

Journal of Linguistic and Rhetorical Studies
Volume 15, Consecutive Number 35, Spring 2024
Pages 185-216 (research article)

Received: 23 April 2023 **Revised:** 17 June 2023 **Accepted:** 24 June 2023

Issn:2717-090x

Journal Homepage: <https://rhetorical.semnan.ac.ir/?lang=en>

This is an Open Access paper licensed under the Creative Commons License CC-BY 4.0 license.

Meaning condensation techniques in Niż āmī's *Makhzan al-asrār*

Asghari Bayqoot, Yousef¹-Dehrami, Mahdi^{2*}

1: Assistant Professor, Persian Language and Literature, University of Jiroft, Jiroft, Iran.

2: Associate Professor, Persian Language and Literature, University of Jiroft, Jiroft, Iran:
Correspondence author (dehrami3@gmail.com)

Abstract: Condensation is one of the artistic arrangements of literary works. In the traditional rhetoric, condensation has mostly been noted in relation to brevity and omission. However, condensation techniques are much wider and more diverse, and its categorization from different perspectives is necessary, given their importance in rhetoric. The aim of this article is to show the different aspects of condensation as depicted in Niż āmī's poetry. This descriptive, analytical research takes aspects of brevity into consideration and examines the verses in which wide range of meaning is condensed and conveyed through a few words. Shortness of metrical feet and the density of thought in each line of the poem have made the various manifestations of condensation possible in this work. The techniques are examined in the two categories of linguistic and rhetorical. Omission, combination and verb diversity fall into the first category. Compact rhetorical arrangements such as overwhelming imagery, complex metaphors, ambiguity, allusion, paradox and quotation are ways of rhetorical condensation in this work. Considering classical poetry emphasis on the horizontal axis, Niż āmī is focused on condensation in the horizontal axis as well.

Key words: Niż āmī Ganjavai, *Makhzan al-asrār*, meaning condensation, brevity, rhetoric, composition.

- Y. Asghari Bayqoot; M. Dehrami (2024). Meaning condensation techniques in Niż āmī's *Makhzan al-asrār*, *Journal of Linguistic and Rhetorical Studies* 15(35), 185-216.

Doi: [10.22075/jlrs.2023.30440.2274](https://doi.org/10.22075/jlrs.2023.30440.2274)

مجله علمی مطالعات زبانی و بلاغی
سال پانزدهم - شماره ۳۵ - بهار ۱۴۰۳

صفحات ۱۸۵-۲۱۶ (مقاله پژوهشی)

تاریخ: وصول ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ - بازنگری ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ - پذیرش: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

کم گویی و گزیده گویی چون در

(شگردهای فشرده‌سازی معنا در مخزن‌الاسرار نظامی)

یوسف اصغری بایقوت^۱ / مهدی دهرامی^{۲*}

^۱: استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه جیرفت، ایران.

^۲: دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه جیرفت، ایران (نویسنده مسئول).

dehrami3@gmail.com

چکیده: فشرده‌سازی معنا یکی از تمهیدات هنری آثار ادبی است. در بلاغت سنتی بخشی از فشرده‌سازی در مقوله ایجاز مطرح شده و در دسته‌هایی چون ایجاز حذف و قصر قرار گرفته، اما شگردهای فشرده‌سازی بسیار گسترده‌تر و متنوع‌تر از آن است و استخراج و دسته‌بندی و بررسی آن از منظراها و شگردهای مختلف، نظر به اهمیت آن در بلاغت، ضرورت دارد. هدف این مقاله نشان دادن وجوه مختلف فشرده‌سازی در شعر با تأکید بر منظومه مخزن‌الاسرار نظامی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است و با توجه به وجوه ایجاز و بررسی ابیاتی که معنی منتقل شده در آن گسترده‌تر و پیشتر از الفاظ است، مصادیق فشرده‌سازی استخراج و بررسی شد. کوتاهی وزن و تأکید بر جای دادن اندیشه‌های بلند در قالب یک بیت موجب شده نمودهای مختلفی از فشرده‌سازی در این اثر شکل گیرد. در این مقاله این شگردها در دو دسته دستوری و بلاغی بررسی شده است. در دسته نخست مواردی چون ایجاز حذف و ترکیب‌سازی و تعدد افعال، و در حوزه دوم تمهیدات بلاغی فشرده‌ساز چون تزاحم تصاویر و استعارات چند لایه‌ای، ایهام، تلمیح، متناقض‌نمایی و اقباس از شیوه‌های ایجاد این شگرد بلاغی در این اثر محسوب می‌شود. نظر به تأکید شاعران سنتی بر محور افقی شعر، توجه نظامی نیز فشرده‌سازی در این محور بوده است.

کلیدواژه: نظامی گنجوی، مخزن‌الاسرار، فشرده‌سازی معنا، ایجاز، بلاغت، ترکیب‌سازی.

سی و هفتمین دوره - شماره ۳۵ - بهار ۱۴۰۳ - مطالعات زبانی و بلاغی

- اصغری بایقوت، یوسف؛ دهرامی، مهدی (۱۴۰۳). کم گویی و گزیده گویی چون در. مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان، شماره ۳۵، صفحات ۱۸۵-۲۱۶.

[Doi: 10.22075/jlrs.2023.30440.2274](https://doi.org/10.22075/jlrs.2023.30440.2274)

۱. مقدّمه

تناسب کمّی و کیفی میان لفظ و معنا، از مباحثی است که ذهن علمای بلاغت را به خود مشغول ساخته است. نمی‌توان به کم یا زیاد بودن واژگان و لفظ برای انتقال معنا و اثرگذاری آن در بلاغت بی‌توجه بود. از شگردهای بلاغی، به خصوص در شعر، نظر به محدودیت‌های وزنی، فشرده‌سازی معناست که بر اساس آن، گوینده با به کارگیری تمہیدات مختلف زبانی و بلاغی و با تسلط بر وجود سخنپردازی، معنایی گستردۀ را با الفاظ اندک بیان می‌کند یا با کمک شگردهای هنری، چندین معنا را با یک عبارت منتقل می‌سازد و کفه معنا را در مقایسه با لفظ سنگین‌تر می‌کند. در این حالت، الفاظ و عبارات بیش از حالت عادی، معانی حمل می‌کنند. در بلاغت سنتی در مبحث ایجاز مورد توجه قرار گرفته که اهمیت بلاغی دارد و علمای بلاغت انواع شگردهای ایجاد آن را ذکر کرده‌اند؛ با این حال، فهرست این شگردها بسته نیست و اگر از منظرهای مختلف بدان توجه شود، می‌توان عناصر دیگری نیز دخیل دانست. بر همین اساس، در این مقاله از اصطلاح کلّی تر فشرده‌سازی استفاده شده تا محدود به ایجاز از نظر قدما نباشد و با آن تداخلی ایجاد نکند. بر این اساس، ایجاز، جزوی از مجموعه فشرده‌سازی محسوب می‌شود. در تعریف ایجاز آورده‌اند: «بیان مقصود با کمترین عبارت» (سکاکی: ۲۷۷). در این حالت، «لفظ کمتر از معنی باشد؛ به‌طوری که آن لفظ اندک به‌روشنی مقصود گوینده را برساند» (هاشمی، ۱۳۶۷: ۲۳۱). نگاهی به آرا و سخنان علمای بلاغی نشان می‌دهد ایجاز را بر اطناب ارجحیت داده‌اند. «اساساً حذف هر آنچه در کلام نیازی بدان نباشد، خود بلاغت محسوب می‌شود» (رک: رمانی، ۱۹۶۸: ۵۲). مولوی نیز معتقد است: «بهترین سخن‌ها آن است که مفید باشد نه که بسیار» (مولوی، ۱۳۸۲: ۲۲۶). در توصیه‌های بزرگان دینی نیز ایجاز بر اطناب اولویت دارد. حضرت علی(ع) در اهمیت سخن موجز می‌فرماید: «إِجْمَلُوا فِي الْخُطَابِ تَسْمَعُوا جَمِيلَ الْجَوابِ» و «خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَ دَلَّ» (آمدی، ۱۳۶۶: ۲۹۴).

در کل، فشرده‌سازی یکی از جنبه‌های مهم بلاغی است؛ به طوری که ماندگاری هر اثر ادبی بیشتر مدیون این امر است. نظامی گنجوی نیز در آثار خود، بهویژه در مخزن‌الاسرار، بیشتر به سمت فشدگی معنا رفته است. با اینکه تصاویر در آثار نظامی، در مجموع طولانی، احياناً مکرر و غالباً سرشار از رنگ و نگار است، «آنجا که مقام تفصیل و تطویل نیست، قدرت ایجاز بیانش در توصیف مناظر و احوال، طرحی صریح و سریع و زنده نقش می‌زند که غالباً همان ایجازش خواننده را به اعجاب یا حیرت می‌اندازد» (زرین‌کوب، ۱۳۹۹: ۲۱۹ و ۲۲۰). حتی فشدگی روایت در حکایات مخزن‌الاسرار می‌تواند ناظر به جنبه‌های ایجاز در آن باشد. روایت یک موضوع در ایاتِ اندک، مستلزم چشم‌پوشی شاعر از پرداختن به توصیفات اضافی و پرهیز از اطباب است.

