تحلیل یا اثبات کند، بلکه سوررئالیسم در زندگی غوطه‌ور شده، نه در عالم مجردات و در درجه اول عصبان است. این عصبان حاصل هوس روشنفکرانه نیست، بلکه برخوردی است تراژیک بین قدرت‌های روح و شرایط زندگی. سوررئالیسم از نومییدی عظیم در برابر وضعی که انسان بر روی زمین به آن تنزل پیدا کرده است و امید بی‌انتها به دگرذیسی انسانی زاده شده است (سیدحسینی، ۳۸۸: ۷۸۲، ۷۸۳). سوررئالیسم در یک کلام برخورد روانی با ادبیات است؛ به عبارت دیگر ادبیات به اضافه مسائل روانی است. سور (*sur*) در فرانسه به معنای روی و فرا و سوررئالیسم روی هم رفته یعنی فراواقع است. می‌توان گفت مراد واقعیتی است که در ضمیر ناخودآگاه ما ست و فقط در اوهاام و رؤیایها و آثار هنری بروز می‌کند. ...، اما نباید پنداشت که سوررئالیسم فقط بحث فراواقع است، چون آمیزشی از واقعیت و فراواقعیت است. می‌توان گفت که نویسنده واقعیت را با چشم سر می‌بیند؛ اما آن را با چشم سر (درون و سورئال) تعبیر و تفسیر می‌کند (شمیسا، ۱۳۹۰: ۱۶۹)، ولی فراواقعیتی که بودریار از آن سخن می‌گوید

واقعیتی است که بیش از واقعیت است و فراتر از آن، چنان که آن چیزی که به نمایش درمی آید کمتر از آن چیزی است که واقعیت آن مقوله است.

شاعر یا نویسنده هایپرریالیست گاهی این امر فراواقع سازی را چنان با اعتقاد و باور قلبی و از بن جان و دندان انجام می دهد که گویی خود همه امور غیر طبیعی را که در مدح خود آورده، از نزدیک دیده است که یادآور یکی از مبانی فلسفه پدیدارشناسی هوسرل است، چنان که یکی از ادعاهای اصلی و مهم هوسرل و سایر پدیدارشناسان این است که پدیدارشناسی بدون پیش فرض است، یعنی نظریات پدیدارشناسی به طور مطلق همیشه درست و بدون قید و شرط صادق است و در صدق خود محتاج هیچ شرط و فرضی نیست که ادعای بزرگی است و تأمل در آن بی جا به نظر نمی رسد. دو نظریه درباره نبود پیش فرض در پدیدارشناسی مطرح گردیده است: یکی این که پدیدارشناسی، هیچ گونه سابقه ذهنی اعم از دیدگاه های فلسفی یا علمی (تجربی) در تحقیقات خود ندارد؛ یعنی پدیدارشناسی که در نظر هوسرل یک علم توصیفی است، در توصیفات خود سعی می کند، به طور کامل و جدای از هر نوع دیدگاه خاص به توصیف پدیدار پرداخته و آن را چنان که هست، بیان نماید. نظریه دیگر این است که اصول و روش های اساسی این فلسفه، چنان نیست که مانند اصول موضوعه علوم دیگر ایمن از بررسی های مکرر و تشکیک و تردید باشد. معمولاً اصول موضوعه هر علم بدون اثبات پذیرفته می شود و همواره در تمامی استدلال ها و بررسی های آن علم به عنوان اصلی کاملاً درست و امری ثابت شده مورد استفاده و استشهاد واقع می شود و از هر گونه پرسش و چرایی مصون است (شولتز، ۳۷۱: ۵۳)، اما نظریه پدیدارشناسی از تکیه بر چنین اصولی مبرا است و همه اصول آن مانند دیگر مسائل و نظریات آن، همواره در معرض چون و چراست و در هر مرحله ای از توسعه این فلسفه ممکن است، اصولی که قبلاً بارها بررسی و تأیید شده، مجدداً بررسی گردد و حتی نتیجه چنان باشد که آن اصل، دیگر مورد قبول واقع نشود. بنابر این، چیزی به عنوان اصول اساسی که مصون از پرسش و بررسی های مکرر باشد، در پدیدارشناسی وجود ندارد. با این وجود امر فراواقع سازی شاعر یا نویسنده مداح می تواند اصلی در زندگی و اعتقاد وی باشد.

بودریار با کاربرد واژه هایپرریال بر آن شد تا بگوید واقعیت آن چیزی است که جهان دیگر آن را در اختیار ندارد و باز نمود و تصویر جای آن چیزی را گرفته است که پیشتر آن را واقعیت خطاب می کردیم، چنان که ما به جای واقعیت، با خیالبافی های ایجاد شده به واسطه رسانه ها و سینما به عنوان قدرتمندترین رسانه زندگی می کنیم. نگاهی به هنرها و شگردهای سینمایی در فیلم سازی مانند جلوه های ویژه این نکته را بیشتر تأیید می کند و بودریار در این باره سخنی درخور تأمل دارد مبنی بر این که شاید جنگ عراق و حمله نظامی آمریکا به این کشور دروغ رسانه ها باشد و هرگز اتفاق نیفتاده

باشد. بنا بر این، فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) نظریه‌ای برخاسته از رسانه و تکمیل شده در سینماست که تا حال در ادبیات مطرح نگردیده‌است. بر این اساس، بحثی کوتاه در هایپرریالیسم و سینمای دینی می‌تواند تا اندازه‌ای در شناخت آن مؤثر بوده و مدخلی برای ورود به بحث اصلی و موضوع این جستار باشد. نکته اساسی در طرح مفهوم حاد واقعی از سوی بودریار، رابطه و نسبتی است که وی میان واقعیت و بدل‌های آن که به دست بشر و به مدد تکنولوژی ساخته شده‌است، برقرار می‌سازد، این تکنولوژی در آغاز رسانه و سپس به دامن سینما می‌رسد. بر اساس هر نگرشی که از اصطلاح دینی (متعالی یا معنوی) ارائه شود، پیش فرض هر گونه پژوهشی در سینمای دینی به یک معنا بر واقعیتی غایی نه فقط در دنیای بیرون از سینما بلکه بیرون از جهان سینمای تیره شده پست‌مدرن کنونی دلالت دارد، اما پیش فرض مقابل این است که سینما مؤلفه‌های دینی را در زمانه کنونی خود، چنان که بخواهد، برمی‌سازد و حقیقت و استقلال دین را از حوزه متون سینمایی به حالت تعلیق رها می‌کند.

پژوهش‌های انجام شده پشتوانه‌های نظری پیش فرض دوم را در چارچوب فلسفه بودریار و طرح بحث فراواقعی (حاد واقعی) دنبال می‌کند و تصویر و نمایش فراواقعی دین یا سینمای دینی را در دو معنای غیر قابل جمع از نظر منطقی توضیح می‌دهد؛ یعنی فراواقعی به معنای استعلایی و فراواقعی به معنای حاد واقعی در تعبیر بودریاری آن.

