

نشریه ادبیات پایداری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال نهم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۶

نماد در غزل بعد از انقلاب اسلامی (با تأکید بر اشعار ۵۰ شاعر شاخص)

(علمی-پژوهشی)

دکتر حسین حسن پور آلاشتی^۱

بهروز آقابابایی رودباری^۲

چکیده

تحولات و دگرگونی‌هایی که در سه دهه اخیر در بنایه‌های فکری و ایدئولوژیکی شاعر امروز صورت گرفته، تغییرات بنیادینی را در ساختار زبانی و بلاغی شعر و غزل این دوره فراهم آورده و طیف شعری وسیعی را در قلمرو ادبیات مقاومت در حیطه غزل با درون مایه جنگ - که غالباً می‌توان آنها را به دو دسته غزل حماسه و غزل سرخ تقسیم و تفکیک کرد - فراروی شاعر این دوره گشوده است و در این مقال و مجال، نماد به عنوان یکی از ظریف‌ترین شگردهای هنری در میان عناصر گوناگون خیال، مورد بحث و فحص واقع شده است؛ آن‌گاه، مفاهیم و خاستگاه‌های آن در غزل بعد از انقلاب اسلامی، مورد مطالعه واقع شده و در پایان، علاوه بر نتیجه‌گیری، نمادهای این دوره به لحاظ محتوایی دسته‌بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ملاک و معیار گزینش شاعران نیز در این تحقیق بر مبنای انتخاب ده تن از شاخص‌ترین چهره‌های غزل بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته که شعرشان غالباً در راستای انقلاب و جنگ رقم خورده است؛ این گروه از شاعران عبارتند از: ۱- محمود شاهرخی (جدبه) - ۲- مشق کاشانی - ۳- حسین اسرافیلی - ۴- یوسفعلی میرشگاک - ۵- علیرضا قزو - ۶- سهیل محمودی - ۷- مرحوم قیصر امین‌پور - ۸- شادروان نصرالله مردانی (ناصر) - ۹- شادروان سیدحسن حسینی - ۱۰- زنده یاد سپیده کاشانی.

واژه‌های کلیدی: نماد، غزل، غزل‌حماسه، جنگ، مقاومت

۱. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران.

۲. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی (نویسنده مسئول) behrrooz.aghababaei@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۳/۸/۱۰

۱- مقدمه

نماد (Symbol) چنان که از اصل کلمه یونانی آن Sumbolon – به معنی به هم چسباندن دو قطعه مجزا – (سید حسینی، ۱۳۷۶: ۵۳۸) برمی‌آید دو رویه و دو سویه است. یک رویه آن آشکار و رویه دیگر آن پنهان می‌باشد و اهمیت نماد نیز به سبب همین رویه پنهان آن است. ابهام از خصوصیات ذاتی شعر سمبلیک و از ویژگی‌های بنیادین در هنر مدرن به شمار می‌رود و سفیدخوانی و دریافت معنای مکتوم، بدون بیان صریح نشانه‌ها و تجلی آن در نماد، والاترین شکل لذت هنری و متعالی ترین نوع ارائه هنر است. به نظر «مالارمه» شاعر سمبولیست فرانسوی «نباید نام اشیا را برد، بلکه باید به خواننده فرصت داد تا خود کشف کند و لذت ببرد.» (شمیسا، ۱۳۹۱: ۱۱۹) او حتی اعتقاد داشت نام بردن از یک شیء، سه‌چهارم لذت هنری را از شعر می‌گیرد. (همان: ۱۲۰)

موارد کاربرد نماد، انگیزه‌ها و مفاهیمی که زمینه بازتاب حساسیت‌ها و نیازهای ناگزیر درونی و دغدغه‌های فکری شاعر انقلاب را فراهم می‌سازند عبارتند از: محیط اجتماعی با مؤلفه‌هایی نظیر فقر، جاه طلبی، تزویر و ریاکاری، فضای سیاسی ناشی از جوّ فشار و اختناق، تقویت روحیه مبارزه، پایداری، ظلم‌ستیزی و ترسیم مظلومیت مردم. نمونه‌هایی از شاعران دیگر این دوره:

نشسته‌ام در انتظار این غبار بسی سوار دریغ کز شبی چنین سپیده سرنمی زند
(سایه، ۱۳۸۶: ۱۱۱)

خانه‌های دم کرده، کوچه‌های بعض آسود طرح شهر خاکستر در زمینه‌ای از دود
(منزوی، ۱۳۸۳: ۹۸)

چو فروغ نیزه بینی ز گلو له بر حذرم کن که به شام گزمه جز اینها، نه ستاره هست و نه ماهی
(بهبهانی، ۱۳۷۰: ۸۸)

تغییر عناصر تغزّلی به عناصری با کار کرد مبارزاتی و استفاده از عناصر باشکوه طبیعت با رویکردی انقلابی و حماسی که به خصوص در تعديل و تلطیف فضای حماسی با غزل این دوره، سهم بسزایی دارد:

ز باغ حادثه بموی «شقایق» آمد باز مگر که خون شهیدان دوباره می‌جوشد
(اخلاقی، ۱۳۷۸: ۳۴)

استفاده از اساطیر مذهبی، قومی و باستانی در نمادهای این دوره و استفاده از دیگر ایمازهای ایدئولوژیک و عناصر فرهنگی شیعی که سمت و سوی حرکت آن فرهنگ والا اسلامی است:

عطش و آتش و تنها و شمشیر و شهادت خبری مختصر از خاطره کرب و بلایت
کاش بودیم و سر و دیده و دستی چو ابالفضل می‌فشنندیم سبک‌تر ز کفی آب به پایت
(محمدی نیکو، ۱۳۸۵: ۸۵)

۱-۱- بیان مسئله

زبان شعر، اصولاً ابهام‌آمیز و پرنشانه است و غزل نو نیز متأثر از زبان نمادگرای شعر امروز، خصوصاً شعر نو، پیچیدگی و رازناکی بیشتری یافت. از یک سو، بخش قابل توجهی از غزل این دوره، با زبانی نسبتاً حماسی (غزل‌حماسه) به اقتضای درون‌مایه‌های آن که ناشی از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بود و از سوی دیگر، غزل‌هایی احساسی با محظوظ و درون‌مایه‌های مراثی‌گونه (غزل سرخ) که در واقع، سوگ سروده‌هایی صمیمی و جوششی با غلیان عاطفه است که البته در کی دردآلود در عمق آن جریان می‌یابد.