۱- بیان مسئله

این مقاله در پی آن است که نشان دهد نظامی که توصیه به فشدگی معنا و ایجاز دارد، چگونه از آن بهره برده است و علاوه بر عوامل رایج ایجازساز، چه شگردهای دیگری نیز در ایجاد آن دخیل است. همچنین فشرده‌سازی معنا چه نقشی در ایجاد ابهامات و دشواری‌های ایات مخزن‌الاسرار دارد.

۲- پیشینه تحقیق

جریان‌سازی نظامی و جایگاه بلند وی در ادب فارسی، به خصوص از نظر توجه به صور خیال، ترکیب‌سازی و فنون بلاغی، موجب شده در کمتر اثری در خصوص این شاعر، اشاره‌ای به جنبه‌های بلاغی سخن او نشده باشد و بارها نیز به صورت مستقل، آثار او از منظر بلاغی، بهویژه از لحاظ مهارت و نوآوری در صور خیال، مورد توجه محققان قرار گرفته است (رک: صادقیان، ۱۳۷۲؛ دهمرد، ۱۳۹۲؛ نصیری، ۱۴۰۱؛ ستوده و همکاران، ۱۴۰۰). از نظر تناسب کمی لفظ و معنا، برخی به ایجاز در شعر نظامی اشاره کرده‌اند. زرین‌کوب آورده است: نظامی «شیوه ایجاز را هم هرجا که یک فایده بلاغی آن را الزام کند، با نهایت دقّت و ظرافت به کار می‌گیرد. در این موارد، سخن را خواه

در مقام توصیف صحنه باشد و خواه در مقام تغیر واقعه، به طور اعجاب‌آوری از هر گونه لفظ زاید خالی و برکنار نگه می‌دارد و تأثیر نامطبوع اطنابی را که گاه در خواننده مایه ملالی تواند شد، می‌کاهد یا از بین می‌برد» (زرین کوب، ۱۳۹۹: ۲۳۸ و ۲۳۹). از سوی دیگر، برخی محققان اطناب را در شعر نظامی مورد توجه قرار داده‌اند، از جمله تمیم‌داری و پولادی (۱۳۹۱) اطناب را شاخصه سبکی نظامی در مخزن‌الاسرار محسوب کرده و مباحثی مانند تمثیل، تکرار برخی موضوعات، اعنات و التزام برخی واژگان را از وجود اطناب دانسته‌اند. یک اثر می‌تواند در بخش‌هایی دارای اطناب و در بخش‌های دیگر دارای ایجاز باشد یا کلیت یک اثر یا بخشی از آن دارای اطناب باشد؛ اما در نگاه جزئی‌تر، بر حسب تک‌تک ایيات، ایجاز به کار گرفته شده باشد. از همین منظر، وجود اطناب در یک اثر، به معنای نبود ایجاز نیست و فشردگی معنا یا اطناب در جایگاه دو شکرده‌بلاغی می‌تواند در یک اثر وجود داشته باشد؛ بنابراین، موضوع مورد بحث این مقاله در تعارض با مقاله مذکور نیست؛ با این حال، از منظر فشرده‌سازی معنا و شکردهای متنوع ساخت آن در سخن نظامی، تحقیقی مستقل به نظر نگارندگان نرسید. در این مقاله سعی شده فراتر از تقسیم‌بندی‌های سنتی ایجاز، شکردهای دیگری که نظامی در مخزن‌الاسرار به کار برده است، نشان داده شود.

۲. گرایش نظامی به فشرده‌سازی معنا در مخزن‌الاسرار

بلغت سنتی در محور افقی و بیشتر بر پایه محدوده‌های کوچک بیت و مصراع به بررسی می‌پردازد. نظامی در سطح بیت، مجموعه‌ای از شکردهای فشرده‌سازی معنا را در مخزن‌الاسرار به کار گرفته، هم‌زمان وقتي به کلیت اثر توجه می‌شود، بسیاری از مباحث و موضوعات و اندیشه‌های آن، همچون دنیاستیزی یا توصیف اثر خود در بخش‌های مختلف تکرار شده و اطناب به وجود آورده است. دلایل زیادی در گرایش به فشردگی معنا در مخزن‌الاسرار نقش دارد. این منظمه در وزن سه‌رکی «مفتولن مفتولن فاعلن» سروده شده که وزنی کوتاه است. از سوی دیگر، در بلاغت سنتی، بر استقلال ایيات تأکید می‌شود. شمس قیس رازی معتقد است: «استدان صنعت گفته‌اند

که شعر چنان می‌باید که هر بیت به نفس خویش مستقل باشد و جز در ترتیب معانی و تنسیق سخن به یکدیگر محتاج نباشد... پس هرچند این احتیاج و تعلق بیشتر بود، بیت معیوب تر باشد» (قیس رازی، ۱۳۱۴: ۲۱۸). کوتاهی وزن از یک سو و استقلال ابیات از سوی دیگر، شاعر را مجبور می‌سازد که معنا را تا جای ممکن فشرده سازد تا در قالب وزن و بیت جای بگیرد. علاوه بر آن، تمایل و عقیده شاعر نیز می‌تواند در گرایش او به ایجاز و اطناب نقش داشته باشد. نظامی خود بارها توصیه به رعایت ایجاز دارد. دلایل ایجاز را مواردی چون قابلیت انتشار سخنان موجز، ملال انگیزی سخن مطب،غمض یافتن خردگیران در سخنان طولانی و غیره دانسته است:

کم گفتن هر سخن صواب است
از خوردن پر ملال خیزد
تا ز اند ک تو جهان شود پر
(نظامی گنجوی، ۱۳۱۳: ۴۷)

یکی را صد مکن صد را یکی کن
ز سیرابی به غرق آرد سرانجام
که در بسیار، بد بسیار گیرند
مگو بسیار، دشمنی عظیم است
(همان: ۳۰)

با اینکه سخن به لطف آب است
آب ار چه همه زلال خیزد
کم گوی و گزیده گوی چون در

سخن بسیار داری اند کی کن
چو آب از اعتدال افزون نهد گام
سخن کم گوی تا بر کار گیرند
تو را بسیار گفتن گر سلیم است

سبک خاص نظامی که مبتنی بر ترکیب‌سازی و تصویرسازی به خصوص از نوع استعاره، آن‌گونه که در ادامه خواهد آمد، با فشرده‌سازی سخن سازگارتر است. البته دل‌بستگی بیش از حد وی به ایجاز، سبب دشواری بسیاری از ابیات مخزن‌الاسرار شده است (رک: پورنامداریان و موسوی، ۱۳۹۲: ۳۶). بر این اساس، بر سخن او عیب گرفته‌اند که «به‌خاطر یافتن معانی و مضامین جدید، گاه چنان در اوهام و خیالات غرق شده و یا برای ابداع ترکیبات جدید، گاه چندان با کلمات بازی کرده است که خواننده

آثار او باید به زحمت و با اشکال، بعضی از ابیات وی را که اتفاقاً عده آنها کم نیست، درک کند» (صفا، ۱۳۶۹، ج ۲: ۸۰۸). فشرده‌سازی سخن در مخزن اسرار در دسته‌های مختلفی چون دستوری، بلاغی و روایی جای می‌گیرد. نظر به محدودیت حجم مقاله، تنها به دو مورد اول اکتفا می‌شود.

۳. فشرده‌سازی سخن از منظر دستور زبان

این نوع فشرده‌سازی سخن از رهگذار شگردها و قواعد و ضوابط دستور زبان، مثل حذف اجزای جمله، تعدد افعال و ترکیب‌سازی انجام می‌گیرد. روش‌های ایجاد این نوع فشرده‌سازی، به خودی خود، بلاغی و هنری نیست؛ اما در ساختار جمله و کلام، نظر به اینکه یکی از کارکردهای آن، ایجاد ایجاز است، می‌تواند کارکردی بلاغی و هنری بیابد. آنچه در بلاغت سنتی، ذیل ایجاز حذف و انواع آن مطرح می‌شود نیز در این دسته جای می‌گیرد.

۳-۱. فشرده‌سازی از طریق حذف اجزای کلام

هر حذفی که در ارکان جمله صورت می‌گیرد و به اختصار آن کمک می‌کند، موجب فشردگی زبانی می‌شود. ایجاز زبانی زمانی ارزش دارد که شاعری یا نویسنده‌ای عاملانه برای تقویت جنبه‌های بلاغی اثرش رکنی از ارکان دستوری را حذف می‌کند. این جنبه از ایجاز را می‌توان از منظر روساخت، با علم «دستور زبان» و از نظر زیرساخت، با علم «معانی» مورد بررسی قرار داد. ایجاز زبانی در سطح واژگان است و برحسب آن، برخی از اجزای جمله چه به قرینه لفظی و چه معنوی حذف می‌شود، بی آنکه خللی به معنا وارد شود. اگر حذف، ناشی از محدودیت‌های وزنی و ناتوانی شاعر نباشد و در پس آن، علل بلاغی نهفته باشد، می‌تواند به تأثیرگذاری و تعالی سخن کمک کند. ارکان مختلف جمله همچون فعل، مسنداً‌لیه، مفعول و ضمایر و حروف می‌توانند در جمله محدودف باشند و معنا را فشرده سازند.