اینک مقاله حاضر جمیع مباحث و نظریه‌هایی را که نظریات سینمایی نام گرفته، در پراختی قرار داده و اگر چه اصل نظریه‌ها در حوزه‌های معرفتی دیگری طرح شده‌اند، در تراز دیگری؛ یعنی تراز فرا سینمایی - فرادینی به مسأله فراواقعیت در شعر و ادبیات پرداخته‌است و نیز لوازم انقلاب کپرنیکی مطرح در سینما که سینما را چنان بر سازنده واقعیت‌های حادی واقعیت‌هایی واقعی تراز واقعی نگاه می‌کند، در مسائل مربوط به دین و سینمای دینی پی‌گیری می‌کند؛ به بیان دیگر هر تصویر ادبی در متن؛ اعم از شعر و نثر مانند یک سکانس در فیلم است که می‌تواند احساسات خواننده را برانگیزد، او را با خود همراه و همداستان کند یا از خود برماند. در واقع شاعر یا نویسنده این مجال را می‌یابد که به مدد عناصر و لوازم ادبی تصاویری پیش چشم خواننده مجسم کنند. هر میزان شاعر یا نویسنده در کیفیت ارائه تصاویر موفق باشد، قدرت اقتناع وی نیز بیشتر خواهد بود و اثر وی بیشتر مقبول خواهد بود. بیشترین مجال در انواع ادبی برای نشان‌دادن فراواقعیت، مدح و مدیحه‌سرایی است؛ زیرا در مدح خود شاعر یا نویسنده می‌داند که آنچه را می‌گوید فراتر از واقعیت است؛ اما باز می‌کوشد که آن را به درجه قبول همگانی نزدیک‌تر کند؛ برای نمونه وقتی که انوری می‌گوید:

لمعۀ خنجرش از صبح ظفر شعله کشید / همه میدان فلک خنجر بهرام گرفت

ساقی همشش از جام کرم جرعه بریخت / آز، دستارکشان راه در و بام گرفت

(انوری، ۱۳۷۶: ۱۱۲)

درباره هر انسانی که باشد فراواقعیت است. این را شاعر و ممدوح هم می‌دانند؛ اما هنر شاعر خلق این تصویر زیبا و متحرک است که مانند سکانسی سینمایی پویا و زنده است. شاعر در اینجا کارگردانی کاردان است که تصویری تخیلی را با هنرمندی تمام پیش چشم بیننده می‌آورد.

بیشتر تصاویر و سکانس‌هایی که ما در بسیاری از فیلم‌های سینمایی می‌بینیم، دروغی هایپرریال است. در نگاه از درون پارادایم بودریاری، سینما، همه روزه هر چه بیشتر به سمتی می‌رود که تصاویر سینمایی را بدون هیچ ارجاع مشخصی به مبدأ تقلید خود، به مثابه واقعیت‌هایی در خود، نمایش و عرضه می‌کند و تصاویر سینمایی و تلویزیونی به بیان بودریار، کم‌کم جای واقعیتی را می‌گیرد که باید به تصویر کشیده شود و حتی از آن نیز مهم‌تر می‌شود. به باور بودریار، واقعیت و به طور کلی، هر آن چه ما امروز در دنیای پست‌مدرن خود شاهد آن هستیم، شبکه‌هایی از نشانه‌ها و پنداره‌ها به شمار می‌رود که دیگر با مشارالیه خود هیچ شباهتی ندارد و بازنمودی است که به جای نمود نخستین نشسته است.

فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) و گونه ادبی مدح

شعر مدحی در ادبیات فارسی و به صورت عام در بیش‌تر آثار ادبی ملل دیگر با هر تلقی ممکن که از این اصطلاح مرکب افاده شود، به نمایش تصویرهایی می‌پردازد که برساخته زبان شاعر است و در واقعیت خویش عنصر تبلیغاتی وقت و رسانه آن زمان است و هیچ دلالتی بر حقیقتی غیر از اثر شاعر که همان شعر اوست، نخواهد داشت. این امر دقیقاً همان تناقض نهفته در اصل هایپرریالیستی است که از یک سو به جهت تبلیغی بودن شعر شاعر باید تمامیت داشته باشد و استقلال بالذات حقایق و آموزه‌هایی را که شاعر در وجود ممدوح می‌یابد و آن را تبلیغ می‌کند، در ژانر و درون‌مایه اثر خود نشان دهد و از سوی دیگر، بسته به تأثیری که آن شعر و یا آن اثر ادبی بر ذهن مخاطب می‌گذارد، چنان که بخشی از خوانندگان آن کتاب ممکن است، ممدوح شاعر را آن‌گونه که شاعر مدیحه‌سرا او را می‌بیند و معرفی می‌کند، بپذیرند. این موضوع زمانی بیش‌تر خود را در ادبیات نشان می‌دهد که که آن عنصر هایپرریال به یک شخصیت تاریخی تبدیل شده باشد که این مقوله کل ادبیات فارسی را با تمام شخصیت‌های موجود کتاب‌های بر جای مانده در برمی‌گیرد؛ زیرا دیگر تنها راه دست‌یابی به کنه ذات و شخصیت فردی که در گذشته می‌زیسته است، تنها رسانه آن زمان، یعنی کتاب‌های بجا ماند و بویژه اشعار مدحی می‌باشد که درباره آن شخص سروده شده است.

چنان که گفته شد، در اهمیت شعر مدحی این اندازه بس که شاعران مدیحه سرا و نویسندگان و دبیران کافی دربارا صلی‌ترین و ا ساسی‌ترین اهرم‌های تبلیغاتی در روزگار گذشته بوده‌اند و اهمیت دیگر این گونه ادبی در استنادات تاریخی به آن است (نک: شفیع کدکی ۱۳۷۲: ۳۸). این موضوع بیان‌گر این است که حتی می‌توان گفت که چه بسا بسیاری از شخصیت‌های تاریخی که امروزه اقوام و ملل به نام و ذکر خاطرات آن‌ها می‌بالند و گردن می‌افرازند، هایپرریال‌های شاعران و نویسندگانی باشند که صرفاً با انگیزه کسب مقام و گرفتن صله آن شعر را سروده و آن اثر ادبی را رقم زده‌اند، چنان که این گمان را درباره اسطوره نیز می‌زنند و بر این باورند که شخصیت‌های اسطوره‌ای و داستان‌های مربوط به آنان برساخته‌های ذهن افرادی است که عقده آن اسطوره را داشته‌اند، چنان که رستم برساخته ذهن ایرانیانی است که کمبود او را در برابر دشمنان در ذهن می‌پرورانده‌اند.

