

مطالعه تطبیقی نشانگان تخیل در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین بر اساس روش ژیلبر دوران

فریمه پورمند* / بیتا مصباح**

چکیده

خیال، پشتوانه کلامی خمسه نظامی را می‌سازد که ریشه در مفاهیم فرهنگی و اساطیری، ذوق فکری و روح جمعی دارد. بروز تقابلهای خیر و شر، در تضادی خیال‌انگیز، ساختار داستان خسرو و شیرین را در پس مضامین عاشقانه و عارفانه، آن را به منظومه‌ای قهرمانی تبدیل می‌کند. شناخت این ویژگی قهرمانی در منظومه خسرو و شیرین به مدد استفاده از روش ژیلبر دوران در تحلیل سامانه‌های تخیل، میسر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و با بهره‌گیری از روش ژیلبر دوران به این تقابلهای دوگانه در منظومه فوق می‌پردازد. این مقاله تلاش دارد با تکیه بر دو منظومه شبانه و روزانه تخیل در نظریه دوران، سامانه‌های تخیل را در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین تحلیل کند. در میان نسخه‌های مصور ایران، پس از شاهنامه، خمسه محبوب‌ترین نسخه‌ای است که هنرمندان به نگارگری آن مبادرت کرده‌اند. نمونه‌های متعددی از این کتاب در دوره تیموری، به دستور شاهزادگان دولت تیموری تهیه شده است. تحلیل حاضر بر اساس شش نگاره شاخص این دوره انجام شده است. مسئله اصلی، تطبیق این سامانه‌های تخیل در متن منظومه و نگاره‌های مربوط به آن است و پژوهش تلاش دارد میزان وابستگی هنرمند نگارگر به سامانه‌های تخیلی شاعر را روشن سازد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد هنرمندان نگارگر در ترکیب کلی تصاویر، به شدت به عناصر خیال‌انگیز متن و توصیفات شاعر، وابسته‌اند.

کلیدواژه: خسرو و شیرین، ژیلبر دوران، تخیل، منظومه روزانه، منظومه شبانه.

* دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه سمنان farimahpourmand@alum.semnan.ac.ir

** استادیار پژوهش هنر دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول) bitamesbah@semnan.ac.ir

تاریخ وصول: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ - پذیرش نهایی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

مقدمه

در میان متن‌های تصویرگری شده، نگاره‌های شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی از کمیت بیشتری برخوردارند؛ به همین تناسب در میان این آثار، نمونه‌های ارزشمند بیشتری یافت می‌شود. خمسه نظامی به دلیل ساختار غنایی اشعار، به خصوص در دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون، همواره مورد توجه درباریان و کتابخانه‌های سلطنتی بوده است؛ اما آنچه جالب توجه است، اینکه در دوره تیموری (مکتب هرات، ۸۰۰-۹۰۰ هـ.ق)، رابطه میان نگارگری و ادبیات، دچار تغییر و تحولات چشمگیری شده است (پوپ، ۱۳۷۷: ۶۸). نگارگر تا قبل از این، خود را موظف به تصویر کردن آنچه در متن آمده بود، می‌دید؛ در صورتی که از این دوره به بعد، کم‌کم رابطه میان نگارگر و متن تغییر یافته، هنرمند خود را ملزم به تصویر ساختن آنچه در متن بود، نمی‌بیند و نشانه‌هایی از جدا شدن نگارگر از بند متن دیده می‌شود (آژند، ۱۳۸۷: ۸۰-۹۰). بافت فرهنگی که هنرمند و نویسنده در آن به خلق اثر پرداخته است و از طرف دیگر، بستر فرهنگی که مخاطب در آن حضور دارد، در رابطه نگاره و متن (که نماینده نویسنده و هنرمند به شمار می‌روند)، تأثیرگذار است (مصباح، ۱۳۹۷: ۱۲). حضور تحیل، اسطوره و نمادها در متن و تصاویر، از عواملی هستند که تحت خواست نویسنده و هنرمند نیستند. بررسی این عوامل و ویژگی‌ها، همچنین چگونگی رابطه میان متن و نگاره با توجه به مواردی که ذکر شد، در این پژوهش مورد توجه قرار خواهد گرفت. پژوهش‌هایی بسیار درباره نگاره‌ها و متون ادبی صورت پذیرفته و همواره متن و نگاره به عنوان عوامل جدا از هم مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ حال آنکه دستیابی به ناگفته‌های این متون و تصاویر مربوط به آن، نیازمند مطالعه درباره نوع این رابطه و پیوند است و لازمه آن این است که اتصال متن ادبی و نگاره‌های آن از هم جدا نشوند. در حقیقت، مسئله بنیادی پژوهش، تشخیص حدود وابستگی نگارگر به سامانه‌های تحیلی شاعر است؛ بنابراین با استفاده از روش ژیلبر دوران^۱، نشانگان تحیل در متن و

مطالعه تطبیقی نشانگان تخیل در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین... ————— ۷۹

سپس نگاره‌ها بررسی و استخراج می‌شوند. این نشانگان با یکدیگر تطبیق داده می‌شود تا میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های متن و نگاره در بازنمایی سامانه‌های تخیل ارزیابی و مشخص شود شاعر تا چه اندازه بر شکل‌گیری تخیل در هنرمند نگارگر، مؤثر بوده است.

پیشینه پژوهش

در خصوص روش‌شناسی نظریه تخیل ژیلبر دوران، بسیاری از نوشته‌ها، مقاله‌ها و کتاب‌های این اندیشمند به فارسی ترجمه شده‌اند. مهم‌ترین کتاب در رابطه با سازمان تخیل در تفکر ژیلبر دوران، کتابی است با عنوان *ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران (کارکرد و روش‌شناسی)*. این کتاب توسط علی عباسی به صورت ترجمه و تألیف منتشر شده است و به طور دقیق به تشریح مبانی نظری تخیل از دیدگاه ژیلبر دوران می‌پردازد. عباسی با بیش از ۲۰ عنوان مقاله، مهم‌ترین پژوهشگر و مترجم در زمینه اندیشه‌های ژیلبر دوران و استفاده از روش او در سامانه‌های تخیل به شمار می‌رود. در میان این نوشته‌ها باید به مقاله‌های زیر اشاره کرد:

عباسی، علی (۱۳۸۰)، «ژیلبر دوران: منظومه شبانه، منظومه روزانه»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلّم و همچنین مقاله «طبقه‌بندی و کاربرد عنصر تخیل در سه تابلوی مجید مهرگان با رویکرد ژیلبر دوران» از مجموعه مقالات هم‌اندیشی تخیل هندی در سال ۱۳۸۴.

در زمینه استفاده از روش ژیلبر دوران با بررسی سامانه‌های علمی نشریات فارسی، نگارندگان، ۱۲ عنوان مقاله را مشاهده کرده‌اند. این مقاله‌ها با استفاده از روش ژیلبر دوران به بررسی سامانه‌های تخیل در آثار ادبی ایرانی یا خارجی پرداخته‌اند. متأسفانه استفاده از روش ژیلبر دوران در بررسی آثار هنری چندان مورد توجه نبوده است و به جز مقاله‌های علی عباسی، تنها دو مقاله با عنوان‌های «تحلیل آثار رضا عباسی بر اساس روش ژیلبر دوران»، تألیف امیرحسین چیت‌سازیان، اصغر جوانی و ملیحه

حیدری (۱۳۹۵) در فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی و «بررسی جایگاه خیال و اسطوره در نقاشی قهوه‌خانه‌ای بر اساس روش ژیلبر دوران»، نوشته نجیبه رحمانی و صفرعلی شعبانی خطیب، در نشریه باغ نظر، به بررسی آثار هنری بر اساس روش ژیلبر دوران پرداخته‌اند. پژوهش دیگری در زمینه تحلیل آثار هنری بر اساس روش دوران به دست نیامده است. مقاله حاضر تلاش دارد با استفاده از روش ژیلبر دوران، سامانه‌های تخیل را در نگاره‌های خمسه نظامی متعلق به دوره تیموری بررسی و مطالعه کند.

روش پژوهش

این پژوهش بر اساس روش اسنادی و صورت کلی پژوهش بر اساس شیوه مطالعه تطبیقی - پیمایشی انجام شده است. در بخش تحلیل، از نظریه ژیلبر دوران به عنوان الگویی تحلیلی استفاده گردیده است. پژوهش تلاش دارد با این روش، نشانگان مربوط به تخیل را در متن و تصویر منظومه خسرو و شیرین نظامی بررسی کرده، تطبیق دهد. در مجموع، شش مجلس نگارگری در کنار متن مربوط به آن‌ها تحلیل شده‌اند. مضمون این نگاره‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: نشان دادن تصویر خسرو به شیرین، آبتنی کردن شیرین، دیدار شیرین و فرهاد، پذیرفتن خسرو فرهاد را، مرگ فرهاد و در نهایت، کشته شدن خسرو به دست شیرویه.

