

نگاه عاشقانه در داستان سیاوش و سودابه و وامق و عذرا

دکتر پوران یوسفی پور*

شهاب سالاری**

فاطمه قاسمیان***

چکیده

عشق و کین‌خواهی نامادری به فرزند بن‌مایه چندین منظومه داستانی عاشقانه در ادب فارسی بوده است. در این بین دو منظومه سیاوش و سودابه و وامق و عذار با وجه مشترک عشق و کینه‌توزی نامادری قرائتی متفاوت از عشق را به تصویر می‌کشند. عشق سودابه به سیاوش وجه تراژیک می‌یابد و وامق رانده شده از خانه پدری توسط نامادری پس از پشت سر گذاشتن سختی‌های فراوان به عذرا نمی‌رسد و سرنوشت او در حال‌های از ابهام فرو می‌رود. نمادهای عشق و حماسه در این دو منظومه چه شباهتها و تمایزاتی دارند و پرده بر چه روایتی می‌کشند؟ یافته‌ها که به روش توصیفی، استفاده از منابع کتابخان‌های و استفاده از رویکرد تئور و نندایک به تحلیل گفتمان انتقادی بدست آمده نشان می‌دهد که عشق پرد‌های است بر رقابت بین گفتمانی و درون‌گفتمانی در این دو منظومه. با این تفاوت که در داستان سیاوش و سودابه، عشق مفهومی نامقدس و ایزاری برای دسیسه‌چینی زنانه جهت رسیدن به تمایلات شخصی است که لایه‌های رقابت بین ناخودآگاه

* استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار - ایران Pooran.yosefi2020@gmail.com

** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار - ایران

Shahan.salari@yahoo.com

*** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار - ایران

Fa.ghasemeian2000@gmail.com

تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۲/۲۴

تاریخ دریافت: ۹۷/۱۲/۲۳

جمعی ایرانی با تورانیان و هاموران را پنهان می‌سازد. اما در عاشقانه وامق و عذرا عشق تلاشی مقدس، برای شکستن ساختارهای به ظاهر اخلاقی حاکم بر ذهن اطرافیان است. به عبارتی در داستان سیاوش و سودابه تمایلات زنانه که با اعتقادات و باورهای فرهنگی همخوانی ندارد شکست خورده و به مرگ عاشق و معشوق می‌انجامد که نتیجه استمرار رقابت های برون گفتمانی است، اما در وامق و عذرا خواسته فردی مشروع با ساختارهای اجتماعی مطلق‌انگار، برخورد کرده گاه آنها را شکست می‌دهد تا به وصال نزدیک می‌شود اما تقدیر، سرنوشت این دو را هم در اصل یونانی داستان و هم در قدیمی‌ترین نسخه موجود آن یعنی مثنوی عنصری در حال‌های از ابهام فرومی‌برد.

واژگان کلیدی: عشق، سیاوش و سودابه، وامق و عذرا، گفتمان، حماسه، وندایک.

مقدمه

یکی از انواع چهارگانه ادب فارسی، شعر غنایی است که در آن بیشتر شرح دلدادگی، فراق و وصال عاشق و معشوق زمینی مطرح است. به گفته سیروس شمیسا «این نوع شعر در واقع آینه عواطف و احساسات و آلام یا لذات شاعر است، یعنی شاعر از پنجره ذهن و با زبان و احساس درونی خود به وقایع و حوادث می‌نگرد.» (شمیسا، ۱۳۸۳: ۱۳۸) غرض و مقصود نهایی شعر غنایی، توصیف عواطف و نفسانیات نوع بشر نسبت به موضوعات متفاوت عاشقانه یا شرح دلدادگی است. به همین گفته شده ادب غنایی از ویژگی‌های خاص هیجان درونی و بیان عواطف، برخوردار است. عبدالحسین زرین کوب می‌گوید: «شعر غنایی انواع احوال و احساسات است که اغراض شعر را چنان که نزد قدما معمول بوده است، بیان می‌دارد. وصف، مدح، رثا، فخر، و غزل را تحت عنوان کلی شعر غنائی به معنی وسیع کلمه می‌توان برشمرد.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۷: ۱۴۴) از آنجا که بیان عواطف در شکل بیرونی خود دلیلی بر جلب توجه دیگران می‌شود، می‌توان گفت نوع ادب غنایی در زبان فارسی با اجتماعیات و گاه با حماسه درآمیخته است.

اجتماع‌گرایی شعر غنایی فارسی برخلاف معتقدین شعر اروپایی است که غنا را تبلور «خویشتن خویش» شاعر می‌داند. چرا که اگر تعریف اروپایی برای غنا را بپذیریم بخش عمده‌های از شعر غنایی فارسی و از جمله جنبه‌های غنایی شاهنامه، ویس و رامین، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون،

وامق و عذرا و دیگر منظومه‌های از این دست را باید از حوزه تعریف غنا بیرون کنیم. لذا باید گفت که شعر غنایی در ادب فارسی سخن گفتن از احساسات شخصی است به شرطی که دو کلمه «احساس» و «شخصی» را در وسیع‌ترین معنای آن‌ها بپذیریم. اگر این جنبه به دو داستان عاشقانه سیاوش و سودابه و وامق و عذرا بنگریم مشخص می‌شود که غنا و حماسه در این دو داستان درهم تنیده شده و معنایی متفاوت از آن بدست می‌آید.

شرح هر دو داستان در فضایی دلدادگی، ساختارشکنی و فردگرایی رخ می‌دهد. سودابه در سودای عشق ممنوعه عامل جنگ، نفرت‌پراکنی و کین‌توزی می‌شود و در داستان وامق و عذرا، عاشق و معشوق برای رسیدن به یکدیگر ساختارهای فکری و اجتماعی را درهم می‌کوبند تا وصال را به واقعیت برسانند. چگونه این دو برداشت از یک موضوع که همان دلدادگی و وابستگی بدست می‌آید؟ راه جستن برای پاسخ به این سوال را باید در تحلیل تاریخی، توصیفی و تفسیر این دو داستان یافت که در مباحث پیشینه تحقیق، سوال و فرضیات، اهداف، چارچوب نظری، و تحلیل و بررسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

پرسش

ورای برداشت ظاهری از عشق مجازی در داستان عاشقانه سودابه و سیاوش و وامق و عذرا می‌توان مقاصد دیگری برای سُراینده داستان متصور شد؟

فرضیه

به نظر می‌رسد ورای داستان عشق ممنوعه سودابه به سیاوش، نگاهی سیاسی-اجتماعی متأثر از فضای حماسی شاهنامه باشد که این نگاه در وامق و عذرا بیشتر بیان دغدغه‌های اخلاقی در جامعه از چگونگی اتفاق افتادن عشق مجازی و سرانجام آن است.

اهداف

آشنایی با فضا سازی عاشقانه در داستان های حماسی، تحلیل محتوای داستان های عاشقانه سیاوش و سودابه و وامق و عذرا، و بیان نقاط اشتراک و تمایز این دو داستان از نظر بیان مضمون.

پیشینه تحقیق

بررسی ادبیات تحقیق در مورد مفهوم عشق ممنوعه و عشق مقدس و شرح آن در منظومه ها و داستان های عاشقانه ادب فارسی نشان می دهد که تاکنون پژوهش های زیادی در این زمینه انجام شده است اما آنچه مسلم است فقدان تحقیق تطبیقی بین عاشقانه سیاوش و سودابه و وامق و عذرا است. به عنوان مثال نصرالله پورجوادی (۱۳۷۰) مقال های با عنوان «سیر تحولات معنایی عشق مجازی و حقیقی» در ادبیات عرفانی نگاشته است. نویسنده در این مقاله عشق را هم معنای واژگانی چون باده، مستی، محبت، نور و غیره آورده و نظری به معنای زمینی آن و یا ممنوعه یا مقدس بودن این مفهوم نداشته است.

علیرضا قائمی نیا (۱۳۸۶) در مقاله «عشق آسمانی عشق زمینی» به این نتیجه رسیده است که عشق امری الهی است و اساس هستی و دنیا به آن وابسته است. لذا سخن گفتن در مورد آن و یافتن اصل معنا و هدف آن ممکن نیست. از نظر قائمی نیا اقسام عشق زمینی عبارتند از خیالی، حسی و عقلانی که در آخر امر باز مفهومی عرفانی می یابند. لذا عشق الهی تفسیر پذیر نیست چون امری الهی است که حتی عرفان هم ظاهری از آنرا می شناسد. به واقع عشق آسمانی جوهرهای است که با خلق از امر سکون به جوشش درآمده است. این مقاله نیز با متمرکز شدن بر مفهوم عرفانی و الهی کلمه عشق دیگر معانی آنرا طرد نموده است.

اکبرنحوی و علی امینی (۱۳۹۲) در مقاله «سیاوش و سودابه: بررسی تطبیقی با عاشقانه های دیگر ملل» به مقایسه داستان های عاشقانه «سیاوش و سودابه»، «یوسف و زلیخا» و «هیپولیت و فدرا» پرداخته است. طرح اصلی اغلب داستان ها چنین است که همسر پادشاه یا بزرگی، عاشق ناپسری یا پسر خوانده ای خود شده و عشق و تمایلات خویش را بدو ابراز می کند؛ اما پسر به سبب پاک دامنی و وفاداری به پدر یا پدر خوانده ای خویش به خواهش های نامادری هوس باز، پاسخ نمی دهد. زن نیز

با توطئه‌چینی و نیرنگ در پی انتقام برمی‌آید و پدر را می‌فریبد تا مجازات و آزارهای سختی را بر پسر خود روا دارد. نتیجه مقاله طرح این داستان‌های عاشقانه را در ریشه طبیعت‌گرایانه، اسطوره‌های تاریخی و یا فرهنگی می‌داند که موجب تفاسیر متعدد از آنها شده است.

مهدی ممتحن و فریبا ایازی (۱۳۹۳) در مقاله «بررسی تطبیقی عشق ممنوعه: سودابه و سیاوش، یوسف و زلیخا، رومئو و ژولیت» براساس اندیشه‌های اشتراوس و به شیوه پراپ به این نتیجه رسیده‌اند که هر سه قصه عاشقانه از سه پاره «صحنه آغازین»، «بحران» و «فرجام» شکل یافته‌اند و شباهت‌های فراوان در خویشکاری قهرمانان آنان وجود دارد. هر سه قصه نامادری‌ها از دواج‌های نامتعارف دارند. برخی در عشق ثبات قدم بیشتری دارند و حتی از رسوایی چندان نمی‌هراسند؛ اما برخی، ترسو و ضعیف‌اند. نمودهای اساطیری مشترکی نیز در این قصه‌ها وجود دارد.

فرشته محمدزاده (۱۳۹۳) در مقاله «مضامین عشق عذری در لیلی و مجنون نظامی و عروه و عفرا» به صورت تطبیقی مشترکات و تمایزات مفهوم عشق در دو مثنوی لیلی و مجنون و عروه و عفرا را بررسی کرده است. به نظر نویسنده نظامی و راویان داستان عاشقانه عروه و عفراء، آغاز و اوج گیری عشق را از دوران کودکی و به مرور زمان دانسته که بروز عوامل بازدارنده ویژگی‌های اصلی عشق عذری یا جاودانه را سبب شده است. بر این اساس، مهم‌ترین مضامین عاشقانه مشترک میان دو داستان همسانی در شروع و اوج گرفتن عشق، تلاش برای وصال، پاکدامنی، عوامل بازدارنده متعدد، طلب یاری از نزدیکان، وجود رقیب و نصیحت‌کننده، پیوستگی یاد معشوق در تمام لحظات عشق، وفاداری به معشوق تا پایان زندگی، تصویر حالت ناامیدی، طلب درمان، مرگ در راه عشق و وصال در جهان دیگر، هستند. این مقاله گرچه به روش تطبیقی موضوع عشق را در منظومه آورده اما اشارهای به جنبه‌های حماسی آن نداشته است.

با مختصر مطالع‌های که در پیشینه ادبی موضوع و ماهیت عشق و داستان‌های عاشقانه فارسی صورت گرفت مشخص شد که اکثر این تحقیقات با اختصاص قسمتی از متن خود به واژه‌شناسی و مفهوم عشق که اکثراً هم تکراری است، به مضامین غنایی و حماسی این نوع از داستانها توجه نکرده‌اند. به همین دلیل در این مقاله سعی می‌شود به صورت اختصاصی چگونگی تلفیق عشق و

حماسه در دو داستان سیاوش و سودابه و وامق و عذرا بررسی گردد و تمایزات و تشابهات این دو منظومه عاشقانه مشخص شود.

مبانی نظری: تحلیل گفتمان

به لحاظ زبان‌شناختی، تحلیل گفتمان انتقادی عمیقاً تحت تأثیر آرای زبان‌شناسی نابغه انگلیسی «مایکل الگزاندر کر کوود هیلیدی» و فردیناندو دوسوسور زبان‌شناس سوئسی است. گفتمان انتقادی را این‌گونه تعریف کرده‌اند که «بهره‌گیری اجتماعی از تحلیل زبان شناختی با استفاده از روش‌ها و مفاهیم اصلی زبان‌شناسی «سیستمی-نقشی» است که توسط م.ا.ک. هیلیدی و فردیناندو دوسوسور معرفی شده است.» (بشیر؛ ۱۳۸۴: ۱۴) به عبارتی مطالعات تحلیل گفتمان به «هرگونه کاربرد زبان متضمن رمزگذاری، الگوهای ایدئولوژیک یا ساخت‌های گفتمانی‌ای است که در کار بازنمایی جهان در زبان واسطه‌گری می‌کنند و کاربردهای متفاوت زبان، مثل استفاده از گونه‌های اجتماعی مختلف، واژگان مختلف یا دگرگفت‌های نحوی مختلف، ایدئولوژی‌های متفاوتی را رمزگذاری می‌کنند که ناشی از موقعیتها و اهداف متفاوتی است.» (ون دایک؛ ۱۳۸۴: ۲۵)

بنابر تعاریف آمده تحلیل‌گر انتقادی با استفاده از این رویکرد تلاش دارد تا ساز و کار عدم مساوات از درک مفاهیم مشترک که در بنیان‌های اجتماعی نهفته است را در لایه‌های زیرین گفتمان کشف کرده و نشان دهد که چگونه زبان به بازنمایی روابط قدرت و اجتماع می‌پردازد. از جمله نظریات مطرح در بحث تحلیل گفتمان اندیشه‌های تئون وندایک است. او در تعریف تحلیل گفتمان می‌گوید: «تحلیل گفتمان انتقادی، بررسی گفتمان است به مثابه ابزار قدرت و کنترل و همچنین ابزار ساخت بندی اجتماعی واقعیت.» (ون دایک؛ ۱۳۸۲: ۱۶) ون دایک همانند فرکلاف معتقد است «انتقادی» خواندن رهیافت تحلیل گفتمان به این معناست که «اعمال اجتماعی ما به طور اعم و کاربرد زبان به طور اخص در حصار علت و معلول‌هایی تهدید شده‌اند که در شرایط عادی به هیچ وجه هیچ‌گونه آگاهی‌ای نسبت به آنها نداریم. تیرگی همیشگی این اعمال و همچنین عاملان آن، یعنی نامرئی بودن پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک عاملان و روابط قدرت پس‌پشت اعمال به تداوم سلطه کمک می‌کند. پس از آن‌رو که این رهیافت در پی قطع تداوم سلطه از

طریق آشکارسازی این روابط و ایدئولوژی های پنهان است، عنوان «انتقادی» برای آن مناسب به نظر می‌رسد. (Yarmohammadi, ۲۰۱۳)

به عقیده ون دایک ایدئولوژی، گفتمان و زبان همواره در حال ساختن یک نوع از قدرت اجتماعی هستند که تلاش دارد جامعه را تحت کنترل خود در آورد. به نظر ون دایک «قدرت اجتماعی از یک سو ریشه در امتیاز دسترسی به منابع ارزشی و نادر جامعه دارد (منابعی مثل ثروت، درآمد، موقعیت، مقام، زور، عضویت در گروه های خاص، تحصیلات، دانش و...) و از دیگر سو در دسترسی خاص به ژانرها، صور و بافت های متفاوت گفتمان نهفته است. قدرت، کنترل را نیز در بر می‌گیرد. یعنی توانایی (اعضای) یک گروه در کنترل (اعضای) گروه دیگر. چنین کنترلی هم شامل کنترل کنش می‌شود و هم کنترل شناخت. یعنی یک گروه قدرتمند علاوه بر آنکه می‌تواند آزادی کنش گروه‌های دیگر را محدود کند، می‌تواند ذهن ایشان را نیز تحت سلطه خود درآورد.» (Ven Dijk, ۲۰۰۳) بنابر این تعریف ون دایک از تحلیل انتقادی گفتمان می‌توان نگاه عاشقانه در دو داستان سیاوش و سودابه و وامق و عذرا را تابع فضای گفتمانی حاکم بر ذهن و زبان سُراینندگان آن دانست. چه اینکه زمانه فردوسی و عنصری و موقعیت اجتماعی و سیاسی که در آن زندگی می‌کردند تأثیر مستقیم بر نوع بیان این دو داستان عاشقانه دارد که در زندگینامه و آثار ایشان نمود دارد.

موقعیت زمانی که فردوسی و عنصری در آن میزیسته‌اند نیمه اول قرن پنجم هجری بوده و هر دو زبان به مدح پادشاه می‌گفته‌اند. اما عنصری مقامی بزرگ در دستگاه دولتی غزنویان داشت. ملک الشعراى سلطان محمود غزنوی بود و در غزنین، پایتخت پرجاه و جلال آن پادشاه نیرومند به سر می‌برد. اما ابوالقاسم فردوسی دهقانی بود، مالک آب و زمینی در یکی از دهکده‌های خراسان یعنی طوس که گاه به نان شب محتاج می‌شد. لذا می‌توان تفاوت نگرش دو شاعر به عشق و داستان‌های عاشقانه را از این منظر ایدئولوژیک و تابعی از شرایط سیاسی دانست. چرا که یکی همه عمر در ناز و نعمت زندگی کرد:

شنیدم که از نقره زد دیگدان ز زر ساخت آلات خوان عنصری

در همین زمان ابوالقاسم فردوسی از تنگدستی نالان بود. او در ابتدای داستان رستم و اسفندیار از شرایط خود گلایه می‌کند و در زمستان‌های سرد حسرت می‌برد بر کسی که نان و نقلی دارد و گوسفندی را می‌تواند قربانی امرار معاش خانواده کند. خرم ندارد و امید به بخشیدن دیگران دارد. درم دارد و نان و نقل و نیبند سر گوسفندی تواند برید مرا نیست خرم مر آن را که هست! بیخشای بر مردم تنگدست شرایط زندگی و وابستگی و استقلال این دو شاعر از دربار سلطان محمود را می‌توان با رویکرد تئون وندایک توضیح داد که چگونه حضور در دربار و همراهی با قدرت حاکم می‌تواند ایدئولوژی شاعر را به سمت شعر غنایی همانند عنصری سوق دهد و یا اینکه فردوسی به دنبال ساخت هویت ملی، عشق سودابه به سیاوش را ممنوعه و خیانت به ایرانی تصویر کند. چگونگی این دوگانگی زبان و ایدئولوژی را باید به تفصیل در نگاه عاشقانه که هر دو شاعر به تصویر کشیده‌اند مورد بررسی قرار داد.

سیاوش و سودابه

عشق ممنوعه سودابه دختر شاه هاماوران و همسر کیکاووس پادشاه ایران به ناپسری خود، امتحان و آزمایش با آتش، مهاجرت و فراق، مرگ و جنگ اساس داستان سیاوش و سودابه در شاهنامه و بن‌مایه حکایت‌های شفاهی عشق و خیانت در باورهای عمومی مردم ایران است. این داستان که در فرهنگ‌های یونانی، مصری، ادیان ابراهیمی و باورهای هندی نمونه‌هایی تمثیلی دیگری چون یوسف و زلیخا، رمو و ژولیت و دیگر موارد را دارد تاکنون از جنبه‌های مختلف بررسی شده است. سیاوش از جمله «بزرگترین قهرمانان و عزیزترین پهلوان شاهنامه است. او نیز مانند ایرج به سبب خوبی سرشت خود، قربانی نبرد خیر و شر می‌گردد؛ گویی برای آنکه درخت خوبی از خشکیدن مصون بماند، باید گاه به گاه از خون یکی از بی‌گناه‌ترین و آراسته‌ترین فرزندان آدمی آبیاری شود است.» (اسلامی ندوشن، ۱۳۷۹: ۱۷۳)

داستان سیاوش و سودابه در شاهنامه به عنوان کاملترین نمونه داستان عاشقانه حماسی در بردارنده ارزشها و هنجاری مثبت چون خرد، دانایی، وفاداری، تربیت و عشق به وطن ناهنجاری‌های چون

خیانت، حسادت، کین‌توزی، عشق ممنوعه و قانون‌شکنی شناخته شده است. همه ویژگی‌های مثبت در سیاوش به جز تبار مادری که به گرسیوز برادر شرور افراسیاب می‌رسد، نهفته است. اوج و افول سیاوش در شاهنامه به شرح دلدادگی سودابه به او، امتحان، هجرت و مرگ اتفاق می‌افتد. اما در مقابل سودابه دختر شاه هاماوران مظهر دوگانگی خیر و شر و ناکامی و ناامیدی است. «سودابه که در جنگ کاووس با پدرش جانب همسر را می‌گیرد [خیانت به پدر، وفاداری به همسر] نه تنها زاینده و آفریننده هیچ قهرمان و شاهزاد‌های نیست، بلکه سمبل ناپاکی و پلیدی شده است؛ کسی که سیاوش را به کام مرگ می‌فرستد» (خسروی و طغیانی، ۱۳۸۹: ۱۶). او شرورترین و نابکارترین زن شاهنامه است که با عشق ممنوعه ورزیدن به سیاوش موجب مرگ او، جنگ ایران و توران و در پایان مرگ خود می‌شود. فردوسی با سرودن داستان سیاوش و سودابه دو هنجارها و ناهنجاری‌های وفاداری و خیانت را در یک جامعه طبقاتی مبتنی بر حفظ هویت ملی رودروی هم قرار می‌دهد که با داستان‌های عاشقانه همچون وامق و عذرا تفاوت بسیاری دارد.

وامق و عذرا

این داستان عاشقان با عنوان فارسی وامق و عذرا، داستان عاشقانه یونانی الاصلی است که احتمالاً در دوره انوشیروان به زبان پهلوی درآمده است. خلاصه داستان اینکه عذرا دختری جنگاور و وامق خویشاوند او در معبد شهر شامس عاشق یکدیگر می‌شوند. وامق از ترس توطئه زن پدر از شهر خود می‌گریزد و به دربار پدر عذرا پناهنده می‌شود. در این میان، مادر عذرا می‌میرد و با کشته شدن پدرش در هجوم دشمنان، عذرا را به کنیزی می‌فروشند. منقلوس نامی او را در جزیره کیوس خرید و دمخینوس که کارش بازرگانی بود وی را از او دزدید. کهن‌ترین روایت فارسی این داستان که تا دزدیده شدن دوباره عذرا ابیات آن باقی مانده است، روایت عنصری بلخی است. سرانجام این داستان عاشقانه چندان مشخص نیست. چرا که متن اصل عنصری بیش از ۳۷۲ بیت باقی نمانده است و در نمونه‌خوانی شاعرانی چون قتیلی بخارایی، جوشقانی، صلحی خراسانی و نامی اصفهانی متن داستان و ابیات چندین برابر متن عنصری است که نشان دهنده افزودن داستان توسط این شعرا است.

نکته مهم در مورد عاشقانه وامق و عذرا ابهام در سرنوشت عشق این دو عاشق و معشوق است. چنان که چندین قرائت متفاوت از آن وجود دارد. در کتاب داراب نامه ابوطاهر محمد طرسوسی که به نثر آمده عذرا یکی از سه کنیزک متعلق به شخصی بنام هرنقالیس است که بعد از امتحان و اسارت به وامق عاشق خود می‌رسد. در مجمل التواریخ و القصص نیز آمده است که در عهد داراب بن دارا وامق و عذرا قصه‌ای بوده است به یونان زمین که به اسارت عذرا و مرگ وامق به اتمام رسیده است. (نک. ذوالفقاری، ۱۳۸۸: ۱۳۶) نکته دیگر آنکه داستان عشق وامق و عذرا مانند لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا مثل شده و دیگر شاعران فارسی مانند مولانا به آن اشاره داشته‌اند. در دل معشوقه جمله عاشق است در دل عذرا همیشه وامق است (مولانا، ۱۳۹۱، دف: ۶: ۸۶)

بحث و بررسی: نگاه عاشقانه در داستان سیاوش و سودابه، وامق و عذرا

برای بررسی نگاه عاشقانه در دو عاشقانه سیاوش و سودابه و وامق و عذرا به روش تحلیل گفتمان انتقادی تئون وندایک لازم است تا عناصر روش او به تفکیک در این دو داستان بررسی گردد و سپس مضمون حماسی و عاشقانه، حوادث و نگاه به عشق تحلیل و ارزیابی شود.

فضای حماسی-عاشقانه

هر دو داستان از نوع حماسی هستند که در آن روایت غنایی ظاهر را می‌سازد و جنگاوری و تقابل های دوتایی فرهنگی لایه زیرین آن را درون خود دارد. به عبارت دیگر دو داستان سیاوش و سودابه ترکیبی ادبی از محتویات ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه یک ملت به عشق و حماسه است. «داستان های عاشقانه حماسی، چنان به دلیل آنکه بخشی از محتویات ضمیر ناخود آگاه جمعی یک قوم را تشکیل می‌دهند، به ناگزیر ملیتی از جنس ملیت همان قوم را دارند که آن‌ها را طی زمان پرداخته‌اند. و یا اگر احیاناً این داستان‌ها در ابتدا خودی و ملی نبوده‌اند، بعدها در طول زمان رنگ ملی به خود گرفته‌اند و چنان در فرهنگ ملی آن قوم هضم و جذب شده‌اند، که دیگر نمی‌توان آن‌ها را غیر ملی خواند، بلکه بر عکس جزئی از فرهنگ و ملیت آن قوم شده‌اند.» (استاجی، ۱۳۹۰: ۶)

همانگونه که در تعریف داستان‌های عاشقانه حماسی آمد دو موضوع عشق و حماسه را می‌توان فضای حاکم بر داستان سیاوش و سودابه و وامق و عذرا دانست. سیاوش که خود پهلوانی تربیت یافته در مکتب رستم جهان پهلوان شاهنامه است و وامق و عذرا هر دو در دربار پادشاه مشق جنگاوری و پهلوانی آموخته‌اند. پس بنابر نظر وندایک می‌توان گفت فضای عاشقانه حماسی همان ایدئولوژی حاکم بر یک فرهنگ است که همه حوادث و اتفاقات در زندگی افراد جامعه در آن ریشه دارد. «ایدئولوژی‌ها زیر ساخت‌های بدیهی بازنمایی‌های مشترک ذهنی هستند که به وسیله‌ی اعضای یک گروه اجتماعی به اشتراک نهاده می‌شوند.» (Van Dijk, ۱۹۹۵, ۳۶)

آموزش جنگاوری، سواری و نبرد تحت تربیت رستم پهلوان شاهنامه بن‌مایه حماسی این داستان را نشان می‌دهد.

تَهْمَتَن بِيَرْدَش بَه زَابِلَسْتَان نَشَسْتَن گَهَش سَاخْت در گَلَسْتَان
سَوَارِي و تِير و كَمَان و كَمِنْد عَنَان و رَكِيب و چَه و چُون و چِنْد
(فردوس، ۱۳۸۶، ۲: ۳۷۵)

این فضا برای داستان وامق و عذرا که در ظاهر داستانی عاشقانه است نیز مصداق دارد. چرا که پدر عاشق و معشوق از کودکی به ایشان جنگ و نبرد آموخته است. چنان که پدر عذرا دختر را به فرماندهی سپاه خود برای دفع دشمن می‌گمارد.

بَه عَذْرَا سِپَرْدِي سِپَه پِيش خُوِيش فَرَسْتَادِي او رَا بَدَان كَار پِيش
(عنصری، ۱۹۶۶: ۵۴)

نام‌گذاری

نویسندگان یا سُرَایندگان هر دو داستان سیاوش و سودابه و وامق و عذرا در نام‌گذاری دو معنا را مد نظر داشته‌اند. سیاوش و سودابه هر دو دارای ریشه اوستایی هستند. سیاوش در صورت اوستایی خود، «سیاوَرَشَن» به معنی دارنده اسب نر سیاه و صورت پهلوی آن هم سیاوخش است. در شاهنامه نیز اسب سیاوش با صفت شبرنگ و به نام بهزاد آمده است که در آن پهلوانی و نیکو ظاهری و نیکوسرشتی نهفته است. «سیاوشان، ۱۳۸۴: ۱۷) این ویژگی را در نام‌گذاری سودابه می‌توان دید.

«سودابه یا سوداوه در زبان پهلوی به معنی دارنده ی آب روشنی بخش و در شاهنامه همسر کیکاوس است.» (چراغی، ۱۳۷۷: ۶۲۳) روشنی بخشی در زبان پهلوی با باوره سوداگرایی و خیانت-پیشگی او در باور جمعی ایرانی تناقض دارد.

نام گذاری در داستان وامق و عذرا تابعی از تبدلات فرهنگی است که در گذر زمان این دو نام از زبان مصری و یونانی باستان به زبان پهلوی و سپس فارسی راه یافته است. تمام اعلام، نام های افراد و اماکن، بجز دو فرد اصلی داستان، پارسی شده اسامی یونانی هستند. «با بررسی پایپروس ها و کتیبه های یونان باستان، پژوهشگران دریافته اند که وامق و عذرا را می توان با متیوخوس و پارتنوپ^۱ از خدایگان یونانی تطبیق داد. (سجادی، ۱۳۵۵: ۲)

نام گذاری فردوسی و عنصری در این دو داستان به متن منثور دو عاشقانه بازمی گردد که هر دو به زبان پهلوی بوده اند. اما یکی ریشه یونانی دارد و دیگری ریشه ایرانی. تفوق فضای عاشقانه بر حماسه در داستان وامق و عذرا نشان می دهد که شاعر چندان دل مشغول توضیح شخصیت آنها در ابتدا به جز شرح جنگاوری ایشان نبوده است. اما فردوسی تلاش دارد تا با بازنمایی شخصیتها توازن بین عشق و حماسه و برتری حماسه را در متن نشان دهد. این ویژگی نام گذاری به گفته ونداییک علاوه بر «ایجاد نظام دوتایی های مورد نیاز در گفتمان سازی، عنوان سازی یا عدم عنوان سازی می تواند در پوشش یا ارائه معنا نقش داشته باشد. همه این موارد در مشخص کردن معنا کمک می کنند.» (ونداییک؛ ۱۳۸۲)، تبیین این موضوع در شاهنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که بین ایدئولوژی ناسیونالیستی شاعر و آنچه فرهنگ حاکم بر جامعه است، نوعی توازن وجود دارد.

توصیف عشق و حماسه

ویژگی خاص ادبیات آن است که یک موضوع را در کامل ترین وجه جزئیات برای مخاطب بیان می کند. این کارکرد موجب شده که درک مفهوم ادبی برای مخاطب به بیان های ایدئولوژیک نزدیک باشد که با نظر ونداییک هماهنگ است. به نظر ونداییک به لحاظ سنتی شناخته شده ترین راه مطالعه ایدئولوژی و زبان در متون، تحلیل اقلام و ژانر است که به جزئیات یک موضوع

^۱ Metiochus and Parthenope

اشاره دارد. «کلمات ممکن است طوری انتخاب شوند که عموماً ارزش‌ها و هنجارهایی داشته باشند و بنابراین ممکن است برای بیان یک قضاوت ارزشی (مثلاً ناسیونالیسم یا نژادپرست) به کار روند. اما هر چند گزاره‌های زیادی (مثل زیبا، کثیف و...) وجود دارند که در حالت طبیعی برای بیان یک نظر به کار می‌روند، اما گزاره‌های دیگری (مثل آلوده، دمکراتیک، هوشمند و...) هم وجود دارند که بسته به اینکه یک سیستم ارزشی یا معرفتی چه پیش فرضی از آنها دارد، می‌توانند واقع‌گرایانه یا ارزیابانه باشند.» (Van Dijk, ۱۹۹۵)

بیان جزئیات در داستان سیاوش و سودابه پیش از تولد او تا لحظه مرگ در کامل‌ترین شکل خود به تصویر کشیده شده است. به عنوان مثال به هنگام روبرو شدن کیکاوس با مادر سیاوش دختر گرسیوز، فردوسی در هر مصرع یا بیت شعر وجه حماسی و عشق را در کنار هم می‌آورد.

گوزنست اگر آهوی دلبرست شکاری چنین از در مهترست
بدو گفت خسرو نژاد تو چیست که چهرت همانند چهر پرست
ورا گفت از مام خاتونیم ز سوی پلدر بر فریدونیم
(فردوسی، ۱۳۸۹: ۳۰۲)

نکته دیگر آنکه فردوسی جزئیاتی را که در مورد مادر سیاوش بیان می‌کند در آخر داستان به صورت ناخودآگاه در سرنوشت فرزندش موثر می‌داند. چه اینکه فرزندی که از مادری تورانی تبار و پدری ایرانی تبار به دنیا آید، حتی اگر فرزند پادشاه هم باشد به حکم ناخودآگاه جمعی نمی‌تواند حکومت را بدست گیرد. چرا که حسد، کین‌خواهی و دشمنی سرنوشت او را رقم خواهد زد.

جهاندار کز تخم افراسیاب نشانیم بخت اندر آید به خواب
نخواهیم شاه از نژاد پشنگ فسیله نه نیکو بود با پلنگ
(فردوسی، ۱۳۸۹: ۳۰۵)

فردوسی در بیان جزئیات عشق حماسی و ممنوعه سودابه به سیاوش نیز همواره مرزبندی‌های فرهنگی را مد نظر دارد. لذا به صورت ایدئولوژیک از همسر وفادار کیکاوس، سودابه خیانت‌کار و کینه‌توز را توصیف می‌کند. فردوسی با توصیف چگونگی واکنش سودابه در برابر برملا شدن

دروغش پیش کیکاوس، او را جاوگر، توطئه گر، کینه توز و پنهان کار توصیف می کند که برای رسیدن به هدف از هر ابزاری استفاده می کند.

چو دانست سودابه کاو گشت خوار همان سرد شد بر دل شهریار
یکی چاره جست اندر آن کار زشت ز کینه درختی بنوی بکشت
زنی بود با او سپرده درون پراز جادوی بود و رنگ و فسون
(فردوسی، ۱۳۸۹)

اگر حوادث عاشقانه در داستان سیاوش و سودابه در فضای حماسی رخ می دهد و شاعر عشق را به زبان رزم تصویر می کند و کینه توزی سودابه را نه از روی دلدادگی به سیاوش که از روی خودخواهی به تصویر می کشد، اما در داستان وامق و عذرا جزئیات بیشتر در بیان شخصیت عاشق و معشوق است. همه چاره اندیشی ها و سوز و گدازها برای رسیدن به دیگری است. لذا به جای کینه-توزی، حسرت و ناکامی عاشقانه شکل می گیرد. به همین دلیل زمانی که دل عذرا از ستمی که از پدر و تعلیم گر او بر عاشق و معشوق می رود، هر دو غمگین می شوند و عذرا با حسرت زمانی را به یاد می آورد که دلدارش را به ستم از او دور کرده اند.

همی کرد در خانه در دل خروش تو گفستی روانش برآمد به جوش
گشاد از دو مشکین کمنش گره ز لاله همی کند مشکین زره
همی گفت وامق دل از مهر من برید و نخواهد همی چهر من
(عنصری، ۱۹۶۶: ۴۳)

انسجام بین حماسه و عشق

از نظر وندایک برای فهم گفتمانی یک متن نیاز است تا بین مقدمه و موخره آن نوعی هماهنگی موضوعی و ساختاری وجود داشته باشد. چراکه تثبیت و هماهنگی متن شامل انسجام سراسری و انسجام موضعی است که در روش وندایک برای تبیین وجود گفتمانها یا ایدئولوژی های گوناگون در یک متن اهمیت زیادی دارد. «ون دایک بیشتر به انسجام موضعی می-پردازد. از نظر وی، گفتمان یا پاره گفتمانی انسجام موضعی دارند تا بتوان وضعیتی را متصور شد که در یک سری

عمل، ماجرا یا واقعیت به صورت دو طرفه به هم مربوط باشند.» (بارمحمدی، ۱۳۸۹: ۱۴۵) عشق و حماسه به عنوان دو گفتمان مکمل یکدیگر در داستان سیاوش و سودابه وجود ایدئولوژی میهن-پرستی و بیگانه‌ستیزی را نمایان می‌سازند.

چنین بود رای جهان‌آفرین که او جان سپارد به توران‌زمین
به رای و به اندیشه نابکار کجا بازگردد بد روزگار؟
(فردوسی، ۱۳۸۹، ۲: ۵۹۳)

انسجام بین عشق و حماسه را می‌توان در دلدادگی سیاوش و فرنگیس به یکدیگر و نگرانی افراسیاب از آن مشاهده کرد. چرا که او به استاد پیشگویی منجمان و همچنین متأثر از ناخودآگاه جمعی نگرانی‌های سیاسی اجتماعی فراتر از دلدادگی عاشق و معشوق به یکدیگر دارد.

کزین دو نژاده یکی شهریار بیایید بگردد جهان در کنار
به توران نماند بر و بوم و رُست کلاه من اندازد از کین نخست
(فردوسی، ۱۳۸۹، ۲)

هماهنگی بین حماسه و عشق در داستان وامق و عذرا تحت تأثیر نگرش شاعر و موقعیت و جایگاه اوست. به عبارتی عنصری که شاعری مدیحه‌سرا است، هماهنگی فضای داستان را بیشتر به زبان عاطفه و احساس به تصویر می‌کشد. به همین دلیل با کمرنگ ساختن حماسه بر وجه عاشقانه داستان می‌افزاید. به عنوان مثال وامق زمانی که در بارگاه پدر عذرا حضور دارد و حق دیدار او را ندارد، زبان به گله و شکایت می‌گشاید که در آن هیچ وجه حماسی نمی‌توان یافت. بلکه معنا و ظاهر ابیات همانند گلایه‌های عاشقانه‌های عامیانه است.

گواه تو بر من به دل سوختن به مغز اندرون آتش افروختن
غم کوه و موم این دل مهرجوی چگونه کشم کوه را من به موی
شکسته است و خسته است اندر تنم به رنج دل اندر همی بشکنم
تو مپسند از آن کس که بر من جهان چنین تیره کرد آشکار و نهان
مرا بسته دارد به بند نیاز خود آرام کرده به شادی و ناز

(عنصری، ۱۹۶۶: ۴۷)

ترادف و تقابل عشق و حماسه

مهمترین اصل در تحلیل گفتمان انتقادی آن است که رقابتها و دوگانگی‌ها را در قالب ترادف و دگرگویی یا تقابل نشان دهد. طبق نظر ون دایک «هیچ دو کلمه‌ای وجود ندارد که به طور کامل هم معنی یا متضاد باشند. از اینرو کلمات به ظاهر مترادفی وجود دارند که می‌توانند تاثیر متفاوتی در متن داشته باشند. این مؤلفه بیانگر ایدئولوژی‌هایی است که در قالب عبارات متضاد بیان شده‌اند و گروه‌ها را از همدیگر جدا می‌کند.» (Van Dijk, ۱۹۸۳) بنابراین استدلال ون‌دایک می‌توان گفت فردوسی توانسته اصل ترادف و تقابل را بین عشق و حماسه در داستان سیاوش و سودابه در بهترین شکل خود بیاورد. دو گفتمان عشق و حماسه با دوتایی‌های خیانت و برادری، عشق و جنگاوری، مهر و کین‌توزی، حسد و شجاعت در رفتار سودابه، سیاوش، کیکاوس، رستم، افراسیاب دیده می‌شود. از نمونه‌های ترادف و تقابل بین عشق و حماسه در داستان سیاوش را می‌توان در صحنه برخورد او با سودابه دید.

بـدـان مـهـر بـانـی دـل شـهـر یـار	بـسـان دـر خـتـی پـر از بـر گـ و بـار
چـو سـودا بـه او را فـرینـد ه گـشـت	تـو گـفـتـی کـه ز هـر گـزاینـد ه گـشـت
شـبـسـتـان او گـشـت ز نـدـان مـن	غـمـی شـد دـل و بـخـت خـنـد ان مـن
چـنـین ر فـت بـر سـر مـرا رـوز گـار	کـه بـا مـهـر او آتـش آ و ر د بـار
گـز یـد م بـد ان شـور بـخـت م جـن گ	م گـر دـور مـان م ز چـن گ نـه ن گ

(فردوسی، ۱۳۸۹، ۲: ۴۲۱)

دوگانگی‌ها و تقابل‌های معنایی در عاشقانه وامق و عذرا چندان وجه حماسی داستان را نشان نمی‌دهد. بلکه بیشتر این تقابل و ترادف وصف وصل و هجران، دسیسه و همراهی، بیم و امید، ننگ و آبرو و دیگر دوتایی‌های درون‌گفتمانی است. به عبارت دیگر به دلیل عدم انسجام و هماهنگی عشق و حماسی در داستان وامق و عذرا، تقابلها به جای آنکه رقابت برون‌گفتمانی را نشان دهد، برخورد احساس و عاطفه با واقعیت را بیان می‌کند. به عنوان مثال شهر و دشت، بوستان و شهر کسان، سرا و زندان، غریب و خندان و دیگر دوتایی‌ها ایات ذیل، ترادف و تقابل‌های درون‌گفتمانی را نشان می‌دهد.

که در شهر خویش اندرین بوستان
سرای پدر گشته زندان من
چنانم که در دشت و شهر کسان
غریوان دو مرجان خندان من
همی کند آن گلرخ نورسید
همی کند آن گلرخ نورسید
چرا تلخ کردی مرا روزگار
چرا تلخ کردی مرا روزگار

تصاویر ایدئولوژیک از عشق و حماسه

شکست یا پیروزی در عشق یا حماسه ایدئولوژی حاکم بر فضای داستان سیاوش و سودابه و وامق و عذرا است. اما عمق این ایدئولوژی به زبان تمثیلی وابسته است که شاعر هر دو عاشقانه با توجه به خلاقیت خویش آفریده‌اند. ایدئولوژی شکست و پیروزی در شاهنامه و از جمله در عاشقانه سیاوش و سودابه متأثر از نظام تربیتی است که شاعر در آن آموزش یافته است. در اندیشه فردوسی حماسه، هويت، ملیت و اجتماع به ناسیونالیسم در شعر رسیده است. به عبارت دیگر وطن خواهی فردوسی امری ایدئولوژیک است که در دوره او تحت سلطه اعراب و ترکها قرار دارد. این رویه فردوسی را می‌توان بر اساس این تعریف و ندایک توضیح داد که «ایدئولوژی بر پایه میزان زیادی از عقاید اجتماعی - فرهنگی و تفکرات ویژه گروهی یا بازنمایی اجتماعی مثل معرفت، نگرش‌ها، هنجارها و ارزش‌ها ساخته می‌شود. ایدئولوژی‌ها زیر ساخت‌های بدیهی بازنمایی‌های مشترک ذهنی هستند که به وسیله‌ی اعضای یک گروه اجتماعی به اشتراک نهاده می‌شوند. ایدئولوژی‌ها بازنمایی‌های اصول اولی‌های هستند که قضاوت اجتماعی را یعنی آنچه اعضای گروه درست یا نادرست و صحیح یا غلط می‌دانند، اداره می‌کنند.» (Van Dijk, ۱۹۹۵)

عمق نگاه ایدئولوژیک فردوسی به زبان تمثیل را می‌توان در اندیشه سیاوش به هنگام روبرو شدن با سودابه و پیشنهاد او برای همنشینی می‌توان دید. کنش‌های سودابه برای متقاعد کردن سیاوش و آوردن او به شبستان موجب پدید آمدن اندیشه‌ها و نگرانی‌های می‌شود که نشان از نگاه ایدئولوژیک دارد. اصطلاحات دل پاک، دشمنان زن گرفتن، نامور مهتران، داستان هاماوران، پرازبند، گردان ایران نشان از درک ایدئولوژیک و تقابل‌های بین فرهنگی دارد که امکان عاشقانه بین دو دشمن را در فضای حماسه نمی‌پذیرد.

سیاوش فروماند و پاسخ نداد
که من بر دل پاک شیون کنم
شنیدستم از نامور مهتران
که از پیش با شاه ایران چه کرد
پُر از بند سوداوه کو دخت اوست
چنین آمدش بر دل پاک یاد
به آید که از دشمنان زن کنم
همه داستان‌های هاماوران
ز گردان ایران بر آورد گردد
نخواهد همی دوده را مغز و پوست
(فردوسی، ۱۳۸۹، ۲)

اما فضای ایدئولوژیک و تمثیل و تصویر در عاشقانه وامق و عذرا تقابل بین خواست عشق و طرد حماسه را نشان نمی‌دهد. بلکه در این داستان ایدئولوژی بیشتر وجه اخلاقی و درون فرهنگی دارد. به زبان ساده‌تر ایدئولوژی خلوت کردن وامق و عذرا را مایه ننگ خانواده شاهی می‌داند که چندان با فضای به ظاهر حماسی داستان تقابل ندارد. بلکه ایدئولوژی در اینجا فرمان‌نابرداری عذرا از پدر و یا بیهوده بودن تربیت، استاد او می‌باشد که به یک کرشمه عشق، از بین رفته است. فلاوس استاد عذرا این نگاه ایدئولوژیک را اینگونه بازنمایی می‌کند که بلا بهتر از وجود زن است. ننگ دیدار تو با وامق جهان را پیش چشم تو محدود ساخت چگونه شده است شرم از چشمان تو به کنار رفت و از بی حیایی خود خشمگین نشدی.

به عذرا چنین گفت: اندر جهان
تو اندر جهان از چه تنگ آمدی
به یک بار شرمت برون شد ز چشم
بلا به تر از هر زنی در زمان
که بر دوره خویش ننگ آمدی
ز بی شرمی خویش نادیدت خشم

نتیجه‌گیری

تجلی عشق در حماسه‌های عاشقانه آنچنان که از نامشان پیداست، از دیدگاه انواع ادبی آمیزهای از نوع حماسی و غنایی است. اما در پس این پرده که ادبیات بر ظاهر متون و کلمات می‌کشد رقابت‌ها و معانی نهفته است که ارتباط مستقیم با خودآگاه و ناخودآگاه جمعی دارد. داستان عاشقانه سیاوش و سودابه و وامق و عذرا این نوع هستند که تصویر عشق بر این دو داستان، چهره واقعی آنرا پنهان ساخته است. در واقع نگاه عشق در این عاشقانه‌ها گفتمانی است. هر دو داستان از

رقابت پنهان عشق و حماسه و یا عشق و اخلاق سخن می‌گویند. فردوسی با صحنه‌پردازی، فضاسازی و تصویرسازی از عشق حماسی تلاش کرده نگاه ایدئولوژیک خود به عشق را پنهان سازد. حال آنکه در داستان وامق و عذرا عشق بسیار ساده با حماسه روبرو شده است. بین حماسه و عشق در این عاشقانه هماهنگی وجود ندارد و تقابل و ترادفها بین عشق و حماسه همانند داستان سیاوش و سودابه رخ نمی‌دهد. بلکه این دوتایی‌ها بیشتر در فضای خیال شاعرانه است که در سبک غنایی شعر می‌سراید.

منابع و مآخذ

- استاجی ابراهیم، (۱۳۹۰)، ساختار و ویژگی‌های داستان‌های عاشقانه-حماسی، ادب پژوهی، دوره ۱، شماره ۱.
- اسلامی ندوشن محمدعلی، (۱۳۷۶)، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، تهران، نشر آثار.
- بشیر، حسن، (۱۳۸۵)، تحلیل گفتمان دریچ‌های برای کشف ناگفته‌ها، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
- بلخی، مولانا جلال‌الدین محمد، (۱۳۹۱)، مثنوی، تصحیح رینولدز نیکلسون، تهران، آستان دوست.
- جوشقانی، خواجه شعیب، (۱۳۸۹)، وامق و عذرا، مصحح حسن ذوالفقاری و پرویز ارسطو، تهران، چشمه.
- چراغی، رحیم، (۱۳۷۷)، سودابه و سوسه قدرت، مجله چیستا، شماره ۱۴۸ و ۱۴۹.
- حصوری علی، (۱۳۸۴)، سیاوشان، تهران، چشمه.
- خسروی، اشرف و اسحاق طغیانی، (۱۳۸۹)، تحلیل روانکاوانه شخصیت سودابه و رودابه، فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی، سال ۱۱، شماره ۲۱.
- ذوالفقاری حسن، (۱۳۸۸)، مقایسه هفت روایت وامق و عذرا، نشر پژوهی، دوره جدید، شماره ۲۶.
- سجادی، ضیاء‌الدین، (۱۳۵۵)، داستان‌های یونانی در ادب فارسی، دوره ۱۵، شماره ۱۷۱.

- شفیعی کدکنی محمدرضا، (۱۳۸۷)، زمینه اجتماعی شعر فارسی، تهران، اختران.
- شمیسا سیروس، (۱۳۷۳) انواع ادبی، تهران، نشر فردوس.
- عنصری، (۱۹۶۶)، وامق و عذرا، با مقدمه و تصحیح محمد شفیعی، به سعی و اهتمام احمد ربانی، پاکستان، چاپ دانشگاه پنجاب، pdf.
- وان دایک، تنون، (۱۳۷۸)، تحلیل گفتمان: پرورش و کاربست آن در ساختار خبر، ترجمه محمدرضا حسن زاده، تهران، پژوهش معاونت سیاسی صداوسیما.
- وان دایک، تنون؛ (۱۳۸۲)، مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی، گروه مترجمان، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- یار محمدی، لطف‌الله مرتضی یمینی و لیلا قنبری (۱۳۸۹) مقایسه تحلیل انتقادی گفتمان داستان‌های کوتاه معاصر نوجوانان، «مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک» شماره ۱
- Ven Dijk, T. A. (۲۰۰۳). Ideology and Discourse Analysis. Retrieved from <http://www.discourses.org>
- Van Dijk T.(۲۰۰۲) "Principles of Critical Discourse Analysis" in Critical Discourse Analysis, (ed.) M. Toolan, London: Routledge.
- Van Dijk, Teo A.(۱۹۹۵) Discourse Semantics and Ideology. Discourse and Society <http://www.discourses.org>
- Van Dijk, Teo A. and Walter Kintsch.(۱۹۸۳). Strategies of Discourse Comprehension. New York: Academic Press.