

بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر عبدالوهاب بیاتی و شفیعی کدکنی

کبری روشنگر^{۱*}، سجاد اسماعیلی^۲

۱. استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

پذیرش: ۹۱/۳/۹

دریافت: ۹۰/۱۰/۲۷

چکیده

نوستالژی یا دلتگی برای گشته، حالتی است روانی که به صورت ناخودآگاه در فرد ظاهر و تبدیل به یک اندیشه می‌شود. در عرصه ادبیات، این حالت برای شاعر یا نویسنده‌ای رخ می‌دهد که پیرو انگیزش‌های فردی یا اوضاع اجتماعی- سیاسی پیرامون خود، به نوعی احساس بلذگی از زمان حاضر دچار می‌شود و اندیشه بازگشت به گذشته و خاطرات شیرینیش را در سر می‌پروراند.

عبدالوهاب بیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی، به عنوان دو شاعر پرآوازه ادبیات معاصر عربی و فارسی و پرچمدار مکتب ادبی رمانیسم، با توجه به شرایط فردی و اجتماعی عصر خویش به بازآوری خاطرات گذشته پرداخته‌اند و فضایی سرشار از دلتگی و نوستالژی را به تصویر کشیده‌اند. نگارنده‌اند در این پژوهش، با تأکید بر روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد هرمنوتیک، به بررسی و تطبیق چگونگی نمود نوستالژی در شعر این دو شاعر پرداخته‌اند. برخی از یافته‌های پژوهش نشان داد که دو شاعر با توجه به مکتب رمانیسم، در جلوه‌های نوستالژیکی مانند دوری از سرزمین، معشوق، کودکی، از دست رفتن ارزش‌ها و اسطوره‌ها اشتراک داشتند.

واژگان کلیدی: نوستالژی، شعر معاصر فارسی و عربی، عبدالوهاب بیاتی، محمدرضا شفیعی کدکنی، ادبیات تطبیقی.

۱. مقدمه

یکی از مهمترین مضامون‌های شعری شاعران معاصر که به دلیل عوامل فردی و اجتماعی مختلف مثل از دست دادن اعضای خانواده، حبس و تبعید، حسرت بر گذشته، مهاجرت از کاشانه، یادآوری خاطرات کودکی و جوانی، غم و درد پیری و اندیشه‌یدن به مرگ شکل می‌گیرد، مضامون نوستالژی است (شریفیان، ۱۳۸۶: ۵۲-۷۲). مکتب رمانسیم نیز به عنوان یکی از اصول کلی خود به این مطلب معتقد است. این مکتب، شاعر معاصر را فردی معرفی می‌کند که در پی آزردگی از محیط و زمان فعلی به طبیعت متمایل شده است و شعر خویش را مملو از مضامینی چون بازآوری خاطرات خوش گذشته، دلتگی و حسرت برای ازدست‌رفته‌ها می‌کند.

عبدالوهاب بیاتی (۱۹۲۶م)^۱ و محمد رضا شفیعی کدکنی (۱۳۱۸ش)^۲، به عنوان دو شاعر پرآوازه ادبیات معاصر عربی و فارسی، به پیروی از این مکتب و با توجه به شرایط فردی و اجتماعی موجود، بخشی از مضامون شعر خویش را به مضامون نوستالژی اختصاص داده‌اند؛ از این‌رو، رهیافت و مسئله اصلی ما در این پژوهش، پرده برداشتن از چگونگی نمود این مضامون در شعر این دو شاعر است.

سؤالات پژوهش:

پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گویی به سوالات زیر است:

۱. جلوه‌های نوستالژیک در شعر این دو شاعر چیست؟
۲. براساس مکتب آمریکایی^۳ ادبیات تطبیقی، این دو شاعر مضامین نوستالژیک را با چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی به کار گرفته‌اند؟

فرضیه‌های این پژوهش نیز عبارت است از این موارد است:

۱. هر دو شاعر متأثر از مکتب رمانسیم، نوستالژی را به عنوان یک مضامون شعری پذیرفته‌اند و جلوه‌های نوستالژیک دلتگی برای سرزمین، ایام خوش کودکی و جوانی، معشوق، ارزش‌های والا و گذشته اساطیری را در شعر خود وارد کرده‌اند.
 ۲. دو شاعر، این مضامین را به‌طور مشابه در شعر خود وارد کرده‌اند.
- گفتنی است که مواردی از قبیل تأثیر و تأثر ادبیات عربی و فارسی در طول تاریخ چندصد ساله، پیروی شعر دو شاعر از مکتب ادبی رمانسیم و ارتباط و علاقه‌مندی شفیعی به ادبیات

عرب و شاعران معاصر عربی، انگیزه‌های اصلی تطبیق این مضمون در شعر دو شاعر به شمار می‌رود. شفیعی به دلیل آشنایی با ادبیات معاصر عرب، توانایی درک رموز و احساس شاعرانه بیاتی را داشته است؛ با او دیدار کرده و گزیده‌ای از شعرهایش را به فارسی ترجمه کرده است (ر.ک. شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۱۸۴).

روش پژوهش:

مهم‌ترین داده‌هایی که در این پژوهش به کار رفته است، عبارت‌اند از: دفترهای شعری الیاتی و شفیعی کدکنی و منابع مرتبط با مضمون نوستالژی. روش خاص این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با تحلیل شواهد درون‌متنی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام گرفته است. رویکردی که این پژوهش از آن بهره برده، رویکرد ادبی هرمنوتیک است که به مسئله فهم و بهویژه، فهم متون و چگونگی روند آن می‌پردازد (ر. ک. مکاریک، ۱۳۸۳: ۴۶۱). اهمیت کاربرد این رویکرد در ادبیات معاصر به این دلیل است که یک اثر ادبی را می‌توان از منظرهای گوناگونی همچون اسطوره‌شناسی، اجتماعی، ویژگی‌های موسیقایی، روان‌شناسی، ساختارگرایی و... مورد نقد و بررسی قرار داد (ر. ک. رستم‌پور ملکی و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۰۶).

۲. پیشینه پژوهش

درباره بررسی زندگی و آثار این دو شاعر پژوهش‌های همچون عبدالوهاب الیاتی: *حياته و شعره* (۱۳۸۳)، نوشته ناهده فوزی، *الأبعاد السيمائية لخطاب الأقنعة، قصيدة عذاب الحاج للبياتي نموذجاً، نوشتة مسعود وقاد* (۲۰۱۱) و *كتاب سفرنامه باران، نقد و تحليل اشعار دكتور محمدرضا شفيعي کدکنی* (۱۳۷۸)، اثر حبیب‌الله عباسی انجام شده است.

در مورد نوستالژی، به طور خاص نیز پژوهش‌های فراوانی در ادبیات معاصر فارسی انجام شده، اما در ادبیات عربی چندان به آن پرداخته نشده است. برخی از این پژوهش‌ها عبارت‌اند از: «بررسی فرایند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری» (۱۳۸۶)، «بررسی فرایند نوستالژی غم غربت در اشعار فریدون مشیری» (۱۳۸۷) هر دو نوشته مهدی شریفیان و جستار «الاغتراب فی الشعر العراقي المعاصر مرحلة الرواّد» (۱۹۹۹) اثر محمد راضی جعفر. اما گفتنی است پژوهشی که به طور خاص به بررسی نوستالژی با تکیه بر دفترهای شعری این دو شاعر پرداخته باشد، دیده نشد.

۳. ادبیات نظری پژوهش

۱-۳. نوستالژی در لغت و اصطلاح

کلمه نوستالژی از دو کلمه یونانی *nostos* به معنی «بازگشت به خانه» و *algia* به معنی «درد» تشکیل شده است. این کلمه در واژه‌نامه آکسفورد به معنی احساس درد و رنج و حسرت نسبت به آن چیزی است که گذشته و ازدسترفته است (Vide. Hornby, 2003: 840). این واژه در زبان فارسی، به معنی غم غربت و حسرت برگذشته و در زبان عربی به معنی *الحنين*، *الحنين إلى الماضي والآخرة* است. در مجموع، مفهوم این اصطلاح با توجه به معنی مختلف آن در فرهنگ‌های علوم انسانی به صورت ذیل آمده است:

نوستالژی: غم غربت، حسرت و دلتگی نسبت به گذشته و اشتیاق مفرط برای بازگشت به گذشته، احساس حسرت و دلتگی برای وطن، خانواده، دوران خوش کودکی، اوضاع خوش سیاسی، اقتصادی و مذهبی گذشته و... (نک. آشوری، ۱۳۸۱؛ باطنی و همکاران، ۱۳۸۶: ذیل واژه نوستالژی).

نوستالژی از دیدگاه روان‌شناسان، درمان‌گی یا اختلالی است که به وسیله جدایی مورد انتظار یا واقعی از محیط خانه و زندگی ایجاد می‌شود؛ به عبارت دیگر، یک حالت هیجانی، انگیزشی و شناختی پیچیده است که حاکی از غمگینی، تمایل بازگشت به خانه و درمان‌گی ناشی از تقدیر درباره خانه است و واکنش‌هایی در مقابل جدایی از افراد مورد علاقه و مکان‌های آشنا را نیز دربرمی‌گیرد (Vide. Archer, 1998: 407; Fisher & hood, 1987: 121). ون‌تیبورگ احساس غربت را یک حالت روانی و عادی برای انسان می‌داند که با خلق افسرده، شکایت جسمانی، بازخوانی گستردۀ اندیشه درباره خانه و آرزوی بازگشت به خانه و محیط آشنا مشخص می‌شود (Vide. Vantilburg, 1997: 802).

خلاصه نوعی احساس درونی تلخ و شیرین نسبت به موقعیت‌های ازدسترفته گذشته داشت.

۲-۳. نوستالژی و ادبیات

مفهوم نوستالژی که حالتی برگرفته از ضمیر ناخودآگاه انسان است، از روان‌شناسی وارد ادبیات شده و در بررسی‌های ادبی به شیوه‌ای از نگارش اطلاق می‌شود که براساس آن، شاعر یا نویسنده در سروده یا نوشتۀ خود، خاطرات گذشته‌ای را به یاد می‌آورد که همراه با کامیابی‌ها

بوده و اکنون همه را از دست داده است. او در اثر ادبی خود از سرزمین، کودکی و جوانی، عشق دیرینه، خانواده، ارزش‌های والا و اساطیر گذشته خود بهنیکی یاد می‌کند و با حسرت، نداد بازگشت به آن‌ها را در سر می‌پروراند.

