

فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»

شماره سی و نهم، زمستان ۱۳۹۴: ۱-۲۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی

نرگس اسکویی *

چکیده

ادبیات رسمی، پر از ادعاهای شاعرانه در مضامین مختلف (مدح، عشق، عرفان، هجو، هزل، حماسه، توصیف، فخر، شکوازیه و...) است و هر چند شعر و ادبیات در وجه هنری خود از قیاس و استشهاد و سایر شیوه‌های منطقی استدلال برای اثبات ادعاهای مبالغه‌آمیز ادبی، بی‌نیاز به نظر می‌رسد، به واقع شاعران و سخنوران اغلب برای بیان مافی‌الضمیر خود و عینیت‌بخشیدن به مفاهیم ذهنی، از بسیاری شیوه‌های شبیه به روش‌های استدلال منطقی (ادعا، پشتیبان، زمینه)، چون تشبيه، تلمیح، تمثیل (مثل، مثل، حکایت)، اسلوب معادله، مذهب کلامی، سوگند و نظایر آن بهره جسته‌اند. در این میان، بهره‌مندی از «فرهنگ و ادبیات عامه»، نقش مهمی را در تقویت و تبیین بیشتر مبانی فکری و ذهنی شاعر در بیان ادبی ایفا می‌کند و به عنوان «پشتیبان» و «زمینه» ساز اثبات مducta، در شیوه‌های تعلیلی ادبی عمل می‌کند. این مقاله به بررسی نقش بر جسته فرهنگ و ادبیات عامیانه در تحکیم بنیادهای معنایی و استدلالی ادبیات رسمی می‌پردازد.

واژه‌های کلیدی: فرهنگ و ادبیات عامیانه، حکایت، مثل‌ها، ضرب‌المثل، استدلال.

noskooi@yahoo.com

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد بناب

مقدمه

زبان شعر در بسیاری از زمان‌ها، زبان ادعاست و شکلی دعوی‌گونه به خود می‌گیرد. چه در وجه حکمی و ادبیات متعهد و معنی‌گرا و چه در وجه شاعرانه و تخیلی، ادبیات مشحون از ادعاست. حتی می‌توان ادعا کرد که اساس بسیاری از مضامین شعری ما بر ادعا استوار است. شاعر از مسئله‌ای سخن می‌گوید که نیاز به پشتیبانی برای تأیید دارد. بنابراین بیان ادبی اغلب از دو بخش عمدۀ شکل می‌گیرد، یک سمت آن مدعاست و جانب دیگر آن شاهدی بر همان مدعا. شاعر، نخست در یکی از مضامین حکمت، مدح، هجو، عشق، حماسه، توصیف، مرثیه، اعتراض و... یک مضمون ادعا‌گونه خلق می‌کند و سپس با ترفندهای شاعرانه و زیبایی‌آفرین ادبی و هنری نظیر تشبیه، تلمیح، اشاره، کنایه، تمثیل، ارسال‌المثل، سوگند و... سعی در تبیین، تلقین و یا تثبیت آن ادعا دارد. بدین شیوه شعر بی‌دخلالت اراده، جنبه استدلال و تعلیل به خود می‌گیرد.

بخش بزرگی از استدلال‌های ادبی در آثار بزرگ ادبیات فارسی، در رسمی‌ترین شکل آن منطبق بر شواهد (پشتیبان‌هایی) بر پایه ادبیات و فرهنگ عامیانه است. ادبیات عامیانه، آنچنان جذابیت‌های زیباشناختی و استحکام معنایی و حکمی دارد، که قرن‌ها توانسته است ستون و تکیه‌گاه استدلال‌های ادبی را فراهم آورد. گویندگان بزرگ ما برای عینی‌تر کردن سخن، استشهاد، استدلال و نیز برای نمکین کردن کلام، بسیاری جای‌ها از اصطلاحات، مثل‌ها، اشارات مربوط به فرهنگ و ادبیات عامیانه سود جسته‌اند و شعر خود را به ساحت عمومی زندگی مردم نزدیک‌تر گردانیده‌اند. این مقاله به بررسی روش‌های استدلالی شعر رسمی فارسی که بر پایه پشتیبانی فرهنگ و ادبیات عامیانه شکل می‌گیرد، پرداخته است.

روش تحقیق

در این مقاله، ابتدا سه بخش مهم استدلال یعنی ادعا، پشتیبان و زمینه از دیدگاه اهل منطق بررسی و با زبان استدلالی شعر مقایسه شده است. سپس تحلیل شده که چگونه زبان رسمی ادبی از فرهنگ و ادبیات عامیانه به عنوان پشتیبانی قوی و اثرگذار،

تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی / ۳

عینی و زیبایی‌آفرین برای تحکیم مبانی زبانی و ادبی و تعلیلی خود بهره‌مند می‌شود و برای هر بخش از این موارد، مثال‌های مکفی آورده شده است.

پیشینهٔ تحقیق

با وجود فراوانی تحقیقات در باب فرهنگ و ادبیات عامیانه از جهات و منظرهای گوناگون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، دینی، ادبی و زیباشناسی، طبق بررسی‌های به عمل آمده، این بخش از ادبیات تاکنون به شکل مستقل و مفصل از جهت استدلالی و تعلیلی و به عنوان پشتیبان در روش‌های تعلیلی شعری مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. از این‌رو تحقیق حاضر حکم نخستین را در این زمینه دارد.

استدلال و ارکان آن

به عمل ذهن یعنی کشف قضایای مجھول به وسیلهٔ قضایای معلوم، استدلال می‌گویند. «استدلال در لغت به معنی جست‌وجوی دلیل و بیان حجت است. در اصطلاح منطق، استدلال آن است که به وسیلهٔ قضایای معلوم بتوان قضایای مجھول را کشف کرد. چنان‌که می‌توان به وسیلهٔ این دو قضیهٔ معلوم: «جهان دگرگون‌شونده است و هر دگرگون‌شونده حادث است»، به کشف این قضیهٔ مجھول رسید که: «جهان حادث است» (ر.ک: صدر حاج سید جوادی و دیگران، ۱۳۸۶). «استدلال پیچیده‌ترین و کامل‌ترین عمل ذهنی است» (خوانساری، ۱۳۶۲: ۱۲۸).