شایان ذکر است، از آنجا که موضوع، تطبیق نشانگان متن و تصویر با یکدیگر بوده است، نشانگان شاخص متن یا مؤثر بر نگاره‌ها پی‌جویی و مطالعه شده‌اند. نمونه‌های تصویری، مربوط به بازه زمانی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هجری قمری هستند که از چهار خمسه مصور دوره تیموری انتخاب شده‌اند: ۱. خمسه نظامی به تاریخ ۸۳۴ هـ ق که این نسخه آمیزه‌ای است از روش‌هایی که در دربار سلطان احمد جلایر و اسکندر سلطان وجود داشت (آژند، ۱۳۸۷: ۵۴)؛ ۲. خمسه نظامی موزه لنینگراد، به تاریخ ۸۳۵ هـ ق که در هرات برای کتابخانه سلطان شاهرخ کتابت شده و بیان‌کننده مکتب پیشین

مطالعه تطبیقی نشانگان تخیل در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین... ————— ۸۱

هرات در نیمه اول سده نهم هجری است (Lokonine&Ivanov,1996:138-139)؛

۳. حمسه عصمت‌الدینا خایرخاتون^۱، به تاریخ ۸۴۹ هـ.ق، این حمسه برای خایرخاتون همسر محمد جوکی^۲ کتابت شده است و خواجه علی تبریزی آن را تذهیب و تصویر کرده است (آژند، همان: ۱۲۱)؛ ۴. حمسه نظامی به تاریخ ۹۰۰ هـ.ق که در کتابخانه موزه بریتانیا نگهداری می‌شود. چهار نگاره در این حمسه به آقامیرک هروی منتسب شده و امروز همگان این انتساب‌ها را پذیرفته‌اند (همان: ۱۹۷-۱۹۸).

در تحلیل نگاره‌های موجود، نشانگان تخیل به دو شیوه تحلیل و استخراج شده‌اند. ابتدا نشانگان به کاررفته در متن، تحلیل و دسته‌بندی شده‌اند. متن مشخصاً دارای نشانگان متعددی است؛ اما با توجه به رویکرد مقاله تلاش شده است نشانگان مؤثر بر شکل‌گیری نگاره‌ها بررسی گردد. در مرحله بعد، پژوهشگران، ارزش‌های بصری^۳ که تجلی‌های تصویری این نشانگان بوده‌اند و هنرمند آن‌ها را به‌عنوان بخشی از تصویر به کار برده است، بر اساس روش ژیلبر دوران استخراج کرده‌اند.

مبانی نظری

تخیل در نظریه ژیلبر دوران

بخش بزرگی از فعالیت‌های ژیلبر دوران، حول موضوعاتی نظیر اسطوره، خیال، مرگ‌اندیشی و کنترل زمان می‌چرخد. تخیل، نقشی مهم در این میان دارد. کشف ناخودآگاه در علم روان‌شناسی موجب شد علم جامعه‌شناسی و به تبع آن انسان‌شناسی متوجه فرایند تخیل در زندگی اجتماعی شود. در قرن بیستم، رویکردی پساتجربی و

۱. خایرخاتون، دختر امیر عثمان بن عباس، از امیران بزرگ لشکری امیر تیمور است. او از مهم‌ترین هنرپروران مکتب هرات به شمار می‌رود (اشرفی، ۱۳۶۷: ۱۲۲).

۲. محمد جوکی، برادر بایسنقر میرزا بود (همان: ۱۲۴).

۳. منظور از ارزش‌های بصری، مجموعه تکنیک‌ها و شیوه‌هایی است که نگارگر از آن‌ها در تصویرگری استفاده می‌کند؛ مانند فاصله‌ها، تصویرها، شکل‌ها، رنگ، ترکیب‌بندی، خط‌های عمودی و افقی و ...

جهشی معرفت‌شناسانه در علوم انسانی ظهور کرد که کارکرد تخیل و شناخت آن، یکی از گرایش‌های اصلی این روح علمی جدید بود (شریعتی، ۱۳۸۴: ۸۸).

ژیلبر دوران توانست نشان دهد که تولیدات تخیل دارای معانی ذاتی است که بازنمایی ذهن از جهان را تعیین می‌کند (سعیدی و دیگران، ۱۳۹۴: ۷۵).

در نظام تفکر وی سه عنصر محرکه‌ها، کهن‌الگوها و نمادها وجود دارند. محرکه‌ها همان نیروها هستند، نیروهایی که به چشم نمی‌آیند و برای آنکه به چشم بیایند، سمبل و نماد خودشان را پیدا می‌کنند (نامور مطلق، ۱۳۹۱: ۱۱۵). کهن‌الگوها، ثابت هستند و میان آن‌ها با نمادها ارتباطی ظریف وجود دارد. کهن‌الگو، نیروی روان و سرچشمه اصلی نماد است؛ در حالی که نمادها شکل تغییریافته کهن‌الگوها هستند. کهن‌الگوها برای زیستن و دوام خود به نمادها نیاز دارند؛ زیرا کهن‌الگو را تنها زمانی می‌توان دید که حداقل درون یک نماد تجلی یافته باشد. به همین ترتیب، اسطوره به واسطه محرک‌ها و کهن‌الگوها به اندیشه تبدیل می‌شود. در واقع، اسطوره، محرکه یا گروهی از محرک‌ها را توضیح می‌دهد (عبّاسی، ۱۳۹۱: ۴). اسطوره‌ها در اندیشه ژیلبر دوران نقشی مهم ایفا می‌کنند؛ زیرا مهم‌ترین تجلی تخیل در زبان اسطوره‌هاست [...] اسطوره با حضور زبان روایی، متجسم‌ترین شکل تخیلی نیز محسوب می‌شود (نامور مطلق، ۱۳۹۲: ۳۲-۳۳).

به تعبیری، ژیلبر دوران معنایی جدید در حوزه تعریف تخیل گشود: مجموعه تصاویر و ارتباط تصویری که اصل تفکر انسان خردمند را می‌سازد. در این میان، نمادگرایی، ساز و کار ذهنی است که تخیل را به سامانه‌ای عینی مبدل می‌کند. ژیلبر دوران نمادگرایی را خاصیت روان انسان می‌داند.

تخیل در نظریه ژیلبر دوران، سامانه پویایی است که بازنمایی جهان را به کمک تأثیر دوگانه، یعنی تأثیر از محیط و امیال تعیین می‌کند. این ساختار پیچیده که از تخیل و اسطوره‌پردازی ناشی می‌شود، تنها به منظور مبارزه با زمان شکل می‌گیرد. ژیلبر دوران بر این باور است که تمام تخیلات انسان، الهام‌گرفته از مفهوم زمان است.

مطالعه تطبیقی نشاتگان تخیل در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین... ۸۳
به اعتقاد او، انسان از طریق تخیل آگاه می‌شود که تار و پودش در زمان، محدود و
اسیر شده است. زمان در واقع با محدود کردن وجود انسان، ظهور خود را اعلام
می‌دارد (همان: ۱۱۹).

زمان همواره برای انسان، همچون واقعیتی دردناک معنا می‌یابد و با همراه شدن با
مرگ، همچون واقعیتی منفی انعکاس پیدا می‌کند. در حقیقت، این دو عمل، نیروهای
تخیل و عکس‌العملی دفاعی از طرف انسان علیه زمان و مرگ است. همین مقابله با
زمان و مرگ باعث شکل‌گیری منظومه روزانه و شبانه تخیل می‌شود (عبّاسی و
شاکری، ۱۳۸۷: ۱۱۸).