آنچه در این قلمرو، دغدغه‌ها و دل‌مشغولی‌های شاعر این دوره را تشکیل داده است، نگرش تازه او به میراث ارزشی انقلاب و جنگ است و رسالت آن نیز، در واقع تسخیر عواطف و عمق- بخشیدن و وسعت‌دادن به خط مشی فکری مردم می‌باشد؛ از این رو، تحلیل نماد در غزل انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی و تبیین و ترسیم ویژگی‌های آن، مقصود و مقصد نگارنده است.

از این رهگذر، تلاش شده است تا ضمن ارائه تعریف و دسته‌بندی آن، بافت ذهنی و زبانی شاعر این دوره در به کارگیری و بسامد سمبلهای قراردادی و ابتکاری، مورد مذاقه قرار گرفته و عناصر تصویرساز و پیوند آن با مضامین غزل این دوره، به طور دقیق، مورد بحث و فحص قرار گیرد.

۲-۱- پیشینه تحقیق

تحقیق در باب نماد، چه به شیوه مستقل در قالب یک کتاب یا مقاله، چه غیر مستقل، همراه با موضوعات دیگر، بی‌گمان اندک نیست؛ نظری «مکتب‌های ادبی» رضا سید حسینی، «مکتب‌های ادبی» دکتر سیروس شمیسا، «بلاغت تصویر» دکتر محمود فتوحی و ... همچنین بررسی و تحلیل نماد در شعر و غزل معاصر و نمود آن در مقاله‌ها و مقولات این دوره از جمله «سیر تحول در غزل فارسی» از دکتر محمدرضا روزبه، «گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران» اثر دکتر کاووس حسن‌لی، مقاله «رمز و تفاوت آن با نماد و نشانه» از دکتر تقی پورنامداریان و فاطمه اکبری و دهها مقاله و نوشته دیگر که بی‌گمان نگارنده سبک و سیاق و ماحصل کار خود را رهیں ژرف کاوی، نکته‌ستجی و اجتهاد این بزرگان می‌داند.

۳-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق

تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از انقلاب اسلامی دگرگونی‌های بنیادینی را در سطوح زبانی، فکری و بلاغی غزل این دوره فراهم آورده است و شاعر امروز با درک نیاز جامعه و همسویی با مقتضیات فرهنگی آن، خود را در سرنوشت جامعه مسئول می‌داند و بعضاً با قرار گرفتن در متن و قایع، شعر تعهد را در قلمرو ادبیات انقلاب و جنگ رقم زده است. نماد نیز به عنوان یکی از اساسی‌ترین عناصر بلاغی شعر و غزل معاصر در پیوند با شاعرانگی زبان شکل گرفته است و مطالعه و تحلیل مفاهیم، کارکردهای ایدئولوژیک، انقلابی و

حماسی آن، خاستگاه نماد، بسامد و دگرگونی‌های سبک‌شناختی، هنجارگریزی‌ها و جنبه‌های دیگر به عنوان یک ضرورت مورد بررسی قرار گرفته است.

۲- بحث

کشف معنای پنهان و مدلول مجهول سخنور از طریق در کنار هم نهادن نشانه‌ها و در ک رابطه بین آنها، مستلزم ذهنی دقیق است و مسیری را که خواننده در این راه طی می‌کند، «تأویل» نام دارد. در درک نماد، خواننده باید حدوداً در فضا و فحوای کلام به تجربه وحدی با سخنور دست یابد؛ از این رو، آشنایی خواننده با نوع جهان‌بینی، زمینه عمومی اثر، درونمایه اشعار، محیط زندگی شاعر، مطالعه اوضاع سیاسی و اجتماعی روزگار او حتی شناخت ابعاد عاطفی سخنور، همه و همه در درک و تأویل آن لازم است؛ زیرا گاه نمادهای شخصی ممکن است بر معنایی غیر از آنچه بروز می‌دهد، دلالت کند و به خاطر لایه‌های پنهانی که در خود دارد، رسیدن به معنای دقیق آن بسیار سخت باشد؛ از این رو برای دست‌یابی به چنین فضایی از بحث نماد در غزل این دوره، ناگزیر از تشریح برخی مفاهیم در این زمینه هستیم که در پی خواهد آمد.

۱-۲ - نماد

نماد (سمبل یا رمز) بیان دوسویه، غیر صریح و رازخیز کلمه، ترکیب، عبارت و حتی تصویری است که با فرض معنی ظاهری، دریافت معنی باطنی و مدلول حقیقی آن از طریق «قیاس یا تداعی» با تأویل نشانه‌ها می‌سرمی گردد و هدف سخنور از آن، گذر از معبر واقعیّت‌های محدود و القای واقعیّت‌های نامحدود، والاتر و بزرگتر و جستجوی جهانی آرمانی است. چدویک می‌گوید:

«سمبولیسم را می‌توان هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم، نه به وسیله تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آنها و استفاده از نمادهایی بی‌توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانست.» (شمیسا، ۱۳۹۰: ۱۱۴)

ستاری در پیوند با نماد می‌گوید: «نماد به معنای وسیع کلمه، تعریف واقعیتی انتراعی یا احساس و تصوّری غایب برای حواس، توسط تصویر یا شیئی است.» (حسن‌لی، ۱۳۸۳: ۳۳۹) آنچه که در تقسیم‌بندی زیر، ملاک بحث قرارمی‌گیرد، نمادهای ادبی است که در غزل این دوره کاربردی وسیع دارد؛ اما سمبولیسم به کارمی‌رود با سمبول آثار بلاغی ما فرق دارد. (شمیسا، ۱۳۹۱: ۱۱۳)

نمادها را به لحاظ مفاهیم و کاربردهای آن می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

۱-۱-۲- نمادهای «قراردادی یا عمومی» (Conventional or public)

نمادهای شناخته‌شده و مرسومی که در ادبیات ملل مختلف، گاه حتی در ادبیات جهانی، معنایی مشخص، ثابت شده و قاموسی یافته‌اند و غالباً شاعر یا سخنور، خود مبدع آنها نیست. این نمادها در ادبیات کلاسیک ما در آثار متقدمان و متأخران متأثر از ایشان، جنبه کلیشه‌ای و تکراری یافته، ارزش هنری آنها نیز بسیار ضعیف می‌باشد؛ نظیر «کبوتر» که سمبول صلح و آشتی، «آب» سمبول نور و روشنایی و «سرمه» که رمزِ جاودانگی است.

