

فصلنامه علمی- تخصصی ذر ذری (ادبیات غنایی، عرفانی)
گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سال سوم، شماره دوازدهم، پاییز ۱۳۹۳، ص. ۷۱-۸۳

بررسی تطبیقی آرمان شهر در اندیشهٔ فریدون مشیری و نازک الملائکه

الیاس نورایی^۱

هدیه جهانی^۲

چکیده

انسان کمال‌گرا همواره به دنبال آرمان‌گرایی و جامعه آرمانی بوده است. ادبیات، برای طرح اینچنین اندیشه‌هایی عرصه مناسبی در اختیار شاعران و نویسنده‌گان قرار داده است. شاعران نیز همواره از این مقوله غافل نبوده‌اند و در اشعار خود به روایت آرمان شهر خود پرداخته‌اند. آرمان شهر، تجلی برآورده شدن آرزوهای شاعر برای بقا است و پناهگاه خوبی برای گریز از مشکلات زندگی شاعر است. با توجه به اینکه فریدون مشیری و نازک الملائکه هم عصر هم بوده‌اند و شرایطی تقریباً مشابه هم داشته‌اند؛ بررسی آرمان شهر مورد نظر دو شاعر در چنین شرایطی کاری شایان توجه است. در این جستار برآنیم که آرمان شهر را از دیدگاه این دو شاعر نامدار فارس و عرب مورد بررسی و تطبیق قرار دهیم. بدین منظور به بیان مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک این دو شاعر برای معنّفی آرمان شهر مورد نظر خویش پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها

آرمان شهر، فریدون مشیری، نازک الملائکه، شعر عربی، شعر فارسی.

۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی

۲- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، دانشگاه رازی. Hediehjahani@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۵/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۷/۲۰

مقدمه

آرمان شهر

اصطلاح آرمان شهر نخستین بار در کتاب جمهور افلاطون مطرح گردید^۱ (خاتمی، ۱۳۷۶: ۱۵۵). سپس سرماتوس سور نویسنده انگلیسی برای اولین بار ترکیبی دو پهلو از واژه های یونانی «outopia» به معنای لامکان و «eutopia» به معنای آبادمکان ساخت شهر آرمانی را «یوتوپیا» یا ناکجا آباد نامید^۲ (مرادخانی، ۱۳۷۹: ۷۲). در تعریف کلی از آرمان شهر می توان گفت: «اجتماعی است که امکانات نیل به سعادت در آن مهیا است» (داوری اردکانی، ۱۳۸۲: ۱۵۵).

در اصطلاح ادبیات آرمان شهری یا ادب اتوپیایی هم به هر اثر داستانی، فلسفی، مذهبی و سیاسی گفته می شود که تصویری خیالی از دنیایی به دست می دهد که در مقایسه با دنیای واقعی جنبه آرمان خواهی داشته باشد (میرصادقی، ۱۳۷۷: ۷).

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی نوعی پژوهش بین رشته ای است که به مطالعه رابطه ادبیات ملت های مختلف با هم و بررسی رابطه ادبیات و هنرها و علوم انسانی می پردازد^۳ (نظری منظم، ۱۳۸۹: ۲۲۱).

ادبیات تطبیقی از شاخه های جدید ادبیات و ادبیات نمایشی امروز است که در آن تشابه و تفارق نمونه های مختلف آثار ادبی بررسی می شود. در ادب تطبیقی آنچه مورد نظر محقق و نقاد است کیفیت تجلی و انعکاسی است که اثر ادبی قومی در ادبیات قوم دیگر پیدا می کند (نقل از بهبودیان، ۱۳۸۷: ۴۹).

فریدون مشیری

فریدون مشیری از شاعران و از مفاخر عرصه ادب است که بی شک، بی مانند است. او در سال (۱۳۰۵ هـ. ش) در تهران به دنیا آمد. فریدون بسیار به شعر و شاعری علاقه مند بود و در خانواده ای اهل ادب نیز رشد کرد. مادر او نیز اهل شعر بود و پدربرادر گ مادری اش هم شاعر بوده است (نقل از دهباشی، ۱۳۷۸: ۴۵۵).

از اوی کتب فراوانی به جا مانده است^۴ وی از شاعران صاحب سبک در ادبیات ایران زمین است. که در بسیاری از موارد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این شاعر بزرگ در سال ۱۳۷۹ دعوت حق را لیک گفت.

نازک الملائکه

نازک الملائکه در سال (۱۹۲۳م). در خانواده ای شاعر پیشه به دنیا آمد. نه تنها او بلکه پدر و مادر و خواهر و برادر وی نیز اهل شعر و شاعری بودند در حدی که برادرش احسان بر دیوان او مقدمه نوشت. نگاه این شاعر به ادبیات با آنچه در قدیم بوده است کاملاً متفاوت است. محیط جدید زندگی و ارتباط با غرب از عوامل تأثیر گذار در اوی بوده اند. (یوشیج، ۱۳۵۱: ۶۳) از اوی آثار فراوانی بر جای مانده است.^۵

نگاهی به شعر مشیری و نازک الملائکه

فریدون از شاعران نوپرداز ادبیات معاصر این سرزمین است که یا حقی (۱۳۷۸: ۷۳) معتقد است که شاعر علاوه بر پختگی و کمال فکری و فلسفی به شعر اجتماعی نیز می پردازد.

وقتی که فریدون به جهان شعر قدم گذاشت، کشورش به اشغال متفقین درآمده بود (۱۳۲۵ - ۱۳۲۰) و همین امر موجب گسترش مفاهیم ملّی و میهنی در شعر وی گردید. او بعد از گذراندن دوران جوانی و پیدا کردن در ک عمیق تر نسبت به جامعه، سعی می کند که به تصویر زیبایی های جامعه خویش پردازد. مشیری جست وجو گری است

که در پی آرمان شهر خویش می‌گردد. روح لطیف و کمال جوی او عطش جغرافیایی دیگر دارد (نقل از حاج بابایی، ۱۳۹۱: ۷۴).

نازک الملائکه از شاعران زن عرب است که جایگاه ویژه‌ای در ادبیات معاصر عرب دارد. وی در خانواده‌ای فرهیخته به دنیا آمد، پدر و مادر او هر دو شاعر بودند (السامرائی، ۱۹۷۵: ۹). انقلاب ۱۴ تموز که در سال ۱۹۸۵ در عراق روی داد و موجب بدست آمدن استقلال برای کشورش شد، وی در همین هنگام اشعار انقلابی خویش را می‌سرود و آنان را در بیروت به چاپ می‌رساند. وی در سال ۱۹۹۶ موفق به دریافت جایزه نوآوری در شعر شد (نقل از ایشانی، ۱۳۸۹: ۱۲۷). در جای جای شعر او می‌توان درد و اندوه اجتماعی را یافت. کدکنی، (۱۳۸۰: ۱۳۷) می‌گوید: «فضای شعر او را همان فضای شعرهای رمانیک تشکیل می‌دهد در جست و جوی چیزهای نایافه و دوردست و با همان حالات عاشقانه رمانیک‌ها با این همه از ابتدال معمول شعرهای رمانیک به دور است و در جای جای آن نشان اندیشه‌های اجتماعی را نیز می‌توان یافت. چشم اندازی از مشکلات جامعه که یک دختر بوژوای روش‌نگار در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم می‌توانسته است آنرا احساس و تصویر کند». او با شعرش می‌خواهد از غم‌هایش بگریزد (نقل از خلیل حجا، ۱۹۹۹: ۳۶۰).

شیوه پژوهش

روش این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از فیش برداری است.

بیان مسئله

با توجه به مقدمه ذکر شده نگارنده‌گان در این مقاله سعی نموده‌اند با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی ویژگی‌های جهان آرمانی دو شاعر پردازنند. بر این مبنای پرسش‌های اساسی که این مقاله در جست و جوی پاسخ به آنهاست عبارتند از:

۱. آیا شرایط اجتماعی بر چگونگی بیان شعر تأثیر گذاشته است؟
۲. آیا مشکلات اجتماعی در خرکت به سوی آرمانشهر مؤثر بوده است؟
۳. آیا هر دو شاعر می‌توانند به آرمانشهر مورد نظر خود برسند؟
۴. از نظر دو شاعر چه چیزی مانع رسیدن به آرمانشهر است؟

اهمیت و ضرورت

از آنجا که تا کنون پژوهشی که به طور مشخص به بررسی آرمان شهر از نظر فریدون مشیری و نازک الملائکه پرداخته باشد صورت نگرفته است و این در حالی است که دو شاعر در یک عصر زندگی کرده‌اند و مشکلات و شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. بنابراین انجام پژوهشی با هدف بررسی آرمان شهر از نظر این دو شاعر ضروری می‌نماید.

پیشینه پژوهش

در مورد فریدون مشیری و نازک الملائکه کتب و پایان‌نامه‌های فراوانی نگاشته شده است، همچنین مقالاتی نیز در مجلات علمی به چاپ رسیده است. اما در زمینه آرمان شهر، از نظر این دو شاعر تا کنون کار مستقلی بدین صورت شکل نگرفته است ولی به صورت جداگانه مقالاتی با عنوانی زیر وجود دارد: «نگاهی کوتاه به چشم انداز آرمان شهر فریدون مشیری» نوشته علی‌رضا ابراهیم آبادی، «بررسی آرمان شهر در اشعار فریدون مشیری» نوشته دکتر جمال احمدی و همکاران، «آرمان شهر در نظر فروغ فخرزاد و نازک الملائکه» نوشته محمود حیدری و همکارش، «اندیشه آرمان شهری در اشعار فریدون مشیری و ادونیس» نوشته محمد رضا حاج بابایی و همکارش. با بررسی منابع، پژوهشی مستقل با عنوان آرمان شهر در شعر نازک الملائکه و فریدون مشیری یافت نشد.

ویژگی‌های جهان آرمانی دو شاعر

در این بخش از پژوهش به معنّی نقاط مشترک آرمان شهر از نظر این دو شاعر می‌پردازیم:

عدالت و بی عدالتی

دهه سی، دهه حوادث غیرمنتظره دهه فقر ملت ایران دهه شکست حزب توده بود. علاوه بر آن کودتای ۲۸ مرداد یک نومیدی عمومی را برای مردم و مخصوصاً شاعران به وجود آورده بود و این مسائل موجب شد که اولین کتاب شعر فریدون بنام «تشنه طوفان» در سال ۱۳۳۴ حاصل ارزوایی باشد که شاعر جوان در جامعه سکوت، لحظه‌های خلاقیت خود را در آن ثبت کرد. از ۶۷ قطعه این کتاب شعری نیست که ارزوای او را نشان نداده باشد (محمدی آملی، ۱۳۸۲: ۳۱).

در سالهایی که دکتر مصدق را کسی حمایت نمی‌کرد و او را به دادگاه نظامی سپردن و حتی بسیاری از شاعرآرام به دامن سکوت خزیدند (شاکری یکتا، ۱۳۸۴: ۱۴۶). فریدون به او ادای احترام می‌کند و به یاد او شعر می‌سراید^۹ و بعدها می‌گوید: «من پیرو راه او بوده‌ام» (نقل از افشار، ۱۳۷۷: ۱۷).

بعد از تو تا همیشه شبها و روزها/ بی‌ماه و مهر می‌گذرند/ از کنار ما/ اما پشت دریچه‌ها/ در عمق سینه‌ها/ خورشید قصه‌های تو همواره روشن است/ از بانگ راستین تو ای مرد ای دلیر/ آفاق شرق تا همه اعصار پر صداست/ نام بزرگ تو/ این واژه منزه/ نام پیامبرانه/ محکم «دل» و «صاد» آن/ آهنین «قاف» آن/ ترکیب خوش طین/ تشید دلپذیر مصدق/ مصدق صبح صاق/ یادآور طلوع رهایی/ پیشانی سپیده فرداست (مشیری، ۱۳۲۶: ۱۳۸۱)

در دره‌های شرق/ خود کامگان ظلمت/ خورشید را به بند کشیدند/ خورشید در قفس/ چون شیر می‌خروسید/ تا آخرین نفس/ فریادهای او/ در لحظه‌های آخر/ درهای و هوی سنگ دلان گم بود/ هنوز بر لب لرزانش/ یک حرف بود/ آن هم مردم بود (همان: ۱۳۳۰)

مشیری با کلام شاعرانه‌اش می‌خواهد درخت، زمین، آب، آفتاب به صورت عادلانه مال همه مردم باشد: در سایه زار این خیمه کبود/ خوش بود اگر درخت، زمین، آب، آفتاب/ مال کسی نبود/ یا خوبی‌تر بگوییم/ مال همه مردم عالم بود (همان: ۷۲۲)

اعتراض‌های فریدون به بی عدالتی گاه متوجه خالق هستی نیز می‌شود، به خالق می‌گوید: کاش جهان زیبایت عدل داشت. او دوست دارد عدالت نیز بود تا مظلومان بتوانند خدای خویش را فریاد بزنند:

نشدی از جهان من خشنود	گفت به من روزی خدای بزرگ
چهره‌ات را به خنده‌ای نگشود	این همه لطف و نعمتی که مراست
عشق این گوهر جهان وجود	این هوا، این شکوفه این خورشید

....

که درست است هرچه حق فرمود	گفتم آری درست فرمودی
جان آزادگان در آن فرمود	خوش سرایی است این جهان لیکن
در جهان ذره‌ای عدالت بود	جای این‌ها که برشمردی کاش

دلم می‌خواست دنیا رنگ دیگر بود / خدا با بندگانش مهربانتر بود / از این بیچاره مردم یاد می‌فرمود / دلم می‌خواست رنجیری
گران / از بارگاه خویش می‌آویخت / که مظلومان خدا را پای آن زنجیر / ز درد خویش آگاه می‌کردند (مشیری، ۱۳۸۱: ۳۶۵)
نازک الملائکه در اشعار خویش از مسائل سیاسی غافل نمی‌باشد وی در شعر «عن السلام والعدل» به پیمان نامه‌ای اعتراض
می‌کند که در شورای امنیت بسته شده است مبنی بر صلح دائم و عادلانه در خاورمیانه و می‌گوید:
سلام عادل دائم / وَعَدْهُمُو قَدْ اغْتَسَلَتْ مَخَالِبَهُ / بِإِنْهَارِ الدَّمِ النَّازِفِ مِنَ الْجَرْحِ^۷ (الملائکه، ۲۰۰۸: ۵۱۲/۲)
نازک در قصیده «کوخ والقصر» از چوبانان و کشاورزانی سخن می‌گوید که در کنار کوخ‌های آنان قصرهایی
برپاست و فریاد بر می‌دارد که:

فَقَدْ غَضَتِ الْكُؤُوسُ دَمْوَعًا	كَيْفَ هَذَا يَا رَب؟ رَفِقاً بِنَارِ فَقَا
تَغْنَى رَجَاءَتَا الْمَصْرُوعَا ^۸	وَطَغَتِ فِي الْفَضَاءِ آهَاتِنَا الْحِيرَى

(الملائکه، ۲۰۰۸: ۱/۱۲۸)

شَهِدَ الْكَوْخُ أَنَّهُ يَحْمِلُ الْحُزْنَ	لِتَخْطُى الْقُصُورُ بِالْخِيرَاتِ
وَيَمْوتُ الْفَلَاحُ جُوعًا لِيَفْتَرَ	لِيَعْنَى رَبُّ الْقُصُورِ النَّعَيمِ ^۹
(همان)	

خودکامگی

شاعران آزادی خواه همیشه در مقابل استبداد یا خودگامگی^{۱۰} از خود و اکنش نشان داده‌اند. همانطور که پیش‌تر
گفته شد دهه سی، دهه بحران‌های سیاسی در ایران بوده‌است، حوادث سیاسی بر روح لطیف فریدون تأثیر می‌گذارد
و عصر خود را عصر خون آشامی می‌نامد:

عهد ما عهد خود را و خودکامگی است / عصر خون آشامی است (مشیری، ۱۳۸۱: ۵۰۴)
فریدون در شعر دیگری با نام «با تمام اشک‌هایم» خداوندان قدرت را مورد خطاب قرار می‌دهد و ظلم و بیداد
آنها را موجب شرمنشان می‌داند:

شرمنان باد ای خداوندان قدرت بس کنید / بس کنید از این همه ظلم و قساوت بس کنید / دست‌ها از دستان این
سنگ چشمان برخداست / گرچه می‌دانم آنچه بیداری ندارد / خواب مرگ بی‌گناهان است و وجودان شماست
(همان: ۶۸۸)

مرگ انسانیت، نبودن مروت، دستان خون آلود بشر و... مسائلی است که در دوره استبداد روی می‌دهد:
قرن ما روزگار مرک انسانیت است / سینه دنیا ز خوبی‌ها تهی است / صحبت از آزادگی پاکی مروت ابله‌ی
است / صحبت از عیسی و موسی و محمد نا به‌جاست / قرن موسی چنبه‌ها^{۱۱} است؟ / صحبت از پژمرden یک برگ
نیست / وا جنگل را بیابان می‌کند / دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می‌کند / هیچ حیوانی به حیوانی
نمی‌دارد روا / آنچه این نامردمان با جان انسان می‌کنند (همان: ۴۰۹)

نازک الملائکه نیز از آلودگی و پلیدی بشر را در آرمان شهرش نمی‌پسند و می‌خواهد آنان را از بین برد:
تَفَجَّرَى بِيَضَاءٍ فَوْقَ الصَّخْرِ / لَوْنًا وَضَوْءًا يَتَحَدَّى كُلُّ رِجْسِ الْبَشَرِ / تَفَجَّرَى لَمْ يَسَّأَ الْمُنْحدِرَ / سِيلَى عَلَى النَّائِمِينَ /
وَأَغْرَقَى تَهْوِيمَ الظَّالِمِينَ^{۱۲} (الملائکه، ۲۰۰۸: ۲/۱۱۲)

در شعر «أغنية الإنسان» بعد از ذکر دستان قتل هاییل با دست برادرش قاییل می‌گوید انسان گرگ شده است:

وَتَحِيلَّ الْأَيْدِي مَخَالِبَ وَالْأَرْضِ
 قُبُورًا وَالنَّاسَ مَحْضَ ذِئْابٍ^{۱۳}
 (الملائكة، ۲۰۰۸: ۲۱۳)

جنگ

مشیری می خواهد پدیده شوم جنگ را در اشعارش با مسأله نهادی و سرنوشت ساز زندگی اجتماعی پیوند دهد و مفهوم کلی دشمن سیزی و جنگ را القا کند (شاکری یکتا، ۱۳۸۴: ۳۷۹). جنگ، مادران فرزند مرد و فرزندان مادر مرد پدیده هایی هستند که اشک را در چشم شاعر لطیف ایرانی می آورد و خطاب به قادرمندان زمان می گوید: شرمنان باد ای خداوندان قدرت بس کنید / سرب داغ است اینکه می بارید بر دل های مردم، سرب داغ / موج خون است اینکه می رانید بر آن کشتی خود کامگی را / موج خون / گر نه کورید و نه کر / گر مسلسل هایتان یک لحظه ساکت می شوند / بشنوید و بنگرید / بشنوید این وای ماده های جان آزرده است / کاندرين شب های وحشت سو گواری می کنند / بشنوید این بانگ فرزندان مادر مرد است / کز ستم های شما هر گوشه زاری می کنند (مشیری، ۱۳۸۱: ۶۸۸)

