

تصویرسازی اشعار خسرو و شیرین نظامی و تالار موسیقی عالی قاپو

تاریخ دریافت: ۹۸/۰۲/۲۴
تاریخ پذیرش: ۹۸/۰۳/۲۹رقیه صدراپی^۱، آزاده ابراهیمی پور*^۲، مرضیه ابراهیمی پور^۳،
داریوش اردلان^۴

چکیده

اشعار عاشقانه اشعار خسرو و شیرین نظامی را می‌توان بار دیگر در تزیینات داخلی تالار موسیقی کاخ عالی‌قاپو مشاهده کرد. سؤال اصلی چنین مطرح می‌شود که آیا هنرهای سنتی را می‌توان در اشعار مشاهده کرد؟ هدف اصلی مقاله آشکار ساختن تطابق و بنیان‌های مشترک موجود در اشعار خسرو و شیرین نظامی و نقوش عمارت عالی‌قاپو با توجه به اینکه هر دو اثر ترجمان یکدیگرند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی عناصر تزیینی و مفاهیم نمادین تالار موسیقی را با عناصر منظوم شعر خسرو و شیرین بررسی نموده و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد؛ رابطه معناداری بین فرم و تزیینات معماری تالار موسیقی با ابیات عاشقانه قطعه؛ (برون آمدن شیرین از خرگاه) نظامی وجود دارد که هر دو صحنه مفهوم وحدت را به نظم و تصویر کشانده‌اند و بیانگر وصال حقیقی هستند. حقیقتی که از طریق عشق و طلب و تهی شدن از خود آغاز و تا رسیدن به وصال مقصود ادامه دارد. روش کار در پژوهش حاضر مبتنی بر استخراج، دسته‌بندی موضوعی و سرانجام تحلیل کیفی نمونه‌ها است.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

واژگان کلیدی: تصویر، تزیینات معماری، شعر، خسرو شیرین نظامی، تالار موسیقی عمارت عالی قاپو

۱- استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات

۲- دانشجوی دکتری ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول) azadehebrahimipour66@gmail.com

۳- دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

۴- مربی گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی مرکز شال دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

۱- مقدمه

عوامل متنوعی بر شکل‌گیری فضاهای معماری در گذشته تأثیرگذار بوده که می‌توان آن را به دو گروه «عوامل مادی و محیطی» و «عوامل فرهنگی و انسانی» است. عوامل مادی و محیطی شامل پدیده‌هایی مانند مصالح قابل‌دسترس، خصوصیات محیطی و جغرافیایی عرصه‌ای که یک فضای معماری در آن ساخته می‌شود، می‌باشد. خصوصیات کارکردی فعالیت‌های که یک فضا برای آن طراحی و برپا می‌شد و همچنین عوامل پدیده‌های اقتصادی که به بودجه در نظر گرفته برای هر فضای معماری و امکانات قبل تهیه برای طراحی و ساخت فضا مربوط می‌شود، از دیگر عوامل مادی هستند. عوامل فرهنگی و انسانی شامل پدیده‌هایی مانند تاریخ و فرهنگ جامعه می‌شود که بازتاب آن در هنرها و از جمله در معماری به صورت مجموعه از قواعد، شکل‌ها و نمادها تجلی می‌یافته و سنت‌های هنری را شکل می‌دهد که نقش مهمی در شکل‌گیری آثار هنری داشته است. (سلطان زاده، ۱۳۹۰: ۳۸) بهتر است این طور بگوییم که با وجود تفاوت‌های مواد و مصالح، فنون ساختاری و نظایر آن، چه در فضای اتاق موسیقی کاخ عالی‌قاپو باشیم و چه در حال مطالعه ابیات خسرو شیرین نظامی خود را در عالم واحد هنری و معنوی بنیان‌های مشترکی می‌یابیم. خلق این عالم هنری با تفکری مملو از حس قرابت، با توجه به ویژگی‌های متمایز، که در عمق ادوار یک سرشت جغرافیایی، زمانی و مکانی پنهان است، علتی تاریخی را در خود جست‌جو می‌کند.

این هنر بر علم باطنی مبتنی است که به ظواهر اشیا نظر ندارد، بلکه به حقیقت درونی آن‌ها نظر دارد. اگر نظریه عالم خیال در آثار حکیمانی چون نظامی (خسرو و شیرین) بررسی شود، پیوند بین نظریه‌های مابعدالطبیعی و هنر در این آثار و معماری دوران صفویه (تالار موسیقی کاخ عالی‌قاپو) که یکی از خلاق‌ترین آثار هنر اسلامی است آشکار می‌گردد. بنای عالی‌قاپو را شاه طهماسب صفوی به صورت کوشکی سه طبقه آغاز کرد، اما در سال‌های بعد شاه عباس پس از تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان در سال ۱۵۹۸م/۱۰۰۷ق آن را به شکل امروزی گسترش داد. تالار موسیقی این بنا مجموعه‌ای از تزیینات بسیار نفیس و ظریف را در خود جای داده است. از دیوارها گچ‌بری‌های زیبا آویخته شده و در قسمت انتهایی این تالار تزیینات ترکیبی از شیشه و سرامیک، دیوارها را پوشانده است. روی دیوارها نقوش هندسی، اسلیمی و فرم‌های شبیه به آلات موسیقی نقش و تزیین شده‌است. این عمارت محل پذیرایی رامشگران و نوازندگان بوده‌است. چنانکه اشاره کردیم غایت هنر سنتی بیان حقیقت است که از طریق عشق مجازی به بیان عشق حقیقی و ازلی می‌پردازد. ادبیات پهنه وسیع بس مهم برای میان هنر و ادبیات فراهم می‌کند. شعر با هویت انسانی سروکار دارد طبق آموزه‌های سنتی، حقیقت درونی هستی که با چشم دل و شهود عقلی قابل رویت است بر پایه نوعی هماهنگی بنا شده و این هماهنگی در جهان و زبان شعر نیز تجلی یافته است که خود مظهر جان انسان و هستی است.