ژیلبر دوران معتقد است زمان خود را به وسیله تصاویر نمایان می‌سازد؛ یعنی
تصاویر نشان‌دهنده ترس از زمان هستند. پشت هر ترسی، ترس از مرگ وجود دارد و
پشت هر مرگی، ترس از زمان. انسان بین ترس و زمان رابطه برقرار می‌کند و متوجه
می‌شود که با گذر زمان، به طرف مرگ می‌رود. تخیل در کلیتش، شامل «تلاش انسان
برای ایجاد امیدی پایدار نسبت به جهان عینی مرگ و ضد جهان عینی مرگ» است.
به اعتقاد ژیلبر دوران، شورش علیه مرگ، از یک طرف و کنترل زمان، از طرف
دیگر، هر دو پشت و روی یک سکه هستند. در حقیقت، این دو عمل، نیروهای تخیل
و عکس‌العمل دفاعی از طرف انسان علیه زمان و مرگ هستند. در مقابل این ترس،
ذهن به طور خودکار، عملی جبرانی انجام می‌دهد تا بتواند راه حل یا دارویی برای این
ترس و اضطراب پیدا کند. این عمل جبرانی، خود را به وسیله تصاویر تخیلی نشان
می‌دهد و نمادهای ریخت حیوانی، ریخت تاریکی و ریخت سقوطی در تخیل و ذهن
او ظاهر می‌شوند (همان: ۲۲۰). ژیلبر دوران این امر را دلیل وجودی تخیل می‌داند.

ساختار نظریه ژیلبر دوران

هدف در روش ژیلبر دوران، جمع‌آوری قوانین مناسب برای دسته‌بندی کردن
تصاویر است (cheleborg, 2000: 59-60). اولین ارزش‌ها در رویکرد او از
تجربه‌های روان‌شناختی به دست آمده است. او با این فرضیه آغاز می‌کند که رابطه‌ای

ظریف میان حرکات بدن، مراکز عصبی و باز نمودهای نمادین وجود دارد (Durand, 1992: 51-55). در نتیجه، عکس‌العمل‌های غالب منجر به رفتار نمادین می‌شوند. او این عکس‌العمل‌های غالب را به سه دسته عکس‌العمل موقعیتی، تغذیه‌ای و مقاربتی تقسیم می‌کند. آن گاه این تقسیم‌بندی سه گانه را در قالب تقسیم‌بندی دو گانه دیگری که قابل درک‌تر است، قرار می‌دهد. این تقسیم‌بندی دو گانه، «منظومه‌های روزانه» و «منظومه‌های شبانه» تخیل نام دارند (chelebourg, 2000: 60). منظور ژیلبر دوران از منظومه، ساختاری کلی و عمومی است که در آن، گروهی از تصاویر از یک تخیل مشترک و مشابه استفاده می‌کنند. در هر یک از این دو شاخه، گروهی از تصاویر وجود دارند که همگی از یک زمینه تخیل مشابه و مشترک بهره برده‌اند. منظومه‌های روزانه و شبانه

منظومه روزانه تخیل، منظومه مفصل‌تری است. این منظومه خود به دو گروه از نمادها تقسیم می‌شود: نمادهای با ارزش‌گذاری منفی و نمادهای با ارزش‌گذاری مثبت. «هر دو گروه نمادها (مثبت و منفی)، صورت‌های زمان را نشان می‌دهند؛ بدین معنا که انسان به طور ناخودآگاه با گذر زمان خود را به مرگ نزدیک‌تر می‌بیند. پس به نوعی تصاویر و نمادها با ارزش‌گذاری منفی در ذهن او ظاهر می‌شود (سعیدی و دیگران، ۱۳۹۴: ۷۷). به نظر ژیلبر دوران، ذهن به صورت خودکار برای مقابله با مرگ و فرار از زمان، تصاویر دیگر خلق می‌کند. بر همین اساس، منظومه روزانه تخیل، منظومه‌ای است دیالکتیکی، دارای قطب‌های متضاد که شامل تصاویر ترسناک (ارزش‌گذاری منفی) و غیر ترسناک (ارزش‌گذاری مثبت) است. در منظومه شبانه تخیلات، تمامی شکل‌های زمان بار دیگر تکرار می‌شود؛ اما تولید ترس نمی‌کند. منظومه شبانه برعکس منظومه روزانه، عملی قهرمانانه نیست.

علی‌رغم توضیحات ذکر شده در خصوص منظومه‌های روزانه و شبانه تخیل، برای تحلیل و دسته‌بندی نمادها، ژیلبر دوران مستقیماً و به تنهایی به نمادهای نشان‌دهنده این دو منظومه نمی‌پردازد؛ یعنی از سطح منظومه روزانه و شبانه تخیل به سمت ساختارهای

مطالعه تطبیقی نشانگان تخیل در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین... ۸۵

درونی آن‌ها می‌رود. بر این اساس، ساختارهای ریخت‌پریشی یا قهرمانی در قلب منظومه روزانه قرار دارند و در منظومه شبانه نیز از ساختارهای اسرارآمیز و ساختارهای ترکیبی صحبت می‌کنند (عبّاسی، ۱۳۸۰: ۱۵).

منظومه روزانه

منظومه روزانه، منظومه‌ای کاملاً تضادی است. منظومه روزانه دو گروه بزرگ از تصاویر را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. نمادها با ارزش‌گذاری مثبت عبارت‌اند از نمادهای جداکننده، عروجی و تماشایی. در گروه نمادهای با ارزش‌گذاری منفی باید از نمادهای ریخت حیوانی، ریخت تاریکی و ریخت سقوطی صحبت کرد. در هر گروه نمادهای ذکر شده، تجلی‌های تصویری متفاوتی قابل ارائه‌اند. به این ترتیب، در گروه نمادهایی با ارزش‌گذاری مثبت، تجلی‌های نمادها عبارت‌اند از:

نمادهای جداکننده: نشانه‌های قدرت و پاکی‌اند و پیروزی و تعالی را نمایش می‌دهند؛ مانند شمشیر برآن یا عصای سلطنتی.

نمادهای عروجی: نشانه‌های مربوط به پیروزی، فتح، تعالی و عروج را نمایش می‌دهند؛ مانند پرنده، مرد بزرگ یا گول.

نمادهای تماشایی: شامل نمادهایی مربوط به نور و اندام‌های نور هستند؛ مانند چشم، خورشید، کلام الهی یا مسیح (عبّاسی، ۱۳۹۱: ۹۲-۱۱۱).

در گروه نمادهای با ارزش‌گذاری منفی نیز تجلی‌های نمادها شامل گروه‌های زیر می‌شود:

نمادهای ریخت حیوانی: شامل درون‌مایه آشوبناک و شامل تصاویر حیوانات یا خصوصیات خاص حیوانی، همچون درنده بودن است.

نمادهای ریخت تاریکی: این گروه از نمادها تحت سلطه نمادهای ماه و زنانگی هستند. تصاویری چون خون، ناپاکی و آب سیاه در این گروه قرار می‌گیرند.

نمادهای ریخت سقوطی: این گروه را می‌توان در مفهوم گناه یا معادل آن دانست. مفاهیم گناه، سقوط، سنگینی، له‌شدگی یا سرگیجه، از جمله تعابیر مرتبط با این گروه هستند (همان).

منظومه شبانه

با وارد شدن به منظومه شبانه، ترس از مرگ کم می‌شود؛ ولی هیچ وقت به طور کامل از بین نمی‌رود (رحمانی و شعبانی، ۱۳۹۵: ۱۹-۳۳). این منظومه همیشه اثری از منظومه روزانه تخیلات را با ارزش‌گذاری منفی آن با خود دارد. به همین دلیل ژیلبر دوران بر این باور است که تمام تصاویری که در منظومه روزانه حضور دارند، در منظومه شبانه هم دیده می‌شوند، با این تفاوت که ترس در آن‌ها بسیار کمتر و کم‌رنگ‌تر می‌شود.

این منظومه بیشتر به آرامش، خواب، راحتی و استراحت متمایل است. منظومه شبانه ارزش‌های حسی-عاطفی‌ای را که منظومه روزانه به تصاویر هنری و ادبی اختصاص می‌دهد، وارونه و تلطیف می‌کند (Durand, 1992: 220). در این منظومه برخلاف منظومه روزانه، نمادها از قطبی به قطب دیگر در حرکت هستند. منظومه شبانه به دو ساختار اسرارآمیز و ترکیبی تقسیم می‌شود. ساختار اسرارآمیز، زمان را انکار و وارونه می‌کند. به این ترتیب، ترس از زمان تعدیل می‌شود. ساختارهای اسرارآمیز با کنش‌هایی همچون تکرار در یک عمل، وابستگی فرد به جهان، پیوند ذوب‌شدگی کامل با دنیا، میل به حس کردن و گرایش به کوچک‌سازی همراه هستند. در ساختارهای ترکیبی، مجموعه متنوعی وجود دارد، جمع اضداد و نزاع‌های بین حیات و مرگ، ساختارهای تاریخی یا نجات‌بخش هم در این گروه قرار می‌گیرد (عباسی، ۱۳۹۰: ۱۲۵). نمادهایی که در هر یک از این دو ساختار متجلی می‌شوند، عبارت‌اند از: ساختار اسرارآمیز: شامل دو گروه نماد است: الف. نمادهای خلوتگاه درونی به‌صورت: خانه، جام، پیاله، کشتی، زنبیل، غار، اتاق، کمد و قبر؛ ب. نمادهای

وارونگی، مانند فرورفتن، نمادهای تداخل‌شونده و مادرانه، تکرار و پیوند با دنیا. واقعیت حسّی و کوچک‌سازی، از ویژگی‌های این گروه است.

