

Qur'anic Intertextuality Inthe poems of Hamid Sabzevari and Samih al- Qasim

Hamidreza Zohreie¹, Fariba Ghanbari
Galedar²

Abstract

The sensibility of the Qur'an, which is God's terms, is a profound and widespread subject in Persian and Arabic literature. Samih al-Qasim and Hamid Sabzevari inspired the Holy Quran in their poems. The present study is aimed to investigate the Qur'anic intertextuality in the poems of these two poets. This library-based study was performed by investigating the poems of the two poets. At first, the theoretical foundations of the research were designed and based on which the poems of the two poets were extracted and the necessary analysis was performed. The results showed that Sabzevari often used Holy Quran by translation, a resulting and this method was mainly based on creating the content or confirmation and emphasis as well as indicating further awareness and sensibility, and his inspiration by the Qur'an is more in comparison with Samih al-Qasim. In contrast, Samih al-Qasim used less holy Qur'anic verses than Hamid Sabzevari; Thus, the creativity of Sabzevari in using God's Words is less than that of Samih al-Qasim with powerful creativity. Samih al-Qasim, in his sensibility, has overwhelmed and greatly reduced the adoption rate to minimal and in some cases to zero since the Samih al-Qasim's sensibility is accompanied by recitative and exquisite beauties as the best type of intertextuality called motivational intertextuality.

Keywords: Quran, Persian and Arabic Poetry, Intertextuality, motivational intertextuality, Hidden Sensibility, Samih al-Qasim and Sabzevari.

Assistant Professor of Arabic Language at Azad University of Khorramabad.

Ph.D Student of Persian Language and Literature at Azad University of Khorramabad.

بینامتنیت قرآنی در اشعار حمید سبزواری و سمیح القاسم

حمیدرضا زهره‌ای^۱، فریبا قنبری گله‌دار^۲

چکیده

اثرگذاری قرآن که کلام خدا است، مقوله‌ای ژرف و گسترده در ادب فارسی و عربی است. سمیح القاسم و حمید سبزواری در اشعار خود از الهامات قرآن کریم متاثر هستند. روش پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و با بررسی اشعار دو شاعر اجرا شده است. ابتدا مبانی نظری پژوهش تنظیم و براساس آن اشعار دو شاعر استخراج و تحلیل‌های لازم به دست داده شد که حاصل نشان داد، سبزواری اغلب به روش‌های ترجمه، برآینه‌سازی از قرآن مجید بهره گرفته است و این بهره‌گیری به طور عمده برای خلق مضمون یا تأیید و تأکید مطلب و نیز، نشان دادن آگاهی و تأثیرگذاری بیشتر است و میزان الهام‌پذیری او از قرآن بیشتر از سمیح القاسم است. در مقابل، سمیح القاسم از آیات قرآن کریم به نسبت حمیدی سبزواری کمتر بهره برده، اما این اثرپذیری در ذهن و ضمیر او چونان در هم‌آمیخته، که موجب شده تأثیرپذیری او از نوع «حل» باشد. اثرپذیری به شیوه حل، جزء اثرپذیری‌هایی است که در ظاهر سیار نامرئی و کمرنگ نشان داده می‌شود. اثرپذیری سمیح القاسم، با زیبایی‌های بیانی و بدیعی همراه است که از بهترین نوع بینامتنیت شناخته شده و بدان بینامتنیت انگیزشی می‌گویند.

کلیدواژه‌ها: قرآن، شعر فارسی و عربی، بینامتنیت، بینامتنی انگیزشی، اثرپذیری پنهان، سمیح القاسم و سبزواری.

۱. استادیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد (نویسنده مسئول).

۲. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد.

گویندهٔ شعر با شعر خود و با اثر هنری خود عملی در زبان انجام می‌دهد که خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی – یا به قول ساختارگرایان چک: زبان اتوماتیکی – تمایزی احساس می‌کند. این تمایز، می‌تواند علل بسیاری داشته باشد، علی‌شناخته شده و علی‌غیر قابل شناخت. اتفاقاً شعر حقیقی یا شعر ادبی، همان شعری است که علت تمایز آن از زبان مبتذل و معمول، در تمام ساحت‌قابل تعلیل و تحلیل نیست» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۳). در این پژوهش در صدد هستیم تا اثربازی و شیوهٔ اثرگذاری قرآن بر اشعار دو شاعر مسلمان ایرانی و لبنانی، سبزواری و سمیح القاسم را بررسی کرده و سؤالات پژوهش را پاسخ دهیم. روش گردآوری اطلاعات این پژوهش از نوع اسنادی و کتابخانه‌ای به طریق فیش‌برداری و استفاده از کتب و مقالات مرتبط با موضوع است و پرسش‌های پژوهش به شرح ذیل است:

- حمید سبزواری و سمیح القاسم در بیان مفاهیم خود از آیات و مضامین قرآن بهره برده‌اند؟
- شیوه‌های تأثیرپذیری حمید سبزواری و سمیح القاسم از قرآن چگونه است؟

پیشینهٔ پژوهش

دربارهٔ تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات، تاکنون آثار بسیاری تألیف شده که هریک به نوبهٔ خود سهمی به‌سزا در تعریف و تعیین جایگاه این منابع مهم و سرشار در ادبیات فارسی داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مقدمه و بیان مسئله

بی‌تردید، یکی از بن‌ماهی‌های لفظی و معنوی ادب فارسی قرآن مجید است. قرآن، کلام خداوند که از طریق وحی بر پیامبر اسلام(ص) نازل و در مصاحف جمع‌آوری شده و به صورت متواتر به ما رسیده است. قرآن برای سخنران مسلمانی که به زبان عربی وقف داشته‌اند، هرگز کتاب مذهبی صرف نبوده؛ بلکه آیین‌نامه‌ای برای زندگانی دنیوی و یک راهگشا به رستگاری آن جهانی بوده است. قرآن در کنار خصوصیات مذهبی‌شیوه، ویژگی‌های شگرف دیگری نیز دارا بوده و هست که پیوسته آن را برای شعر و ادبا به صورت منبع بی‌پایان نیروی بیان و آب‌شخور دل‌انگیز و سهل‌الوصول اخذ و اقتباس و الهام درآورده است و هنرمندان برای خلق اثر هنری خویش از چیزی به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند. ماده اولیه پیکرتراش، سنگ و چوب؛ نقاش بوم و رنگ و موسیقیدان، آلات موسیقی و نت‌ها و... است. ادیب و نویسنده نیز برای خلق هنر و اثر هنری خویش از ماده اولیه‌ای سود می‌برد و آن همانا هنر سازه است. هنر سازه در یک نظام و سیستم، در نگاه خلاقانه هنرمند می‌نشیند و معماری زبان را خلق می‌کند و زیبایی می‌آفریند. در حقیقت، شعر و ادبیات با همهٔ گونه‌گون و در هر نوع و ژانری در چیدمان هنرمندانه هنر سازه خلق می‌شود. این گونه است که ادبیات چه در حوزهٔ شعر و چه در حوزهٔ نویسنده‌گی در زمین زبان و با زبان خلق می‌شود، اما فراتر از زبان عادی و در جایگاه اثری هنری می‌نشینند: «شعر حادثه‌ای است که در زبان روی می‌دهد و در حقیقت،

در زمینه بررسی زندگی و آثار سمیح القاسم، پژوهش‌هایی با رویکردهای مختلف انجام شده است. از جمله پایاننامه‌های تحلیل تطبیقی عناصر مقاومت در اشعار سمیح القاسم، حسن حسینی و قیصر امین‌پور (زارع برمی، ۱۳۸۹)، انتفاضه در شعر سمیح القاسم (شاه‌حسینی، ۱۳۸۹) و ادبیات مقاومت فلسطین و بازتاب آن در آثار سمیح القاسم (ابویسانی، ۱۳۸۹) می‌توان اشاره کرد و در این پژوهش‌ها بازتاب جلوه‌های مقاومت در شعر سمیح بررسی و نشان داده شده است، اما با توجه به مطالب بالا، مقایسه اثربذیری از قرآن در شعر این دو شاعر، پژوهشی نو و بدیع است که تاکنون تحقیق و بررسی نشده است.

مبانی نظری

۱. بینامتنیت و تأثیرپذیری از قرآن

نظریه بینامتنیت نخستین بار، در قرن بیستم مطرح شد و ریشه در مطالعات زبان‌شناس بزرگ، دو سو سور، دارد، اما باختین بود که به صورت ویژه به مسئله بینامتنیت (هرچند خود هیچ‌گاه چنین اصطلاحی را به کار نبرده است)، با پرداختن به نظریه گفتار و منطق گفت‌وگویی اتجاه نشان داد. پس از وی ژولیاکریستوا به جمع کردن آراء و نظریات سوسور و باختین مبادرت ورزید و نام «بینامتنیت» را بر این مبحث نهاد و این نظریه را در دهه ۱۹۶۰ میلادی تبیین کرد. باختین با مطرح کردن نظریه مکالمه بنیاد بودن گفته‌ها، تأکید داشت که گفته‌ها معنا و منطق‌شان وابسته به آنچه پیشتر گفته شد و نیز نحوه دریافت آنها از سوی دیگران خواهد بود و زبان‌ها خود پاسخگوی گفته‌های پیشین آن دو در

- تأثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی تألیف علی اصغر حلبي (۱۳۷۷): در این کتاب نمونه‌هایی از کاربرد عناصر بلاغی قرآن در خیال انگلیزی و بلاغت شعری اشعار شاعران کلاسیک پرداخته شده است.

- قرآن در شعر فارسی تألیف امیر اسماعیل آذر (۱۳۹۴): در بخش‌هایی از این کتاب به تأثیرپذیری شاعران پارسی‌گو از قرآن اشاره شده است. همچنین شاعرانی را که در عناصر بلاغی از قرآن متأثرند، نام برده و نمونه‌هایی از اشعار آنان را ذکر می‌کند.

- محمد یان و رجبی (۱۳۹۵) مقاله‌ای با عنوان «جلوه‌های ادبیات پایداری در اشعار حمید سبزواری» در نشریه ادبیات پایداری کرمان نگارش کرده‌اند. پژوهشگران در این پژوهش، اشعار سبزواری را بررسی کرده و مفاهیم مبارزه و انتقاد، هشدار در برابر بی‌توجهی‌ها و دوری از تسامح نسبت به دشمن، دوری از تفرقه و اختلاف را در اشعار سبزواری بر جسته دانسته و شاعر در هر فرستنی سعی دارد تا شور و شعور و احساسات مردم را برمی‌انگیزد. جلوه‌های ادب پایداری چون، ظلم‌ستیزی، شهادت‌طلبی، مبارزه و جان‌فشنایی در اشعار سبزواری بازتاب گسترده دارد.

- محمودی و هاشمی (۱۳۹۵) مقاله‌ای با عنوان «بررسی مضامین پایداری در شعر محمد مهدی جواهری» و مجموعه «سرود درد» حمید سبزواری در مجله مطالعات ادبیات تطبیقی نوشته‌اند. پژوهشگران در پژوهش خود، به خاستگاه ایرانی بودن هر دو شاعر، ظلم‌ستیزی، دعوت به مبارزه علیه ظلم، امیدوار کردن مردم در پیروزی، بزرگداشت شهدا و ستایش آزادگی و سرزمهین پرداخته‌اند.

خود و گذشته، باعث می‌شود اثری غنی و گرانقدر خلق کند. «براساس مشاهداتی که ما در تاریخ ادبیات خود مان داریم، می‌توانیم با اطمینان بگوییم که هر شعر ماندنی - به طور کلی هر اثر ادبی برجسته - در تاریخ ادبیات، حاصل شکل‌گیری مجموعه‌ای از تجربه‌هاست؛ تجربه‌های یک نسل و اغلب چندین نسل. شاهنامه فردوسی، استمرار کارهای امثال دقیقی و قبل از دقیقی است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۱: ۳۸۶) شاعران با قدرت تخیل، از واژه‌ها تصاویر و نقش‌های رنگارنگ می‌سازند و آنگاه که با آیات و احادیث، تاریخ، فلسفه، کلام، نجوم و اسطوره‌ها درآمیزند، آمیخته‌ای می‌سازند که تأثیرگذار خواهد بود و غایت هنر نیز، همین اثرگذاری است. قرآن به عنوان چشمۀ همیشه جوشان معرفت و کمال به عنوان سرچشمۀ‌های متنی شاعران و نویسنده‌گان قرار گرفته و «این بهره‌گیری‌ها از نیمه‌های قرن سوم آغاز می‌شود. هرچند از آن روزگار، سروده‌های کمی به دست ما رسیده و اگر چیزی در دست داریم به اندازه‌ای پراکنده و گسیخته است که داوری درباره نحوه بهره‌برداری از قرآن دشوار است. این دشواری به دلایل نوپا بودن شعر دری و بدان خاطر است که بر محور مدح و ستایش یا عشق و غزل می‌چرخید و این محورها و مایه‌ها، با قرآن کمتر پیوند داشته؛ زیرا که با گذشت زمان و گسترش شعر فارسی و پدیدآمدن موضوعاتی که نیاز بیشتر به استفاده از قرآن و حدیث داشت، بهره‌برداری از این منبع جوشان نیز، زمینه بی‌شتری فراهم کرد. مثلاً برخی از مالکیان آن را حرمت‌شکنی می‌پنداشتند و گاهی به تکفیر و تفسیق شاعر می‌انجامید که سیوطی در «ازنماق»، این جوزی در «تلبیس ابلیس» و میرزا طاهر

مرحله بعد خود برای دیگران پاسخ‌هایی را برخواهند انگیخت. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که یک گفته یک معنای واحد داشته باشد، بدون اینکه با آثار قبل و بعد از خود در ارتباط باشد» (آلن، ۱۳۸۹: ۳۶). همین نظریه مکالمه بنیاد، که با نام مکالمه‌گرایی نیز خوانده شد، پایه نظریه بینامنیت شد که ژولیاکریستوا بعد‌ها متوجه آن شد. «این منطق به موضوع «زیبا شناختی» اثر وارد نمی‌شود و به‌طور مر سوم در سخن شاعرانه خفه می‌شود. از سوی دیگر، این منطق به یکی از اساسی‌ترین مشخصه‌ها تبدیل می‌شود و پرداخت هنری خاصی می‌یابد» (تودورووف، ۱۳۷۷: ۳۶).

فرماییست‌ها در بحث از شعر نکته‌ای را مطرح کرده‌اند که مسئله کلی «منابع میان متون ادبی» را نیز پیش می‌کشد. این پیوندهای درونی میان متون (خواه متعلق به یک دوره، خواه از آن دوره‌های متفاوت) را امروز به پیروی از باختین «مناسبات بینامنی» می‌خوانیم. این بحث، با مقاله «هنر همچون شگرد» شکلوفسکی آغاز شد. او در این مقاله نشان داد که هر چه بیشتر با دورانی آشنا می‌شویم، اطمینان می‌یابیم که انگاره‌ها و تصاویری که شاعر به کار برده است (و به گمان ما ابداع خود شاعر بودند)، تقریباً بی‌هیچ دگرگونی از اشعار دیگری وام گرفته‌اند. نوآوری شاعران نه در تصاویری که ترسیم می‌کنند، بلکه در زبانی که به کار می‌گیرند، یافتنی است. اشعار شاعران بر اساس شیوه بیان، شگردهای کلامی و کاربرد ویژه زبان از یکدیگر متمایز می‌شوند» (احمدی، ۱۳۸۴: ۵۸) که در دوره‌های بعد به آن بینامنیت انگیزشی گفته‌ند. بنابراین، می‌توان دریافت که غور شاعر یا نویسنده در آثار ادبی و فرهنگی زمان

فرستاد با مضمون «الم». همه متعجب شدند. بوبکر قهستانی حاضر بود. گفت: من دانم! خلیفه به سوره فیل اشاره کرده است: «أَلمْ ترَ كِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ» (الفیل/۱). محمود نادم گشت و دیگر ادب نگه داشت» (حلبی، ۱۳۷۴: ۱۳۷۴). تعظیم و منزلت قرآن نزد ایرانیان به حدی بود که گویی با تمام وجود پذیرفته بودند که: «لو أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لِرَأْيِهِ خَاصَّعَا مَتَصَدِّعَا مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ» (الحشر/۲۱) (همان: ۱۶). البته هیچ شاعر و نویسنده موفقی در این عرصه یافت نمی‌شود که از داده‌های هنرمندان قبل از خود استفاده نکرده باشد، ولی اساس آن است که شاعر آنها را روحی تازه ببخشند و ترکیبی نو دراندازد. «شاعری که از جمعیة خویش نگوید و پیوسته گرد سخنان مردمان گردد هیچ‌گاه توانایی سرایشِ شعرِ ناب را ندارد و شاعر بعد از مهارت در شاعری اگر معنی غریبی شنید اجازه دارد از آن عبارت استفاده کند، ولی نباید عیناً آن را بیاورد تا از تهمت انتحال و سرقت مبرأ باشد» (عنصرالمعالی، ۱۳۶۶: ۱۹۱) و این در واقع همان بینامنیت انگیزشی است که عنصرالمعالی سال‌ها پیش آن را به خوبی بیان کرده است.

۲. حمید سبزواری

حسین متحنی مشهور به حمید سبزواری در سال ۱۳۰۴ در سبزوار در خانواده‌ای مسلمان و معتقد چشم به جهان گشود. پدرش «عبدالوهاب»، با وجود نایینایی و پدربرزگش ملامحمد صادق متحنی هر دو اهل شعر و ادب بودند. سبزواری اصول شاعری را از پدر آموخت. در همان عنفوان کودکی و اوان دولت زندگانی در ماه محرمی جریان شــهادت

قمی در «تحفة الانجیار» که هر دو علیـه صــوفیه نوشته شده به این موارد اشاره کرده‌اند» (اقبال، ۱۳۶۷: ۱۲).

بی‌تردید، قرآن کریم یکی از اساسی‌ترین عوامل تأثیرگذار در فرهنگ و جلوه‌های فرهنگی از جمله ادبیات فارسی بوده است. به گونه‌ای که اندک زمانی بعد از نزول قرآن و همزمان با حیات مبارک پیامبر اسلام(ص)، نشانه‌های این دگرگونی‌های بزرگ فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی به سرعت شگفت‌آوری بروز کرد. از لحاظ زبانی و ادبی، ابتدا شاعران و خطیبان و نویسنده‌گان عرب و سپس با گسترش نفوذ دین اسلام در ایران و دیگر ملت‌های مجاور جزیره‌العرب، شاعران، ادبیان و نویسنده‌گان ایرانی و غیر ایرانی تحت تأثیر این جریان مواجه قرار گرفتند. «شاعران و ادبیان ایرانی پس از پذیرش دین اسلام، به کارگیری و استفاده از قرآن و حدیث را در شعر و کلام منظوم و مستور خود به عنوان اعتقاد دینی و ثواب شرعی وجهه همت خویش ساختند و در این مضمون، به مرور، گوی سبقت را از همگنان عرب خود بودند» (محسنی نیا، ۱۳۸۲: ۲۵۲). کم کم اشتغال به قرآن چنان عمیق شد که «اگر کسی حرفی یا کلمه‌ای از قرآن می‌گفت، شنونده به همه آیه و معنی آن توجه می‌یافت. حتی اگر یک کلمه از آن به رمز به کار می‌رفت، عارف تمام آیه و محتوای آن را درمی‌یافت؛ هرچند برای عده‌ای حقیقت امر پوشیده می‌ماند. به روایت «ترتيب الدول» سلطان محمود غزنوی (متوفی ۴۲۱) از خلیفه القادر بالله (متوفی ۴۲۲) خواست نام او را در خطبه بیاورد و خلیفه سرباز زد. محمود تهدید کرد که اگر خواهم سنگ بغداد را بر پشت پیلان بیاورم. خلیفه نامه‌ای

م. حادثه‌ای تلخ روی داد و انواع خشونت و ستم را از جانب نیروهای اسرائیلی تجربه کرد» (ابوشاور، ۲۰۰۳: ۴۴۲). تحصیلات متوسطه را بعد از این حادثه در مدرسه عالی‌تر اسانطه در ناصره به پایان رساند و پس از آن «بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۷ به آموزش متوسطه در همین شهر مشغول شد. وی همچنین یک سال در موسکو به فراغیری فلسفه، اقتصاد سیاسی و زبان روسی پرداخت» (کنفانی، ۱۹۸۶: ۱۱۶). تمایلات ادبی و گرایش‌های سیاسی سمیح از همان سینین نوجوانی بروز کرد. او توانایی‌های ادبی و هنری خود را با شرکت در فعالیت‌های فرهنگی مدرسه و ایفای نقش در تئاترها سروden شعرها نشان داد» (القاسم، ۱۹۹۲: الف/ ۲۱). سمیح در طول حیات خود، مشاغل و فعالیت‌های مختلفی داشته است. او مدتی به تدریس در مدارس مشغول بود، ولی به دلیل فعالیت‌های سیاسی، توسط وزیر معارف اسرائیل از کار برکنار و در منطقه صنعتی حیفا به کارگری وادار شد (همان: ۲۲). عمدۀ فعالیت‌های او در مطبوعات بود. «با روزنامه‌ها و مجلات متعددی از جمله الازجاد و الیجاد یاد همکاری کرد و مدیریت مؤسسه هنرهای ملی در حیفا را بر عهده داشت. در زمان تأسیس اتحادیه نویسنده‌گان عرب و اتحادیه کل نویسنده‌گان عرب فلسطینی در اسرائیل، سمیح ریاست آن را بر عهده داشت» (همان). البته سمیح قبل از آنکه به صورت جدی به فعالیت‌ها یا دبیر وی آورد، مدتی عضو حزب کمونیست بود» (الجیو سی، ۱۹۹۷: ۳۷۸). او بارها به علت اشعار انقلابی و فعالیت‌های سیاسی‌اش علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی زندانی شد. با این حال، سمیح همچنان

حضرت علی‌اصغر (ع) را به شعر درآورد و بسیار مورد تشویق پدر قرار گرفت. از این زمان شعر گفتن را به طور جدی آغاز کرد و در همان بدای راه شعر و شاعری، به دلیل روحیه آزادگی و ظلم‌ستیزی که داشت به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت و بعد از جنگ تحمیلی رشد و بالندگی خود را در شعر انقلاب نشان داد (ابراهیمی و شادمهر، ۱۳۸۹: ۶۴). از جمله آثار سبزواری می‌توان به کتاب‌های سرورد درد، سرورد سپیده، کاروان سپیده، یاد یاران، به رنگ آمده دشمن آمده، سروردی دیگر و ... اشاره کرد. استاد حمید سبزواری شاعر پیشکسوت انقلاب به دلیل کهولت سن و بیماری، بامداد شنبه ۲۲ خرداد ۹۵ در سن ۹۱ سالگی دارفانی را وداع گفت.

۳. سمیح القاسم

سمیح محمد القاسم یکی از شاعران بزرگ معاصر فلسطین و جهان عرب است. از خاندان مسلمان و دروزی آل حسین در منطقه رامه و متولد یازدهم می ۱۹۳۹ م. در شهر زرقاء اردن است (القاسم، ۱۹۹۲: الف: ۱۹). پدرش از افسران نیروهای مرزی بود. محیط خانوادگی سمیح، فضای علمی و فرهنگی داشت. این فضای سرشار از علم و فرهنگ و ادب نقش عظیمی در تبلور فرهنگ و شکوفایی استعداد وی ایفا کرد. خاندان حسین در گرایش به علم و فرهنگ معروف هستند. پدر بزرگ پدری اش پیشوای اهل روسیه و پدر بزرگ مادری اش از بزرگترین فقهای طایفه مسلمانان دروزی بود» (صدقوق، ۲۰۰۰: ۳۱۵). سمیح بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۵ م. در مدرسه نصارای لاتین و مدرسه ابتدایی رامه به تحصیل پرداخت. در خلال تحصیلش، در سال ۱۹۴۸

از سابقه نومید نشدن» (راستگو، ۱۳۸۶: ۱۸). برآیندسازی بر پایه مضمون آیه یا حدیث یا داستانی قرآنی - حدیثی ساخته می‌شود. مثل ید بیضا، سبقت، دم عیسی، نفس عیسی، پیراهن یوسف، کلبه احزان، آتش موسی، طوفان نوح، کشتی نوح، عمر نوح، ملک سليمان، نگین سليمان، صبر ایوب.

در این شعر، شاعر الله‌اکبر را در بیت خوش نشانده و آن را با استفاده از کلمه «نغمہ» در نقشِ

مضاف‌الیه نشانده است:

در ظلام شب خروش بامها

لرزه می‌افکند بر اندامها

نغمہ الله‌اکبر می‌ربود

خواب نوشین از سر خود کامها

(سبزواری، ۱۳۶۸: ۱)

سبزواری خطوات و گام شیطان را با ترکیب «انگشت ایلیس» ترکیب سازی زیبا کرده و برداشت آزادی از این آئه قرآن ارائه کرده است: «أُيَّهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَهَا تَتَّبَعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبَعْ خُطُوطَ الْشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُهُ مَا زَكَّا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَيْزَكِيَّ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، پای از پی گام‌های شیطان منهید و هر کس پای بر جای گام‌های شیطان نهد [بداند که او به زشتکاری و ناپسند و امیدار و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هرگز هیچ کس از شما پاک نمی‌شد، ولی [این] خداست که هر کس را بخواهد پاک می‌گرداند و خدا [ست که] شنواز دانست (نور: ۳).

از هر کران نقش خیانت آشکار است

در فلسطین ماند و از سازش با اسرائیلی‌ها امتناع ورزید.

سمیح القاسم در زمینه‌های مختلف ادبی، آثار منظوم و متاور ارزشمند و ماندگاری دارد. تمام آثار او در شش مجلد با عنوان «أعمال سمیح القاسم الكاملة» به چاپ رسیده است که چهار مجلد آن مختص آثار منظوم است و دو مجلد آن به آثار متاور (آثار نمایشی، داستانی و مقالات) وی اختصاص داده شده است.

بحث اصلی

هر دو شاعر از قرآن الهام گرفته‌اند و اثربذیری هر دو بیشتر به صورت باطنی و پنهانی بوده است. اثربذیری به صورت پنهان، یعنی به صورت پنهان، شاعر مضمون یا تصویری قرآنی - حدیثی را در شعر خویش بیاورد و یا سخن خود را بر پایه آیه یا روایتی بنیاد نهاد بی ن که به بهره‌گیری خود اشاره کند که انواعی دارد و در ذیل بدان اشاره می‌کنیم:

۱. وام‌گیری

در این شیوه، که در زیرمجموعه اثربذیری واژگانی قراردارد، «واژه یا ترکیبی قرآنی یا حدیثی با همان ساختار عربی خود، بدون آنکه آ سیبی ببیند، به زبان و ادب فارسی راه می‌یابد» (راستگو، ۱۳۸۶: ۱۶).

۲. برآیندسازی

یک کلمه از قرآن گرفته می‌شود و با آن ترکیب می‌کنند: «در این شیوه واژه یا ترکیبی بی‌آنکه خود به صورت واژه یا ترکیب در قرآن آمده باشد، بر پایه مضمون آیه یا داستانی قرآنی ساخته می‌شود. مانند:

أَتَذَكُّرُ رَنَةَ الْجَرْسِ / وَعَهْدُ الْكُتُبِ وَالرُّمَاءِ... وَ
الْحَلُوَهُ / ... أَتَذَكُّرُ حَصَّةَ التَّارِيخِ ... وَالْأَسْتَادُ يَشْتَبَهُ /
فَيَنْهَا نَيَاصِبِعِهِ / عَنِ الْلَّفْقَاتِ وَالْبِسْمَاتِ / ... وَيَزْجُرُنَا:
كَفَيَانِتَهُوا / ... وَفِي يَوْمِ مَنَّا لِيَامٌ / تَلَاقَنَا ... فَرَلَزَنَا خَوَاءِ
الْمَقْعَدِ الْغَالِي / وَمِنَ الدُّرْسِ ... مِنَ الدُّرْسِ مَشْلُوَّا ...
بِطِءُ الْعَالَمِ / وَلَمْ يَنْفَهُمْ مَسْوَى احْلَامِ

(سمیح القاسم: ۲۰۵/۱)

صدای زنگ را به یاد داری / و زمان کتاب‌ها و همساگردی‌ها... و آن دختر زیبا و نمکین را / ... آیا کلاس درس تاریخ را به یاد داری... و استاد را که به ما شک می‌کرد / پس با انگشتش ما را نهی می‌کرد / از به اطراف نگاه کردن‌ها و خندنه‌ها ... / و ما را سرزنش می‌کرد که: کافی است، دقت کنید... / و روزی از روزها / نگاه کردیم ... نگاه خالی بودن آن صندلی عزیز و بالرژش ما را شوکه کرد / و کلاس درس گذشت... کلاس درس لنگان لنگان و به آرامی گذشت... به کندي یک سال / و ما جز رویاها و آرزوها چیزی نفهمیدیم».

فرجام آدمیان مرگ و پس از آن قیامت کبراست که سمیح القاسم در شعر خویش با واژه «آخر آخره» آن را نشان داده است:

حاولتَنَائِيكِ / يَوْمَ قَأْتَلْبَكَ بِالسَّرِيرِ /
فِي الْفَنْدَقِ الْنَّائِي الْأَخِيرِ / حاولتَنَائِيكِ الْأَحْضَنَرِ /
أَسْكَالَ الْمَقْطُوعِ / بِالْحَسَرَاتِ / فِيمَنِي الْضَّمِيرِ /
حاولتَنَائِيكِ / كَمْ حاولتِ / لَكَنِي فَقِيرِ... /
حاولتَنَائِيكِ / مَعْتَذِرًا لِمَوْتِكَ عَنْ حَيَاتِي / سَامِحْنِي
وَاقْسَمْ لَنِ اسَامِحْهُمْ لَا خَرَ آخره.

(القاسم، ۱۹۹۲: ۱۸۸/۳ - ۱۹۳)

انگشت ابلیس زمان هر سو به کار است

(سبزواری، ۱۳۶۸: ۱۷۱)

قسم به فجر که پیغام‌آور سحر است نشان

که شب به بستر یلدای خویش محضر است

مرگ ز سیمای او عیان بینم

نفس به سینه پر کینه‌اش گران بینم

(همان: ۲۴۶ - ۲۴۴)

پشت ستم می‌شکند قدرت پیکار شما

زهره زهم می‌گسلد غرش رگبار شما

غنجۀ تکبیر شما تا که به لب می‌شکفت

نعمه زند مرغ دل از لذت گفتار شما

(همان: ۲۴۳)

غنجۀ تکبیر ترکیبی است که بخشی از آن، اثرپذیری از نوع ترجمه بوده است که با غنجۀ ترکیب شده و در مجموع اثرپذیری از نوع برآیندسازی را ساخته است.

صبح روشن:

شبی که در دل آن شب سپیده می‌روید
مرا امید رهایی به دیده می‌روید

نشید مرغ که پیغام صبح روشن داشت

ز تار حنجره خون‌چکیده می‌روید

(همان: ۲۰۵)

از نمودهای دیگر شعر سبزواری پرداختن به موضوع ظفر و پیروزی است که در ترکیب صبح صادق نشان داده است:

صبح صادق قدرت کاذب شکست

رشته‌های دام اهریمن گست

اهرمن اسیمه از میدان گریخت

تا کجا افتاد گریبانش به دست

(همان: ۳)

منتظر پرنده محبوب و آهنگ خوش و دلنشیش شدیم /
...پرنده بهشت بالش را به سوی غیب گستراند / و
ترانه افسونگر مفتون... رفت /...تبديل به یک اشتیاق
شد / خاطره‌ای شد ...نجوای شد /...ما بعد از تو
اشتیاقی هستیم که آرام نمی‌گیرد / و چشممان بیداری
هستیم که منتظر و گریان است».

۴. تأثیرپذیری از نوع ترجمه

۴-۱. تأثیرپذیری از نوع واژه

در این شیوه، شاعر از گردانیده فارسی واژه یا ترکیب
و یا آئه قرآنی بهره می‌گیرد (راستگو، ۱۳۸۶: ۱۷).
شیوه ترجمه با التزام به متن عربی، روشه میانه
ترجمه لفظ به لفظ و ترجمه آزاد و روان است.
بهره‌گیری از بوگردان یا ترجمه آیات و احادیث در
این نوع از اثرپذیری، نویسنده به جای اینکه اصل آیه
را به عربی در کلام و نوشتۀ خویش به کار گیرد، آن
را به فارسی بر می‌گرداند.

عزم دارم نشکنم پیمان خود را با رسول
عهد بستم نگسلم پیوند جان را از امام
پاییندم تا به حفظ خود یاران وطن
جلوه‌های عافیت بر من نگردد پای دام
(سبزواری، ۱۳۶۸: ۲۹۹)

سبزواری در ایات زیر که برای شریعتی سروده
است، عقیده دارد خونبها و قصاص شریعتی باید از
دشمن گرفته شود. واژه قصاص و ابلیس که از
واژگان قرآنی است با برگردان فارسی در شعر
سبزواری این‌گونه جای گرفته است:
ما خونبها تو ز دشمن می‌ستانیم
از فرق این دیوانه گرزن می‌ستانیم
داد دل از این دیو ریمن می‌ستانیم

تلاش کردم که نزد تو بیایم / روزی که قلبت را
در بستر شکافتی / در واپسین هتل دوردست / تلاش
کردم که بیایم / تا سرت را به آغوش بکشم که بریده
شد / با حسرت‌ها / در تبعیدگاه وجودان / کو شیدم که
نزدت بیایم / چقدر کوشیدم / اما تهییدستم / تلاش
کردم که نزدت بیایم / تا پوزش بخواهم از ز نده
بودنم، به خاطر مر گت / ...مرا ببخش / سوگند
می‌خورم / تا پایان قیامت نمی‌بخشم! / پس به
سمت ما برخیز / دوست من / تو می‌دانی چقدر
دوست داریم / تو می‌دانی / چقدر دوست داریم».

۳. فردوس

صوتُها كانَ عجِيبًا / كانَ مسحورًا قَوَا...نَعَمًا
أَفَتَهُ الفردوسِيَّ أَفاقتَنا / لَفَنَّا وَانْسَابَفَى أَعْمَاقَنَا /
فَاسْتَفَاقَتْجذُوَّةٌ مِنْ حَزْنَنَا الْخَامِدٌ / مِنْ أَشْوَاقَنَا / وَكَمَا
أَقْبَلَ فُجَاءٌ / صوتُها العذْبَلَاشَى وَتَلَاشَى / ...تَارِكًا فينا
حَيْنَى وَارْتَعَاشَا /

... وَانتَظَرْنَا الطَّائِرَ المَحْبُوبَ الْحَنْ الرَّحِيمًا /
... طَائِرُ الفَرْدُوسِ قد مَدَالِي الغَيْبِ جَنَاحًا / وَالنَّشِيدِ
السَّاحِرُ الْمَسْحُورُ... راحا... / صارَ لَوْعَهُ / صارَ ذَكْرَى...
صَارَنَجُوِي / نَحْنُ مِنْ بَعْدِ كَشْوَقٍ لِيْسِيَهَدُّ / وَعَيْنُ
سَهَدَ تَرْنُو وَتَنْدَى»

(القاسم، ۱۹۹۲: ۳۴-۳۲)

صدایش عجیب بود / مسحورکننده و نیرومند
بود / ...نغمه‌هایی بود که فردوس در دنیای ما پراکند /
ما را دربرگرفت و در اعماق وجودمان نفوذ کرد / پس
پارهای از آتش خاموش اندوهمان بیدار شد / پارهای
از آتش اشتیاقمان / و همان‌طور که پیش آمد، به ناگاه /
صدای دلنشیشن متلاشی و نابود شد / ... و در میان ما
دلتنگی و اشتیاق و لرزهای برجای گذاشت / ... و

اللَّهُ وَ الرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ إِلَيْهِ الْأَخْرِ
ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا؛ ای کسانی که ایمان
آورده‌اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر
خود را اطاعت کنید. پس هر گاه در امری اختلاف
نظر یافتید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید آن
را به خدا و پیامبر عرضه بدارید این بهتر و
نیک‌فرجام‌تر است (نساء ۵۹).

در این اثرپذیری بهره‌گرفتن از نام و عملکرد
شخصیت‌های قرآنی نیز جای می‌گیرد. در این بیت،
سبزواری به فرعون اشاره کرده است:
هنجانمی که پیکر نحیف بر دگانش آماج بود/
فرعون را چه می‌شد اگر کاخی از دل‌ها می‌داشت و نه بر
دل‌ها (سبزواری، ۱۳۶۸: ۱۱)

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظُ
عَلَيْهِمْ وَمَا وَاهِمُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ» (التحريم/۹).
ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان
سخت بگیر و جایگاهشان دوزخ است و چه بد
سرانجامی است.

جهاد:

با بذل جان از سعی خود حاصل گرفتی
اجر جهاد خویش را کامل گرفتی
(سبزواری، ۱۳۷۶: ۳۶۰)

تنگ بندید تنگه رزمگران را میان

هر که زیونی کند در خور پیکار نیست
(سبزواری، ۱۳۶۸: ۲۸۲)

۴- تأثیرپذیری ترجمه از نوع مفهوم و محتوا
مفاهیمی که از قرآن اقتباس شده و در شعر دو شاعر
به صورت پنهان، آشکار شده است:

زین جان‌ستان، جان و سرو تن می‌ستانیم
(سبزواری، ۱۳۷۶: ۳۶۲)

در جای دیگر، سبزواری سروده است که خدا
و بزرگان دین، داد مظلومان را می‌ستانند و کافران و
ظالمان را قصاص خواهند کرد:
شهسواری ز دل گرد برون آید

در کفش رایت آزادی انسان‌ها
داد بستاند و کیفر دهد و گیرد

داد این ملت مظلوم ز خافان‌ها
(همان: ۲۹۳)

سمیح القاسم نیز از واژه‌های قرآنی برای بیان
مفاهیمی غیرقرآنی بهره جسته است:

جادک العَيْثُ، لا جادک العَيْثُ، يا زمنَ الوصلِ /
والْفَصْلِ، كَفَارَتِي / لم تجز و المدى موصل بالمدى
(القاسم، ۱۹۹۲: ج ۵۶۷/۲)

باران بر تو ببارد، باران بر تو نباود، ای زمان
وصال و جدایی، کفاره من پرداخت نشده و مسافت
و فاصله به مسافتی دیگر بسته شده است.
سبزواری سرسپردگی بی‌چون و چرای ملتی

مقاوم را در برابر ولی خویش می‌ستانید:
حکم جلودار است بر هامون بتازید

هامون اگر دریا شود از خون بتازید
فرض است فرمان بردن از حکم جلودار
گر تیغ بارد گو بیارد نیست دشوار
(سبزواری، ۱۳۶۸: ۸)

این شعر برگفته از مفهوم قرآنی است که
می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

أَيْهَا الْمَأْفُونُ... فَاسْمَعُ / صَوْتَرُؤْيَاوِإِرَادَه/
وَزَغَارِيدَوَلَادَه/... أَلْحَمَ الْرَّاجِلُ الْمَنْفِيلَ يَسِيَّلَاد
(سمیح القاسم، ۱۳۹۲: ۱۱۶/۱)
ای ابله... پس بشنو/ صدای رؤیا و اراده را/ و
هلهمه‌های تولد را.../ کبوترنامه‌رسان تعییدشده
سرزمینش را فراموش نمی‌کند.

