

روابط بینامتنی بین غزلیات حافظ و سایه (هوشنگ ابهاج)

مژگان مهدوی^۱، دکتر فرهاد طهماسبی^۲

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۲/۰۲

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۲/۱۲

چکیده

روابط بینامتنی از جمله‌ی مباحث نوین ادبی است که به کشف مناسبات معنایی، سبکی، جامعه‌شناسانه، و سیر زمینه‌های شناختی و تحول آن‌ها در آثار ادبی می‌انجامد. طبق نظریه‌ی بینامنتیت هیچ متنی آزاد از متون دیگر نیست؛ متون با یکدیگر مناسbatی دارند و هر متنی با متن قبل و بعد از خود مرتبط است.

موضوع مقاله‌ی پیش رو، بررسی روابط بینامتنی غزل‌های حافظ و هوشنگ ابهاج (سایه) است. از میان شاعران غزل‌سرای معاصر هوشنگ ابهاج از معلوم شاعرانی است که غزل‌هایی شیوا و نزدیک به سبک شاعران کلاسیک، به خصوص حافظ، دارد.

پرسش بنیادین در این مقاله آن است که میان غزل‌های ابهاج (زیرمتن) با غزل‌های حافظ (زیرمتن) چه نوع رابطه‌ی بینامتنی‌ای بسامد بیشتر دارد؟

کلید واژه‌ها: حافظ، سایه، تراامتنتیت، بینامتنیت، زیرمتن، خوش‌های تداعی‌گر.

۱ - کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران. Mopad_1@yahoo.com

۲ - دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران. farhad.tahmasbi@yahoo.com

مقدمه

بینامتنیت عنوانی امروزی برای ماهیتی همواره موجود در متون است. تا اوایل قرن بیستم، یعنی حدود دهه‌های اول آن متون به شیوه‌ی سنتی بررسی و نقد می‌شدند ولی متنهای آرام خود را از انزوای پدیدآورنده و زمانه‌ی خود خارج کردند و حیاتی دوباره یافتند. این روند طی سال‌ها با حضور نظریه پردازان متفاوتی رخ داد. ظهور اولیه‌ی بینامتنیت را در دهه‌های اولیه‌ی قرن بیستم می‌توان دید، در حالی که با دقت بیشتر می‌توان نشانه‌هایی از بینامتنیت را در متون کهن‌تر دریافت. نظریه‌ی بینامتنیت در شیوه‌ی تحلیل متون، انقلابی عظیم ایجاد کرد. با توجه به همین نظریه در واقع بسیاری از مناسبات موجود در زندگی امروزین ما به نوعی بیانگر قوانین بینامتنیت است؛ یعنی وجود هر نشانه‌ای نشانه‌ی دیگری را مطرح می‌کند.

در تمامی فرهنگ‌ها رد پایی از بینامتنیت دیده می‌شود؛ همواره کتاب‌ها به نوعی به مطالب پیشین خود اشاره دارند. در فرهنگ ایرانی، وجود تعابیر بسیاری این امر را اثبات می‌کند. آوردن ضرب المثل، استفاده از آیات قرآن، استفاده از تعابیری چون تلمیح، تضمین، و... همگی به همین مسئله اشاره دارد. در خود قرآن نیز اسرائیلیات معنای بینامتنیت را به ذهن مبتادر می‌کند. در متون کهن تحشیه یا حاشیه‌نویسی بر کتب امری رایج بوده است و نویسنده‌گان با استناد به متون دیگر به این امر مبادرت می‌کردند. ذکر حدیث و روایت و بیان داستان زندگی پیامبران خود گویای این مطلب است (ساسانی، ۱۳۸۳: ۱۷۰).

آغاز نهضت بینامتنیت را نمی‌توان به طور دقیق مشخص کرد؛ گروهی آغازگر این جنبش را صورتگرایان روسی^۱ و گروهی دیگر شروع این نهضت را وامدار فعالیت

محققانی چون فردیناند دو سوسور^۱ و چارلز سندرس پیرس^۲ می‌دانند؛ عده‌ای نیز بر این باورند که حلقه‌ی تل کل^۳ جزو نخستین بنیان‌گذاران این نهضت هستند؛ برخی نیز میخاییل باختین را از مهم‌ترین بنیان‌آن می‌دانند؛ و در نهایت گروهی ژولیا کریستوا را اولین طراح می‌شناسند. می‌توان گفت این افراد بنیان جنبش پسااستگراپی بودند و پیروان این نظریه به نقش مهم ادبیات در مباحثی چون فلسفه، سیاست و... اعتقاد داشتند.

موج روشنفکری فرانسه که از اوایل قرن بیستم آغاز شد، تحول و انقلاب عظیمی را در نوع نگرش اندیشمندان و متفکران در پی داشت. این موج با فعالیت گروه‌ها و دسته‌هایی در سراسر اروپا همراه شد و کم کم قوت گرفت و الگوی بررسی متون را متحول ساخت. «اواخر دهه‌ی شصت در پاریس دورانی بود که به طور موجه، و به تعبیر پاتریک فرنچ، می‌توان آن را "زمانه‌ی نظریه" نامید» (آلن، ۱۳۹۲: ۵۱).

ساسانی (۱۳۸۴: ۶) به نقل از صفوی می‌نویسد: اصطلاح «مناسبات بینامتنی» را نخستین بار صورتگرایان روس، به ویژه ویکتور اشکلوفسکی، و متأثر از گفت‌وگومندی باختین مطرح کردند. در این تصمیم بر این شد که با روندی مشخص به شرح فعالیت گروه‌ها و اشخاصی پرداخته شود که در کشورهای مختلف در یک دوره‌ی خاص زمانی مجزا از هم و در یک بازه‌ی زمانی معین متون را بررسی کردند. به این ترتیب، با بررسی سیر تحولات نظریه‌های ادبی بهتر می‌توان نظریه‌ی بینامتنیت را درک کرد. ژولیا کریستوا^۴، بنوی فرانسوی بلغاری تبار، برای اولین بار این واژه را، با الهام از نظریه‌ی گفت‌وگوی باختین، به کار برد. کریستوا که بورسیه‌ی دانشگاه فرانسه بود و

1 - Ferdinand de Saussure

2 - Charles Sanders Peirce

3 - Tel Quel

4 - Julia Kristeva

رساله‌ی خود را با لوسین گلدمن^۱ گذراند، به شدت به بارت و اندیشه‌های او علاقه‌مند بود و تحت تأثیر نشانه‌شناسی بارت بسیاری از تحقیقات خود را به پایان رسانید. کریستوا از کسانی بود که در حلقه‌ی تل کل حضور یافت و از آن بسیار تأثیرگرفت. او این اقبال را داشت که تعداد زیادی از بزرگان عرصه‌ی نقد ادبی مدرن را ملاقات کند و از نظریه‌های آن‌ها بهره ببرد؛ از جمله: لاکان، فوکو، دریدا، همچنین از آثار باختین، بنونیست، و کلوی - لوی استروس بهره‌مند شد. شاید بتوان گفت که حضور او در این جمع و همنشینی با این اندیشمندان بسیار به تعالی بخشیدن به روحیه‌ی محققانه‌اش کمک کرد و در نهایت او بود که نظریه‌ی بینامتنیت را مطرح کرد. به زعم او، هیچ متنی مستقل از متن‌های پیشین و پسین خود نیست و هیچ اثری خودبستنده و قائم به خود ایجاد نمی‌شود. متن‌ها حاصل جذب و دگرگونی دیگر متون و اثربخشی و اثرگذاری با سایر متون هستند. به همین دلیل، بین متن‌ها رابطه‌ی تأثیر و تأثری وجود دارد. «بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن، نظامی بسته، مستقل و خودبستنده نیست، بلکه پیوندی دوسویه با سایر متون دارد. درواقع «کریستوا معتقد است هیچ متنی "آزاد" از متون دیگر نیست» (مکاریک، ۱۳۹۰: ۷۲).

این اصطلاح، امروزه در نظریه‌ی ادبی و زبان‌شناسی بسیار پرسامد و پرکاربرد است. از نظر کریستوا و بارت بینامتنیت رابطه‌ی تأثیر و تأثری متون بر یکدیگر نیست. «در نظر آنان بینامتنیت از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی متن است؛ عناصری که در اغلب موارد نمی‌توان نشان آن‌ها را به وضوح مورد شناسایی قرار داد و نیازی نیز به چنین کاری نیست. این بینامتنیت است که موجب پویایی و چندصدایی در متن می‌شود و هیچ متنی عاری از بینامتنیت نیست» (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۸۵).

پس از طرح نظریه‌ی بینامتنیت کریستوا، نظریه‌پردازان بسیاری پا به این عرصه

گذاشتند و با دیدگاهها و نگرش‌هایی مختلف به تحلیل آن پرداختند و با مطرح کردن عقاید خود مسیری متفاوت ارائه کردند. یکی از این پژوهشگران ژرار ژنت^۱ بود. او دامنه‌ی مطالعات کریستوا را با مطرح کردن نظریه‌ی «ترامتنیت» دگرگون کرد. بسیاری عقیده دارند ترامتنیت ژنتی شکل کامل‌تر بینامتنیت است و امکان پژوهش نظاممند را در عرصه‌ی نقد ادبی-هنری بیشتر فراهم آورده است. در واقع، ژنت هر نوع ارتباط یک متن با متون دیگر یا غیر خود را ترامتنیت نامید و آن را به پنج دسته تقسیم کرد که بینامتنیت یکی از تقسیمات آن محسوب می‌شود. او با این تقسیم‌بندی بینامتنیت را از یک بحث نظری به مبحثی عملی سوق داد. «در واقع، ترامتنیت به پرسش در خصوص چگونگی رابطه‌ی یک متن با متن‌های دیگر و به طور کلی با غیر خودش می‌پردازد» (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۸۴).

ژنت برخلاف کریستوا و بارت به تأثیر و تأثر متون بر یکدیگر تأکید می‌کند. اگر بخواهیم بین بینامتنیت کریستوایی و ترامتنیت ژنتی تفاوت قائل شویم، باید بگوییم بینامتنیت کریستوایی به روابط دو متن در عرض یکدیگر می‌پردازد، اما ترامتنیت ژنتی علاوه بر بررسی روابط هم عرض به روابط طولی بین متون نیز توجه دارد. در اینجا لازم است متذکر شد که این تقسیم‌بندی در معادلسازی فارسی — که توسط متخصصان این رشته صورت گرفته است — اختلافاتی دارد؛ برای رفع ابهام در این معادل‌گذاری، در جدول زیر معادل دقیق عبارت‌های ژنت را به نقل از سه تن از پژوهشگران این رشته ذکر می‌کنم:

ردیف	واژه	بهمن نامور مطلق	فرهاد ساسانی	پیام بزدانجو
۱	Transtextuality	ترامتینیت	ورامتینیت	فرامتینیت
۲	Intertextuality	بینامتینیت	بینامتینیت	بینامتینیت
۳	Paratextuality	پیرامتینیت	پیرامتینیت	پیرامتینیت
۴	Metatextuality	فرامتینیت	فرامتینیت	ورامتینیت
۵	Architextuality	سرمتینیت	سرمتینیت	سرمتینیت
۶	Hypertextuality	پیش‌متینیت	زبرمتینیت	زبرمتینیت

جدول ۳-۱: مترادف‌های گوناگون برای بعضی اصطلاحات transtextuality

تقسیمات پنجگانه‌ی تراامتینیت ژنتی عبارتند از: بینامتینیت، پیرامتینیت، فرامتنیت، سرمتنیت، بیشمتنیت.

بینامتینیت ژنتی ابعاد محدودتری از بینامتینیت کریستوایی دارد. ژنت بینامتینیت را به سه دسته تقسیم می‌کند:

الف. بینامتینیت صریح و اعلام شده: این نوع بینامتینیت بیانگر حضور آشکار یک متن در متن دیگر است. در این نوع بینامتینیت، مؤلف متن دوم در نظر ندارد مرجع متن خود، یعنی متن اول، را پنهان کند. بنابراین، متن اول در متن دوم مشاهده می‌شود. در این حالت بینامتینیت به صورت نقل قول مستقیم خود را در متن نشان می‌دهد.

ب. بینامتینیت غیرصریح و پنهان شده: این نوع بینامتینیت، بیانگر حضور پنهان یک متن در متن دیگر است. به عبارت دیگر، این نوع بینامتینیت می‌کوشد تا مرجع خود را پنهان کند و این پنهان کاری به دلیل ضرورت‌های ادبی نیست، بلکه دلایلی فرآادبی دارد. سرفت ادبی - هنری استفاده از متنی دیگر بدون اجازه و ذکر و ارائه‌ی مرجع است.

ج. بینامتینیت ضمنی: گاهی نیز مؤلف متن دوم قصد پنهان کاری بینامتین خود را ندارد و به همین دلیل نشانه‌هایی را به کار می‌برد که با این نشانه‌ها می‌توان بینامتین

را تشخیص داد و حتی مرجع آن را شناخت. به همین دلیل، در این نوع بینامتنیت، مخاطبانی خاص که نسبت به متن اول (یعنی متنی که استفاده شده است) آگاهی دارند، متوجه وجود بینامتن می‌شوند. مهم‌ترین اشکال این نوع بینامتنیت کنایات، اشارات، تلمیحات، و... است. باید گفت که نویسنده بنا به مقتضای ادبی به اشارات ضمنی بستنده می‌کند.

البته باید یادآوری کرد که امکان دارد عدم ذکر منبع، شهرت بینامتن اول باشد. مثلاً خواننده با خواندن ابیات مشهور بزرگان به سهولت درمی‌یابد که گوینده‌ی آن کیست، پس ممکن است مؤلف با احترام به درک مخاطب، نیازی به ذکر مرجع احساس نکند. این بینامتنیت را نباید سرقت ادبی به شمار آورد.

هر متنی ردپایی از متون پیش از خود را دربردارد؛ خواه از متون مکتوب، خواه بر اساس حکایت‌های شفاهی. آثار ایرانی و اسلامی نیز از این قانون مبرا نیست. وجود صنایعی چون تلمیح، تمثیل، شأن نزول / اسباب نزول، (مقابله به مثل)، انتحال، نظیره، تحشیه / حاشیه‌نویسی، اقتباس، مقام، مقال، نظریه‌نویسی، ارجاع‌دهی، تفسیر، ذکر احادیث و روایات، تضمین، نقل، رجوع، ذکر احادیث و روایات، و... وجود بینامتنیت را ثابت می‌کند.

«در مورد مبحث بینامتنیت نیز چنین برخورد شده که گویی اندیشه‌ای کاملاً نو به یکباره بیرون جهیده است. در حالی که اگر نیک بنگریم، تفکر ارجاعات بینامتنی را در همه جا و از جمله در مطالعات نقد ادبی و زبانی خودمان با نامها و مفهوم‌های متفاوت می‌بینیم: تلمیح، انتحال، شأن نزول، اسباب نزول، مقام، مقال، شیوه‌ی روایت تودرتو یا متن در متن شرقی و ایرانی، نقش احادیث، اخبار، روایات، نصرانیات، و اسرائیلیات در تفسیر قرآن و غیره» (ساسانی، ۱۳۸۳: ۱۷۲-۱۷۳).

شاید بتوان بینامتنیت را به لحاظ واژگانی واژه‌ای نو شناخت ولی به لحاظ کارکرد

همواره در متون ایرانی - اسلامی نقش ایفا کرده است. برای محقق و پژوهشگر نباید این شایعه ایجاد شود که مفهوم بینامتنیت از فرهنگ غیرایرانی وارد متون شده یا اینکه ماهیت وجودی آن منوط به متون اخیر است. با بررسی متون کهن درمی‌باییم که از دیرباز روابط بینامتنی همواره وجود داشته است. حتی کهن‌ترین متن‌های اوستایی نیز متأثر از متن‌های پیشین خود یا مفاهیم و باورهای گذشتگان خود بوده‌اند و قطعاً خود نیز بر آیندگان اثر گذاشته‌اند. استناد هر متنی بر گذشتگان خود این مطلب است؛ اشاره به داستان‌ها، باورهای دینی و اعتقادی، مثلاً روایت‌های سینه به سینه، ضربالمثل‌ها، کارکرد اسطوره‌ها، و... در متون مختلف از دلایل وجود بینامتنیت است.

پیشینه:

تاکنون دو مقاله بحث ارتباط بینامتنی حافظ و سایه را کاویده‌اند که در اینجا به معرفی آن‌ها می‌پردازیم:

«سایه‌ی حافظ در غزل‌های سایه» تألیف عبدالرضا سیف و آزاد محمودی. نویسنده‌گان در این مقاله تأثیر اشعار حافظ را بر غزل‌های سایه از چهار زاویه می‌کاود: «۱. تأثیر ترکیبات و عبارات حافظ در غزل سایه؛ ۲. تأثیر مضامین حافظ در غزل سایه؛ ۳. تأثیر ساخت‌های شعری حافظ در غزل سایه؛ ۴. تأثیر غزل حافظ در شعر نیمازی سایه». بند ۱ و ۲ با مقاله حاضر مشترک است. ولی نتیجه بررسی‌ها آمار دقیقی از میزان تأثیرپذیری نشان نمی‌دهد؛ فقط خواننده پی به نوع ارتباط می‌برد. از طرف دیگر تحقیق نامبرده پیرو هیچ‌یک از روش‌های بینامتنی نیست و الگوی خاصی در آن مطرح نمی‌شود. (سیف و محمودی، ۱۳۸۴: ۵۵ – ۷۲).

«حافظ و سایه؛ مکالمه‌گرایی از ساخت متن تا ساخت اجتماع» تألیف مجید بهره‌ور. از نظر بهره‌ور غزل‌های سایه نظایر متنی و فرامتنی از غزل حافظ در خود دارد

که حاکی از گفت‌و‌گوی درونی و تاریخی با هنر و اندیشه‌ی حافظ است. او بر اساس مکالمه‌گرایی باختین و نگاهی به آرای ساخت‌گرایانی چون بارت و کریستوا به بررسی اشعار این دو شاعر پرداخته است. بهره‌ور با بهره‌گیری از نظریه‌های نوین بینامنتیت که تأثیرپذیری سایه از حافظ تقلیدوار نبوده بلکه «از طریق ایجاد گفتمان تاریخی با ساخت متنی و اجتماعی شعر حافظ (گفت‌و‌گوی باختینی) به تعمیق و گسترش ساحت مفهومی غزل انجامید». این مقاله از نظر روش و نتیجه با مقاله‌ی حاضر تفاوت دارد (بهره‌ور، ۱۳۹۲: ۱۷—۳۲).

بحث و بررسی

با توجه به اینکه ثنت ترامنتیت را هر نوع ارتباط یک متن با متون دیگر می‌داند، در اینجا ما در حقیقت ترامنتیت حافظ و سایه را بررسی می‌کنیم. همان گونه که در مقدمه بیان شد، از تقسیمات مهم این ترامنتیت، بینامنتیت است که خود به سه دسته‌ی صریح، غیر صریح و ضمنی تقسیم می‌شود.

در این قسمت، برای سهولت در کار تحقیق و نتیجه‌گیری دقیق‌تر و همچنین برای شفاف و ملموس بودن داده‌ها، پس از مشخص کردن روابط بینامنتی صریح در دسته‌ای جداگانه، چنانچه بینامنتیت غیرصریح داشته باشیم (یعنی زبرمتن — غزل‌های سایه — به گونه‌ای در بردارنده زیرمتن — غزل‌های حافظ — باشد که خواننده با خوانشی گذرا متوجه تشابه و بینامنتیت نشود) آن را با بینامنتیت ضمنی (که با وجود تشابهات اندکی از جمله اشارات، کنایات، تلمیحات و... مشخص می‌شود) در یک گروه‌بندی قرار دادیم. دسته‌ای دیگر از غزل‌های سایه با غزل‌های حافظ از جهت خوش‌های تداعی گر با هم رابطه‌ی بینامنتی دارند.

«مقصود از خوش‌های تداعی گر در این مجموعه خوش‌های از کلماتی است که

کاربرد آن‌ها کلمه‌یا کلمات دیگری را با خود می‌آورد یا معنا و مفهوم کلمه‌یا کلمات دیگری را تداعی می‌کند... این اصطلاح را می‌توان به سلسله‌ای از کلمات اطلاق کرد که در بافت کلام، ما را به سوی معانی مجتمع و نزدیک و گاه واحدی سوق می‌دهد. این کلمات غالباً از یک گروه سبکی - زبانی یا سخن معنایی خاصی هستند که با دقت و تأمل در نحوه‌ی بکار رفتن آن‌ها در متن می‌توان به مفاهیم مشترکی دست یافت، دست‌یابی به این مفاهیم مشترک به نوع خوانش و دقت مخاطب بستگی دارد؛ نام‌گذاری این مجموعه از کلمات با عنوان «خوش‌های» بدین سبب است که دریافت مشترک به دست آمده برگرفته از نحوه قرار گرفتن خوش‌مانند این کلمات و مفاهیم است، و این دریافت از طریق نیروی تخیل و تداعی معانی صورت می‌گیرد. «(طهماسبی، ۱۳۸۹: بیست‌ویک).

ابیاتی که از غزل‌های سایه مورد بررسی قرار گرفته است از کتاب سیاه مشق است، ابتدا عنوان غزل سایه درج شده و سپس فقط ابیاتی از آن غزل که با ابیات حافظ بینامتنیت دارد، آورده شده است.

ابیات حافظ، با درج شماره‌ی غزل مربوط به هر بیت در انتهای آن از دیوان حافظ به تصحیح پرویز خانلری استخراج شده است.

بعد از هر بیت از ابیات سایه، خوش‌های تداعی گر مشترک آن بیت با ابیات حافظ آمده است. سپس در کنار هر بیت از حافظ با توجه به خوش‌های مشترک و نیز با در نظر گرفتن مضمون مشترک یا غیر مشترک، واژه‌های «صریح»، «ضمنی» و «خوش‌های» درج شده است. به این معنی که واژه‌ی صریح، نشان‌دهنده‌ی وجود خوش‌ی تداعی گر مشترک و نیز مضمون مشترک بین دو بیت است. پس ابیاتی از این دست بینامتنیت صریح داشته‌اند.

به همین ترتیب، واژه‌ی ضمنی برای ابیاتی درج شده که بخشی از مضمون آن‌ها

مشترک بوده و خوش‌های تداعی‌گر موجود در آن‌ها نیز دو واژه یا بیشتر بوده است. لازم به ذکر است که وجود کنایه، تلمیح، تمثیل، و مواردی از این قبیل، نشان‌دهنده بینامتنیت ضمنی است.

برای هر دو بیتی که مضمون مشترک نداشتند ولی خوش‌های تداعی‌گر شان یکسان بود با درج واژه‌ای در ابتدای بیت حافظ نشان دادیم که این دو بیت تنها از نظر وجود خوش‌های تداعی‌گر با یکدیگر بینامتنیت دارند.

نکته‌ی دیگری که باید مذکور شد، آن است که بینامتنیت‌های صریح، ضمنی و خوش‌های تداعی‌گر گاهی با همان ویژگی‌های شرح‌داده شده مفهومی کاملاً معکوس را نشان می‌دهند. یعنی خوش‌ها در شعر سایه از نظر تعداد و تصویرسازی کاملاً با حافظ یکی هستند ولی مضمون کاملاً بر عکس مضمون شعر حافظ است، به همین علت عبارت «صریح با مفهوم عکس» و «ضمنی با مفهوم عکس» برای نشان دادن این نوع بینامتنیت در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است که برای سهولت یافتن خوش‌های واژگان هر خوش‌به سه صورت نمایش داده شده است: خوش‌های «الف» را با سیاه کردن واژگان، خوش‌های «ب» را با کشیدن خطی زیر آن‌ها، و خوش‌های «پ» را با ایرانیک کردن نشان داده‌ایم.

نمونه‌هایی از بینامتنیت صریح، ضمنی، خوش‌های درغزل‌های سایه و حافظ:

به نام شما^۱

تنور سینه‌ی سوزان ما به یاد آرید کز آتش دل ما پخته گشت خام شما
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۱)

تنور / سوزان / سوختن / آتش / سینه / خام

۱- عنوانین غزل‌ها از کتاب سیاه‌مشق، بخش غزلیات، انتخاب شده است

صریح:

دو آه سینه‌ی نالان من سوخت این افسرده‌گان خام را

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۵)

ضمیر:

سینه‌ام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود درین خانه که کاشانه بسوخت

(همان: غ ۱)

زین آتش نهفته که در سینه‌ی من است خورشید شعله‌ای است که در آسمان گرفت

(همان: غ ۸۷)

خوشبختی:

تنور لاله چنان برافروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

(همان: غ ۱۷۱)

* * *

زمان به دست شما می‌دهد زمام مراد از آنکه هست به دست خرد زمام شما

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۲)

زمام مراد / خرد / دانش / فضل

صریح با مفهوم عکس:

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد تو اهل فضلى و دانش همین گناهت بس

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۲۶۳)

* * *

انتظار

به خواب رفتم و نیلوفری بر آب شکفت خیال روی تو نقشی به چشم تر می‌زد

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۳۰)

خواب / خیال / روی / نقش / چشم

۱ - شماره‌های درج شده در انتهای هر بیت مربوط به شماره غزل حافظ بر اساس دیوان حافظ به تصحیح پرویز نائل خانلری است.

ضمنی:

رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک
 (حافظ، ۱۳۶۲: غ ۲۹۴)

خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم
 (همان: غ ۳۳۱)

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم بر کارگاه دیده‌ی بی‌خواب می‌زدم
 (همان: غ ۳۱۳)

شراب لعل تو می‌دیدم و دلم می‌خواست هزار و سوسه‌ام چنگ در جگر می‌زد
 (ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۳۱)

شراب لعل / لب / وسوسه / پیاله / می

ضمنی:

لب از ترشح می‌پاک کن ز بهر خدا که خاطرم به هزاران گنه مشوش شد
 (حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۶۳)

زهی امید که کامی از آن دهان می‌جست زهی خیال که دستی در آن کمر می‌زد
 (ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۳۱)

الف. امید / کام / دهان

صریح:

امید در شب زلفت به روز عمر نیستم طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم
 (حافظ، ۱۳۶۲: غ ۳۱۵)

ب. دست / کمر

خوشه‌ای:

در خون دل نشسته چو یاقوت احرمیم
تا بو که دست در کمر او توان زدن
(همان: غ ۳۶۵)

دلم چو مرغ گرفتار بال و پر می‌زد
دریچه‌ای به تماشای باغ وا می‌شد
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۳۱)

دل / بال / پر

خوشه‌ای:

سودای دام عاشقی از سر بدر نکرد
دل را اگرچه بال و پر از غم شکسته شد
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۴۰)

که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق
چگونه باز کنم بال در هوا وصال
(همان: غ ۲۹۱)

زندان شب یلدا

برخیزم و بگشایم بند از دل پرآتش
وین سیل گدازان را از سینه فروریزم
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۳۳)

الف. دل / آتش / سینه

خوشه‌ای:

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
سینه‌ام زاتش دل در غم جانانه بسوخت
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۸)

ب. آب / سیل / آتش / گدازان

تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع
کوه صیرم نرم شد چون موم در دست غمت
(همان: غ ۲۸۹)

رحیل

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۵)

جمع / پریشان / پراکنده

ضمنی:

مباراک این جمع را یا رب غم از باد پریشانی
چراغ افروز چشم مانسیم زلف خوبان است
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۴۶۵)

آن طفل که چون بیر از این قافله درماند
وان بیر که چون طفل به بانگ جرسی رفت
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۵)

قافله / کاروان / بانگ جرس / رفتن

خوشبای:

کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست
این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۲۳۵)

کاروان رفتو تو در راه کمینگاه به خواب
وه که بس بی خبر از این همه بانگ جرسی
(همان: غ ۴۴۶)

رفتی و غم آمد به سر جای توای داد
بیدادگری آمد و فریادرسی رفت
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۶)

فریادرس / غم

خوشبای با مفهوم عکس:

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زدهام فالی و فریادرسی می‌آید
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۲۳۵)

این عمر سبک‌سایه‌ی ما بسته به آهی است دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۶)

عمر/ بستگی داشتن به آه / موی / باد

ضمنی:

پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۶۶)

از سر کشته‌ی خود می‌گزرد همچون باد چه توان کرد که عمرست و شتابی دارد

(همان: غ ۱۲۰)

می‌تراود بوی جان امروز از طرف چمن بوسه‌ای دادی مگرای بادِ گل‌بو بر تشن

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۱)

چمن / بو / نسیم / باد / گل

ضمنی:

می‌وزد از چمن نسیم بـهشت بـس بنوشـید دائمـاً مـی‌نـاب

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۳)

بر بوی آنکه در باغ یابد جلا ز رویت آید نسیم و هر دم گرد چمن برآید

(همان: غ ۲۲۹)

خوشه‌ای:

در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو به هوداری آن عارض و قامت برخاست

(همان: غ ۲۸)

همره دل دربی اش افغان و خیزان می‌روم وہ که گر روزی به چنگ من در افتاد دامش

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۴)

الف. افتان و خیزان

ضمنی:

چون صبا افتان و خیزان می‌روم تا کوی دوست
وزرفیقان ره است مداد همت می‌کنم
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۳۴۴)

ب. دامن به چنگ افتادن

ضمنی:

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف
(همان: غ ۲۹۰)

ندارم دستت از دامن بجز در خاک و آن دم هم
که بر خاکم روان گردی بگیرد دامت گردم
(همان: غ ۳۱۱)

خوشهای:

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک
باور مکن که دستت ز دامن بدارمت
(همان: غ ۹۲)

دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست
به فسونی که کند خصم رها نتوان کرد
(همان: غ ۱۳۳)

در سراپای وجودش هیچ نقصانی نبود
گر نبودی این همه نامهربانی کردنش
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۴)

نامهربانی / محبت / نقصان / مهربانی

صریح:

به رخ چو مهر فلک بی‌نظیر آفاق است
به دل دریغ که یک ذره مهربان بودی
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۴۳۳)

خوشه‌ای:

کمال صدق محبت ببین نه نقص گناه
که هر که بی‌هنر افتاد نظر به عیب کند

(همان: غ ۱۸۳)

در شبستان تو تابد شمع روی روشنش
سایه کی باشد شبی کان رشك ماه و آفتاب

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۴)

الف. آفتاب / سایه / ماه / روی

خوشه‌ای:

گدایی در جانان به سلطنت مفروش
کسی ز سایه‌ی این در به آفتاب رود

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۲۱۶)

پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب
می‌رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز

(همان: غ ۲۵۹)

تو خوب روی تری ز آفتاب و شکر خدا
که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل

(همان: غ ۲۹۹)

ای آفتاب آی نهار چشم تو مشک سیاه مجمره گردان خال تو

(همان: غ ۴۰۰)

ای که برم از خط مشکین نقاب
لطف کردن سایه‌ای بر آفتاب اندختی

(همان: غ ۴۲۵)

ب. خورشید / رشك / ماه

ضممنی:

خورشید خاوری کند از رشك جامه چاک
گر ماه مهرپرور من در قبا رود

(همان: غ ۲۱۵)

در کوچه‌سار شب

یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی‌کند
کسی به کوچه‌سار شب در سحر نمی‌زند
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۷۹)

چراغ برکردن

خوشه‌ای:

درون‌ها تیره شد باشد که از غیب
چراغی برکند خلوت‌نشینی
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۴۷۴)

لب خاموش

این دُر همیشه در صدف روزگار نیست
می‌گوییمت ولی تو کجا گوش می‌کنی
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۸۱)

صدف / گوهر / دُر

ضممنی:

زمان خوشیدلی دریاب و دریاب
که دایم در صدف گوهر نباشد
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۵۸)

دستم نمی‌رسد که در آغوش گیرم
ای ماه با که دست در آغوش می‌کنی
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۸۱)

آغوش / دست / آغوش گرفتن

ضممنی:

مجال من همین باشد که پنهان مهر او و زم
کنار و بوس و آغوشش چه گوییم چون نخواهد شد
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۶۱)

در ساغر تو چیست که با جرعه‌ی نخست هشیار و مست را همه مدهوش می‌کنی

جرعه / ساغر / مست / جام
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۸۲)

صریح:

سرزمستی بر نگیرد تابه صبح روز محشر هر که چون من درازل یک جرعه خورداز جام دوست

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۶۳)

در ازل دادست ما را ساقی لعل لبت جرعه‌ی جامی که من مدهوش آن جام هنوز

(همان: غ ۲۵۹)

به جرعه‌ی تو سرم مست گشت، نوشت باد خود از کدام خم است اینکه در سبو داری

(همان: غ ۴۴۶)

می جوش می زند به دل خم بیا بین یادی اگر ز خون سیاوش می‌کنی

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۱)

خون سیاوش

ضمنی:

شاه ترکان سخن مدعیان می شنود شرمی از مظلمه‌ی خون سیاوش بشش باد

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۰۱)

گر گوش می‌کنی سخنی خوش بگوییم بهتر ز گوهری که تو در گوش می‌کنی

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۸۲)

سخن / حدیث / گوش کردن

ضمنی:

گوش کن پندای پسر، وز بهر دنیا غم مخور گفتمت چون در حدیثی، گرتوانی داشت هوش

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۲۸۱)

جام جهان ز خون دل عاشقان پر است

حرمت نگاهدار اگر شوش می‌کنی

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۸۲)

الف. جام / خون

ضمنی:

لبش می‌بوسد و خون می‌خورد جام

رخش می‌بیند و گل می‌کند خوی

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۴۲۳)

ب. به حرمت نوشیدن

خوشهای:

شاه اگر جرعه‌ی رندان نه به حرمت نوشید

التفا تش به می‌صف مروق نکنیم

(همان: غ ۳۷۸)

ساشه چو شمع شعله درافکنده‌ای به جمع

زین داستان که بالب خاموش می‌کنی

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۸۲)

شعله/ آتش/ لب/ خاموش

خوشهای:

گرچه از آتش دل چون خم می‌جوشم

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۳۳۲)

همیشه بهار

کنون غبار غمم بر فشان ز چهره که فردا

چه سود اشک ندامت که بر سرم بفشنای

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۴۲)

چه سود اشک ندامت / فردا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

صریح:

امروز که در دست توام مرحمتی کن
فردا که شدم خاک چه سود اشک ندامت

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۹۰)

آخر دل است این

من می‌شناسم این دل مجذون خویش را
پندش دگر مگوی که بی‌حاصل است این

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۴۵)

دل/ پند/ بی‌حاصل

صریح:

دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی‌گیرد
ز هر در می‌دهم پندش ولیکن درنمی‌گیرد

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۴۵)

ای وای بر من و دل من، قاتل است این
گفتم طبیب این دل بیمار آمده است

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۴۶)

طبیب / قاتل / بیمار

ضمی:

کجا گوییم که با این درد جان‌سوز طبیب قصدگان ناتوان کرد

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۳۲)

ضمی با مفهوم عکس:

علاج ضعف دل ما کرشمه‌ی ساقی است
برار سر که طبیب آمد و دوا آورد

(همان: غ ۱۴۱)

خوشه‌ای:

شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود
نرگس او که طبیب دل بیمار من است

(همان: غ ۵۲)

ز آستین طبیبان هزار خون بچکد گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش

(همان: غ ۲۸۵)

سرشک نیاز

به بوی زلف تو دم می‌زنم در این شب تار و گرنه چون سحرم بی تو یک نفس نرود

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۵۵)

الف. بوی / نافه / شب / دم زدن / تار

صریح:

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۷۴)

ب. زلف / شب / شام / صبح / سحر / بوی / نافه

ضمنی:

از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح بوی زلف تو همان مونس جانست که بود

(همان: غ ۲۰۷)

مجلس بزم عیش را غالیه‌ی مراد نیست ای دم صبح خوش نفس نافه‌ی زلف یار کو

(همان: غ ۴۰۶)

خوشه‌ای:

شبی دل را به تاریکی ز لفته باز می‌جستم رخت می‌دیدم و جامی هلالی باز می‌خوردم

(همان: غ ۳۶۰)

ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز فرصت باد که خوش صبحی و شامی داری

(همان: غ ۴۳۹)

همنشین جان

بی‌تولای جان جهان، جان و جهانی گو مباش چون رخ جانانه نتوان دید جانی گو مباش

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۵۷)

جان/جهان/جانان/رخ جانانه

صریح:

جان بی‌جمال جانان، میل جهان ندارد وان کس که این ندارد حقاً که آن ندارد

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۲۲)

خوشه‌ای:

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت تنم از واسطه‌ی دوری دلبر بگداخت

(همان: غ ۱۸)

یک دم وصلت ز عمر جاودانم خوشتر است بی‌وصال دوست عمر جاودانی گو مباش

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۵۷)

عمر جاودان/وصال

ضمنی:

وصال او ز عمر جاودان بمه خداوندا مرا آن ده که آن به

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۴۱)

شرم و شوق

دل می‌ستاند از من و جان می‌دهد به من آرام جان و کام جهان می‌دهد به من

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۶۳)

الف. آرام/جان/دل

صریح با معنی عکس:

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام دل
جان به غم‌هایش سپردم نیست آرام هنوز

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۲۵۹)

صریح با معنی عکس:

هر چند کان آرام دل دام نبخشد کام دل
نقش خیالی می‌کشم فال دوامی می‌زنم

(همان: غ ۳۳۶)