ساختار ترکیبی: این ساختار که تلاش می‌کند با زمان یکی شود و آن را تحت کنترل خود در آورد، به دو دسته نماد تقسیم می‌شود: الف. نمادهای چرخه‌ای به‌صورت چرخه ماه، گیاهان و فصل‌ها و حتّی الگوی طبیعت؛ ب. نمادهای پیشرفت به‌صورت درخت، صلیب یا پسر. عامل پیوند و یکی شدن و سپس آغاز حرمت، از ویژگی این نمادهاست (همان: ۱۲۵).

بحث و تحلیل

یکی از ویژگی‌های چشمگیر آثار دوره تیموری (مکتب هرات)، دگرگون کردن موضوعات قراردادی به مضامین تخیلی است. این آثار در مفهوم قراردادی‌شان ارتباطی با مفاهیم روایی ندارند و مرز بین تخیل و واقعیت در آن‌ها بسیار ظریف و غیرقابل تشخیص است (Lentz & Lowery, 1989: 171). این ویژگی است که شاید بیشتر از هر چیز تحت تأثیر ساختار زبانی فاخر ادبیات فارسی رخ داده باشد.

این نگاه تازه در محور عمودی و البته محور افقی شعر، عناصر شکل‌دهنده معماری زبان را جست‌وجو می‌کند؛ عناصری که گاه در لایه نخستین اثر ادبی بروز می‌کند؛ مثل وزن، قافیه و ردیف، تداعی‌ها و تکرارهای حروف و کلمات و تصاویر شاعرانه و [نهایتاً] در لایه‌های عمقی‌تر به [هنرمندان] رو نشان می‌دهد و مثل تداعی‌های معنایی [زمینه‌های خیال‌تصویری را سرشار می‌کند] (محمدی و اسلامی، ۱۳۹۷: ۲۰۷).

منظومه خسرو و شیرین، دومین دفتر از *خمسه نظامی* است. نظامی داستان را از پادشاهی هرمز آغاز می‌کند و باطمینان تمام کودکی و نوجوانی خسرو و بی‌رسمی نمودن او، بریده شدن پی اسبش، شکافتن پرده‌های چنگ مطرب خاصش و سپس عذرخواهی او از هرمز را بیان کرده و داستان را به رؤیای صادقانه او در باب اسب تندرو و زیبارویی که به دست خواهد آورد، کشانده است (اسماعیلی، ۱۳۷۷: ۳۸).

این روایت اگرچه در ظاهر، داستانی است «عاشقانه که با مایه‌های عارفانه آمیخته شده است»^۱، وجود چند ویژگی خاص، آن را به داستانی قهرمانانه تبدیل کرده که با منظومه روزانه تخیلات مرتبط است. چند ویژگی خاص که منظومه خسرو و شیرین را به داستانی قهرمانانه تبدیل کرده، شامل موارد زیر است: ۱. تولد فرزند پسر؛ ۲. تعلیم و تربیت خسرو برای به تخت نشستن توسط آموزگاری حکیم؛ ۳. موانعی چون مجازات توسط پدر، عشق، فرار، رقیب عشقی و...؛ ۴. مبارزه با نفس وجود و گذر از شرایط زمینی به تعالی عشق جاودانی؛ ۵. مقابله با اتفاقات متعدّد و به تعویق افتادن در رسیدن به عشق؛ ۶. کشته شدن خسرو توسط پسرش شیرویه (پدرگشی).

خسرو در دوران جوانی (فصل دوم زندگانی)، بیشتر به خوش گذرانی، برپایی مجالس بزم، نوشیدن می، و وقت گذرانی با زنان متعدّد به سر می‌برد. سبک‌سری او تا جایی است که او را محکوم به خیانت به پدر و چشمداشت به تخت شاهی می‌کند. او مجبور به فرار از سرزمین و دیار خود می‌شود. در دوران میان‌سالی (فصل سوم زندگی)، بازگشتی به حکمت‌آموزی دارد و در تلاش برای کنار گذاشتن ویژگی‌های اخلاقی منفی است. ایام جوانی خسرو را که در آن خوش‌گذران و می‌خواره است، می‌توان با منظومه شبانه تخیلات هماهنگ دانست و ایام میان‌سالی او با ویژگی‌های منظومه روزانه تخیلات با ارزش‌گذاری مثبت متناسب است. با استفاده از روش ژیلبر دوران، در بخش‌های مختلف داستان و تطبیق آن‌ها با نگاره موجود، نشانگان تخیل را می‌توان به ترتیب زیر استخراج کرد:

- نشان دادن تصویر خسرو به شیرین: این بخش از منظومه، شرح مفصلی است از زمانی که شاپور، تصویر چهره خسرو را نقّاشی می‌کند تا زمانی که این تصویر به شیرین نشان داده می‌شود. شیرین با دیدن این تصویر، دل‌باخته خسرو می‌شود (نک: مزداپور، ۱۳۷۱: ۴۰۹-۴۳۰).

نشانگان متن: شاعر مجموعه‌ای وسیع از واژگان با نمودهای تصویری را به کار گرفته است. از این میان، نمادهای روزانه تخیل بیشتر به کار رفته‌اند. کلمات ماه، دیو و دریدن (با ارزش‌گذاری منفی) و کلمات گل، پاکیزگان، دوشیزگان (با ارزش‌گذاری مثبت) در گروه نمادهای روزانه‌اند. در گروه نمادهای شبانه، واژه‌های می، شهوت، مست، گروه نوازندگان (با ارزش‌گذاری منفی^۱) و جام با ارزش‌گذاری مثبت به کار رفته‌اند.

نشانگان تصویر: تمامی نشانگانی را که شاعر در متن به کار برده است، می‌توان در تصویر مربوط به آن مشاهده کرد. علاوه بر این، هنرمند از برخی تجلیات بصری دیگر نیز برای تکمیل این گروه از نشانگان استفاده کرده است. نمادهای با ارزش‌گذاری مثبت در نگاره عبارت‌اند از: تصویر چشمه‌سار، زمین پوشیده از گل، ترکیب‌بندی دایره‌ای، قرار گرفتن شیرین بر روی محور مربع طلایی تصویر، نواختن ساز و ایجاد محور عمودی در ترکیب‌بندی با استفاده از تصویر درخت چنار در سمت راست. در بخش نمادهای شبانه، نگارگر از تصویر جام، پیاله و کوزه استفاد کرده که کاملاً منطبق با متن است. سایر تکنیک‌های تصویری در گروه نمادهای شبانه عبارت‌اند از: استفاده از محور اریب در شیوه قرارگیری شیرین و کنیز^۲ نسبت به هم، حالت لم‌داده شیرین در نشستن، بالاتر قرار گرفتن کنیز^۳ نسبت به شیرین و تقسیم تصویر به دو بخش

۱. با وارد شدن به منظومه شبانه، ترس از مرگ کم می‌شود؛ ولی هیچ وقت به طور کامل از بین نمی‌رود و همیشه این منظومه اثری از منظومه روزانه تخیلات با ارزش‌گذاری منفی آن را با خود دارد. ساختار تخیل در منظومه شبانه برخلاف ساختار تخیل در منظومه روزانه «نفی و رد» نیست؛ بلکه رابطه بین دو قطب همراه با تعامل و پیوند یا چرخه‌ای است. وضعیت قرار گرفتن قطب‌های تخیلی «منظومه روزانه» به صورت تقابلی است و انسان یا در قطب بد قرار دارد یا در قطب خوب و همیشه حرکت از قطب بد به قطب خوب با عملی قهرمانانه و قهرآمیز انجام می‌گیرد؛ اما درست برعکس منظومه روزانه، در منظومه شبانه، تصاویر و نمادها به صورت تقابلی نسبت به هم قرار نمی‌گیرند؛ بلکه از قطبی به قطب دیگر در حال حرکت‌اند و این حرکت، حرکتی چرخه‌ای یا پیوندی است. در واقع، در این منظومه بین قطب‌ها نوعی تعامل وجود دارد (نک: عباسی، ۱۳۹۱).

۱. کنیزی که تصویر خسرو را به او نشان می‌دهد.