۲-۱-۲- نمادهای «خصوصی یا شخصی» (Private or Personal)

بالاترین مرحله نشانه‌شناسی، نمادهای شخصی است که حاصل وضع و ابتکار شاعر و سخنور مبدع است؛ این قسم نماد دارای تکثر معنایی است و همین امر بر ابهام آن می‌افزاید و آن را هنری‌تر و ادبی‌تر می‌نماید؛ از این رو دستیابی به مفاهیم دقیق آن به آسانی می‌سُر نیست و

در تأویل و تفسیر آن، هر کس بر حسب دریافت‌های خویش و به اقتضای فحوای کلام و درون‌مایه اثر، با حدس و گمان به معنی یا معانی متعددی اشاره می‌کند تا در نهایت معنای روشن‌تر و دقیق‌تری از آن به دست آید.

نمادهای شخصی، گاه به سبب تعدد و کثرت تکرار، تشخّصی ویژه می‌یابند و «در حقیقت، موتیوها یا بن‌مایه‌های اثر هنری را تشکیل می‌دهند و می‌توانند کلید راه‌یابی به دنیای تفکر و تخیل آفریننده آن باشند.» (میرصادقی، ۱۳۷۳: ۲۸۲؛ مانند نمادهای «کوزه و کوزه‌گر» در آثار خیام، «نیشابور، شقایق و گل سرخ» در آثار شفیعی کدکنی، «زنبور طلایی، سرو و نیلوفر کبود» در «بوف کور» صادق هدایت، «نیلوفر» در شعر سهراب سپهری، «پنجره» در آثار هوشنگ ابهاج، «آینه» در اشعار یوسفعلی میرشگاک و ...).

برخی از این نمادها، مانند شب، روز، سپیده، آفتاب، شقایق، بهار، پاییز، جنگل، زمستان، دیوار، حصار، موج، دریا و نظایر آن‌ها از نمادهای رایج اجتماعی- سیاسی این دورانند که بعضاً به سبب کثرت حضورشان در اشعار شاعران مقلّد به تدریج در شمار نمادهای شناخته‌شده و مرسوم قرار می‌گیرند.

اما دسته‌ای دیگر از نمادهای شخصی و خصوصی «حاصل عوالم روحی و تجربیات ذهنی خاصی است که برای نویسنده‌گان و شاعران پیش‌می‌آید و به نظر می‌رسد که آن حالات و تجارب، جز به شکلی که عرضه شده به شکل دیگری قابل بیان نبوده است.» (همان: ۲۸۲؛ مانند آثار شاعران پیرو مکتب سمبولیسم و بسیاری از نمونه‌های شعر عرفانی فارسی؛ نظیر نی‌نامه در بخش آغازین مثنوی شریف مولانا، حکایت طوطی و بازرگان از همین اثر، حکایت شیخ صنعتان و دختر ترسا از منطق الطیْر عطّار و نمونه‌های فراوان دیگر.

علاوه بر اینها، قسمی دیگر از نمادهای خصوصی و شخصی در ادبیات معاصر، اشعاری هستند غالباً به گونه روایی - که قوی‌ترین ساختار و ماندنی‌ترین شکل را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کنند - و مبنی بر درک و شناخت شاعر از محیط اجتماعی و سیاسی خویش‌اند و در حقیقت

مسائل و مصائب جامعه را به شکلی انتقادی بازتاب می‌دهند یا خواننده را به تعمق و تأملی فلسفی، نسبت به جهان و پدیده‌های طبیعی آن وامی دارند. این شعرها، همان‌طور که دکتر محمود فتوحی معتقد است:

«دارای وحدت ارگانیک خاصی هستند، و شاید بتوان آنها را از منسجم‌ترین شکل‌های ارگانیک به شمار آورد. فرآیند تدارک و شکل‌گیری فرم در این نوع شعر به این صورت است که حادثه ذهنی شاعر در یک کلمه یا شیء نطفه می‌بندد. شاعر در یک حرکت بالنده چندان به وصف آن کلمه یا شیء - که پدیده زیانی و طبیعی است - همت می‌گمارد تا آن را به یک پدیده مستقل و شگرف و احياناً بی‌کران بدل می‌کند.» (فتوحی، ۱۳۷۸: ۲۵۳)

برای نمونه، شعر «خزة سبز» اثر شفیعی کدکنی که از حیث انسجام، وحدت و ابهام در اوج و بیان کننده ظرافت کار و تکنیک هنری اوست. در شعر معاصر، نمونه‌های برجسته‌ای از این دست می‌توان برشمرد؛ مانند «دماؤندیه» از ملک الشّعرای بهار، شعرهای «پوستین»، «کتبه» و «زمستان» از اخوان ثالث، «غزل برای درخت» از کسرایی، «بنشین بر لب جوی» از مشرف آزاد تهرانی، «پل»، «گل آفتاب گردان»، «کوهبید» از شفیعی کدکنی و

نماد را به لحاظ «تصویر نمادین در بافت شعر» به سه دسته تقسیم می‌کنند:

۱- نماد خُرد: گاه یک واژه در فضای تصویری یک جمله یا یک بند به مفهومی نمادین بدل می‌شود؛ مثل «ستاره» و «شب» در شعر زیر از اخوان که به یک نماد بدل شده است.

«ای کاش می‌شد بدانیم / ناگه غروب کدامین ستاره / ژرفای شب را چنین بیش کرده است.»

۲- کلان نماد (تکرار شونده) : گاه یک تصویر یا یک واژه در یک متن بزرگ، آنقدر تکرار می‌شود که احساس ویژه‌ای در خواننده بر می‌انگیزد. این تصویر مکرر، جان خواننده را به بازی می‌گیرد و او را به عالمی و رای ادراک حسّی می‌کشاند؛ نظیر «دریا» در شعر مولانا، «رند» در دیوان حافظ و «نیلوفر» در کار سهراب سپهری.

