

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی

پژوهش‌های نقد و ترجمه‌ی زبان و ادبیات عربی

شماره‌ی ۱، سال اول، زمستان ۱۳۹۰

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسؤول: دکتر علی گنجیان خناری

سر‌دبیر: دکتر حمیدرضا میرحاجی

هیئت تحریریه:

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی	دکتر سید خلیل باستان
دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)	دکتر احمد پاشا زانوس
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس	دکتر خلیل پروینی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی	دکتر حجت رسولی
دانشیار دانشگاه تهران	دکتر غلامعباس رضائی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی	دکتر مجید صالح بک
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی	دکتر رضا ناظمیان
استاد دانشگاه علامه طباطبائی	دکتر سعید نجفی اسداللهی

کارشناس اجرایی: زهره قربانی

ویراستار عربی: بهاره کرمزادگان

طراح جلد: مهران مستوفی

مدیر داخلی: دکتر مریم شفق

ویراستار فارسی: آسیه سورتیچی

ویراستار انگلیسی: فاطمه پرهام

صفحه‌آرا: زینب فرخنده‌زاده

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، دانشکده‌ی ادبیات فارسی و

کدپستی: ۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

زبان‌های خارجی، گروه زبان و ادبیات عربی

رایانامه: pajuhesh1390@gmail.com

تلفن: ۸۸۶۹۲۳۵۰ دورنگار: ۸۸۶۸۳۶۶۵

شاپا: ۲۲۵۱-۹۰۱۷

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

بها: ۱۸۰۰۰ ریال

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

اسامی داوران مجله:

دکتر سید ابراهیم آرمن	استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - کرج
دکتر عبدالعلی آل بویه	دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین
دکتر حسین ابویسانی	استادیار دانشگاه تربیت معلم - تهران
دکتر احسان اسماعیل طاهری	استادیار دانشگاه سمنان
دکتر نعمت الله ایران زاده	استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمدحسن حسن زاده نیروی	استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سید محمد حسینی	استاد دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر رقیه رستم پور	استادیار دانشگاه الزهراء - تهران
دکتر ابوالفضل رضایی	استادیار دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دکتر صادق عسکری	استادیار دانشگاه سمنان
دکتر عنایت الله فاتحی نژاد	دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی - تهران مرکز
دکتر عیسی متقی زاده	استادیار دانشگاه تربیت مدرس - تهران
دکتر محمدهادی مرادی	استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

شیوه‌نامه‌ی نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

۱- زبان نشریه:

- ۱-۱- زبان نشریه فارسی و عربی می‌باشد؛ توضیح اینکه مقاله‌های فارسی به‌صورت جداگانه در یک شماره و مقاله‌های عربی هم به‌صورت جداگانه در شماره‌ی دیگری منتشر می‌شوند.
- ۱-۲- چکیده مقاله‌های فارسی به دو زبان عربی و انگلیسی خواهد بود.
- ۱-۳- چکیده مقاله‌های عربی به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود.

۲- شرایط علمی:

- ۲-۱- مقاله باید حاصل پژوهش علمی در یکی از موضوعات مرتبط با نقد و مسائل ترجمه زبان و ادبیات عربی باشد.
- ۲-۲- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.
- ۲-۳- در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
- ۲-۴- هر مقاله باید شامل مقدمه، مواد و روش‌ها و بحث و نتیجه‌گیری باشد.

۳- نحوه‌ی بررسی مقاله‌ها:

- ۳-۱- مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، به‌منظور ارزیابی برای داوران متخصص و صاحب نظر فرستاده خواهد شد.
- ۳-۲- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می‌گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله پذیرش چاپ دریافت می‌کند.
- ۳-۳- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.
- ۳-۴- تقدم و تأخر چاپ مقاله‌ها با بررسی و نظر هیئت تحریریه مشخص می‌شود.

۴- شیوه‌نامه‌ی نگارش مقاله:

- مقاله‌ها بدین ترتیب تنظیم شود:
- ۴-۱- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
 - ۴-۱-۱- نام نویسنده یا نام نویسندگان همراه با درجه‌ی علمی در وسط صفحه و زیر عنوان چکیده نوشته شود و نشانی الکترونیکی نویسنده در پاورقی آورده شود.
 - ۴-۱-۲- چکیده‌ی فارسی (حداکثر ۱۵ سطر)، چکیده‌ی عربی و انگلیسی به مانند چکیده‌ی فارسی.
 - ۴-۱-۳- کلیدواژه‌ی فارسی (حداکثر شش کلمه) کلیدواژه‌ی عربی و انگلیسی به مانند کلیدواژه‌ی فارسی.
 - ۴-۱-۴- مقدمه شامل پیشینه‌ی تحقیق و مآخذ باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.
 - ۴-۱-۵- متن اصلی که نویسنده در آن به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.
 - ۴-۱-۶- نتیجه‌گیری
 - ۴-۱-۷- پی‌نوشت، توضیحات اضافی در انتهای مقاله به صورت پی‌نوشت می‌آید.
 - ۴-۱-۸- کتابنامه
 - ۴-۱-۹- تصویرها، جدول‌ها و نمودارها با مشخصات دقیق در صفحات جداگانه آورده می‌شود.
 - ۴-۲- در هر مقاله، فاصله‌ی بین سطرها ۱، حاشیه از دو طرف و از زیر و زیر ۵ سانتی‌متر باشد و مقاله تحت برنامه‌ی Microsoft word با قلم 12 Bnazanin تنظیم گردد.
 - ۴-۳- ارجاعات درون متنی باید داخل پرانتز به ترتیب نام خانوادگی نویسنده «شهرت»، سال، جلد و صفحه ذکر شود (مثال: فروخ، ۱۹۹۸، ج ۳:۳۵۸).

- ۴-۴- نحوه‌ی تنظیم ارجاعات به کتاب در کتابنامه مقاله:
نام خانوادگی (شهرت)، نام، (سال انتشار)، «نام کتاب»، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: ناشر، نوبت چاپ.
- ۴-۵- نحوه‌ی تنظیم ارجاعات به مجله در کتابخانه:
نام خانوادگی نویسنده (شهرت)، نام نویسنده، (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام ویراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر، شماره‌ی صفحات.
- ۴-۶- نحوه‌ی تنظیم ارجاعات به سایت‌های اینترنتی:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، «عنوان و موضوع»، نام و نشانی اینترنتی به‌صورت ایتالیک.
- ۴-۷- مقاله باید حداکثر در ۲۰ صفحه‌ی ۲۳ سطری تنظیم شود.

۵- شرایط پذیرش اولیه:

- ۵-۱- مقاله باید دارای شرایط بند دوم «شرایط علمی» باشد و براساس بند چهارم «شیوه‌ی نگارش مقاله» تنظیم گردد و در سه نسخه به همراه cd آن به نشانی مجله ارسال گردد.
- ۵-۲- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به‌همراه داشته باشد و نام وی نیز در مقاله ذکر شود.
- ۵-۳- نویسنده باید تعهد نماید که این مقاله خود را همزمان برای هیچ مجله‌ی دیگری ارسال نکرده باشد و تا زمانی که تکلیف آن در فصلنامه‌ی پژوهش‌های نقد و ترجمه‌ی زبان و ادبیات عربی مشخص نشده است، آن را برای دیگر مجلات ارسال نکند.

بسم الله الرحمن الرحيم

«اضربوا بعض الرأى ببعض يتولد منه الصواب» امام علی (ع)

فهم واندیشه "فصل الخطاب" میان انسان و حیوان است. در تاریخ تفکر، همیشه رشد و تعالی زمانی اتفاق می‌افتد که موانع فهم و اندیشه از مسیر فکر به کناری گذاشته شده باشد و بستر تأمل و تفکر فراهم باشد. آموزه‌های دینی ما نیز حکایت از همین تفوق اندیشه و فکر در عرصه‌های فکری و اجتماعی و سیاسی داشته است و تاریخ تفکر مسلمانان از داشتن نمونه‌هایی این‌گونه به خود می‌بالد.

از سوی دیگر مهمترین محور در زمینه‌ی آسیب‌شناسی رشته‌ی علوم انسانی به شکل عام و زبان و ادبیات عربی به شکل خاص، همین بررسی میزان قوت و ضعف فکر و اندیشه در دادوستدهای علمی در این رشته است.

همه‌ی آشنایان و دردمندان رشته‌ی زبان و ادبیات عربی بر این نکته واقفند که چراغ تفکر در این رشته رمق چندانی ندارد؛ بازار عرضه‌ی تحلیل و واکاوی و بررسی اندیشه‌ها پررونق نیست؛ در کنار این مسأله، رشد کمی پذیرش دانشجو و عدم نظارت بر کیفیت آموزشی و نیز نگاه یکسونگر برنامه‌ریزان و مدیران آموزشی به رشته‌های علوم انسانی از یکسو و رشته‌های تجربی از سوی دیگر موجب شده که حتی در مراحل عالی تحصیل نیز انتظار شنیدن سخن و حرف جدید در پژوهش‌ها و رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها بیشتر به یک شوخی و مزاح شباهت داشته باشد تا امری لازم و ضروری!

با همه‌ی این نگرانی‌ها، باید سوسوی چراغ تفکر را با همت همه‌ی اصحاب قلم و اندیشمندان و متفکران این رشته - که بحمدالله اندک هم نیستند - تقویت کرد و پرنور نمود و تلاش کرد که اندیشه و فکر و نظر در لایه‌های این رشته نفوذ کند تا سرانجام شاهد تربیت نسلی باشیم که با شناخت عمیق فرهنگ خویش و نیز با آگاهی از نظریات و تفکرات جدید، طلایه‌دار طرح تفکرات و اندیشه‌هایی باشد که ضامن تعالی و رشد فرهنگ خویش باشد.

مجله‌ی «پژوهش‌های نقد و ترجمه‌ی زبان و ادبیات عربی» با چنین هدف مقدسی می‌خواهد عرصه‌ای باشد برای بیان چنین دغدغه‌هایی؛ انتظار ما این است که صفحات

مجله به عرصه‌ی نقد و تحلیل تفکر شخصیت‌های ادبی تبدیل شود، مبانی نظری و فکری صاحبان فکر و اندیشه در دوره‌های مختلف ادبی را مطرح کنیم و قوت‌ها و ضعف‌ها را نشان دهیم، ریشه‌های تفکر حاکم بر ادبیات معاصر را واکاوی کنیم و میزان تأثیر و تأثرشان را بر تفکرات نسل امروز روشن کنیم و از نحوه‌ی شکل‌گیری این نظریات سخن بگوییم و جایگاه و شأن میراث ادبی مسلمانان را در بررسی‌ها و تفکرات جدید نشان دهیم و سرانجام با تبیین نظریات ادبی عالمان و نظریه‌پردازان مسلمان و طرح نظریات جدید، درصدد ارائه‌ی اندیشه‌ها و فرضیات و نظریه‌های نوین باشیم.

عنوان مجله نیز خود بیانگر این مطلب است که ما با دیده‌ی منت پذیرای مقالاتی هستیم که در زمینه‌ی زبان و ادبیات عربی با دیدی نقادانه به روشن‌گری و طرح و بیان موضوعات ادبی پردازد.

ما در پیشگاه همه‌ی اعضاء خانواده‌ی زبان و ادبیات عربی این عهد را می‌بندیم که در کار خویش صداقت و درستی را مدّ نظر قرار دهیم و خداوند را ناظر و عالم بر کار خویش بدانیم و تعهد علمی خویش را در قبول و ردّ آثار با هیچ چیز دیگر معاوضه نکنیم .

حیف است که در همین شماره‌ی اول به تأسّی از «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» سخنی از مؤسس و جهت‌دهنده و معلّم بزرگ گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی برده نشود. استاد «سعید نجفی اسداللهی» برگردن چند نسل کنونی آموزش‌یافته‌ی زبان قرآن حقّ عظیمی دارد؛ شخصیتی که بیش از نیم قرن است تأثیر علمی و عملی و اخلاقی خود را در آموزش زبان قرآن از مراحل آغازین نوجوانی تا مراحل عالی دانشگاهی بر فرزندان این مرز و بوم برجای گذاشته است و هنوز هم بی‌هیچ ادّعایی و بدون جار و جنجال‌های تبلیغاتی، وظیفه‌ی اصلی خویش را تربیت نسلی کارآمد و مؤمن می‌داند. امیدواریم در آینده شماره‌ای از مجله را به نقد و بررسی دیدگاه‌ها و روش آموزشی این استاد فرزانه اختصاص دهیم .

و صد البته که آرزوهای گفته‌شده در این نوشتار محقق نخواهد شد جز با یاری و همدلی همه‌ی اندیشمندان و صاحبان ذوق و فکر!

و من الله التوفيق و عليه التكلان

سردبیر

فهرست مطالب

- ۱ ابوالقاسم شابی میان رومانتیسم و سمبولیسم
حجت رسولی، سعید فروغی‌نیا
- ۲۷ میراث گرایی در شعر مهدی اخوان ثالث و أمل دُنْقُل
محمدهادی مرادی، جواد عبدالروییانی
- ۵۱ بررسی سیر تحول مفاهیم از یأس به امید و مقاومت در شعر فدوی طوقان
ابوالفضل رضائی، فرشاد نوری
- ۷۵ از نهج‌البلاغه تا گلستان «پژوهشی تطبیقی در کوچ اندیشه‌ها و مضامین»
هادی نظری منظم
- ۹۵ نگاهی اجمالی به زندگی مشقت‌ها و شعر محمد ماغوط (۱۹۳۴-۲۰۰۶م)
بیژن کرمی
- ۱۱۵ بررسی آثار نقدی در ادبیات داستانی ایران و سوریه «پژوهشی در ادبیات تطبیقی»
شکوه سادات حسینی
- ۱۳۱ گدازه‌های خشم در شعر و اندیشه‌ی مظفر النواب
رجاء ابوعلی، طاهره گودرزی
- ۱۵۵ تأثیر وزن شعر فارسی بر اشعار عربی میرداماد
علی‌اصغر قهرمانی مقبل، سید حسین مرعشی
- ۱۷۳ چکیده‌ی عربی مقاله‌ها (ملخص المقالات بالعربیه)
چکیده‌ی انگلیسی مقاله‌ها (Abstracts) ۱۸۸

ابوالقاسم شابی میان رومان‌تیسیم و سمبولیسیم

حجت رسولی*

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی - تهران

سعید فروغی‌نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی - تهران

چکیده

ابوالقاسم شابی یکی از شاعران برجسته معاصر است که از وی به‌عنوان شاعری رومان‌تیسیم یاد شده است و عموم ناقدان بر گرایش وی به مکتب رومان‌تیسیم تأکید کرده‌اند؛ حال آنکه در اشعار وی ردپایی از مکتب سمبولیسیم نیز یافت می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا شابی صرفاً شاعری است با گرایش‌های رومان‌تیسیمی یا اینکه می‌توان او را پیرو مکتب سمبولیسیم نیز دانست؟ در این پژوهش شعر شابی از منظر رمزگرایی بررسی و به ابداعات او در تصویرسازی و نمادپردازی اشاره شده است. بررسی و پژوهش در این زمینه بر مبنای روش تحلیلی-توصیفی است. دیوان شاعر به‌دقت مورد مطالعه قرار گرفته و بر مبنای چارچوب نظری پژوهش، جنبه‌های رمزگرایانه شعر شابی مورد تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بعضی از شاخص‌های مکتب سمبولیسیم مثل حس‌آمیزی، توجه به موسیقی شعر و تجدید در وزن و قافیه، در اشعار این شاعر مشاهده می‌شود.

واژگان کلیدی: شابی، رومان‌تیسیم، سمبولیسیم.

*. E-mail: H-rasouli@sbu.ac.ir

مقدمه

مکتب سمبولیسم یا رمزگرایی، مکتبی ادبی - هنری است که بعد از مکتب رومانتیسم در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا رواج یافت، این مکتب در حدود سال ۱۸۵۵ م در فرانسه پایه‌ریزی شد و سال‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ م به اوج فعالیت خود رسید. در مورد پیوند این مکتب با رومانتیسم محققان نظرهای گوناگونی دارند، عده‌ای از ناقدان بر این باورند که این مکتب واکنشی علیه رومانتیسم و نیز شورشی بود در برابر قید و بندهای کلاسیسم، عده‌ای دیگر معتقدند که مدرسه سمبولیسم یا رمزگرایی بازگشت به رومانتیسم در لباس و شکلی جدید است.

شابی در ادبیات عربی به‌عنوان شاعری از مکتب رومانتیسم، شناخته شده است. او شاعری متعهد است که با واقعیت‌های جامعه آشنایی دارد و حقایق بیرونی را با اسلوب خاص خود، به تصویر می‌کشد و زبان رمزی را در بیان افکار خود به‌کار بسته است، هرچند عموم ناقدان بر گرایش وی به مکتب رومانتیسم تأکید کرده‌اند، اما اگر دیوان وی مورد مذاقه قرار گیرد، می‌توان ردّپایی از مکتب سمبولیسم را در اشعار مشاهده کرد.

نگارنده می‌کوشد تا در این مقاله با تحلیل و بررسی اشعار ابوالقاسم شابی به این سوالات پاسخ دهد. آیا می‌توان شابی را پیرو مکتب سمبولیسم برشمرد؟ کدام‌یک از خصوصیات مکتب سمبولیسم در اشعار شابی یافت می‌شود؟ او چه نوع رمزهایی را در اشعار خود به‌کار برده است؟

در واقع این مقاله می‌کوشد تا ابداعات شابی را در تصویرسازی و نمادپردازی بررسی کند و بُعد دیگری از ابعاد وسیع خلاقیت هنرمندانه و قدرت تخیل کم‌نظیر او را در عرصه‌ی ادب عربی بشناساند، همچنین با بررسی اشعار رمزگونه‌ی این شاعر گرانیمایه‌ی تونس، مفاهیم رمزی موجود در شعر وی را استخراج کند، تا از این زاویه به جایگاه شعری وی و نوع نگاه او نسبت به محیط اطراف و گرایش‌های درونی‌اش دست یابد.

بررسی و پژوهش در زمینه‌ی رمز شعر شابی برمبنای روش تحلیلی- توصیفی است. دیوان شاعر به‌دقت مورد مطالعه قرار گرفته و برمبنای چارچوب نظری پژوهش، به تحلیل جنبه‌های رمزگرایانه شعر شابی پرداخته شده است.

مبانی نظری مکتب سمبولیسم

مکتب سمبولیسم یا رمزگرایی در ادبیات غرب در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه به‌وجود آمد و به‌همراه بنیان‌گذارش، بودلر شهرت یافت. بودلر از داستان‌های ادگار آلن پو و ترجمه‌های آن تاثیر پذیرفت؛ به‌طوری‌که این امر به انتشار شهرت او در آفاق منتهی شد، از جمله پیشگامان مکتب سمبولیسم در ادبیات غربی می‌توان از «استفان مالارمه»، «پل گالری»، «رامبو» و غیره نام برد (احمد، ۱۹۸۴: ۳۰).

اصول سمبولیسم

شاخص‌های عمده‌ی مکتب سمبولیسم عبارت است از:

۱- **ابهام:** شعر سمبولیست‌ها الزاماً با نوعی گنگی ذاتی همراه است. آنان از طریق به‌کارگیری نمادهای بی‌توضیح، سعی در ابهام عمدی کلام دارند، آندره ژید در مقدمه‌ی یکی از آثار خود به نام *پالود (Paludes)* چنین نوشته است: پیش از آنکه اثرم را برای دیگران تشریح کنید، مایلم که دیگران این اثر را برای من تشریح کنند (سید حسینی، ۱۳۸۷، ج ۲: ۵۴۴).

۲- **تجدید در قواعد وزن و قافیه:** سمبولیست‌ها وزن و قافیه را در بیان افکار و عواطف انتزاعی و ذهنی، قید و بند می‌پنداشتند و به همین سبب در وزن و قافیه شعر سنتی تعدیل به‌وجود آوردند و زمینه را برای ایجاد شعر آزاد و شعر منثور فراهم کردند (همان: ۵۴۴).

۳- **یکسانی شعر و موسیقی:** از نگاه سمبولیست‌ها، شعر و موسیقی یکسان است، زیرا به‌نظر آنان گرایش تمامی هنرها، رسیدن به وضعیت موسیقی است. آن‌ها ابهام، گنگی و سیلان موسیقی را مورد نظر داشتند (چدویک، ۱۳۷۸: ۱۴).

۴- **حس آمیزی:** یکی از مهم‌ترین خصایص درونی و فنی سمبولیسم فتح باب حس آمیزی است، سمبولیست‌ها حس آمیزی را به کار گرفتند، بدین معنا که یک حس وظیفه‌ی حس دیگری را انجام دهد و طوری که وظیفه‌ی اصلی آن به نظر آید، تا دست شاعر در کاربرد الفاظ باز باشد (احمد مکی، ۱۹۸۶: ۵۶).

انواع رمز

طبقه‌بندی رمزها به‌علت ابهامی ذاتی که در رمز وجود دارد، نسبتاً مشکل است. با وجود اینکه پژوهشگران به دلیل اهمیت این موضوع سعی کردند انواع گوناگون رمز را معرفی کنند، به‌علت آمیختگی رمزها و امکان بررسی یک رمز از چشم‌اندازهای گوناگون این طبقه‌بندی‌ها با هم آمیخته شده است.

رمز از لحاظ ابداع و تازگی

الف) رمز ابداعی و شخصی: رمزهایی هستند که خود شاعر و نویسنده آن‌ها را ابداع می‌کند و در آثار خود به کار می‌برد و تنها با توجه به بافت و زمینه‌ی عصر است که تا حدودی می‌توان به مفاهیم آن‌ها پی برد.

ب) رمز مرسوم و متعارف: رمزهایی هستند که در ادبیات و فرهنگ یک ملت و گاه حتی در ادبیات جهان به صورت قراردادی به کار می‌روند و مفهوم آن‌ها شناخته شده است.

یونگ رمزها را در دو گروه طبیعی و فرهنگی جای داده است (یونگ، ۱۳۸۶: ۱۳۴) و اریک فروم رمزها را به سه دسته تقسیم کرده است: الف) رمزهای متعارف و قراردادی. ب) رمزهای تصادفی. ج) رمزهای همگانی (فروم، ۱۳۸۷: مقدمه).

تقسیم‌بندی دیگری که درباره‌ی رمز صورت گرفته، رمزهای فرارونده و رمزهای انسانی است که منظور از رمزهای انسانی، جنبه‌ی شخصی رمزپردازی است، در آن تصاویر رمزی ملموس، بیانگر افکار و احساسات ویژه‌ی شاعر یا نویسنده است، اما در رمزهای فرارونده، تصاویر رمزی ملموس بیانگر دنیای معنوی و حقیقی‌اند که دنیای واقع در مقایسه با آن تنها نمودی ناقص به‌شمار می‌آید. رمزهای عرفانی و رمزهای فرهنگی را می‌توان از این نوع دانست (چدویک، ۱۳۷۸: ۷۷).

تقسیم‌بندی‌های زیادی درباره‌ی رمز یا نماد صورت گرفته است که در اینجا مجال بیان همه‌ی موارد وجود ندارد و آنچه در این مقاله به‌عنوان اقسام رمز مورد نظر و اساس کار ماست، تقسیم‌بندی زیر است:

رمز از لحاظ خاستگاه عناصر آن

الف) رمز طبیعی

مراد از رمز طبیعی ارائه‌ی یک تصویر رمزی یا سمبلیک از اشیاء طبیعی است، یعنی شاعر از عناصر طبیعت، مانند: کوه، دریا و ... رمزی می‌سازد تا بتواند آن مفهوم ماورایی و نامحسوسی را که در ذهن دارد، محسوس و قابل درک سازد.

ب) رمز اسطوره‌ای

سرچشمه‌ی بسیاری از رمزها، اساطیر و باورها و اعتقادات ملی و فرهنگی یک قوم است. به این معنی که هر قوم و ملتی برای بیان ایده‌ها و نگرش‌های خود، رمزهای خاصی دارند که برخاسته از بطن آن قوم و ملت است و دارای مفهوم مشترکی در بین آنهاست.

ج) رمز دینی

آنچه ما رمزهای دینی می‌خوانیم، رمزهایی هستند که از میان دین و مذهب خاصی برخاسته‌اند و در میان پیروان آن آیین و مذهب، دارای مفاهیم مشترکی هستند. برای نمونه، دین اسلام دارای رمزهای خاصی است که تنها برای پیروان آن قابل شناخت است.

در این مقاله از بین تقسیم‌بندی‌های گوناگونی که درباره‌ی رمز صورت گرفته، به خاستگاه عناصر رمز توجه شده است، از بین سه مورد بالا، رمز طبیعی و رمز اسطوره‌ای مد نظر است، چراکه رمز دینی در دیوان شابی چندان مشهود نیست. اما شابی از طبیعت الهام‌های فراوانی گرفته و موضوعات مهم طبیعت در شعر او به‌صورت رمزها و سمبل‌هایی متباینی آمده است؛ و همچنین در کتاب خود *الخیال*

الشعری عند العرب به بحث اسطوره پرداخته و در لابه‌لای اشعارش به شیوه‌ای رمزی به اسطوره‌های گوناگونی اشاره کرده است.

در اینجا به دیدگاه بعضی از محققان درباره‌ی ارتباط شابی با مکتب سمبولیسم و دیدگاه خود شابی در مورد این مکتب اشاره می‌کنیم و سپس به ذکر نمونه‌هایی از اشعار رمزگونه‌ی شابی که شامل رمز طبیعی و رمز اسطوره‌ای است، می‌پردازیم.

شابی و مکتب سمبولیسم

تأثیر اشعار مالارم به‌وسیله‌ی گروهی از شعرای لبنان به ادبیات عرب منتقل شد، در واقع ادبیات رمزی در کشورهای عربی از لبنان آغاز شد، کم‌کم مکتب سمبولیسم در لبنان مدارج ترقی را طی کرد تا اینکه در سال ۱۹۲۶ م زمانی که نمونه‌های آن صفحات بسیاری از مجلات ادب را به خود اختصاص می‌داد و تحقیقات و مقالات به بیان آن می‌پرداخت، به تکامل رسید و به تدریج اکثر کشورهای که مهد علم بودند، تحت‌تأثیر این مکتب قرار گرفتند و میان آن‌ها شعر رمزی رواج یافت و در میان برخی از شعرا مانند: محمود حسن اسماعیل، علی محمود طه، ابراهیم ناجی، صلاح عبد الصبور، نازک الملائکه، بدر شاکر السیاب (در زمینه‌ی رمزگرایی اسطوره‌ای)، عمر ابو ریشه (در برخی تشبیهات و استعارات) و ابوالقاسم الشابی (در صور خیال) بروز یافت (السوافیری، ۱۹۷۳: ۲۹۹ - ۳۰۰).

سمبولیسم عربی به مفهوم معاصر آن در آغاز مدیون جبران خلیل جبران، شاعر و متفکر عربی مهاجر است، همچنان که مارون عبود از وی به‌عنوان مؤسس دو مدرسه‌ی: رومانتیسم و سمبولیسم است در زبان عربی یاد کرده است. (عبود، ۱۹۵۴: ۷۲) شابی هم که در ادبیات عربی به‌عنوان یکی از شاعران رومانتیسم شناخته شده است، توسط استاد سوسنی به‌عنوان **پدر سمبولیسم** در ادبیات جدید و قدیم عربی پس از انتشار کتابش *الخیال الشعری*، مطرح می‌شود (کرو، ۱۹۹۹: ۲۱).

شاعران آپولو، - که شابی یکی از آنان است - از مکتب سمبولیسم تأثیر پذیرفتند، و به دو علت به این سمت گراییدند؛ یکی اینکه آثار آنان با شعر شاعران رمزگرا همراه و همزمان بود، دوم اینکه این گروه از شاعران، از فرهنگ غربی و از مذهب سمبولیسم استفاده می‌کردند. پژوهنده می‌تواند نشانه‌هایی از این تأثیرپذیری را در بعضی از صورت‌های شعری نزد شاعران کشورهای عربی از جمله ابوالقاسم شابی و امین نخله و عمر ابوریشه و نزار قبانی ببیند (احمد، ۱۹۸۹: ۱۰۴).

با وجود اینکه ابوالقاسم شابی به‌عنوان شاعری از مکتب رومانتیسم شناخته شده است، اما بعضی از محققان برگرایش شاعر به سمبولیسم اشاره دارند و موضع شابی در خصوص این مکتب در تعریفی که خود در مورد این گرایش می‌کند، آشکار است، آنجا که می‌گوید: «نزعاً لا تریدُ مِنَ الشَّاعِرِ إِلَّا أَنْ يَتَحَدَّثَ لِلنَّاسِ مِنْ وَرَاءِ السَّحَابِ أَوْ مَلْفُوفاً فِي مِثْلِ الضَّبَابِ، وَلَا تَطْلُبُ مِنْهُ إِلَّا كَلَاماً مَبْهَمًا لَذِيذاً شَبِيهاً بِالمُوسِيقِیِ فِي لُغَتِهَا الغامِضِهِ التِّیْ ءَاذا مَا أَصغَى لَهَا السَّامِعُ حَرَكَتِ فِي نَفْسِهِ ضَرْباً مِنَ الحَسِّ وَ التَّصَوُّرِ وَ الخِیالِ غَیْرِ مَا حَرَكَتِ مِنْ قَبْلُ، وَ عَبَّرَتْ لَهْ فِي كُلِّ لِحْظِهِ تَعْبِیراً جَدِیداً لَا تَنْتَهی أَلوانُ المَتَعِهِ وَ الطَّرَافِهِ فِیهِ» (الدسوقی، ۱۹۶۰: ۳۹۸) گرایشی که از شاعر چیزی نمی‌خواهد مگر اینکه برای مردم از پشت ابر یا فضای مه‌آلود سخن بگوید و از او نمی‌خواهد مگر اینکه کلامی مبهم لذیذ و موسیقی‌وار در زبانی پیچیده داشته باشد که هرگاه شنونده‌ای به او گوش دهد، حس و تصور و خیالی را در وجود او برانگیزد و در هر لحظه برای او تعبیر جدیدی را بیان کند و برای ظرافت و لذت‌بخش بودن آن پایانی قابل تصور نیست.»

عامل اصلی گرایش شابی به مکتب سمبولیسم، طبع خاص و نبوغ و خلاقیت منحصر به فرد و روح اندوهگین و انقلابی شابی است که از اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدی که استعمار فرانسوی‌ها به وجود آورده، منجر است و همچنین جو عمومی زمان شاعر که روح تقلید در علم و ادب و دین و فرهنگ بر آن غلبه دارد و شرایط و احوال شخصی وی از عواملی است که اثر چشمگیری در گرایش شابی به سمبولیسم داشته است (کرو، ۱۹۹۹: ۱۶).

رمز طبیعی

چنانکه اشاره شد، مراد از رمز طبیعی ارائه‌ی تصویری رمزی یا سمبلیک از اشیاء طبیعی است، یعنی شاعر از عناصر طبیعت، رمزی می‌سازد تا بتواند آن مفهوم ماورایی و نامحسوسی را که در ذهن دارد، محسوس و قابل درک سازد. الهام از طبیعت و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری برای بیان عواطف و افکار خود، اما به‌صورت رمزی، شیوه‌ای است که شاعران سمبلیک به‌کار گرفتند، به‌گفته‌ی بودلر، شاعر مشهور فرانسوی که از طلایه‌داران سمبولیسم در شعر جهانی است «دنیا جنگلی است ملامال از علائم و اشارات. حقیقت از چشم مردم عادی پنهان است و فقط شاعر با قدرت ادراکی که دارد به‌وسیله‌ی تفسیر و تعبیر این علائم می‌تواند، آن را احساس کند» (چدویک، ۱۳۷۸: ۲۱).

هنگامی که شابی درباره‌ی موضوعات مهم طبیعت شعر می‌سراید، این موضوعات به‌صورت رمزها و سمبل‌هایی متباین برای رنج و خوشحالی، امید و ناامیدی، مبارزه و شکست، می‌آید که هرکدام از آن‌ها در همان حالی که معنایی را می‌رساند، حامل معنای دیگری نیز هست (عباس، ۱۹۸۲: ۷۳-۷۴). شابی شب و عصر و صبح و فجر و چهار فصل زمستان، پاییز، تابستان و بهار را به‌عنوان رمزهای شعری به‌کار برده است تا نگرش زیبایی‌شناسی خود را شکل دهد. او شب و عصر را رمز ظلم و جهل و مرگ قرار می‌دهد و در مقابل، فجر و نور و صبح را رمز آزادی و رهایی برمی‌گزیند، بهار و تابستان را رمز خیر و برکت و زیبایی و زمستان و پاییز را رمز مرگ و خشکی (بی‌جان) قرار می‌دهد (الجیار، ۱۹۸۴: ۲۰۱).

اشاره به موضوعات سیاسی کلی جامعه‌ای که شابی در آن به‌سر می‌برد، در شعرش به‌صورت رمز آشکار می‌شود و قرینه‌ها اشاره دارد به اینکه شابی وقتی می‌گوید، الظالم و الظلام و المستبد، به‌صورت مبهم به فرانسوی‌ها اشاره دارد، زیرا شابی نمی‌توانست با صراحت از فرانسویان نام برد، آن‌هم زمانی که حکومت فرانسه بر تونس مسلط بود. به‌هرحال شابی به دو سبب نتوانست احساسات عمیق ملی خود را با صراحت بیان کند؛ یکی وحشتی که فرانسویان بر تونس حاکم

کردند و دیگری تمایل فراوان شابی به استفاده از رمز در شعر خود (فروخ، ۱۹۸۰: ۲۴۱ و ۲۵۵).

شابی آنگاه که می‌خواهد وضعیت ملت مظلومش را توصیف کند، لفظ گرگ (الذئب) را به کار می‌برد و ملت خود را به میش (الشاه) تشبیه می‌کند که زمان مرگش فرا رسیده است، چه در بین دندان‌های گرگ و چه در دستان قصاب و این مطلب را در قصیده‌ی "التاریخ" می‌آورد:

و الشَّعْبُ مَعْصُوبُ الْجُفُونِ، مُقْسَمٌ

كَالشَّاهِ، بَيْنَ الذُّئْبِ وَالْقَصَّابِ

(الشابی، ۱۹۵۵: ۳۶)

«چشم ملت بسته شده و به مانند گوسفندی در چنگال گرگ و قصاب گرفتار شده است.»

همچنین در قصیده‌ی "الغانی الرعاه" در باب زندگی در جنگل که نماد زندگی ایده‌آل می‌باشد، آن جنگل را توصیف می‌کند و به انسانیت موجود در آن اشاره می‌کند و لفظ گرگ‌ها (الذئاب) را به کار می‌برد تا به این مطلب اشاره کند که این جنگل خالی است از گرگ که رمز شر و ظلم و تجاوز است.

لَمْ تُدَنَّسْ عِطْرَهَا

الطَّاهِرُ أَنْفَاسُ الذُّئَابِ

(همان: ۲۳۰)

«عطر و بوی پاک این جنگل را نفس‌های گرگ‌ها آلوده نکرده است.»

در بیت دیگر، «روباه» را به عنوان نمادی برای انسان مکار و حیله‌گر به کار می‌برد که باز هم این جنگل خالی از آن است:

لَا، وَلَا طَافَ بِهَا

الثَّعْلَبُ فِي بَعْضِ الصَّحَابِ

(همان: ۲۳۰)

«در این جنگل روباه به گشت‌وگذار نمی‌پردازد (انسان‌های روباه‌صفت در اینجا نیست)».

شاعر این الفاظ را به‌کار گرفته است تا در خلال آن به زندگی آرمانی که تمام جوامع بشری در پی آن هستند، اشاره کند. شابی کلمه‌ی «حمار» را رمزی برای نادانی و نفهمی در قصیده‌ی «الصیحه» آورده است و می‌سراید:

يا قوم! عینی شامت

للهل فی الجوّ ناراً

تُلفی الشّدید صریعاً!

تُبقی الأدیب حماراً

(همان: ۱۰۰)

«ای قوم! چشم من در فضای [جامعه] آتشی از جهل و نادانی را نگریست و منتظر بارش آن شد. آتشی که انسان محکم و استوار در علم را زمین زد».

او در برخوردش با مشکل جهل و طرد علم، کلمه‌ی حمار [الاغ] را به‌کار گرفته تا بیان کند که جهل و نادانی آن‌گاه که منتشر شود، یک حادثه‌ی انسانی است که برای انسان دانشمند و ادیب، ارزش و منزلتی قائل نیست و بشر را در گمراهی و عقب‌ماندگی و در لبه‌ی پرتگاه قرار می‌دهد.

یکی دیگر از واژه‌های سمبلیک شعر معاصر که نقش مهمی در ابهام‌آفرینی دارد، واژه‌ی «شب» است، با مطالعه چند شعر معاصر به‌سادگی می‌توان نقش این سمبل را در تصویرسازی‌های شاعرانه درک کرد، این واژه نسبت به واژه‌های دیگر برجستگی خاصی دارد، به این معنی که واژه‌ی شب در حکم سمبل محوری و ریشه‌ای است که چندین واژه‌ی دیگر و گاه زنجیره‌ای زبانی یک شعر را در حکم و تسلط خود دارد؛ به طوری که درک کلیت شعر، در گرو واژه شب است (پورنامداریان، ش ۱۱: ۱۵۸).

واژه‌ی شب در شعر معاصر معنایی دیگرگون یافته، از قداستش کاسته شده است و برخلاف گذشته که بیشتر برای راز و نیاز پروانه و شمع یا عاشق معشوق یا بنده با خدای خود بود، بارها نماد اوضاع خفقان‌آور و آگاهی‌ستیز می‌شود، (همان: ۱۵۸) در شعر شابی هم، شب چهره‌ی نمادین به خود می‌گیرد و در طول ساختار شعریش، مورد خطاب واقع می‌شود و این نشان‌دهنده‌ی آن است که شب با سیاهی و تاریکی خود و پدیده‌ی ناشی از آن، زمینه‌ی ذهنی شاعر را اشغال کرده است.

ابوالقاسم شابی مسأله‌ی استعمار را به‌صورت‌های گوناگونی توصیف کرده است، یکی از این صورت‌ها شب است، هنگامی که سرود ملی (تونس/الجمیلة) را می‌سراید، شب را معادلی رمزی برای ظلم و استبداد قرار می‌دهد و می‌گوید:

لستُ أبکی لعسفٍ لیلٍ طویلٍ
أو لربّ عدا العفاء مَراحه
إنّما عبّرتي لِخَطْبٍ ثقیلٍ
قد عرانا ولم نجدْ مَنْ أراحه

(الشابی، ۱۹۵۵: ۵۶)

«من به‌خاطر جور و ستم شبی طولانی و یا آثار ویرانه‌ی منزلگاهی گریه نمی‌کنم؛ بلکه گریستن من به‌خاطر حادثه‌ای عظیم است که ما را آزرده ساخته و کسی را نمی‌یابم که آن را زایل سازد».

شابی ظلم و ستم زمانه‌اش را درک کرده بود و می‌دید که به‌خاطر وضع قوانین ظالمانه در جامعه، به مردم مظلوم ستم روا می‌شود، بنابراین اگر می‌گریست، نه به‌خاطر ظلمت و تاریکی شب، بلکه به‌خاطر ظلمت و تاریکی ظلم و جوری بود که بر سراسر زندگی سایه افکنده بود. چنان‌که دیده می‌شود، در فضای عواطف و احساسات شاعر، شب حضور و حاکمیت خود را بر ساختار شعر حفظ کرده است، در ابیات فوق شب سمبل حاکمیت و استبداد و ظلم و ستم ناشی از آن بر جامعه‌ی زمان شاعر است. یا در قصیده‌ی (ارادة الحیة) می‌گوید:

إذا الشعب يوماً أراد الحياة
فلا بدَّ أن يستجيب القدر
ولا بدَّ لليل أن ينجلي
ولا بدَّ للقيد أن ينكسر

(الشابی، ۱۹۵۵: ۲۳۶)

آن‌گاه که مردمی زندگی را اراده کنند، سرنوشت و قضا و قدر می‌باید
به خواسته‌شان لبیک گوید و به‌ناچار تاریکی شب باید برطرف شود
و قیدوبندها از هم گسسته شود.

ملاحظه می‌کنیم که شابی صورت شب را در قصیده‌ی (تونس الجميلة) به‌شکل
مرکب آورده است، ولی در قصیده‌ی (ارادة الحياة) به‌شکل رمزی واضح برای ظلم
و استعمار به‌کار برده است، در مثال اول (عسف لیل طویل) شاعر شب را به‌صورت
مرکب، همراه با ظلم ذکر کرده و صفت «طول» را بیان نموده است که حاکی از
طولانی‌بودن و تداوم ظلم و ستم و بقای استعمار در واقعیت بیرونی دارد و صورت
شب در (عسف لیل طویل) هم رمز استعمارگر ظالم است و هم رمز خود ظلم، زیرا
شاعر از الهامات متعدد شب بهره برده است، ولی در مثال دوم رمز آشکار است، آنجا
که شاعر اراده‌ی زندگی کردن را با از بین‌رفتن شب و شکستن زنجیرها ربط می‌دهد،
پس شب رمز استعمارگر و ظلم و ستم است، به‌طوری که اگر شب از میان رود، زندگی
نورانی می‌شود.

رمزهای شابی به‌صورت مرکب و متداخل می‌آیند، مانند: شب و صبح یا
ترس و بهار و او بدین‌وسیله می‌خواهد از کشمکش ضدها در واقعیت خبر دهد
و گاهی هم بیش از یک رمز را با دلالت و اشارت واحدی می‌آورد (الجیار، ۱۹۸۴:
۲۰۱).

صورت فجر، اشاره و دلالتی است برای آزادی، آرزو و امید. فجر مانند شب
غمگین نیست، بلکه زیبا و جاودانه است، به همین خاطر رمزی است، متناقض
با رمز سابق - شب - و این شیوه‌ی ترکیبی شابی است، چراکه وی شیفته‌ی این
تناقض‌ها و تضادهاست حتی در رمزهای شعری‌اش ما رمز و نقیض آن را با هم
می‌بینیم.

كَانَ فِي قَلْبِي فَجْرٌ وَ نَجُومٌ،
و بحارٌ، لَا تَغْشِيهَا الْغِيُومُ
و أَنَاشِيدٌ، و أَطْيَارٌ تَحُومُ
و رَبِيعٌ مُّشْرِقٌ حُلُوٌّ جَمِيلُ
كَانَ فِي قَلْبِي صَبَاحٌ و إِيَاحُ
و إِبْتِسَامَاتٌ و لَكِن ... وَا أَسَآه!
آه! مَا أَهْوَلَ إِعْصَارَ الْحَيَآه!
آه! مَا أَشَقَى قُلُوبَ النَّآسِ! آه!
كَانَ فِي قَلْبِي فَجْرٌ وَ نَجُومٌ
فَإِذَا الْكُلُّ ظِلَامٌ و سَدِيمٌ
كَانَ فِي قَلْبِي فَجْرٌ وَ نَجُومٌ

(الشابی، ۱۹۵۵: ۲۶۷)

«در قلبم، سپیده‌دم و ستارگان و دریا‌هایی است که ابرها آن‌ها را نمی‌پوشاند. / و سروده‌هایی و پرنده‌هایی است که پرواز می‌کنند و بهاری است، روشن و شیرین و زیبا. / در قلبم صبح و نور و لبخندهایی است، ولی افسوس! / آه! تندباد زندگی چقدر هولناک است، آه! دل‌های مردم چقدر نگون‌بخت است! آه! / در قلبم سپیده‌دم و ستارگانی است. / اما همگی تاریک و مه‌آلود است. / در قلبم سپیده‌دم و ستارگانی است.»

در اینجا «فجر» را همراه با بقیه‌ی مفرداتی چون ستاره‌ها، دریاها، سروده‌ها، پرنده‌ها، بهار، صبح، نور و لبخندها، برای اشاره به آن زندگی خوشبخت که داشته، می‌آورد و همان‌طور که از گذشته‌ی زیبایی خود به‌صورت رمز اشاره می‌کند، واقعیت زمان حال دردناک خود را نیز به‌صورت رمز به‌کار می‌برد و بیان می‌کند. تاریکی (الظلام) و مه و غبار (السديم) را به‌صورت رمز برای احساس درد و اندوه و بدبختی و سیاه‌روزی حال آورده است.

شابی به پیوستگی ناگسستنی بین طبیعت و انسان پی برده بود. انسان آنگاه که قیام می‌کند، از حیات و تجدد طبیعت الهام می‌گیرد، پس در حرکتی عبث

و بیهوده، بادهای نمی‌وزند و زمستان نمی‌غرد و سیل‌ها جاری نمی‌شوند، بلکه این عناصر و مظاهر، وسیله‌ی طبیعت برای قیام علیه ذات خود است و به واسطه‌ی آن‌ها از کثیفی و خاشاک پاک می‌شود و دوباره نو می‌گردد (الحاوی، ۱۹۸۴: ۷۷).

و دَمَدَمَتِ الرِّيحُ بَيْنَ الفِجَاجِ،
و فَوْقَ الجِبَالِ، و تَحْتَ الشَّجَرِ
إِذَا مَا طَمَحَمْتُ الی غَايِهِ
رَكِبْتُ المُنَى، و نَسِيتُ الحَدَرَ
و لَمْ أَتَجَنَّبِ وُعُورَ الشُّعَابِ
و لَا كَبَّهَ اللَّهَبِ المُسْتَعِرِ
و مَنْ لَا یُحِبُّ صُعودَ الجِبَالِ
یَعِشُ اَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الحُفَرِ
فَعَجَّتْ بِقَلْبِی دِمَاءَ الشَّبَابِ
وَ ضَجَّتْ بِصَدْرِی رِیاحَ اَخرِ
وَ أَطَرَقْتُ أَصغِی لِقَصْفِ الرُّعودِ
عَزَفِ الرِّیاحِ وَ وَقِعِ المَطَرِ

(الشابی، ۱۹۵۵ م: ۹۰-۹۱)

«باد در دره‌ها و بر روی کوه‌ها و زیر شاخسار درختان چنین زمزمه می‌کند. / اگر چشم در افق دوردست داشته باشم، بر مرکب آرزوهایم سوار خواهم شد و از سختی‌ها نخواهم ترسید. / و از دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات و سختی‌ها هراسی به دل راه نخواهم داد و آن‌ها را با آغوش باز می‌پذیرم. / آن کس که اوج گرفتن را دوست ندارد، تا ابد در حفره‌های زمینی خواهد ماند. - خون جوانی در دلم جوشیدن گرفت و بادهای دیگری سینه‌ام را فشرد. / لختی درنگ کردم و به آغوش رعد و زمزمه باد و بارش باران گوش دادم.»

طبیعت نه زبان دارد و نه کلامی ملفوظ، اما از ذات خود به واسطه‌ی مظاهر و عناصرش به‌درستی تعبیر می‌کند. شابی زبان پنهان طبیعت را می‌فهمد و به حرکات و سکنتات آن توجه می‌کند، وی معانی و اعتقادات خود را به آن اندازه که از کتاب طبیعت برگرفته، از کتاب‌ها و تجربه‌ی ذاتی خود در مواجهه‌ی با حوادث و اشخاص نگرفته است (الحاوی، ۱۹۸۴: ۷۰). در این راستا باد را رمزی برای عزم و اراده و شجاعت به‌کار می‌برد و آرزو می‌کند که مردم عزم و اراده‌ی مانند باد داشته باشند که دست از کار نمی‌شوید، تا به هدفش برسد.

رمز اسطوره‌ای

رمز اسطوره‌ای به این معناست که اسطوره به‌عنوان قالبی رمزی انتخاب شود که بتوان در آن شخصیت‌ها و صحنه‌های وهمی و خیالی را به شخصیت‌ها و صحنه‌های حال پیوند داد و هدفش آن است که به صحنه‌ی معاصر که شبیه صحنه‌ی اصلی اسطوره است، اشاره شود، بدین‌صورت اسطوره، بنایی است که با جسم قصیده امتزاج یافته است و یکی از پایه‌های اساسی آن می‌گردد (احمد، ۱۹۸۴: ۲۲۸).

شاعر وقتی اسطوره را به‌عنوان قهرمان اصلی اثر خویش برمی‌گزیند، در واقع با شخصیت اسطوره‌ای خویش عجین شده و از زبان این «چهره‌ی اسطوره‌ای» افکار و اندیشه‌های خویش را بازگو کرده، جلوه‌گر می‌سازد، در این‌حال شاعر و آن چهره‌ی اسطوره‌ای یکی می‌شوند (زاید، ۱۹۹۷: ۲۴۰) و این نهایت هنرمندی و ذوق شاعر را متجلی می‌سازد، چراکه او شخصیتی مرده را از فراسوی هزاران سال، از گوشه‌ی تاریخ کهن بیرون کشیده و لباس تجدد پوشانده و با لب‌های او سرود دغدغه‌های نسل معاصر را سر می‌دهد، و در همین هنرنمایی‌هاست فرق شاعر کوچک که فقط از خود می‌گوید، با شاعران بزرگ که هنگام سرودن از قلب خود، که فی‌الواقع روایتگر ما فی‌الضمیر مردم خویش یا تمامی انسان‌هاست (محمد العقود، ۱۹۷۸: ۳۱).

غنیمی هلال، محقق برجسته‌ی ادبیات عربی بر این باور است که ابوالقاسم شابی از اسطوره خصوصاً اسطوره‌ی برم‌ثیوس بهره برده و از آن در شعرش استفاده کرده

است. وی توضیح می‌دهد برومیوس اسطوره‌ای که از ادبیات یونان، توسط شاعر رومی «هسیود»، وارد ادب روم می‌شود و گوته‌ی آلمانی از او در نمایشنامه‌ی «پرومتئوس» بهره می‌گیرد و در ادبیات عربی در شعر ابوالقاسم شابی، در دیوان *اغانی الحیاه* به‌عنوان شخصیتی اسطوره‌ای و آرمان‌خواه ظاهر می‌شود (هلال، ۱۹۹۷: ۳۱)

شابی این شخصیت اسطوره‌ای را انتخاب کرده است، زیرا با تمام درد و رنجی که می‌کشد، رمز پایداری و قیام و مبارزه‌طلبی است، گویا به‌حال شخصی خود اشاره‌ای دارد که در زیر یوغ اتهامات زیاد و دشمنی کینه‌توزانه و بیماری که وجودش را نابود می‌کند، ناتوان شده است و خودش را تنها می‌بیند که در مقابل تمام امواج سرکش مردم ایستاده است، برومیوس مانند شابی تنها و دردمند است (عوض، ۱۹۸۳: ۴۹-۵۰).

شابی این اسطوره را در قصیده‌ای به‌عنوان «شید الجبار یا غنی برومیوس» به‌کار برده است. این قصیده مرحله‌ی جدیدی از دیدگاه ابوالقاسم شابی نسبت به زندگی است. این قصیده این‌طور شروع می‌شود: (الشابی، ۱۹۵۵: ۱۷)

سأعیشُ رَغْمَ الداءِ و الأعداءِ
 كالتَّسْرِ فَوْقَ القَمَّةِ الشَّمَاءِ
 أرنو إلى الشَّمسِ المضيئه هازناً
 بالسُّحْبِ و الأمطار و الأنواءِ
 «با وجود دردها و دشمنان، چون عقابی بر فراز قلعه‌های بلند، خواهم زیست. / و چشم در چشم خورشید فروزان خواهم دوخت و ابرها و باران‌ها و طوفان‌ها را به‌سخره خواهم گرفت».