۲. همان.

راست و چپ با استفاده از تنه دو درخت و پیکره همان کنیز. مجموعه کامل این نشانگان در جدول ۱ ارائه شده است.

- آب تنی شیرین: شیرین دوشیزه‌ای است که در آب تن می‌شوید و نشان دادن او در چنین شرایطی او را هرچه بیشتر به اسطوره آب و آناهیتا نزدیک می‌کند. ناهید یا آناهیتا فرشته نگهبان عنصر آب در ادبیات فارسی به صورت‌های ناهد، ناهده، ناهیده و ناهی به معنی دختر بالغ ضبط شده است (واحد دوست، ۱۳۷۹: ۱۵۰). در اوستا ناهید به صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا، بلندبالا و خوش‌پیکر توصیف شده که برای ازدواج و عشق پاک و بی‌آلایشی که موجب تشکیل خانواده شود، اهمیتی فراوان قائل است (همان: ۱۹۱). شیرین با مقاومت در برابر میل خسرو و سپس قرارگیری در ساختار عشق فرهاد، به عنوان سمبلی برای ازدواج و عشق پاک ظهور می‌یابد.

نشانگان متن: آب در اینجا با منظومه روزانه تخیلات هماهنگی دارد و شستن تن در آب نیز با ویژگی‌های مثبت همراه است. آب خود به‌تنهایی به معنای روشنایی، پاکی و زندگی است؛ اما به گفته علی عباسی، در جهان تخیلات آب ممکن است سنگین یا سیاه نیز باشد. در صحنه تن شستن شیرین، منظومه روزانه تخیلات با ارزش‌گذاری مثبت (تن سیمین، بدن را با گیسوان پوشاندن، عبور خسرو و غلبه بر نفس) دیده می‌شود که ضد ظلمات است و در گروه نمادهای قهرمانی قرار می‌گیرد. اسب شیرین در گروه نمادهای ریخت حیوانی و تشبیه لرزیدن شیرین به تصویر ماه در گروه نمادهای عروجی است. نکته جالب توجه اینکه مفهوم «لرزیدن شیرین» یا به خود لرزیدن که ناشی از ترس شیرین است، در گروه نمادهای با ارزش‌گذاری منفی و ریخت تاریکی قرار می‌گیرد.

نشانگان تصویر: عناصر به کاررفته در تصویر آب تنی شیرین همچنان با متن مطابقت کامل دارند. علاوه بر نشانگان فوق، هنرمند از مؤلفه‌هایی چون احاطه شدن شیرین در آب چشمه، حرکت اسپیرالی و تودرتوی عناصر تصویر نسبت به هم یا قرارگیری شیرین در محور عمودی پایین در گروه نمادهای شبانه استفاده کرده است. در این

مطالعه تطبیقی نشانگان تخیل در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین... ————— ۹۱

نگاره، بخش عمده نشانگان تصویر در گروه نمادهای روزانه قرار می‌گیرند. شرح دقیق تمامی نمادهای روزانه در جدول ۱ ذکر شده است.

- دیدار شیرین و فرهاد: فرهاد، نماد و سمبل عشقی پاک و راستین است؛ اما شیرین به نوعی با نیت انتقام‌جویی از خسرو و ابراز ناخشنودی از ازدواج او با مریم، در این عشق قرار می‌گیرد. فرهاد از همان دیدار نخست، شیفته و دل‌باخته‌ای است که تمامی دشواری‌های عشق را در کوتاه‌زمانی پشت سر می‌نهد (صبغیان، ۱۳۶۹: ۳۵-۶۴). صحنه دیدار شیرین و فرهاد مربوط به زمانی است که فرهاد در کوه مشغول کندن جوی شیر است و شیرین به همراه ندیمان خود برای قدردانی به دیدار او آمده است.

نشانگان متن: در این بخش از منظومه، تمامی انواع نمادهای روزانه با ارزش‌گذاری مثبت از جمله عروجی (کوه)، ریخت حیوانی (اسب شیرین، کوزه شیر) و ریخت‌پریشی (به دوش کشیدن اسب شیرین توسط فرهاد) را می‌توان یافت. در گروه نمادهای با ارزش‌گذاری منفی نیز شاعر از لیز خوردن اسب شیرین (در گروه نمادهای ریخت سقوطی) و تیشه (ریخت حیوانی) استفاده کرده است.

نشانگان تصویر: تمامی نشانه‌های روزانه متن با ارزش‌گذاری مثبت (کوه، اسب شیرین و تیشه) در تصویر نیز به کار رفته‌اند. از میان سایر عناصر تصویری در گروه نمادهای با ارزش‌گذاری مثبت، باید به قرار گرفتن فرهاد و تصویر خسرو بر روی یک محور عمودی (قهرمانی) اشاره کرد. تقسیم‌بندی تصویر به دو نیمه راست و چپ با استفاده از نقش کوه، قرارگیری شیرین در نیمه چپ تصویر، گروه نمادهای ریخت تاریکی‌اند. در گروه نمادهای با ارزش‌گذاری منفی، تصویر درختان خشکیده و بازنمایی بدون رنگ تصویر خسرو در کوه، از جمله نمادهای ریخت سقوطی به شمار می‌روند. تصویر خسرو در این نگاره، در حقیقت نقش برجسته‌ای است که از او در دل کوه حکاکی شده است. نگارگر با نمایش دادن این تصویر به صورت خطی و عدم استفاده از رنگ در آن، یکی از ظریف‌ترین و زیباترین تکنیک‌های تصویری را در

ایجاد ارتباط میان نشانگان تخیلی متن و تصویر به کاربرده است. وجود محورهای عمودی متعدّد در ترکیب بندی، تصویر جام، قرار گرفتن فرهاد بر روی محل تلاقی دو محور متفاوت (الف. محور عمودی تصویر خسرو با ب. محور افقی تصویر شیرین که سوار بر اسب است)، گروه نمادهای با ارزش گذاری منفی را تشکیل می دهند. مجموعه نمادهای شبانه این تصویر در جدول ۲ ارائه شده است.

- پذیرفتن خسرو، فرهاد را: مناظره خسرو و فرهاد از معروف ترین صحنه های این منظومه است. «نظامی در مخزن الاسرار، مناظره را به معنای رایج آن در ادبیات فارسی به کار برده است. در مناظرات ادبی رایج، گفت و گوها حالت تمثیلی و خیالی دارند و به منظور تعلیم و تربیت خواننده بیان می شوند و در نهایت، نتیجه ای فلسفی و اخلاقی از آن گرفته می شود؛ اما در «خسرو و شیرین»، شکل و فرم مناظره با مفهوم رایج مناظره در ادب فارسی اندکی متفاوت است. در خسرو و شیرین، مناظره برای دریافت چنین نتیجه ای آورده نشده، بلکه به عنوان یک شگرد داستانی در خلال داستان گنجانده شده است (شعبان زاده، ۱۳۸۹: ۷۳-۹۴).

با توجه به روش نقد ژیلبر دوران، بخش «مناظره»، در ساختار منظومه های روزانه و زیرمجموعه ساختارهای ریخت پریشی یا قهرمانی است.

ساختارهای ریخت پریشی به کمک عکس العمل های مسلط وضعیتی یا رفتاری هدایت می شوند و ژیلبر دوران بر این باور است که این ساختارها با اعمال قهرمانانه متمایز می شوند؛ زیرا این ساختارها تماماً نبردی را علیه زمان و مرگ به نمایش می گذارند. ساختارهای ریخت پریشی عبارت اند از: ایدئال سازی، جداسازی و بزرگ نمایی تضاد (سلطان کاشفی، ۱۳۹۲: ۴۷-۸۳). بر این اساس و طبق تحلیل های زیر می توان بخش مناظره خسرو و فرهاد را زیرمجموعه این ساختارها دانست:

- ایده آل سازی: فرهاد با پاسخ هایی چون «خود را متعلق به دار ملک آشنایی دانستن» یا تعظیم نکردن به خسرو، در این ساختار قرار می گیرد. مضمون تمام

مطالعه تطبیقی نشانگان تخیل در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین... ————— ۹۳
پاسخ‌های فرهاد، او را در موقعیتی ایدئال و فراتر از حدود زمینی عشق خسرو قرار
می‌دهد.

- جداسازی: مبارزه‌ای که میان شاه و یک رقیب عشقی اتفاق می‌افتد و روبه‌رویی
این دو، موقعیتی دور از ذهن را بازسازی می‌کند.

