

دروندماهیه‌های مشترک در اشعار اخوان ثالث و ابوماضی

*سید محمد امیری

تاریخ دریافت: ۹۱/۱۱/۱۵

تاریخ پذیرش: ۹۲/۴/۱۹

چکیده

یافتن و مقایسه موضوعات مشترک در اشعار اخوان و ابوماضی این فرصت را فراهم می‌کند، تا از افکار و اندیشه‌های مشابه این دو شاعر نوگرا پرده برداریم؛ و به این مهم دست یابیم که حد و مرز جغرافیایی، و همچنین فرهنگ و دین متفاوت نزد شاعران مردمی، مانعی برای رسیدن به همسوآندیشی نیست. چراکه این دو شاعر ضمن مقدس شمردن اعتقادات خود، فرادینی و فرامرزی می‌اندیشند، و شعرشان بازتاب ناله و درد مردم جامعه‌ای است که طوفان خفغان و استبداد و استعمار درخت امیدشان را خشکانده است. این دو انسانیت را ارج می‌نهند، و با نگرش عمیق به محیط پیرامون خویش هستی و آفرینش را به چالش و پرسش می‌کشند.

کلیدواژه‌ها: اخوان ثالث، ابوماضی، مضامین مشترک، شعر معاصر.

مقدمه

مهردی اخوان ثالث متخلص به امید شاعر خودویژه شعر معاصر ایران است؛ او با انصراف از قوالب شعر کلاسیک و رویکرد به شعر نیمایی، زبان جدید خود را در مرکز مثلشی که اضلاع آن، زبان خراسانی، زبان متداول امروز، و زبان نیمات است به نمایش می‌گذارد. اخوان تاریخ سیاه استبداد و خفقان دوران خود را در لابه‌لای اشعارش زمزمه می‌کند؛ او آوازه‌خوان باغ بی برگی است که سازش باران، سرووش باد، جامه‌اش شولای عربیانی است.

برخی آثار مشهور او عبارت است از مجموعه «زمستان»، «آخر شاهنامه»، «از این اوستا»، «در حیاط کوچک پاییز»، و «در زندان».

ایلیا ابو‌ماضی شاعر معاصر لبنان، و از اعضای انجمن قلم بود، که جبران خلیل جبران آن را با هدف بیرون‌آوردن ادبیات عرب از حالت رکود و تقلید بنا نهاد. او در آشنا با ناله‌های جامعه دوران خویش است، و کلامش انعکاسی از استبداد و استعمار حاکم بر سرزمین‌های عربی است. شعر این شاعر مهجران (مهاجر) ترسیم نقشه‌ای است برای رسیدن به آرزوهای بزرگ اجتماعی. دغدغه‌های ابو‌ماضی برای تحول در ساختار اجتماعی و سیاسی دنیای عرب در بند بند اشعارش پیداست.

از جمله آثار مشهور او می‌توان به «دیوان شعر»، مجموعه «الجدائل»، «الخمائل»، «تذکار الماضي»، «تبر و تراب» اشاره کرد.

بحث

با توجه به پژوهش‌های صورت‌گرفته در افکار و اندیشه‌های ایلیا ابو‌ماضی و مهردی اخوان، می‌توان به این مهم دست یافت که هر کدام، از اندیشه‌های والایی برخوردار هستند و عمق نگاه آنها در فراسوها پیوندی ناگستثنی ایجاد کرده است. حال پرسش

اصلی اینجاست که آیا/یلیا ابوماضی و مهدی اخوان ثالث، در شعر خود درونمایه‌های مشترکی دارند؟

قرارگرفتن در شرایطی یکسان در عرصه سیاسی و اجتماعی و ادبی، غالباً اندیشه‌ها را به هم نزدیک می‌کند و افکار را به هم گره می‌زنند. چراکه دو شاعر در دو مرز متفاوت با زبان و فرهنگ و دینی مختلف می‌توانند، دیدگاه‌های یکسانی داشته باشند و هر دو، پدیده‌ها و موضوعات مشترکی را برای بیان مقاصد خود به کار گیرند، و از یک دریچه به آن بنگرند.