علاوه بر آثار مدحی می‌توان در کتب تاریخی نیز آثاری از هایپرریال را پیدا کرد، اگر چه مورخ و شاعر مداح دو نگاه کاملاً متفاوت دارند. کار مورخ ارضای غرور خواننده نیست، بلکه ترسیم اعمال و رفتار آدمیان است. (کالینگود، ۱۳۸۵: ۸۵). بدیهی است اصولاً روند یک فکر، یک رویداد رفتاری یا یک اثر هنری را، با مطالعه تاریخ آن بهتر می‌توان فهمید. هر چه یک رویداد مهیج‌تر و حساس‌تر باشد، انسان به همان اندازه برای درک شفاف‌تر آن راغب‌تر می‌شود. به این معنا که هر رویدادی که با جزئیات و حواشی هیجان‌انگیز و دقیق نقل شود، خواننده را بیشتر مجذوب و علاقه‌مند به پیگیری خود می‌سازد. با وجود این می‌توان در مواردی هایپرریال را در همین آثار تاریخی مشاهده کرد که برای نمونه تاریخ بیهقی به‌عنوان یکی از بهترین کتاب‌های تاریخی ادب فارسی از زاویه عنصر هایپرریال و فراواقعی مطابق نظریه بودریار بررسی و تحلیل می‌گردد.

شاعر مدیحه‌پرداز بر آن است که خصلت‌ها و ویژگی‌های نیکوی ممدوح را در شعر بازنمایی کند و مدح با احوال و آرزوهای ممدوح متناسب باشد، چنان که عنصرالمعالی می‌گوید: «بر شاعر واجب است از طبع ممدوح آگاه بودن و بدانستن که وی را چه خوش آید، آن گه وی را چنان ستودن که وی خواهد که تا آن نگوید که خواهد، تو را آن ندهد که تو خواهی» (عنصرالمعالی، ۱۳۸۵: ۱۹۱) و نظامی عروضی می‌گوید: «پس پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که بقای اسم او را ترتیب کند و ذکر او را در دوآوین و دفاتر مثبت گرداند، زیرا که چون پادشاه به امری که ناگزیر آن است مأمور شود، از لشگر و گنج و خزینه او آثار نماند و نام او به سبب شعر جاوید بماند» (نظامی عروضی، ۱۳۸۵: ۱۴). بنا بر این، تتبع در تاریخ ادبیات ایران نشان می‌دهد، خواست ممدوح از شاعر تنها این نیست که او را به نیکی بستاید تا وی را خوش آید، بلکه می‌خواسته که سخن شاعر چنان نافذ باشد که در دل مردم اثر

کند و در نتیجه صیت بزرگی ممدوح تا اقصی نقاط برسد (شهیدی، ۱۳۷۲: ۳۷۱) و این انتظار ممدوح بیان‌گر اهمیت وجود شاعران مدیحه‌سرایی است که در فن خود زبردست باشند.

اگر چه مفهوم فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) ابتدا در علم رسانه مطرح شد و سپس به سایر علوم راه یافت، اما می‌توان وجود شاعران بزرگ و مدیحه‌سرا را در دربارهای شاهان که اصلی‌ترین لوازم و عناصر تبلیغاتی وقت بودند، با میدیا (رسانه) برابر دانست و سخن نظامی‌عروضی این موضوع را تأیید می‌کند، چون پادشاه با استخدام شاعری بزرگ در دربار می‌خواهد صیت نام خود را به دور دست‌ها برساند، البته نامی که فراتر از واقعیت است و پادشاهی که شخصی‌هایپرریال در شعر شاعر است، چنان که ظهیر فاریابی فراواقعیت شخصیت قزل‌ارسلان را چنین می‌سراید:

نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل‌ارسلان دهد
بالای کائنات پی‌برد هزار سال سیمرغ و هم تا ز جنابش نشان دهد
تیغش ز کله سر بی مغز دشمنان نسرین چرخ را چو هما استخوان دهد
(ظهیر فاریابی، ۱۳۹۲: ۸۸)

این گونه اغراق مدحی ظهیر فاریابی درباره قزل‌ارسلان سلجوقی که او را بالاتر از نه طبقه آسمان می‌داند و اندیشه برای بوسه بر رکاب جنابش باید از این نه فلک بگذرد و وهم چون سیمرغی فراتر از هستی و موجودات پرواز می‌کند تا از جناب وی نشانی به دست آرد، او که شمشیرش از انداختن سر دشمنان نادانش به دو ستاره نسر طایر و واقع‌مانند هما استخوان می‌دهد، بهترین نمونه‌های هایپرریال مدح از شخصی‌زمینی است، چنان که این تصاویر به قدری هایپرریال و فراواقعی است که سعدی در بوستان به طعنه پاسخی شیرین به این ابیات ظهیر می‌دهد:

چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی ز یر پای قزل‌ارسلان
مگو پای بر اوج افلاک نه بگو روی اخلاص بر خاک نه
(سعدی، ۱۳۷۴: ۶۴)

فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) در تاریخ بیهقی

تاریخ بیهقی، اثر ماندگار ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی، یکی از آثار کم‌مانند ادبیات فارسی است که نثر گیرا و دلچسب آن همواره یکی از پشتوانه‌های زبان فارسی به شمار آمده است. نویسنده این کتاب، خود در دربار غزنویان می‌زیسته که از نزدیک شاهد وقوع ماجراها و اتفاقات بوده است. این امر، علاوه بر محاسن بسیارش مانند ثبت مشاهدات عینی و حضور در متن رویدادها، دارای معایی

مانند خوی درباری نویسندگان نیز هست که خواه و ناخواه در هنگام مدح و ستایش مخدوم بروز می‌کند و منجر به ارائه تصویری هایپرریال می‌شود. یکی از امتیازات تاریخ بیهقی نسبت به دیگر تواریخ، کیفیت مشاهدات مورخ است که باب مهمی را در مسائل تاریخ‌شناسی امروز می‌گشاید: عینیت مورخ در تاریخ. مسأله عینیت در تاریخ، به مناقشات بسیاری دامن زده است. رعایت این ویژگی در کار مورخ یا شرح حال نویس، به این معناست که نظر شخصی در تشریح وقایع راه نیابد و مآل به گونه‌ای فارغ از هر گونه ذهنیت شخصی بازنمایی شود. آمال هر قضاوتی آن است که خود را از دام قضاوت سلیقه‌ای و احساسی برهاند و به اصطلاح واقع‌گرایانه باشد. موضوع در ابتدای امر این گونه می‌نماید: رویدادی که در گذشته به وقوع پیوسته، کیفیتی تغییرناپذیر و تثبیت شده یافته است. کار مورخ تنها و تنها احیای گذشته و بازنمایی بی‌کم و کاست آن است و به این دلیل است که به دنبال روایتگری می‌گردیم که از سلامت نفس برخوردار باشد، از اصل موضوع چیزی نکاهد و به واقعیت مشاهده‌شده نیز چیزی نیفزاید تا مگر تصویری مطابق با اصل از واقعه بازنماید. بر این اساس، اگر شرح ماجرا بر زبان یکی از افراد معتمد و دخیل در آن جاری یا توسط قلم وی تشریح شود، گرایش داریم تا دیگر تردیدی روا نداریم و آن گفته یا نوشته را عین حقیقت ماجرا بدانیم که نگرستن و کاوش از این زاویه برای تاریخ بیهقی امتیازی مهم است. بیهقی همواره بر این نکته تأکید می‌کند که خود از نزدیک شاهد وقوع ماجرا بوده، یا این که از شخص مورد وثوقی جزئیات رویداد را شنیده است. این است که او را «گزارشگر حقیقت» خوانده‌اند و تاریخش را از لحاظ دقت و امانتداری «بهترین و صحیح‌ترین تواریخ فارسی» به شمار آورده‌اند و گفته‌اند که بیهقی «گویی به اصول تاریخ‌نویسی چنان که مقبول دانشمندان امروز است و قوف داشته» (میلانی، ۱۳۷۲: ۷۸). است. در تاریخ بیهقی اصول تاریخ‌نویسی تا حد بسیار زیادی رعایت شده است. استناد به این اثر در تنظیم تاریخ ایران، بهترین شاهد این مدعا است؛ اما باز در این کتاب هر از گاهی نشانی از تبلیغاتی بودن یک ماجرا دیده می‌شود که در این پژوهش، هایپرریال نامیده شده است.

انگیزه بیهقی و نیز هر مورخی در تاریخ‌نویسی دقیقاً باید خلاف رویکرد هایپریالیستی باشد؛ چون کار مورخ گفتن واقعیت محض است نه فراواقعیت (هایپریالیستی). بیهقی در آغاز تاریخ خود درباره هدف و انگیزه خود می‌نویسد: «غرض من نه آن است که مردم این عصر را بازنمایم حال سلطان مسعود انار... برهانه که او را دیده‌اند و از بزرگی و شهامت و تفرّد وی در همه ادوات سیاست و ریاست واقف گذشته. اما غرض من آن است که کتاب خود بلندپایه نمایم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر عمر باقی ماند و توفیق اتمام آن از حضرت صمدیت خواهم. و... ولی التوفیق» (بیهقی، ۱۱۵: ۱۳۸۸). علاوه بر آن چه خود بیهقی مطرح کرده، انگیزه او می‌تواند عشق و علاقه به فن تاریخ‌نویسی، احساس تعهد نسبت به خاندان مخدوم و آیندگان، آگاهی دادن به عموم مردم از اوضاع زندگی در بارها و

آداب و رسوم مربوط به آن و با به احتمال انگیزه‌های مربوط به تاریخ‌نویسی، مانند افشاگری یا سرگرمی دوران پیری این نویسنده بزرگ باشد.

اگر شخصی شایسته مدح و ستایش هم باشد، اما ماهیت کار مؤرخ ایجاب می‌کند که نباید او را مدح و ستایش کند که با این وجود تاریخ بیهقی اگر چه باید کتابی بدون جانبداری باشد، باز مواردی از فراواقعیت و هایپریال در آن دیده می‌شود و نشان می‌دهد که هایپریال یک مقوله ذاتی است و هر انسانی می‌تواند علاقه‌مند به این مقوله باشد، اگر چه علاقه او به تعبیر روانشناسان ادراکی زیرآستانه‌ای باشد؛ یعنی ادراکی که خود فرد آن را درک نمی‌کند و در ناخودآگاهی او جای دارد. این مقوله درباره بیهقی نیز صادق است؛ یعنی مدایح او -چه مستقیم و چه غیرمستقیم- از مقوله ادراک زیرا آستانه‌ای است؛ بدین شرح که بیهقی خود این اثر را (علاقه به دربار غزنوی) در زمان نوشتن تاریخ در خود احساس نکرده است. بنا بر این، گونه‌هایی از هایپریالیتی را که در قالب مدح در تاریخ بیهقی آمده است، بررسی و تحلیل می‌گردد تا این موضوع بیشتر رخ بنماید. گزینش عناوین فراواقعیت (هایپریال) در موارد زیر خلقی و بر اساس مفهوم و معنای موضوعی هر یک از نمونه‌هاست که دلیل این نام‌گذاری ذوقی عدم وجود منابع کارآمد در موضوع این مقاله و نیز تازگی این نظریه است که تا کنون در عرصه ادبیات بررسی نشده است.

فراواقعیت (هایپریال) صریح و بی‌پرده

گاه بیهقی مستقیم و آشکارا کسی را به شیوه شاعران درباری و مدیحه سرا مدح می‌کند و در ستودن ممدوح از کاربرد اغراق‌های فراواقعیت (هایپریال) ابایی ندارد، چنان که در ذکر بیعت گرفتن مسعود از رازیان پس از مرگ سلطان محمود می‌نویسد: «و چون این پادشاه در سخن آمدی، جهانیان بایستی که در نظاره بودندی که در پا شیدی و شکر شکستی؛ و بیاید در این تاریخ سخنان وی، چه آن که گفته و چه نبسته تا مقرر گردد خوانندگان را که نه بر گزاف است حدیث پادشاهان. قال الله عزّ و جلّ و قوله الحق: و زاده بسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۶). هم‌چنین در ذکر شکست غزنویان از سلاجقه، آن جا که بزرگان دربار سامان‌دهی مجدّد لشکر را به مسعود پیشنهاد می‌دهند، بیهقی پاسخ او را چنین بیان می‌کند: «این چه هوس است که ایشان می‌گویند؟ به مرو گرفتیم و هم از مرو از دست برفت» (همان: ۶۵۷) و سپس اظهار می‌دارد: «و سخن پادشاهان خرد نباشد، خاصه از چنین پادشاهی که یگانه روزگار بود» (همان: ۶۷۵) که بیهقی به دلیل حسن‌تدبیر مسعود، او را یگانه روزگار می‌خواند؛ حال آن که مسعود در نبرد با سلجوقیان که مشهور به دندانقان است، سلطانی شکست خورده بیش نیست؛ و نیز آنجا که عنصری قصیده‌ای در مدح مسعود در ذکر پیروزی بر خوارزم

و سالار آن می‌سراید، بیهقی باز هم می‌گوید: «چنین قصیده نیست او را که هر چه ممکن بود از استادی و باریک‌اندیشی کرده‌است و جای آن بود چنان فتح و چنین ممدوح» (همان: ۷۲۰).

هایپریال توصیفی و گزارشی

مدح‌های فراواقعیت (هایپریال) بیهقی در بسیاری موارد گزارشی و توصیفی هستند، چنان که اندکی در توصیف‌ها بزرگ‌نمایی می‌کند که خود نوعی فراواقع‌گرایی (هایپریالیستی) و کاملاً فراواقعیتی است، اگر چه دلیل توصیفی بودن مدح نیز اقتضای کار بیهقی در فنّ تاریخ‌نویسی است. برای مثال، تمام داستان شکار شیر توسط سلطان مسعود به نوعی مدح توصیفی و گزارشی بیهقی از سلطان مسعود است: «و چند بار دیدم که بر نشست، روزهای سخت صعب سرد و برف نیک قوی و آنجا رفت و شکار کرد و پیاده شد، چنان که تا میان دو نماز چنان رنج دید که سنگ خاره به مثل آن طاقت ندارد» (همان: ۱۱۴).

فراواقع‌گرایی (هایپریالیستی) از زبان شخصیت‌ها

گاهی بیهقی هایپریالیستی را از زبان شخصیت‌ها و در لابه‌لای دیالوگ‌ها و پاسخ‌های آنان بیان می‌کند که این رویکرد بی‌تردید به خاطر همان رسالت بیهقی در تاریخ‌نویسی، ماهیت کار وی و جلوگیری از سوء ظنّ احتمالی خوانندگان به جانبداری از شخصی خاص است، چنان که وقتی بزرگان ری به سلطان مسعود پاسخ می‌دهند (نک: همان: ۱۷-۱۸) و نیز هنگامی که خطیب ری به نمایندگی از همه رازیان با سلطان مسعود بیعت می‌کند (نک: همان: ۱۸-۱۹)، بیهقی فضا را برای مدح مناسب می‌بیند و فرصت را غنیمت می‌شمرد و از زبان خطیب ری، خاندان مخدوم را مدح فراواقعیت (هایپریال) می‌کند و بزرگان ری به امیر مسعود چنین پاسخ می‌دهند: «گفتند: زندگانی خداوند دراز باد! تا از بلا و ستم دیلمان رسته‌ایم و نام این دولت بزرگ- که همیشه باد- بر ما نشسته است، در خواب امن غنوده‌ایم و شب و روز دست به دعا برداشته که ایزد عزّ ذکره سایه رحمت و عدل خداوند را از ما دور نکند، چه اکنون خوش می‌خوریم و خوش می‌خسبیم و بر جان و مال و حرم و ضیاع و املاک ایمنیم که به روزگار دیلمان نبودیم» (همان: ۱۸) و بعد از آن سخنان خطیب ری می‌آید که پیداست پاسخ او بسیار خوشایند بیهقی بوده است، چنان که آن را تمام و کمال و با عبارات و جملات فصیح و بلیغ بیان کرده است (نک: همان: ۱۸-۱۹).

فراواقع‌گرایی (هایپریالیستی) با تأیید و اقرار دیگران

بیهقی در بسیاری موارد، داستانی را ذکر می‌کند و برای اثبات و توجیه تحسین‌های خود، جملاتی می‌آورد، نظیر: «همگنان اقرار کردند که چنین لشکر ندیده‌اند» (همان: ۶۲۲)؛ «همگان که حاضر بودند

اقرار کردند که در عمر خویش از کسی این یاد ندارند» (همان: ۱۱۶)؛ «همه حاضران به تعجب بماندند» (همان: ۱۱۵) که هدف بیهقی در این مواقع، بهره‌گیری از تأیید و اقرار دیگران برای تصدیق گفته خویش است.

فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) مقایسه‌ای

بیهقی برای فراواقع‌نگاری و توجیه آن، گاه از مقایسه مدد می‌گیرد و در طی آن با نتیجه‌گیری‌های منطقی، ممدوح را تفضّل می‌بخشد، چنان که شکست غوریان را چنین ذکر می‌کند: «و امیران غور به خدمت امیر آمدند. گروهی به رغبت و گروهی به رهبت؛ که اثرهای بزرگ نمود تا از وی بترسیدند و دم درکشیدند؛ و به هیچ روزگار نشان نه دادند و نه در کتب خواندند که غوریان پادشاهی را چنان مطیع و منقاد بودند که او را بودند» (همان: ۱۰۴) و نیز «این قصه غور بدان یاد کرده آمد که اندر اسلام و کفر، هیچ پادشاه بر غور چنان مستولی نشد که سلطان شهید مسعود رضی الله عنه» (همان: ۱۱۰).

مدح فراواقعیت (هایپرریالی) با توصیف حریف

تعریف و تمجید از حریف و ذکر توانمندی‌های او نیز نوعی دیگر از مدح فراواقعیت (هایپرریالی) است که در جریان آن، بیهقی بر اهمیت و بزرگی کار ممدوح و مزایای وجود و حضور او تأکید می‌کند، چنان که در ذکر نبرد با غوریان می‌نویسد: «و آن ملاعین جنگی کردند بر آن رخنه که داد بدادند» (همان: ۱۰۸)، یا این که در داستان شکار شیر توسط سلطان مسعود، در چندین سطر به توصیف شیر می‌پردازد (نک. همان: ۱۱۵-۱۱۶) که خود نوعی تمجید از کار بزرگ سلطان مسعود و سنگین کردن کفه ترازوی شایستگی به سود اوست.

فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) مدح در شعر فرخی سیستانی

فرخی سیستانی یکی از مدیحه‌سرایان بنام دوره غزنوی است که اشعار او شاید عیار تمام و کمال مدیحه‌سرایی باشد، چنان که به‌نیکویی داد اغراق و تملّق را که البته جزو ذات اشعاری از جنس سروده‌های اوست، داده است. ممتحن و شریفی‌راد می‌نویسد: «شاهان و امرا، خاصه آنان که ایرانی‌الاصل نبودند، برای جلب قلوب مردم و تظاهر به ایران‌دوستی، نیاز به دستگاه تبلیغی مناسبی داشتند و شاعران در این دستگاه، مهم‌ترین جایگاه را داشتند و برگرد هر پادشاه، جمعی شاعر و مداح گرد آمده بودند که همه تأمین معاش می‌شدند و فقط وظیفه داشتند در وصف ممدوحین خود اشعاری بساریند» (ممتحن و شریفی‌راد، ۱۳۹۰: ۱۳۹). بنا بر این، به نظر می‌رسد که قصاید اولیه دارای موضوعات محدودی هستند، اما به تدریج بر دامنه موضوعات افزوده می‌شود و بیش‌تر مفاهیم ذهنی را در

برمی‌گیرد و حتی محتوای مدح که در دوره سامانی متوازن و منطقی بود به تدریج مبالغه‌آمیز می‌شود (رستگار فسایی، ۱۳۸۴: ۵۲۲).

می‌توان گفت تمام انگیزه‌های شعری فرّخی سیستانی متأثر از مدیحه سرایی اوست و نظامی عروضی (۵۹: ۱۳۸۵) در موضوع شعرش می‌نویسد: «در غایت نیکویی و مدح، خود بی نظیر است.» فرّخی با هر مدیحه‌ای که می‌سراید، صله و پاداشی می‌گیرد و در واقع شغل او شعر مدحی گفتن و در قبال آن پاداش گرفتن است و تقریباً در همه قصایدش به صورت مستقیم یا در قالب حسن طلب، همواره درخواست صله و پاداش می‌کند، چنان که هایپرریالی بس درشت و نستوه در مدح سلطان محمود می‌سراید:

به هر می خوردنی چندان به ما بر زر تو درپاشی که از بس رنگ زَرّ تو، سلب زَرّین شود بر ما
(فرّخی، ۴: ۱۳۱۱)

فرّخی در این بیت در قالب حسن طلب خطاب به سلطان محمود می‌گوید: ای پادشاه هنگامی که مجلس می‌نوشی می‌پردازی، چنان بر ما زر و صله می‌افشانی که دیگر لباس بر تن ما زَرّین و طلائی رنگ می‌گردد. این تصویر شعری فرّخی از دهش و بخشش سلطان محمود خود تصویری فراواقعیت (هایپرریال) و نمونه برای فراواقعیت‌سازی در ترسیم بخشش پادشاه است.

جوهره شاعری فرّخی

فرّخی جدای از تبیین موضوع مدح در شعرش، در طرّاحی تصاویر شعری بسیار توانمند است و ویژگی سهل و ممتنع پیش از سعدی در شعر فرّخی بسامد بالایی دارد، چنان که فروزانفر در این موضوع می‌نویسد: «فرّخی شاعری است ظریف‌طبع و خوش‌بیان با لهجه نرم و سبک ساده. در سخن‌پردازی مسلط و در تعبیر مقتدر. دارای معانی و عبارات سهل و کلمات خوش‌آهنگ که بر ظرافت طبع و سماحت خاطر او بهترین دلیل است» (فروزانفر، ۱۲۵: ۱۳۸۰). بنا بر این، سبک و اسلوب فرّخی همان طریقه و روش کسایی است که از تشبیهات آن کاسته و بر معانی عشقی آن افزوده است، اشعار او بر الفاظ متداول مشتمل و از کلمات غریب و ناهنجار خالی است، خیال او هر چند وسیع است عمق ندارد، معانی فلسفی و اخلاقی در دیوان او بندرت دیده می‌شوند، پس اگر خیال او همان‌طور دقیق می‌بود، دیوان او از مهمّات کتب به‌شمار می‌رفت (فروزانفر، ۱۳۸۰: ۱۲۵) که بیشتر این ویژگی‌ها، ناظر به مدیحه‌های فراواقعیت (هایپرریال) فرّخی هستند و این که شعر او عمق ندارد و خالی از معانی فلسفی و اخلاقی است نیز به همین ذات مدیحه‌سرایی و بزرگ‌نمایی او در توصیف‌های مدحی فراواقعیت (هایپرریال) ممدوح باز می‌گردد که گویی این شاعر برای مدیحه‌سرایی خلق شده‌است. اگر

چه در شعر او موضوعاتی از قبیل عشق و لوازم آن نیز یافت می‌شود، بیه‌شتر به تغزل‌های آغاز برخی قصاید شاعر یا ذکر عشق‌بازی‌های ممدوح با زیبارویان و کنیزکان برمی‌گردد که آن را نیز با هدف مدح ممدوح آورده‌است؛ در واقع همه ویژگی‌هایی که برای شعر فرخی ذکر کرده‌اند، ناظر بر مدیحه‌های اوست که در تمام این مدایح عنصر اصلی شعر او در خدمت مدح فراواقعیت (هایپرریال) است.

فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) مدح در نگرش بیهقی و فرخی

تفاوت‌های نگرشی در مدح فراواقعیت (هایپرریال) بیهقی در جایگاه یک موزع درباری با فرخی سیستانی که شاعر مدیحه‌سرای دربار است، در مواجهه با خاندان غزنوی سنجیدنی است. حکومت غزنوی پس از روی کار آمدن، سیاست شاعرپروری سامانیان را به دلیل دل‌بستگی به شعر و ادب فارسی دنبال کرد، اگر چه حاکمان غزنوی و نیز خود سلطان محمود لطیف زبان فارسی را به درستی درک نمی‌کرد، اما از شاعران به‌عنوان عوامل تبلیغاتی استفاده می‌کردند، چنان که تظاهر سلطان محمود به شعردوستی از آن است که شاعران اسباب شکوه و جلال دربار هستند و مدایح آن‌ها بهترین وسیله برای نشر مفاخر و اشتها ممدوحان شمرده می‌شد؛ البته مدایح فرخی و سایر شاعران دربار با هدف اصلی دریافت صله و امرار معاش آنان بوده است؛ اما در بازار رقابتی مدیحه‌سرایی دربار غزنوی هر مدحی به لحاظ محتوا غلوآمیزتر می‌بود شاعر آن مقبول‌تر می‌شد؛ با این توصیف مدایح شاعران و بویژه فرخی به سوی مدایح فراواقعیت (هایپرریال) و دور از ذهن جریان می‌یابد.

خلاف‌آمد فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) مدحی بیهقی و فرخی

رسالت بیهقی و شغل فرخی ذاتاً دافع یکدیگرند و نمی‌توان وجوه افتراقی را که این دو در نگرش مدحی به خاندان غزنوی داشته‌اند، نادیده گرفت. یکی از نمودهای بارز مدح‌های فراواقعیت (هایپرریال) فرخی بر خلاف بیهقی این است که فرخی همه اعمال و کنش‌های ممدوحان را شایسته مدح می‌داند، چنان که بیهقی هر جا بحث از قرامطه یا اسماعیلیه پیش می‌آید، نظر سوء یا اهانتی روا نمی‌دارد، اما فرخی محمود را به شکنجه‌کردن و دارزدن قرمطیان می‌ستاید و حتی آن را جزو افتخارات محمود می‌داند:

میل تو اکنون به منا و صفاست	ملاک ری از قرمـــــطیان بسته‌دی
یا به تمتا که توانست خواست؟	آنچه به ری کردی هرگز که کرد؟
گفتی کاین درخور خوی شماست	دار فـــــروبوـــــردی باری دویست
بر سر چوبی خشک اندر هـــــواست	هر که از ایشان به هوی کار کـــــرد

(فرخی سیستانی، ۱۳۱۳: ۲۱)

یکی از نقاط ضعف و تأمل‌برانگیز حکومت غزنوی که در زمان حاکمیت این خاندان و نیز بعد از آن، بدان پرداخته شد و از آن با تأسف و حسرت یاد می‌شد، کشتار بی حد و اندازه شیعیان اسماعیلی بود که از آن‌ها با عناوینی چون قرمطی و رافضی یاد می‌شد، اما فرخی سیستانی آن را ستوده‌است، در حالی که بیهقی آن را این گونه بیان می‌کند: «من از بهر عباسیان انگشت در کرده‌ام در همه جهان و قرمطی می‌جویم و آن چه یافته‌ام آید و درست گردد بردار می‌کشند» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۱۷۲). برجسته‌کردن نقاط ضعف و سیاهی‌های حکومت غزنوی با رویکردی مثبت در شعر فرخی این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) این قابلیت را دارد که موضوعی را بالعکس به تصویر بکشد و سیاهی را سپیدی جلوه دهد، در حالی که نوع نگاه بیهقی به همین موضوع این رویکرد معکوس را نشان نمی‌دهد.