ضمنی:

آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی
زان شد کنار دیده و دل تکیه‌گاه تو

(همان: غ ۴۰۱)

ب. کام / جان / ستاندن

ضمنی با مفهوم عکس:

گویی بدhem کامت و جانت بستانم
ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

(همان: غ ۴۶۶)

آری سخن به شیوه‌ی چشم تو خوش ترست
مستی بین که سحر بیان می‌دهد به من

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۶۴)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

مستی / خوش / چشم

ضمنی:

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
ز آن رو سپرده‌اند به مستی زمام ما

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۱)

قصه‌ی آفاق

دست کوتاه من و دامن آن سرو بلند
سایه‌ی سوختدل این طمع خام مبند

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۶۷)

الف. دست / دامن / سرو بلند / سایه / سوخته دل /

صریح:

بعد از این دست من و دامن آن سروبلند که به بالای چمان از بن و بیخم برکند
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۱۸۱)

ضمیم:

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد گناه بخت پریشان و دست کوتاه ماست
(همان: غ ۲۹)

ضمیم با مفهوم عکس:

عاقبت دست بدان سروبلندش برسد هر که را در طلب همت او قاصر نیست
(همان: غ ۷۱)

خوش‌های:

بعد ازین دست من و دامن سرو و لب جوی خاصه اکنون که صبا مرژده‌ی فروردین داد
(همان: غ ۱۰۸)

دولت وصل توابی ماه نصیب که شود تا از آن چشم خورد باده و زان لب گل قند
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۶۷)

چشم / باده / جام / لب / شیرین / گل قند / شکر

ضمیم:

از چاشنی قند مگو هیچ وز شکر زان رو که مرا در لب شیرین تو کام است
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۴۷)

شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود نرگس او که طبیب دل بیمار من است
(همان: غ ۵)

خوش‌های:

ولی تو تا لب معشوق و جام می‌خواهی
طبع مدار که کاری دگر توانی کرد

(همان: غ ۱۳۷)

هر دم به یاد آن لب می‌گون و چشم مست
از خلوت‌نم به خانه‌ی خمار می‌کشی

(همان: غ ۴۵۰)

منِ دیوانه که صد سلسله بگسیخته‌ام
تا سر زلف تو باشد نکشم سر ز کمند

(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۶۸)

سلسله / زلف / دیوانه / کمند

خوش‌های:

دوش در حلقه‌ی ما قصه‌ی گیسوی تو بود
تا دل شب سخن از سلسله‌ی موی تو بود

(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۲۰۴)

می‌نوش و جهان بخش که از زلف کمندت
شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل

(همان: غ ۲۹۸)

ای که با سلسله‌ی زلف دراز آمده‌ای فرصت باد که دیوانه‌نواز آمده‌ای

(همان: غ ۴۱۹)

ضممنی:

من دیوانه چو زلف تو رها می‌کردم
هیچ لایق ترم از حلقه‌ی زنجیر نبود

(همان: غ ۲۱۴)

خرد که قید مجانین عشق می‌فرمود
به بوی حلقه‌ی زلف تو گشت دیوانه

(همان: غ ۴۱۷)

در فتنه‌ی رستاخیز

کجا گریزم از اینجا به پای بسته کجا
کنار امن کجا کشته شکسته کجا
(ابتهاج، ۱۳۸۸: ۱۱۴)

امن / صلاح / خراب / شکسته

خوشه‌ای:

صلاح کار کجا من خراب کجا
بیین تفاوت ره از کجاست تا به کجا
(حافظ، ۱۳۶۲: غ ۲)

ب. رفتن / گریختن / پای بستن

ضمّنی:

ز دست جور تو گفتم ز شهر خواهم رفت
به خنده گفت که حافظ برو که پای تو بست
(همان: غ ۳۳)

پس از بررسی و تحلیل ابیات سایه و یافتن بینامتنیت آن‌ها با حافظ و مشخص کردن نوع بینامتنیت، می‌خواهیم جامعه‌ی آماری‌ای به دست آوریم که بتوان با اعداد معنادار درصد و نوع تأثیرپذیری سایه را از حافظ (در سرودن غزلیات) سنجید. در بدو امر به تقسیم‌بندی ساده‌ای پرداختیم: به این صورت که ابیاتی از سایه را که با ابیات حافظ بینامتنیت داشتند شمارش کردیم و از کل ابیات بررسی شده‌ی سایه کسر نمودیم. به این ترتیب مشخص گردید که چه تعدادی از ابیات سایه با ابیات حافظ بینامتنیت داشته و چه تعداد بینامتنیت نداشته است. برای بررسی دقیق‌تر، ابیاتی را که

بینامتنیت داشتند به سه گروه تقسیم نمودیم:

۱) ابیاتی که بینامتنیت صریح داشتند؛

۲) ابیاتی که بینامتنیت ضمّنی داشتند؛

(۳) ایاتی که بینامتنیت خوشهای داشتند.

تعداد کل ایات سایه، که در این تحقیق بررسی شده، ۵۲۲ بیت است. از بین ۵۲۲ بیت مذکور، ۳۳۵ بیت با ایات حافظ بینامتنیت دارد. یعنی $64/18$ درصد از ایات سایه با ایات حافظ بینامتنیت دارد و $35/82$ درصد از ایات سایه با ایات حافظ بینامتنیت ندارد. نمودار توزیع این بینامتنیت به صورت زیر است:

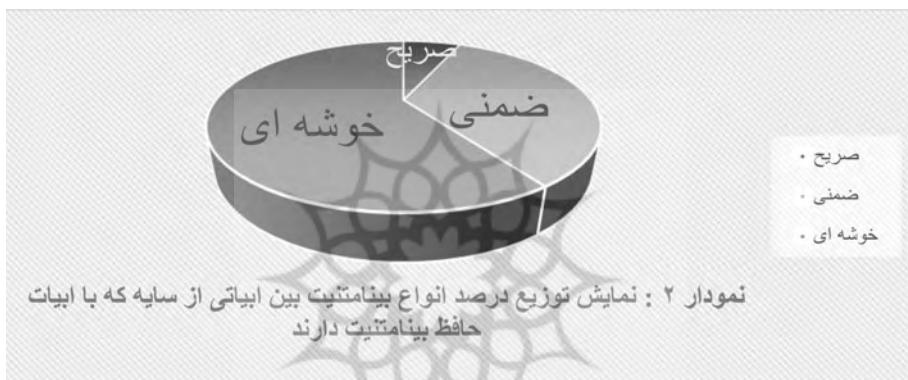

نکته‌ی حائز اهمیت و قابل توجه آن است که بر اساس تعداد خوشهای موجود در هر بیت سایه و نیز مضمون‌های متفاوت، هر تک بیت از سایه ممکن است با دو بیت، سه بیت، و حتی بیشتر از ایات حافظ بینامتنیت داشته باشد. به همین علت پس از مشخص کردن انواع بینامتنیت، و شمارش اپیات حافظ به عدد ۷۲۷ بیت رسیدیم؛ به این معنا که ۳۳۵ بیت از سایه با ۷۲۷ بیت از حافظ بینامتنیت دارد.