استفاده از رمز اسطوره‌ای در این قصیده ناشی از غلیان احساس شابی به حُب و فداکاری است که در جامعه‌اش طرد شده‌است، طوری که با وجود ارتباط دردها با زندگی و سیره‌ی شاعر، برومیوس، رمزی است، نه‌فقط برای تزکیه‌ی نفس در آتش این دردها و آلام، بلکه رمزی است برای جنبش و تحرک جمعی ضد استعمار؛ پس آزادی آتشی است که برومیوس عربی آن را می‌رباید و به

ملت عطا می کند تا احتکار استعمارگر و غل و زنجیر آن را بشکنند (العظمه، ۱۹۸۴: ۲۲۲).

از اسطوره‌های دیگر که شابی در اشعار خود از آن استفاده کرده «گایا»، ایزد زمین است. یونانیان، زمین را می پرستیدند و ایزدبانوی مادر را در آن می یافتند. بررسی باورها و آیین‌ها نشان می دهد که زمین، مادر انسان است و انسان از زمین آفریده شده است و هرچه از آن پدید آید، جان دارد و هرچه به زمین بازگردد، دوباره جان می یابد و معنای خاکی و از خاک بودن انسان تعبیر دیگری از زاده شدن او از زمین است و این باور در میان اقوام مختلف دنیا رواج دارد و حتی شاید این اندیشه با باورهای اسلامی سازگار باشد. آنجا که قرآن در سوره الروم، آیه ۲۰ می گوید: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ»: «از نشانه‌های قدرت اوست که شما را از خاک بیافرید تا انسان شدید و به هر سو پراکنده گشتید».

شابی از این اسطوره در قصیده‌ی «رأدة الحياة» بهره برده است و اسطوره‌ی زمین (گایا) را محوری برای انگیزش قرار داده تا روح عزم و اراده‌ی ملت و آتش حماسه در مبارزه با ظلم و ستمگری قرار داده است، تا زمین را آباد کنند و اهداف شریف خود را برآورده سازند.

و قَالَتْ، لِي الْأَرْضُ، لَمَا سَأَلْتُ:

يَا أُمَّ هَلْ تَكْرَهِينَ الْبَشَرَ؟

(الشابی، ۱۹۵۵: ۹۱)

زمین پاسخ مرا داد، آنگاه که از او پرسیدم: «مادر! آیا انسان را دوست نداری؟»

شابی هنگامی که خواست بذر اراده و پایداری را در جان ملتها برای دفاع و حفاظت از زمین بیفکند، به آن اسطوره‌ی اولیه باز می گردد که حاوی این مطلب است، زمین مادر تمام بشر است، پس باید مساوات و برابری برقرار باشد، به واسطه‌ی این استخدام رمزگونه، شاعر با زبان خود به زندگی ابتدائی بازگشته است و از منبع اصلی برای برابری بین نژاد بشری در رابطه‌ی پدر و

فرزندی واقعی و مشروعیت مادری الهام می‌گیرد و این الهام را در مبارزه‌ی تبعیض نژادی که استعمار آن را به‌وجود آورد، به‌کار می‌گیرد تا اراده را در ملت‌های سرکوب بیدار کند، تا حقشان را بگیرند و برای دفاع از وطن، یعنی خاک به‌پا خیزند، او بدین‌گونه این قضیه را از محدودبودن به یک مکان و یک ملت به مدلولی گسترده‌تر تبدیل می‌کند. پس قضیه را تا برادری انسانی بالا می‌برد که به اقتضای آن استعمارگر و استعمارزده در یک ریشه‌ی واحد با همدیگر روبه‌رو می‌شوند، به همین خاطر این رسالت را رنگ عمومیت می‌بخشد به‌طوری که انسانیت را در استعمارگر برانگیزد و او به برادر خود، حق سلب شده‌اش را عطا کند (ابوغالی، ۱۹۹۸ م: ۴۱).

شاخص‌های مکتب سمبولیسم در اشعار شابی

۱- حس آمیزی

یکی از مهمترین خصایص درونی و فنی سمبولیسم فتح باب حس آمیزی (Synesthesia) است، سمبولیست‌ها حس آمیزی را به‌کار گرفتند به این معنی که یک حس وظیفه‌ی حس دیگری را انجام دهد به‌طوری که وظیفه‌ی اصلی آن به‌نظر آید، تا دست شاعر در کاربرد الفاظ باز باشد (احمد مکی، ۱۹۸۶ م: ۵۶). بودلر از شاعران بزرگ سمبولیسم، حس آمیزی را به‌طور گسترده در اشعار خود به‌کار گرفته است، از ترکیبات حس آمیزی فراوانی استفاده نموده است. او در یکی از اشعار خود می‌گوید: (هنرمندی، ۱۳۵۰: ۱۷)

عطرهای تروتازه‌ای است چون پیکر کودکان

که همچون آواهای نی دلپذیر است و همچون چمنزاران، سبز

و عطرهای دیگر تباه شده و سرشار و پیروزمند

که همچون اشیاء پایان ناپذیر گسترش دارند

و چون عنبر و مشک و صمغ و کندر

ترانه‌ی تبدیل اندیشه و احساس را می‌سرایند

شابی نیز این ابزار هنری (حس‌آمیزی) را به‌گونه‌ای با شایستگی به‌کار گرفته است و رنگ‌ها و نورها و آهنگ‌ها و عطرها را وسیله‌ای برای تعبیر قرار داده است، به‌طوری که صفت‌های یکی را برای دیگری به‌کار می‌گیرد و این شیوه‌ی بیانی در قصیده‌ی «تحت النصون» مشاهده می‌شود:

فَلِمَنْ كُنْتَ تُنْشِدِينَ؟ فَقَالَتْ:

لِلضِّيَاءِ الْبَنْفَسَجِيِّ الْحَزِينِ

لِلْعَبِيرِ الذِّي يُرْفَرَفُ فِي الْأَفْقِ،

و يَفْنِي، مِثْلَ الْمُنَى، فِي سَكُونِ

«برای چه کسی آواز می‌خوانی؟ گفت: «برای نور بنفشه‌ای اندوهگین» -

برای بوی خوشی که در افق به اهتزاز درمی‌آید و مثل آرزو در سکون از

بین می‌رود».

بدین ترتیب، شابی آنگاه که می‌گوید: "العَبِيرِ الذِّي يُرْفَرَفُ". دو حس بویایی و بینایی را با هم آمیخته تا به‌صورت رمزی خود، الهام بیشتری عطا کرده باشد. همچنین در قصیده‌ی «قصيدة الساحرة» بر حس‌آمیزی تکیه می‌کند و می‌سراید:

و اقْطِفِ الْوَرْدَ مِنْ خُدُودِي، وَ جِيدِ

وَ نُهُودِي ... وَ اَفْعَلْ بِهٖ مَا تُرَوِّمُهُ

وَ ارْتَشِفْ مِنْ فَمِي الْأَنْشِيدَةَ سَكْرِي

فَالهَوَى سَاحِرَ الدَّلَالِ، وَ سِيمُهُ

(الشابی، ۱۹۵۵ م: ۱۵۷)

«از گونه‌هایم و گردنم و سینه‌ی من گل بچین و هر طور که

خواستی با آن رفتار کن. - و آنگاه که مستم، از دهانم

سرودها (آوازها) را بمک (بنوش) که عشق افسونگر و طناز و

زیباست».

«سرود و آواز» امری است، مربوط به حس شنوایی و با «مکیدن» که مربوط به حس چشایی است، درآمیخته است. این صورت رمزی که برپایه‌ی حس‌آمیزی است، احساسی را در جان انسان نسبت به زیبایی و بخشش برمی‌انگیزد.

۲- توجه به موسیقی

یکی از مواردی که به‌شدت توجه سمبولیست‌ها را به خود جلب کرد، موسیقی بود. آن‌ها می‌کوشیدند شعر را به موسیقی نزدیک نمایند؛ زیرا موسیقی هم زبانی غیر مستقیم داشت و هم بی‌واسطه با عواطف انسانی در ارتباط بود، بدون آنکه پیام خاصی را به مخاطب القاء کند. به همین سبب، سمبولیست‌ها توجه به آهنگ و موسیقی درونی شعر را دستور کار خود قرار دادند؛ به طوری که "مآلامه" معتقد بود: شعر پیش از آنکه کلماتی بامعنا باشد، همراهی و هماهنگی صداهاست و عبارتی زیبا و بی‌معنی از عبارتی که معنا دارد، ولی زیبا نیست، ارزشمندتر است. شعرای سمبولیست، معتقد بودند که شعر باید از راه آهنگ کلمات، حالات روحی و احساساتی را که امکان بیان مستقیم آن‌ها نیست، به خواننده یا شنونده القا کند. بدین ترتیب، برای شعر مقامی مشابه و هم‌شأن با موسیقی قائل بودند (انوشه، ۱۳۷۶: ۸۲۷).

موسیقی نزد سمبولیست‌ها در جایگاه نخست و پیش از معنا و اسلوب قرار دارد، چراکه بخش فعال و زنده شعر را به تصویر می‌کشد و الهام شعری بدون آن امکان‌پذیر نمی‌باشد، شاعر باید به‌صورت شعری توجه ویژه‌ای داشته باشد به طوری که ما بتوانیم زیبایی را دریابیم که در بین احساسات و موسیقی شاعر نهفته است (احمد مکی، ۱۹۸۶ م: ۵۶).

یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شابی آهنگین بودن شعر اوست که از مکتب سمبولیسم و به‌ویژه نوشته‌های جبران و نویسندگان غربی الهام گرفته است، به همین خاطر رمزگرایی شاعر در مواضع متعددی در شعر او بروز کرده است، سوسنی در این باره می‌نویسد: «المكانة الاولى فی الشعر (عنده) لمفعول رنه الألفاظ و امتزاجها امتزاجاً موسیقياً غامضاً» (الشابی، ۱۹۹۴ م: ۱۶) اولین جایگاه در شعر

(نزد شابی) آهنگین‌بودن الفاظ و آمیزش آن با نوعی موسیقی پیچیده و غامض می‌باشد. بنابراین، در برخی موارد هرقدر هم نیروی ابداع و آفرینش در شعر شابی ضعیف گردد، نغمه‌ها و آهنگ موسیقایی آن زنده و نفس‌های روح در آن با شدت بیشتری دمیده شده است، بنابراین شابی شاعری است در میان اصوات و نغمه‌ها (الشابی، ۱۹۵۵ م: ۱۲۱).

در بیان شعری شابی، نوعی موسیقی و آهنگ وجود دارد که شنونده و خواننده را لذتی خاص می‌بخشد و او را با اشتیاق، به خواندن و شنیدن قصیده وامی‌دارد و نفس‌های او را در سینه حبس می‌کند. موسیقی نزد شابی، وسیله‌ای در خدمت اهداف و معانی مورد نظر اوست. در حالی که شعر او را دلچسب و شیرین و لطیف و ملایم می‌یابیم که به درون گوش راه می‌جوید و در عمق جان می‌نشیند. همانگونه که این موسیقی را در قصیده‌ی «لذکری» (همان: ۱۷۰) می‌بینیم:

كُنَّا كَزُوجَى طَائِرٍ
فِي دَوْحِهِ الْحُبِّ الْأَمِينِ
تَتَلَوْ أَنَاشِيدَ الْمُنَى
بَيْنَ الْخَمَائِلِ وَالْعُصُونِ
مُتَغَرِّدِينَ مَعَ الْبَلَابِلِ
فِي السُّهُولِ، وَ فِي الْحُزُونِ
ما دوتن، چون دو پرنده بر بالای درخت کهنسال عشق امین بودیم.
/ و ترانه‌های امید و آرزومندی را میان درختزارها و
شاخسارها می‌خواندیم. / و همواره با بلبلان در دشت‌ها و کوه‌ها نغمه سر
می‌دادیم.

۳- تجدید در قواعد وزن و قافیه

سمبولیست‌ها می‌گفتند وزن‌های شعری مخیله را از حرکت باز می‌دارد و بال‌های خیال را می‌بندد، به همین سبب در وزن و قافیه‌ی شعر سنتی، تعدیل‌هایی به عمل

آوردند و قافیه‌ها را تغییر دادند، اینان به فکر درهم‌شکستن قالب‌های موجود شعر افتادند به این ترتیب پای شعر آزاد به میان کشیده شد (سید حسینی، ۱۳۸۷، ج ۲: ۵۴۵ و ۵۴۶).

تعداد زیادی از شاعران معاصر برای رهایی از قافیه‌ی یکنواخت به نظم موشحات و دوبیتی و چهاربیتی روی آوردند و تحت‌تأثیر غرب و اطلاع شاعران عرب از انواع مختلف شعر اروپایی، دریافتند که موشحات و غیر آن هرچند متنوع شود باز هم مانعی است که باید برطرف شود. آنگاه که شاعران آپولو آمدند - شابی هم یکی از آنان شمرده می‌شود - این تلاش‌ها را وسعت دادند و از بحرهای جدیدی استفاده کردند و سعی کردند بحرهای مختلف را در هم آمیزند و از قافیه‌ی یکسان رهایی یابند. از این‌رو، شعر مرسل را به کار گرفتند و به شیوه‌ی موشحات شعر سرودند و آن را بسط و تفصیل دادند (الدسوقی، ۱۹۶۰ م: ۵۲۶). ابوالقاسم شابی که از شاعران نوگرا به‌شمار می‌رود، این روش را در شعرش برگزید و خود را از قافیه و وزن تقلیدی رها ساخت و برای او این مهم بود که احساس و دردها و وجدان و ذاتش را نشان دهد. او در بیشتر اشعارش، قافیه‌های متنوعی به کار برده است، به گونه‌ای که براساس قافیه می‌توان شعر او را به مزدوج و ثلاثی و رباعی تقسیم کرد. قصیده‌ی «المساء الحزین» و «شکوی الیتیم» از این جمله‌اند. برخی از اشعار او شبیه به مسمط‌ها یا چندپاره‌های فارسی است. قصیده‌ی «الی الموت» او چنین می‌باشد. او در راستای تجدید در عروض، موشحات را سرود، مانند «الصباح الجدید» (الشابی، ۱۹۹۵ م: ۲۷۷) با مطلع:

أسکتی یا جراح و أسکتی یا شجون

شابی به وزن و قافیه موشحات تنوع بخشید، همچنانکه این موشح را بر نصف وزن متدارک (مشطور متدارک) سروده است. وی علاوه بر شعر عمودی؛ شعر مرسل نیز سروده است. شعر مرسل شعری است که دارای بحر واحد و رها از قافیه است (الدسوقی، ۱۹۶۰ م: ۵۲۶).

رهایی از قافیه از مهمترین نشانه‌های ابداع و تجدید شعر نزد شابی است، این شاعر برخلاف شاعران قدیم که قصیده‌ی واحد را تنوع می‌دادند و آن را به اقسام

مختلفی مانند ذکر اطلال و وصف ناقه، فخر، هجو و غیره تقسیم می‌کردند و قافیه‌ی واحدی را برمی‌گزیدند، قصیده را به مقطع‌های طولانی تقسیم می‌کند و برای هر مقطع از آن، قافیه‌ای قرار می‌دهد. این کار او جز قصایدی است که آن‌ها را براساس توشیح سروده است. مثلاً وقتی قصیده یا شعر (الشابی، ۱۹۵۵ م: ۲۰۰) را با قافیه‌ی باء شروع می‌کند و در بیت‌های بعدی از قافیه‌های دیگری استفاده می‌کند:

یا شعر انت فم الشعور و صرخه الکئیب
یا شعر، أنت صدی نحب القلب و الصب الغریب
«ای شعر! تو دهان احساس و فریاد روح غمگین هستی. / ای شعر! تو
انعکاس ناله و فغان قلب و عاشق غریب هستی.»

سپس قافیه‌ی دیگری را به کار می‌برد:

یا شعر انت مدام عقلت بأهداب الحیاه
یا شعر انت دم تفجر من کلوم الکائنات
«ای شعر! تو اشک‌هایی هستی که بر مژه‌های زندگی چسبیده است. /
ای شعر! تو خونی هستی که از زخم‌های هستی و کائنات بیرون زده
است.»

شابی تغییر قافیه در این قصیده را بیش از چهل بار انجام می‌دهد و شاعر این روش را در قصاید دیگر نیز دنبال می‌کند.

نتیجه

با وجود اینکه در ادبیات عربی بیشتر از شابی به‌عنوان شاعری رومان‌تیسیم یاد شده است، اما بعضی از محققان بر تأثیرپذیری وی از مکتب سمبولیسم تأکید دارند. شابی در اشعار خود رمز را به‌طور وسیع در دو حوزه‌ی رمز طبیعی و رمز اسطوره‌ای به کار بسته است. کاربرد رمز اسطوره‌ای نسبت به رمز طبیعی در شعر شابی اندک است، شاید به شیفتگی و تمایل شدید شابی به طبیعت برگردد

که به‌جای استفاده‌ی زیاد از رمز اسطوره‌ای بیشتر در تجارب شعری به رمزهای طبیعی روی آورده است.

شابی رمز را در خدمت شعر و با هدف اعتلای معانی آن به‌کار برده است. او به‌عنوان یکی از شاعران مدرسه‌ی آپولو از مکتب سمبولیسم تأثیر پذیرفته است و اگرچه نمی‌توان وی را رمزگرای مطلق دانست، اما می‌توان گرایش به رمز را به‌وضوح در اشعارش دید، بعضی از شاخص‌های مکتب سمبولیسم مانند حس‌آمیزی، موسیقی شعری و تجدید در قواعد وزن و قافیه، در اشعار شابی بروز پیدا کرده است که گرایش وی را به مکتب سمبولیسم نشان می‌دهد.

کتابنامه

قرآن کریم.

ابوغالی، مختار علی، (۱۹۹۸ م). «الاسطورة المحورية في الشعر العربي المعاصر»، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

احمد مکی، الطاهر، (۱۹۸۶ م). «الشعر العربي المعاصر و روائعه و مدخل لقرائته»، القاهرة: دار المعارف.

احمد، محمد فتوح، (۱۹۸۴ م). «الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر»، القاهرة: دار المعارف، ط ۳.

احمد، محمد فتوح، (۱۹۸۹ م). «الحدائث الشعرية من منظور رمزي»، القاهرة: دار الثقافة.

انوشه، حسن (به سرپرستی)، (۱۳۷۶ ه.ش). «فرهنگ‌نامه‌ی ادبی فارسی (دانشنامه‌ی ادب فارسی ۲)»، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

پورنامداریان، تقی، «گردیسی نمادها در شعر معاصر»، دو فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»، ش ۱۱.

الجيار، مدحت، (١٩٨٤ م). «الصورة الشعرية عند ابي القاسم الشابي»، الدار العربية للكتاب.

چدويك، چارلز، (١٣٧٨ ه.ش). «سمبوليسم»، مترجم: مهدي سحابي، نشر مركز، تهران، ج ٢، ١٣٧٨ ه.ش.

الحاوي، ايليا، (١٩٨٤ م). «ابوالقاسم الشابي: شاعر الحياة و الموت»، بيروت: دارالكتاب اللبناني، ط ٤.

الدسوقي، عبدالعزيز، (١٩٦٠ م). «جماعة أبولو و أثرها في الشعر الحديث»، القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية.

زايد، عشري، (١٩٩٧ م). «استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر»، القاهرة: دارالفكر العربي.

السوافيري كامل، (١٩٧٣ م). «الاتجاهات الفنية في الشعر الفلسطيني المعاصر»، القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية.

الشابي، ابوالقاسم، (١٩٥٥ م). «غانى الحياة (ديوان)»، تقديم مجيد طراد، تونس: دارالكتب الشرقيه، ط ٢.

الشابي، ابوالقاسم، (١٩٩٤ م). «ديوان ابوالقاسم الشابي و رسائله». تقديم مجيد طراد، بيروت: دارالكتاب العربي، ط ٢.

عبود، مارون، (١٩٥٤ م). «جدد و قدماء»، بيروت: دارالثقافه.
العظمه، نذير، (١٩٨٤ م). «التغريب و التأصيل في الشعر العربي الحديث». العراق: وزارة الثقافة.

عوض، ريتا، (١٩٨٣ م). «ابوالقاسم الشابي»، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط ١.

فروخ، عمر، (١٩٨٠ م). «الشابي شاعر الحب و الحياة»، بيروت: دارالعلم للملايين، ط ٣.

كرو، محمد، (١٩٩٩ م). «الشابي في مرآة معاصرة»، بيروت: دار صادر.

محمد العقود، عبدالرحمن، (۱۹۷۸ م). «*الابهام فی شعر الحدائثه*»، الكويت: عالم المعرفة.

هلال، محمد غنیمی، (۱۹۹۷ م). «*الأدب المقارن*»، بیروت: دار العودة، ط ۳.

هنرمندی، حسن، (۱۳۵۰ ه. ش). «*بنیاد شعر نو در فرانسه*»، تهران: زوآر.

میراث‌گرایی در شعر مهدی اخوان ثالث و أمل دنقل

محمدهادی مرادی*

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی - تهران

جواد عبدالویانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی - تهران

چکیده

مهدی اخوان ثالث کار خود را در آغاز دوره‌ی نوگرایی با سرودن شعر به سبک خراسانی آغاز کرد، اما خیلی زود راه نیما را پیدا کرد و به‌عنوان یکی از وفادارترین یاران وی باقی ماند. أمل دنقل، شاعر ملی‌گرای مصری، در سال ۱۹۴۰ (۱۳۱۹ ه.ش) در "قنا" به دنیا آمد. او که در عصر رؤیاهای تعصب‌گرایانه‌ی عربی مصر می‌زیست، به شاعر اعتراض‌مشهور است. دل‌بستگی اخوان به میراث نیاکان خویش چنان است که در جای جای سروده‌های او، از زبان و شکل گرفته تا اندیشه و مفهوم، شاهد آن میراث کهن هستیم. دنقل نیز به میراث نیاکان خود دل‌بستگی بسیاری داشته و به‌منظور تقویت حس ملی‌گرایی مخاطبانش از آن میراث، بسیار الهام گرفته است. او تاریخ و اسطوره و حوادث و شخصیت‌های آن را فرامی‌خواند تا غرور از دست رفته‌ی عرب را به آن‌ها باز پس گرداند.

واژگان کلیدی: اخوان، دنقل، میراث‌گرایی، اسطوره، باستان‌گرایی.

*. E-mail: hadimoradi@gmail.com

مقدمه

این مقاله بر آن است که موضوع میراث‌گرایی در سروده‌های "مهدی اخوان ثالث"، از چکامه‌سرایان ایرانی هم‌روزگار ما و "أمل دُنُقُل"، شاعر معاصر مصری را به بررسی و تحلیل بگذارد.

نخست دو شاعر، به‌طور خلاصه معرفی شده‌اند و سپس با استناد به برخی از چکامه‌های آنان موضوع میراث‌گرایی در سروده‌های آنان کاویده شده است و در نهایت سعی شده است که به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود: هرکدام از این شاعران، در سروده‌هایشان، به چه شیوه از میراث نیاکان خود بهره جسته‌اند؟ و تفاوت میراث‌گرایی آن دو در چیست؟

باید اذعان داشت که هرچند در بخش نخستین سعی بر آن بوده است که به هر دو چکامه‌سرا به یک اندازه پرداخته شود، اما عواملی چون سرآمدی و پرمایگی یکی نسبت به دیگری در موضوع مورد پژوهش، منابع در دسترس و ... در عمل باعث شده است که کفه‌ی شاعر ایرانی در این اوراق سنگین‌تر شود.

بخش نخست: معرفی دو چکامه‌سرا

مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث چکامه‌سرای ملی‌گرا و اسطوره‌پرداز ایرانی، در حدود سال ۱۳۰۷ ه.ش در مشهد به دنیا آمد. سپس به تهران آمد و علاوه بر کار در مطبوعات، در مدارس ورامین و تهران به تدریس پرداخت. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دستگیر شد و حدود یک سال در زندان به‌سر برد. پس از رهایی از زندان، در بخش ادبی چند روزنامه و مجله، مؤسسه‌ی «گلستان فیلم» و سرانجام، رادیو تهران به نگارش و ویرایش ادبی مشغول شد. در اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰، برای کار در تلویزیون آبادان به آن شهر رفت. در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۸ مدتی به تدریس ادبیات معاصر و نیز شعر دوره‌ی سامانی در دانشگاه‌های تهران، ملی (شهیدبهبشتی حاضر) و تربیت معلم پرداخت. در سال‌های ۱۳۵۸-۱۳۶۰ در مقام سرویراستاری، در سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی فعالیت داشت. او در چهارم شهریور ۱۳۶۹ درگذشت. پیکرش را

به توس بردند و در کنار آرامگاه "فردوسی" به خاک سپردند (سعادت، ۱۳۸۴: ۲۳۴ با تصرف).

اخوان کار خود را در آغاز دوره‌ی نوگرایی با سرودن شعر به سبک خراسانی آغاز کرده بود. با آنکه زاده‌ی خراسان و دل‌بسته‌ی میراث کهن فارسی بود، خیلی زود راه نیما را پیدا کرد و به‌عنوان یکی از وفادارترین یاران وی با نشر مجموعه‌ی زمستان در سال ۱۳۳۵، نشان داد که به شکل تازه شعر حماسی و اجتماعی دست یافته است (یاحقی، ۱۳۸۵: ۹۳).

صلابت و سنگینی شعر خراسانی، زبان ادبی و رو به گذشته و در مجموع تخیل سرشار او از اشاره‌ها و سنت‌های حماسی و اساطیری کهن و علاقه‌ی ویژه‌اش به زبان حماسی و فکر فردوسی، سبک شاعری وی را متمایز می‌سازد (همان: ۹۳).
از برجسته‌ترین ویژگی‌های سبک اخوان بیان روایی فاخر و باستان‌گرا، بهره‌ور از صلابت سبک خراسانی و پیوند آن با مایه‌های زبان عامیانه است (روزبه، ۱۳۸۹: ۱۸۸-۱۸۹ با تصرف).

آثار اخوان

اخوان هم در سروده‌های سنت‌گرا و هم در شیوه‌ی نیمایی آثار پراهمیتی آفرید. / ارغنون (۱۳۳۰)، زمستان (۱۳۳۵)، آخر شاهنامه (۱۳۳۸)، از این اوستا (۱۳۴۴)، شکار (منظومه، ۱۳۴۵)، پاییز در زندان (۱۳۴۸)، بعدها با عنوان در حیاط کوچک پاییز در زندان، زندگی می‌گوید اما باید زیست ... (۱۳۵۷)، دوزخ اما سرد (۱۳۵۷)، ترائی کهن‌بوم و بر دوست دارم (۱۳۶۸)، سواحلی (۱۳۸۱) دفاتر اشعار او هستند. اما از او دو مجموعه داستان نیز نشر یافته است: مرد جن‌زده (مجموعه‌ی چهار داستان، تهران، ۱۳۵۴) و درخت پیر و جنگل (مجموعه‌ای برای کودکان، تهران، ۱۳۵۵) (سعادت، ۱۳۸۴: ۲۳۵ با تصرف).

کتاب‌های بدعت‌ها و بدایع نیما یوشیج و عطا و لقای نیما یوشیج در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل شعر نو نیمایی، به‌ویژه از جهت وزن و قالب، نیز از آثار پژوهشی اوست (یاحقی، ۱۳۸۵: ۹۳).

أمل دنقل

أمل دنقل شاعر ملی‌گرای مشهور مصری است که در سال ۱۹۴۰ در روستای "قلعه" در استان "قنا"ی مصر به دنیا آمد. پدرش کتابخانه‌ی بزرگی داشت که پر از ذخایر فرهنگ و ادب عرب بود و این امر در پرورش شخصیت امل و شکل‌گیری بن‌مایه‌های ادبی او تأثیر به‌سزایی داشت. امل دنقل پس از اتمام تحصیلات دبیرستان به قاهره رفت و وارد دانشکده‌ی ادبیات شد، اما در همان سال نخست ترک تحصیل کرد تا بتواند کار کند (قدسی، ۲۰۱۰: www.diwanalarab.com و ر.ک. به: www.adab.com).

أمل دنقل دچار سرطان شد و حدود ۳ سال با آن دست و پنجه نرم کرد. او رنج‌های بیماری‌اش را در دفتر *أوراق العرفه ۸* (کاغذهای اتاق ۸) به رشته‌ی تحریر درآورده است. او در ۲۱ می ۱۹۸۳ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۲) در ۴۳ سالگی دنیای فانی را وداع گفت (قدسی، ۲۰۱۰: www.diwanalarab.com و ر.ک. به: www.adab.com).

دنقل در عصر رؤیاهای تعصب‌گرایانه‌ی عربی و انقلابی مصر می‌زیست و همین رؤیاهای روحیه‌ی او را شکل می‌داد و به همین سبب بود که شکست مصر در سال ۱۹۶۷ ضربه‌ی جانگدازی به او وارد کرد. شعر زیبای *"البكاء بین یدی زرقاء الیمامه"* و مجموعه‌ی تعلیق علی ما حدث تعبیری است که شاعر از این ضربه‌ی روحی خود در آن روزگار به‌جای گذاشته است. همان‌گونه که چکامه‌ی *"لاتصالح"* بیانی است از فریادهای اعتراض‌آمیز و ضد سازش او و تمام مصریانی که با چشم خود پیروزی و از بین رفتن آن را دیدند. موضع‌گیری او در برابر پیمان صلح بارها سبب درگیری او با حاکمان مصر شد به‌خصوص اینکه اشعار او در تجمع‌های اعتراض‌آمیز بر زبان هزاران هزار معترض جاری بود. آنچه شعر دنقل را از دیگران متمایز می‌کند، قیام او علیه اسطوره‌های غرب و یونان است، که در شعر دهه‌ی پنجاه همه‌گیر شده بود. او با الهام‌گرفتن از نمادهای میراث کهن عرب به هویت ملی و شعرش جانی دوباره می‌دهد (ar.wikipedia.org).

آثار دنقل:

از او ۶ دفتر شعر به‌جای مانده است به نام‌های:

البكاء بین یدی زرقاء الیمامه (گریه در دامان زرقاء یمامه)، (بیروت، ۱۹۶۹).
تعلیق علی ما حدث (یادداشتی بر آنچه گذشت)، (بیروت، ۱۹۷۱).
مقتل القمر (قتلگاه ماه)، (بیروت، ۱۹۷۴).
العهد الآتی (دوران آینده)، (بیروت، ۱۹۷۵).
أقوال جدیده عن حرب بسوس (روایتی دیگر از جنگ بسوس)، (بیروت، ۱۹۸۳).
أوراق العرفه ۱ (کاغذهای اتاق ۸)، (بیروت، ۱۹۸۳).
پس از مرگ او دفاتر اشعارش در یک مجموعه به نام *امل دنقل، الأعمال الشعریه* *الکامله* به چاپ رسید (دنقل، ۱۹۸۷: ۴۴۱-۴۴۶).

بخش دوم: میراث‌گرایی در سروده‌های "اخوان" و "دنقل"

میراث‌گرایی در شعر اخوان

همان‌گونه که در بخش نخست گفته شد، مهدی اخوان ثالث دل‌بسته‌ی میراث فرهنگ و ادب کهن فارسی بود. آشنایی او با فرهنگ و ادب کهن فارسی، به گفته‌ی "محمدی آملی"، در آواز چگور، به ایام جوانی‌اش باز می‌گردد؛ زمانی که پدرش در منزل *شاهنامه* و *گلستان* و *دیوان حافظ* می‌خواند. سرمشق‌های نخست شعر او نیز همین دواوین شعر کلاسیک بود و او در اوان شاعری از آن‌ها بهره زیادی می‌گرفت (محمدی آملی، ۱۳۸۹: ۳۰). این آشنایی رفته‌رفته، او را دل‌بسته‌ی این کهن میراث جاودانه کرد، دل‌بستگی‌ای که در جای جای اشعار او، از زبان و شکل گرفته تا اندیشه و مفهوم، نمایان است، به گونه‌ای که نقادان هم‌روزگار ما سبک ویژه‌ی اخوان در سروده‌هایش را سبک "نوقدمایی" نام نهاده‌اند.

دکتر "یاحقی" در کتاب *جویبار لحظه‌ها* می‌نویسد:

"از ویژگی‌های بارز شعر اخوان در *آخر شاهنامه* و طبعاً در اغلب مجموعه‌های بعدی او ابراز علاقه مفرط به اساطیر و حماسه و بر روی هم فرهنگ و اندیشه ایران پیش از اسلام است، به گونه‌ای که تأثیر ذهن و زبان *شاهنامه* در بیشتر اشعار او آشکار است" (یاحقی، ۱۳۸۴: ۹۵).

دکتر روزبه در کتاب *ادبیات معاصر ایران* نیز یکی از گرایش‌های عمده‌ی معانی و مضامین شعر اخوان را ستایش حسرت‌آلود مظاهر و مفاخر ایران باستان می‌داند (ر.ک. به: روزبه، ۱۳۸۹: ۱۸۹).

گذشته از دیدگاه نقادان، آن‌گاه که خواننده حتی نگاهی گذرا به سروده‌های اخوان و عناوین چکامه‌های او می‌افکند، بی‌هیچ تردیدی درمی‌یابد که سروکارش با شاعری فتاده که سخت دل در گرو میراثی کهن دارد، ما نشانه‌هایی از این دل‌بستگی را در نام‌های برخی از دفترهای شعر او چون *آخر شاهنامه*، *از این اوستا و تو را ای کهن‌بوم و بر دوست دارم* و نیز در عناوین برخی از چکامه‌های وی چون *کاهه یا اسکندر*، *میراث*، *آخر شاهنامه*، *خوان هشتم*، *کتیبه* آشکارا می‌یابیم.

افزون بر این، اخوان در سروده‌های شیوای خویش به شیوه‌های گوناگونی از جاودان میراث نیاکانش بهره‌جسته است:

نخست: شیوه‌ی روایت‌گری و داستان‌سرایی: روایت‌گری و داستان‌سرایی از ویژگی‌هایی است که در اغلب آثار اخوان می‌توان شاهد آن بود به‌گونه‌ای که اکثر نقادان نیز بر این باورند که روح روایت‌گری بر بیشینه‌ی سروده‌های اخوان چیرگی دارد.

دکتر یاحقی نیز در *جویبار لحظه‌ها* می‌نویسد:

"در مجموعه‌ی *آخر شاهنامه* (۱۳۳۸) اخوان به‌نقل روایت در شعر روی می‌آورد. روح روایت‌گری در بیشتر شعرهای او غلبه پیدا می‌کند و در نتیجه، شعرش مثل هر نقالی و قصه‌گوی دیگر به‌سوی توصیف راه می‌گشاید" (یاحقی، ۱۳۸۵: ۹۳ و ر.ک. به: سعادت، ۱۳۸۴: ۲۳۷).

اخوان با بهره‌گیری از فضا و لحنی روایی و داستانی، به‌سان راوی و نقالی زبردست، به بیان اندیشه‌های خود که از میراث باستانی و اسطوره‌ها کهن ایرانی سرچشمه می‌گیرد، روی می‌آورد، چنانکه در چکامه‌ی *خوان هشتم*، او را در چهره‌ی "ماث" نقال می‌بینیم که به‌سان "ماخ" که راوی *شاهنامه* است، روایت‌گر اندیشه‌های خویش

است. افزون بر این از همان آغاز، روایت‌گری و داستان‌سرایی سایه‌ی سنگین خود را بر این چکامه گسترانیده است:

"... یادم آمد، هان
داشتم می‌گفتم: آن شب نیز
سورت سرمای دی بیدادها می‌کرد.
وه چه سرمایی، چه سرمایی!....
- "هفت خوان را زاد سرو مرو،
آنکه از پیشین نیاکان تا پسین فرزند رستم
را به خاطر داشت،
... - روایت کرد؛

خوان هشتم را ...

ماث

راوی توسی روایت می‌کند اینک ..."

(اخوان، ۱۳۸۳: ۷۵-۷۸)

"... یادم آمد هان! داشتم می‌گفتم: ... " در طلایه‌ی این چکامه حکایت از آغاز دوباره‌ی داستانی دارد که مرد "نقال" در شبی از شب‌های دراز سرد زمستانی و در اندرون گرم قهوه‌خانه‌ای با صدای گرمش آن را می‌سراید. پس از آن، "شبی" که در آن "سورت سرمای دی بیدادها می‌کرد" و "قهوه‌خانه‌ی گرم و روشن" فضا را آماده می‌کند تا "ماث نقال" "مست شور و گرم گفتن" پرده‌ای دیگر بسراید. باید گفت افزون بر آغاز روایی این چکامه و به‌کارگیری اصطلاح "مرد نقال" که گرم داستان‌سرایی است و تصاویری که فضای ویژه‌ی داستان‌سرایی و قصه‌پردازی را برای خواننده ترسیم می‌کند، لحن روایی بر سر تا سر این چکامه سایه گسترانیده است. البته همان گونه که بیشتر به آن اشاره رفت، این ویژگی تنها ویژه‌ی این چکامه نیست، بلکه بخش بزرگی از سایر سروده‌های او دارای همین لحن روایی است، به‌گونه‌ای که در بین نقادان ادب پارسی، سروده‌های او نام "داستان - شعر" نیز به خود گرفته است.

در این روایت‌گری، بی‌گمان، نشانه‌های به‌جامانده از شاهنامه را در ذهن و زبان اخوان به روشنی می‌توان یافت. به عبارتی دیگر، تأثیر ذهن و زبان شاهنامه در اخوان بدان اندازه ژرف بوده است که او حتی در شیوه سرودن چکامه‌های خود نیز در پی حکیم توس رفته و لحن روایی سروده‌های خود را از او به میراث برده است.

در ادامه‌ی همین چکامه نیز تأثیر شاهنامه آشکارتر می‌گردد آنگاه که اخوان به پیروی از این اثر سترگ نام "ماث" (برساخته از م = مهدی، = اخوان، ث = ثالث) را برای روایتگر سروده‌های خود بر می‌گزیند، نامی بسیار نزدیک به روایتگر شاهنامه یعنی "ماخ". البته بر خوانندگان نیز پوشیده نیست که "خوان هشتم" هم در نام، هم در فحوای کلام و محتوای سخن، و هم در زبان راست به دنبال شاهنامه رفته است. نام‌ها، مکان‌ها، تصاویر و فضای این چکامه، همه فضای اسطوره‌ای شاهنامه را فریاد می‌آورد. و به همین سان در چکامه‌ی "قصه شهر سنگستان"، که تصاویر و فضای داستانی آن به یاد آورنده فضای داستان‌های اساطیری شاهنامه است آنجا که کی خسرو با یارانش گیو و توس و سایر دلیر مردانش میان برف می‌مانند و به ابدیت می‌روند و یا آن گاه که سیمرغ فریادرس جهان پهلوان می‌شود و غیره و غیره.

افزون بر چکامه‌های "خوان هشتم" و "قصه شهر سنگستان" همین لحن روایی را در بیشترین چکامه‌های دفتر *از این اوستا چون کتیبه*، "مرد و مرکب"، "آنگاه پس از تندر"، "واز چگور" و دیگر سروده‌های این دفتر نیز می‌توان یافت، همان گونه که روایت، سایه سنگین خود را بر دفتر *آخر شاهنامه* و چکامه‌هایی چون *کاهوه یا اسکندر*، "میراث"، "مرداب"، "آخر شاهنامه" و "برف" نیز انداخته است.

دوم: کاربرد زبانی کهن‌گونه و باستان‌گرا (آرکائیسم): کهن‌گرایی یا آرکائیسم عبارت است از به کار بردن عناصر کهنه زبان و زنده‌کردن دوباره‌ی واژگان و بافت‌های نحوی گذشته، برای تشخیص‌بخشیدن به زبان شعر (عمران‌پور، ۱۳۸۴: ۱۰۰ با تصرف).

دکتر "زرقانی" در چشم‌انداز شعر معاصر ایران می‌نویسد: "قدرت باستان‌گرایی زبان شعر اخوان آن قدر زیاد است که حتی وقتی زبان کوچه وارد شعرش می‌شود در زیر سایه‌ی شکوه حماسی آن، رنگ باخته و هویت حماسی به خود می‌گیرد" (زرقانی، ۱۳۸۷: ۴۳۰).

دکتر "عمران‌پور" در مقاله‌ای با عنوان "ساخت‌های کهن‌گرا در شعر اخوان" ضمن اینکه به این مقوله به‌خوبی پرداخته، می‌نویسد:

"در بین شاعران معاصر، توجه اخوان به آثار گذشته‌ی زبان فارسی و عشق و علاقه‌ی او به فرهنگ پربراری که بر دوش آن زبان است، شعرش را تجلی‌گاه بسیاری از عناصر زبان کهن کرده است. ساخت‌های کهن‌گرا بخشی از کهن‌گرایی نحوی شعر اخوان است. ساخت‌های کهن‌گرا در شعر اخوان به‌حدی است که می‌توان گفت شعری از او وجود ندارد که در آن گوشه‌چشمی به ساخت‌های کهن زبان فارسی نینداخته باشد. ساختار جمله، فعل، ترکیب‌های وصفی، کاربرد حرف اضافه، پرش ضمیر، جابه‌جایی ارکان جمله و حذف، بخشی از جلوه‌های کهن‌گرایی در شعر اخوان است" (عمران‌پور، ۱۳۸۴: ۹۹).

در اینجا نمونه‌هایی از کهن‌گرایی واژگانی و ساختاری در چکامه‌های "خوان هشتم"، "قصه‌ی شهر سنگستان" و "خرشاهنامه" باز نموده می‌شود. اما همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، همانند روایت‌گری که به ویژگی سروده‌های اخوان تبدیل شده است، کهن‌گرایی نیز ویژگی زبانی سروده‌های اوست.

از چکامه‌ی "خوان هشتم": سورت سرما، بادبرف، و فزونتر ز آن دگرها، مثل نقطه‌ی مرکز جنجال، همگنان، آتشین پیغام، پرنیانی آبگین پرده، باستانگان یادگار، به آیین، پیشین نیاکان، پسین فرزندان، آن هریوه‌ی خوب، نوآیینان بی‌دردان، آن طلایی مخمل آوایان خونسردان، در نهفت دره، می نیوشد، ویرانه‌ی نفرین‌شده‌ی تاریخ، جادویی تدبیر، انده اندوده، ناورد، گرد گنداومند، پور زال زر، جهان پهلوی، در به چار ارکان، کس نبودش مرد در ناورد، در تگ تاریک ژرف، گشودش چشم، بس که زهر زخم‌ها کاریش، بس بتر، دونک نامرد، بد برادندر، نپهره‌ی شوم، ناخوب مادندر، کمند شصت خم، اینت، پر فن جعبه جادوش، سکنج، پارینه‌نقال، شمایان و مایان (جمع شما و ما)، پور مسکین زال.

از چکامه‌ی "قصه شهر سنگستان": همگنان، دو غمگین قصه‌گو، غصه‌های هر دوان با هم، دو تنها رهگذر، ستان خفته ست، ره گم کرده را ماند، نه ش از آسودگی آرامشی حاصل، مرا به ش پند و پیغام است، خفتنگاه مهر، رستنگاه، سدیگر سوی، ... را ماند، ورجاوند، بشکوه، گندآور، انیران، وین اهریمنی رایات، ناخوبی، پریشان شهر، درفش کاویان را فرّه در سایه‌اش، تپای بیغاره، دادمش، ستان افتاده، تواند بود، بیندمان، نه خال است، آواره مرد، نشنفت، پریشان‌روز مسکین، ز بس، دریغا گویی، مزار آجین، برگرفته دل، به فر سور و آذین، ننگ آشیان نفرت آباد، آبخوست، آغوش زی آفاق بگشوده، بیگاه، نگه کن، که ش، چنین باید، شهزاده، سالخورد، او را نمازی گرم بگزارد، جوشید خواهد، تواند باز بیند، باید بود، درخورد، شوخگین، خوشید، هزار اهریمنی‌تر، جاودان بارنده، نالنده.

از چکامه‌ی "آخر شاهنامه": شکسته چنگ، طرفه چشم‌انداز، چمان، یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را، کج آیین قرن، اندر قعر، ستوار، دژآیین قرن، قرن وحشتناک‌تر پیغام، بی آرم و بی آیین قرن، به گونه‌ای مهلت، شکوفه‌ی تازه رو، پیران میوه‌ی خویش بخشیده، بی‌نشان قله، بر چکاد پاسگاه خویش، هیچ‌شان، بر به کشتی، چکاچاک، تیغهامان تیز، غرش زهره دران کوسهامان سهم، پرش خارا شکاف تیرهامان تند، ز چنگ پاسداران فسونگرشان جلد برباییم، بشخاییم، تاری، موید، زنگخورد، گاهگه، همگنان غار، آنک، طرفه قصر زرنگار.

سوم: اسطوره‌پردازی: اسطوره و حماسه، از دیرباز تاکنون، با شعر و ادب پیوندی تنگاتنگ دارد به‌گونه‌ای که این پیوند در شیوه‌ی بیان، تصویرگری و درونمایه‌ی اسطوره‌ها نمایان است. شاعر پرسش‌های بنیادین خود را که تجلی اسطوره‌هاست، در شعر خویش بیان می‌کند. اسطوره‌ها به‌واسطه‌ی ظرفیت شاعرانه، جنبه‌ی نمادین و رمزآمیز، و همچنین به سبب تأویل پذیریشان، در هر دوره‌ای از تاریخ، می‌توانند معنای نوینی بپذیرند و با تفسیری نو، نماد بسیاری از اندیشه‌ها و رویدادهای سیاسی - اجتماعی شوند (www.mim-omid.com).

شعر اخوان سرشار از مفاهیم و اشارات سنتی، حماسی و اساطیری کهن است که با زبان و ساختار کلام او تناسب چشمگیری دارند (روزبه، ۱۳۸۹: ۱۸۹ با تصرف).

اخوان سروده‌های خود را از دو راه جلوه‌گاه اسطوره نموده است:

الف: به‌کاربردن اجزا و عناصر اسطوره‌های باستانی

ب: بهره‌گیری از زبان اسطوره، یعنی نماد و تمثیل

اخوان در جای‌جای شعر خود از پهلوانان اسطوره‌ای، نام‌ها و جای‌ها، نمادها و رمزهای اساطیری و همچنین از آیین‌های باستانی ایران بهره می‌گیرد. او گاه عناصر اسطوره‌ای را به همان شکل که در اساطیر کهن آمده‌است، به‌کار می‌گیرد و گاه آن‌ها را بازآفرینی و بازسرای می‌کند. در چنین مواردی عناصر اسطوره‌ای، کارکردی نو و متفاوت با جایگاهی که در بستر اسطوره‌ای خود دارد، می‌یابد. او همچنین داستان‌های اساطیری خود را به کمک نماد، تمثیل و رمز می‌سراید و با زبانی نمادین و رمزآمیز سخن می‌گوید.

اینک نگاهی می‌اندازیم به اسطوره‌ی در چکامه‌های "قصه‌ی شهر سنگستان":

"... نشانی‌ها که می‌بینم در او بهرام را ماند،

همان بهرام ورجاوند

که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست...

پس از او گیوبن گودرز

و با وی توس بن نوذر

و گرشاسپ دلیر، آن شیر گندآور ...

کنارش آذری افروزد و او را نمازی گرم بگزارد،

پس آنگه هفت ریگش را

به نام و یاد هفت امشاسپندان در دهان چاه اندازد

فکندم ریگ‌ها را یک به یک در چاه.

همه امشاسپندان را به نام آواز دادم لیک،

به جای آب دود از چاه سر بر کرد، گفتم دیو می‌گفت: آه.

مگر دیگر فروغ ایزدی آذر مقدس نیست؟

مگر آن هفت انوشه خوابشان بس نیست؟ ...
گسسته است زنجیر هزار اهریمنی‌تر ز آنکه در بند
دماوند است؛
پشوتن مرده است آیا؟
و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سیاهی
کرده است آیا؟..
سخن می‌گفت سر در غار کرده شهریار شهر سنگستان...
تو پنداری مگی دلمرده در آتشگهی خاموش
ز بیداد انیران شکوه‌ها می‌کرد.
ستمهای فرنگ و ترک و تازی را
شکایت با شکسته بازوان میترا می‌کرد ..."
(اخوان، ۱۳۸۷: ۱۹ - ۲۷)

بارزترین عناصر و نمادهای اسطوره در این شعر عبارت اند از:
بهرام، گیو، گودرز، توس، نوذر، گرشاسب، پشوتن، سام، زال زر، سیمرغ، درفش
کاویان، هفت تن جاوید ورجاوند، میترا، آنکه در بند دماوند است، برف جاودان بارنده و
شهریار، شهر سنگی، طلسم‌شدگان، مناسک و آیینی که شهزاده به جا می‌آورد و پاسخ
غار.

سرشاری سروده‌های اخوان از اساطیر باستانی، از یک‌سو ریشه در دل‌بستگی او به
فرهنگ و ادب کهن ایران دارد؛ از سوی دیگر فضای باستانی و حس حماسی "داستان -
شعر" هایش را کامل‌تر می‌کند؛ و از دیگرسو شاید نشانه‌ی گریز شاعر از واقعیت‌های
تلخ این روزگار و پناه‌بردن او به ساحت اسطوره است (www.mim-omid.com) با
تصرف.

در چکامه‌ی "خر شاهنامه" نیز اسطوره‌سرایی اخوان به‌روشنی نمودار است. این
چکامه، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، از سروده‌های روایی اخوان است. در این چکامه
اخوان از چنگی سخن می‌گوید که روزگاری "راوی قصه‌های شاد و شیرین" بوده و امروز
"راوی افسانه‌های رفته از یاد" است:

"این شکسته چنگ بی قانون
رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر
گاه گاهی خواب می‌بیند.
خویش را در بارگاه پر فروغ مهر
طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت
یا پریزادی چمان سرمست
در چمنزاران پاک و روشن مهتاب می‌بیند...
هان، کجاست
پایتخت این کج آیین قرن دیوانه؟...
ما فاتحان قلعه‌های فخر تاریخیم،
شاهدان شهرهای شوکت هر قرن...
ای پریشانگوی مسکین! پرده دیگر کن.
پور دستان جان ز چاه نا برادر در نخواهد برد..."

(اخوان، ۱۳۸۴: ۷۰ - ۷۵)

عناصر اسطوره‌ای و رمزها و نمادها نیز در "خر شاهنامه" جایگاه ویژه‌ای دارند به‌عنوان نمونه: "پوردستان"، "چاه ناب‌ادر"، "پورفرخزاد"، "دقیانوس"، "همگنان غار"، "مهر"، "زردشت"، "هفت اقلیم"، "چنگ"، "بارگاه پر فروغ مهر"، "جبین قدسی محراب"، "کج آیین قرن"، "شهر نقره مهتاب"، "پایتخت قرن"، "طلسم"، "شاهدان شهرهای شوکت هر قرن"، "بی‌مرگی دقیانوس" و ...

میراث‌گرایی در شعر دنقل

می‌توان گفت عوامل شخصیتی، فرهنگی، سیاسی و هنری بسیاری دست به دست هم می‌دهند تا شاعری به میراث کهن خود به سان چشمه‌ای سرشار از ارزش‌های معنوی و هنری بنگرند که می‌تواند به شعر نیرویی حیات بخش و جاودان دهد. شاید در میان این عوامل، عامل هنری اهمیت به‌سزایی داشته باشد چرا که الهام گرفتن از میراث کهن به زبان شعر بُعدی جمال‌گرایانه می‌دهد. البته نباید عامل

ملیت را در روی آوردن شعرای عرب به میراث کهن نادیده گرفت. (المساوی، ۱۹۹۴: ۱۳۹ - ۱۴۰ با تصرف)

امل دنقل شاعری میراث‌گراست و بهره‌گیری بسیار او از نمادهای فرهنگ کهن عربی و اسلامی و کم‌توجهی‌اش به نمادهای اسطوره‌ای یونان و روم و اساطیر فرعون‌ی که به‌وفور در اشعار هم‌نسلان او چون سیاب و ادونیس و البیاتی و صلاح عبد الصبور دیده می‌شود، علاوه بر علاقه‌ی وافر او به آن میراث، عامل دیگری نیز می‌تواند داشته باشد و آن جستجو مداوم دنقل برای یافتن زمینه‌ی مشترک بین خود و خواننده است؛ چراکه خواننده‌ی عرب با اساطیر خارجی چندان آشنا نیست و پیش‌زمینه‌ای از آن‌ها در ذهن ندارد. علاقه‌ی دنقل به فرهنگ و میراث کهن عرب به استفاده‌ی هنری او از مظاهر و نمادهای این میراث در اشعارش محدود نمی‌شود، بلکه دنقل از لحاظ نظری نیز به این میراث توجه دارد تا جایی که تحقیقی تاریخی از قریش به نام "قریش در طول تاریخ" می‌نویسد (همان: ۱۴۲ با تصرف).

دنقل از میراث کهن عربی به شیوه‌های گوناگونی بهره می‌جوید و سروده‌های خود را با آن آذین می‌بندد.

نخست: به‌کاربردن واژگان، مفاهیم، تصاویر و شیوه‌های قرآنی: قرآن یکی از منابع اصلی دنقل در استفاده از میراث کهن عرب است. بهره‌ی فراوانی که او در اوان جوانی از این میراث کهن برده بود و ارزش‌های بنیادینی که از آن دریافت کرده بود به کمک او می‌آید تا سروده‌هایش را بیاراید. او به گونه‌ای گسترده و به شیوه‌های گوناگونی از این میراث کهن بهره برده است. گزینش واژه، جمله، آیه، مفاهیم، تصاویر و گاهی نیز ساخت فضای داستان‌های قرآنی و حتی روش و اسلوب سرودن از جمله این شیوه‌هاست.

به عنوان نمونه در این موارد می‌توان به واژه‌ها و جملات و آیات زیر اشاره کرد:

از چکامه‌ی "براه" از مجموعه‌ی *مقتل القمر*:

"... فقد تترمد الأفكار فی جمرک

و أحرق جنه المأوی..."

(دنقل، ۱۹۸۷: ۴۹)

برگرفته از آیات ۱۵ سوره‌ی الفجر (عند جنة المأوی) و ۴۱ النازعات (فإن الجنة هي المأوی).

از چکامه‌ی "الهجرة إلى الداخل" از مجموعه‌ی تعلیق علی ما حدث:

"... أبحث عن مدینتی:

یا إرم العماد

یا ارم العماد

یا بلد الأوغاد و الأمجاد ..."

(همان: ۲۳۱)

برگرفته از آیه‌ی ۷ سوره‌ی الفجر (الم تر کیف فعل ربک بعاد إرم ذات العماد).

از چکامه‌ی "لا وقت للبكاء" از مجموعه‌ی تعلیق علی ما حدث:

"... و التین و الزیتون

و طور سینین، و هذا البلد المحزون

لقد رأیت یومها سفائن الإفرنج

تغوض تحت الموج ..."

(همان: ۲۵۸ - ۲۵۹)

برگرفته از آیات ۱ و ۲ سوره‌ی "التین" (و التین و الزیتون و طور سینین و هذا

البلد الأمين).

از چکامه‌ی "سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس" از مجموعه‌ی "العهد الآتی:

"... وعجوز فی القدس (یشتعل الرأس شیئاً) ...

أرضُ کنعان-إن لم تكن أنت فیها-مراعٍ من الشوک

یورثها الله من شاء من أممٍ ..."

(دنقل، ۱۹۸۷: ۲۸۱)

برگرفته از آیه‌ی ۴ سوره‌ی "مریم" (قال ربّ إني و هن العظمُ منّی و اشتعلَ الرأسُ شیباً و لم أكن بدعائك ربّ شقیّاً) و آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی "اعراف" (إن الله یورثها من یشاء من عباده).

از چکامه‌ی "الخیول" از مجموعه‌ی *أوراق الغرفة ۸*:

"... أركضی أو قفی الآن ... أبتها الخیلُ:

لستِ المغیراتِ صُبْحاً

و لا العادیاتِ - کما قیل - صُبْحاً..."

(همان: ۳۸۷)

برگرفته است از آیات ۳ (فالمغیراتِ صُبْحاً) و ۱ (و العادیاتِ صُبْحاً) سوره‌ی "عادیات".

عنوان چکامه‌ی "قالت امراه فی المدینه" (همان: ۴۰۴) نیز برگرفته از آیه‌ی ۳۰ سوره‌ی یوسف است (و قال نسوة فی المدینه امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه) (در اشاره به شواهد بالا از کتاب "عبدالسلام المساوی" به نام *البنیات الداله فی شعر أمل دنقل* بهره‌ی فراوان برده شده است).

البته همان‌گونه که گفته شد، بهره‌گیری دنقل از میراث قرآنی فراتر از این رفته و گاهی ساخت داستان‌های قرآنی را نیز فرا می‌گیرد. مانند آنچه در چکامه‌های "العشاء الأخیر" و "أیلول" از مجموعه‌ی *البكاء بین یدی زرقاء الیمامه* که در آن‌ها به ترتیب ردهایی از "یوسف و زلیخا و زندانی شدن یوسف در زندان عزیز مصر" و "مرگ حضرت سلیمان و خورده شدن عصایش توسط موربانه و افتادنش بر روی زمین و ربوده شدن نگین انگشتری‌اش" به چشم می‌خورد:

"... و أنا "یوسف" محبوب "زلیخا"

عندما جئتُ إلی مصر العزیز

لم أكن أملك إلا ... قمرا ...

حملونی معه للسنجن حتی أطفئه

ترکونی جائعاً بضع لیال ..

ترکونی جائعاً ..

فتراءى القمرُ الشاحب- فى كفى- كعكه! ..."

(همان: ۱۷۷ - ۱۷۸)

"... ليقول لنا: إن سليمان الجالس منكفئاً

فوق عصاه

قد مات! ولكننا نحسبه يغفو حين نراه!

أواه.

قال ... فكمنناه، فقأنا عينيه الذاهلتين

و سرقنا من قدميه الخفين الذهبيين

و حشرناه فى أوراقه الأشباح المزدحمه ..."

(دنقل، ۱۹۸۷: ۱۲۷)

در چکامه‌ی "کلمات اسبارتکوس/الأخیره" داستان سجده‌نکردن شیطان به آدم و نپذیرفتن این امر، و در چکامه‌ی "مقابله خاصه مع ابن نوح" سوارنشدن فرزند نوح بر کشتی و رد کردن خواسته‌ی نوح در این خصوص میزان تأثیر او از این میراث را نمایان می‌کند:

"المجد للشيطان ... معبود الرياحُ

من قال "لا" فى وجه من قالوا "نعم"

من عَلَّمَ الإنسانَ تمزيقَ العدمِ

من قال "لا" ... فلم يَمُتْ؛

و ظل روحاً أبديّه الألم! ..."

(همان: ۱۱۰)

"جاء طوفان نوح!

المدينه تغرقُ شيئاً ... فشيئاً ...

ها هم "الحكماء" يفرُّون نحو السفينه

المغنون - سائس خيل الأمير - المرابون -

قاضی القضاة ...

... صاح بی سیدُ الفلکِ - قبل حلول

السکینه:

"انجُ من بلدٍ ... لم تعدُ فیهِ روحُ!"

قلتُ: طوبی لمن طمعوا خبزه ...

نتحدی الدمارَ ...

نأبی الفرازَ ...

و نأبی النزوحُ! ..."

(همان: ۳۹۳ - ۳۹۶)

همچنین در چکامه‌ی "صلاه" از دفتر العهد الآتی نمونه‌ی دیگری از تأثیر سبک و اسلوب قرآن را در سروده‌های او می‌بینیم:

"... تفردتَ وحدک بالیسر. إن الیمین لفی الخسرُ.

أما الیسارُ ففی العسر. إلا الذین یماشون.

إلا الذین یعیشون یخشون بالصحف المشتره

العیون ... فیعشون. إلا الذین یشون. وإلا

الذین یؤشون یاقات قمصانهم برباط السکوت! ..."

(دنقل، ۱۹۸۷: ۲۶۵)

دوم: اسطوره و شخصیت‌ها و نمادهای اسطوری: دنقل شخصیت‌های تاریخی و اسطوره‌ای را فرامی‌خواند تا با یادآوری حماسه‌ها و افتخارات آنان بتواند در قلب‌های مایوس و ناامید مردم زمان خود خون فخر و غرور بدمد. افزون بر این، او به این شخصیت‌های تاریخی و اسطوره‌ای ابعاد جدیدی می‌دهد و شخصیت‌های آن را چون مهره‌های شطرنج، بسیار زیرکانه و به خوبی، به کار می‌گیرد به گونه‌ای که همین امر فضای شعر او را سرشار از پویایی و سرزندگی می‌کند.

او عناصر و شخصیت‌های اسطوره‌ای مصر قدیم، عرب جاهلی، عرب پس از اسلام را در سروده‌هایش می‌آورد تا بتواند در سایه‌ی آن‌ها به خوبی اندیشه‌هایش را به

خوانندگان برساند. شخصیت‌هایی چون "أحمس"، "أوزوریس"، "إیزیس"، "یوسف"، "زلیخا" و "عزیز" از مصر قدیم که البته نقش آنان در سروده‌های دنقل به مراتب کمتر از شخصیت‌های اسطوری عرب است. عناصر و شخصیت‌هایی چون "جنگ بسوس" و قهرمانان و شخصیت و وقایع و نمادهای اسطوره‌ای آن چون "کلیب" و کشته شدنش و وصایای دهگانه او، "مهلهل" یا همان "سالم الزیر"، "یمامه" و سخنان او در مخالفت با صلح و سازش و مرثیه‌هایش و "زرقاء یمامه" و "خنساء" از اساطیر عرب جاهلی. "حسین"، "حجاج"، "صقر قریش" و "صلاح الدین" "أسماء بنت أبی بکر"، "خالد بن ولید" از قهرمانان تاریخی و شخصیت‌های اسطوره‌ای عرب پس از اسلام.

دنقل حتی این شخصیت‌های اسطوری و تاریخی را در نام‌های چکامه‌هایش به خدمت گرفته است. "البكاء بین یدی زرقاء الیمامه"، "حدیث خاص مع ابی موسی الاشعری"، "من مذكرات المتنبي"، "من اوراق ابي نواس"، "اقوال جدیده عن حرب البسوس"، "مقابله خاصه مع ابن نوح"، "خطاب غیر تاریخی علی قبر صلاح الدین" و "بکائیه لصقر قریش" عنوان برخی از چکامه‌های اوست که می‌تواند گواهی باشد بر ژرفای تأثیر پذیری دنقل از میراث نیاکانش.

به عنوان نمونه در مجموعه‌ی *اقوال جدیده عن حرب البسوس* شاعر تلاش می‌کند که "جنگ بسوس" را که ۴۰ سال ادامه داشت باز خوانی کند. او سعی می‌کند "کلیب" را نمادی از مجد و عزت عربی از بین رفته یا سرزمین به غارت رفته عرب بسازد که می‌خواهد دوباره زندگی کند و شاعر برای بازگشتش یا بهتر بگوییم بازگرداندنش راهی جز جنگ و خونریزی نمی‌شناسد.

این مجموعه شامل اشعاری است که شخصیت‌های "جنگ بسوس" در آن ظاهر شده و هر یک نظر خود و دلایل تاریخی آن را در مورد صلح یا جنگ بیان می‌کند. شاعر این دفتر را با نثر کوتاهی در مورد کشته شدن کلیب و وصایای دهگانه او، که آن‌ها را با خون خود برای برادرش "سالم الزیر" (المهلهل) نوشت، آغاز می‌کند. اولین شعری که زینت بخش این دفتر است شعر معروف "لاتصالح" شاعر است که تمام حماسه "جنگ بسوس" را به خدمت می‌گیرد تا خود حماسه سراید و به مردم بگوید که سازش نکنید، سازش نکنید.

"لا تصالح!

... ولو منحوك الذهب

أتری حين أفقاً عينيك،

ثم أثبتتُ جوهرتین مکانهما...

قفوا یا شباب!

کلیب یعود...

کنعفاء قد أحرقت ریشها

لتظلّ الحقیقه أبهی...

و تفرّد أجنحه الغد..

فوق مدائن تنهض من ذکریات الخراب!!"

(دنقل، ۱۹۸۷: ۳۲۴ - ۳۴۸)

همان گونه که گفته شد، از شخصیت‌های اسطوره‌ای دیگر او "زرقاء یمامه" است در چکامه‌ی "البکاء بین یدی زرقاء الیمامه". زرقاء یمامه اسطوره تیزبینی، و شاید بتوان گفت هدایتگری است. دنقل با استفاده از این شخصیت اسطوره‌ای خود اسطوره پردازی می‌کند و پرسش‌های خود را از او می‌پرسد. پرسش‌هایی که سراسر نمایانگر بدبختی و شوربختی‌های او و هم روزگاران او است.

"... ایته‌ا النبیه المقدسه ...

لا تسکتی ... فقد سکتُ سنهً فسنةً ...

لکی أنال فضله الأمان

قیل لی "أخرسُ ..."

فخرستُ ... و عمیتُ ... و ائتممتُ بالخصیان!

ظللّت فی عبید (عبس) أحرص القطعان...

ایته‌ا العرافه المقدسه ...

ماذا تفید الکلمات البائسه؟

قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار..

فاتهموا عینیک، یا زرقاء، بالبوراء!..."

(همان: ۱۲۱ - ۱۲۵)

و یا در چکامه‌ی "بکائیه لصقر قریش" بر شکوه تباه شده‌ی عرب تأسف می‌خورد و روی به "صقر" می‌کند و هم صدا با او بر عزت از دست رفته زار می‌نالد:

"عم صباحاً ... ایها الصقر المجنح

عم صباحاً ...

هل ترقبت كثيراً أن ترى الشمس

التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا

ثم تلهو بكرات الثلج، ...

فمتی یقبل موتی ...

قبل أن أصبح - مثل الصقر -

صقرا مستباحا!؟"

(دنقل، ۱۹۸۷: ۴۰۰ - ۴۰۳)

بی تردید روح اعتراضگر امل دنقل، که به "شاعر الرفض" معروف است، باعث شده است که شخصیت‌هایی همچون "شیطان" و "فرزند نوح" و "مهلهل" و "یمامه" در شعر او متمایز و برجسته باشند. او با گزینش چنین شخصیت‌هایی بر آن است تا اعتراض همیشگی خود را به گوش مخاطبانش برساند.

ورود شخصیت‌هایی چون "أبی موسی اشعری" و "أبی نواس" و "المتنبی"، "یزید بن معاویه"، "معاویه" در شعر امل دنقل می‌تواند نشان از این باشد که شاعر بر آن است تا موضوع تکرار تاریخ را گوشزد کند و اینکه نام شخصیت‌ها تغییر می‌کند اما هویت و ماهیت و اندیشه و رفتار آنان همواره ثابت است.

بخش سوم: نتیجه

وجوه تمایز میراث‌گرایی اخوان و دنقل: با بررسی و مقایسه‌ی سروده‌های اخوان و دنقل در خصوص وجه تمایز میراث‌گرایی این دو چکامه‌سرا می‌توان به نتایج

زیر رسید:

۱- اخوان از میراث کهن مانده از نیاکان خویش بیشتر بهره گرفته و با اقتدارتر سخن رانده است. به‌گونه‌ای که پژوهشگر را به این پرسش وا می‌دارد که شاید میراث کهنی که اخوان مجذوب آن است افتخار آمیزتر از میراثی است که دنقل می‌خواهد با ذکر و یاد آن حس ملی‌گرایی مردمی را پرورش دهد که از پیشینه‌ی تاریخی خود غافلند و احساس ضعف ملی دارند.

۲- مهدی اخوان ثالث صادقانه و از سر مجذوبیت به میراث کهن نیاکان فخر می‌ورزد و می‌بالد و می‌نازد و اشعارش را به آن می‌آراید، حال آنکه آراسته‌شدن اشعار دنقل به میراث کهن عرب، علاوه بر علاقه، عامل دیگری نیز می‌تواند داشته باشد و آن جستجو مداوم دنقل برای یافتن زمینه‌ی مشترک بین خود و مخاطب است. افزون بر این، از آن نوع مجذوبیت در اساطیری که در تو در توی اشعار اخوان، بسیار دیده می‌شود در اشعار دنقل خبری نمی‌توان گرفت.

۳- اخوان آن گاه که اشعار خود را به میراث کهن پیشینیان خود می‌آراید نه‌تنها خود را پیرو ذوق و سلیقه‌ی مخاطب نمی‌داند، بلکه مخاطب را وامی‌دارد تا خود را به عرشی که اشعار او بر آن تکیه‌زده برساند. به عنوان مثال، او مخاطب را وامی‌دارد که به دنبال "ماخ سالار هروی" و "زاد سرو مروی" برود که بنا به دو روایت مختلف بن‌مایه‌ی سرودن شاهنامه توسط آن دو به حکیم توس رسیده است؛ و یا در لابه‌لای اسطوره‌های کهن ایرانی و در میان بادبرف و سوز وحشتاکی که کی خسرو و یارانش، در آن درماندند به دنبال آن هفت تن جاوید ورجاوند بگردد که روزی خواهند آمد و داد شهربندان شهر سنگستان را از انیرانیان بیدادگر، از فرنگ گرفته تا ترک و تازی، و خواهند ستاند.

۴- تأثیرپذیری اخوان از میراث کهن سرزمین‌اش به‌مراتب بیشتر از تأثیرپذیری دنقل از میراث کهن عرب است. چراکه در سروده‌های اخوان می‌بینیم که افزون بر ذهن، زبان هم تحت‌تأثیر آن میراث کهن قرار گرفته است. ساختار زبانی کهن‌گرایی سروده‌های اخوان، که در بخش دوم این مقاله از آن سخن رفت، گواه صادقی بر این مدعاست. حال آنکه از کهن‌گرایی زبانی در سروده‌های دنقل نمی‌توان اثری یافت.

۵- دنقل در اسطوره‌پردازی‌های خود به‌سراغ فرهنگ‌های متفاوتی چون یونان، مصر باستان، اسطوره‌های کتب مقدس، اسطوره‌های عرب جاهلی و اسطوره‌های اسلامی رفته است، حال آنکه اخوان از اسطوره‌های ایران باستان، سخن به‌میان می‌آورد.

۶- شیوه‌های تأثیرپذیری اخوان از میراث نیاکانش گوناگون‌تر و متنوع‌تر است، به‌گونه‌ای که افزون بر حضور پررنگ شخصیت‌های اسطوره‌ای، روایت‌گری و کهن‌گرایی واژگانی در سروده‌های اخوان نیز از دلبستگی او به جاودان میراث نیاکانش سرچشمه می‌گیرد.

۷- اخوان آن‌گاه که به اسطوره‌ای می‌پردازد، هم گسترده‌تر و هم ژرف‌تر وارد آن می‌شود حال آنکه دنقل به اختصار به اسطوره‌هایش می‌پردازد و بیشتر وجه اعتراضی آن‌ها را می‌کاود تا روح تمرد و اعتراض را در مخاطبان خود بدمد.

کتابنامه

اخوان ثالث، مهدی، (۱۳۸۳). *آخر شاهنامه*، تهران: انتشارات مروید / انتشارات زمستان.

اخوان ثالث، مهدی، (۱۳۸۷). *از این اوستا*، تهران: انتشارات زمستان.

اخوان ثالث، مهدی، (۱۳۸۵). *سه کتاب*، تهران: انتشارات زمستان.

دنقل، امل، (۱۹۸۷). *الأعمال الشعرية الكاملة*، القاهرة: مکتبه مدبولی.

روزبه، محمدرضا، (۱۳۸۹). *ادبیات معاصر ایران (شعر)*، تهران: نشر روزگار.

زرقانی، سیدمهدی، (۱۳۸۷). *چشم‌انداز شعر معاصر ایران*، تهران: نشر ثالث.

سعادت، اسماعیل (به سرپرستی)، (۱۳۸۴). *دانشنامه‌ی زبان و ادب فارسی*، ج ۱، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

محمدی آملی، محمدرضا، (۱۳۸۹). *آواز چگور (زندگی و شعر مهدی اخوان ثالث)*، تهران: نشر ثالث.

المساوی، عبدالسلام، (۱۹۹۴). *البنیات الداله فی شعر امل دنقل*، سوریا: اتحاد کتاب العرب.

یاحقی، محمدجعفر، (۱۳۸۵). "جویبار لحظه‌ها (جریان‌های ادبیات معاصر فارسی)"، تهران: انتشارات جامی.

مقاله‌ها

عمران پور، محمدرضا، (۱۳۸۴). "ساخت‌های کهن‌گرا در شعر اخوان"، کرمان: نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره‌ی جدید، شماره‌ی ۱۸ (پیاپی ۱۵).

منابع مجازی

قدسی، حلما، (۲۰۱۰). "أثر التراث فی شعر أمل دنقل"، دیوان العرب.
www.diwanalarab.com.

_____، (۱۳۸۹). "اسطوره در شعر اخوان"، میم امید.

<http://www.mim-omid.com/>

<http://www.adab.com>

<http://ar.wikipedia.org>

بررسی سیر تحول مفاهیم از یأس به امید

و مقاومت در شعر فدوی طوقان

ابوالفضل رضایی*

استادیار دانشگاه شهید بهشتی - تهران

فرشاد نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی - دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بی‌گمان شعر هر شاعری آینه‌ای است که مقتضیات زمانه‌ی او را بازتاب می‌دهد و نمودار احساسات و واکنش او در برابر رخدادها و جریان‌های موجود در جامعه‌اش است و از جانب دیگر شعر بر حوادث و مسائل زمانه‌ی خود نیز تأثیرگذار است و مردم را از کاری منع و به عملی تشویق می‌کند، شعر فدوی طوقان شاعر سیاسی و متعهد فلسطینی مجسم‌کننده‌ی دردها، امیدها و آرزوها، مبارزه و مقاومت مردمی است که در سرزمین خود مانند بیگانگان و متجاوزان با آن‌ها رفتار می‌شود. فدوی در مقطعی رهایی از این مشکلات و دشواری‌ها را ناممکن می‌داند و در گرداب یأس غوطه می‌خورد و به دنبال آن در شعر امید، آواز مقاومت تا رهایی سرمی‌دهد و هرآنچه در خود می‌بیند، در راه وطن فدا می‌کند. در این مقاله سعی شده تا با مطالعه‌ی دیوان شعری این شاعر بزرگ، اشعار وی را براساس سه مفهوم و درون‌مایه: یأس و ناامیدی، امید و اراده برای تغییر آینده، مبارزه و مقاومت طبقه‌بندی کرده و یک مسیریابی در شعر فدوی انجام گیرد؛ مسیری از یأس به امید و مبارزه که ردپای آن در شعر فدوی قابل ملاحظه و ردیابی است. با مطالعه‌ی دیوان فدوی طوقان برای مسائل فوق‌الذکر نمونه‌های فراوانی یافت شده است. در انجام این تحقیق روش استقرای تام استفاده شده است.

واژگان کلیدی: یأس، امید، شعر مقاومت، فدوی طوقان

*. E-mail: A_rezayi@sbu.ac.ir

مقدمه

هر ملتی در طول حیات خود با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود که به گواه تاریخ، هرگاه ملتی امری را اراده کرد، تقدیر و سرنوشت هم در برابر او سر تسلیم فرو آورده است و این مسأله درباره‌ی سرزمین مقدس نیز صدق می‌کند؛ ابوالقاسم شابی شاعر بلندآوازه‌ی تونس‌ی چه نیکو سروده است:

إِذَا الشَّعْبُ يَوْمًا أَرَادَ الْحَيَاةَ

فَلَا يَدُ أَنْ يَسْتَجِيبَ الْقَدْرُ

(شابی، ۱۹۹۹: ۷۶)

پس از جنگ جهانی دوم و شکست عثمانی به‌عنوان هم‌پیمان آلمان سرزمین‌های عربی امپراطوری عثمانی بین فاتحان تقسیم شد و سرزمین شام بزرگ که شامل کشورهای سوریه، اردن، لبنان و فلسطینی امروزی بود تکه‌تکه شد تا استعمار بتواند آسان‌تر بر مطامع پلید خود دست یابد. (درینیک، ۱۳۶۸: ۱۲۵-۱۲۳). «فلسطین پس از تحت‌الحمایگی انگلیس شاهد روزهای بهتری نسبت به دوره‌ی عثمانی که با زور و فشار درصدد ترک کردن مردم عرب بودند، نبود؛ چراکه با توطئه‌ی قدرت‌های بزرگ مانند انگلیس و حمایت دیگر ابرقدرت‌ها سرزمین مقدس، جولانگاه سربازان غاصب اسرائیلی شد و امید فلسطینی‌ها برای تشکیل دولتی مستقل و سرزمینی آباد رنگ یأس به خود گرفت». (جابر و کوانت و موزلی‌لش، ۱۳۶۱: ۲۹-۳۱) و پس از دو شکست اتحاد کشورهای عربی در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ امید آنان برای بازپس‌گیری سرزمینشان کم‌رنگ‌تر نیز شد و پس از آن معاهدات ننگینی که یک‌طرفه بر ملت مظلوم فلسطین تحمیل می‌شد و خیانت کشورهای برادر در حق مردم مظلوم فلسطین به‌جای حمایت از برادران خونی آتش‌خشم و از سوی دیگر تیزآب یأس و درماندگی را در گلوی مردم فلسطین فرو می‌ریخت و مسأله‌ی آوارگان نیز دردی افزون بر دیگر مشکلات بود (زعیترا، ۱۳۶۲: ۱۲۵-۱۲۰).

اینها از جمله عواملی است که شاعران عرب را (به تبع مردم) در سیاه‌چاله‌های شک و تردید نسبت به آینده و ناامیدی حبس می‌کرد. آه شاعران که از دل برمی‌خاست شعری می‌شد سراسر درد و رنج یأس و استیصال و درماندگی. در مدتی کمتر از بیست سال اعراب مجبور به پذیرفتن دو شکست ننگین در مقابل دشمنی واحد شدند و نکته‌ی واحدی که در تمام آثار مربوط به این مسأله وجود دارد، جریحه‌دار شدن غرور اعراب می‌باشد؛ احساسی که نمی‌توان با بی‌توجهی از کنار آن گذشت، زیرا بر بسیاری از ویژگی‌های بنیادی ادبیات معاصر عرب سایه افکند، به‌ویژه آهنگ نگرش و حالت شعر عربی را دگرگون ساخت (سلیمان: ۱۳۷۶، ۱۵۳). مجموعه‌ی این مسائل تأثیر زیادی بر شاعران عرب و خصوصاً شاعران فلسطینی نهاد و آن‌ها را به وادی ادب مقاومت رهنمون ساخت؛ از جمله‌ی این شاعران فدوی طوقان است. فدوی طوقان به تشویق و راهنمایی برادرش، ابراهیم طوقان وارد دنیای شعر می‌شود. این شاعر شکل‌گیری شخصیت ادبی خود را مدیون برادرش ابراهیم است تا آنجا که غریب‌الشیخ، ابراهیم را پدر معنوی و ادبی فدوی می‌داند (طوقان، ۱۹۸۸: ۱۲۰). فدوی در همان مراحل نخست به شعر آزاد گرایید فدوی پیشکسوت شاعران پرآوازه‌ی فلسطین و مورد احترام خاص آن‌هاست و شاعرانی همچون محمود درویش و سمیح القاسم به او نگاهی مادرانه دارند و شعرهایی را به او تقدیم کرده‌اند (بیدج، ۱۳۷۵: ۱۰۶). فدوی شاعری رمانتیک و درون‌گراست که در بیشتر قصائدش به دنبال مجهول و فرار از واقعیت است. علاقه و وابستگی او به طبیعت باعث شد تا اشعار زیادی درباره‌ی طبیعت بسراید که همگی زیبا و جذاب هستند. فدوی محصول مکتب "آپولو" می‌باشد، یعنی نتیجه جریان ادبی که توصیفگر مکتب رمانتیسم مصر بوده است، شعر وی جوشش درونی و فطری است. (مجله *الجدید فی عالم الکتب و المكتبات*، ۱۹۹۵: ۲۱).

فدوی در شعرهای آغازینش به‌علت عدم خودباری به طریق گلایه‌های زنانه، از وطنش و از آزادی اجتماعی زن در جامعه‌ی عرب دفاع می‌کرد، اما با بالارفتن سطح آگاهی و تأیید ذات که - بزرگ‌ترین پیروزی‌اش محسوب می‌شود - از طریق اعتراض و با آگاهی وارد روند مبارزه بر ضد اشغالگران و میراث کهنه‌ی اجتماعی مردمش می‌شود. شخصیت ادبی فدوی زمانی به قله‌ی بلند شهرت و

عزت رسید که به صف شعرای مقاومت پیوست و در دفاع از ملت و حقوق پایمال‌شده‌ی آنان طنین چکامه‌های آتشین خود را بلندتر و شدیدتر کرد. (جیوسی، ۱۹۹۹: ۴۹ و ۴۸).

مختصری از زندگی شاعر

فدوی طوقان از شعرای زن جهان عرب، در سال ۱۹۱۷ در شهر نابلس دیده به جهان گشود. او در خانواده‌ای پر جمعیت اما اصیل، توانمند، ادیب و وطن پرست رشد و نمو یافت؛ با وجود این فدوی طوقان پیوسته از تعصب دینی و مردسالاری و نظارت شدیدی که بر اوضاع و احوال خانه حاکم بود رنج می‌برد. چون دختر به دنیا آمده بود مورد بی‌توجهی و بی‌مهری پدر و مادر قرار می‌گرفت (الشیخ، ۱۹۹۴: ۱۲-۱۴).

«فدوی طوقان به خاطر همین تعصبات خانوادگی و تقالید خشک فرهنگی هرگز ازدواج نکرد» (الشیخ، ۱۹۹۴: ۱۳). «فدوی طوقان تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان رساند، اما پس از آن دیگر نتوانست به مدرسه برود و در محضر برادرش ابراهیم و زیر نظر او به فراگیری ادب و شعر و ادب عربی پرداخت. فدوی پس از چندی برای ادامه‌ی تحصیلات به انگلستان رفت. مطالعه‌ی بسیار و آشنایی با شخصیت‌های فرهنگی و ادبی چون "رباب کاظمی" شاعر عراقی و "کمال ناصر" و دیگران باعث رشد شخصیتی و فرهنگی وی شد» (شاکر، ۲۰۰۲: ۱۰۷). فدوی شکل‌گیری شخصیت ادبی خود را تا حد زیادی مدیون برادرش ابراهیم است؛ هم او که به‌عنوان پدر علمی و مربی بیشترین تأثیر را در زندگی وی داشت (طوقان، ۱۹۹۸: ۳۲). فدوی سرودن شعر را با گرایش رمانتیک و در قالب اوزان سنتی آغاز کرد. وی در شهرت شاعری همتای هموطنش "سلمی الخضراء جیوسی" و "نازک الملائکه" در عراق است (بیدج، ۱۳۷۵: ۱۳). مهم‌ترین آثار فدوی طوقان عبارتند از: *أمام باب المغلق، اللیل و الفرسان، علی قمه الدنيا وحیداً، رحلة جبلیه، رحلة صعبه، الرحله الأصب.* سرانجام فدوی در روز جمعه ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۳ در سن ۸۵ سالگی در بیمارستان نابلس درگذشت (جیوسی، ۱۹۹۹: ۳۲۶).

۱- جلوه‌های یأس در شعر فدوی طوقان

فدوی طوقان یکی از شاعران ادب مقاومت، اهل فلسطین است و مانند دیگر شاعران مقاومت تلخی فاجعه اول (۱۹۴۸) را با تار و پود خود احساس کرده است و آن‌ها را در قالب زبان شعری ریخته است؛ اشعاری که از روز نکبت و آثار ناشی از آن یعنی تباهی آوارگی و درد و رنج و ناامیدی حکایت می‌کند. (بگار، ۱۹۹۵: ۳۲).

در شعر *أنا و السر الضائع* "دفتر" *وجدتها* "شاعر وطنش را گمشده‌ای می‌داند که دست یافتن به آن غیرممکن است، بلکه چیزی فراتر از غیر ممکن؛

ظَنَنْتُهُ أَنَايَ مِنَ الْمَسْتَحِيلِ،

(طوقان، ۲۰۰۵: ۲۲۵)

و پیوسته درصدد یافتن آن است. بسیار می‌کوشد اما کوشش او ره به جایی نمی‌برد؛

لَمْ أَزِلْ أَبْحَثُ عَنْهُ سُدًى

فِي أَلْفِ وَجْهِ مِنْ وَجْهِ الْحَيَاةِ

تا به جایی می‌رسد که یأس سراسر وجود او را می‌گیرد:

لَمْ أَزِلْ أَبْحَثُ حَتَّى رَمَى

بِی الْيَأْسِ فِي ظَلَامِهِ الْمَعْتَمِ

و سرت و الأيامُ أمشي الى

لا غاية، لا مأملاً، لا رجاءً

و سرتُ شيئاً ميتَ الروح

أَبْحَثُ عَنْ شَيْءٍ،

و في نفسي

ثلجٌ و ليلٌ و وطأهُ اليأسُ تَخَنَّقَ فِي نَفْسِي بِقَايَا النَّدَاءِ

او به دنبال گمشده‌اش می‌گردد درحالی‌که خالی از روح و امید است و یاس و درماندگی رمق آخر او برای فراخواندن گمشده‌اش را از او می‌گیرد.

۱-۱- عوامل داخلی یأس

شاعر در شعر "حلم/الذکری" دفتر "وجدتها" (طوقان، ۲۰۰۵: ۱۷۱) برادر شهیدش را مورد خطاب قرار می‌دهد و پس از اظهار شوق و دل‌تنگی زبان به شکایت می‌گشاید و از عجز و درماندگی که بر مردمش حاکم است می‌نالد و از "جرح عتیق" زخم کهنه فلسطین زخمی که هنوز التیام پیدا نکرده است، سخن می‌گوید:

جَرَحٌ عَتِيقٌ بَجَنِبِكَ يَدْمِي شَعْرَةٌ بِهٖ يَتَنَزَفُ بِجَنَبِي

۱-۲- پذیرفتن ذلت و قبول ننگ ظلم

و سپس احوال سرزمینش را توصیف می‌کند که خرابه‌ای شده که جغدها و عنکبوت‌ها در آن لانه گزیده‌اند، اما آنچه او را آزار می‌دهد یأس و ناامیدی است که مردمش از آن رنج می‌برند و راضی بودن آن‌ها به ذلت و ننگ است:

قَدْ خَلَدُوا فِي هُدُوءٍ بَلِيدٍ

که در درون آن‌ها ریشه دوانده است، آن‌ها آتشفشان‌های خاموشی شده‌اند که به جای آتش، یخ و سردی در سینه دارند و امید خود را به یکباره از دست داده‌اند؛

بِرَاكِنِ خَامِدَةٍ، لَا تَقُورُ

إِسْتِحَالَ اللَّظَىٰ فِي حَشَاهَا الْجَلِيدِ

و نهایت آرزوشان این است که به لقمه‌ای نان دست یازند:

قُصَارَى مَطَامِحِهِمْ لُقْمَةً

مُغْمَسَةً بِهَوَانِ الْعَبِيدِ

۱-۳- عدم خودباوری و اعتماد به نفس و احساس ضعف

در شعر "الصخره" از دفتر "وجدتها" (طوقان، ۲۰۰۵: ۲۴۳) می‌توانیم درون مایه‌های یأس و ناامیدی را در کلمات، مضمون و حتی احساسی که بر شعر حاکم است دریابیم شاعر دردی را که مردم فلسطین و عموم عرب با آن مواجه‌اند را به صخره‌ای عظیم تشبیه کرده است که بر روی سینه‌ی آن‌ها قرار گرفته است:

أَنْظُرُ هِنَا

الصخره السوداء شددت فوق صدري

بسلاسل القدر العتي

بسلاسل الزمن الغبي

او سرنوشت و تقدیر کور را مایه‌ی بدبختی مردم می‌داند و مأیوسانه ادامه می‌دهد؛ هیچ راهی برای رهایی از این مسئله بزرگ و لاینحل نیست:

دَعْنِي فَلَنْ نَقْوِي عَلَيْهَا

لَنْ تَفُكَّ قِيودَ أُسْرِي

و ما را بر حل آن توانایی نیست، زیرا این قضا و قدر است که بر ما سخت گرفته و هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست:

مَادَامَ سَجَانِي الْقَضَاءُ

دَعْنِي سَابِقِي هَكَذَا

لَا نُورٌ

لَا عَدُّ

لَا رَجَاءُ

الصَّخْرَةُ السُّودَاءُ مَا مِنْ مَّهْرَبٍ

مَا مِنْ مَفْرٍ

۱-۴- دوری از وطن و رنگ‌باختن عشق مردم به وطن

در شعر "أنا الراحل" از دفتر "وجدتها" (طوقان، ۲۰۰۶: ۲۴۹)

فدوی طوقان خود را آواره‌ای می‌داند که همراه با کاروان زمان از سرزمین و وطن خود دور شده است و این واقعه او را به حیرت و دهشت افکنده است و مأیوسانه می‌گوید: لختی ایستادم تا به ندای تو گوش دهم اما صدایی از تو نشنیدم (تو را به یاد نیاوردم)، چرا که رنج آوارگی و ذلتی که بر ما تحمیل شده است و یأسی که روح ما را تسخیر کرده است آرزوها و روزهای خوشی را که با هم داشته‌ایم را از خاطرم زدوده‌اند و از تو و رویای تو خالی شده‌ام:

و وَقَفْتُ أَسْمَعُهَا تُدَوِّي فِي كِيَانِي

تَخْفِيكَ، تَخْلِي عَنكَ أَيَّامِي

و أَحْلَامَ إِفْتِنَانِي

به عقیده‌ی شاعر او به تهی چشم دوخته و در هیچ امید بسته است و آرزوها و امید او رنگ باخته و مبهم است و دست نیافتنی شده است:

سَرَحْتُ أَرْنُو فِي الْفَرَاغِ

سَرَحْتُ فِي اللَّاشِيئِ أَحْلَمُ

حِلْمًا بِلَا لَوْنٍ فَلَا أَفْهَمَهُ

حِلْمًا كَانِ مُبْهِمًا

ای وطن ما مانند دو ستاره‌ای هستیم که بی‌هوده سرود دیدار می‌سراییم، حال آنکه حیران و بدون امید در آسمان سرگردان هستیم و روزگار و جلاد تقدیر ما را از هم دور کرده است:

عَادَ كِلَاهُمَا يَطْفُو
يدورُ بلا رَجَاءِ
مُتَغَرِّباً حَيْرَانَ، يَفْسَحُ ضَوْءَهُ
عَبْرَ الْخَوَاءِ
و الدَّهْرُ و الأبعَادُ بَيْنَهُمَا
و جَلَادُ الْقَضَاءِ

و از این دسته اشعار از اشعار با مضامین یأس و اندوه سرگردانی و استیصال که شاعر در آن‌ها ره به جایی نمی‌برد نمونه‌های دیگری نیز در دیوان فدوی طوقان وجود دارد. فدوی طوقان به طور کلی وطنش را به عنوان معشوق و محبوبه‌اش برگزیده است او گاهی به شیوه‌ای مادرانه بر وطن خود تاسف می‌خورد و دربند بودن وطن او را مأیوس و اندوهناک می‌کند:

تَلَمَّسْتُ تِلْكَ الْجِرَاحَ الْغَوَالِي
و شَيْءٌ بِصَدْرِي كَحَسِّ الْأُمُومَةِ
تَلَمَّسْتُهَا وَ حَنُوتٌ عَلَيْهَا
بِرُوحِي الرُّؤُومِ وَ نَفْسِي الرَّحِيمَةِ
(طوقان، ۲۰۰۵: ۱۱۴)

و نکته‌ی دیگر اینکه او در اشعارش حس یأس و امید را با هم در می‌آمیزد تا کام شعرش زیاد تلخ نگردد و عرب فلسطینی یکسره تسلیم یأس و درماندگی نشود؛ چرا که به نظر او یأس و امید با هم در آمیخته‌اند مانند مرگ و زندگی و برای تقویت روحیه‌ی یک ملت هر دوی آن‌ها لازم است، چرا که همان طور که امید به انسان نیرو می‌دهد، درماندگی و نبود چاره انسان را جریح می‌کند. به عنوان مثال در شعر "السر الضائع" شاعر روزی چشم می‌گشاید و جز روشنی چیزی نمی‌بیند:

خَلَفَ أَجْفَانِي جِلْمٌ قَرِيبٌ وَجَهَ أَلِيفٍ وَ مَكَانٌ غَرِيبٍ

که سرمای وجودش که از یاس و ناامیدی است به واسطه‌ی تابش نور امید
از بین می‌رود:

و تَلَجُ قَلْبِي ذَابَ فِي دَفْنِهِ

و این نور راهش را نیز به سمت وطنش پرنور می‌کند و در پایان شعر شاعر آن
رویا را در آغوش می‌کشد و می‌گوید که آن رویا نیست، بلکه واقعیتی است که
دیر یا زود زمان آن فرا می‌رسد و این امتزاج دو حس یأس و امید در قصایدی
مانند؛ «الطوفان و الشجره»، «الطاعون»، «رقیه»، «مع اللاجئه فی العید»، «البیظه»
، «مرثیه»، «رساله الی الصدیق» نیز مشاهده می‌شود.

۲- جلوه‌های امید در شعر فدوی طوقان

مقایسه‌ی واکنش شاعران پس از دو شکست ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷، از جنبه‌های مختلف
همگونی‌هایی را آشکار می‌سازد، در هر دو بار نخست با یک شوک عمومی
مواجه می‌شویم که به دنبالش آرزوها رنگ می‌بازند، اما پس از چندی شاعر خود
را باز می‌یابد و بینش امیدوارکننده و اعتقاد به این باور که ملت عرب علی‌رغم
تحمل شکست بر پا خواهد ایستاد و به مبارزه ادامه خواهد داد را القا می‌کند (سلیمان،
۱۳۷۶: ۱۶۰).

زمانی که عملیات مقاومت در سرزمین‌های اشغالی اوج گرفت، نوعی دیگر
از مقاومت که از حیث معنوی کم‌ارزش‌تر از مقاومت مسلحانه نبود شکل گرفت.
و در این سال‌های اخیر این حرکت دوم، گروهی از شاعران عرب فلسطینی را
به سوی جهاد با کلمه و پیکار با سخن سوق داد تا آنجا که ادب مقاومت جهت و
نشانه‌های مخصوص به خود را پیدا کرد و به گونه‌ی ادبی مستقل تبدیل شد،
شاید بهترین توصیفی که از ادب مقاومت ارائه شده توصیف غسان کنفانی باشد که
می‌گوید مسأله‌ی التزام در نزد شاعران مقاومت در طول ده سال گذشته ادب
مقاومت را ادبی تبدیل کرده است که ناله نمی‌کند، نمی‌گرید، تسلیم نمی‌شود و مأیوس
نمی‌گردد (مجله‌ی الآداب، ۱۹۶۸: ۱۳۱).

۲-۱- عشق به وطن

در شعر "نداء/الارض" دفتر "وجدتها" (طوقان، ۲۰۰۵: ۱۶۱) عشق فدوی به وطنش به صورتی زیبا تصویر شده است، فدوی طوقان در این شعر از زبان یک آواره سخن می گوید آواره سرزمینش را در ذهن مجسم می کند؛ سرزمینی که او و مردمش را پرورانده است، سرزمین انار و زیتون، که ناگاه اندیشه ای همچون صاعقه از ذهن او می گذرد و با خود می گوید:

أَنْغَصَبَ أَرْضِي أَيْسَلَبَ حَقِّي وَ أَبْقَى أَنَا
خَلِيفَ التَّشْرُدِ وَ أَصْحَبُ ذِلَّةَ عَارِي هَنَا
أَبْقَى هَنَا لَأَمُوتُ غَرِيباً بَأَرْضِ غَرِيبِهِ

آواره ای عرب به سرنوشت خود اعتراض می کند او اگر پیش از این تسلیم دست سرنوشت بوده است اکنون بر سرنوشت خود نهیب می زند و آن را رد می کند و این سوسوهای نوری است که امید به آینده را در دل او زنده نگه داشته است، اعتراض او را نشان می دهد که هنوز به امید بازگشت به وطن روزگار می گذراند:

أَبْقَى؟ وَ مَنْ قَالَهَا سَاعُودٌ لِأَرْضِي الْحَبِيبَةِ
بَلْ سَاعُودٌ، هُنَاكَ سَيَطُوي كِتَابَ حَيَاتِي
سَيَحْنُو عَلَي ثَرَاهَا وَ يُوَوِي رُفَاتِي

او بازگشت خود را امری محتوم می داند، اعتقاد به بازگشت که عشق و امید آن را زنده نگه داشته است و می خواهد از یأس و درماندگی برهد و خود آینده خویش را بسازد و در این راه هر درد و رنج و محنتی را به جان پذیرا خواهد شد:

سَأَرْجِعُ لَا بُدَّ مِنْ عَوْدَتِي
سَأَرْجِعُ مَهْمَا بَدَتِ مِحْنَتِي
قِصَّةُ عَارِي بِغَيْرِ النِّهَايَةِ
سَأُنْهِي بِنَفْسِي هَذِهِ الرَّوَايَةَ

۲-۲- امید به دیدار دوباره‌ی وطن

در شعر "وجدتها" دفتر "وجدتها" (طوقان، ۲۰۰۵: ۱۷۹) شاعر امید را در آغوش می‌کشد و با او یکی می‌شود و در این شعر کلامش سبک و آهنگین می‌شود برخلاف شعر "الصخره" که کلامش سنگین و غمگین است شاعر در این شعر بعد از زمانی طولانی گمشده‌اش را باز می‌یابد؛

وَجَدْتُهَا فِي يَوْمٍ صَحْوٍ جَمِيلٍ
وَجَدْتُهَا بَعْدَ ضِيَاعِ طَوِيلٍ

او فضایی زنده و شاداب ترسیم می‌کند که "نَيْسَانُ السَّخَى" و "الْحُبُّ" و "الدَّفءُ" و "شَمْسُ الرَّبِيعِ" و "يَوْمٌ صَحْوٌ" بازیگران آن هستند و آن گمشده‌ای که شاعر و مردمش آن را بازیافته‌اند جز خود و اعتماد به نفس و اراده‌ی رهایی نیست، چرا که ملت شاعر یا در سرزمین خود زندانی هستند یا در آوارگی به سر می‌برند و هنوز شاهد وطن را به بر نکشیده‌اند؛ عشقی که شاعر به وطن دارد و او را امیدوار به زندگی نگه داشته، همیشه سرسبز است:

غُصْنًا طَرِبًا دَائِمَ الْإِخْضِرَارِ
تَأْوِي لَه الْأَطْيَارُ

و اگر روزی عزم و اراده امید او دچار حوادث روزگار شود، گزندی نمی‌بیند چرا که مانند شاخه سبز منعطف است، در مقابل طوفان خم می‌شود اما هیچ‌گاه نمی‌شکند و به یاس تبدیل نمی‌شود. دیر یا زود طوفان آرام می‌گیرد و شاخه‌ی سبز به حالت اولیه‌اش برمی‌گردد:

إِنْ عَبَّرَتْ بِهْ يَوْمًا عَاصِفَهْ
رَاعِدَةٌ مِنْ حَوْلِهْ رَاجِفَةٌ
مَالَ خَفِيفًا تَحْتَهَا وَ إِنْحَنَى
أَمَامَهَا لَيِّنًا

و تَهْدَأُ الزَّوْبَعَةَ الْعَاصِفَةَ

وَيَسْتَوِي الْعُصْنَ كَمَا كَانَا

او حالا که راه خود را یافته دیگر از وزش بادهای و طوفان‌ها نمی‌هراسد و آن‌ها را به مبارزه فرا می‌خواند و می‌گوید: ای ابرهای سیاه هرچه می‌خواهید آسمان را تیره و تاریک کنید، خورشید امید وجود من همه آن‌ها را کنار خواهد زد:

فَإِنَّ أَنْوَارِي لَا تَنْطَفِئُ

و كُلُّ مَا قَدْ كَانَ مِنْ ظِلِّ

يَمْتَدُّ مُسَوِّدًا عَلَى عُمُرِي

يَلْفَةُ لَيْلًا عَلَى لَيْلِي

۲-۳- ایجاد امید و القاء آن به دیگران

شاعر قصیده‌ی "الی‌المغرد/السجین" (طوقان، ۲۰۰۵: ۳۰۰) را به دوست در بندش هدیه می‌کند و بدو یادآور می‌شود که مسیر زندگی و امید پیوسته نورانی است با وجود اینکه اکنون ظلمت شب ما را دربر گرفته است؛ «أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ» (هود، ۸۱) و او را به مقاومت و پایداری فرامی‌خواند و به او می‌گوید که آواز رهایی سرده:

غَنِّ، فَدَرِبُ الرِّجَاءِ مَا زَالَ يَمْتَدُّ مُشِيعَ الضِّيَاءِ

رَغْمَ مِنْ أَنْطَبَاقِ اللَّيْلِ مِنْ حَوْلِنَا

و با یادآوری ایام آزاد و سرسبز گذشته حس و امید به آزادی را در قلب او و مردمش زنده نگه می‌دارد:

إِرْجِعْنِي شَدُوكَ يَا طَائِرِي

إِلَى زَمَانٍ قَدْ طَوَّاهُ أَزْمَانُ

إِذْ أَنْتَ طَلَّقَ الْخَطُوطَ الْجِنَاحِ

أَيَّامِ كَانَتْ ظِلَّةَ الْيَاسْمِينِ

تَحْضُنَا، و انتَ تَشْدُو لَنَا

شعرَ المنی و الزهو و العنْفوان

شاعر می‌گوید: ای پرنده‌ی زندانی برای ما ندای آزادی و ندای عزتی را که جز با پیروزی و مبارزه به دست نمی‌آید سرده:

و كانَ ملءُ أغَانِیکَ إضْرارُ المُرُوجِ
و نَصْرَةُ السَّفْحِ، و بُوْحُ الأریحِ و عِزَّةٌ لا تُنالُ
إلا مَعَ النِّصْرِ و فَوْزِ الكِفاحِ

ای پرنده‌ی اسیر آواز آزادی سرده، چرا که افق پیش روی ما هنوز پر از آرزو و امید است و ما منتظر خورشیدیم تا پس از شب سیاه برآید و پیروزی نهایی از آن ما و فردا خانه‌ی آرزوهای ماست:

رَغَمَ الهَوَانِ القَیْدِ رَغَمَ الظَّلامِ
فالأفْقُ ما زالَ غَنی المنی
یَنْتَظِرُ الشَّمْسَ وِراءَ القُتامِ
المَجْدُ لِلنورِ، فلا تَبْتَسِ
و غَدَتَا مَوَعِدُ أَحلامِنا
فلا تُقَلُّ أَحلامُنا ضائِعَه

۲-۴- بزرگداشت مبارزان و ستایش آنان

فدوی طوقان در شعر "سن/بکی" (طوقان، ۲۰۰۵: ۴۵۹) که آن را به شعرای مقاومت تقدیم کرده است، غم و اندوه و یأس را از خود دور می‌کند. فدوی طوقان نیز مانند دیگر شاعران مقاومت از وظیفه‌ی خطیر خود در بیداری مردم آگاه است، او در این شعر به نقش مهم شاعران در میدان نبرد و مبارزه با شعر و کلام که مانند مبارزه‌ی مسلحانه حساس و دشوار است اشاره می‌کند، و از اینکه شاعران مقاومت را ملاقات کند در حالی که ناامید و گریان باشد، شرمنده می‌شود:

فَوَا حَجَلِي لَوْ أَنِّي جِئْتُ أَلْقَاكُمْ
وَجَفَنِي رَاعِشٌ مَبْلُولٌ
وَقَلْبِي يَأْسٌ مَخْذُولٌ

و در اشاره به دوستان مبارزش ادامه می‌دهد:

هَا أَنْتُمْ كَصَخْرَةٍ جِبَالِنَا قُوَّةً
كَزَهْرٍ بِلَادِنَا حُلُوَّةً
فَكَيْفَ الْجَرْحُ يَسْحَقَنِي وَكَيْفَ الْيَأْسُ يَسْحَقَنِي
وَكَيفَ أَمَامَكُمْ أَبْكِي يَمِيناً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ لَنْ أَبْكِي

شاعر دوستانش را کوههای سربلند و استوار خطاب می‌کند و می‌گوید با وجود شما چگونه یأس بر من چیره می‌شود، قسم می‌خورم که از این روز به بعد هرگز اشک نریزم. و همانطور که یوسف بکار در کتاب خود "فدوی طوفان درسه و مختارات" آورده است در این شعر شاعر به آزادی و باز پس گرفتن وطن نوید می‌دهد و به آینده خوشبین است:

أَحِبَائِي حَصَانُ الشَّعْبِ جَاوَزَ كَبُوهَ الْأَمْسِ
وَهَبَّ الشَّهْمُ مُنْتَفِضاً وَرَاءَ النَّهْرِ
أَصِيخُوا، هَا حَصَانُ الشَّعْبِ
يَصْهَلُ وَاثِقُ النَّهْمِ
وَ يَفَلَّتْ مَنْ حِصَارِ النَّحْسِ وَ الْعُتْمَةِ
وَ يَعْدُو نَحْوَ مِرْفَيْهِ عَلَى الشَّمْسِ
(بکار، ۱۹۹۵: ۳۹)

و منظور شاعر از "کَبُوهَ الْأَمْسِ" "حِصَارُ النَّحْسِ" و "الْعُتْمَةِ" همان یأس و احساس درماندگی است که بعد از شکست‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ در طی دوره‌ای بر او و مردمش چیره شده بود.

۳- جلوه‌های مقاومت و رهایی در شعر فدوی طوقان

در شعر "الفدائی و الأرض" دفتر "اللیل و الفرسان" (طوقان، ...: ۴۵۳) شاعر گفتگوی بین شهید ابومازن و مادرش را به تصویر می‌کشد، شاعر با الهام از این کلماتی که در دفتر یادداشت ابومازن آمده است: «زغرد یا رصاص و إخرس یا قلم»، نوشتن و گفتن محض را راه آزادی وطن نمی‌داند و چنین می‌سراید: که آیا کلمه‌ها و شعرهایم از مردم حمایت می‌کند و آیا وطنم را نجات می‌دهد:

۳-۱- دو صد گفته چو نیم کردار نیست

او چاره را در دست بردن به اسلحه و مقاومت و مبارزه می‌داند؛ چراکه دشمن جز زبان اسلحه، زبان دیگری نمی‌داند:

أجلِسْ كَيِّ أَكْتُبْ، ماذا أَكْتُبْ؟ أما جَدوى القَوْل
هل أحمى أهلى بالكلمه
هل أنقذُ بلدي بالكلمه

شاعر از زبان فدایی به مادرش می‌گوید: ای مادر فدا کردن جان در راه وطن و آزادی آن بر من بسیار آسان است:

كلُّ ما لَدى، كلُّ النَّبِضِ
و الحبِّ و الإيثارِ و العِبادهِ
أبدُّله لِأجلِها، الأرضِ
مهراً، فما أعزَّ مِنْكَ يا
أماهَ إلا الأرضُ

و مادر هم مانع او نمی‌شود و به جای گریه و زاری و ممانعت بدو می‌گوید: من به خاطر این روز تو را به دنیا آورده‌ام و بزرگ کرده‌ام.

مِنْ أَجْلِ هَذَا الْيَوْمِ
مِنْ أَجْلِهِ وَلَدْتُكَ
مِنْ أَجْلِهِ رَضَعْتُكَ
مِنْ أَجْلِهِ وَهَبْتُكَ
دَمِي وَكُلَّ النَّبْضِ
وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَمْنَحَهُ الْأُمُومَهُ

۳-۲- برانگیختن حس مبارزه و مقاومت

شعر "شعله الحریه" (طوقان، ۲۰۰۵: ۱۶۸) که شاعر آن را به مصر تقدیم کرده است و در مدح اقدام جمال عبدالناصر در ملی کردن کانال سوئز و مذمت تهاجم سه کشور انگلیس، فرانسه و آمریکا به مصر که شرایط جهانی و هوشیاری قیام مردم در سال ۱۹۵۶ مانع اشغال دوباره نظامی مصر شد، سروده شده است، شاعر مصر را «أمّ أقطار العربیه» و سرمنشاء تمام تغییراتی که در دنیای عربی رخ می‌دهد، می‌داند. شعر با تعبیر خشم و قیام مردم به

هَيْبَةُ اللَّهِ السَّخِيه
هَذِهِ الشُّعْلَةُ، إِرْثُ الْبَشَرِيه

آغاز می‌شود و بیانگر شعری پر از عصیان است و شاعر مصر را به ایستادن و مقاومت در برابر ظلم ترغیب می‌کند و آتش امید و شوق به رهایی را در دل او شعله‌ور می‌سازد.

إِرْفَعِيهَا يَا مِصْرَ إِرْفَعِيهَا

ای مصر شعله‌ی خشم و طغیان را برافروز برای میلیون‌ها عربی که در سرزمین‌های خود در ذلت و خواری زندگی می‌کنند یا از کاشانه‌ی خود رانده شده‌اند:

إِرْفَعِيهَا لِلْمَلَايِينِ الَّذِينَ
لَمْ يَزَالُوا ظَامِئِينَ
لِيُنَابِعِ الضِّيَاءُ

و ادامه می‌دهد که تلاش دشمنان در خاموش کردن شعله‌های خشم مردم عرب بی‌نتیجه خواهد ماند و او سیمای خود که خوارکننده ابرقدرت‌ها است، را آشکار می‌کند:

هی مَهْمَا أَحْمَدُوا أَنْفَاسَهَا، أَوْ
أَطْفَاوَا أَقْبَاسَهَا
هی مَهْمَا مَرَّغَوْهَا
هی مَهْمَا أَرْخَصَوْهَا
سَوْفَ يَبْدُو وَجْهَهَا الْحَرَّ مَهِيْبَ الْكِبْرِيَاءِ

۳-۳- آزادی یا شهادت

و در اینجا نیز اندیشه‌ی پیروزی چه در صورت شهادت و چه آزادی مطرح می‌شود:

الْقَرَابِينُ بِسَاحَاتِ النِّضَالِ
يَطْرُقُونَ الْبَابَ، بَابَ الْأَبْدِيَّةِ
وَ بَأْيْدِيهِمْ تُرَابُ الْمَعْرِكَةِ

رزمندگان در میدان جهاد در جاودانگی را دق‌الباب می‌کنند، درحالی‌که خاک پاکی که خون آن‌ها آن را سیراب کرده است به دست دارند که گواهی است بر جانفشانی آن‌ها در راه حق، اسلام و سرزمین مقدس.

از دیگر بن‌مایه‌های شعر مبارزه و رهایی فدوی طوقان حس شهادت‌طلبی و عشق به وطن مرگ در سرزمین خود است که در قصیده‌هایی مانند: «عَاشِقُ مَوْتِهِ»، «الْفِدَائِي وَ الْأَرْضِ»، «كَفَانِي أَظَلَّ بِحَضْنِهَا»، «رِسَالَةٌ إِلَى طِفْلَيْنِ فِي الضِّفَّةِ الشَّرْقِيَّةِ» نمود پیدا کرده است.

۳-۴- ایستادگی و سرسختی مبارزان در راه مبارزه

در قصیده‌ی «شُهَدَاءُ الْإِنْتِفَاصِ» از دفتر شعری «عَلَى قِمَّةِ الدُّنْيَا وَحِيدًا» (طوقان، ۲۰۰۵: ۶۱۴) شاعر از صبر و استقامت مبارزین فلسطینی و فدائیان در مقابل دشمنان

سخن می‌گوید، این مردان قلب‌هایشان مانند شراره‌های آتش است که آن را به سوی تاریکی شب (دشمنان) پرتاب می‌کنند:

رَفَعُوا الْقُلُوبَ عَلَى الْأَكْفِ حِجَارَةً، جَمْرًا حَرِيقٍ
رَجَمُوا بِهَا وَحَشَّ الطَّرِيقِ

صدای فریاد این مبارزان در میدان نبرد گوش فلک را کر کرده و تقدیر ناچار است و خواسته‌های ایشان را محقق گرداند چرا که ایشان خود اراده بر تغییر سرنوشت خود دارند و خدا نیز آن‌ها را وعده‌ی نصر و پیروزی داده است.

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" (رعد، ۱۳)

اگر زمانه بر آن‌ها سخت گیرد و در نبرد شهید شوند ایستاده می‌میرند و در مقابل روزگار و دشمن سر خم نمی‌کنند؛

و دَوَى صَوْتِهِمْ

فِي مَسْمَعِ الدُّنْيَا وَأَوْعَلَ فِي مَدَى الدُّنْيَا صَدَاهُ

هَذَا أَوَانُ الشَّدِّ

و اشْتَدَّتْ وَ مَاتُوا وَاقِفِينَ

مُتَأَلِّقِينَ كَمَا النُّجُومِ

۳-۵- شجاعت

آن‌ها در مقابل حمله‌ی مرگ می‌ایستند و ترسی از مرگ ندارند و این استقامت و ایستادگی از ایستادگی باغ‌های نخل که ایستاده زندگی می‌کنند و ایستاده می‌میرند، و از گندم‌زارهای سرسبز نیز زیباتر است و شاعر در بیانی حماسی از مردمش می‌خواهد که به پا خیزند و قیام کنند و میدان نبرد را به آتش بکشند و نور بپراکنند و آزادی به غنیمت ببرند:

هَجَمَ الْمَوْتُ فِيهِمْ مِجْلَهُ

فِي وَجْهِ الْمَوْتِ انْتَصَبُوا

أَجْمَلَ مِنَ غَابَاتِ النَّخْلِ وَأَجْمَلَ مِنَ غَلَاتِ الْقَمْحِ

إِنْتَفِضُوا... وَثَبُوا... نَفَرُوا

إنتشروا فی الساحه حزمه نارٍ
إشتعلوا. . . سَطِعُوا. . . و أضاعوا
فی مُنتَصِفِ الدربِ و غابوا

شاعر شهادت و رحلت مبارزان به سوی آسمان را به تصویر می‌کشد؛ مبارزانی که مرگ را عاشقانه به آغوش می‌کشند تا مایه‌ی بقای مردم و کشورشان شوند و مرگ هیچگاه به قلب‌های آن‌ها دست نمی‌یابد چرا که بعد از شهادت قلب تمام مردم برای آن‌ها خواهد تپید و یادشان فراموش نخواهند شد:

أنظر اليهم في البعيد
يعانقون الموت من أجل البقاء
يتصاعد إلى الأعلى
هم يصعدون و يصعدون و يصعدون
لن يمسك الموت الخؤون قلوبهم

و شاعر در اینجا اشاره‌ای نیز به ایمان مبارزان به بعث و رستاخیز دارد که محرک و انگیزه‌ی ایشان برای ایثار و جانبازی در راه وطن است، مبارزان اسلامی با ایمان و عملشان سرزمین قدس را به تکه‌ای از آسمان بدل کرده‌اند:

فالبعث و الفجر الجديد
رؤيا تُرافقهم على درب الفداء
أنظر اليهم في إنتفاضاتهم صقوراً يربطون الأرض و الوطن المقدس بالسماء

از جمله اشعاری که با مضامین یأس و اندوه و درماندگی و احساس خواری و ذلت در دیوان فدوی طوقان به چشم می‌خورد، می‌توان به این قصیده‌ها اشاره کرد: «لا مفر»، «من الأعماق»، «أغنية البجعه»، «بعد عشرين عاماً»، «ذاك المساء»، «هزيمه»، «إلى اللآله الذی مات»، «رجوع إلى البحر»، «لقصيده الأخيرة» از دفتر شعری «أعطينا حباً»، «مع اللاجئ في العيد» از دفتر شعری «وحدى مع الأيام»، «أردنية فلسطينيه في انكلترا»، «حصار»، «لقاء كل الليل» از دفتر «أمم الباب المغلق»، «مدینتی الحزینة»، «الی صديق

العَرَب»، «رساله الی الطِّفَلین فی الضیفه الشرقيه»، «الی سید المسیح فی عیده». از دفتر شعری «اللیل و الفرسان» اشاره کرد.

و از جمله قصیده‌های شاعر با مضامین امید، عشق به وطن، اعتراض به سرنوشت و شرایط موجود می‌توان به قصیده‌های «الكلمة و التجربة»، «یزورنا»، «لقصیده الأولى»، «صلاه الی العام الجدید»، «لقصیده الأولى»، «لیه بعیداً»، «قد حدثنی ذات الیله»، «حسی أبدأ» از دفتر شعری «أعطنا حباً» اشاره کرد و همچنین از جمله اشعاری که با درون مایه‌های شهادت‌طلبی در راه وطن، کم‌ارزش بودن زندگی در برابر آزادی، فدایی و مبارزه تا پیروزی در دیوان او آمده: «ماذا» از دفتر شعری «أمام الباب المغلق»، «مِن صُور الإحتلال الصهيونی» «أهاتُ أمام شُباك التصاریح»، «عاشق موته»، «خریه الشعب»، «أنشودة الصیروره» از دفتر «اللیل و الفرسان»، «بعد الكارثة» از دفتر «وُحْدی مَعَ الأیام» «شهداء الإنتفاضه»، «أنشودة لینا» از دفتر شعر «علی قمه الدنيا وحیداً» را می‌توان نام برد.

نتیجه

با بررسی و مطالعه‌ی اشعار فدوی طوقان دریافتیم که این شاعر، شاعری ملتزم و متعهد به وطنش است؛ زیرا آنگاه که بسیاری از شاعران دیگر فلسطین را ترک کردند او تا آخر عمر در نابلس زادگاهش ماند، و به مبارزه رو در روی خود با صهیونیست ادامه داد. اما بدون تردید حوادث تلخی که برای سرزمین و مردمش رخ داد در روند و سیرشعری او بسیار موثر افتاد و هنر شاعری چیزی جز این نتواند باشد که او آینه‌ی روزگار و حوادث زمان خویش است در جلوه‌های یأس و امید و مقاومت در شعر فدوی دیدیم که او بعد از شکست‌هایی که از جانب دشمن بر او تحمیل شد و خیانت‌هایی که از هم کیشان و برادران خود دید یکسره در گرداب اندوه و یأس و درماندگی غوطه‌ور شد و با زبان شعری از این مضامین تعبیر کرد و از آنجا که بارقه‌ی امید به عنوان امانتی الهی هیچگاه در قلب انسان خاموشی نمی‌گیرد و شاعر در برابر همه خود را مسئول می‌بیند که راهنمای آن‌ها به سوی نور و امید باشد فدوی نیز با قصائد پر از امید خود همچون چراغی نورانی پیش پای مردم را روشن می‌کند تا به آزادی و مقاومت ره برند. قصائد مقاومت او جلوه‌ی عزم و اراده‌ی ملت برای بیرون راندن دشمن و باز پس‌گیری وطن است که غالباً در فدایی تجلی پیدا کرده است. خلاصه‌ی کلام که بن‌مایه‌های یأس

و امید و مقاومت تا رهایی - همانطور که نمونه‌های بسیاری از آن در این مقاله آورده شده است - از جمله مضامین مهم و اصلی است که در شعر فدوی طوقان به آن‌ها برمی‌خوریم .

کتابنامه

قرآن کریم

- بکّار، یوسف. (۱۹۹۵). *فدوی طوقان «دراسة و مختارات»*، بیروت: در المناهل.
- بیدج، موسی. (۱۳۷۵). «*جشنواره‌ی اندوه فدوی طوقان*»، تهران: نشر دفتر ادبیات و هنر مقاومت، چاپ اول.
- جابر، فؤاد و کوانت، ویلیام و موزلی‌لش، آن. (۱۳۶۱). «*تاریخ انقلاب فلسطین*»، حمید احمدی، تهران: انتشارات الهام، چاپ اول .
- جیوسی، سلمی الخضراء. (۱۹۹۹). «*موسوعة الأدب الفلسطینی المعاصر*»، ج ۱، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر.
- درینیک، ژان پی‌یر. (۱۳۶۸). «*خاورمیانه در قرن بیستم*»، فرنگیس اردلان، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
- زعیترا، اکرم. (۱۳۶۲). «*سرگذشت فلسطین یا کارنامه‌ی سیاه استعمار*»، اکبر هاشمی رفسنجانی، قم: نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
- سلیمان، خالد. ا. (۱۳۷۶). «*فلسطین و شعر معاصر عرب*»، شهره باقری - دکتر عبدالحسین فرزاد، تهران: نشر چشمه، چاپ اول.
- الشیخ، غرید. (۱۹۹۴). «*فدوی طوقان شعر و التزام*»، لبنان: دارالکتب العلمیه، الطبعة الأولى.
- شابی، ابوالقاسم. (۱۹۹۹). «*دیوانه الشعری*»، بیروت: منشورات الأعلمی للمطبوعات.
- شاکر، تهانی عبدالفتاح. (۲۰۰۲ م). «*السیرة الذاتیه فی الأدب العربی*»، بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة الأولى.
- طوقان، فدوی. (۱۹۸۸ م). «*رحله جبلیه صعبه*»، اردن: دار الشروق للنشر و التوزیع، الطبعة الثالثة.

طوقان، فدوی. (۲۰۰۵). «الأعمال الشعرية الكاملة»، بیروت: دارالعودة.

مجلات

_____ . (۱۹۶۸). «بَعَاد و مواقف فی الأدب المقاوم الفلستینی»، بیروت:

مجلة الآداب، الرقم «۴۱»، نيسان.

_____ . (۱۹۹۵). «_____»، لبنان:

مجلة الجديد فی عالم الكتب و المكتبات، ربيع ۱۹۹۵، العدد ۶.

از نهج البلاغه تا گلستان

«پژوهشی تطبیقی در کوچ اندیشه‌ها و مضامین»

هادی نظری منظم*

استادیار دانشگاه بوعلی سینا - همدان

چکیده

بی‌گمان، هیچ شاعر و نویسنده‌ای در طول تاریخ از تأثیر نویسندگان، شعرا و اندیشمندان دیگر برکنار نبوده و نخواهد بود. در سرتاسر قرن بیستم، مفهوم فرانسوی ادبیات تطبیقی با در نظر گرفتن این پدیده انسانی مشترک (تأثیر و تأثر) به مطالعات گسترده و ارزشمندی پرداخته، کوشید تا در وهله‌ی نخست به روشنداشت سهم ادیبان و متفکران فرانسه در بارور ساختن فرهنگ و ادبیات غربی بپردازد.

مطالعه تأثیرپذیری و اثرگذاری یکی از عرصه‌های مهم پژوهش در ادبیات تطبیقی است. با در نظر گرفتن این اصل مهم - که اساس ادبیات تطبیقی در مفهوم کلاسیک آن است. می‌توان به جرأت گفت که کمتر شاعر و ادیب مسلمانی است که مضمونی از سخنان حضرت علی (ع) و یا گفته‌ای از ایشان را در نوشته‌ها یا سروده‌های خود تضمین نکرده، و تحت تأثیر آن قرار نگرفته باشد. سعدی شیرازی از برجسته‌ترین ادیبان است. وی با الهام گرفتن از معانی ژرف قرآنی، احادیث نبوی، ادبیات عربی، و نیز مضامین بلند و عمیق علی (ع)، و البته با ذوق سرشار و نبوغ شگرف خود، ادبیاتی رفیع و جهانی آفریده است. نظر به گستردگی این تأثیر در آثار سعدی، در این مقاله کوشش شده است تا به بررسی تأثیر «کلمات قصار نهج البلاغه» بر گلستان سعدی بپردازیم.

واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی، تأثیرگذاری، اثرپذیری، علی (ع)،

نهج البلاغه، سعدی، گلستان

*. E-mail: Nazarimonazam@yahoo.com

مقدمه

تأثیر شخصیت و کلام حضرت علی (ع) بر معاصران خود و آیندگان، حقیقتی تردید ناپذیر است، و بی‌گمان، کمتر ادیب و اندیشمند مسلمانی است که مستقیماً و یا از طریق واسطه (ترجمه) تحت تأثیر اندیشه‌های بلند، و مضامین رفیع و هدایتگر آن حضرت قرار نگرفته، و یا دست کم، گفته‌های ایشان را در نوشته‌ها و یا سروده‌های خود تضمین نکرده باشد. عبدالحمید کاتب (د ۱۳۲ق) که وی را آغازگر فن نویسندگی در ادبیات عرب گفته‌اند، می‌گوید: «هفتاد خطبه از خطبه‌های آن مرد اصلح (حضرت علی) را از بر کردم، و این خطبه‌ها پی در پی به سان چشمه‌ای جوشان در ذهن من جوشید.» (ابن ابی الحدید، بی تا: ۱/ ۲۴).

جاحظ (د ۲۵۵ق)، یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان عرب در عصر عباسی درباره‌ی این سخن کوتاه امام (ع) «قیمه کل امرئ ما یُحسَنه» (ارزش هر کس به کاری است که آن را نیکو انجام می‌دهد). می‌نویسد: «اگر از وی جز همین جمله را نداشتیم، آن را شافی، بسنده، و بی‌نیازکننده می‌یافتیم، و البته آن را فزون از کفایت و درنهایت غایت می‌دیدیم. و نیکوتر سخن آن است که اندکش، تو را از بسیار بی‌نیاز کند، و معنی آن در ظاهر لفظش بود» (جاحظ، ۱۹۹۸م: ۱/ ۸۷).

ابن نباته (د ۳۷۲ق)، ادیب نامی و خطیب مشهور عرب، گوید: «از خطابه‌ها گنجی از بر کردم که هرچند از آن بردارم نمی‌کاهد، و بیشتر آنچه از بر کردم یک صد فصل از موعظه‌های علی بن ابی طالب است» (ابن ابی الحدید، همان: ۱/ ۲۴).

شاعران، نویسندگان، و متفکران بزرگ ایران و دیگر سرزمین‌ها نیز در باب شخصیت بی‌بدیل، و کلام معجزآسای آن حضرت سخنها گفته‌اند، و شیفتگی فراوان خود را نسبت به فضائل و ابعاد مختلف زندگی ایشان ابراز داشته‌اند، که البته پرداختن به این موضوع، در حوصله این اوراق نمی‌گنجد. آنچه در این وجیزه مورد نظر نگارنده است تأثیر پذیری سعدی شیرازی ادیب نامی ایران زمین از بیان سحرگون، و شخصیت کم‌نظیر آن حضرت است که از رهگذر دلیل داخلی (Internal evidence) یا متنی (Textual evidence)، و دلایل بیرونی (External evidence)، یا فرامتنی (Extra-textual evidence) قابل اثبات است.

پیشینه‌ی پژوهش

از جمله مطالعات روشمند در باب تاثیر نهج البلاغه در ادبیات سعدی، اثر ارزشمند خانم امل ابراهیم با عنوان الأثر العربی فی أدب سعدی است که در سال ۱۴۱۸ ق/ ۱۹۹۸ م به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تهران منتشر شده است. پژوهشگر محترم در این کتاب (امل ابراهیم، ۱۹۹۸ م: ص ۳۶۹ به بعد) به تاثیرپذیری سعدی از شخصیت امام علی (ع)، و مضامین و اندیشه‌های بلند ایشان پرداخته، و از شباهت آشکار مقدمه بوستان و باب اول آن در عدالت با نامه‌ی امام (ع) به مالک اشتر سخن رانده، بر تاثیرگذاری امام بر دو کتاب گلستان و بوستان صحنه می‌گذارد، و از بوستان، شواهدی را در تایید ادعای درست خود نقل می‌کند، اما از گلستان چندان شواهدی به دست نمی‌دهد. متأسفانه برخی از پژوهشگران معاصر عرب (مانند حسین علی محفوظ نویسنده کتاب متنبی و سعدی (نشر روزنه، ۱۳۳۶ ش)) نیز با شتابزدگی و ناآگاهی، بسیاری از مضامین سعدی را از آن متنبی شاعر برجسته عرب گفته اند که البته، اغلب آن مضامین، قرن‌ها پیش از متنبی در سخنان حضرت علی (ع) وجود داشته؛ و بی‌گمان، الهام بخش این شاعر نامی عرب نیز بوده است. مقاله‌ی مریم خلیلی جهانتیغ (ر ک به: جهانتیغ، ۱۳۷۹: ۱۷۵ - ۱۸۷) که به بررسی تاثیرپذیری سعدی از نهج البلاغه پرداخته، از هرگونه اشاره و روشمندی تطبیقی تهی است، و با ایجاز فراوان به مطالعه تاثیر کلام امام در کلیات سعدی - و نه گلستان به طور خاص - می‌پردازد. مقاله دکتر زهرا سلیمانی با عنوان «حکمت‌های علوی در سروده‌های سعدی» (فصلنامه نهج البلاغه، شماره ۲۷ و ۲۸) نیز فاقد هرگونه اشاره و رویکرد تطبیقی است، و مانند مقاله‌ی پیشین تنها در ۶ شاهد با مقاله نگارنده مشترک است.

علی (ع) در آثار سعدی

سعدی در کلیات خود بارها پیرامون شخصیت و منش‌های اخلاقی و فضائل بی‌بدیل حضرت علی (ع) سخن گفته، و ارادت خود را به آن امام همام ابراز نموده است. مثلاً در یکی از اشعار خود در بوستان، پس از ستایش پیامبر خاتم (ص) و خلفای راشدین، چنین می‌سراید:

خدایا به حق بنی فاطمه
که بر قولم ایمان کنم خاتمه
اگر دعوت‌م ردکنی ور قبول
من و دست و دامان آل رسول
(کلیات سعدی، ۱۳۸۷ش: ۱۵۰).

نیز در حکایتی از بوستان در ستایش تواضع آن حضرت و بردباری و سعه‌ی صدر ایشان در برابر اعتراض یکی از حاضران می‌گوید:

کسی مشکلی برد پیش علی
مگر مشککش را کند منجلی
امیر عدو بند کشور گشای
جوایش بگفت از سر علم و رای
شنیدم که شخصی در آن انجمن
بگفتا چنین نیست یا بالحسن
نرنجید از او حیدر نامجوی
بگفت ار تو دانی ازین به بگوی
بگفت آنچه دانست و بایسته گفت
به گل چشمه خور شاید نهفت
پسندید ازو شاه مردان جواب
که من بر خطا بودم او بر صواب
به از ما سخنگوی دانا یکیست
که بالاتر از علم او علم نیست

وی همچنین در چکامه‌ای بلند، در ضمن ستایش آن حضرت چنین می‌سراید:

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند
جبار در مناقب او گفته «هل أتى»

زور آزمای قلعه خیبر که بند او
در یکدگر شکست به بازوی لافتی
مردی که در مصاف، زره پیش بسته بود
تا پیش دشمنان ندهد پشت بر غزا
شیر خدای و صفدر میدان و بحر جود
جانبخش در نماز و جهانسوز در وغا
دیباچه مروت و سلطان معرفت
لشکرکش فتوت و سردار اتقیا
فردا که هر کسی به شفیع ز نند دست
ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی
(همان: ۶۰۴).

ابیات فوق، بیانگر شیفتگی فراوان سعدی نسبت به مولای متقیان، و تاثیرپذیری او از شخصیت، منش و سیره آن حضرت است. این اظهار شیفتگی و عشق، سعدی ارزشمند و یک دلیل متنی (درونی) مهم در پژوهش‌های تطبیقی از دیدگاه فرانسویان - و دیگر تطبیقگران غربی - است، زیرا به روشنی بر تاثیرپذیری سعدی از شخصیت معنوی امام علی (ع) دلالت می‌کند. به دیگر سخن، اظهار شیفتگی یک نویسنده نسبت به اندیشه‌ها و شخصیت یک فرد در آن سوی مرزهای ملی و فرهنگی، مجوز بسیار مهمی بر انجام مقایسه و پژوهش‌های تطبیقی است. دلایل فرامتنی (برونی) ما نیز بر صحت این مقایسه و تطبیق، تسلط فراوان سعدی در زبان و ادبیات عربی، آشنایی عمیق او با فرهنگ و ادبیات اسلامی، و اعتقاد راسخ او به دین مبین اسلام است. نیز مشهور است که سعدی بیش از سی سال در سرزمین‌های مختلف اسلامی به سیاحت پرداخت و از این رهگذر، تجاربی ارزشمند کسب نمود. سعدی خود در این زمینه می‌گوید:

در اقصای عالم بگشتم بسی.
به سر بردم ایام با هر کسی

تمتع به هر گوشه‌ای یافتم

ز هر خرمنی خوشه‌ای یافتم

(همان: ۱۵۰).

سعدی در باب هفتم بوستان به حضور خود در مدرسه نظامیه بغداد، دریافت مستمری از آن مدرسه و علم آموزی خویش در آنجا اشاره کرده، می‌گوید:

مرا در نظامیه ادرار بود

شب و روز تلقین و تکرار بود

(همان، ۲۶۷).

وی همچنین در دیباچه گلستان به تضمین و اقتباس گفته‌های پیشینیان اذعان نموده است، آنجا که می‌گوید: «... کلمه‌ای چند به طریق اختصار از نوادر و امثال و شعر و حکایات و سیر ملوک ماضی رحمهم الله در این کتاب درج کردیم» (همان: ۲۳).

از آنچه گذشت می‌توان گفت که سعدی، بهترین نماینده و مبلّغ ادبیات و فرهنگ اسلامی و ایرانی، و نمونه‌ای عالی و کم نظیر در تبیین تعاملات ادبی و فرهنگی در بین ملت‌های مسلمان است. طه ندا، نویسنده مصری، از سعدی به‌عنوان «نماینده‌ی اندیشه و ادبیات اسلامی» یاد می‌کند، و معتقد است که وی «تعامل و اختلاط ادبیات کشورهای اسلامی را با قدرت به تصویر می‌کشد» (ندا، ۱۹۹۲ م: ۱۰۹ - ۱۰۸).

خاورشناسان و نویسندگان بزرگ غربی مانند سیلویستر دوساسی، باریبه دومنار، ارنست رنان و ... نیز از شیفتگان ادبیات و آموزه‌های سعدی هستند. برخی از ایشان اعتقاد دارند که «از میان شاعران فارسی زبان هیچ یک نبوغش به پایه سعدی نمی‌رسد، و کسی همانند او نکته‌های اخلاقی را موافق طبع مردم مغرب زمین بیان نمی‌کند» (فیروزآبادی، ۱۳۸۶: ۷۹-۷۸).

از آنجا که حضرت علی (ع) پس از پیامبر خاتم(ص)، بهترین الگوی مؤمنان و آزادگان جهان در طول تاریخ است، و تمام ویژگی‌ها و فضایل یک انسان کامل - که شایسته‌ی خلیفه‌ی الهی باشد - در شخص وی جمع آمده، و سخنش به اعتراف همگان «فروتر از

سخن خداوند و فراتر از سخن بشر» (جردادق، ۲۰۰۵م: ۱۰) است، و نیز با در نظر داشتن تمام آنچه در فضیلت سعدی گفته آمد، می‌توان به بررسی تاثیر مضامین کلام علی (ع) در ادبیات سعدی پرداخت. البته بررسی تاثیرگذاری و اثرپذیری به اعتراف اغلب متخصصان ادبیات تطبیقی، کاری بس دشوار، و گاه ناموفق و نومیدکننده است (جوینار، ۱۹۵۶م: ص «ل» و «م»). گستردگی ادبیات بر جای مانده از سعدی، عمق سخنان حضرت علی (ع)، و نیز دگرگونی طبیعی برخی از مضامین در ادبیات سعدی، بر دشواری فوق می‌افزاید. از آن جا که پرداختن به تمام موارد همسویی و اشتراک معنا و مضمون در نهج البلاغه و ادبیات سعدی مجال بسیار گسترده‌ای می‌طلبد، به ناچار در این مقاله به تاثیر کلمات قصار نهج البلاغه در گلستان بسنده می‌شود.

مضامین مشابه در حکمت‌های نهج البلاغه و گلستان

اینک پس از برشمردن موضوع شیفتگی سعدی، و نیز برخی از دلایل برون‌ی (فرامتنی)، به ارائه دلایل متنی دیگری می‌پردازیم که بر مسئله تاثیرپذیری سعدی از کلام مولا علی (ع) صحنه می‌گذارند.

سعدی:

خواب نوشین بامداد رحیل

باز دارد پیاده را ز سبیل

(کلیات سعدی، ۱۳۸۷ش: ۱۹).

علی (ع): ما أنقض النوم لعزائم اليوم (نهج البلاغه، ۱۴۱۲ق: ۵۵۴) (= خواب، تصمیم‌های روزانه را چقدر نقش بر آب می‌کند!).

ناگفته پیداست که سخن علی (ع) به لحاظ شمول و عمق معنا بر سخن سعدی برتری آشکاری دارد.

سعدی:

زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم

به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

(کلیات سعدی: ۲۰).

علی (ع): لا خیر فی الصمت عن الحکم، كما أنه لا خیر فی القول بالجہل (نہج البلاغہ: ۵۵۸ - ۵۰۲) (= نیکو نیست خاموشی، آنجا که سخن گفتن باید، چنانکه نیکو نیست سخن گفتن به نادانی).
سعدی:

سخندان پرورده پیر کهن
بیندیشد، آنگه بگوید سخن
(کلیات سعدی: ۲۲)

تا نیک ندانی که سخن عین صوابست
باید که به گفتن دهن از هم نگشایی
(همان: ۱۳۵)

علی (ع):
لسان العاقل وراء قلبه، و قلب الأحمق وراء لسانه (نہج البلاغہ: ۴۷۶) (= زبان خردمند در پس دل اوست، و دل نادان در پس زبان او).
و نیز: قلب الأحمق فی فیه، و لسان العاقل فی قلبه (همان: ۴۷۶) (= دل بیخرد در دهان اوست، و زبان خردمند در دل او).
سعدی:

تا مرد سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد
(کلیات سعدی: ۲۵)

علی (ع):
ما أضر أحد شيئاً إلا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه (نہج البلاغہ: ۴۷۲) (= هیچ کس چیزی را در دل نهان نکرد، جز آنکه در لغزش‌های گفتارش آشکار، و در صفحه رخسارش پدیدار شد)؛ و نیز: المرء مخبوء تحت لسانه (همان: ۴۹۷) (= آدمی در زیر زبان خویش پنهان است)؛ و نیز: تکلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء

تحت لسانه (همان: ۵۴۵) (= سخن گویند تا شناخته شوید. چه، آدمی در زیر زبانش نهان است).
سعدی:

بنده‌ی حلقه به گوش ار نوازی برود
لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه بگوش
(کلیات سعدی: ۲۹).

علی(ع):
البشاشه حباله الموده (نهج البلاغه: ۴۶۹). (= گشاده رویی، دام و کمند دوستی است).
در هر دو عبارت، تشبیه بلیغ زیبایی وجود دارد؛ وانگهی سخن امام (ع) بسیار موجز، و در عین حال، بلیغ است.
علی(ع) در جای دیگری می فرمایند: عاتب أخاک بالإحسان إليه، و اردد شره بالإنعام علیه
(همان، ۵۰۰) (= برادرت را با نیکویی بدو سرزنش کن، و بدی او را با بخشش دفع کن).
سعدی:

پادشاهی که طرح ظلم افکند
پای دیوار ملک خویش بکند
(کلیات سعدی: ۲۹)
حذر کن ز درد درونهای ریش
که ریش درون عاقبت سر کند
به هم بر مکن تا توانی دلی
که آهی جهانی به هم بر کند
(همان: ۴۱)

علی (ع):

من سل سيف البغي قُتل به (نهج البلاغه: ۵۳۶) (= آنکه تیغ ستم برکشد بدان کشته گردد).

سعدی:

دوستان به زندان به کار آیند که بر سفره، همه دشمنان دوست نمایند.

دوست م شمار آنکه در نعمت زند

لاف یاری و برادر خواندگی

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پریشان حالی و درماندگی

(کلیات سعدی: ۳۵)

علی (ع): لایکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ أخاه فی ثلاث: فی نکبته و غیبه و وفاته (نهج البلاغه: ۴۹۴) (= دوست آن باشد که دوست خود را در سه چیز بیاید: در بلاها و گرفتاریهایش، در نبودش، و در وفاتش).

قدر مسلم آنکه کلام علی (ع) جامع تر و ژرف تر است، و بر حق دوست در حضور و غیابش، و حتی پس از مرگش صحه گذاشته است.

سعدی:

لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان! هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم (کلیات سعدی، ۵۶).

علی (ع):

کفی أدبا لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک (نهج البلاغه، ۵۳۸) (= تو را در ادب کردن نفست همین بس که از هر آنچه از دیگران نمی پسندی، دوری گزینی).

روایت دیگر این حکمت چنین است: کفاک أدبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک (همان، ۵۴۸).

شاید بتوان از اشاره سعدی چنین احتمال داد که سرچشمه دو عبارت فوق، منبع مشترکی به نام لقمان حکیم بوده است. در توصیه‌ها و رهنمودهای اهل بیت (ع) نیز بر پذیرش سخن حکمت آمیز حتی از منافق تأکید شده است. مثلا حضرت علی (ع) در

حکمت ۸۰ نهج البلاغه می فرماید: «الحکمه ضاله المؤمن، فخذ الحکمه و لو من أهل النفاق»: حکمت گمشده ی مؤمن است. حکمت را فراگیر، هرچند از منافقان باشد.

سعدی:

عالم آن کس بود که بد نکند
نه بگوید به خلق و خود، نکند
عالم که کامرانی و تن پروری کند
او خویشان گم است، که را رهبری کند
(کلیات سعدی: ۶۳)

علی(ع):

من نصب نفسه للناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، و لیکن تأدیهه بسیرته قبل تأدیهه بلسانه، و معلم نفسه و مؤدبهها أحق بالإجلال من معلم الناس و مؤدبهم(نهج البلاغه، ۴۸۰) (= آن که خود را پیشوای مردم سازد، پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خود پردازد، و پیش از آنکه به گفتار تعلیم دهد باید به کردار ادب نماید، و آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب آموزد شایسته تر به تعظیم است از آن کس که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد).

سعدی:

ای قناعت! توانگرم گردان
که ورای تو هیچ نعمت نیست
(کلیات سعدی: ۶۸).

علی(ع): کفی بالقنائه مُلکاً(نهج البلاغه: ۵۰۸) (= قناعت، دولتمندی را بس)؛ و نیز: القنائه مال لا ینفد(همان: ۵۳۶) (= قناعت ثروتی است پایان ناپذیر)؛ و نیز: لا کنز أغنی من القنائه(همان: ۵۴۰) (= هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست).

سعدی:

مردن به علت، به از زندگانی به مذلت (کلیات سعدی: ۷۱).
علی (ع): المنیه، و لا الدنیه (نهج البلاغه: ۵۴۶). (= مرگ، آری، و خواری، هرگز!).
سعدی:

مبّر حاجت به نزدیک ترشروی
که از خوی بدش فرسوده گردی
اگر گویی غم دل با کسی گوی
که از رویش به نقد آسوده گردی
نانم افزود و آبرویم کاست
بینوایی به از مذلت خواست
(کلیات سعدی: ۷۱).

علی (ع):

ماء وجهک جامد یقطره السؤال، فانظر عند من تُقطره (نهج البلاغه، ۵۳۵)
(= آبرویت نریخته می ماند تا خواهش آن را بچکاند. پس بنگر که آن را نزد که
می ریزی).
سعدی:

منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست
هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه خواست

و آنرا که بر مراد جهان نیست دست رس در زاد و بوم خویش غریبست و ناشناخت
(کلیات سعدی: ۷۸)

علی (ع): الفقر یُخرس الفطن عن حجه، و المُقل غریب فی بلدته (نهج البلاغه، ۴۶۹)
(= فقر، هوشیار و دانا را از ارائه ی برهان ساکت می کند، و تنگدست، در دیار خویش
نیز بیگانه است).
سعدی:

هر آینه تا رنج نبری گنج برنداری و تا جان در خطر ننهی بر دشمن ظفر نیابی...
نبینی به اندک مایه رنجی که بر دم چه تحصیل راحت کردم و به نیشی که خوردم چه
مایه عسل آوردم.

گرچه بیرون ز رزق نتوان خورد
در طلب، کاهلی نشاید کرد
غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ
هرگز نکند در گرانمایه به چنگ
(کلیات سعدی: ۸۲).

علی(ع): با احتمال المؤمن يجب السؤدد(نهج البلاغه: ۵۰۸) (= سروری، تنها با تحمل
رنجها به دست آید).
سعدی:

آز بگذار و پادشاهی کن
گردن بی طمع بلند بود
(کلیات سعدی، ۸۳).

علی (ع): الطمع رق مؤبد(نهج البلاغه: ۵۰۱) (= آزمندی، بندگی جاودان است)؛ و نیز:
الطامع فی وثاق الذل(همان: ۵۰۸) (= آزمند در بند خواری است).
سعدی:

هر که حمال عیب خویشتید
طعنه بر عیب دیگران مزینید
(کلیات سعدی ۱۰۲).

علی (ع): أكبر العیب أن تعیب ما فیک مثله(نهج البلاغه: ۵۳۶) (= بزرگترین عیب آن
باشد که چیزی را زشت انگاری که خود به مثل آن گرفتاری).
سعدی:

برو شادی کن ای یار دل افروز

غم فردا نشاید خورد امروز

(کلیات سعدی: ۱۱۰).

مصرع دوم بیت فوق، معادل این سخن امام علی (ع) است که می‌فرماید:
یا ابن آدم، لاتحمل هم یومک الذی لم یأتک علی یومک الذی قد أتاک، فإنه إن
یک من عمرک یأت الله فیہ برزقک (نهج البلاغه: ۵۲۲) (= ای فرزند آدم! اندوه روز
نیامده ات را بر روز آمده ات می‌افزاید که اگر فردا از عمر تو باشد، خداوند روزی تو را در آن
رساند).
سعدی:

دیده‌ی اهل طمع به نعمت دنیا

پر نشود، هم چنان که چاه به شبنم

(کلیات سعدی: ۱۱۸)

و نیز: حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر (همان: ۱۲۶).
علی (ع): منهومان لایشبعان: طالب علم و طالب دنیا (نهج البلاغه: ۵۵۶) (= دو آزمندند
که سیر نشوند: جوینده علم، و جوینده مال).
سعدی در بیت فوق با استفاده از تشبیه تمثیل به زیبایی هرچه تمام تر، آزمندی
حریص را به تصویر کشیده است.

سعدی:

هر آن سړی که داری با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد، و هر
گزندی که توانی به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست گردد (کلیات سعدی ۱۲۳):
۱۲۲).

علی (ع):

أحب حبیبک هونا ما، عسی أن یکون بغیضک یوما ما، و أبغض بغیضک هونا ما،
عسی أن یکون حبیبک یوما ما (نهج البلاغه: ۵۲۲). (= دوستت را چندان دوست مدار!
مبادا که روزی دشمنت شود و دشمنت را چندان کینه مورز که شاید روزی دوستت
گردد).

سعدی: هر که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند که داناست بدانند که نادانست (کلیات سعدی: ۱۲۷).

علی (ع): من ضن بعرضه فلیدع المراء (نهج البلاغه: ۵۳۸) (= آنکه نسبت به آبروی خود حساس است، باید از جدال و بحث [بیهوده] بپرهیزد).
سعدی:

سفله چون به هنر با کسی برنیاید به خبشش در پوستین افتد.

کند هر آینه غیبت، حسود کوتاه دست

که در مقابله گنگش بود زبان مقال

(کلیات سعدی: ۱۲۸).

علی (ع):

الغیبه جهد العاجز (نهج البلاغه: ۵۵۶) (= غیبت، نهایت تلاش یک ناتوان است).

سعدی:

دوستی را که به عمری فراچنگ آرند نشاید که به یک دم بیزارند (کلیات سعدی: ۱۳۰).

علی (ع): أعجزُ الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، و أعجزُ منه من ضیع من ظفر به منهنم

(نهج البلاغه: ۴۷۰) (= ناتوان ترین همه ی مردم کسی است که از یافتن دوست ناتوان است، و ناتوان تر از او کسی است که دوست خود را حفظ نمی کند).

سعدی:

دو چیز محال عقلست: خوردن، بیش از رزق مقسوم و مردن، پیش از وقت معلوم.

ای طالب روزی بنشین که بخوری، و ای مطلوب اجل، مرو که جان نبری!

به نانهاده دست نرسد، و نهاده هر کجا هست برسد!

شنیده‌ای که سکندر برفت تا ظلمات

به چند محنت، و خورد آن که خورد آب حیات

(کلیات سعدی، ۱۳۲).

علی(ع):

یا ابن آدم! الرزق رزقان: رزق تطلبه و رزق یطلبک، فإین لم تأتته أتاک (نهج البلاغه: ۵۴۳) (= ای پسر آدم! روزی دو گونه است: روزی ای که تو آن را می‌جویی، و روزی ای که آن، تو را می‌جوید، و حتی اگر در پی آن نباشی از آن تو خواهد شد). و نیز:

الرزق رزقان: طالب و مطلوب (همان: ۵۵۲) (= روزی دو گونه است: نوعی تو را می‌جوید و دیگری را تو می‌جویی).

سعدی:

یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی عسل!
(کلیات سعدی: ۱۳۳).

علی(ع): الداعی بلاعمل کالرامی بلا وتر (نهج البلاغه: ۵۳۴) (=دعوتگر بی عمل به سان تیرافکنی است که از کمان بی زه تیر افکند).

سعدی:

هنگام درشتی ملاطفت مذمومست! (کلیات سعدی: ۱۳۴).

علی(ع): الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، و الغدر بأهل الغدر وفاء عند الله (نهج البلاغه: ۵۱۳). (= از منظر خدا، وفاداری با خائنان، خیانت، و خیانت به خیانتکاران، وفا داری است).

سعدی:

هر که با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان درو اثر نکنند به طریقت ایشان متهم گردد و اگر به خراباتی رود به نماز کردن منسوب شود به خمر خوردن! (کلیات سعدی: ۱۳۴).

علی(ع):

من وضع نفسه مواضع التهمه فلا یلومن من أساء به الظن (نهج البلاغه: ۵۰۰) (= آنکه خود را در جاهای بدگمانی نهد، هرگز نباید افراد بدگمان به خود را سرزنش کند). و نیز: من دخل مداخل السوء أتهم (همان: ۵۳۶) (= آن که به جاهای بدنام درآید متهم شود).

نتیجه

در بررسی مضامین مشابه در کلمات قصار نهج البلاغه و گلستان سعدی باید گفت که بی‌گمان، بخش بسیار بزرگی از این همانندی، نتیجه‌ی آشنایی سعدی با اندیشه‌های بلند و مضامین ژرف و جاویدان حضرت علی (ع) است. سعدی به‌طور مستقیم و بی‌واسطه با زبان و ادبیات عربی آشنایی داشت، و از این طریق از آبخور اندیشه و ادبیات آن امام همام بهره‌های فراوانی گرفت، آنگاه جهت ارضای حس هنری و عواطف انسانی خویش، و با توجه به نیاز جامعه‌ی ایرانی به ادبیاتی حکمت آمیز و رفیع، نمونه‌های زیبایی از میراث اسلامی و ادبی عربی را در آثار جاویدان خود جای داد. سعدی در علوم شرعی و دینی نیز تبحر فراوانی داشت، و اغلب نیاکان وی از علمای دین بودند. او در سروده‌های خود بارها از شیفتگی و اظهار ارادتش به پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) سخن رانده است. این امر، یکی دیگر از دلایل ما بر اثرپذیری سعدی از شخصیت و کلام معجزه آسای حضرت علی (ع) است.

البته باید دانست که کشف منبع نخستین یک سخن آسان نیست، و گاه بسیار دشوار و یا حتی ناممکن می‌نماید؛ نیز نمی‌توان از نقش توارد خاطرها در تفسیر برخی از شباهت‌های موجود در سخنان حضرت علی (ع) و کلام سعدی غفلت کرد. اما قدر مسلم اینکه بیان سحرگون مولا علی (ع) قرن‌هاست که در فرهنگ ایران و عرب، جاری، و الهام بخش بسیاری از ادیبان و اندیشمندان بوده است. سالیان درازی است که گلستان نیز به عنوان الگو و سرمشق هنر نویسندگی در ایران مطرح است، اما به ندرت از وام داری مؤلف آن به حضرت علی (ع) سخنی به میان آمده، و سهم عظیم آن حضرت در الهام بخشی به سعدی و دیگر ادیبان ایرانی مغفول مانده است.

در پژوهش‌های تطبیقی اخیر از تاثیرپذیری به عنوان امری مثبت یاد می‌شود. پیشینیان نیز بدین نکته واقف بوده‌اند. (مثلاً ابن مقفع نویسنده بنام ایرانی تبار در کتاب *الأدب الصغیر* (۱۳۷۵ ش: ۹۲) می‌نویسد: «هر کس سخنی نیک را از کسی گرفته در جای خود و به صورتی مناسب بکار برد، آن را خرد و ناچیز شمرد.») و در آثار خود از عبارات و مضامین قرآنی و ادبی و احادیث و

روایات، بسیار اقتباس کرده و متأثر شده‌اند. سعدی نیز به عنوان ادیبی فرا ملی و جهانی از این امر مستثنی نیست؛ او با الهام گرفتن از میراث اسلامی و ایرانی و با ذوق سرشار و استعداد کم نظیر خود، ادبیاتی جهانی و فاخر پدید آورد که نام و یاد وی را تا همیشه بر جریده‌ی عالم ثبت نموده است. ادبیات سعدی، آمیزه‌ای از اصالت و خلاقیت، و اقتباس و تصرف هنرمندانه در مضامین و مایه‌های ادبی مورد نیاز او است. وی در عین حال که از اندیشه و مضامین والای ادبی، دینی و انسانی امام علی (ع) به طور مستقیم سیراب می‌شود، لیکن هرگز نشان یک مقلد صرف در آثار او پدیدار نیست. سعدی، سخنان منشور علی (ع) را - چنانکه گذشت - در قالب شعر و یا نثری مسجع ریخته، و به زیباترین شکل ادبی و هنری ارائه کرده است. وانگهی، مضامین و اندیشه‌های اسلامی و عربی موجود در آثار سعدی، پیوندی انداموار و ناگسستگی با همه‌ی آثار او - به عنوان یک کل منسجم - دارند، و غالباً با منش ایرانی و اسلامی صاحب آن، و خصوصیات جامعه‌ی ایرانی عصر وی، همسو و منطبق است.

کتابنامه

- ابراهیم، امل، (۱۹۹۸م). «*الأثر العربی فی أدب سعدی*»، تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، چاپ اول.
- ابن ابی الحدید، «*شرح نهج البلاغه*»، مصصح: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت.
- ابن المقفع، عبدالله، (۱۳۷۵ه.ش). «*أدب الکبیر و أدب الصغیر*»، مترجم: محمد - وحید گلپایگانی، تهران: نشر بلخ، پگاه.
- جاحظ، عمر بن بحر، (۱۹۹۸م). «*البیان و التبیین*»، به کوشش: علی ابو ملحم. بیروت: دار و مکتبه الهلال.
- جرداق، جورج، (۲۰۰۵م). «*روائع نهج البلاغه*». قم: مؤسسه دائره معارف الفقه الإسلامیه، الطبعة الثالثه
- جویار، ماریوس فرانسوا، (۱۹۵۶م). «*الأدب المقارن*»، مترجم: محمد غلاب، القاهره: لجنه البیان العربی.

لیلی جهانتیغ، مریم، (۱۳۷۹ ه.ش). «آب حیات من است خاک سر کوی دوست»، فرهنگ، بهار و زمستان: ۱۷۵-۱۸۷

سعدی، (۱۳۸۷ ه.ش). «کلیات»، مصصح: حسن ساسانی، تهران: نشریادبادک، چاپ سوم.

سلیمانی، زهرا، «حکمت‌های علوی در سروده‌های سعدی»، فصلنامه علمی و پژوهشی نهج البلاغه، تهران: بنیاد نهج البلاغه، شماره ۲۷ و ۲۸.

فیروزآبادی، سید سعید، (۱۳۸۶ ه.ش). «سعدی و گوته»، فصلنامه‌ی ادبیات تطبیقی، شماره‌ی ۱، صص ۸۴-۷۷.

محفوظ، حسین علی، (۱۳۶۶ ه.ش). «متنبی و سعدی»، تهران: نشر روزنه، چاپ اول.

ندا، طه، (۱۹۹۲ م). «الأدب المقارن»، بیروت: دارالنهضة العربیه، چاپ سوم.

«هج البلاغه»، تحقیق دکتر صبحی صالح، قم: مؤسسه دارالهجره، چاپ پنجم.

نگاهی اجمالی به زندگی مشقت‌ها و شعر

محمد ماغوط (۱۹۳۴-۲۰۰۶م)

بیژن کرمی*

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی - تهران

چکیده

محمد الماغوط، نویسنده، شاعر، نمایشنامه‌نویس، روزنامه‌نگار، هنرمند تئاتر و تلویزیون، یکی از مطرح‌ترین شخصیت‌های فرهنگی معاصر ادبیات عربی است که تأثیر قابل توجه و شگرفی در دنیای ادب و فرهنگ معاصر عربی به جای نهاده است.

این شخصیت برخلاف دیگر نامداران ادبیات معاصر عربی هم چون نزار قبانی، بدر شاکر السیاب، البیاتی، ادونیس، محمود درویش و ... و با وجود هم عصر بودن با آنان و نوآور بودن در شعر سپید عرب و ... متأسفانه در مجامع فرهنگی و دانشگاهی ایران چندان شناخته شده نیست. آنچه در این نوشته خواهد آمد، تلاشی است برای آشنایی با شعر و شخصیت و مراحل تطور فکری و هنری و آثار این شاعر هنرمند تأثیرگذار!

واژگان کلیدی: ماغوط، شاعر، آثار شعری، شعر سپید.

*. E-mail: dr.b.karami@gmail.com

مقدمه

زندگی‌نامه‌ی شاعر

محمد الماغوط به سال ۱۹۳۴ در شهر سلمیه یکی از شهرستان‌های تابعه‌ی استان «حمات» واقع در ۲۱۰ کیلومتری شمال پایتخت سوریه، دمشق، به دنیا آمد. او ادونیس و انیس الحاج از جمله بنیانگذاران برجسته‌ی شعر منثور (شعر سپید) در دنیای عرب هستند. (السافر الجمیل، ۲۰۰۶)

این ادیب و شاعر بزرگ در پیدایش، تحوّل، انتشار و هویت بخشی به روزنامه «تشرین» سوری نقش به‌سزایی داشت. وی و زکریا تامر، نویسنده و داستان‌سرا و ادیب سوری از سال ۱۹۵۷م ستونی از روزنامه‌ی تشرین را به خود اختصاص داده بودند، به طوری که مطالب و دیدگاه‌های ارزشمند و وزینشان در آن ستون روزنامه، با محتوی و مطالب روزنامه کاملاً برابری می‌کرد.

این روند ادامه داشت تا آن که ماغوط همکاری ادبی خود را با هفته‌نامه «المستقبل» و با عنوان «الیس فی بلاد العجائب» (الیس در سرزمین عجایب) آغاز نمود. مرحوم «نبیل خوری» رئیس تحریریه‌ی هفته‌نامه‌ی مذکور با تعبیر و جملاتی صمیمی، مهر تأیید خویش بر نوشته‌های او گذاشته و بدین وسیله اطمینان خوانندگان عرب مجله هفتگی، مخصوصاً خوانندگان سوری را جلب نمود و این چنین، مجوز چاپ مقالات او را صادر کرد. با این وصف باید گفت نوشته‌ها و مقالات ماغوط در گسترش و نشر مجله هفتگی «المستقبل» نقش به‌سزایی ایفا نمود. (رحیل محمد الماغوط العبقری، ۲۰۰۶:

۳-۱)

او برای خلق آثارش نیازی به سفرهای متعدد و دور و دراز به شرق و غرب دنیا نداشته است. تنها به چهار شهر سفر کرده و در آنجاها سکنی گزیده و - تا حدودی - احساس آرامش نموده است: سلمیه، بیروت، دمشق و پاریس. در تمامی این چهار شهر نیز تحت تعقیب بود، چرا که نیروهای امنیتی همیشه به دنبال او بودند.

گویی تقدیر چنین بود که وی پریشان به دنیا آید و پریشان حال هم برود، با این وصف حتی اگر دستش از همه جا کوتاه می‌شد و خاطرش نیز پریشان می‌گشت، باز از قصایدش حمایت و دفاع می‌کرد. (محمد الماغوط، ۲۰۰۶: ۳-۴)

در سلسله گفتگوهایی که «خلیل صویح»^۲ در کتاب «غَتَصَابَ كَانَ وَ أَحْوَاتِهَا» انجام داد، و اخیراً انتشارات «دار البلد» دمشق به چاپ رسانده است، ماغوط به گوشه‌ای از زوایای زندگی فردی خود اشاره می‌کند. (محمد الماغوط حیات، ۲۰۰۶: ۳-۴)

زندگی او گاه در تنگناهای بسیار وحشتناک سپری می‌شد، دالان‌هایی که به اتاقک‌های تنگ و تاریکی منتهی می‌گشت و میلیون‌ها دیوار داشت - غرفه بملايين الجدران نام یکی از مجموعه‌های شعری اوست - و به سر بردن در این اتاقک‌های تنگ و تاریک از زندگی در شهر سلمیه، همانجا که وی متولد شده، آغاز می‌شد.

مردم شهر سلمیه نیز، دارای خلق و خوی خاص خود بودند، آنان آن چنان تندخو و خشن بودند که اگر درختان آبادی، بی‌ثمر و بی‌بار بودند آن‌ها را با شلاق تنبیه کرده و می‌زدند. ماغوط درباره شهر خود می‌گوید: "من معتقدم می‌بایست «کارل مارکس» در آبادی ما به دنیا می‌آمد نه در آلمان، تا نظریه‌ی خود را درباره‌ی اختلاف طبقاتی کشف کند"^۳.

به همین دلیل فرزند شهر سلمیه، قبل از آن که به بیست سالگی برسد، به زندان رفت و همین امر باعث شد که او از یک روستایی کشاورز و ساده به موجود دیگری مبدل شود که در درونش ترس و وحشت مسکن گزیده و کابوس زندان و شلاق او را مضطرب و مشوش نماید.

خود او گفته استگ: "من فارغ التحصیل دانشگاهی هستم که درس و بحث و فعالیتش تنها شکنجه، اذیت و آزار بود. من از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم تا برای همیشه ترس و بیم سراسر وجودم را فرا بگیرد".

ظاهراً وی از لحاظ روحی و جسمی تاب و تحمل زندان و ذلت و خواری آنجا را نداشت. باز خود شاعر می‌گوید: "در زندان به جای آن که آسمان را ببینم، چکمه و پوتین نظامیان را که بر سر و صورتم کوفته می‌شد، نظاره می‌کردم.

پوتین و چکمه «عبدالحمید سراج» رئیس بازجویان زندان. لگدهای همین فرد بود که آینده‌ام را ترسیم می‌نمود، تا به امروز نیز مجلس پذیرایی شکنجه‌گران در نوزده سالگی ام را فراموش نکرده‌ام و هر وقت که به یادم می‌آید، از خود می‌پرسم: راستی گناه من چه بود؟ اما هرگز پاسخ روشنی برای آن نمی‌یابم. در آن ایام (روزگار شکنجه) من کشاورزی ساده بودم نه فردی سیاست باز که از دنیا جز آبادی‌اش، جای چیز دیگری را نمی‌شناخت.^۴ شاید یکی از پی‌آمدها و محاسن شکنجه‌گر زندان آن بود که با شلاق به من درس‌های فراوانی آموخت، مثلاً یاد گرفتم چگونه «آه» بکشم. مزه‌ی شکنجه را نیز چشیدم. جالب آن بود که من بحث و درس تمام و کامل نکرده، درس‌های فراوانی را از دست زندانبان و شلاق آموختم!"

لگدهای زندانبان‌ها عامل شکل‌گیری فریادهای بلند و رسای او در خلال اشعار و آثارش شد و این‌گونه بود که برخی از زخم‌ها هرگز التیام نیافت و منجر به انقلاب شد. (محمد علی شمس الدین، ... : ...)

در سال‌های جوانی شاعر (۱۹۹۵م) برای اولین بار شهر سلمیه را به سوی زندان «المزه» در دمشق و یا به تعبیر خودش «موزه‌ی وحشت» ترک نمود. در همانجا بود که فعالیت ادبی خود را آغاز کرد و به سرودن شعر مشغول گشت. وی ابتدا کتاب «وَل حَرْفٍ مُتَوَهِّجٍ فِي ظِلَامِ السَّجْنِ الْبَارِدِ» را نوشت. و در همانجا و در کنار سلول انفرادی‌اش با ادونیس آشنا شد، این آشنایی بعدها زمینه راهیابی او را به مجله شعر فراهم آورد. چرا که ادونیس در مجلسی ضمن خواندن برخی از اشعار او، «قصیده القتل»، ماغوط را به عنوان سراینده‌ی شعر سپید به حاضران معرفی کرد. جالب است بدانیم که ماغوط همین شعر را در همان زندان و بر روی کاغذ سیگار و به بهانه‌ی اینکه محتوی این کاغذها خاطرات خصوصی یک زندانی است، جا داده بود و آن‌ها را از زندان بیرون آورد، و در همان مجلس شعر خواند. (همان، ۲۰۰۶ : ...)

وی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶م آثار مختلفی را در زمینه‌ی شعر، نمایشنامه، مقاله، فیلم‌نامه، سناریو و ... نوشت و جوایز ارزشمندی را نیز به دست آورد.

مرگ ماغوط

ماغوط در غروب روز دوشنبه سوم آوریل ۲۰۰۶ موافق با اوایل ربیع الاول سال ۱۴۲۷ هـ ق و ۱۴ فروردین سال ۱۳۸۵ هـ ش در سن هفتاد و دو سالگی و با به جای گذاشتن آثار گرانسنگ ادبی دار فانی را وداع گفت.

گفتنی است که وی در شش ماه آخر زندگی‌اش عادت داشت که به صدای تلاوت قرآن یکی از شیوخ، شیخ قراء مصر مرحوم مصطفی اسماعیل، قرائت گوش بسپارد. دکتر محمد بدّور، خواهرزاده‌ی شاعر، و پزشک معالج او در سالهای آخر عمر شاعر مواظبت از او را برعهده داشت، تا واپسین لحظات زندگی‌اش از او نگهداری می‌کرد، در یکی از همین آخرین روزهای عمر شاعر، از او عیادت کرده بود و قبل از آنکه داروها را به او بخوراند، به او غذا داد. بعد از آن (محمد بدّور) به محل کارش در بیمارستان مراجعه کرده و شاعر را به حال خود وا می‌گذارد، تا با خیال آسوده به تلاوت آیات قرآن گوش فرا دهد. ساعت دوازده نیمه شب همان روز ۲۰۰۶/۴/۲ با منزل ماغوط تماس می‌گیرد، تا از سلامتی‌اش اطمینان خاطر حاصل نماید. شاعر گوشی تلفن را برداشته و می‌گوید: «صِحَّتِي كُؤَيْسَةٌ» (نگران حال من نباش، من خوبم) خواهرزاده نگران حال داییش می‌شود و بارها تلاش می‌نماید که از نو با وی تماس بگیرد اما خط تلفن منزل ماغوط اشغال بود. و در روز دوشنبه ۲۰۰۶/۴/۳ زمانی که بدّور به خانه داییش مراجعه می‌کند، مشاهده می‌کند که ماغوط بر روی مبلش نشسته و سیگار در دست چپ و گوشی تلفن به دست راست گرفته و جان به جان آفرین تسلیم نموده است. (ابراهیم حمید، ۲۰۰۶: ۱-۲)

سیره‌ی شاعر، از زبان خودش

ماغوط راجع به خودش چنین می‌گوید: "من آدمی بسیار عادی و معمولی‌ام. نه ثروتی دارم که روی هم انباشته شده باشد و نه کشتزارهایی که به سرکشی من نیاز داشته باشد و نه اسناد مالکیتی که محتاج به امضایم باشد و نه دفتر و دستکی، نه مدال افتخاری که در معرض دیدشان قرار داده و نه تحفه و هدایایی که به آنها فخر بفروشم، نه اسبی که سوارش شوم، نه ماشینی که به آن بنازم، نه دوستان و رفقای که به آنان

ببالم، نه خاطراتی که خود را با آن‌ها سرگرم نمایم و نه رنگ و روی نیکویی که ذهنم را به خود مشغول کند.

من جز این غم فراوان و حزن همیشگی که هم چون لاشخور سایه بر سرم افکنده است، چیز دیگری ندارم. من، تنها انسانی تهیدست و فقیر و خرد و لِه شده‌ام. آرزوهایم مُرده‌اند، در اوان کودکی تلاش کردم قصاب شوم اما شکست خوردم، زیرا بیش از آنچه که می‌فروختم، می‌خوردم. بار دیگر تلاش کردم خیاط شوم، این بار نیز شکست خوردم، زیرا بیش از آنکه سوزن را در لباس مشتری به کار گیرم، سوزن را در پوست و گوشت آنان فرو می‌بردم به خصوص اگر با کلاس و مدل بالا بودند. بعد از آن تلاش کردم ورزشکار شوم و ستاره فوتبال شوم، قهرمان گردم، در این جا نیز شکست خوردم چرا که باورم آن بود که به غیر از توپ بینوای پلاستیکی فوتبال، اشخاص فراوانی وجود دارند که می‌بایست لگد بخوردند.

نوبت دیگر خواستم از دنیا بپرّم و گوشه‌ی عزلت و تنهایی گزینم، به عبادت خداوند بپردازم، این بار نیز شکست خوردم، زیرا در سرتاسر جهان عرب و همه سرزمین‌های عربی، جایی حتی به اندازه پیشانی‌ام نیافتم که بر آن سجده و رکوع نمایم.

بالاخره تصمیم گرفتم و تلاش نمودم در جرگه‌ی سیاستمداران درآیم، باشد که همه قصابها، خیاطها، مطربها، فوتبالیست‌ها و همه ورزش‌کاران، صوفیان و ... همه را پشت سر خود و به دنبال خود داشته باشم و اما ... در پشت سر خود جز نیروهای امنیتی، کسی را ندیدم.

خدایا! به درگاہت درخواست بخشش، توبه و استغفار می‌کنم، همه‌ی آدمها در این عالم از خاک هستند و به خاک بر می‌گردند. جز عربها که از اداره‌ی امنیتی به اداره‌ی امنیت دیگری منتقل می‌شود.^۵

یاد دارم که در دوران کودکی وارد قبرستانی شدم که به تازگی نبش قبر شده بود. در آنجا و در کنار آن چشمان به گود افتاده و تاریک مرده‌ها و دندان‌های وحشتناک و جمجمه‌های پراکنده‌شان بیشتر از الآن – که مورد لطف و عنایت با تقواترین، زاهدترین حاکمان عرب هستم – احساس آرامش، امنیت وطمأنینه و اعتماد به نفس داشتم. به

آینده نیز امیدوارتر و خوش‌بین‌تر بودم. امروز روز برقراری، استحکام همه چیز، جز روزگار من است.

من چون آن خیزرانم که خم می‌شوم اما نمی‌شکنم حتی اگر با چشمان خود ببینم مجریان حکم اعدام اثر جوهر امضای حکمشان را با ساییدن انگشت بر دیوار پاک می‌کنند.

اگر بخواهی در هر یک از کشورهای عربی شاعر بزرگی باشی، می‌باید راستگو باشی و برای آنکه صادق بمانی، باید آزاده باشی و برای آزادگی نیز می‌باید زندگی کنی و برای آنکه زنده بمانی باید لال و گنگ و کر و کور باشی.

زیباترین لحظات زندگی ام دوران کودکی بود که به سرعت گذشت و دردناک‌تر و غیر قابل تحمل‌تر آن بود که آن دوران هرگز باز نخواهد گشت و در این میان - ما بین زندگی کودکی و دوران کودکی روح و جانم - تار و رشته‌ی کوچکی نیز برای زندگی نیافتم و به دست نیاوردم. من دائماً می‌بافتم و دیگران می‌پوشیدند... تنها در این ناملايمات و تلاطم روزگار دو گوهر برایم مانده است که سخت به آن دو امید بسته‌ام، آن دو «شام» و «سلافه» دخترانم هستند. "الأب روبرت، بی تا: ۱۱۶۰- (۱۱۵۸)

محتوای نوشته‌های شاعر

ماغوط نه با قلم بلکه با شمشیر شعرهای سپید، مقالات و نمایش‌نامه‌هایش را می‌نوشت. در واقع او قلم (جرّاحی) خود را در آن جای بدن (جامعه) به‌کار می‌برد که سالم بود، تا بدین وسیله زخم همه جای بدن حتی قسمت‌های سالم نیز را فرا بگیرد. در نتیجه آرامش و راحتی از این جسم رنجور و بدن بیمار رخت بریندد. این تن، تن سالمی نیست، جراحی و بیماری سراسر اعضا و جوارحش را فرا گرفته شمشیری که ماغوط با آن می‌نوشت، قلم نیش‌دار طنز و تهکم بود، که می‌گُشد و همه جوارح را تکه تکه می‌کند و جسدی را که کالبد شکافی می‌نماید همان تن رنجور و عذاب‌دیده‌ی شهروندان عرب است.

این جسد قبل از آنکه فقر و بینوایی از پای‌اش درآورده باشد، زیر شلاق جلادان نابود گشته و از پای در آمده و قبل از آنکه از نیش دشمنان در رنج باشد، بیشتر از خیانت آشنایان و دوستان در عذاب است، یا آنکه زندان‌های انفرادی میهن او را هلاک

نموده‌اند، همان جایی که انسان جویای آینده‌ای روشن را به اسکلتی بی‌روح مبدل می‌سازد تا در زباله‌دان‌ها در جستجوی لقمه نانی حیران و سرگردان پرسه زند و بدان وسیله گرسنگی‌اش را رفع نماید.

این بینوایی انسان حاضر و سیه بختی او در آثار گوناگون ماغوط زاییده‌ی خطاها و اشتباهات دیگران و بیگانگان نیست، بلکه زاییده‌ی نواقص و خلل‌های موجود در جوامع عربی است که در طول تاریخ خونین پر از سرکوب و ستم آن، انباشته شده است. (صلاح الدین حزین، ۲۰۰۶: ۶۶-۱۱)

خواننده‌ی آثار شاعر محمد ماغوط در مقابل خویش با تناقضاتی متفاوت و گوناگون رود رو می‌شود که جامعه‌ی عرب در آن به سر می‌برد. این تناقضات رنگارنگ گاه در میان طبقات اجتماعی و دسته‌های مختلف جامعه است، گاه بین حاکم و رعیت و یا قربانی و جَلاد و یا ثروتمند و فرهنگ‌ی لگدمال شده و گاه میان افراد نادان به ظاهر انقلابی و فرصت طلب انقلابی و یا دزدهای نتایج و دست‌آوردهای انقلاب است.

می‌شود گفت که تقریباً چنین افکاری، وجه مشترک اغلب آثار ماغوط خواه شعر سپید او و خواه نمایش‌نامه‌ها و یا مقاله‌ها و دیگر آثار اوست. وی در نوآوری افکار و اندیشه چنان توانا و قوی است که سالها و شاید بتوان گفت، قرن‌ها جلوتر از مخاطبان خود در این عالم به سر برده، و از کنش و رفتار تلخ و شیرین افراد تجربه‌ها کسب کرده و در آثارش به آن‌ها پرداخته است. بنا به گفته **عقل العویط** بایسته است آثار اودیدگر بار، از نو نوشته شود. در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نود از نو نوشته شود... تا آن زمان که ادب و شعر زنده است، به دست دیگران و آیندگان از نو نوشته شود. (همان، ۲۰۰۶: ۱۵)

سبک و تاثیرپذیری شاعر

در حاشیه‌ی مجلسی که دفتر ریاست جمهوری سوریه به مناسبت بزرگداشت محمد ماغوط برپا کرده بود با وی مصاحبه‌ای انجام شد که در آن مصاحبه شاعر هرگونه اثرپذیری خود، خواه در شعر و خواه در نثر و ادب از هر شاعر و ادیب غربی و غیر غربی را نفی کرده بود. وی در پاسخ به این پرسش که گروهی عقیده دارند شعر ماغوط سخت تحت تأثیر جریان‌های ادبی بین‌المللی به ویژه

مکتب رومان‌تیسیم که «بودلر» آن را نمایندگی می‌کند، قرار گرفته است، گفت: نه نمی‌توانم و نه این حق را به خود می‌دهم که بپذیرم و بگویم، تحت تأثیر «بودلر»، یکی از مشاهیر مکتب سمبولیسم، و یا هر شاعر دیگر خارجی قرار گرفته‌ام. شاید در آغاز کارم تحت تأثیر شعرهای ترجمه شده به زبان عربی شاعران قرار گرفته باشم، اما من چنین اسامی را نه شناخته و نه می‌شناسم. از آن گذشته من تا به حال با هیچ زبان خارجی آشنایی نداشتم، با این وصف اشعار ترجمه شده به زبان عربی آن دوران بسیار اندک بود. حتی اگر فراوان هم می‌بود من آن قدر پول کافی‌ای نداشتم که کتاب‌های ترجمه شده را خریداری کنم و یا به هر شکلی به آن‌ها دست یابم. من به صورت تصادفی و یا درحین مطالعه با برخی از آن‌ها آشنا می‌شدم.

نگاه و توجه من به چنین آثار و اشعاری هم چون کسی بود که به بازار شهر رفته و سپس به منزل برگشته در حالیکه در ذهن و یاد خود چیزهای فراوان و عجیب و ناشناخته‌ای چون سر و صدای فروشندگان کالاها، ماشین‌ها، مغازه‌داران، کالاهای ریخته شده در پیاده روها و دست‌فروشان و ... داشته باشد. اما وقتی به خانه روستاییم بر می‌گشتم در مقابل چشمان خود جز زوزه‌ی باد و تنهایی وحشتناک روستا چیز دیگری نمی‌دیدم. به عبارت دیگر من نمی‌دانم چنین تأثیری از «بودلر» و یا دیگران از کجا سرچشمه گرفته است، با صراحت عرض می‌کنم من از عهده‌ی توجیه و تفسیر چنین دیدگاه‌هایی عاجز و ناتوانم، البته نمی‌توان با نظر منتقدین مخالفت کرد و یا آن‌ها را تایید نمود، اما باورم آنست که شاعر بودن من و موهبت شعری من برخلاف نظر گروهی از دیگران بیشتر نیست. من درطول زندگی‌ام برای خودم نوشته‌ام نه برای جمهور و یا خوشایندی خوانندگان آثار و یا خوانندگان مجلات و روزنامه‌ها و یا منتقدین، حتی من به خاطر نامجویی و شهرت طلبی شعر نسروده‌ام. می‌توانم بگویم حتی تا امروز نیز نوشتن برای من در حکم آرامش روحی و شخصی و جایگزین تمامی محرومیت‌هایی است که پدران و اجدادم و همه ملت و امتم در طول قرن‌ها به دنبالش بوده‌اند. (همان، ۲۰۰۶: ۶۶-۱۱).

آثار شعری ماغوط

در این زمینه آثار محدودی از شاعر به جای مانده که عبارتند از:
الف) *حُزْنٌ فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ* (اندوهی در زیر تابش ماه): ظاهراً این مجموعه‌ی شعری، اولین مجموعه‌ی شعری اوست و شاعر آن را به سال ۱۹۵۹ میلادی منتشر کرده است. در این مجموعه شعری او می‌کوشد تا از لابلای میله‌های زندان انفرادی، نسیم آزادی را به مشام برساند. اوج مصیبت شاعر آنجاست که وی با اصرار فراوان، پای می‌فشارد تا به تنهایی وضعیتی را که خود و هم وطنانش در آن به سر می‌بردند، تنها با سلاح «شعر» متحول و دگرگون سازد. ماغوط می‌گوید: به همان مقداری که سخن در وقت بردباری راهی است به سوی رهایی، در عین حال همان سخن طریقی است که به زندان منتهی می‌گردد.^۷

به نظر برخی این دیوان و مجموعه‌ی شعری از همان آغاز چاپ، مژده‌ی فتح باب جدیدی را به شعر عربی «شعر منثور» یا همان شعر سپید عربی می‌داد. البته توأمأ آثار «أنسی الحاج» و دواوین شعری وی و به ویژه دیوان «كُنْ» (هرگز) او دارای همان ویژگی‌های دیوان ماغوط بود. اولین مجموعه‌ی شعری ماغوط در مجموعه‌ی آثار وی متشکل از ۱۹ شعر سپید است. (همان، ۲۰۰۶: ۳۳)

ماغوط در وجه تسمیه «حُزْنٌ فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ» سخن زیبایی با چنین مضمونی دارد: چون از آغاز تولد و همان دوران کودکی اندوه همراهی‌ام می‌کرده و رهایم نمی‌نمود، به همین خاطر این نام را برای قصیده‌ام (اندوه در زیر تابش ماه) انتخاب نمودم. حتی ماه و تابش آن نتوانسته است مونس قدیمی و انیس کهنه‌ام (حزن) را از من جدا سازد، اندوه من همواره با ترس و خوف همراه بوده است. (جهاد فاضل، ۲۰۰۶: ۵۵)

ب) دومین مجموعه شعری ماغوط «عُرْفَةُ بَمَلَايِينِ الْجَدْرَانِ»، (اتاقی با میلیون‌ها دیوار) است. که یک سال بعد از چاپ اولین مجموعه، منتشر شد. در آثار کامل شاعر این مجموعه شامل ۲۲ شعر است. (عمر شبانه، ۲۰۰۶: ۴)

ج) «الْفَرَحُ كَيْسَ مِهْنَتِي» (شادمانی کار من نیست). سومین مجموعه‌ی شعری شاعر است. تعداد قصاید این مجموعه در مجموعه آثار ماغوط ۳۶ شعر

می‌باشد. اتحاد دار الکتاب العربی به سال ۱۹۷۰ میلادی آن را چاپ و منتشر ساخته است.

محمد ماغوط در پی اهدای جایزه فرهنگی مؤسسه عُویس - در زمینه شعر - به وی گفت: با وجود این که وضعیت مزاجی و حال عمومی خوب نیست، اما خبر اهدای جایزه عویس موجب سرور و شادمانی قلبی من و خانواده و همه دوستان و هوادارانم گشت.^۸

من در سال‌های گذشته مجموعه شعری با نام «الفَرَح لیس مِهنتی» نگاشتم. اما جایزه «عویس» موجب شده که بگویم «الفَرَح مِهنتی» (شغل من شادی شده است) چرا که دستیابی به چنین جایزه‌ای برای هر ادیب و شاعری موجب مباهات است. من به روزنامه «الخلیج» خانه‌ی گرم و همیشگی‌ام، دیگر بار اعلام می‌کنم: این پیروزی و باعث افتخار و مباهات من شده است... در امارات خاطرات بسیار فراوانی دارم و دوستان اماراتی‌ام می‌بایست به خاطر دادن این جایزه به ادبا به خود ببالند، چراکه موجب سربلندی همه اهل فرهنگ و خرد عرب هستند. (Moha-almaood، ۲۰۰۶ : ۱)

لازم به ذکر است که ۲۹ شعر از مجموعه‌ی آثار شعری این شاعر در دهه‌ی ۹۰ میلادی به زبان نروژی ترجمه شد و آقای «ولیدالکبسی» ترجمه آن را انجام داده و عنوان کتاب را نیز «الفَرَح لیس مِهنتی» برگزیده است. انتشارات «بانتاکرویل» که در شهر اُسلو، پایتخت نروژ واقع شده، عهده‌دار چاپ این اثر است. ناشر کتاب آقای «الکساندر کرین» در مقدمه آن چنین گفته است: «انتشارات ما این افتخار را دارد که این اثر بی‌نظیر فرهنگی را به دوستان شعر نروژ، تقدیم نماید». (همان، ۲۰۰۶ : ۳۵ - ۳۳)

د) چهارمین مجموعه شعری ماغوط که آخرین اثر شعری وی در طول زندگی‌اش می‌باشد، مجموعه‌ی شرق عدن - غرب الله نام دارد. ماغوط بعد از فوت همسرش «سنیه صالح» سرودن شعر را کنار گذاشت و از آن به بعد شاعر خشمگین، زندگی جدیدی را آغاز نمود، وی در آن سال‌ها (۱۹۸۹-۱۹۷۴م) دیگر شعر نگفت و فعالیت‌های ادبی‌اش معطوف به نوشتن مقالات، نمایش نامه، فیلم‌نامه، سناریو و... شد. او تقریباً بیش از ۱۵ سال از فعالیت‌های شعری کنار کشید. ماغوط در این دوران تنها

قصیده‌ای که سرود، قصیده‌ای بود در مرگ و احتضار همسرش «سنیّه صالح». (عمر شبانه، ۲۰۰۶: ۴-۱)

با این وصف می‌توان درباره «شرق عدن - غرب الله» اظهار داشت که این مجموعه، پر حجم‌ترین اثر شعری شاعر در اواخر عمرش است که در آغاز به صورت دست نوشته بوده و حدود سه سال درگیر دار گرفتن مجوز چاپ آن بوده است، که سر انجام، به صورت رسمی با همین عنوان به سال ۲۰۰۵ چاپ شد. تعداد صفحات آن بیش از هفتصد است و این برای اولین بار است که ماغوط کتابی به این حجم می‌نویسد. وی تصریح می‌کند که در نام‌گذاری کتاب هیچگونه غرض دینی و مذهبی و یا سیاسی‌ای را دنبال نکرده است و این نام‌گذاری به صورت تصادفی و به همین عنوان در متنی از متون لابه لای کتاب آمده و به عنوان نام کتاب گزینش شده است.

وی در این اثر چونان شاعر، کاتب، مقاله‌نویس، نمایش‌نامه‌نویس و ... ظاهر می‌شود، البته طنز همراه با بیهوده‌گرایی‌اش به اوج خود می‌رسد.

هر کس که کتاب جدید او را مطالعه کند، احساس خواهد کرد که آنچه می‌خواند واقعاً جدید نیست، بلکه چنین می‌نماید که همه آنچه را که الآن مشغول خواندن آن است را قبلاً خوانده است.

ماغوط در دیداری که با گروهی از دوستانش در منزل داشته با اشاره به این کتاب پر حجم که روی میزش بوده، می‌گوید: "این کتاب بهترین اثری است که در طول زندگی‌ام نوشته‌ام". (همان، ۲۰۰۶: ۳۶-۳۵)

دیگر آثار و تألیفات ماغوط

همانطور که در سطور قبلی آمد، ماغوط در زمینه شعر چند کتاب دارد. از جمله آثار شعری او «سَمِّیک زمن الخوارج و أنتمی» (تو را عصر انقلاب می‌نامم و به تو می‌پیوندم) است که مؤسسه انتشاراتی «دار ابن حانیا» در دمشق به سال ۱۹۹۰ آن را چاپ کرده است.

نمایش‌نامه

وی در زمینه‌ی نمایش‌نامه نیز قلمی توانا داشته که می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره کرد. قابل ذکر است که برخی از آثار نمایش‌نامه‌ای او در چند نوبت چاپ شده‌اند. از جمله: *العصفور الأحذب گنجشک گوژپشت* (۱۹۶۷ و ۱۹۶۰)، *المهرج* (۱۹۹۸-۱۹۷۴-۱۹۶۰)، *المرسلین العربی* (۱۹۷۵)، *آخر العنقود* (۱۹۷۵). مجموعه آثاری که در برگیرنده‌ی اغلب آثار شعری او و قسمتی از آثار نثری اوست که به سال ۱۹۷۳ چاپ شده است.

لازم به ذکر است برخی از نمایش‌نامه‌های او چاپ نشد اما در روی صحنه تئاتر نمایش داده شد.

مقاله

وی در زمینه مقاله‌نویسی نیز آثاری دارد که تعدادی از آن‌ها عبارتند از: «دیک و مائه ملیون دجاجه» ۱۹۸۴ (یک خروس و یک میلیون مرغ) مجموعه مقالاتی بوده که در آغاز در مجله «المستقبل» و «الخليج الثقافي» نوشته و چاپ می‌شده است.

سأخون و وطنی: (به میهنم خیانت خواهم کرد) عنوان مقاله‌ای است که به سال ۱۹۸۷ و با مقدمه‌ی داستان‌نویس عرب *زکریا تامر* نوشته شده است. البته نباید فریب نام ظاهری عنوان مقاله را خورد، زیرا هر کس مقاله را مطالعه کند، متوجه خواهد شد، آن میهنی که شاعر به آن خیانت خواهد کرد میهن ذلت و زور و بردگی است. این مقاله - که بعداً به صورت کتاب در آمده - تا سال ۲۰۰۵ بیشترین فروش را در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت داشته است. و در سال‌های ۱۹۸۷، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ مؤسسات انتشاراتی گوناگونی آن را تجدید چاپ نموده‌اند.

الأرجوحه: (الا کلنگ) روایتی است که به سال ۱۹۶۳ نوشته شده و برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ منتشر شده، در سال ۱۹۹۱ تجدید چاپ گشت. ادیب در «الأرجوحه» به مسأله تروریست پرداخته است.

علاوه بر آنچه آمد، مجموعه‌ی اشعار با گزیده‌هایی از آن به زبان‌های دیگر ترجمه شده و در کشورهای گوناگون چاپ شده است.

آثار او مورد توجه بسیاری از منتقدین قرار گرفته و درباره‌ی آن‌ها رسایل و پایان‌نامه‌های مختلفی نوشته شده است.
«ذَارُ المَدَى» شهر دمشق به سال ۲۰۰۶ اشعار شاعر را با عنوان «البدوی الأحمر» (صحرا نشین خشمگین) چاپ کرده است.

جوایز ادبی شاعر

این شاعر پرکار و پرآوازه جوایز ادبی مختلفی را نیز از آن خود نموده که برخی از آن‌ها عبارتند از:

- ۱- جایزه‌ی «جریده النهار»، لبنان به خاطر قصیده النثر (شعر سپید عربی) در اواخر سال ۱۹۵۰م.
- ۲- جایزه‌ی «سعید عقل» به خاطر نوشتن نمایشنامه به سال ۱۹۷۳.
- ۳- جایزه‌ی و مدال نمایش نامه تجربی قاهره در سال ۲۰۰۰.
- ۴- جایزه‌ی جشن تکریم و بزرگداشت ماغوط دفتر ریاست جمهوری سوریه.

۵- جایزه‌ی مهم ادبی العویس به سال ۲۰۰۶.

(Moha-almaood ، ۲۰۰۶ : ۶۵) (الأب روبرت ، بی تا : ۱۱۵۹-۱۱۱۶)

نمونه‌های از شعر ماغوط

«مسافر عرب در ایستگاه فضایی»

ای دانشمندان و مهندسین فضایی!

بلیط سفری به سوی آسمان به من دهید

من به نمایندگی از همه تمامی بیوه زنان، پیرمردان و کودکان عرب

و از سراسر شهرهای غم‌زده‌ی و اندوه‌بار عربی آمده‌ام

آمده‌ام تا یک بلیط مجانی سفر به آسمانم دهید

چرا که در دستان خویش به جای پول ... اشک دارم

جای خالی ندارید؟ نیست؟

مرا در انتهای سفینه فضایی بگذارید

(و یا) در پشت سفینه فضایی

من بچه دهاتم و به چنین وضعیتی عادت دارم
قول می‌دهم به هیچ ستاره‌ای آزاری نرسانم
و به هیچ ابری اسائه‌ی ادب نکنم
تنها چیزی که به آن فکر می‌کنم و می‌خواهم آن است که
با سرعت تمام به آسمان بروم
تا شلاق را در دست پروردگار نهاده
شاید ما را وادار به انقلاب، شورش و ... بنماید.

«مسافر عربی فی محطات الفضاء»

أيتها العلماء و الفتيون
أعطوني بطاقة سفر إلى السماء
فأنا موفدٌ من قبل بلادی الحزينة
باسم أراملها و شيوخها و أطفالها
کی تعطونی بطاقة مجانيةً إلى السماء
ففي راحتي بدل النقود ... «دموع»
لا مكان لي؟
ضَعُونِي فِي مُؤَخَّرِهِ الْعَرَبِيهِ
على ظهرها
فأنا قرويّ و معتادٌ على ذلك،
لن أؤذيَ نجمه
و لن أسيءَ إلى سحابه
كل ما أريده هو الوصول
بأقصى سرعةٍ إلى السماء
لأضع السّوطَ في قبضه الله
لعله يحرضنا على الثورة

«زمستان»

به سان گرگ‌های گرسنه در فصل خشک سالی
به همه جا سر می‌کشیدیم
باران را دوست داشتیم
و پاییز را می‌پرستیدیم
تا آنکه روزی اندیشیدیم که
به شکرانه، نامه‌ای به آسمان بفرستیم
و به جای تمبر بر آن نامه، برگی از خزان الصاق نماییم
باورمان آن بود که کوه‌ها
دریاها و تمدن‌ها نیز
از میان خواهند رفت
اما عشق جاودانه است و ماندنی
ناگهان از هم گسستیم
(محبوب من) دل‌بسته‌ی تخت‌های افراشته و بلند و آرامش بود
و من خواهان کشتیهای بزرگ و دریاها
او شیفته‌ی خموشی و سکوت و آه و اندوه در می‌کده‌ها
و من دل‌داده‌ی فریاد و بانگ شورش در کوی و برزن و خیابان‌ها
و با این همه فاصله و جدایی
من همیشه با آغوش باز در انتظار دیدار یار
در گستره‌ی هستی، آغوش گشوده و چشم براهش هستم.

«شتاء»

كالذئاب في المواسم القاحله
كنا ننبت في كل مكان
نحب المطر
و نعبد الخريف
حتى فكرنا ذات يوم

أَنْ نَبْعَثَ بِرِسَالِهِ شُكْرَ إِلَى السَّمَاءِ

و نلصق عليها

بَدَلَ الطَّابِعِ ... وَرَقَهُ خَرِيفٍ

كُنَّا نُوْمِنُ بِأَنَّ الْجِبَالَ زَائِلَةٌ

و الْبِحَارُ زَائِلَةٌ

و الْحَضَارَاتُ زَائِلَةٌ

أَمَّا الْحَبُّ فَبَاقٍ ...

و فَجْأَهُ: افْتَرَقْنَا

هِيَ تَحَبُّ الْارَائِكَ الطَّوِيلَةَ

و أَنَا أَحَبُّ السَّفَنِ الطَّوِيلَةَ

هِيَ تَعْشَقُ الْهَمْسَ وَ التَّنْهَدَاتِ فِي الْمَقَاهِي

و أَنَا أُعْشِقُ الْقَفْزَ وَ الصَّرَاخَ فِي الشُّوَارِعِ

و مَعَ ذَلِكَ ...

فَذِرَاعِي عَلَى امْتِدَادِ الْكُونِ

بِانتظارها ...

(محمد الماغوط، بی تا : ۳۰۸-۳۰۹)

پی‌نوشت‌ها

۱- بنا به اطلاعات و داده‌ها این اولین مقاله و نوشته‌ای است که به زبان فارسی در مورد شخصیت این شاعر نوشته شده است.

۲- خلیل صویلح از شاعران معاصر سوری و پیرو مکتب ماغوط است. دو کتاب درباره ماغوط دارد اولی «اغتصاب کان و اخواتها» و دیگری کتاب «نسر الدّموع» است.

۳- در جایی دیگر ماغوط محل ولادت خویش را این چنین وصف می‌کند: من این شهر را خوش نمی‌دارم، این شهر، شهر گل و لای و سرما و ابر و باد و گاو است، این شهر یکبار نابود شد، آنگاه که پایگاه قرامطه و متنبی بود و از جمله نکات جالبی که راجع به اهالی شهر خود می‌گوید: مردم شهر به سال ۱۹۰۰ تنها به خاطر یک عدد مرغ چنان به جان هم می‌افتادند که بواسطه آن صدها تن کشته شدند. (جهاد فاضل-

جریده‌ی ریاض ۳- آوریل ۲۰۰۳ م ص ۱ نقل از اینترنت محمدالماعوط مع التسکع و الحزن و الخوف.

۴- وی به خاطر منتسب شدن به حزب ملی سوریه زندانی شد. در این باره می‌گوید: شهر ما پُر بود از تبلیغات حزبی. من گرسنه و سرمازده بوده و بدنبال پناهگاهی می‌گشتم. متوجه شدم که دفتر حزب بعث هم از ما منزل دور است و هم اینکه وسیله گرمایشی ندارد، بنابراین به این حزب که مقرشان نزدیک‌تر بخاری‌شان نیز برخوردار از گرما بود، پیوستم. (نوشته صلاح حزین اردن حکایه الماعوط مع سعاد حسنی مقاله با عنوان:

«لماذا نحترم الماعوط - عبدالرحیم الخضار، المغرب العربی».

۵- در جایی دیگر خود را مرد تاریکی‌ها و سایه‌ها نامیده، می‌گوید: "در طول زندگی تحصیلی ام هرگز میز وسط کلاس یا سینما و یا تئاتر و یا میز میانی قهوه‌خانه ننشستم تنها یک گوشه‌ی دنج و خالی در کنار پیاده رو را بر می‌گزینم تا پابرنه‌های فاقد کفش و ماشین‌هایی که چون شب در خیابان عبور می‌کنند، نظاره کنم، گویا اشباح شبانه و کابوس خوفناک شب برایمان کافی نبود. من در همه‌ی خوابهایم خود را پا برهنه می‌دیدم، من چونان آن بدوی و صحرانیی عرب هستم که رهبری ارکستر موسیقی صحرا را عهده‌دار است". (جهاد فاضل محمد الماعوط مع التسکع و الخوف)

۶- از دو دختر او یکی شام است که اکنون مشغول به طبابت و پزشکی است و دومی «سلافبه فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای شهر دمشق است. ر. ک.

<http://www.Arabiancreativity.Com/magoot.htm>. Google page of 2 2006/4/

۷- ر. ک. الماعوط و قصیده النثر السوریه، راسم المدهون - فلسطین. پایگاه اینترنتی جهه الشعر «Jehat». در این مقاله نویسنده فلسطینی نام برخی از شاعران مرد و زن معاصر عرب که از محمد الماعوط متأثر گشته همراه با نگاهی به آثار و نمونه شعر آنان آورده است. از جمله زنان شاعر می‌توان نام «هالامحمد» و «رشا محمد عمران» و «رولا حسن» و «انیسه عبود» هستند. هم چنین از آقایان نام «خلیل صویلح»، «صالح دیات»، «خضر الآغا» و «علی سفر» و «جبران سعد» و ... آمده است.

۸- وی این جایزه ادبی را سه هفته قبل از مرگش، در شهر دبی دریافت نمود، او در مصاحبه‌ی آقای عبده وازن در هتل محل اقامتش انجام داد گفت: نظر من آن است که جایزه عویس هم در اهداف و هم در ارزیابی صادقانه‌تر و درست‌تر از جایزه نوبل است.

<http://www.Daralhayat.Net/actions.Print.Page.3.of.9.2006/4/4>.

کتابنامه

الأب روبرت، ب کامبل الیسوعی. (بی‌تا). «*أعلام الأدب العربی سیر و سیر ذاتیه*»، ج ۱ و ۲، بیروت: مرکز دراسات للعالم العربی المعاصر، جامعه القدیس یوسف، الشریکه المتحدہ للتوزیع، الطبعة الأولى.
الماغوط، محمد. (۱۹۷۳ م). «*آثار الکامله*»، بیروت: دار العوده، الطبعة الأولى.

مجلات

_____ . (۲۰۰۲). جریده الرياض، العدد ۵۱-۲۹، ديسمير .

منابع مجازی

اون لاین مایو/۲۰/۲۰۰۱

<http://www.Elaph.com.2006/4/4>.

<http://www.Arabiancreativit/com.magoot.google2006/4/3>.

محمد الماغوط - حیاتہ

<http://www.Jehat.com/Jehaat/ar/khuthalketab.2006/4/3>.

<http://www.Daralhayat.net/action.2006/4/5>.

بررسی آثار نقدی در ادبیات داستانی ایران و سوریه

«پژوهشی در ادبیات تطبیقی»

شکوه سادات حسینی*

دکترای زبان و ادبیات عربی - دانشگاه دمشق

چکیده

بررسی همسانی‌ها و تفاوت‌های ادبیات عربی و فارسی، هم‌چنین تأثیرپذیری این دو ادبیات از یکدیگر همواره دستمایه‌ی بسیاری از پژوهش‌های حوزه‌ی ادبیات تطبیقی بوده است.

از آنجا که در دهه‌های اخیر ارتباط این دو ادبیات کاهش چشمگیری یافته است، به نظر می‌رسد توجه به اشتراکات فرهنگی این دو، از یک سو، و نیز تأثیری که از غرب به عنوان خاستگاه نقد ادبی نوین گرفته‌اند، از سوی دیگر، زمینه را برای بررسی نمونه‌های نقد عملی در حوزه‌های مختلف فراهم آورد و خلأ ناشی از فقدان یا کمبود ارتباط مستقیم میان ادبیات عربی و فارسی را پر کند.

در این بررسی‌ها هم‌چنین تفاوت دیدگاه ایرانی و عربی و نیز اختلاف نظر در برداشت از نظریات غربی و نمود آن در آثار نویسندگان ایرانی و عرب، می‌تواند در نوع نگاه منتقدانه به این دو حوزه مؤثر باشد.

در پژوهش حاضر شماری از نقدهای عملی صورت گرفته در ایران و سوریه، به عنوان بخشی از حوزه‌ی گسترده‌ی ادبیات عربی، در ادبیات داستانی (به ویژه داستان کوتاه) به منظور آشنایی با شباهت‌ها و تفاوت‌های نگاه منتقدان هر دو حوزه به نقد ادبیات داستانی بررسی شده است و میزان موفقیت هر کدام از منتقدان با توجه به نوع پرداختن به داستان کوتاه و روند آن در ایران و سوریه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: ادبیات داستانی (ایران و سوریه) - داستان کوتاه - نقد ادبی - نقد عملی

*. E-mail: shokooh_iran@yahoo.com

مقدمه

از ظهور ادبیات داستانی در ایران و سوریه کمتر از یک قرن می‌گذرد. اولین مجموعه‌ی داستان کوتاه ایرانی را محمد علی جمال‌زاده در سال ۱۳۰۰ (۱۹۲۱) با نام یکی بود یکی نبود نوشت. این اجماع بر سر اولین داستان‌نویس سوریه در میان منتقدان وجود ندارد، اما بیشتر پژوهش‌گران اولین مجموعه داستان کوتاه سوریه را ربیع و خریف (بهار و پاییز) می‌دانند که علی خلقی در سال ۱۳۱۰ (۱۹۳۱) منتشر کرد.

پیدایش این نوع ادبی در هر دو جامعه‌ی ایران و سوریه نشانگر تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که در ادبیات این دو کشور پدید آمده است و نویسندگان مجموعه‌های داستانی از رهگذر داستان‌های کوتاه خود توانسته‌اند راهی به سوی جهان مدرن به روی خوانندگان خود بگشایند.

این اتفاق دست کم صد سال زودتر در غرب افتاده بود و داستان کوتاه یکی از ابزارهای زندگی مدرن بود. ویژگی‌های این نوع ادبی، آگاهانه دست‌مایه‌ی نویسندگان ایرانی و عرب شد تا ادبیات را به لایه‌های میانی جامعه بکشانند و با کتاب‌خوان کردن مردم، زمینه را برای تحولاتی عمیق‌تر در سطح فرهنگ ایجاد کنند.

بدیهی است نقد این نوع از ادبیات عمری کوتاه‌تر از ظهور آن دارد. اما به مدد راه‌کارهای روشنی که شیوه‌های نوین نقد ادبی در طول دهه‌های اخیر به دست داده است، تلاش‌های چشم‌گیری در این زمینه صورت گرفته است و داستان‌های ایرانی و سوری از جنبه‌های مختلفی بررسی شده‌اند.

نوشتار حاضر تلاشی است برای یافتن گونه‌های مختلف نقد ادبیات داستانی، به ویژه داستان کوتاه، در سوریه و ایران، به منظور یافتن نظرگاه‌های موجود و احیاناً مفقود در نقد ادبیات داستانی دو کشور و ارزیابی کتاب‌هایی که در این زمینه وجود دارد.

انواع نقد داستان

کتاب‌هایی را که در زمینه‌ی نقد ادبیات داستانی ایران و سوریه در دهه‌های اخیر نگاشته شده است، می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم نمود:

۱. بررسی‌های تاریخی

بیشتر کتاب‌ها در ایران به شیوه‌ی بررسی تاریخی نگاشته شده است. بدین معنا که پژوهش‌گران از اواخر قرن نوزدهم با گرایش به مدرنیسم حرکتی را آغاز کرده‌اند که زاییده‌ی برخورد و تعامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با کشورهای غربی بود و پیامد آن، ظهور رگه‌هایی از ابزار تمدن نوین، نظیر صنعت چاپ و در پی آن، انتشار روزنامه‌ها و نشریات و نیز تأسیس مدارس مدرن بود. این حرکت بر ادبیات فارسی تأثیری مستقیم داشت، به طوری که ابتدا منجر به ترجمه‌ی آثار بزرگ ادبی جهان شد و سپس منجر به پیدایی ژانرهای ادبی جدید به ویژه در حوزه‌ی ادبیات داستانی شد.

بدیهی است در این نوع بررسی‌ها، به گذشته‌ی نثر فارسی و پیشینه‌ی آثار و حکایت‌های داستانی اشاره شده است و شخصیت‌هایی که نامشان با این آثار شهره گردیده، معرفی شده‌اند. آنان معمولاً کسانی بوده‌اند که ارتباط مستقیم با جوامع غربی داشته، در آنجا تحصیل کرده‌اند، دست کم با یک زبان خارجی کاملاً آشنا شده‌اند و اولین اقدامشان ترجمه‌ی داستان‌ها و رمان‌های بزرگ بوده است. در این میان، برخی نیز به نظریه‌پردازی و پژوهش‌هایی اجتماعی - فرهنگی پرداخته‌اند و تلاش کرده‌اند تا ریشه‌های اختلاف فرهنگی ما را با جوامع غربی بررسی کنند. قطعاً این افکار و گرایش‌ها در آثار داستان نویسان آن دوره تأثیر به‌سزایی داشته است.

این کتاب‌ها به تناسب عنوانی که برای آنها انتخاب شده است، در طی بررسی تاریخی خود بر برخی مسائل، تکیه‌ی بیشتری کرده‌اند.

مفصل‌ترین کتابی که در این دسته می‌گنجد کتاب *چهار جلدی صد سال داستان نویسی/ ایران است*. (حسن میرعابدینی، ۱۳۷۷)

میرعابدینی در این کتاب ادبیات داستانی ایران را میان دو انقلاب مشروطه و اسلامی به طور مفصل بررسی کرده است. وی در کنار خط سیر تاریخی و تقسیم بندی‌هایی که برای هر برهه از تاریخ دارد به انواع ادبیات داستانی از جمله پاورقی، رمان تاریخ گرا، رمان اجتماعی، داستان کوتاه، ادبیات اقلیمی، ادبیات زنان و ادبیات مدرن پرداخته است.

با آن‌که کتاب پر است از توضیحات، تحلیل‌ها و گاهی نقدهای ناب، اما در هم آمیختگی مطالب تا حدودی نظم ذهنی مخاطب را خدشه دار می‌کند. پرداخت موضوعات، نظم چندانی ندارد، گاهی نویسندگان بررسی شده‌اند و گاهی آثار ادبی. اگر خواننده‌ای قصد بررسی یک نوع از ادبیات داستانی مانند داستان کوتاه یا رمان را داشته باشد، تا حد زیادی سردرگم می‌شود؛ چرا که در بسیاری موارد در تحلیل اثر به نوع آن اشاره‌ای نشده است. برای نمونه، در بخش داستان کوتاه پس از اشاره به آغاز داستان‌نویسی در مجلات و محافل ادبی و روشنفکری و تلاش‌هایی که منجر به آغاز رسمی داستان کوتاه در سال ۱۳۰۰ شد و نیز افرادی که پس از جمال‌زاده این حرکت را ادامه دادند، وقتی نوبت به صادق هدایت می‌رسد، ناگهان گویی نویسنده فراموش می‌کند که درباره داستان کوتاه می‌نویسد و از شاهکار هدایت و نخستین رمان مدرن فارسی، *بوف کور*، سخن می‌گوید.

صد سال داستان‌نویسی پر است از مطالب خواندنی، و به قول کریستف بالایی (در طرح پشت جلد کتاب برگرفته از شماره ۳۹ ماهنامه کلک) رهیافت نویسنده تلفیقی از تاریخ و جامعه‌شناسی ادبیات است.

صرف‌نظر از برخی کاستی‌ها در چیدمان مطالب، می‌توان این کتاب را جامع‌ترین و کامل‌ترین کتابی دانست که در این حوزه و درباره ادبیات منشور داستانی قرن بیستم نگاشته شده است.

کتاب *سرچشمه‌های داستان کوتاه فارسی* (کریستف بالائی و میشل کویی پرس، ۱۳۷۸) پیشرفت آن را در قالب روند پیدایش داستان و حکایت‌های قدیمی و مقامه‌ها تا داستان کوتاه را بررسی کرده؛ گذاری بر چرند و پرند دهخدا دارد که نثر آن را رویدادی ادبی دانسته و دهخدا را پیش‌تاز گرایش‌های نو در ادبیات فارسی معرفی کرده است که با استفاده از طنز، حتی پیش از جمال‌زاده زبان عامیانه را در ادبیات فارسی عرضه کرد.

در بخش سوم کتاب، جمال‌زاده با مجموعه یکی بود یکی نبود و داستان‌های منتشر نشده‌ی پیش از آن تحت عنوان "*تولد یک نویسنده*" بررسی شده است.

ویژگی این کتاب آن است که نویسندگانش با بررسی طرح یک یک داستان‌ها، به موشکافی آنها و جدا کردن عناصر داستان کوتاه از حکایت‌ها و مقامه‌ها پرداخته‌اند. البته مقایسه‌ای هم میان مقامه‌های شرقی با رمان پیکارسک غربی که ساختاری

شبیه مقامه دارد، صورت گرفته است که پیوند قابل تأملی میان ادبیات شرق و غرب ایجاد می‌کند.

اگر برخی دیدگاه‌های سیاست‌مدارانه در تحلیل حوادث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را در دوره قاجار کنار بگذاریم، شیوه نقدی اتخاذ شده در این کتاب بسیار دقیق و کاربردی است. ناگفته نماند که ترجمه‌ی بسیار شیوا و دقیق دکتر احمد کریمی حکاک جذابیت و مقبولیت کتاب را دوچندان کرده است.

کریستف بالائی کتاب دیگری نیز با عنوان *پیدا/پیش‌رمان فارسی* (۱۳۷۷) دارد که به همین ترتیب روند پیدایش و پیشرفت رمان را از اواخر قرن نوزدهم در ایران بررسی کرده است.

در این مجموعه از کتاب‌ها می‌توان به *نویسندگان پیشرو ایران، مروری بر قصه نویسی، رمان، نمایشنامه نویسی و نقد ادبی* (محمد علی سپانلو، ۱۳۸۱) نیز اشاره کرد که دامنه‌ی پژوهش را از قصه و رمان فراتر نهاده و به نمایشنامه و نقد ادبی نیز پرداخته است. بدیهی است حجم نه چندان زیاد کتاب و گونه‌گونی ژانرهای بررسی شده، کتاب را بیش از نقد، به گزارشی از اتفاقات فرهنگی - تاریخی، تعریفی گذرا از شخصیت‌ها و نمونه‌هایی از آثار آنها تبدیل کرده است.

ادوار نثر فارسی دوره مشروطه (اجلال اردکانی، ۱۳۷۹)، که دامنه‌ی تاریخی را به دوران پیش از مشروطه تا دهه‌ی دوم قرن بیستم محدود کرده، بیشتر نقدی تاریخی از دوران مشروطه البته با رویکردی ادبی است که اطلاعات دقیق و قابل توجهی را به پژوهشگران این حوزه ارائه می‌دهد.

در همین زمینه، در ادبیات سوری قدیمی‌ترین کتاب را عادل ابو شنب که خود نیز داستان نویس است با نام *صفحات مجهوله من تاریخ القصة السوریة* (۱۹۴۰) نوشته است. این کتاب به پیشینه‌ی ادبیات داستانی در سوریه و اولین داستان‌هایی که در مطبوعات و نشریات دهه‌های آغازین قرن بیستم در این کشور منتشر شده و هیچ‌گاه به شکل کتاب در نیامده اشاره کرده است؛ درست مانند نمونه‌هایی از داستان‌های جمال زاده که در کتاب *سرچشمه‌های داستان کوتاه فارسی* آمده است. پس از آن هم شرحی از زندگانی شخصی و ادبی علی خلقی به عنوان پایه گذار داستان کوتاه در سوریه به همراه داستان‌های ربیع و خریف، تنها مجموعه‌ی منتشر شده‌اش، آمده است.

شیوه‌ی نقد کتاب بیشتر احساسی و از قول کسانی است که خواسته‌اند به نوعی ارادت و تقدیرشان را از این حرکت بیان کنند و به لحاظ علمی چندان نمی‌توان بر نظریات وارد شده در آن تکیه کرد.

کتاب دیگری که تقریباً مرجع تمامی کتاب‌های پس از خود در این زمینه است *القصه فی سوریه حتی الحرب العالمیه الثانیه* (شاکر مصطفی، ۱۹۵۸) نام دارد. شاید بتوان این کتاب را در ردیف صد سال *داستان نویسی ایران* قرار داد، بدین لحاظ که به ژانرهای مختلف ادبیات داستانی (البته با تفکیکی دقیق‌تر) اشاره کرده است. اما شیوه پرداختن آن به موضوع متفاوت است. بدین ترتیب که اولاً شمه‌ای از زندگی خودنوشت نویسنده را (که به طور خاص خطاب به مؤلف کتاب، شاکر مصطفی، نوشته) آورده است و پس از آن هم خلاصه‌ای از هر داستان نقل کرده است، بدون آنکه نقد یا تحلیلی از آن بیاورد.

این کتاب در واقع، برگرفته از سلسله درس‌گفتارهای شاکر مصطفی در سال‌های میانی دهه‌ی شصت میلادی در دانشگاه است و در کنار اطلاعات نسبتاً زیادی که در اختیار خواننده می‌گذارد، از دقت علمی چندان برخوردار نیست.

از دیگر کتاب‌های این حوزه که یکی دیگر از منتقدان بزرگ سوری به نام حسام الخطیب نگاشته، کتاب *القصه القصیره فی سوریه؛ ریادات و نصوص مفصلیه* (۱۹۹۸) است. این کتاب نیز صبغه‌ای تاریخی دارد و البته بسیار عمیق‌تر از کتاب شاکر مصطفی است؛ چه، هم در تحلیل مسائل تاریخی و هم در نقد قصه‌ها مطالب دقیق‌تر و کامل‌تری را بیان کرده است، و البته فقط به طور خاص به داستان کوتاه پرداخته است.

این نویسنده کتاب دیگری نیز با نام *سبل المؤثرات الأجنبيه فی القصه السوریه* (۱۹۹۱) دارد که اگر چه درباره‌ی تأثیر عوامل خارجی بر داستان سوری است، اما به واقع نگاهی به آغاز و روند تاریخی داستان سوری دارد که با توجه به وارداتی بودن این اثر از آغاز ورود آن به ادبیات سوریه با نگرش به تأثیر مکتب‌های ادبی غرب بر نویسندگان نوشته شده است.

یکی از کتاب‌های مفصل را در حوزه‌ی داستان کوتاه سوری و نقد آن، احمد جاسم حسین با نام *القصه القصیره السوریه ونقدها فی القرن العشرين* (۲۰۰۱) نوشته است. ویژگی این کتاب همان‌گونه که از نامش پیداست، مروری تحلیلی بر تمامی

کتاب‌های نقدی است که درباره‌ی داستان کوتاه در سوریه (تا زمان انتشار کتاب) نوشته شده و چون رساله دکتری نویسنده بوده نسبت به کتاب‌های دیگر، علمی‌تر و دقیق‌تر است.

تقسیم بندی دقیق مراحل تحول تاریخی داستان کوتاه سوریه و پرداختن به بستر اجتماعی موجود در هر دوره و مضامین داستان‌ها (البته به صورتی نه چندان مفصل) از دیگر ویژگی‌های این کتاب است. نویسنده اذعان می‌کند که هدف از نگارش کتاب، مروری بر تجارب برخاسته از شرایط مختلف بوده و البته بسیاری از آنها به لحاظ هنری ارزش چندانی ندارند، اما فقط نباید به چند نام در تاریخ داستان نویسی سوریه اکتفا کرد و برگه‌های ناشناخته این نوع ادبی را نیز ورقی باید زد. (احمد حسین، ص ۳۴۶)

وی سخن گفتن از رابطه داستان با جامعه را بهانه‌ای برای چگونگی و ابزار بیان مسائل جامعه می‌داند و بر آن است که مشکل نویسندگان نه انتخاب مضمون که شیوه‌ی پرداختن به آن و تکنیک‌های به کارگرفته برای بیان آن چیزی است که داستان نویس در سر دارد. (همان، ۳۴۷)

عبدالله أبوهیف هم در کتاب *القصة القصيرة في سورية من التقليد إلى الحداثة* (۲۰۰۴) تجربه‌ای تقریباً مشابه دارد، با این تفاوت که در کتاب احمد حسین بیشتر بر مراحل تاریخی تکیه شده و نمونه یا شاخصی از داستان نویسان مطرح در هر حوزه (بیشتر به لحاظ مضمونی) آمده است، در حالی که تأکید أبوهیف بیشتر بر برخی شخصیت‌های معروف از میان نویسندگان است و به تکنیک‌های به کار رفته در روایت مانند گفت و گو، چند صدایی بودن روایت، روایت مدرن و پسامدرن، بینا متنیت، کاربرد فکاهه و طنز و نظایر آن اشاره دارد.

کتاب *القصة القصيرة في سورية، قص التسعينيات* (۲۰۰۵)، پژوهشی است درباره داستان کوتاه سوریه در دهه‌ی ۹۰ میلادی که نضال الصالح آن را نگاشته است. وی پدیده‌های به وجود آمده در عرصه داستان نویسی را در این دهه بررسی می‌کند و مهم‌ترین ویژگی این مقطع تاریخی را افزایش ناگهانی تعداد زنان داستان نویس می‌داند که تعدادشان از ۲۶ نویسنده تا دهه‌ی هشتاد به حدود ۵۲ تن در آغازین سال‌های هزاره‌ی سوم رسید، که بالغ بر صد مجموعه‌ی داستانی را نوشته‌اند. جایزه‌های ادبی و

نیز ظهور داستانک از دیگر پدیده‌های نوظهور این دوره‌اند که در کتاب به آن‌ها اشاره شده است. در پایان نیز برخی آثار به طور خاص مورد نقادی نویسنده که از استادان نقد ادبی است، قرار گرفته است.

۲. بررسی گرایش‌ها و مکتب‌ها

دسته‌ی دیگری از کتاب‌های نقدی به گرایش‌های موجود فکری، فلسفی و یا سیاسی نویسندگان پرداخته، یا مکتب‌ها و مشرب‌های ادبی شخص یا گروهی از داستان نویسان را بررسی کرده است.

در این نوع کتاب‌ها نیز به ناچار بستری تاریخی لحاظ می‌گردد و معمولاً در مقدمه، گزارشی تاریخی درباره‌ی شکل‌گیری داستان و روند پیشرفت آن ارائه می‌شود و سپس جریان‌های مذکور بررسی می‌گردد.

به طور کلی مضمون‌ها، موضوعات و تکنیک‌های به کار رفته در داستان‌ها تحت تأثیر دو عامل است:

الف. جریان‌های فکری و ادبی موجود در غرب به عنوان خاستگاه و منبع شکل‌گیری این مکتب‌ها برای انتخاب قالب، فرم و تکنیک داستان‌ها.

ب. جریان‌های اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه به عنوان منبع الهام و دست‌مایه‌ی انتخاب مضمون و موضوع داستان‌ها.

ناگفته پیداست همان‌گونه که انواع ادبی مدرن با تأخیر، وارد ادبیات ایران و سوریه شدند، جریان‌ها و مشرب‌های فلسفی در این کشورها نیز، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ محتوا و تکنیک، با آنچه در ادبیات غرب بروز کرد، مطابقت ندارد.

آن‌گونه که از کتاب‌های منتشر شده برمی‌آید، به نظر می‌رسد این نوع نگاه در کتاب‌های نقدی سوریه بیشتر وجود دارد. از جمله‌ی این کتاب‌ها/تجاهات *القصة فی سوریه بعد الحرب العالمیه* نوشته محمود ابراهیم الأطرش در سال ۱۹۸۲ است.

نویسنده در بررسی تاریخی خود، گذاری بر جریان‌های به وجود آمده در هر مرحله و شخصیت‌های بارز در هر کدام دارد و در ادامه، چهار گرایش را بررسی می‌کند:

الف. واقع گرایی فنی (هنری)

ب. واقع گرایی سوسیالیستی - مارکسیستی

ج. واقع گرایی سوسیالیستی - لیبرالیستی

د. هستی گرایی لیبرالیستی

وی به نمایندگان این گرایش‌ها و تکنیک، سبک نویسندگی و مضامین داستان‌های هر کدام اشاره کرده است. نویسندگان در ادامه نگاهی به وضعیت داستان در دهه‌ی هفتاد میلادی و نیز چشم انداز آینده‌ی آن دارد.

داستان نویس سوری، نادیا خوست، نیز کتابی با نام *مسار الواقعیة فی القصة السوریة* (۲۰۰۲) دارد که واقع گرایی را در داستان‌های سوریه بررسی کرده است. نویسنده بر این اعتقاد است که تمامی داستان‌های سوری با وجود مشرب‌های مختلف ادبی، دست‌مایه‌ای واقع‌گرایانه دارند و به تعبیر وی، روند قصه‌ی کوتاه سوری روندی واقع‌گرایانه در اشکال مختلف آن بوده است.

کتاب مشتمل بر مقدمه‌ای مفصل در زمینه‌ی این روند و سپس معرفی کوتاهی از نویسندگان واقع‌گرای سوری و آثارشان و نمونه‌ای از داستان‌های آنهاست.

محمد عبدالواسع شویحنه نیز در کتاب *القصة القصیرة فی أعمال رابطة الکتاب السوریین* (۲۰۰۵)، یکی از انجمن‌های ادبی مهم سوریه (از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۸) را به طور مفصل بررسی کرده است. همگی اعضای این انجمن گرایش‌های مارکسیستی داشته‌اند. البته بخشی از کتاب به بررسی وضعیت قصه در سوریه پیش از شکل‌گیری این گروه اختصاص یافته و چنین نتیجه‌گیری شده است که داستان نویسان دهه‌ی پنجاه میلادی که بخش اعظمشان در شکل‌گیری این گروه نقش داشته‌اند، به گذشته نزدیک خود (یعنی دهه‌های سی و چهل که آغاز داستان نویسی در سوریه بوده است) توجهی نداشته‌اند و بیشتر به آینده و یا گذشته بسیار دور (یعنی پیشینه فرهنگی خود) نظر داشته‌اند. بدین ترتیب نیمه قرن بیستم و شکل‌گیری این انجمن، جهشی در تاریخ ادبیات داستانی سوریه بوده است. نویسندگان در ادامه، تجربه ادبی هر کدام از اعضای گروه را با نقل اثری از وی بررسی کرده است.

کتاب دیگری با نام *الصوت والصدی* نوشته‌ی ریاض عصمت (۱۹۷۹) داستان سوری را با توجه به گرایش‌ها و مکتب‌های فکری و ادبی بررسی کرده است. گرایش‌های واقع‌گرایانه، واقع‌گرایانه‌ی سوسیالیستی، امپرسیونیستی و اکسپرسیونیستی از جمله مواردی است که در آثار برخی نویسندگان سوری در این کتاب بررسی شده است. در فصل دیگری از کتاب نیز تعدادی داستان‌ها به طور خاص نقد شده است.

در ایران، برخی کتاب‌ها در بررسی کلی یک جریان ادبی (عمدتاً در زمینه شعر) نگاهی نیز به روند آن در نثر و به ویژه در ادبیات داستانی داشته‌اند. از آن جمله می‌توان به کتاب *سیر رماتیسم در ایران از مشروطه تا نینما* (۱۳۸۶) نوشته‌ی مسعود جعفری اشاره نمود.

اما جدیدترین و کاملترین کتابی که در باب *داستان کوتاه ایران* از رهگذر مکتب‌های ادبی نگاشته شده، کتاب *داستان کوتاه ایران* نوشته‌ی حسین پاینده است، که در دو مجلد در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسیده و جلد اول آن درباره داستان‌های رئالیستی و ناتورالیستی، و جلد دوم درباره داستان‌های مدرن است. جلد سوم آن نیز در اواخر سال ۱۳۹۰ با عنوان داستان‌های پسامدرن منتشر شده است.

می‌توان این کتاب را از معدود کتاب‌هایی دانست که در حوزه نقد داستان به صورت آکادمیک، علمی نگاشته شده است. نویسنده داستان‌های کوتاه رئالیستی، ناتورالیستی، مدرن و پست‌مدرن را به طور جداگانه تعریف کرده و ویژگی‌های آن را برشمرده، سپس نمونه‌هایی از هر کدام را تحلیل و نقد کرده است.

پاینده در مقدمه، هدف از نگارش کتاب را به دست دادن شناختی از جریان‌ها، سبک‌ها، مضامین و تکنیک‌های داستان کوتاه ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی دانسته و به نظر می‌رسد در این راه بسیار موفق بوده است.

یکی از کتاب‌هایی که نگاهی متفاوت به داستان نویسی در ایران دارد و نظیر آن در سوریه نگاشته نشده، مکتب‌های *داستان نویسی در ایران* (۱۳۸۷) نوشته‌ی قهرمان شیری است، که داستان‌های ایرانی را به لحاظ اقلیمی تقسیم کرده است. البته در صد سال داستان نویسی نیز بخشی به این موضوع اختصاص یافته، اما در این کتاب به طور مفصل ادبیات ایران را به پنج مکتب آذربایجان، اصفهان، جنوب، خراسان و کرمانشاه تقسیم شده است.

نویسنده‌ی این کتاب، رابطه‌ی محیط جغرافیایی با تحولات اجتماعی-سیاسی و نیز تأثیر آن بر زبان، عرف و آداب و رسوم و به طور کلی بر فرهنگ را موضوعی بسیار قابل تأمل می‌داند که می‌تواند تعیین‌کننده ریشه‌ی بسیاری از احساسات و حتی گرایش‌های نویسندگان باشد؛ چرا که نویسنده شدن پیش از هر چیزی محصول مجموعه‌ای از انگیزش‌ها، آرمان‌ها و بی‌تابی‌هاست که شعور صاحب آن را به جوشش در می‌آورد. از طرفی هم نفس حضور در اقلیمی خاص، به دلیل قرار گرفتن در حریم مجموعه‌ای از مؤثرهای مشترک، موجب نزدیک شدن سبک‌های فردی به یکدیگر است. (نک: شیری، پیش درآمد)

۳. انتخاب آثار داستانی

شیوه‌ی نویسندگان دسته‌ی دیگری از کتاب‌ها چنین است که تعدادی از داستان نویس‌ها را انتخاب کرده‌اند و پس از بیان مختصری از زندگی آنها یک نمونه از کارهایشان را آورده و بعضاً نقد کرده‌اند. از این نمونه می‌توان به هشتاد سال داستان نویسی در ایران نوشته‌ی حسن میر عابدینی، جهان داستان (ایران) (۱۳۸۱) و داستان نویس‌های نام آور معاصر ایران (۱۳۸۲) نوشته‌ی جمال میرصادقی در ایران اشاره کرد. که به جز در مواردی که مشتمل بر نقدی جدی بر داستان‌هاست، بیشتر به کتاب‌سازی شبیه است تا تألیف کتابی نقدی و قابل اعتنا در زمینه داستان.

اما این رویکرد در سوریه کمتر به چشم می‌خورد و کتاب‌هایی که در این زمینه یافت می‌شود، بیشتر به نقد عملی در این زمینه پرداخته است. از آن جمله می‌توان به *النقد التطبیقی للقصه القصیره فی سوریه* (مجموعات و کتاب) اشاره کرد که نوشته عادل فریجات (۲۰۰۲) است که چهارده اثر از چهارده نویسنده را مورد نقد قرار داده است.

۴. انتخاب نویسندگان

دیگر از انواع کتاب‌هایی که در حوزه نقد و بررسی ادبیات داستانی نگاشته شده، کتاب‌های متعددی است که به بررسی آثار ادبی یک نویسنده‌ی نام آور پرداخته است.

این نوع کتاب‌ها معمولاً با معرفی نویسنده به لحاظ خانوادگی، سابقه‌ی نویسندگی و تحصیلات وی آغاز می‌شود و سپس یک یا چند داستان یا مجموعه‌ی داستانی نویسنده را موشکافانه بررسی می‌کند. حُسن این گونه کتاب‌ها آن است که خوانندگان خارج از چارچوب‌های مقرر تئوریک، به نحوی عملی برای مواجهه با یک اثر ادبی آشنا میشوند.

از جمله پرکارترین نویسندگانی که شخصیت‌های بسیاری را در حوزه‌ی ادبیات داستانی مورد بررسی و تحلیل قرار داده، عبدالعلی دستغیب است. او زندگی و آثار داستان نویسانی نظیر: دولت آبادی، احمد محمود، صادق هدایت، بزرگ علوی، محمد علی جمال‌زاده، جلال آل احمد، غلامحسین ساعدی و صادق چوبک را در قالب کتاب‌هایی جداگانه بررسی کرده است.

بسیاری از منتقدان ادبی و نویسندگان صاحب نام ادبیات فارسی چنین کتاب‌هایی نگاشته‌اند که اشاره به آنها و تحلیل نوع نگرش نویسندگانشان در خور بررسی‌ای جداگانه است.

این نوع پرداختن به نویسندگان، آن هم به این گستردگی، در ادبیات سوریه کمتر به چشم می‌خورد. البته برخی نویسندگان مطرح نظیر زکریا تامر، غادة السمان و عبدالسلام العجیلی این فرصت را یافته‌اند تا در کتاب‌های نسبتاً متعددی و از زوایای مختلف بررسی شوند.

اما سوری‌ها به گونه‌ای دیگر به این موضوع پرداخته‌اند و به نظر می‌رسد به بزرگداشت داستان نویسان و یا برپایی جشنواره‌هایی در زمینه‌ی ادبیات داستانی به بهانه‌ی سالروز آنها اهتمام بیشتری دارند. برای مثال از سال ۲۰۰۴ و پس از درگذشت عبدالسلام العجیلی (داستان نویس، رمان نویس و شاعر بزرگ سوری) هر سال جشنواره‌ی بزرگی درباره‌ی ابعاد مختلف رمان عربی برپا می‌شود و شخصیت‌های برجسته‌ای از جهان عرب در آن شرکت می‌کنند.

همچنین اتحادیه‌ی نویسندگان عرب که نهادی رسمی، گسترده و پرکار در عرصه ادبیات در جهان عرب است و در هر کشوری پایگاهی مستقل دارد، بزرگداشت بسیاری از نویسندگان عرب به ویژه سوری را به صورت کتاب منتشر کرده است.

نتیجه

از محورها و نمونه‌های مطرح شده می‌توان چند نتیجه‌ی کلی گرفت:

۱- نقد ادبی در کشورهای نظیر ایران و سوریه هنوز در مرحله تئوری پردازی است و نقد عملی اصولی بر اساس این نظریات، همچنان در مراحل نخستین و ابتدایی است.

۲- بیشتر منتقدان به جای پرداختن به مسائل درون متنی و محور قرار دادن متن و یا خواننده، به بررسی‌های برون متنی و به ویژه ناظر به نقد مؤلف تکیه دارند؛ شیوه‌ای که دیری است دوران آن در نقد ادبی غرب به سر آمده است.

۳- در بسیاری از کتاب‌ها، ژانرهای مختلف چنان در هم آمیخته که تا حدودی به هویت مستقل هر کدام از این ژانرها خدشه وارد شده است. این موضوع شاید به عدم شناخت کامل و همه جانبه و در عین حال تفکیک شده‌ی جامعه‌ی ما از این ژانرها مربوط شود که به‌رغم شباهت برخی عناصرشان، تفاوت‌هایی ماهوی آنها را از هم متمایز می‌سازد.

۴- در بسیاری از موارد، به نظر می‌رسد بیش از تألیف کتابی جدید در زمینه نقد ادبیات داستانی، برخی نویسندگان دست به کتاب‌سازی‌هایی زده‌اند که چیزی را بر محتوای نقدی ادبیات داستانی نمی‌افزاید.

البته نمی‌توان انکار کرد که گاهی صرف گزینش برخی داستان‌ها و آوردن آنها در قالب یک مجموعه می‌تواند کمک بسیاری به شناخت مختصر خوانندگان نسبت به نویسندگان بزرگ کند.

۵- بررسی داستان‌ها و نقد آنها در ایران و سوریه تا حد زیادی اثبات می‌کند که نگاه ایرانی بیشتر معطوف به مضامین است و تکنیک‌ها و گرایش‌های ادبی برای پروراندن آن مضمون به کار گرفته شده است.

این به معنای ضعیف دانستن مضمون‌گرایی در داستان سوری نیست؛ اما شاید بتوان گفت، لفظ و جنبه‌های زیبایی‌شناسی ادبی بیشتر مورد توجه داستان‌نویسان سوری بوده است. این نکته می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی در لایه‌های درونی جامعه ایرانی و سوری باشد که این‌گونه در ادبیات نمود پیدا می‌کند؛ از جمله آنکه بسیاری از نویسندگان سوری ذوق خود را در عرصه‌های مختلف ادبیات از داستان و رمان گرفته تا

شعر آزموده‌اند، در حالی که کمتر داستان نویسی در ایران پیدا می‌شود که مرتکب شعر شده باشد و بدین ترتیب، اندیشه و در پی آن قلم نویسندگان در عرصه‌ای خاص جولان می‌دهد و افکارش حساب شده تر بر قلم جاری می‌شود.

از سوی دیگر، اگر به آغاز حرکت داستان نویسی در ایران و سوریه نظری بیفکنیم، در خواهیم یافت که این حرکت در ایران بسیار حساب شده و به منظور سروسامان دادن به زبان فارسی و سره نویسی و دوری از تکلفات و تصنعات لفظی آغاز شد و در قالب بیانیه‌ای ادبی در مقدمه مجموعه یکی بود یکی نبود جمال زاده مطرح شد تا ادبیات را به میان مردم کشد و از این رهگذر باعث پیشرفت کشور شود.

اما در سوریه چنین رویکردی وجود نداشت و بهترین مدعا بر این موضوع آن است که اتفاق نظری نسبت به شروع کننده‌ی حرکت داستان نویسی وجود ندارد، و تنها معیار برای هر گروهی که پیشتازی را به شخصی نسبت دادند، انطباق کار او با تکنیک‌های داستان نویسی است.

در همین راستا، نکته‌ی دیگری نیز وجود دارد و آن نوع نگرش نویسندگان دو کشور به وقایع اجتماعی است که در پربار ساختن محتوای ادبی آنها تأثیری فراوان دارد. داستان نویسان بزرگ ایرانی، به ویژه نسل‌های نخستین، بیشتر منتقد اجتماعی بودند و مردم روزگارشان با سنت‌های غلط و کج اندیشی‌هایشان آماج این انتقاد قرار داشتند. در حالی که در سوریه بسیاری داستان‌ها نسبت چندانی با جامعه ندارد و بیشتر نسخه‌ی برابر با اصل غربی اثر است.

آنچه مطرح شد نتیجه‌ی ای از تحقیقی نسبتاً مبسوط در آثار داستانی و نقد داستانی دهه‌های آغازین قرن بیستم و شروع شکل‌گیری داستان کوتاه در ایران و سوریه است (نک: حسینی، ۱۳۸۹)؛ شایان توجه است که پژوهش کاملی در زمینه‌های مختلف ادبی بین ایران و کشورهای عربی صورت گیرد تا عناصر تمایز دهنده تفکر، نگاه و نحوه رویکرد هر کدام نسبت به ادبیات بررسی شود.

کتابنامه

منابع فارسی

اردکانی، اجلال؛ *ادوار نثر فارسی دوره مشروطه* (ژیبار، سنندج، ۱۳۷۹).

بالائی، کریستف؛ کویی پرس، میشل؛ سرچشمه‌های *داستان کوتاه فارسی* (*Aux sources de la nouvelle Persane*)، ترجمه: احمد کریمی حکاک، (نشر معین - انجمن ایرانشناسی فرانسه، تهران، ط ۲، ۱۹۹۹).

بالائی، کریستف؛ *پیدایش رمان فارسی* (*La genese de roman persain modern*)، ترجمه: مهوش قویمی، نسرین خطاط، (نشر معین - انجمن ایرانشناسی فرانسه، تهران، ۱۹۹۸).

پاینده، حسین؛ *داستان کوتاه ایران*، (نیلوفر، تهران، ۱۳۸۹).
جعفری، مسعود؛ *کتاب سیر رمانتیسیم در ایران از مشروطه تا نیمه*، (نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۶).

جمال‌زاده، محمدعلی؛ *یکی بود یکی نبود*، (نشر سخن، تهران، ۱۹۹۹).
سپانلو، محمد علی نویسندگان پیشرو ایران، *مروری بر قصه نویسی، رمان، نمایشنامه نویسی، و نقد ادبی* (نگاه، تهران، ۱۳۸۱).

شیری، قهرمان؛ *مکتب‌های داستان نویسی در ایران*، (چشمه، تهران، ۱۳۸۷).
میرعابدینی، حسن؛ *صد سال داستان نویسی ایران*، (چشمه، تهران، ۱۳۷۷).
میرعابدینی، حسن؛ *هشتاد سال داستان نویسی*، (نشر خورشید، تهران، ۱۳۸۴).
میرصادقی، جمال؛ *جهان داستان (ایران)*، (اشاره، تهران، ۱۳۸۱).
میرصادقی، جمال؛ *داستان نویس‌های نام آور معاصر ایران*، (اشاره، تهران، ۱۳۸۲).

منابع عربی

أبوشنب، عادل؛ *صفحات مجهوله من تاریخ القصة السوریة*، (وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ۱۹۷۴).

أبوهیف، عبدالله، *القصة القصیره فی سوریه من التقليد إلی الحدائیه*، (اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ۲۰۰۴).

الأطرش، محمود ابراهیم؛ *اتجاهات القصة فی سوریه بعد الحرب العالمیه*، دار السؤال، دمشق، ۱۹۸۲.

حسین، أحمد جاسم، *القصة القصیره السوریة ونقدها فی القرن العشرين* (اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ۲۰۰۱).

- الخطیب، حسام؛ *سبل المؤثرات الأجنبية وأشكالها في القصة السوریه*، (مطبع الإدارة السياسیة، دمشق، ط ۵، ۱۹۹۱).
- الخطیب، حسام؛ *القصة القصیره فی سوریه؛ ریادات ونصوص مفصلیه*، (دار علاء الدین، دمشق، ۱۹۹۸).
- خلقی، علی؛ *ربیع وخریف*، (اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ۱۹۸۰).
- خوست، نادیا؛ *مسار الواقعیة فی القصة السوریه*، (منشورات أمانه عمان الكبرى، عمان، ۲۰۰۲).
- شویحنه، محمد عبدالواسع؛ *كتاب القصة القصیره فی أعمال رابطته الكتاب السوریین*، (وزاره الثقافه، دمشق، ۲۰۰۵).
- الصالح، نضال؛ *القصة القصیره فی سوریه، قص التسعینیات*، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ۲۰۰۵).
- عصمت، ریاض؛ *الصوت والصدی*، (اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ۱۹۷۹).
- فریجات، عادل؛ *النقد التطبیقی للقصة القصیره فی سوریه* (مجموعات وکتاب)، (اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ۲۰۰۲).
- مصطفی، شاکر؛ *القصة فی سوریه حتی الحرب العالمیه الثانیة*، (معهد الدراسات العربیه العالمیه، جامعه الدول العربیه، ۱۹۵۸).

پایان نامه

- حسینی، شکوه السادات؛ *تطور القصة القصیره فی سوریه وایران (۱۹۲۰-۱۹۷۰)*؛ *دراسه مقارنه*، (رساله‌ی دکتری، دانشگاه دمشق، ۱۳۸۹).

گدازه‌های خشم در شعر و اندیشه‌ی مظفرالنواب

رجاء ابوعلی*

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی - تهران

طاهره گودرزی

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی - پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

مظفرالنواب به عنوان یکی از شاعران برجسته و سرشناس عراقی در حوزه‌ی نقد سیاسی و اجتماعی و یکی از یکه تازان عرصه‌ی هجو، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات معاصر عراق دارد. وی که تجربه‌ی روزگاری پرفراز و نشیب در دوران بی‌ثباتی سیاسی و سپس فشار و تبعید را تجربه کرده است، خشمگین از ناکامی سران عرب در حل معضلات اجتماعی و سیاسی به ویژه مسئله‌ی فلسطین و تمایلات سازشکارانه‌ی آنها و نیز ناتوانی توده‌ی عرب در حل مشکلات پیش رویشان است با زبانی تند و هجایی عربیان به نمایش کاستی‌های اجتماعی و سیاسی و انتقاد از مسببان وضعیت وخیم مردم عرب می‌پردازد بی‌شک توانایی‌های زبانی و تعبیرهای ساده به او کمک کرد تا بتواند طیف مخاطبان خود را گسترش بخشیده و پیام خویش را به آنان انتقال دهد.

واژگان کلیدی: مظفرالنواب، عراق، نقد سیاسی - اجتماعی، خشم، هجو
حاکمان عرب، فلسطین

*. E-mail: ABOALi_Raja@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۰/۰۸/۱۵؛ تاریخ تصویب: ۹۰/۱۰/۱۰

مقدمه

جریان ممتد هنر در طول تاریخ همواره آینه‌ای برای مشاهده فضای پیرامون خالق یک اثر هنری از دریچه‌ی احساس و نگرش وی بوده است. در این میان کارکرد ادبیات به عنوان یکی از زیباترین هنرهای ذاتی بشر جایگاهی خاص دارد. اندیشمندان بزرگی همچون لونا چارسکی ادبیات را یک «نبرد افزار هنری» و در حقیقت «هنر کلام» می‌دانند و تفاوت آن را با سایر هنرها نقش تصویرگری ادبیات قلمداد می‌کنند. (رستگار فسایی، ۱۳۷۲: ۴۷) حال، این تصویرگری در موقعیت‌های مختلف و بسته به نوع جهان بینی و شخصیت پدیدآورندگان آثار ادبی، اشکال متفاوت و گوناگونی به خود گرفته است که از آن به انواع ادبی تعبیر می‌شود.

یکی از این انواع ادبی مقوله «هجو» است که با زبانی عریان به نمایش کاستی‌ها می‌پردازد و تخریب شخصیت فرد مورد نظر در آن محوریت می‌یابد. این نوع از ادبیات انتقادی که ممکن است برخاسته از انگیزه‌های متفاوت فردی یا اجتماعی باشد، شاید در رهگذار اندیشه و تفسیر انگیزه‌های انسانی، ادبی، اندکی مظلوم واقع شده‌باشد. ارسطو روند پیدایش هجو را این گونه توصیف می‌کند: «شعر، بر وفق طبع و نهاد شاعران گونه گون گشت. آن‌ها که طبع بلند داشتند افعال بزرگ و اعمال بزرگان را تصویر کردند و آن‌ها که طبعشان پست و فرومایه بود به توصیف اعمال دونان و فرومایگان پرداختند. این دسته اخیر هجویات را سرودند و آن دسته نخست به نظم سروده‌های دینی و ستایش دست زدند.» (زرین کوب، ۱۳۵۷: ۱۱۸) اما علی رغم این مسئله باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که ممکن است شاعر یا ادیب هجوگو نه تنها طبع فرومایه‌ای نداشته باشد، بلکه روح بزرگ وی، زشتی‌ها و بدی‌هایی را که به اعتقاد سارتر، ادبیات موظف به نشان دادن آن است، (رستگار فسایی، ۱۳۷۲: ۲۷) برنتابد و به ناچار به علت ناامیدی از اصلاح سردمداران و عاملان نابه‌سامانی و انحراف‌های اجتماعی و سیاسی به مأمّن هجو پناه ببرد و خشم خود را در قالب کلماتی آتشین بر سر آنان فریاد بزند. یکی از این پیشتازان عرصه هجو سیاسی شاعر پر آوازه عراقی مظفر النواب است که در عرصه خفقان و سرکوب، تازیانه‌ی شعر خود را بر سر حاکمانی بی‌درد و نالایق

فرودآورد و توانست ویژگی‌های منحصر به فرد خود را در ادبیاتِ اعتراض به منصفی ظهور برساند. نگارنده این نوشتار بر آن است تا با معرفی مظفرالنواب و فضای اجتماعی سیاسی حاکم بر دوران پرورش و ابعاد شکل‌گیری شخصیت او، شعر وی را از زاویه‌ی خشم نهفته در آن بررسی کند.

۱- شرح حال مظفرالنواب

مظفر عبدالمجید النواب، شاعر معاصر عراقی که دیر زمانی است جلای وطن کرده و به دلیل انتشار اشعارش از طریق قرائت آن‌ها به «شاعر کاست» (النواب، ۱۳۶۷: ۴۶) مشهور شده، «در سال ۱۹۳۴ به عنوان اولین فرزند خانواده‌ای ثروتمند، شیعه مذهب و از تبار موسی بن جعفر در یکی از کاخهای مجلل مشرف بر سواحل دجله در بغداد به دنیا آمد. خانواده‌ی وی به منظور تسهیل در امر آموزش، تاریخ ولادت وی را دو سال زودتر یعنی سال ۱۹۳۲ ثبت کردند، پدرش، فردی اشرافی و ثروتمند بود که علاقه‌ی وافری به ادبیات و موسیقی داشت.» (یاسین، ۲۰۰۳: ۱۵)

از همان دوران کودکی، نشانه‌های نبوغ و استعداد وی نمایان بود به طوری که «طی تحصیل در دوران ابتدایی، معلم وی به استعداد عجیب مظفر در سرودن شعر و طبع موزون وی پی برد. در مرحله‌ی راهنمایی در فعالیت‌های فوق برنامه و فرهنگی حضوری فعال داشت. او تحصیلات خود را در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه بغداد تحت شرایط اقتصادی سخت و دشوار به دنبال مشکلات مالی پدرش و از دست دادن کاخ خانوادگی ادامه داد. کاخی که محل برگزاری محفل‌های انس و شب‌های شعر، عزاداری‌های مذهبی و عاشورایی و جشن‌های دینی متعدد بود.» (الخیر، ۲۰۰۷: ۴۲)

وی توانست تحصیلات دانشگاهی را به سرعت تمام کند و به عنوان دبیر دبیرستان مشغول به کار شود. اما چند ماه بعد بنا به دلایل سیاسی از جمله فعالیت در حزب کمونیست که از سالهای آغازین دانشگاه شروع شده بود، کار خود را از دست داد. وضعیت خانوادگی همچنان دشوار بود و روزگار به سختی می‌گذشت. از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۵۸ بیکار بود. ولی پس از براندازی نظام پادشاهی و استقرار جمهوری به عنوان

بازرس اداره بازرسی هنری در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شد. (یاسین، ۲۰۰۳: ۲۴)

«در سال ۱۹۶۳ و در پی تشدید درگیری میان ملی‌گراها و کمونیست‌ها و تعقیب افراد وابسته به حزب کمونیست توسط رژیم حاکم، به ایران گریخت. ولی سرویس اطلاعات و امنیت ایران موسوم به ساواک، وی را در راه شوروی دستگیر کرد و پس از بازجویی و شکنجه، در تاریخ ۱۹۶۳/۱۲/۲۸ به نیروهای عراقی تحویل داد. دادگاه نظامی النواب را به اعدام محکوم کرد ولی به دلیل تلاش خانواده‌ی وی، این حکم به زندان ابد تخفیف یافت. مدتی را در زندان صحرائی «نقره‌السلیمان» سپری کرد و پس از آن به زندان «الحله» بغداد منتقل شد. که توانست به همراه دوستانش با حفر تونل از آن بگریزد.» (الخیر، ۲۰۰۷: ۴۲)

داستان فرار وی جنجال زیادی به پا کرد و او مجبور شد ۶ ماه در بغداد مخفی شود. سپس مخفیانه به جنوب عراق و منطقه‌ی هور رفت و مدتی را در بطن جامعه‌ی محلی این خطه سپری کرده با آداب و رسوم و زبان (لهجه‌ی محلی) ایشان آشنا شد. این مرحله یکی از مقاطع تأثیرگذار زندگی النواب به شمار می‌رود. در سال ۱۹۶۹ با عفو عمومی مخالفان، وی به حرفه‌ی قبلی خود در وزارت آموزش و پرورش بازگشت ولی مدتی بعد موج دیگری از دستگیری‌ها علیه اعضای حزب کمونیست به راه افتاد و او نیز دستگیر شد. اما با دخالت یکی از رفقای بعثی‌اش به نام علی صالح السعدی آزاد و اجازه‌ی سفر به خارج به وی اعطا شد. (الشاهر، ۲۰۰۶: ۱)

مدتی را در سوریه گذراند. سپس به لبنان رفت و بعد با سفر به اریتره در انقلاب مردم این کشور شرکت کرد. طبیعت آنجا نیز بر روحیه وی تأثیرگذار بود. پس از آن به عمان رفت و بعد به یمن جنوبی سفر کرد. برای آشنایی با عملیات فلسطینی‌ها به اردن سفر نمود و در یکی از عملیات‌های آن‌ها شرکت جست بعد به قاهره رفت. ۴ سال را در یونان سپری کرد و در آن جا از یک عملیات ربایش جان سالم به در برد. ۳ سال را هم در فرانسه گذراند. (النواب، ۱۳۶۷: ۴۷) در آن جا توانست از دانشگاه ونسان در زمینه‌ی پاراسایکولوژی [فراروانشناسی] مدرک فوق لیسانس بگیرد. در سال ۱۹۸۲ پس از انقلاب اسلامی ایران به تهران سفر کرد و سپس به هند و بانکوک رفت. در سال ۱۹۸۳ از الجزائر دیدن کرد و بعد

به لیبی مسافرت نمود. با دعوت مردم آمریکای لاتین راهی ونزوئلا، برزیل و شیلی شد. در سال ۱۹۸۷ بنا به دعوت سودانی‌ها به این کشور رفت. وی سرانجام پس از یک داستان عشق نافرجام در دمشق سکونت گزید. (یاسین، ۲۰۰۳: ۲۷-۳۰) «به نظر می‌رسد، نقل و انتقال و مسافرت به شهرهای مختلف، باعث شد تا وی از فضای تعهد و التزام سیاسی کمونیستی به در آمده و موضعی مستقل از تعهدات و وابستگی‌های حزبی و سازمانی اتخاذ کند. به همین دلیل به طور تدریجی گرایش‌های قبلی وی به حزب کمونیست تضعیف شد ولی او همچنان، به ایده‌ی ملی‌گرایی و جامعه‌گرایی پایبند است.» (الشاهر، ۲۰۰۶: ۲)

۲- معرفی آثار النواب

مظفر النواب در طول زندگی پر افت و خیز خود، دست به نگارش آثار فراوانی به لهجه‌ی عامیانه‌ی عراقی و فصیح عربی زده است. در سال ۱۹۵۶ یعنی زمانی که از کار اخراج شده بود، قصیده مشهور «لریل و حمد» را به لهجه‌ی عامیانه سرود که در نوع خود یک اثر منحصر به فرد و بدیع محسوب می‌شود. از دیگر مجموعه‌های شعری او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: *وتریات لیلیه، الرحلات القصیه، المساوره امام الباب الثانی، المسلخ الدولی و باب الأبجدیه، بحار البحارین، قراءه فی دفتر المطر، الاتهام، بیان سیاسی، رساله حزبیّه عاشقه اللون الرمادی و فی الحانه* / *القديمه*. وی دارای یک دیوان چاپ شده که شامل بیشتر آثار وی است نیز می‌باشد. (الاسطه، ۱۹۹۹: ۱۰)

۳- جایگاه مظفر النواب در میان شاعران معاصر عراق

مظفر النواب، شاعری واقع‌گرا و مردمی است که توانسته نظر بسیاری از مردم عراق و جهان عرب را به خود معطوف سازد. وی با تسلط به لهجه عامیانه عراقی توانسته در میان مردم کوچه و بازار این سامان و دیگر مناطق عرب‌نشین، مخاطبان بسیاری داشته باشد. مظفر النواب که طی دهه‌ی ۷۰ توانست، جایگاه ویژه‌ای در میان جوانان عراقی کسب کند و حتی به نوعی به متنبی عراق مشهور شود، علاوه بر عراق در سراسر جهان عرب تأثیرگذار شد.

وی با انتشار قصائد خود از طریق قرائت آن‌ها بر روی نوارهای کاست، علاوه بر این‌که توانست نام خود را جزء معدود شاعرانی ثبت کند که پیش از چاپ دیوان، شهرت بسیار زیادی کسب کرده‌اند، طیف مخاطبان شعر خود را گسترش بخشید چرا که به گفته‌ی نزار قبانی، ملت عرب از طریق گوشه‌هایش می‌خواند به این معنا که بی‌سواد هم‌چنان در میان شهروندان عرب پدیده‌ی رایجی است. به همین دلیل قشر وسیعی از این مردم از رأس الناقوره واقع در لبنان گرفته تا ریاض در عربستان سعودی، نوارهای مظفر النواب را دست به دست در میان خود می‌چرخانند. (الخیر، ۲۰۰۶: ۱)

این شاعر پدیده‌ی منحصر به فردی در شعر عراق و حتی شعر معاصر عربی محسوب می‌شود که توانسته است با نوعی ساختار شکنی در بنیان‌های قصیده عربی چه از لحاظ سبک و اسلوب و چه از نظر مفاهیم و مضامین، نام خود را جاودانه سازد. شاید مهم‌ترین جنبه اشتهاور وی میزان تأثیرگذاری وی بر شعر شعبی یا عامیانه‌ی عراقی باشد.

«مظفر النواب در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰، ستونهای شعر شعبی عراق را به لرزه درآورد. جایگاه و تأثیر وی در این زمینه همانند کاری است که سیاب، نازک الملائکه و بیاتی در زمینه قصیده فصیح انجام دادند. بافت درامی-روایی و دیدگاه واقع‌گرایانه‌ی شاعر به همراه ساختار فنی و زیبای شعر و روح حماسی متعالی آن از جمله ابعاد هنرآفرینی و خلاقیت وی محسوب می‌شوند که ترکیبی بدیع را به وجود آورده و شمار مخاطبان النواب را در میان جوانان عرب گسترش داده است.» (مبارک، ۲۰۰۰: ۱۱)

النواب به نوبه‌ی خود، مخالفان و موافقان بسیاری دارد که موافقان وی، النواب را پدیده‌ای در شعر معاصر عربی به ویژه طی سالهای دهه‌ی ۷۰ می‌دانند. به هر حال این شاعر صریح و رک گوی عراقی به دلیل زبان تندی که در سروده‌های خود نشان داده زیاد مورد توجه شیخ‌نشینان و زمامداران عرب نبوده و همواره از انتشار اشعار وی و یا پرداختن به او ممانعت شده است از این رو بسیاری از مردم، به دلیل بی‌توجهی او به جوایز ادبی شیوخ، النواب را شاعر فقراء قلمداد می‌کنند. (نعمه، ۱۹۹۹: ۱۴)

۴- اندیشه‌ی مظفر النواب

عموماً شاعران و به طور کلی ادبایی که آثارشان مرزهای جغرافیایی کشوری خاص را در می‌نوردد و مورد استقبال طیف وسیعی از خوانندگان در سطح جهان قرار می‌گیرند، انسان‌هایی هستند که اندیشه‌ای فراجغرافیایی و فراملی دارند. آنان انسان و آلام بشری را دست‌مایه افکار و آثار خود قرار می‌دهند و زبانشان برای بسیاری از مردم قابل فهم است.

مظفر النواب نیز یکی از این انسان‌ها محسوب می‌شود. او شعر (فصیح یا عامیانه) را ابزاری برای روایت واقعیت و بازگویی زندگی به معنای عمیق آن می‌داند و در همین راستا میان انقلاب و هنر تعارضی نمی‌بیند. از نظر وی، سرودن، بازگویی جوهره‌ی زندگی است و هر گونه ابزاری که بتواند مفهوم را منتقل کند در این رابطه مهم و کارآمد محسوب می‌شود. (النواب، ۱۳۶۷: ۴۶)

او معتقد است در جهان کنونی، «شاعر باید مبارز و جنگنده باشد و خود نه با شعر بلکه با کلمات به مصاف دشمن می‌رود زیرا فریاد برآوردن در این تاریکی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هنگام مبارزه و کارزار؛ زیبایی شمشیر مهم نیست بلکه بُرندگی آن اهمیت دارد.» (خضر علی، بدون تاریخ: ۲۱)

از همین روست که مظفر النواب برخلاف دیگران، هنگام صحبت از حاکمان و زمامداران عرب، بد زبان شده و آنان را به باد فحش و ناسزا می‌گیرد چراکه معتقد است «شعر حالت تخدیرکنندگی ندارد بلکه جنبه‌ی بیدارگری عالی دارد که شبیه حالت خلسه است. یک بیداری عالی که درون انسان را به اوج فعالیت می‌رساند.» (النواب، ۱۳۶۷: ۴۶) او حاکمان عرب را ناسزایی فوق‌همه‌ی ناسزاهای موجود در زبان و ادبیات بشری می‌داند چرا که آنان از طریق عملکرد و رفتار خود عملاً مردم را آماج ناسزا قرار می‌دهند. (خضر علی، بدون تاریخ: ۲۵)

مظفر النواب، یکی از وظایف اصلی شعر را ایجاد تغییر می‌داند و معتقد است، شعر توانایی این را دارد که در درازمدت تغییر دهنده‌ی واقعیت مسلط کنونی باشد. نباید از شعر انتظار داشت که دقیقاً به طور آنی منشأ اثر باشد. (همان:

وی در برابر هیچ کسی، سرتسلیم فرود نمی‌آورد و خشم خود را در قالب کلمات روانه‌ی کاغذ و سپس مخاطبان خود می‌کند وی یکی از عوامل اساسی این ایستادگی و صلابت را تأثیرپذیری‌اش از قیام عاشورا می‌داند:

«به یاد دارم وقتی بچه بودم در کاظمین در خانه‌ی بزرگی سکونت داشتیم روزهای محرم و عاشورا هیئت‌های عزاداری وارد خانه ما می‌شدند... ماجرای کربلا را با آن همه ظلم و ستم و سوزاندن خیمه‌ها می‌شنیدم و در ذهن مجسم می‌ساختم. وقتی حالا می‌شنوم که فلسطینی‌ها محاصره می‌شوند و مورد سرکوب قرار می‌گیرند، وجوه مشترکی با واقعه‌ی کربلا در آن می‌بینم. وجه مشترک آن ظلم و ستم است. این ظلم تاریخی باید ریشه کن شود. نه فقط فلسطینی‌ها بلکه وقتی در مورد جنوب لبنان هم می‌شنوی، همان احساس به تو دست می‌دهد، یا اریتره و یا هر جای دیگر، هر جا که مقاومت هست، همان صحنه و ظلم تکرار می‌شود.» (النواب، ۱۳۶۷: ۴۷)

مظفر النواب، حساسیت شدیدی به موضوع قدس و فلسطین دارد و آن را نماد بی‌لیاقتی و ناکارآمدی حاکمان عرب می‌داند. از همین رو طی شعرهای متعددی به آن پرداخته و در منظومه‌ی «وتریات» به طور بی‌سابقه‌ای، آن را ننگی بر پیشانی اعراب دانسته و مردانگی آنان را زیر سؤال برده است.

یکی از نکات بارز زندگی این شاعر جامعه‌گرایی عراقی که هموم و آلام مردم جامعه‌ی خویش را که اغلب محدوده‌ی آن را فراتر از ساکنان کشور عراق و همه‌ی انسان‌های در رنج و آزادی خواه می‌داند، احساس غربت است. از نظر وی، که به **سندباد عرب** مشهور شده، هنرمند در جهان امروز عرب آواره است و از شکنجه و آوارگی رنج می‌برد و نمی‌تواند نظرات خود را به صراحت بیان کند. البته این غربت، نوع دیگری هم دارد که دردناک‌تر است و آن، بیگانگی شاعر از خویشتن خویش می‌باشد. (الخیر، ۲۰۰۷: ۴۲)

وی تعریف جدیدی از شعر سیاسی دارد. از نظر او سیاست، یک دیدگاه کلی و فراگیر در مورد همه جنبه‌های زندگی است که شامل ادبیات، عشق و سرزمین می‌باشد. النواب، یکی از دلایل کثرت خوانندگان و یا استقبال عظیم مردمی از شب‌های شعر خود در

شهرهای مختلف جهان از جمله برلین را همین نکته می‌داند. (خضر علی، بدون تاریخ: ۱۰۶)

۵- شعر مظفر النواب

اساساً مظفر النواب، شاعر خشم قومی و مخالفت سیاسی است و سروده‌هایش عمدتاً مملو از هجای صریح و تند و تیز علیه سیاستمداران و مسببان اصلی وضعیت وخیم مردم عراق و به طور کلی جامعه‌ی عربی می‌باشد. بدون شک این خشم فرو خورده‌ی امت عرب در نقطه نقطه‌ی آب و خاک این قوم است که زبان النواب را به سخن باز کرده و در هر زمینه‌ای که سخن بر زبان آورد سرانجام باز هم این خشم را به خاطر می‌آورد و تار و پود شعرش را از رشته‌های هجو و عصیان می‌سازد.

«تم‌های شعری مظفر النواب مختلف و متعدد می‌باشند ولی ویژگی او این است که درونمایه‌های شعری او غیر مستقل از یکدیگر می‌باشد. وی همانند شعرای جاهلی و صاحبان مملقات بلند، یک قصیده را به چند موضوع اختصاص می‌دهد و در آن از سیاست و تحریک، غزل، شراب، وصف، هجاء، فلسفه، خاطرات و عرفان سخن می‌گوید ولی با این حال می‌توان، یکی از آن‌ها را به عنوان مهمترین درونمایه‌ی شعری قلمداد کرد که غالباً مسائل سیاسی اصلی‌ترین تم شعری وی محسوب می‌شوند.» (یاسین، ۲۰۰۳: ۲۰۸)

به عنوان مثال وی در یک قطعه‌ی شعری با بیانی پیچیده و احساسی می‌گوید:

وأرجوحةً بینَ نخلِ العراقِ القَمَرِ
أش صغری تهی لأنامَ بها
فی قَمی نجمهً من حَلیب
أرجحتنی عَلَى الكونِ أُمی کحلُمِ النوارس...

ماه در میان نخل‌های عراق همانند تاب است
کودکی ام را می‌خواهم تا با آن بخوابم

در حالی که در دهانم ستاره‌ای از شیر است
مادرم مرا مانند رؤیای مرغان دریایی بر فراز هستی تاب داد
ولی پس از آن زبان به هجوی طنزآمیز می‌گشاید و چنین می‌سراید:

سادتی سیداتی هنا طرطره
موجز العاشیره:
أمیر البلاد المقتدی بحکم الطواری
یلف العقال کمروحه الطائره
(الخیر، ۲۰۰۷: ۲۵)

خانم‌ها و آقایان این جا نکته‌ای وجود دارد
خلاصه‌ی اخبار ساعت ده:
عالی جناب امیر کشور، به دلیل یک امر اورژانسی
عقال را روی سرش مثل بال هواپیما
می‌بندد...

اگرچه وی در جهت بیان مضامین شعری خود، از غزل و مزاح با ندیمان و هم‌صحبتان بهره گرفته و از نماد و خیال استفاده می‌کند ولی به نظر می‌رسد شعر او، نه تنها نرم و لطیف نیست، بلکه سراسر خشم و انتقاد است. در واقع بعد سیاسی سروده‌های وی بر جانب غزل‌گونه و یا معناگرایانه‌ی آن‌ها غلبه دارد و پیوسته خواننده‌ی خود را به حرکت و جوشش و قیام در برابر ناراستی‌ها و کژی‌ها تشویق می‌کند:

أسکتوا... فالحکوماتُ فی إستیها نائمه
لا... لا فحکومتنا دون کلّ الحکومات
فَزَّتْ مِنَ النَّوْمِ شَاهِرَةً سَيْفَهَا
و علی صدرها ما تشاء من الأوسمه...
تمرد تمرد فهذی الشراذم ملعونه الأبوين

شهوۀ نَخِرَتِ بِاتِّجَاهِ أَمِيرٍ كِه سَبْعاً وَسَبْعِينَ فِي لِحْظِهِ
وَ تَوَضَّأَ مُجْرِمِهَا بِالذَّمَاءِ
وَ صَلَّى إِلَى قِبَلِهِ مِثْلَهُ مُجْرِمِهِ. . .
. . . وَ الْحَاكِمُونَ الْخَصَايَا هُمُ الْعَرَبُ الْعَرَبِيَّةُ
حَاكِمٌ طَوْلُهُ وَ كِرَامَتُهُ دُونَ هَذَا حِذَائِي
أَيُّهَا الْجَمْعُ صَه
لَا تُصَفِّقْ لِأَنْظِمِهِ غَائِبِهِ
مَا لَهَا تَتَنَأَّبُ هَذِي الْجَمَاهِيرُ
تَهْتِفُ وَ هِيَ مَنُومَةٌ
زَلْزَلِي. . . زَلْزَلِي. . . وَ أَكْفَهْرِي. . . أَكْفَهْرِي
أَمْسِحِيهِمْ فَهْمٌ حَاكِمُونَ بَغَايَا بِأَفْوَاهِهِمْ
(النواب، ۱۹۹۶: ۵۱۱)

ساکت باشید. . . حکومت‌ها در خواب آرمیده‌اند
نه. . . نه چرا که حکومت ما پست‌تر از همه‌ی حکومت‌هاست
نه. . . نه چرا که حکومت ما پست‌تر از همه‌ی
حکومت‌هاست
و مدال‌های فراوانی بر سینه‌اش نقش بسته بود. . .
عصیان کن عصیان کن که این گروه معدود، ملعونند
آن‌ها از روی شهوت در یک لحظه به سمت
آمریکا، هفتاد و هفت بار خرناس کشیدند
و حکومت‌های مجرم با خون وضو گرفتند
و به سمت قبله‌ای مجرم همانند خود نماز خواندند. . .
. . . و حاکمانی که همواره از درد بیضه
شکایت دارند، عرب‌های اصیل هستند
حاکمی که اندازه و کرامتش از این کفش من پست‌تر است
ای مردم ساکت باشید!
برای حکومت‌های غایب و محو شونده کف زنید

چرا این مردم خمیازه می‌کشند؟
فریاد می‌زنند در حالی که خواب آلود هستند
تکان بخور... تکان بخور... چهره درهم بکش... چهره درهم بکش
آن‌ها را از میان بردار چرا که ایشان
حاکمانی نادان هستند

شاعر در این مجال با انتقاد شدید از حکومت‌های سست مایه کشورهای عربی، آن‌ها را خفته می‌داند. خفتگانی که از روی شهوت برای آمریکا خرناس می‌کشند و با خون وضو می‌گیرند و قبله حقیقی‌شان نیز ناپاک و همسان با ماهیت درونی ایشان می‌باشد. آنان از فرط عیش و نوش، به دردهای شخصی گرفتارند و مسائل و موضوعات ملت‌ها برایشان معنایی ندارد. شاعر آن‌ها را تحقیر می‌کند و می‌گوید ایشان بسیار پست و حقیرند و لیاقت تشویق و اهتمام ملی را ندارند، اما در اوج این حماسه و شور، حالت سست و بی‌رمق مردم نیز از نظر او دور نمی‌ماند و آن‌ها را تشویق به تغییر و جنب و جوش می‌کند. در حقیقت مظفرالنواب می‌کوشد با استفاده از هجو آتشین، خوانندگان را به تحرک وادار کند. به عبارت دیگر هجو او باعث ایستایی و توقف نمی‌شود، بلکه خود انگیزه‌ای برای حرکت رو به جلوست، هر چند گاه از این مردم نیز به تنگ می‌آید و می‌گوید:

سَوْفَ أَحَدُّكُمْ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ عَنِ أَحْكَامِ الْهَمْزِ
فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ عَنِ حُكْمِ الرَّدِّهِ
وَأَمَّا الْآنَ فِحَالَاتُ الْعَالَمِ فَاتْرَةٌ
مَلَلٌ يُشْبِهُ عِلْكَه
لَصِقَّتْهُ الْأَيَّامُ بِقَلْبِي

(الخَيْر، ۲۰۰۷: ۱۶۹)

در فصل سوم برایتان از احکام همزه صحبت خواهیم کرد
در فصل چهارم نیز از حاکمان گمراه

اما اکنون جهان، سست و بی‌رمق است
ملت‌هایی شبیه به آدامس
که دست روزگار آن را به قلب من چسبانده است

«وی هنگام صحبت از وطن و یا دیگر مسائل ملی، کلمات خود را در هاله‌ای از حزن و اندوه می‌پوشاند گرچه رویکرد کلی شعر وی سرشار از روح هجو می‌باشد. به هر حال دیگر درون‌مایه‌های شعری مورد استفاده‌ی النواب همانند غزل، خمر، خاطرات، حالات احساسی، عرفان، فلسفه و هجاء بطور پراکنده در قصائد مختلف وی که مشتمل بر چند موضوع می‌باشد دیده می‌شوند. نقطه اشتراک همه این قصاید این است که درون‌مایه‌های مذکور، به طور تصادفی و بنا به الهام شعری و نوع تعامل شاعر با مسائل زندگی در ساختار قصیده حضور می‌یابند.» (یاسین، ۲۰۰۳: ۲۱۲)

... وَطَنِي الْبَدْوَى... نِسَاؤُكَ مَنهَوِيه
و يُبَاهِي رِجَالَكَ نَصْرًا بِأَعْمَارِهِمْ فَرِحِينَ...
تَبَّ قَوْمَ زَعَامَتِهِمْ أَرْنَبٌ عَصَبِيٌّ جَبَانٌ
وَعَزْمُهُمْ خُصِيَّةٌ نَائِمَةٌ

(النواب، ۱۹۹۶: ۲۷)

... وطن بدوی من... زنانت مورد تجاوز قرار گرفته‌اند
در حالی که مردان تو به اندام مردانه‌ی
خود افتخار می‌کنند...
وای بر قومی که رهبرانشان خرگوش‌هایی ترسو هستند
و اراده‌شان بی‌ثمر و خواب آلود است

شاعر در این قطعه، با تأکید بر این که قدس هدف اصلی تمام جهت‌گیری‌های سیاسی و غیر سیاسی است، مردم جوامع عربی را به دلیل پذیرش سلطه حاکمانی ترسو مورد سرزنش و هجو قرار داده و از اراده‌های به خواب رفته‌ی ایشان شکایت می‌کند. هم‌چنین خطاب به وطن عربی یعنی همه کشورهای عربی کنونی،

با آن همدردی کرده و می‌گوید در حالی که مردان تو به مردانگی خویش می‌نازند، زنان وطن یعنی نمادهای شرف و غیرت قوم عرب مورد تجاوز قرار گرفته‌اند و آنان در خواب غفلتی سنگین به دنبال افتخار به امجاد و داشته‌های خود هستند بدون اینکه روش مردانگی را که همانا صیانت از آبرو و حیثیت ارضی و قومی است فرا گرفته باشند.

او در جایی دیگر از روی درد زبان به سخن می‌گشاید و وطن خویش را مخاطب قرار داده و سپس به هجو بیگانگان و اشغالگران فلسطین و عرب‌های سست عنصری می‌پردازد که شاهد غصب قدس یعنی نهایت ناکامی عرب‌ها در حفظ گرامی‌ترین میراث دینی، اخلاقی و قومیتیشان بودند ولی با بی‌تفاوتی از آن گذشتند:

..إلامَ ستبقي يا وطني! ناقلةً للنفطِ

مُدَهَنَةً بِسُخَامِ الْأَحْزَانِ

و أعلامِ الدُّوَلِ الكُبْرَى

و نموتُ مَدَلَّةً؟..

أبكيك بلادِ الدَّبْحِ

كحانوتٍ تُعْرَضُ فِيهِ ثِيَابُ المَوْتِ... .

وَطَنِي عَلَّمَنِي أَنْ أَقْرَأَ كُلَّ الْأَشْيَاءِ

وَطَنِي عَلَّمَنِي عَلَّمَنِي

أَنَّ حُرُوفَ التَّارِيخِ مُزَوَّرَةٌ

حِينَ تَكُونُ بِلَا دِمَاءٍ...

من باعِ فِلَسْطِينَ سِوَى أَعْدَائِكَ يَا وَطَنِي!

من باعِ فِلَسْطِينَ وَ أُثْرِي -بِاللَّهِ-

سِوَى قَائِمَةِ الشَّحَازِينِ عَلَى عَتَبَاتِ

الحُكَّامِ وَ مَائِدَةِ الدُّوَلِ الكُبْرَى

فَإِذَا أَذِنَ اللَّيْلُ

تَطِيقُ الْأَكْوَابُ، بِأَنَّ الْقُدْسَ عَرُوسٌ عُرُوبَتِنَا

أَهْلًا...أَهْلًا...

من باعَ فِلَسْطِينَ سِوَى الثَّوَارِ الْكُتْبَةِ
أَقْسَمْتُ بِثَوْرَاتِ الْجُوعِ وَ يَوْمِ السَّعْبَةِ
لَنْ يَبْقَى عَرَبِيٌّ وَاحِدٌ فِي الشَّرْقِ إِذَا بَقِيَتْ
حَالَتُنَا هَذِي الْحَالِهِ
بَيْنَ حُكُومَاتِ الْكَسْبَةِ
الْقُدْسُ عَرُوسُ غُرُوبَتِكُمْ!؟
فَلِمَاذَا أَدْخَلْتُمْ كُلَّ زُنَاهِ اللَّيْلِ إِلَى حُجْرَتِهَا،
وَ وَقَفْتُمْ تَسْتَرْقُونَ السَّمْعَ وَرَاءَ الْأَبْوَابِ لَصَرَخَاتِ بِكَارَتِهَا
وَ سَحَبْتُمْ كُلَّ خَنَاجِرِكُمْ وَ
تَنَافَخْتُمْ شَرْفًا
وَ صَرَخْتُمْ فِيهَا أَنْ تَسْكُتَ صَوْنًا لِلْعِرْضِ
فَمَا أَشْرَفَكُم!
أَوْلَادَ الْقُحْبَةِ هَلْ تَسْكُتُ مُغْتَصِبَهُ!؟
أَوْلَادَ الْقُحْبَةِ!
لَسْتُ خَجُولًا حِينَ أَصَارَ حُكْمَ بِحَقِيقَتِكُمْ
إِنَّ حَظِيرَةَ خِنْزِيرٍ أَطْهَرُ مِنْ أَطْهَرِكُمْ
تَتَحَرَّكَ دَكَّةُ غَسَلِ الْمَوْتَى،
أَمَا أَنْتُمْ،
لَا تَهْتَزُّ لَكُمْ قَصْبَهُ...
سَيَكُونُ خَرَابًا

سَيَكُونُ خَرَابًا

سَيَكُونُ خَرَابًا

هَذِي الْأُمَّةُ... لَا بُدَّ لَهَا
أَنْ تَأْخُذَ دَرَسًا فِي التَّخْرِيْبِ

(الخَيْر، ۲۰۰۷: ۷۴-۶۸)

ای میهن! من تا کی نفت کشی خواهی بود
که دوده‌های غم و اندوه بر آن نقش بسته

و پرچم‌های کشورهای بزرگ بر بالای آن
به اهتزاز درآمده
و تا کی ما هم‌چنان با ذلت جان خواهیم داد؟
برای تو اشک می‌ریزم ای بلاد ذبح و کشتار
که هم‌چون مغازه‌ای هستی که لباس‌های
مردگان در آن به نمایش گذاشته می‌شود..
میهنم همه چیز را به من آموخت
میهنم به من آموخت آموخت
که حوادث نگاشته شده در کتاب تاریخ
اگر با خون همراه نباشد، جعلی و ساختگی است...
ای میهن من! چه کسی جز دشمن تو فلسطین را خرید؟
شگفتا چه کسی فلسطین را خرید و از قِبَل آن ثروتمند شد؟
جز گدایان سمجی که بر در خانه‌های
حکام و بر سر سفره‌ی کشورهای بزرگ حضور
داشتند
پس زمانی که شب رخصت داد
جام‌ها ندا دادند که قدس، عروس و گل سر
سبد عرب بودن ماست
خوب...خوب...
چه کسی جز خیل مهاجمان فلسطین را خرید؟
به انقلاب‌های گرسنگی و تشنگی قسم
که در شرق حتی یک عرب باقی نخواهد ماند اگر
این وضعیت ما هم‌چنان ادامه داشته باشد
و تحت حکومت سوداگران و کاسبان باشیم
قدس، عروس عرب بودن شماست؟!
پس چرا زناکاران را وارد اتاق او کردید
و پشت در ایستادید و دزدیده به
فریادهایش گوش سپردید؟

و خنجرهایتان را از غلاف خارج کردید و از
روی شرف باد به غیب انداختید؟
و بر سرش فریاد کشیدید که برای حفظ آبرو ساکت باش
چقدر با شرف هستید!
ای زنازادگان آیا دختری که مورد تجاوز
قرار گرفته ساکت می‌ماند!
ای زنازادگان!
از این که حقیقت شما را علناً بازگو کنم خجالت نمی‌کشم
به درستی که آغل خوک، از پاکیزه‌ترین
شما پاکیزه‌تر است
سکوی غسل‌خانه به جنبش درمی‌آید
ولی
حتی یکی از استخوان‌های شما هم حرکت نمی‌کند
نابود خواهد شد
نابود خواهد شد
نابود خواهد شد
این امت... باید به ناچار
در نابودی درسی را فرا بگیرد

یکی دیگر از خصیصه‌های شعر النواب استفاده از نام قهرمان‌های عرصه‌ی مقاومت در برابر زورگویان و مخاطب قرار دادن ایشان در شعر است. وی در قصیده‌ای موسوم به «ملازم عن المسک وشتائم جمیله» -همراه با مشک و ناسزاهای زیبا- خطاب به «محمد نور السید» قهرمان مبارز انقلاب مصر و اشاره به محاکمه وی در قاهره می‌گوید:

تَجَبَّرَ
فَأَنْتَ الْجِسَابُ.. وَأَنْتَ النُّشُورُ
أُمَّةٌ تَتْرَافِعُ عَنْكَ

فَأَيَّ قَضَاءٍ يُوَاجِهُهَا!

من يُدِينُ «أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

وَمَنْ تَكَلَّمَتْهُ التَّوَاكِلُ

يُلْقَى الْجَمَاهِيرَ فِي السَّجْنِ قَاطِبَةً

مَنْ يُقَيِّدُ رَسْغَى غَدِّ بِالْحَدِيدِ؟

يَفْتَحُونَ فُرُوعاً لِأَمْوَالِهِمْ وَ دِعَارَتِهِمْ

يَفْتَحُ الْعُنْفُ جَنْباً لِجَنْبٍ فُرُوعاً لَنَا

وَ الْحِجَارَةَ عُمَلَّتْنَا

وَ الرِّصَاصُ

وَ مَصْرَفُنَا الْمَرْكَزِيُّ الْمُخَيِّمُ وَ الْإِنْتِفَاضَهُ

فَأَقْرَأْ عَلَى الظَّالِمِينَ الظَّلَامَ

حَجَرٌ لَيْسَ يَحْتَاجُ زَيْتاً

وَ لَا قِطْعاً لِلغِيَارِ

وَ لَيْسَ يُكَلِّفُنَا عَمَلَةً صَعْبَةً...

المحلى معجزه الشعب

أنظر وراء همومك:

هذا الصغير يطير كقاذفه في «الجليل»

و ذى طائرات الحكومات

نائمة وتبعرر!!! ...

هذا القيادي يكذب مثل البقيته

في وجهه صالة للقمار

و في عقله «غرزة» لليسار اليهودي

(همان، ۱۲۹-۱۲۷)

عصيان کن

چرا که تو حقیقت روز جزا... وحشر هستی

کسانی که علیه تو اقامه‌ی دعوا می‌کنند

با چه سرنوشتی مواجه خواهند شد!
کسی که کلام خدا را درمورد بسیج همه‌ی
قوا وامکانات در برابر
شمنان انکار می‌کند،
و کسی که امیدوارم مادرش به عزایش بنشیند،
همه‌ی مردم را به زندان می‌افکند
- اما - چه کسی می‌تواند پاهای
فردا را به زنجیر بکشد؟
آنان برای فسق و فجور و اموال خود، شعبه‌ها و حساب‌هایی باز می‌کنند
اما در همین حال، خشونت نیز درست
در کنار ما دفتری تأسیس می‌کند
و سنگ، واحد پول ماست
و گلوله
و بانک مرکزی ما اردوگاه و انتفاضه است
پس من برای ظالمین تاریکی را تلاوت می‌کنم
همان سنگی که برای استفاده از آن نیازی به روغن نیست
و احتیاجی به قطعات یدکی ندارد
و برای به دست آوردنش لازم نیست ارز خرج کنیم
سنگ، یک محصول داخلی و معجزه ملت است
به آن سوی اندوه‌هایت بنگر،
این کودک مثل هواپیمای شکاری در
الجلیل پرواز می‌کند
و این هواپیماهای دولت‌های عرب
در خوابند و سرگین می‌اندازند!
این رهبر هم مثل بقیه‌ی رهبران دروغ
می‌گوید
در چهره‌اش سالن قمار دیده می‌شود

و در عقل و خردش مکانی برای حشیش کشیدن با چپ‌گرایان اسرائیلی
وجود دارد

شاعر در این مقطع موضوعات متعددی را در بستر هجو حاکمان عرب مطرح کرده است. او در ابتدا با انتقاد از محاکمه یک انقلابی غیور، رفتار مستبدانه و سرکوب‌گرانه‌ی این نظام‌های حکومتی را زیر سؤال می‌برد و می‌گوید عامل روی آوردن مردم به خشونت، همین حاکمانی هستند که به فکر ذخیره کردن اموالشان در حساب‌های بانکی هستند و به فساد خو کرده‌اند اما واکنش ملت در برابر آن‌ها روی آوردن به مقاومت و یا به قول مخالفان خیزش‌های مردمی، «خشونت» است.

وی ضمن تمجید از انتفاضه‌ی ملت فلسطین و تقدیر از خودکفایی این مردم در روی آوردن به سنگ به عنوان ساده‌ترین ابزار مقاومت، آن را روی دیگر سکه‌ی رخوت حاکمان و سازشکاری ایشان با اسرائیلی‌ها می‌داند. او رهبران سیاسی و سازشکار فلسطینی را نیز مانند دیگران دروغگو می‌داند و هم‌پیمانی آنان با چپ‌گرایان اسرائیلی را که به دنبال صلح با عرب‌ها هستند، در ظاهرشان هویدا می‌بیند.

وی در قصیده بلند «وتریات لیلیه» با اشاره به امام علی علیه السلام و مخاطب قرار دادن ایشان می‌گوید:

يا حاملَ وَحَى الْعَسَقِ الْغَامِضِ فِي الشَّرْقِ
عَلَى ظُلْمِهِ أَيَّامِي

أَحْمِلُ لِبِلَادِي

حِينَ يَنَامُ النَّاسُ سَلَامِي...

مَا زِلْنَا نَتَوَضَّأُ بِالذَّلِّ وَ نَمَسَحُ بِالْخِرْقَةِ حَدَّ السَّيْفِ

مَا زِلْنَا نَتَحَجَّجُ بِالْبَرْدِ وَ حَرِّ الصَّيْفِ

مَا زَالَ كِتَابُ اللَّهِ يُعَلِّقُ بِالرَّمْحِ الْعَرَبِيَّةَ!

مَا زَالَ أَبُو سَفْيَانَ بِلِحْيَتِهِ الصَّفْرَاءَ

يُؤَلِّبُ بِاسْمِ اللَّاتِ،

العصبياتِ القِبَلِيَّةِ

ما زالت شوری التُّجَّارِ، تَری عثمانَ خَلِيفَتَها

وَ تراک زعيمَ السُّوقِيَّةِ!

لو جِئتَ اليَوْمَ

لَحارَبَكَ الداعونَ اِليكَ

وَ سَمَّوكَ الشُّيُوعِيَّةِ

(همان: ۵۸)

ای که وحی تاریکی مبهم شرق را

به تاریکی روزگار من می‌آوری

من به کشورم

هنگامی که مردم خوابند سلامم را روانه می‌کنم. . .

ما هم‌چنان با ذلت وضو می‌گیریم و لبه

شمشیرهایمان را با خرقه‌هایمان پاک می‌کنیم

هنوز سرما و گرما را بهانه می‌کنیم

هنوز قرآن بر روی نیزه‌های عرب‌هاست!

هنوز ابوسفیان با ریش زرد رنگش

به اسم لات ،

آتش جنگ‌های قبیله‌ای را برمی‌افروزد

هنوز شورای تجار عثمان را خلیفه می‌داند

و تو را رهبر مردم کوچه و بازار می‌پندارد!

اگر امروز بیایی

آنان که مبلغ شیوهی تو هستند با تو به

نزاع برخوانند خواست

و تو را کمونیسم خواهند نامید

وی در این مقطع، اوضاع کنونی جوامع عربی اسلامی را با وضعیت دوران صدر اسلام و دوران امام علی علیه السلام مقایسه می‌کند و بر این عقیده است که

هنوز هم زشتی‌ها و پلیدی‌های آن روزگار البته به شکلی دیگر، در عصر ما وجود دارند. ابوسفیان‌ها آتش جنگ‌های داخلی و قبیله‌ای را برمی‌افروزند و حکامی ناصالح و ناشایست و متکی به نظام سرمایه‌داری بر جوامع حکومت می‌کنند. از نظر او بسیاری از کسانی که هم اکنون از علی محوری و تبعیت از شیوه او دم می‌زنند، هنگامی که با حقیقت و عدالت طلبی واقعی ایشان مواجه شوند، او را تکفیر کرده و کمونیست خواهند نامید. البته شاعر، لفظ کمونیست را در اشاره به اعتقادات و باورهای خود عنوان کرده است. به هر حال این مقطع، سرشار از هجو حاکمان و مسببان پیدایش وضعیت فعلی از طریق مقایسه آن با منفوران تاریخ است.

وی در ادامه‌ی همین مطلب و با این خط فکری می‌گوید:

قَتَلْتَنَا الرَّدَّةُ يَا مَوْلَايَ كَمَا قَتَلْتَكِ بِجُرْحٍ فِي الْغُرَّةِ

هَذَا رَأْسُ الثَّوْرَةِ

يُحْمَلُ فِي طَبَقٍ فِي قَصْرِ يَزِيدٍ...

هل عربٌ أنتم

(یزید) على الشُّرْفَةِ يَسْتَعْرِضُ أَعْرَاضَ غُرْيَاكُم

و يُوزَعُهُنَّ كَلِمَمِ الضَّانِ

لِجَيْشِ الرَّدَّةِ

و اللهِ أَنَا فِي شَكِّ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى جَدَّةِ

هل عربٌ أنتم؟!..

(همان: ۵۹)

ای مولای من پست‌ها هم‌چنان که تو را با ضربتی بر پیشانی کشتند ما را نیز به قتل رساندند

این سر انقلاب است

که در سینی در قصر یزید حمل می‌شود...

آیا شما عرب هستید

یزید بر روی بالکن ایستاده و از عرض و
آبروی عریان شما سان می‌بیند
و آن‌ها را مثل ران گاو
میان ارتش پست‌ها توزیع می‌کند.
به خدا قسم من از بغداد تا جده در تردیدم
آیا شما عرب هستیدا!؟..

نتیجه

در میان شاعران عراقی جایگاه مظفر النواب در شعر شعبی و همچنین شعر فصیح که موضوع این مقاله بود قابل توجه است. وی بر مبنای دیدگاه نقادانه‌ی خود که علت اصلی مشکلات مردم عرب را در حاکمان سست عنصر این جوامع می‌داند با هجایی عریان و سرشار از فحش و ناسزا به مقابله با آنان شتافته و معتقد است که این افراد لیاقت کلامی بهتر از این را ندارند. اگر چه هجو در کلام النواب گاه چهره زنده‌ای به خود می‌گیرد ولی هجو او نه تنها باعث خمود و ایستایی نمی‌شود بلکه باعث تشویق مخاطبان به حرکت و تکاپو برای اصلاح جامعه می‌گردد. از لحاظ فنی بستر اصلی شعر النواب سیاست است که با دیدگاه انتقادی هجوگونه سروده شده است در این میان مسئله فلسطین و مقاومت با بهره‌گیری از تاثیر فرهنگ عاشورایی و ظلم ستیزی جایگاه و اعتبار خاصی به کلام او بخشیده است.

کتابنامه

- الأسطه، عادل. (۱۹۹۹). «تغییب مظفر النواب...». رام الله: مجله کنعان. عدد ۹۹، تشرین الثانی.
- خضر علی، میاده. (بی تا). «مظفر النواب رحله الشعر و الحیاه». بیروت المناره..
- الخیر، هانی. (۲۰۰۷). «مظفر النواب شاعر المعارضه السیاسیه و الغضب القومی». دمشق: دار رسلان.
- رستگار فسایی، منصور. (۱۳۷۲). «نواع شعر فارسی». شیراز: نوید شیراز.

زرین کوب، عبد الحسین. (۱۳۵۷). «*ارسطو و فن شعر*». تهران: امیر کبیر.
مبارک، محمد. (۲۰۰۵/۵/۲۱). «*مظفر النواب منجم عجیب*». جریده الزمان. لندن:
عدد ۶۲۶.

نعمه، کریم. (۱۹۹۹/۶/۲۶). «*متی تنتهی المنافی؟ مظفر النواب شاعر أرقه*»
التحدیق. لندن: جریده الزمان. عدد ۳۵۹.
النواب، مظفر. (۱۹۹۶). «*الأعمال الشعریه الكامله*». لندن: دار قنبر.
النواب، مظفر. (۱۳۶۷). «*مظفر النواب: شعر سفر به جوهر هستی است*». ترجمه
موسی بیدج. کیهان فرهنگی. سال پنجم. شماره ۱۱.
یاسین، باقر. (۲۰۰۳). «*مظفر النواب حیاته - شعره*». قم: دار الغدیر.

منابع مجازی

الخیر، هانی. (۲۰۰۶). «*مظفر النواب شاعریه أصیله*». *قصائد للشاعر مظفر
النواب*. الإصدار الثانی. العنوان علی الانترنت:
<http://www.angelfire.com/mn/modaffar>
الشاهر، عبد الله. (۲۰۰۶). «*مظفر النواب: رحله عمر*». *قصائد للشاعر مظفر
النواب*. الإصدار الثانی. العنوان علی الانترنت:
<http://www.angelfire.com/mn/modaffar>

تأثیر وزن شعر فارسی بر اشعار عربی میرداماد

علی اصغر قهرمانی مقبل*

استادیار دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

سید حسین مرعشی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه قدیس یوسف - بیروت

چکیده

با روی کار آمدن شاه عباس صفوی و مهاجرت گسترده‌ی عالمان شیعه از لبنان (جبل عامل و بقاع) و بحرین به ایران نهضت ادبی زبان عربی در کشور احیا شد که پیشگامان آن همین مهاجران تازه وارد بودند. رکن دیگر این نهضت ایرانیانی بودند که زبان عربی را از این فقیهان فراگرفتند. از جمله‌ی این افراد میرداماد فیلسوف و فقیه معروف است. او علاوه بر آثار فلسفی، اشعاری به فارسی و عربی از خود بر جای گذاشته است. وی با آنکه نوه‌ی دختری محقق کرکی، عالم لبنانی مقیم ایران، است، ولی در ساختار موسیقایی اشعار عربی خود به شدت متأثر از شعر فارسی بوده است، به گونه‌ای که هم در انتخاب وزن‌ها و هم در دیگر ویژگی‌های وزنی از وزن شعر فارسی بهره‌ی فراوان برده است. این موضوع به موسیقی اشعار عربی او رنگ و بوی فارسی بخشیده است. میرداماد در اشعار عربی خود از یک سوز پرکاربردترین بحرهای عربی اعراض کرده و از سوی دیگر از وزن‌های فارسی مانند وزن‌های دوری استفاده کرده است. با توجه به نمونه‌های موجود می‌توان نتیجه گرفت که میرداماد به هنگام سرودن اشعار عربی‌اش تحت تأثیر اشعار فارسی مولوی و حافظ بوده است. برای بررسی این موارد از شیوه‌ی نقد تطبیقی استفاده شده است.

واژگان کلیدی: وزن فارسی، وزن عربی، وزن دوری، جواز وزنی، ضرورت وزنی، تأثیر و تأثر.

*. E-mail: ali.ghahramanim@gmail.com

مقدمه

سده‌ی یازدهم هجری (هفدهم میلادی) را می‌توان دوره‌ی احیای ادبیات عربی در ایران به شمار آورد. در این مقطع، با روی کار آمدن شاه عباس صفوی (۱۰۳۸/ق/۱۶۲۹م) و مهاجرت گسترده‌ی عالمان شیعه از لبنان (جبل عامل و بقاع) و بحرین به ایران نهضت ادبی زبان عربی در ایران شکل گرفت که پیشگامان اصلی آن همین مهاجران تازه وارد بودند. رکن دیگر این نهضت ایرانیانی بودند که زبان عربی را از این فقیهان فرا گرفتند و به نوشتن کتب ادبی و سرودن اشعار به این زبان اقدام نمودند. بدیهی است آشنایی این شاعران ایرانی با میراث ادبی ایران زمین باعث شد تا آثار آنان تحت تأثیر این میراث قرار گیرد، موضوعی که به ندرت به آن پرداخته شده است. ما در این مقاله موضوع تأثیر موسیقی شعر فارسی بر اشعار عربی میرداماد (۱۰۴۱/ق/۱۶۳۲م) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

علت انتخاب اشعار عربی میرداماد به عنوان موضوع اصلی این تحقیق آن است که این شاعر در دوره‌ی خود بیشترین تأثیرپذیری را از موسیقی شعر فارسی داشته است و آشنایی با این بُعد از شعر او می‌تواند راه را برای مطالعات کاربردی بیشتر در خصوص تأثیرات موسیقی شعر فارسی بر شعر عربی هموار کند. اما انتخاب مقوله‌ی موسیقی شعر به علت کم توجهی به آن در نقد شعر فارسی و عربی و به خصوص مطالعات تطبیقی در ایران بوده است.

در انجام این تحقیق از روش نقد تطبیقی استفاده شده است. این روش به ما کمک می‌کند تا ارتباطی منطقی بین اشعار عربی میرداماد و موسیقی آن با اشعار فارسی شاعران فارسی‌سرای ایران بیابیم.

الف) مختصری درباره‌ی زندگی و آثار میرداماد

پیش از آنکه به موضوع اصلی این مقاله پردازیم باید اندکی درباره‌ی میرداماد و اشعار عربی او سخن بگوییم.

۱. زندگی میرداماد

محمد باقر فرزند محمد حسینی مرعشی استرآبادی، معروف به میرداماد، از فیلسوفان و فقیهان نام آشنای ایران در دوره‌ی صفوی است. محمد، پدر میر، نخست با یکی از دختران محقق کرکی (۹۴۰ ق / ۱۵۳۳ م) ازدواج کرد. ولی آن دختر پس از مدتی درگذشت. او سپس با دختر دیگر محقق ازدواج کرد و میر از وی زاده شد. (جعفریان، ۳۰۹/۱۲) از این رو، پدر میر به داماد شهرت یافت و این لقب بر پسر او محمدباقر نیز اطلاق گردید و اندک اندک چنان شیوع یافت که مستعمل فیہ نخست آن تقریباً متروک شد. (قمی، د.ت. : ۲۲۶/۲) نگاهی به مکتوبات خود میر نشان می‌دهد که وی گاه داماد را در حق پدرش و گاه در حق خودش به کار برده است. (میرداماد، ۱۳۸۵ : هفده)

ملاً صدرا (۱۰۵۰ ق / ۱۶۳۷ م) در شرح *اصول کافی* اش از میرداماد با این تعابیر یاد کرده است:

«سیدی و سندی و استادی و استنادی فی المعالم الدینیّه و العلوم الإلهیّه و المعارف الحقیقیّه و الأصول یقینیّه، السید الأجلّ الأثور، العالم المقدّس الأزهر، الحکیم الإلهی و الفقیه الرّبّانی، سید عصره و صفوه دهره، الأمیر الکبیر و البدر المنیر، علّامه الزمان، أعجوبه الدوران، المسمّی بمحمد، الملقّب بباقر الداماد الحسینی - قدّس عقله بالنور الرّبّانی». (ملاً صدرا، ۱۳۷۰ : ۲۱۴/۱)

۲. شعر عربی میرداماد

در دیوان میرداماد موسوم به *دیوان/شراق* تعداد معدودی مسمّط و غزل و قطعه و دوبیتی (جمعا ۵۳ بیت) به زبان عربی وجود دارد. *خرّ عاملی* (۱۱۰۴ ق / ۱۶۹۳ م) درباره‌ی اشعار فارسی و عربی میرداماد می‌گوید: «وکان شاعراً بالفارسیّه و العربیّه مجیداً». (*خرّ عاملی*، ۱۳۶۲ : ۲۴۹/۲) با توجه به آشنایی شاعر با شعر فارسی، عجیب نیست که اشعار عربی وی تحت تأثیر موسیقی شعر فارسی قرار داشته باشند. در ادامه به این سؤال پاسخ خواهیم داد که: ویژگی‌های وزنی شعر فارسی که در اشعار عربی میرداماد وجود دارند کدامند؟

ب) وزن‌های اشعار عربی میرداماد

وزن‌های به کار رفته در اشعار عربی میرداماد را به سه نوع می‌توان تقسیم کرد:

۱. وزن‌های خاص شعر فارسی

۲. وزن‌های مشترک میان شعر عربی و فارسی

۳. وزن‌های خاص شعر عربی

اکنون به تفصیل به هر یک از این انواع خواهیم پرداخت.

۱. وزن‌های خاص شعر فارسی

از میان وزن‌های به کار رفته در اشعار عربی میرداماد، چهار قطعه شامل ۲۲ بیت (به ترتیب ۵، ۹، ۳، ۵ بیت) بر چهار وزن فارسی سروده شده است که مطلع هر کدام را به همراه رکن‌بندی وزن آن می‌آوریم:

یا عارِجَ المعارجِ، یا سَيِّدَ الرُّسُلِ

یا هادِيَ الخلائِقِ، یا مَوْضِعَ السُّبُلِ

مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن

مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلُ فاعلن

مضارع مَثَمَن مَكفوف محذوف. (شمس قیس، ۱۳۶۰: ۱۴۹)

طارتِ المهجَةُ شوقاً بِجناحِ الطربِ

لثمتُ سَدَّةَ مولىِّ بشفاهِ الأدبِ

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعِلن

فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعِلن

(همان، ۱۳۸۵: ۱۴۰)

رمل مَثَمَن مَخبون محذوف. (همان، ۱۳۶۰: ۱۳۳)

بالله یا سکاری حیّ الحبيب قولوا

هل ما أراه طيفاً إذ فُزتُ بالوصالِ

مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن

مفعولُ فاعلات مفعولُ فاعلاتن

(همان، ۱۳۸۵ : ۱۴۱)

مضارع مثنى اخرج. (همان، ۱۳۶۰ : ۱۴۹)

يا ازلّى الدوام، يا أبدى البقاء

يا احدىّ الوجود، يا صمدىّ البهاء

مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان

مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان

(همان، ۱۳۸۵ : ۱۴۱)

منسرح مثنى مطوى موقوف (یا مخبون موقوف).

(همان، ۱۳۶۰ : ۱۳۹)

یادآوری می‌کنیم که نام وزن‌های فارسی نباید ما را به اشتباه اندازد و از نام این اوزان که همه برگرفته از نام‌های بحور عربی است چنین بپنداریم که این وزن‌ها میان عروض فارسی و عربی مشترک است. از این رو ما تقطیع وزن‌ها را نیز آورده‌ایم و چنان که ملاحظه می‌کنیم این وزن‌ها در عروض عربی شناخته شده نیست و شاعران عرب از آن‌ها برای سرودن اشعارشان بهره نبرده‌اند و در عروض خلیل هم خبری از آن‌ها نیست. از سوی دیگر اوزان مذکور در ردیف وزن‌های پرکاربرد در شعر فارسی است، به طور مثال وزن «مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن»، بر اساس آمار الّول ساتن، دومین وزن پرکاربرد، و وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» چهارمین وزن پرکاربرد در شعر فارسی است. (Elwell- Sutton, 1976 : p. 162)

تأثیرپذیری میرداماد از شعر فارسی در سرودن اشعار عربی خود، تنها منحصر به وزن شعر فارسی نیست، بلکه او در دیگر ویژگی‌های وزنی نیز به شدت

متأثر از ویژگی‌های وزنی در شعر فارسی بوده است. منظور ما از این ویژگی‌ها؛ جوازهای وزنی (= اختیارات شاعری)، ضرورت‌های وزنی، طول مصراع، هجاهای پایانی مصراع‌ها، و استفاده از وزن‌های دوری است. ما در این جا به مناسبت موضوع به هجاهای پایانی مصراع‌ها، و استفاده از وزن‌های دوری موجود در اشعار میرداماد می‌پردازیم و بحث‌های دیگر را به مباحث بعدی موکول می‌کنیم.

وزن‌های دوری اگر چه از دیرباز در شعر فارسی رواج داشته است، ولی از آنجا که شعر عربی عاری از آن بوده است، عروض فارسی سنتی از آن غفلت کرده و آن را نشناخته است. در عروض جدید به پایمردی ابوالحسن نجفی تعریف وزن دوری ارائه، و ویژگی‌های آن شناخته شده است. او در تعریف وزن دوری می‌گوید: «وزن دوری وزن مصراعی است که می‌توان آن را به دو پاره ی هم وزن تقسیم کرد، به طوری که هر یک از این دو پاره در حکم یک مصراع باشد». (نجفی، ۱۳۵۹: ۶۰۹)

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان شعر عربی و فارسی در هجای پایانی مصراع‌ها نهفته است و آن این که در شعر فارسی «در پایان مصراع، کمیت هر شش هجا مساوی یکی شود و معادل یک بلند به حساب می‌آید (به اصطلاح زبان‌شناسی، تمایز آن‌ها خنثی می‌شود). (نجفی، ۱۳۸۶: ج ۲، ۲۳۱) یعنی در پایان مصراع، اگر هجای کشیده بیاید معادل یک هجای بلند به شمار می‌آید، این امر در نیم‌مصراع وزن‌های دوری نیز صادق است. اما در شعر عربی از یک سو همچنان که هجای کشیده در حشو شعر نمی‌آید، در پایان مصراع‌های نخست نیز نمی‌آید و در چند وزن معدود در پایان بیت به ضرورت قافیه می‌آید، بدون آن که معادل یک هجای بلند باشد.

میرداماد در اشعار عربی خود از هر دو ویژگی شعر فارسی بهره برده است؛ از یک سو از وزن‌های دوری استفاده کرده و از سوی دیگر هم در پایان مصراع‌های نخست و هم در پایان نیم‌مصراع‌های اوزان دوری، هجای کشیده را معادل یک هجای بلند به کار برده است و از آن جای که زبان عربی دارای اعراب است، و هجای کشیده - غالباً - حاصل وقف بر پایان واژه است، از این رو در شعر عربی وقف در حشو شعر جایز نیست، زیرا اصل بر ادراج یعنی عدم وقف و اظهار اعراب کلمات است. (ابوالحسن عروضی، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۶م: ۵۸)، اما میرداماد بر

خلاف این قاعده عمل کرده و در حشو شعر وقف کرده است. به طور مثال در قطعه‌ی زیر:

یا عارِجَ المعارجِ، یا سیدَ الرُّسلِ
یا هادیَ الخلائقِ، یا موضحَ السُّبُلِ
(میرداماد، ۱۳۸۵ : ۱۳۹)

او در پایان مصراع‌های نخست از بیت سوم و چهارم و پنجم به ترتیب «الغیوب»، «الرسول»، و «العیوب» آورده است و همانند شعر فارسی هجای کشیده را معادل یک بلند قرار داده است. اگر بخواهیم براساس قواعد عروض رفتار کنیم، باید بگوییم که نه تنها وزن شعر عربی نیست، بلکه شاعر در این مصراع‌ها از وزن خارج شده و در رکن عروض، «فاعِلن» و «فاعِلان» را با یکدیگر خلط کرده است، درحالی‌که براساس قواعد عروض عربی، آوردن «فاعِلان» در رکن عروض از ابیات غیر مصرع به هیچ وجه جایز نیست.

این قاعده‌ی فارسی در تمامی اشعار عربی میرداماد به چشم می‌خورد، جالب‌تر آن که میرداماد در دو قطعه از اشعار خود که بر وزن‌های دوری است، در نیم‌مصراع‌ها نیز این قاعده را به کار برده است. به طور مثال در قطعه‌ی زیر :

یا ازلِیَ الدوامِ، یا ابدِیَ البقاءِ
یا اُحدِیَ الوجودِ، یا صمدِیَ البهائِ
مفتعلن فاعِلانُ مفتعلن فاعِلانُ
مفتعلن فاعِلانُ مفتعلن فاعِلانُ
(همان، ۱۳۸۵ : ۱۴۱)

وزن این شعر دوری است که از چهار نیم‌مصراع تشکیل شده است، در وهله‌ی اوّل به نظر می‌رسد که میرداماد تمامی نیم‌مصراع‌ها را به صورت «مفتعلن فاعِلان» سروده است و نیز اگر چه در حشو شعر بر خلاف قواعد شعر عربی، به ناچار باید وقف کنیم، ولی تمامی نیم‌مصراع‌ها بر هجای کشیده ختم شده است. اما در بیت چهارم این

نظم به هم می‌خورد و هجای کشیده و بلند با هم خلط می‌شود و بدین ترتیب بر ما روشن می‌شود که شاعر در سرودن این اشعار توجهی به عروض عربی نداشته و تحت تأثیر وزن شعر فارسی و ویژگی‌های وزنی آن بوده است. بیت چهارم این قطعه چنین است:

أنت فلقتَ العدمَ أنتَ برئتَ النسَمَ

أنتَ وضعتَ الصعیدُ أنتَ رفعتَ السماءَ

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان

(همان، ۱۳۸۵ : ۱۴۱)

سخن پایانی در این مبحث آن است که قطعه‌ی دیگر این بخش از اشعار میرداماد با مطلع: «بالله یا سکاری حیّ الحبیبِ قولوا» نیز بر یکی از وزن‌های دوری مشهور در شعر فارسی است که تقطیع آن به صورت «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن» است. این وزن اگر چه در آمار الّول ساتین در رتبه‌ی ۲۷ قرار دارد (Elwell-Sutton, 1976 : P. 163) ولی از وزن‌های پرکاربرد در نزد مولانا جلال الدین مشهور به مولوی است (۱۵۸ غزل. رک: فرزاد، ۱۳۴۹: ۱۷۴) که از بین آن‌ها ۲ غزل مملّع و دو غزل نیز کاملاً عربی است، این قطعه همچنین یادآور این غزل مشهور حافظ است که دو بیت آن نیز به صورت مملّع آمده و مطلع آن چنین است:

دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

(حافظ، ۱۳۸۱ : ۸)

۲. وزن‌های مشترک

منظور از وزن‌های مشترک وزنهایی است که هم در نزد شاعران فارسی‌گو و هم در نزد شاعران تازی‌گو به کار می‌رود. البته این که هر کدام از این وزن‌ها اساساً فارسی است یا عربی، خارج از بحث این نوشته است.

این بخش از اشعار میرداماد شامل: ۵ رباعی، یک مسمط بر وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (فاعلان)» (۱۲ بیت)، دو قطعه: یکی بر وزن متقارب «فعولن فعولن فعولن فعولن» (۲ بیت) و دیگری بر وزن خفیف «فاعلاتن مفاعلن فعِلن» (۲ بیت) می‌باشد.

درباره‌ی رباعی‌ها باید گفت که اگر چه تقطیع رباعی در عروض عربی (فعلن متفاعلن فعولن فعِلن) متفاوت با تقطیع آن در عروض فارسی است، ولی ترتیب هجایی آن در هر دو یکسان است. از این حیث میرداماد در سرودن این رباعی‌ها، خواه از رباعی‌سرایان فارسی تأثیر پذیرفته باشد، خواه از رباعی‌سرایان عربی، تفاوتی در نتیجه‌ی کار نخواهد داشت.