«استفان تولمین^۱، فیلسوف و نویسنده انگلیسی، متأثر از اندیشه‌های «لودویگ وینکنشتاین^۲، بیشتر عمر خود را صرف تجزیه و تحلیل استدلال و یا برهان اخلاقی نمود و در نوشه‌هایش تلاش داشت نوعی استدلال عملی را پایه‌ریزی کند (عبداللهی، ۱۳۹۱: ۱۷۰). وی هنگام اندیشه‌ورزی و تحلیل دربارهٔ ساختارهای استدلال و برهان آوری، به این نتیجه دست یافت که شیوه‌های استدلال و مباحثه‌پردازی در گفت‌وگوهای روزمره، با استدلال‌ها و حجت‌آوری‌های رسمی که بر اساس منطق استوار است، تفاوت

1. Stephan Toulmin

2. Ludwig Josef Johann Wittgenstein.

۴ / پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره سی و نهم، زمستان ۱۳۹۴

دارد. به بیان دیگر وی به این امر توجه کرد که گویندگان و اهل زبان معمولاً برای اقناع مخاطب و باوراندن نظریه‌ها و آرای خود به شنونده یا خواننده از فنون دیگری جز منطق رسمی ارسطویی بهره می‌گیرند. وی در جستجوهای خود برای سامان‌بندی این نوع حجت‌آوری‌ها، دریافت که ساختار استدلالی که بر پایه منطق رسمی برپا شده باشد، بر سه رکن اصلی و ضروری استوار است: ادعا^۱، پشتیبان^۲، زمینه^۳.

ادعا

ادعا، نکته‌ای اساسی و سخن اصلی در هر گفت‌وگوی استدلالی است. به عبارت دیگر مقصود اصلی گوینده از بیان مطلب و نیز شیوه استدلالی که به کار می‌گیرد، برای پذیراندن ادعا به مخاطب است و گوینده می‌کوشد تا موضوع اصلی مورد بحث (مورد ادعا) را بر اساس شواهد و داده‌ها برای شنونده روشن کند و او را قانع سازد. ادعا معمولاً به طور واضح در کلام ذکر می‌شود و برای شناختن آن کافی است به این پرسش پاسخ داده شود: «گوینده تلاش دارد چه چیزی را ثابت کند؟» (عبداللهی، ۱۳۹۱: ۱۵۵).

ادعا در زبان ادبی، مقوله‌ای آشناست. گذشته از وعظ و حکمت که غالباً با معقولات اعتقادی سروکار دارد، هر گوشه ادبیات به طریق اغراق در بیان اشتیاق به معشوق ازلی یا زمینی، ستایش ممدوح، حماسه‌سازی، مفاخره، شکواییه، حبسیه، مرثیه و... سرشار از بیانات ادعاگونه است. اما در ادبیات برخلاف هنجارهای منطقی و کلامی به نظر می‌آید که ادعا، منظور اصلی سخن نیست، بلکه در اصل ادعا، وسیله و واسطه‌ای می‌شود تا شاعر از رهگذار آن بتواند دلایل هنری و شاعرانه بیافریند و بساط سخن خود را رنگین‌تر سازد. به بیان دیگر، تخیل و شاعرانگی موجود در توجیهات و استدلالات ادبی معمولاً هنری‌تر و جذاب‌تر از ادعاهای طرح شده هستند.

پشتیبان

دلایلی که برای حمایت و تأیید و تثبیت ادعا بر شمرده می‌شود، پشتیبان نام دارد.

-
- 1. claim
 - 2. support
 - 3. warrant

تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی / ۵

هر چند پشتیبان در مواردی، حالتی ضمنی به خود می‌گیرد و می‌تواند در کلام ذکر نشود، کارکرد آن همواره محسوس است. «ساختار پشتیبان در مدل «تولمین»، متنوع و انعطاف‌پذیر است و گونه‌های مختلفی را در برمی‌گیرد؛ مثل پشتیبان از نوع آمار و ارقام، اظهار عقیده شخصی، شرح و توضیح، استدلال و همچنین شاهد ظاهری» (عبداللهی، ۱۳۹۱: ۱۵۶).

زمینه

زمینه، ارتباط زیربنایی و استنتاجی میان ادعا و پشتیبان را برقرار می‌سازد. زمینه عموماً بر اساس باورهای پذیرفته شده یا ارزش‌های مطرح در سطح جامعه استوار است. زمینه از این نظر اهمیت دارد که زیربنای مشترک^۱ میان گوینده و مخاطب را در برمی‌گیرد. زمینه‌های مشترک، مخاطب را دعوت می‌کند تا به طور ناخودآگاه، نهانی‌های استدلال را دریابد و به نوعی در استدلال شرکت جوید. زمینه می‌تواند بر اساس مقوله‌های گوناگونی شکل گیرد، از آن جمله است: ضربالمثل، کلمات قصار یا نقل قول از افراد معتبر^۲، برهان‌آوری^۳ که می‌تواند از نوع استقرا یا قیاس و حاکی از قدرت منطقی سخن باشد، انگیزه‌های احساسی^۴ و ارزش‌های مشترک که میان یک قوم و یا یک فرهنگ و یک دین جاری و ساری است (همان).

استدلال در شعر

درست است که جهان شعر را با استدلال منطقی و علمی کاری نیست، اما در عوالم شعری هم، شناخت بر اساس ایجاد رابطه بین تصویرهای برساخته شاعر از جهان پیرامون و برقرار کردن یک رابطه منطقی بین آن تصویرها و گزاره‌های معقول صورت می‌گیرد. «شاعر دنیای درون خود را با پدیده‌های پیرامون ما پیوند می‌زند، تا بگوید آنچه من در سر دارم مانند این چیزی است که تو می‌بینی و خواننده با ایجاد نسبت‌هایی بین

1. common ground

2. ethos

3. logos

4. pathos

۶ / پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره سی و نهم، زمستان ۱۳۹۴
 کلام شاعر و دنیای اطراف می‌تواند به رهیافتی هنری در درک مفهوم شعر نائل شود»
 (حکیم‌آذر، ۱۳۹۰: ۱۶۴).

خلق تصاویر هنری و ایجاد زمینه‌های منطقی و قابل درک در زبان شعری، یکی از نمونه‌های شاخص بهره‌گیری از روش‌های استدلالی در شعر است. چنین عباراتی، شعر را به ساحت‌های تصویری روشن و قابل درک رهنمون می‌سازد، از تجربه‌های همگانی می‌گوید و هیئت‌های ذهنی شاعر را به هیئت‌های درونی ما پیوند می‌زند. دلالت‌های شاعرانه گاه چنان به عبارت‌ها و گزاره‌های منطقی نزدیک می‌شود که در عین خیالی و کذب بودن، استوار به چشم می‌آید. «تعلیل در ادبیات، اسلوب خاصی دارد و باید جنبه استحسانی و اقناعی داشته باشد، نه برهانی و علمی و می‌باید مبتنی بر تشبیه و کذب باشد» (شمیسا، ۱۳۷۸: ۱۲۵).

روش‌های تعلیل و استدلال در شعر

برخی از آرایه‌های ادبی و نیز صورت‌های خیالی در زبان شعری، گاه شکل استدلال و استشهاد می‌یابد. شاعران بزرگ ما به همان اندازه که در استفاده از علوم عصر خود و ذکر اصطلاحات علمی در شعرشان اصرار ورزیده‌اند، با وارد ساختن شواهد و استنادها و دلالت‌های شاعرانه پی‌درپی، کوشیده‌اند تا شکلی متقن و منطقی به اساس شعر خود بخشنند. به همین دلیل است که علاوه بر بهره‌گیری از شواهد و امثال قرآنی و حدیث و...، در سطح ادبی نیز این شاعران با آوردن آرایه‌های مکرر و فراوان که چون شاهد مثال، معنای شعر را تقویت می‌کند و جنبه حسی و عاطفی آن را مؤکدتر می‌سازد، زبان و محتوای شعری خود را هرچه بیشتر به طرف توجیهی بودن با استنتاجات منطق‌گونه سوق داده‌اند.