شعر خسرو و شیرین دومین منظومه نظامی است که بیرون آمدن شیرین از خرگاه، اوج وصل عاشقانه را تداعی می‌کند. در این قطعه کلمات، رنگ، اصوات و ریتم آدمی را افسون می‌کند. شعر با آهنگی درونی و کلماتی که گویی از جهانی دیگر بر ما نازل می‌شوند - گرچه همان کلمات هر روزه هستند. در جهتی فراتر از ما و زبان سیرمی‌کنند و هم‌زمان با خواندن جلوی دیدگان تصویری زیبا از وصل عاشقانه مجسم می‌سازند و تأثیری شگرف بر حالات ما می‌گذارند. حال پرسش اصلی این مقاله را می‌توان مبتنی بر این دانست که: آیا اشعار خسرو و شیرین می‌توان در هندسه تالار موسیقی عالی‌قاپو تجلی یافته است؟ به عبارت دیگر، بر اساس مقایسه تطبیقی نقطه اشتراک بین تالار موسیقی عالی‌قاپو و شعر خسرو و شیرین برای بیان وصل عاشقانه در چیست؟ عناصر تغزلی وصل در تزیینات معماری اتاق موسیقی کاخ عالی‌قاپو و عناصر تصویری و موسیقایی در شعر خسرو و شیرین، بیرون آمدن شیرین از خرگاه، کدام‌اند؟ این پژوهش پیش از هر چیز نمونه‌نگرشی تازه و متفاوت به تالار موسیقی کاخ عالی‌قاپو و قطعه‌ای از شعر خسرو و شیرین نظامی است.

۲- روش تحقیق

روش کار در پژوهش حاضر مبتنی بر استخراج، دسته‌بندی موضوعی و سرانجام تحلیل کیفی نمونه‌ها است. اساس کار در استخراج نمونه‌ها بر تصحیح و توضیح امیرحسن یزدگردی از نفثه‌المصدر زیدری نسوی قرار دارد. شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و نوع تحلیل داده‌ها توصیفی- کیفی است.

۳- پیشینه تحقیق

پژوهش‌های صورت گرفته درباره نفثه‌المصدر موضوعاتی چون بررسی‌های زبان شناختی، سبک‌شناسانه، بررسی‌های زیبا شناختی و عاطفه، روایی، بیانی، جنبه‌های سخن‌آرایی، صنایع بیانی اثر و تحلیل بر پایه مکتب‌های جدید ادبی را در بر می‌گیرد. در این پژوهش‌ها، صور خیال به عنوان یکی از جنبه‌های سازنده و تأثیرگذار متن، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. چنان که محمدیان در بررسی ویژگی‌ها نثر فنی در این اثر با اشاره به «فراوانی آرایه‌های ادبی و تصویرپردازی‌های شاعرانه» به عنوان یکی

از ویژگی‌های برجسته سبکی و زبانی آن، تنها با ارائه شواهدی از «تشبیه قراردادی» بسنده کرده است (محمدیان، ۱۳۹۲: ۳۵۶). مواردی چون «کنایه و انواع آن در نفثه‌المصدر» نیز جز به استخراج شاهد مثال و نمونه‌هایی از کنایه، تلاشی جدی جهت بررسی همه جانبه تصویرپردازی در اثر صورت نداده است (صادقی، ۱۳۸۷: ۱۳۲-۱۱۶). طحان نیز در «نقد و بررسی زیباشناختی نفثه‌المصدر»، در بحث «گروه بیان»، به استخراج شواهد پرداخته است. توضیح مختصر بسنده کرده است: «این کتاب پر از تشبیهات و استعاره‌هایی است که همه نو و هنرمندانه است [.. و نویسنده] آن‌ها را با آرایه‌های دیگری درهم می‌پیچد و تصاویری پیچیده و چند بعدی می‌آفریند (طحان، ۱۳۸۷، ۱۱۱). قدیری یگانه در «صنعت ایهام در آفرینش سبک هنری نفثه‌المصدر» ضمن آوردن نمونه‌هایی از انواع ایهام در این اثر، به کارکردهای این صنعت اشاره می‌کند و می‌گوید به کارگیری ایهام در نفثه‌المصدر گاه برای بازی با اندیشه مخاطب، مکث و تمرکز او بر کلمات و گاه برای پنهان‌سازی و رازگونه کردن حقایق درباره شخصیت‌های کتاب و حوادث تاریخ است (قدیری یگانه، ۱۳۸۹، ۱۶۷-۱۶۶).

۴- مفاهیم و تعاریف

مطالعات اولیه منظومه خسرو و شیرین و تالار موسیقی عمارت عالی‌قاپو نشان دهنده لایه‌ای توصیفی از داستان عاشقانه در منظومه خسرو و شیرین و ترکیبی منسجم از تزییناتی اسلامی در عمارت عالی‌قاپوست. اما در ورای ظاهر با گشودن معنای رمزی اجزای هر یک نکاتی جالب توجه رخ‌نمایی می‌کند که دریافت ارتباط میان آن‌ها را به تحلیل و تطبیق لایه‌های عمیق‌تر و نمادین در این دو اثر هدایت می‌کند.

در عالم کبیر هماهنگی عالم هستی در سطوح عالی‌تر واقعیت آشکارتر است و هرچه به طرف مرزهای پایین‌تر جهان نزول کنیم ضعیف‌تر و نامحسوس‌تر می‌شود. این هماهنگی در عین حال در بطن هنرهای تجسمی سنتی‌جای دارد و پایه و اساس معماری سنتی و هنرهای دیگری است که با اشکال مادی سروکار دارند. همین اصل در عرصه زبان نیز قابل مشاهده است. هماهنگی همواره وجود دارد، اما وقتی اثر آن بر کلمه یا جوهر زبان بارزتر و عمیق‌تر می‌شود، شعر پدید می‌آید، شعری که از خلال بازتاب هماهنگی اساسی اشیا می‌تواند به انسان کمک کند تا به مراتب عالی‌تر وجود و آگاهی رجعت کند. «بنابراین قالب‌های موزون شعر سنتی واجد حقیقتی جهانی است و به هیچ وجه صرف تمهیدات ساخته و پرداخته دستان نیست. شعر به واسطه فرم و محتوایش از طریق کلمات همین طور ریتم و موسیقی اش محملی است برای حصول معرفت اصلی. پس شعر از این نظر که وسیله و محملی برای بیان حقیقت است به منطبق شباهت دارد و از این نظر که با اشکالی از معرفت سروکار دارد که در دسترس قوای منطقی‌انسان هیبوطکرده نیست، بلکه مکمل منطق است. شعر سنتی موجب تعالی جان انسان می‌شود» (نصر، ۱۳۸۹: ۱۰۸)

در قطعه شعر خسرو و شیرین شاعر با استفاده از کلمات، نمادها و رنگ جادویی می‌آفریند که دروازه‌هایی از جهانی غریب پیش روی ما می‌گشاید و با استفاده از نظم و ریتم و موسیقی صورتی تجسمی به کلام شعر می‌بخشد. همان‌گونه که اتاق موسیقی کاخ عالی‌قاپو با به کارگیری نشانه‌هایی نمادین قادر به انتقال مفاهیم از طریق سازمان معنایی از پیش تعیین شده خود است، به بیان یک احساس و ادراک نمادین می‌پردازد. پس در شعر خسرو و شیرین و تزیینات اتاق موسیقی هر دو از بیان نمادین بهره جسته‌اند.