۳-۱-۱. حذف فعل

یکی از وجوه مهم آن، حذف فعل است. فعل مهم ترین بخش گزاره است و از آنجا که مفاهیمی مانند شخص، شمار، زمان یا مفاهیمی چون انجام گرفتن کار و اسناد چیزی را در بطن خود دارد، از واژگان مهم و پرمفهوم کلام محسوب می‌شود؛ از این رو، حذف آن، بخش زیادی از معنای سخن را حذف می‌سازد و موجب فشردگی کلام می‌شود.

زاری از این بیش که دارد که ما؟
دست چنین پیش که دارد که ما
(نظمی، ۱۳۹۲: ۱۱)

در بیت فوق، شاعر به قرینه فعل سوم شخص «دارد»، فعل اول شخص جمع «داریم» را حذف کرده است.

پایه تخت ملکوتش ابد
زنده نام جبروتش احـد
(همان: ۷)

فعل «است» از هر دو مصراع حذف شده و با این حذف، قطعیت اسناد را برجسته ساخته است. از همین نوع است:

ما به تو قائم چو تو قائم به ذات
زیرنشین علمت کاینات
(همان: ۷)

در مصراع نخست، فعل «هستند» و در مصراع دوم، فعل‌های «هستیم» و «هستی» به قرینه معنایی حذف شده‌اند. در اینجا نیز امر چنان بر شاعر وضوح دارد که نیاز ندیده اسناد را تکمیل سازد.

لشکر بد عهد پراکنده به
رخنه کن مُلک سرافکنده به
(همان: ۱۵۱)

هر چه نه یاد تو، فراموش به
هر که نه گویا به تو، خاموش به
(همان: ۸)

بیت اخیر یعنی هر که نه گویا به تو است، خاموش باشد بهتر است (یا بهتر است که خاموش باشد). در هر صورت، هم گزاره جمله یعنی فعل «است» حذف شده و هم بخشی از جمله وابسته (که خاموش باشد بهتر است).

ملک تعالی و تقدس تو راست
ما همه فانی و بقا بس تو راست
(همان: ۷)

یعنی «فانی هستیم» که فعل محذوف است (برای شواهد بیشتر، رک: ص ۸۳، بیت ۷؛ ۱۰۵، ب ۷؛ ۱۱۲ ب ۱؛ ۱۱۱، ب ۶؛ ۱۱۶، ب ۷؛ ۱۲۶، ب ۵؛ ۱۴۳، ب ۵؛ ۱۵۱، ب ۲، ۳؛ ۹؛ ۱۶۳، ب ۱۱؛ ۱۶۸، ب ۸؛ ۱۶۸، ب ۸). گاهی با حذف یک فعل، جمله‌ای را نیز ضمناً حذف می‌کند؛ نظیر این ایات:

غنچه کمر بسته که ما بندۀ ایم
گل همه تن جان که به تو زندۀ ایم
(همان: ۹)

یعنی غنچه کمر بسته است و می‌گوید که ما بندۀ ایم و گل همه تن جان شده است و می‌گوید که به تو زندۀ ایم. از این دست است:

عقل درآمد که طلب کردمش
ترک ادب بود، ادب کردمش
(همان: ۶)

می‌توان با احتساب بخش‌های حذف شده، ساختار طبیعی و کامل بیت را بدین شکل بیان کرد: عقل درآمد [و گفت/ ادعّا کرد] که [خداؤند را] طلب کردم. [این سخن او/ این ادعّای او] ترک ادب بود، [از این روی، او را] ادب کردم. گاهی نظامی برای اختصار و ایجاز، از حرف نفی «نه» به جای فعل «نیست» استفاده می‌کند:

گرچه کنی قهر بسی را ز ما
روی شکایت نه کسی را ز ما
(همان: ۱۰)

هرچه نه یاد تو، فراموش به
(همان: ۸)

دل که نه در پرده، وداعش مکن

هرچه نه در پرده، سماعش مکن
(همان: ۱۰۷)

کشمکش جور در اعضا هنوز

کن مکن عدل نه بیدا هنوز
(همان: ۱۱۰)

مهلت کس تا نفسی بیش نه

کس نفسی عاقبت اندیش نه
(همان: ۱۳۰)

ده نه و دروازه دهقان زده

ملک نه و تخت سلیمان زده
(همان: ۱۵۲)

۲-۱-۳. حذف مسنداًیه:

بود و نبود آنچه بلند است و پست

باشد و این نیز نباشد که هست
(همان: ۳)

از فرط وضوح، مسنداًیه (خداوند) محفوظ است. ناگفته نماند که علاوه بر حذف مسنداًیه، نظامی در این بیت، از دیگر شکرگرد ایجازگرایی نیز بهره گرفته است و آن اینکه، او با ذکر «بلند» و «پست» که به ترتیب کنایه از آسمان و زمین است، توانسته در موجزترین واژه، به ویژگی آسمان و زمین اشاره کند. این تصویرسازی می‌تواند مأخذ از این آیه باشد: «وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا... وَ الْأَرْضَ فَرَشَنَاهَا...» (ذاریات، ۴۷ و ۴۸). از همین نوع است:

مبدع هر چشمکه که جودیش هست

مخترع هر چه وجودیش هست

(همان: ۳)

نظامی در این بیت نه تنها مسنداًیه (خداوند) را به سبب وضوح آن ذکر نکرده، بلکه با توجه به قرینه فعل «هست»، فعل «است» را از جمله وابسته حذف کرده است؛ یعنی [خداوند] مبدع هر چشمکه[ای است] که جودیش هست و [خداوند] مخترع هر چیزی [است] که وجودیش هست.

بد مشنو، وقت گران‌گوشی است
زشت مگو، نوبت خاموشی است
(همان: ۱۶۶)

در هر دو مصروع، از آنجا که به سبب تأکید، مسنده‌ایه و مسنده‌یکی است، تنها به ذکر مسنده اکتفا کرده است. صورت کامل هر دو جمله چنین است: وقت (الآن)، وقت گران‌گوشی است و نوبت (الآن)، نوبت خاموشی است.

نظامی گاهی مسنده‌ایه و فعل را هم‌زمان حذف می‌کند؛ به گونه‌ای که سخنی توصیفی بر پایه مجموعه‌ای از صفات هنری ایراد می‌شود. نبود فعل یا استفاده اندک از آن، فضایی ایستا و بدون زمان در آغاز مخزن لاسرار ایجاد می‌کند که متناسب با تداوم همیشگی و ازلی و ابدی صفات خداوند است:

بیش‌بقای هم—ه پایندگان	پیش‌وجود همه آیندگان
پردگی پرده‌شناسانان کار	پرده‌گشای فلک پرده‌دار
حله‌گر خاک و حلی‌بند آب	لعل طراز کمر آفتاب
تاج‌ده تخت‌نشینان خاک	داغ‌نه ناصیه‌داران پاک
چشمۀ تدبیر شناسندگان	شحنة غوغای هراسندگان
هست‌کن و نیست‌کن کاینات	اول و آخر به وجود و صفات
روز برآرنده روزی‌خوران	پرورش آموز درون‌پروران

(همان: ۳)

در برخی از این ایيات که از موجزترین ایيات نظامی محسوب می‌شود، علاوه بر حذف مسنده‌ایه و فعل، صفت هنری نیز به کار گرفته شده؛ یعنی موصوف، حذف و صفت جایگزین آن شده است. هراسندگان و شناسندگان هر دو صفت‌اند که به جای موصوف نشسته‌اند. «درون‌پروران» و «روزی‌خوران» نیز جایگزین موصوف شده‌اند. از سوی دیگر، صفات فاعلی را نیز به صورت مرخّم به کار گرفته است؛ همچون «تاج‌ده» به جای «تاج‌دهنده».

۳-۱-۳. حذف منادا

از وجوده دیگر حذف، حذف مناداست که در این حالت، جمله بعد از نقش‌نمای ندا، تأویل به منادا می‌گردد و بسامد فراوانی در مخزن‌الاسرار دارد:

خواجه‌گی اوست غلامی به تو
ای شرف نام نظامی به تو
(همان: ۱۱)

وی به ابد زنده و فرسوده ما
ای به ازل بوده و نابوده ما
(همان: ۱۰)

آتش سودای تو آب حیات
ای شب گیسوی تو روز نجات
(همان: ۲۲)

در همه این ایيات می‌توان کلمه‌ای چون «کسی که» بعد از «ای» در نظر گرفت که در واقع هسته جمله پیرو توصیفی پس از آن است.

