

کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی - فارسی)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

سال چهارم، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۹۳ هـ ش / ۱۴۳۵ هـ ق / ۲۰۱۴ م، صص ۱-۲۶

بررسی نماد خورشید در شعر امل دنقل و شفیعی کدکنی^۱

فرخنده سهرابی^۲

کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

یحیی معروف^۳

استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

چکیده

دو شاعر متعهد و اجتماعی مصر و ایران؛ یعنی امل دنقل و شفیعی کدکنی، «خورشید» را به عنوان نمادی نو در مفاهیمی چون عدالت، آزادی، حقیقت و... به کار گرفته‌اند. با نگاهی به شعر این دو شاعر درمی‌یابیم که نماد خورشید، پیام‌آور امیدها، آرزوها و آرمان‌های از دست رفته یا دست نایافتنی‌ای است که غبار تیره ابرهای ظلم و بی‌عدالتی و جهل، چون پرده‌ای در مقابل تشعشع انوار حقیقت و عدالت‌پرور خورشید قرار گرفته است. هر دو شاعر تأکید می‌کنند؛ تنها راه برونو رفت از این سایه‌های تاریک و ظلمانی، کنار زدن حجاب‌هایی است که فراروی خورشید تابان حقیقت و عدالت قرار گرفته است. از سوی دیگر، خورشید در شعر این دو، بازتاب روشی از عشق، محبت و انسانیت است که در مقابل آن، سیاهی و تاریکی قرار دارد که آن هم بازتابی از ظلم و کینه و ددمنشی می‌باشد که انسان معاصر به آن دچار شده است. با توجه به اهمیتی که بازشناسی مسائل سیاسی و اجتماعی و بازخورد نمادین آن در فرآورده‌های ادبی ملل دارد، این مقاله سعی دارد با رویکردی تطبیقی به بررسی کاربرد نماد خورشید، که یکی از پر بسامدترین نمادهای ادبی - اجتماعی در شعر این دو شاعر است، پردازد.

واژگان کلیدی: امل دنقل، شفیعی کدکنی، خورشید، نماد، شعر معاصر ایران و عرب.

۱. تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۵/۲۰

۲. تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۳/۲۸

۳. رایانامه نویسنده مسئول: f.sohrabi7@yahoo.com

۴. رایانامه: y.marof@yahoo.com

۱. پیشگفتار

نمادپردازی یا سمبولیسم در شعر از جریان‌های رایج و مهم در شعر معاصر می‌باشد. «نماد یا رمز یکی از ابزارهای اساسی برای القای معانی مورد نظر توسط شاعران معاصر است. نمادها قابلیت تأویل و تفسیرهای مختلفی را دارند.» (بسیسو، ۱۹۹۹: ۲۳۳)

از عوامل اصلی تمایل شاعران معاصر به شعر نمادین، تغییر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و اختناق و خفغان شدید نظام‌های مستبد حاکم و همچنین، آشنایی شاعران با جریان‌های شعری غرب و مکتب سمبولیسم بوده است؛ در حقیقت از اهداف کاربردی نماد یا سمبول در شعر شاعران معاصر چون شفیعی کدکنی و امل دنقل و دیگر شاعران معاصر، خلق فضایی مبهم و چندلایه و تأثیر بیشتر در مخاطب و شرکت دادن وی در آفرینش معنای شعر و همچنین بیان دیدگاهها و نظرات سیاسی و اجتماعی شاعرانه در قالبی نمادین است.

تاریخ کاربرد ادبی، نماد نشان می‌دهد که هر موضوعی می‌تواند ارزش نمادین پیدا کند، به شرط اینکه فضا و بستر مناسب برای گسترش و بی‌کرانگی معانی آن مهیا شود. (شواليه، ۱۳۷۸، ج ۱: ۳۵) در این میان، «خورشید» نمادی است که از روزگاران کهن تا به امروز، مورد توجه شاعران در ادبیات ملل دنیا و از جمله در ادبیات‌های فارسی و عربی، قرار داشته است. البته شایان ذکر است کاربرد نماد خورشید و معناهایی که شاعران امروز از این کهن نماد در نظر دارند، به طرز چشمگیری متفاوت از گذشته می‌باشد.

بیشتر شاعران معاصر عرب از نمادهای متنوعی در شعر خود استفاده کرده‌اند؛ امل دنقل (۱۹۸۳) شاعر معاصر مصری، یکی از شاعران بارز در عرصهٔ شعر مقاومت عربی است که به گونه‌ای هنرمندانه و ظریف با استفاده از نمادهای تاریخی و اسطوره‌ای و همچنین طبیعی توانست فصل نوینی در عرصهٔ شعر مقاومت عربی پیدید آورد.

جان‌مایه شعر او با موضوع فلسطین عجین شده است و می‌تواند مصدق گفتهٔ شفیعی کدکنی باشد که می‌گوید: «nbsp;شعر عرب، امروز با مسئلهٔ فلسطین می‌پد.» (۱۳۸۰: ۲۵۰)

امل دنقل نیز همچون دیگر شاعران متعدد معاصر عرب، دغدغهٔ اساسی اش بازگشت اعراب به مجد و عظمت گذشته‌شان و رهایی آن‌ها از چنگال استعمار و استبداد و عقب‌ماندگی است و در این راستا به خاطر فشار حکومت‌های مستبد و خود کامه به استفاده از نماد در اشعارش روی آورده و به خوبی توانسته به کمک این نمادها به شعر خود عمق و ژرفای لازم را بخشیده و فریاد عدالت‌طلبی و

آزادی خواهی خود را به گوش مردمش برساند و در این راستا خورشید را در اشعارش با نمادهایی همچون عدالت و آزادی، زندگی، امید و... به کار گرفته است.

شفیعی کدکنی نیز یکی از شاعران بزرگ معاصر ایران است که اندیشه‌های اجتماعی و موضوعاتی همچون آزادی، عدالت‌خواهی و استبدادستیزی از آرمان‌های او بوده و حجم کثیری از اشعار وی را در بر گرفته است. او از متعهدترین شاعران معاصر ماست. (کیانوش، ۱۳۷۸: ۵۹)

وی در اشعار خود از خورشید به عنوان نمادی از آزادی و زندگی و قداست استفاده کرده و همواره در بیان رسالت شاعران در آگاهی‌بخشی به جامعه، خود را به منزله آینه‌ای می‌داند که رخدادها، حوادث اجتماعی، بیداد، استبداد، فریاد مبارزان و کشتار آن‌ها را در آن منعکس می‌کند.

۱- پژوهش‌های پژوهش

الف: بسامد نماد خورشید در اشعار امل دنل و شفیعی کدکنی به چه صورت است؟
ب: زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی حضور نماد خورشید در اشعار هر یک از این دو شاعر کدام است؟

ج: خورشید در اشعار هر یک از این دو شاعر در چه مفاهیمی به کار رفته است؟

د: وجود اشتراک و افتراق کاربرد نماد خورشید در اشعار این دو شاعر منحصر به چه مواردی است؟

۲- فرضیه‌های پژوهش

الف: امل دنل و شفیعی کدکنی به تناوب از نماد خورشید در بیان مفاهیم انتقادی خود بهره جسته‌اند.

ب: فضای نه چندان مساعد برای ابراز بیان انتقادهای سیاسی و اجتماعی در دو سرزمین و همچین لزوم وجود غموض شاعرانه، بر استفاده مکرر از نماد خورشید در شعر هر دو شاعر دامن زده است.

ج: خورشید در اشعار این دو شاعر در مفاهیم حقیقی چون روز و روشنایی و مفاهیم نمادینی چون آزادی و آزادگی، عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی، هدایت و روشنایی، عشق و امید و زندگی به کار رفته است.

د: کاربرد نمادین خورشید در اشعار، از ویژگی بارز اشعار آنان در مضامین سیاسی و اجتماعی است، اما گستردگی و فراوطنی بودن کار کرد این نماد در شعر امل دنل بیش از اشعار شفیعی کدکنی است.

۳- روش پژوهش

این تحقیق از نظر ماهیّت، پژوهشی توصیفی - تحلیلی از نوع تحلیل محتوا است و از نظر هدف پژوهشی، بنیادی نظری است.

روش این پژوهش، کتابخانه‌ای است و در آن سعی شده با مراجعه به دواوین و منابع موجود از هر دو شاعر، اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق گردآوری و سپس به دسته‌بندی اطلاعات مورد نیاز بر اساس موضوع تحقیق اقدام و آنگاه مواد و اطلاعات جمع آوری شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نتایج آن بیان شده است.

۱-۴. پیشینهٔ پژوهش

تاکنون پژوهشی که به بررسی و تحلیل کار کرد نمادین خورشید در اشعار امل دنقل و شفیعی کدکنی پردازد انجام نپذیرفته و این تحقیق به نوبهٔ خود می‌تواند اولین پژوهش تطبیقی در این راستا تلقی گردد.

۲. پردازش تحلیلی موضوع

۲-۱. خورشید در فرهنگ و ادبیات ایران و عرب

آریایی‌ها از نخستین روز تمدن کهن خویش، ستایش خورشید (هور) را به انسان آموختند. (فاطمی، ۱۳۴۷: ۴۱۷) خورشید در هزارهٔ چهارم قبل از میلاد در فلات ایران از بزرگ‌ترین خدایان شمرده می‌شد. در هزارهٔ دوم و سوم قبل از میلاد، مردگان را به سوی مشرق، یعنی طرفی که خورشید طلوع می‌کند، می‌خواباندند. چون خورشید به زندگی آن‌ها رونق می‌بخشید و هست و نیست خود را از خورشید می‌دانستند؛ و آن را می‌پرستیدند. (برزین، ۱۳۵۶: ۱۰۷)

در دین زرتشتی، خورشید نام یکی از ایزدان مزدیسنیس و صفت او ارونده اسب (تیزاسب) است. در ایران باستان نیز، ایرانیان به خورشید سوگند یاد کرده و علامت سلطنت و اقتدار ایران بوده است. (عفیفی، ۱۳۷۴: ۴-۵) همچنین خورشید به عنوان مظہر قدرت و مملکت بر روی درفش پادشاهان قرار داشته و نبردها بعد از طلوع خورشید انجام می‌گرفته است (یاحقی، ۱۳۶۹: ۱۸۵).

یکی بُد ز خورشید پیکر درفش   سرش ماہ زرین، غلافش بنفش

(فردوسی، ۱۳۶۳، ج ۴: ۱۱۱)

از این رو، خورشید نماد قدرت است و دستیابی به آن برای هیچ کس میسر نیست و آن فوق توان بشری است، مگر برای رستم؛ زیرا رستم نماد عظمت و قدرت برتر بشر است. (قبادی، ۱۳۸۶: ۲۶۱) اوصافی که شاعران ایران برای خورشید بازمی‌گویند نمایانگر شدت علاقه آن‌ها به این توده نور است. شاعرانی چون فردوسی که مردان شاهنامه را اغلب با صفاتی از خورشید می‌ستاید؛ همان خورشید بلند، خورشید پیکر و خورشید روشن‌دلان.

در خورشید یشت، خورشید با اوصاف «همیشه بیدار و دارنده هزار گوش و ده هزار چشم» (رضی، ۱۳۷۱: ۳۲) ستوده می‌شد؛ و در متون نظم مورد نظر این نوشتار ترکیب «چشم خورشید» مکرراً دیده می‌شود. چه بسا شعرای پارسی زبان، آگاهانه این ترکیب اسطوره‌ای را مدّ نظر خویش قرار داده‌اند:

گشت روشن ز فر طلعت تو   چشم خورشید روشن گستر

(مسعود سعد، ۱۳۳۹: ۱۶۷)

پرستش ستارگان، در میان اعراب نیز رایج بوده است و سروده‌های بر جای مانده از اعراب بادیه این مدعا را تأیید می‌کند. اعراب برای الهه مؤثث خود قربانی می‌دادند و آن را مسلط بر تمامی امور از جمله جنگ‌ها یشان می‌دیدند:

وفي الحـرب والشـدة قـوتٍ   وَمِن يـكـم بالباطـل مـحـقتٍ

(عبدالله، ۱۹۸۹: ۲۳)

آن‌ها معتقد بودند که خدای خورشید، حاکم عادلی است که به هنگام سختی و جنگ برای حل اختلافات حاضر می‌شد و شکست سختی را بر جبهه باطل وارد می‌آورد. آنان خورشید را یاری رسان خویش به هنگام سختی‌ها می‌دانستند و معتقد بودند که این خورشید است که باران را برای آن‌ها فرومی‌فرستد:

اعـتـسا يا شـمـسـ إن أـنـتـ أـمـطـرـتـ   نـصـرـعـ إـلـيـكـ فـحـىـ بـالـتـاسـ صـحـيـتـ

(همان)

یمنی‌ها که زندگی خود را از راه چوبانی می‌گذرانند، سرسیزی مراثع را مديون خدای خورشید بودند که باران را برای آن‌ها فرومی‌فرستد: «وللـإـلـيـلـ المـاعـيـ الـوـافـرـةـ وـسـعـتـ». همچنین اعراب معتقد بودند که الهه خورشید، فرشته‌ای از فرشتگان است که جان دارد و صاحب فعل است و نور ماه و ستارگان و وجود همه کائنات از اوست. (البلتاجی، ۱۹۸۵: ۱۷۳).

از دیگر دلایل اهمیت خورشید در نزد اعراب می‌توان به خورشید مردم سوزمین سأ اشاره کرد که در قرآن نیز در گفت‌وگوی حضرت سلیمان و هدهد آمده است: «وَجْهْتُكَ مِنْ سَيْئَ بِيَقِينِ، ... وَجْدُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ ذُونِ اللَّهِ» (نمل / ۲۴-۲۲).

این اعتقادات، رفته‌رفته از زندگی اعراب رخت برپست و خدایانی از جنس سنگ و بت پرستی جای پرستش خورشید را گرفتند و پرستش خورشید به اسطوره‌ها پیوست، اما خورشید همچنان جایگاه خود را در ضمیر ناخودآگاه اعراب جاهلی خصوصاً شاعران حفظ کرده بود؛ و شاعران محبوب خود را در زیبایی به خورشید تشییه می‌کردند که طرفه از یکی از این شاعران است:

وَوْجَهَةُ كَانَ الشَّمْسَ حَلَّتْ رِدَاءَهَا
عَلَيْهِ نَقِيَّةُ الْكَوْنِ، لَمْ يَتَحَدَّدْ
(طرفه بن العبد، ۱۹۸۷: ۲۰)

ترجمه: صورتی داشت زیبا، چونان که خورشید جامه خویش را بر او پوشانده، بدون آنکه کوچکترین چین و چروکی داشته باشد.

۲-۲. مضامین نماد «خورشید» در شعر شفیعی کدکنی و امل دنقل ۱-۲-۲. آزادی

مفهوم «آزادی خواهی» و رهایی، یکی از مقوله‌های ادبیات معاصر و حاصل بروز احساسات و عواطف شاعر نسبت به خود و جامعه و اجتماع خویش است و از سوی دیگر بیانگر احساس تعهد و رسالت اجتماعی شاعر است. شاعر با درک فضای بسته و استبدادزده جامعه عصر خویش با بیانی عاطفی و بهره‌گیری از شیوه‌های بیانی مؤثر بر مخاطب و مناسب با حال و مقام به ستایش آزادی و سیزه با استبداد و آگاهی بخشی به جامعه عصر خویش می‌پردازد. (صحرايی و گلشنی، ۱۳۸۸: ۱۰۱)

شفیعی کدکنی به شهادت اشعارش در مقام شاعری متعهد و حساس نسبت به اوضاع اجتماعی جامعه جلوه کرده و آرزوی تحقق آزادی را بارها در کلام خویش تکرار کرده است. شفیعی کدکنی با زبانی عموماً غیر صریح با بیان مضامین و موضوعاتی چون انتقاد از استبداد و رابطه آن با نابسامانی‌های جامعه، ضرورت آزادی و ستایش آن، امید به تحقق آزادی و ضرورت مبارزه برای کسب آزادی را مطرح می‌سازد.

یکی از اشعاری که شفیعی کدکنی در آن علاوه بر اعتراض به تجمل پرستی حکومت پهلوی، نابودی رژیم طاغوت را نوید می‌دهد، سروده «دیر است و دور نیست» می‌باشد. شفیعی کدکنی باور دارد که آزادی محقق خواهد شد و آمدن روزهای آفتایی را مژده می‌دهد. و مردم می‌توانند حق خود را از ثروت‌های ملی که به جای آبادانی کشور و رفاه مردم و از بین بردن فقر و بی‌سوادی صرف برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و هزینه‌های گراف آن می‌شود، بستانند، گرچه ممکن است این آزادی اندکی دیر حاصل شود، اما دور نیست:

(جشن هزاره خواب / جشن بزرگ مرداب / غوکان لوش خوار لجن زی / آن سوی این همیشه هنوزان
مردابک حقیر شما را خواهد خشکاند / خورشید آن حقیقت سوزان) (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۴۱۱-۴۱۲)

از دیدگاه شفیعی این جشن‌ها، بدین خاطر است که استبداد پلید توانسته ۱۰۰۰ سال مردم را در خواب نگه دارد. این سرور برای آزادی و آبادی نیست بلکه به خاطر آن است که سرزمین خورشید را

به مردابی تبدیل کرده‌اند. ولی غوک صفتان که در لجن استبداد غوطه ورنند باید بدانند که روزی خورشید تابان حقیقت و آزادی، مردابشان را خواهد خشکاند.

سروده «شب و روز» از دفتر «بوی جوی مولیان» شفیعی کدکنی را می‌توان در شمار اشعار چریکی آورد. او در این شعر یاد مبارزان جنگل را در قیام سیاهکل^(۱)؛ زنده می‌دارد و از هم فکران خویش و از آزادی خواهان جامعه می‌خواهد که آرام نشسته و ادامه‌دهنده راه ایشان باشند و انتقام خون این شهیدان را از حکومت جور بستانند:

همیشه دریا دریاست / همیشه دریا طوفان دارد / بگو برای چه خاموشی؟ / بگو جوان بودند جوانه‌های برومند جنگل خاموش / بگو برای چه می‌ترسی؟ (شفیعی کدکنی، بی‌تا: ۱۶)

شفیعی در این سروده از آزادی با عنوان «خورشید» یاد کرده است و باور دارد که گرچه در راه آزادی عده‌ای کشته و اعدام شدند، اما هنوز هستند کسانی که از رهپویان مسیر پر فراز و نشیب آزادی‌اند. او به ثمر نشستن خون شهیدان را چون بوته گل سرخی می‌داند که در سپیده دم آزادی سر از خاک بر می‌دارد، رشد می‌کند و به خورشید می‌رسد:

خوشا سپیده دما / که سرخ بوته خون شما در آینه‌اش / میان مرگ و شفق / تا صنوبر و خورشید چنان تجلی کرد / و باز بار دگر / سرود بودن را / در برگ برگ آن بیشه / و موج موج خزر / جاودانگی بخشد (همان: ۱۶)

شفیعی در شعر «مناجات» آزادی را می‌ستاید و آن با «لفظ» آفتاب که استعاره از خورشید است، بیان می‌دارد:

می‌شناستم / چشم‌های تو / میزبان آفتاب سبز باغ‌هاست / می‌شناستم / واژه‌های تو / کلید قفل‌های ماست. (شفیعی کدکنی، بی‌تا: ۷)

در شعر امل دنقل نیز به کار کرد خورشید دست می‌یابیم. زمانی که عباییان دست به کشتار آخرین بازماندگان حکومت امویان می‌زنند تا برای همیشه نسل آن‌ها را منقرض کرده و ریشه آن‌ها را بخشکانند، عبدالرحمن بن معاویه نوه هشام بن عبدالملک معروف به عبدالرحمن الدّاخل و ملقب به «صغر قریش»، مخفیانه و با تحمل مشقت بسیار به اندلس می‌گریزد. عبدالرحمن الدّاخل در اندلس بار دیگر حکومت اموی را برپا می‌دارد؛ و با غله بر شورش‌های مختلفی که در زمان او صورت می‌گیرد و همچنین تأسیس مساجد و بنای‌هایی با معماری اسلامی که از خود در اندلس به یادگار می‌گذارد و مجد و عظمت را به اسلام بازمی‌گرداند.

در قصیده «بکاییة لصغر قریش» همچنان که از نام این قصیده پیداست، شاعر در حالی که اندوهگین است صغر قریش را خطاب قرار می‌دهد و از او می‌پرسد آیا در انتظار خورشید است؟ صغر قریش در این قصیده نماد روشنفکرانی است که علی‌رغم میل باطنی و به سبب جنگ‌های داخلی، اشغال و تهاجمات خارجی و یا فضای بسته مطبوعات و نبود آزادی بیان به کشورهای غربی رخت سفر می‌بنند، اما لحظه‌ای از تحولات داخلی و مسائل سیاسی و اوضاع اجتماعی و اقتصادی وطنشان غافل نیستند و مهم‌ترین اخبار و رویدادها را پیگیری می‌کنند و امیدوارند که روزی طلوع خورشید را بر فراز کشورهای عربی به نظره بنشینند. «خورشید» در این قصیده نماد آزادی است و با گرمای زندگی بخش خویش بر فضای سرد و یخ‌زده شرق و خاورمیانه طلوع می‌کند:

«عَمْ صَبَاحًا... أَيْهَا الصَّغْرِ الْجَنَاحِ / عَمْ صَبَاحًا/ هل تَرَقِّبَ كَثِيرًا أَنْ تَرِي الشَّمْسَ / الَّتِي تَغْسِلُ فِي مَاء الْبَحْرِ اِلْجَرَاحًا / ثمَّ
تَلَهُ بِكَرَاتِ الشَّلْحِ / تَسْتَلِقِي عَلَى التَّرِيَةِ/ تَسْتَلِقِي وَتَلْفَحُ! / هل تَرَقِّبَ كَثِيرًا أَنْ تَرِي الشَّمْسَ لَتَفْرَخُ / وَتَسْدِيْدَ الْأَفْقَ لِلشَّرْقِ
جَنَاحًا؟ / أَنْتَ ذَا بَاقِ عَلَى الرَّايَاتِ... مَصْلُوبًا... مَبَاحًا» (دنل، ۲۰۱۲: ۴۰۵)

ترجمه: صبح بخیر ای شاهین گشوده بال، صبح بخیر، آیا بسیار چشم به راه بودی تا خورشید را ببینی؟ که در آب دریاچه‌ها زخم‌هایش را می‌شوید، سپس با گلوله‌های برف‌بازی می‌کند و بر روی خاک می‌خوابد، آیا بسیار منظر بودی خورشید را ببینی تا شاد شوی و افق مشرق را با بال‌هایت پوشانی، تو همچنان بر روی پرچم‌ها مصلوب مانده‌ای.

در قصیده «سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس»، لفظ «خورشید» نماد آزادی ملت بی‌پناه و آواره فلسطین است که شاعر آن را از سگهای ناسره هم بی‌بهادر دانسته؛ و قرینه خورشید (در معنای آزادی) کلمه «حریة» است؛ و سایه خوف‌انگیز در حقیقت سایه شوم اسرائیل است که مانع از تاییدن خورشید آزادی در فلسطین می‌شود و با دربند کشیدن و آواره ساختن ساکنانش، بین آن‌ها و خاک و کاشانه‌شان فاصله ایجاد می‌کند و تاریکی همه‌جا را فرامی‌گیرد.

«الْبَسْمَةُ حَلْمٌ / وَالشَّمْسُ هِيَ الدِّينَارُ الرَّائِفُ / فِي طَبَقِ الْيَوْمِ / (مَنْ يَمْسِحُ عَيْنَ عَرَقِي... فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَّائِ) وَالظُّلُّ
الْخَافِ / يَتَمَدَّدُ مِنْ تَحْتِي / يَفْصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ... وَبَيْنِي! / وَتَضَاءُلتُ كَحْرِفٍ مَاتُ بِأَرْضِ الْخَوْفِ / حَاءُ... بَاءُ / حَاءُ... رَاءُ...
بَاءُ... هَاءُ» (همان: ۲۸۲)

ترجمه: خنده رویابی است و خورشید یک دینار بی‌ارزش، در طبق روز، چه کسی در این روز گرم عرق مرا پاک می‌کند؟ و در این سایه ترسناک که از زیر پای من امتداد می‌یابد، بین من و زمین فاصله می‌اندازد و گم شده‌ام، همچون سخنی که در سرزمین ترس مرده است، عشق...، آزادی...

نگاه شفیعی کدکنی به مقوله آزادی، نگاهی کاملاً خوش‌بینانه است، او به برچیدن بساط ظلم پهلوی امیدوار است و پیروزی آزادی خواهان را نوید می‌دهد. او ایمان دارد که خورشید آزادی

سرانجام طلوع خواهد کرد؛ و امید و ایمان خود را با استفاده از کلماتی پرشور، نشاط‌آور و سرشار از رنگ، انرژی و حرکت بیان می‌دارد. کلماتی چون خورشید سوزان، خوشای، سپیده‌دم، سرخ بوته، خون، شفقت، تجلی، سرود، بیشه، موج موج (که با تکرار بار معنایی و تأثیرگذاری آن دوچندان شده است)، جاودانگی، آفتاب و باغ؛ اماً اعتقاد امل دنل به تحقق آزادی در بین بیم و امید در نوسان است؛ و نوعی ترس و تزلزل در باور درونی او نسبت به فارسیدن دوران رهایی وجود دارد. او در قصيدة «بکائیة لصریر» انتظار برای طلوع خورشید آزادی را بیان می‌دارد؛ اماً در قصيدة «سرحان لا یتسلم مفاتیح القدس» امیدش به آزادی رنگ می‌باشد و خورشید را به سگهای بی‌بها تشییه می‌کند. او همچنین برای القای شدت یأس خویش به مخاطب، در این قصیده کلماتی چون حلم، خوف، خائف، ظل و الدینار الزائف را به کار می‌برد.

۲-۲. حق و حقیقت

در سروده «دست کمک» شفیعی کدکنی، فضای سرد و آکنده از خفغان حکومت پهلوی را ترسیم می‌کند و محیط تنگ و بسته و خاموش و نبود آزادی قلم و بیان شاعران و روشنفکران را با عباراتی چون (کاهدود غباران و غباران، شب سرد و نومید، اگر و آیا و آه) به تصویر می‌کشد و در عین حال با استعانت از عناصر طبیعت (باران، خورشید، دریا، مرغان صحراء) به رهایی و ایجاد فضای باز برای روشنفکران امیدوار است. در این سروده «خورشید» منبع پرتوافشانی، مظہر زیبایی و نجات دهنده از تیرگی و منشأ نشاط، نماد حقیقتی است که بر سرما و شب ظلمانی غلبه می‌کند:
اگر نامه‌ای می‌نویسی به باران / سلام مرا نیز بنویس / سلام مرا از دل کاهدود و غباران / اگر نامه‌ای می‌نویسی به خورشید / سلام مرا نیز بنویس / سلام مرا زین شب سرد و نومید (شفیعی کدکنی (الف)، ۱۳۸۹: ۲۰۲)

شفیعی کدکنی در سروده‌ای، دیگر «خورشید» را حقیقتی می‌داند که اگر طلوع کند بر ظلمت و وحشت چیره می‌شود و این حقیقت، کلام هدایتگر تحصیل کردگان و مبارزانی است که از دست‌های پشت پرده و از معاهدات ننگین بین ایران و انگلیس باخبرند و اگر افشاگری کنند، بسیاری از مسائل و حقائق با روشنگری‌هایشان بر مردم آشکار می‌شود، اماً ناچارند سکوت کنند؛ زیرا با کوچک‌ترین سخنی تیر آماج تهمت‌ها به سوی آن‌ها نشانه می‌رود و به عنوان معاند و خائن یا تبعید می‌شدند و یا به زندان افکنده می‌شدند و یا اعدام پایان راهشان بود:

مردی است می‌سراید، خورشید در گلویش / تیر تبار تهمت هر سو روان به سویش / ای دلگ坎 تاریخ، مشاطگان ابلیس! / کامروز می‌هراسید ز آواز گرم‌پویش (شفیعی کدکنی (ب)، ۱۳۸۹: ۱۲۶)

شفیعی کدکنی در سروده «زنہار» خود، مبارز نورسته‌ای را مورد خطاب قرار می‌دهد و معتقد است که در این خراب‌آباد که همگی ریاکار و فرصت‌طلب و گوش به فرمان استبداد هستند، به هیچ‌چیز نباید اعتماد کرد، حتی دوستان ممکن است مأمور بیداد باشند و سر برزنگاه نارفیقی کنند؛ و شفیعی کدکنی بی‌اعتمادی در میان مردم را که از نتایج گستردنگی استبداد و خفغان است، به گونه‌ای ترسیم می‌کند که حتی از نسیمک که نمادی از لطف و نرمی است، در این روزگار و در این اجتماع باید پرهیز کرد. او در ادامه این شعر، با به کار بردن واژگان طبیعت در زبانی سمبیلیک نتیجه می‌گیرد که دیگر به کس یا چیزی نمی‌شود اعتماد کرد زیرا سراسر وجودشان رنگ و نیرنگ است. ابر و گریه آن بی‌اساس است، باد که حرکتی صاف و یکنواخت داشت اینک به این سو و آن سو می‌وزد و خورشید راستین صبحگاه نیز نشان از هیچ حقیقتی ندارد، بلکه نشانه صبحی دروغین است:

«زنہار این نسیمک آرام / وین گاه که نوازش ایام / بیهوده خنده می‌زنی افسوس / بفشار در رکاب
خموشی / پای درنگ مرا / باور مکن که باد / باور مکن که خنده خورشید بامداد / من
می‌شناسم این همه رنگ و نیرنگ را» (شفیعی کدکنی، ۱۶: ۱۳۴۴)

امل دنقل نیز به مانند شفیعی، باور دارد که روزی حق به صاحبان آن‌ها بازگردانده می‌شود، اما مقصود امل دنقل از «خورشید»ی که معنای حقیقت می‌دهد اندکی متفاوت از مقصود شفیعی کدکنی است. شفیعی کدکنی و امل دنقل هر دو در یک دوره زمانی به دنیا می‌آیند، اما شرایط سیاسی حاکم بر ایران با شرایط سیاسی حاکم بر مصر و جهان نگاه متفاوتی را برای این دو شاعر رقم می‌زنند. شفیعی کدکنی «حقیقت» را در ایجاد فضای فکری باز و اجازه آزادی بیان برای روشنفکران و مطبوعات می‌یند؛ اما زخمی که بر دل امل دنقل می‌نشیند و هرگز التیام نمی‌یابد، ناشی از شرایط بحرانی اعراب بعد از شکست از اسرائیل در جنگ شش روزه و سازش‌های سران عرب با رژیم صهیونیستی و همچنین اشغال فلسطین و کشته شدن زنان و کودکان بی‌پناه است؛ و دنقل «حقیقت» را در بازگرداندن حقوق پایمال شده اعراب و اعطای حق زندگی به فلسطینیان در سرزمینی عاری از حصار و کشتار می‌یند؛ بنابراین، می‌توان گفت خورشید حقیقت امل دنقل اندکی درخشان‌تر و سوزان‌تر از خورشید شفیعی کدکنی است. گویی که خورشید حقیقت در شعر شفیعی تازه طلوع کرده است، در حالی که خورشید حقیقت در شعر دنقل به اوج تابندگی خود در وسط آسمان رسیده است.

با بیان آنچه گفته شد، خورشید در معنای حقیقت را در شعر امل دنقل از نظر می‌گذرانیم: در «اقوال الیمامه» از دیوان «اقوال جدیده من حرب البسوس» امل دنقل باری دیگر از زبان الیمامه سخن می‌گوید.

الیمامه خواستار بازگشت پدر است و هیچ فدیه‌ای را نمی‌پذیرد، همچون ملت فلسطین که هیچ وعده‌ای قلب به درد آمده آنان را تسکین نمی‌بخشد و به هیچ وجه صلح و سازش را نمی‌پذیرند و انتفاضه را در پیش گرفته‌اند.

در این سروده، امل دنفل «خورشید» را به چشم شهید (کلیب) تشبیه می‌کند که در واقع نماد یداری اعراب در برابر معاهدات ننگیتی است که طی آن‌ها موجودیت فلسطین ملغی گردیده. شاعر نه تنها با مردم فلسطین هم‌صدا و هم‌درد می‌شود، بلکه به گونه‌ای نمادین به انور سادات که بعد از وفات جمال عبدالناصر، روی کار می‌آید و معاهده صلح با رژیم منفور صهیونیستی را امضا می‌کند، معتبرض می‌شود؛ زیرا از دیدگاه امل دنفل هر کس که با اسرائیل هم‌پیمان شود مثل آن است که جوجه‌های کبوتران را به مارها تقدیم می‌کند و در واقع صلح با اسرائیل دشمن، نادیده گرفتن حق کودکان و مظلومان فلسطینی و ظلمی آشکار است؛ و دنفل در این سروده «خورشید» را حقیقتی می‌داند که روزی به فلسطین بازگردانده می‌شود و خون شهیدان فلسطینی به ثمر می‌نشیند:

«هي الشَّمْسُ تُلِكَ الَّتِي تَطْلُعُ إلَيْنَا / أَمْ أَكَّا - العَيْنُ - عَيْنُ الْقَتِيلِ - الَّتِي تَأْمُلُ شَاهِصَةً / دَمَهُ يَتَسَرَّبُ شَيْئًا فَشَيْئًا... / وَيَخْضُرُ شَيْئًا وَشَيْئًا... / هي الشَّمْسُ؟ أَمْ إِنَّا تَاجٌ؟ / هَذَا الَّذِي فَوْقَ الرُّؤُسِ إِلَى أَنْ يَعُودُ / إِلَى مَفْرَقِ الْفَارَسِ الْعَرَبِيِّ الشَّهِيدِ» (دنفل، ۲۰۱۲: ۳۴۳)

ترجمه: این همان خورشید است که اکنون طلوع می‌کند، یا چشم کشته شده‌ای که اندیشناک خشک و خیره شده است؟ خونش قطره‌قطره فرومی‌ریزد و آرام‌آرام زمین را سبز می‌گرداند. این همان خورشید است یا تاج است؟ همانی که بر روی سرها می‌گردد تا زمانی بازگردد بر سر سوارکار شهید عرب.

امل دنفل در قصيدة «الأَشْيَاءِ تَحْدِثُ فِي الْلَّيْلِ» خون شهیدان راه حقیقت را به «خورشید»ی تشبیه می‌کند که گرچه در افق مرگ غروب کرده‌اند، اما در سپیدهدم آزادی و پیروزی حق بر باطل طلوع خواهند کرد و تلاؤ آن سبزرنگ و به رنگ امید خواهد بود:

«وَالَّدُمُ كَانَ سَاخِنًا يَلْوُثُ الْقَضَبَانِ / هَذَا دَمُ الشَّمْسِ الَّتِي سَتَشْرُقُ... الشَّمْسُ الَّتِي تَأَكَّلُهَا الدِّيَانَ! / دَمُ الْقَتِيلِ أَحْمَرُ اللَّوْنِ / دَمُ الْقَتِيلِ أَخْضَرُ الشَّعَاعِ» (همان: ۱۵۴)

ترجمه: و خون گرم بود شمشیر بران را آلوده بود/ این خون خورشیدی است که... خواهد تایید... خورشیدی که غروب خواهد کرد.../ خورشیدی که کرم‌ها آن را می‌خورند/ خون کشته شده سرخ است/ خون کشته شده پرتوش سبز است.

۲-۳-۲. عدالت

یکی از ویژگی‌های حکومت‌های خودکامه و مستبد، نابرابری اقتصادی، فقر و بی‌عدالتی است. در جامعه ایران نیز هرج و مرچ ناشی از اشغال ایران تو سط بیگانگان و درگیری‌های گوناگون میان

جناح‌های سیاسی سبب می‌شد مسأله فقر و بی‌عدالتی از ذهن اندیشمندان و شاعرانی چون شفیعی کدکنی که از روح حساس‌تری برخوردار بودند دور نماند و رسالت اجتماعی خویش را با سروden شعرهایی با مضامین اجتماعی ایفا کردند. امل دنل نیز عقیده دارد: شاعر در جهان عرب در سایه شرایط اجتماعی – سیاسی کنونی باید دو نقش اساسی ایفا کند: ۱. نقش هنری تا شاعر نامیده شود. ۲. نقش ملی و میهنی تا متعهد به وطن و پیشرفت آن باشد. (فضل، ۱۹۸۴: ۳۸۵) وی همواره از بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی جهان عرب رنج می‌برد و با بیانی ساده و بی‌پرده در قالب نمادها و اسطوره‌های کهن آن را ترسیم می‌نمود.

شفیعی، تلاش‌های مبارزان را برای رسیدن به عدالت اجتماعی بی‌فرجام می‌داند و به یأس و نامیدی دچار می‌گردد؛ و برای کسانی که به حق و حقوق خود آگاه شده‌اند، هیچ شکنجه‌ای را تلخ‌تر و عذاب‌آورتر از سکوت، انزوا و در خود فرورفتن نمی‌داند:

«عمری پی آرایش خورشید شدیم / آمد ظلماتِ عصر و نومید شدیم / دشوارترین شکنجه این بود که ما / یک‌یک به درون خویش تبعید شدیم» (شفیعی کدکنی، بی‌تا: ۲۷)

«خورشید» در این سروده نماد عدالتی است که در طول ۲۰ سال حکومت دیکتاتوری رضاخان و ۳۵ سال حکومت مستبدانه محمدرضا پهلوی از بین رفته است و بی‌عدالتی همه‌جا را فراگرفته است. شاعر تمام روزنه‌ها را رو به عدالت بسته می‌بیند و حتی رنگ خورشید عدالت را فراموش کرده است:

«تمام روزنه‌ها بسته است / من و تو هیچ ندانستیم / در این غبار / که شب در کجاست روز کجا / و رنگ اصلی خورشید و آب و گل‌ها چیست» (شفیعی کدکنی (ج)، ۱۳۸۹: ۱۳)

شفیعی کدکنی در سروده «مزامیر گل داوید» مبارزان را به یاری می‌طلبد و روشنفکران و مبارزان را به اتحاد و همدلی دعوت می‌کند:

هیچ کس هست که با قطره باران امشب / هم‌سرایی کند و روشنی گل‌ها را / بستاید تا صبح / تا برآید خورشید. (شفیعی کدکنی، ۱۳۴۷: ۱۷)

در این سروده، مقصود شاعر از خورشید عدالت است، زیرا در سطرهای بعد، با بد که در اینجا نماد ظلم است سخن می‌گوید و از او می‌خواهد که دست از بی‌عدالتی و ظلم بردارد و در باغ، آشیانه (ایران) را ویرانه نکند و جوی آبشخور پروانه صحراء را آشفته و گل آلود ننماید؛ اما شعر را با «هیچ کس» که بار معنایی آن نفی و انکار را می‌رساند، آغاز می‌کند؛ و هفت بار عبارت پرسشی «هیچ کس هست...» را تکرار می‌کند. در حقیقت شاعر در انتظار جوابی نیست زیرا آنچه در بطن کلام

او است، پرسش نیست، بلکه خبری است تلخ که بیان صریح آن دلش را به درد می‌آورد. شاعر می‌خواهد بگویید کسی نیست که در شب‌های تیره ظلم و ستم با مبارزانی که چون باران بی‌عدالتی‌ها را از جامعه پاک می‌کند همراه شود و هیچ کس نیست که امید را در دل این مبارزان بکارد و به آن‌ها نوید طلوع خورشید را دهد.

امل دنفل نیز گرچه به مانند شفیعی، بازگشت عدالت به جوامع بحران‌زده اعراب را دور از دسترس می‌بیند اما آن را محال نمی‌داند، او ایمان دارد که روزی خورشید عدالت از پشت ابرهای تیره بیرون می‌آید، اما شفیعی کدکنی امیدی به طلوع خورشید عدالت ندارد.

در قصيدة «مراثی الیمامه» یمامه دختر بزرگ کلیب - قهرمان جنگاور قبیله بکر و تغلب - به صحنه گفت و گو می‌آید. او در خلال گفتگوهای آکنده از عواطف انسانی با عمومیش مهلهل، آرزوهای نهان خویش در مورد برقراری عدالت را مجسم می‌کند. یمامه از گرفتن دیه پدر و پذیرش صلح امتناع می‌ورزد و با زبانی کودکانه می‌گوید: «إي لا أصالح إلى الأبد، ما دامت روحى في هذا الجسد»، من تا زمانی که جان در بدن دارم صلح نمی‌کنم. «امل دنفل در این سروده، در قالبی هنری به حاکمان وقت جهان عرب نسبت به پیامدهای سوء سازش با اسرائیل هشدار داده و از تمامی اعراب و ملت‌های هوشیار درخواست نمود تا مبارزه خود را برای رسیدن به هدف نهایی و باز پس‌گیری سرزمین‌های اشغالی ادامه دهند، «کلیب» در شعر وی نمادی از خون‌های به ناحق ریخته شده ملت‌های مظلوم است و «مهلهل» نمادی برای نشاط، زندگی و امید به آینده به شمار می‌رود.» (سلیمی و چقازردی، ۱۳۸۸: ۷۹)

شاعر در بند آخر این سروده با اشاره به بازگشت کلیب فضای را به گونه‌ای امیدبخش ترسیم می‌نماید و بازگشت او را به عنقاوی تشبیه می‌کند که با بحرانی شدن اوضاع، پر او را آتش زده‌اند و او بی‌درنگ خود را به شهرهای ویرانه و اشغال شده تو سط صهیونیست‌ها می‌رساند و آن‌ها را از بند این ظلم و خونریزی‌ها می‌رهاند. در این مقطع از شعر، «خورشید» به صورت ترکیب اضافی «سنا الشَّمْس» (نور و درخشش خورشید) آمده است؛ و خورشید در این سروده نماد عدالتی است که در پشت ابر سیاه و سهمگین و حشی‌گری اسرائیل پنهان شده است و در انتظار دستان مبارزی است که ابرهای تیره و ظلمانی کشtar، اشغال و آوارگی را کنار زند و خورشید عدالت، امنیت و آزادی را بر این سرزمین‌ها پرتو افکد.

«كليب يعود... / كعنقاء قد أحرقت ريشها / لتبطل الحقيقة أبكي... / وترجع حلتها - في سنا الشمس... أزهى وتفرد أحجحة الغد... / فوق مدائن تنهض من ذكريات الخراب» (دنفل، ۲۰۱۲: ۳۵۴)

ترجمه: کلیب بازمی‌گردد... همچون عنایی که پرش را آتش زده باشی / تا حقیقت همچنان درخشان باقی بماند... / و اسلحه او در پرتو درخشش خورشید... درخشنان تر و باشکوهتر می‌شود... / و بالهای فردا یکه تاز می‌شوند... / بر فراز شهرهایی که از یادآوری ویرانی‌ها به پا می‌خیزند و می‌آشوبند.

امل دنقل، قصيدة «الزيارة» را در سال ۱۹۶۵ یعنی یک سال قبل از جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷ می‌سراید. این نبرد بین اسرائیل و کشورهای عربی مصر، سوریه، اردن و لبنان رخ داد و با پیروزی مطلق اسرائیل به پایان رسید؛ و قسمتی از خاک آن‌ها را تصرف کرد. آنچه واضح و مبرهن است این است که اسرائیل با زیر پا گذاشتن عدالت‌خواهان غصب سرزمین‌هایی بود که هیچ حقی در آن‌ها نداشت و با برخورداری از ارتش مجهز و به پشتیبانی ابرقدرت‌ها توانست در برابر نیروهای بی‌دفاع مردمی بایستد و از آغاز نبردی نابرابر شکل گرفت. درخواست‌های مصر و دیگر کشورهای عربی از سازمان ملل متحد هم بی‌نتیجه ماند. امل دنقل در قصيدة «الزيارة» از حق و عدالتی سخن می‌گوید که وعده آن را به مردم می‌دهند، اما هیچ‌گاه محقق نمی‌شود:

«يَقُولُ لَمْ يَحِيَءُ وَقِيلَ: لَا... بَلْ جَاءَ بِالْأَمْسِ / وأَسْتَقْبَلَهُ فِي مَطَارِ بَعْثَةِ الشَّرْفِ / وأَطْلَقُوا عَشْرِينَ طَلْقَةً لَدِيِّ وَصُولَهِ / وَطَلْقَةً فِي كَبَدِ الشَّمْسِ / لَذَا إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَشْرَقْ عَلَيْنَا ذَلِكَ الصَّبَاحِ» (دنقل، بی‌تا: ۵۱)

ترجمه: گروهی می‌گویند: نیامده است / نه ... بلکه دیروز آمده است / و در فرودگاه، هیأت تشریفات از او استقبال کردن / به مناسبت ورودش بیست گلوله شلیک کردن / و گلوله‌ای نیز به قلب خورشید زدند / به همین خاطر، آن روز صبح خورشید بر ما طلوع نکرد.

در این قصيدة «خورشید» نماد عدالتی که سازمان ملل متحدد داعیه برقراری آن را در سراسر عالم دارد و وعده آن را به مظلومان جهان می‌دهد؛ اما در عمل هر گز محقق نمی‌شود.

۴-۲-۲. مجد و عظمت

شفیعی کدکنی برای انتقاد زیر کانه از نابسامانی‌های جامعه زمان خود، با پلی به گذشته شکوه و عظمت گذشته ایران را با زیبایی هرچه تمام‌تر به نمایش گذاشته است. وی معتقد است که تمدن غرب تا شهر نور و خورشید و آزادی پیش رفت، ولی ما که قافله‌سالار تمدن بشر بوده‌ایم، اکنون به خواب عمیق جهل و عقب‌ماندگی فرورفته و از کاروان علم و دانش و پیشرفت عقب مانده‌ایم. او معتقد است ما از سرزمینی هستیم که روزگاری مهد فرهنگ و تمدن بوده است، اما امروز با چیرگی دیو استبداد، از آن خورشید تابان جز فروغی رو به افول باقی نمانده است:

«لیک اکنون اگر فروغی مانده در چشمان بی‌نورش / بازتاب پرتوی بی‌رنگ / از خورشید پر نیرنگ
مرزی دور و بیگانه است» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۱۱۸)

در این سروده، «خورشید» نماد مجد و عظمت است، اماً این مجد و عظمت از آن خورشید خاور نیست، بلکه بازتابی از خورشید باختراست. غرب، اندکی از پیشرفت‌های علمی و صنعتی خود را در اختیار ما قرار می‌دهد، اماً در مقابل امتیازات بسیاری را در خاک ایران از آن خود می‌سازد و بهای سنگینی را در ازای امکانات محدودی - که آن هم در جهت پیشبرد اهداف خودشان در شرق است - از ایران می‌ستاند.

امل دنفل قصيدة «من مذکرات المتّبّي» را در سال ۱۹۶۸ و یک سال پس از شکست اعراب می‌سراید. شاعر در این قصيدة از اوضاع نابسامان سیاسی و مشکلات داخلی جهان عرب شکایت می‌کند و از ناتوانی حاکمان در حفظ امنیت و دفاع از ملت در برابر هجوم بیگانگان به شدت می‌نالد. شاعر اوضاع آشفته خویش را با عصر متّبّی یعنی قرن چهارم هجری مقایسه می‌کند. در این قصيدة، متّبّی نماد انسانی فرهیخته و روشنفکر است که گرایشات قومی و استعدادهای بسیاری دارد. کافور اخشیدی برده سیاهی است که با مکر و نیرنگ بر مصر مسلط شده است و با دادن وعده ولایت‌عهدی به متّبّی او را فریفته است. از نظر شاعر، کافور نماد حاکمی نالایق و بی‌کفایت است که به ناحق بر تخت پادشاهی تکیه زده است. او در این قصيدة اوضاع دردناک جهان عرب در شرایط پس از شکست از جنگ شش روزه علیه اسرائیل را ترسیم می‌کند و در اثنای قصيدة و پس از بیان دلتنگی‌های فراوان از کافور به یاد «سیف الدوله» می‌افتد و از او به عنوان یک انسان نجات‌بخش یاد می‌کند و او را «منقد العرب» می‌نامد: حلمت لحظة البكاء / وجندك الشجعان يهتفون يا سيف الدولة / وأنت الشمسُ الّتي تختفي في هالة الغبار عند الجولة / متّبّي جوادک الأشہب...، شاهراً حسامك الطويل مهلكاً تصرخ في وجه جنود الروم. (دنفل، ۲۰۱۲: ۱۷۶) ترجمه: رؤیای آن لحظه‌ای را که اشک‌ها سرازیر شده بود دیدم، در حالی که سربازان شجاع تو فریاد می‌زند: سیف الدوله و تو خورشیدی بودی که در هاله‌ای از غبار پنهان شده بودی، سوار بر اسب زیبایت و شمشیر برندهات در دستت، در برابر سپاهیان روم فریاد می‌زدی.

خورشید در این قصيدة، نماد مجد و عظمت اعراب در گذشته است که توسّط نمادهای شهامت و حماسه همچون چون سیف الدّوله، حاکم مشهور و اسطوره‌ای عرب، از آن صیانت می‌شده است؛ اما اکنون اعراب، بار ذلتی را بروش می‌کشند که مسبب آن دولتمردان بی‌تدبیر و بی‌کفایتان حاکم بر جهان عرب هستند و به واسطه سوء‌تدبیر آنان اوضاع کشورهای عربی به جایی رسیده است که از آن همه افتخارات گذشته، تنها اسم‌هایی بر جای مانده که شاعر از آن‌ها با حسرت یاد می‌کند و از شدت

نامیدی، احیای مجد و عظمت اعراب و کسب افتخارات تازه را بسیار دشوار و دست نایافتنی می‌بیند؛ افتخاراتی که بار دیگر، در دفتر تاریخ اعراب ثبت شود و جاودانه بماند.

۲-۵. زندگی

نگاه شفیعی کدکنی به زندگی، نگاهی سرشار از امید و نشاط است. با نگاهی بر اشعار وی درمی‌یابیم که او همواره از آمدن بهار سرمست است و زیبایی‌های آن را می‌ستاید، از منظر او در پس هر زمستانی، بهاری زندگی‌بخش خواهد آمد که با خود عطر گل‌های افقی و بابونه را به ارمغان می‌آورد و باع از نفس‌های گل و ترّنم باران، از خواب ییدار می‌شود:

«باغ از نفس‌های گل و از بوی باران ییدار شد / چشمان ز خواب ناز برداشت / خورشید صبح نرمتاب ماه اسفند تایید بر روی دشت و کوهساران» (شفیعی کدکنی، ۱۳۵۵: ۴)

خورشید در این سروده، اگرچه به معنای مصدقی نیز نزدیک است اما در کارکردی نمادین، پیام‌آور زندگی دوباره و ییدار شدن زمین از خواب زمستانی است. شفیعی کدکنی همچنین در سروده «کاروان» از «دفتر شبخوانی»، خاک ایران را به دشت سبز و نگارین و به بهشت تشبیه کرده است و معتقد است جوانان سرزمینش باید آرزوها یشان را در دل همین سرزمین بجوینند، سرزمینی که خورشید آن تابشی راستین دارد و از زرق و برق دنیای مدرنیته خبری نیست. خورشید سرزمین وطن، تجلی گاه صداقت و محبت است و خورشید غربت، خورشیدی است پنهان شده در آن سوی ابرهای وهم‌انگیز:

«لختی درنگی! درنگی / آن سوی تر چون نهی گام / دشتی همه خار و خاشاک و افسردگی هاست / بی‌روشنا خون خورشید / پوشیده از میغ دلمردگی هاست / هر رفته دل در قفا بسته دارد» (همان: ۴)

در این شعر، «خورشید» نماد زندگی است که به صورت ترکیب استعاری «خون خورشید» و به معنای شوق زندگانی آمده است؛ زیرا شاعر معتقد است که در غربت خورشید زندگانی فروغی ندارد و همه‌جا را ابرهای سیاه دلمردگی و یأس پوشانده است.

در سروده «آواز بیگانه» نگاه شاعر به زندگی به گونه‌ای نوستالژیک بیان شده است. او عصر معاصر و زندگی ماشینی را به «قلب مصنوعی» تشبیه کرده است و خود را در قرن بی‌ایمانی و روزگار آهن و سیمان همچون بیگانه‌ای می‌بیند که دلتنتگ است برای زندگی ساده و بی‌آلایش روستایی، در کلبه‌ای که پنجه‌هاش رو به باغچه‌ای با گل‌های لاله عباسی و شفایق گشوده می‌شود و فضای را از بوی شبدر آکنده می‌کند:

در روزگار قلب مصنوعی / او می‌ستاید صبح را / در قعر شب بالهجه خورشید / در قرن بی‌ایمان / او می‌ستاید کلبه ساده ده را / از روزگار آهن و سیمان / او می‌ستاید لاله عباسی و / شبدر را، شقایق را...
(شفیعی کدکنی (ج)، ۱۳۸۹: ۱۶)

ترکیب اضافی «لهجه خورشید» در این شعر، نماد زندگی و زیستنی شادمانه است که در روستا جریان دارد و «قرع شب» نماد روزمرگی زندگی شهری است که شاعر بدان گرفتار آمده است. شاعر با درک تفاوت این دو نوع زندگی، خود را شاعری دلبسته روزهای صاف و آفتابی پاک روستا به تصویر می‌کشد و گرچه در قعر شب (در شهر) به سر می‌برد، اما دل و زبان او با خورشید است و به زبان خورشید سخن می‌گوید و کلامش پاک، بی‌آلایش و به دور از رنگ و ریای زندگی شهری است.
امل دنفل نیز مانند شفیعی کدکنی شهر را مکانی دور از صفاتی روستا می‌یند و تقابل شهر، طبیعت و انسان در شعر وی تصویری منحصر به فرد به خود می‌گیرد، در شعر او شهر، مکان از بین رفتن ماه است:

«وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس/ في كل المدينة/ قُتل القمر» (دنفل، ۲۰۱۲: ۳۴)

ترجمه: سوار بر پیک خورشید در سراسر شهر، خبر دردنگ کشته شدن ماه را برای هم نقل کردند.

شاعر می‌خواهد روند اخلاق در طبیعت را زیانبار و بی‌فایده به تصویر بکشد مثل از بین رفتن یوسف. (رجی، ۱۳۹۰: ۶۶) خورشید در این قصیده در تضاد با ماه قرار می‌گیرد و گرچه نماد زندگی است اما این زندگی در ازدحام شهر گم شده است و مردم به روزمرگی گرفتار شده‌اند و آنقدر سختی‌ها و مشکلات زندگی شهری آن‌ها را درگیر کرده است که خورشید بسان پیکی نامه‌رسان با شتاب می‌آید و می‌رود. نه روشنایی و تلالو خورشید در روز مایه نشاط و تکاپو است و نه شب، مهتابی، خاطره‌انگیز و آرامبخش است.

همچنین، دنفل در شعر الطیور، آوارگی پرنده‌ها را در ازدحام تیرهای برق و لب پنجره‌ها و در دریچه آپارتمان‌های چندطبقه به تصویر می‌کشد و از اینکه انسان در تلاش است تا عناصر طبیعت را به استحاله بکشد، اظهار تأسف می‌کند. او به بیان همنشینی انسان با عناصر طبیعت می‌پردازد و درنهایت این همنشینی و معاشرت را باعث نابودی آن‌ها عنوان می‌کند. آنچه در شعر دنفل خودنمایی می‌کند، طمع انسانی است که چشم به طبیعت دوخته است. (همان: ۶۷):

«الطّيور معلقة في السّموات / ما بين أنسجة العنكبوت الفضائي: للريح / مروشقة في امتداد السهام المضيء للشمس»
(دنفل، ۲۰۱۲: ۳۸۹)

ترجمه: پرنده در آسمان‌ها معلق است / میان تارهای فضایی عنکبوت: برای باد / سریع در امتداد تیرهای نورانی خورشید.

از نگاهی دیگر، پرنده، همان شاعر است که خود را بین دو محور موازی یعنی زمین و آسمان گرفتار و معلق می‌بیند و با بروز علائم یماری سلطان، عواطفی متضاد نسبت به زندگی و مرگ در او پدید می‌آید، او دیگر خود را نه متعلق به زمین می‌داند و نه آسمان. شاعر خود را در بین عناصر طبیعت و همچنین ساخته‌های بشری محصور می‌بیند. در این قصیده، عناصر طبیعت که «خورشید» نیز یکی از آن‌ها عنوان شده است، همگی نماد زندگی‌اند و برای ایجاد ارتباط بین آن‌ها از ترکیب جار و مجرور استفاده شده است: (فی السَّمَاوَاتِ، لِلرَّيحِ، لِلسَّمَسِ) دنقل این قصیده را در بین سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ سروده است و پس از جنگ و جدال با سلطان به شکلی تلخ در سال ۱۹۸۳ تسلیم مرگ شد. می‌توان گفت شاعر به هنگام سروden این قصیده، بسیار ضعیف و رنجور بوده است و از پنجه‌یأس و انزوا به زندگی می‌نگرد. خورشید تابنده دیگر نویدبخش صبحی دیگر و پیام‌آور نشاط و سرزندگی نیست. شاعر با دیدن خورشید بیش از پیش دلتگ و پژمرده می‌گردد، زیرا هر طلوع این گوی درخشان او را به غروب زندگانی اش نزدیک می‌سازد. ضعف، درد و یماری شاعر را از پای درآورده است و فرار و پرواز به سوی آسمان را تنها راه رهایی از چنگال سلطان می‌بیند و این پرندۀ افسرده‌دل هر روز صبح با فکر پرواز، چشم به روی دنیا و زندگانی می‌گشاید:

«رَفَرَفَ... / فَلَيْسَ أَمَامُكَ / - وَالبَشَرُ الْمُسْتَبِحُونَ وَالْمُسْتَبَحُونَ: صَاحُونَ - / لَيْسَ أَمَامُكَ غَيْرُ الْفَرَارِ الْذِي يَتَجَدَّدُ... كَلَّ الصَّبَاحِ» (همان: ۳۸۹)

ترجمه: پرواز کردد... / پس دیگر در مقابل تو نیست / و انسان‌های خودباخته و مسخ شده: فریاد می‌زنند / راهی به جز فرار پیش روی تو نیست. فراری که هر روز صبح... تکرار می‌شود.

در قصيدة «لا وقت للبكاء» نیز که با حسرت و اندوه ناشی از ستم و اشغال صهیونیست‌ها در فلسطین آغاز می‌شود و به گریه و زاری وطن بر کودکان کشته‌شده و سرزمین اشغال شده اشاره می‌کند، «خورشید» نماد زندگی است و شاعر در حیرت است که چگونه زندگی در سرزمین‌های دیگر جریان دارد در حالی که در گوشاهی از دنیا (فلسطین) کودکان و مادران از خانه رانده شده‌اند و آواره در صحرا، مرگ عزیزانشان را به چشم می‌بینند. و به همان اندازه که از طلوع خورشید در شکفت است از چشم‌ها نیز تعجب می‌کند که چگونه از دیدن این مصیت‌ها، کور نمی‌شوند! امل دنقل این قصیده را در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ سروده و گویی حادثه «سپتامبر سیاه» نیز که در ۱۷ سپتامبر به وقوع پیوسته، در سروden این

قصیده بی تأثیر نبوده است. در این تاریخ اردن با حمله همه جانبه به مراکز تجمع چریک‌های فلسطینی در خاک اردن طی ده روز متوالی به اخراج و کشتار فلسطینیان پرداخت: «الشمسُ (هذِهِ الَّتِي تَأْتِي مِنَ الشَّرْقِ بِلَا إِسْتِحْيَا) / كَيْفَ ثُرِيَ قُلُّ فَوْقَ الصَّفَّةِ الْأُخْرَى... / وَلَا تَجِيءُ مَطْفَأَهُ» (همان: ۲۵۲)

ترجمه: خورشید - این خورشیدی که بدون شرم و حیا از مشرق می‌آید، فکر می‌کنی چگونه از فراز کرانه دیگر عبور می‌کند و خاموش نمی‌شود؟

در یک نگاه کلی می‌توان گفت: شفیعی کدکنی و امل دنفل هر دو از «خورشید» به عنوان نمادی کلی یاد کرده‌اند، اما مفهوم «خورشید» در شعر امل دنفل از معنای فردی آن پا فراتر نهاده و مفهومی انسان‌دوستانه و اجتماعی پیدا می‌کند. شاعر دیگر به خاطر یماری به تابندگی خورشید زندگی خویش نمی‌اندیشد، بلکه طلوع خورشید زندگی را برای همنوعان فلسطینی خود خواهان است.

۶-۲-۲. عشق، امید و آرزو

در اشعار شفیعی، امید و آرزو جلوه‌ای خاص دارد و شور زندگی در آن‌ها موج می‌زند که آن را در قالب عبارات و واژگانی نشاط‌آور و حرکت آفرین می‌ریزد. کاربرد این واژگان باعث پویایی و ایجاد شادی و امید در سراسر شعر شاعر شده و فضای پر از هیجانی را به وجود آورده است. از جمله اشعار شفیعی کدکنی که در آن «خورشید» در معنای امید و آرزو آمد، شعر «زمزمه‌ها» از دفتر زمزمه‌های شفیعی است، تأثیرگذاری واژه خورشید با همراهی دو واژه شمع و مهتاب بیشتر شده و همان‌طور که یک شمع در تاریکی به یاری انسان می‌آید و مهتاب تاریکی شب را می‌کاهد و راه را بر رهگذر روشن می‌کند، نگاه محبوب در دل شاعر، خورشید پر فروغ امید و آرزویی است که طلوع کرده و دنیای شاعر را غرق شادی و سرور می‌کند:

ای نگاهت جاودان افروخته / شمع‌ها خورشیدها مهتاب‌ها / ای طلوع بی‌زوال آرزو / در صفاتی روشن محراب‌ها. (شفیعی کدکنی، ۱۳۴۴: ۲)

شفیعی کدکنی در قسمت دوم این سروده خنده محبوب را مانند خورشید نشاط‌انگیز و امیدبخش می‌داند که با آوردن خورشید در ترکیب اضافی «آینه خورشید» و نیز افزودن پسوند «ها»ی جمع، بر تأثیرگذاری بیشتر کلام افزوده و انرژی بخشی آن را دوچندان کرده است:

خندهات آینه خورشیدهاست / در نگاهت صد هزار آهو رهاست (همان: ۲)

شاعر قسمت ششم این سروده را با آوردن لفظ خورشید در معنای امید و آرزو، آغاز می‌کند:

در شب خنده من خورشید باش / آفتاب ظلمت تردید باش / ای همای پر فشان اوج‌ها / سایه عشق منی
جاوید باش (همان: ۶)

شفیعی کدکنی در شعر «قصه خورشید گل» با استفاده از استعاره تمثیله عشق خود به معشوق را به عشق گل و خورشید تشییه کرده است. خورشید تابنده هیچ گاه نمی‌تواند به برگ‌های گل نزدیک شود، زیرا خورشید بسیار سوزان است و هیچ پدیده و آفریده‌ای در عالم هستی لطیف‌تر و شکننده‌تر از گل وجود ندارد؛ بنابراین خورشید هیچ گاه به وصال گل نمی‌رسد. از این رو شاعر طبع محبوب خویش را لطیف‌تر و حساس‌تر از آن می‌بیند که خود را گرفتار رنج عشق کند؛ و در واقع شاعر به محال بودن وصال اشاره دارد.

امل دنقل نیز در قصيدة «طفلنهای» از ترکیب «قبلة الشّمس» در هیئت عشقی دست‌نیافتنی یاد کرده است: «کانَ ما كَانَ/ أَنَّهُ كَانَ فَتَيًّا/ لَمْ يَكُنْ إِلَّا... مَبْدأهُ/ وَفَتَاهُ ذَاتُ ثَغْرٍ وَيَسْتَهِي قَبْلَةُ الشّمْسِ/ لِيَرْوَى ظَمَاءً» (دنقل، ۲۰۱۲: ۴۰)

ترجمه: یکی بود یکی نبود، جوانی بود، چیزی نداشت به جز... و دختری که لب‌هایی داشت مشتاق بوسة خورشید تا عطشش را فرونشاند.

برخلاف امل دنقل که از کودکی در انتظار مرگی زودهنگام بود و به ندرت می‌توان شعری با درون‌مایه عاشقانه در اشعارش یافت، شفیعی کدکنی، اشعار بسیاری با مضامون عشق دارد؛ و درون‌مایه اوّلین دیوان او یعنی «زمزم‌ها» که در سال ۱۳۴۴ با ۴۲ غزل به چاپ رسید، عشق و دلدادگی است.

در زیر به بیتی در رابطه با کاربرد نماد «خورشید» در اشعار عاشقانه شفیعی کدکنی اشاره می‌شود:
چون شبنم گل‌ها سحر از جلوه خورشید / در پرتو روی تو سرانجام بمیرم (همان: ۹)

شفیعی کدکنی در این شعر، سیمای زیبای یار را به خورشید تشییه کرده است و همان‌طور که شبنم صحّحگاهی با تابش خورشید تبخیر می‌شود، شاعر نیز با بیانی اغراق‌آمیز اظهار می‌دارد که با دیدن چهره زیبای محبوبش، سرانجام جان از کف می‌دهد.

امل دنقل گرچه هیچ گاه نالمید نشده و همواره با شجاعت در مقابل ناملایمات ایستاده است، اما به دلیل بیماری صعب‌العلاج سرطان که گریبان‌گیرش کرده بود، نمی‌تواند چونان شفیعی کدکنی، چندان امیدوارانه به زندگی (در معنای زنده ماندن و عمر) بنگرد. در قصيدة «دسامبر»، امل دنقل مرگ را در هیبت پرنده‌ای افسانه‌ای ترسیم می‌کند و خود را به مرگ نزدیک می‌بیند و با آن سخن می‌گوید. دسامبر از ماه‌های سرد میلادی است اما دنقل آن را به صورت ترکیب اضافی «دیسمبر الساخته» یعنی

دسامبر داغ می‌آورد و به گونه‌ای تصاد نیز ایجاد کرده است. از آنجا که این قصیده در آخرین دیوان شاعر یعنی «أوراق الغرفة ۸» به چاپ رسیده است و منظور از «الغرفة ۸» اتفاقی است که شاعر واپسین روزهای عمرش را در آن و در بستر بیماری به سر برده است:

«هَا هُوَ الرُّخُ ذُو الْمَحْلِبِينَ يَحْوُمُ... / لِيَحْمَلْ جَثَّةً دِيسمِبِرَ السَّاخِنَةِ / هَا هُوَ الرُّخُ يَهْبِطُ / وَالْسُّحُبُ تَلْقَى عَلَى الشَّمْسِ طَرْحَتِهَا الدَّاكِنَةَ» (دنفل، ۲۰۱۲: ۳۸۲)

ترجمه: این پرنده افسانه‌ای رخ است که با چنگال‌هایش به پرواز درآمده تا جسد دسامبر داغ را با خود ببرد، این پرنده رخ است که فرود می‌آید، در حالی که ابرها پرده تاریکشان را روی خورشید انداخته‌اند.

بنابراین، دسامبر در اینجا به واقعه‌ای سیاسی اشاره ندارد؛ زیرا شاعر در این دوران به دلیل و خامت حالش از سیاست و اشعار سیاسی دست کشیده است. و به نظر می‌رسد، منظور شاعر از «ديسمبر الساخنة» رنج و درد شدید ناشی از سرطان باشد و استعاره از تبی سوزان است که در سرمای سخت دسامبر و از شدت ضعف و تحلیل قوای جسمانی به آن دچار شده است؛ و «خورشید» نیز در این قصیده، نماد امیدی است که به نامیدی مبدل گشته و ابرهای یأس و مرگ بر آن سایه افکنده است.

نتیجه

۱. خورشید، در اشعار شفیعی کدکنی و امل دنفل جایگاه ویژه‌ای دارد؛ با بررسی پیشینه تاریخی «خورشید» در دو سرزمین ایران و مصر باستان که هر دو دارای تمدنی کهن به بلندای تاریخ هستند، بر این امر واقف شدیم که خورشید نزد این دو فرهنگ، از تقدس خاصی برخوردار بوده است و مردم آن را به عنوان خدای بلندمرتبه و خدای روشی، همه نگر و منبع حاصلخیزی و حیات مورد پرستش قرار داده‌اند.
۲. شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی برهه‌هایی از زندگی دو شاعر آنان را واداشت تا با زبانی نمادین، از عناصری طبیعی همچون خورشید که می‌تواند بر پیچیدگی و غموض اشعار آنان بیفزاید و همچنین کارکردی زیبایی‌شناسانه و نمادین در ساحت اشعار انتقادی آنان داشته باشد، بهره گیرند.
۳. در شعر هر دو شاعر، خورشید دارای رمزی دوپهلو است؛ زیرا در میان دو ساحت روشنایی روز (سعادت) و تاریکی شب (شقawat) قرار دارد. هر دو شاعر، از درخشش خورشید و روشنای روز، برای بیان مفاهیمی چون آزادی و عدالت بهره برده‌اند، زیرا همان‌طور که وجود خورشید برای کائنات ضروری است و با افول آن تمام هستی از بین می‌رود، سلب آزادی، بی‌عدالتی و پایمال نمودن حقیقت در یک جامعه به مثابه مرگ تدریجی آن جامعه است.
۴. علاوه بر ابعاد و کارکرد اجتماعی که نماد خورشید در شعر این دو شاعر دارد، بعد فردی را نیز می‌توان برای این نماد در شعر آنان تبیین نمود. ابعاد عاطفی نماد «خورشید» در شعر ایشان شامل مفاهیمی چون زندگی، امید،

آرزو و عشق می‌شود، زیرا همان‌طور که حیات موجودات وابسته به وجود خورشید است، آدمی نیز به عشق، امید و آرزو زنده است.

۵. با مقایسه نماد خورشید در اشعار این دو شاعر درمی‌یابیم که مفهوم «خورشید» در اشعار آنان از بسامد همسانی برخوردار نیست، به گونه‌ای که گاه پر فروغ است و گاه کم فروغ، گاه در پشت ابرهای ستم پنهان می‌شود و گاه از پشت ابرها بیرون می‌آید. به بیانی دیگر خورشید در برخی از اشعار امل دنقل دارای انرژی بیشتری است و از نظر گرما بخشی معنایی، قدرت و شدت بیشتری دارد، به طور مثال خورشید (به معنای حقیقت) که در اشعار شفیعی کدکنی تنها نماد آزادی بیان است، در شعر امل دنقل در مفهومی نمادین ابعاد گسترده‌تری از آزادی را تداعی می‌کند. او آزادی را نه فقط به محدوده گفتار و نوشتار که به همه ابعاد سیاسی و اجتماعی و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی سرزمین مصر و در سرزمین‌های دیگری چون لبنان و فلسطین اشغالی پیوند می‌زند. عکس این قضیه نیز صادق است. به این صورت که در برخی از اشعار شفیعی کدکنی، این خورشید اوست که با درخشش بیشتری بر می‌تابد و روشنگر جهانی سرشار از عشق و امید و آرزو در ساحت اشعار او می‌شود.

پی‌نوشت‌ها

(۱) قیام سیاهکل: حمله مسلحانه هوداران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در تاریخ ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ به جنبش سیاهکل معروف گشت که با هدف آزادی یکی از اعضاء دستگیر شده آنان صورت گرفت و در این واقعه سه تن از چریک‌ها کشته و ده نفر دستگیر و در نهایت اعدام گشته‌اند. این واقعه نخستین حرکت مسلحانه با هدف سیاسی در تاریخ ایران بود.

كتابنامه

الف: کتاب‌ها

۱. أمية بن أبي الصلت (۱۹۳۴)؛ *ديوان*، الطبعة الأولى، لبنان: المطبعة الوطنية.
۲. بسيسو، عبد الرحمن (۱۹۹۹)؛ *فصيحة القناع في الشعر العربي المعاصر*، الطبعة الأولى، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
۳. البلتاجي، محمد الأنوار (۱۹۸۵)؛ *من وصايا القرآن الكريم*، الطبعة الثانية، القاهرة: دار التراث العربي للطباعة والنشر.
۴. دنقل، أمل (۲۰۱۲)؛ *الأعمال الكاملة*، الطبعة الثانية، القاهرة: طبعة دار الشروق.
۵. ----- (بی‌تا)؛ *قصائد غير منشورة*، لا طبع.
۶. سعد سلمان، مسعود (۱۳۳۹)؛ *ديوان*، به تصحیح رشید یاسمی، تهران: پیروز.
۷. شوالیه، ژان و آلن گرابران (۱۳۷۸)؛ *فرهنگ نمادها*، ترجمه سودابه فضایلی، جلد ۱، چاپ اول، تهران: جیحون.
- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۷۶)؛ *آینه‌ای برای صداها*، چاپ اول، تهران: نخستین.
۸. ----- (۱۳۸۳)؛ *ادوار شعر فارسی*، تهران: سخن.

- .۹. (۱۳۸۹ج)؛ از زبان برگ، چاپ یازدهم، تهران: سخن.
- .۱۰. (۱۳۴۷)؛ از زبان برگ، نسخه پی دی اف، www.pars-pdf.com.
- .۱۱. (بی تا)؛ بوی جوی مولیان، نسخه پی دی اف، www.pars-pdf.com.
- .۱۲. (الف)؛ غزل برای گل آفتابگردان، چاپ اوّل، تهران: سخن.
- .۱۳. (ب)؛ خطی ذ دلتگی، چاپ هفتم، تهران: سخن.
- .۱۴. (۱۳۴۴)؛ زمزمه‌ها، تهران: بی‌نا.
- .۱۵. (۱۳۵۵)؛ شبخوانی، چاپ دوم، تهران: توسعه.
- .۱۶. (بی تا)؛ مثل درخت در شب باران، بی‌نا.
- .۱۷. عابدی، کامیار (۱۳۷۷)؛ در زلال شعر، تهران: ثالث.
- .۱۸. عبدالله، یوسف محمد (۱۹۸۹)؛ ترینیمة الشمس، الطّبعة الأولى، صنعا: مکتب الدراسات والبحوث اليمنية.
- .۱۹. عفیفی، رحیم (۱۳۷۴)؛ اساطیر فرهنگ ایران، جلد ۱، چاپ اوّل، تهران: توسعه.
- .۲۰. فاطمی سعیدیان (۱۳۴۷)؛ اساطیر یونان، تهران: دانشگاه تهران.
- .۲۱. فردوسی (۱۳۶۳)؛ شاهنامه، به تصحیح ژول مول، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
- .۲۲. قبادی، حسینعلی (۱۳۸۶)؛ آینین آینه، چاپ اوّل، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
- .۲۳. کیانوش، احمد (۱۳۸۷)؛ دوباره از زبان برگ، چاپ شده در سفرنامه باران، تهران: سخن.
- .۲۴. لنگرودی، شمس (۱۳۸۷)؛ تاریخ تحلیلی شعر نو، جلد ۴، تهران: نشر مرکز.
- .۲۵. یاحقی، محمد جعفر (۱۳۶۹)؛ فرهنگ اساطیر و انتشارات داستانی در ادبیات فارسی، چاپ اوّل، تهران: سروش.

ب: مجله‌ها

- .۲۷. بزرین، پروین (۱۳۵۶)؛ «مفاهیم نقوش بر سفال دوران پیش از تاریخ»، نشریه هنر و مردم، سال ۱۶، شماره ۱، صص ۱۰۹-۱۰۳، ۱۸۵-۱۸۴.
- .۲۸. رجبی، فرهاد (۱۳۹۰)؛ «رویکردهای انسانی به «شهر» در شعر معاصر عربی و فارسی»، مجله ادب پژوهی، جلد ۲، شماره ۱۵، صص ۵۹-۸۲.
- .۲۹. سلیمی، علی و اکرم چقازردی (۱۳۸۸)؛ «نمادهای پایداری در شعر معاصر»، نشریه ادبیات پایداری، شماره ۱، صص ۷۱-۸۸.
- .۳۰. صحرایی، قاسم و شهاب گلشنی (۱۳۸۸)؛ «شور رهایی در اشعار پیش از انقلاب شفیعی کدکنی»، پژوهشنامه ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هفتم، شماره ۱۲، صص ۷۳-۱۰۴.
- .۳۲. فولادوند، عزت‌الله (۱۳۷۷)؛ «زلال زمزمه‌های جاری در موسیقی درونی شعر شفیعی کدکنی»، نشریه ادبیات و زبان‌های حافظ، شماره ۵۵، صص ۳۳-۳۸.

البحث عن رمز الشمس في أشعار أمل دنقل وشفيعي كدكني^۱

فرخنده سهرابی^۲

الماجستيره في فرع اللغة العربية وآدابها، جامعة رازی کرمانشاه، ایران

مجید معروف^۳

أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة رازی کرمانشاه، ایران

الملخص

بسبب سيطرة الإختناق وهيمنة الأنظمة الإستبدادية على المجتمعات، خاصة مجتمعات العالم الثالث، معظم الشعراء كانوا مضطربين لاستخدام الرمز في أشعارهم حتى يعبروا بواسطته عن الحرية وأفكارهم حول العدالة ومكافحة الظلم بصورة رمزية؛ من هذا المنطلق استخدم شاعران متزمان من مصر ومن ایران، أمل دنقل وشفيعي كدكني رمز الشمس في إطار رموز جديدة للعدالة والحرية والحقيقة؛ إضافة إلى الموضوعات السياسية والإجتماعية استخدما رمز الشمس للتعبير عن عواطفهما وأحساسهما كالحب والحياة وأيضاً لتعبير عن الآمال ومويولهما. فيعالج هذا المقال رمز الشمس في اشعار هذين الشاعرين معتمداً على القياس والمقارنة بينهما.

الكلمات الدليلية: أمل دنقل، شفيعي كدكني، الشمس، الرمز، الشعر العربي والفارسي المعاصرين.

تاریخ القبول: ۱۳۹۳/۵/۲۰

۱. تاریخ الوصول: ۱۳۹۳/۲/۲۸

۲. العنوان الإلكتروني للكاتب المسئول: f.sohrabi7@yahoo.com

۳. العنوان الإلكتروني: y.marof@yahoo.com