۴-۱- مفهوم تصویر و تصویرپردازی

تصویر یا «ایماژ» یکی از پرکاربردترین اصطلاحات نقد ادبی است که چون تصوی راز خلال نظم فهمیده می‌شود. (الجرجانی ۱۳۶۸: ۲۶۰) با توجه به تعاریف قدیم و جدید از تصویر، می‌توان تعریفی جامع و کامل از تصویر ارائه داد: تصویر عبارت است از هرگونه تصرف خیالی در زبان. این تعریف هم در بلاغت سنتی و هم در نقد ادبی جدید پذیرفته شده است. به طور کلی، اصطلاحات تصویرپردازی را برای همه کاربردهای زبان مجازی که شامل تمام صناعات و تمهیدات بلاغی از قبیل: تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تمثیل، نماد، حس آمیزی، پارادوکس... به کار می‌برند. این تلقی از تصویر آنچنان پذیرفته شد که برخی از واژه نامه‌های ادبی «تصویرگری» را در یک مفهوم گسترده، مترادف کل «زبان مجازی» می‌شمرند. منتقدان و بلاغیان عرب واژه‌های «صورة» و «تصویر» را معادل ایماژ به کار برده‌اند. در زبان فارسی کلمه خیال را برابر ایماژ پیشنهاد داده‌اند. اما در نقد و بلاغت فارسی، «تصویر» مقبولیت عام یافته و «برروی هم رفته آنچه که در بلاغت اسلامی در علم بیان مطرح می‌شود، با تصرفاتی می‌توان موضوع و زمینه تصویر دانست. زیرا مجاز و صور گوناگون آن و تشبیه و کنایه فارکان اصلی خیالی شعر هستند.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۹) ایماژ یا تصویر، مجموعه امکانات بیان هنری است که در شعر مطرح است و زمینه اصلی آن انواع تشبیه، استعاره، اسناد مجازی، رمز و گونه‌های مختلف ارائه تصاویر ذهنی می‌سازد. (همان، ۱۵)

علما و ناقدان قدیم عرب، به بررسی تصویر، تحلیل ارکان آن و بیان کارکردهای آن از کانال بررسی سبک قرآنی و اشعار عربی عنایت داشته اند. کهن ترین سخن درباره صورت شعری را در کتاب «الحيوان» اثر جاحظ می توان دید. وی اصطلاح «تصویر» را در تعریف شعر به کار برده و گفته: «شعر صناعت است و گونه ای از یافت و نوعی تصویر است.» (جاحظ ۱۹۴۸، ج ۱، ص ۱۳۱) عبدالقاهر جرجانی تلاش بسیاری در این خصوص برای تفکیک بین لفظ و معنی مبتنی بود تصحیح کند، وی در پرتو اثبات دوگانگی و محدود کردن لفظ و معنا به محدود کردن تصویر ساخت در برابر محتوی نظریه پردازی کرد.

۲-۴- اقسام تصویر و تصویرپردازی از دیدگاه نویسندگان:

در یک نگاه، تصویر را به دو نوع مفرد و بافتی تقسیم می کنند: تصویر مفرد، همان تصویر بلاغت سستی است، مثل تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز مرسل و مجاز عقلی. تصویر بافتی فراگیر از تصویر مفرد است و در بردارنده تصویر صحنه، تابلو، تصویر کلی و تصویر مرکزی است که تمام این تصویرها به آن باز می گردد، البته گسترش مفهوم تصویر بدین معنی، در دوره نقد جدید صورت پذیرفت. (الراغب، ۱۳۸۷: ۶۶-۶۷) اما به عقیده فاطمی نپرداختن به خیال و تخیل به دو دلیل است: «اول این که معنی لغوی خیال و تخیل برای اهل بلاغت در صدد اثبات اعجاز قرآن بوده اند- و اصولاً علم بلاغت به این جهت به وجود آمده- رمانده است... علت دوم، روشن و ثابت نبودن معنی خیال به عنوان نیروی سازنده تصویر است که هدفش تصویر [کردن] حقایق نفسانی و ادبی باشد» (فاطمی، ۱۳۶۴: ۱۶-۱۵). فتوحی در بحث از اقسام تصویر، اصطلاح تصویرپردازی^۱ در ادبیات را حاوی دو مفهوم کلی می داند:

۱- کاربرد زبان واقعی و قاموسی

۲- برای بیان تصور و اندیشه‌ای انتزاعی (فتوحی، ۱۳۸۶: ۴۷)

رنه ولک و آستین وارن در نظریه ادبیات، تصویرسازی را مربوط به دو حوزه روان شناسی و تحقیق ادبی می داند. «در روان شناسی، لغت «تصویر» به معنی بازسازی ذهنی یا خاطره تجربه ادراکی یا احساسی گذشته است که ضرورتاً دیداری نیست» (ولک و وارن، ۱۳۷۳: ۲۰۸). آنان در تعریف تصویر از دیدگاه ادبی، سخن را از پاوند شاهد می آورند. «پاوند، نظریه ساز چند نهضت ادبی، «تصویر» را نشان دهنده «گره خوردگی عاطفی و عقلانی در برهه‌ای از زمان» و «وحدت بخشیدن به افکار متفرق» می داند نه ارائه صوری» (ولک و وارن، ۱۳۷۳: ۲۰۹) تصاویر نثری بر اساس تداعی هایی که واژگان دارند در ذهن خواننده شکل می بندند. شاعر یا نویسنده از قابلیت ها و تمهیدات سخن پردازی بهره می برد تا بتواند عاطفه خود را نسبت به جریانات در حال وقوع عصر در متن به نمایش بگذارد «تصویر، ظرف عواطف و احساسات شاعر است. تصویر زمانی هنری است که شور و عاطفه ی انسانی در آن نهفته باشد و شور برانگیزد و لذت بیافریند. تصویری پشتوانه عاطفی، بی روح و سرد و غیر هنری است.» (فتوحی، ۱۳۸۶: ۶۸) به طور کلی کارکردهای تصویر را در دو دسته می توان جای داد:

۱- به تصویر کشیدن تجربه هنری نویسنده و

۲- انتقال این تجربه به مخاطب و اشتراک آن با او (امیدعلی و دیگران، ۱۳۹۱: ۲۲).