- بزرگ‌نمایی: این ساختار سوم به فرا ارزش‌گذاری فضا و بزرگ‌نمایی بعضی
ارزش‌ها و گاه حذف زمان منجر می‌شود. اغراق در هوش و فراست فرهاد، اغراق در
عظمت عشق او که همچون عاشقی پاک‌باخته، حتی حاضر به فدا کردن جان خویش
در برابر معشوق نیز است، در همه جای مناظره و مکالمه‌ها دیده می‌شود.

- تضاد: آخرین بخش ساختار ریخت‌پریشی بر تضاد پایه‌ریزی شده است. این
تفکر متضاد تمام معنای منظومه روزانه را در بر می‌گیرد، در اینجا مسئله بیشتر بر سر
تقابل فکرها و نزاع تفکرهاست (همان: ۱۰۴). این معنا کلیت بخش «مناظره خسرو و
فرهاد» را شکل می‌دهد. رویارویی این دو، تقابل عشقی زمینی و عشقی الهی است. در
این مناظره می‌توان روبه‌رویی دو مسئله را دید: درگیری نفس و تمایلات آن در عشق
خسرو در برابر رسیدن به معشوق ازلی از طریق عشق در فرهاد.

نشانگان تصویر: قرارگیری خسرو در محور بالاتر تصویر (نسبت به فرهاد)، نشسته
بودن خسرو، ایستاده تصویر کردن فرهاد، قرارگیری فرهاد در مستطیل طلایی تصویر،
وجود ناظران و حتی تعداد بیشتر همراهان و ناظران اطراف فرهاد، ابزارهایی هستند که
نگارگر در بخش نمادهای با ارزش‌گذاری مثبت (عروجی، جداکننده و قهرمانی)
استفاده کرده است. در نگاره نمادهای شبانه نیز دیده می‌شوند؛ این نمادها عبارت‌اند از
تعداد کمتر همراهان و ناظران اطراف خسرو و قرارگیری خسرو و فرهاد بر دو محور
جدا از هم و بدون ارتباط (جدول ۲).

- مرگ فرهاد: عشق فرهاد، نماد عشق حقیقی و واقعی است. او در راه عشق خود
به کمال می‌رسد و در نهایت، در راه عشق جان می‌سپارد. در صحنه مرگ فرهاد،
هنگامی که او تیشه خود را می‌اندازد، به گفته شاعر، تیشه در خاک فرو می‌رود و از

آن درختی سر بر می‌آورد که میوه‌های آن دوی هر دردی است. در اسطوره‌های ایرانی، ریختن خون و رسم قربانی کردن، همه نشان از زندگی و رویش دوباره دارد. نشانگان متن: تمام واژه‌های به‌کاررفته در این بخش، در گروه نمادهای ریخت‌پریشی (قهرمانی) از منظومه روزانه قرار می‌گیرند. این نشانگان در سه وجه ایده‌آل‌سازی (مرگ فرهاد، میوه‌ای که درمان همه دردهاست)، بزرگ‌نمایی (خودکشی فرهاد) و تضاد (رویدن درخت از تیشه فرهاد)، تجلی یافته‌اند. حضور قاصد و سقوط فرهاد از کوه نیز نمادهای ریخت‌سقوطی با ارزش‌گذاری منفی هستند. نشانگان تصویر: نگاره برخلاف متن، از نشانگان کمتری بهره می‌برد. تصویر کوه و یک جفت قوچ نر و ماده (به نشانه عشق نامیرا و وصال فرهاد به عشق الهی) در گروه نمادهای عروجی (ارزش‌گذاری مثبت) قرار دارند. تصویر تیشه (ریخت حیوانی)، قاصد، پیکره فرهاد و درختان خشکیده (ریخت سقوطی)، نمادهای روزانه با ارزش‌گذاری منفی‌اند. نگارگر برخلاف متن، از نمادهای شبانه نیز بهره گرفته است. فضای تهی از گیاه (ساختار ترکیبی)، رنگ‌های کم‌مایه و افتادن کلاه از سر فرهاد (ساختار اسرار آمیز) در این گروه هستند (جدول ۳).

- کشته شدن خسرو توسط شیرویه: در صحنه کشته شدن خسرو می‌توان دو نوع نماد را مشاهده کرد که خاص منظومه روزانه با ارزش‌گذاری منفی است: ۱. نمادهای ریخت تاریکی؛ ۲. ریخت حیوانی. بر اساس نمادهای منظومه روزانه با ارزش‌گذاری منفی، این صحنه، صحنه‌ای ترسناک است و واژگانی که خاص فضای وحشت و ترس هستند، به‌خوبی در ابیات آن دیده می‌شود. در گروه نمادهای ریخت تاریکی، واژگانی همچون شب، تاریکی، ماه رنگ‌پریده، غول‌وار، شب‌کور به کار رفته است. پیش‌تر اشاره شد که واژگانی مثل شب، به‌تنهایی معنای ترس نمی‌دهند؛ اما اگر این واژه در کنار واژه‌هایی قرار گیرد که دارای بار معنایی منفی و ترس‌آور باشند، خوشه تصویری تشکیل شده، فضایی ترسناک را به نمایش می‌گذارد و می‌توان آن را در منظومه روزانه تخیلات با ارزش‌گذاری منفی طبقه‌بندی کرد.

در گروه نمادهای ریخت حیوانی، واژگانی همچون کشتن و دریدن، حمله کردن، دشنه یا خنجر، دیوچهر، قصاب، تیغ، خون برجستن، همگی با نمادهای ریخت حیوانی مطابقت دارند. حرکت شیرویه به سمت پدر با جهیدن و حمله کردن حیوانات متناسب است و از طرفی، تیغ یا همان خنجر با دندان‌های برآن حیوانات هم‌خوانی دارد. این دسته از نمادهای داخل متنی را در منظومه روزانه با ارزش‌گذاری منفی می‌توان جای داد. همچنین در رفتار کشتن پدر می‌توان کهن‌الگوی پدرکشی را یافت که در بسیاری از اسطوره‌ها دیده می‌شود.

نشانگان تصویر: در گروه نمادهای روزانه و با ارزش‌گذاری مثبت، تصویر گل، قرارگیری پادشاه در سمت راست و تصویر خوابگاه (عروجی)، قرارگیری شیرویه در محور عمودی، قرارگیری حادثه در نقطه طلایی و محور اصلی کادر (قهرمانی) حضور دارند. در گروه نمادهای با ارزش‌گذاری منفی باید به تصویر دشنه (خنجر) و صحنه دریدن (ریخت حیوانی)، قرارگیری خسرو در محور و موقعیت مغلوب نسبت به شیرویه، بازنمایی شب و ماه در نیمه‌چپ تصویر (ریخت سقوطی) اشاره کرد. وجود شاهد در نیمه‌چپ تصویر در گروه نمادهای شبانه و ساختار اسرارآمیز قرار می‌گیرد (جدول ۳).

جدول ۱- نشانگان تحویل در متن و تصویر دو صحنه (نشان دادن تصویر خسرو به شیرین) و (آبش شیرین)، منبع: (نگارندگان)