۳-۲. فشرده‌سازی از طریق ترکیب‌سازی

بخش عمده خلاقیت‌های زبانی شاعر در حوزه ترکیب‌سازی است که وی را قادر می‌سازد برای ساخت زبان شاعرانه و انتقال مفاهیم و عواطف خود با ایجاد خلاقیت در محور همنشینی زبان و پیوند میان کلمات، ترکیبات تازه و بدیع خلق کند. زبان فارسی از جمله زبان‌های ترکیبی است که «می‌توان از پیوستن واژه‌های زبان به یکدیگر یا افزودن پیشوندها و پسوندها بدان‌ها، برای معانی تازه بهره گرفت و بدین‌گونه هزارها واژه تازه با معانی تازه ساخت» (مقربی، ۱۳۵۶: ۴۲۲) از همین ویژگی است که تعداد ترکیبات در زبان فارسی بیش از کلمات ساده است. آنچنان‌که لغت‌نامه دهخدا «شامل ۲۰۰ هزار واژه اصلی و تقریباً ۶هزار ترکیب و نزدیک ۸۰ هزار اعلام تاریخی و جغرافیایی است» (مرادی، ۱۳۷۶: ۱۴۳)؛ یعنی در زبان فارسی، ترکیبات بیش از سه‌باربر واژگان اصلی است. منظور از ترکیب در این بخش، ساخت کلمات مرگب، مشتق و مشتق-مرگب است که موجب بر جستگی و ایجاز زبانی شود. اگر شاعر متکی به اسمی و واژه‌ها بدون ترکیب و امتزاج هنری میان آن‌ها باشد، میدان محدودی برای خلاقیت

دارد؛ حال آنکه ترکیب‌سازی، گسترده‌ترین میدان‌ها را در اختیار تخیل، ذوق و عاطفه شاعر قرار می‌دهد. ترکیب‌سازی از عوامل ایجاد ایجاز است؛ زیرا بخش‌های غیرضرور و اضافی کلام را حذف می‌کند و سخن را فشرده می‌سازد و مخاطب باید برای درک معنا، بخشی را به کلام اضافه کند یا آن را تفسیر کند. در هر ترکیبی، حتی ترکیبات عادی و رایجی چون «آشپز، کتاب‌فروش و باگبان» نیز به گونه‌ای فشدگی معنا اتفاق می‌افتد. از این نظر، ترکیب از وجود اقتصاد زبان محسوب می‌شود. در مخزن‌الاسرار ترکیب‌سازی بسامد فراوانی دارد؛ آن‌چنان‌که در ده بیت نخست آن، نوزده ترکیب به کار رفته است؛ همچون «پیش‌وجود، بیش‌بقاء، سابقه‌سالار، مرسله‌پیوند، پرده‌گشا، لعل‌طراز، حلّه‌گر، حلی‌بند، مهره‌کش، خام‌کن» (نظمی، ۱۳۹۲: ۲ و ۳) که به فشدگی معنا کمک کرده است:

مرسله‌پیوند گل‌وی قلم
حلّه‌گر خاک و حلی‌بند آب
(همان: ۲ و ۳)

قالیش از قلب سبک‌تر شده
(نظمی، ۱۳۹۰: ۱۴)

سابقه‌سالار جهان قدم
لعل‌طراز کمر آفتاب

مرغ الہیش قفس پر شده

در بیت اخیر، «قفس پر» می‌تواند پرهایی از جنس قفس (جسم) یا پرواز با قفس باشد. در واقع، ترکیب دو کلمه «قفس» و «پر» معانی مختلفی ایجاد کرده است. سکه این سیم به زر مرده‌اند
(همان: ۴۳)

نظمی ترکیب «سیم کش» را به گونه‌ای ساخته است که معانی مختلفی ایجاد می‌کند؛ از جمله: گدایان (همان: ۴۳)، مسرف، بسیار خرج‌کننده، طالب مال و دنیا (رک: دهخدا، ذیل سیم کش). علاوه بر این نوع، در برخی ترکیبات، چنان مفاهیم مستر است که نیازمند شرح بوده و شارحان به شرح آن پرداخته‌اند؛ از آن جمله است:

ای مدنی بر قع مگّی نقاب
سایه نشین چند بود آفتاب
(همان: ۲۵)

دو ترکیب «مدنی بر قع» و «مگّی نقاب» را با طول و تفسیر فراوان شرح کرده‌اند.
از جمله وحید دستگردی در تفسیر بیت آورده است: «برقع بودن مدینه به سبب قبر و
نقاب بودن مگّه به جهت مخالفت کفار از تابش آفتاب شرع رسول است» (همان: ۲۵)
برای اطلاع بیشتر از این شروح، رک: ترکی، ۱۳۹۰.

سایه خورشیدسواران طلب
رنج خود و راحت یاران طلب
(نظامی، ۱۳۹۰: ۸۲)

ترکیب خورشیدسواران نیز چنان موجز و فشرده است که ابهام ایجاد کرده و درباره
آن بحث‌هایی شده و آن را به معانی «رنج کشان آفتاب گرد به اعتبار آنکه مرکب آنان
آفتاب است و برخی نیز اولیا و انبیا» (رک: نظامی، ۱۳۹۰: ۸۲) و بعضی «سحر خیزان،
شب بیداران، عیسی رتبگان» (دهخدا، ذیل خورشیدسواران) دانسته‌اند.

۳-۳. فشرده‌سازی از طریق تعدد افعال

از نمونه‌های دیگر فشرده‌سازی، بسامد و تعدد زیاد فعل در سخن است؛ زیرا فعل،
پرمعنا ترین واژه کلام محسوب می‌شود و مفاهیمی چون زمان، شخص و کنش در آن
وجود دارد و زیادبودن آن موجب حمل بیشتر معنا در یک کلام خواهد شد؛ همچون
نمونه‌های زیر که چهار یا پنج فعل در بیت گنجانده شده و تحرّک و عمل و
جنب و جوش و معنا در آن گستردگرددیده است:

غافل منشین، ورقی می خراش
گر ننویسی، قلمی می تراش
(همان: ۸۵)

در یک بیت، مخاطب را از غفلت بر حذر داشته و او را به نویسنده‌گی دعوت کرده
و افروده اگر هم قادر به نوشتمن نیستی، لااقل خدمتی به اهل قلم کن و قلم آن‌ها را بتراش.

درج این حجم از معنا در یک بیت، با کمک تعدد افعال انجام گرفته است. از همین نوع است:

دست مده مرده نهایی، زنده‌ای (همان: ۱۵۲)	می‌کشدت دیو نه افکنده‌ای
--	--------------------------

خرقه درانداز و جهانی بگیر (همان: ۱۵۳)	یک دو نفس خوش زن و جانی بگیر
--	------------------------------

طلق شو از آتش دوزخ مترس ور زر و یاقوتی از آتش منال (همان)	شیر شو از گربه مطبخ مترس گر دغلی، باش بر آتش حلال
---	--

کم خور و کم گوی و کم آزار باش (همان: ۱۶۵)	چون تو همایی، شرف کار باش
--	---------------------------

تانکنی جان نتوانی رسید (همان)	مرغ نهایی بر نتوانی پرید
----------------------------------	--------------------------

روز نهایی، رازفشنایی ممکن (همان)	سر طلبی، تیغ زبانی ممکن
-------------------------------------	-------------------------

زشت مگو، نوبت خاموشی است بر تو نویسنده، زبان بسته دار (همان: ۱۶۶)	بد مشنو، وقت گران‌گوشی است چند نویسی؟ قلم آهسته دار
---	--

کرم خور و خارنشین والسلام (همان: ۱۷۸)	چون تو همه زخم زبانی تمام
--	---------------------------

چون بگذاری طلبیدن چراست (همان: ۱۵۵)	جمله عالم تو گرفتی رواست
--	--------------------------

۴. فشرده‌سازی سخن از طریق تمهدات بلاغی

صنایع و آرایه‌های ادبی، بخشی جداناشدنی از شعر محسوب می‌شوند و شاعران به خصوص شاعران سنتی بدان بسیار توجه داشته‌اند. اگرچه کتاب‌های بسیاری در معرفی آرایه‌ها و صنایع بلاغی نگاشته شده، کمتر به کارکردهای بلاغی و دلایل زیباشناسی آن‌ها توجه شده است. بسیاری از این صنایع، علاوه بر اهمیت هنری خود، در ایجاد کارکردهای بلاغی دیگر نیز نقش دارند. در این بخش، توجه به صنایعی از علم بدیع و بیان شده است که در بطن خود، کارکرد بلاغی دیگری یعنی ایجاز و فشرده‌سازی را نیز بر عهده دارند.

۴-۱. فشرده‌سازی و ایهام

ایهام بر پایه ظرفیت زبان در انتقال معانی متفاوت از الفاظ به ظاهر یکسان بنا نهاده شده و ایهام، نمود هنری این توانایی زبانی است که شاعر آن را به منزله پلی قرار می‌دهد تا خواننده را به معانی دیگر وارد سازد. در ایهام، نوعی ایجاز وجود دارد؛ زیرا ایهام از یک نظر انطباق یک معنی است با معنی یا معانی دیگر، در حالی که برای معانی مختلف، تنها یک بار لفظ ذکر شده است. این نوع ایجاز، ایجازی هنری است؛ زیرا هنرمند یک معنی را با مهارت در قالب معنی دیگری بیان می‌کند، بدون آنکه به هیچ کدام از دو معنی خللی وارد شود:

هست کلید در گنج حکیم
(همان: ۲)

بسم الله الرحمن الرحيم

حکیم ایهام دارد. هم صفتی از قرآن (والقرآن الحکیم) است، هم نام اقدس خداوند (وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) و هم اشاره به خود نظامی دارد به اعتبار حکیم‌بودنش. از این نظر، معانی بسیار بیشتر از لفظ در کلام مندرج شده و همه آن‌ها را نیز می‌توان پذیرفت. از خلاقالنه ترین ایيات نظامی در این کارکرد، توصیفات او از شب معراج و عبور پیامبر(ص) از بروج مختلف است که در آن، تخیل و ذهن شاعر در چند جهت پرواز می‌کند و معانی مختلف را در قالب لفظ یکسان قرار می‌دهد:

زهر ز بزغاله خوانش گریخت
 نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۱۶

شاعر ورود پیامبر را به برج قوس (کمان) توصیف کرده؛ اما همزمان، معنی تحتاللفظی آن را نیز مدنظر قرار داده و متناسب با آن، تیر شکر زخمه را ذکر کرده و باز از آنجا که وبال تیر (عطارد) در برج قوس است، بدان نیز نظر داشته است. در مصروع دوم که برج جدی (بزغاله) را وصف کرده، از آنجا که این برج خانه زحل است و نحس به شمار می‌رود، شاعر ورود پیامبر (ص) را موجب گریز نحوست (زهر) از این برج دانسته است. آنچنان‌که وحید دستگردی اشاره کرده، این بیت اشاره‌ای به زهر در بزغاله ریختن زینب، دختر حارث یهودی نیز دارد (رک: نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۱۶). نظمی چنان واژگان را کنار یکدیگر قرار داده است تا دو معنای مختلف در مصروعی کوتاه با هم منطبق و انباشت شود. همین کار کرد در ایات زیر دیده می‌شود:

زهره شب سنج ترازو به دست	تا شب او را چه قدر قدر هست
زانکه به مقدار ترازو نبود	سنگ ورا کرده ترازو سجود
بردم این عقرب نیلوفری	ریخته نوش از دم سیسنبیری

(همان: ۱۵ و ۱۶)

مسخ کن این صورت اجرام را
 نسخ کن این آیت ایام را
 (همان: ۸)

نظمی در این بیت، با ذکر تشییه بلیغ «آیت ایام» و تعابیر خاصی چون «نسخ کردن» و «نسخ کردن» توانسته در موجزترین عبارات، معنی فراوانی را ضمناً بیان کند. با توجه به دین الفاظ، نظمی از خداوند می‌خواهد قیامت را آشکار کند تا تمام پدیده‌های موجود در زمین و آسمان از بین بروند و شکل دیگری یابند. تعابیر نسخ و مسخ از عوامل ایجاز در بیت هستند. نسخ در لغت به معنی باطل کردن و مسخ به معنی برگرداندن صورتی به صورت دیگر و زشت‌تر است؛ اما این دو تعابیر از اصطلاحات فرقانی نیز هستند. «نسخ» با توجه به واژه «آیه» که در این آیه قرآنی آمده است: «مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُسِّهَا نَأْتِ

بَخِيرٌ مِنْهَا أَوْ مُثْلِهَا» (بقره، ۱۰۶)، یعنی «تغییر دادن حکمی و جانشین ساختن حکمی دیگر به جای آن» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱: ۳۹۰). «نسخ» نیز بر اساس آیه «وَلَوْ نَسَأْ لَمَسَخْنَا هُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ» (یس، ۶۷) این است که خداوند می‌تواند صورت انسان‌ها را به صورت زشت دیگری از حیوانات یا جمادات تبدیل کند. نتیجه اینکه نظامی در این بیت، علاوه بر معنای قاموسی نسخ و منسخ، به معنای اصطلاحی آن‌ها نیز نظر داشته است.

ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
(نظامی گنجوی، ۱۳۹۲: ۷)

خاک ایهام دارد. هم به معنی «خاک» است در معنی قاموسی آن که بدون عنصر آب، ضعیف و مرده است و خداوند آن را با باران احیا و زنده می‌کند (رك: اعراف، ۵۷؛ فاطر، ۹؛ سجده، ۲۷) و هم از باب مجاز، ایهام دارد به «کالبد و جسم انسان» که بر اساس آیات فراوان قرآنی از جمله «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ» (فاطر، ۱۱)، از خاک آفریده است.

گاهی نیز نظامی از ایهام تناسب برای فشرده‌سازی استفاده می‌کند؛ نظیر این ایات:
شیرسگی داشت که چون پوگرفت
سایه خورشید بر آهو گرفت
(نظامی گنجوی، ۱۳۹۲: ۱۰۲)

در اینجا «آهو» با توجه به «شیرسگ»، به معنی غزال و آهوی وحشی است که معمولاً در سنن ادبی معشوق را در زیبایی بدان تشییه می‌کنند. از سویی، آهو به معنی عیب و نقص و زشت نیز هست و اینجا همین معنی اخیر آن مراد است.

فاتحه پنج نماز تو شد
زر که ترازوی نیاز تو شد
(همان: ۱۴۳)

در این بیت، واژه «فاتحه» ایهام تناسب دارد. فاتحه با توجه به پنج نماز، همان سوره فاتحه، اولین سوره قرآن است که در نمازهای یومیه قرائت می‌شود و در اینجا نیز در وهله نخست، همین معنی به ذهن خطور می‌کند؛ اما «فاتحه چیزی را خواندن» کنایت از

به پایان رساندن کاری یا از آن دست کشیدن است (دهخدا، ذیل فاتحه خواندن). اتفاقاً اینجا بیشتر همین معنی کنایی مراد است؛ بدین معنی که اگر تو به فکر سیم و زرباشی، فاتحه نمازت خوانده شده است؛ به عبارت دیگر، این نمازت به کار نیاید. در واقع، دو معنا در یک عبارت فشرده شده است.

شب که صبوحی نه به هنگام کرد
خون زیادش سیه اندام کرد
(همان: ۱۵۸)

صبوحی کردن به معنی نوشیدن شراب صحّگاهی است و با توجه به شب، به معنی صبح شدن (برای نمونه‌های بیشتر، رک: ص ۱۰۷، ۱۴۴؛ ۶، ۱۵۸، ب ۳؛ ۱۱؛ ۱۶۲، ب ۱؛ ۱۶۶، ب ۱۴).

۲-۴. فشرده‌سازی از طریق تلمیح

در تعریف تلمیح آورده‌اند: «فَهُوَ أَنْ يُشارَ فِي فَحْوَيِ الْكَلَامِ (إِلَى قَصَّةٍ أَوْ شِعْرٍ أَوْ مَثَلٍ سَائِرٍ (مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ)» (آن است که در اثنای سخن، به قصه یا شعر یا مثل سائری اشاره شود، بدون ذکر [آشکار] آن) (تفتازانی، ۱۳۳۰: ۴۷۵؛ تهانوی، بی‌تا، ج ۱: ۵۰۷). شمس قیس معنایی متفاوت از تلمیح اراده کرده و معادل ایجاز دانسته و در برابر اطنابش قرار داده است: «آن است که الفاظ اندک بر معانی بسیار دلالت کند و لمح جستن برق باشد و لمحه یک نظر بود و چون شاعر چنان سازد که الفاظ اندک او بر معانی بسیار دلالت کند، آن را تلمیح خوانند و این صنعت به نزدیک بلغاً پستنده‌تر از اطناب است» (شمس رازی، ۱۳۸۲: ۳۸۳). تلمیح عنصری بینامتنی است که دو متن را به یکدیگر پیوند می‌دهد و فراخوانی یک کلان‌متن در متن دیگر به صورت موجز و اشاره‌وار است و ذکر بخشی از قصه، مجموعه گسترده‌ای از معانی را به ذهن مخاطب متبدار می‌کند. عناصر تلمیحی همچون ذکر اسامی یا بخشی از داستان و مثل و امثال‌هم، خصوصیات ویژه‌ای را به طور ضمنی در خود دارند و بیش از هر چیز موجب ایجاز کلام می‌شوند. این عقیده شمس قیس نکته‌ای است که منتقدان غربی نیز به آن توجه داشته‌اند؛ چنان که لارنس

پرین^۱ آورده است: «از آنجا که تلمیح می‌تواند در قالب واژه یا عبارتی کوتاه، پیام زیادی را ابلاغ کند، برای شاعر بسیار مفید است» (پرین، ۱۳۷۳: ۷۶). شاعر از طریق تلمیح، اشاره‌ای گذرا به متنی دیگر دارد و آن را در بافت و معنا و مقصودی دیگر بازخوانی می‌کند. مراد از اشاره، «اشعارنمودن متکلم است به لفظ قلیل بهسوی معنی بسیار» (گرکانی، ۱۳۷۷: ۶۰). ذهن مخاطب از این طریق، به سمت منبع اصلی پرواز می‌کند و بدیهی است حجم وسیعی از معانی یادآوری می‌شود.

گرگ سگی بر گذر افتاده دید
یوسف‌ش از چه به در افتاده دید
(نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۱۲۶)

یوسف استعاره از روح است و بیت، تلمیحی هم به داستان حضرت یوسف دارد. تعبیر گرگ سگی نیز علاوه بر اینکه شباهت آن سگ به گرگ را از جنبه‌هایی نشان می‌دهد، از سویی، با توجه به «یوسف»، داستان دروغین برادران یوسف را که می‌گفتند یوسف را گرگ خورده است، تداعی می‌کند. بدیهی است مجموعه‌ای از معانی و گوششهایی از این داستان در ذهن مخاطب تداعی می‌شود. از وجوده دیگر ایجاز از طریق تلمیح، ذکر ناقص و اندک از یک کلام است:

زلف زمین در بر عالم فکند
حال عصی بر رخ آدم فکند
(نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۵)

تنها یک کلمه از آیه ۱۲۱ سوره طه را آورده است و با همین واژه، علاوه بر اینکه همه آیه را مقصود داشته (فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَأَ لَهُمَا سَوْأَتُهُمَا وَطَفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَى) (طه، ۲۱)، داستان حضرت آدم(ع) و طردشدن او از بهشت در ذهن مخاطب یادآوری می‌شود. باز از این نوع است:

زان گل و زان نرگس کان باع داشت
نرگس او سرمه ما زاغ داشت
(نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۱۷)

نظامی در این تلمیح، تنها بخشی از آیه ۱۷ سوره نجم را ذکر کرده است. این بیت از جمله ابیاتی است که به معراج پیامبر(ص) اشاره دارد.

خواجہ مساح و مسیحش غلام
(همان: ۱۲)

آنست بشیر اینت مبشر به نام

عامل اصلی ایجاز بر اساس «مساح و مسیح» و «بشير و مبشر» است و همین نیز قدری دریافت معنی بیت را دشوار کرده است. نظامی با توجه به واژه «مسیح» که از القاب حضرت عیسی(ع) است، برای حضرت ختمی مرتبت(ع) نیز لقب «مساح» را با توجه به معراج آن حضرت ساخته است. بشیر و مبشر در لغت به معنی مژده‌دهنده است. مراد از بشیر، حضرت ختمی مرتبت(ص) است. براساس آیه قرآن، خداوند آن حضرت را بشیر و نذیر معرفی می‌کند: «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا» (بقره، ۱۱۹). مراد از مبشر نیز حضرت عیسی(ع) است که به بعثت حضرت ختمی مرتبت(ص) بشارت داده بود: «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرِيمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ منَ الْتَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سُحْرٌ مُبِينٌ» (صف، ۶). از سویی، از آنجا که حضرت ختمی مرتبت «أَوَّلَ النَّبِيِّنَ فِي الْخَلْقِ وَآخْرَهُمْ فِي الْبَعْثِ» (فروزانفر، ۱۳۸۱: ۳۵۴) است، نظامی از طریق آرایه طباق، نبی مکرم اسلام(ص) را «خواجہ» و حضرت مسیح(ع) را غلام آن حضرت دانسته است. در کیست درین دیرگه دیرپایی کو لمن الملک زند جز خدای چون قدمت بانگک بر ابلق زند است. نمونه‌هایی دیگر از این کارکرد در ابیات زیر دیده می‌شود:

کیست درین دیرگه دیرپایی
کو لمن الملک زند جز خدای
جز تو که یارد که انا الحق زند
(نظامی گنجوی، ۱۳۹۲: ۳)

DAGNE NACIYEH DARAN PAK
 DAGNE NACIYEH DARAN PAK
 تاج ده تخت نشینان خاک
(همان: ۷)

بیت اخیر اشاره دارد به آیه «سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ» (فتح، ۲۹). موسی از این جام تهی دید دست شیشه به کهپایه ارنی شکست (همان: ۳)

«ارنی» اقتباس از این آیه است: «وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبَّ أَرْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي» (اعراف، ۱۴۰).

علم آدم صفت پاک اوست خمر طینه شرف خاک اوست (نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۷۰)

عبارت «علم آدم» اقتباس از این آیه است: «وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» (بقره، ۳۱) و عبارت «خمر طینه» اقتباس از این حدیث قدسی است که می فرماید: «خَمَرٌ طِينَةٌ آدَمٌ بِيَدِيَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» (برای مأخذ این حدیث، رک: صدری نیا، ۱۳۸۸: ۲۲۶). (برای شواهد بیشتر، رک: ص ۸۴ ب ۵؛ ۸۳ ب ۱۲ و ۱۳؛ ۹۶، ب ۹۵؛ ۱۲؛ ۱۱؛ ۱۰۷، ب ۱۱۴؛ ۹ ب ۲، ۱۱۱، ب ۱۲؛ ۱۳۷، ب ۲؛ ۱۵۲، ب ۱۰، ب ۷؛ ۱۷۷، ب ۱) (۱)

۳-۴. فشردگی معنا از طریق متناقض نمایی

هرچه معانی دورتر با یکدیگر تلفیق شود، ابهام بیشتری نیز ایجاد می شود؛ زیرا ذهن مخاطب باید با تکاپوی زیاد و توجه به معانی ناسازگار و دور از هم، معنای کلی سخن را درک کند. بیان متناقض نما از این نوع محسوب می شود. این شیوه بیان هنگامی شکل می گیرد که دو امر ناسازگار و متضاد با یکدیگر تجمیع شوند؛ به گونه ای که ظاهر سخن، مهم و غیر منطقی است. از همین نظر، دریافت معنای مفید و منطقی آن نیازمند توضیح و تشریحی است که در متن نیامده و بر عهده مخاطب است.

قطب گران سنگ سبک سیر بود
بر همه سرخیل و سر خیر بود (نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۱۳)

مصرع دوم، ترکیبی متناقض است و در که پیوند آن به گونه‌ای که معنای مفید از آن حاصل شود، نیازمند تفسیر معانی تجمعی شده و در که و ایجاد سازگاری میان آن‌هاست. یعنی پیامبر(ص) همانند قطبی باوقار و وزین بود و در عین حال، در شب معراج، سریع السیر بود. شاعر، خلافانه دو خصوصیت پیامبر(ص) را که از نظر لفظی، مغایر یکدیگرند، به صورت بسیار موجز، برگزیده که نتیجه آن، سخنی شده که از نظر ظاهری غیرمنطقی است؛ بنابراین، مخاطب باید برای در که معنا با شناخت این دو جزء که در حقیقت مغایر یکدیگر نیستند، به معنای اصلی دست یابد.

سایه‌نشین چند بود آفتاب

ای مدنی بر قع مگّی نقاب

(همان: ۲۵)

سایه‌نشین بودن آفتاب، متناقض‌نماست و در ظاهر، بدون ذکر توجیه و توضیح و تشریح، عبارتی غیرمنطقی و مهم‌الاست.

آتش سودای تو آب حیات

ای شب گیسوی تو روز نجات

(همان: ۲۲)

روزبودن شب و آب بودن آتش، هر دو عباراتی دارای تناقض‌اند و دریافت معنای محصل در گرو شرحی است که عبارت را دارای معنای مفید سازد.

آمدہ در منزل بی‌منزلی

همّش از غایت روشن‌دلی

(همان: ۱۸)

از جهت بی‌جهتی راه یافت

هر که در آن پرده نظرگاه یافت

(همان: ۱۹)

آخر او آخر بی‌انتهای

اول او اول بی‌ابتدای

(همان: ۴)

از الف آدم و میم مسیح

امّی گویا به زبان فصیح

(همان: ۱۳)

(نیز رک: ص ۱۳۷، ب ۱۱؛ ۱۴۴، ب ۹؛ ۱۴۷، ب ۱۱؛ ۱۶۲، ب ۶ و ۱۱؛ ۱۶۷، ب ۳؛ ۱۶۹، ب ۳؛ ۱۷۴، ب ۴؛ ۱۷۷، ب ۳ و ۹).

۴-۴. فشرده‌سازی معنا از طریق ارسال المثل

ارسال المثل را می‌توان جزوی از ایجاز قصر دانست. در ایجاز قصر، «به لفظ اندک، افاده معنی کثیر نمایند» (گرگانی، ۱۳۷۷: ۹۲). در این نوع ایجاز، حذفی صورت نمی‌گیرد و آن را ایجاز بلاعث نیز گویند و الفاظ اندک در برگیرنده معانی بسیار است (هاشمی، ۱۳۶۷: ۲۳۱). در ارسال المثل، معانی بلند و متعالی و پرکاربرد، در قالبی موجز بیان می‌شود و از خصوصیات آن، ایجاز نهفته در آن است. مخزن‌الاسرار اثری در تعلیم زهد، اخلاق و موعظه است؛ از همین روی، مملو از ایيات حکیمانه‌ای است که از مقوله کلام جامع محسوب می‌شود؛ یعنی «بیتی یا جمله‌ای در طی سخن بیاورند که از باب حکمت و پند و سایر مطالب حقیقیه و به منزله مثالی باشد» (گرگانی، ۱۳۷۷: ۳۲). کثرت امثال در مخزن‌الاسرار بیانگر ایجاز قصر است. بسیاری از ایاتی که نظامی در فضیلت سخن، رعایت حال رعیت، فضیلت آدمی، ترک مئونات دنیوی، نکوهش غفلت و امثالهم آورده، از حیث معنا و اندیشه، قابلیت به کارگیری در موقعیت‌های مختلف دارد. از آن جمله است این ایيات که جنبه مثُل یافته‌اند:

گر نپستدی به از آنت دهند

هرچه در این پرده نشانت دهند

(نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۷۳)

چون مه و خورشید جوانمرد باش

گرم شو از مهر و ز کین سرد باش

(همان: ۸۳)

هیزم خشک از پی خاکستر است

شاخ تراز بهر گل نوبر است

(همان: ۹۸)

پای منه در طلب هیچ کار

تا نکنی جای قدم استوار

(همان: ۱۳۸)

بحر به صد رود شد آرام گیر

جوی به یک سیل برآرد نفیر

(همان: ۸۸)

آینه چون نقش تو بنمود راست

خود شکن آینه شکستن خطاست

(همان: ۱۴۸)

برای مزید اطلاع از فهرست ضربالمثل های مخزن‌الاسرار، رک: همان، صص ۱۸۵-

.۱۸۹

۴-۵. ایجاد از طریق تصویرسازی

از خصوصیات اصلی سبک شعر نظامی، تصویرسازی است. تصویر را «تصرف ذهنی» شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او برای برقراری نسبت میان انسان و طبیعت یا طبیعت با طبیعت» (شفیعی کدکنی، ۱۳۶۶: ۲) می‌دانند. در ذکر این ارتباط، گاهی همه اجزا بیان نمی‌شوند و همین شگرد، معنا را فشرده می‌سازد. تشبیهات بلیغ از این نوع است.

جز تو فلک را خم دوران که داد؟

دیگ جسد را نمک جان که داد؟

(نظامی گنجوی، ۱۳۹۲: ۷)

دو ترکیب «دیگ جسد» و «نمک جان» اضافه تشبیه‌ی بلیغ‌اند که با حذف اجزای دیگر تصویر (ادات تشبیه و وجه شبیه)، تصویر و درنتیجه معنا فشرده شده است.

مرغ دل و عیسی جان هم تویی

(همان: ۷۷)

در مصوع نخست، «مرغ دل» و «عیسی جان» تشبیه بلیغ‌اند. یکی از مضامین و تعابیر بسیار رایج در ادبیات تعلیمی و عرفانی این است که دل را به سبب استعداد پرواز داشتن به مرغ تشبیه کرده‌اند. نیز از آنجا که بر اساس آیه ۱۷۱ سوره نساء، حضرت عیسی (ع) به روح الله ملقب شده است، در متون ادبیات فارسی، گاهی حضرت عیسی (ع) را استعاره از روح یا نماد روح آورده‌اند. میان این دو تشبیه بلیغ نیز ارتباط وجود دارد. مرغ با عیسی ارتباط معنایی ضمنی دارد و آن اینکه یکی از معجزات آن حضرت این بود که از گل

پرنده‌ای می‌ساخت و سپس در آن می‌دمید و آن به پرواز درمی‌آمد (نک: سوره آل عمران، ۴۹؛ مائده، ۱۱۰). نظامی همه این مطالب تفصیلی را در نهایت ایجاز و فشردگی از طریق تشییه بلیغ مطرح کرده است.

جعد شب از گرد عدم شانه کرد

چون گهر عقد فلک دانه کرد

(نظامی گنجوی، ۴: ۱۳۹۲)

مرغ دلش رفته به آرامگاه

با قفس قالب از این دامگاه

(همان: ۱۴)

کوتاهی وزن مخزن‌الاسرار و زبان تصویری نظامی، موجب بسامد اضافات تشییه‌ی که فشرده‌ترین نوع تشییه است، در شعر او شده است. تشییه‌های او گاهی چنان است که نیاز به شرح دارد.

حال عصی برخ آدم فکند

زلف زمین در بر عالم فکند

(همان: ۵)

این بیت اشاره به آیه ۱۲۱ سوره طه دارد. حال را مشبه به «عصی» قرار داده است. از نظر معنایی هم این تشییه قابل توجه است. می‌توان از منظر گوناگونی بهویژه علم کلام، معنی آن را شرح و بسط داد. وجه شبه این تشییه، سیاهی است، سیاهی «عصی» که از گمراهی و ضلالت ناشی می‌شود، قبیح و گناه است؛ اما سیاهی خال، حسن است و بر زیبایی جمال می‌افزاید. «نگز شد این خال نه بر روی توست» (همان). بر این اساس، گویا در این بیت نظامی برخلاف مذهب اشعری گری خود که در آن، مذهب پیامبران را مبرا از گناه نمی‌دانند، همچون امامیه این عصیان حضرت آدم را ترک اولی تلقی کرده که این ترک اولی نه تنها موجب گمراهی وی نشده، بلکه همچون خالی بر زیبایی او نیز افزوده است.

برخی از وجوده تصویر، همچون کنایه و استعاره، کلام را بیشتر موجز می‌سازند؛ زیرا به ذکر یکی از طرفین ارتباط اکتفا می‌شود. علاوه بر این خصوصیات که در شعر همه

شاعران کمابیش دیده می‌شود، نظامی شگردهایی به کار گرفته که موجب فشردگی بیشتر کلام شده است.

۴-۵. استعارات و تصاویر چندلایه

آی. ای. ریچاردز^۱ عقیده دارد که کارکرد اصلی استعاره، توسع زبان است. هاوکس^۲ بر اساس این عقیده ریچاردز می‌گوید: «چون زبان واقعیت است، استعاره گسترش واقعیت است... استعاره با کنارآوردن عناصری که کنش و واکنششان بعد جدیدی به هر دو می‌بخشد، واقعیت جدیدی خلق می‌کند و در دسترسی همگان قرار می‌دهد» (هاوکس، ۱۳۷۷: ۹۵). این عنصر خیال از یک سو، باعث تکثیر معنا و غنای واژگانی یک زبان می‌شود و از سوی دیگر، با افزودن بخشی از رابطه خیالی به متن و حذف بخشی دیگر، ایجاز به وجود می‌آورد. با این حال، بحث نگارندگان، استخراج استعارات در مخزن‌الاسرار نیست؛ بلکه توجه به شگرده است که نظامی گاه در عرصه استعاره به کار گرفته و سخن را در لایه‌های پنهانی و تودرتو قرار داده و از این طریق، ایجازی هنری ایجاد کرده است. از جلوه‌های آن، استعارات چندلایه‌ای است. گاهی مخاطب برای بی‌بردن به منظور شاعر، ابتدا باید طرفین استعاره نخست را باید و از طریق آن، به طرفین استعاره دوم که منظور اصلی شاعر است، دست یابد. به تعبیر دیگر، وی با این روش به گونه‌ای، ساختار دو استعاره را در هم آمیخته و راه ذهن را در رسیدن به معنا دورتر ساخته و سخن را به شکلی اعجاب‌آور فشرده کرده است. مخاطب باید ارتباط هنری طرفین هر دو استعاره را کشف کند تا به منظور اصلی شاعر دست یابد؛ اما شاعر، تنها بخشی از تصویر را ذکر کرده است. این شیوه در شعر خاقانی نیز وجود دارد (رک: دهرامی و همکاران، ۱۳۸۹: ۸۹) در این بیت:

نیم شبی کان ملک نیمروز
کرد روان مشعل گیتی فروز

(نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۱۴)

1. I. E. Richards

2. Hawks

ملک نیمروز و مشعل گیتی فروز در لایه نخست، استعاره از آفتاب است و در لایه بعد، آفتاب استعاره از وجود پیامبر(ص)، ناظر به این آیه شریف «وَ دَاعِيَا إِلَى اللَّهِ يَأْذُنُهُ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا» (احزاب، ۴۶). شاعر تنها یک ارتباط را ذکر و ارتباط دیگر را حذف کرده است. در این بیت:

گاو فلک برد ز گاو زمین
(نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۱۵)

در اینجا نیز گوهر شب در لایه اول، استعاره از ماه است و باز ماه در لایه دوم، استعاره از وجود پیامبر(ص). گاهی نیز تصویر، حاصل تلفیق استعاره و مجاز است و شاعر از استعاره به مجاز می‌رسد:

جز تو که یارد که انا الحق زند
چون قدمت بانگ بر ابلق زند
(همان: ۷)

برحسب بانگ زدن، ابلق مجاز و در معنای اسب سیاه و سفید است که با بانگ زدن از حرکت باز داشته می‌شود و در لایه بعد، این مجاز (اسب سیاه و سفید)، خود استعاره‌ای شده از روزگار، به مناسبت اشتغال بر روز و شب (برای شواهد بیشتر از استعاره، رک: ص ۷۰، ب ۲ و ۶؛ ۷۱، ب ۱، ۸۹؛ ۱۰، ب ۱، ۱۴۱؛ ۱۶۴؛ ۹۰، ب ۱۷۳؛ ۹، ب ۹ و ۱۰).

۴-۵. تضاعف و تعدد تصاویر

از وجود دیگر ایجازه‌ای تصویری در شعر نظامی، تضاعف و تعدد تصاویر است که بر پایه آن، شاعر تصاویر متعددی را در کنار یکدیگر انباشت می‌کند و زبان را بهشدت تصویری و موجز می‌سازد. منظور از تضاعف تصاویر آن است که «شاعر در یک بیت یا مصعع، به خلق و استعمال چند تشبیه و استعاره و حتی اسطوره و سمبول برای یک امر یا شخص معین پردازد» (rstgar fasiyi، ۱۳۵۳: ۲۰)؛

فاخته رو گشت به فر همای
کبکوش آن باز کبوترنمای
(نظمی گنجوی، ۱۳۹۲: ۱۷)

نظامی در این بیت، وجود مقدس پیامبر(ص) را به چهار پرنده خوش‌یمن تشبیه کرده است. وی گاهی نیز تراحم تصویر را با تلمیحات اسطوره‌ای و نمادین پیوند داده و چندین تلمیح را در مقام تصویر در کنار یکدیگر قرار داده و متن را بسیار فشرده و موجز ساخته است:

یونس حوتی شده چون دلو آب (همان: ۱۶)	یوسف دلوی شده چون آفتاب
--	-------------------------

شاعر، پیامبر(ص) را در شب معراج، هنگام ورود به برج دلو و حوت توصیف کرده و نظر به تناسب دلو با حضرت یوسف(ع) و حوت با حضرت یونس(ع)، ارتباطی میان پیامبر(ص) و این پیامران برقرار کرده و علاوه بر آن، ورود پیامبر(ص) به برج دلو را همانند آفتاب و ورود او را به برج حوت که برجی آبی است، همانند دلو آب دانسته است. تصاویر چنان فشرده و متوالی است که در ک معنا را بدون توجه به جزئیات محدود، دشوار می‌سازد. نوعی دیگر از انباشتگی تصویر، تعدد تصاویر است که آن، «آوردن چند تشبیه یا استعاره است که مربوط به شخص یا شیئی واحد نباشد، ولی بیت یا مصوع را انباشته از تصویر کند» (رستگار فسايي، ۱۳۵۳: ۱۹). در اين بيت:

زهره و مریخ به هم عشق باز (نظمي، ۱۳۹۰: ۶۲)	شکر و بادام به هم نکته‌ساز
---	----------------------------

شکر، بادام، زهره و مریخ به ترتیب استعاره از دهان، چشم، معشوق و عاشق است یا در این بیت:

لعل فشان بر سر درّ یتیم (همان)	پای سهیل از سر نطع ادیم
-----------------------------------	-------------------------

مقصود از پای سهیل، نطع ادیم، لعل و درّ یتیم آن چنان که وحید دستگردی آورده، «صراحی بزرگ، کف خضیب ساقی، می و جام بلورین» (رک: همان) است.

پنج دعا نوبت سلطانی ات (همان: ۲۳)	چار علم رکن مسلمانی ات
--------------------------------------	------------------------

نظامی با ارائه سه کنایه در موجزترین صورت، معانی زیادی را بیان کرده است. «چهار علم» کنایه از نماز، روزه، زکات و حج و «پنج دعا» کنایه از پنج نماز و «نوبت سلطانی» با توجه پنج نماز، به معنی اعلان اقتدار و شکوه و حاکمیت و فرمانروایی است. همه این معانی را در یک بیت در توصیف مسلمان آورده است (برای شواهد بیشتر، رک: ص ۹۱، ب ۵؛ ۹۵، ب ۹-۱۱؛ ۹۴، ب ۵؛ ۱۲۶، ب ۱۱؛ ۱۷۱، ب ۱).

۵. نتیجه‌گیری

درج معنای بسیار در لفظ اندک، محدود به آنچه با عنوان ایجاز قصر و حصر ذکر شده، نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای تمهیدات زبانی و بلاغی در این شگرد نقش دارد که موجب فشرده‌سازی معنا می‌شود. از خصوصیات سبکی نظامی در مخزن‌الاسرار، فشرده‌سازی معناست که به طرق مختلف انجام گرفته است. شاعر نظر به کوتاهی وزن و تأکید بر انتقال معنا در یک بیت، به طرق مختلف، کفة معنا را سنگین‌تر از لفظ قرار داده است. از شیوه پربسامد فشرده‌سازی در این اثر، فشرده‌سازی از طریق تمهیدات زبانی چون ترکیب‌سازی، حذف اجزا یا تعدد افعال است؛ آن‌چنان که شاعر با استفاده از ترکیب‌سازی و ساخت کلمات مرکب، معنای دو جزء را در یک کلمه بیان می‌کند. ایجاز حذف (از طریق حذف فعل، مستندالیه، منادا و...)، قصر (از طریق بسامد فراوان فعل در بیت و ایات حکیمانه با قابلیت ارسال المثل) انجام گرفته است. نوع دیگر فشرده‌سازی در مخزن‌الاسرار، بلاغی است؛ به این صورت که شاعر از برخی تمهیدات بلاغی اعم از بیان و بدیع بهره برده که یکی از کارکردهای بلاغی آن‌ها فشرده‌سازی معناست. در ایهام، چندین معنا بر یک کلمه حمل می‌شود. در تلمیح (نظر به اشاره به داستانی گسترده و ایجاد ارتباط بینامتنی و ذکر اسمی یا بخشی کوچک از یک آیه و حدیث)، حجم گسترده‌ای از معانی در لفظ اندک می‌گنجد. نوع دیگر فشرده‌سازی بلاغی در مخزن‌الاسرار از رهگذر تصویرسازی است که از طریق مواردی چون

استعاره‌های چندلایه و تراحم تصاویر صورت گرفته است. در این حالت، بخشی از ارتباطات تصویر حذف شده و معنا را فشرده ساخته است.

منابع قرآن کریم

- آمدی، عبدالواحد (۱۳۶۶)، **غزال الحكم و درر الكلم**، ترجمه جمال الدین خوانساری، تهران: دانشگاه تهران.
- پورنامداریان، تقی و مصطفی موسوی (۱۳۹۲)، **گزیده مخزن الاسرار**، تهران: نارمک.
- ترکی، محمدرضا (۱۳۹۰)، **ای مدنی بر قع مکّی نقاب**، نامه فرهنگستان، دوره ۲، شماره ۱، صص ۴۴-۳۸.
- تفتازانی، مسعود بن عمر (۱۳۳۰)، **مطوق علی التلخیص**، صحاف قریمی یوسف ضیا، بی‌جا: بی‌نا.
- تمیزداری، احمد و حمید پولادی (۱۳۹۱)، **اطناب، شاخصه سبکی نظامی در مخزن الاسرار**، سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی، سال ۵، شماره ۳، صص ۹۵-۸۱.
- تهانوی، محمدعلی بن علی (بی‌تا)، **کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم**، ج ۱، محقق علی فرید دحروج، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
- دهرامی، مهدی و همکاران (۱۳۸۹)، **استعاره‌های نو و چندلایه در شعر خاقانی**، فصلنامه فنون ادبی، دوره ۲، شماره ۲، صص ۹۶-۸۱.
- دهمردیه، حیدرعلی (۱۳۹۲)، **زبانه‌ای از زبان نظامی**، فصلنامه فنون ادبی، دوره ۵، شماره ۱، صص ۹۶-۸۱.
- رستگار فسایی، منصور (۱۳۵۳)، **تصویرآفرینی در شاهنامه**، شیراز: کورش.
- رمانی، علی بن عیسی (۱۹۶۸)، **ثلاث رسائل فی مجاز القرآن**، مصر: دارالمعارف.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۹۹)، **پیر گنجه در جست‌وجوی ناکجا‌آباد؛ درباره زندگی، آثار و اندیشه نظامی**، ج ۱۰، تهران: سخن.
- زنجانی، برات (۱۳۸۷)، **احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی**، ج ۸، تهران: دانشگاه تهران.
- ستوده، آزاده و همکاران (۱۴۰۰)، **کارکردهای صفت هنری در هفت پیکر نظامی**، فصلنامه مطالعات زبانی و بلاغی، دوره ۱۲، شماره ۲۵، صص ۱۹۱-۲۱۴.

- صادقیان، محمدعلی (۱۳۷۲)، **نوآوری نظامی در صور خیال**، مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی نهمن سده تولد حکیم نظامی گنجوی، به کوشش منصور ثروت، تبریز: دانشگاه تبریز.
- صدرنیا، باقر (۱۳۸۸)، **فرهنگ مؤثرات متون عرفانی**، تهران: سخن.
- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۹)، **تاریخ ادبیات در ایران**، ج ۲، ج ۱۰، تهران: فردوس.
- فروزانفر، بدیع‌الزمان (۱۳۸۱)، **احادیث و قصص مثنوی**، ج ۲، تهران: امیرکبیر.
- قیس رازی، شمس‌الدین محمد (۱۳۱۴)، **المعجم فی معاییر اشعار العجم**، به همت محمد رمضانی، تهران: مجلس.
- گرکانی، محمدحسین (۱۳۷۷)، **ابدع البدايع**، به اهتمام حسین جعفری، تبریز: احرار.
- مرادی، نورالله (۱۳۷۶)، **موجع شناسی**، ج ۳، تهران: فرهنگ معاصر.
- مقری، مصطفی (۱۳۵۶)، **قرکیب در زبان فارسی**، نشریه سخن، شماره ۲۶، صص ۴۲۲-۴۳۱.
- مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۱)، **تفسیر نمونه**، ج ۱، ج ۱۰، تهران: دارالکتب الإسلامية.
- مولوی، جلال‌الدین (۱۳۸۲)، **فیه ما فیه**، تصحیح حسین حیدرخانی، تهران: سنایی.
- نصیری، زینب (۱۴۰۱)، **بررسی تشییه در شعر نظامی گنجوی**، فصلنامه مطالعات زبانی و بلاغی، دوره ۱۳، شماره ۲۹، صص ۲۷۷-۲۰۳.
- نظامی گنجوی، یاس بن یوسف (۱۳۱۳)، **لیلی و مجنون**، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: ارمغان.
- ————— (۱۳۱۳)، **خسرو و شیرین**، تصحیح حسن وحید دستگردی، تهران: ارمغان.
- ————— (۱۳۹۲)، **مخزن الاسرار**، تصحیح حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، ج ۱۵، تهران: قطره.
- هاشمی، احمد (۱۳۶۷)، **جواهر البلاغه**، قم: مصطفوی.