فرخی ممدوح را در هر جایگاهی و با هر رویکردی با نگاهی بر ماهیت کارش مدح و ثنا می‌گوید و اگر معدود ایاتی هم رنگ و بوی نکوهش دارند، پیش از آن که اندیشه نکوهش را در ذهن خواننده تداعی کنند، به سرعت در ساختار مدح شبیه به ذم، تغییر رویکرد می‌دهند:

بر تن هیچ کس از هیچ ستمگر نبود آن ستم‌گر کف بخشنده او بر زر اوست

(فرخی سیستانی، ۱۳۱۱: ۳۰)

نقطه اشتراک مهم در تاریخ بیهقی و قصاید فرخی این است که گاهی بیهقی هم از رسالت کاری خویش خارج می‌شود و خوی درباری او چنان وی را متأثر می‌کند که عناصر فراواقعیت (هایپرریال) مدح را بیشتر از فرخی و دیگر شاعران مدیحه‌سرای درباری بزرگ‌نمایی می‌کند، چنان که در ذکر هزیمت غوریان و شجاعت و دلاوری سلطان مسعود می‌نویسد: «سه سوار از مبارزان ایشان در برابر امیر افتادند، امیر دریاژید و یکی را عمودی بیست منی بر سینه زد که ستانش بخوابانید و دیگر روی برخاستن نداشت» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۰۷). فرخی نیز که مبالغه و اغراق جزو ذات شعر اوست، در مدح سلطان محمود چنین می‌گوید:

شهنشاهی که شاهان از دیده خواب بریاید ز بیم نه منی گرزش به جابلقا و جابلسا

(فرخی سیستانی، ۱۳۱۱: ۳)

بیهقی و فرخی چنان سلطان مسعود را به شجاعت و دلاوری ستوده‌اند که فرخی گرز سلطان را نه منی توصیف می‌کند که بواقع مبالغه است، اما بیهقی که ذاتاً مورخ است و نباید عناصر شعر حماسی را در گزارش خود وارد کند از توصیف فرخی هم فراتر رفته و گرز سلطان مسعود را شصت کیلو تخمین

می‌زند. این عناصر فراواقعیت (هایپرریال) در گزارش هردو شخصیت ادبی پیداست که نکته‌تأمل‌برانگیزش این است که بیهقی از شاعر درباری (فرخی سیستانی) هم گاهی قدم به آنسوتر می‌گذارد.

خلق شگرد بلاغی فراواقعیت (هایپرریال) فرازمینی

شگردهای بلاغی فراواقعیتی فرخی در مدح مخدومان تصاویری فراواقعیت (هایپرریال)، اما ملموس و زمینی است که بیشتر توصیف نیروی بدنی یا بخششی بی‌نهایت می‌باشد، لیکن گاهی گستره ترسیم تصاویری مدحی از شخصیت‌هایی فرازمینی یا فوق‌فراواقعیتی است که بر عناصر زمینی برتری داده می‌شوند، چنان که فرخی در صفت گوی‌بازی سلطان محمود و مهمان شدنش به خانه یکی از فرزندان می‌گوید:

گوی تو را ستاره نیایش کند همی گوید که قدر و منزلت و مرتبت تو راست

گوی تو بر ستاره شرف دارد ای امیر گوی به از ستاره بجز مر تو را که راست؟

(فرخی سیستانی، ۱۳۱۱: ۲۲)

فرخی با بهره‌گیری از شگردهای بلاغی مانند تشبیهات تفضیل و مضمّر و غلوی بس بزرگ گوی سلطان محمود را در بازی چوگان ستاره و برتر از آن هم می‌داند، چنان که با تشبیهی فراواقعیت (هایپرریال) آن را بر ستاره شرف و برتری می‌دهد و با تشخیصی کنایی از زبان ستاره بر ارج و ارزش گوی سلطان افسوس می‌خورد. هم‌چنین او جای دیگری در وصف سلطان محمود می‌گوید:

چنان باشد جهان همواره تا شاه اندران باشد

ازیرا کو فرشته است و فرشته در جهان باشد

بهار از عارض خویش همانا نسبتی دارد

که ایدون دلگشا و دلپذیر و دلستان باشد

بهار امسال پنداری که از بزمش برون آید

که خوب آید چنان چون مهر یک‌دل دوستان باشد

بجز دریا نخواندی کس کف گوهرفشانش را

اگر نزن بهر آن بودی که دریا را کران باشد

(فرخی سیستانی، ۱۳۱۱: ۳۰-۳۱)

فرّخی با خلق تصاویری شاعرانه و ایجاد صحنه‌هایی پر از دحام در پی آن است که تصویری فرانسائی و فرازمینی از ممدوح ترسیم کند، چنان که در آغاز، جهان را به واسطه وجود پادشاه بهشت می‌خواند و سپس او را از فرشته‌ای معرفی می‌کند که در جهان است. چهره‌اش چنان زیباست که بهار این همه زیبایی را از وی وام گرفته و سپس در یک بیت سه تشبیه مضمّر، مشروط و تفضیل را هنرمندانه به کار می‌گیرد تا بخشش و دهش سلطان محمود را با شگردی هایپریال بستاید. خلق تصاویر هایپریال گاهی چنان به مدد اغراق و غلو پیش می‌رود که شاعر چشم بر واقعیتی تاریخی می‌بندد و فراواقع‌گرایی (هایپریالیتی) مدحی را در شناساندن شخص مورد نظر به فوق فراواقعیت می‌رساند، چنان که مبرهن است، محمود غزنوی فرزند سبکتگینی است که به گواهی تاریخ غلام دربار سامانیان بوده و دشمنان همواره او را در نامه‌ها با زبان طعن و استهزا یاد می‌کرده و وی را پرستارزاده می‌خواندند، اما فرخی سلطان را با مدحی فراواقعی به داشتن نژادی بزرگ می‌ستاید و او را خسرو نژاد می‌خواند:

شـــــیردالـــــی و پسر شـــــیردل خـــــسروی و خـــــسرو نژاد
چون تو که باشد به جهان اندرون چون تو ملـــــک زاده ز مادر نژاد
(فرخی سیستانی، ۱۳۱۱: ۳۹)

هم‌چنین بیهقی در توصیف دلآوری و جنگاوری سلطان مسعود می‌گوید: «از پشت اسب مبارز می‌ربود» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۰۴) که نشان می‌دهد، بیهقی با نوعی از مدح فراواقعیت (هایپریال) از رسالت تاریخ‌نویسی خود عدول کرده‌است. البته فرخی نیز گاهی از ماهیت نمادین کاری (مدح و تملّق) خویش عدول می‌کند و اگر چه شاعری مدّاح، ضعیف‌النفّس و متملّق و دارای زبان روان، قدرت توصیف و تصویرسازی بالاست، اما قصیده‌ای (نک. فرخی سیستانی، ۱۳۱۱: ۹۲-۹۴) که با مطلع:

شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار چه فتاده‌است که امسال دگرگون شده کار؟

در مرثیه سلطان محمود سروده‌است، بسیار حائز اهمیت و بحث‌انگیز می‌باشد و هر جا سخن از مرثیه و سوگ‌نامه در ادب فارسی به میان آید، نمی‌توان این مرثیه فرّخی را نادیده گرفت، چنان که شگردهای بلاغی این قصیده با زبانی ساده و روان در مرگ سلطان محمود، برابر با تصاویر هایپریالی است که بودریار آن‌ها را در توضیح عکس‌های هایپریال توضیح می‌دهد.