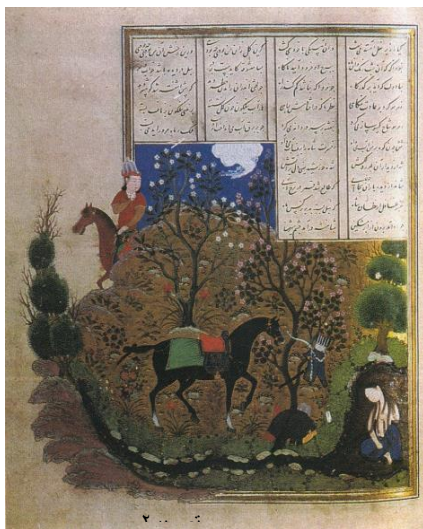
صحنه		نشان دادن تصویر خسرو به شیرین		آبش شیرین	
تراجم نادداها		متن	تصویر	متن	تصویر
صحنه اول صحنه دوم صحنه سوم صحنه چهارم صحنه پنجم صحنه ششم صحنه هفتم صحنه هشتم صحنه نهم صحنه دهم صحنه یازدهم صحنه بیستم	صحنه اول	مجل	محور عمودی در ترکیب بندی با استفاده از تصویر درخت چنار در سمت راست / زمین پوشیده از گل / ترکیب بندی دایره	تشبیه لرزیدن شیرین به تصویر ماه	شکوفه های سیب
	صحنه دوم			اسب شیرین	اسب شیرین
	صحنه سوم	دوئیزگان	چشمه سار دوئیزگان		تقسیم تصویر به دو بخش راست و چپ با استفاده از تصویر اسب شیرین / جهت متفاوت دو اسب شیرین و خسرو
	صحنه چهارم	پاکیزگان	قرار گرفتن شیرین روی محور مربع طلایی / نواختن ساز پاکیزگان (افراد حاضر در تصویر)	در چشمه سار تن شستن / تن سیمین / بدن را با گیسوان پوشاندن / عبور خسرو و غلبه بر تنس	قرار گرفتن خسرو در محل تلاقی خط کادر تصویر با فضای بیرون تصویر / حرکت روبه سمت بیرون کادر تصویر در شمایل خسرو و اسب وی / قرارگیری خسرو در محور بالایی تصویر
صحنه پنجم	دیو دریدن			اسب خسرو	اسب خسرو
صحنه ششم	ماه			مفهوم لرزیدن شیرین در آب	جهت رو به چپ اسب خسرو / توده لباس شیرین
صحنه هفتم		قرار گرفتن شیرین در سمت چپ محور عمودی		برفته بودن شیرین	قرار گرفتن خسرو در نیمه چپ تصویر / برفته بودن شیرین
صحنه هشتم	جام	جام پیاله کوزه محور ارب در قرارگیری شیرین و کبوتر نشان دهنده تصویر نسبت به هم / حالت لم دادن شیرین در نشستن			احاطه شدن شیرین در آب چشمه / حرکت اسپرالی و تودرتوی عناصر تصویر نسبت به هم
صحنه نهم	می شهرت سنت گروه نوازندگان	تقسیم تصویر به دو بخش راست و چپ / بالار قرار گرفتن کبوتر نسبت به شیرین			قرار گرفتن شیرین در گوشه منتهی الیه راست تصویر (محور عمودی پایین تصویر)

جدول ۲- نشانگان تخیل در متن و تصویر دو صحنه (دیدار شیرین و فرهاد) و (پذیرفتن خسرو فرهاد را)، منبع: (نگارندگان)

صحنه	دیدار شیرین و فرهاد		پذیرفتن خسرو فرهاد را		
	متن	تصویر	متن	تصویر	
ترواج نمادها	چوبه کوه	کوه	قرارگرفتن خسرو در محور بالاشرف / نشسته بودن خسرو		
		اسب شیرین / کوزه	اسب شیرین		
			ناظران		
	ایزوتگانه‌های صحنه	چوبه کوه	قرارگیری تصویر فرهاد و خسرو بر روی یک محور عمودی	خود مفهوم مناظره / خود را متعلق به دار ملکک آفتابیی دانستن / پرسش و پاسخ در مورد چبه های مختلف عشق / رویارویی خسرو و فرهاد	ایستاده بودن فرهاد / تعداد بیشتر همراهان و ناظران اطراف فرهاد / قرارگیری فرهاد در مستطیل طلایی تصویر /
			تیشه	تیشه	
		ریختن چوبه کوه	تقسیم بندی تصویر به دو بخش راست و چپ با شکل کوه / قرارگیری شیرین در نیمه چپ		
		ریختن چوبه کوه	بازنمایی بدون رنگ تصویر خسرو در کوه / درختان خشکیده		
	ایزوتگانه‌های صحنه	لیز خوردن اسب شیرین	وجود محورهای عمودی متعدد در ترکیب بندی / جام کوه	تعداد کمتر همراهان و ناظران اطراف خسرو /	
		ایزوتگانه‌های صحنه	قرارگرفتن فرهاد بر روی محل تلاقی دو محور متفاوت: الف - محور عمودی تصویر خسرو ب - محور افقی تصویر شیرین سوار بر اسب	قرارگیری خسرو و فرهاد در دو محور جدا از هم و بدون ارتباط	

جدول ۳- نشانگان تخیل در متن و تصویر دو صحنه (مرگ فرهاد) و (کشته شدن خسرو توسط شیرویه)، منبع: نگارندگان

صحنه	مرگ فرهاد		کشته شدن خسرو توسط شیرویه	
	متن	تصویر	متن	تصویر
توابع نمادها	مرگ فرهاد	یکه جنت قوچ کویه	قرارگیری پادشاه در سمت راست خوابگاه	تصویر گل/ قرارگیری پادشاه در سمت راست خوابگاه
	مرگ فرهاد/ میوه‌ای که در زمان همه‌ی دردها/است/ خودکشی فرهاد/ رویدن درخت از تیشه فرهاد			
نشانگان زخمی			قرارگیری شیرویه در محور عمودی/ قرارگیری جاده در نقطه طلایی و محور اصلی کادر	
	تیشه	تیشه	دلته (خنجر) دریدن	کشتن دریدن دلته (خنجر) قصاب تیش خون برچسبن
			شب تاریکی ماه رنگه پریده غول وار شب کور	
			قرارگیری خسرو در محور و موقیعت مغلوب نسبت به شیرویه بازتمایی شب و ماه در نیمه چپ تصویر	دیو چهر
نشانگان زخمی		قاصد پیکره فرهاد درختان خشکیده	قاصد سقوط از کوه	
		رنگهای کم مایه افتادن کلاه از سر فرهاد		وجود شاهد در نیمه چپ تصویر
		فضای تهی از گیاه		

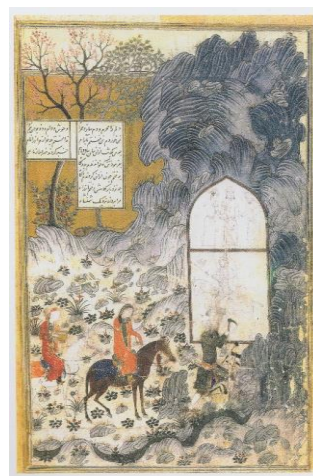
تصویر ۲

تصویر ۱

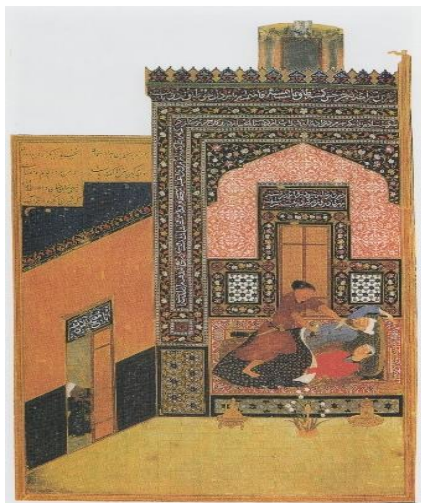
تصویر ۱: نشان دادن تصویر خسرو به شیرین، خمسه نظامی، هرات، ۸۹۶ ق، منسوب به آقا میرک هروی، کتابخانه بریتانیا، لندن (آژند، ۱۳۷۸: ۲۵۱).

تصویر ۲: خسرو و آب‌تنی شیرین، خمسه نظامی عصمت‌الدینا خایر خاتون، ۸۴۹ ق، هرات، کتابخانه توپقاپوسرای، شماره ۸۷۱H، استانبول (همان: ۱۷۵).

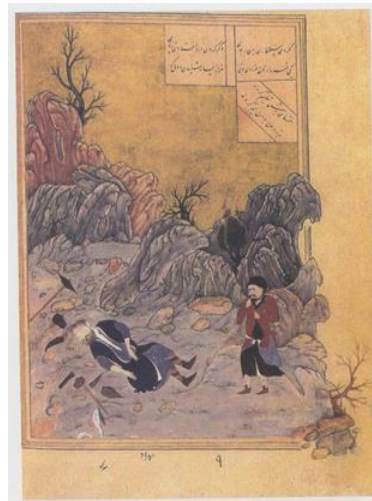

تصویر ۳: دیدار شیرین و فرهاد، خمسه نظامی، نیمه اول سده نهم هجری، گالری هنری فریر، واشنگتن (همان: ۱۵۸).

تصویر ۴: پذیرفتن خسرو و فرهاد را، خمسه نظامی عصمت‌الدینا خایر خاتون، هرات، ۸۴۹ق، موزه تویقایی سرای، استانبول (همان: ۴۰۶).

تصویر ۶

تصویر ۵

تصویر ۵: مرگ فرهاد، خمسه نظامی، ۹۰۰ق، کتابخانه بریتانیا، لندن (همان: ۴۰۷).

تصویر ۶: مرگ خسرو، خمسه نظامی، هرات، ۹۰۰ق، منسوب به بهزاد، کتابخانه بریتانیا، لندن (همان: ۴۰۴).