مقاله در پی آن است که از ادبیات گذشته پا فراتر نهاده و با توجه به نیاز جامعه و ذوق و علاقه مخاطبان به ادبیات معاصر که ادبیات زمان، زبان و فکر و اندیشه جامعه امروزی است، نیمنگاهی به دستاوردهای مشترک آن داشته باشد؛ و بر آن است که مضمون‌های مشترک این دو شاعر اندیشمند را شناسایی کند. هدف شناساندن و مقایسه مضمون‌های مشترک در اشعار اخوان و ابوماضی، پررنگ کردن نقش مطبوعات و قلم در انعکاس اوضاع و احوال جامعه، پیوند زدن هرچه بیشتر و عمیق‌تر ادبیات فارسی و عربی، و همچنین تلاش در شناساندن و معرفی عمیق اندیشه شاعران معاصر در ادبیات برومنزی است.

دروномایه‌های مشترک در اشعار اخوان ثالث و ابوماضی

این بخش از مقاله به خوش‌چینی مضمون‌های مشترک، در اشعار این دو شاعر بلندآوازه معاصر می‌پردازد، و می‌کوشد تا در مدخل‌ها و موضوع‌های گوناگون وجوده اشتراک این دو شاعر را با بی‌طرفی، و آنچنان که در خور آنان باشد بازشناسی و بیان کند

۱. جهان‌بینی

پایه همه مکاتب و ادیان و نگرش‌ها بر اساس نوعی جهان‌بینی می‌باشد، و هر مکتبی هدفی دارد که به سمت آن هدف پیش می‌رود.

۱. آفرینش

دیرزمانی است که ذهن نقاد بشر در پی آن است که مبدأ خود را کشف کند، و به این نتیجه برسد که از کجا آمده و هدف از خلقتش چه بوده، و در این مسیر چه اتفاقاتی برای او حادث شده؛ فلاسفه با زبان خودشان و شعرانیز با روح لطیف خود در پی حل این مسئله برآمده‌اند و هر کس با زبان خویش این حکایت را بیان کرده است.

ابوماضی می‌سراید:

أَنَا لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِّنْ حَيَاةِ الْمَاضِي
فَمَتَّى تَعْرِفُ ذَاتِي كُنْهَ ذَاتِي لَسْتُ اُدْرِي
(ابوماضی، ۲۰۰۶: ۱۱۱)

«من به یاد نمی‌آورم چیزی از زندگی گذشته‌ام، چیزی از زندگی آتی‌ام نمی‌دانم، من جوهری دارم اما نمی‌دانم چیست. پس چه وقت ذات من کُنه ذاتم را می‌شناسد؟ نمی‌دانم».

و:

أَجَدِيدُ أَمْ قَدِيمٌ؟ أَنَا فِي هَذَا الْوُجُودِ؟
هَلْ أَنَا قَائِدُ نَفْسِي فِي حَيَاةِ أَمْ مَقْوِدٌ
(ابوماضی، ۲۰۰۶: ۹۰)

«آیا من در این وجود حادثم یا قدیم؟ آیا من کاملاً آزادم یا در قید و بندها اسیرم؟ آیا من در زندگی رهبر نفس خودم هستم یا دیگری مرا می‌کشد؟ آرزو می‌کنم که بدانم اما نمی‌دانم».

اخوان نیز همچون ابو ماضی پرسش هایی دارد، و خیالی وار از اصل و منشأ خود می پرسد و به زبانی دیگر در جست و جوی هویت خویش است:

هیچیم

هیچیم و چیزی کم
ما نیستیم از اهل این عالم که می بینید
وز اهل عالم های دیگر هم
یعنی چه؟ پس اهل کجا هستیم؟
از عالم هیچیم و چیزی کم

(اخوان ثالث، ۱۳۷۴: ۱۷)

و او نیز همچون ابو ماضی به پرسشگری درباره حقیقت، و آنچه در گذشته رخ داده است می پردازد.

بعد از آن شب

روز و شبها رفتم هنوز اما نمی دانم حکایت چیست
از حلول روح زر و اندر دل آنات روز و شب
خوانده ام افسانه ها، اما حقیقت چیست؟

(اخوان ثالث، ۱۳۸۵: ۱۸).

: و

حقایق را چو بینم آشکارا
به حیرت مانده ام پنهان چه سازم
و یا او خلق فرموده است ما را
که آیا ما خدا را خلق کردیم

(اخوان، ۱۳۸۹: ۱۷۹)

۲. خدا

ابوماضی نگاه ویژه ای به خداوند دارد؛ او بیشتر جنبه های کریمی و رحیمی و لطیفی خداوند را می بیند تا جنبه جباری و قهاری او را:

فَطَلَبْتُهُ فَإِذَا الْمَغَالِقُ دُونَهُ
وَإِذَا هُنَالِكَ الْأَلْفُ الْأَلْفُ سِتَارٍ
بَادِ وَيُعْجِزُ خَاطِرِي إِدْرَاكَهُ
وَافْتَنَنِي بِالظَّاهِرِ الْمُتَوَارِي
(ابوماضی، ۱۹۸۸: ۱۷)

«خواهان آن جمال شدم ناگهان در مقابل آن، درهای بسته و هزاران هزار پرده بود.
جمال آشکار بود ولی خاطر من از ادراک آن ناتوان بود سپس مرا با جلوه ظاهر پنهان
فریفت.».

و:

مَنْ أَحَبَ اللَّهَ جَبَارًا وَفَتَاكًا وَقَاهِرًا
وَأَنَا أَهْوَاهُ رَسَامًا وَفَتَانًا وَسَاحِرًا
(ابوماضی، ۱۹۸۸: ۱۹۱)

«اگر دیگران خداوند را به عنوان قدرتمند مسلط و کشنده و عذاب‌دهنده دوست
دارند من او را به عنوان نیروی آفریننده زیبایی و شگفتی دوست می‌دارم.»

و:

رَعَمُوا إِلَهًا أَعْدَهَا لِعَذَابِنَا
حاشا وَرَبُّكَ رَحْمَةً أَنْ يَظْلِمَا
(ابوماضی، ۱۹۸۸: ۹۱)

«آن‌ها پنداشته‌اند خداوند جهنم را برای عذاب ما فراهم کرده است. این اندیشه باطل
دور باد، خداوند مهربان است و ظلم نمی‌کند.».

حتی زیباتر از ابوماضی، اخوان نیز از همین دریچه به خداوند می‌نگرد:

پس خدا شاید تویی، ای لحظه، ای جاری
که نبود و نیست

و نخواهد بود هم هرگز
هیچ جایی از تو خالی
با تو بیگانه

در تصور نیز حتی، هیچ

این تواند بود چیزی را و جایی را
از هوا، از نور، خالی کردن و تاریک
لیکن توان از تو خالی کرد هیچ چیز و هیچ جا را
بی گمان، زروان
آه تو خدا بودی، و با من بودی و در من
(اخوان، ۱۳۸۵: ۴۸)

: و

برون از خود آی و خداجوی باش
منش دیده ام بارها در نماز
سپاسش گذار و ثناگوی باش
ز چشم سترده است اشک نیاز
(اخوان، ۱۳۸۹: ۳۲۱)

۳. معاد

ابوماضی و اخوان هر دو شاعرانه و با بدبان مجاز، در جست و جوی راهی در این
دریای ناپیدا کرانه ملاحی می کنند، و از منظر شعر معاد را به پرسش می کشنند:
أ و راءُ الْقَبْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ بَعْثٌ وَ نُشُورٌ فَحِيَاةٌ فَخُلُودٌ أَمْ فَنَاءٌ وَ دُثُورٌ
أَكَلَامُ النَّاسِ صِدْقٌ أَمْ كَلَامُ النَّاسِ زُورٌ أَصْحَيْحٌ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَدْرِي لَسْتُ ادْرِي
(ابوماضی، ۲۰۰۶: ۹۹)

«آیا پس از قبر، بعد از مردن بعثتی و رستاخیزی هست؟ آیا زنده شدن و جاودانگی و
یا فنا و نابودی وجود دارد؟ آیا سخن مردم راست است یا دروغ؟ آیا صحیح است که
بعضی از مردم می دانند؟ نمی دانم». و اخوان می سراید:

بازم به بیم و عده فردا دهی که: هان اول عذاب گور بود؟ پس عذاب نار؟
آیا نبود زندگی ام دوزخی الیم پر نیش مار و کژدم و پر شعله و شرار؟
(اخوان، ۱۳۸۸: ۴۴)

۴. شک و جبر

ابوماضی می‌سرايد:

أَ تراني كنتُ مَحْوًا أَمْ تراني كنْتُ شيئاً
أَهذا اللَّغْزَ حَلٌّ أَمْ سَيِّقَى ابْدَيَا
لستُ أَدْرِي وَلِمَاذَا لستُ أَدْرِي
لستُ أَدْرِي

(ابوماضی، ۲۰۰۶: ۹۰)

«آیا چنین گمان می‌کنی که پیش از آنکه به انسان کامل تبدیل شوم، پیش از آن غیر ممکن بودم و محو بودم، یا گمان می‌کنی که چیزی بودم. آیا برای این چیستان راه حلی هست؟ آیا تا ابد لاينحل باقی خواهد ماند؟ نمی‌دانم و چرا نمی‌دانم؟ نمی‌دانم».

: و

يَا كِتَابَ الدَّهْرِ قُلْ لِي أَلَّهُ قَبْلُ وَ بَعْدُ
لِيسَ لِي قَصْدٌ فَهَلْ لِلدَّهْرِ فِي سَيِّرِي قَصْدٌ
أَنَا كَالْزَوْرِقِ فِيهِ وَ هُوَ بَحْرٌ لَا يُحَدُّ
حَبَّذَا الْعِلْمُ وَ لَكِنْ كَيْفَ أَدْرِي لستُ أَدْرِي
(همان: ۹۳)

«ای کتاب روزگار به من بگو، آیا برای روزگار قبل و بعدی هست؟ من مانند قایقی در آن هستم و آن دریای بی‌کرانه است. هدفی برای من نیست آیا برای روزگار در حرکت من هدفی هست: دانستن نیکوست اما چگونه بدانم، نمی‌دانم».

: و

جِئْتُ لَا أَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ وَ لَكَنْ أَتَيْتُ
وَ سَابِقِي مَاشِيًّا أَنْ شِئْتُ هَذَا أَمْ أَبَيْتُ
وَ لَقَدْ أَبْصَرْتُ قُدَامِي طَرِيقًا فَمَشَيْتُ
كَيْفَ جِئْتُ؟ كَيْفَ أَبْصَرْتُ طَرِيقَى
لستُ أَدْرِي

(ابوماضی، همان: ۹۰ – ۸۹)

«آمدم، نمی دانم از کجا ولی آمدم و پیش روی خویش را نگریستم و راهی یافتم پس حرکت کردم و حرکت کننده خواهم بود چه بخواهم، چه نخواهم. چگونه آمدم؟ چگونه راهم را یافتم نمی دانم».

و اخوان می سراید:

بشنو و بیندیش

من، چه پنهان از تو، در پنهان

گاهی اندیشیده ام با خویش

کاندرین تاریک ژرف نیستی، و اقصای نادانی، چیست هستی؟

یا بگو هستن؟

چون ندانستن نبودن را شناسم، لیک

چیست بودن، چیست دانستن؟

من چه پنهان از تو، پنهان از خدا چون نیست

گاه این پرسیده ام از خویش: می توان دانست آیا چیست دانستن؟

می توان دانست بودن چیست؟

چی بگویم، چون نمی دانم؟

من نمی دانم که هستی چیست، یا هستن؟

(اخوان، ۱۳۸۷: ۲۶۵)

: و

خاطر انباشه از خاطره و قصه و یاد

عمر با قافله شک و یقین می گذرد

کودکانیم و به افسانه و افسونی شاد

من بر اینم تو بر آن ژرف چو بینی همه هیچ

(اخوان، ۱۳۸۸: ۱۸۰)

ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیست بارت

یا که من باری ندیدم، غیر از این بر شاخصارت

حاصلی جز حیرت و شک میوه‌ای جز شک و حیرت

چیست جز این؟ نیست جز این، ای درخت پیر بارت
(اخوان؛ ۱۳۹۰: ۶۰۷)

: و

بر زمین افتاده پخشیده است
دست و پا گسترده تا هر جا
از کجا؟ کی؟ کس نمی‌داند
و نمی‌داند چرا حتی
سال‌ها زین پیش
این غم‌آور وحشت منفور را خیام پرسیده است
وز محیط فضل و شمع خلوت اصحاب هم هرگز
هیچ جز بیهوده نشنیده است
کس نداند کی فتاده بر زمین این خلط گندیده
وز کدامین سینه بیمار

(اخوان، همان: ۱۰۲)

ب. انسان

ابوماضی به انسان عشق می‌ورزد و آن را برترین میوه آفرینش می‌داند، چنانکه اخوان
نیز:

فَاعْمَلْ لِإِسْعَادِ الْوَرَى وَ هَنَائِهِمْ
إِنْ شَئْتَ تَسْعَدْ فِي الْحَيَاةِ وَ تَنْعَمْ
ذَهْبًا وَ صَارْ سَرَابُهَا الْخَدَائِعُمَا
لَوْ تَعْشَقُ الْبَيْدَاءُ أَصْبَحَ رَمَاهَا
(ابوماضی، ۲۰۰۶: ۴۵۷)

«برای خوشبختی و آسایش مردم کوشش کن. اگر بخواهی در زندگی خوشبخت شوی و بهره مند. اگر بیابان عشق بورزد شن هایش به طلا تبدیل می شود و سراب های فریبند اش به آب بدل خواهد گشت.»

و اخوان چنین می سراید:

گر چه می دانم شنیدم بارها گفتار و دیدم کار و کرداش
که عبادت را همان خدمت که سعدی گفت، می دانست
زندگی را، آدمیت را، نه تنها زیستی صوری و حیوانی
نه همین تنها گزیدن کار جسمانی و روحانی
نه همین تنها بقای نسل و کار خیر و نامی نیک بعد از مرگ
او متاع عمر و هستی، قیمت انفاس آدم را، پیش از این ها پُربهاتر
بیش از این هنگفت می دانست
می پرستید او خدا را، و با خلوصی محض
و نمازی پاک و پُر شور نیایش داشت

(اخوان، ۱۳۸۷: ۲۴۰)

ج. جامعه

هم ابو ماضی و هم اخوان ثالث هر دو دارای وجودان بیدار اجتماعی هستند، و شاخص های حسی خویش را هشیارانه به سوی عمیق ترین لایه های اجتماعی و تاریخی نشانه می روند:

۱. قلم و مطبوعات

ابوماضی می سراید:

فما هی بالقصورِ ولا اللبابِ
صحف لست ادعوها بصحفِ

أَرِي نهارَهَا فَأَظْنُ مَسَاءً
كذلک العینُ تخدعُ بالسرابِ

(میر قادری و دهقانیان، ۱۳۷۹: ۲۱)

«روزنامه‌های سطحی‌نگر و بی‌محتوا که نام روزنامه بر آن‌ها نمی‌توان نهاد، نه ظاهر
دارند و نه محتوا. روز روشن آن‌ها همانند غروب دلگیر است چشم‌هایی هستند در
سراب، که مردم را فریب می‌دهند».

و اخوان می‌سراید:

این دبیر گیج و گول و کوردل تاریخ
تا مُذہب دفترش را گاهگه می‌خواست
با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالاید
رعشه می‌افتداش اندر دست

در بنان درفشانش کلک شیرین سلک می‌لرزید

حبرشان در محبر پر لیقه

چون سنگ سیه می‌بست

زانکه فریاد امیر عادلی چون رعد بر می‌خواست:

هان، کجائی ای عمومی مهربان! بنویس

ماه نو را دوش ما، با چاکران، در نیمه شب دیدیم

در کدامین عهد بوده است این چنین، یا آن چنان بنویس

لیک هیچت غم مباد از این

ای عمومی مهربان، تاریخ!

(اخوان، ۱۳۶۹: ۵۷)

۲. ظلم

هر دو شاعر ظلم‌ستیز هستند، و می‌دانند که عمر ستم و بیداد کوتاه است.

ابوماضی می سراید:

لَه بِدْءٌ و لَيْسَ لَهُ خِتَامٌ
كَانَى قارئٌ و الليلُ سِفَرٌ
رَأَيْتُ الظَّلْمَ لَيْسَ لَهُ دوامٌ
و لا يَلْحِقُ بِكُمْ ضَجَرٌ فَإِنِّي
و أَنَّ الْحَرَبَ آخِرُهُمْ سَلامٌ
فَإِنَّ الليلَ يَعْقِبُهُ صَبَاحٌ

(ابوماضی، ۲۰۰۶: ۴۳۳)

«گویی من خواننده‌ام و شب کتابی است، و برایش آغازی است که پایانی ندارد.
اندوه! به شما نمی‌پیوندد. همانا من دیدم که ظلم پایدار نیست. به راستی در پی شب
صبح است و پایان جنگ، صلح و آشتی است».

و اخوان می سراید:

يَا سَبِيدُ و سَرَخُ يَا زَرَدِيمُ
گَرَ روَاقُ و طَاقُ
يَا ايَوانَ قَصْرُ خَودُ
يَا درَ و دِيَوارَ و پَاكَرْدِيمُ
بَا هَمِيمَ درَ صَبَحُ و شَامُ و ظَهَرُ و عَصْرُ خَودُ
نِيَسْتِي تَنْهَا توَ، مَنْ تَنْهَا
بَا هَمِيمَ و بَا هَمَهَ، هَسْتِيمَ و هَمْدَرَدِيمُ
كَارَ دُنْيَا هُمَ نَمِي مَانَدَ بَهْ يَكَ سَامَانَ
درَ نَمِي گَرَدَدَ بَهْ يَكَ پَاكَرَدَ يَا يَكَ پَاشَنَهَ
بَهْ اَيْنَ مَعْنَى، زَيَانَكَارِيمَ، اَغْرَ اِيمَانَ نَيَاوَرَدِيمَ

(اخوان، ۱۳۸۷: ۲۲۰)

۳. ثروت

از دید هر دو شاعر برخی ثروت‌ها باد آورده هستند، و ارزشی ندارند. ابوماضی می‌گوید:

أَكَانْ غَنِيًّاً أَمْ قَوِيًّاً فَإِنَّهُ
بِمَا لَكُمْ اسْتَغْنَى وَقَوْتُكُمْ ظَفَرَ
(ابوماضی، ۱۹۸۸: ۵۳)

«چه مالدار و چه قدرتمند باشد، پس او با ثروت شما بی‌نیاز و با زور بازوی شما پیروز شده است».

و:

فَإِنَّ الْقُصُورَ الشَّاهِقَاتِ إِذَا خَلَتْ
مِنَ الْبَرِّ وَالْإِحْسَانِ فَهِيَ طُلُولٌ
(ابوماضی، ۲۰۰۶: ۳۶۳)

«قصرهای سر به فلک کشیده اگر از احسان و نیکی خالی شود، با ویرانه‌ها فرقی ندارد».

و/اخوان می‌گوید:

از دزدی است و راه حرام آنچه هست و نیست
پول حلال، کاخ مجلل نمی‌شود
خود تن مده به ظلم، که بی‌انقیاد و میل
زالو به خون هیچ کس انگل نمی‌شود
(اخوان، ۱۳۸۸: ۴۱)

۴. ژرف اندیشه

اندیشه و تفکر در ادبیات می‌تواند سطحی باشد، اما برخی شاعران به مسائل اجتماعی و سیاسی نگاهی ژرف و بنیادی دارند، و در آن بسیار درنگ و تأمل می‌کنند تا به نتیجه والایی دست یابند؛ یا به عبارتی «هر شاعر ممکن است شعر تأملی داشته باشد

ولی به شاعری، شاعر تاملی می گوییم که اشعار تاملی او بر دیگر آثارش غلبه داشته باشد؛ و شعری تأملی است که از اندیشه ژرف و عمیق درباره مسائل مربوط به انسان، طبیعت و ماورای طبیعت بحث کند. شعر تأملی از فنون شعر نیست، بلکه مکتبی شعری است» (میر قادری، ۱۳۸۵: ۶۶).

هم اخوان و هم ابو ماضی ژرفنای عمیق دردهای انسانی را درک می کنند، و در آن تأمل می کنند. آنها به غم های کوچک و سطحی انسانی نمی نگرند بلکه از زاویه این غم های کوچک، لایه های زیرین اجتماعی را می شکافند.

ابوماضی می گوید:

أيا زهرة الوادي الكئيبة إنني
سيطر حك الانسان خارج داره
إساري يا أخت الرياحين مُفجع
حزين لما صرت إليه كيـبـ
إذا لم يكن فيك العشـيـة طـيـبـ
و موتكـ يا أخت الربيـع رـهـيـبـ

(ابوماضی، ۱۹۸۸: ۲۰)

«ای گل صحرا یی، به راستی من اندوه گین هستم برای آنچه که تو به خاطرش ناراحت شدی. انسان آنگاه که در تو بوى خوش و رنگ (زیبایی) ندیده تو را به بیرون خانه اش پرت کرد. اسارت برای تو در دنک است ای همتای بهار! مرگ تو هم بسیار وحشتناک است».

و اخوان می گوید:

پـوسـتـيـنىـ كـهـنـهـ دـارـمـ منـ
يـادـگـارـىـ ژـنـدـهـ پـيرـ اـزـ رـوزـگـارـانـىـ غـبـارـآـلـودـ
سـالـخـورـدـىـ جـاـوـدـانـمانـدـ
مانـدـهـ مـيرـاثـ اـزـ نـيـكـانـمـ مـراـ اـينـ رـوزـگـارـآـلـودـ
جزـ پـدرـمـ آـيـاـ كـسـىـ رـاـ مـىـ شـنـاسـمـ منـ؟ـ
كـزـ نـيـاـكـانـمـ سـخـنـ گـفـتمـ

جز پدرم آری

من نیای دیگری نشناختم هرگز
نیز او چون من سخن می‌گفت
هم‌چنین دنبال کن تا آن پدر جدم

(اخوان، ۱۳۶۹: ۵۶)

: و

پوستینی کهنه دارم من
یادگار از روزگارانی غبارآلود
مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگارآلود
های، فرزندم بشنو و هشدار
بعد من این سالخورد جاودان‌مانند
با برود و شتو دارد کار
لیک هیچت غم مباد از این
کو، کدامین جبه زریفت رنگین می‌شناسی تو
کز مرقع پوستین کهنه من پاک‌تر باشد
با کدامین خلعتش آیا بدل سازم
که نه در سودا ضرر باشد
آی دخترجان
هم‌چنانش پاک و دور از رقه آلدگان می‌دار

(همان: ۵۹)

دیدیم که چگونه ابوماضی و اخوان در این اشعار با اندیشه عمیق خود، مسائل انسانی و اجتماعی را در لفافه کلمات ساده چه زیبا بیان می‌کنند، و گوهر ارزشمند برخی حقایق را در رشته‌های مروارید واژه‌ها به نظم می‌کشند.

۵. وطن

هر دو شاعر وطن برایشان گوهری گرانمایه، و دری بی‌همتاست:

ابوماضی می‌گوید:

إِنِّي مَرَّتْ عَلَى الرِّيَاضِ الْحَالِيَةِ
فَطَرِبْتُ، لَكِنْ لَمْ يَحِبَّ فُؤَادِيَةَ
وَسَمِعْتُ أَنْغَامَ الطَّيْورِ الشَّادِيَةِ
كَطَيْورِ أَرْضِيِّ أَوْ زَهْوِيِّ بَلَادِيِّ
(ابوماضی، ۲۰۰۶: ۶۱۶)

«از باغ‌های پر ثمر گذشتم، نعمه‌های بلند پرندگان را شنیدم، شاد شدم اما قلبم چیزی
رابه اندازه پرندگان و شکوفه‌های سرزمینم دوست نداشت».

و اخوان می‌گوید:

ز پوچ جهان، هیچ اگر دوست دارم
تو را ای کهن بوم و بر، دوست دارم
تو را دوست دارم، اگر دوست دارم
تو را ای کهن پیر جاوید بُرنا
(اخوان، ۱۳۸۹: ۱۵۷)

۶. سمبل‌گرایی

«سمبل به معنی رمز و مظهر و نماد است و تقریباً شبیه به استعاره می‌باشد. در استعاره ربط دو طرف، تشبيهی است که الزاماً بین آن‌ها شباhtی نیست. مثلاً کبوتر سمبل صلح است» (شمیسا، ۱۳۸۷: ۷۰).

اما همه سمبل‌ها به صورت قراردادی نیستند، و شاعر خود در انتخاب آن‌ها مختار است.

«سمبل‌های خصوصی حاصل ابتکار شاعر است، و معمولاً در ادبیات قبل از آنان سابقه نداشته، و تازگی دارد و فهم آن دشوار است. مولانه خورشید را سمبل شمس تبریزی، و شیر را سمبل خدا و ولی الله قرار داده. زنبور طلایی در بوف کور، رمز عاشق است و گل نیلوفر در برخی آثار نماد روح عارف است» (همان: ۷۱).

و ابو ماضی چنین سراید:

لَا رَخَامٌ أَنَا فَأَنْحَتْ تَمَثًا
لَسْتُ دُرًّا تَنَافِسُ الْغَادِةِ الْحَدِ
فَلَأَغَادِرْ هَذَا الْوِجْدَوَهُ وَأَمْضِي
وَهُوَيِّ مِنْ مَكَانِهِ، وَهُوَيَشْكُو
فَتَحَّ الفَجَرُ جَفَنَهُ فَإِذَا الطَّوِ
لَا وَلَا صَخْرَهُ تَكُونُ بَنَاءُ
سَنَاءُ فِيهَا الْمَلِحَةُ الْحَسَنَاءُ
بَسَلامٌ إِنَّى كَرِهْتُ الْبَقَاءُ
الْأَرْضَ وَالشَّهَبَ وَالدُّجَى وَالسَّمَاءُ
فَانُ يَعْشَى الْمَدِينَةُ الْبَيْضَاءُ

(ابوماضی، ۲۰۰۶: ۳۴)

«نه سنگ مرمر هستم که از آن مجسمه‌ای بسازند، و نه سنگی بزرگ که از آن ساختمانی ساخته شود، و نه مرواریدم که زنان زیباروی به آن رغبتی داشته باشند. با خود اندیشید، حال که من از بودن خود ننگ دارم چه بهتر که زندگی را بدرود گویم؛ و در حالی که از آسمان، ستارگان و تاریکی شکایت می‌نمود از جای خود فرو افتاد. هنگامی که سپیدهدم چشمش را گشود، سیلاپ شهر را فرا گرفته بود».

«شاعر در هیچ جای قصیده منظور اصلی خود را بیان نکرده؛ سنگ کوچک نماد انسانی است که خود را بی ارزش می‌داند، و گمان می‌کند ضرر و نفعی در عالم ندارد، او ناله می‌کند و می‌خواهد «خودکشی» کند ولی بعد از افتادن از جای خود متوجه می‌شود که:

اگر یک ذره را برگیری از جای
همه عالم فرو ریزد سرا پای»
(میرقادری، ۱۳۸۵: ۱۳۴)

و اخوان می‌سراید:

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
سرها در گربیان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن
و دیدار یاران را

نگه جز پیش پا را دید، نتواند

که ره تاریک و لغزان است

که سرما سخت سوزان است

نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است، پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

مسيحای جوانمرد من !

ای ترسای پیر پیرهن چرکین!

هوا بس ناجوانمردانه سرد است.... آی....

دمت گرم و سرت خوش باد!

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای منم من...

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر

دلها خسته و غمگین /

درختان اسکلت های بلو رآجین

زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلوده مهر و ماه

زمستان است

(اخوان، ۱۳۵۶: ۹۷-۹۹)

در این شعر "به اکراه بیرون آوردن دست از بغل" نماد استبداد و خفغان و حکومت نظامی، سرخی بعد از سحرگه نماد آزادی، سرما نماد تعذیب و آزار، ترسا نماد هر ایرانی با هر کیش و آیین، زمستان نماد استبداد و دلسربدی است؛ و به طور کلی اخوان

اوج استبداد و خفغان، و عدم آزادی بیان جامعه زمان خویش را به صورت نمادین در این شعر به تصویر کشیده است.

نتیجه بحث

جهانبینی/خوان و ابوماضی مبتنی بر جهانبینی فلسفی است، و در مورد مسأله آفرینش و خلقت، هر دو جبرگرا هستند. درونمایه‌های مشترک آن‌ها علاوه بر جهانبینی همسو، عبارت است از: انسان، اشعاری با محتوای اجتماعی، تأمل و ژرفاندیشی، وطن و اشعار سمبلیک.

ژرفاندیشی و تأمل در هستی و خلقت، نوعی شک و تردید را در هر دوی این‌ها ایجاد کرده است. شرایط سیاسی و اجتماعی و ادبی مشابه در ایران و لبنان آن روزگار، بر افکار هر دو شاعر تأثیر می‌گذارد، و در قالب اشعار سمبلیک و رمزگونه اهداف و اغراض خود را بیان می‌کنند. شک و تردید این دو شاعر سرآغازی است برای رسیدن به یقین، و با تکیه بر عقل عرضه شده، و از هر گونه پوچگرایی به دور است. از دیدگاه هر دو شاعر قلم و مطبوعات در آگاه‌کردن مردم جامعه، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

كتابنامه

- اخوان ثالث، مهدی. ۱۳۷۴. عاشقانه ها و کبود. چ. ۵. تهران: زمستان.
- _____ ۱۳۸۵. سواحلی. تهران: زمستان.
- _____ ۱۳۸۷. سه کتاب. چ. ۱۳. تهران: زمستان.
- _____ ۱۳۹۰. از این اوستا. چ. ۱۸. تهران: زمستان.
- _____ ۱۳۶۹. آخر شاهنامه. چ. ۹. تهران: مروارید.
- _____ ۱۳۸۹. تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. چ. ۳. تهران: زمستان.
- _____ ۱۳۵۶. زمستان. چ. ۶. تهران: مروارید.
- _____ ۱۳۸۸. ارغونون. چ. ۱۴. تهران: زمستان.
- ابوماضی، ایلیا. ۲۰۰۶م. دیوان ابوماضی. بیروت: الہلال.
- _____ ۱۹۸۸م. الجداول. بیروت: دار العلم للملایین.
- شمیسا، سیروس. ۱۳۸۴. بیان و معانی. تهران: میرزا.
- میر قادری، فضل الله و جواد دهقانیان. ۱۳۸۹. مروارید شرق. شیراز: دانشگاه شیراز.
- _____ ۱۳۸۵. شعر تأملی در ادبیات عربی معاصر. شیراز: نوید.

مقالات

- مکوندی، رحمان. پاییز ۱۳۸۷. «بازتاب کمرنگ شدن جایگاه ارزش های معنوی در شعر تی اس
الیوت و مهدی اخوان ثالث». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت.
سال ۲. شماره ۷. صص ۱۷۱-۱۸۶.