۳-۴- ویژگی های تالار موسیقی کاخ عالی قاپو

بنای عالی قاپو را شاه طهماسب صفوی به صورت کوشکی سه طبقه آغاز کرد، اما در سال های بعد شاه عباس پس از تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان در سال ۱۵۹۸ م / ۱۰۰۷ ق آن را به شکل امروزی گسترش داد. رضا عباسی نگارگر معروف دوره شاه عباس اول و شاگردان چیره دست او با نقش و نگارهای مختلف بر در و دیوار این قصر هنرنمایی کرده اند که به شکل گل و بوته و شاخ و برگ و اشکال و وحوش و طیور در سقف ها و تاق های مختلف و تودرتوی این عمارت و راهروها و پلکان ها برجای مانده است. طبقه ششم این عمارت محل مخصوص پذیرایی های رسمی پادشاه و اجتماع رامشگران و سازندگان و نوازندگان بوده است. ساخت و پرداخت اشکال گچ بری در این قسمت از ساختمان برای آن نبوده است که در آن ها جام و ظروف قرار دهند، زیرا نوع این کار که با گچ تعبیه شده بسیار ظریف است و کوچک ترین اشاره دست یا هر شیء، آن ها را درهم می شکند. «غرض عمده از نمایش انواع عالی ترین تزیینات گچی، که نوعی از هنر ایرانی است، در تزیین اتاق های متعدد این طبقه آن بوده است که در این قسمت از عمارت انعکاس نمه های سازندگان و نوازندگان به وسیله این اشکال مجوف گرفته شود و نغمه ها و صداها طبیعی و بدون انعکاس صوت به گوش برسند» (زنده روح کرمانی، ۱۳۸۳: ۱۵-۱۱).

حضور نشانه ها و نمادها یا گرایش زیبایی شناختی در تالار کاخ عالی قاپو، یکی در حجم های سترگ و ارزش های ساخت مندی و دیگری در سطوح و ارزش های تزیین دیده می شود. می توانیم بگوییم این دو در واقع ممکن است مضمونی وحدت بخش را در این بنا

نشان دهند و می‌توان آن را کوششی برای پندارآفرینی از چیزی غیر از خود بنا قلمداد کرد. از طریق نقش و نگار در عمیق‌ترین معنای بنا نبوغ ایران‌سازترین وسیله بیان زیبایی بصری را یافته است.

«تزیین می‌تواند هم شکل معماری را زیبایی بخشد وهم فی نفسه از نظر نقشونگار خالصش از لحاظ زیباشناسی‌کاری مستقل باشد. ذاتی بودن جنبه تمثیلی نقشونگار ایران‌چیون با ممنوعیت نمایش صور انسانی و دیگر نقوش طبیعی برخورد نمود به تزیین ایرانی چنان حالت جذابی بخشید» (پوپ، ۱۳۶۵: ۱۵۸) موسیقی، که در زمان شاه اسماعیل اول صفوی به دلیل سخت‌گیری‌های مذهبی بی‌رونق شده بود، در دوران شاه‌عباس بزرگ حیاتی تازه گرفت. جایگاه رامشگران در بخش‌های شاه نشین کاخ‌هایی چون عالی‌قاپو بر این امر دلالت دارد. در این دوران آواز و ترانه‌خوانی‌های جمعی جای خود را به تک‌خوانی و تکنوازی داد و شعر و آواز جانشین ترانه‌خوانی و نوازندگی گردید» (رادفر، ۱۳۸۵: ۱۰۳).

۵- معرفی منظومه خسرو و شیرین نظامی

دومین مثنوی نظامی که پس از مخزن الاسرار در سال ۵۷۶ هجری سروده شده خسرو و شیرین است. این منظومه از موفق‌ترین آثار نظامی است، زیرا علاوه بر یاد آفاق (همسر نظامی) زمینه داستان باب طبع شاعر است. از این روست که نظامی تمام استعدادهای خداداده را در پرداخت داستان بهکار می‌گیرد و داد سخن می‌دهد. منظومه خسرو و شیرین به قول دکتر زرین کوب «آغاز تحولی در اندیشه نظامی است که شور و شوق و زیبایی و هوس را می‌آزماید. این داستان متعلق به اواخر دوران ساسانی است و در کتبی مانند المحاسن و الاضداد جاحظ و بسیاری کتب دیگر آمده است. شهرت خسرو و شیرین به حدی است که در دیوان و اشعار کمتر شاعری می‌توان یافت که تأثیری از این منظومه نباشد» (رادفر، ۱۳۷۱: ۸۹)

اگرچه شاید نتوان ادعا کرد که نظامی و یا هر شاعر دیگری آگاهانه و به عمد از صامت‌ها و مصوت‌هایی خاص برای القای احساس و معنای مد نظر خود استفاده کرده‌ایت، گهگاه شیوه سخن آنان به گونه‌ای است که خواننده رابه دریافت چنین احساسی سوق می‌دهد. در بحث درباره شعر نظامی به خصوص وقتی که سخن از موسیقی آن در میان است، آنچه بیش از هر چیز دیگر توجه خواننده آثار او را به خود جلب می‌کند موسیقی ای است که حاصل تکرار صامت‌ها و مصوت‌های واحد یا متشابه است. «بسامد بالای یک صامت یا مصوت در بعضی ابیات، بی‌آنکه بخواهیم آن را در چارچوب قاعده‌ای ثابت قرار دهیم، در موارد مختلفی‌اور خواننده در درک احساس و معنایی است که شاعر به کمک ذهن و طبع خویش در پی ادای آن بوده است» (میرهاشمی، ۱۳۸۰: ۱۱۹) دکتر شفیع کدکنی در بحثی تحت عنوان «دلالت موسیقایی کلمات» می‌گوید: «ساختار آوایی کلمه خود علاوه بر نقش معنایی در رسانگی خویش از رهگذر مجموعه‌ای اصوات به گونه‌ای غیرمستقیم مفهوم مورد نظر شاعر را ابلاغ می‌کند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۵: ۳۱۸)

وقتی سخن از موسیقی شعر نظامی به میان می‌آید آنچه بیش از هر چیز در شعر او جلب نظر می‌کند موسیقی درونی و بیان شگفت‌انگیز شاعر در توصیف حالات عاشق و معشوق در شعر خسرو و شیرین و زیروبم‌ها و ظرایف عشق، ناز و نیازها، جزئیات وصال و سرانجام مرگ آن‌ها در اوجی است که هرگز پیش و پس از نظامی همتایی نیافته است. «باید توجه داشته باشیم اگرچه اکثر ابیات نظامی در مناجات‌ها و دیگر مضامینی که در آثار وی آمده است بیشتر جنبه حکمی و اخلاقی دارد، گاهی هم بارقه‌هایی از عرفانه مغز وی خطور می‌کند و آن را در قالب شعری با بهتری نوجه بیان می‌کند. با بررسی‌های لازم در آثار نظامی با کمال اطمینان می‌توان گفت نظامی شخصیتی است که در ادبیات فارسی در ردیف فرزندان است و دارای آگاهی بالایی از حقایق مربوط به الاهیات و جهان هستی و اصول و مسائل اخلاقی و دیگر معارف اسلامی بوده است» (جعفری، ۱۳۷۰: ۴۵)

