

جلوه‌های نمادین "شب" در شعر نیما و نازک‌الملائکه

جواد رنجبر،^۱ داود نجاتی^۲

چکیده

عنصر "شب" به عنوان یکی نمودهای طبیعت، در شعر معاصر بنا به فراخور تفکر و جهان‌بینی ویژه شاعران نوگرای، با عواطف، اندیشه‌ها و مفاهیم مختلفی در آمیخته شده و به عنوان ابزاری سمبولیک برای بازتاب مسائل اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود، که در ادبیات کلاسیک، مصدقه‌های آن کمتر بافت می‌شود. این نماد، به عنوان یکی از مفاهیم و کلید واژه‌های مشترک اشعار دو پیشگام ادب فارسی و عربی، نیما‌یوشیج و نازک‌الملائکه، جلوه خاصی به شعر این دو شاعر بخشیده است. اشتراکی که در به کارگیری سمبول شب در تصاویر شعری دو شاعر یافت می‌شود؛ بار معنایی این نماد در توصیف تنها بی آز اردهنه و جانفرسای آن دو در عصر شب‌زدهشان است. اما این تعبیر، در شعر نیما‌یوشیج بازنمود تنها بی شاعر در گیر و دار مسائل اجتماعی - سیاسی زمانه خود و سمبول جهل، اختناق و خفقان حاکم بر جامعه است؛ در صورتی که در سروده‌های نازک‌الملائکه بیشتر در خدمت دلهره‌های شخصی و تنها بی‌های وهم‌افزای خود شاعر به کار رفته و به مأمنی برای روح رنجور و خسته شاعر تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها: شب، نمادردازی، نیما‌یوشیج، نازک‌الملائکه.

۱. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

d_nejati1364@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۲/۲۱

۲. کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

تاریخ وصول: ۹۱/۰۴/۱۰

مقدمه

ادبیات تطبیقی یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر است که اغلب به روابط اجتماعی میان ملت‌ها و بازتاب آن در ادبیات اهتمام می‌ورزد. «رسالت ادبیات تطبیقی در درجه نخست غنی سازی ادبیات ملی از رهگذر بهره‌گیری از ادبیات دیگر اقوام است» (طه ندا، ۱۳۸۷: ۳۱). یکی از مهم‌ترین انواع ادبی که در عرصه ادبیات تطبیقی از اهمیت شایانی برخوردار است، شعر توصیفی است. «در ادبیات فارسی و عربی نیز به گونه‌ای است که بخش قابل ملاحظه‌ای از اغراض شعری آن‌ها را وصف تشکیل می‌دهد» (مود پوتا، ۱۳۸۲: ۱۰۱). وصف پدیده‌های طبیعت از دیرباز مورد توجه شاعران بوده است. گاه شاعر با مدد توصیف طبیعت و از طریق آن، مفهوم ذهنی خویش را به تصویر می‌کشد. ویژگی بارزی که نگاه شاعران معاصر را در این زمینه از گذشته متمایز نموده؛ این است که در اشعار کلاسیک، طبیعت از زبان شاعر توصیف شده است، ولی در شعر معاصر، از رهگذر زبان و بیان سمبولیک، طبیعت حضور و نمودی مستقل پیدا می‌کند، تا جائی که گویی شاعر جزئی از طبیعت می‌شود، و او بدون حضور شاعر با خواننده گفتگو می‌کند. عنصر «شب»، به عنوان یکی از فرانسmodهای طبیعت، از متداول‌ترین نمادهای شعری نیمایوشیج و نازک الملائکه است که حضوری فعال و گسترده در اشعار آن دو دارد. دو شاعر نامدار معاصر، نیمایوشیج و نازک الملائکه که هر دو از یک سو با ادبیات غرب از نزدیک آشنایی داشتند و از سوی دیگر با اوضاع نابسامان و خفقان آور آن روز دو کشور ایران و عراق درگیر بودند، تأثیر عمیق و تقریباً مشابهی در ادبیات فارسی و عربی بر جای نهادند که استفاده از کاربرد نمادین واژگان از جمله آن‌ها بوده است. از آن‌جا که نیما (۱۲۷۴-۱۳۳۸) و نازک الملائکه (۱۹۲۳-۲۰۰۷م) در شعر فارسی و عربی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و هر دو به عنوان طلایه‌دار شعر نو در ادبیات معاصر شناخته شده می‌باشند و همچنین نظر به

اشتراکاتی که در مضامین شعری این دو شاعر موجود است؛ در این نوشتار برآنیم تا به تحلیل کارکرد عنصر «شب» در دیوان این دو شاعر بپردازیم و تشابه و تفاوت‌های آن دو را نیز در نوع نگاه و استفاده از این عنصر نمادین تبیین نماییم.

پیشینهٔ تحقیق

پیوند گسترده و عمیق دو زبان فارسی و عربی که در میان دیگر زبان‌ها بسیار باقی بوده، سبب شده است تا «ادبیات آن‌ها به گونه‌ای چشم‌گیر از هم تأثیر پذیرفته و در خور پژوهش‌های تطبیقی گردد» (غنمی‌هلال، ۱۳۷۳: ۴۳) و از آنجا که بخش عمده‌ای از موضوعات ادبیات تطبیقی، بحث لغت‌پژوهی و کارکرد واژگان می‌باشد؛ این مبحث ضرورت تحقیق را برای بررسی یکی از این کلیدواژه‌ها در اشعار دو شاعر معاصر عربی و فارسی فراهم نموده است. در حوزهٔ بررسی مضامین اشعار نیمایوشیج و نازک الملائکه، پژوهش‌هایی به صورت جداگانه به رشتۀ تحریر درآمده است، از

جمله:

مقالاتی مانند «نماد و خاستگاه آن در شعر نیمایوشیج» (محمد جعفر یاحقی و احمد سنچولی، فصلنامه گوهر گویا، تابستان ۱۳۹۰) که به تقسیم‌بندی و بررسی انواع نمادها در شعر نیما پرداخته است و «شب پره و سیولیشه - دو نماد برای یک موقعیت» (فاطمه راکعی، نشریه پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، شماره یازدهم، دانشگاه اصفهان، زمستان ۱۳۹۷)، که به تحلیل دو شعر نمادین از نیمایوشیج پرداخته است. و همینطور مقاله «بررسی تطبیقی نماد شیر در شعر نیمایوشیج و خلیل مطران» (علی سلیمی و فاطمه سلیمی، فصلنامه تقدیر و ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰)، که به بررسی موضوعی یکی از نمادهای نیما و مقایسه آن با خلیل مطران، شاعر معاصر عرب پرداخته است. در رابطه با نازک الملائکه نیز، مقالات متعددی به بررسی آراء و اندیشه‌های شاعر با دیگر شاعران معاصر پارسی‌گو پرداخته شده است، مانند: «زمان