- ۳- نماد اندامیک: گاه در برخی از شعرهای امروز، کل شعر یک واحد ادبی به شمار می‌رود و تمام فضای تصویری شعر در خدمت مفهومی واحد قرار می‌گیرد؛ مثل «غزل» برای درخت از سیاوش کسرایی و «پوستین» در شعر «میراث» اخوان ثالث. (ن.ک: فتوحی، ۱۳۸۶: ۱۹۷-۲۰۴)

علاوه بر دسته‌بندی‌های فوق، نماد را به لحاظ قلمرو معنایی به دو بخش «نماد انسانی» و «نماد آرمانی» تقسیم می‌کنند که برای پرهیز از اطاله کلام، خواننده محترم را به اصل متن ارجاع می‌دهم. (همان: ۱۹۶-۱۹۷)

۲-۲- نماد در شعر امروز

مهم‌ترین تکنیکی که در نخستین نگاه در شعر معاصر جلب توجه می‌کند، زیان نمادگرای شاعران این دوره؛ نظری نیما، اخوان، شاملو، شفیعی کدکنی و دیگر سخنوران در عرصهٔ شعرهای اجتماعی - سیاسی امروز است.

«غزل نو» نیز متأثر از زیان نمادگرای «شعر نو»، چه به دلیل اوضاع ملتهب سیاسی گذشته چه به لحاظ گرایش شاعران این دوره به ابهام به سبب عمق بخشنیدن به شعر و اثر خود به جانب زیان سمبیلیک، پیچیده و تأمل برانگیز سوق یافت.

زمینه‌های اجتماعی و تحولات تاریخی، سیاسی و ... از عوامل مؤثری است که بستر مناسبی را برای انتقال و گذار و تغییرات تازه سبکی در قلمرو ادبیات و هنر فراهم می‌آورد و حضور و ظهر شاعران و هنرمندان توانمند، خلاق و دوران‌ساز در ایجاد این تحول و تشکیل و تسریع آن، نقش بسزایی دارد.

تشیت انقلاب اسلامی و سپس وقوع جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس، تحولات بنیادینی را در مبانی فکری و ایدئولوژیک شاعر امروز موجب شد و این نگرش و نگارش نو و

تحولات زمانی و زبانی، چشم اندازهای تازه‌ای را در سطوح مختلف، پیش روی شاعر این دوره گشوده است.

شور انقلابی بحبوحه انقلاب، گرچه شعر ما را در پاره‌ای از زمینه‌ها دچار شعارزدگی کرده است؛ با این همه، اگر انصاف به خرج دهیم، شاعر امروز با درک نیاز زمان و همگامی و همسویی با مقتضیات جامعه و احساس همبستگی با سرنوشت ملت و بعضًا با قرار گرفتن در متن واقعی و حوادث، شعر تعهد و مسئولیت را در قلمرو ادبیات انقلاب و نیز ادب مقاومت رقم زد و مسائل و مصائب جامعه و فریاد اعتراض نسلی که می‌خواست عین حرکت باشد در غزل این دوره انعکاس یافت؛ برای نمونه، قیصر امین‌پور در پرهیز از غزلیات فراقی می‌گوید:

این دردها به درد دل من نمی‌خورند این حرف‌ها به درد سرودن نمی‌خورند
شیاست واژه‌های رخ و زلف و خط و خال اما به شیوه غزل من نمی‌خورند
(امین‌پور، ۱۳۸۰: ۹۰)

به هر روی، غزل نو امروز را از این دیدگاه، باید در دو دوره متفاوت مورد ارزیابی قرار داد؛ یک قسم غزل‌هایی که سراندگان آنها قبل از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و یا در بحبوحه آن در سنین جوانی یا میان‌سالی به سرمی برده‌اند؛ مانند مشقق کاشانی، محمود شاهرخی و ناصرالله مردانی که در برخی از غزل‌های خود، با زبانی نمادین به بیان اندیشه‌های سیاسی خود در آن دوران پرداخته‌اند. از این حیث، ناصرالله مردانی چهره‌ای پرکارتر از خود به جا گذاشته است. نمادهای این بخش از غزلیات او را عمدتاً نمادهایی اجتماعی و سیاسی تشکیل می‌دهد که از عناصر طبیعت برآمده و از نمادهای رایج شعر مقاومت معاصر به شمار می‌رود. شب، روز، آفتاب، صبح، سپیده، بهار، خزان، ستاره، حصار و ... از واژگان نمادین شعر و غزل این دوران به شمار می‌رود.

سپاه فاتح «خورشید» در دیار فلق بساط خیمه «شب» سوخت در زبانه فتح
(مردانی، ۱۳۷۰: ۱۹۶)

واژه‌هایی نظیر سرخ و خون از موتیوهای تصویری غزل‌حماسه‌های این دوران است که به خصوص در شعر نصرالله مردانی و در مجموعه «خون‌نامهٔ خاک» تشخصی ویژه می‌باید. زمین به محور خود خواب سرخ می‌بیند. یقین طلیعه «خون» در «سپیده» تعبیر است (همان: ۱۷۳)

در این کتاب ۲۰۱ بار، واژهٔ خون تکرار شده‌است. پس از واژهٔ «خون»، واژهٔ «شب» با ۷۹ بار تکرار در ردیف دوم قرار دارد. (ن.ک: حسن لی، ۱۳۸۳: ۴۳۶)

قسم دیگر، غزل‌هایی که سرایندگان آن‌ها به خصوص در نخستین سال‌های پس از ۵۷ به سبب فضای آزاد سیاسی، بهسان گذشته، ضرورت چندانی برای بیان نمادین حرف‌ها و اندیشه‌های خود، احساس نمی‌کردند. از این رو، انگیزهٔ ایشان در بیان سمبولیک اشعار، بیشتر به لحاظ عمق‌بخشیدن به شعر و غزل خود بوده‌است.

به هر روی، تولد نمادهای تازه را در غزل‌های انقلاب می‌توان برآیند تحولی دانست که در کیفیت غزل امروز به سبب تلفیق تغزّل و حماسه در «غزل‌حماسه»‌های این دوره به وجود آمده‌بود.

۳-۲-۲- غزل

۳-۲-۱- گذری بر غزل در شعر فارسی

دربارهٔ منشأ غزل عقاید گوناگونی بیان شده‌است؛ اما آنچه که پذیرفتی تراز بقیه به نظر می‌رسد، همان تغزّل است که به سبب کسادی بازار مدح در قرن ششم در عهد سلجوقی از بدنهٔ قصیده جدا ماند.