دنیا در دست شاعر نیست در دست ابهان است کسانی که گویی از احساسات شاعر کاملاً غافلند چون به قدرت رسیده اند اهریمن شده اند و جهان همیشه اهریمن دارد این توجیه فریدون برای وجود این همه ویرانگری است او در شعر «قدرت اهریمنی» می گوید:

من بمانم یا نمانم در جهان؟	چون جهان افتاده دست ابهان
کی ز اهریمنجهان ایمنشود؟	هر که قدرت یافت اهریمن شود
(همان، ۱۳۸۴: ۱۰۷)	

وجود جنگ شاعر را به ستوه می آورد و برای فرار از این شرایط به طبیعت پناه می برد: بشر دوباره به جنگل پناه خواهد برد / به کوه خواهد زد / به غار خواهد رفت (همان، ۱۳۸۱: ۵۱۴) ناز ک الملائکه نیز در جریان جنگ جهانی دوم با ابراز ناراحتی نسبت به این وقایع می گوید: لَمْ يَكِدْ يَسْتَفِيقُ مِنْ حَرَبِهِ الْأَوَّلِيِّ
 وَيَهُمَا حَتَّىٰ رَمَتْهُ الرَّزَّايَا
 عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دِمَاءِ الصَّحَّايَا^{۱۴}
 (الملائكة، ۲۰۰۸: ۳۹)

ناله و فریاد همه جا را فرا گرفته حتی جنگل، طبیعت و پشت کاخ و کوخ همه جا فریاد از ویرانگری به پا است: فِي سُفُوحِ الْجِبَالِ تَحْتَذَرِي الْأَشْجَارِ
 خَلْفَ الْقُصُورِ وَالْأَكْوَاخِ
 لَيْسَ عَيْرَ الْمُوتَىٰ عِظَامًا وَأَشْلَاءً
 غَيْرَ أَكْتَابِهِ وَصَرَاخِهِ^{۱۵}
 (همان: ۴۰)

نازک در جایی قلب کودکان را مورد خطاب قرار می دهد و حزن انگیز بودن جنگ را و عمق این فاجعه بشری را بیشتر نمایان می سازد:

حَيْنَيْأَلْنَ يَرْجِعُ الْآَبَاءُ بَعْيُونَ قَدْ عَضَ فِيهَا الْبَكَاءُ ^{۱۶}	يَا قُلُوبَ الْأَطْفَالِ لَنْ تَخْفِقِي الْآنِ هَكَذَا شَائِتِ السَّنِينِ فَرَفَقاً
(همان: ۴۲)	

در شعر «الحرب العالمية الثانية» خطاب به جنگجویان می‌گوید: چرا با هم در گیرید؟ و جوانان را در اوان جوانی بر خاک می‌افکنید برای ثروت؟ آیا صلح امنیت عشق و نور ثروت نیست؟

تَجْرِي عَلَى الْثَّرَى الْعَطْشَانْ؟
لَمَّاذا يُلْقَى إِلَى النِّيرَانْ؟
وَالْخُبُّ وَالْوَرْدُ ثَرَاءْ؟
عُمُرُ أَغْلَى وَأَحْلَى ضِيَاءَ^{۱۷}
(همان: ۳۰۰)

فِيمَ هَذَا الصَّرَاعُ؟ فِيمَ دِماءُ الْحُمْرِ
وَالشَّبَابُ الْبَرِيءُ فِي رُهْرَةِ الْعُمْرِ
فِي سَيْلِ الشَّرَاءِ هَذَا؟ أَلَيْسَ الضُّوءُ
وَلِيَالِي السَّلَامِ وَالْأَمْنِ هَلْ فِي الـ

خشونت

مشیری از خشونت پرهیز می‌کند و همواره مخاطبیش را به مهربانی و خوب بودن فرا می‌خواند:
من بر آنم که در این دنیا خوب/ بودن به خدا سهل‌ترین کار است/ و نمی‌دانم که چرا انسان/ تا این حد با خوب بودن بیگانه است/ و همین درد مراسخت می‌آزاد (مشیری، ۱۳۸۱: ۵۶۷)
او در شعر «همراه حافظ» دنیای آرمانی و یوتوپیا خود را این گونه معرفی می‌کند:

دلم می‌خواست دنیا خانه‌ای از مهر و محبت بود/ دلم می‌خواست مردم در همه احوال با هم آشتبودند/ طمع در مال یکدیگر نمی‌بستند/ مراد خویش را در نامرادی‌های یکدیگر نمی‌جستند/ از این خون‌ریختن‌ها فتنه‌ها پرهیز می‌کردند (همان: ۳۶۴)

مشیری در شعر «پشت این در» سعی می‌کند زبان بی‌رمز و راز را وسیله‌ای برای به تصویر کشیدن نابخردی‌های مردم می‌کند، تصویر یک دکان مرغ فروشی که کشتار گاهی در پشت آن است:
از در تنگ قفس/ چنگ خون آلوده خود را درون می‌برد/ پنجه بر جان یکی زان جمع می‌افکند/ او را با همه فریاد جان سوزش برون می‌برد/ مرغکان را یک به یک می‌کشد و در سطلی/ پراز خون سرنگون می‌کرد/ صحن دکان را سراسر غرق خون می‌کرد (همان: ۱۳۳۸)

او این تصویر را نمادی از جامعه انسانی می‌بیند:

گفتم ای بیچاره انسان حال اینان حال توست/ چنگ ییداد ازل پشت در دنبال توست/ .../ این چنین دشمن چرایی؟/ می‌توانی بود دوست (همان)

در قصیده «قیس ولیلی» نازک الملائکه خطاب به عاشقان می‌گوید دنیا با عاشق آنگونه رفتار می‌کند و باید از زندگی قیس عبرت گرفت و دنیا به عاشقان فقط عذاب و خواسته می‌دهد:

وَاقِبِي مِنْ مَأْسَاهَ قَيْسِ مَقَالًا
الْأَعْذَابُ وَالْأَهْوَاءِ^{۱۸}
(الملائكة، ۲۰۰۸: ۱۱۵)

يَا قُلُوبَ الْعُشَّاقِ حَسْبُكَ حُبًا
هِيَ هَذِهِ الْحَيَاةُ لَا تَمْنَحُ الْأَحْيَاءَ

كُؤْسًا يَطْفُو عَلَيْهَا الرَّحْيَقُ
لَا زَهْرَ وَالْدُّجْنَى وَلَا الضَّيَاءَ^{۱۹}
(همان: ۳۳)

هِيَ هَذِهِ الْحَيَاةُ سَاقِيَةُ السَّمِّ
هِيَ هَذِهِ الْحَيَاةُ زَارِعَةُ الْأَشْوَاكِ

دنیا نوشاننده سم و کارنده خار است:

اشک یتیمان و خون گرسنگان فقیر برای شناخت دنیا کافی است:

حَسْبُ هَذِهِ الْأَرْضِ الْكَثِيْرَةِ دَمَعُ الْجِيَاعِ وَالْإِيَّامِ
لَيْسَ فِي الْأَرْضِ لِحُزْنٍ مِّنْ عَزَاءٍ

(همان: ۱۱۱)

غم و اندوه مشکل او را حل نمی کند و به او آرامش نمی دهد شرور بودن طبع آدم است:
 فَاحْتِدَامُ الشَّرِّ طَبَعُ الْأَدَمِ
 (الملاّكه، ۱۹۹۷: ۴۸۲/۱)

فقر

شعر وقتی از دربار بیرون آمد به خدمت مردم رسید و شاعر به دنبال دنیای آرمانی رفت. جامعه آرمانی فریدون، فقر را نمی پسندد او به فقیر با دیده ترخم نگاه می کند و توجه به مال و لباس فاخر را به عنوان نماد انسانیت در دیده مردم پدیده‌ای ناپسند معرفی می کند:

در گوشه‌ای بمیر که این راه راه توست
 وین رخت پاره دشمن حال تباہ توست
 جان می‌دهی و مرگ تو تنها پناه توست
 این قصه‌های تلخ که در اشک و آه توست
 تابنگری که چشم همه عذر خواه توست
 این شعله‌های خشم که در هر نگاه توست
 (مشیری، ۱۳۸۱: ۴۳۷)

ای بینوا که فقر تو تنها گناه توست این
 گونه گداخته جز داغ ننگ نیست
 در کوچه‌های یخ زده بیمار و دربر
 باور مکن که در دلشان می کند اثر
 اینجا لباس فاخر و پول کلان بیار
 در حیرتم که از چه نگیرد در این بنا

اگر نازک از گریه کودکان و از فقر می گوید این‌ها دردهایی است که او در دل دارد و بیان حقایق اجتماعی است که در آن زندگی می کند او در شعر «یوتوبیا فی الجبال» به چشمانش می گوید بر روتاه‌های فقیر بگردی بر گرسنگان و بر هنگان اشک بربین:

تَفَجَّرِي يَيْضَاءً فَوْقَ الصَّخَرِ / / سَلِيلٌ بَعِيدًا فِي الْفَرَى الْجَائِعَةِ / حَيْثُ الْحُمَاءُ الْعَرَاءُ^{۲۲} ... (الملاّكه، ۲۰۰۸: ۲۰۰/۲)
 بانوی با احساس شعر عرب در قصيدة «عند الرهبان» خطاب به راهب می گوید اینکه می گویند زندگی فقط نعمت و پاکیزگی است کجاست آنچه می گویند؟ من فقط سرگردانی بدیخت‌ها را می بینم:
 أَيُّهَا الرَّاهِبُ الَّذِي يَقْطَعُ الْعُمَرَ / وَحِيدًا فِي كُوْخِهِ الْمُكَفَّهِرَا

...

مِنْ نَعِيمٍ وَنَفْسٍ مِنْ نَقَاءٍ
 لَا أَرِيَ غَيْرَ حَيَّرَةَ الْأَشْقِيَاءِ^{۲۳}
 (الملاّكه، ۲۰۰۸: ۶۸/۱)

حَدَّثُونِي عَنْكُمْ فَقَالُوا حَيَاةٌ
 عَجَبًا إِنَّ مَا يَقُولُونَ؟ مَا إِلَى

انسانیت

یکی از ویژگی‌های آرمان شهر مشیری بازگشت انسان به انسانیت است و در شعر «اشکی در گذرگاه تاریخ» به مرگ انسانیت حکم می دهد:

از همان روزی که دست حضرت قایل / گشت آلوده به خون حضرت هایل / از همان روزی که فرزندان آدم /
 زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید / آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود (مشیری، ۱۳۸۱: ۴۹۰)
 ارزش‌های انسانی در دنیای امروز او نیز گم شده است و شاعر با حسرت می سراید:

قرن ما روزگار مرگ انسانیت است / سینه دنیا ز خوبی‌ها تهی است / صحبت ار پاکی مروت ابلهی است (همان) نازک در ابتدای زندگی اش شاهد جنگ جهانی دوم است و پیامدهای آنرا می‌شنود و او یک شاعر با احساس است و بسیار آزرده خاطر می‌شود او برای تعییر از آن دردهای بشر را تصویر می‌کند و تصویر اولین جنایت در زمین را می‌سراید و آن کشته شدن هایل است به دست برادرش قاییل بیان دردهای آدم است، می‌گوید این پدیده همواره در زمین تکرار می‌شود مادامی که کسانی هستند تشتئ خون و ویرانی:

بَابِنَيْهِ فَاتِلًا وَقَتِيلًا ^{۲۴}	يَا لاحزانِ آدم حِينَما ابصَرَ
دارَ حَتَّى اذَا بَكَيْت طَويلاً ^{۲۵}	اِنْهَا الْمُسْتَطَار لَنْ تَرْدَعُ الْاَقَ

(الملائكة، ۲۰۰۸: ۳۷)

مَسْدُولَة الرُّؤْيِ مُكْفَهَرَةٌ ^{۲۶}	إِنَّهَا لَعْنَة السَّمَاء عَلَى الْعَالَمِ
أَعْقَبَهَا مِنَ الْأَسَى الْفُقْرَةُ ^{۲۷}	كُلَّمَا ذَاقَتْ قَطْرَةً مِنْ نَعِيمٍ

(همان: ۳۸)

نازک الملائکه در شعر «خصام» می‌گوید: زمان صفا گذشت اکون زمانه در گیری است ما با هم دشمنیم: زمان الصفا ماضی وتلاشی مع الذکریات / وَهَا نَحْنُ مُخْتَصِمَان / وجاء زمان الصراع فَلِلطَّفَ لابسمات / ولا دفة من الحنان^{۲۸} (الملائكة، ۲۰۰۸: ۳۴۷)

صلح و آشتی

دعوت انسان به صلح و آشتی را می‌توان یکی از محوری‌ترین موضوعات شعر مشیری دانست تا آنجا که حتی نام یکی از مجموعه اشعارش را «از دیار آشنا» نهاده است. او با زیباترین بیان مردم را به مهربانی دعوت می‌کند: خدمت و محبت / این دولت شریف را / آفریدگار مهر / گوهر نهاد آدمی شناخته است / رهروی شنید و گفت: کار عاشقان پاک باخته است / گفتم: ای رفیق راه / یک نگاه مهربان که از تو ساخته است (مشیری، ۱۳۸۱: ۱۳۱۹) او تلاش می‌کند که مردم را با آشتی، آشتی دهد و دوست دارد که اهربینی‌ها از آرمان شهر او رخت بریند: شب‌های بی‌پایان نختم / پیغام انسان را به انسان باز گفتم / حرف نسیمی از دیار آشتی بود / در خار زار دشمنی‌ها / شاید که طوفانی گران بایست می‌بود / تا برکند بنیان این اهربینی‌ها (همان: ۹۷۳)

در آرمان شهر نازک الملائکه کینه را جایی نیست خشکی، بند و رکود را در یوتوبیا نمی‌گجد: وشیدی یوتوبیا مِنْ قُلُوب / مِنْ كُل قَلْبَ لَمْ تَطأِ الْخَقُودُ / وَلَمْ تُدَنِّسْ أَكْفُ الرُّكُودُ / مِنْ كُل قَلْبَ شَاعِرِي عَمِيقٍ / لَمْ يَتَمَرَّغْ بِخَطَايَا الْوُجُودِ ... مِنْ كُل قَلْبَ لَا يَطِيقُ الْجُمُودُ / وَلَا صَرِيرَ الْقُيُودُ / تَفَجَّرِي يَيْضَاءَ فَوْقَ الصُّخُورِ / لُونَاً وَضَوءًً / يَتَحَدَّى كُل رِجْسِ البَشَرِ^{۲۹} (الملائكة، ۲۰۰۸: ۱۱۱)

در شعر «الحرب العالمية الثانية» می‌گوید که فضاء سرودهای صلح را بلعید و پژواکی از آن باقی نگذاشت:

وَاغَانِي السَّلامَ كَمْ قَدْ وَهَبَنا	هَا قُلُوبَاً وَالسَّنَا وَالشَّفَافَهَا
الْحَانَهَا وَضَاءَعَ صَدَاهَا ^{۳۰}	فَطَوَاهَهَا الْفَضَاءُ وَابْتَلَعَ النَّسَيَان

(همان: ۱/ ۲۹۸)

عشق و مهربانی

دیوان اشعار او پر از عشق و محبت و یکرنگی است شعر او در این زمینه از زیباترین شعرهای معاصر است:

چه زیاست که با مهر/ دل از کینه بشویم/ اگر تیغ بیارد جز از مهر نگوییم/ و گر تلخ گویند سخن از شکر آریم/
بیاید بیاید از این عالم تاریک/ دل افروزتر از صبح/ جهانی دیگر آریم (مشیری، ۱۳۸۱: ۱۳۲۱)
او می خواهد یوتپیایی بسازد و خوب بودن و مهربانی را به مردم بیاموزد:
نمی خواهم بمیرم تا محبت را به انسان‌ها بیاموزم/ بمانم تا عدالت را برافرازم برافروزم/ خرد را مهر را تا جاودان
بر تخت بنشانم/ به پیش پای فرداهای بهتر گل برافشانم (همان: ۹۶۱)
نازک الملائکه نیز محبت را اکسیر قلمداد می‌کند:

رجاء او دفقة من ضياء	رَبِّمَا كَانَ فِي الْحَيَاةِ الْمَحْبُّينَ
بَيْنَ خَيَالِ الْأَهْوَالِ ^{۲۹}	رَبِّمَا كَانَ عِنْدَهُمْ ذِلْكَ الْأَكْسِيرُ
(الملائکه، ۲۰۰۸: ۱۰۶)	

فقط بر لبان عاشق لحن عشق زندگی اش را بنا می‌کند:
لَيْسَ تَحْيَا إِلَّا عَلَى شَفَةِ الْعَاشِقِ
یشدلو حیاته لحن حب^{۳۰}
(همان: ۵۸)

ارتباط با طبیعت

با اندکی تأمل در آثار فریدون می‌توان به دلداگی او به طبیعت پی‌برد، شاید چون او شاعری رمانیک است این پدیده بشدت در اشعارش جلوه‌گری می‌کند او در کنار طبیعت است که سلطان جهان را غلام خویش می‌بیند:
بید مجnoon، زیر بال خود پناهم داده بود/ در حریم خلوتی جان بخش راهم داده بود/ تکیه بر بال نسیم و چنگک در گیسوی بید/ مسندی والاتر از ایوان شاهم داده بود (مشیری، ۱۳۸۷: ۳۳۳)
نازک الملائکه نیز آرمان شهر خود را در طبیعت و در کوه و در کنار آب و درخت بینان می‌نهد:
وَشَيْدَى يُوْتُوبِيَا فِي الْجِبَالِ / يُوْتُوبِيَا مِنْ شَجَرَاتِ الْقِيمَ / وَمِنْ خَرَيْرِ الْمَاءِ^{۳۱} (الملائکه، ۲۰۰۸: ۱۱۰/۲)
نتیجه‌گیری

براساس مطالب ذکر شده نتایج زیر مطلوب است:

۱. آرمان شهر فریدون و نازک الملائکه بازتابی از دغدغه‌های اجتماعی آنان است.
۲. مشکلات سیاسی در شعر هر دو شاعر در حرکت به سوی آرمان شهر مؤثر بوده است.
۳. آرمان شهر هر دو شاعر غیر ممکن نیست و بر اساس تلاش انسان پی‌ریزی شده است یعنی بشر می‌تواند با تلاش به آنچه می‌خواهد برسد.
۴. هم فریدون و هم نازک فقر، بی‌عدالتی، خشونت، استبداد را مانع رسیدن به یوتپیا و آرمان شهر می‌دانند.
۵. هر دو شاعر با فقرا و ستم دیدگان اظهار تأسف و ناراحتی می‌کنند.
۶. انسانیت، صلح و آشتی، عشق و مهربانی از لوازمی است که هر دو شاعر آرمان شهر را بدون آنها نمی‌توانند تصوّر کنند.
۷. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آرمان شهر هر دو شاعر پناه بردن به طبیعت و ارتباط با طبیعت است.
۸. فریدون مشیری و نازک الملائکه به خوبی توانسته‌اند رسالت شاعری خود را در بیان رنج و درد مردم بیان کنند.

یادداشت‌ها

۱. افلاطون در کتاب «جمهوریت» خود می‌گوید: زیبایی و عدالت در عین اینکه از امور محسوس متفاوت و متمایز هستند و در عالمی فراتر از آنها وجود داردند، به معنای انتزاعی و ذهنی بودن آنها نیست. آنها ایده‌ال هستند اما نه به معنای امر ذهنی بلکه به معنای فراتر از محسوس بودن و بهترین چیز را نمایندگی کردن است. (افلاطون، ۱۳۸۱: ۱۱۰)
۲. سرماتوس در کتاب یوتوپیا (utopia) جامعه سعادتمند را جزیره‌ای دوردست توصیف می‌کند که مانند همه آرمان‌شهرها واکنش ذهن عصیانگر نویسنده نسبت به ناروایی‌های روزگار است (اصیل، ۱۳۷۱: ۱۶).
۳. برای روشن‌تر شدن مطلب به معروفی دو مکتب فرانسوی و آمریکایی می‌پردازم:

نخستین مکتب تطبیقی در جهان مکتب تطبیقی فرانسه بود. پژوهشگران فرانسه بیشتر به دنبال سرچشممه‌های الهام و شواهد تاریخی‌ای بودند که مؤید پیوندهای ادبی ملت‌ها و بیانگر تأثیر پذیری آن‌ها از یکدیگر است، از این رو توجه به مسأله زیباشناصی آثار ادبی اهمیت چندانی در مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی نداشت.

مکتب تطبیقی آمریکا که در نیمه دوم سده بیستم سر بر کشیده بود، زیباشناصی و توجه به نقد و تحلیل را در رأس کار تطبیقگری نهاد، مکتب مزبور ادبیات را پدیده‌ای جهانی و در ارتباط با سایر شاخه‌های دانش انسانی و هنرهای زیبا می‌داند. (نک. نظری منظم، ۱۳۸۹: ۲۲۱-۲۲۵)
۴. تشنۀ طوفان (۱۳۳۴)، گاه دریا (۱۳۳۵)، ابر و کوچه (۱۳۴۶)، بهار را باور کن (۱۳۴۷)، از خاموشی (۱۳۵۶)، مروارید مهر (۱۳۵۷)، آه باران (۱۳۶۷)، از دیار آشتنی (۱۳۷۱)، با پنج سخن سرا (۱۳۷۲)، لحظه‌ها و احساس (۱۳۷۶)، آواز آن پرنده غمگین (۱۳۷۶)، تا صبح تابناک اهورایی (۱۳۷۹).
۵. شطايا والرماد، قراره الموجة، شجرة القمر، مأساة الحياة وأغنية للإنسان، قصايا الشعر الحديث.
۶. فریدون شعر «آواز آن پرنده غمگین» و «یک گرددباد آتش» را به یاد دکتر مصدق می‌سراید (نقل از افشار، ۱۳۷۷: ۱۷).
۷. سلامی عادلانه و دائمی بر عدلشان که ناخنهاش با رودخانه‌های خون جاری از زخم شسته شده است.
۸. این چگونه است خدایا؟ با ما مهربان باش. همانا جام‌ها با اشک‌ها پر شده است و در فضا ناله‌های سرگردان طغیان کرده است و آرزوهایمان با حالت زمین خورده آواز سر داده‌اند.
۹. کوخ شاهد بود که آن غم را حمل می‌کند و قصرها را با خیرات در نوردد. کشاورز می‌میرد با گرسنگی برای اینکه فرار کند و خدای قصرهای نعمت را مقصد قرار داده است.
۱۰. استبداد یا خودکامگی یکی از شیوه‌های حکومتی تمامیت خواه و شکلی از حکومت است که در آن قدرت سیاسی در دست یک حاکم خود گمارده قرار دارد. (رفیع پور، ۱۳۷۷: مقدمه).
۱۱. موسی چومبه (moise kapenda tshombe) نماد خیانت به وطن در قرن بیستم وی دوست صمیمی پاتریس لومومبا رهبر رهایی طلبان کشور زئیر بود که به پاتریس خیانت کرد و او را تحويل استعمارگران بلژیکی داد و آنها نیز پاتریس را تکه کردند (براگینسکی، نقل از احمدی، ۱۳۹۰: ۵۸).
۱۲. به صورت درخشنان بر سنگ منفجر شو به خاطر رنگ و پرتویی که تمام پلیدی بشر را به مبارزه می‌طلبد منفجر شو این سراشیبی خسته شد بر خوابیده‌ها جاری شو و خواب آلودگی ظالمان را غرق کن.
۱۳. دست‌ها به چنگال و زمین به قبر و مردم به گرگ تبدیل شده‌اند.

۱۴. هنوز از جمگ جهانی اول بیدار نشده بود و آرام نشده بود که مصائب او را مورد هدف قرار دادند. رحمتی ای زندگی، برای تو کافی است آنچه که از خون قربانی‌ها بر زمین ریخته شده است.
۱۵. در دامنه کوه‌ها زیر سایه درختان پشت قصرها و کوه‌ها استخوانی و جسمی بجز مرگ نیست غیر از غم و فریاد.
۱۶. ای قلب‌های کودکان الآن نلرزید به خاطر احساس غربت، پدرانتان بازنخواهند گشت سال‌ها اینگونه خواسته‌اند پس مهربان باشید با چشممانی که گریه آن را گزیریده است.
۱۷. این درگیری برای چیست؟ این خون سرخ برای چه برخاک تشنه می‌ریزد؟ و جوانان بی گناه در اوان جوانی چرا با آتش ملاقات می‌کنند؟ در راه ثروت؟ آیا نور و عشق و گل ثروت نیست؟ و شبهای صلح و امنیت آیا در عمر گرانتر و شیرین‌تر از نور هست؟
۱۸. ای قلب‌های عاشق عشق برای شما کافی است و از تراژدی قیس گفته‌ای را اقتباس کن این همان زندگی است برای زندگان بجز عذاب و عشق نمی‌خواهد.
۱۹. این همان زندگی نوشاننده سم است جام‌هایی که بر آنها شراب غوطه‌ور است. این همان زندگی کارنده خارها است نه شکوفه و تاریکی است و نه روشنایی.
۲۰. برای این زمین غمگین اشک بینوایان گرسنه و یتیم‌ها کافی است.
۲۱. در زمین برای غم من آرامشی نیست پس شعله‌ور شدن شر سرشت آدمی است.
۲۲. با حالت روشن روی سنگ منفجر شو در روستاهای گرسنه بسیار جاری شو آنجا که پا به هنگان و عریان‌ها هستند.
۲۳. ای راهبی که عمری را می‌گذرانی تنها در کوخت با خالت چهره در هم کشیده... از شما با من سخن گفتند زندگی از نعمت است و نفس‌ها از پاکی. عجبا کجاست آنچه می‌گویند مرا چه شده نمی‌بینم بجز سرگردانی بدیخت‌ها را.
۲۴. ای غم‌های آدم هنگامی که دو پسری را می‌بیند که یکی کشنه است و دیگری کشته شده. ای کسی که رقم می‌زنی (مشخص می‌کنی) هرگز قدر بازنخواهد گشت حتی اگر بسیار گریه کنی.
۲۵. آن لعنت آسمان است که بر جهان چهره در هم کشیده و منظره‌ای را افسانه‌ده است. هر گاه قطره‌ای از نعمت را بچشد هزار قطره از غم او را دنبال می‌کند.
۲۶. زمان صفا گذشت و با خاطره‌ها متلاشی شد و ما اکنون دو دشمن هستیم و زمان درگیری می‌رسد پس لطف و لبخند نیست و نه گرمی مهربانی.
۲۷. آرمان شهر را از قلب‌ها بنا کنید از تمام قلب‌هایی که کینه بدان راه نیافته است و دست رکود آن را آلوده نکرده است و از تمام قلب شاعران عمیق که با اشتباه وجود فریفته نشده‌اند و از تمام قلب‌هایی که جامد بودن را طاقت نمی‌آورند و نه از صدای بندها. با حالت روشن از پشت کوه‌ها منتشر شو از نظر رنگ و پرتو که تمام پلیدی بشر را به مبارزه می‌طلبد.
۲۸. و سرودهای صلح چه بسیار بخشیدیم به او قلب‌ها و دندان و لب را. پس فضای آن را بلعید و صدایش منتشر شد.
۲۹. شاید در زندگی عاشق‌ها امیدی یا جوششی از نور باشد شاید در زندگی آنان آن اکسیر باشد بین خیال و ترس.
۳۰. فقط بر لبان عاشق زندگی می‌کند و زندگی اش را می‌سازد با لحن عشق.
۳۱. آرمان شهر را در کوه‌ها بنا کن آرمان شهر در درختان سر به فلک کشیده و از صدای پای آب.

منابع

۱. احمدی، جمال، سارا زمانی، (۱۳۹۰)، «بررسی آرمان شهر در اشعار فریدون مشیری»، *ادبیات و زبانها، تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادبیات فارسی*، ش. ۹، صص. ۲۹-۶۰.
۲. اصلیل، حجت الله، (۱۳۷۱)، *آرمانشهر در اندیشه ایرانی*، تهران: نشر نی.
۳. افشار، مهدی، (۱۳۷۷)، *گذری و نظری بر احوال فریدون مشیری*، تهران: شهر کتاب.
۴. افلاطون، (۱۳۸۱)، *جمهور*، ترجمه فواد روحانی، تهران: علمی و فرهنگی.
۵. ایشانی، طاهره، (۱۳۸۰)، «مقایسه تطبیقی نمود فقر و تهی دستی در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه»، *فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی*، ش. ۴، صص ۱۱۹-۱۳۶.
۶. بهبودیان، شیرین، طاهره پالیزان، (۱۳۸۷)، «جایگاه ادبیات تطبیقی در زبان و ادب فارسی»، *فصلنامه ادبیات تطبیقی*، ش. ۵، صص ۴۹-۶۲.
۷. حاج بابایی، محمد رضا، سحر یوسفی زاده، (۱۳۹۱)، «اندیشه آرمان شهری در شعر آدونیس و فریدون مشیری»، *فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی*، سال ششم، ش. ۲۳، صص ۸۱-۷۲.
۸. حیدری، محمود، صمیمه زارع، (۱۳۹۲) «آرمان شهر در اندیشه فروغ فرخزاد و نازک الملائکه»، *ادبیات و زبانها، ادبیات تطبیقی*، ش. ۸، صص ۵۷-۸۸.
۹. خاتمی، محمد، (۱۳۷۶)، *از دنیای شهر تا شهر دنیا*، تهران: نشر نی.
۱۰. خلیل خجا، میشا، (۱۹۹۹)، *الشعر العربي الحديث من احمد شوقي إلى محمود درويش*، بیروت: دارالعوده.
۱۱. داوری اردکانی، رضا، (۱۳۸۲)، *فارابی فیلسوف فرهنگ*، تهران: نشر ساقی.
۱۲. دهباشی، علی، (۱۳۷۸)، *به فرمی باران* (چشن نامه فریدون مشیری)، تهران: ثاقب.
۱۳. رفیع پور، فرامرز، (۱۳۷۷)، *مقدمه‌ای بر جامعه شناسی کاربردی*، تهران: کاوه.
۱۴. السامرایی، ماجد احمد، (۱۹۷۵)، «نازک الملائکه الموجة القلقه»، *منشورات وزارة الأعلام، الجمهورية العراقية*، سلسلة الكتب الحدیثه. ۷۲
۱۵. شاکری یکتا، محمد علی، (۱۳۸۴)، *آسمانی از نام خورشید*، تهران: ثالث.
۱۶. محمدی آملی، محمدرضا، (۱۳۸۲)، *ترانه آبی زندگی*، بودسی زندگی ادبی و اجتماعی فریدون مشیری، تهران: نگاه.
۱۷. مرادخانی، کیانا، (۱۳۷۹)، «بررسی تاریخچه آرمان شهر و ضد آن»، *کتاب ماه ادبیات و فلسفه*، صص ۷۷-۷۲.
۱۸. مشیری، فریدون، (۱۳۸۴)، *از دریچه ماه* (مجموعه اشعار)، تهران: چشه.
۱۹. ———، (۱۳۸۱)، *بارتاب نفس صبح دمان* (دیوان اشعار)، تهران: چشه.
۲۰. ———، (۱۳۸۷)، *دلاویز ترین* (گزیده شعرها)، تهران: چشه.
۲۱. الملائکه، نازک، (۲۰۰۸)، *الأعمال الشعرية الكاملة*، ج ۱ و ۲، بیروت: دارالعوده.
۲۲. ———، (۱۹۹۷)، *دیوان*، بیروت: دارالعوده.
۲۳. میر صادقی، جمال و میمنت میر صادقی، (۱۳۷۷)، *واژه‌نامه هنر داستان نویسی*، تهران: کتاب مهناز.
۲۴. نظری منظم، هادی، (۱۳۸۹) «ادبیات تطبیقی تعریف و زمینه‌های پژوهش»، *نشریه ادبیات تطبیقی*، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، ش. ۲، صص ۲۲۱-۲۳۷.
۲۵. یاحقی، محمد جعفر، (۱۳۷۸)، *جوییار لحظه‌ها*، تهران: جامی.
۲۶. یوشیج، نیما (علی اسفندیاری)، (۱۳۵۱)، *ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمایش*، تهران: گوتنبرگ.