در شعر فروغ فرخزاد و نازک الملائکه» (رضا ناظمیان. نشریه ادبیات تطبیقی. سال اول. شماره دوم. بهار ۱۳۸۹)، و همچنین «نگاهی به اسلوب شعری و مضامین مشترک شعری دو شاعره: پروین اعتضامی و نازک الملائکه» (علی نظری، علی عزیزی‌نیا و پروانه رضایی. مجله علوم انسانی. شماره شانزدهم، تابستان ۱۳۸۱). اما تا آن‌جا که نگارندگان مقاله تحقیق نموده‌اند؛ پژوهشی که به صورت ویژه به بررسی کارکرد واژگان در شعر این دو شاعر پرداخته باشد، یافت نشد. این نوشتار که به بررسی واژه «شب» با رویکرد تطبیقی در اشعار دو شاعر پرداخته شده است؛ می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که عنصر «شب» در دیوان این دو شاعر نوگرا چه شیاهات‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارد؟ و هریک از دو شاعر، چگونه از این نماد برای تبیین و تنویر افکار و اندیشه‌های خود سود جسته‌اند؟

الف) نیمایوشیج و نمادپردازی

الف-۱) نیما و نمادپردازی عناصر طبیعت

علی اسفندیاری مشهور به نیمایوشیج در سال ۱۲۷۴ ه.ش در یوش از دهات مازندران دیده به جهان گشود. «او از آغاز کودکی تا سن ۱۲ سالگی با طبیعت زنده آشنایی نزدیکی داشت که آثار این آشنایی را در اشعار او می‌توان به روشنی دید» (دستغیب، ۲۵۳۶: ۶). آشنایی با زبان و شعر فرانسه او را به قلمروهای جدید شعر آشنا کرد، که سبب گشوده شدن راه تازه‌ای در شعر فارسی به دست او گردید. نیما در سال ۱۳۲۸ ه.ش در تجریش تهران چشم از جهان فرو بست. او از جمله شاعرانی است که نمادهای طبیعت در شعرش حضوری فعال دارد. اگرچه «شعر نیما در نگاه اول فقط توصیف یک منظره یا پدیده طبیعی جلوه می‌کند» (یاحقی و سنجوری، ۱۳۹۰: ۵۰)؛ اما در واقع، طبیعت به عنوان بهترین دست‌مایه و غنی‌ترین منبع نمادسازی اشعار شاعر یوش است. نیما با بهره‌گیری از عناصر محیط خویش، می‌کوشد به بیان دردها و تنگناهای جامعه پردازد. در حقیقت، «سیر اندیشه نیما در طول دوران شاعری او، از بازگویی

احساسات عاشقانه به سوی توصیف طبیعت، و از آنجا به طرف طرح مسائل جامعه انسانی صورت گرفته است» (درگاهی، ۱۳۱۹: ۶۰). بنابراین، فرانمودهای طبیعت در اشعار نیما به ویژه شعرهایی که از درون مایه سیاسی - اجتماعی برخوردارند؛ جلوهٔ خاصی پیدا نموده است. از آنجا که «نیما شاعری دردمند و مبارز و اجتماعی است که سمبول را در خدمت هدف خویش به کار می‌گیرد و شب را نماد خفقان جامعه بیدادگر زمانهٔ خود قرار می‌دهد» (آرین پور، ۱۳۵۷: ۱۴)، اختناق سیاسی و اجتماعی و خفقان فرهنگی حاکم بر جامعهٔ شاعر، اندیشه و احساس وی را به سمتی سوق داد که رنگ سیاه و هول‌انگیز اجتماع را دست‌مایهٔ الهام خود سازد و از آن ابزاری برای مقابله با جامعهٔ استبدادزدهٔ معاصر خود، که جزو سیاه‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود، قرار دهد. چنانکه گاهی تنها استفاده از نماد شب در شعر نیما شکل آن، در منظومه‌هایی می‌باشد که با مطلع «شب» سروده است. منظومه‌هایی هم‌چون «ای شب»، «کینه شب»، «شب دوش»، «اندوهناک شب»، «کار شب پا» و «در شب سرد زمستانی» بسامد بالای به کارگیری سمبول شب را بر خواننده آشکار می‌سازد. این که شاعر حدود سیصد بار واژهٔ شب را در ساختن تصاویر متتنوع و گوناگون به کار گرفته است خود دلیلی آشکار بر عدول این واژه از بستر محدود معنای قاموسی خود و نشانگر لایه‌های نمادین این تعبیر در قاموس ذهنی شاعر است. این موارد، علاوه بر «بیش از پانصد بار واژه‌های تداعی‌گر شب و ترکیبات آن، و بسامد بالای رنگ سیاه و

الف-۲) نیما و جلوه‌های نمادین وصف شب

عنصر «شب» یکی از موتیف‌های^۱ شعر نیما است که گسترده‌ترین و فلسفی‌ترین شکل آن، در منظومه‌هایی می‌باشد که با مطلع «شب» سروده است. منظومه‌هایی هم‌چون «ای شب»، «کینه شب»، «شب دوش»، «اندوهناک شب»، «کار شب پا» و «در شب سرد زمستانی» بسامد بالای به کارگیری سمبول شب را بر خواننده آشکار می‌سازد. این که شاعر حدود سیصد بار واژهٔ شب را در ساختن تصاویر متتنوع و گوناگون به کار گرفته است خود دلیلی آشکار بر عدول این واژه از بستر محدود معنای قاموسی خود و نشانگر لایه‌های نمادین این تعبیر در قاموس ذهنی شاعر است. این موارد، علاوه بر «بیش از پانصد بار واژه‌های تداعی‌گر شب و ترکیبات آن، و بسامد بالای رنگ سیاه و

تیره در دیوان شاعر است» (بناهی، ۱۳۹۵: ۵۴). «شب» آنچنان زمانه نیما و به دنبال آن، اشعار او را تسخیر نموده که دیگر تصاویر شعری شاعر، در حاشیه تصویر و تعریف شب، جایگاه واقعی خود را نمایان می‌سازد. مفاهیم ظلم، استبداد، خفغان، و حتی امیدواری و آمال شاعر نیز همسو و همجهت با مفهوم محوری و مرکزی شب، ایفای نقش می‌نمایند. عنصر شب در شعر نیما، نماد یک وضعیت روحی-اجتماعی است. این عنصر در اشعار شاعر یوش، عموماً مرگبارترین نمادها است:

شب است / شبی بس تیرگی دم‌ساز با آن (نیما یوشیج، ۱۳۷۳: ۴۹۰).

در این بند، شاعر با توصیف موقعیت زمانی شب، بدون هیچ درنگی مخاطب را در فضای تاریک و خفغانباری با خود همراه می‌کند. تأکید بر جمله «شب است» و تکرار آن، خواننده را به خوانشی نمادین از شعر فرا می‌خواند. شبی دیجور و هولناک، که علاوه بر ترسیم فضای رعب‌انگیز در ذهن و خیال مخاطب، عمق سکوت، سکون، بیداد، اختناق و استبداد حاکم بر فضا را نیز ناخواسته برای او ترسیم می‌کند. همه جا خاموشی مطلق و سکوت محض است تا آن هنگام که هجای مکرر «وگ‌داری»^۲ آمدن باران و توفانی سهمگین را در گوش شب پیغام می‌دهد. و درین دم، سایه طوفان، اندک اندک، تاریکی شب را کدرتر می‌گرداند تا شب تسلیم‌وار در بند توفان گرفتار آید: به روی شاخ‌انجیر کهن وگ‌دار می‌خواند به هر دم / خبر می‌آورد توفان و باران را، و من اندیشناکم (همان: ۴۹۰).

در این قطعه، شاعر از شگرد لفظی «تابع اضافات» به گونه‌ای کاملاً آگاهانه سود جسته است و از این طریق، نوعی آهنگ خاص را در کلام ایجاد نموده که خواننده را در فضای رعب‌افزایی قرار می‌دهد در شبی اینگونه چرکین و توفانی، شاعر از سرنوشت صبح بیمناک است. او دلسرب و دل‌آزار، برای فرو کاستن از اندوه عظیم خویش، اضطراب و پریشانی و شک و تردیدش را در لوای جملات استفهامی جسارت‌آلود می‌پوشاند:

در این تاریکی آور شب / چه اندیشه ولیکن، که چه خواهد بود با ما صبح؟ / چو
صبح از کوه سر بر کرد، می‌پوشد ازین طوفان رخ آیا صبح؟ (همان: ۴۹۱).

این قطعه، بازنمایی تعارضی حل ناشدنی بین ساحت نمادین «شب» و «صبح» است. شاعر پریشان و مضطرب از وضع موجود، می‌کوشد تا از رهگذر پرسش‌های پیاپی، احساس خود را از این وضعیت نابسامان اجتماعی به مخاطب خویش القا نماید و او را با خود همراه سازد. دقت در بهگزینی صفت «تاریکی آور» به جای «تاریک» برای شب نیز، اضافه بر کارکرد هنری آن در تبیین استمرار تاریکی، بر وجه عاطفی شعر و تأثیرگذاری بیشتر آن افزوده است. گویی این شب تیره، هر لحظه در ژرفای سیاهی خود بیشتر فرو می‌نشیند:

هست شب، همچو ورمکرده تنی گرم در استاده هوا

هم از این روست نمی‌بیند اگر گمشده‌ای راهش را
(همان: ۵۱۱)

این بند نیز با تأکید و تکرار عبارت «هست شب» آغاز می‌گردد که خود نشانگر درگیری ذهن شاعر با موضوع شب و مرکزیت آن در این بند است. شبی که تاریکی آن «پس از تغییر و تحولی ناچیز تراکم و تشخص بیشتری یافته است، به طوری که مانند تنی باد کرده و آماسیده حجم آن همه فضا را اشغال کرده است» (پورنامداریان، ۱۳۷۷: ۳۷۰). در این فراز، همچون بسیاری از شعرهای نیما، صراحت توصیف ما را به تردید می‌افکند که آیا مراد شاعر وصف صریح شب است یا شب در ساحتی نمادین به شاعر یاری رسانیده است؛ اما با اندکی تأمل بی می‌بریم که او با ظرافتی خاص، روحی تازه در کالبد شب دمیده است و آن را در ساحتی اجتماعی- سیاسی به کار گرفته است. گروهی از پژوهشگران این تصویر از شب را نمایانگر غم و اندوه و تیرگی و بدینی مفرط اجتماعی نیما می‌دانند (آرین پور، ۱۳۵۷: ۴۱۵). در این تراکم ظلمات و انبوه تاریکی، بدون تردید هیچ گمشده‌ای راهش را نمی‌یابد. نشاندن شعر بین عبارت

تکراری «هست شب»، خود دلیلی گویا و برهانی قاطع بر سمبولیک بودن آن است؛ زیرا شب طبیعت و آشنای همیشگی، نیازی به اثبات ندارد. در این شعر، شب نماد ظلم، تیرگی، خفقان، و خلا آزادی روزگار شاعر است. این انبوه تاریکی و ظلمت، تصویری از حس غربت را در وطن، برای شاعر تداعی می‌کند:

وای بر من!/ به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را/ تا کشم از سینه
پردرد خود بیرون/ تیرهای زهر را دلخون؟/ وای بر من! (نیما یوشیج، ۱۳۷۳: ۲۵۳).

جانمایه این قطعه نیز، هراس و دلهره است. شاعر وضعیتی غیرانسانی را در تصویری شگفت ترسیم می‌کند که در هیمنه تاریک آن، حتی نمی‌تواند تیرهای زهر را از دلِ خون خود بیرون کشد. شیوه توصیف و شبکه تصاویر، همراه با لحن اندوهناک کلام، به فضاسازی شاعرانه در مسیر بازنمود این ترس و غمناکی شاعر در ژرفنای تاریکی‌ها یاری رسانده‌اند. نگاهی گذرا به نظام صوری این قطعه، مؤید این مطلب است که نیما از روی عمد و با آگاهی کامل، آغاز و پایان قطعه را به وسیله تعبیر اضطراب‌انگیز «وای بر من» استقلال می‌بخشد تا با بر جسته‌سازی آن، تصویر رعب‌آلودی را در برابر خواننده تجسمی نماید. تشبیه گستره خفقان و اختناق به شبی که گردآگرد شاعر حصار کشیده است؛ در تصویری بدیع خواننده را به تماشا و می‌دارد. چرا که «تشبیهات و استعارات نوعی نقاشی زبانی هستند و تماشای آن‌ها مهم‌تر از سخن گفتن آن‌هاست» (شمیسا، ۱۳۸۳: ۳۱۸). شاعر خونین دل، «در چنان تنگنای کشنده‌ای گرفتار آمده است که حتی نمی‌داند قبای ژنده خود را به کجای این شب تیره بیاویزد تا دست‌کم بتواند تیرگی‌های زهر آگین را از سینه‌اش بیرون بکشد. او انگار از همین مقدار مجال نیز بی‌بهره است، خانه او را تسخیر کرده‌اند و دیواری نمانده که قبای خود را بر آن بیاویزد. اینک او می‌خواهد قباش را به دیوار شب بیاویزد؛ اما کجای دیوار شب؟!» (حسن‌لی، ۱۳۹۰: ۱۳۵). فعل تصویری «بیاویزم» نیز به حالت «آویختگی» بر روی دیوار شب، عینیت بخشیده و آنرا در برابر چشم مخاطب ترسیم می‌کند در قطعه

زیر، شاعر این بار با توصیف شبی ماهتابی، عصر شب‌زده خود را به تصویر می‌کشد.
شاعر، دلگرفته از رخوت و خواب‌زدگی اجتماع، در پی یافتن راهی است که بیداری و
آگاهی را به جامعه بازگرداند:

می‌تراود مهتاب / می‌درخشند شب‌تاب / نیست یک‌دم شکند خواب به چشم کس
ولیک / غم این خفتۀ چند / خواب در چشم ترم می‌شکند (نیما یوشیج، ۱۳۷۳: ۴۴۴).

صدای شاعر در این قطعه، صدای سوژهٔ تک‌افتاده و عرف‌ستیزی است که تاریکی
بیداد و ستم را بر نمی‌تابد و نمی‌تواند از طریق همنگ شدن با جماعت‌بی‌اعتنای به درد و
رنج موجود، در برابر این انبوه هول و خفغان چشم فرو بندد. به سر بردن تمامی آحاد
مردم در ساحت نمادین «خواب»، علاوه بر بیان حس و گسترهٔ تنها‌ماندگی و
پائس‌زدگی شاعر، شاهدی بر سرد و بی‌روح بودن روابط و نمادی از بی‌تفاوتی و
بی‌توجهی انسان‌ها در جامعه است که زیر چکمهٔ استبداد به سر می‌برد. در اینجا نیز،
علیرغم وجود مهتاب در آسمان، شبِ موردِ وصفِ شاعر، شبی دیگور، دلگیر و
وهمانگیز است، که نور ماه، مثل پای شاعر آبله گرفته و نمی‌تواند بتاخد؛ بلکه می‌تراود.
واژهٔ تراویدن، در حقیقت معنای تابندگی را از ماه می‌زداید. «این واژه (تراویدن) به
واقع چیرگی ظلمت شب را توصیف و ترسیم می‌کند نه تابش و روشنایی بخشی ماه را.
کاربرد تراویدن برای ماه، یعنی انکار ماهیت ماه» (دین‌محمدی، ۱۳۹۰: ۱۱۰). اما در شبی
این چنین راهزن، شاعر هم‌چنان امید خود را از دست نمی‌دهد:

در شب سرد زمستانی / در شب سرد زمستانی / کورهٔ خورشید هم، چون کورهٔ گرم
چراغ من نمی‌سوzd / و به مانند چراغ من / نه می‌افروزد چراغی هیچ / نه فرو بسته یخ
ماهی که از بالا می‌افروزد (نیما یوشیج، ۱۳۷۳: ۴۱۷-۴۱۸).

در این قطعه نیز از همان ابتدا، تأکید و تکرار عبارت «شب سرد زمستانی»، باز هم
موقعیت زمانی شب را برای به تصویر کشیدن شرایط خوف‌انگیز جهل، استبداد، خفغان
موجود در اجتماع عصر شاعر در کانون توجه قرار می‌دهد، که این مطلب با آوردن دو

صفت «سرد» و «زمستانی» نیز بیشتر نمایان است. قید «سرد» یک قید حالت است که در کنار قید زمان «زمستانی»، به شاعر در جهت عینیت بخشیدن به تجربه‌اش کمک شایانی نموده است. فصل زمستان، استعاره‌ای از حاکمیتِ اختناقِ شدید موجود در اجتماع است. تصویر هنری «کورهٔ خورشید هم، چون کورهٔ گرم چراغ من نمی‌سوزد» با حضور و رخ‌نمایی مأیوسانه و پاردوسکیکال «خورشید» آنهم در هیأتی سرد و تاریک» در دل یک شب سرد زمستانی، به خوانش نمادین شعر کمک کرده است. خورشید که توده‌ای گدازان است و باید منشأ گرما باشد، در این تصویر گرمایی به مراتب کمتر از چراغ شاعر از خود ساطع می‌کند. این تصویر شاعر از شب، با رخ‌نمایی بی‌شفق ماهِ قندیل بسته در آسمان سرد زمستان، که فروغ آن نیز چون فروزنده‌گی چراغ او نیست؛ به اوج زیبایی هنری خود نزدیک می‌شود و از این رهگذر، بار معنایی کامل‌تری از استبداد را در ذهن مخاطب ترسیم می‌نماید. همانگونه که فعالیت و جنبش برای رهایی از بیداد و ستم موجود، از این جامعه رخت بربرسته است و سکوت و سکون محافظه‌کارانه و سرد جایگزین آن شده است؛ از این‌رو خورشید و ماه نیز به قندیل سردی مانده شده که دیگر کارکرد هدایت و زندگی‌بخشی خود را از دست داده‌اند. استفاده از چراغ نیز، اشاره به کارکرد سمبولیک آن دارد که با توجه به بار معنایی چراغ هم‌چون روشنایی، هدایت و حقیقت‌نمایی را شامل می‌شود. فروزنده‌گی چراغ شاعر در ظلمت قیرین شبانگاهی این چنین تاریک خود نشانگر این مطلب است که در شعر و تفکر نیمایی شب تیره در نهایت به صبح روشن مبدل می‌شود. پیکار نیما با این شب دهشتناک طولانی ادامه می‌یابد؛ تا در واپسین نبرد، با خنجر سپیده صبح، آنهمه سیاهی و تاریکی فرو می‌میرد و صبح روشن روی می‌آورد:

می‌شکافد جرم دیوار سحرگاهان / وز بر آن سرد دوداندود خاموش / هرچه، با رنگ تجلی، رنگ در پیکر می‌افزاید / می‌گریزد شب / صبح می‌آید (همان: ۴۹۷).

بنابراین، ملاحظه می‌گردد که در تجربهٔ شعری نیما، آنچه در برابر این شب تیره و

هول قد علم می‌کند، صبح و روشنی است. این صبح، همان سپیدهدم استجابت امیدها و خواسته‌ها و تحقق آرمان‌ها و آرزوها است. اگر شب بیانگر مفاهیمی چون تیرگی، تاریکی، خفقان، استبداد و ظلم و ستم است؛ صبح تداعی‌کننده روشنی، آزادی، بیداری، ظلمت‌ستیزی، راهنمایی، هدایت و حقیقت‌نمایی است.

ب) نازک‌الملائکه و نمادپردازی

ب-۱) مختصری در مورد زندگی شاعر

نازک‌الملائکه در سال ۱۹۲۳ م. در بغداد در خانواده‌ای ادبی دیده به جهان گشود. «مادرش «أم نزار» اولین استاد شعرش بود، و پدرش «صادق‌الملائکه» نیز شاعر بود. در سال ۱۹۴۴ م. از دانشسرای عالی بغداد در رشته ادبیات عربی فارغ‌التحصیل شد او به زبان‌های لاتین، فرانسه و انگلیسی آشنایی کامل داشت» (جحا، ۱۹۹۹: ۳۵۱). بدون تردید، اسم و شهرت نازک‌الملائکه در ادبیات عرب ملازم و مقترن با شعر نو است؛ ولی خود او معتقد است که «قواعد و اصول این نوع شعر را یک شاعر پایه‌ریزی و بنیان‌گذاری ننموده است بلکه آن محصول و ثمرة گروهی از شعرا در بازده زمانی طولانی است» (نازک‌الملائکه، ۱۹۷۱: ۲۱). فضای شعری شاعر همان فضای اشعار رمانیک است؛ در جستجوی چیزهای نایافته و دوردست، با همان حالات عاشقانه رمانیک‌ها. با این همه، «از ابتدال رمانیک به دور است» (شکیب انصاری، ۱۳۱۴: ۲۴۹).

ب-۲) نازک‌الملائکه و جلوه‌های نمادین وصف شب

نازک‌الملائکه نیز همانند نیما، درگیر اوضاع سیاسی و اجتماعی و زمانه پُر اضطراب و تشویش آن روز عراق است، که او را به استفاده از زبان رمز و نماد سوق می‌دهد تا بدین وسیله احساسات درونی خویش را به تصویر کشد. اما از آنجا که نازک‌الملائکه شاعری احساسی و زود رنج است، دنیای ظلمانی و بی‌سرانجام را در خویش

ریخته و به دنبال رهایی و آزادی خویش است و چندان به جامعه و محیط نمی‌اندیشد. از این رو شاعر، «شب را برای فرار از واقعیت‌های اطرافش برگزیده و آزادی و رهایی خود را در آن جستجو می‌کند» (آبدانان مهدی‌زاده، ۱۳۸۶: ۱۶۹). این عنصر، یکی از پربسامدترین واژگان در مجموعه اشعار شاعر و بر جسته‌ترین نماد شعری اوست که افق‌های شعری او را فرا گرفته است، به طوری که کمتر شعری از دیوان ایشان یافت می‌گردد که در آن از شب نشانی نرفته باشد. به ویژه این که در مطلع بعضی از سرودهای وی نیز، هم‌چون مطلع اشعار نیما، واژه شب بکار رفته؛ «تا جائی که شاعر به «عاشقة الليل» (شیدای شب) شهرت یافته است» (جحا، ۱۹۹۹: ۳۵۱). بسامد نجومی عنصر شب و لوازم آن چون تاریکی و سکوت، اغلب قصاید و قطعات نازک را در بر گرفته است. و اینگونه شاعر شیفتۀ شب، آفتاب را از زندگی خود بیرون می‌کند:

لَا تَعْجَبِي اَنْ كَنْتُ عَاشِقَةَ الدُّجَى   يَا رَبَّةَ الْلَّهَبِ الْمَذِيبِ الصَّاهِرِ
فَإِذَا غَمِرْتِ الْأَرْضَ فَلْتَسْتَدِرْكِي   أَنِي سَأَخْلِي مِنْ ضِيَائِكِ مَعْبُدِي
(نازک الملائکه، ۱۹۸۶: ۵۴)

[در شگفت مباش ای آفریدگار شعله گدازنده ذوب کننده (ای خورشید)، اگر من شیدای تاریکی هستم. آنگاه که تو زمین را (از شعله‌هایت) بپوشانی؛ پس به یاد داشته باش که هر آینه، من پرستش‌گاهم را از درخشش تو تهی می‌کنم].

شیدایی و شیفتگی نازک الملائکه نسبت به شب از همین ابتدا، فضای رمانیک‌گونه‌ای را فرا روی خواننده به تصویر می‌کشد. بهره‌گیری فراوان نازک‌الملائکه از عنصر «شب»، در بیشتر اوقات، زمینه‌ساز داستانی در دنای از کثرت شکست و سلطه دیو یا سر بر روح خسته و مجروح شاعر است که به تبع آن ناکامی‌ها، حالت انفعالی به خود گرفته و پذیرای شکست می‌گردد. از این‌رو، شاعر برای آن که از شرایط بغرنج روزگار خود دور بماند، به همراهی با کاروان شب می‌بردازد و آرزوهای خود را در دامن تاریک و سیاه آن جستجو می‌کند. و از اینجاست که شاعر عاشق و واله شب

می‌شود و پرستش‌گاه خویش را از فروغ هر نوری تهی می‌کند، تا آنگاه که آفتاب در آنسوی معبد وی فرودتر نشست؛ تاریکی زیبای شب، ژرف‌تر بر دامنهٔ فردای زندگانی‌اش دامن گستراند:

وَسَادِ فِنْ الْمَاضِيِ الَّذِي جَلَّ لِي خَيْمَ اللَّيلُ الْجَمِيلُ عَلَى عَدِي
(همان: ۵۵)

[و گذشته‌ای را که تو (ای خورشید) پوشانیده بودی؛ به خاک می‌سپارم، تا شب زیبا بر فردایم سراپرده افکند.]

همانطور که اشاره شد ردپای نمود رماتیکی عنصر شب در جای جای دیوان شاعر هویدا است. تعبیر «اللیل الجميل: شب زیبا» شیفتگی شاعر را به شب نشان می‌دهد. او گذشته روشن خویش را به فراموشی می‌کند تا نمود شب را عمیق‌تر احساس کند و از نابسامانی‌های زندگی، به ظلمات بی‌انتهای شب پناه می‌جوید و آرامش خویش را در سایه‌سار ساکن آن به جستجو برمی‌خizد، تا از این رهگذر، شب را گریزگاهی برای فرار از واقعیت‌های تلخ جان‌سوز زمانهٔ خود قرار دهد. دلبستگی نازک به این شب تا جایی است که او معنا و مفهوم نور را به کلی انکار می‌کند:

أَطْفَئَ الشَّمْعَةَ وَاتْرَكْنَا غَرَبِيَّيْنِ هُنَا   نَحْنُ جُزْءَانِ مِنَ اللَّيلِ فَمَا مَعْنَى السَّنَاءِ؟
(همان: ۴۰)

[شمع را خاموش کن و ما را با غربییمان در اینجا تنها بگذار. ما دو جزء از شب هستیم. پس نور چه معنایی دارد؟!]

در این قطعه، محور اصلی همان تنها‌ی دردنگ و رنج‌آور شاعر است که در قالب واژهٔ شب رخ می‌نماید. او در این قطعه کوشیده است تا از منظری تازه و غیرمتعارف، به شهودی شاعرانه از شب برسد و آن را تا حد نمادینگی بپرورد. شاعر از شبی سخن می‌گوید که خود او جزئی از آن شب است. این خود نشانه‌ایست که این شب باید در معنا و مفهوم نمادین خود به کار رفته باشد. گویی آن شب، نیمهٔ گمشدهٔ روح سرگشته شاعر است که شاعر می‌کوشد آنرا در کالبد خویش بدماند؛ تا در کنار دیگر همزادش،

روح شاعر، آرام‌گیرد. و این چنین، روح شاعر با آن شب به روحی یگانه مبدل می‌شود. و از اینجاست که شب به پناهگاهی برای روح خسته و پریشان شاعر تبدیل می‌شود. هر آینه، وی با برشمردن خود به عنوان نیمة شب، گسترهٔ تاریکی و هیمنهٔ ظلمت را به تصویر می‌کشد تا فضای اندوهبار شب را نشان دهد و از این رهگذر، استمرار استبداد و اختناق و فساد سیاسی را بیان نماید و هم اشاره‌ای تلویحی به شرایط نابسامان زندگی داشته باشد. شاعر در تیرگی‌ها محصور مانده، و «این شب همان ضمیر اندوهناک شاعر است که در زمانی هولناک به سر می‌برد» (نحاطر، ۱۹۹۰: ۱۶). شاعر آنگاه نیز که می‌خواهد از آلام و دردهایش نقاب افکند آنرا از دریچه گفتگو با شب مطرح می‌کند:

اللَّيلُ يَسْأَلُ مَنْ أَنَا؟ / أَنَا سِرُّهُ الْقَلْقُ الْعَمِيقُ الْأَسْوَدُ / أَنَا صَمْتُهُ الْمُتَمِّدُ / قَعْتُ كُنْهِي
بِالسَّكُونِ / وَلَفْقَتُ قَلْبِي بِالظُّنُونِ / وَبَقِيتُ سَاهِمَةً هُنَا (نازک‌الملایکه، ۱۹۸۶: ۴۲).

[شب می‌پرسد، کیستم من؟ / من همان راز ژرفای سیاهی نآرام اویم / من همان سکوت طغیانگر اویم / درونم را به ایستایی نقاب زدهام / و دلم را با گمان‌ها گره بستهام / و همچون شتری رنگ پریده (و گمگشته) خیره جا ماندهام].

آنچه در این تصویر چشمگیر است، بی‌تابی و اضطراب شاعر است که توanstه از طریق دیالوگ با شب به شکل هنرمندانه‌ای آن را بیان کند. شاعر با انتخاب عنصر شب و تشبيه خود به سیاهی نآرام و سکوت طغیانگر آن، در واقع در پی تصویر حالات نفسانی و درونی خویش است و می‌کوشد تا از ورای این تشبيه حسی، از عمق اندوه درونی خویش نقاب افکند. آوردن دو واژهٔ القلق (نآرام) و المتمرد (طغیانگر) نشانگر درون مضطرب شاعر است که برهم زنندهٔ آرامش کاذب حاکم بر شب است و هر لحظه او را به سرکشی فرا می‌خواند. اما سکوتی مرگبار، سراسر وجودش را تسخیر نموده که این چنین نحیف و لاغر، همچون شتری گمگشته، به راه مانده و او را قانع می‌کند تا دل به گمان‌ها خوش دارد. گویی آن فضای دلهره‌آمیز سیاهی شب، چنان روح شاعر را به تسخیر کشیده و آزادی وی را از او ستانده که بیشتر نظاره‌گر اوضاع است. موافع بر سر

راه شاعر آن قدر زیاد است که حتی نمی‌تواند فریادی اعتراض آمیز بکشد و هر چند غول سکوت، با فغان خویش او را می‌گزد؛ هم‌چنان خموش نشسته است، تا نگاه شاعر، نه در فریادی ممتد، که در سکوتی پُردرد، در ژرفای سیاهی نآرام شب، به ابدیت پیوندد.

او عاشق شب و سکوت آن است و از هر چیزی که این سکوت را بر هم زند؛ دوری می‌جوید. پس به ناگاه سمفونی شب، روی دلتنگی خاموش غروب می‌چکد و ساغر شب را از معجون زیبایی و سروده‌های خود سرشار می‌کند، و همه چیز در سایه‌های شب محو می‌شود. در تصویری دیگر، شاعر می‌کوشد تا از شب و سکوت مرگبار آن، پلی برای رسیدن به دوران خوش و آرامش بخش گذشته خود سازد؛ تا چه بسا از این رهگذر بتواند اندکی از فشارهای روحی خویش را فرو کاهد. از این‌رو آن هنگام که او، پس از چشیدن طعم تلخ فراق محبوب، آرزوی وصال می‌نماید؛ عشقش را در سکون شب و هیمنه تاریکی‌ها می‌جوید تا شاید آسمان شب زندگانی خویش را از امیدانگیز اختری سرشار نماید، اما غیر از غم، رهاوردی دستگیر شاعر نمی‌گردد، چراکه یادآوری خاطرات شیرین گذشته به سبب تکرار پذیر نبودن آن، تلخی حسرت و اندوه به همراه دارد:

كَمْ فِي سَكُونِ الْلَّيلِ، تَحْتَ الظَّلَامِ
رَجَعْتُ لِلْمَاضِي وَأَيَّامِهِ
أَبْحَثُ عَنْ حَتَّى بَيْنَ الرُّكَامِ
فَلَمْ تَصِدْنِي غَيْرُ الْآمِمِ
(همان: ۱۷۱)

[بسیار در ایستایی شب و زیر تاریکی / به گذشته و روزهایش بازگشتم / و عشقم را بین آوارها جستجو کردم / پس غیر از دردهایش چیزی سیرابم ننمود]. در این قطعه، انتخاب تعبیر (سکون اللیل: سکون و سکوت شب) و تکرار آن در عبارت (تحت الظلام: زیر تاریکی)، به شاعر در ایجاد فضایی متناسب با درون‌مایه شعر تاریکی و نومیدی کمک شایانی نموده است. شب در این قطعه، حدیث تنهایی دلگیر و

وحشت‌افزا و روح دردمند و سرشار از تسلیم شاعر است، تا وی با مدد سمبیل شب و با روایت سرگذشت تهایی خویش، مخاطبانش را نیز در این درد و تنهایی سهیم گرداند. درست است که نماد شب، در سروده‌های نازک الملائکه، هر بار به صورت‌های گوناگون و با تصویرهای متنوع و متناقض ظاهر می‌شود؛ اما در همه این تصاویر، شب شاعر به گونه‌ای، بازتاب رنگ خاطره‌هایش است؛ خاطراتی حزن‌انگیز و غبار که خواننده را نیز در فضایی اندوه‌گنانه با خود همراه می‌گرداند. گویی، شاعر زاده پایان روز است که راهش، از شهر شب می‌گذرد و تمامی خاطرات او نیز در شب به وقوع می‌بیوندد. دقّت در اشعار شاعر نشان می‌دهد بیشترین کارکرد عنصر شب، در تضاد و تقابل بین شب و روز، و ظلمات و روشنایی مورد استفاده قرار گرفته است. شب دلخواه و مورد پسند شاعر است، اما «روز برای شاعر، قحطی‌زده است و هیچ ارمغانی ندارد، چراکه تقدیر، همه شادابی‌های آن را به کوه‌های یخی در قطب شمال، تشبيه می‌کند که به هیچ روی، ذوب نمی‌شود» (ناظمیان، ۱۳۱۹: ۲۱۷).

دروبُ الحياة / والدهاليزُ في ظلّماتِ الدّجى الحالكاث / وزوايا النهارِ الجديب /
جُبْتها كُلّها، و عدوى الخَفيِ العنيدُ / صامدُ كجبالِ الجليدُ / في الشّمالِ البعيدُ
(نازک‌الملائکه، ۱۹۸۶: ۲۱۳).

[جاده‌های زندگی / دهليزهای بسیار تاریک و ظلمانی / و گوشه و کنارِ این روز قحطی‌زده / همه را گشته‌ام و دشمن پنهان و سرسخت من / هم‌چون کوه‌های یخی در دوردست‌های شمال / هم‌چنان استوار و پایدار است].

از این رو شاعر، برخلاف دیدگاه نیمایی، که صبح بیانگر امید و آرزوهای محقق شده شاعر است، صبح را ویرانگر و نابود کننده می‌بیند، گویی او هرگز صبح موعودی را به انتظار ننشسته است:

فاغنُمُوا ليلَكُمْ وَغَنُوا فَمَنْ يَدْ
(همان: ۱۲۱)

[شب تان را به تاراج بردن و با غُنه (تو دماغی) حرف زدید. پس چه کسی می‌داند؟

چه بسا صبح نابود تان کند!]

پ) مقایسه نگاه نیما و نازک‌الملاّکه

پ-۱) بررسی و تبیین مضامین مشترک نگاه دو شاعر

۱. عنصر شب در سرودهای هر دو شاعر کاملاً بر جسته و مشهود است و درک درست و منطقی دیگر مفاهیم در بسیاری از اوقات، در گرو تبیین صحیح این عنصر است.

۲. از دیگر مشابهت‌های هر دو شاعر، تکرار بسیار زیاد عنصر شب است. نیما در اشعار خود از ابزار تکرار بسیار استفاده نموده است، تا جائی که می‌توان آنرا از ویژگی‌های سبکی او برشمرد. شاعر با استمداد از پدیده تکرار، نه تنها آن را ابزاری برای زیباتر و شاعرانه‌تر بودن پیام خویش می‌سازد؛ بلکه آنرا در خدمت زیبایی ساختار و تبیین عاطفی و احساسی فضا نیز قرار می‌دهد، گویی شاعر اصرار دارد تا صدایش را به گوش مخاطبان خود برساند و از گذرگاه آن نیز، مضامین خویش را بر جسته تر و پُررنگ تر می‌سازد:

در شب سرد زمستانی / در شب سرد زمستانی / کوره خورشید هم، چون کوره گرم
چراغ من نمی‌سوزد (نیما یوشیج، ۱۳۷۳: ۴۱۷-۴۱۸).

در آن طرف «نازک‌الملاّکه» نیز در زبان شعر خود از تکنیک تکرار کمک می‌گیرد که بی‌تردید، تأکید بر مضامین و اصرار در رساندن پیام و تبیین افکار و احساسات از جمله انگیزه‌های آن است» (ناظمیان، ۱۳۱۹: ۲۱۱)، شاعر می‌گوید:

و عميقاً فی اللیل نسمع أقدام   الـیالی فی رهبة و وجوم
(نازک‌الملاّکه، ۱۹۸۱: ۲۶۱)

[و در شب صدای گام شب‌ها را در ترس و سکوت و خاموشی به گونه‌ای عمیق

می‌شنویم.]

که تکرار کلمه «اللیل: شب» فضای ترسناک و خفغان‌آوری را برای خواننده ترسیم می‌کند، که علاوه بر تأکید معنایی کلام، بر کارکرد عاطفی و احساسی سخن نیز می‌افزاید.

۳. برخورد اولیه هر دو شاعر با شب، در قالب دیالوگ با شب صورت می‌گیرد. اصل گفتمن موجب رهایی شعر از کلیشه شخصی بودن می‌شود و از این طریق، سبب پویاتر شدن شعر می‌شود. نیما آن که مأیوس می‌گردد؛ سر در گریبان اندوه فرو می‌برد و از شب می‌خواهد تا او را به حال خود رها کند:

ای شب بنه این شگفتکاری / بگذار مرا به حالت خویش / با جان فسرده و دل
ریش (نیما یوشیج، ۱۳۷۳: ۳۵).

نازک الملائکه نیز در گفتگو با شب از عمق تنها بی وهم افزای خود خبر می‌دهد:
اللیلُ يَسْأَلُ مَنْ أَنَا؟ / أَنَا سِرْرَةُ الْقَلْقُ الْعَمِيقُ الْأَسْوَدُ / أَنَا صَمْتُهُ الْمُتَمَرِّدُ (نازک الملائکه، ۱۹۸۶: ۴۲).

۴. هر دو شاعر برای به تصویر کشیدن شرایط خوف‌انگیز و حالات یأس و سرخوردگی خود از کارکرد نمادین شب در تصاویر شعری خود به خوبی بهره برده‌اند. تصویر شب در شعر نیما در بیشتر موارد هیأت موجودی سنگدل را به خود می‌گیرد که خوشبختی شاعر را فرو بليعده و خزان‌وار بر بوستان اميد وی تازیده است. از اين پس شاعر به هر سو می‌نگردد جز شب چيزی نمی‌بیند و اين موضوع سبب حزن و اندوه فراوان شاعر شده است. نازک الملائکه نیز گاهی شب را موقعیتی اندوهبار و یأس‌آور توصیف می‌کند. او از این فضای تاریک که بر محیط زندگی اش سایه افکنده، دلسرب و دلآزار است، اما غیر از تیرگی، رنگی در نظرش رخ نمی‌نماید. تا چشم کار می‌کند ظلمات محض است و ابرهایی که در سکون و سکوت شب، فضای حزن انگیزی را برای شب تدارک دیده‌اند:

أَرْنُو وَ لَا لَوْنَ غَيْرُ الدَّجْى   غَيْوُمٌ وَ صَمْتٌ وَ لِيلٌ حَزِينٌ (همان: ۲۲۵)

[چشم می‌دوزم و جز تاریکی رنگی نمی‌بینم. ابرها و سکوت و شب اندوهناک].

پ-۲) بررسی تفاوت‌های در نگاه دو شاعر

۱. شب نیما بی‌ستاره‌ترین شب‌هاست؛ ظلماتی راکد در فراسوی مکان، که دیرگاهی است قندیل روز را در فساد ظلماتش افسرده است. شبی غمبار، که نشانی از شادی در آن نیست:

تو چیستی ای شب غم انگیز؟ / در جست و جوی چه کاری آخر؟! (نیما یوشیج، ۱۳۷۳: ۳۵).

شب نازک‌الملائکه در نقطه مقابل دیدگاه نیمایی، از بین برنده و در هم پیچنده اندوهها است:

يا ظلام الليل يا طاوي أحزان القلوب (همان: ۵۵)

[ای تاریکی شب، ای درهم پیچنده اندوهها].

۲. شب نیمایی هیچگاه از سماجت و اصرار دست نمی‌کشد، گویی ظلمت‌گردن شب، میان آفتاب و شب دیوارهایی از خاکستر برآورده تا شب انتظار صبح را در خویش فرو برد:

نه بخت بد مراست سامان / و ای شب، نه توراست هیچ پایان (همان: ۳۴).

اما شب نازک‌الملائکه، گاه بی‌هیچ کوشش و سماجتی در برابر روز سر تسلیم فرمی‌آورد:

والليل أسلم نفسه دون اهتمام، للصبح / وأتى الضياء بصوت بائعة الحليب وبالصيام
۳. نیما در هجوم این تیرگی‌ها منكسر بر جای خود نمی‌نشیند و هم‌چون باد از جای

بر می‌خیزد و مرثیه‌ای در دنک را فریاد می‌کشد:

شب آمد مرا وقت غریدن است گه کار و هنگام گردیدن است
(همان: ۲۱۵)

اما شب در اشعار نازک الملائکه، در بسیاری از موارد، نمود چیرگی و سلطه دیو
یأس در اجتماع شاعر و به تبع آن حالت انفعالی و به نوعی همراهی با کاروان شب است
که شاعر از ترس لگدمال شدن در زیر چکمه شب، بی هیچ اعتراضی، به سودای عزلت،
در به روی خویش می‌بندد و آماده مكافات می‌شود:

نَحْنُ تَحْتَ اللَّيْلِ الْعَمِيقِ ضَيْوْفٌ وَ قَرِيبًاً تَدْوِسْنَا قَدْمَاهُ
(نازک الملائکه، ۱۹۸۶: ۱۲۹)

۴. نوعی یأس، بدینی و دلسربدی از شب بر فضای شعری هر دو شاعر حاکم است.
البته این یأس در اشعار نیما، همیشه با هاله‌ای از امید به آینده همراه است و در نهایت با
طلوع صبح پیروزی، نمود می‌یابد:

این راست است، زندگی اینسان پلید نیست

پایان این شب، جز صبح سپید نیست

(نیما یوشیج، ۱۳۷۳: ۲۱)

ولی «نازک الملائکه خود را در گردونه‌ای از یأس و هراس، زندانی می‌بند و راهی
برای خروج از آن نمی‌بیند از این رو اشعار او غالباً حدیث دلی دردمند و ناکام بوده و
سرشار از تسلیم و اندوه است» (ناظمیان، ۱۳۱۹: ۲۱۰). او چنان در ورطه شب خویش
گرفتار شده که اگر بخواهد نیز منفذی به سوی نور نمی‌یابد:

أَيَّانْ أَنْجُو مَنْ ظَلَالِ الْأَمْسِ، أَيَّنْ تَرِي الْمَفْرُ / وَاللَّيْلُ يَعْكُسُ ذَكْرِيَّاتِي، وَالْأَغَانِي
وَالشَّجَرُ؟ (همان: ۱۹۶).

[کی از سایه دیروز رهایی می‌یابم، کجا گریزگاهی می‌یابم. در حالی که شب و
ترانه‌ها و درخت خاطرات مرا بازتاب می‌دهند].

نتیجه

با بررسی اشعار دو شاعر پیشگام شعر نو در ادبیات فارسی و عربی، در می‌باییم که عنصر شب، از نمادهای محوری در اشعار هر دو شاعر است. نیما با جاندارانگاری (تشخیص) شب، شخصیتی کاملاً سیاه و تیره برای شب قابل شده است. شب در اشعار نیما، همیشه نماد ظلم و ستم و استبداد و رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی دارد. تأکید و تکرار زیاد شب در اشعار نیما اشاره‌ای بر وضعیت و دوران تاریکی است که شاعر در آن به سر می‌برد. بهره‌گیری او از این نماد، زمینه‌ساز داستانی دردنگ از هیمنه دیو شب بر اجتماع زمان شاعر است. اما نازک‌الملاّکه، در بیشتر اوقات، با نگرشی متفاوت به پدیده‌های پیرامون خود می‌نگرد؛ و به همین دلیل، نگاه او به شب نیز در بسیاری از اوقات، تبیین جلوه‌های زیبایی آن است. شب در اشعار او گاهی معادل عینی برای امری ذهنی است و گاهی آفریدن تصویری است که به ظاهر تصویری محض می‌نماید ولی در حقیقت چیزی بیش از آن است. اما به هر طریق، نازک در نقطه مقابل نیما، که از شب و هر نمودی که سیاهی‌ها و تیرگی‌ها را فرا یاد آورد اظهار تنفر و انزجار می‌کند، در بسیاری از موارد شیفته و شیدای شب است.

پی‌نوشت‌ها

۱. Motif عنصر، حادثه، سخن، مطلب، موضوع، مضمونی است که در کل ادبیات یا کل آثار کسی یا در یک اثر خاص، مدام تکرار می‌شود.
۲. وگدار: قورباغه درختی، گویند چون وگدار (داروغ) بخواند نشان روز بارانی است.

منابع

(الف) کتاب‌ها:

۱. اخوان ثالث، مهدی. (۱۳۵۷). بدعت‌ها و بدایع نیما. تهران: توکا.
۲. آرین‌بور، یحیی. (۱۳۵۷). از صبا تا نیما. ج ۵. تهران: چاپخانه سپهر.
۳. پورنامداریان، تقی. (۱۳۷۷). خانه‌ام ابری است. تهران: سروش.
۴. خاطر، محمد عبدالمنعم. (۱۹۹۰). درسه‌فی شعر نازک‌الملاّکه. قاهره: الهیئه المصریه العامه للكتاب.
۵. دستغیب، عبدالعلی. (۱۳۷۳). نیمایوشیج، نقد و بررسی. ج ۲. تهران: بازنده.
۶. دودیوتا، عمر محمد. (۱۳۸۲). تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی. ترجمه سیروس شمیسا. تهران: صدای معاصر.
۷. زرین‌کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۳). نقد ادبی. تهران: امیرکبیر.
۸. شکیب انصاری، محمود. (۱۳۸۴). تطور الأدب العربي المعاصر. ج ۴. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
۹. شمیسا، سیروس. (۱۳۸۳). نقد ادبی. ج ۴. تهران: فردوس.
۱۰. غنیمی هلال، محمد. (۱۳۷۳). ادبیات تطبیقی. ترجمه مرتضی آیت‌الله‌زاده. تهران: امیرکبیر.
۱۱. طه ندا. (۱۳۸۷). ادبیات تطبیقی. ترجمه هادی نظری منظم. تهران: نی.
۱۲. الملاّکه، نازک. (۱۹۸۶). الدیوان. بیروت: دارالعوده.
۱۳. ———. (۱۹۷۸). قضایا الشعر المعاصر. الطبعة الخامسة. بیروت: دارالعلم للملاّکه.
۱۴. میشال خلیل، جحا. (۱۹۹۹). الشعر العربي الحديث. الطبعة الأولى. بیروت: دارالعوده.
۱۵. نیمایوشیج. (۱۳۷۲). مجموعه کامل اشعار نیمایوشیج. تدوین سیروس طاهیان. تهران: نگاه.

(ب) مقالات:

۱۶. آبدانان مهدی‌زاده، محمود. (۱۳۸۶). "بررسی و تحلیل مضامین شعری نازک‌الملاّکه". در مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد. ش ۲. پی در پی ۱۵۷. ص ۱۶۷-۱۸۵.
۱۷. پناهی، مهین. (۱۳۸۵). "روان‌شناسی رنگ در مجموعه اشعار نیما". در فصلنامه پژوهش‌های ادبی. ش ۱۲ و ۱۳. انجمان زبان و ادبیات فارسی تهران. ص ۴۹-۸۳.
۱۸. حسن‌لی، کاووس. (۱۳۹۰). "وای برمن پلی برای خانه سرویلی". در بوستان ادب. سال سوم. ش اول. دانشگاه شیراز. ص ۱۲۵-۱۴۵.
۱۹. درگاهی، محمود. (۱۳۸۹). "دغدغه‌های نیما". در پژوهشنامه ادب غنایی. سال هشتم. ش ۱۴. دانشگاه سیستان و بلوچستان. ص ۵۳-۷۲.
۲۰. دین‌محمدی گرّسفی، نصرت‌الله. (۱۳۹۰). "بازآفرینی نیما از حکایت کرم شبتاب کلیله و دمنه در شعر مهتاب". در پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی. دوره جدید. سال سوم. ش ۲. دانشگاه اصفهان. ص ۱۰۳-۱۱۶.
۲۱. ناظمیان، رضا. (۱۳۸۹). "زمان در شعر فروغ فرخزاد و نازک‌الملاّکه". در نشریه ادبیات تطبیقی. سال اول. ش ۲.

جلوه‌های نمادین "شب" در شعر نیما و نازک‌الملائکه • جواد رنجبر، داود نجاتی • صص ۱۱۱ □ ۸۹-۱۱۱

دانشگاه کرمان. صص ۲۰۷-۲۲۰.

۲۲. یاحقی، محمدجعفر و سنچولی، احمد. (۱۳۹۰). "نماد و خاستگاه آن در شعر نیما یوشیج". در پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی (گوهر گویا). سال پنجم. ش ۲ (پیاپی ۱۸). دانشگاه اصفهان. صص ۴۳-۶۴.