۳-۳. نوستالژی و مکتب رمان‌تیسم

مکتب رمان‌تیسم از نظر محتوا و زیرساخت، ویژگی‌ها و اصول خاصی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: بازگشت به طبیعت، تأکید بر آزادی از هر محدودیتی، فردگاری، درونگرایی، عشق، گریز و سیاحت، توجه به افسانه‌های ملی، اساطیر بدوى و فرهنگ عامیانه، کشف و شهود و توجه به احساسات و عواطف (نک. خضری، ۱۳۸۵: ۱۵۷)؛ بدین صورت که شاعران یا نویسندهای از زمان و مکان موجود به سوی زمان‌ها و فضاهای دیگر کوچ می‌کنند؛ گاه به زمان گذشته، گاه به آینده، گاه به عالم خیال و گاه به دامن طبیعت پناه می‌برند و از اجتماع موجود به تأثرات دردنگ افراطی و عوالم حزن‌انگیز و مرگ پناه می‌برند (نک. سیدحسینی، ۱۳۶۶: ۹۲؛ سهیر و لوروی، ۱۳۸۳: ۱۳۲) و تمامی این حالات را در قالب خاطرات در آثار خود منعکس می‌کنند.

رمان‌تیسم به نوعی محصول بحران تقابل بین سفت و تجدد بود. این بحران عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از جمله ادبیات را فراگرفت. هنرمند رمان‌تیک از اوضاع جدید و آشفتگی‌ها و پیشرفت‌های مدرن که به‌زعم او زندگی را به تباہی می‌کشاند، ناراضی است و در پی تغییر واقعیت‌ها و اوضاع است، اما موفق نمی‌شود؛ بنابراین راهی به‌جز نقد واقعیت‌های موجود و بازگشت به دوران قبل از سرمایه‌داری و پیشامدرن نمی‌بیند؛ پس مشتاقانه و با حسرت، آرزوی بازگشت به گذشته یا به تعبیر روسو «بازگشت به طبیعت» را در سر می‌پروراند. برخی از آن‌ها نیز در سفرهای رؤیایی خود به‌دبیل یافتن محیطی زیبا، مجل و زیبایی مطلوبی هستند که همان بهشت گمشده آن‌ها یا آرمان شهر است (نک. فورست، ۱۳۷۵: ۵۵).

۴-۳. زمینه‌های اندیشه نوستالژیک در شعر عبدالوهاب بیاتی و شفیعی کدکنی

عبدالوهاب بیاتی از شاعران پیشگام مدرسه شعر نو در جهان عرب به شمار می‌رود. او شعر خود را با رمان‌تیسم و در قالب کلاسیک آغاز کرد و سپس تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و سیاسی عصر خود و ورود به این عرصه‌ها، آن را در قالبی نمادین به دفاع از جامعه وقت، آزادی، عدالت بشری و اندیشه‌های عرفانی اختصاص داد (فوزی، ۱۳۸۳: ۴-۳).

مهم‌ترین و پربسامدترین مضمون شعری وی که هم در اشعار رمانیک و هم در بخش‌های دیگر شعرش نمود دارد، نوستالژی است. او که نیمی از عمر خود را آواره‌وار در تبعید و سفر گذرانده، غربت‌زده‌ای است که از وضعیت حاضر ناراضی است و در اشعارش از دلتنگی‌های خود برای دوران کودکی، جوانی، خانواده، سرزمین مادری، ارزش‌های نیک ازدست‌رفته و اساطیر گذشته سخن می‌گوید (نک. قیسومه، ۱۹۹۷: ۱۰-۱۱؛ حمیدی الخاقانی، ۲۰۰۶: مقدمه). به‌طور کلی، بیشتر اشعارش را آگاهانه و خالصانه وقف آزادی و پیشرفت مردم بغداد می‌کند و آن را به عنوان سلاحی برای مقابله با ناسامانی‌های موجود در وطنش و هرآنچه مایه برهمنزدن زندگی انسان آزاده می‌شود، به کار می‌گیرد (ر. ک. بیاتی، ۱۹۸۵: ۵؛ ازاین‌رو می‌توان البیاتی را شاعر غربت‌زده وطنی نام نهاد.

شفیعی کدکنی با تخلص «م. سرشک» یکی از شاعرانی است که از دوره نوجوانی، سرودن شعر و اندکی بعد از آن، نوشتمن نثر را آغاز کرد و در طول چهل سال گذشته به گونه‌ای جدی و پیگیر آن را تداوم بخشیده است. او نیز مانند نیما، اخوان و سپهری به پیروی از مکتب کلاسیسم و رمانیسم به سرایش اشعار می‌پرداخت و سپس به سبک نیمایی روی آورد و مضماینی از نوع عرفان، طبیعت، آزادی و سایر مضماین اجتماعی را به تصویر کشید.

شاعر در بخش دوم شعر خود که هم از نظر زبان و هم از نظر طرز و نوع نگاه، به طبیعت و اجتماع تعلق دارد، مضماینی رمانیکوار را با تصویرسازی‌ها، وصف‌ها، اطناه‌ها و توصیف‌های غمانگیز و پراندوه وارد شعر خود می‌کند و به‌طور کلی غربت عرفانی و نوستالژی هبوط را در شعر خود مطرح می‌کند. او در شعر «زادگاه من» و «آشیان متروک» از زادگاه خود و دوران خوش کودکی با حسرتی جانکاه یاد می‌کند و در جای‌جای شعر خود، با نگاهی تحسربار و یأس‌آلود به دوردست‌های تاریخ باستانی ایران می‌نگرد (جعفری جزی، ۱۳۷۶: ۷۰-۷۵).

درباره دلیل وجود این مضمون در شعر وی، ذکر همین نکته کافی است که شعر فارسی در آن سال‌ها، هم به دلیل اوضاع بد سیاسی و اجتماعی و هم به دلیل روحیه بیمارکوئه آن عصر، تقریباً میراث یکدهه یأس و نالمیدی ادبیات سیاه سال‌های سی را با خود داشت که همین حالت یأس و احساس شکست در شعرهای وی نیز حضوری تلح و حسرتبار دارد. م. سرشک در این سال‌ها روسازاده‌ای است که در غوغای شهر، پریشان است. او گوش خود را بر وسوسه‌های دروغین شهر می‌بندد؛ از شهر نمی‌گریزد، اما غریب است و آرزوی گریز دارد:

من عاقبت از اینجا خواهم رفت / پروانه‌ای که با شب می‌رفت / این فال را برای دلم دید / دیری است (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۱۹۷).

هرجا که این غربت او را می‌آزاد و هرجا که این غربت به او طعنۀ همنگی جماعت می‌زند، تصویری از پاکی روستا را پیش روی می‌گیرد (نک. کیانوش، ۱۳۵۵: ۱۰۵-۱۶۸). از این‌رو، آنچه از بخش اول و دوم شعر دو شاعر به‌دست می‌آید، اثبات این نکته است که شعر هر دو با قالب کلاسیک و محتوای رمانیک آغاز شده و مضمون نوستالژی دارد، با این تفاوت که شفیعی در بخش دوم شعری خود بیش از بخش اول به این مضمون توجه داشته است.

۴. بحث و بررسی

۱-۴. درونمایه‌های نوستالژیک در شعر بیاتی و شفیعی

نگارندگان پس از مطالعه مضمونی مجموعه‌های شعری دو شاعر و براساس «رویکرد هرمنوتیک»، جلوه‌های نوستالژیک دوری از وطن، دوری از معشوق، خاطرات کودکی و جوانی، ارزش‌های از دست‌رفته و گذشته اساطیری را کشف کردند.

۱-۴-۱. نوستالژی دوری از سرزمین

در حوزه ادبیات هرگاه شاعر و یا نویسنده، اثر خود را با احساسی از دلتنگی همراه با حسرت و اضطراب برای سرزمین خود بیامیزد، فردی غربت‌زده و دلتنگ برای سرزمین نامیده می‌شود. بیاتی در بیشتر سروده‌هایش، همچون فردی دلشیفته و عاشق سرزمین مادری ظاهر می‌شود. او در عراق به بغداد و بابل عشق می‌ورزد و در بابل به انسانیت و انسان. او زمان حال را به گذشته مرتبط می‌کند و این دو زمان را به سوی آینده مطلوب می‌گشاید. وی به دلیل این‌که

سفرهای زیادی را تجربه کرده و سال‌ها در تبعید به سربرده، «شاعر آواره عراق» نامیده می‌شود. او خود را بازمانده از اصل خویش می‌داند و بیشتر اشعارش را در درونمایه وطنی می‌سازد و سرزمین را معشوق حقیقی خود می‌پندارد (نک. قیسمة، ۱۹۹۷: ۱۳).

او در سروده «موال بغدادی» با درنظر گرفتن اصل مهم مکتب رمانیسم که بازگشت به طبیعت است، بغداد را آرمان‌شهری می‌داند که آرزوی دیدن آسمان نیلگون، دجله، جویبارها و تمامی جلوه‌های زیباییش را در سر دارد و با حسرت و اشتیاق تمام مردم شهرش را می‌طلبد: بغداد يا مدنه النجوم / والشمس والأطفال والكرؤم / والخوف والهموم / متى أرى سماءك الزرقاء؟ / تنبض باللهفة والحنين / متى أرى دجلة في الخريف؟ / متى لها حزين / تهجره الطيور / وأنت يا مدنه النخيل و البكاء / ساقية خضراء / تدور في حدائق الأصيل / متى أرى شارعك الطويل؟ / تغسله الأمطار / في عتمة النهار / وأعين الصغار / تشرق بالطيبة والصفاء / وهم ينامون على الرصيف / متى أرى شعبي؟ / يا مدنه النجم ... / يا وطني البعيد / لأجل عينيك أنا شريم / لأجل عينيك أنا وحيد / في هذه الدواة السوداء / في هذه الأنواء متى أرى سماءك الزرقاء / ووجهك الصائم ...؟ (بیاتی، ۱۹۹۵: ۲۵۴-۲۵۵).

در ادامه، شاعر با تعبیر «اشک» که نماد واژگان غم‌انگیز اشعارش است، تحس و دلتگی خود را برای وطنش بیان می‌کند؛ وی اشک‌هایش (اشعار محزونش) را برای وطن خود می‌داند و آن‌ها را بازگوکننده خاطرات گذشته خود در بغداد می‌داند:

بغداد هنی دمعتی فی الهوى / و ما دموعی غير أشعاريہ / زوبت فیها نکریاتی التی / کانت بلیل الحب
مصطفابیه / و أمنیات غضہ لم تزل / أنفاسها فی عزاتی ذاکیة / بغداد إینی ظامن للهوى ...^۰ (همان: ۱/ ۷۴).

شاعر در سروده «أعدنى إلى وطني» خود را آواره‌ای دورمانده از وطن می‌پندارد. او که راهی برای بازگشت به وطنش نمی‌یابد، همنوا با تمامی جلوه‌های طبیعی از جمله پرندگان و درختان، ملتمسانه از معبدش می‌خواهد وی را به سرزمینش بازگرداند:

إلهي أعدنى / إلى وطني، عندليب / على جنح غيمه / على ضوء نجمة ... / أغنى الشروق / أغنى المغيب / أغنى
الربيع / أغنى ب فى حرقاتى الصقىع / صقىع ربيع بلادى، الحزرين ... / أغنى البراعم / أنا لست حالم / إلهي أعدنى / إلى
وطني ...^۱ (همان: ۱/ ۲۷۰).

همچنین در سروده «حسرة في بغداد» بار دیگر برای کامیابی‌ها و بازگشت به سرزمین خود

از جلوه‌های طبیعی مدد می‌جوید. وی با جانبخشی به ابر، آن را پرنده‌ای مجسم می‌کند که بر بالهایش سوار شده و او را به آغوش دشت‌های سرسبز وطنش می‌برد:

أَبْحَثُ عَنْ سَحَابَةٍ / خَضْرَاءِ، تَسْمَعُ عَنِ الْكَآبَةِ / تَحْمَلْنِي / إِلَى بَرَارِي وَطَنِي / إِلَى حَقولِ السَّوْسَنِ / تَمْنَحْنِي / فَرَاشَةٌ وَنَجْمَةٌ / وَقَطْرَةٌ بِهَا أَبْلَ ظَمَاءِ...^۷ (همان: ۳۱).

شفیعی که ایام خوش کودکی را در کدکن نیشابور گذرانده است، اکنون به دور از روستای خود، در غوغای شهر زندگی می‌کند و خسته از نامالایمات، به وصف وطن خود می‌پردازد؛ از نیشابور به نیکی یاد می‌کند و آنجا را سمبی از ایران تاریخی و اساطیری می‌داند که خوشی‌ها و ناخوشی‌ها را با هم درک کرده است.

وی در وصف نیشابور می‌گوید:

نیشابور در نگاه من فشرده‌ای است از ایران بزرگ، شهری در میان ابرهای اسطوره و نیز در روشنایی تاریخ با صبحدمی که شهره آفاق است. از یکسوی لگدکوب سم اسب‌های بیگانه در ادوار مختلف است و از سوی دیگر، همواره حاضر در بستر تاریخ با ذهن و ضمیری گاه زندقه‌آمیز و فلسفی در اندیشه خیام و گاه روشن از آفتاب اشراق و عرفان در چهره عطار (حاکم نیشابوری، ۱۳۷۵: ۱۳).

او در سروده «شبگیر کاروان» نهایت دلتنگی خود را نسبت به ایران اساطیری به تصویر می‌کشد؛ ابتدا آرزوی ایران پهناوری را دارد که مرزهای آن از روم تا چین گستردۀ بوده و آتش زردشت، پیامبر ایران باستان، در آن می‌درخشید و سپس وقتی که این شکوه دیرینه را به یغمارفتۀ کاروان روزگاران می‌بیند ابراز حسرت و نگرانی می‌کند:

من در آن بشکوه و طرفه شارستان دور / شهسوار رخش روین غرور خویشتن بودم / با خترسو تاختگاهم: دشت‌های روم / مرز خاور سوی فرمانم: دیار چین / شعله می‌زد در نگاهم آتش زردشت... / کاروان رهروان باختر دیریست / کرده شبگیر و گشته از کنار من / رفته تا شهر هزاران آرزوی دور: / شهر آذین بسته از رنگین کمان‌های بهار / فکر انسان‌ها / شهر افسونگر کبوترهای پیغامبر / زی کشور خورشید / شهر زرین غرفه‌های نور / وینک اینجا مانده من خاموش و سرگردان / با گروهی حسرت و هیهات (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۱۱۰-۱۱۱).

در سروده «در جست‌وجوی نیشابور» با نهایت حسرت و اشتیاق، خود را فردی می‌داند که به دنبال زادگاه خود است، با وجود آنکه در آنجا زندگی می‌کند: در نیشابورم و جویای نیشابور

هنوز/ وه!/ چه‌ها فاصله!/ اینجاست/ در این نقطه که من/ در دل شهرم و هر لحظه شوم دور هنوز/ در نیشابورم و جویای نیشابور هنوز (همان).

البته در اینجا می‌توان وی را حامل غربتی عرفانی دانست؛ غربتی که او را برای سرزمینی از لی و عرفانی مشتاق کرده، نه نیشابور فعلی. گویی که او بهشت را سرای حقیقی انسان معاصر می‌داند و او را برحذر می‌دارد که از آنجا فاصله بگیرد؛ زیرا از منظر عرفانی روح انسان بسان مرغی است که از عالم ملکوت به عالم خاکی نزول کرده و در اینجا غریب است و بی‌تابی می‌کند. روح می‌قرار انسان از ملکوت اعلی (روح از لی) به دیار سفلی (تن) هجرت کرده و در سرزمین ناشناخته تن، احساس غربت و بی‌قراری می‌کند (نک. شریفیان، ۱۳۸۶: ۶۶).

تطبیق: از وجوده مشترکی که بین این درونمایه‌ها می‌توان یافت این است که هر دو شاعر سرزمین را آرمان‌شهری می‌دانند که از آن دور مانده‌اند و اما تفاوت اینجا است که بیاتی به همان دلیل دورمانندگی از سرزمین خود، آرزوی بازگشت به آنجا را دارد و برای این کار از تمامی جلوه‌های طبیعی و فرابشری کمک می‌جویید؛ اما شفیعی که در سرزمین خود زندگی می‌کند، به دلیل فاصله گرفتن ایران از ایران اساطیری و تاریخی، آرزوی شکوه و عظمت ایران اساطیری و تاریخی را دارد. همچنین از لابه‌لای همین اشعار، غربت عرفانی شفیعی به‌خوبی قابل درک است؛ زیرا او شاعری زنده است و شرایط کنونی آن‌چنان برایش سخت نیست که فقط برای نیشابور دلتگ شود، بلکه شاعر، آرمانی فراتر از زمان و مکان دارد که همان مکان از لی و متعالی است که در تعابیر صوفیانه و عارفانه با عنوان «مدينةٌ فاضلٌ» بیان می‌شود.

۲-۱. نوستالتزی دوری از معشوق

عشقولزیدن، ویژگی خاص دنیای انسان‌ها است که از آغاز آفرینش تاکنون، با جلوه‌های رنگارنگ و دلنشین خود، رنج حیات را برای انسان تحمل‌پذیر کرده است. عشق و زیبایی همواره همراه و مکمل یکدیگر بوده‌اند (نک. مختاری، ۱۳۷۷: ۶۸). این عشق، تنها به معشوقه‌ای از جنس زن اطلاق نمی‌شود، بلکه شامل هر چیزی که بهنوعی محبوب انسان باشد، می‌شود؛ خواه این معشوق بی‌جان باشد مثل سرزمین مادری و خواه جاندار باشد مثل پدر، مادر، برادر، همسر و خواهر.

عشق در شعر بیاتی به دو دستهٔ عشق به سرزمین مادری و عشق به خویشاوندان نزدیک تقسیم می‌شود. سرزمین مادری را که مهم‌ترین و متعالی‌ترین معشوق بیاتی در اشعارش است،

به تفصیل شرح دایم و در اینجا به عشق بیاتی به همسر، فرزندان و دوستان صمیمیش می‌پردازیم. البته ناگفته نماند که بیاتی در دوران نوجوانی خود عاشق دختر همسایه خود نیز بوده است، ولی هیچ‌گاه توانست علاوه‌اش را به او بگوید و عشق او را در سینه نهان داشت؛ به همین دلیل از او به عنوان یکی از رموز شعری خود با نام‌هایی همچون عایشه و لیلی بهره فراوان برده است (نک. فوزی، ۱۳۸۳: ۱۹).

بیاتی در سروده «رساله حبٰ إلى زوجتی» با تصویرگری و خیال شاعرانه، بسیار دقیق و ریزبینانه از عشق دیرینه‌اش به همسرش سخن می‌گوید. او با تعبیری مثل «اخت روحی، صحراء حبی، نداء شعیبی، أحلامی، عیبر غبات کردستان، و... همسرش را همزاد خویش می‌داند؛ همزادی که شاعر را در عشقی جانسوز قرار داده و او را یادآور سرزمین، مردم آنجا، خانه و کامیابی‌هایش می‌نماید:

عیناک من منقی إلى منقی تصبان الحریق/ یا اخت روحی، فی عینی، فی فضاء/ صحراء حبی، فی عینیک/ جرحی، الحریق/ یا اخت روحی، یا غرامی، یا نداء، شعیبی، وأحلامي ویتنی، یا عیبر/ غبات (کردستان) فی فجر مطیر/ عیناک قندیلان من نهہ وثار/ ... وإلیک غنیت الاضحی و الللیل و الغد و الریبع...^۱ (بیاتی، ۱۹۹۵: ۲۰۹-۲۱۰).

بیاتی که در دیوار غربت دور از خانواده است، در سروده «أغنية جديدة إلى ولدی» بار دیگر با بهره‌گیری از صنعت بلاغی جان‌بخشی به اجسام (دیوار)، نهایت دلتنگی خود را نسبت به فرزندش از پشت دیوارهای تبعیدگاه بیان می‌کند؛ دیوارهایی که حائلی برای از یاد بردن فرزندش شده‌اند: «قالت لى الأسوار/أن أنساك أو أموت/فالحرب لا يشفى إلا الحب/والسکوت/أولى بهذا القلب، والسماء/تمطر في منفأى/في مديتها/و حيث لا جديد/منك، و لا بريء، هليتي إلبيك... قيلتان/فهد لى يديك/رغم سخون الأرض، لى يديك/فانتي حزين/تمطر في قلبي، و في مديتها السماء^۱ (همان: ۲۵۸).

یکی از دغدغه‌های شاعران معاصر رمان‌تیک، یاد دوستان دیرینه است. بیانی نیز در سروade «الاصدقاء الأربع» دوستانی را یاد می‌کند که روزگار خوش گذشته را با آن‌ها گذرانده و اکنون در دیار غربت از آن‌ها به دور است. او آن‌ها را بسان گنجشکان در حال پرواز و چشم‌سازهای عمیق می‌داند و خود را به منزله فردی نایبینا که در دشت‌هایی از نور، هوای آن‌ها را در سر دارد: أصدقائي! / في حقول النور كنتم، أصدقائي! / كالعصفير الطليقة / كالينابيع العميقه / و أنا أبحث عنكم... / أصدقائي! / في حقول النور كنتم، في، انتظاري^{۱۰} (همان: ۱۹۸).

اما براساس گفته‌های شفیعی کدکنی، عشق در معنای زمینیش در شعر وی حضور چندانی ندارد، تا آنجا که وی در مقدمه کتاب شب‌خوانی می‌گوید: «شعر عاشقانه کم گذاشت با آن که خیلی داشتم» (شفیعی کدکنی، ۱۳۴۳: ۵). چهره عشق در شعر وی با سیمای عشق در شعر بیاتی تاحد زیادی متفاوت است؛ عشق شفیعی، عشقی والا و مقدس و سرچشم‌گرفته از عواطف عالی انسانی و در بردارنده همان اندیشه‌های حافظانه است که گاه با روایات رمزی و پیام‌های اجتماعی نیز پیوند می‌خورد (نک. برهانی، ۱۳۷۸: ۹۹-۱۰۰). شفیعی کدکنی در سروده «قصیده‌ای در ستایش عشق» معنای واقعی عشق را بالا بردن انسان به جهان دیگر که همان سرمنزل اصلی است، می‌داند: «عشق، یک واژه نیست، یک معناست/ نربانی به عالم بالاست» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۸: ۱۹۱).

عشق او هدف‌هایی اخلاقی، انسانی، اجتماعی و انتقادی دارد که گاه رنگ‌بوبی حماسی به خود می‌گیرد و گاه با عطر خفیفی از عرفان و اشراق پیوند می‌خورد و در بسیاری موارد در زمینه‌ای از عناصر طبیعت جای می‌گیرد (نک. جعفری جزی، ۱۳۷۶: ۷۰-۷۵)؛ بنابراین اگر در سروده‌های عاشقانه‌اش دلتگی باشد، برای دور ماندن از معشوقه‌ای آسمانی و همان کسی است که تکیه‌گاه غمگین‌ترین لحظه‌های او می‌شود.

م. سرشک در سروده «روزن قفس»، از عشق بی‌منتهایش به خدای واحد سخن می‌گوید و هر عشقی به جز عشق به او را واهی و هوس می‌داند:

بهر خویش به تاراج خار و خس بینم	تورا چو با رگران یار و همنفس بینم
که چون تو بسته‌گلی را به دست کس بینم	ز باغبانی خود شرمسارم این بس
هوای عشق تماش‌آگه هوس بینم	رو امداد خدایا که من در این گلزار

(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۳۳)

در سروده «گرمی افسانه» دوری و هجران از معشوقه، او را به تنگ می‌آورد و خود را چون موجی دورمانده از ساحل وصال معرفی می‌کند:

دور از تو، ای که گوهر یکدانه منی	چون موج سربه صخره غم کوفتم ز درد
شورافکنی و ساقی میخانه منی	حالی مباد ساغر نازت که جاودان
نازم تو را که گرمی افسانه منی	آنجا که سرگذشت غم شاعران بود

(همان: ۳۹)

تطبیق: دنیای عشق در شعر هر دو شاعر کاملاً متفاوت با دیگری است؛ عشق بیاتی، عشقی کاملاً

زمینی است که از جنبه ظاهری به آن می‌نگرد؛ وی به همسر، فرزندان و دوستان خود عشق می‌ورزد. اما شفیعی که در بخش اندکی از سروده‌هایش به مضمون عشق پرداخته، آن را در مضمون عرفانی و ملکوتیش سروده و از معشوقه‌ای بنام سخن می‌گوید که بیشتر متوجه خداوند است. این نوع نگاه نیز می‌تواند تحت تأثیر آشنایی او با عرفان اسلامی- ایرانی و به‌ویژه، مولانا باشد که شفیعی از دوستداران وی به شمار می‌رود. شاید مهمترین دلیل این وجه اختلاف در این است که بیاتی به دلیل دورماندن از وطن خود مجال چنانی برای عاشقانه‌های عرفانی نیافته (هرچند محدود ابیاتی در این زمینه دارد) و بیشتر به نزدیکان خود که از آن‌ها دورمانده عشق ورزیده است؛ بنابراین می‌توان در یک جمله گفت که شاعر عرب سایه اعتقادی را در این بخش از شعرش نمی‌افکند، ولی شاعر پارس سایه اعتقادی عرفان را در این بخش از شعر خویش گسترانیده است.

۳-۴. نوستالژی کودکی و جوانی

بیاتی در مورد سرچشممه‌های شعر خود می‌نویسد:

من روابط صمیمانه‌ای بین سرچشممه‌های کودکی و شعر خود برقرار کرده‌ام، شعر من نیرو و جاذبه خود را از این سرچشممه‌ها می‌گیرد. خاطرات کودکی گاه ممکن است جامه تصاویر دیگری در کودکی دیگر یا مکان و زمان دیگری در برکنده و بعدی اسطوره‌ای بر خود بگیرد و این احساس را به وجود بیاورد که گویی در شهرها و زمان‌های گوناگونی زندگی کرده بوده‌ام (ساکی، بی‌تا: ص ۱). او در سروده «حلم» از رؤیایی می‌سراید که بازگوکننده خاطرات خوش او در کودکی است؛ روزهایی که درنهایت آزادی و به دور از مشکلات زندگی می‌کرد. او در این ابیات گریز انسان معاصر از مشکلات را به تصویر کشیده است:

حلم أعاد إلى فوادى شوقه / وأعاد لى ما مر من سنوات / أيام كنت من الوداع لا هيا / أبكى وأضحك سانج النزوات / سكران من خمر الطفولة و الهوى / لا أرتضى أحدا يضم ثباتي / الله و ألم ما أشاء شفاهها / وأصونها إن شئت عن قبالتى / وأضمم أمى إن غفوٰت معللا^{۱۷} (بیاتی، ۱۹۹۵: ۱۷).

بیاتی در سروده «ذكريات الطفولة» نیز از دوران خوش و بازی‌های کودکانه‌اش به‌نیکی یاد

می‌کند:

بالأمس كنا، آه من كنا... / نعدو وراء ظلانا... / لا نرهب الصمت الذي تضفيه أشباه الغروب / فوق الحدائق و الدروب / لا نرهب السور الذي من خلفه يأتي الضياء / و لم يبعدا الضياء لم يعد و نقول: رجاء /

کنا نقول کما نشاء... / ... و خیوانا الخشیة العرجاء، کنا فی الجدار/ بالفحم نرسمها و نرسم حولها حقلاء
و دار/ حقلاء و دار/ و نطارد القلط الهزیة فی الأزقة بالحجار^{۱۲} (همان: ۱/ ۱۵۷-۱۵۸).

وی در همین سروده، حسرتی توأم با اعتراض را در شعر خود منعکس می‌کند و با زبانی گزنه، دوران کودکیش را نابودشده دست روزگار و شرایط وخیم کشورش می‌داند و از شهر کودکیش چیزی جز آسمانی دودآلود، دیوارهای فرو ریخته و راهزنان به کمین نشسته، نمی‌بیند: الأمس مات/ الأمس مات/ لم یبق حول «مدينة الأطفال» إِلَى مَا نشاء/ إِلَى السُّمَاء/ جوفاء، فارغة، تحرج فی مآقیها الدخان/ إِلَى بقايا السور و الشحان يستجدی و أقدام الزمان/ إِلَى العجائز فی الدروب (الموحشات^{۱۳} (همان: ۱۵۸-۱۵۹).

شاید مهمترین دلیل برای این حسرت توأم با اعتراض، کودکی همراه با بدبختی و فقر بیانی است که در شخصیت وی تأثیر گذاشت و او را به فردی ندادهنه دردهای بشریت تبدیل کرده است (نک. فوزی، ۱۳۸۳: ۱۶).

شفیعی که روستازاده‌ای شهرنشین است و از زندگی شهری به تنگ آمده، به یاد روزهای خوش گذشته در روستای کدکن فغان سر می‌دهد. او در سروده «زادگاه من» با بیانی کاملاً شاعرانه از خاطرات خوش کودکی و جوانی خود می‌سراید؛ روزهایی که ذهنش محدود به بازی‌های کودکانه بود و روزهایی که بر تنۀ درختان یادگاری می‌نوشت:

آن روزهای روشن و رویان زندگی	لوران کودکی که بر آن لحظه‌ها درورا!
در رامن سکوت تو آرام می‌گذشت	خاطر، اسیر خاطره‌ای کودکانه بود
آری هنوز مانده به یاد آنچه نقش بست،	آن روزها به خاطر اندوه بار من
وان نام من که بر تنۀ آن چنار پیر	زان روزگار مانده به جا، یارگار من

(شفیعی کدکنی، ۹۸: ۱۳۷۶)

م. سرشک در بخشی از سروده «آشیان متروک» که وصفی از گریز وی از زندگی شهرنشینی و بازگشت به روستا و زندگی ساده روستایی است، خاطرات خوش از دست رفته دوران کودکیش را به یاد می‌آورد؛ قصه‌های شبانۀ مادر، آرزوهای کودکانه خود و بازی با کودکان همسن خود را با حسرتی جانسوز به تصویر می‌کشد:

چه شب‌ها مادرم افسانه می‌گفت/ از آن گنجشکی «اشی مشی» - و من/ به رؤیاهای شیرین غرقه

بوم/ نشسته محو گفتارش، به دامن.../ چه شب‌هایی که رؤیا زورقم را/ کنار زورق مهتاب می‌راند/
دو گوش بر ترانه دلنشینی/ که تنها- دختر همسایه می‌خوانند.../ چه روزانی که با طفلان همسال/ به
کوچه اسب چوبی می‌دواندم/ به زیر آفتاب بامدادان/ به روی بام، کفتر می‌پردازم (همان: ۱۳۶).
او در سروده «آن لحظه‌ها» با خیالی شاعرانه از تمامی لحظه‌ها و کامیابی‌های دوران جوانی
خود یاد می‌کند و آن لحظه‌ها را نماد شادابی، نشاط و بهترین سال‌های عمرش می‌داند:

آن لحظه‌ها که با دو سه شب‌نامه و سرود/ می‌شد به جنگ صاعقه‌ها رفت/ آن لحظه‌ها جوانی ما
بود/ آن لحظه‌های بیشنه بیدار/ زیبا و پرشکوه و شکیبا/ آن لحظه‌ها که زنگی ما/ نه در چرا، به
چون و چرا بود/ زان لحظه‌ها چگونه توانیم/ جز با درود و تلخی و بدرود/ یاد کرد/ آن لحظه‌ها که
خوبترین‌ها/ از سال‌های عمر ما بود/ آن لحظه‌ها جوانی ما بود (همان: ۱۳۷۸: ۱۰۹).

تطبیق: بیاتی و شفیعی دوران کودکی را راهی برای برونو رفت از خستگی‌های زندگی شهری
و شرایط فعلی خود دانسته‌اند؛ با این تفاوت که شرایط فردی و اجتماعی دوران کودکی بیاتی
(سفرهای فراوان و تبعید) به‌گونه‌ای بوده است که گاهی حسرت همراه با اعتراض بر این بخش از
شعر وی سایه اندخته است. اما در نگاهی وسیع‌تر، هر دو شاعر با پوشش لباس انسان معاصر
سعی می‌کنند دغدغه‌های پیرامون انسان معاصر را بیان کنند؛ دغدغه‌هایی که آن‌ها را دلزده از
دنیای کنونی می‌کند و هوای بازگشت به دوران بی‌دردسر کودکی را در سرشنan می‌نهد.

۴-۱-۴. نوستالژی ازدست‌رفتن ارزش‌ها

نوستالژی را به عنوان یکی از اندیشه‌های عصر جدید، می‌توان حاصل سرخوردگی روشنفکران از
دنیای مدرن و حسرت برای ارزش‌ها و سنت‌های ازدست‌رفته دانست.

مدرن بودن، یافتن خود در محیطی است که به ما وعده‌ماجراء، قدرت، لذت، رشد، دگرگونی خود و
جهان را می‌دهد و در عین حال، همه چیزهایی را که داریم؛ همه چیزهایی را که می‌دانیم؛ همه چیزی
را که هستیم در معرض نابودی قرار می‌دهد... (کالینیکوس، ۱۳۸۲: ۶۰).

بنابراین، عصر جدید و شرایط مختلف آن می‌تواند عامل برهمخوردن نظام برخی از
ارزش‌های متعالی جوامع شود. بازتاب این مسئله در ادبیات این گونه است که ادیب معاصر با به
تصویر کشیدن شرایط جدید و با حسرتی جانکاه ندای ارزش‌های ازدست‌رفته را سر می‌دهد.

بیاتی در شعرش برای ارزش‌هایی حسرت می‌خورد که در گیرودار فضای سیاسی و
اجتماعی کشورش از بین رفته‌اند. او در شهری که ظلم و ستم حاکم است بسان فردی غربت‌زده

ظاهر می‌شود و برای ازدست‌رفتن ارزش‌های والایی همچون صداقت، مردانگی و خوشبختی مردم ابراز ناراحتی می‌کند.

وی در سروده «الضفادع» برای ازدست‌رفتن ارزش صداقت و مردانگی ابراز ناراحتی می‌کند. او با بیانی نمادین از خیانتکارانی ناراحت است که مردانگی را فراموش کرده‌اند و با نهایت فرصت‌طلبی و دروغ، به بهره‌کشی از طبقه ضعیف جامعه تمسک جسته‌اند تا به اهداف شوم خود که حکمرانی بر مردم مظلوم است، دست یابند:

ضفادع كانت تصمی نفسمها «رجال» /رأيتم فی مدن العالم، فی شوارع الخباب / فی السوق، فی المقهي، بلاضمير/ يزيفون الغد و الأحلام والمصير/رأيتم من عرق الجياع / و من دم الكابح، يبنون لهم قلاع / أعلى من السحاب / حتى إذا ما طلع الفجر، رأيت هذه الضفادع العمياء / على كراسى الحكم فی رياء تعالزل الجياع^{۱۴} (بياتی، ۱۹۹۵: ۳۸).

او در سروده «شيء عن السعادة» از کمنگشدن خوشبختی در کشورش شکایت می‌کند و

خوشبختی مردم را به دست سردمداران دروغگو، بربادرقه می‌داند:

ذنبوا، إن السعادة / يا محمد / لا تبعا / فالجرائم / كتب أنة السماء / أمطرت فی ليلة الأمس ضفادع / يا صديقي، سرقوا عنك السعادة / خدعوك / عذبوك / صليبوك / فی حال الكلمات / ليقولوا عنك مات... فالضفادع / سرقة منا السعادة^{۱۵} (همان: ۱۱۴).

شفیعی کدکنی نیز در برخی از اشعارش به پیشبرد جامعه خود به سمت ارزش‌های والا می‌اندیشد. وی در سروده «حاکستر و الماس» برای ازدست‌رفتن ارزش وفای به عشق حسرت می‌خورد و دلیل ازدست‌رفتن این ارزش را زیستن در عصر آهن و صنعت می‌داند؛ عصری که همه غرق مشکلات زندگیند و کسی به فکر خوشی‌ها و زیبایی‌های پیدامون خود نیست:

هنگامه وفای به عشق است الکنون / وقتی که عاشقان همه پرواز کرده‌اند / و عشق / در میانه میدان / تنهاست / بی‌چتر و بی‌سرپناه / و در برابریش / جاروی رفتگرها / این اعتراف از سر تقصیر / کاین عصر، عصر همه‌آهن / عصر زوال زمرة زیبایی‌ست / و اعلام ختم عصر سراشیش / و حرف‌های دیگر و دیگرها (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۸: ۲۱۶).

او در ادامه، این دوران را عصر ازبین‌رفتن ارزش راستی و قدرشناسی می‌داند:

جز قدرناشناصی از انسان / جز غدر / آیا چه می‌تواند باشد / این سان نظاره‌گرشن از دور / در انقراض نسل کبوترها؟ (همان: ۲۱۶).

او در سروده «مرثیه زمین» روزگار کنونی را روزگار مرگ ارزش مردانگی می‌داند؛ روزگاری که سخن پیامبران را ارزشی نیست و بیراهگی، ابتدا و بی‌هنری جای راه درست، نیکی و هنرورزی را گرفته است:

و آورد روزگار بهی رو به کوتاهی	این سان که روزگار شد از مردمی، تهمی
هر رسم و راه گشت به بیراهه، منتهی	گفتار انبیا و حکیمان تباہ گشت
پرداخت جا ز عقل و ادب جهل و ابله‌ی	بگاخت هرچه هوش و هنر پیش ابتدا

(همان: ۳۴۲-۳۴۳)

با نگاهی دقیق به عصری که شاعر این شعر را سروده، شاید بتوان دلیل این گونه اشعار را ظلم و ستم طبقهٔ ظالم نیز دانست.

تطبیق: با تأمل در شعر دو شاعر که تحت تأثیر مدرنیته به سرایش برخی از اشعار خود پرداخته‌اند، می‌توان رنگی از شعر اجتماعی را در سروده‌هایشان دریافت؛ رنگی از حسرت و دلتگی برای نابودی ارزش‌های انسانی و دعوت به احیای این ارزش‌ها. این حسرت و دلتگی همراه با اعتراض به دنیای امروز و دنیایی است که در آن ظلم و ستم، کینه و بی‌اعتمادی حکومت می‌کند و ارزش‌هایی چون مهربانی، دوستی، اعتماد، صداقت، مردانگی، عشق و خوشبختی به دست فراموشی سپرده شده است.

۵-۴. نوستالژی گذشته اساطیری

یکی از درونمایه‌های شعری که تداعی‌بخش گذشته نیکفرجام عصر شاعر است، فراخوانی اسطوره‌های ماندگار است. اسطوره‌ها، بازسازی جهان آغازین یا بهشت از دست‌رفته‌اند و تأثیر ادبیات بر نفوس نیز معمولاً بر اثر همین بازسازی است. میرچا الیاده معتقد است که اسطوره‌ها مربوط به دوران سعادت و آزادی انسان و رابطهٔ تنگاتنگ او با خدایان هستند که بعدها در نتیجهٔ هبوط، این سعادت و آزادی از بین رفته و ارتباط بین زمین و آسمان گستته شده است (ر. ک. الیاده، ۱۳۷۴: ۵۸؛ آبراهام، ۱۳۷۷: ۱۱۶).

استوره در شعر بیاتی بسامد بسیار بالایی دارد. او برداشت جدید و متفاوتی از اسطوره دارد و با زیدگی چشمگیر تصویر تازه‌تر و عمیق‌تری از اسطوره به نمایش می‌گذارد. وی با آشنایی زیادی در چهره آنان تجربه‌های معاصر خود را بر آن‌ها حمل می‌کند. شخصیت‌های اسطوره‌ای او همگی

دغدغه سیاسی- اجتماعی دارد و از دردی مشترک گله دارند؛ خواهان آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی هستند و عهددار اندیشه‌های فدا دهی، زندگی در مرگ، خوارشیدگی عاطفی، ماجراجویی، احساس غربت و همزادپنداری هستند (نک. نجفی ایوکی، ۱۳۸۹: ۲۰۵- ۲۲۰). اسطوره‌های سندباد، حلاج، تموز و سیزیف از اسطوره‌های پرکاربرد شعر بیاتی بهشمار می‌روند.

استوورة سندباد در شعر بیاتی شخصیت همزاد بیاتی است؛ زیرا بیاتی نیز همچون سندباد فردی کوچنده، ماجراجو، خطرپذیر، تکیه‌گاه دیگران و مسئولیت‌پذیر است. شاعر نقاب سندباد را بر دیده می‌نمهد؛ از مرگ او ناراحت است و می‌گوید سندباد بر مرکب آتش به قتل رسیده است و دیگر کسی پیغامی خوش برای وی نمی‌آورد؛ دیگر کسی از تبعیدگاه بهسوی آشنايان و وطن آنان پیامی نخواهد برد:

أَيْهَا الْحَرْفُ / الَّذِي عَلَمْنِي جُوبَ الْبَحَارِ / سَنَدِبَارِي مَاتَ مَقْتُولًا عَلَى مَرْكَبِ نَارٍ / وَطَنِي الْمَنْفِي / وَمَنَفِي
إِلَى الْأَحْبَابِ دَارٌ / وَجْهُ أُمِّي، أَبِي، الْمَحِه عَبْرَ الْجَبَارِ / وَجْهُ أُمِّي وَالصَّفَارِ ... آهُ لَوْ عُدْتُ إِلَى بَيْتِي /
لَمَرْقَتْ مَكَاتِبِي وَأُوراقَ الْعَبَارِ / وَلَعْمَتْ الصَّغَارِ كَيْفَ أَبْحَرْنَا عَلَى مَرْكَبِ نَارٍ^{۱۷} (بیاتی، ۱۹۹۵: ۴۱۴- ۴۱۵).

سپس ندای خونخواهی سندباد را سرمی‌دهد: «أَيْنَ مَنْ يَأْخُذْ ثَأْرَ سَنَدِبَادَ» و درنهایت، میل همراهی با بادهای حامل مرکب سندباد را دارد: «أَيْهَا الرِّيحُ الَّذِي يَحْمِلُ مَرْكَبَ سَنَدِبَارِي / أَيْهَا الْحَرْفُ الْمَعْنَبِ / أَيْنَمَا تَنْهَبُ أَزْهَبِ»^{۱۸} (همان: ۴۱۵).

استوورة تموز (نماد پایان زندگی و خیش دوباره آن در هر سال) نیز در شعر وی بسیار کاربرد دارد. شاعر با بهکارگیری این استووره بر آن است تا عزت گذشته انسان عربی و در همان حال، ذلت امروزین او را به مخاطب شعریش یادآور شود و به او بفهماند (نک. نجفی ایوکی، ۱۳۸۹: ۲۰۵- ۲۲۰).

او در سروده «الصورة و الظل» تموز را رمز امت عربی می‌داند که اگر یکپارچه شوند و ضد حاکیت ستمگران قیام کنند، بابل (نماینده عظمت گذشته عراق) دوباره به شکل نخستین خود، باعظمت و سرافراشته، می‌گردد:

لَوْ جَمِعَتْ أَجْزَاءُ هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَمْزَقَةِ / إِنْ لَقِمَتْ بَابِ الْمُحْتَرَقَةِ / تَنْفَضُ عَنْ أَسْمَالِهَا الرَّمَادُ / وَرَفَقَ
فِي الْجَنَائِنِ الْمَعْلَقَةِ / فَرَاشَةٌ وَ زَنْبَقَةٌ / وَ ابْتِسَمَتْ عَشْتَارُ / وَ هِيَ عَلَى سَرِيرِهَا تَدْاعِبُ الْقَبَّاثَرَ / وَ عَارَ

أوزوريس/لأنطفات أحزان حارى العيس/نورت فى سباً بلقيس/و عادت البكاره/لهذه الدنيا التى
تضاجع الملوك و الحجارة. لو جمعت لعاد أوزوريس/من قبره المائى، من غياهـ المجهول/لأزهر
الرماد فى الحقول...^{۱۴} (بیاتی، ۱۹۹۵: ۹۳-۹۴).

گذشته پرشکوه ایران، بازگشت به عهد باستان، دوران قهرمانان جاودان و اسطوره‌های نامیرا، رستم و زال، زرتشت و مزدک، همه و همه الاهام بخش شاعران بزرگ ایران بوده و هستند. این دلتگی نسبت به سنت و یا گذشته‌های دور زمانی به وجود می‌آید که تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عمیقی در جامعه شکل گرفته باشد (نک. شریفیان، ۱۳۸۹: ۱۶). بدون شک شفیعی کدکنی در اشعارش از اسطوره‌های زیادی بهره گرفته است؛ او با پرداخت نمادین اساطیر باستانی همچون سیمرغ، حلاج، ققنوس، اهورمزدا... سعی می‌کند دردها و رنج‌های جامعه خود را بازگو کند. او با دیدن کاشی کهنه که در پیشانی بنایی تاریخی جای گرفته، تاریخ درخشنan و تابناک کشورش را به یاد می‌آورد و از حلاج، مانی، زرتشت و پوریای ولی بهنیکی یاد می‌کند:

تا کجا می‌برد این نقش به دیوار مر؟/ تا بدانجا که فرو می‌ماند/ چشم از دیدن و/ لب نیز ز گفتار
مرا/ لا جور دین افق صبح نشاپور هری سست/ که درین کاشی کوچک متراکم شده است/ می‌برد
جانب فرغانه فرخار مرا/ گرد خاکستر حلاج و دعای مانی/ شعله آتش کرکوکی و سرود زرتشت/
پوریای ولی، آن شاعر رزم و خوارزم/ می‌نمایند در این آینه رخسار مرا (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۸: ۱۹-۱۸).

شفیعی در سروده «سیمرغ»، سیمرغ را در جامعه‌ای که غرق نیرنگ و دروغ است، نماد آزادی و نجات مردم می‌داند و با نهایت اشتیاق او را فرامی‌خواند:
بال بگشای از کنام خویش/ ای سیمرغ رازآموز!/ بنگر اینجا در نبرد این دژآینان/ عرصه بر
آزادگان تنگ است/ کار از بازوی مردی و جوانمردی گذشته است/ روزگار رنگ و نیرنگ است/ ...
شعله‌ای نیست اینجا تا پرت در آتش اندازم/ و به باری خوانمت یکدم به بام خویش/ بشنو این
فریادها را بشنو ای سیمرغ!/ وز چکاد آسمان پیوند البرز مهآلود/ بال بگشای از کنام خویش
(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۱۱۴-۱۱۵).

م. سرشک در سروده «حتی نسیم را»، ققنوس را نماد زندگی دوباره و حیات‌بخشی برای مردم غفلت‌زده و دل‌مرده می‌داند. او از خضر کمک می‌جوید که خاکستری از ققنوس بر سر مردم شهر بیفشدان: ای خضر سبزپوش صغاری/ خاکستر خجسته ققنوسی را/ بر این گروه مرده بیفشدان (همان: ۲۹۴).

یکی دیگر از اسطورهای پرکاربرد در شعر شفیعی، اهورامزدا (اصل و اساس نیکی در آیین زردشت) است. او در سروده «شب‌خوانی» با دیده احترام به مزدا می‌نگرد و او را خطاب شعر خود قرار می‌دهد و او را در جامعه‌ای که بدی‌ها جای نیکی‌ها را گرفته، نماد نجات‌بخش و جایگزین‌کننده خیر به جای شر معرفی می‌کند. گویی که با یادآوری این اسطوره آرزوی شرایط خوش گذشته را در سر دارد:

هان؛ ای مزد!! در این شب دیرند/ تنها منم، آن‌که مانده‌ام بیدار/ وین خیل اسیر بندگان تو/ چون گله
خوش چرای بی‌چوپان/ در درء خواب‌ها رها گشته‌اند/ ... آزاد کن از دریچه فردا/ این خسته شهر بند
غربت را/ هان؛ ای مزد!! در این شب دیرند/ بگشای دریچه اجابت را... (همان: ۱۴۲-۱۴۱).

شفیعی همچنین از حلاج (کهن‌الگوی جاودانه راه حق)، بسیار یاد کرده است و او را نماد بازگشت حق و حقیقت معرفی می‌کند.

تطبیق: دو شاعر در بهکارگیری اسطوره، وضعیتی کاملا مشابه را پیش‌گرفته‌اند: هر دو با توجه به شرایط کنونی جامعه خود، از اسطوره‌هایی مثل سندباد، تموز، سیمرغ، ققنوس و حلاج کمک گرفته‌اند و آن‌ها را نماد بازگرداندن شکوه و طراوت گذشته سرزمین خود و هرآنچه نماد خیر و نیکی بوده، می‌دانند و بر بنود آن‌ها رشك می‌ورزند. مهم‌ترین تفاوت میان این دو شاعر این است که شفیعی کدکنی به تلفیق اسطوره‌های باستانی-اسلامی (تلفیق اسطوره اهورامزدا با حلاج) نیز نظر داشته که این موضوع در شعر بیاتی به چشم نمی‌خورد.

۵. نتیجه‌گیری

با توجه به سؤالات پژوهش، مهم‌ترین نتایج این جستار در چند مورد قابل ذکر است:

۱. در پاسخ به سؤال اول پژوهش (جلوهای نوستالژیک دو شاعر) می‌توان گفت که هر دو شاعر، بیاتی و شفیعی کدکنی، با بیانی ساده و گاه نمادین، سروده‌های خود را با مضمون نوستالژی درآمیخته‌اند؛ هر دو جلوه‌های نوستالژیک رلتگی برای سرزمین، معشوق، کویکی و جوانی، ارزش‌های والا و اسطوره‌ها را بهزیبایی در شعر خود به تصویر کشیده‌اند.
۲. درباره پاسخ سؤال دوم پژوهش (وجوده تشابه و تقاؤن بهکارگیری جلوهای نوستالژیک شعر دو شاعر) به‌طور کلی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 - الف. سرزمین به‌عنوان یکی از ارزش‌های والا، مرکزی برای هویت فردی و جمعی دو شاعر

است و نماد آرمان شهری ستودنی و وابستگی و تعلق به زادگاه مادری است که در آن سوی مرزهای فاصله‌ها، آرزوی دیدار آن را دارند؛ با این تفاوت که بیاتی خانه‌بهدوش، آرزوی دیدار بغداد و شهرهای آن را در همان لحظه که هست دارد، ولی شفیعی، دلتنگ شکوه ایران اساطیری و تاریخی است. شعر شفیعی در این بخش غربتی عرفانی را در خود دارد که در شعر بیاتی دیده نمی‌شود؛

ب. عشق به عنوان مهم‌ترین عامل تحریک عواطف انسان معاصر، عامل دلتگی و حسرت دو شاعر شده است. در مقام مقایسه، بیاتی بیشتر در عاشقانه‌های خود با زبانی بسیار ساده، دلتنگ بستگان نزدیک خود می‌شود و شفیعی با این‌که عاشقانه‌سرا نبوده، عشق را فراتر از محدودشدن به موجودات این جهان می‌داند و جنبه‌ای فراروایی و عرفانی به آن می‌بخشد؛

ج. خاطرات کودکی و جوانی در زندگی این دو شاعر نماد گذشته‌ای رؤیایی است. اگرچه دوران کودکی بیاتی با دوران کودکی شفیعی اختلاف دارد و همراه با برخی دردها و ناملایمیتی‌ها بوده، اما هر دو به نوعی آرزوی آن دوران را در سر دارند؛ زیرا آن دوران برای آن‌ها و بلکه همه انسان‌ها نماد آزادی و زندگی بدون مشغله دوران بزرگسالی است.

د. ارزش‌های والا و ازبین‌رفتن آن‌ها یکی از دغدغه‌های بیاتی و شفیعی شده است. این دو شاعر جامعه‌ای را که اسیر مدرنیسم شده و ارزش مردانگی، صداقت، وفا و عشق، سعادت و... را از کفداده، مطرود و آن را ملزم به احیای این ارزش‌ها می‌دانند.

ه. اسطوره‌پردازی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در احیای تمدن اسطوره‌ای عربی و فارسی، بخشی از شعر بیاتی و شفیعی را به خود اختصاص داده است. اسطوره در شعر این دو شاعر نماد بازسازی گذشته، نجات‌بخشی و آزادگی انسان معاصر است. یکی از وجوده اختلاف بر جسته که در این بخش از شعر دو شاعر به چشم می‌خورد، استفاده شفیعی کلکنی از تلفیق اسطوره‌های باستانی- ایرانی است که در شعر بیاتی نمودی ندارد.

۶. پیشنهادها

- با توجه به میزان توجه شفیعی به شخصیت و شعر الیاتی، مطالعه میزان تأثیرپذیری شفیعی از شعر بیاتی قابل تأمل است.
- سرزمین به عنوان آرمان شهر در شعر این دو شاعر، به عنوان تحقیقی مستقل در زمینه

پژوهش‌های تطبیقی قابل بررسی است.

۷. پی‌نوشت‌ها

۱. عبدالوهاب بیاتی متولد سال ۱۹۲۶م. در بغداد است. وی پس از گذراندن تحصیلات دبیرستان و دانشگاه در بغداد، چندین سال را به تدریس و روزنامه‌نگاری مشغول شد و بعد از آن عراق را به قصد سفرهای گوناگون ترک کرد که البته در حین این سفرها به عراق نیز بازمی‌گشت. او در همین سفرها آثار ارزشمندی را در زمینه شعر از خود برجای گذاشت که مهمترین آن‌ها مجموعه‌های ملائکه و شیاطین (۱۹۵۰)، آباریق مهشمتة (۱۹۵۴)، رسالتاً إلی ناظم حکمت (۱۹۵۶)، بول ایوار مغنی الحب و الحرية (۱۹۵۷)، أشعار فی المنفی (۱۹۵۷)، المجد للأطفال و الزيتون (۱۹۵۶) و ... هستند (ر. ک. العطیة، ۱۹۹۴: ۵۷۸).
۲. محمد رضا شفیعی کدکنی متولد سال ۱۳۱۸هـ.ش. در کدکن نیشابور است. او پس از گذران تحصیلات حوزوی و اخذ لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد، برای ادامه تحصیلات دانشگاهی راهی تهران شد و در سال ۱۳۴۸ با نگارش رسالتاً صور خیال در شعر فارسی از دانشگاه تهران درجه دکترا گرفت. از آن هنگام تاکنون در دانشگاه تهران و دیگر مؤسسه‌های آموزش عالی ایران و جهان مشغول به تدریس در زمینه‌های گوناگون است. مهمترین دفترهای شعری وی عبارت‌اند از: زمزمه‌ها، از زبان برگ، در کوچه باغ‌های نیشابور، از بوئن و سرویدن و... که بعداً در دو مجموعه آینه‌ای برای صدایها و هزاره دوم آهوی کوهی گردآوری شدند (ر. ک. عباسی، ۱۳۷۸: ۳۰۰-۱۳۱).
۳. مکتب آمریکایی در پی ایجاد یگانگی بین نمودهای ادبی و هنری فکر بشری است؛ به همین دلیل در بررسی‌های خود تمايزی بین ادبیات، موسیقی و هنرهای تجسمی نمی‌داند و در پی اثبات روابط تأثیر و تأثر نیست (ر. ک. علوش، ۱۹۸۷: ۹۴-۹۵). این مکتب، معتقد به مقایسه دو اثر ادبی یا دو مضمون، از طریق ذکر وجوده تشابهات و اختلافات است (ر. ک. عبود و دیگران، ۲۰۰۱: ۲۲-۹۲).
۴. ای بغداد! ای شهر ستارگان، خورشید، کویکان، تاکها، ترس و اندوهها! کی آسمان نیلگون تو را با سوز و اشتیاق می‌بینم؟ کی رود دجله را در پاییز؛ آن‌گاه که سرگشته و غمگین می‌بینم؛ (دجله‌ای که) پرندگان او را ترک گفتند و تو ای شهر نخاستان‌ها و گریهها! سیراب و سرسیز، در بوسنان غروب جای داری! کی خیابان طولانی تو را می‌بینم؟ خیابانی که باران‌ها در تاریکی شب، آن را می‌شویند/ (کی می‌بینم) چشمان کودکانی را که صمیمیت و صفا در آن برق می‌زنند؛ کودکانی که پیاده‌روها بستر خواب آنان است. ای شهر ستارگان! کی مردم شهم را می‌بینم؟... ای سرزمین دورافتاده من! به

- خاطر چشمان تو، من در این گرداب سیاه و در این طوفان‌ها، آواره و تنها شده‌ام، کی آسمان نیلگون و چهره استوار تو را می‌بینم؟
۵. ای بغداد! این اشک من است، در عشق تو جاری / من اشکی ندارم جز اشعارم / خاطراتم در آن اشعار آب شدن؛ خاطراتی که در شب‌های عشق، چراغ بودند / (و من اشکی ندارم جن) آرزوهای باشکوهی که همواره نفس‌هایش در تنهایی من شعله‌ورند / ای بغداد! من تنشیه عشق تو هستم... .
۶. خدای من! مرا به سرزمینم بازگردان / (سرزمینی که) بلبل در آن روی بال ابری سیاه و نور ستاره‌ای نشسته است... / تا هنگام طلوع و غروب و هنگامه بهار آواز سر دهم / (مرا به وطنم بازگردان تا) در اشتیاق سوزان خود آب شوم / گرمای بهار شهر اندوه‌گینم / (مرا به سرزمینم بازگردان) تا برای شکوفه‌ها آواز بخوانم / من خواب نمی‌بینم / خدای من مرا به سرزمینم بازگردان... .
۷. جویای ابری سبز هستم تا اندوه را از دیدگان من پاک کنم / مرا به دشت‌های سر سبز سرزمینم ببرد، به دشت‌های سوسن / ابری که به من پروانه و ستاره‌ای بدهد / و قطره‌ای که با آن رفع عطش کنم.
۸. چشمان تو از یک تبعیدگاه تا تبعیدگاه دیگر، آتش افروزند / ای همزاد من، در چشمان من، در بیان عشق من، در اعماق رخم سوزان من / ای همزاد من، ای عشق من، ای ندای مردم من، ای آرزوی من و ای خانه من، / ای رایحه جنگل‌های کریستان در سپیدهدم بارانی / دو چشم تو بسان دو قندیل از طلا و آتش است... / برای تو، هنگام صبحدم، شب، فربا و یهار آواز خواندم... .
۹. دیوارها گفتند تو را فراموش کنم یا که بمیرم / (من گفتم) درمان عشق را جز عشق نیست / و سکوت برای این دل بهتر است، آسمان همچنان در تبعیدگاه و شهر من می‌بارد، در حالی که هیچ خبر جدید و نامه‌ای از تو برایم نیست / هدیه من برای تو، دو بوسه است / دستانت را به سمت من دراز کن / با وجود زندان‌های زمین، دستان تو از من است / من همچنان ناراحتم / در قلب و شهر من آسمان می‌بارد.
۱۰. دوستان من! شما در دشت‌های نور بودید، ای دوستان من! همچون گنجشکان آزاد، همچون چشم‌های عمیق / درحالی که من دنبال شما می‌گردم... / ای دوستان من! در دشت‌های نور منتظر من بودید.
۱۱. خوابی که اشتیاق به او را به من بازگرداند / و سال‌های گذشته را به من بازگرداند / روزهایی که بسیار سرخوش بودم / (روزهایی که) مدمی‌مزاجانه گریه می‌کردم و می‌خنیدم / از شراب کوکی و عشق سیراب بودم / راضی نمی‌شدم که کسی دخترم (عروسکم) را در آغوش گیرد / هرگونه که می‌خواستم بر لبان او بوسه می‌زدم / و اگر می‌خواستم او را نمی‌بوسیدم / و اگر از خستگی خوابم می‌برد، مادرم را می‌فسردم.
۱۲. دیروز چه کسی بودیم؟ آه چه کسی بودیم؟ پشت سایه‌های یکدیگر می‌بودیم / از سکوتی که غروب نماها بالای بوستان‌ها و مسیرها ایجاد می‌کردند، نمی‌ترسیدیم / از دیواری که از پشت آن نور می‌آمد نمی‌ترسیدیم / و چه‌بسا آن نور تکرار نمی‌شد، اما امیدوار بودیم / هر طور که می‌خواستیم می‌گفتیم / ... و

- اسبهای چوبی کج خود را با زغال روی دیوارها می‌کشیدیم و پیرامون آن، دشت‌ها و خانه‌ها را می‌کشیدیم / و گربه‌های لاغر کوچه را با سنگ فراری می‌دادیم.
۱۳. دیروز مرد / دیروز مرد / اطراف شهر کودکان چیزی باقی نماند، جز آنچه ما می‌خواهیم / جز آسمان / توحالی / آسمانی که مژگان او را دود گرفته. / (چیزی باقی نماند) مگر باقیمانده‌های دیوارها و گدایی که گدایی می‌کند و گامهای روزگار. / (چیزی باقی نماند) مگر کهنسالانی که در مسیرهای تاریک هستند.
۱۴. قورباغه‌هایی که خود را مردان می‌نامیدند / آن‌ها را در شهرهای جهان، در خیابان‌های مه‌گرفته، در بازار، در قهوه‌خانه، بدون وجودن یافتم / آینده و آرزوها و سرنوشت را لگدمal تقلب می‌کنند / آن‌ها را دیدم که از عرق گرسنگان و خون تلاشگر، برای خود برج‌ها می‌سازند که از ابرها بالاترند / تا این‌که در میعاد سپیدهدم، این قورباغه‌های کور را یافتم / که در جامهٔ ریا بر کرسی‌های حکمرانی نشسته‌اند و با گرسنگان خوش‌بlesh می‌کنند.
۱۵. دروغ گفتن، ای محمد! خوشبختی، فروخته نمی‌شود / و روزنامه‌ها نوشتد که آسمان در شب دیروز، قورباغه‌ها را می‌باریده / ای دوست من! خوشبختی را از تو ربودند / به تو نیرنگ زندن / تو را عذاب دادند / تو را در رشت‌های کلمات به صلیب کشیدند / تا بگویند از دست تو رفت... قورباغه‌ها خوشبختی را از ما ربودند.
۱۶. ای سخنی که فرورفتن در ورطهٔ دریاها را به من آموخت / سندباد من بر مرکب آتش کشته شد / سرزمهین من، تبعیدگاه / و تبعیدگاه من، نزد دوستداران همچون خانه‌ای است. / چهرهٔ مادرم را همیشه از پشت دیوارها می‌نگرم / چهرهٔ مادرم و فرزندان کوچکم را... / آه اگر به خانه‌ام بازگردم / دفترها و برگهای غبارگرفتام را پاره می‌کنم / و به فرزندان کوچکم می‌آموزم که چگونه بر مرکب آتش، دل به دامن دریا زدیم.
۱۷. ای بادی که مرکب سندباد را حمل می‌کنی / ای سخن عذاب‌آور / هرجا تو بروی من نیز می‌آیم.
۱۸. اگر تکه‌های این عکس متلاشی جمع شود / در پی آن بابل سوخته نیز برمی‌خیزد / و خاکستر را از دامن خود کنار می‌زنند / پروانه و گل زنبق در باغ‌هایش به پرواز درآمدند / و عشتار می‌خندد؛ درحالی‌که روی تخت خود گیtar می‌نوازد / و اگر او زیرس (تموز) بازگردد / غم‌های ساربان شتر نیز خاموش گردد / و بالقویس در سبا بدراخشد / و تجدد به این دنیایی که بسترگاه پادشاهان و سنگ‌ها است، بازگردد. / اگر تکه‌های این عکس پاره‌پاره جمع شود، او زیرس از قبر آب‌گرفته و تاریکی‌های گرفته، بازگردد / و خاکسترها در دشت‌ها شکوفه دهند.

۸. منابع

- آبراهام، کارل (۱۳۷۷). *رؤیا و اسطوره*. ترجمه جلال ستاری. جهان اسطوره‌شناسی. تهران: مرکز.

- آشوری، داریوش (۱۳۸۱). *فرهنگ علوم انسانی*. تهران: زمستان.
- الیاده، میرچا (۱۳۷۴). *اسطوره، رؤیا، راز*. ترجمه رؤیا منجم. تهران: فکر روز.
- باطنی، محمد رضا و گروه نویسندهان (۱۳۸۶). *واژه‌نامه روان‌شناسی و زمینه‌های وابسته*. تهران: فرهنگ معاصر.
- برهانی، مهدی (۱۳۷۸). *از زبان برگ*. چ. ۱. تهران: پاژنگ.
- بیاتی، عبد الوهاب (۱۹۸۵). *الكتابة على الطين*. ط. ۲. قاهره: دارالشروع.
- ————— (۱۹۹۵). *الأعمال الشعرية*. بيروت: دارالفارس للنشر والتوزيع.
- جعفر، محمد راضی، (۱۹۹۹). *الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر* مرحلة الرواد، اتحاد الكتاب العرب.
- جعفری جزی، مسعود (۱۳۷۶). «آینه‌ای برای صداها». *مجله کیان*. ش ۳۷، صص ۷۰-۷۵.
- حاکم نیشابوری، أبو عبدالله (۱۳۷۵). *تاریخ نیشابور*. ترجمه محمدحسین خلیفه نیشابوری. تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی. تهران: آگاه.
- حمیدی الحقانی، حسن عبد عودة (۲۰۰۶). *الترمیز فی شعر عبد الوهاب البیاتی*. أطروحة الدكتوراه. النجف الأشرف: كلية الآداب جامعة الكوفة.
- خضری، حیدر (۱۳۸۵). *بررسی مکتب رمان‌نیسم در شعر معاصر عربی و فارسی*. رساله دکتری رشته زبان و ادبیات عرب. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
- رستمپور ملکی، رقیه و دیگران (۱۳۸۹). «نگاهی به تاریخچه و رویکردهای هرمنوتیک در زبان و ادبیات عربی». *فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی*. (دانشگاه تربیت مدرس). ش. ۲. (پاییز). صص ۸۶-۱۰۷.
- ساکی، بهمن، (بی. تا). *سنديبادهای قصیده عرب، شعر عبد الوهاب بیاتی*.
- سهیر، رابرт و میشل لووی (۱۳۸۳). *«رمانتیسم و تفکر اجتماعی»*. ش. ۲. تهران: سازمان چاپ.
- سیدحسینی، رضا (۱۳۶۶). *مکتب‌های ادبی*. چ. ۲. تهران: نیل.
- شریفیان، مهدی (۱۳۸۶). «بررسی فرایند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری». *مجله زبان و ادبیات فارسی* (دانشگاه سیستان و بلوچستان). س. ۵. (بهار و تابستان). صص ۵۱-۷۲.

- ——— (۱۳۸۷). «بررسی فرایند نوستالژی غم غربت در اشعار فریدون مشیری». *فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی* (دانشگاه الزهراء). س ۱۷ و ۱۸. ش ۶۸ و ۶۹. (زمستان). صص ۸۵-۶۳.
- شفیعی ککنی. محمد رضا (۱۳۷۶). آینه‌ای برای صد اها. تهران: سخن.
- ——— (۱۳۷۸). *هزاره دوم آهوی کوهی*. چ. ۲. تهران: سخن.
- ——— (۱۳۴۲). *شب‌خوانی*. مشهد: توس.
- ——— (۱۳۸۰). *شعر معاصر عرب*. تهران: سخن.
- عباسی، حبیب‌الله (۱۳۷۸). *سفرنامه باران؛ نقد و تحلیل اشعار شفیعی ککنی*. چ. ۱. تهران: روزگار.
- عبود، عبده و دیگران (۲۰۰۱). *الأدب المقارن؛ مدخلات نظرية و نصوص و دراسات تطبيقية*. دمشق: مطبعة قمة أخوان.
- علوش، سعید (۱۹۸۷). *مدرس الأدب المقارن*. ط ۱. بيروت: المركز الثقافي العربي.
- العطية، جليل (۱۹۹۴). *اعلام الأدب في العراق الحديث*. الجزء ۲. [لام]: دار الحكمة.
- فورست، لیلیان (۱۳۷۵). *Romanicism*. چ. ۱. ترجمه مسعود جعفری. تهران: مرکز.
- فوزی، ناهدہ. (۱۳۸۳). *عبدالوهاب البياتى: حياته وشعره*. چ. ۱. تهران: ثار الله.
- قیسومة، منصور (۱۹۹۷). *خمسون قصيدة حب للبياتى*. ط ۱. [لام]: دار سحر للنشر.
- کالینیکوس، آلکس (۱۳۸۲). *نقد پست مدرنیسم*. ترجمه اعظم فرهادی. چ. ۱. مشهد: نیکا.
- کیانوش، محمود (۱۳۵۵). *بررسی شعر و نثر فارسی معاصر*; درباره از زبان برگ. چ. ۴. تهران: رز.
- مختاری، حمید (۱۳۷۷). *هفتاد سال عاشقانه*. تهران: تیرازه.
- مکاریک، ایرنا (۱۳۸۳). *دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر*. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگه.
- نجفی ایوکی، علی (۱۳۸۹). «اسطوره‌های برجسته در شعر عبدالوهاب البياتى». *مجلة زبان و أدبيات عربي* (دانشگاه تهران). ش. ۲. (بهار و تابستان). صص ۲۰۵-۲۲۰.
- وقاد، مسعود، (۲۰۱۱). *الأبعاد السيمائية لخطاب الأقنعة، قصيدة عذاب الحاج للبياتى نموذجاً*. *مجلة جامعة الوراء، البحوث والدراسات*. العدد ۱۱، الجزائر.

References:

- Abbasi, H. (1999). *Rain Itinerary: Review and Analyze of Shafie Kadkanis' Poetry*. Print 1. Tehran: Roozegar [In Persian].
- Abboud, A. & et. al. (2001). *Comparative Literature; Inputs and Texts Theory and Applied studies*. Damascus: Qamha Akhavan Press [In Arabic].
- Abraham, K. (1998). *Dreams and Myths*. Translated by: J. Sattari. Mythological World. Tehran: Markaz [In Persian].
- Al-Attiyah, J. (1994). Literature Characters in Modern Iraq. Part 2 [No. m]: Daralhekma [In Arabic].
- Alloush, S. (1987). *Comparative Literature Schools*. Print 1. Beirut: Arab Cultural Center [In Arabic].
- Alyadeh, M. (1995). *Myth, Dreaming, Secret*. Translated by Roya Monajjem. Tehran: Fekre Rooz [In Persian].
- Archer, J.; S.L. Amus; H. Broad & L. Currid (1998). "Duration of homesickness scale". *British Journal of Psychology*. pp. 89-205.
- Ashoori, D. (2002). *Culture of Humanities*. Tehran: Zemestan [In Persian].
- Bateni, M. R. & A Group of Writers (2007). *Glossary of Psychology and Related Areas*. Tehran: Farhag-e-Moaser [In Persian].
- Bayati, A. (1995). *Poetic Works*. Beirut: Daralfars for Publication and Distribution [In Arabic].
- ----- (2006). *Writing on Clay*. Third Print. Cairo: Daralshroq [In Arabic].
- Borhani, M. (1999). *Leaf Language*. Print 1. Tehran: Pazhang [In Persian].
- Callinicos, A. (2003). *Critique of Postmodernism*. Translated by: Azam Farhadi . Print 1. Mashhad: Nika publication [In Persian].
- Fawzi, N. (2004). *Abdol Wahab Al-Bayati, his Life and Poetry*. Print 1. Tehran: Tharallah [In Persian].
- Fisher, S. & B. Hood (1987). "The stress of transition to university: A longitudinal

- study of psychological disturbance, absent-mindness and vulnerability to homesickness". *British Journal of Psychology*. pp. 78-425.
- ----- (1988). "Vulnerability Factors in the transition to university: Self-reported mobility history and sex differences as factors in psychological disturbance". *British Journal of Psychology*. pp. 79-309.
 - Forrest, L. (1996). *Romanticism*. Print 1. Translated by: M. Jafari, Tehran: Nashre Markaz [In Persian].
 - Hakem Neishaboori, A. (1996). *History of Nishapur*. Translated by: M. H. Khalife Neishaboori. Corrected by: M. R. Shaf'i Kadkani. Tehran: Agah [In Persian].
 - Hamidi Alkhaqani, H. (2006). Coding in the Poetry of Abdul Wahab Al-Bayati (Ph. D. dissertation). University of Kofah [In Arabic].
 - Hornby, A.S. (2003). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
 - Jafar, M.R. (1999). *Nostalgia in the Modern Iraqi Poetry Pioneer Stage*. The Federation of Arab Writers [In Arabic].
 - Jafari Jazi, M. (1997). "Rituals for voices". *Kian Journal*. No. 37. pp. 70-75 [In Persian].
 - Khezri, H. (2006). *Study of Romanticism Schools in Arabic and Persian Contemporary Poetry*. (Ph. D. dissertation in Field of Arabic Language and Literature). Tehran: Tarbiat Modares University [In Persian].
 - Kiyanoush, M. (1976). *Review of Contemporary Persian Prose and Poetry: on the Language of Leaves*. Print 4. Tehran: Rose [In Persian].
 - Makaryk, I. (2004). *Encyclopedia of Contemporary Literary Theories*. Translated by: M. Mohajer & M. Nabavi. Tehran: Agah [In Persian].
 - Mokhtari, H. (1998). *Seventy Years of Romance*. Tehran: Tirazheh [In Persian].
 - Najafi Ivki, A. (2010). Prominent myths in the poem of 'Abd al-Wahab-al-Bayati". *Journal of Arabic Language and Literature*, University of Tehran. No. 2 (Spring & Summer). Pp. 205-230 [In Persian].

- Qaysoma, M. (1997). *Fifty Love Poems for Bayati*. First edition [No. m]: Dar ol-sehr for Publication [In Arabic].
- Rostampour Maleki, R. & et. al. (2000). "A look at history and hermeneutic approaches in Arabic language and literature". *Comparative Language and Literature Research*. No. 3. Fall. pp. 86-107 [In Persian].
- Saki, B., (No date). *Arab Poem Snbads, Poetry Bayati Abdul Wahab* [In Persian].
- Se-yer, R. & M. Lowe (1383). "Romanticism and social thought". *Arghanoon*. No. 2. Tehran: Sazmane Chap [In Persian].
- Seyyed Hosseini, R. (1987). *Literary Schools*. Print 3. Tehran: Neil [In Persian].
- Shafie Kadkani. M. R. (1964). *Night Reading*. Mashhad: Toos [In Persian].
- ----- (1997). *A Mirror for Voices*. Tehran: Sokhan [In Persian].
- ----- (1999). *Second Millennium of Dappled Deer*. Print 2. Tehran: Sokhan [In Persian].
- ----- (2001). *Contemporary Arabic Poetry*. Tehran: Sokhan [In Persian].
- Sharifian, M. (2007). "Study of nostalgia in the poetry of Sohrab Sepehri" *Journal of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan*. No. 5 (Spring & Summer). pp. 51-72 [In Persian].
- ----- (2008). "A review of the process of nostalgia in Feridoun Moshiri's poetry. " *Journal of Human Sciences, University of Al-Zahra*. Tehran: No. 68 7 69 (Winter). pp. 63-85 [In Persian].
- Vantilburg, M.A.L. (1997). "The psychological context of homesickness". In M.A.L. Vantilborg & A.J.J.M. Vingerhoets (Eds). *Psychological Aspects of Geographical Moves: Homesickness and Acculturation Stress*. 39. Tilburg University Press.
- Waqad, M. (2011). "Dimensions of semiotics masks speech, poem torment Hallaj for Bayati as a model". *Journal of the vadi university, Research and Studies*. No.11. Algeria [In Arabic].