بیرون آمدن شیرین از خرگاه در این مجموعه نقطه اوج داستان عاشقانه خسرو و شیرین را به تصویر کشیده است که لحظه وصل را تداعی می‌کند و هر دو عاشق و معشوق بعد از گذراندن مدت طولانی فراق، حال به لحظه وصل رسیده اند. در این لحظات دو عاشق علاوه بر گله دوری از هم به معاشقه می‌پردازند:

پریبکر برون آمد ز خرگاه / چنان کز زیر ابر آید برون ماه
لبش از می ققد در دست کرده / به جرعه ساقیان را مست کرده
فرومانده ز بازی‌های دلکش / در آب و آتش اندر آب و آتش
چو آمد در کف خسرو دل دوست / برون آمد ز شادی چون گل از پوست
گهی می‌سود نرگس بر پرندش / گهی می‌بست سنبل با کمندش
گهی گفتی تنم را جان تویی تو / گهی گفت این منم من آن تویی تو
بدینسان هفته‌ای دمساز بودند / گهی با عذر و گه با ناز بودند

(خسرو و شیرین: ۱۲۵-۱۲۶)

۵-۱- تصویرسازی از طریق کلمات خسرو و شیرین نظامی

اگرچه کل شعر و قطعه یک پیکره واحد است اما کلمات به تنهایی به منزله عضوی از آن پیکره هستند و هر عضو به تنهایی نقش اصلی خود را در پیکره به خوبی ایفا می‌کند.

۶- عناصر و ویژگی‌های موسیقایی تالار موسیقی عمارت عالی قاپو

- ۱- استفاده از رنگ‌ها
- ۲- استفاده از فرم‌ها
- ۳- نظم و هماهنگی در معماری
- ۴- استفاده از نقوش اسپیرال و اسلیمی «شکل اسپیرال‌ها و حرکت اسلیمی‌ها که در ساختار کلی بسیاری از آثار وجود دارد دارای پیامی نمادین است. در حرکت‌های اسپیرالی، انقباض و انبساط مستمر و حرکت بهسوی درون و بیرون، تصویری از تداوم بین عالم درون و زمینی و بیرون یا ازلیاست» (گودرزی، ۱۳۸۶: ۸۹).
- ۵- استقلال فرم‌ها در کل اثر
- ۶- سرودن آواز از طریق عناصر بصری موسیقایی در تالار

۷- تحلیل و تطبیق عناصر تصویری شعر خسرو و شیرین با عناصر موسیقایی تالار عالی قاپو

۷-۱- شرح وصل و هجران

در شعر نظامی ابیات «پری پیکر برون آمد ز خرگاه/ چنانک ز زیر ابر آید برون ماه» و «بدینسان هفته‌ای دمساز بودند/ گهی با عذر و گه با ناز بودند» به روشنی حکایت و تصویرسازی زیبا از گله و عشق بازی دو عاشق می‌کند. این توصیفات را می‌توان در مورد فرم‌های اسلیمی کهروی دیوارهای تالار نمایان هستند نیز مصداق داد. اسلیمی نوعی دیالکتیک در مقوله تزئین است که در آن منطق پاپیوستگی زنده و جاندار وزن همدست میشود و دارای دو عنصر اساسی به هم پیچیدگی و درهم‌تابیدگی نقوش و نقش‌مایه گیاهی است. این در واقع همان وصال و هجران است که در مصورسازی قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» داستان خسرو و شیرین به خوبی با دو واژه «عذر» و «ناز» در شعر تصویر شده است. صحنه وصل دو عاشق پیش از همه مورد توجه بوده که به طور رمزی اشاره به لقا و رسیدن به عشق ازلی و عرفان دارد. شاعر در این مجموعه با استفاده از عباراتی همچون «بیرون آمدن ز خرگاه، ز ابر آید برون ماه» به تصویرسازی زیبایی از لحظه وصل عاشقانه می‌پردازد که شباهت به نگاره‌ها و اسلیمی‌های موجود در تالار موسیقی دارند. به نظر می‌رسد نگارگر از رموز عشق‌عرفانی همچون شاعر آگاهی داشته نگاره‌ها و کلمات به‌ظاهر در ابتدا از عشق زمینی حکایت و در نهایت عشقی ازلی و عرفانی را تصویر می‌کنند که مشابه هم اند. نگارگر با ترسیم گل درشت در تزیینات دیواری گویی بیرون آمدن شیرین را از انبوه ساقه‌های ظریف و پیچان به تصویر کشیده است.

می‌توان پیوستگی و درهم‌پیچیدگی اسلیمی‌ها را ترجمانی‌پوند عاشقانه و تغزل و نظربازی‌های پس از وصل دانستو حالت عذر و ناز عشاق را با همگرایی و واگرایی نقوش اسلیمی تطبیق داد.

چنان کز زیر ابر آید برون ماه	پری پیکر برون آمد ز خرگاه
گهی با عذر و گه با ناز بودند	بدینسان هفته‌ای دمساز بودند

۷-۲- به تصویر کشیدن عشق

بیت دوم توصیف شیرین از نگاه طالب عاشق شور و طراوت عشق را در عاشق و عشوق را به تصویر می‌کشد: «لبش از می قح در دست کرده / به جرعه ساقیان را مست کرده» در بیت سوم، (فرومانده ز بازی‌های دلکش / در آبو آتش اندر آب و آتش) . تصویرسازی یکی از عناصر بسیار موثر در تقویت زبان است و با تکان‌هایی که به مخاطب وارد می‌کند توجه خواننده را به متن افزایش می‌دهد به طوری قدرت نویسنده در بیان اوضاع از طریق لفظ به تصویر می‌کشد. آن چه که هنرمند تجربه می‌کند موجب تحریک ذهنی وی می‌شود «تأثیرات این تحریک در صورتی که بر اثر تحریک تازه ای از طرف تصاویر گره خورد و تقویت شود، افزایش و گسترش زیادی خواهد یافت. از طریق همین تصاویر است که اغلب تأثیرات عاطفی ایجاد می‌شود.» (ریچاردز، ۱۳۸۸: ۱۰۶) در حالات خاص نویسنده در فضایی قرار می‌گیرد که در آن شبکه‌ای از تصاویر و عناصر قرار دارد که با نوع عاطفه نویسنده