اوّلین غزل فارسی در معنای مصطلح آن، بدون در نظر گرفتن معانی قدیمی و متروک غزل؛ یعنی «مقطّعات چند بیتی» (غزل ملحون)، تغزّل قصیده‌است که تا قرن نه و ده به طول انجامید.

(شمیسا، ۱۳۷۹: ۲۱۰)

به لحاظ مضمون، غزل را به سه نوع عاشقانه، عارفانه و قلندرانه تقسیم می‌کنند؛ «غزل عاشقانه» و «غزل عارفانه» با سنتی آغاز می‌شود؛ «غزل عاشقانه» با سعدی و «غزل عارفانه» با مولوی به کمال می‌رسد؛ غزل تلفیقی «عاشقانه – عارفانه» نیز با سنتی آغاز می‌گردد و در حافظ به اوج می‌رسد. (شمیسا، ۱۳۷۶: ۱۳۹)

به لحاظ دوره سبکی، سبک «خراسانی» در غزل که از قرن ششم آغاز شده بود، تبدیل به سبک «عراقی» می‌شود و تا اوخر قرن نهم و اوایل قرن دهم به طول می‌انجامد. (همان: ۱۵۴) سپس سبک «هندی» آغاز می‌شود که از اوایل قرن یازده تا اواسط قرن دوازده را دربرمی‌گیرد و این البته بدون درنظر گرفتن سبک‌های حدّ واسط (بینایین) است. پس از گذار از دوره فترت که از انقراض صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار را شامل می‌شود، شعر دوره «بازگشت» شکل می‌گیرد که مبتنی بر تقلید از شاعران سبک‌های «خراسانی» و «عراقی» است که از میانه قرن دوازده تا دوران مشروطه را دربرمی‌گیرد. از عصر مشروطه تا عهد حاضر را نیز «غزل معاصر» می‌نامند.

مؤلف «شعر امروز» غزل را عمومی‌ترین و رایج‌ترین قالب شعری شاعران نسل انقلاب می‌داند و ماحصل تلاش‌های شاعران غزل‌سرای بعد از انقلاب را در غزل نو در سه عرصه، قابل پیگیری می‌داند.

۱- ادامه جریان غزل نو: با شاعرانی چون سیمین بهبهانی، محمدعلی بهمنی، بهمن صالحی و پس از انقلاب اسلامی، سهیل محمودی که به غزل‌های بهمنی وار گرایش دارد.
آه! بگذار که من نیز به جادوی غزل بهمنی وارترین شاعر دنیا باشم
(محمودی، ۱۳۸۰: ۲۶)

۲- غزل نو معتدل: عمدت‌ترین جریان نوگرایی در غزل معاصر که بیشتر شاعران نسل انقلاب در این مجموعه قرار می‌گیرند؛ این جریان در عین تأثیرپذیری از شعر نو و اعتقاد به سلامت زبان،

نیم‌نگاهی هم به گذشته دارد. قیصر امین‌پور، حسن حسینی، مشقق کاشانی، سهیل محمودی، اسرافیلی، قزوه، میرشکاک وغیره در این دایره قرارمی‌گیرند.

-۳- غزل نو مبتنی بر ترکیب‌سازی: در این جریان، اساسی‌ترین نقش نوآوری به عهده ترکیب‌های تازه، خیال‌آفرین و خوش‌آهنگ است. (باقری و محمدی نیکو، ۱۳۷۲: ۱۹-۲۶) نصرالله مردانی، عباس صادق، میرهاشم میری، احمد ده‌بزرگی، محمد رضا قنبری در این گروه جای-دارند.

۲-۳-۲- غزل‌های حماسی

شعر پویا (دینامیک) با موضع اجتماعی و مردمی که روح حماسی بر جوهره شعر کاملاً حاکم است.

میان معركه لبخندمی‌زنید به عشق حماسه چون به غزل ختم می‌شود زیباست
(محمدی، ۱۳۷۷: ۱۱۰)

به کارگیری لحن حماسی در غزل متقدمانی چون مولانا و بیدل به چشم می‌آید؛ اما فضای خاص ناشی از انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس سبب شد که شاعر این دوره با به-خدمت گرفتن شگردهایی (bastanگرایی‌های حماسی و اساطیری و ...) که حال و هوا و لحن و فضای کلام را در مسیر حماسه، تشدید می‌کند؛ به تهییج احساسات وطن‌خواهی، ترغیب مردم به پایداری و تشویق به پاسداری از خاک میهن و حفظ ارزش‌های فرهنگی، ملی و مذهبی، آنان را به ادامه نبرد فراخواند و در این راستا، بعضاً با بهره‌گیری از فرهنگ غنی عرفانی و تلفیق روح حماسی و عرفانی، بُعد روحانی و معنوی، بدین خیزش‌ها و جنبش‌های میهن‌خواهانه مردمی بخشد.

۲-۴-۱- نمادهای اجتماعی و سیاسی

۲-۴-۱-۱- نمادهای برآمده از عناصر و پدیده‌های طبیعت

نمادهای برآمده از عناصر و جلوه‌های طبیعت نظیر شب، روز، صبح، سپیده، آفتاب، آسمان، ستاره، جنگل، سپیدار، صنوبر، نخل، گل سرخ، لاله، شقایق، بهار، خزان، باران، دریا، موج، صخره و ... که طیف وسیعی از نمادهای اجتماعی و سیاسی غزلیات این دوره را دربرمی‌گیرد. در ذیل همراه با ذکر شواهد به مفاهیم برخی از آن‌ها اشاره‌می‌کنیم:
آفتاب، روز، صبح، سپیده: نماد سعادت، پیروزی، آزادی، آسایش و امنیت، عدالت-اجتماعی، فیض بخشی، حقیقت و

آمد به خواب سبز خیالم که عاقبت «خورشید» روشن از پس کولاک می‌رسد
 (کاشانی، ۱۳۷۸: ۳۹)

شب، شام: نماد استبداد، فساد، بی‌عدالتی، شک و ابهام و
 در انتظار «سپیده» فلق خونآلود بیا که فرصت این «شام» بد گهر تا چند؟
 (اسرافیلی، ۱۳۷۷: ۲۸)

بهار و خزان: «بهار» نماد پیروزی، آزادی، جوانی، تجدید حیات؛ و «خزان» نماد استبداد، ظلم، فساد، پیری، پژمردگی، مرگ و

در ما «خزان» دمیده و شوق «بهار» نیست
 بر بوته کویر مگر نیش خار نیست
 (کاشانی، ۱۳۷۸: ۳۲)

باران: نماد طراوت، زندگی، صفا و روشنی، رحمت، بخشندگی، آزادی، رهایی و

قطط «باران» بود و روز مرگ اقیانوس‌ها **شب نختنیم از صدای گریه فانوس‌ها**
(فزو، ۱۳۷۸: ۴۳)

همچنین است «سیب» که رمز معرفت، عشق، بهشت، پاک سرشتی، نشان سرای قرار و مهربانی است؛ «دریا» نماد بخشندگی، فسادناپذیری، بی‌کرانگی، حقیقت و معشوق؛ «موج» نماد بی‌قراری، حرکت، عاشق پاکبازی که خویشن را به اراده معشوق واگذارد و «نخل» که در ادبیات گذشته ما نشان بخشندگی بوده است؛ اما در شعر شاعران انقلاب به معنای سرسبزی، ثبات و پایداری به کار رفته است.

۲-۱-۲- نمادهایی که عنصر رنگ خاستگاه آنهاست

از آنجا که حس بینایی انسان عمدت‌ترین سهم را در فعالیت‌های ادراکی او دارد؛ لذا در تصویرهای شاعرانه از قدیم ترین روزگاران، مجازها و استعاره‌های خاصی از رهگذر توسع رنگ‌ها در ادب فارسی خلق شده است. در غزل امروز نیز به سبب دل‌بستگی و عنایت شاعران به طبیعت، رنگ‌های سرخ، سبز، آبی، زرد، سیاه و ... بعضاً به گونه‌ای نمادین در صور خیال شاعران این دوره، تصاویری صمیمی را موجب شده‌اند که تداعی کننده موضوعی خاص و فضایی ویژه در شعر و غزل امروزند؛ به خصوص، رنگ‌های سبز و سرخ که در غزل‌حماسه‌های این دوران، بستر مناسبی را برای القای احساس و بیان اندیشه و ایجاد فضا و حس و حال مناسب به جهت ارتباط صمیمی‌تر با مخاطب فراهم آورده است.

سبز: نماد طراوت، شادابی، حیات، رونق، رویش، جاودانگی، سعادت و نیک‌بختی.
از بیکران «سبز» اقیانوس غیبت **می‌آید او تا ساحل چشم انتظاران**
(حسینی، ۱۳۶۳: ۲۸)

سرخ: نماد شهادت، شهامت، ایثار، دلاوری و حماسه‌آفرینی.

به شعر دلیری تصاویر سبز به دیوان مردی مضامین «سرخ»
 (شهرخی، ۱۳۷۸: ۱۳)

و نیز «آبی» که رمز یک رنگی، صفا، صداقت، پاکی و درستی؛ «زرد» رمز پژمردگی، ناتوانی، سستی، خزان، پیری و ناامیدی؛ و «سیاه» نماد تباہی، اختناق، فساد و استبداد است.

۴-۱-۳- مصنوعات بشری

نمادهایی نظیر آینه، دیوار، پنجره و ... که خاستگاه آنها محیط زندگی اجتماعی و مصنوعات و سازه‌های بشری است.

آینه: نماد روشنی، راستی، راست‌نمایی، ذهن، فکر، ضمیر نیمه‌هوشیار، دل و خاطرات.
 بدل مضمون نگاه توام عاشق تو، شاعر «آینه» هاست
 (همان: ۲۱۶)

پنجره: نماد فردای روشن، دنیای ایده‌آل و آرمانی شاعر، دریچه‌ای از درون به بیرون، ادراک محدود، روزنه‌امید، انتظار، رهایی، آزادی و

در انتهای کوچه شب، زیر «پنجره» قومی نشسته، خیره به تصویر «پنجره»
 (امین‌پور، ۱۳۷۷: ۱۴۵)

دیوار: رمز موانع، مشکلات، سد راه و
 ای کاش جای این همه «دیوار» و سنگ آینه بود و آب و کمی پنجره
 (امین‌پور، ۱۳۸۰: ۱۲۶)

۴-۲- نمادهای تاریخی، مذهبی، عرفانی و اساطیری

نمادهایی که ریشه در سنت‌های ادبی و گذشته فرهنگی، تاریخی، دینی و اساطیری ما دارند؛ مثل «یوسف» که از نمادهای مذهبی و سمبول پاکی، صداقت، بی‌گناهی و زیبایی است:
 «یوسف» که در آغاز حذر کرد ز تسليم آخر دل از او بردازیخای محبت

(شاهرخی، ۱۳۷۸: ۲۵)

یا «سیاوش» که از نمادهای اساطیری و رمز پاکی و بی‌گناهی است؛ و «سودابه» که نماد ریاکاری، فریب‌کاری، هوس‌رانی و عاشق‌نایاک به شمار می‌رود؛
به روی گونه «سودابه» اشک‌های فریب به سوگ تلخ «سیاوش» زهر تزویر است
(مردانی، ۱۳۷۰: ۱۷۳)

ز آتش نفس فسونگر به سلامت گذرند این سواران سبک سیر «سیاوشاند»
(شاهرخی، ۱۳۷۸: ۵۳)

و یا «منصور»، «دار»، «انا الحق» و ... که از سمبیلهای عرفانی به شمار می‌رond:
مرا بر «دار» کردن کس نیارست «انا الحق» گوی خویش و «دار» خویشم
(میرشکاک، ۱۳۷۶: ۹۲)

«منصور» نماد پاک‌باختگی، عاشقی و جان‌بازی؛ «دار» رمز مرگ، شهادت و
از خود گذشتگی؛ و «انا الحق» سمبیل از خود تهی‌شدن و از دوست سرشار گشتن، فداء فی الله،
محو گشتن در مرتبه و مرحله‌ای که در آن بیگانگی‌ها به یگانگی می‌انجامد.

در این قسم نمادها، بعضاً با اضافه‌های سمبیلیکی مواجهیم که در آن‌ها مضاف، سمبیل
مضاف‌الیه‌است؛ نظیر زلیخای هوس، افراسیاب ظلم، همای سعادت و کلاه سروری. گاه نیز
زمینه سمبیل، یک ترکیب اضافی تشبیه‌ی است که هر یک از طرفین تشبیه در آن، مفهومی
سمبیلیک دارند؛ مانند «هایل آفتاب» که «هایل» نماد مظلومیّت، درستی و درست‌کاری؛
و «آفتاب» رمز روشنی، حقیقت، آزادی و پیروزی است؛ و یا «قاییل ظلمت» که «قاییل» نماد
ظالم، فاسد، انسان گمراه و تیره‌درون؛ و «ظلمت» رمز ظلم، فساد و تباہی است.

ما ییم از نیزه «هایل آفتاب» کاین گونه در مقابل «قاییل ظلمتیم»
(مردانی، ۱۳۷۰: ۸۰)

همچنین است ترکیب «آرش بهار» که «آرش» سمبولی است اساطیری و نماد دلاور مردان جوان مرد و دین باوری که تیر جان در کمان اخلاص و ایثار نهاده، برای سرافرازی و سربلندی این «کهن بوم و بر» حماسه‌ها آفریده‌اند و «بهار» نیز رمز رویش، حیات، آزادی و پیروزی است. به خاک تشنه بشارت، دوباره باران داد بخوان که مرز خزان، «آرش بهار» شکست (همان: ۷۹)

همچنین از تصاویر سمبولیک در شعر این دوره، می‌توان به برخی از غزل‌های معاصر از جنس غزل‌های میرشکاک با گرایش‌های نسبتاً عرفانی اشاره کرد که شاعر از اساطیر عشق شرقی و شخصیت‌های داستان‌های بزمی در راستای تبیین عشق حقیقی و گذار از معتبر مجاز به حقیقت سود جسته است. در نمونه‌های زیر «خسرو» نماد عاشق آسوده، رفاه‌جو و عافیت‌خوست؛ و «فرهاد» و «مجنون» نماد عاشقان راستین، شیفته و مجدوب، اندوه‌طلب و خودآزارند. عشق ما در بیستون کاغذین جان‌کنند است «خسروان» جان‌کنند «فرهاد»، شیرین دیده‌اند (میرشکاک، ۱۳۷۶: ۸۰)

زخود بیرون‌شدن از یار دورافتادن است ای دل که می‌جوشد ز یکتایی دوتای «لیلی» و «مجنون» (همان: ۹۴)

سخن دیگر اینکه برخی از غزل‌پردازان امروز، به خصوص زنده یاد نصرالله مردانی، با رویکردی تازه در حیطه آرکائیسم (کهن‌گرایی) و با استفاده از عناصر و تیپ‌های حماسی و اساطیری؛ نظیر تهمتن، گیو، اسفندیار، آرش و نظایر آن که رمز شجاعت، شهامت، آزادگی، آزادی‌خواهی و حماسه‌آفرینی قوم ایرانی‌اند به افق‌های تازه‌ای از تصاویر تلفیقی غنایی و حماسی در روند تکاملی غزل‌حماسه‌های خویش به لحاظ درون‌مایه دست یافته‌اند که غزل‌های ایشان از این حیث درخور تأمل‌اند.

صدای شیهه رخش دگر نمی‌آید کجاست «رسنم» دستان که زخم‌ها کاریست (مردانی، ۱۳۷۰: ۱۱۲)

۳- نتیجه‌گیری

چند بعدی بودن، رازناکی و ابهامی که در ذات نماد و آثار نمادین، چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ فرم نهفته است از یک سو و اختلاف در دیدگاه‌ها و نگرش‌های مکاتب غربی و شرقی از سوی دیگر، سبب شده تا تعریف نماد در کتب بلاغت پارسیان و غربیان تا حدودی متفاوت و مبهم باشد.

اگر نماد را به عنوان یک تکنیک شاعرانه در غزل بعد از انقلاب اسلامی بخواهیم در دو کفهٔ ترازوی نمادهای قراردادی یا عمومی و نمادهای خصوصی یا شخصی، مورد مطالعه قراردهیم، بی‌گمان نمادهای این برده از شعر ما را نمادهای خصوصی‌ای تشکیل می‌دهد که غالباً استعاره‌گونه و در فرم و قالبی کوتاه؛ یعنی به شکل واژه ارائه شده‌اند؛ نظری موج، باران، سیب، سرخ، آبی، پنجره و ... و از نوع نمادهای بلند و ارگانیک (اندام‌واره)؛ مثل دماوندیه، خزه سبز و ... نیستند و این امر مطمئناً بر می‌گردد به قالب غزل که مفاهیم و تصاویر آن بیشتر در محور افقی اتفاق می‌افتد تا در محور عمودی شعر.

نکتهٔ دیگر اینکه، بار معنایی و محتوایی برخی از نمادهای غزل این دوره را بعض‌اً می‌توان به نمادهایی با بار مثبت؛ مثل هایل، یوسف، آرش، رستم، سیاوش، مج农ون، منصور، آفتاب، سپیده و ... و نمادهایی با بار منفی؛ از قیل قایل، ضحاک، سودابه، شب و نظایر آن دسته‌بندی نمود.

آنچه که در شعر معاصر حساسیت شاعران را در خلق تصاویر نمادین، تحریک نمود جوّ اختناق و ارعب قبل از انقلاب اسلامی از یک سو و از سوی دیگر عمق بخشیدن به شعر خود بوده که ذهن سیال شاعر هنرمند این دوره را متوجه موجزترین و شاعرانه‌ترین فرم ابزار تصویرساز نموده است.

غزل نو امروز به لحاظ زمانی در آفرینش زبان سمبولیک در شعر در دو دوره، قابل طرح و ارزیابی است؛ یک قسم، غزل‌هایی که شاعران آن‌ها در بحبوحه انقلاب اسلامی جوان یا میان-

سال بوده‌اند و دستهٔ دیگر غزل‌هایی که سرایندگان آن‌ها بیشتر در پی عمق‌بخشیدن به غزل خود از این تکنیک بهره برده‌اند.

علاوه بر حضور غزل‌های عاشقانه و عارفانه در شعر این دوره، تأکید بر شرعیات، توجه به ادبیات ایدئولوژیک، الهام‌گیری از فرهنگ غنی اسلامی و اساطیر ملی و مذهبی و نیز مصائب و مسائل جنگ، مایهٔ پیوند غزل با حماسه گردید که می‌توان این نوع غزل‌ها را به لحاظ درون-مایه به غزل‌حماسه و غزل سرخ دسته‌بندی کرد.

نمادهایی را که در غزل‌های عاشقانه، عارفانه، غزل‌حماسه‌ها و غزل‌های سرخ این دوره به کاررفته‌اند، عموماً می‌توان به لحاظ محتوایی به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- نمادهایی که حاصل احساسات عاشقانه‌است؛ نظیر زلیخ، فرهاد، شیرین.

۲- نمادهای برخاسته از عناصر مذهبی و کهن الگوهای مثل هابیل و قاییل.

۳- نمادهایی که برگرفته از عناصر عرفانی‌اند؛ نظیر اناالحق، دار، منصور.

۴- نمادهایی که برگرفته از عناصر اساطیری‌اند؛ مثل آرش، سیاوش، رستم و اسفندیار.

۵- نمادهایی که حاصل عناصر طبیعت‌اند؛ مثل سپیدار، نخل، خزان، خورشید، سپیده.

۶- نمادهای برخاسته از عنصر رنگ؛ مثل سبز، سرخ، آبی.

۷- نمادهای برگرفته از عناصر زندگی اجتماعی و سازه‌های بشری؛ مثل آینه، پنجره.

۸- نمادهایی با بار معنایی مثبت در تقابل با نمادهای منفی؛ نظیر آفتاد و شب.

ذکر این نکته ضروری است که در این مقاله حدوداً چهل اثر از شاعران بعد از انقلاب، مورد تحقیق و تدقیق قرار گرفت که تنها به ذکر آثاری که شواهدی از آنها در ضمن مقاله ارائه گردیده است؛ بسنده شد.

فهرست منابع

الف. کتاب‌ها

۱. احمدی، بابک. (۱۳۷۰). **ساختار و تأویل متن**. تهران: نشر مرکز.
۲. اسرافیلی، حسین. (۱۳۷۲). **در سایهٔ ذوالفقار**. فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۳. امین‌پور، قیصر. (۱۳۷۷). **آینه‌های ناگهان**. چاپ سوم. تهران: افق.
۴. (۱۳۸۰). **گل‌ها همه آفتاب گردانند**. تهران: مروارید.
۵. باقری، ساعد. (۱۳۷۲). **شعر امروز**. به همراه محمد رضا محمدی نیکو. تهران: الهدی.
۶. بهبهانی، سیمین. (۱۳۷۰). **خطی ز سرعت و از آتش**. چاپ سوم. تهران: زوار.
۷. حسن‌لی، کاووس. (۱۳۸۳). **گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران**. تهران: ثالث.
۸. حسینی، سیدحسن. (۱۳۶۳). **همصدای حلق اسماعیل**. تهران: حوزهٔ هنری.
۹. روزبه، محمد رضا. (۱۳۷۹). **سیر تحول در غزل فارسی**. تهران: روزنه.
۱۰. سید حسینی، رضا. (۱۳۷۶). **مکتب‌های ادبی**. چاپ دهم. تهران: نگاه.
۱۱. ستاری، جلال. (۱۳۶۶). **رمز و مثل در روانکاوی**. تهران: توس.
۱۲. (۱۳۷۲). **مدخلی بر رمزناسی عرفانی**. تهران: مرکز.
۱۳. شاهرخی، محمود. (۱۳۷۸). **گزیده ادبیات معاصر**. تهران: نیستان.
۱۴. شفیعی کدکنی، محمد رضا. (۱۳۸۶). **آینه در آینه**. چاپ سیزدهم، تهران: چشمeh.
۱۵. شمیسا، سیروس. (۱۳۷۶). **بیان**. چاپ ششم. تهران: فردوس.
۱۶. (۱۳۷۹). **سبک‌شناسی شعر**. چاپ ششم، تهران: فردوس.
۱۷. (۱۳۷۶). **سیر غزل در شعر فارسی**. چاپ پنجم. تهران: فردوس.
۱۸. (۱۳۷۸). **کلیات سبک‌شناسی**. چاپ پنجم. تهران: فردوس.
۱۹. (۱۳۹۱). **مکتب‌های ادبی**. چاپ دوم. تهران: قطره.
۲۰. فتوحی، محمود. (۱۳۸۶). **بلاغت تصویر**. تهران: سخن.

- ۲۱..... (۱۳۷۸). «شکل و ساخت شعر شفیعی». سفرنامه باران. به کوشش حبیب الله عباسی. چاپ چهارم. تهران: روزگار.
۲۲. فضائلی، سودابه. (۱۳۷۸). **فرهنگ نمادها**. تهران: جیحون.
۲۳. قروه، علیرضا. (۱۳۷۸). از نخلستان تا خیابان. چاپ پنجم. تهران: حوزه هنری.
- ۲۴..... (۱۳۸۵). من می‌گوییم، شما بگویید. چاپ چهارم. تهران: سوره مهر.
۲۵. کاشانی، سپیده. (۱۳۷۸). **گزیده ادبیات معاصر**. تهران: نیستان.
۲۶. کاشانی، مشقق. (۱۳۷۸). **گزیده ادبیات معاصر**. تهران: نیستان.
۲۷. محمودی، سهیل. (۱۳۸۰). **عشق فاتمام**. تهران: موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ.
- ۲۸..... (۱۳۷۷). **فصلی از عاشقانه‌ها**. چاپ دوم. تهران: جمهوری.
۲۹. مردانی، نصرالله. (۱۳۷۰). **خون نامه خاک**. چاپ دوم. تهران: کیهان.
۳۰. متزوی، حسین. (۱۳۸۳). از ترمه و تغزل. چاپ دوم. تهران: روزبهان
۳۱. میرشگاک، یوسفعلی. (۱۳۷۶). **ماه و کتان**. چاپ دوم. تهران: برگ.
۳۲. میرصادقی، میمنت. (۱۳۷۳). **واژه نامه هنر شاعری**. تهران: مهناز.

ب. مقاله‌ها

۱. پورنامداریان، تقی و رادفر، ابوالقاسم و شاکری، جلیل. (۱۳۹۱). «بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر». ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال دوم. شماره اول. بهار و تابستان. صص ۴۸-۲۵.
۲. پورنامداریان، تقی و فاطمه، اکبری. (۱۳۹۰). «رمز و تفاوت آن با نماد و نشانه». رشد، دوره ۲۴، شماره ۳، بهار. صص ۵۴-۶۰.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی