

Penumbra of the bitter and sweet memories in the poems of Shahriar and Sayed Qutb

F. Nemati¹, A. Salimi², A. Moradi³

Abstract

Memories, as one of the unconscious human behaviors and the result of a kind nostalgic view, have always had a great influence upon the content and manner of expression of poets, and have frequently emerged in the poetry composed by emotionally stronger poets. This feature is nearly identically manifested in the poems of both Shahriar, the contemporary Iranian poet, and Sayyid Qutb, the contemporary Egyptian writer and poet. It resulted from several various factors among which inappropriate social and political conditions, homesickness, loneliness, emotional pain and suffering could be mentioned. Desire for flashbacks of the past and days of the childhood and passion toward the metaphysical world resulted from these common feelings, abundant in the poems of both. This paper studied the common nostalgic themes in flashbacks of these two contemporary poets using descriptive-analytic comparison. Results indicated reaching a common ground in the viewpoint of the two poets and paved the way for the further comparative research in this area.

Keywords: comparative literature, nostalgia, memories, Mohammad Hossein Shahriar, Sayyed Qutb.

1. Assistant Professor, Payame Noor University
2. Associate Professor, Razi University
3. Assistant Professor, Payame Noor University

سایه روشن تلخ و شیرین خاطرات گذشته

در اشعار شهریار و سید قطب

فاروق نعمتی^۱ (نویسنده مسؤول)،

علی سلیمی^۲، ایوب مرادی^۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۰۷/۰۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۰۸/۰۹

چکیده

خاطرات گذشته، به عنوان یکی از رفتارهای ناخودآگاه انسان و حاصل نوعی نگاه نوستالژی، همواره بر محتوا و شیوه بیان شاعران، تأثیر فراوانی نهاده و در شعر شاعرانی که احساسی قوی‌تر دارند، ظهر و بروز بیشتری داشته است. این ویژگی در اشعار شهریار، سراینده معاصر ایرانی، و سید قطب، نویسنده و شاعر معاصر مصری، تقریباً به گونه‌ای یکسان تجلی یافته و حاصل عوامل مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به شرایط نابسامان اجتماعی و سیاسی، احساس غربت و تنها، احساس درد و رنج روحی اشاره کرد. شور و اشتیاق بازگشت به گذشته و دوران کودکی و عشق به عالم ماوراء از نتایج این احساس مشترک است که در شعر دو شاعر به وفور یافت می‌شود. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، درون‌مایه‌های مشترک نوستالژیک در بازگشت به گذشته را در سروده‌های این دو سراینده معاصر بررسی نموده است. نتیجه این پژوهش، رسیدن نقاط مشترک در اندیشه‌های دو شاعر در این زمینه است و راه را برای انجام پژوهش‌های تطبیقی دیگر در این حوزه هموار خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها: ادبیات تطبیقی، نوستالژی، خاطرات گذشته،

محمد حسین شهریار، سید قطب.

۱. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور.
(faroogh.nemati@gmail.com)

۲. دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی.
(salimi1390@yahoo.com)

۳. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور.

روحی در آن، موجب رویگردانی و گریز از
شرایط کنونی می‌گردد. برای رهایی از وضع
موجود، آدمی خود را به گذشته خود پیوند می-
دهد تا بدین‌گونه، وجود خود را تسکین دهد و
آرامشی روحی برایش حاصل گردد.

محمد حسین شهریار^(۲) و سید قطب^(۳)، دو شاعر
نام‌آشنای معاصر در ایران و مصر، توانستند عواطف
شاعرانه خود را در چهارچوب ادب فخیم کلاسیک
عرضه نمایند. آن دو برخلاف مکتب پارناسیسم^۱
(هنر برای هنر)، برای هنر خود رسالت و تعهد قائل
بودند؛ به گونه‌ای که هدف نخستین آنها از سروden
شعر، ابزاری در جهت آگاه نمودن جامعه و سپس،
آفرینش زیبایی هنری بود. برخورداری از پارهای
شرایط‌یکسان شخصی و اجتماعی، و نیز نوع نگرش
ویژه به فلسفه هستی، شعر شهریار و سید قطب را به
هم نزدیک کرده است؛ و از جمله اینکه دارای
احساس مشترک در یادآوری وقایع تلحظ و شیرین
گذشته در اشعار خود هستند. غم غربت دو شاعر،
دارای جنبه‌های روانی-اجتماعی و گاهی نیز همراه
با نگرشی عرفانی است. رهیافت و مسئله اصلی در
این مقاله، پرده برداشتن از چگونگی نمود این پدیده
در شعر دو شاعر است و به شیوه توصیفی-تحلیلی،
در صدد پاسخ‌گویی به دو پرسش زیر خواهیم بود:

۱. خاطرات گذشته در شعر شهریار و سید قطب،
چه مضامین مشترکی را دربرمی‌گیرد؟
۲. براساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، این
دو سراینده، مضامین نوستالژیک یادآوری گذشته
را با چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی به کار گرفته‌اند؟

مقدمه

ادبیات تطبیقی، مقایسه ادبیاتی مشخص با ادبیات
سایر ملل و همچنین مقایسه یک اثر ادبی در یکی از
زبان‌ها با اثری مشابه در زبان و ادبیاتی دیگر است.
گاهی در این نوع از ادبیات، بدون در نظر گرفتن
تأثیر شاعری بر شاعر دیگر، در صدد مقایسه آثار دو
شاعر و یا دو ادبیات، در جهت برجسته‌سازی نقاط
اشتراک و اختلاف آن دو شاعر و دو ادبیات برمی-
آیم. مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی، در راستای
چنین دیدگاهی قرار دارد و برخلاف مکتب
فرانسوی ادبیات تطبیقی قرار دارد که به دنبال
کشف حوزه‌های تأثیر و تاثیر است. بر این اساس،
یکی از اهداف کلی در حوزه ادبیات تطبیقی و یا
مقایسه‌ای، تکیه بر نقاط وحدت اندیشه است که
چگونه اندیشه‌ای در نقطه‌ای از جهان توسط
اندیشمندی، ادبی و یا شاعری مطرح می‌شود، و در
 نقطه‌ای دیگر، همان اندیشه به گونه‌ای دیگر مجال
بروز می‌یابد. در این میان، اختلاف زبان‌ها، شرط
انجام پژوهش‌های تطبیقی در حوزه ادبیات است^(۱).
آشنایی با نظرات روان‌شناسی جدید، تأثیر
بسزایی در نقد و بررسی آثار ادبی داشته است؛ به
گونه‌ای که امروزه، شاخه‌ای از نقد ادبی را نقد
روان‌شناسی به خود اختصاص داده است. در این
شیوه از نقد، یک اثر را می‌توان از نگاه روانکاوی
مورد واکاوی قرار داد، تا این رهگذر، به درک
و دریافتی نو نسبت به آن اثر رسید. یکی از
جلوه‌های این نوع از نقد، بررسی اثر از نگاه
«نوستالژیک» و یادآوری دوران گذشته است.
اظهار ناخرسندی از زمان و احساس تنها

پیشینهٔ پژوهش

بررسی کرده است؛ «کاوشی در عرفان و بینش-های عارفانه استاد شهریار» از عیسیٰ داراب‌پور (ادب و عرفان (ادستان)، ۱۳۸۹: صص ۹۳-۱۱۰) که به بررسی نگرش‌های عارفانه شهریار پرداخته است؛ «ارادت قلبی شهریار به مولا علی (ع)» از صدیقه نصیر اوغلی (فصلنامه پژوهش ادبی، ۱۳۸۸: صص ۵۷-۸۸) که عشق این شاعر را به آن حضرت (ع)، در اشعارش واکاوی نموده است؛ «جلوه‌های رمانیسم در شعر شهریار» از باقر صدری‌نیا (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز)، ۱۳۸۲: صص ۱۵۶-۱۳۳) که تأثیرپذیری شهریار از اصول و آموزه‌های مکتب رمانیسم، مورد بحث قرار گرفته است.

همچنین در برخی مقالات دیگر، پاره‌ای مضامینِ شعری شهریار، با یکی از شاعران معاصر عرب، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است که از جمله می‌توان به این مقالات اشاره نمود؛ «بررسی تطبیقی مضامین رمانیسم در اشعار ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار» از عبدالاحد غیبی و رباب پور‌محمد (اسان میین، ۱۳۹۰: صص ۱۴۹-۱۲۵) که مضامین رمانیکی مشترک در اشعار این دو شاعر را مورد مطالعه قرار داده است؛ «خوشبینی در شعر ایلیا ابو‌ماضی و محمدحسین شهریار» از محمد خاقانی و محمدجعفر اصغری (ادبیات تطبیقی، ۱۳۸۹: صص ۴۸-۳۱) که مظاهر خوشبینی در سروده‌های این دو شاعر را بررسی می‌کند؛ «دین در اندیشهٔ جواهری و شهریار» از مهدی ممتحن و دیگران (مطالعات ادبیات تطبیقی، ۱۳۹۰: صص ۱۶۴-۱۴۳) که موارد اشتراک و اختلافِ دیدگاه این دو

شهریار از جمله شاعرانی است که اشعار و اندیشه‌هایش، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است و هر یک تلاش نموده‌اند تا زاویه‌ای از مضامین شعری او را بررسی نمایند. در ذیل، به برخی از این پژوهش‌های صورت گرفته اشاره می‌کنیم:

«در شهر خیال شهریار» از یعقوب نوروزی (بهار ادب، ۱۳۸۹: ۱۴۱-۱۲۳) که به بررسی صور خیال و تصویرپردازی در اشعار شهریار پرداخته است؛ «بررسی ابعاد مردم شناسی ادبی در اشعار شهریار» از علی اکبر خانیانی و هادی جوادی (فصلنامه زبان و ادب پارسی، ۱۳۸۹: صص ۱۲۷-۱۰۵) که شعر شهریار را از منظر مردم‌شناسی و روابط انسانی و نیز الگوهای فرهنگی و اجتماعی مردم ایران مورد واکاوی قرار می‌دهد؛ «عشق و شهریار» از منصور ثروت (تاریخ ادبیات فارسی، ۱۳۸۷: صص ۴۵-۳۳) که حالات و مضامین عاشقانه را در شعر وی بررسی می‌نماید؛ «بازتاب مبانی سیر و سلوک و عرفان در شعر شهریار» از حسین آریان (ادیان و عرفان، ۱۳۸۸: صص ۲۲۲-۱۹۷) که به بررسی گرایش‌های عرفانی در شعر شهریار پرداخته است؛ «تجلىٰ (تجلىٰ) در شعر شهریار» از حسین آریان (ادیان و عرفان، ۱۳۸۹: صص ۱۹۷-۱۱) که دیدگاه شهریار را به مقولهٔ عرفانی «تجلىٰ» به بحث گذاشته است؛ «خرابات و میخانه در شعر شهریار» از حسین آریان (ادیان و عرفان، ۱۳۸۹: صص ۲۶۸-۲۵۱) که این دو اصطلاح را در وادی سیر و سلوک این شاعر

تاریخچه «غم غربت» در ادبیات فارسی و به ویژه شاهنامه، در برگرفته است و نگارنده مقاله، بدون تقسیم‌بندی درون‌مایه‌های نوستالژی در شعر شهریار، تنها به ذکر مختصراً از برخی اشعار وی پرداخته که دارای مضمونی نوستالژیک است. بر این اساس و طبق بررسی‌های انجام شده، تاکنون پژوهشی تطبیقی از مضمون خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب صورت نگرفته است و چنین پژوهشی می‌تواند، نقاط مشترک غم غربت، در اندیشه‌های این دو شاعر معاصر را نشان دهد و زمینه‌ساز پژوهش‌های سنجشی دیگر در ادبیات معاصر ایران و مصر گردد.

گذری بر مفهوم «نوستالژی»

از آنجا که یادآوری خاطرات گذشته، به نوعی یک موتیف نوستالژیک است؛ به ناچار باید تعریفی از نوستالژی ارائه داد. نوستالژی^۱، واژه‌ای فرانسوی است که معانی متعدد و اغلب نزدیک به هم برای آن ذکر کرده‌اند؛ از جمله میل به بازگشت به خانه و کاشانه و غم غربت. (پورافکاری، ۱۳۸۲: ۱۰۱۱) این واژه، برگرفته از دو کلمهٔ یونانی (*nosjós*) به معنای بازگشت و (*algos*) به معنای درد و رنج است (همان) و در اصل، اصطلاحی در حوزهٔ روان‌شناسی بوده، و در مورد سربازانی به کار رفته که بر اثر دور شدن از خانه و خانواده، دچار نوعی افسردگی و بیماری شدند. از آن پس، رفته رفته وارد سایر حوزه‌ها، مخصوصاً علوم انسانی و از جمله ادبیات شده است. (تقی‌زاده، ۱۳۸۱: ۲۰۲) به طور کلی می‌توان گفت که نوستالژی یا همان «غم غربت»،

شاعر عراقی و ایرانی را در حوزهٔ دین بررسی کرده است.

در مورد شعر سید قطب، برخلاف شعر شهریار، مطالعات چندانی در ایران و جهان عرب صورت نگرفته است و تنها می‌توان به این پژوهش‌ها اشاره کرد: مقاله «أصداء شعر العقاد في شعر سيد قطب» از حسن احمد عبدالحميد (كلية اللغة العربية، ۱۴۱۶ق، صص ۱۱۹-۱۶۴)، تنها به بررسی برخی مشابهت‌های مضمونی در اشعار این دو سراینه پرداخته است. مقاله «خصائص التصوير الفني في شعر سيد قطب» از کمال أحمد غنيم، و حنان أحمد غيم (مجلة الجامعة الإسلامية، ۲۰۰۸م، صص ۹۴-۴۱)، به تحلیل زیباشناسی از اشعار سید قطب می‌پردازد. مقاله «بررسی تطبیقی رمانیسم در اشعار سید قطب و نادر نادرپور» از یحیی معروف و فاروق نعمتی (نشریه ادبیات تطبیقی، ۱۳۹۰: صص ۲۷۸-۲۵۳)، برخی مضماین مشترک رمانیکی در سروده‌های دو شاعر را بررسی می‌نماید. همچنین مقاله‌ای با عنوان «أسلوژیه التکرار في التعبير عن شعور الاغتراب (شعر سید قطب نموذجاً)» از جهانگیر امیری و فاروق نعمتی (مجلة جامعة القدس المفتوحة، ۲۰۱۲م، صص ۱۳۳-۱۱۷) نگاشته شده است که احساس غربت در شعر سید قطب، از دریچه اسلوب «تکرار» بررسی شده است.

در حوزهٔ مضماین نوستالژی نیز، تاکنون تحقیقی در رابطه با اشعار شهریار و سید قطب صورت نگرفته است و در این زمینه، تنها می‌توان به مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی پدیده نوستالژی در شاهنامه فردوسی و آثار شهریار» از فاطمه غفوری (ادبیات فارسی، ۱۳۸۹: صص ۱۳۰-۱۰۳) اشاره کرد. بیشتر صفحات این پژوهش را بیان

در نوستالتی اجتماعی، موقعیت اجتماعی ویژه فرد برایش حائز اهمیت است.