درارتباط می باشد که نویسنده در آغاز کتاب غم نامه ای را از طریق به کارگیری صور خیال به عرصه نمایش می گزارد و از این طریق توصیفی پیش روی مخاطب قرار می دهد؛ به ظاهر نابه جا و صرفاً آرایش دهنده ای از سوی دیگر رنگ ها روی دیوار تالار به خوبی نمایانگر و تداعی کننده موضوع عاشقانه است. هنرورز سنتی از طریق سلسله همزمانی از روابط که سر و کارشان با پرتکلیف ترین قوانین «ابعاد» رنگ با «اندازه» نسبی شان و با آمیزه های بصری رنگ هاست به باطنی ترین سطح صورت سازی رنگ دست می یابد. «معروف است که رنگ ها از کیفیاتی واجد بعد برخوردارند: رنگ های گرم از قبیل سرخ، نارنجی و زرد فاعلی اند و پشستاز، و رنگ های سرد از قبیل سبز، آبی، بنفشان فاعلی اند و پس نشین. با این اصل، سلسله هایی از ترازهای اولیه، ثانویه، ثالثه، وابسته به پس زمینه، الگوها و روشنیه ها با تالو حاصل می آید» (اردلان، ۱۳۷۹: ۵۹) «استفاده از بناهای رنگارنگ به تجلی حالات بهشتی در زمین می ماند» (بلخاری قهی، ۱۳۸۸: ۳۸۷).

۷-۳- تصویرسازی رنگ ها در ابیات خسرو و شیرین و تالار موسیقی

در تمدنهای باستان و در مذاهب، رنگ ها از جایگاه نمادینی برخوردارند. سفید را رنگ خدایان میدانسته اند. نزد آنها و نزد ایرانیان، رنگ سفید مظهر پاکی، تقوا و پاکدامنی است. برای اقوام مایا، آزتک و اینکا که از سرخپوستان آمریکا هستند، رنگ سفید با شمال، سرزمین سرما، پیوند خورده است. رنگ سرخ با شرق، سرزمین آفتاب؛ رنگ سیاه با غرب، سرزمین تاریکی؛ و رنگ زرد با جنوب. رنگها در جوامع مختلف معنایی متفاوت و گاه متضاد دارند و این امر بر غنای هنر ملتها می افزاید.

الف- رنگ سبز: «رنگ های سرد و آرام دامنه بخش قوه تخیل عقلاوند و به نفسی بیداری می بخشند، همان گونه که مقبره های باستانی مصر و کاخ های بابلی صاحب سقف های نیلی پرستاره بودند. سبز مکمل سرخ است. نمایشگر صفات متضاد سردی و رطوبت است. سبز نماینده آب است و نفس مطمئنه با صفاتی انفعالی، انقباضی و انحلالی است» (اردلان، ۱۳۷۹: ۵۰ و ۴۹)

در تالار موسیقی حضور بیشتر رنگ قرمز در سقف تالار موسیقی با فرم های زیبا و ریتمیک که به طرف بالا و مرکز حرکت می کند نشان از عشق و شور جوانی دارد که لکه هایی از رنگ سبز در بین آن خودنمایی کند و به بیان معرفت و جاودانگی عشق می پردازد. همانطور که رنگ سبز خودش را در کنار قرمزی طاق ها در تالار نشان می دهد در ابیات مجموعه بیرون آمدن شیرین از خرگاه نیز این موضوع به خوبی نمایان است، امابه بیان خاص خود:

گهی گفتم تنم را جان تویی / تو گهی گفت این منم من آن تویی تو

این همان جادوی کلمات است که شاعر به کمک آن به بیان معرفت و جاودانگی عشق و رنگ آمیزی کلمات می پردازد. شاعر بعد از بیان مراحل وصال دو عاشق و تصویرسازی زمینی از عشق با بیان این بیت از معرفت و ازلی شدن عشقو رابطه دو عاشق خبر می دهد. علاوه بر آن حرکت صعودی رنگ ها در تالار موسیقی به صورتی بسیار زیبا این عشق زمینی و رسیدن به معرفت الهی را نشان می دهد. در قسمت های پایین و نزدیک به زمین رنگ ها قرمزند و در حرکت به طرف بالا افزایش رنگ سبز را مشاهده می کنیم که در مراحل بالاتر به رنگ آبی تبدیل می شود.

ب- رنگ آبی: تصویر رنگ آبی پررنگ به خوبی در بین فرم های اسلیمی به شکل لکه هایی قوی دیده می شود و با حرکت در ردیف بالاتر رنگ آبی، آسمانی تر و مقدار آن افزایش پیدا کرده است. این حرکت رنگها به طرف بالا و همراه شدن با سفید نشان از همان عشق ازلی است. این تصویر به خوبی آخر این قطعه را ترجمه کرده است. از طرف دیگر بازی های نقوش دلکش آبی و رمز در کاخ را می توان با عناصر معدل آن ها در شعر نظامی مطابقت داد. همان طور که رنگ آبی در این تصویر کنار رنگ قرمز آمده است، در شعر نظامی تضادها کارگردانی شده و عناصر آبی آب با قرمز آتشین به بازی های دلکش مشغولاند: فرو مانده ز بازی های دلکش در آب و آتش اندر آب و آتش.

ج- رنگ قرمز: «سرخ تداعی با آتش دارد، نمایانگر صفات طبیعی و جفت گرمی و خشکی است. خود مبین روح حیوانی است و فاعلی، انبساطی و انعقادی می باشد. از لحاظ زمانی همان بامداد، بهار و کودکی است» (اردلان، ۱۳۷۹: ۵۰ و ۴۹) در نقوش و سطوح روی دیوار تالار بیشتر از رنگ های گرم استفاده شده است. در قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» وجود آژگانی مثل «می، قدح، ساقیان، آتش و لعل» به تأکید رنگ سرخ اشاره دارد. بنا به مطالب گفته شده تمام رنگ های گرم حالت پیش از دارند و حرکت و هیجان را نشان می دهند. این حرکت و هیجان، جلوه ای از شور عشقانه لحظه دیدار، عشق جوانی و احساس پرتحرک معشوق به هنگام دیدن عاشق را تداعی می کند. به ویژه رنگ های سرخ با فرم های جهت دار به سوی مرکز به همان مطالبه عاشقانه وحدت در کثرت اشاره دارد.