انواع آرایش‌های کلامی و صورت‌های خیالی که در شعر ما جهت استدلال و تبیین سخن کاربرد دارند، عبارتند از: تشبیه، تلمیح، مذهب کلامی، تمثیل (که خود شیوه‌های مختلفی چون ایماز، حکایت و... دارد)، ارسال المثل، اسلوب معادله و سوگند.

انطباق ارکان استدلال در شعر و منطق

در این بخش با ذکر شواهدی، به اثبات این مطلب خواهیم پرداخت که چگونه ارکان روش‌های استدلال ادبی چون تشبیه و تمثیل و تلمیح و نظایر آن، با ارکان سه‌گانه استدلال منطقی یعنی سه رکن ادعا، پشتیبان و زمینه (که قبلًا تبیین و تعریف شدند) سازگار و منطبق هستند. مثلاً به ساختار تشبیه و تلمیح توجه کنید:

- در هر تلمیح، به دو صورت ضمنی و یا آشکارا، نخست ادعایی از جانب شاعر،

مبینی بر امری در موضوع مধ (ادعای بزرگی و رجحان ممدوح در عقل یا کرم یا دین یا شجاعت یا عدالت و...)، یا تغزل (ادعای بی‌نظیر بودن معشوق در زیبایی یا ستمگری یا لطف یا شیرین‌زبانی و...)، یا حسب حال شاعر در دو مقولهٔ مفاخره یا شکواییه (ادعای بی‌مانندی شاعر در زبان‌آوری یا عاشقی یا بدبختی و غم و...) و موضوعات دیگر طرح می‌شود.

- پشتیبان در تلمیح از نوع شاهد ظاهری است، که شاعر با ذکر نام او، از طریق قیاس بین مدعای خود با ویژگی شاهد ظاهری، در اصل برای امر مطلوب خود دلالتی عاطفی و شناخته‌شده برای عام ذکر می‌کند، تا شباهت بین دو امر، علاوه بر حسی‌تر نمودن مسئله، آن را به شکل و سیاق زیان منطقی استدلال‌گر و شهادت‌طلب نزدیک‌تر سازد.

- زمینه در استدلال مبتنی بر تلمیح، اغلب بر پایه باورها و علائق برخاسته از کهن‌الگوها، انگاره‌های مذهبی و عواطف میهنه و فرهنگی بنا می‌گردد. شاعر با طرح مسائل زیربنایی مشترک بین خود و مخاطبیش، ادعایی را که مدنظرش است برای مخاطب خود، آشناتر و قابل دریافت‌تر می‌سازد.

مثلاً در بیت زیر:

ای برادر، غم عشق آتش نمرود انگار
بر من این شعله چنان است که بر ابراهیم
(سعدي، ۱۳۸۵: ۷۸)

شاعر «ادعا» می‌کند که غم عشق، امری بسیار جان‌کاه و دشوار است. سپس برای آن که این امر ذهنی و شخصی را برای مخاطب مجسم سازد، از «پشتیبانی» شاهد ظاهری (آتش نمرود) بهره می‌برد و طبعاً «زمینه» ساز این پشتیبانی، باورهای مذهبی مشترک

۸ / پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره سی و نهم، زمستان ۱۳۹۴

منبعی از داستان‌های قرآنی است. اما «ادعا»ی اصلی شاعر در وجه دوم سخن مطرح می‌شود، وقتی شاعر در نقش عاشق صادق، ادعا می‌کند که درد عشقی چنین دلخراش و جان‌کاه بر او بسی دلکش و دلخواه می‌نماید. او برای تبیین و قیاس این امر درونی با مسئله بیرونی، از تلمیح یعنی قیاس امر با یک «پشتیبان» از نوع شاهد ظاهری استفاده می‌کند. «زمینه» در پشتیبانی از این ادعا، بار دیگر باورهای مشترک دینی است.

همین مسئله بر سایر روش‌های ادبی استدلالی نیز قابلیت بسط و تعمیم دارد. به عنوان مثال نگاهی به شیوه سوگند، از میان روش‌های تعلیلی شعر، به روشنی بیانگر این مطلب است که هر سه رکن استدلال، با ارکان سوگند ادبی قابلیت انطباق دارد.

در نمونه زیر که از قصیده‌ای به نام «سوگندنامه و مدح رضی‌الدین ابونصر نظام‌الملک، وزیر شروان‌شاه» از دیوان خاقانی برگزیده شده است، شاعر از شیوه سوگند برای بیان ادعای خود در موضوع مدح بهره جسته است. این قصیده مشتمل بر ۱۲۲ بیت است. شاعر در بیت ۱۱۴ از این قصیده، مدعای اصلی خود را بیان کرده است: کز این نشیمن احسان و عدل نگریزم و گرچه بنگه عمرم شود خراب و یباب (خاقانی، ۱۳۷۵: ۸۳)

اما شاعر در این قصیده، پیش از بیان مدعای اصلی خود، در ۱۰۳ بیت در پی بیان پشتیبان برای ادعای خود است. پشتیبان برای تعلیل در این استدلال چنان‌که ذکر شد، سوگند است و خاقانی طی این سوگندها، از پشتیبانی و زمینه‌سازی بسیاری از مسائل فرهنگی، سنتی، عقیدتی، اسطوره‌ای و... برای اثبات مدعای خود استفاده کرده است: به بوتاب که شاه بهشت و کوثر اوست فدای کعب و ترابش کوابع و اتراب بدان سگی که وفا کرد و برد نام ابد به پشه‌ای که غزا کرد و یافت گنج ثواب (همان: ۷۷)

بررسی ساختاری دیگر روش‌های تعلیلی در شعر، بیانگر این نکته است که تمامی شیوه‌های استدلالی ادبی (اسلوب معادله، تمثیل، ارسال‌المثل، مذهب کلامی، تشبیه و...) دارای چنین بنیانی هستند. یعنی نخست ادعایی ادبی از جانب شاعر مطرح می‌شود، سپس او با یک یا چند پشتیبان به اثبات مدعای خود می‌پردازد. البته حتماً از پشتیبان‌هایی استفاده می‌کند که بر زمینه مشترکی بین او و مخاطبان (فرهنگ،

تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی / ۹

اساطیر، باورها، سنت‌ها، معتقدات مذهبی و...) استوار است که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از آوردن نمونه برای تک‌تک این روش‌ها اجتناب می‌شود. اما در بخش بعدی مقاله، مثال‌های مکفى در این خصوص ذکر شده است.

فرهنگ و ادبیات عامیانه، پشتیبان و زمینه استدلال‌های ادبی

فرهنگ عامه یا فولکلور^۱ را مجموعه‌ای از دانستنی‌ها و اعمال و رفتاری دانسته‌اند که در میان عامه مردم، سینه‌به‌سینه از نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود. موضوع فولکلور، پرداختن به جنبه‌های سنتی جامعه، یعنی شیوه‌های اعمال و رفتار و عادات و باورهای سنتی است. بنابراین در فرهنگ عامه‌شناسی، سنت یک واژه بنیادی است که این دانش را از دانش‌های دیگر متمایز می‌کند. در یک طبقه‌بندی کلی، سنت‌هایی که فرهنگ عامه را تشکیل می‌دهند، در سه گروه سنت‌های مادی، سنت‌های رفتاری و سنت‌های گفتاری طبقه‌بندی شده‌اند:

«سنت‌های مادی: به مجموعه آثار، ابزار، اشیا، بناها و کالاهایی گفته می‌شود که از گذشته بر جا مانده است.

سنت‌های رفتاری: مجموعه رفتارهایی که در جامعه میان افراد زیادی مشترک است و نوعی فشار اجتماعی برای عمل به آنها وجود دارد و جنبه غیر شخصی و الگویی دارند. رسوم رفتاری در سه گروه: رسوم اخلاقی، شیوه‌های قومی و عرف و عادت جای دارند. همچنین از نظر عینی و سنت‌های قابل مشاهده فرهنگ عامه، می‌توانیم سنت‌های رفتاری را به این صورت طبقه‌بندی کنیم: ۱- شعائر و تشریفات مذهبی ۲- رسوم ۳- جشن‌ها و اعیاد ۴- آیین‌ها ۵- بازی‌های عامیانه ۶- عرف و عادات اجتماعی ۷- موسیقی.

سنت‌های گفتاری: مجموعه سنت‌هایی که در قالب کلمات و جملات اظهار می‌شوند. این سنت‌ها ریشه در اعتقادات، باورها، دانش‌ها، فلسفه‌ها، ارزش‌ها و نیازهای جامعه دارند» (فاضلی، ۱۳۸۱: ۸۳). گونه‌های ادبیات عامیانه را هم می‌توان در این موارد تقسیم‌بندی کرد:

۱- داستان‌های عامیانه ۲- اشعار عامیانه ۳- زبان عامیانه (اصطلاحات و عبارات

1. Folklore

۱۰ / پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره سی و نهم، زمستان ۱۳۹۴
 محبت‌آمیز، اصطلاحات قراردادی، زبان تابو، ضربالمثل‌ها و تمثیل، چیستان، لطیفه‌ها و
 بذله‌گویی‌ها) (فاضلی، ۱۳۸۱: ۸۳).

ادبیات رسمی ما برای پر رنگ‌تر کردن مضامین خود و همچنین برای نفوذ بیشتر در
 اندیشه و جان مخاطب، از جلوه‌های زبانی و رفتاری و عقیدتی جاری در زندگی مردم
 بسیار سود جسته است و بدین‌گونه (حداقل) در دو امر بسیار توفیق یافته است: ۱-
 حفظ شعائر و نشانه‌های سنتی و فرهنگی اقوام و ملل مختلف ۲- تقویت بنيان‌های
 زبانی و ادبی و حتی فکری شعر بر پایه عینی ترین نشانه‌های موجود در زندگی انسان. در
 ادامه به ذکر مثال‌هایی از حوزه‌های مختلف فرهنگ عامیانه که پشتیبان و زمینه‌ساز
 شعر رسمی ما بوده است، خواهیم پرداخت.

عقاید و باورهای عامیانه

باورهای عامیانه یا خرافه، پدیده‌ای روحی و اجتماعی است و اغلب «آنچنان در ذهن
 بشر نفوذ کرده که طرز فکر و استدلال و عمل او را تحت سلطه خود درآورده، به طوری
 که با غریزه او عجین شده است» (وارینگ، ۱۳۷۱: ۵). عطار نیشابوری در کتاب «پندنامه»
 خود چندین نمونه از این باورها را با عنوان «در بیان سبب عافیت» بر شمرده است:

پیشتر از شام، خواب آمد حرام	آخر روزت نکو نبود منام
استماع علم کن از اهل علوم	دست را در رخ زدن شوم است شوم
روز اگر بینی تو روی خود رواست	شب در آینه نظر کردن خطاست
نzed اهل عقل، سرد آمد چو یخ	دست را کم زن تو در زیر زنخ
گر همی خواهی تو نعمت از خدای	ریزه نان را می‌فکن زیر پای
خاکروبه هم منه در زیر در	شب مزن جاروب هرگز خانه در
بی‌نواگردی و افتی در وبال	گر بهر چوپی کنی دندان خلال
کم شود روزی ز کردار چنین	ای پسر بر آستان در مشین
باش دایم از چنین خصلت بدر	تکیه کم کن نیز بر پهلوی در
باید از مردان ادب آموختن	جامه را در تن نشاید دوختن

تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی / ۱۱

گر به دامن پاک سازی روی خویش
روزی ات کم گردد ای درویش بیش
باشد اندر ماندنش نقصان قوت
دور کن از خانه تار عنکبوت
(عطار، ۱۳۸۶: ۶۴)

بسیاری از باورهای عامیانه و خرافی در آیینه شعر رسمی فارسی در دوران مختلف ادبی تجلی یافته‌اند و نیات مختلف شاعرانه را برآورده ساخته‌اند. اما یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده از عقاید و باورهای عامیانه در شعر فارسی، فراهم آوردن پشتیبان و زمینه‌سازی برای توجیه و تعلیل بیانات شاعرانه است، چنان‌که در نمونه‌های یادشده زیر خواهیم دید:

اختلاج سر، نشانه شکستن قریب الوقوع آن است:

سر بجهد چون که بخواهد شکست وین جهش امروز در این خاک هست
(نظمی، ۱۳۷۴: ۶۱۳)

نظامی در مقاله دهم مخزن الاسرار، با شمردن نشانه‌های آخرالزمان ادعا می‌کند که وقوع آن بسیار نزدیک است و با ذکر یکی از نشانه‌های مشهور یعنی زلزله، به مقایسه این امر با باوری عامیانه می‌پردازد و به پشتیبانی این باور خرافی که «تکان سر، نشان از شکستن آن است»، به اثبات این مدعای پردازد که نهایت عمر جهان نزدیک است. پس شاعر به پشتیبانی باوری خرافی که بر زمینه مشترک فرهنگی بین او و مخاطب استوار است، به اثبات مدعای بزرگ خود پرداخته است.

شراب گَدَر، داروی آبله است:

پیش کاید تف خشمش بطلب بوی رضاش کز رضا، آب و گل بوالبستر آمیخته‌اند
بهر دفع تبیش آبله را مصلحت است از طبییان که شراب کدر آمیخته‌اند
(حاقانی، ۱۳۷۵: ۱۵۶)

حاقانی در موضوع مرح ممدوحش، جلال الدین اخستان شروانشاه، به شیوه اسلوب معادله ابتدا ادعا می‌کند که رضا و تسلیم، داروی نشاندن تف خشم شاه است و برای اثبات مدعای خود تمثیلی ذکر می‌کند. این تمثیل بر مبنای دیدگاه یا دانش عامه مبتنی بر تأثیر شراب گَدَر در درمان تب ناشی از بیماری آبله است: «کادی اسم هندی است و به عربی کدر نامند و در حوالی عمان و یمن کثیرالوجود؛ شبیه به درخت خرما

۱۲ / پژوهش زیان و ادبیات فارسی، شماره سی و نهم، زمستان ۱۳۹۴
[است] و شربت آن، که چوب آن را بکوبند و بجوشانند و آب آن را با شکر به قوام آرند،
جهت [معالجه] آبله و حصبه بهترین ادویه است. اهل هند معتقدند وقتی شراب کدر را
بنوشند، زیاده بر نه عدد آبله برنمی‌آید» (شمیسا، ۱۳۷۷: ۳۰).

زمرد، چشم مار می‌ترکاند:

چشم نیاز پیش کف تو چنان بود گویی که چشم افعی پیش زمرد است
(انوری/ نقل از شمیسا، ۱۳۷۷: ۱۱۳)

ادعای انوری نیز در موضوع مدح است؛ او مدعی است که با وجود «کف» بخشنده
ممدوح، دیگر «چشم نیاز»ی نمانده است (ممدوح همه نیازها را برآورده ساخته است).
سپس او برای تبیین و عینی تر کردن ادعای خود از تشبيه، به باور عامیانه تأثیر «زمرد بر
چشم مار» استفاده کرده است.

دفع چشم‌زمزم با اسپند و گریختن دیو از آهن:

چنان درمی‌رمید از دوست و دشمن که جادو از سپند و دیو از آهن
(نظامی/ نقل از شمیسا، ۱۳۷۷: ۶۷)

شاعر مدعی است که قهرمان عاشق داستانش (فرهاد در منظومه خسرو و شیرین)،
از شدت عشق خلوت‌گزینی و عزلت اختیار کرده بود. بنابراین برای ذکر قیاس (تشبيه)
بر ادعای مردم‌گریز بودن شخصیت داستانی خود، از دو باور عامیانه برای دفع شرور
(جادو از سپند و دیو از آهن) استفاده کرده است.

شترمرغ آتشخوار است:

ذوق عشقت چون ز حد شد خلق آتشخوار شد همچو اشترمرغ، آتش می‌خورد در عشق، جان
(مولوی/ نقل از فطوره‌چی، ۱۳۸۶: ۲۷)

مولوی در پی بیان یکی از عالی‌ترین مفاهیم عشق و عرفان است و به شیوه معهود
خود در تبیین چنین معنای بلند و دور از دسترس، از در دسترس‌ترین مواد لازم یعنی
باور و عقاید عامه مردم یاری جسته است و اعتقاد خرافی به آتش‌خوار بودن شترمرغ را
پشتیبان و زمینه تعلیل برای مدعای خود ساخته است.

دنبه گداز کردن:

پهلوی چرب، دشمن روشن گهر شود ماه تمام، دنبه‌گداز از نظر شود
(صائب، ۱۳۷۵ الف، ج ۴: ۲۰۵۱)

تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی / ۱۳

دنبه‌گداز کردن، نوعی سحر و جادو که ساحران به نام شخصی، سوزن بسیار بر دنبه گوسفند بخلانند و افسونی خوانند و آن را در قبر کهنه بیاویزنده و چراغی در زیر آن روشن کنند تا از حرارت آن دنبه به گداز آید. چنان‌که می‌گدازد، آن شخص هم می‌گدازد و لاغر می‌شود تا بمیرد (گلچین معانی، ۱۳۷۳: ۴۱۷). صائب در این بیت برای استدلال این معنای حکمی که تنپروری به گوهه وجودی انسان و کمال انسانی اش آسیب می‌رساند، با بهره‌مندی از روش اسلوب معادله، از پشتیبانی یک باور عامیانه (جادو) استفاده کرده است. زمینه برای ذکر این پشتیبان در تأیید ادعای شاعر، مبنی بر یک عقیده خرافی است که در باورهای سنتی و فرهنگی او و مخاطبیش جاری است.

دیوانه و ماه نو نسازد:

من شیفتۀ نظارۀ تو کاشفتۀ و ماه نو نسازد	ای ماه نوام ستارۀ تو به گر به توام نمی‌نوزاد
--	---

(نظمی، ۹۵۸۹: الف)

در این ابیات، عاشق ضمن تشبیه سیمای یار به ماه، مدعی است که دیدار معشوق به جهت رعایت حال و سلامتی عاشق است اگر نصیب جان شیدای او نمی‌گردد و بلاfacله برای تعلیل و استدلال این امر از باوری عامیانه مبنی بر آشفته‌تر شدن حال دیوانه (عاشق) از تأثیر نور ماه استفاده می‌کند.

رنگ گرفتن چرم بر اثر تابش سهیل:

ای از تو بوده رونق دین محمدی (غالب دهلوی، نقل از نیکوبخت، ۱۳۷۸: ۱۱۵)	رؤیت سهیل و کعبه ادیم و عرب یمن
---	---------------------------------

شاعر مدعی است که دین محمدی از تأثیر ممدوح او رونق یافته است و سپس برای آوردن توجیه از شیوه قیاس (تشبیه) استفاده می‌کند. پشتیبانی این ادعا یک باور عامیانه در حوزه تأثیر عوامل طبیعت بر یکدیگر و بر اشیاست و زمینه در این ادعا بر عقاید و دانش توده استوار است.

رسوم و سنت‌ها

سنت‌های رفتاری یا آداب و رسوم، یعنی رفتار عمومی یک قوم یا ملت در بخش‌ها و آیین‌های مختلف زندگی عادی (جشن‌ها، مراسم ازدواج، سوگواری، مهمانی، آداب غذا خوردن، آداب لباس پوشیدن، نحوه معاشرت، معاملات و...). این آداب، پشتیبان و زمینه اثبات ادعاهای شاعرانه بسیاری بوده است:

کوزه‌شکنی:

با تن خاکی میسّر نیست سیرابی ز وصل کوزه بشکن، سر به جوی آب حیوانش گذار
(صائب تبریزی / نقل از میرنیا، ۲۰: ۱۳۶۹)

از مراسم مخصوص چهارشنبه‌سوری آن بود که درون کوزه کهنه‌ای مقداری نمک و زغال و سکه دهشاهی می‌ریختند و به نیت دفع بلا آن را از پشت بام به کوچه می‌انداختند. شاعر برای ثبوت ادعایی دور از ذهن (میراندن تن و نفس) در حوزه عرفان، از پشتیبانی این رسم سنتی دیرپا استفاده کرده است.

افسون خواندن بر پای بز:

مرا در کویت ای شمع نکویی
فلک پای بز افکنده است گویی
که گر چون گوسفندم می‌بری سر
به پای خود دوم چون سگ بر آن در
(نظمی / نقل از الهامی، ۱۳۸۶: ۱۱۲)

قصابان در بیابان برای آنکه گوسفندان فربه را از میان گله به دست آورند، بر پاچه بزی افسون خوانده و به دست گرفته و از گله عبور می‌کردند. پس تمام گوسفندان گرد آنان جمع شده و گوسفندان فربه را گرفته و می‌کشند (همان).

شیربهای عروس:

اول بیار شیربهای عروس فقر و آنگه ببر قباله اقبال رایگان
(خاقانی / نقل از معدن کن، ۱۳۷۷: ۳۱۰)

خاقانی در تبیین این مسئله عمیق فلسفی (که متنضم پارادوکس هم هست) که دل بریدن از جهان، راه رسیدن به اقبال است، از پشتیبانی یک سنت رایج و زمینه‌سازی آن برای عینی‌تر کردن مفهوم ذهنی و البته دشوار فقر عارفانه استفاده کرده است.

سنت‌های مادی

ابزار و آلات مختلف زندگی در حوزه‌های مختلف (مطبخ، پوشاسک، ابزار کشاورزی، آلات لازم برای حرفه‌ها، هنرهای دستی و مشاغل سنتی مختلف)، اینبیه به جای مانده از گذشته و...، جزء سنت‌های مادی هر فرهنگ و تمدنی است. سنت‌های مادی به جهت ظهور و شناختگی که در زندگی توده‌ها دارند، دست‌مایه تبیین مسائل مختلف ذهنی و حکمی در شعر شده‌اند:

نمد:

دندان مار را به نمد می‌توان کشید چون گل ملایمت به خس و خار می‌کنم
(صائب تبریزی، ۱۳۷۵، ج. ۵، پ. ۵۸۴۲)

نمدبافی یکی از صنایع دستی در میان عشایر مختلف ایرانی چون اقوام لر و عشایر قشقایی و بختیاری است. از نمد برای تهیه پوشاسک و زیراندازهای مختلف استفاده می‌شود. «نمد بهترین وسیله کشیدن دندان مار است» (پورضائیان، ۱۳۹۲: ۹۴). صائب مدعی است که با نرمش و ملایمت، از عهدۀ ناملایمات زندگی برآمده است و این امر را با پشتیبانی یکی از سنت‌های مادی مرسوم یعنی استفاده از نمد برای کشیدن دندان، جنبه ملموس می‌بخشد.

تنور خشت‌پزی و لوید رنگ‌رزی:

بینی‌ای چون تنور خشت‌پزان دهنی چون لوید رنگ‌رزان
(نظمی، ۱۳۸۹، ب. ۲۸۳)

نظامی ضمن توصیفی، مدعی است که شخصیت داستانی (عفریت)، بینی و دهان بسیار بزرگی داشته است و برای اینکه امر را در ذهن مخاطبش قابل دریافت بسازد، از پشتیبانی ابزار مادی سنتی استفاده کرده است.

آلات جولاهمگی (بافنده‌گی):

به دقۀ جد و ماشوره و کلاوه چرخ به آبغیر و به مشتوت و میخکوب و طناب
به نایشه به مکوک و به تار و پود ثیاب به لوح‌یای و پاچال و قرقره بکره
(خاقانی، ۱۳۷۵، ج. ۱: ۸۱)

۱۶ / پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره سی و نهم، زمستان ۱۳۹۴

در بخش «انطباق ارکان استدلال در شعر و منطق» مقاله حاضر، به سوگندنامه معروف خاقانی اشاره شد. در این ابیات که از همان قصیده انتخاب شده است، می‌بینیم که چگونه شاعر سوگند به ابزار جولاگی (شغل جدش) را پشتیبان ادعای خود (وفاداری به ممدوح) ساخته است.

اسطرلاب:

علت عاشق ز علتها جداست عشق، اسطرلاب اسرار خداست
(مولوی/ نقل از مبادری، ۱۳۸۹: ۱۱۰)

ضربالمثل‌ها

گاهی شاعر «ادعا»ی خود را با «پشتیبان» از نوع مَثَل یا سخن حکیمانه‌ای که در بین مردم مصطلح و متداول است و با استفاده از «زمینه»‌های مشترک فرهنگی و زبانی و ادبی، مستدل می‌سازد و سعی در اثبات حکم خود دارد. «از نظرگاه علم بیان، مَثَل مشبه به و مطلب شاعر، مشبه آن به طور مضمیر محسوب می‌گردد» (فشارکی، ۱۳۷۹: ۱۲۵). ضربالمثل‌ها، نقطه اتصال ادب رسمی به ادب شفاهی است، زیرا در مثل‌ها، تمام ویژگی‌های ادبی از قبیل وزن و آهنگ، صور خیال، استعاره و تشبيه، ایجاز و اختصار دیده می‌شود. مثل‌ها همچنین نقطه اتصال فرهنگ عوام و خواص است. در حوزه ادب رسمی و مكتوب، آنجا که شاعر خود را به زبان و فرهنگ مردم نزدیک می‌کند، وقتی است که از مثل‌های آنان در قالب ارسال مثل بهره می‌گیرد (ذوقفاری، ۱۳۸۶: ۳۰).

بر سمع راست هر کس چیر نیست طعمه هر مرغکی انجیر نیست
(مولوی/ نقل از مبادری، ۱۳۸۹: ۱۱۰)

ضربالمثل‌ها، حکم پشتیبان‌های از پیش ساخته شده‌ای را دارند که در زبان مردم مختلف می‌چرخد و نکته‌های حکمی و تعلیمی بسیاری در بطن خود دارد و بیشترین کاربرد آن، تأیید معنی کلام و مطلب منظور گوینده است. این پشتیبان‌های آمده، فقط باید با نحو و موسیقی کلام مناسب شوند، تا جای خود را در شعر بیابند. «استفاده از مثل، کلام گوینده یا نویسنده را آرایش می‌دهد و از خشکی و جمود بیرون می‌آورد. به عبارت دیگر، نمک و تزیین سخن آدمی است و چون از کلام معمولی بیشتر به دل

تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی / ۱۷

می نشیند، نه تنها مرد عامی بلکه گویندگان و نویسندهای بزرگ نیز در بسیاری موارد برای تقویت نیروی استدلال و افزایش تأثیر انفعالی سخن خویش، بدان استشهاد می کنند. بدین طریق کلام آنها، کمال و جمال بیشتری پیدا می کند و تأثیر و جذبه اش دو چندان می شود» (شکوریزاده بلوی، ۱۳۸۰: ۸)

مجن بیش از گلیم خویشن پای
که زردوزی نداند بوریاباف
 (نظمی، ۱۳۹۰: ۱۳۵)

ارسال المثل از روش های بیانی و کلامی است که در تمام فرهنگ ها و زبان ها جایگاه خاصی برای خود دارد. «ارسال المثل ترفندی زیباست، زیرا معمولاً سخنی حکیمانه و موجز است. هم خیال انگیز است و هم جنبه استدلالی دارد و معمولاً مفاهیم ذهنی را عینیت می بخشد» (وحیدیان کامیار، ۱۳۸۵: ۱۳۷). شاعر خواسته و ادعای خود را به «پشتیبانی» استفاده از مثل ها شیرین تر و جذاب تر می کند، زیرا از لحاظ روانی یافتن نکته ای در سخن که ذهن با آن آشنایی قبلی دارد، خواهایند است و همین امر قدرت نفوذ و تأثیرگذاری کلام بر مخاطب را مضاعف می سازد:

چشته خور بدتر از میراث خور است:

معنی مثل مشهور است و جای کاربرد آن معلوم؛ یعنی کسی که قبل از دست کسی چیزی خورده یا بردہ است، باز هم طمع آن را دارد و کم خود را طلبکار هم انگار می کند و اگر خورده یا بردہ او را - که احیاناً حقی هم نسبت به آن نداشته - قطع کند، بسا که آزده خاطر و دشمن هم بشود (کاردگر، ۱۳۸۷: ۳۶۰)

بی گمان کاشته خور، پاک تر از کشته خور است
 وحشیانند و بدانند و ددان کشته خوران
 زیر دندان مزء لشه چشان، چشته خوران
 (اخوان ثالث، نقل از کاردگر، ۱۳۸۷: ۳۶۰)

دزد نگرفته پادشاه است:

مجرمانند و محترم آری
 دزد نگرفته پادشاه است
 (شهریار / نقل از ذوالفقاری، ۱۳۹۳: ۳۸)

هر چه بگند نمکش می‌زنند / وای به روزی که بگند نمک:

از نبید جهل چون مستان بیهوشند خلق تو که هشیاری، مکن کاری که آن مستان کنند
گوشت ار گنده شود، او را نمک درمان بود چون نمک گنده شود، او را به چه درمان کنند؟
(ناصرخسرو، ۱۳۷۰: ۱۴۹)

تمثیل‌های داستانی عامیانه

تمثیل داستانی یا الگوری^۱ در اصطلاح ادبی، روایت گسترش یافته‌ای است که حداقل دو لایه معنایی دارد: لایه اول همان صورت قصه و لایه دوم، معنای ثانوی و عمیق‌تر است که در ورای صورت می‌توان جست و به آن «روح تمثیل» می‌گویند. در تمثیل، یک ایده ذهنی از خلال وسایط حسی بیان می‌شود (فتوحی، ۱۳۸۴: ۵۴). در ادبیات مکتب ایران شاهد آثار بسیاری از نویسندهای و شاعران نامی هستیم که بازنویسی، بازپردازی، بازآفرینی یا الهام گرفته یا اقتباس از قصه‌ها و افسانه‌های عامیانه هستند.

تقریباً تمام شاهنامه به استثنای بخش تاریخی (یک ثلث) آن، داستان‌های عوامانه و از مقوله فرهنگ عامه است. این داستان‌ها در میان مردم پدید آمده، ذهن و ذوق مردم ساده شهر و روستا، ناسازی‌ها و بی‌اندامی‌های آن را به اصلاح آورده، شور و شوق و علاقه‌مندی‌های همان مردم به آنان کسوت جاویدانی و ماندگاری پوشانیده است. سرایای داستان، مال مردم و قهرمانان قوی‌پنجه آن، مخلوق مردم است (محجوب، ۱۳۸۶: ۸۰).

رومی قصه‌هایش را طبق الگوهای از قبل موجود هندی، یونانی، عربی و ایرانی شکل داد. از سوی دیگر باید او را اولین کسی دانست که برخی از قصه‌هایش را که بعدها در زمرة قصه‌های عامیانه بین‌المللی درآمدند، گردآوری و ضبط کرده است. برای تقریباً نیمی از قصه‌های مورد بحث، روایت‌های شفاهی معاصر وجود دارد. این روایتها را هم در ایران و هم در نواحی مجاور ایران که زمانی تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار داشتند یا هنوز هم دارند، گردآوری کرده‌اند (مارزلف، ۱۳۸۱: ۷۱؛ نیز ر.ک: جعفری، ۱۳۸۵: ۱۲-۱۴).

علاوه بر منظومه‌های داستانی بلند برگرفته از ادبیات عامیانه و همچنین حکایات برگرفته از ادبیات شفاهی، در خلال اشعار ادبیات رسمی، تمثیل‌هایی برگرفته از فرهنگ و ادبیات عامیانه وجود دارد که پشتیبان و زمینه‌ساز مدعای منظور شاعران بوده‌اند:

1. allegory

تأثیر فرهنگ عامه بر شعر رسمی / ۱۹

دیوانگی ای به کار باید
در کعبه دوید و اشتم کرد
گم کردن خرز من چه راز است
خر دید و چو دید خر، بخندید
وایافتیش به اشتم بود
خر می‌شد و بار نیز می‌برد
(نظامی، الف: ۷۱، ۱۳۸۹)

دم همی‌داد و حریفی می‌جست
کو حریف تو به بوی زر توسّت
ور خوری، این مثلش گوی نخست
خر بخندید و شد از قهقهه سست
مطربی نیز ندانم، به درست
کاب نیکو کشم و هیزم چست
(خاقانی، ۱۳۷۵: ۱۱۲۸)

جایی باشد که خار باید
گُردی، خرکی به کعبه گم کرد
کاین بادیه را رهی دراز است
این گفت و چو گفت باز پس دید
گفتا خرم از میانه گم بود
گر اشتمی نمی‌زد آن گُرد

کوری از کوفه به کوری ز عجم
گفتم ای کور، دم حور مخور
هان و هان، تاز خری دم نخوری
که خری را به عروسی خوانند
گفت من رقص ندانم، بسزا
به‌ر حمّالی خوانند مرا

نتیجه‌گیری

در شعر، ادعاهای بسیاری در مضامین و موضوعات مختلف نظیر عشق، عرفان، مدح، توصیف، گلایه و... مطرح می‌شود که شاعر ناخودآگاه با استفاده از ابزار بیانی و ادبی با استفاده از روش‌هایی چون تشبيه، تلمیح، تمثیل، ضربالمثل، اسلوب معادله و سوگند، به دنبال راههایی برای عینی‌تر و ملموس‌تر کردن آن مفاهیم یا به اصطلاح ادعاهای ذهنی و تثبیت مدعاهای خود در خاطر مخاطب است. در شیوه‌های تعلیلی شعر (تمثیل و سوگند و تشبيه و...) از پشتیبانی مسائل ملموس و عینی یا عقیدتی بسیاری برای ثبوت ادعا استفاده شده است. در این میان بهره‌مندی از نشانه‌های فرهنگ و ادبیات عامیانه برای پشتیبانی از مدعا و زمینه‌سازی برای ثبوت و تأیید منظور ذهنی شاعر، بسیار برجسته می‌نماید. باورها و عقاید خرافی، سنت‌های رفتاری، سنت‌های مادی، ضربالمثل‌ها و تمثیل‌های داستانی عامیانه که از بطن زندگی جاری مردم برآمده‌اند، پشتیبان‌های قوی و در دسترس برای ملموس‌کردن و باورپذیرتر شدن ادعاهای ذهنی

_____ / پژوهش زیان و ادبیات فارسی، شماره سی و نهم، زمستان ۱۳۹۴ ۲۰
شاعرانه هستند و شاعر با استفاده از چنین پشتیبان‌هایی برای اثبات انواع ادعاهای خود،
زمینه‌های مشترک فرهنگی میان خود و مخاطبش را برجسته‌تر ساخته است و از این
مسیر طبعاً توفيق بیشتری در جلب نظر موافق مخاطب و تأثیرگذاری بر روح و جان او
خواهد یافت. از منظر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی، بهره‌مندی از پشتیبانی و
زمینه‌سازی عوامل فرهنگ و ادبیات عامیانه برای کمک به تعلیل ادعاهای شاعرانه،
(حداقل) دو دستاورده بسیار مهم برای شعر و ادبیات رسمی به همراه داشته است: ۱-
حفظ شاعر فرهنگ و ادب مردمی ۲- مردمی‌تر شدن ادب رسمی.

منابع

- الهامی، فاطمه (۱۳۸۶) «انعکاس باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر نظامی»، مجله پیک نور، شماره ۱۹، صص ۱۰۴-۱۱۴.
- پورضائیان، بهزاد (۱۳۹۲) «تجلى هنرهاى سنتی در دیوان صائب»، کتاب ماه هنر، شماره ۱۷۶، صص ۸۴-۹۵.
- جعفری (قنواتی)، محمد (۱۳۸۵) «فرهنگ عامه و باورها در آثار مولوی»، فصلنامه فرهنگ مردم، شماره ۲۳، صص ۹-۱۴.
- حکیم‌آذر، محمد (۱۳۹۰) «اسلوب معادله در غزل سعدی»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شماره ۹، صص ۱۶۳-۱۸۸.
- خاقانی شروانی، افضل الدین (۱۳۷۵) دیوان، دو جلد، ویراسته میرجلال الدین کزازی، تهران، مرکز.
- خوانساری، محمد (۱۳۶۲) منطق صوری، تهران، آگام.
- ذوالفقاری، حسن (۱۳۸۶) «هویت ایرانی و دینی در ضربالمثل‌های فارسی، فصلنامه مطالعات ملی، شماره ۳۰، صص ۲۷-۵۲.
- (۱۳۹۳) «گونه‌های مثل‌آوری شهریار و مقایسه آن با شاعران دیگر»، شاهد شعر (مجموعه مقالات همایش بین‌المللی فرهنگ مردم در شعر استاد شهریار)، تبریز، نشر ریتم، صص ۲۹-۶۲.
- سعدي شيرازی، مصلاح بن عبدالله (۱۳۸۵) غزل‌های سعدی، به تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران، سخن.
- شکوری‌زاده بلوری، ابراهیم (۱۳۸۰) دوازده هزار مثل فارسی و سی هزار معادل آنها، مشهد، آستان قدس رضوی.
- شمیسا، سیروس (۱۳۷۷) فرهنگ اشارات ادبیات فارسی، دو جلد، چاپ اول، تهران، فردوسی.
- (۱۳۷۸) نگاهی تازه به بدیع، چاپ یازدهم، تهران، فردوس.
- صائب تبریزی، محمد علی (۱۳۷۵ الف) دیوان، جلد ۴، به اهتمام محمد قهرمان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- (۱۳۷۵ ب) جلد ۵، به اهتمام محمد قهرمان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- صدر سید جوادی، احمد؛ کامران فانی؛ بهاءالدین خرمشاهی؛ حسن یوسفی اشکوری (۱۳۸۶) دائرة المعارف تشیع، تهران، نشر محبی.
- عبداللهی، منیژه (۱۳۹۱) «بررسی ساختار استدلال در سه متن دوره قاجار»، شعرپژوهی (بوستان ادب)، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۱۲، صص ۱۵۱-۱۷۴.

- / ۲۲ / پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره سی و نهم، زمستان ۱۳۹۴
- عطار نیشابوری، محمدبن ابراهیم (۱۳۸۶) پندنامه، تهران، زوار.
- فاضلی، نعمت الله (۱۳۸۱) مجله کتاب ماه هنر، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱، شماره ۴۳ و ۴۴، صص ۸۲-۸۵.
- فتحی، محمود (۱۳۸۴) «تمثیل (ماهیت، اقسام، کارکرد)»، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی، شماره‌های ۱۷۸-۱۴۱، صص ۴۷-۴۸-۴۹.
- فشارکی، محمد (۱۳۷۹) نقد بدیع، تهران، سمت.
- فطوره‌چی، مینو (۱۳۸۶) «بازتاب باورهای مردم در غزلیات شمس»، فرهنگ مردم، شماره ۲۳، صص ۲۳-۴۲.
- کاردگر، یحیی (۱۳۸۷) «ردپای فرهنگ توده در اشعار اخوان»، فصلنامه علمی و پژوهشی شناخت، شماره ۵۷، صص ۳۳۵-۳۶۴.
- گلچین معانی، احمد (۱۳۷۳) فرهنگ اشعار صائب، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.
- مارزلف، اولریش (۱۳۸۱) «قصه‌های عامیانه در مثنوی مولوی»، ترجمه مسعود صادقی، فصلنامه فرهنگ مردم، شماره ۳ و ۴، صص ۶۲-۷۲.
- مباشری، محبوبه (۱۳۸۹) فرهنگ عامه در مثنوی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.
- محجوب، محمد مجعفر (۱۳۸۶) ادبیات عامیانه ایران، به کوشش حسن ذوالفناری، چاپ سوم، تهران، چشمۀ.
- معدن کن، معصومه (۱۳۷۷) نگاهی به دنیای خاقانی، سه جلد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- میرنیا، سیدعلی (۱۳۶۹) فرهنگ مردم ایران، تهران، راما.
- ناصرخسرو قبادیانی، ابومعین (۱۳۷۰) دیوان، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، چاپ چهارم، تهران، دانشگاه تهران.
- نظمی گنجوی، الیاس بن یوسف (۱۳۷۴) مخزن الاسرار، تصحیح برات زنجانی، تهران، دانشگاه تهران.
- نیکوبخت، ناصر (۱۳۸۹) ۱۳۸۹ (الف) لیلی و مجنون، تصحیح بهروز ثروتیان، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.
- نیکوبخت، ناصر (۱۳۸۹) ۱۳۸۹ (ب) هفت‌پیکر، تصحیح بهروز ثروتیان، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.
- نیکوبخت، ناصر (۱۳۹۰) خسرو و شیرین، تصحیح حسن وحید دستگردی، چاپ دوازدهم، تهران، قطره.
- وحیدیان کامیار، تقی (۱۳۸۵) بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی، چاپ دوم، تهران، سمت.
- وارینگ، فلیپا (۱۳۷۱) فرهنگ خرافات، ترجمه احمد حجاران، جلد ۱، تهران، چاپخانه موافق.