نتیجه گیری

پژوهش حاضر بر جست‌وجوی نشانگان تأثیرگذار بر نگاره‌ها تأکید داشته است و بر اساس روش نقد ژیلبر دوران، نشانگان و نمادهای درون متن (که به صورت افعال، اسم‌ها و اشیا بودند) استخراج شدند. مجموعه نمادهای به دست آمده در متن شامل نشانگان بسیار متنوعی همچون مرگ، عروج، عبادتگاه، خنجر، کشتن، آب، دریدن، خون‌جستن، لرزیدن، قهرمانی‌ها، خشم و صحنه‌هایی همراه با آرامش و خواب و... می‌شود که در منظومه‌های روزانه و شبانه تخیلات طبقه‌بندی شده‌اند. قوه تخیل شاعر چنان وسیع و گسترده به تمامی جوانب پرداخته که به هنرمند نگارگر به خوبی در تصویرسازی متن یاری رسانده است. نقش نگارگر در زمینه خلاقیت هنری و خلق

مطالعه تطبیقی نشانگان تخیل در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین... ————— ۱۰۱

تصویری نو، بیشتر در گرو تخیل شاعر است تا آنکه به خود متکی باشد. او در حدّ ممکن تلاش می‌کند به متن وفادار مانده، ذهنیت خود را به قوه تخیل شاعر نزدیک کند؛ اما با این حال، در مواردی تصویر با توجه به قواعد و اصول حاکم بر نگارگری و محدودیت‌های ابزاری، یارای همپایی با متن را نداشته است.

با توجه به اینکه بستر نگاره‌های تصویرشده، متن داستانی است، دور از انتظار نیست که ویژگی‌هایی مشترک میان متن و تصویر وجود داشته باشد. نگارگر تا آنجا پیش می‌رود که به متن وفادار مانده، از قواعد خاص مکتب نیز تخطی نکند. ویژگی‌های مشترک میان متن و تصویر، محدود به همان عناصر اصلی داستانی می‌شود که در حقیقت، کلید وقایع هستند. سایر ابزارهای تصویری که از نظر فنی و تکنیکی مورد استفاده نگارگر بوده و در تصویرسازی متن از آن‌ها بهره برده است، عبارت‌اند از:

۱. تقسیم تصویر با عناصر مختلف، از جمله کتیبه، کوه، رودخانه و...، به دو بخش راست و چپ که با توجه به مضمون، در نمادهای با ارزش‌گذاری مثبت یا منفی قرار می‌گیرند.

۲. استفاده از جهت‌های راست با ارزش‌گذاری مثبت و جهت چپ در تصاویر با ارزش‌گذاری منفی.

۳. استفاده از محورهای عمودی، افقی در تصاویر مختلف با ارزش‌گذاری‌های مثبت و منفی (البته با توجه به متن داستان).

۴. تقسیم‌بندی تصویر به بخش‌های بالایی و پایینی با استفاده از محورهای افقی که متکی بر عناصر مختلف هستند؛ برای مثال، اسب خسرو در نگاره آب‌تنی شیرین (تصویر ۳-۴).

۵. استفاده از عناصر تصویری، همچون درختان خشک یا پرشکوفه، وجود شاهد، حیوانات، رنگ‌های کم‌مایه و همچنین استفاده از کوه و بسیاری عناصر دیگر برای نمایش ارزش‌گذاری‌های مثبت و منفی در متن داستان.

۶. استفاده از انرژی‌های بصری حاکم در فضای تصویر، مانند تجمّع یا پراکندگی عناصر تصویری برای نمایش ارزش‌گذاری‌های مثبت و منفی. در نهایت، با توجه به روش ژیلبر دوران، باید گفت نگارگر در بسیاری از عناصر به کاررفته در بازنمایی تصویری به‌جز ویژگی‌های تصویری و نیز الزامات هنری مکتب، به‌شدت به روش شاعر در ارزش‌گذاری متن وابسته و وامدار است؛ اما این وابستگی به‌صورت بازنمایی عین به عین صورت نگرفته است. در حقیقت، با انتخاب نوعی روش مشخص که به‌شدت به اصول مکتب (هرات) پایبند است، به تصویرسازی برخی صحنه‌های متن پرداخته است.

منابع

- اسماعیلی، عصمت (۱۳۷۷)، مقایسه روایی و ساختاری خسرو و شیرین نظامی با شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی (بخش دوم)، مجله شعر، شماره ۲۳، صص ۳۸-۴۷.
- اشرفی، م.م. (۱۳۶۷)، همگامی نقاشی با ادبیات در ایران (از سده ششم تا یازدهم هجری و قمری)، ترجمه رویین پاکباز، تهران: نگاه.
- آژند، یعقوب (۱۳۷۸)، مکتب نگارگری هرات، تهران: فرهنگستان هنر.
- پوپ، آرتور اپهام و دیگران (۱۳۷۷)، سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران: نشر مولی.
- رحمانی، نجیبه و صفرعلی شعبانی خطیب (۱۳۹۵)، بررسی جایگاه خیال و اسطوره در نقاشی قهوه‌خانه‌ای بر اساس روش ژیلبر دوران، مجله باغ نظر، شماره ۴۲، صص ۱۹-۳۲.
- سعیدی، مریم، ماحوزی، امیرحسین و شهین اوجاق علی‌زاده (۱۳۹۴)، تخیل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام گور در شاهنامه و هفت پیکر)، پژوهش‌نامه ادب حماسی، شماره ۲۰، صص ۷۳-۹۰.
- سلطان کاشفی، جلال‌الدین (۱۳۹۲)، بررسی عنصر تخیل و تجسم از منظر هگل و ژیلبر دوران و بازتاب آن در نگارگری ایران، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، شماره ۱۲، صص ۶۴-۴۷.

- مطالعه تطبیقی نشانگان تخیل در متن و نگاره‌های منظومه خسرو و شیرین... ————— ۱۰۳
- شریعتی، سارا (۱۳۸۵)، *جامعه- انسان‌شناسی تخیل اجتماعی*، فصلنامه خیال، شماره ۱۷، صص ۸۸-۹۸.
- شعبان‌زاده، مریم (۱۳۸۹)، *جستاری در تلقی عرفانی نظامی از عشق*، پژوهش‌نامه ادب غنایی، شماره ۱۴، صص ۷۳-۹۴.
- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۸۱)، *تاریخ ادبیات ایران در قلمرو زبان فارسی*، ج ۲، تهران: انتشارات فردوس.
- عباسی، علی (۱۳۸۰)، *طبقه‌بندی تخیل بر اساس روش نقد ادبی جدید (ژیلبر دوران و گاستون باشلار)*، پژوهش‌نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۹، صص ۷۹-۹۴.
- عباسی، علی و عبدالرسول شاکری (۱۳۸۷)، *ترس از «زمان» نزد شخصیت‌های روایتی محمود دولت‌آبادی: مورد مطالعه: جای خالی سلوچ*، پژوهش‌نامه ادبیات و علوم انسانی، شماره ۵۷، صص ۲۱۷-۲۳۵.
- عباسی، علی (۱۳۹۱)، *ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران*، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- مزدایور، کتابیون (۱۳۷۱)، *خسرو و شیرین در دو روایت*، مجله فرهنگ، شماره ۱۰، صص ۴۰۹-۴۳۰.
- مصباح، بیتا (۱۳۹۷)، *مطالعه تأثیر نقوش گچ‌بری پیش از اسلام بر گچ‌بری دوره اسلامی ایران تا قرن هفتم هجری*، همایش ملی جلوه‌های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ، علوم و اسناد، دانشگاه گیلان، ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۷.
- محمدی، داوود و محمدرضا اسلامی (۱۳۹۷)، *معماری زبان؛ پیشنهادی در طبقه‌بندی عناصر زیبایی سخن*، دوفصلنامه مطالعات زبانی و بلاغی، شماره ۱۷، صص ۲۰۵-۲۳۴.
- نامور مطلق، بهمن (۱۳۸۸)، *اسطوره‌سنجی نزد ژیلبر دوران (مورد کاربردی آثار خاویز دو مستر)*، دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی، شماره ۶۰، صص ۱۱۱-۱۲۵.
- واحد دوست، مهوش (۱۳۷۹)، *نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه فردوسی*، تهران: سروش.
- Cheleborg, Christian (2006), *L'imaginaire littéraire: desarchétypes à la poétique du sujet*, Paris: Armand Colin.
- Durand, G. (1992), *Les Structures Anthropologiques de L'imaginaire*, Paris: Bordas.

-Lents & lowery (1989), **Timur and the princely vision: Persian art and culture in the fifteenth century**, Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art.

-Loukonine & Ivanov (1996), **Persian Art**, London: Parkstone.