اما درباره‌ی مسمطی که بر وزن رمل مَثْمَن محذوف سروده باید گفت که اگر چه ما وزن آن را میان عروض فارسی و عربی مشترک می‌دانیم، ولی این مسمط به شدت دارای رنگ و بوی وزن‌های خاص فارسی است؛ نخست این که در عروض عربی بحر رمل در دایره‌ی مسدس است و در کاربرد به دو صورت مسدس و مربّع به کار می‌رود، و هیچ‌گاه به صورت مَثْمَن کاربرد ندارد، از این رو ممکن است این وزن را بنا بر قواعد عروض عربی نه به عنوان یک مصراع بلکه به عنوان یک بیت تلقی کرد که عروض آن «فاعلاتن» و ضرب آن «فاعلن» است؛ در حالی که میرداماد به تأثیر از شعر فارسی آن را به صورت مَثْمَن به کار برده است. چنان که می‌دانیم شاعران فارسی‌گو نه تنها رمل، بلکه برخی دیگر از اوزان مسدس و مربّع عربی را (همچون رجز و هزج) به صورت مَثْمَن به کار برده‌اند. شاید مهم‌ترین دلیل طولانی کردن وزن شعر در فارسی، عدم وفور واژه‌های هم‌قافیه در مقایسه با شعر عربی بوده است. دلیل دیگر ما بر این که میرداماد به همین وزن رنگ و بوی فارسی داده است، التزام به رکن «فاعلاتن» در تمامی مسمط است، در حالی که در رمل عربی شاعر به وفور «فعِلاتن» (مخبون) را به جای هر یک از ارکان «فاعلاتن» به کار می‌برد، حال آن که میرداماد در هیچ یک از ارکان این شعر، از خبن استفاده نکرده است. از همین رو، ما ناگزیریم به تبعیت از عروض فارسی این دو وزن را که میرداماد به کار برده است مستقل از یکدیگر به شمار آوریم:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعِلن

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعِلن

فاعلاتن فاعلاتن فاعِلن

فاعلاتن فاعلاتن فاعِلن

ما وزن متشکّل از «فاعلاتن» را در ضمن وزن‌های مشترک، و وزن متشکّل از «فاعلاتن» را در ضمن وزن‌های خاص فارسی به شمار می‌آوریم، زیرا عروض نوین فارسی، به درستی رکن «فاعلاتن» را مستقل از «فاعلاتن» می‌داند، در حالی که در عروض عربی چنین نیست و «فاعلاتن» فرعی از «فاعلاتن» است و جایگزین کردن هر یک به جای دیگری جایز است. بالاخره این که هر دو وزن: رمل مَثْمَن محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعِلن)، و رمل مَثْمَن مخبون محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعِلن) از وزن‌های پرکاربرد در شعر فارسی هستند، به طوری که وزن نخست رتبه‌ی سوم، و وزن دوم رتبه‌ی چهارم را داراست. (: Elwell-Sutton, 1976 P.162)

درباره‌ی قطعه‌ی دوبیتی که بر وزن خفیف سروده شده نیز دقیقاً همان حکم صادق است که درباره‌ی وزن پیشین عنوان کردیم، یعنی این وزن نیز اگر چه از وزن‌های مشترک عربی و فارسی است، ولی میرداماد به تأثیر از شعر فارسی، آن را همانند شاعران فارسی‌سرا به کار برده است. البته این وزن در شعر فارسی و عربی می‌تواند در رکن اول خود «فاعلاتن» و «فاعلاتن» را به جای یکدیگر به کار ببرد، ولی در رکن دوم «مفاعِلن» در شعر فارسی بدون تغییر می‌ماند، و بر خلاف شعر عربی «مفاعِلن» در اینجا جایگزین «مستفعلِن» (با زحاف خبن) نیست، و بالاخره رکن سوم (فَعِلن) در عروض فارسی جایگزین «فاعِلن» نیست. با تقطیع کامل این دو بیت میرداماد، در می‌یابیم که شاعر در رکن دوم و سوم تابع عروض فارسی است. این ویژگی را در قطعه‌ی دوبیتی بر وزن متقارب نیز در می‌یابیم که بر خلاف عروض عربی که هر یک از رکن‌های «فعولن» می‌تواند مقبوض شده و به «فعول» تبدیل شود، در تمامی ارکان این قطعه، «فعولن» همانند شعر فارسی بدون زحاف آمده است.

۳. وزن‌های خاص عربی

درباره‌ی این بخش از اشعار میرداماد، سخن بسیار کوتاه خواهد بود، زیرا وی تنها یک قطعه‌ی پنج‌بیتی بر وزن وافر وافی «مفاعلتن مفاعلتن فعولن» سروده که مطلع آن چنین است:

کأنی کلّ معقوصٍ عویصٍ
أری لا بامثراءٍ یعتبرینی

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

(میرداماد، ۱۳۸۵: ۱۴۱)

چنان که می‌دانیم وافر از بحرهای خاص شعر عربی است و شاعران پارسی‌گو آن را در اشعار خود به کار نبرده‌اند، خواجه نصیر گوید: «وافر هم از بحرهای تازیان است. . . و اما به پارسی به تکلف در وافی؛ عروض و ضرب هر دو سالم یا هر دو معصوب یا هر دو مقطوف به کار دارند». (خواجه نصیر طوسی، ۱۳۶۳: ۳۰، ۳۱) که مهم‌ترین دلیل آن نسبت هجای کوتاه به هجای بلند در رکن «مفاعلتن» (نسبت سه به یک) است. از سوی دیگر می‌دانیم که دخول زحاف غصب «مفاعلتن» را به «مفاعیلن» تبدیل می‌کند و این زحاف به وفور در این بحر به کار می‌رود. حال اگر در هر دو رکن «مفاعلتن» دچار زحاف غصب شود وزن مصراع به صورت «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» در می‌آید، چنان که در تقطیع بیت مطلع شاهد آن هستیم. این وزن یکی از وزن‌های رایج در شعر فارسی است و عروضیان ایرانی آن را در ضمن وزن‌های هزج قرار داده‌اند (هزج مسدّس محذوف). شگفت این که در تمامی این قطعه‌ی پنج‌بیتی از میرداماد که بر بحر وافر آمده، تنها و تنها یک «مفاعلتن» (بیت سوم، مصراع اول، رکن دوم) به کار رفته است و مابقی ارکان معصوب (مفاعیلن) هستند. اگرچه به دلیل وجود تنها یک «مفاعلتن» باید این شعر را در ضمن اوزان عربی جای داد، ولی بی‌تردید شاعر در این قطعه نیز متأثر از شعر فارسی بوده است، زیرا منظومه‌های مهمی از ادب فارسی بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن»

سروده شده (مانند خسرو و شیرین اثر نظامی گنجه‌ای) و میرداماد بی‌تردید با آن‌ها آشنا بوده است.

نکته‌ی مهم دیگر آن که میرداماد در اشعار عربی خود از بحرهای مختص به شعر عربی مانند: طویل، بسیط و کامل که اتفاقاً از مهم‌ترین و پرکاربردترین بحرهای عربی نیز هستند، هیچ بهره‌ای نبرده است. این نیز می‌تواند دلیل دیگری بر تأثیرپذیری میرداماد از اوزان فارسی و تغافل او از بحرهای مهم عربی باشد. همچنین در اشعار عربی میرداماد هیچ وزنی را نمی‌بینیم که رکن ضرب آن، متفاوت با رکن عروض باشد؛ یعنی میرداماد از قواعد عله آنچنان که در عروض عربی آمده، استفاده نکرده است و تمامی ارکان عروض همانند ارکان ضرب آمده است.

ج) جوازهای وزنی و ضرورت‌های وزنی در اشعار عربی میرداماد

یکی از جنبه‌های تمایز میان عروض فارسی و عربی اختلاف‌های موجود میان آن‌ها در خصوص جوازهای و ضرورت‌های وزنی میان آن‌هاست. پس از بررسی وزن‌های به کار رفته در اشعار عربی میرداماد، اکنون می‌خواهیم اشعار او را از لحاظ جوازها و ضرورت‌ها بررسی کنیم، تا معلوم گردد که میرداماد از این نظر از شعر فارسی تأثیر پذیرفته است یا نه.

۱. جوازهای وزنی

در ضمن مباحث درباره‌ی جوازهای وزنی مطالبی به صورت پراکنده گفته شد. در اینجا ابتدا باید بگوییم که یکی از اختلاف‌های موجود میان وزن شعر عربی و فارسی، اختلاف در جوازهای وزنی است. منظور ما از جوازهای وزنی همان است که در عروض عربی از آن معمولاً با عنوان زحافات محض یا زحافات جایگزین عله یاد می‌شود و در عروض فارسی نیز از آن‌ها به «اختیارات شاعری» نام برده می‌شود.

از بررسی اشعار عربی میرداماد نتیجه می‌گیریم که جوازهای وزنی موجود در آن‌ها در یک مورد میان عربی و فارسی مشترک است و آن جایگزین شدن «فاعلاتن» به جای «فعلاتن» در خفیف و رمل مخبون و... است. در دیگر موارد بی‌تردید

میرداماد از جوازهای وزن عربی به کلی اعراض کرده و از جوازات وزنی فارسی بهره برده است که مهم‌ترین آن‌ها کاربرد هجای کشیده به جای هجای بلند در پایان مصراع‌ها (و نیم‌مصراع‌ها در وزن‌های دوری) است که پیش از این به آن پرداختیم. البته از آنجایی که جوازهای وزن فارسی کمتر از وزن عربی است و در نتیجه اختلاف موجود ترتیب و نوع هجا در شعر فارسی کمتر از شعر عربی اتفاق می‌افتد. از این حیث شعر فارسی استحکام بیشتری از شعر عربی دارد و این باعث استواری وزنی در اشعار میرداماد شده است.

۲. ضرورت‌های وزنی

یکی از تفاوت‌های موجود میان وزن شعر در عربی و فارسی تفاوت آن‌ها در استعمال ضرورت‌های وزنی است. حذف یا ابقای همزه یکی از مباحث مربوط به وزن شعر در عربی و فارسی است، با این تفاوت که در شعر عربی، این قواعد صرفی است که همزه‌ی قطع را از همزه‌ی وصل مشخص می‌کند و عدول از قواعد صرفی با این که به فصاحت کلام لطمه می‌زند، با این حال در شعر عربی به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است؛ یعنی بنا بر ضرورت همزه‌ی وصل به صورت قطع، و یا همزه‌ی قطع به صورت وصل خوانده می‌شود. (رک: السیرافی، ۱۴۰۵/ق ۱۹۸۵ م: ۷۰؛ ابن عصفور، ۱۹۸۰ م: ص ۵۲ و ۹۸)

اما در شعر فارسی حذف یا ابقای همزه مرتبط به مباحث صرفی نیست، بلکه وزن شعر تعیین کننده ی آن است. حذف همزه اگر چه از ضرورت‌های وزنی فارسی به شمار می‌آید، ولی هیچ لطمه‌ای به فصاحت کلام نمی‌زند. شگفت این که میرداماد در اشعار عربی خود با همزه همانند همزه در شعر فارسی رفتار کرده است، بدین معنی که هر جا وزن ایجاب می‌کرده، همزه‌ی وصل را قطع و یا همزه‌ی قطع را به صورت همزه‌ی وصل آورده است. ابقای همزه‌ی وصل مانند:

هجرکم یا مالہ من امتداد

مُهجّتی یا مالها من احتمال

(میرداماد، ۱۳۸۵: ۱۳۹)

یا قومُ هواؤکم بصدری نزلا

والقلبُ بنارِ حَبکم اِشْتَعلا

(همان، ۱۳۸۵: ۱۴۳)

و حذف همزه‌ی قطع، مانند:

إِنَّ فناءَ الجوادِ مزدلفُ العافیه

وَ أَنَّ طوارَ الکریمِ مشعراً وفدِ الرجاء

(همان، ۱۳۸۵: ۱۴۱)

البته این بدان معنی نیست که شاعر از ضرورت وزنی عربی هیچ بهره‌ای نبرده است بلکه در یک مورد از ضرورت اسکان حرف متحرک (مع به جای مع؛ رک: همان، ۱۳۸۵: ۱۳۹) استفاده کرده است.

نتیجه

مهم‌ترین نتایجی که می‌توان از این بحث گرفت این است که میرداماد به دلیل زندگی و تحصیل در ایران و آشنایی با شعر شاعران پارسی‌گو، در اشعار عربی خود به شدت متأثر از ویژگی‌های وزنی اشعار فارسی بوده است، به گونه‌ای که او برای اشعار عربی‌اش از وزن‌های شعر فارسی بهره‌ی فراوان برده و اشعارش را در قالب وزن‌های فارسی ریخته است. او همچنین از دیگر ویژگی‌های وزنی شعر فارسی تأثیر پذیرفته است که عبارتند از: استفاده کردن از وزن‌های دوری، آوردن هجای کشیده معادل هجای بلند در پایان مصراع‌های نخست، طولانی کردن مصراع‌ها از طریق انتخاب وزن‌های طولانی فارسی، استفاده کردن از جوازهای وزنی فارسی و تغافل از جوازهای وزنی عربی و اعراض از بحرهای مهم عربی مثل طویل و بسیط و کامل.

در پایان پیشنهاد می‌شود به منظور تبیین بیشتر موضوع، اوزان اشعار فارسی میرداماد نیز مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج به دست آمده در این تحقیق مقایسه شد.

کتابنامه

- ابن عصفور الاشبیلی، ابوالحسن علی بن مؤمن بن محمد. (۱۹۸۰م). «*ضرائر الشعر*»، تحقیق السید ابراهیم محمد، بیروت: دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزیع: الطبعة الاولى.
- ابوالحسن العروسی، احمد بن محمد. (۱۴۱۶ق/۱۹۹۶م). «*الجامع فی العروض والقوافی*»، حقه و قدّم له زهیر غازی زاهد و هلال ناجی. بیروت: دارالجيل الطبعة الاولى.
- جعفریان، رسول. (۱۳۸۲). «*مقالات تاریخی*»، قم: دلیل ما، چاپ اول.
- حافظ شیرازی، شمس‌الدین محمد. (۱۳۸۱). «*دیوان*». به اهتمام محمد جواد شریعت، اصفهان: آتروپات. چاپ پانزدهم.
- خرّ عاملی، محمد بن حسن. (۱۳۶۲). «*امل الآمل*». تحقیق احمد حسینی اشکوری، قم: دارالکتاب الاسلامی.
- خواجه نصیرالدین طوسی، محمد. (۱۳۶۳). «*معیار الاشعار*». به اهتمام محمد فشارکی و جمشید مظاهری، اصفهان: انتشارات سهروردی. چاپ اول.
- السیرافی، ابو سعید الحسن بن عبد الله بن المرزبان. (۴۰۵ق/۱۹۸۵م). «*ضروره الشعر*». تحقیق رمضان عبد التوّاب، بیروت: دار النهضة العربیه للطباعة والنشر. الطبعة الاولى.
- شمس قیس، شمس‌الدین محمد قیس الرازی. (۱۳۶۰). «*المعجم فی معاییر اشعار العجم*»، تصحیح محمد بن عبد الوهّاب قزوینی و تصحیح مجدد مدرس رضوی. تهران: کتابفروشی زوّار. چاپ سوم.
- فرزاد، مسعود. (اردیبهشت ۱۳۴۹). «*عروض مولوی*». مجله خرد و کوشش، دوره دوم، شماره اول، صفحات ۱۴۱-۲۳۵.
- قمی، عباس. (د.ت.). «*الکنی و الالقاب*»، تهران: مکتبه الصدر.
- ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. (۱۳۷۰). «*شرح اصول کافی*»، تصحیح محمد خواجوی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. چاپ اول.

میرداماد، محمدباقر. (۱۳۸۵). «دیوان اشراق»، به کوشش سمیرا پوستین‌دوز، تهران: میراث مکتوب.

نجفی، ابوالحسن. (۱۳۸۶). «تقطیع». دانشنامه‌ی زبان و ادب فارسی. زیر نظر اسماعیل سعادت، ج ۲، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

(فروردین ۱۳۵۹). «درباره‌ی طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی: بحث روش». مجله‌ی آشنایی با دانش (دانشگاه آزاد ایران). شماره‌ی ۷، صفحات ۵۹۱-۶۲۵.

Elwell-Sutton, Laurence Paul. (1976). "The Persian Metres". Cambridge: Cambridge University Press. First Edition

از اینجا ببرد ↓

برگ درخواست اشتراک فصلنامه پژوهش‌های نقد و ترجمه‌ی زبان وادبیات عربی

نام و نام خانوادگی/عنوان مؤسسه:

درخواست اشتراک از شماره‌ی تا شماره‌ی و تعداد مورد نیاز از هر شماره نسخه

نشانی:

تلفن:؛ کد پستی:؛ صندوق پستی:

نشانی پست الکترونیکی:

تاریخ:

لطفاً حق اشتراک را به شماره‌ی حساب ۹۸۷۲۲۸۹۰، بانک تجارت، شعبه‌ی شهید کلاتری به نام درآمد اختصاصی دانشگاه طباطبائی واریز نمایید. اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده‌ی فوق به نشانی دفتر مجله "پژوهش‌های نقد و ترجمه‌ی زبان وادبیات عربی" ارسال فرمایید. حق اشتراک سالانه چهار شماره با احتساب هزینه ارسال ۸۰۰۰۰ ریال است. برای استادن و دانشجویان با ارسال کیی کارت شناسایی پنجاه درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.

ملخص المقالات بالعربية

تأثير أوزان الشعر الفارسي على أشعار ميرداماد العربية

على أصغر قهرمانى مقبل*

أستاذ مساعد بجامعة خليج فارس - بوشهر

حسين مرعشى

طالب الدكتوراه - قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة القديس يوسف - بيروت

الملخص

بدأت بوادر إحياء اللغة العربية في إيران بعد أن اتصل الملوك الصفويون بعامّة، والشاه عباس الصفوى بخاصّة، بالحوزة الشيعية بلبنان و دعوته جمّاً غفيراً من علمائها للقدوم إلى إيران لدعم المذهب الإمامى و توطيد أساطينه وأرساء أسسه وإحيائه فيها. وإذا كان هؤلاء الفقهاء الرواد الأوائل لهذه اللغة فى العصر الصفوى بإيران فقد كان لتلاميذهم الذين نهلوا من معينهم فى الحوزات العلمية الفضل فى نشر اللغة العربية و رواجها فيها. و منهم الفيلسوف و الفقيه محمدباقر الأسترآبادى المعروف بالداماد. و قد ترك الداماد آثاراً فلسفية، إضافة إلى أشعار فارسية و عربية. و مع كونه حفيداً للمحقق الكركى إلا أنه تأثر فى موسيقى أشعاره العربية بموسيقى الشعر الفارسى تأثراً شديداً حيث نجده يختار أوزاناً عروضية فارسية و يلجأ إلى خصائص وزنية فارسية أخرى. و بذلك أنتج الداماد شعراً فارسياً فى زىّ عربى. و قد استفاد الداماد فى شعره من الأوزان الشعرية العربية كما استفاد من الأوزان الشعرية الفارسية كالوزن الدورى من جهة أخرى. و يمكن القول إن الداماد كان حين إنشاد بعض أشعاره العربية متأثراً بالأشعار الفارسية لكل من جلال الدين الرومى و حافظ الشيرازى. و قد اعتمد البحث المنهج المقارن.

الكلمات الدليلية: الوزن الفارسى، الوزن العربى، الوزن الدورى، الضرورية الشريعة، التأثير و التأثر.

*. E-mail: ali.ghahramanim@gmail.com

تأريخ الوصول: ١٣٩٠/٠٨/٢٣؛ تأريخ القبول: ١٣٩٠/١٠/١٢

حمم الغضب فى شعر مظفر النواب و أفكاره

رجاء أبوعلى *

أستاذة مساعدة بجامعة العلامة الطباطبائى - طهران

طاهرة گودرزى

خريجة الماجستير - قسم اللغة العربية و آدابها- معهد العلوم الانسانية و الدراسات الثقافية

الملخص

مظفر النواب هو من أبرزو ألمع الشعراء فى مجال النقد السياسى و الاجتماعى فى العراق و يعتبر من رواد الهجاء و يتمتع بمكانة مرموقة فى الأدب العراقى المعاصر. مرّ مظفر النواب طيلة حياته بتجارب مريرة فى فترة كانت لا تخلو من التزعزع السياسى و من ثم تعرض إلى الضغط و النفى. كان يتألم من فشل حكام العرب فى حل المشاكل الاجتماعية و السياسية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية و رغبة هؤلاء فى التسوية مع العدو؛ لهذا أخذ يهجو هذه المأساة بلسان حاد و قام بتصوير العيوب الاجتماعية و السياسية و وجه نقدا لاذعا للمسيبين يظهر هذه الحالات المأساوية لدى الشعوب العربية. إن قدراته اللغوية و سهولة تعابيره ساعدتاه فى لم كم هائل من القراء حوله و مكتناه من إيصال أفكاره إليهم بسهولة.

الكلمات الدليلية: مظفر النواب، النقد السياسى و الاجتماعى، الغضب، الهجاء، حكام العرب، فلسطين.

*. E-mail: ABOALi_raja@yahoo.com

تأريخ الوصول: ١٣٩٠/٠٨/١٥؛ تأريخ القبول: ١٣٩٠/١٠/١٠

المؤلفات النقدية بين الأدبين القصصيين الإيراني و السوري (دراسة مقارنة)

شكوه سادات حسيني*

دكتوراه في اللغة العربية و آدابها بجامعة دمشق

الملخص

ثمة الكثير من نقاط التشابه بين الأدبين العربي والفارسي التي يمكن التركيز عليها والاعتناء بها من حيث الأفكار البشرية، كما ثمة فوارق في الوقت ذاته بينهما تثبت فردية كل من الأدبين، وخصوصيته الناجمة عن المجتمع الذي ينشأ فيه وبتفرعه. يجد الباحث في التاريخ المعاصر لإيران وسورية، إرهاصات واضحة تدلّ على تغيّرات واسعة في مختلف شؤون المجتمعين، وبشكل خاص في أدبيتهما. وبما أن الأدبين كليهما لم يجدا فرصة لارتباط مباشر في العقود الأخيرة، على الرغم من وجود الاشتراكات الثقافية بينهما من جانب، وتأثرهما بالنقد الحديث الوافد من الغرب من جانب آخر، فينبغي دراسة نماذج تطبيقية للنقد الأدبي لتقديم رؤية بانورامية لحركة النقد في البلدين ومقارنتهما للعثور على القواسم المشتركة في الرؤية النقدية لباحثي البلدين. ستحاول هذه الورقة رصد نقاط التشابه والاختلاف في النظرة النقدية إلى القصة القصيرة في أدبي إيران وسورية المعاصرين، وصولاً إلى تسليط الضوء على ساحة واسعة من المحاولات النقدية في الإبداعات القصصية والتي أنتجت الأصاله الموجودة في البلدين كليهما من جانب وتأثرهما بالوافد الجديد من الحضارة العالمية الحديثة من جانب آخر. الكلمات الدليلية: الأدب القصصي (إيران وسورية) - القصة القصيرة - النقد الأدبي - النقد التطبيقي

*. E-mail: shokooh_iran@yahoo.com

تأريخ الوصول: ١٣٩٠/٠٨/٠٩؛ تأريخ القبول: ١٣٩٠/١٠/١٠

نظرة إلى حياة الماغوط و شعره (دراسة و تحليل)

بيژن كرمى*

أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائى - طهران

الملخص

هو محمد الماغوط الكاتب و الشاعر و المسرحى و الصحفى و الفنان فى حقلى المسرح و التلفزيون و من أشهر شخصيات الأدب العربى المعاصر الثقافىة، فقد أثر على الأدب العربى و ثقافته اثرا عظيما .

إنّ الماغوط وعلى عكس مشاهير الأدب العربى المعاصر من أمثال نزار قبانى و بدر شاكر السياب و البياتى و أدونيس و محمود درويش و الآخرين ومع أنّه قد عاصر هؤلاء الأدباء و الشعراء إلا أنّه ليس يعرف كما يستحقّه فى الأوساط الثقافىة الإيرانية و جامعاتها، فإنّ ما يأتى فى هذا الجهد هو محاولة معرفة شخصيية الماغوط الفنان الفعّال و شعره و مراحل تطوّره الفكرى و الفنىّ.

الكلمات الدليلية: الماغوط، الشاعر، الأثار الشعريّة، قصيدة النثر.

*. E-mail: dr.b.karami@gmail.com

تأريخ الوصول: ١٣٩٠/٠٨/١١؛ تأريخ القبول: ١٣٩٠/١٠/٠٧

من نهج البلاغة إلى گلستان «دراسة تطبيقية فى هجرة الأفكار و المضامين»

هادى نظرى منظم*

أستاذ مساعد بجامعة بوعلی سینا - همدان

الملخص

لا شك أن التأثير و التأثر ظاهرة إنسانية عامة، و أنه لا يوجد شاعر أو كاتب فى أى من الآداب العالمية، القديمة منها و الحديثة لم يتأثر بغيره من الكتاب و الشعراء. و انطلاقاً من هذه الظاهرة الإنسانية العامة فقد قامت المدرسة الفرنسية للأدب المقارن على مدى القرن العشرين بدراسات قيمة كثيرة، مركزة فى الدرجة الأولى على تبيين دور الأدباء و المفكرين الفرنسيين فى إغناء الأدب و الثقافة الغربيين.

تعتبر دراسة التأثير و التأثر من مجالات البحث فى الأدب المقارن، و انطلاقاً من هذا الأصل المهم - الذى يعد أساس الأدب المقارن فى مفهومه التقليدى - يمكن القول إنه قد تأثر كثير من الشعراء و الأدباء المسلمين بأقوال على(ع) و أدبه الإلهى و الإنسانى الخالد على مدى التاريخ؛ و يتجلى هذا التأثر فى الاقتباس و التضمن و التقليد و... . و يعتبر سعدى الشيرازى أحد أبرز هؤلاء الأدباء؛ فقد استقى من المعانى القرآنية العميقة و الأحاديث النبوية الشريفة و الأدب العربى، كما استقى من المفاهيم الرفيعة و العميقة للإمام على(ع)، و استوعب هذه كلها، و استفاد منها فى إنشاء أدب عالمى رفيع المستوى.

و نظراً لسعة هذا التأثير و التأثر و عمقه، فقد حاولنا فى هذا المقال أن نقلى أضواء على أثر «كلمات الإمام القصيرة» و التى جمعها كتاب نهج البلاغة فى «گلستان» لسعدى.

الكلمات الدليلية: الأدب المقارن، التأثير، التأثر، على(ع)، نهج البلاغة، سعدى، گلستان

*. E-mail: Nazarimonazam@yahoo.com

تأريخ الوصول: ١٣٩٠/٠٧/٢٨؛ تأريخ القبول: ١٣٩٠/١٠/٠٥

نقد مسار تطور مفاهيم اليأس و الأمل و المقاومة في شعر فدوى طوقان

أبو الفضل رضائي*

أستاذ مساعد بجامعة الشهيد بهشتي - طهران

فرشاد نوري

طالب الماجستير - قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة الشهيد بهشتي - طهران

الملخص

لا شك في أن شعر كل شاعر هو بمثابة مرآة تنعكس فيها ظروف زمانه و يُعبّر عن ردّ فعله أمام الأحداث و التيارات الموجودة في مجتمعه. و من جهة أخرى فإن الشعر يؤثر على زمانه و قضاياه و يُرغب الناس في عمل أو عنه. يبين شعر فدوى طوقان الشاعرة الملتزمة الفلسطينية الألام و الأحلام و مقاومة الشعب الذي يُعامل كالغريب في أرض الآباء في فترة من التراث ترى فدوى أن النجاة من هذه المشاكل و النوائب مستحيل و يغمرها اليأس و القنوط. ثم تلجأ الى شعر الرجاء بعد انقضاء زمن قصير و تتغنى بالمكافحة و المقاومة حتى الفوز و تضحى في هذا الطريق بكل ما لديها. الغرض من هذه المقالة هو دراسة أشعار فدوى طوقان بناءً على مفاهيم: اليأس و العجز، الرجاء و الإرادة لتغيير المستقبل، المقاومة و النضال، و الكشف عن مجاريها الشعرية من اليأس الى الرجاء و النضال الذي يرى أثره في شعرها من خلال الاستعانة بأمثلة كثيرة واضحة تبين هذه المفاهيم و تؤكدّها.

الكلمات الدلالية: اليأس، الرجاء، شعر المقاومة، فدوى طوقان

*. E-mail: A_rezayi@sbu.ac.ir

تأريخ الوصول: ١٣٩٠/٠٧/١٢؛ تأريخ القبول: ١٣٩٠/٠٩/٢٣

توظيف التراث عند مهدي أخوان ثالث و أمل دنقل

محمد هادي مرادي*

أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي - طهران

جواد عبد روياني

طالب الماجستير - قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة العلامة الطباطبائي - طهران

الملخص

بدأ مهدي أخوان ثالث بممارسة الأدب في بدايات العصر الحديث وأنشد أشعاره متبعاً الأسلوب الخراساني لكنه سرعان ما تعرف على أسلوب نيرما في نظم الشعر واتبع هذا الأسلوب وظل صديقه ورفيقه الوفي طيلة حياته. وأما أمل دنقل الشاعر المصري القومي المشهور فقد ولد في عام ١٩٤٠ في "فنا" وعاصر عصر أحلام العرب والثورة المصرية وقد صدم بالهزائم والانكسارات مما جعله يحمل لقب أمير شعراء الرفض. نجد عند أخوان رغبة شديدة بتراث أسلافه حيث نشاهد ذلك التراث القديم في تضاعيف أشعاره إلى حد كبير، في اللغة والسياق والأفكار والمفاهيم. ونجد تلك الرغبة الشديدة بالتراث عند أمل دنقل أيضاً حيث نراه استلهم التراث القديم ليعزز الشعور القومي عند متلقيه أشعاره. وأنه يستدعي في قصائده التاريخ والأساطير والملاحم والشخصيات التاريخية العربية ليعيد إلى العرب ما افتقدوه من الكرامة والعزة.

الكلمات الدليلية: أخوان، دنقل، توظيف التراث، الأسطورة

*. E-mail: hadimoradi@gmail.com

تأريخ الوصول: ١٣٩٠/٠٧/٠٩؛ تأريخ القبول: ١٣٩٠/٠٩/٢٥

أبو القاسم الشابي بين الرومانسية و الرمزية

حجت رسولي*

أستاذ مشارك بجامعة الشهيد بهشتي - طهران

سعيد فروغى نيا

طالب الماجستير - قسم اللغة العربية و آدابها بجامعة الشهيد بهشتي - طهران

الملخص

يعدّ أبو القاسم الشابي كشاعر رومانسي من أبرز شعراء العصر الحديث. فقد أكدّ معظم النقاد على اتجاهه الرومانسي بينما نرى لمحات من الرمزية في أشعاره. السؤال المطروح في هذا المقال هو: هل كان الشابي شاعراً باتجاهات رومانسية أو يمكن اعتباره من شعراء الرمزية؟ هذه الدراسة تعالج أشعار الشابي من الناحية الرمزية و تشير إلى إبداعاته في تصوير المعنى و التعبير بالرموز. وقد اعتمدت هذه الدراسة على الأسلوب التحليلي و الوصفي. و قد تم تحليل الجوانب الرمزية في شعر الشابي بعناية بناء على إطار نظري بعد دراسة ديوان شعره. وقد ظهر في أشعاره بعض ملامح الرمزية مثل الاهتمام بالموسيقى الشعرية و التجديد في الوزن و القافية و الخيال ممّا يؤكّد هذه الفكرة.

الكلمات الدليلية: الشابي، الرمزية، الرومانسية.

*. E-mail: H-rasouli@sbu.ac.ir

قسيمة الاشتراك السنوى بمجلة «دراسات النقد و الترجمة فى اللغة العربية و آدابها»
الاسم و اللقب / العنوان الكامل:.....
أرجو قبول اشتراكى / اشتراكنا «دراسات النقد و الترجمة فى اللغة العربية و آدابها» و ذلك لمدة عام أو ابتداء من العدد
البريد الإلكتروني:
الهاتف:.....؛ طريقة التسديد:
التأريخ و التوقيع:.....
ثمن الاشتراك السنوى لمجلة «دراسات النقد و الترجمة فى اللغة العربية و آدابها»
..... داخل البلاد..... خارج البلاد
الأشخاص.....؛ ريال دولاراً
المؤسسات؛ ريال دولاراً
الطلاب، الأساتذة و المعلمون.....؛ ريال دولاراً

*English Abstracts of
Papers*

The Influence of Persian Poetic Meter on Arabic Poems of MīrDāmād

Ali Asghar Qahramani Moghbel*
Seyyed Hussein Mar'ashi**

After the rise to power of Shah Abbas the Safavid and the massive immigration of Shi'ite Ulama from Lebanon (Jabal 'Āmel and Beqā') and Bahrain to Iran, a literary movement began in Arabic language and its pioneers were these newly arrived immigrants. Another pillar of this movement was the Iranians who learned Arabic from these jurists, including MīrDāmād, the famous philosopher and jurist. Besides his philosophical works, MīrDāmād has some poems in Persian and Arabic. Although on the mother side he is the grandchild of MohaqeqKarakī, Lebanese scholar residing in Iran, in the musical structure of his Arabic poems he is markedly influenced by Persian poetry to the extent that in the selection of the meters and other metrical features of his poems he has benefited enormously from Persian poetic meter. This has added Persian color and feel to the music of his poems. He has avoided in his poems the frequently used Arabic meters and on the other hand has made use of Persian meters such as circular meter. Based on the available examples, we may conclude that MīrDāmād, in composing his poems, has been influenced by Persian poems of Mevlana and Hafiz. These issues are examined in this paper using comparative criticism.

Keywords: *Persian meter, Arabic meter, circular meter, possibility of using meter, necessity of using meter, influence, being influence*

*. Assistant Professor, Persian Gulf University, Bushire
E-mail: ali.ghahramanim@gmail.com

** . PhD Candidate, Arabic Language & Literature, St. Joseph University, Beirut

Rage and Fury in the Poems and Thought of Mozaffar al-Navvāb

Rajā' Abū Ali*
Tahereh Goudarzi**

Mozaffar al-Navvāb, a distinguished Iraqi poet and a leading satirist, well-known in the field of social and political critique, has a privileged status in contemporary Iraqi literature. He has experienced a difficult life in the period of political instability in Iraq and has later suffered from pressure and exile; he is angry at the inability of Arab authorities to resolve social and political problems especially those related to Palestine; he is also angry at the compromising strategies of authorities as well as the inability of the Arabs to face and tackle their own problems. Mozaffar al-Navvāb expresses his anger over all these issues and the social and political shortcomings in a harsh and naked language and criticizes the agents of the deplorable conditions of the Arabs; his mastery over vernacular language and his fluent Arabic has attracted a wider audience for his message.

Keywords: *Mozaffar al-Navvāb, Iraq, social and political critique, anger, satire, Arab leaders, Palestine*

*. Assistant Professor, Arabic Language & Literature, Allameh Tabataba'i University

E-mail: ABOALi_Raja@yahoo.com

** MA Holder, Arabic Language and Literature, Institute for humanities and cultural studies

A Critique of Critiques in Iranian and Syrian Fiction A Study in Comparative Literature

Shokouh Sadat Husseini*

Examination of the similarities and differences between Persian and Arabic literature and the impact of these two on each other has been the subject of numerous researches in comparative literature.

Since in recent decades the connection between Persian and Arabic literature has weakened considerably, it seems that focusing on the cultural similarities between them on the one hand, and the impact of the west as the origin of modern literary criticism upon them on the other hand, paves the way for the investigation of practical critiques in different fields; this can fill the gap that has appeared due to the lack of direct connection between Persian and Arabic literature.

The differences in the viewpoints of Persian and Arabic literature as well as their different interpretations of western theories and the reflection of these interpretations in the works of Iranian and Arabic writers can affect the type of critical inquiry in these two fields.

The present study examines a number of practical critiques of Arabic fiction (especially short story, as a branch of the vast field of Arabic literature) written in Iran and Syria, in order to identify the similarities and differences in the attitudes of the critics in both fields. Moreover, it explores the degree of their success in investigating short story and its development in Iran and Syria.

Keywords: *fiction (Iran and Syria), short story, literary criticism, practical critique*

*. PhD. Arabic Language & Literature
E-mail: shokooh_iran@yahoo.com

A Glance at Mohammad Al-Māghūt's Life, Poem and Adversities (1934-2006)

Bizhan Karami*

Mohammad al-Māghūt, a writer, poet, dramaticist, journalist, and theatre and television artist, is one of the most renowned cultural figures in contemporary Arabic literature and has had a tremendous and profound impact on Arabic language and culture.

Unlike other distinguished figures in contemporary Arabic literature such as NezārQabānī, BadrShāker al-Sayāb, al-Bayātī, Adonis, Mahmoud Darwish, etc., he is unfortunately not adequately known in Iranian academic and cultural circles; this is while he is contemporary with the said figures and has been innovative in Arabic blank verse. The present paper thus is an attempt to introduce the poems of this influential artist as well as his character and the development of his art, works and thoughts.

Keywords: *Māghūt, poet, poetic works, blank verse*

*. Assistant Professor, Arabic Language & Literature, AllamehTabataba'i University
E-mail: dr.b.karami@gmail.com

From *Nahj al-Balāgha* to *Gulistan*
**A Comparative Study of the Migration
of Thoughts and Themes**

Hadi Nazari Monazam*

It is doubtless that all poets and writers throughout history have been influenced by other poets, scholars and writers. All throughout the twentieth century, the French concept of 'comparative literature', given this human phenomenon of influencing others and being influenced by them, has resulted in extensive and invaluable studies that have in the first place attempted to illuminate the part played by French literary men and thinkers in the development of western culture and literature.

An area of inquiry in comparative literature is the study of the ways literary men influence and are influenced by others. Given this key principle of influence— which is the basis of comparative literature in its classical sense – we can assert that a great many of Muslim poets and literary men have been influenced by the words of Imam Ali (PBUH) and have incorporated his words into their poems or writings. Sa'di is one such great literary man. He has been inspired by the profound themes of Quranic verses, prophetic traditions, Arabic literature as well as the lofty views of Imam Ali (PBUH) and has merged all these with his amazing genius and sparkling wit to create universal elevated literature. Since the impact of Imam Ali's (PBUH) words on Sa'di's work has been enormous, the present paper attempts to examine the influence of *Nahj al-Balāgha* on Sa'di's *Gulistan*.

Keywords: *comparative literature, influencing, being influenced, Imam Ali (PBUH), Nahj al-Balāgha, Sa'di, Gulistan*

*. Assistant Professor, Arabic Language and Literature, Bu-Ali Sina University of Hamadan

E-mail: Nazarimonazam@yahoo.com

An Investigation of Theme Development in Fadvā Toqān's Poems: From Despair to Hope and Resistance

Abolfazl Rezaie*

Farshad Nouri**

Undoubtedly, the poems of any poet resemble a mirror reflecting the circumstances of his time and illustrate his feelings and reactions to the current events of society. On the other hand, poems too impact social events of their time and may encourage people to perform an action or prevent them from undertaking an activity. The poems of Fadvā Toqān, a political and committed poet from Palestine, represent the pains, hopes and wishes as well as the struggles and resistance of the people who are treated in their homeland like strangers and invaders. Fadvā is influenced by the pains and sufferings of other people and society and puts her grief into words; sometimes she thinks it impossible to become free from these problems and sufferings and thus plunges into a whirlpool of despair. This is then followed by her poetry of hope where she chants 'resistance till freedom' and sacrifices all her love, devotion and blood for the sake of her homeland. The present paper, relying on the analysis of Toqān's Divan, categorizes her poems into three themes of despair and disappointment, hope and determination for changing the future and finally struggle and resistance. Based on this classification we identified a trend in these poems: a trend from despair to hope and struggle. For all the issues discussed above, numerous instances are extracted from Fadvā Toqān's Divan and analyzed using complete induction.

Keywords: *despair, hope, poem of resistance, Fadvā Toqān*

*. Assistant Professor, Arabic Language & Literature, Shahid Beheshti University

E-mail: A_rezayi@sbu.ac.ir

** MA Student, Arabic Language & Literature, Shahid Beheshti University

Reference to Heritage in Mehdi Akhavan Saleth and Amal Donqol

Mohammad Hadi Moradi*
Javad Abd Rouyani**

Akhavan Saleth started his work by composing poems in Khorasani's style at the beginning of modernism; however, soon he got acquainted with Nima's style and remained one of his faithful friends ever. Amal Donqol, a nationalist Egyptian poet, was born in 1940 in Qena; he was living at the time when Arab dogmatism was prevalent in Egypt and he is therefore known as the 'poet of protest'. Akhavan is so attached to the heritage of his ancestors that in his poems, in both form and content, this ancient heritage is observable. Donqol, too, has strong attachment to the heritage of his ancestors and has referred to it frequently in order to provoke the nationalist sentiments of his audience. He draws on history and myths along with their events and characters to return to the Arabs their lost pride.

Keywords: *Akhavan, Donqol, reference to heritage, myth, archaism*

*. Assistant Professor, Arabic Language & Literature, Allameh Tabataba'i University

E-mail: hadimoradi@gmail.com

** MA Student, Arabic Language & Literature, Allameh Tabataba'i University

Abolqāsem al-Shābī between Romanticism and Symbolism

Hojat Rasouli*
Saeed Foroughinia**

Abolqāsem al-Shābī is one of the renowned contemporary poets who is considered a Romantic poet and most of the critics have emphasized his tendency toward Romanticism; however, his poems show traces of symbolism as well. Now the question is whether al-Shābī is a poet merely with romantic tendencies or he also subscribes to the school of symbolism. This paper examines al-Shābī's poems with regard to their symbolism and discusses his innovations in imagery and symbols using a descriptive-analytical methodology. First the poet's Divan is studied closely and then its symbolic and mysterious aspects are analyzed within the theoretical framework of this study. The examination of the poems revealed that he has a tendency toward mystery and symbol. As one of the poets of the Apollo school, he has been influenced by symbolism; some of the features of symbolism such as synaesthesia, attention to musical rhythm, rhyme and meter suggest that he has a tendency toward symbolism.

Keywords: *al-Shābī, romanticism, symbolism, synaesthesia*

*. Assistant Professor, Arabic Language & Literature, Shahid Beheshti University

E-mail: H-rasouli@sbu.ac.ir

** . MA Student, Arabic Language & Literature, Shahid Beheshti University

فهرس المحتويات

- ١٨٢..... أبو القاسم الشابي بين الرومانسية و الرمزية.
حجت رسولى، سعيد فروغى نيا
- ١٨١..... توظيف التراث عند مهدي أخوان ثالث و أمل دنقل.
محمدهادى مرادى، جواد عبدرويانى
- ١٨٠..... نقد مسار تطور مفاهيم اليأس و الأمل و المقاومة فى شعر فدوى طوقان.
أبو الفضل رضائى، فرشاد نورى
- ١٧٩..... من نهج البلاغة إلى گلستان « دراسة تطبيقية فى هجرة الأفكار و المضامين»
هادى نظرى منظم
- ١٧٨..... نظرة إلى حياة الماغوط و شعره (دراسة و تحليل).
بيژن كرمى
- ١٧٧..... المؤلفات النقدية بين الأدبين القصصيين الإيراني و السورى (دراسة مقارنة).
شكوه سادات حسيني
- ١٧٦..... حُمّ الغضب فى شعر مظفر النواب و أفكاره.
رجاء أبوعلى، طاهرة گودرزى
- ١٧٥..... تأثير أوزان الشعر الفارسى على أشعار ميرداماد العربية.
على أصغر قهرمانى مقل، سيد حسين مرعشى

- ٤-١-٥- صلب الموضوع حيث يقوم الباحث بمعالجة الموضوع وتحليله.
- ٤-١-٦- النتائج
- ٤-١-٧- التعليقات الختامية، تأتي الإيضاحات الإضافية في نهاية المقال من خلال التعليقات الختامية.
- ٤-١-٨- قائمة المراجع
- ٤-١-٩- تأتي الصور والجداول والرسوم البيانية مصحوبة بالبيانات الدقيقة ومن خلال صفحات مستقلة.
- ٤-٢- يكون الفاصل بين الأسطر ١ سم والهوامش من الجهات الأربع ٥/٠ سم هذا ويتم إعداد المقال فى برنامج Microsoft Word وباستخدام بنط ١٤ Traditional Arabic.
- ٤-٣- الإحالات الواردة فى النص تأتي بين القوسين وبعتماد الترتيب الآتى: لقب الكاتب، سنة الطباعة، رقم المجلد والصفحة نحو (فروخ، ١٩٩٨، ج ٣٥٨:٤)
- ٤-٤- يتم تنظيم الإحالات إلى الكتب فى قائمة المراجع كما يلى:
اللقب، الاسم، (سنة الطباعة).«عنوان الكتاب»، اسم المترجم أو المنقح، مكان النشر: الناشر، عدد الطبع
- ٤-٥- يتم تنظيم الإحالات إلى المجلات فى قائمة المراجع كما يلى:
لقب الكاتب، اسم الكاتب،(سنة الطباعة).«عنوان الكتاب»، عنوان المقال، اسم المنقح، عنوان مجموعة المقالات، مكان النشر: الناشر، رقم الصفحة.
- ٤-٦- يتم تنظيم الإحالات إلى مواقع الإنترنت كما يلى:
لقب الكاتب، اسم الكاتب، آخر التحديثات، عنوان المقال، اسم وعنوان الموقع ببنط إيتاليك.
- ٤-٧- يتراوح حجم المقال بين ٢٠ صفحة إلى ٢٣ صفحة.
- ٥- شروط الموافقة المبدئية:
- ٥-١- يجب أن تتوفر فى المقالة الشروط المدرجة فى البند الثانى (الشروط العلمية) كما يجب إعدادها على أساس ما ورد فى البند الرابع (شروط إعداد المقالات) وإرسالها فى ثلاث نسخ مرفقة بالقرص المدمج إلى عنوان المجلة.
- ٥-٢- المقالات التى يتم استخراجها من الرسائل و الأطاريح يجب أن تحصل على موافقة الأستاذ المشرف حيث سيرد اسمه فى المقالة.
- ٥-٣- على كاتب المقال أن يلتزم أخلاقيا بعدم إرسال المقالة إلى المجلات الأخرى إلى حين إبداء رأى مجلة (دراسات النقد و الترجمة فى اللغة العربية و آدابها) و البت فيها.

منهجية إعداد المقالات و شروط قبولها

١- اللغة العتمدة فى المجله:

١-١- يتم نشر المجله باللغتين الفارسيه و العربيه. و ستنشر المقالات الفارسيه و العربيه فى أعداد منفصله.

١-٢- يجب إعداد ملخص المقالات الفارسيه باللغتين العربيه و الإنكليزيه.

١-٣- يجب إعداد ملخص المقالات العربيه باللغتين الفارسيه و الإنكليزيه.

٢- الشروط العلميه:

١-٢- يجب أن تكون المقالات حصيلة البحوث العلميه فى المواضيع ذات الصله بالنقد و قضايا الترجمة فى اللغة العربيه و آدابها.

٢-٢- يجب أن تتميز المقالات بالأصالة و الإبداع.

٢-٣- يجب اعتماد مناهج البحث العلمى و استخدام المصادر الأساسيه لدى إعداد البحوث.

٢-٤- تحتوى المقالات على المقدمة، ذكر منهج البحث، هيكل البحث و النتائج.

٣- طريقة دراسة المقالات:

١-٣- تقوم هيئه التحرير بدراسة تمهيديه للمقالات المرسله إلى مكتب المجله و فى حالة موافقتها الأوليه على نشر المقالات تتم إحالتها إلى لجنة التحكيم.

حفاظاً على مبدأ الحياده فإنه يتم حذف أسماء أصحاب المقالات لدى إحالتها إلى لجنة التحكيم. و بعد إبداء لجنة التحكيم عن رأيها تقوم هيئه التحرير بدراسة النتائج. ففى حالة حصولها على الدرجات اللازمه يتم إصدار كتاب قبول المقالات.

٢-٣- تتمتع هيئه التحرير بالصلاحيات اللازمه لقبول المقالات و رفضها أو تنقيحها.

٣-٣- سيكون ترتيب نشر المقالات وفق قرار هيئه التحرير.

٤- شروط إعداد المقالات:

يجب إعداد المقالات حسب الشروط التاليه:

١-٤- يجب أن يكون عنوان المقال موجزاً و معبراً عن محتوى المقال.

١-١-٤- يكتب اسم الكاتب (أو الكتاب) مع درجته العلميه تحت عنوان الملخص و وسط الصفحه و عنوان بريده الإلكتروني فى هامش الصفحه.

١-٤-٢- لا تتجاوز الخلاصه الفارسيه ١٥ سطرأ علماً أن كلاً من الخلاصه العربيه و الإنكليزيه تطابق الخلاصه الفارسيه.

١-٤-٣- لا تتجاوز الكلمات المفتاحيه الفارسيه ست كلمات و يجب أن تكون الكلمات المفتاحيه فى العربيه و الإنكليزيه مطابقه لنظيرتها الفارسيه.

١-٤-٤- تحتوى المقدمة على سابقه البحث و المصادر و المراجع المعتمده تسهيلاً لدخول القارئ البحث.

أسماء الهيئة الاستشارية:

الدكتور سيد إبراهيم آرمن	أستاذ مساعد بجامعة آزاد الإسلامية - كرج
الدكتور عبدالعلي آل بويه لنكرودى	أستاذ مشارك بجامعة الإمام الخميني (ره) الدولية - قزوین
الدكتور حسين أبويساني	أستاذ مساعد بجامعة تربيت معلم - طهران
الدكتور إحسان إسماعيل طاهري	أستاذ مساعد بجامعة سمنان
الدكتور نعمت الله إيرانزاده	أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي - طهران
الدكتور محمدحسن حسنزاده نيري	أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي - طهران
الدكتور سيد محمد حسيني	أستاذ جامعة العلامة الطباطبائي - طهران
الدكتور رقيه رستم بورملكي	أستاذة مساعدة بجامعة الزهراء - طهران
الدكتور أبو الفضل رضائي	أستاذ مساعد بجامعة الشهيد بهشتي - طهران
الدكتور صادق عسكري	أستاذ مساعد بجامعة سمنان
الدكتور عنایت الله فاتحي نزاد	أستاذ مشارك بجامعة آزاد الإسلامية - فرع طهران المركزي
الدكتور عيسى متقي زاده	أستاذ مساعد بجامعة تربيت مدرّس - طهران
الدكتور محمدهادي مرادي	أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي - طهران

دانشگاه علامه طباطبائی

كلية الآداب الفارسية واللغات الأجنبية

دراسات النقد والترجمة في اللغة العربية وآدابها

العدد ١، السنة الأولى، شتاء ٢٠١٢

صاحب الامتياز: جامعة العلامة الطباطبائي

المدير المسؤول: الدكتور علي كنجيان خناري

رئيس هيئة التحرير: الدكتور حميدرضا ميرحاجي

أعضاء هيئة التحرير:

الدكتور سيد خليل باستان	أستاذ مشارك بجامعة العلامة الطباطبائي
الدكتور أحمد باشا زانوس	أستاذ مشارك بجامعة الإمام الخميني (ره) الدولية
الدكتور خليل برويني	أستاذ مشارك بجامعة «تربيت مدرس»
الدكتور حجت رسولي	أستاذ مشارك بجامعة الشهيد بهشتي
الدكتور غلامعباس رضائي	أستاذ مشارك بجامعة طهران
الدكتور مجيد صالح بك	أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي
الدكتور رضا ناظميان	أستاذ مساعد بجامعة العلامة الطباطبائي
الدكتور سعيد النجفي أسداللهي	أستاذ بجامعة العلامة الطباطبائي

المدير التنفيذي: زهره قرباني

تنقيح القسم العربي: بهاره كرم زادكان

تصميم الغلاف: مهراڻ مستوفى

المدير الداخلي: الدكتورة مريم شفقي

تنقيح القسم الفارسي: آسية سورتيجي

تنقيح القسم الإنجليزي: فاطمة برهام

الإخراج الفني: زينب فرخندهزاده

العنوان: أوتوستراد الشهيد جمران، جسر «مديريت»، شارع العلامة الطباطبائي الجنوبي، كلية الآداب الفارسية

واللغات الأجنبية، قسم اللغة العربية وآدابها

الرمز البريدي: ١٩٩٧٩٦٧٥٥٦ طهران - الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الفاكس: ٠٠٩٨٢١٨٨٦٨٣٧٠٥

الهاتف: ٠٠٩٨٢١٨٨٦٩٢٣٥٠

ردمدم: ٢٢٥١-٩٠١٧

البريد الإلكتروني: Pajuhesh1390@gmail.com

الطباعة و التغليف: مركز الطباعة والنشر التابع لجامعة العلامة الطباطبائي

السعر: ١٨٠٠٠ ريال

عدد النسخ: ٥٠٠