

سبک شناسی متناقض‌نما در شعر حافظ

احمد هاشمی^۱

علی محمد سجادی^۲

چکیده

در ادبیات فارسی محور جمال‌شناسی بر شکستن هنجارها و عادت‌های زبانی در لفظ و معناست که این مهم در آرایه ادبی «متناقض‌نما» خود را نشان داده است. متناقض‌نما یا پارادوکس در شعر حافظ اغلب به صورت فنی، زیبا و البته ظریف و شگفت‌انگیز خودنمایی می‌کند. یعنی از اجتماع امور متضاد و متناقض، تصویری شگفت، هنری و زیبا خلق می‌نماید. این مقاله با هدف بررسی متناقض‌نما و گونه‌های آن در شعر حافظ به نگارش درآمده است. روش کار به شیوه توصیفی-تحلیلی است. سؤال اصلی تحقیق این است که حافظ از چه شگردهایی در ابداع ترکیبات پارادوکسی بهره گرفته است؟ انواع پارادوکسهای زبانی، فکری و ادبی در دیوان حافظ کدامند؟ نتیجه تحقیق بیان می‌دارد پارادوکس در متن و بطن شعر حافظ حضوری فعال دارد و از اصلی‌ترین ویژگی‌های سبک شعر وی به‌شمار می‌آید. التذاذ و آفرینش ادبی، ایجاد امید و حس زیبانگری در فضای ایران بعد از حمله مغول، هنجارگریزی به هدف ریاستیزی و عرفان ناب و هنری حافظ از عمدۀ عوامل ایجاد متناقض‌نما در شعر وی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: حافظ، پارادوکس، خلاف‌آمد، تناقض، سبک‌شناسی.

Paradoxical Stylistics in Hafez Poetry

Ahmad Hashemi, PhD Candidate, Persian Language and Literature Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

Alimohammad Sajadi, Professor Persian Language and Literature Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran (Corresponding Author)

Abstract

In Persian literature, professing is based on breaking the norms and habits of language, both in terms and meaning, which is well demonstrated in paradox. Paradox in Hafez's poetry is often technically beautiful and, of course, elegant and amazing. In other words, from a controversial and contradictory society, it creates a marvelous, artistic and beautiful image. This article is intended to study the paradox and its variants in Hafez poetry. The method is descriptive-analytical. The main question of the research is what Hafez employed in the invention of paradoxical compounds. What types of linguistic, intellectual and literary paradoxes are in the Hafez court. The result of the research suggests that the paradox is active in the context of the poetry and it is one of the main features of his style of poetry. Literary creation creating hope and sense of aesthetics in the atmosphere of Iran after the Mongol invasion, normality to the presidential goal and pure and artistic mysticism of Hafez which are among the main factors in creating a paradox in his poetry are also considered.

Keywords: Hafez, Paradox, Counterfeit, Contradiction, Stylistics.

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. S.ahmad.hashemi60@gmail.com

۲. استاد زبان و ادبیات فارسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) lotfabadi5019@gmail.com

تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۱/۷

۱. مقدمه

پارادوکس یا متناقض‌نما عبارت است از همسازی دوسویه ناهمخوان. پس شرط اساسی در پارادوکس، وجود تضاد و تقابل است؛ مانند: سیاه و سفید، ویران و آباد، وجود و عدم. پارادوکس از جهت نوع دوسویه آن بر چهار قسم است: زبانی، منطقی، خیالی و روانی. کاربرد پارادوکس بیشتر جنبه زیبایی‌شناسی و هنری دارد؛ زیرا برقراری ارتباط میان دو سویه ناهمخوان آن، کاری هنری است. تجربه‌های عرفانی بیان ناپذیرند، هم به لحاظ نوع تجربه، هم گوینده، هم شنونده. از این رو، هر جا کوششی برای تعبیر تجربه‌های عرفانی صورت گیرد، ردپای پارادوکس به چشم می‌خورد. به دیگر سخن، یکی از عرصه‌های پدیدارشدن پارادوکس، متون عرفانی است (فولادی، ۱۳۸۷: ۲۲۲). حافظ در غزلیات خویش به شکل‌های گوناگونی از ترکیبات پارادوکسی استفاده می‌کند. او از جهات گوناگون زبانی و مفهومی و به فراخور موضوع و هدفی که دارد از آنها برای زیبایی‌آفرینی و بیان مضامین مذبور استفاده می‌کند. این مقاله با هدف بررسی پارادوکس در سه سطح زبانی، فکری و ادبی در دیوان حافظ به نگارش در آمده است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است. روش مطالعه به صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته و منبع اصلی کتاب دیوان حافظ است.

متناقض‌نما در اصل آوردن دو واژه یا دو ترکیب یا دو متناقض و ضد هم است در کلام، طوری که ذکر دومی، اولی را نقض نماید و آفریننده زیبایی باشد. متناقض‌نما در ادب فارسی معادل پارادوکس (Paradox) در ادب غربی است. این واژه از دو جزء (Para) به معنای ضد و خلاف، و (dox) یا (doxa) به معنی عقیده و نظر تشکیل شده است. از معادلهای دیگری که برای این اصطلاح به کار رفته است، می‌توان به: باطل‌نما، خلاف‌آمد، متناقض‌نما، تناقض و نظایر آن اشاره کرد. این اصطلاح در حوزه ادبی به کلامی گفته می‌شود که از هنجار متعارف زبان عدول کند که گاه مهمل و متناقض به نظر می‌آید. این هنجارگریزی موجب شگفتی و اعجاب در مخاطب می‌شود و ذهن او را به کاوش و جستجوی راز نهفته این خرق عادت و می‌دارد (قربانی، ۱۳۸۵: ۴).

در زبان فارسی پارادوکس را به تناقض ظاهری، بیان نقیضی، ترویج تضاد، تلفیق تضاد، متناقض‌نما و تناقض‌الجزا معنی کرده‌اند. از دیرباز مفهوم تناقض در مباحث منطقی تحلیل شده است؛ چه در مفردات که نقیض هر چیزی رفع آن است و چه در باب قضایا که بین دو قضیه محصور بوده، به گونه‌ای که صدق یکی ذاتاً مستلزم کذب دیگری باشد. بر اساس رأی مشهور در تناقض منطقی باید هشت وحدت بین دو طرف متناقض موجود باشد (کمال، ۱۳۸۱: ۴۱).

متناقض‌نما یکی از برجسته‌ترین و بدیع‌ترین ترفندهای کلام ادبی است که به لحاظ منطق، دو امر با هم تناقض دارند ولی در اصل تناقض نیست و حتی گاه این تناقض تناسبی را نیز در پی دارد، به سخنی دیگر در هر تناقض تناسبی هست و این دو امر به ظاهر ضد هم در واقع لازم و ملزم هم هستند و به هم وابسته، و از همین رهگذر است که گفته‌اند جهان، جهان اضدادست و از تناقض وجود یافته است.

در تعریف متناقض‌نما گفته‌اند: «سخنی است که آشکارا متناقض و حتی مهمل به نظر می‌رسد، اما پس از بررسی دقیق درمی‌یابیم که در آن حقیقتی نهفته است که دو امر متناقض را با هم سازگاری می‌دهد» (وحیدیان کامیار، ۱۳۸۳: ۱۵۵). در تعریفی دیگر آمده است که: «متناقض‌نما سخنی است که تناقض آن چندان شگفت‌انگیز است که ما را به جستجوی معنی و مفهوم واقعی بر می‌انگیزد» (همان). «لیچ معتقد است که متناقض‌نما نوعی هنجارگریزی معنایی از نظر لفظ است، یعنی این که هنجارگریزی در لفظ به منزله بی‌معنایی لفظی و ظاهری است، همین امر خواننده را از معنای لغوی به معنای عقلانی سوق داده و او را به ورای معنای ظاهری کلام منتقل می‌کند. این انتقال معنی در بین شاعران بسیار حائز اهمیت است» (همان: ۱۵۵).

اماً متناقض‌نما در نظر هگل رنگ دیگری دارد: «زیبایی در نظر هگل، عبارت است از جمع واحد و کثیر، و هر چه غلبه واحد بیشتر و نیرو و قدرت آن کامل‌تر باشد، شیء زیباتر است و گرنه شیئی - که ظاهر روح در آن کم است یا نامرئی است - جلب توجه نخواهد کرد. اجزاء متناسب با یکدیگر، وقتی یک مجموعه هماهنگ را تشکیل می‌دهند، زیبایی را نشان داده‌اند. اما از این زیباتر، مجموعه‌ای است که اجزای متناسب آن از یک جنس نباشد؛ یعنی اضداد به هم جمع آیند ولی هماهنگی طوری در آنها رعایت شود که مجموعه متناسب و موزونی به وجود آید؛ مانند: مجموعه‌ای که رنگ آن با ترکیب و شکل آن متناسب و آواز با حرکات و اطوار آن هماهنگی داشته باشد. بین اضداد، وقتی اتحاد و تناسب به وجود آید، زیبایی بی‌اندازه قوی به وجود می‌آید و از این مرحله زیباتر اتحاد عواطف و احساسات و هماهنگی آنها با مجموعه فوق است. زیبایی چنین مجموعه‌ای در این است که عواطف عالی ما را بر می‌انگیزد». (خلیلی جهانیغ، ۱۳۸۰: ۱۳۳). عبدالامیر چناری در تعریف آن می‌نویسد: «متناقض‌نمایی در بلاغت، بیانی ظاهراً متناقض با خود یا مهمل است که میان دو امر متضاد جمع کرده باشد، اما در اصل دارای حقیقتی باشد که از راه تفسیر یا تأویل بتوان به آن دست یافت» (حسین پور جافی، ۱۳۸۵: ۱۸۷).

بسامد چنین تصاویری در شعر حافظ بسیار بالاست. شعر حافظ آینه‌ای است که رفتار متناقض افراد عصرش را در بیان متناقض‌نمایش می‌دهد و او برای نشان دادن حقیقت ذات این افراد که می‌خواهند با ریاکاری خود را مشیت نشان دهند، از بیان پارادوکسیکال استفاده می‌کند که تصویری گویا از دو بعد متناقض وجود آنان است. از نظر پورنامداریان «شخصیت و ساختار ذهنی و روانی او بیش از هر صفت نبایسته‌ای نسبت به ریا حسّاس است، گویی نمایش و تصویر متناقض و در عین حال طبیعی و واقعی «من» او که در حقیقت من ماست در شعرش از همان حسّاسیت او نسبت به ریای ناگزیر حاصل از پنهان کردن بعد منفی وجود ما ناشی می‌شود» (پورنامداریان، ۱۳۸۲: ۱۰).

افکار حافظ بر پایه هنجارگریزی و باورشکنی و عقل‌ستیزی و وارونه‌گویی شکل می‌گیرد و به جرأت می‌توان ادعا کرد که عمدۀ شهرت حافظ در همین نکته است. آن چنان که خود اذعان می‌دارد کسب جمعیت وی در زلیق پریشان حاصل شده‌است که خود یکی از زیباترین تصویرهای پارادوکسی را ایجاد کرده‌است. تأمل در بیت زیر به قوت این ادعا می‌افزاید:

در خلاف‌آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم^۱

(۵/۳۱۹)

۱. پیشینه تحقیق

حافظ شیرازی از آن دسته شاعرانی است که تحقیق و تفحص فراوانی درباره اشعارش صورت گرفته‌است و در بسیاری از شرح‌های معتبر حافظ، اشاراتی گذرا به متناقض‌نما و فضاهای پارادوکسیکال شده‌است که هیچ‌کدام به طور مستقل به بحث در این باره نپرداخته‌اند. اما نمونه‌هایی از مقالاتی که در موضوع پارادوکس منتشر شده است ذکر می‌گردد:

۱. تقی وحیدیان کامیار(۱۳۷۴) در مقاله‌ای با عنوان «متناقض‌نما (Paradox) در ادبیات» که در مجله تخصصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد؛ شماره سوم و چهارم به چاپ رسیده است، به جنبه‌های ظریفی از این ترفند ادبی پرداخته است.

در این مقاله وحیدیان کامیار به جنبه‌های گوناگون متناقض‌نما هم به لحاظ دستوری و هم به لحاظ معنایی اشاره نموده است.

۲. سید جواد مرتضایی(۱۳۸۲)، در مقاله «ظرافت‌های بدیعی در شعر حافظ» مجله تخصصی نثر پژوهی ادب فارسی، شماره ۱۴، پیاپی ۱۱، به بررسی گونه‌های بدیع همچون ایهام و پارادوکس و تبادر در شعر حافظ پرداخته است. به عقیده وی در حوزه معنی و مضمون تمامی غزل‌های حافظ، نمی‌توان حکمی قطعی و جزمی صادر نمود که این امر ناشی از رندی و هنرمندی حافظ است. بسیاری از موضوع‌ها و مضامین شعری او را قبل و بعد وی می‌توان جستجو کرد و یافت که وام‌داری

او به شاعران پیش از خود، امری مسلم است، لذا راز امتیاز و یگانگی شعر حافظ در زبان او نهفته است. پس به نظر می‌رسد اولین و اصلی‌ترین زمینه پژوهش در شعر حافظ، تحقیق در ساحت زبانی او در همه مقوله‌هاست.

۳. فرشید وزیله (۱۳۸۶) در مقاله‌ای تحت عنوان «متناقض‌نما در غزلیات حافظ» که در فصل نامه علمی-پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی، دروغ ۳، شماره ۷، به چاپ رسیده است به بررسی متناقض‌نما در غزلیات حافظ پرداخته است. نگارنده معتقد است شعر حافظ دارای جذبه‌هایی پنهانی است که او هنرمندانه آن‌ها را در شعر خود تعییه کرده است. یکی از این جذبه‌ها که در شعر وی بسامد بالایی دارد، «متناقض‌نما» (پارادوکس) است که حاصل جست‌وجو در هزار توی ظرفیت‌های ناپیدای «زبان» و تلاش برای جبران کاستی لفظ در برابر والای معناست.

۴. مهیار علوی مقدم و مسلم رجبی (۱۳۹۲) در مقاله‌ای با عنوان «بازتاب زیباشتاخی مکتب "باروک" در شعر حافظ» که در نشریه پژوهش‌های ادبی و بلاغی به چاپ رسیده است زیبایی‌های شعر حافظ را از دیدگاه این مکتب مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند. نگارنده‌اند که از آنجایی که مکتب باروک نوعی سنت‌شکنی است، می‌توان بهترین نمود آن را در خلق پارادوکس‌ها و تصاویر متناقض‌نما در این مکتب هنری و ادبی نیز دید. ایشان در بخشی از مقاله خود به بررسی متناقض‌نما به عنوان یکی از خصیصه‌های شعر حافظ پرداخته و آن را از نظر این مکتب نقد نموده‌اند.

۵. حسین رسول‌زاده و منیژه قربان‌زاده (۱۳۹۵) مقاله‌ای با عنوان «نگاهی آماری و تحلیلی به دلایل و محورهای ایجاد پارادوکس (متناقض‌نما) در دیوان حافظ» نگاشته‌اند که در «کنگره بین‌المللی زبان و ادبیات» به چاپ رسیده است. نگارنده می‌نویسد حافظ تمام هنرمند در اسلوب است و در مرکز اسلوب حافظ، نوعی بیان نقیضی و پارادوکسی وجود دارد، در واقع ساختار شعر حافظ در تحلیل نهایی، یک ساختار متضاد و متناقض‌نماست. مفاهیم متضاد در جامه لغات و ترکیبات و عبارات متضاد رخ می‌نماید. استراتژی او برای بیان این رفتار ذهنی و زبانی، عمدهاً طنز و ایهام است. با بررسی دلایل و عوامل ایجاد پارادوکس - با نگاهی آماری و تحلیلی - می‌توان به این نتیجه رسید که دلایل ذیل سبب ایجاد پارادوکس در دیوان حافظ است: ۱. توصیف انسان در مقام بروزخی یا اراده معطوف به آزادی، ۲. نهادهای اجتماعی، سیاسی و دینی (شامل: سیاسیون، متشرعنان، اهل تصوف)، ۳. بوطیقای بلاغی ویژه حافظ، ۴. عشق، ۵. برخی از موضوعات متفرقه (هر موضوعی در حدود یک یا دو مورد).

به دلیل درهم‌تنیدگی و ارتباطات چند سویه هنری و معنایی در شعر حافظ، تفکیک انواع متناقض‌نما بسیار دشوار است؛ و از آنجاکه پارادوکس تمام فضای ذهن و زبان حافظ را پر کرده است، آن را در سه حوزه زبانی، ادبی و فکری (معنایی) مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲. متناقض‌نمای زبانی

منظور از این بخش، بررسی متناقض‌نما در حوزه زبان و مناسبات زبانی و لفظی از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین جزء کلام حافظ است که از نقش حروف در آفرینش متناقض‌نما شروع و به کل دیوان حافظ (به عنوان یک پیکره واحد) ختم می‌شود.

۱،۲. حروف

حافظ، گاه از کاربرد ویژه حروف در شعر خود کمک گرفته و ترکیبات متناقض‌نما ایجاد نموده است. برای نمونه به موارد زیر اشاره می‌شود:

حروف اضافه «از»:

از دست زاهد کردیم توبه

وز فعل عابد استغفار الله

معمولًاً توبه کردن «بر» دست زاهد صورت می‌گیرد، که شاعر در این بیت حرف اضافه «از» را به کار برده است و بدین ترتیب ترکیبی متناقض ایجاد کرده، همچنین در ترکیب «وز فعل عابد»، حرف اضافه همراه آن باید «با» می‌بود، «با فعل عابد» درست است. همچنین می‌بینیم که در بیانی پارادوکسی، «استغفرالله» که رکن اصلی توبه است، برای توبه از توبه کردن استعمال شده است و به زیبایی تمام، در این قلب مفهوم به کار رفته است.

حرف اضافه «به»:

کردهام توبه به دست صنم بادهفروش که دگر می نخورم بی رخ بزم آرایی (۳/۴۹۰)

در این بیت، حافظ در ترکیب «به دست» به جای حرف اضافه «از» از حرف اضافه «به» استفاده کرده است و در طنزی زیرکانه، یک تعبیر متناقض دیگر را بیان می‌کند و آن هم توبه کردن به دست صنمی بادهفروش است؛ چرا که در عرف رایج، همگان از دست صنم توبه می‌کنند نه بر دست او؛ صنمی که علاوه بر معنی مجازی اش - که همان ساقی زیباروست - در معنی قاموسی، بُت و نمادی از کفر است؛ و این در حالی است که توبه‌فرمای حافظ، همین صنم است. «توبه در حقیقت، نقیض یا (اگر بخواهیم اصطلاح را درست‌تر به کار ببریم) متضاد هویت صنم بادهفروش است، ولی در بیان هنری حافظ، توبه بر دست همین صنم بادهفروش (اجتماع نقیضین یا ضدین) که محال است حاصل شده است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۱۱۸)؛ اما حافظ، کار را در همین جا به پایان نمی‌رساند و در دل این طنز، مفهوم متناقض دیگری می‌آفریند و آن هم موضوع توبه است و اکنون که توبه‌فرمای حافظ مشخص شده است، باید دید که از چه چیزی توبه می‌کند؛ حافظ در نهایت هنرمندی و طنزپردازی، می‌گوید که توبه و عهد می‌کنم که ازین پس، هر جا که یک زیباروی بزم‌آرای حضور نداشته باشد، می‌نخورم؛ یعنی هر جا که بادهنوشی کنم، باید حتماً یک ساقی زیبارو هم حضور داشته باشد.

حرف «و»:

گنج در آستین و کیسه تهی جام گیتی نما و خاک رهیم (۲/۳۸۱)

هوشیار حضور و مست غرور بحر توحید و غرقة گنهیم (۳/۳۸۱)

یکی دیگر از حروف پرکاربرد در دیوان حافظ «و» تناقض است؛ این «و» که ترکیبی از «واو عطف»، «واو مقابله» و «واو حالیه» است، نوعی حالت ایجابی و سلبی را در دو سویه «واو» به وجود می‌آورد و از آنجاکه کل متن موجود را یکپارچه می‌سازد، به ایجاد متناقض‌نمایی فنی و هنری می‌انجامد؛ اجتماع آنها در آن واحد و در موضوع واحد، محال است، اما از جهت منطقی ارتفاعشان محال نیست. در این نمونه، آنچنان تصاویر و مفاهیم، قوی و جاندار هستند که هر خواننده‌ای را به اعجاب و تحسین وا می‌دارد؛ ثروتمندی در عین فقیری، والا یی در عین پستی، هوشیاری در عین مستی، حضور در عین غرور، بحربودن در عین غرق‌شدن، و توحیدی پاک در عین گناه.

«در ساختار این تصاویر [= پارادوکسی]، معمولًاً دو صورت و عنصر متناقض وجود دارد که تخیل سازگاری آفرین شاعر آنها را به چنان اتحادی از هماهنگی رسانده که مخاطب در نگاه اول متوجه تضاد و تناقض موجود در میان آنها نمی‌شود» (مفهومی، ۱۳۸۱: ۱۶۹). «حافظ از این شیوه، غیرمتعارف اما زیبای بیان نیز چشم‌پوشی نکرده است و از اجتماع دو قطب متناقض، صورت‌هایی برانگیخته است که خیال خواننده را دچار تعلیق و تحریک میان دو سوی ممتنع‌الاجتماع می‌کند» (همان: ۱۷۳).

۲.۲. متناقض‌نما در کاربرد ضمیر

در اندرون من خسته‌دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست (۳/۲۲)

در این بیت، ضمیر سوم شخص «او» به نمایندگی از شخصیتی که در درون «منِ» حافظ حضور دارد و می‌توان او را «منِ درونی» حافظ نامید، به کار رفته است. به کاربردن ضمیر سوم شخص برای اول شخص ایجاد پارادوکس کرده است و حافظ «منِ» ناشناخته درونی اش را با «او» خطاب می‌کند.

۲.۳. متناقض‌نما در تشخیص مرجع ضمیر

گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی
یا رب به یادش آور درویش پروریدن
(۷/۳۹۲)

در اینجا هم باید مشخص کرد که مراد از «درویش» کیست؟ معنای خوانش اول: گویا شاه یحیی، حافظ را فراموش کرده است. خدا یا شیوه درویش پروریدن، و حافظ پروریدن، را به یادش آور، بود که به یاد ما بیفتند. معنای خوانش دوم: گویا حافظ، شاه یحیی را به یاد نمی‌آورد و از او غافل شده است، خدایا! کاری کن که به یاد شاه بیفتند و او را همچون درویشی تقدّد کند و دلجویی نماید. می‌بینیم که تشخیص مرجع ضمیر «ش» معانی متناقضی را از یک سخن واحد به دست می‌دهد و همین امر به متناقض‌نما می‌انجامد.

۴.۲. متناقض‌نما در کلمه

در شعر حافظ بسیاری از استعاره‌های تهکمیه، عنادیه و استهزاًیه که در قالب یک کلمه به کار رفته‌اند، حالتی متناقض‌گونه دارند. حلبی این شیوه را به عنوان یکی از شیوه‌های ایجاد طنز معرفی می‌کند (ر.ک: حلبی، ۱۳۷۷: ۷۰). بیشتر کاربرد استعاره تهکمیه حافظ بدین صورت است که صفت نکوهیده با ظاهری مثبت ولی در معنای منفی به کار می‌رود؛ هر چند به نظر می‌رسد این گونه موارد را در ذیل عنوان «مجاز به علاقهٔ تضاد» بررسی کنیم، بهتر باشد (شمیسا، ۱۳۷۰: ۴۹). از این قبیل است صفت عاقل برای خواجه، و یا فرزانه برای پیر که در مقام طنز، به معنای دیوانه هستند:

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این (۴/۴۰۴)

الا ای پیر فرزانه مکن عییم ز میخانه که من در ترک پیمانه دلی پیمانشکن دارم (۷/۳۲۷)

با نگاه انتقاد‌آمیزی که حافظ به زاهد دارد بدون شک، صفت پاکیزه‌سرشت را نه به عنوان یک ویژگی مثبت، بلکه به طنز و از روی استهزا و در معنای ضد آن به زاهد نسبت می‌دهد:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگری بر تو نخواهد نوشت (۱/۸۰)

همین روال در بیت زیر نیز مشاهده می‌شود:

عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید (۵/۲۴۲)

حافظ برادران حسود را با طنز نیش‌داری «غیور» خوانده است. در این‌جا افزون بر معنی «حسود» از روی طعن و به شیوه استعاره تهکمیه به معنی «بی‌غیرت» نیز هست. و پیداست کاری که برادران یوسف کردند، چیزی فراتر از حسودی بود، بی‌غیرتی بود. هر چند خود واژه «برادر» نیز در این بیت، در معنای نابرادر به کار رفته است. این مفهوم در بیت زیر نیز تکرار شده است:

پیراهنی که آید ازو بوی یوسفم ترسم برادران غیورش قبا کنند (۹/۱۹۶)

۵.۲. ترکیبات دو یا چند کلمه‌ای

مانند ترکیب «سخت سست» در بیت زیر:

بیار باده که بنیاد عمر بر بادست بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است (۱/۳۷)

ترکیب «سخت سست»، نه اینکه متضاد بلکه پارادوکس است. «قصر» به معنای کوشک و کاخ به کار رفته است که معنای دیگر، کوتاهی است و «امل» هم به معنای آرزو به کار رفته است که در تعییر دیگر، درازی عمر و طولانی بودن آن را نشان می‌دهد.^۲ «قصر امل» یک عبارت تشییه‌ی است به معنی کاخ آرزو؛ در حالی که اگر معانی دوم کلمات را در نظر بگیریم، در تضاد با هم هستند و از آن جا که به صورت ترکیبی آمده‌اند، «کوتاهی درازی» را می‌سازند که پارادوکس جالبی هم هست. در ضمن، می‌بینیم که «سخت» به معنی بسیار، به عنوان قید برای «سست‌بنیاد» به کار رفته است؛ در حالی که معانی اصلی آنها در تضاد با هم هستند؛ به عبارتی، حافظ می‌خواهد بگوید که بنیاد کاخ آرزو‌هایش، بسیار سست است و برای این منظور، از «سخت» به عنوان قید برای بیان میزان «سستی» بهره می‌گیرد (پورنامداریان، ۱۳۸۲: ۹۰).

یا عبارت «میان گریه می‌خندم» در بیت زیر همان حالت را دارد:

میان گریه می‌خندم، که چون شمع اندرین مجلس (۹/۱۴۹) زبان آتشینم هست لیکن در نمی‌گیرد «میان گریه خندیدن»، یک تصویر زیبای پارادوکسی و تلفیقی هنری از گریه و خنده است؛ حافظ، مانند روشن‌فکری بیدارگر، با زبانی آتشین و افکاری نورانی، در بی اصلاح‌گری است، اما گویا تلاش او بی‌فایده است و همین ناکامی، موجب ناراحتی و گریستان اوست؛ اما بنا بر طبع و سرشتی که دارد، این گریستان را با خندیدن بیان می‌دارد. تشییه حافظ به شمع هم، شایان توجه است که زبان آتشینش به زبانه شمع، قطره‌های اشکش به قطرات ذوب شده شمع و خندیدنش به رخشندگی و تابناکی شمع تشییه شده است.

حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود (۸/۲۱۲) در این بیت «نظم پریشان» ترکیبی پارادوکسی حاصل از عشق و اشتیاق است. ترکیبات دیگری از این دست را در زیر ذکر می‌کنیم:

ولی اساس هستی من زان خراب آباد است (۵/۳۵)	اگرچه مستی عشق خراب کرد
بس کشته دل زنده که بر یکدیگر افتاد (۵/۱۱۰)	مزگان تو تایع جهانگیر برآورد
گر ماه مهرپرور من در قبارود (۳/۲۲۰)	خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک

۶. ترکیب اضافه نقیضین با کسره

این نوع ترکیبات به لحاظ دستوری، دارای ساخت ترکیب اضافی با کسره هستند که غالباً در قالب صفت و موصوف یا مضاف و مضاف‌الیه نمود می‌یابند.

«سلطنت فقر» در این بیت، یک ترکیب اضافی است و در ساختار آن از کسره اضافه استفاده شده است به گونه‌ای که مضاف و مضاف‌الیه متناقض یکدیگرند و در قالب یک ترکیب واحد، متناقض‌نما ایجاد کرده‌اند.

۷. متناقض‌نما به صورت یک توضیح نامتعارف

گاهی اوقات توضیحاتی برای یک مفهوم آورده می‌شود که پس از اتمام جمله، متوجه اجتماع دو وجه متضاد می‌شویم: حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی (۷/۲۵۴) در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور هجرانی که با وصل همراه است و یا نوری که در ظلمت خودنمایی می‌کند به روشنی تصویر متناقض‌نما را به وجود آورده است.

۸. اسناد غیرمتعارف

چون نیست نماز من آلوده نمازی (۵/۳۳۴) در میکده زان کم نشود سوز و گدازم

نمایی که «نمایی» نیست! در اینجا می‌بینیم که رابطه بین نهاد و مسند، متناظر نماست و یک وابسته، اصل خود را نفی می‌کند. واژه «سوز» در مصراج دوم می‌تواند به سوزاندن و آتش نیز اشاره داشته باشد که یکی از عوامل ایجاد طهارت است. به هست و نیست منجان ضمیر و خوش می‌باش که نیستی است سرانجام هر کمال که هست (۵/۳۳۴) در این بیت نیز برای نهاد «نیستی» فعل اسنادی «است» به کار رفته و تابعات لفظی موجود، به ایجاد پارادوکس ختم شده است.

(۸/۱۶۷) که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد کوشمه تو شرابی به عاشقان پیمود
در این نمونه نیز، «بی خبری» به «علم» - که خود عین خبر و آگهی است - نسبت داده می‌شود و «عقل» - که منبع حس و درک است - با تعبیر «بی حس» معرفی می‌گردد.

۹. پارادوکس در قالب یک جمله

(۴/۴۵۲) تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار
که در برابر چشمی و غایب از نظری
متناظر نما، گاه در قالب جمله می‌آید. در این بیت «در برابر چشم بودن» و «غایب بودن از نظر» بیانگر تمام فکر و حواس عاشق به معشوق است که با یک بیان نقیضی نشان داده شده است.

(۹/۱۹۵) خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد
که بستگان کمند تو رستگارانند
در این بیت نیز ترکیب پارادوکسی «بستگان کمند تو رستگارانند» در قالب یک جمله آمده است.
(۵/۴۸۶) این قصه عجب شنو از بختِ واژگون
ما را بکشت یار به انفاس عیسوی
در این بیت نیز «اینکه یار با انفاس عیسوی، عاشق را بکشد» ترکیبی پارادوکسی است.
بعضی از جمله‌های متناظر نما هم در شعر حافظ دیده می‌شود که قابل تأویل به یک ترکیب هستند. مانند «طوفان کمتر از قطره» در این بیت:

(۵/۱۹۷) پیش چشم کمتر است از قطره‌ای
این حکایت‌ها که از طوفان کن
یا ترکیب «بی عمر زنده بودن»:
(۸/۲۵۳) بی عمر زنده‌ام من و این را عجب مدار
روز فراق را که نهد در شمار عمر
و «صف دردآمیز»:

(۵/۴۱) مجوى عيش خوش از دور بازگون سپهر
که صاف این سر خم جمله ڈردى آمیز است

۱۰. پارادوکس در قالب کل بیت

گاهی ترکیبات پارادوکسی در کل بیت خود را می‌نمایند. در این صورت پارادوکس ممکن است در دو جمله یا بیشتر به وجود آید. «دلی که با وجود شکستگی به صدهزار دل سالم و درست می‌ارزد»: محور ایجاد پارادوکس است که در کل بیت ارائه شده است:

(۳/۲۸) بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر
که با شکستگی ارزد به صد هزار درست
یا بیت زیر که ترکیب پارادوکسی در «خسروانی که بندگی درویشانند» نمود می‌یابد:
(۷/۴۹) خسروان قبله حاجات جهانند ولی
سیبیش بندگی حضرت درویشان است
یا در این بیت، دلارامی که یکباره آرام دل را برده است:
(۷/۸) با دلارامی مرا خاطر خوش است
کز دلم یکباره برد آرام را

۱۱،۲. یک بیت در مقابل بیت دیگر

گاهی یک بیت را در مقابل بیت دیگر می‌توان متناقض‌نما انگاشت به شرطی که فضای کلی شعر حافظ، یک پیکره واحد در نظر گرفته شود:

بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ که گرستیزه کنی روزگار بستیزد (۷/۱۵۵)

بیت فوق، بیانگر تفکرات جبری و تسلیمی است و نقطه مقابل آن در غزل دیگری آمده است:

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از دور فلک (۶/۳۰۱)

که بیانگر اختیاری شطح‌گونه و کاملاً متناقض با موضوع قبلی است. این‌گونه موارد (که در دیوان حافظ کم نیستند) بیانگر وجود تناقض‌گویی در کلام حافظ نیست؛ بلکه بیانگر همان تفکرات پارادوکسیکال و «هم این و هم آنی» و «نه این و نه آنی» حافظ هستند که رندانه و هنرمندانه به تصویر کشیده شده‌اند و شرح و تحلیل آن در مجال این بحث نمی‌گنجد.

۱۲،۲. برخی دیگر از گونه‌های پارادوکس شعر حافظ

- پایه‌های متناقض‌نما هر دو اسمند:

به می عمارت دل کن که این جهان خراب بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت (۴/۷۹)

تناسبات لفظی به کار رفته در «عمارت» و «خراب» و «ساختن» و «خشتم» به خوبی بیانگر موضوع مورد نظر است با این توضیح که در عرف عام، خشت وسیله عمارت است و در اینجا این تن انسان است که به خشت تبدیل می‌شود و این عنصر سازندگی، به عنصر از بین رفتمند و خرابی تبدیل شده‌است. «جهان خراب»ی که از خاک ما خشت «می‌سازد» بر قدرت متناقض‌نمای به کار رفته می‌افزاید.

- سایه آفتاب:

پر تو روی تو تا در خلوتمن دید آفتاب می‌رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز (۵/۲۶۵)

آفتاب که سایه ندارد و خود عامل ایجاد سایه اشیاء است، به سایه تشبیه شده است. و در بیت زیر به نوعی دیگر مطرح می‌شود:

چون کاینات جمله به بوی تو زنده‌اند ای آفتاب سایه ز مان بر مدار هم (۸/۳۶۲)

- آمیختگی آب و آتش:

آب و آتش به هم آمیخته‌ای از لب لعل چشم بد دور که بس شعبده بازآمدۀ‌ای (۴/۴۲۲)

- پایه‌های متناقض‌نما یکی اسم و دیگری صفت است:

ماه خورشیدنماش ز پس پرده زلف آفتابیست که در پیش سحابی دارد (۳/۱۲۴)

«ماه خورشید نما» ترکیبی متناقض‌نماست: با حضور خورشید، نمایش ماه به پایان می‌رسد، به علاوه این خورشید است که ماه را از طریق انعکاس نورش می‌نمایاند و در اینجا این موضوع وارونه جلوه داده شده است.

- مجموع پریشانی:

با سر زلف تو مجموع پریشانی خود کو مجالی که سراسر همه تغیر کنم (۴/۳۴۷)

- پایه‌های متناقض‌نما هر دو صفتند ولی جدا از هم:

منال ای دل که در زنجیر زلفش همه جمعیت است آشتفه‌حالی (۵/۴۶۳)

۱۳.۲ خوانش

برخی اشعار حافظ این قابلیت را دارند که با بیش از یک خوانش واحد قرائت شوند. آنچه وجه تمایز شعر حافظ و مده نظر این تحقیق است توجه به این نکته است که خوانش‌های متفاوت، معانی متناقضی را به وجود بیاورند: دو معنای متناقض از یک متن واحد.

بگیر طرّه مچهره‌ای و قصه مخوان که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است (۵/۴۵)

در این بیت هم، باید ابتدا مشخص کنیم که حرف «که» از لحاظ معنایی، مربوط به مصراع اوّل است یا دوم. در خوانش نخست، یعنی طرّه زیبارویی را بگیر و سخن‌درازی مکن و بدان که سعادت و نحوست از تأثیر ستارگان است - که البته این قرائت باعث فساد معنای بیت می‌شود - و در خوانش دوم، یعنی طرّه مچهره‌ای را بگیر و قصه مخوان و مهمل مباف و این سخن را مگو: که سعد و نحس، از تأثیر زهره و زحل است، سعادت و نحس هیچ ربطی به ستارگان ندارد.

گو نام ما زیاد به عمدًا چه می‌بری خود آید آنکه یاد نیاری ز نام ما (۶/۱۱)

آنچه در این بیت، سبب دو خوانشی شدن آن می‌شود، «زیاد» است، که آیا یک واژه است؛ و یا اینکه «از» مخفف «ز» و «یاد» هم متمم آن است؟

تعییری که از خوانش اوّل برمی‌آید، چنین است: تو چرا عمدًا نام ما را زیاد بر زبان می‌آوری و اسم مرا مکرّر می‌خوانی؛ و خوانش دوم: چرا نام مرا عمدًا از یادت می‌بری و خود را از اسم بردن و نداکردن ما غافل می‌کنی.

زاهد از رندی حافظ نکند فهم چه شد دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند (۱۰/۱۹۳)

این بیت نیز دارای دو خوانش است: اول اینکه به هنگام تلاوت قرآن، شیطان از قرآن‌خوانان فرار می‌کند یا قرآن‌خوانان ظاهری که فقط آن را می‌خوانند و عمل نمی‌کنند و مایهٔ زرق و ریا قرار می‌دهند، روی شیطان را هم سفید می‌کنند و حتی شیطان هم از آنها فرار می‌کند.

بهترین نمونه در این مورد، غزل مشهوری است با مطلع:

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست منّت خاک درت بر بصری نیست که نیست (۱/۷۳)

۳. پارادوکس‌های ادبی

مفهومی در تشریح تصاویر پارادوکس می‌نویسد: «در تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه، صور و مفاهیم به نحوی ولو اندک، تناسبی با همدیگر دارند، اما در تصاویر پارادوکس میان صور و مفاهیم، نه تنها تناسبی نیست، بلکه تناقضی آن‌ها را از اجتماع در یک تصویر و مفهوم ذهنی منع می‌کند و ذهن و خیال هنرمند برای ایجاد سازگاری میان آن عناصر و صور متناقض، نیازمند خلاقیتی است که چون مغناطیسی نیرومند، عناصر و صور متضاد و متناقض را به سوی خود جذب کرده، در کنار یکدیگر به وحدتی جدایی ناپذیر برساند. از این رو شاید بتوان ایجاد چنین تصاویری را به پای نهایت و اوج آفرینندگی گذاشت» (مفهومی، ۱۳۸۱-۱۶۹)، اما آنچه در شعر حافظ قابل اهمیت است، استفاده بیش از حد از همین آرایه‌ها در آفرینش ترکیبات پارادوکسی است، بهطوری‌که زیبایی پارادوکس‌های حافظ را دوچندان کرده است. از سویی دیگر هنری‌ترین صور خیال، آن‌هایی هستند که در عین ملهم بودن از طبیعت و داشتن حالت ترکیبی بدیع و زیبا، در زمینهٔ متنی مناسب، ظهور و با آرمان‌های پدیدآورنده‌شان تلفیق یافته باشند و ذهن تأمل‌کننده را برای درک زیبایی‌ها و تناسباتی که پنهانی با هم دارند، به تکاپو وادارند. از این رو صور خیال هر قدر از عالم طبیعت و از داشتن حالت ترکیبی فاصله بگیرند و از یک سوی با همدیگر و از دیگر سوی با آرمان‌های شاعری که آن صور خیال را پدید آورده در ارتباط نباشند و ذهن خواننده را برای درک زیبایی‌های پنهان به

تکاپو وندارند، به همان اندازه از هنری بودن فاصله می‌گیرند. هدف از ارائه این مطلب، معرفی آرایه‌هایی است که در آفرینش پارادوکس دخیل هستند و از عوامل ایجاد آن بهشمار می‌آیند.

۱.۳. حسن تعلیل

حسن تعلیل آوردن علتی ادبی و ادعایی است برای امری، به گونه‌ای که بتواند خواننده را قانع کند. این علت‌سازی عموماً مبتنی بر تشبیه است و هنر آن زیبا یا زشت نمودن چیزی است. با وجود این حسن تعلیل، واقعی، علمی یا عقلی نیست. مخاطب آن را از علت اصلی دلپذیرتر می‌یابد. در بیت زیر علت ادبی که حافظ برای بیان حسن تعلیل آورده‌است، پارادوکس «غم را در دل شاد یافن» است:

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم (۸/۳۶۸)

در بیت زیر نیز آرایه حسن تعلیل و کنایه وجود دارد. در مصراج اول به «غمی» اشاره می‌شود که فقط «در دل شاد» یافت می‌شود. در مصراج دوم بیت زیر «جان را به لب آوردن» عین «عمر» بهشمار می‌آید:

حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم (۹/۳۲۵)

همچنین در بیت زیر «جام مینایی» که شیشه‌ای نازک و شکستنی است، به عنوان «سد» عمل می‌کند. در ضمن، جام می‌عمولاً تنگ و باریک است و در اینجا در مقابل «تنگدلی» قرار می‌گیرد و همین تناقضات متناقض، به لطف پارادوکس می‌افرادی: جام مینایی می‌سد ره تنگ‌دلیست منه از دست که سیل غمت از جا ببرد (۸/۱۲۸)

۲.۳. کنایه

یکی از زیباترین طنزهای شعر حافظ که از رهگذر پارادوکس به وجود آمده‌است، بیت زیر است:

تا شدم حلقه‌به‌گوش در میخانه عشق هر دم آید غمی از نو به مبارک‌بادم (۷/۳۱۷)

در این بیت، یورش غم بر دل شاعر، ستوده می‌شود و از عواقب و اثرات مثبت حلقه‌به‌گوشی در میخانه عشق بهشمار می‌آید که همین مطلب، پارادوکسی خفیف دارد؛ اما حضور چشم‌گیر و چشم‌نواز آن، در شیوه حمله غم است که با تبریک و تهنیت همراه است و به مبارک‌باد حافظ به جای تسلیت گفتن به او می‌آید.

من از رنگ صلاح آن دم به خون دل بشستم دست که چشم باده‌پیمایش صلا بر هوشیاران زد (۴/۱۵۳)

«دست شستن» کنایه از قطع امید کردن است. تناقضات لطیف میان رنگ (در معنی ریا) و رنگ (به معنی متعارف لون) و ارتباطشان با «شستن» شایان توجه است. در فرازی دیگر کیفیت شستن مدنظر است که با «خون» صورت می‌گیرد؛ خونی که در عرف رایج نایاک به حساب می‌آید و در اینجا نه تنها مظہر بلکه ظاهر است. به علاوه، «صلاح‌دن» برای بیدارکردن است؛ بیدارکردن هوشیاران که توسط «چشم باده‌پیما» و خمار صورت می‌گیرد؛ مستی که هوشیاران را بیدار می‌کند!

ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی (۱/۴۳۳)

«سایه انداختن» در معنی کنایی حمایت کردن و توجه نمودن به کار می‌رود. در اینجا معشوقی که ماه را نقاب‌پوش می‌کند، بر آفتاب سایه می‌اندازد. در این بیت، ماه استعاره از چهره معشوق است و منظور از خط، موى صورت است و در مصراج دوم، سایه همان خط است و آفتاب نیز به چهره معشوق اشاره دارد و منظور آن است که موى صورت، چهره معشوق را پوشانده است. شبیه همین مفهوم در ابیات زیر آمده است:

ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف آفتابی است که در پیش سحابی دارد (۳/۱۲۴)

بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود دامی به راهی می‌نهم مرغی به دامی می‌زنم (۲/۳۴۴)

۳.۳. استعاره

ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود (۵/۲۱۲)

در این بیت «آفتاب» استعاره مصرحه از معشوق است. ترکیب پارادوکسی به کار رفته در آن، هم وثاق بودن آفتاب به هنگام شب است.

خرد که قید مجانین عشق می‌فرمود به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه (۲/۴۲۷)

در این بیت «سخن گفتن خرد» استعاره مکنیه و تشخیص است در عین حال «خرد دیوانه» ترکیب پارادوکسی به کار رفته است. «عاقل دیوانه» می‌تواند اشاره‌ای هم به «عقلای مجانین» داشته باشد. «عاقل مجنون‌نما شاید از اختصاص‌های فرهنگ اسلامی ایران باشد. در تمدن‌های دیگر نیز بودند که ویشن زنده‌پوشان شوری‌دهای که آسایش و تنعم زندگی را به بهای «ازادگی» می‌فروختند، مانند «دیوژن» در یونان و کسانی از حکماء چین یا در مسیحیت. با این حال، این ادبیات فارسی است که آن‌همه آب و تاب و وسعت به فکر و نام آنان داده است. اینان بر همه خوشحال‌های وارسته‌ای بودند که با حرکات و گفتارهای غیرمعارف خود عنوان جنون را به خود می‌خریدند و در عین حال چون حرف‌های آنان هسته‌ای از حقیقت در خود داشت و تا اندازه‌ای بیان کنه ضمیر مردم دیگر بود، از جانب خواص، شهسواران عقل خوانده می‌شدند... عنوان «عقلای مجانین» به آنها داده شد که هر دو جنبه متعارض را در خود جای می‌داد؛ عاقل به علت آنکه حرف حق می‌زند؛ مجنون، از جهت آنکه مانند دیگران نبودند» (اسلامی ندوشن، ۱۳۷۸: ۵۹-۵۸). در موربیت بالا، خود عقل است که دیوانه می‌شود. همین مفهوم در ابیات زیر آمده است:

عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما (۴/۱۰)

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو دل زما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست (۷/۱۹)

عقلی که دیوانه شده است، تشخیص و استعاره مکنیه دارد. در همین بیت، دو مورد ایهام تناسب به کار رفته است: در مصراع اول «سلسله» استعاره از زلف معشوق است و در تناسب با «دیوانه» به زنجیری تعبیر می‌شود که با آن، دیوانه را می‌بندند و در مصراع دوم، «گوشه گرفتن» کنایه از انزوا و کناره گیری است که در تناسب با «ابرو» گوشه ابروی یار را تداعی می‌نماید.

۴.۳. ایهام تناسب

ایهام تناسب از دیگر آرایه‌هایی است که در ابداع پارادوکس حافظ نقش داشته است:

خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک گر ماه مهرپرور من در قبا رود (۳/۲۲۰)

بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود دامی به راهی می‌نهم مرغی به دامی می‌زنم (۲/۳۴۴)

در ابیات فوق «ماه» ایهام دارد. در تعبیری استعاره از معشوق است و از سوی دیگر با خورشید و خاور، تناسب ایجاد کرده است و همان ماه در معنای قمر را به ذهن می‌آورد. پارادوکس مطلب در اینجاست که مهر، ماه پرور است نه بر عکس.

چون کاینات جمله به بوی تو زنده‌اند ای آفتاب سایه ز ما بر مدار هم (۸/۳۶۲)

در اینجا نیز «بر مدار»، ایهام تناسب دارد. «سایه بر مدار» یعنی ما را از الطاف خود بی نصیب مکن و نیز در تناسب با آفتاب، معنی مدار حرکت را به ذهن مبتادر می‌کند. افزون بر اینکه آفتابی که سایه داشته باشد یک ترکیب پارادوکسی است.

شهره شهر مشو تا نهم سر در کوه شور شیرین منما تا نکنی فرهادم (۷/۳۱۶)

«شور» به معنی ناز و آشوب دلبرانه است و در تناسب با واژه شیرین، طعم شور(پر نمک) را تداعی می‌نماید و همین موضوع، محور متناقض نماست.

شراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمن که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت (۴/۱۶)
منظور از «آب»، طراوت و جذایت چهره معشوق است و در تناسب با آتش، آب جاری را به ذهن می‌آورد؛ آبی که آتش می‌افروزد یک تصویر متناقض نماست.

۳.۵. شبیه

آب و آتش به هم آمیخته‌ای از لب لعل چشم بد دور که بس شعبده باز آمده‌ای (۴/۴۲۲)
«لب لعل» شبیه‌ی فشرده است و شاعر از طراوت و سرخی لب که به لعل شبیه شده، آمیختن آب و آتش را تصور کرده و همین موضوع، بیانگر متناقض نماست. زیباترین مثالی که در این حالت می‌توان آوردن مضمونی در متن یک شبیه است: میان گریه می‌خندم، که چون شمع اندرین مجلس زبان آتشینم هست لیکن در نمی‌گیرد (۹/۱۴۹)

خواجه تمام صور خیال را در این بیت در زمینه یک شبیه آورده است؛ یعنی خود را به شمعی شبیه کرده که چون زبان آتشینش در کس مؤثر نمی‌افتد میان گریه می‌خندد؛ و اما صور خیال بیت نقل شده به شرح زیر است:
شبیه‌ی دیگر در بطن شبیه اول: درنگرفتن زبان حافظ به درنگرفتن شعله شمع بر گران‌جانان مجلس. صنعت استخدام در «درنمی‌گیرد»: در ارتباط با شمع یعنی روشن نمی‌شود؛ و در ارتباط با حافظ: مؤثر واقع نمی‌شود. تضاد در گریه و خنده؛ صنعت پارادوکس در فراهم آمدن دو چیز متضاد (گریه و خنده) هم در شمع و هم در حافظ. کنایه در «درنمی‌گیرد»؛ یعنی مؤثر واقع نمی‌شود. صنعت تشخیص (استعاره مکنیه) در شمع، کسی که چون زبان آتشینش در کسی از اهل مجلس، مؤثر واقع نمی‌شود میان گریه می‌خندد. استعاره تخیلیه در اثبات زبان آتشین فصیح به شمع. استعاره مصرحه در زبان آتشین از شعله. استعاره مرشحه در اثبات نگرفتن زبان آتشین بر شمع. صنعت حسن تعلیل در بیت: گاهی خنده ما از آن است که چیزی خاصیت خود را از دست داده باشد؛ مثلاً شیری ترسو مثل روباه شود. خنده حافظ میان گریه هم از این مقوله است؛ یعنی از آن است که زبان آتشینش خاصیت خود را از دست داده و تأثیری در کس ندارد. کنایه در گریه کردن شمع: قطرات مذابی که هنگام سوختن از شمع می‌ریزد گریه شمع تلقی شده است. کنایه در خنده شمع: حرکت شعله شمع به هنگام سوختن، خنده شمع تصور شده است. تناسب در شمع و مجلس؛ و نیز در شمع و آتشین.

پرتو روی تو تا در خلوتمن دید آفتاب می‌رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز (۵/۲۶۵)

تشخیص به کار رفته در دیدن و رفتان آفتاب، استعاره مکنیه است. متناقض‌نما نیز از دو جهت خودنمایی می‌کند: پرتوی که در خلوت ظهور می‌کند- چرا که خلوت را معمولاً با تاریکی و خفا می‌شناسیم- و نیز آفتابی که به سایه شبیه شده است؛ در ضمن نباید از نوعی شبیه تفضیل نیز غافل ماند که معشوق در زیبایی و تابناکی، از آفتاب هم برتر توصیف شده است و آفتاب در برابر آن، مثل سایه‌ای سرگردان شده است.

۴. پارادوکس فکری (معنایی)

یکی از عوامل اصلی در ایجاد و گسترش متناقض‌نما در ادب فارسی آمیزه عرفان با ادبیات و از دیگر سو تحول تکاملی ادبیات و انتقال و عروج آن از سادگی به ژرفایی کلام است (وحیدیان کامیار، ۱۳۸۳: ۱۵۸). اما باید در نظر داشت که، متناقض‌نماهایی که جنبه عرفانی، کلامی و فلسفی دارند، جنبه زیبایی‌آفرینی ندارند، بلکه از مقوله معنایی بهشمار می‌آیند. زمانی که شاعر از صفات قهر و لطف خداوند سخن می‌راند، به زیبایی لفظی آن نظر ندارد، بلکه یک اصل مهم کلامی و

عرفانی را مطرح می‌سازد و وجود تضاد ظاهری در صفات الهی را طرح کرده و خداوند را جامع ضدین معرفی می‌نماید.
خواجه در اشعار خود فراوان این خصوصیات کلامی و عرفانی را مطرح کرده است.

۱،۴. نهایت در بدایت

این راه را نهایت صورت کجا توان بست کش صد هزار منزل بیش است در بدایت (۹/۹۴)
«نهایت در بدایت» اصطلاح کلامی و عرفانی که در این بیت به صورت پارادوکس به کار گرفته شده است.

اگر بی‌پرده بخواهیم در مورد عرفان و تناقض چیزی بنویسیم، باید بگوییم که خاستگاه اصلی تناقض عرفان است. به بیانی واضح عرفان عمده‌ترین عامل برای درک مباحث متناقض نماست. شاید به جرأت بتوان گفت که تنها عرفان توانسته‌اند مسئله غامض و پیچیده تناقض و اضداد را در جهان به بیانی ساده و رسا، ارائه دهند. اگر به لحاظ منطقی و قیاسی بخواهیم موضوع عمومی تناقض را در جهان هستی حل کنیم، قدر مسلم راه به جایی نخواهیم برد. آنچه که تا به حال از میان کتب و نوشته‌ها برای ما به یادگار مانده است، این حقیقت را به ما تلقین می‌کند که: راه درک تناقض و جمع نقیضین، عرفان است.

۲،۴. عاقل دیوانه

در نظر عرفانی عاقل است که به درجهٔ مستی و بی‌خودی برسد و دیوانه‌وار به معشوق ازلی عشق بورزد. این عمل که به ظاهر دیوانگی است، نزد عرفان عاقلی و عالمی است؛ زیرا تا سالک عاشق و دیوانه نباشد، عاقل و عالم نخواهد گردید:
عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما (۴/۱۰)

عقل و عشق همواره در مقابل هم قرار دارند و به قولی هر جا عشق خانه گیرد، عقل کناره گیرد. «میان محبت و عقل منازعت و مخالفت است، هرگز با یکدیگر نسازند. به هر منزل که محبت رخت اندازد، عقل خانه پردازد. هر کجا عقل خانه گیرد محبت کرانه گیرد» (نجم رازی، ۱۳۷۲: ۵۸). عقل دوراندیش و عاقبت‌نگر است، هر چیز را از روی استدلال و برهان می‌پذیرد و هر چیزی را که با واقعیت ظاهری که قابل درک است، منافی ببیند، رد می‌کند. در واقع تأیید وی مستلزم آزمایش و تجربه است. اما در زبان عرفان که معمولاً واژه‌ها از معنای اصلی خود به در می‌روند و با حسن‌آمیزی شگرفی صفت‌ها را جانشین‌سازی می‌کنند، در این جا نیز عارف از عاقل معنای دیگر دارد و بارها از عاقل دیوانه یا دیوانه‌وار عاقل سخن می‌راند. به دیگر سخن کسی را عاقل واقعی می‌داند که در عشق محبوب خویش دیوانه گردد. از این رو عاقل در اندیشه عارف تغییر شخصیت می‌دهد و از فردی سطحی‌نگر و عاقبت‌اندیش که هر چیز را در بوته آزمایش قرار می‌دهد، اکنون دیوانه‌وار عاشق می‌گردد و از جهان و ممکنات بی‌خبر می‌شود و از هیچ چیز جز معشوق خبر ندارد. این موضوع با عنوان «عقل دیوانه» در بیت زیر به کار رفته است:

عقل دیوانه شد آن سلسلة مشكین کو دل ز ما گوشہ گرفت ابروی دلدار کجاست (۷/۱۹)

۳،۴. علم بی‌خبر

کرشمء تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد (۸/۱۶۷)
تناقض و سنتیز همیشگی میان «علم و عقل» با «عشق و مستی عارفانه» مدان نظر است و «کرشمء» به نمایندگی از فراعقلانی بودن عشق ایفای نقش می‌کند.

۴،۴. عقل لا یعقل

بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق مفتی عقل در این مسئله لا یعقل بود (۷/۲۰۷)

موضوع فوق به گونه‌ای دیگر و با عنوان عقلی که قدرت تعقل ندارد مطرح می‌شود.
۵،۴. بندۀ آزاد

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی من از آن روز که دربند توام آزادم (۹/۳۱۶)

از تناقضات دیگر عرف اینست که اسارت را عین آزادی می‌دانند. عارف تا زمانی که در بند تعلقات خویش است، اگرچه به ظاهر آزاد است، در واقع اسیر و گرفتار خواهش‌های نفسانی خویش است و این در نظر عارف عین اسارت و بندگی است. ولی کسی که از بند خود رهایی یافته و در بند معشوق ازلی خویش است و هستی خود را در هستی او در باخته، به تحقیق چنین کسی در نهایت آزادی و در غایت فرح و شادکامی است. خواجه به صراحت در بیت فوق بیان می‌دارد که آزاد کسی است که در بند تو (معشوق ازلی) باشد.

۶،۴. گدای مستغنى

گدای کوی تو از هشت خلد مستغنىست اسیر عشق تو از هر دو عالم آزادست (۴/۳۵)
در این بیت گدای کوی معشوق که از هشت بهشت مستغنى است و اسیری که از هر دو عالم آزاد است، ایجاد پارادوکس فکری نموده است.

۷،۴. توبه

توبه از جمله مفاهیمی است که در طیف مستوری قرار می‌گیرد و اولین مقام از مقامات مهم عرفانی است که معنای واقعی آن «توبه از توبه» است. توبه از افعال نیک، خلاف دستورات دین و شرع است. در بیت زیر توبه‌ای که حافظ از آن سخن به میان می‌آورد توبه از یک امر به‌ظاهر پسندیده است. توبه از زهد ریایی، ترکیبی است که حافظ آن را به زاهدان ریاکار گوشزد می‌کند:

بشارت بر به کوی می‌فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد (۹/۱۳۰)
من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود (۲/۲۱۸)
توبه، خود، پشیمانی از اعمال گذشته است و در اینجا خود پشیمانی است: پشیمانی از خود توبه.

۸،۴. درد و درمان

درد و درمان نزد عارف وارسته یکی است، او فاصل و تفاوتی بین درد و درمان نمی‌بیند و حتی وی درد را درمان درد خود و رنج را مایه تیمار بیمار می‌داند:

دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم (۱/۳۶۳)

عارف واقعی چون به فنا و بقا رسید هر درد را دوا می‌بیند و در این حیران می‌ماند؛ زیرا در این حالت اضداد برخاسته و همه‌چیز در کمال خوبی و نیکی خود برای تحقق خیر محض سیر می‌کنند.

۹،۴. مستی و هوشیاری

حافظ برای کسب هوشیاری از خانقه به میخانه می‌رود تا از مستی زهد رهایی یابد:

زخانقه به میخانه می‌رود حافظ مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آید (۸/۱۷۵)

میخانه محل مستی و بیهوشی است، اما هوشیاری حافظ در مستی میکده و جام جهان‌بینیست که از دست پیر میخانه می‌گیرد: پیر میخانه سحر جام جهان‌بینم داد و اندر آن آینه از حسن تو کرد آگاهم (۵/۳۶۱)

۱۰.۴. شراب آگهی دهنده

ساقی بیار باده که رمزی بگویمت از سر اختiran کهنه‌سیر و ماه نو (۵/۴۰۶)
باده مستی فرا، به صورت عاملی برای ادراک اسرار نهانی خودنمایی می‌کند.

۱۱.۴. شراب طهارت دهنده

بوی یکرنگی از این نقش نمی‌آید خیز دلچ آلوده صوفی به می ناب بشوی (۲/۴۸۵)
به آب روشن می عارفی طهارت کرد علی‌الصباح که میخانه را زیارت کرد (۱/۱۳۲)

شراب ناپاک، در بیانی تأولی و رمزآلود، پاک و مطهر می‌شود به گونه‌ای که به عنوان عامل ضد ریا، درک آلوده صوفی را
می‌شوید و عارف با آن طهارت می‌کند.

۱۲.۴. قلب معنی

از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است (۸/۴۶)

یکی دیگر از شگردهای پارادوکس‌های معنایی حافظ استفاده از معنای قلب واژه‌هاست. در عرف متداول است که انجام
امور نیک سبب خوشنامی و مشهور شدن است. در اینجا، آنچه سبب شهرت حافظ شده است، ننگ اوست.

حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست (۷/۲۱)

در این بیت به جای آنکه آتش در خرقه زنند، این خود خرقه است که آتش‌زاست و آتش از آن بر می‌خیزد.
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست (۵/۲۱)

ملکوتیان به تماشای تو به این دنیا می‌آیند در حالی که آنچه ما از مفهوم عرفی و متداول قیامت در ذهن داریم، این است
که هنگام قیامت از این دنیا به طرف ملکوت می‌رویم.

برسان بندگی دختر رز گو به درآی که دم و همت ما کرد ز بند آزادت (۳/۱۸)

حافظ، بندۀ دختر رز است و هم او، از بند آزادش می‌کند. بندۀ، صاحب خود را آزاد می‌کند.

سوز دل بین که زبس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت (۳/۱۷)

شمع مانند پروانه آتش گرفت، در حالی که این شمع است که پروانه را آتش می‌زند.

راه دل عشاق زد آن چشم خماری پیداست از این شیوه که مست است شرایت (۴/۱۵)

شراب، عامل مستی است و در اینجا، به استعاره از چشم، خود مست شده‌است.

در دیوان حافظ کلمات مطرود و منفی نظیر: رند، پیرمغان، ساقی، مغبچه، ترسا، نماد راستی و درستی و تقدس واقع شدند
و در مقابل کلماتی که در اذهان نماد قدسی دارند و از جایگاه والایی برخوردارند؛ مانند: زاهد، صوفی، امام شهر، فقیه با لحن
استهزا و حقارت یاد شده‌اند.

خرقه‌زهد و جام می گرچه نه در خور همند این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو (۵/۴۱۱)

امام شهر که بودش سرمناز دراز به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد (۴/۱۳۲)

خواجه ریاکار است و می‌خواهد خودنمایی کند و تقدس بفروشد، پس طهارت او هم با آب معمولی انجام‌شدنی نیست؛
از این رو، خرقه را با خون پاک می‌کند. طنز ویران‌گر و تناقض حاکم از آن زمانی حاصل می‌شود که خون باید خون دختر
رز باشد و امام خواجه برای طهارت و قصارت آن را به کار می‌برد.

در شب قدر ار صبحی کرده‌ام عیم مکن سر خوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود (۹/۲۰۶)

رشته تسبیح اگرافتاد معدورم بدار دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود (۸/۲۰۶) حافظ در مقابل ذاکران ریاکار، عذری که جهت گستته شدن تسبیح و صبوحی کردن در شب قدر می‌ترشد کاملاً متناقض با شرع است و حتی بدتر از گناه محسوب می‌شود.

۱۳.۴. تعبیر شخصی حافظ با عبارت «یعنی»

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد یعنی از وصل تواش نیست بجز باد به دست (۷/۲۴) ابیاتی در دیوان حافظ دیده می‌شوند که مصراع اول آنها طرح یک موضوع شعری است و در ابتدای مصراع دوم، عبارت «یعنی» ذکر می‌شود و تعبیر و تأویل ویژه و شخصی حافظ را به دنبال دارد که با استفاده از اصل غافلگیرکنندگی، مفهوم خلاف انتظاری را ارائه می‌دهد، به گونه‌ای که درک تناسبات و در عین حال تناقضات میان دو مصراع، به پارادوکس می‌انجامد. در مصراع اول، با توجه به کاربرد «دولت» و «سلیمان» انتظار منطقی بر تmut و بهره‌وری حافظ از «عشق» در عالی‌ترین وجه خود است؛ این انتظار با مصراع دوم و آنچه بعد از «یعنی» می‌آید در هم می‌شکند و تصویری کاملاً وارونه و خلاف عادت ذهنی خواننده ارائه داده می‌شود. شبیه این موضوع در بیت زیر هم دیده می‌شود:

جوزا سحر نهاد حمایل برابرم یعنی غلام شاهم و سوگند می خورم (۱/۳۲۹) «جوزا» در قاموس عادی، نماد بلندمرتبگی و الامقامی است؛ آنچه بعد از «یعنی» می‌آید، انتظار معقول و مألوف مخاطب را در هم می‌شکند و جوزا را به غلامی سوگندخورده تبدیل می‌کند. این تناقض دوسویه که در یک مفهوم واحد جمع شده‌اند، محور متناقض نماست که با توجه به تعبیر ویژه و غافلگیرکننده حافظ به وجود آمده است.

«حافظ وقتی آینه تمام‌نمای نیازهای هنری و روحانی انسان و انسانیت می‌شود که «خرقه زهد و جام می» - هر دو را - «از جهت رضای دوست»^۳ با خویش حفظ می‌کند و به اسلوب شطح و بیان نقیضی می‌رسد و دم از «سلطنت فقر»^۴ می‌زند و «در گدایی، گوشة تاج سلطنت می‌شکند»^۵ و «دلباس فقر، کار اهل دولت می‌کند»^۶ و «سجاده را به می، رنگین می‌کند»^۷ و ستایش گر کسانی می‌شود که «ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار»^۸ دارند و «خشتش زیر سر و بر تارک هفت‌اخته پای»^۹ (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۹: ۴۳۳ - ۴۳۲).

نتیجه‌گیری

پارادوکس یکی از برجسته‌ترین و بدیع‌ترین ترفندهای کلام ادبی است که به لحاظ منطق چنین استنباط می‌شود که دو امر با هم تناقض دارند، اما در اصل چنین نیست و حتی گاه این تناقض تناسی را نیز در پی دارد، به سخنی دیگر در هر تناقض تناسی هست و این دو امر به ظاهر ضد هم در واقع لازم و ملزم هم هستند و به هم وابسته.

تعابیر متناقض‌نما با درهم‌تنیدگی و پیچیدگی خاصی در کلام حافظ حضور دارد به گونه‌ای که تفکیک آنها در حوزه‌های زبانی، ادبی و فکری دشوار می‌نماید و بسیاری اوقات، نمودها و مظاہر متناقض‌نما در شعر حافظ، همزمان و توأمان همه حوزه‌های یادشده را شامل می‌شود. عوامل گرایش حافظ به کاربرد وسیع متناقض‌نما را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. متناقض‌نما یک آرایه ادبی ویژه و تخصصی است و بستر مناسبی را برای حافظ ایجاد می‌کند که نبوغ هنری خود را در آن نمایان سازد و جهت التذاذ ادبی و آفرینش هنری ناب از آن بهره جوید.

۲. آمیزش عرفان با ادبیات از یک سو و تحول تکاملی ادبیات و انتقال و عروج آن از سادگی به ژرفایی کلام از سویی دیگر، عاملی دیگر در این جهت است. تفکرات ناب عرفانی با شگردهای خاص حافظ در هم می‌آمیزند و تعابیر و تصاویر متناقض‌نما ویژه‌ای را به وجود می‌آورد. بیان شطح‌آمیز، تفکرات وحدت وجودی و ادراکات رمزآلود و تأویلی عرفانی در این حوزه قرار می‌گیرد.

۳. در ک فضای یأس و شکست بعد از حمله مغول و تلاش فکری حافظ برای گذار و گذار به امید و زندگی (که خود تقابلی میان واقعیت موجود و حقیقت آرمانی است)، یکی دیگر از عوامل آفرینش متناقض‌نما توسط حافظ است.
۴. بی‌گمان هنجارگریزی با هدف ریاستیزی و حمله به عناوین اشغال شده برای تقویت مفاهیم عالی، عامل مهم دیگری در این جهت به شمار می‌رود.

پی‌نوشت‌ها

۱. تمام نمونه‌های شعری این تحقیق از دیوان حافظ به تصحیح قزوینی- غنی و تعلیقات و حواشی محمد قزوینی انتخاب شده است و در پایان هر بیت در داخل کمانک، عدد سمت راست بیانگر شماره غزل و عدد سمت چپ بیانگر شماره بیت است.
۲. رجوع کنید به قرآن کریم (حجر/۳) و گمشده لب دریا، پورنامداریان: ۸۹ و دیوان حافظ(۶/۴۵) و (۲/۱۳۴) و (۸/۲۹۳).
۳. خرقه زهد و جام می‌گرچه نه در خور همند این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو (۶/۴۱۱)
۴. اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی (۷/۴۸۸)
۵. دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار گوشة تاج سلطنت می‌شکند گدای تو (۴/۴۱۱)
۶. روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم (۱/۳۵۲)
۷. به می‌سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها (۴/۱)
۸. وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر ذکر تسبیح ملک در حلقة زنار داشت (۷/۷۷)
۹. خشت زیر سر و بر تارک هفت اخترپای دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی (۴/۴۸۸)

منابع

۱. قرآن کریم
۲. اسلامی ندوشن، محمدعلی (۱۳۷۸)، سخن‌ها را بشنویم، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم.
۳. پورنامداریان، تقی (۱۳۸۲)، گمشده لب دریا، تهران: سخن.
۴. حافظ، شمس الدین محمد (۱۳۶۹)، دیوان حافظ، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران: زوار.
۵. حسین پور جافی، علی (۱۳۸۵)، بررسی و تحلیل سبک شخصی مولانا در غزلیات شمس، تهران: سمت.
۶. حلبی، علی اصغر (۱۳۷۷)، تاریخ طنز و شوخ طبعی، تهران: انتشارات بهبهانی.
۷. خلیلی جهان‌نگ، مریم (۱۳۸۰)، سبب باع جان (جستاری در ترندها و تمہیدات هنری غزل مولانا)، تهران: سخن.
۸. رازی، نجم الدین (۱۳۷۲)، مرصاد العباد، اهتمام محمدامین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی.
۹. شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۷۹)، موسیقی شعر، تهران: آگاه، چاپ ششم.
۱۰. —————— (۱۳۸۵)، طنز حافظ، این کیمیای هستی، به کوشش ولی الله درودیان، تبریز: آیدین.
۱۱. شمیسا، سیروس (۱۳۷۰)، بیان، تهران: فردوس.
۱۲. فولادی، علیرضا (۱۳۸۷)، زبان عرفان، قم: انتشارات فرآگفت.
۱۳. قربانی، خاور (۱۳۸۵)، بررسی متناقض‌نما در آثار عطار نیشابوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنمای: تیمور مالمیر، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان.
۱۴. کمال، مرتضی (۱۳۸۱)، «نگاهی به مبانی پارادوکس در فلسفه و ادب»، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۶۳، دی.
۱۵. مظفری، علیرضا (۱۳۸۱)، خیل خیال، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
۱۶. وحیدیان کامیار، تقی (۱۳۸۳)، «زبان چگونه شعر می‌شود؟»، نشریه علوم انسانی (دانشگاه آزاد مشهد)، شماره ۴، صص ۱۹۳-۱۸۱.