۴. پردازش تحلیلی موضوع

(درونماههای مشترک در شعر شهریار و سیدقطب)

۴-۱. دوری از وطن و یادآوری خاطرات آن

نهایی و دوری از زادگاه و سرزمین مادری، از دردناک‌ترین تجربه‌های زندگی بشری است. اصطلاح نوستالتی در اصلی‌ترین معنی خود، درماندگی یا اختلالی است که به وسیلهٔ جدایی مرد انتظار یا واقعی از محیطِ خانه و زندگی ایجاد می‌شود. منظمه «حیدر بابا یه سلام» از شهریار را می‌توان زیباترین جلوهٔ شوق شاعر در بازگشت به وطن و روستای خود دانست. این منظمه «که یکی از برجسته‌ترین منظمه‌های نوستالتیک ادبیات ایران است» (غفوری، ۱۳۸۹: ۱۲۶)، شاعر در جای جای آن، شوق بازگشت به روستا و زادگاهش را دارد؛ از جمله در ایات زیر، خود را یوسف گم‌گشته وطنش می‌داند که باید روزی به آغوش آن بازگردد:

(شهریار، ۱۳۸۷: ۱۰۱۱/۲)

حیدربابا، چکدین منی گیتردین
یوردموزا، یوامیزا یتیردین
یوسفیوی اوشاق ایکن ایتیردین
قوچا یعقوب!، ایتمیشیم ده تاپیسان
قوه‌والیب، قورد آغزیندان قاپیسان

ترجمه: «حیدربابا، کشیدی ام آخر به سوی خویش/ برگشت آب رفته دوباره به جوی خویش/ گم‌کردی ارچه یوسف خود را به کوی خویش/ دیعقوب پیر من! تو بدان همت

احساسی طبیعی و غریزی در میان انسان‌ها لوده و نوعی یادآوری اندوهناک خاطرات گذشته است. این یادآوری خاطرات برای شخص، هرگاه به حدی برسد که او را نسبت به واقعیت موجود بدین کند، شخص احساس نوستالتی و دلتگی می‌کند. (شریفیان، ۱۳۸۶: ۵۲) مؤلفه‌های اصلی غم غربت عبارت‌اند از: ۱. دلتگی برای گذشته؛ ۲. گرایش برای بازگشت به وطن و زادگاه؛ ۳. بیان خاطرات همراه با افسوس و حسرت؛ ۴. پناه بردن به دوران کودکی و یادگرد حسرت‌آمیز آن؛ ۵. اسطوره‌پردازی؛ ۶. آرکائیسم و ۷. پناه بردن به آرمان‌شهر^(۴). (عالی عباس‌آباد، ۱۳۸۷: ۱۵۷)

در قرن بیستم، متن‌های روانکاوی و روان‌شناسی، تأثیر فراوانی بر ادبیات و هنر نهادند؛ به نحوی که امروزه نمی‌توان، حوزه ادبیات و روانکاوی را از هم جدا نمود. نوستالتی در ادبیات، رفتاری است که معمولاً ناخودآگاه در شاعر و نویسنده بروز می‌کند و از همین‌رو، اهمیتی سبک‌شناختی پیدا می‌کند. (انوشه، ۱۳۷۶: ۱۳۶۹) در همین راستا، نوستالتی «در بررسی‌های ادبی به شیوه‌ای از نگارش اطلاق می‌شود که بر پایه آن، شاعر یا نویسنده در سروده یا نوشته خویش، گذشته‌ای را که در نظر دارد یا سرزمینی که یادش را در دل دارد، حسرت‌آمیزانه و درآللود ترسیم می‌کند و به قلم می‌کشد.» (شریفیان، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷: ۶۵) نوستالتی را به دو گونهٔ شخصی و اجتماعی تقسیم می‌کنند (شاملو، ۱۳۷۵: ۱۱)؛ بر پایه نوستالتی شخصی، شاعر یا نویسنده به دوره‌ای از زندگی فردی خویش نظر دارد؛ اما

همچنین شاعر در قصيدة *العودۃ إلی الرینف*، «وطن و زادگاه نخستین خود را گھواره امید، و مکانی برای رؤیاها و آرزوهایش می‌داند» (معروف و نعمتی، ۱۳۹۰: ۲۶۱) و به وطنش درود و سلام می‌فرستد:

*مَهْدَ الرِّجَاءِ وَمَهْبِطَ الْأَحْلَامِ
وَطَنِي عَلَيْكَ تَحِيَّتِي وَسَلَامِي*

(قطب، ۱۹۹۲: ۸۵)

ترجمه: «ای گھواره امید و ای منزلگاه رؤیاها؛ ای وطن من! سلام و درود من بر تو باد!»

۴-۲. احساس غربت درونی

یکی از بارزترین مضامین نوستالژی در یادآوری خاطرات، احساس غربت روحی و درونی شاعر است که وصال هیچ محبوی نمی‌تواند چنین احساسی را از وی بزداید. شهریار در ابیات زیر فریاد غربت سر می‌دهد و تنها بی خود را ناله می‌کند؛ شاعر با بهره‌گیری از عناصر طبیعی، آسمان روح و روان خود را ابری و اندوهناک دانسته و غم درونی خویش را چون غباری تیره در زلالی چشمانش می‌داند:

آسمان با دیگران صاف است و با ما ابر دارد
می‌شود روزی صفا با ما هم اما صبر دارد
از غم غربت گرفت آینه‌ی چشم غباری
کاکتاب روشمن گویی نقاب از ابر دارد
(شهریار، ۱۳۸۷: ۱۵۶/۱)

احساس غربت شهریار چنان اوج می‌گیرد که نه دوستی در اطراف خود می‌بیند که تسکین بر دل زخم‌دیده‌اش باشد و نه کسی که او را از گرداب چنین غربتی برهاند:

سترنگ/دریافتی مرا، و رهاندی ز کام
سترنگ.» (ترجمه منظوم: مشروطه‌چی، ۱۳۹۰: ۱۵۶)

شهریار که زاده روستا است، فضای پاک و دلنشین آن را می‌پسندد و همه چیز روستا، برای او زیبا و دلکش است؛ نه تنها نغمۀ پرندگان، بلکه بانگ گاو و گله آن نیز چنین بوده و آواز نی دهقان برای او، زیبا و دلانگیز است (همان: ۶۰/۱):

بانگ گاو و گله چوپانی

دلنشین موسیقی دهقانی

عشق نوستالژیک سید قطب به وطنش و شوق بازگشت به آن، در قصيدة *هُتَاف* روح که آن را در سان فرانسیسکوی آمریکا و به دور از زادگاهش سرود، به زیباترین وجه نمایان می‌شود؛ شاعر در این قصیده، آرزوی دوباره خود را در بازگشت به وطنش مصر ابراز می‌دارد:

فِي النَّفْسِ يَا مِصْرُ شَوْقٌ
لِخَطْرٍ فِي رَبَّاكِ
لِضَمَّةٍ مِنْ تَرَاكِ
لِنَفْخَةٍ مِنْ هَوَاكِ
لِلْيَلَةِ فِي كِ أَخْرَى
مَعَ الرَّفَاقِ هَنِاكِ
ظَمَآنُ تَهْتَفُ رُوحِي
مَتَى تَرَانِي أَرَاكِ؟

(قطب، ۱۹۹۲: ۹۹)

ترجمه: «ای مصر! برای گذشتن در تپه‌های تو، اشتیاقی در دورنم وجود دارد/ برای در آغوش گرفتن خاک تو، و شمیمی (جان‌افزا) از عشق تو!/ برای شبی دیگر (بودن) در کنار تو، همراه با دوستان و رفیقان!/ روح‌م (برای رسیدن به تو) تشنه است و فریاد می‌زند: چه وقت مرا می‌بینی که تو را ببینم؟»

«شعر سید قطب نیز آکنده از فریاد تنها بی و غربت شاعر است.» (معروف و نعمتی، ۱۳۹۰: ۲۶۲) او نیز همچون شهریار، دوستی را نمی‌یابد که با شاعر همراه گردد و در احساساتش، وی را سهیم گرداند؛ از همین رو در شعر الصدیق المفقود می‌گوید:

ابحثُولِيَّ ما استطعْتُ عَنْ صَدِيقٍ
فَلَقَدْ أَعْيَانِي الْبَحْثُ الْكَثِيرُ!
مُخْلِصٌ الصَّابِعُ لَهُ قَلْبٌ رَّقِيقٌ
خَالِصٌ الْإِحْسَاسِ فَيَاضُ الشُّعُورِ
(قطب، ۱۹۹۲: ۵۶)

ترجمه: «به قدر توان خود، دوستی برای من جستجو کنید؛ چراکه من از جستجوی بسیار، خسته شده‌ام! دوستی پاک که دارای قلبی مهربان و لطیف است؛ احساسی مخلصانه و عاطفه‌ای جوشان دارد.» از طرفی نیز غم غربت سید قطب همانند شهریار، غمی عرفانی است؛ او خود را با وجود همه دوستان و یارانش، غریب و تنها می‌بیند و در جستجوی کسی است که وی را از این تنها بی روحی اش برهاند:

غَرِيبٌ أَجَلٌ أَنَا فِي غُرْ
وَإِنْ حَفَّ بِي الصَّاحِبُ وَالْأَقْرَبُونَ
غَرِيبٌ بِنَفْسِي وَمَا تَنْظُرِي
عَلَيْهِ حَنَائِي فُؤَادِي الْحَنُونُ
غَرِيبٌ وَإِنْ كَانَ لَمَّا يَزَلَ
بَعْضُ الْقُلُوبِ لِقَلْبِي حَنِينٌ
غَرِيبٌ فَوَا حَاجِتِي لِلْمُعَيْنِ
وَوَاهْفَ نَفْسِي لِلْمُخْلِصِينَ
(همان: ۶۳)

ترجمه: «غریبیم؛ بله! من در غربتم؛ هر چند که دوستان و خویشاوندان در اطرافم هستند! با

نه امیدم به جایی و به کسی
نه کسی دارم نه دادرسی
نه به روز فراغت و نه به شب
کس مبادا به روز من یا رب
(همان: ۱۶۱/۱)

شاعر شوریده ایرانی در این ورطه تنها بی خود، به سازِ خویش جان می‌بخشد و با او هم- کلام می‌گردد:

بنال ای نی که من غم دارم امشب
نه دلسوز و نه همدم دارم امشب
(همان: ۹۷/۱)

شهریار در سروده «گله خاموش»، خود را در این گیتی، فراموش شده می‌داند که در میکده دنیا، شراب غم و اندوه را می‌نوشد و هیچ یار و یاوری ندارد:

کس نیست در این گوشِ فراموش ترا از من
وز گوشِ نشینان تو خاموش ترا از من
هر کس به خیالی است هم آغوش و کسی نیست
ای گل به خیال تو هم آغوش ترا از من
می‌نوشد از آن لعل شفق‌گون همه آفاق
اما که؟ در این میکده غم نوش ترا از من
(همان: ۹۳۰/۱)

در غزل نوستالژیک «شاعر افسانه» نیز، شهریار خطاب به نیما می‌گوید که هر دو در این جهان، تنها و غریبیم؛ پس غم دل را بگو تا غریبانه بگریبیم. (همان: ۱۱۴/۱) البته غم شاعر، غمی است که از سوی خداوند باشد:

از غم جدا مشو که غنا می‌دهد به دل
اما چه غم، غمی که خدا می‌دهد به دل
(همان: ۱۲۶/۱)

دلنشین خود، رنج حیات را برای آدمی تحمل-
پذیر کرده است. این پدیده به عنوان مهم‌ترین
عامل تحریک عواطف انسان معاصر، عامل
دلتنگی و حسرت دو شاعر گشته است. غزل
شهریار و سید قطب، زبانِ دل و وسیله بیان
احساس دو شاعر است. آن دو در عاشقانه‌های
خود، کمتر به لذت بردن از زمانِ حال می-
اندیشند؛ بلکه غالباً با نگاهی حسرت‌بار به
روزگار شیرین وصال در گذشته نگریسته و یا از
جدایی و نبود معشوق در آینده، بیمناک هستند.
اشتیاق و آرزوی دو شاعر برای بازگشتِ ایام
وصال و روزهای خوشِ گذشته، در کنار ناممکن
بودن این امید و آرزو، دلتانگی و حسرتی ژرف را
در اشعارشان پدید می‌آورند.

شهریار و سید قطب در همه حال، در انتظار
بازگشت دوباره معشوق‌اند؛ شهریار از دوری
مشوق خویش شکوه می‌کند و می‌گوید:
تا کی در انتظار گذاری به زاریم
باز آی بعد از این همه چشم انتظاریم
(شهریار، ۱۳۸۷: ۱۵۶/۱)

شهریار در شعر «انتظار» نیز با تشییه نمودن
مشوق خود به ستارهٔ تابان، از نیامدن او شکوه می-
کند و حسرت انتظار خود را این گونه بیان می‌دارد:
باز امشب ای ستارهٔ تابان نیامدی
باز آی سپیده‌ی شب هجران نیامدی
شمعم شکفته بود که خندد به روی تو
افسوس ای شکوفهٔ خندان نیامدی
زنданی تو بودم و مهتاب من، چرا
باز امشب از دریچه‌ی زندان نیامدی
(همان: ۳۹۰/۱)

نفس خود و آنچه در درون قلب مهربانم هست،
غريب و تنهایم! غريب؛ هرچند که همچنان
محبت برخی قلب‌ها، قلب مرا دربرگرفته است.»
تکرار واژه‌ها و جملات، از ویژگی‌های خاص
اسلوبی در اشعار سید قطب است. تکرار واژه
(غريب) در آغاز هر بیت، مفهوم تنهایی و غربت
روحی شاعر را بهتر و عمیق‌تر به تصویر کشیده
است. غربتی که شاعر در این ایيات از آن سخن
می‌گوید، «ناشی از احساسِ تنهایی او در این جهانِ
هستی است؛ که می‌توان به نوعی آن را غربت
فلسفی دانست.» (امیری و نعمتی، ۲۰۱۲: ۱۲۶) و باز
در توصیف غم درونی خود، این گونه می‌سرايد:
*وَحْدَةُ الْأَرْوَاحِ أَنْكَى الْوَحَدَاتِ
وَحْدَةُ الْأَجْسَامِ تُنْسَى وَتَهَوَّنُ
أَيُّ بُؤْسِي تَسْتَحِثُ الذَّكَرِيَاتِ
كَانْفِرَادِ الرُّوحِ فِي وَادِي الشُّجُونِ
إِنَّ رُوحِي قَدْ تَنَاسَتْ «خُذْ وَهَاتَ»
وَانزَوَتْ فِي عَالَمِ جَمِ السُّكُونِ
(قطب، ۱۹۹۲: ۳۹)*

ترجمه: «تنهایی ارواح، بدترین نوع تنهایی
است؛ چرا که تنهایی اجسام، فراموش خواهد شد
و آسان است. / کدام اندوه من، خاطرات را
همچون تنهایی روح در وادی اندوه، برمی-
انگیزاند؟! روح من، قانون (بغیر و بد) را
فراموش کرده و در دنیایی سراسر سکون و
تنهایی، منزوی شده است.»

۴-۳. غم فراق مشوق

عشق و دلدادگی، ویژگی خاص دنیای انسان‌ها
است که همواره با جلوه‌های رنگارنگ، نامکر و

شهریار در قصيدة «آخرین خاطرۀ بهجت آباد»، از روزهای خوش عاشقی خود و شکست عاطفی-اش سخن می‌گوید:

بهجت آباد است و شب نیمه است و من چشم انتظار
انتظاری آخرین کز آخرین دیدار یار
گر باید بهر تودیع و وداع آخری است
ورنه بگذشته است کار از کار بخت نابکار
(شهریار، ۱۳۸۷: ۵۱۳/۱)

سیدقطب نیز از ناکامی‌اش در عشق سخن می‌گوید؛ خارهایی که قلب او و معشوق را زخمی نموده و دنیایی که مانع این عشق پاک شده است:

نَعَمْ قَدْ أَذْمَتْ الْأَشْوَاكُ قَلْبِيَّاً
وَسَدَّتْ هَذِهِ الدُّنْيَا طَرِيقَيَّاً
وَلَكِنْ أَيْنَ مَاضِيٌّ حُبِّيَا أَيْنَا؟

(قطب، ۱۹۹۲: ۹۶-۹۷)

ترجمه: «آری! خارها، قلب ما دو را زخمی نموده است!/ و این دنیا، راه (عشق) را بر ما بسته است!/ ولی کجا رفت گذشته عشق ما؟ کجا رفت؟!»

۴-۴. حسرت بازگشت به دوران کودکی

در آثار ادبی نمونه‌های بسیاری را می‌یابیم که حسرت نویسنده یا شاعر را بر امور گوناگون نشان می‌دهد. در این زمینه، بازگشت به دوران کودکی و یادآوری شور و شوق‌های عاشقانه در آن دوران، اگرچه به ظاهر دلنشیں و زیباست؛ اما زمینه‌ساز نوعی دلتنگی و افسوس در وجود آدمی است. بدیهی است که بازتاب چنین حالتی در نزد شاعران، می‌تواند به عنوان نمودی از جلوه‌های رمانیک غم قلمداد گردد؛ نمودی که در آن بازگشت به دوران خوش کودکی با حسرتی تلح

سید قطب نیز از انتظار خود برای دیدار با محبوب سخن می‌گوید؛ انتظاری که هر زمانی ادامه دارد و شوق و رغبت شاعر را جلوه‌گر می‌سازد:

أَنَا بِإِنْتِظَارِكِ فِي الشُّرُوْقِ
وَبِيَّنِ الْغُرُوبِ وَبِيَّنِ الزَّوَالِ
أَنَا بِإِنْتِظَارِكِ حِينَ أَصْ
خُوْطَلَ مِثْلَ اللَّالِي

أَنَا بِإِنْتِظَارِكِ حِينَ أَعْ
فُوْ طَائِفًا مِثْلَ الْخَيَالِ
(قطب، ۱۹۹۲: ۱۹۹)

ترجمه: «من در هنگام طلوع و غروب و در لحظه زوال خورشید، در انتظارت هستم. / من آن هنگام که همچون مرواریدها بیدار می‌شوم، در انتظارت هستم. / من آن هنگام که همچون خیال، سرگردان به خواب می‌روم، در انتظارت هستم.»
البته با وجود همه بی‌وفایی‌های معشوق، هر دو شاعر، رضایت محبوب را خواهانند:

رضاي خاطر من در رضاي خاطر توست
تو خواه عزّت من خواه يا که ذلت من
(شهریار، ۱۳۸۷: ۲۷۳/۱)

غَيْبِيٍّ إِذْنُ أَوْ فَاحْضُرِي
أَنَا قَانِعٌ فِي كُلِّ حَالٍ!
(قطب، ۱۹۹۲: ۱۹۹)

ترجمه: «پنهان شو و یا حضور پیدا کن! در هر حال من به آن قانع هستم.
از سویی دیگر، هر دو سراینده در زندگی خود دچار شکست عاشقی و عاطفی شدند و همین امر، موجب بروز احساس غم و اندوه نوستالژیک در وجود آنها گردید که در عاشقانه‌های آنها نیز انعکاس یافت. از جمله اینکه

یادآوری دوباره خاطرات دوران کودکی، دردهای
دل خود را تسکین داده و آرامشی یابد:
دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در
در مُشت گرفته مج دست پسرم را
رفتم که به کوی پدر و مسکن مألف
تسکین دهم آلام دل جان پسرم را
گفتم به سر راه همان خانه و مکتب
تکرار کنم درس سنین صغیرم را
(همان: ۸۷۶/۲)

سید قطب نیز همانند شهریار، با پناه بردن به
گذشته و یاد ایام کودکی جوانی، آلامی را که پس از
گذشت سالیان دراز، خاطر او را افسرده است،
تسکین می‌دهد. خاطرات شیرین شاعر از شور و
شوق جوانی و نگاه حزن‌آمیز او به آن دوران،
همانند پرتوی از روشنی در ذهنش نورافشانی می‌
کند و تنهایی او را با سکوتی عجیب فریاد می‌زنند؛
اینجاست که شاعر با حسرتی تلخ، آرزوی بازگشت
به آن دوران را این‌گونه بر زبان جاری می‌نماید:

تراءٰي لِنَفْسِي عَهْدُ الصَّغَرِ
فَنَشَّاتُقُ نَفْسِي لِعَهْدِ الصَّغَرِ
لِعَهْدِ الرِّضَاءِ وَعَهْدِ الْحُبُورِ
وَعَهْدِ الصَّفَاءِ الْقَلِيلِ الْكَدَرِ
أَنَّا مُ وَاصْحُوْ عَلَىٰ مَا أَشَاءَ
ءُ طَرُوبُ الْفُؤُادِ قَرِيرُ النَّظَرِ

(قطب، ۱۹۹۲: ۷۳)

ترجمه: «دوران کودکی در برابر نمایان شد،
پس درونم به آن دوران مشتاق گردید. برای آن
دوران خشنودی؛ و دوران عطا و بخشش؛ و
دوران پاکی و صفا و بدون هیچ‌گونه تیرگی! با
شادمانی و چابکی، به میل و اراده خود، می‌
خوابیدم و بیدار می‌شدم.»

هم آغوش می‌گردد و زیبایی آن دوران را در
هاله‌ای از غم و ماتم فرو می‌برد. در این میان،
خاطرات دوران کودکی برای شهریار، «چنان تأثیر
جادویی و جاودانه در روح شاعر گذارده بود که
او در ادوار بعدی حیات خویش نیز هیچ‌گاه
نتوانست از تأثیر پر جذبه آن روزگاران برکنار
بماند.» (صدری‌نیا، ۱۳۸۲: ۱۴۷) شهریار در منظمه
حیدر بابایه سلام که باید آن را «کنج عافیت و
تسلی خاطر عاشق شاعر برشمرد که در فرار از
وضع موجود، به گوشۀ امن دوران کودکی است»
(ثروت، ۱۳۸۷: ۳۴)، هدف خود را از آمدن به
سوی کوه «حیدربابا» و آسودن در کنار آن،
بازگشت دوباره‌ی روزهای خوش کودکی می‌داند
(شهریار، ۱۳۸۷: ۱۰۶۸/۲):

حیدربابا، گل‌دیم سنی یوْخلایام
بیر ده یاتام قوجاغوندا، یوْخلایام
عمری قووام، بلکه بوردا حاقلایام
اوشاقلیغا دئیهم: بیزه گل‌سن بیر!
آیدین گونلر، آغلار اوژه گولسن بیر!

ترجمه: «حیدر بابا، به شوق سلام و
زیارتی / باز آمدم، کنم بر تو خواب راحتی /
گیرم مگر ز تو سن این عمر سبقتی / شاید که
عهد کودکی آید سراغ ما / خندد به گونه‌های
تر از اشک داغ ما.» (ترجمه منظوم: مشروطه‌چی،
(۱۳۹۰: ۱۵۵)

همچنین در قطعه «در جستجوی پدر»، نمونه-
ای دیگر از آرزوی بازگشت به دوران کودکی را
می‌توان در نزد شهریار یافت؛ این شعر، حکایت
شاعری اندوهناک است که پس از سال‌های دراز،
دوباره به خانه پدری اش باز می‌گردد، تا با

شده و از کف رفته، همراه است.» (سید حسینی، ۱۳۸۱: ۱۸۳) شاعر احساس می‌کند که از اصلِ خود دور شده است و «روح که جایگاه معنویت در انسان است، به دور از خانه و کاشانه پدریِ واقعیش، در این دنیا زندگی می‌کند.» (سهیر و لوروی، ۱۳۸۳: ۱۳۱). آرمان شهر شهريار، دوران ماقبل از مدرنیسم است؛ او «دلزده از این جهنّم تمدن جدید، پیوسته خواهان بازگشت به «بهشت سنت‌ها» است.» (صدری‌نیا، ۱۳۸۲: ۱۴۲) شعر «بهشت گمشده»، زیباترین ندای شهریار برای رسیدن به بهشت رؤیایی خویش است؛ شاعر خود را در مکانی می‌یابد که هیچ لطف و صفاایی در آن نیست و همه جای آن را غم و اندوه فرا گرفته است:

شبی ز شمع شبستان خویش پرسیدم
چه روی داده که لطفی به زندگانی نیست
نه چشمکی است در اختر نه شور در مهتاب همه
غم است و یکی شوق و شادمانی نیست
دگر نمی‌وزد آن بادهای شوق‌انگیز
درخت را هوس رقص و گل‌فشانی نیست

(شهریار، ۱۳۸۷: ۱۰۶۸-۱۰۶۹)

شهریار در ادامه، غم دوری سرزمین رؤیایی خود و بهشت گمشده‌اش را بیان می‌دارد:

بهشت گمشده خود دگر نمی‌یابم
که کوی عشق و محبت بدان نشانی نیست

(همان: ۱۰۶۸/۲)

سیدقطب نیز به سان شهریار، به دنبال بهشتِ خیالی و گمشده خویش است؛ از او در قصيدة «الجنة الصائعة» (بهشت گمشده)، از سرگردانی خود در بیابان‌های سوزناک غربت ناله سر می‌دهد و آرمان شهر گمشده خویش را به فریاد می‌خواند:

دوران کودکی در نگاه سید قطب، روشن و فرخنده است؛ اما دوران پیری، تیره و ناخجسته:

أَلَا يَا رَعَى اللَّهُ عَهْدَ الصَّغْرِ
أَلَا يَا لَحَا اللَّهُ عَهْدَ الْكَبِيرِ
فَذَلِكَ عَهْدٌ صَبُوحٌ أَغْرِ
وَهَذَا عَبُوسٌ ظَلُومٌ قَتِيرٌ

(همان: ۷۳)

ترجمه: «خداؤند دوران کودکی را زنده بدارد! و دوران پیری را زشت نماید! چراکه کودکی، دورانی روشن و فرخنده است! و پیری، دورانی تیره و ناخجسته و تاریک است.»

سید قطب از روزهای خوش کودکی سخن می‌گوید و آن را دورانی باشکوه و زیبا از زندگی خود می‌داند:

أَيْنَ مِنِّي ذَلِكَ الْعَهْدُ الْوَسِيمُ
أَيْنَ مِنِّي بَعْضُ أَيَّامِ الصَّغَرِ

(همان: ۷۷)

ترجمه: «آن دوران زیبا و آن قسمتی از روزهای کودکی ام به کجا رفت؟!»

۴-۵. رؤیای آرمان شهر (اندوه هبوط)

هبوط و رانده شدن آدم (ع) از بهشت، قدیمی - ترین حسرتِ نوستالژیک در روح جمعی بشر است؛ تا آنجا که انسان‌ها خود را همچون تبعیدی در این «غیریستان» دنیا فرض می‌کنند که باید روزی به آن عالمِ معنا و معصومیت نخستین خود باز گردند. از این‌رو برخی شاعران در سفرهای رؤیایی خود، در آرزوی یافتن محیطی زیبا و مورد مطلوب خویش هستند. این نوستالژی برای «فردوس گم‌شده، اغلب با جستجو برای آنچه گم

در نگاه شهریار، مردم روزگار به شعر و
شاعری اهمیت نمی‌دهند و شعر را یاوه‌سرایی و
سخنان پوچی می‌دانند که نباید اهتمامی به آن
نشان داد و یا سخن گوینده‌اش را پذیرفت! او در
این باره چنین می‌سراید:

شعر گشته است صورت یک پول
در کفِ شاعر گدا کشگول
شعر در حکمِ یاوه می‌دانند
حکم چون یاوه شد نمی‌خوانند
حرف شاعر نمی‌شود مقبول
شعر یا حکم حاکم معزول

(همان: ٤٧٩/١)

چنین گله‌مندی از مردم بی‌هنر و کم احساس
نیز در شعر سید قطب دیده می‌شود. او به تفاوت
نگاه خود با دیگران به مقوله عشق و عاشقی
شاره می‌کند و معتقد است که آنان، عشق را
گناهی می‌دانند که در بر لباس زناکاران پوشیده
است و سخن گفتن از عشقی پاک و آسمانی، جز
وهم و خیالی شاعرانه در نزد آنان نیست! وی در
این باره می‌گوید:

إِنْ ذَكَرْتُ الْحُبَّ قُدْسِيًّا نَفِيًّا
حَسَبُوْهُ مِنْ خَيَالِ الشُّعَرَاءِ
إِنَّى أُذْرَكُهُ رُوحًا خَفِيًّا
يَهْبُطُ الْأَرْضَ وَمَأْوَاهُ السَّماءُ
وَهُمْ يَبْغُونَهُ إِثْمًا فَرِيًّا
يُرْتَدَى فِي أَثْوابِ الْبِغَاءِ!

(قطب، ١٩٩٢: ٤٠)

ترجمه: «اگر از عشقی پاک و قدسی سخن
گوییم، آن را از وهم و خیال شاعران می‌پنداشد!
حال آنکه من عشق را روحی پنهان یافتم که در
زمین هبوط می‌کند؛ ولی جایگاهش در آسمان

فَقَدْتُكَ يَا جَنَّتِي السَّاحِرَةَ
وَغَادَرْتُ أَفْيَاءَكَ الْعَاطِرَةَ
وَهِمْتُ تُشَرَّدِي الْمُقْفِرَاتَ
وَشَلَفَخَنِي كَالَّظَّى الْهَاجِرَةَ

(قطب، ١٩٩٢: ١٨٣)

ترجمه: «ای بهشت جادوگر من! تو را گم
کردم و سایه‌های معطر تو را ترک نمودم. / و
سرگردان شدم؛ در حالی که بیابان‌ها مرا آواره
ساختند و همچون گرمای شدید نیمروز، (روح)
مرا می‌سوزانند.»

۴-۶. غم از دست رفتن ارزش‌ها

در دوره معاصر، بسیاری از ارزش‌های متعالی
نادیده انگاشته شده و نوعی سرخوردگی را برای
روشنفکران سبب شده است. شهریار و سید
قطب، هر دو از محیط پیرامون خود و به ویژه از
مردم زمانه، گله‌مند هستند؛ زیرا در جامعه‌ای
زندگی می‌کنند که ارزش‌ها و آرمان‌های والای
آن، نادیده انگاشته است و مردم را همفکر و
دارای احساسی مشترک با خود نمی‌بینند. شهریار
از مردمانی شکوه دارد که مفهوم واقعی هنر را
درک نمی‌کنند و در پی دوای دردمندی نیستند:

زین هنر دوست مردم شیدا

شهریارا نمی‌شود پیدا

اهل دردی که حال ما پرسد

مرد باشد به درد ما برسد

فکر درمان دردمند کند

دست ما گیرد و بلند کند

جانم از نوکری نجات دهد

ادبیات را حیات دهد

(شهریار، ١٣٨٧: ٤٧٦/٢)

در اشعار شهریار می‌توان به روشنی، صحنه‌آرایی و نمود عناصر طبیعت را به نظاره نشست. او احساس غم غربت خود را به گونه‌ای زیبا بر سراپرده طبیعت نیز نمایان ساخته، تا احساس نوستالژی خود را ملموس‌تر به مخاطبانش ارائه دهد:

شب بود و نهیب باد و طوفان

می‌کوفت در اطاق با مُشت
رگبار به شیشه‌های الوان
خوش ضربه گرفته با سرانگشت
تصویر چراغ پشت شیشه
هی شعله کشیده باد می‌کشت
هم شوق به دل مرا و هم بیم
آن ابر تنک به یاد دریا
بر دامن سبزه اشک می‌ریخت
بر لاله گوش شاخه گل
آویزه‌ی زاله چون در آویخت
لبخند گل عفیف و خاموش
بلبل به غزلسرایی انگیخت
من بی تو دلم گرفته چون ابر

(شهریار، ۱۳۸۷: ۵۷۱/۱-۵۷۰)

سید قطب نیز، احساسِ غم غربت خود را در قالب توصیف یک گل پژمرده، این‌گونه نشان می‌دهد:

قَدْ تَوَكَّلْتُ وَذَوَتْ نُضْرَتُهَا

وَبَدَتْ كَأْلَمَيْتِ الْمُحْتَضِرِ

تَفْتَحُ الْأَجْفَانَ أَوْ تَغْمِضُهَا

فَتَحَّةً الصَّعْفِ وَغَمْضَ الْخَوَرِ

وَشَذَّاهَا لَمْ يَرَكْ يُفْعِمُنِي

فَيُعِيدُ الشَّجْوَلِيِّ بِالذَّكْرِ

(قطب، ۱۹۹۲: ۲۲۷)

است. در حالی که آنان، عشق را گناه و بهتانی می-دانند که بر جامه‌های زناکاران پوشانده شده است!» شاعر از مردمانی گله‌مند است که مفهوم زیبایی را درک نکرده و از حقیقتِ راز هستی بی-خبرند؛ کسانی که به مفهوم واقعیِ زندگی پس نبرده‌اند و وجودشان از هرگونه احساس و عاطفه‌ای تهی است:

إِنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مَعْنَى الْجَمَالِ
إِنَّهُمْ قَدْ جَهَلُوا سِرَّ الْوِجْدُودِ
فَهُمُوا الْعَيْشَ طَعَاماً وَسَرَاباً
وَرَوَاحاً حَيْثُ شَاءُوا وَغَدُوا
أَنْفُسُ الْكَاهِفِ مَازَالتُ خَرَاباً
مِنْ شُعُورٍ يَأْهِمُ النَّفْسَ السُّمُوِّا

(همان: ۴۳)

ترجمه: «آنان معنای زیبایی را نمی‌دانند و از راز وجود و سرّ هستی بی‌خبرند! / زندگی را تنها در خوردن و آشامیدن، و آمد و شد دلخواه خود فهم کرده‌اند! / نفس‌هایی همچون غار، که از احساسی که بلندی و رفعت را به آدمی الهام می-کند، خراب و ویران‌اند!»

۴-۷. درِ دل با عناصر طبیعی

یکی از نکات قابل توجه در اشعار شهریار و سیدقطب، انعکاس غم و اندوه نوستالژیک دو شاعر بر عناصر طبیعی است؛ بدین معنا که طبیعت و پدیده‌های آن، بازتاب‌دهنده حالاتِ درونی شاعر است. شهریار و سیدقطب، تمایل فراوانی به کاربرد عناصر طبیعت در کلام خود نشان می‌دهند و توصیف آنها از طبیعت، همراه با ادراک درون-گرایانه از آن و همدلی با پدیده‌های طبیعی است.

شب‌ها منم و چشمک محزون ثریا
با اشکِ غم و زمزمه‌ی راز و نیازت

(شهریار، ۱۳۸۷: ۱۰۱/۱)

مُرْ يَا لَيْلُ فَقَدْ أَشْجَبَنِي
عَلَّ فِي الصُّبْحِ هَذِئُوا أُو سُكُونْ
إِنَّ لِي فِيكَ لَشَجْنُوا وَأَسَى
وَمَنَاجًا وَشَكْنُوكَى وَحَنِينْ

(قطب، ۱۹۹۲: ۲۳۳)

ترجمه: «ای شب بگذر! چرا که مرا دچار
اندوه نمودی! شاید در سپیدهدم، آرامش و
سکونی باشد. در وجود تو، اندوه و غم، و
مناجات و شکایت و شوقی برای من است.»

بحث و نتیجه‌گیری

نوستالژی یا دلتنگی برای گذشته، حالتی است روانی که به صورت ناخودآگاه در فرد آشکار و تبدیل به یک اندیشه می‌شود. در زمینه ادبیات، این حالت برای شاعر یا نویسنده‌ای رخ می‌دهد که پیرو انگیزش‌های فردی و شخصی، دچار احساس دلزدگی از زمان حاضر می‌شود و اندیشه بازگشت به گذشته و خاطرات تلخ و شیرینش را در سر می‌پروراند و سپس شعر و یا نوشته‌خود را آمیخته با فضایی غم‌انگیز می‌نماید. نتایجی که در این مقاله جاصل گردید، می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

- خاطرات دوران گذشته و یادآوری به عنوان یک مضمون نوستالژیک، بیش از هر چیز، مفهوم درد سوزان دوری از وطن و اشتیاق برای چیزهای از دست رفته را تداعی می‌کند. این نقد روان‌شناسانه از ادبیات، تأثیر فعالیت ضمیر

ترجمه: «خرمی و طراوت آن رفت و سپری شد؛ و چون فردی در آستانه مرگ گردید. پلک‌های چشمانش را با حالتی از سستی و ضعف، باز و بسته می‌کند. و بوی آن گل، همچنان مرا به تحریک وا می‌دارد و مرا با یادآوری گذشته، دچار اندوه می‌گرداند.»

این اندوه نوستالژیک، این بار بر عناصر آسمانی پدیدار می‌شود و آسمان و زمین را دربرمی‌گیرد:

وَكَانَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، مَرْضَى
بَرْمَاتٌ يَنْقُلَةُ الْغَوَادِ !
وَتَرَى السُّجْنَبَ فِي السَّمَاءِ تُغَشِّي
نَاظِرِيهَا كَصَفْحَةً مِنْ رَمَادٍ
وَتَرَى الْأَرْضَ كَالْكَظِيمِ مِنَ الْعُزْنِ
ئَكْوَلَا تَسْرُبَلَتْ بِالْجِدَادِ

(قطب، ۱۹۹۲: ۲۳۹)

ترجمه: «و گویی که آسمان و زمین بیمارند؛ و از فراوانی عیادت‌کنندگان، خسته شده‌اند. ابرها را در آسمان می‌بینی که دیدگان خود را همچون صفحه‌ای از خاکستر، پوشانده است. و زمین را می‌بینی که از اندوه، همچون فردی است که خشم خود را فرو برده است؛ و چون زن فرزند مرده‌ای است که لباس ماتم پوشیده است. از طرفی، «شب با تاریکی و آرامش مطلوبش، همواره با استقبال اهل درد که فارغ از دیگران از پیمانه محبت دوست سرمستاند، مواجه شده است.» (غیبی و پورمحمدی، ۱۳۹۰: ۱۳۹) این پدیده طبیعی، جایگاه ویژه‌ای در شعر شهریار و سید قطب دارد و آن هنگام که موج اندوه و غربت روحی بر شاعر چیره می‌شود، شب را یاد کرده و غم خویش را با او نجوا می‌کنند:

پی‌نوشت‌ها

۱. ن.ک. به (ندا. طه. ۱۳۸۳). ادبیات تطبیقی.
۲. سید محمد حسین بهجت تبریزی، متألّص به شهریار، در سال ۱۳۸۵ ش (مطابق با ۱۹۰۷ م) در تبریز و در خانواده‌ای متدين به دنیا آمد. او علاوه بر زبان عربی، با زبان و ادبیات فرانسوی نیز آشنا بود و حتی اشعار بسیاری از فرانسه نیز ترجمه نمود. (علی‌زاده، ۱۳۷۴: ۸) شهریار زیباترین مضمون‌های رمان‌نگاری را هنرمندانه، «در جامهٔ فخیم کلاسیسم بیان می‌دارد». (علی‌زاده، ۱۳۷۴: ۶۳۲) منظومة «حیدر بابا یه سلام»، مشهورترین شعر شهریار است که آن را به زبان ترکی سرود. این شاعر تبریزی سرانجام در سال ۱۳۶۷ ش در تهران درگذست.
۳. سید قطب ابراهیم موشه، یک سال قبل از تولد شهریار، یعنی در سال ۱۹۰۶ در روستای «موشه»، از توابع استان «اسیوط» مصر به دنیا آمد. در سال ۱۹۳۳ موفق به گرفتن مدرک کارشناسی در ادبیات عرب شد. حدود شش سال در وزارت معارف مصر، به تدریس مشغول شد. در سال ۱۹۵۳، به جمعیت «اخوان المسلمين» ملحق شد و تا پایان عمر خود در این حزب باقی ماند. به دلیل اتهام کودتا علیه رئیس-جمهور مصر، جمال عبدالناصر، چندین بار زندانی شد و سرانجام در سال ۱۹۶۶، حکم اعدام او صادر گردید و به شهادت رسید (عبدالفتاح الحالدی، ۱۹۹۱: ۱۵-۱۷). سید قطب، «از عمق وجود، با آثار ادبی و مخصوصاً شعر همزیستی دارد، به طوری که در تذوق متن، خود را در آن ذوب می‌سازد تا به اسرار آن پی ببرد.» (پروینی و چراغی‌وش، ۱۳۸۵: ۷۰) او همانند شهریار، شاعری رمان‌نگار است و این به دلیل تأثیرپذیری وی از مدرسه «دیوان» و به ویژه شخصیت «عقاد»، و نیز از مدرسه «آپولو» بود (سرباز،

ناخدآگاه نویسنده و شاعر، در طول کار آفرینش هنری را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. محمد حسین شهریار و سید قطب، دو شاعر معاصر ایرانی و مصری که دارای اندیشه‌های رمان‌نگاری هستند، به دلیل احساس غربت روحی و تنهایی درونی و نیز در پی گریز از وضعیت موجود، پیوسته به یادبودهای گذشته روی می-آورند و برای یافتن آرامش، به خاطراتی مبهم در گذشته خود رجوع می‌کنند؛ از همین‌رو، اشعار این دو سراینده، به یک نوستالتی عمیق و منزوی سوق داده شده است و فضایی سرشار از دلتنگی و غم را به تصویر کشیده‌اند.