۸- سرودن آواز در تالار موسیقی و قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه»

«آواز نماد گفتاری است که قدرت خلاقه را به مخلوق اتصال می دهد، تا به حدی که اتکای خود را به خالق باز می شناسد و آن را با شغف، ستایش و یا استغاثه نشان می دهد. آوازه‌مانا دم پروردگاری است که به دم مخلوق پاسخ می گوید. بدیهی است که ضرباهنگ‌های گوناگون مختلف موسیقی، احساسات بس متفاوتی را به نحوی رمزی بیان می کند، تا آنجا که با تأثرات همانندی به همدلی و هم زبانی می رسند. رمز موسیقایی مستقیم تر از تصویر ذهنی، احساس عاطفیرا برمی خیزاند و بیدار می کند» (شوالیه، ۱۳۷۸: ۴۱) گفت‌وگوی موسیقی وار چهار مرتبه در منظومه ادامه می یابد و از هر دو سوی، تعارف‌ها و هجران‌ها و اشتباهات گذشته و سخنان نغز عاشقانه و اظهار پشیمانی از کوتاهی‌ها رد و بدل می شود. در قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» نیز همراه با معاشقه این گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد. وجود عناصر بصری موسیقایی و گچ‌بری‌های تالار موسیقی که به شکل صراحی و آلات موسیقی است تشابه و نزدیکی این دو اثر را به خوبی بیان می کند گویی هنرمندخالق این تزیینات با این عناصر بصری موسیقایی سعی در سرودن دوباره منظومه داشته است.

۸-۱- عشق حاکم در تالار موسیقی و قطعه بیرون آمدن شیرین از خرگاه

این تالار نیز جلوه ای نمادین از حقیقتی والاتر است. «رابطه میان معمار و فضای دور و بر او رابطه ای مبتنی بر تعظیم است نه تکبر. از این رو، اگر باید تأثیری در این محیط مادی بر جای گذارد، این تأثیر باید با خضوع صورتگیرد نه با حس بی‌اعتنایی به نظم طبیعی وجود» (عزام، ۱۳۸۰: ۱۶۷-۱۶۹). دوست داشتن و دل بستن نعمت بزرگی است که خودپرستی را زایل میسازد و موجب تطهیر و پالایش روح می شود. بنابراین عشق وسیله اعتلای روح است. ذره را به خورشید پیوند می دهد و آدمی ناچیز را به مطلق بودن و ابدیت جهان و خداوند می‌رساند. این موضوع را در هر دو اثر به خوبی می‌توان مشاهده کرد. پس از بررسی و معناگشایی نشانه‌ها و مقایسه و دسته بندی آن‌ها در معماری تالار موسیقی و شعر نظامی میتوان به اشتراک مفهوم نوزایی در سراسر استان به خصوص در قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» و فرم‌ها، رنگ‌ها، ریتم و تزیینات در تالار موسیقی پی برد. با وجود «رنگ‌های قرمز، سبز، آبی و طلایی، آلات موسیقی، نقوش اسلیمی، نگاره‌ها...» نوزایی زمانی در تالار موسیقی روی می‌دهد که نیاز به فراتر رفتن از یک شیوه وجودی و ورود به شیوه‌های دیگر و عالی تر وجود را خواستار است. هرگاه مسئله تحول وحی مطرح باشد نوزایی نیز رخ می‌دهد.

عشق عذری از جنس عشق‌های آسمانی و لاهوتی نیست، دایره‌وار به دور خود می‌چرخد و زمینی و خاکی است، با این وجود از شائبه غرض‌ورزی و شهوت میرا است؛ اما اگر در همین مرتبه خاکی بماند، که در روایت‌های قدیمی یا بدوی داستان اغلب می‌ماند، نمودار کمال جویی مطلق در عشق زمینی است که به تمنای محال می‌ماند و عادتاً حاصلی جز استیلا و ظلمت و تن دادن به جذبه مرگ ندارد (ستاری، ۱۳۸۵: ۱۰۱).

«پس عشق عذری یعنی عشق عفیف و مکتوم تا دم مرگ ... یعنی جان‌نثاری عاشق و عشق پاک و بی‌آلایش او که در آن هیچ نشانی از هوسناکی و طمع نیست». (ستودیان و ناصح، ۱۳۸۳: ۱۰۳). «مشخصه‌های اصلی این نوع عشق را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

«الف. عشق ورزیدن عاشق به معشوق؛ ب. عفت پیشه کردن عاشق؛ ج. کتمان راز عشق توسط عاشق؛ د. مردن به خاطر عشق» (همان: ۱۰۵). می‌توان نتیجه گرفت که «حب عذری» محدود به قوم و مرز جغرافیایی خاصی نیست. این نوع عشق از ازدواج رویگردان است و با وصال و کنار میانه‌ای ندارد و عشاق در این راه جان می‌بازند. گویی برای این عشق چاره‌ای جز مرگ نمی‌بینند. به هر روی شباهت جنس این عشق در میان شخصیت‌های دو اثر که هر یک نمود خاصی از «حب عذری» را به نمایش می‌گذارد، قابل تأمل است.

نتیجه‌گیری

نظامی توانست با بکارگیری صورخیال، چهره ای ملموس و محسوس از شخصیت خسرو و شیرین تصویرسازیه تصویر بکشد. نویسنده در این اثر با استفاده از شگردهایی چون: ۱- بهره‌گیری عامل از صور خیال به شیوه رایج و به صورت پراکنده در متن؛ ۲- ایجاد کانون‌های تصویری با بهره‌گیری از صور خیال متعدد و چند لایه؛ به آفریندن تصاویری دست زده است که اگرچه در ظاهر متفاوت و پراکنده می‌نمایند، اما با قرار گرفتن تحت لوای نگرش واحد نویسنده، با یکدیگر پیوند یافته و کلی یکپارچه به وجود آورده‌اند.

تصاویر درخسرو و شیرین نظامی به موازات کارکردی دوگانه دارند: ۱- به تصویر کشیدن تجربه هنری نویسنده و ۲- انتقال این تجربه به مخاطب و اشتراک آن با نقوش و طرح های اسلیمی تالارموسیقی عالی قاپو. در تمامی این موارد، تصویر، کارکردی ابزاری دارد که به اقتضای ساختار و کارکرد بلاغت سنتی، در خدمت دیدگاه مورد نظر نویسنده در متن است. تلاش برای برقراری پیوند با مخاطب و تأثیرگذاری بر او به واسطه این گونه تصاویر، ارزش تصاویر را بر عاملی بیرونی استوار ساخته است. از این رو، تصاویر درخسرو و شیرین، اغلب ظاهری و لفظی هستند و این در تمامی متن مشهود و اثبات شده است.