چنان که گفته شد قصیده مورد نظر به هنگام مرگ سلطان محمود سروده شده و فرخی به قدری سوزناک توصیفات خود را از شهر غزنین، نحوه عزاداری مردم، کوچه‌ها و محلات شهر، بازارها و دکان‌های بر بسته و مطربان و لشکریان بلا تکلیف ارائه می‌دهد که گویی فیلمی است که برای خواننده نمایش داده می‌شود. رویکرد فراواقع‌گرایی (هایپریالیتی) در سرایش این قصیده زمانی است که

خلاف آمد آن چه از شاعری درباری با منشی صله‌خواه انتظار می‌رود، روی می‌نماید. دیگر عنصر فراواقعیت (هایپرریال) تجاهل‌العارف شاعر در آغاز قصیده است که اغراقی بس لطیف و اثرگذار در بی‌خبری وی از مرگ ممدوح است. فرخی حتی پس از مرگ ممدوح خویش چنان تصویری از وی و اعتبار وی در نزد مردم گزارش می‌کند که در آغاز خود را هم سردرگم در قصیده می‌بیند و به‌ویژه با آن تجاهل‌العارفی که در آغاز قصیده می‌آورد، بر فراواقعیت‌بینی و فراواقعیت‌نگاری خود به‌عنوان یک شاعر مداح فراواقعیت (هایپرریال) نیز تأکید می‌کند. همه این موارد را هم می‌توان به دلیل فلاکت شاعر و نازک‌دلی او جست و جو کرد؛ اما با استنباطی هرمنوتیکی همه این توصیفات و کل این قصیده، شعری فراواقعیت (هایپرریال) است.

نتیجه‌گیری

فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) نظریه‌ای در رسانه است که در سایر هنرها مانند سینما، روزنامه‌نگاری، نقاشی، عکاسی و... تبیین گردیده، ولی تاکنون در دنیای ادبیات بررسی نشده است، اگر چه دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد که مدح‌های فراواقعیت (هایپرریال) گوناگونی، آگاهانه یا ادرافی زیرآستانه‌ای در آثار بیهقی و فرخی سیستانی به کار رفته است، چنان که گویی بیهقی مورخ و فرخی مدیحه‌سرا در دربار غزنوی با مفهوم فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) آشنا بوده‌اند که البته آن را با اغراق یکی می‌دانسته‌اند. بیهقی مدح فراواقع‌گرایی (هایپرریالیستی) را با رویکردهای گوناگونی به کار می‌گیرد که عبارتند از فراواقعیت صریح و بی‌پرده، فراواقعیت توصیفی و گزارش‌ی، فراواقعیت‌نگاری از زبان شخصیت‌های داستان، فراواقعیت‌نگاری از طریق تأکید بر تأیید و عکس‌العمل دیگران، فراواقعیت از طریق مقایسه و مدح از طریق توصیف حریف؛ و فرخی نیز با بزرگ‌نمایی بیش از حد معمول از ممدوح شخصیتی فراواقعیت (هایپرریال) می‌سازد و از هنجار عقلی و منطقی عدول می‌کند. البته این دو شخصیت گاهی نیز از ماهیت کاری خود نیز خارج می‌شوند، چنان که بیهقی از هنجارهای تاریخ‌نویسی عدول کرده و با اغراق‌های فراواقعیت (هایپرریال) جایگاه شاعری مداح را پر می‌کند و فرخی نیز با ستایش ممدوح فقید و فراواقعیت‌سازی از او در بیانی احساسی و زبانی نرم و لطیف، جایگاهی متفاوت با شاعری مداح و متملق به خود می‌گیرد. گفتنی است که فرخی در ترسیم شخصیت ممدوحان خویش گاهی با فراواقعیتی بیش از اندازه و حتی به تعبیری فوق‌هایپرریال، موجوداتی فرازمینی و برتر از همه کائنات را با بیانی شیوا و بهره‌گیری از عناصر زیباشناختی سخن به تصویر می‌کشد.

منابع

- انوری، محمد بن محمد. (۱۳۷۶). *دیوان اشعار*. تصحیح محمدتقی مدرس رضوی. تهران: علمی و فرهنگی.
- بودریار، ژان. (۱۳۸۱). *در سایه اکثریت‌های خاموش*. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: مرکز.
- بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین. (۱۳۸۸). *تاریخ بیهقی*. مقدمه، تصحیح، تعلیقات، توضیحات و فهرست‌ها: محمدجعفر یاحقی، مهدی سیدی. چاپ اول. تهران: سخن.
- رستگار فسایی، منصور. (۱۳۷۳). *انواع شعر فارسی*. چاپ اول. شیراز: نوید شیراز.
- سعدی شیرازی، مشرف‌الدین. (۱۳۷۴). *بوستان سعدی*. تصحیح غلامحسین یوسفی. چاپ چهارم. تهران: خوارزمی.
- سعد سلمان، مسعود. (۱۳۶۴). *دیوان مسعود سعد سلمان*. چاپ اول. اصفهان: نشر کمال.
- سیدحسینی، رضا. (۱۳۸۸). *مکتب‌های ادبی*. جلد دوم. تهران: نگاه.
- شمیسا، سیروس. (۱۳۹۰). *مکتب‌های ادبی*. چاپ ششم. تهران: نشر قطره.
- شهیدی، سیدجعفر. (۱۳۷۲). *از دیروز تا امروز*. (مجموعه مقالات). تهران: قطره.
- شولتز، آلفرد. (۱۳۷۱). «چند مفهوم اصلی پدیدارشناسی»، ترجمه یوسف اباذری. نشریه فرهنگ. شماره ۱۱. صص ۳۹-۵۸.
- عنصرالمعالی، کیکاووس بن قابوس. (۱۳۸۵). *قابوس‌نامه*. تصحیح غلامحسین یوسفی. تهران: علمی و فرهنگی.
- فاریابی، ظهیر. (۱۳۹۲). *دیوان ظهیرالدین فاریابی*. با مقدمه اکبر بهداروند. تهران: نگاه.
- فزخی سیستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ. (۱۳۱۱). *دیوان حکیم فرخی سیستانی*. چاپ اول. تهران: مطبعة مجلس.
- فروزانفر، بدیع‌الزمان. (۱۳۸۰). *سخن و سخنوران*. چاپ پنجم. تهران: خوارزمی.
- کالینگوود، رابن جرج. (۱۳۸۵). *مفهوم کلی تاریخ*. ترجمه علی اکبر مهدیان. تهران: اختران.
- ممتحن، مهدی و سمانه شریفی راد. (۱۳۹۰). «مدح در اشعار متنبری و حافظ». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی. جیرفت: ۲۰. صص ۷۶-۹۵.
- میلانی، عباس. (۱۳۷۲). «تاریخ در تاریخ بیهقی». *ایران‌شناسی*. شماره ۲۰. صص ۷۰۲-۷۲۱.
- نظامی عروضی، احمد بن عمر. (۱۳۷۴). *چهارمقاله*. به اهتمام محمد قزوینی و تصحیح مجتهد محمد معین. تهران: جامی.

Baudrillard, G.M (1997). Critical and fatal theory.

Markus Kienscherf, M.A. (2007). Simulation, Hyper reality and the Gulf War (s), Munich, GRIN Verlag.

Mohr, Andreas (2010). Verdrängung widerständiger Lesarten? Median und Match Bier Jean Baudrillard und Stuart Hall.

Schäfer, Mike Steffen (200). Wissenschaft in den Median, G.M.B.