- هر دو شاعر با اندوه تمام، خاطرات تلخ و شیرین ایام گذشته را با نگاه رمان‌نگاری خود به سرایش در آورده‌اند که در این رهگذر، بازگشت به دوران کودکی و یادآوری خاطرات آن، اگرچه دلنشیں و زیباست؛ اما زمینه‌ساز نوعی دلتنگی در سرودهای این دو شاعر نیز می‌باشد.

- احساس تنهایی شهریار و سید قطب، تنها به سبب دوری از خویشان و دوستان نیست، بلکه نوعی غربت عرفانی است؛ به گونه‌ای که دو شاعر، چونان «مرغ باغ ملکوت»، خود را از این عالم خاکی نمی‌دانند و تنهایی خود را از این قفس دنیوی فریاد می‌کشند.

- حسرت دوری از بهشت گمشده، غم از دست رفتن ارزش‌ها و نبودن عاطفه و احساس در جامعه، از دیگر موارد مشترک نوستالتیک در یادآوری دوران گذشته در سرودهای شهریار و سید قطب است.

ثروت. منصور (۱۳۸۷ش). «عشق و شهریار». *فصلنامه تاریخ ادبیات. دانشگاه شهید بهشتی*. شماره ۵۹/۳. صص ۴۶-۳۳.

الدسوقي. عبدالعزيز (۱۹۷۱م). جماعة أبواب. القاهرة . الهيئة العامة للتأليف والنشر.

سرباز. حسن (۱۴۲۱ق). «سید قطب وتراثه الأدبي والنقدى». مجلة اللغة العربية وأدابها. جامعه طهران (فرديس قم). السنة السادسة. العدد العاشر. صص ۵۵-۴۱.

سهیر، رابرت؛ لووی، میشل (۱۳۸۳ش). رومانتیسم و تفکر اجتماعی. ارغون. شماره ۲. تهران: انتشارات سازمان چاپ.

سیدحسینی. رضا (۱۳۸۱ش). مکتب‌های ادبی. جلد اول. چ ۱۲. تهران.

شاملو. سعید (۱۳۷۵ش). آسیب‌شناسی روانی. چ ۶. تهران: رشد.

شریفیان. مهدی (۱۳۸۶ش). «بررسی فرآیند نوستالتی در اشعار سهراب سپهری». *مجله زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه سیستان و بلوچستان*. سال پنجم. صص ۷۲-۵۱.

——— (۱۳۸۶و ۱۳۸۷ش). «بررسی فرآیند غم غربت در اشعار فریدون مشیری». *فصلنامه علوم انسانی. دانشگاه الزهراء (س)*. سال هفدهم و هجدهم. شماره ۶۸ و ۶۹. صص ۸۵-۶۳.

شهریار. محمدحسین (۱۳۸۷ش). کلیات اشعار. دو مجلد. چ ۳۱. تهران: انتشارات نگاه.

صدری‌نیا. باقر (۱۳۸۲ش). «جلوه‌های رمان‌تیسم در شعر شهریار». *نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه تبریز*. شماره ۶. صص ۱۵۲-۱۳۳.

طاهری‌نیا. علی‌باقر (۱۳۹۰ش). «بررسی پدیده نوستالتی (غم غربت) در اشعار ابن خفاجه».

۱۴۳۱ق: ۴۳)؛ هرچند که بیشتر ویژگی‌های شعری وی، با گرایش‌ها و نظرات شاعران مدرسه «آپولو» مشترک است. (الدسوقي، ۱۹۷۱: ۹۷۰-۳۷۹)

۴. برخی از مضامین نوستالتی با رمان‌تیسم مشترک است؛ بدین معنا که در هر دو دیدگاه، آزردگی از محیط پیرامون و فرار به سوی زمان‌های دیگر قابل مشاهده است و این همان محدوده مشترک میان رمان‌تیسم و نوستالتی است. ولی تفاوت آن دو در این است که «در پرتو نگرش رمان‌تیسم، سیر در آرمان‌های پیش رو، موجب بروز رفت از ناخرسندی کنونی است؛ و در پرتو احساس نوستالتیک، مرور خاطرات پیشین، موجب آن بروز رفت می‌گردد.» (طاهری‌نیا و عباسی، ۱۳۹۰: ۱۵۴)

منابع

- امیری. جهانگیر؛ نعمتی. فاروق (۲۰۱۲م). «أسلو التكرار في التعبير عن شعور الاغتراب (شعر سيد قطب نموذجاً)». *مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات (علمية محكمة)*. العدد السابع والعشرون (۱). صص ۱۳۶-۱۱۷.
- انوشه. حسن (۱۳۷۶ش). *دانشنامه ادبیات فارسی*. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی دانشنامه.
- پروینی. خلیل؛ چراغی‌وش، حسین (تابستان ۱۳۸۵ش). «نگاهی به مراحل و ویژگی‌های نقد ادبی سید قطب». *مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی*. شماره ۱. صص ۷۱-۴۳.
- پورافکاری. نصرت‌الله (۱۳۸۲ش). *فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی: انگلیسی - فارسی*. جلد دوم. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
- تقی‌زاده. صفدر (۱۳۸۱ش). «نوستالتی». *مجله فرهنگ و هنر. بخارا*. شماره ۲۴. صص ۲۰۵-۲۰۱.

- ابراهیم ناجی و محمد حسین شهریار». فصلنامه
لسان مبین. سال دوم. دوره جدید. شماره ۴. صص
۱۴۹-۱۲۵.
- قطب. سید (۱۹۸۳م). کتب و شخصیات. ط ۳.
القاهره- بیروت: دارالشروع.
- _____ (۱۹۹۲م). دیوان. جمعه و وقفه: عبدالباقي
محمد حسین. ط ۲. المنصور: دارالوفاء.
- مشروطه‌چی. کریم (۱۳۹۰ش). حیرربابی شهریار در
آینه زبان فارسی. چ ۱. تهران: انتشارات نگاه.
- معروف. یحیی؛ نعمتی، فاروق (۱۳۹۰ش). «بررسی
تطبیقی رمان‌نیسم در اشعار سید قطب و نادر
نادرپور». نشریه ادبیات تطبیقی. دانشگاه شهید
باهنر کرمان. سال سوم. دوره جدید. شماره ۵.
- _____ (۱۳۹۰ش). حیرربابی شهریار در
آینه زبان فارسی. چ ۱. تهران: انتشارات نگاه.
- ندا. طه (۱۳۸۳ش). ادبیات تطبیقی. ترجمه هادی
نظری مقدم. چ ۱. تهران: انتشارات نی.
- پژوهشنامه ادب غنایی. سال نهم. شماره ۱۷ه.
- _____ (۱۴۹-۱۷۲).
- عالی عباس‌آباد. یوسف (۱۳۸۷ش). «غم غربت در
شعر معاصر». گوهرگویا. سال دوم. شماره ۶.
- عبدالفتاح الخالدی. صلاح (۱۹۹۱م). سید قطب؛ من
المیلاد إلى الاستشهاد. ط ۱. دمشق- بیروت:
دارالقلم- دارالشامیة.
- علیزاده. جمشید (۱۳۷۴ش). به همین سادگی و
زیبایی. چ ۱. تهران: نشر مرکز.
- غفوری. فاطمه (۱۳۸۹ش). «بررسی پدیده نوستالژی
در شاهنامه فردوسی و آثار شهریار». فصلنامه
ادبیات فارسی. سال ششم. شماره ۱۵. صص
۱۰۳-۱۳۰.
- غیبی. عبدالاحد؛ پورمحمد. رباب (۱۳۹۰ش).
«بررسی تطبیقی مضامین رمان‌نیسم در اشعار