- هشیاربودن و پرهیز از غفلت و بی‌خبری
سبزواری مردم را زنهار می‌دهد تا ظاهربین نباشد و
به زخارف دنیوی دل نسپارند:
در عظمت اهرام ثالث میندیش/ از عظیم
تازیانه‌ها یاد کن (سبزواری، ۱۳۶۸: ۱۱).
سبزواری در شعر زیر، علی شریعتی را به لحاظ
بیداری و هشیاری ستوده است و از مرگ او تأسف
می‌خورد و حسروت می‌برد:
حفتی چراًی روز و شب بیدار بوده
روشنگر این شامگاه تار بوده
با خستگان خفته در پیکار بوده

شب تا سحر با رنج و محنت یار بوده
(سبزواری، ۱۳۷۶: ۳۵۶)

در این شعر، شاعر موضوعی قرآنی که بیدار بودن
و آگاه بودن است را با برداشت آزاد به گونه‌ای در
شعرش جای داده که تأثیرپذیری را کمرنگ نشان داده
است، اما به لحاظ محتوایی و مفهومی وام‌گرفته از
کلام الله مجید است.

- نکوهش نفاق و دوروبی
مبادا آن نهال نفاق پاگیرد
که هر چه شرط کرامت بود ز ما گیرد
(سبزواری، ۱۳۶۸: ۲۵)

- حب وطن و محافظت خانه و کاشانه

یکی از موضعات برجسته‌ای که سبزواری در اشعار خویش به کار برده، میهن‌دوستی و میهن‌پرستی است. «تطابق اندیشه‌های ملی و دینی با طرح روایت «حب الوطن من الايمان» قول شارع مقدس و دین اسلام سبب شد، تا ایرانیان عشق به میهن و آرمان‌های دینی را مد نظر قرار دهند» (کاکایی، ۱۳۸۰: ۶۸).

تاراج و باج و فتنه را گردن نهادیم

خفتیم غافل خانه بر دشمن نهادیم
(سبزواری، ۱۳۶۸: ۶)

وطن‌دوستی نیز، در اشعار سمیح بازتاب گسترده دارد و این مفهوم الهی در شعر او به گونه‌ای هنرمندانه و بدیع پردازش شده که شائبه هر گونه اثرپذیری را به حداقل رسانده است:

يا حبيبي عدقليلا/ لکفی شغللاري حساسیتی
صدری بساتین/ و فی حضنی ایائل/ يا حبیبی/ عد
فتیاً وقویاً وجھیلا/ لک فی عینی اشعار قمار/ ...یا
حبیبی لک فی شعری سنابل
(همان معنی: ۳۳۷-۳۳۸/۳)

محبوب من، اندکی بازگرد/ برایت در دهان من
سه ره است/ و در سینه‌ام باغها و بستان‌هاست/ و در
آغوشم گوزن‌های نر است/ ای محبوب من/ جوان و
قوی و زیبا بازگرد/ برایت در چشمانم شعرها/ و
ماههایی است ... / ای محبوب من، برایت در گیسوانم
سنبل‌هاست.

سمیح تأکید می‌کند نه تنها در تبعیدگاه‌ها، بلکه در دوران آوارگی نیز وطن را فراموش نمی‌کند. در اردوگاه‌های آوارگان همچون کبوتری ناله جدایی از وطن سر می‌دهد و عشق به وطن اراده و استقامت او را تقویت می‌کند:

غمگین بر کونگو سر داد/...ای کسی که از دنیا رفته‌ای، اما صدای در صدای ما جاودانه است/ای کسی که از دنیا رفته‌ای، اما روحت در روح ما جاودانه است/ای کسی که از دنیا رفته‌ای، اما دین و عقیده‌ات در دین و عقیده ما جاودانه است/بخواب بعد از آنکه غارنشینان را از خواب غم و اندوه بیدار کردی/بخواب بعد از بیداری ات در اندوه.

- نکوهش اختلاف و تشویق بر وحدت کلمه دیوارها به فاصله در میان ماست خط زخم دور زمان به کام دل دشمنان ماست زین مرز آن زمان رسید که دل همدمنی ندید اختلاف که پیدا میان ماست (سبزواری، ۱۳۷۶: ۳۵۸)

- زنده بودن شهیدان در ایات زیر که سبزواری برای شریعتی سروده است بیان می‌کند شهیدان همیشه زنده‌اند: هرگز نخوابد همچو تو دنای فردی دانشوری، شورآفرینی، رهنوردی گردی دلیری، سخت‌کوشی یکه مردی

انسان نوازی چاره‌سازی، اهل دردی (سبزواری، ۱۳۶۸: ۳۵۸)

مفهوم زنده‌بودن و مانا ماندن شهیدان در اشعار سمیح القاسم نیز بازتاب یافته است. سبک او در تأثیرپذیری از قرآن بسیار خلاقانه است. خلاقیت او موجب شده تا اجزای خوگر (معتاد) را در چیزی‌شی نو، هیأتی جدید دهد و این‌گونه اثرپذیری را بسیار کمرنگ نشان بدهد. چنین بیامتنی به قول فرمال‌های روس، «بینامتنیت انگیزشی است» (احمدی، ۱۳۸۴: ۶۵) و بسیار سزاوار تحسین است:

«يا فَصَفَ الْحِقْقَ الَّتِي سَطَعَتْ عَبِيرًا مُؤْمِنًا / يا بِلْبَلًا غَنَّى عَلَى الْكُونْغُو نَشِيدًا مَحْنَنًا / ... يا مِيتًا لَكَنَّ صُوتَكَ خَالدَ فِي صُوتَنَا! / يا مِيتًا لَكَنَّ رُوحَكَ خَالدَ فِي رُوحَنَا! / يا مِيتًا لَكَنَّ دِينَكَ خَالدَ فِي دِينَنَا! / نَمَّ بَعْدَ أَنْ أَيَّقَظْتُ أَهْلَ الْكَهْفَ مِنْهُمُ الضَّنَّى / نَمَّ بَعْدَ صَحْوَكَ فِي الأَسَى». (سمیح القاسم، ۱۳۹۲: ۶۱/۱-۶۳)

ای شاخه ظریف و نازک پونه‌ای که بوی خوش را با ایمان و اعتقاد پخش کرد/ ای بلبلی که ترانه‌ای

- شهادت طلبی
به کوی دوست سرو جان به باد باید داد
فتوون عشق به فرهاد باید داد مرز اختلاف
(سبزواری، ۱۳۶۸: ۲۰۸)
در اشعاری چنین، شاعر از شمیم خوش شهید و شهادت سرخوش می‌شود و با شور و شوق و طرب می‌گوید:
بوی یاس سپید می‌شنوم
عطر خون شهید می‌شنوم

عطر جان عطر جبهه عطر عروج
از دیاری بعید می‌شنوم
(همان: ۳۵)

سمیح القاسم نیز مقام شهید و ارزش شهادت را می‌ستاید، اما با بیان دیرآشنا و دیگرگون تا حلاوت فهم و لذت مجدد را بر مفهومی دست‌مایه و در دسترس بنشاند. شاعر از اینکه می‌بیند جایگاه شهیدان (قبر) پر نور و عریض است، غرق در سور می‌شود و آن را سزاوار مقام شهادت می‌خواند: اَحَدُوا الْأَنْجَاهَا صَحِيفٌ / وَمَضَوا وَاحِدًا وَاحِدًا / لَنْ تَرِي مِنْهُمْ عَائِدًا اَحَدُوا الْأَنْجَاهَ الصَّحِيفَ إِلَى مَوْتِهِمْ / ... أَيْ شَاءَ تَرَى / هو هَذَا الْمَكَانُ الْفَسِيحُ؟ مَنْزِلٌ أَمْ ضَرِي. (سمیح القاسم، ۱۳۹۲: ۳/۵۲۱-۵۲۲)