خسرو و شیرین نظامی به لحاظ ذهنی و عینی با اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو دارای قرابت است. قطعه «بیرون آمدن شیرین از خرگاه» این مجموعه اوج تصویرگری در شعر است که لحظه دیدار دو عاشق را به تصویر کشیده است. وجود الفاظی جهت تصویرسازی فضای عاشقانه و استفاده از وزن، ریتم و موسیقی مناسب کلمات در اینجا فضای وصل دو عاشق را به اوج رسانده است که با فضای فیزیکی تالار موسیقی هم‌نویی دارد. با معناگشایی نشانه‌ها و از مقایسه و دسته‌بندی آنها می‌توان به اشتراک مفهوم دو اثر پی برد. در قسمت بیان کلماتی مانند «می، قدح، ساقی» می‌تواند لحظه بزمی را به تصویر کشد که تصویر آن در ذهن همان است که به صورت عینی در اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو با اشکال منحنی، رنگ‌ها و فرم و حرکت بنا مشاهده می‌شود. کلماتی مانند «گل، پرنده، نرگس، سنبل» تمام عناصر موجود از طبیعت را بیان می‌کند این عناصر در اسلیمی‌های اتاق موسیقی کاملاً مشهود است. شکل گچ بری‌ها و اشکال منحنی روی دیوارها و سقف در واقع به شکل زیبا و منظم همچون قرارگیری کلماتو الفاظ شعری و وزن و قافیه در کنار هم جای گرفته‌اند. گویی وجود قرینه‌سازی در تالار همچون قافیه‌سازی در شعر رعایت شده است. فرم و اسکلت اصلی نقوش اسلیمی در کاخ بیانگر فراق و وصل و رویش دوباره و رسیدن به محبوب است. در مجموع تمام عوامل مؤثر در شکل‌دهی عمارت عالی قاپو مشخص کننده شیوه تفکر هنرمندان و معماران آن زمان است که هماهنگ با ویژگی‌های مستدل و منطقی و اصول عرفانی بوده است و ضمن ایجاد تفاوت و تمایز در کل به لحاظ رعایت اصولی مشترک برای نشان به واقعیت است که با اشعار نظامی قرابت و خویشی دارد. همچنین نشان دهنده فرهنگی عمیق و وحدتی دیرینه بین هنرهاست.

منابع

۱. امیدعلی، احمد، پروینی، خلیل، متقی‌زاده، عیسی و امین مقدسی، ابوالحسین (۱۳۹۱) کارکرد تصویر هنر در شعر شیعی: بررسی موردی شعر ابوفراس حمدانی، شریف رضی و همیار دیلمی. فصلنامه لسان مبین، دوره جدید، سال سوم، شماره ۸، ص. ۳۹-۱۹.
۲. الراغب، عبدالسلام احمد، (۱۳۸۷) کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم، ترجمه سید حسین سیدی، نشر سخن
۳. اردلان، نادر و بختیار، لاله (۱۳۷۹) حس وحدت. ترجمه حمید شاهرخ. اصفهان: خاک.
۴. بلخاری قهی، حسین. (۱۳۸۸) مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی. تهران: سوره مهر.
۵. پوپ، ایهام. (۱۳۶۵) آشنایی با مینیاتورهای ایران. ترجمه حسین نیر. تهران: بهار.
۶. پورنامداریان، تقی (۱۳۷۵) داستانهای رمزی در ادب فارسی. تهران: علمی و فرهنگی.
۷. ثروت، منصور. (۱۳۷۸) گنجینه حکمت در آثار نظامی. تهران: امیرکبیر.
۸. جاحظ، (۱۹۴۸) الحيوان: تحقیق عبدالسلام هارون: مطبعه مصطفی البالی
۹. جرجانی، عبدالقاهر، (۱۳۶۸) دلائل اعجاز، ترجمه محمد رادمش، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی
۱۰. جعفر، محمدتقی (۱۳۷۰) حکمت، عرفان و اخلاق در شعر نظامی. تهران: کیهان.
۱۱. حمیدیان، سعید (۱۳۷۸) خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجهای. تهران: قطره حری، ابوالفضل. (۱۳۸۵). تصویر و تصویرپردازی و انسجام متن در پرتو قرائت تنگاتنگ سوره و العاديات. فصلنامه هنر، شماره ۷۰، ص. ۲۲۹-۲۴۵.
۱۲. خطیبی، حسین. (۱۳۷۵). فن نثر در ادب فارسی، تهران: انتشارات زوار.
۱۳. ذاکری کیش، امید، طغیانی، اسحاق و نوریان، سیدمهدی (۱۳۹۳). تحلیل ساختاری زبان غنایی (با تکیه بر نفته‌المصدور)، فصلنامه جستارهای زبانی، دوره پنجم، ۲ (۱۸)، ص. ۱۱۱-۱۳۸.
۱۴. ریچاردز، آیوار آرمسترانگ (۱۳۸۸) اصول نقد ادبی، ترجمه سعید حمیدیان، ج ۲، تهران: نشر علمی فرهنگی
۱۵. شفیع کدکنی، محمدرضا. (۱۳۸۵). صورخیال در شعر فارسی: تحقیق انتقادی در تطور ایماهای شعر پارسی و سیر نظریه بلاغت در اسلام و ایران. تهران: آگاه.
۱۶. شفیع کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۵) وسیقی شعر. تهران: آگاه.
۱۷. شوالیه، ژان (۱۳۷۸) فرهنگ نمادها. ترجمه سودابه فاضلی. تهران: جیحون.
۱۸. شهبای، علی اکبر (۱۳۷۷) نظامی، شاعر داستانسر. تهران: کتابخانه ابنسینا.

۱۹. طیبیان، سید حمید. (۱۳۸۸). برابری‌های علوم بلاغت در فارسی و عربی براساس تخلص المفتاح و مختصر المعانی. تهران: امیرکبیر.
۲۰. طحان، احمد. (۱۳۸۷). نقد و بررسی زیباشناسی نفته‌المصدر. فصلنامه پژوهش‌های ادبی، سال ۵، شماره ۱۹، ص.ص ۱۱۶-۸۹.
۲۱. علوی مقدم، محمد و رضا اشرف زاده. (۱۳۷۹). معانی و بیان. تهران: سمت.
۲۲. فاطمی، سیدحسین. (۱۳۶۴). تصویرگری در غزلیات شمس. تهران: امیرکبیر.
۲۳. فتوحی رودمجنی، محمود. (۱۳۸۶). بلاغت تصویر. تهران: سخن.
۲۴. فضیلت، محمود. (۱۳۹۰). زبان تصویر: علم بیان و ساختار تصویرهای ادبی. تهران: زوار.
۲۵. ولک، رنه و اوستن وارن. (۱۳۷۳). نظریه ادبیات. ترجمه ضیاء موحدو پرویز مهاجر. تهران: علمی و فرهنگی.
۲۶. همایی، جلال‌الدین. (۱۳۷۱). فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: نشر هما.
۲۷. یونسی، ابراهیم. (۱۳۶۵). هنرداستان نویسی. تهران: نشر سپهروردی.