پس از تعیین تعداد ایاتی از حافظ که با ایات سایه بینامتنیت داشت، انواع بینامتنیت‌ها شمارش شد. پس از شمارش مشخص گردید که از ۷۲۷ بیت حافظ، ۴۶ بیت بینامتنیت صریح، ۲۵۰ بیت بینامتنیت ضمنی، و ۴۳۱ بیت بینامتنیت خوشهای با ایات سایه داشته‌است. سپس با کمک این تعداد اپیات آمارگیری صورت گرفت و

در صد آمار به شرح زیر به دست آمد:

ایات سایه با حافظ ۶/۳۳ درصد بینامنیت صریح، ۳۴/۳۹ درصد ضمنی، و ۵۹/۲۸ درصد خوش‌های دارد. یعنی از لحاظ مضمون مشترک و استفاده از خوش‌های تداعی گر مشترک، سایه با حافظ ۶/۳۳ درصد بینامنیت دارد. از لحاظ تشابه مضمون و استفاده از بعضی واژگان مشترک، ۳۴/۳۸ درصد بینامنیت دارد. از نظر واژگان مشترک بدون در نظر گرفتن مضمون ایات مشترک ۵۹/۲۸ درصد بینامنیت دارد.

نتیجه

در پایان تحقیق نتیجه گرفته شده است که سایه از بسیاری از واژگان، ترکیبات، صور خیال، و خوش‌های تداعی گری که حافظ در غزل‌هاش به کار برده، استفاده کرده و از غزلیات حافظ تأثیر گرفته است. البته باید ذکر کرد که این تأثیر به گونه‌ای بوده که با تغییراتی اغلب سازنده، محتوا را تغییر داده و غزل‌سرایی او صرفاً مقلدگونه بوده است.

در این تحقیق پس از بررسی جزء‌نگرانه و بیتبهیت، چنین برآمد که هوشنگ ابتهاج در سروden غزلیات خود شاعری نوپرداز است. او با تأثیری که از شاعران سنتی و به خصوص حافظ در غزل‌سرایی خود گرفته، هیچ‌گاه راه تکرار و تقلید را نپیموده

است و با ابداع صور خیال و مضامین جدید شیوه‌ای نوگرایانه را در پیش گرفته است. غزل‌های او خالی از تکرار و تقلید است و همین امر دلیل ماندگاری نام او است. او راه بسیاری از شاعران مبتذل را که با شیوه‌ای تقلیدی از پیشینیان شعر گفته‌اند نپیموده است؛ شیوه‌ای که ماندگار نمی‌ماند و جز به جا گذاشتن تعدادی بیت دست دوم نامی برای سراینده به همراه ندارد. به همین دلیل است که شعر ابتهاج در میان مجامع ادبی به سرعت جای خود را باز می‌کند و مانا می‌شود.

نکته مهم دیگر آن است که در مواردی نیز که از دایره واژگان گذشتگان، به خصوص حافظ، استفاده کرده است، همواره با واژگان به گونه‌ای بازی کرده که به خلق تصاویر جدید و ممتاز منجر شده است. در واقع، بینامنیت غزل سایه با حافظ همواره از نوع سازنده بوده است؛ یا به تعبیری پیش‌منیت از نوع تراگونگی تغییری بوده است. یعنی او از یک طرف با استفاده از ملزومات اولیه‌ای که از حافظ به ودیعه گرفته، تغییراتی بنیادین در خلق تصاویر ایجاد کرده است، و از طرف دیگر ملزومات و مضامین جدید و ارزشمندی به آن افزوده و به گونه‌ای در متن اول تغییر ایجاد کرده که متن دوم یا زبرمتن درخشش و رنگ و بوی خود را دارد و به عنوان متنی دست اول مورد توجه قرار می‌گیرد.

منابع

۱. آلن، گراهام (۱۳۹۲). بینامنیت، ترجمه‌ی پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
۲. ابتهاج، امیرهوشنگ (۱۳۸۸). سیاه مشق، تهران: کارنامه.
۳. بهرهور، مجید (۱۳۹۲). «حافظ و سایه: مکالمه‌گرایی از ساخت متن تا ساخت اجتماع» در فصلنامه‌ی نقد ادبی، تهران، سال ششم، ش ۲۱، ص ۱۷ - ۳۲.
۴. حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۶۲). دیوان حافظ، به تصحیح پرویز نائل خانلری، تهران: خوارزمی.
۵. ساسانی، فرهاد (۱۳۸۳). «پیشینه و پسینه‌ی بینامنیت» در نشریه‌ی نقد و هنر، تهران، شماره‌ی پنجم و ششم، ص ۱۷۲ - ۱۸۵.
۶. سیف، عبدالرضا و آزاد محمودی (۱۳۸۴). «سایه‌ی حافظ در غزل‌های سایه‌(هوشنگ ابتهاج)» در مجله‌ی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، دوره‌ی ۵۶، ص ۵۵ - ۷۲.
۷. صدیقیان، مهین‌دخت و ابوطالب میرعبدیینی (۱۳۸۳). فرهنگ واژه‌نمای حافظ، تهران: انتشارات سخن.
۸. طهماسبی، فرهاد (۱۳۸۹). اسرار عشق و مستی، تهران: علم.
۹. مکاریک، ایرنا ریما (۱۳۹۰). دانشنامه‌ی نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه‌ی مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
۱۰. نامور مطلق، بهمن (۱۳۸۶). «ترامتینیت مطالعه‌ی روابط یک متن با دیگر متن‌ها» در فصلنامه‌ی پژوهشنامه علوم انسانی، تهران، ش ۵۶، ص ۸۳ - ۹۸.