می‌پرسم / آیا سبزه پاک‌تر و سرسبزتر نبود؟ / آیا صبح
زرد و رنگ پریده شده است؟ / آیا گل سرخ غبارآلود
شده است؟ / آیا افق بالاتر و گستردگر نبود / آیا
خورشید با شکوه‌تر، درخشان‌تر و نزدیک‌تر نبود؟ ».
سمیح القاسم در جای دیگر این مفهوم را چه
زیبا و خلاقانه کسوتی نو درانداخته و شعری
به سامان خلق کرده است:

أَتَذَكُّرُ عَصْفُورَةَ الْفَجْرِ / أَغْنِيَةَ السَّنْدِيَانِ؟ / أَيْذَكُّرُ
بعضَالرُّعَاةِ الْقُدَامَى / طَرَاوَةً نَعَنَاعَةَ النَّبَعِ / فِيأَوْلِ اللَّيْلِ /
هَلْ ظَلَّ بَيْنَ الْخَلَاثَقِ / مَنِيدَكُّرُ الْوَلَدُ الْأَرْجُوَانِي / تَحْتَ
الْقَنَاطِرِ (سمیح القاسم، ۱۳۹۲: ۴ / ۲۲۸).

«آیا گنجشک سپیده دم به یاد می‌آورد / ترانه درخت بلوط را / آیا از چوپانان قدیمی، کسی به یاد می‌آورد / طراوت و شادابی نعناع چ شمه را / در آغاز شب / آیا دو میان مردمان باقیمانده است / کسی که کودک ارغوانی را به یاد آورد / در زیر گذرگاهها و پل‌ها».

- غنیمت شمردن فرصت
گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است
چاوش می‌گوید که ما را وقت تنگ است
گاه سفر آمد برادر گام بردار
چشم از هوس از خورد، از آرام بردار
(همان، ۱۳۶۸: ۵)

و در جای دیگر این چنین سرودهاست:
«ورطه نزدیک است و سلامت را فرصتی
باریک / راه بسی دشوار و طولانی است / شوق مقصد

«مسیر درست و صحیح را در پیش گرفتند / و
یکی یکی رفتند / هرگز نمی‌بینی که کسی از آنها
بازگردد / مسیر درست به سوی مرگشان را در پیش
گرفتند ... چه می‌بینی / این مکان گستردگ و وسیع /
خانه است یا آرامگاه؟»

- انتقاد از ظلم و بدپویگی
سبزواری از ظلم و ستمی که از طرف بیدادگران و
نالایقان در حق سرزمینش می‌بینند، معتبرضانه
می‌گوید:

این چه نظمی است که باشند نگهبانانش
سفلگان، بی‌خردان، دزدان و کشخان‌ها
(سبزواری، ۱۳۷۶: ۳۸۷)

سمیح نیز ارزش‌ها را می‌پسندد و آنان را
سپاس می‌دارد. همان ارزش‌هایی که مشترک میان
ابنای بشر است. سمیح دلتنگ زیبایی و ارزش‌های
گذشته است. او می‌گوید: در پشت زرق و برق دنیای
مدرن، صفا و صمیمیتی نیست. نه خورشید، آن
خورشید گرم و پر فروغ گذشته است و نه افق، آن
افق والا و گستردگ. سبزه‌ها دیگر سبز و گل‌ها دیگر
آن گل‌های سرخ گذشته نیستند. سمیح در جست
وجوی آنهاست و همچنان با حیرت و دلتنگی از
خود می‌پرسد آن همه زیبایی و رونق کجا رفته است:
وإنّي لأسأّل نَفْسِي وَأَسْأَلُ / وَأَسْأَلُ نَفْسِي وَأَشَقَّي
وَأَضْجَرُ / الْمِيْكَنُالْعَشْبُ أَنْقَى وَأَنْصَرُ؟ / هلِ الصَّبَحُ
أَصَفَرُ؟ / هلِ الْوَرَدُ أَغْبَرُ؟ / أَلَمْ يَكُنْ الْأَفْقُ أَعْلَى وَ
أَرْحَبُ / أَلَمْ تَكُنِ الشَّمْسُ أَزْهَى وَأَقْرَبُ
(سمیح القاسم، ۱۳۹۲: ۱۶۹/۳)

«و من باید از خود سؤال کنم و بپرسم / و از
خودم، در حالی که عذاب می‌کشم و دلتنگ می‌شوم،

هر کجا خواب و خور است آنجا روند
(سبزواری، ۱۳۶۸: ۲۵۷)

- بدکاران با ابليس پیمان بسته‌اند
نامردمی را بسته با ابليس پیمان
شیرخیانت مادرش در کام کرده
نامش به فرمان قضا صدام کرده
باش به دامن خباثت پروریده

تکریتیان را ننگ دیگر آفریده
(همان: ۱۷۰)

عدم صلاح با نابکاران اقتباس محتوایی از تعالیم
پرونور قرآنی است که سبزواری در اشعار خویش آن
را به کار گرفته است:
ای خصم امان خورد و خوبت ندهیم
تا از دم تیغ تشه نه آبت ندهیم
از صلاح مگو سخن که در پنهان رزم

جز برق سلاح خود جوابت ندهیم
(همان: ۴۳۷)

یا در جای دیگر سروده است:
خوش‌نشینان ساحل بدانند

تا که دریاست و این شور و حال است
چشم سازی ز دریا ندارند

سازش موج و ساحل محال است
(همان: ۲۲۲)

سمیح القاسم در بیان مفاهیم مطمح نظرش از
مفاهیم قرآنی بهره جسته است. به عنوان مثال او برای
سرودن تکامل از آیاتی بهره جسته که به بهترین وجهی
با بهکارگیری صنعت تشییه، تکامل را نشان داده است.

و شکوه لحظه دیدار/ رهروان را توشه راه باد/ بیم
طوفانی مبادا باز دارد بازوان از کار/ هیچ نومیدی
مبادت از هجوم موج لطمہ‌ها/ هر چند سنگین است
سینه بر دریا زدن/ دریادلان را نیز شیرین است
(همان: ۲۱).

سمیح القاسم از دست رفتن فرصت را گونه‌ای
دیگر سروده است که اثر پذیری را به کمترین حد
ممکن نشان داده است و این نشان از قدرت خلاقیت
شاعر دارد:

منِ الَّذِي بِالْبَابِ / أَيْتُهَا الْشَّيْخُونَخَهْ؟ / ... لَعَلَّهُ، لَعَلَّهُ
الشَّيْءَ بِالْبَابِ؛ !اً چه کسی پشت در است / ای پیری و
کهن سالی؟ / ... شاید، شاید جوانی
(سمیح القاسم، ۱۳۹۲: ۲۹۱/۳)

و در جای دیگر پیری را چنین بر شمرده است:
کَبَرْتِ / و صَرْتِ / مَنَأَهْلَفِيمِنْزِلَالْحَرْنِ / قَبِيْتَمَهْلِ /
وصوتی تَرَهْلِ / و ضَاقَتْخُطَائِ / هَرِمَتِ / و غَمِ
(همان: ۱۶۸/۳)

پیر شده‌ام و شده‌ام / عضوی از سرای اندوهه /
قلبم به کنده زده / و صدایم ضعیف شده است / و گام
بردا شتم سخت گشته / پیر و سالخورده شده‌ام / و
ابری شده‌ام اندوهگین.

حدیث «الفرصة سریعة الفوت بطينة العود» که
من شأ قرآنی دارد، توجه آیات و روایات را به غنیمت
شمردن وقت نشان می‌دهد.

سبزواری در برخی از اشعار خطاب به
کم خردان نازپرورد چنین ملامت‌گرانه می‌سراید:
مرز ایران جای مردان خدادست
نی سرای سفلگان هرزه‌لاست
گو همه غوکان از این دریا روند

می سازد / شهر جدیدمان را می سازد / ... تصاویری
رنگارنگ / روزنامه‌ها / رادیو‌ها / سفارتخانه‌ها /
وزارت‌خانه‌ها.

بحث و نتیجه‌گیری

قرآن عظیم از چنان گستره بیکرانی برخوردار است که غور در آن دریایی ناپیدا کرane از بشر معمولی ناممکن است. قرآن ثقل اکبر است که در کنار ثقل اصغر کشته وجود آدمی را به سر منزل نجات و رستگاری سوق می‌دهد. بهره گرفتن از آیات ناب و مفاهیم متعالی این کتاب آسمانی در تار و پود وجود مسلمانان تنیده شده و هر مسلمان و آزاداندیشی در صدد است تا قامت رسای حقیقت قرآن را بیش از پیش جلوه‌گر سازد. از این‌رو، بازتاب قرآن در شعر شاعران مسلمان بدیهی و واضح است. بر این اساس، اشعار سبزواری و سمیح القاسم بررسی شد و معلوم شد هر دو شاعر از قرآن الهام گرفته‌اند و هر دو شاعر نگاه عمیق و بینش استواری نسبت به قرآن دارند. سهم اثرپذیری سبزواری بیش از سمیح القاسم است و البته هنرمندی و خلاقیت سمیح القاسم بیشتر از سبزواری است. در اثرپذیری پنهانی سمیح القاسم از سبزواری موفق‌تر عمل کرده است.

منابع

قرآن کریم.

ابراهیمی، فاطمه و شادمهر، فریبا (۱۳۸۹). از سبزواری تا سرزمین رؤیا. تهران: سوره مهر.
أبوشاور، سعدی (۲۰۰۳). تطور الإتجاهات وطنیفی الشعرا الفلسطینی المعاصر. بیروت: المؤسسه العربية للدراسات و النشر.

نُائِنَاتٍ؟... / مُنْجِيَالٍ يَحْكِيَنَّهَا كَرِيَاحٌ /
وَهُنَاكَلَقَاحٌ... / وَهُنَاكَكَمَايَحْكِيَذِرَهُ / تَسَلَّلُ... /
رُوَاحٌ فِي صَخْرَهٖ / وَتَشَقَّالَدَرَبٍ / إِيَالِشَّمْسِ... /
يَحْكِيَنَّهَا كَرِيَاحًا / وَهُنَاكَلَقَاحًا / وَهُنَاكَجَذُورًا... /
لمُتمِضِيَالِيَاسٌ (سمیح القاسم، ۱۳۹۲: ۲۵۲ - ۲۵۳)

«کجا آمده‌ای؟ ... / از نسل‌هایی که / حکایت می‌کند که آنجا بادهایی هست / و لقاد و پیوند است / و آنجا آن‌طور که حکایت می‌کند بذر و دانه‌ای است / که وارد می‌کند.... روحی را در صخره‌ای! / مسیر را می‌شکافد / به سوی خور شید... / ... حکایت می‌کند که آنجا بادهایی هست / و آنجا لقاد و پیوندی است / و آنجا ریشه‌هایی است / ... که دچار بیماری یائس و نامیدی نشده‌اند». اشاره به آیه: و الله انتکم من الارض نباتا: و خدا شما را چون نباتی از زمین برویانید (نوح ۱۷).

سمیح القاسم در جای دیگر، تغییر وضعیت موجود را نیز با فعل «اعود» و تکرار آن به بهترین نحوی نشان داده و به نوعی تکامل و دیگرگونی را بیان کرده است:

سَأَعُودُ مَنَسِّفًا وَأَعُودُ مَنَسِّسًا /
أَعُودُ أَمَسِّ مَنَسِّفًا وَيَعُودُ لِلْغَيْمَالْمَطْرُ... وَأَعُودُ
أَمْسِ مَنَ العَوَافِ... / وَتَعُودُ يَدِينَ الْمَقْطَعَةَ / الْمَوْزَعَهُ... /
تُبَيَّنَ الْمَدَارِسُ وَالْمَقَاهِيَ الْمَنَازِلُ / تُبَيَّنَمِدَيَّتَنَا الْجَدِيدَهُ... /
صُورَمَلَوَنَهُ... / صَحْفٌ / إِذَاعَاتٌ / فَارَاتٌ / وزَاراتٌ.

(سمیح القاسم، ۱۳۹۲: ۱۴۶/۳ و ۱۶۱/۲)

به زودی باز خواهم گشت / به زودی از سفر باز می‌گردم / و باران به ابر باز می‌گردد / ... و به زودی از میان طوفان‌ها باز می‌گردم ... / و باز می‌گردد دستان قطعه قطعه شده‌ما / و [دستان] تکه تکه شده و پراکنده شده / ... مدرسه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و خانه‌ها را

- علمی فرهنگی.
- صدق، راضی (۲۰۰۰). *شعراء فلسطین فی القرن العشرين*. بیروت: المؤسسه العربية للدراسات والنشر.
- محسنی نیا، ناصر (۱۳۸۲). «مقایسه تأثیر پذیری دو شاعر بزرگ حبسیه سرای فارسی و عربی از قرآن و حدیث». *مجلة فرهنگ*، شماره ۴۶ و ۴۷، صص ۲۵۵-۲۷۸.
- محمدیان، عباس و رجبی، مسلم (۱۳۹۵). «جلوه‌های ادبیات پایداری در اشعار حمید سبزواری». *نشریه ادبیات و علوم انسانی*، سال هشتم، شماره چهاردهم، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- محمودی، مریم و هاشمی، زینب‌الا سادات (۱۳۹۵). «بررسی مضمون پایداری در شعر محمدمهدی جواهری و مجموعه سرود درد حمید سبزواری». *مطالعات ادبیات تطبیقی*، شماره ۳۸، صص ۸۷-۷۱.
- القاسم، سمیح (۱۹۹۲). شعر. بیروت: دارالجیل.
- (۱۳۹۲). *سمیح القاسم فی دائرة النقد*. سبح هل سجالات سمیح القاسم، بیروت: دارالجبل.
- القاسم، نبیه (۱۹۹۲ الف). *سمیح القاسم فی دائرة النقد*. بیروت: دارالجیل.
- کاکایی، عبدالجبار (۱۳۸۸). بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان. تهران: پالیز.
- کنفانی، غسان (۱۹۶۸ - ۱۹۴۸). *الأدب الفلسطيني المقاوم حتى الاحتلال*. المؤسسة الدراسات الفلسطينية.
- الجوسي، سلمى الخضراء (۱۹۹۷). *موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر*. عمان: دارالفارس للنشر والتوزيع.
- احمدی، بابک (۱۳۸۴). *ساختار و تأویل متن*. تهران: نشر مرکز.
- آلن، گراهام (۱۳۸۹). *بینامتنی*. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.
- پیشوایی علوی، محسن و حسین پناهی، گلاله (۱۳۹۱). «نوستالژی در شعر مسیح القاسم». *پژوهشنامه ادب عربی*، شماره ۶۴/۶، صص ۶۴-۳۱.
- تودورف، تزوستان (۱۳۷۷). *منطق گفت و گویی میخانیل باختی*. ترجمه داریوش کریمی. تهران: مرکز.
- حلبی، علی‌اصغر (۱۳۷۴). *تأثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی*. تهران: انتشارات انساطیر.
- راسنگو، محمد (۱۳۸۶). *تأثیر قرآن و حدیث در شعر پارسی*. قم: دارالاسلام.
- سبزواری، حمید (۱۳۷۶). *سرود درد*. چاپ اول. تهران: کیهان.
- (۱۳۶۸). *سرود درد*. تهران: کیهان.
- (۱۳۸۸). *سرودی دیگر*. تهران: قلم ایران.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۵). *موسیقی شعر*. تهران: سخن.
- (۱۳۹۱). *استاخیز کلمات*. چاپ اول. تهران: سخن.
- عنصرالم عالی، کیکاووس بن وشمگیر (۱۳۶۶). *قاموسنامه*. تصحیح غلامحسین یوسفی. تهران: