

نشریه ادبیات پایداری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

، بهار و تابستان ۱۳۹۵

جست و جوی رگه‌هایی از شاهنامه فردوسی در شعر دو تن از شاعران مقاومت

افغانستان: محمد کاظمی کاظمی و عبدالسمیع حامد

دکتر حسین یزدانی^۱، صالح محمد خلیق^۲

چکیده

شعر مقاومت، بخش بزرگی از ادبیات معاصر افغانستان را می‌سازد. این گونه از شعر در جریان سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۰ خورشیدی در برابر نظام دست‌نشانندۀ شوروی (سابق) در افغانستان و تهاجم ارتش سرخ به آن کشور و نیز در برابر جنگ‌های داخلی و نظام طالبان در داخل و خارج افغانستان پدید آمده است که نه تنها در ادبیات این کشور بلکه در ادبیات معاصر فارسی در سطح منطقه نیز درخور اعتمنا و بررسی است.

پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی تأثیر شاهنامه فردوسی بر شعر مقاومت محمد کاظمی و عبدالسمیع حامد، دو تن از شاعران افغانستان پیردازد و جلوه‌های گوناگون این اثرگذاری را در آثار آنان نشان بدهد.

روش ویژه پژوهش، تحلیلی - توصیفی است که با تحلیل شواهد درون متنی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌های این پژوهش یانگر آن است که شاهنامه فردوسی در دو بُعد «آرمانی» - میهن‌دوستی و آزادی‌خواهی و بیدادستیزی - و «واژگانی» - کاربرد نمادهای اسطوره‌ای، نام‌های جنگ‌افرارها و واژه‌های دیگر و تلمیحات و اشارات به داستان‌ها و شخصیت‌های شاهنامه بر شعر شاعران یادشده تأثیرگذاشته و از این نگاه، شعر آنان در پرورش خودشناسی و خودآگاهی ملّی و تقویت روحیه حماسی رزم‌مندگان بسیار مؤثر بوده است.

واژه‌های کلیدی

شعر مقاومت، افغانستان، شاهنامه فردوسی، محمد کاظمی کاظمی، عبدالسمیع حامد.

^۱. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول): hyazdani45@yahoo.com

^۲. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.

۱- مقدمه

شاہنامه، بزرگترین اثر حماسی اسطوره‌ای و ملی اقوام آریایی و در شمار مهم‌ترین آثار حماسی جهان است که حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر فرزانه خراسان در سده چهارم هجری قمری به زبان فارسی سروده است. این اثر حماسی که از زمان سرایش تاکنون مورد استقبال بسیاری از نویسنده‌گان و سخنوران زبان فارسی قرار گرفته، پیوندھای ژرفی با کشور و مردم افغانستان دارد.

بستر سرایش، بن‌مايه‌ها و رویدادهای شاهنامه و در حقیقت بیشترین بخش ایران شاهنامه را افغانستان امروز که از کهن‌ترین روزگاران تا سال‌های نخستین پس از تعیین مرزهای سیاسی نو در تمام متن‌های منتشر و منظوم به نام ایران یا خراسان نامیده می‌شد، تشکیل می‌دهد. از همین رو شاهنامه بیشترین اثرگذاری را بر فرهنگ مردم افغانستان داشته است که جلوه‌هایی از آن را می‌توان در نام‌ها جای‌ها، بناها و اشخاص و نیز در ضرب‌المثل‌ها، فرازها و افسانه‌ها و حکایت‌ها و به ویژه در زنده‌بودن آین شاهنامه‌خوانی در میان مردمان مناطق گوناگون این کشور به روشنی مشاهده کرد و در این میان شعر مقاومت افغانستان در ادبیات معاصر این کشور، با توجه به حماسی‌بودن موضوع خود، بیشترین تأثیر را از شاهنامه پذیرفته است.

در افغانستان، شعر مقاومت به معنای خاص آن در تاریخ ادبیات به شعری گفته شده که در برابر دستگاه‌های حاکم و استیلای یگانگان بر این کشور با درون‌ماهی میهن‌دوستی و آزادی‌خواهی و بیان دردهای ستم‌ها، شکنجه‌ها، مهاجرت‌ها و زندان‌ها، از آغاز دوران نظام مارکسیستی تا فروپاشی نظام طالبان (۱۳۵۷ - ۱۳۸۰ هجری خورشیدی) در این کشور، سروده شده است.

به هر صورت، بسیاری از شاعران افغانستان مانند محمد‌کاظم کاظمی و عبدالسمیع حامد در آن دوره‌ها با الهام از شاهنامه و با تأثیرپذیری از آن با سرایش آنچه که به نام «شعر مقاومت افغانستان» شناخته می‌شود پرآوازه شدند؛ شعری که بازتاب آرمان‌های آزادی‌خواهی و جهاد مردم این کشور و دربرگیرنده پیام‌های برادری، همبستگی و یکپارچگی مردم این

سرزمین و نیز بیانگر روحیه آزادگی، ستم‌ستیزی و پایداری و نبرد آنان در برابر تاریک‌اندیشی و بیدادگری و ددمنشی طالبان و هراس افغانستان جهانی بوده است.

۱ - ۱ - بیان مسئله

افغانستان امروز، بخشی از خراسان بزرگ دیروز و ایران کهن است که پیشینهٔ تاریخی بیش از شش هزارساله دارد. این سرزمین باستانی گهواره تمدن و فرهنگ آریایی و خاستگاه زبان و ادبیات فارسی دری و از بسترها مهم پیدایی و شکوفایی ادبیات حمامی است.

جغرافیای این کهن بوم ویر، بخش گسترده‌ای از قلمرو ایران شاهنامه فردوسی و بستر بیشترین رویدادهای حمامی این شاهکار ماندگار جهانی را می‌سازد. مردم افغانستان، شاهنامه را شناسنامه ملی خود می‌دانند و سده‌ها است که آین شاهنامه‌خوانی را در جای جای این سرزمین برپا می‌دارند.

شاهنامه نه تنها یکی از سرچشمه‌های زلال و سرشار الهام این ملت آزاده در جنبش‌ها و نبردهای دادخواهانه و آزادی خواهانه آنان بوده، بلکه در شکل‌گیری شعر مقاومت افغانستان نیز اثرگذاری ژرفی داشته است.

بازشناسایی گوشه‌های گوناگون این اثرگذاری یکی از نیازهای گسترهٔ شعر معاصر فارسی دری افغانستان است و پژوهش حاضر بر آن است تا تلمیحات و اشارات بر داستان‌های شاهنامه را در شعر مقاومت محمد کاظمی و عبدالسمیع حامد، دو تن از شاعران مطرح مقاومت افغانستان در سال‌های میان ۱۳۵۷ و ۱۳۸۰ خورشیدی بررسی کند. در این پژوهش

کوشش شده است تا به پرسش اصلی زیرین پاسخ ارائه شود:

- جلوه‌های اصلی تأثیر شاهنامه بر شعر مقاومت «محمد کاظمی کاظمی» و «عبدالسمیع حامد» چیست؟

۱ - ۲ - پیشینهٔ پژوهش

شعر مقاومت، از مباحث و مدخل‌های نو در ادبیات معاصر افغانستان است که شعرهایی با درون‌مایه‌های جهاد مردم افغانستان در برابر نظام مارکسیستی و تهاجم ارتش سرخ

اتحاد شوروی (سابق) و همچنان جنگ‌های داخلی و مقاومت در برابر طالبان را در بر می‌گیرد. تاکنون دفترهای متعددی از شعر مقاومت افغانستان و نیز نقدها و پژوهش‌هایی درباره این بخش مهم شعر معاصر فارسی دری کشور، چاپ و منتشر شده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد تحقیق جداگانه و کاملی که نشان‌دهنده اثرپذیری شعر مقاومت افغانستان از شاهنامه فردوسی باشد در دسترس نیست.

۱ - ۳ - مواد و روش پژوهش

داده‌های مورد استفاده پژوهش حاضر، دفترهای شعری: پیاده آمله بودم... (تهران، ۱۳۷۰)، قصه سنگ و خشت (تهران، ۱۳۸۵) از محمد کاظم کاظمی؛ و شیشه‌های تشنه (بلخ، ۱۳۷۱)، از دوزخ اردیبهشت (بلخ، ۱۳۷۲)، بگذر شب همیشه بماند! (پیشاور، ۱۳۷۷)، رنگین کمان بر فراز مرداب (بلخ، ۱۳۷۸) و شب‌نامه آفتاب (بلخ، ۱۳۷۸) از عبدالسمیع حامد؛ دو تن از شاعران مقاومت افغانستان، و همچنین شعرهای منتشر شده آنان در دفترهای شعر مقاومت و برخی از نشریه‌های ادواری می‌باشند. روش ویژه پژوهش، تحلیلی - توصیفی است که با استفاده از قرایین و شواهد درون متنی انجام شده است.

۲- بحث

شعر مقاومت در ادبیات معاصر افغانستان با «جنگ‌نامه سرایی» در زمان احمد شاه درانی آغاز شد و نظام الدین عشرت سیالکوتی قرشی شاهنامه‌ای در احوال آن شاه و حملات او بر هندوستان به وزن شاهنامه فردوسی سرود. (طغیان ساکایی، ۱۳۹۰: ۲)

پس از لشکرکشی انگلیسی‌ها به افغانستان در نیمه نخست سده ۱۷ میلادی، دو اثر دیگر نیز به نام‌های «جنگ‌نامه» و «اکبرنامه» به وزن شاهنامه در افغانستان پدید آمد؛ «جنگ‌نامه» اثری حماسی است درباره نخستین نبرد مردم افغانستان با مهاجمان انگلیسی (۱۲۵۵ - ۱۲۵۸ هجری قمری) که به وسیله مولانا محمد غلام آخوندزاده فرزند ملاتیمورشاه معروف به غلامی کوهستانی (در گذشته سال ۱۳۰۶ هجری قمری)، شاعری

از کوهستان‌های شمال کابل در بیش از سه هزار بیت و در هفت باب در سال ۱۲۵۹ هجری قمری / ۱۸۴۳ میلادی سروده شده که به امیردوست محمدخان اختصاص دارد؛ و اما «اکبرنامه» اثرباست حمامی در بردارنده حدود ۴۴۰۰ بیت در همان موضوع که یک سال پس از سرایش «جنگنامه»، توسط ملا حمیدالله حمید کشمیری (درگذشته سال ۱۲۶۴ هجری قمری) سروده شده و وزیر محمد اکبرخان پسر امیردوست محمدخان شخصیت محوری آن است. (انوشه، ۱۳۸۱: ۱۰۴)

محمد کاظم کاظمی، شاعر مقاومت افغانستان در بیرون از کشور

محمد کاظم کاظمی در سال ۱۳۴۶ هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان زاده شد. دوره دانش آموزی را در زادگاهش و کابل به پایان برد. در سال ۱۳۶۳ به ایران کوچید و در شهر مشهد مقدس اقامت گزید. آموزش‌های عالی را در رشته راه و ساختمان در دانشگاه فردوسی مشهد تا درجه کارشناسی پی‌گرفت. کاظمی در آغاز دهه شصت به سرایش شعر پرداخت و از بنیادگذاران و فعالان انجمن شاعران و دفتر هنر و ادبیات انقلاب اسلامی افغانستان در ایران به شمار می‌رود. وی بیشتر در قالب‌های کهن و از جمله غزل و مثنوی می‌سراید و به گفته حسن انوشه (انوشه و شریعتی «سحر»، ۱۲۸۲: ۳۵۱) «شعرهای وی دارای حال و هوای سبک هندی و متأثر از نازک‌خيالی‌های این شیوه است؛ اما با طنزی تلخ همراه است». وی در نشرنویسی نیز دستی بلند دارد و مقاله‌های زیادی درباره مسائل ادبی در مطبوعات ایران و افغانستان به منتشر کرده است. کاظمی با انتشار مثنوی بلند «پیاده آمده بودم» شهرت بیشتر یافت و در محافل ادبی با ستایش فراوان رو به رو شد. آثار چاپ شده‌اش عبارتند از: مجموعه‌های شعر «پیاده آمده بودم» (تهران، ۱۳۷۰)، «صبح در زنجیر» (تهران، ۱۳۷۱)، «دفتر ۴۹ از گزیده ادبیات معاصر» (تهران، ۱۳۷۸) و «قصه سنگ و خشت» (تهران، ۱۳۸۳)؛ و «شعر پارسی» (مشهد، ۱۳۷۹)، «روزنیه» (مشهد، ۱۳۷۷)، «همزبانی و بی‌زبانی» (تهران، ۱۳۸۲) و «گزیده غزلیات بیانل» (تهران، ۱۳۸۶).

عبدالسمیع حامد، شاعر مقاومت افغانستان در داخل کشور

عبدالسمیع حامد در سال ۱۳۴۸ هجری خورشیدی در دهکده «شهر بزرگ» استان بدخشان افغانستان زاده شد. در کودکی همراه با خانواده خود به بلخ کوچید و دوره دانش آموزی و سپس آموزش‌های عالی را تا درجه کارشناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه بلخ در همان جا به پایان برد. وی از ده سالگی به سرایش شعر پرداخت و به زودی به محافل ادبی راه یافت و مدتی مسئول بخش شعر انجمن نویسنده‌گان بلخ که از نهادهای معتبر ادبی در افغانستان است بود. حامد سرایش شعر را از مثنوی و غزل و قصیده آغاز کرد و اما از دهه ۱۲۸۲: (۱۳۷۷) او شاعری عصیانگر و بی‌باک است. در بحرانی ترین شرایط در داخل کشور به سرایش شعرهای مقاومت دست زد و در برابر اشغالگران وقت و حاکمیت دست‌نشانده آنها ایستاد. در دوره جنگ‌های داخلی نیز شعرهایی با درون‌مایه انتقادی با لحنی تندر و گاهی هم با طنزی تلخ سرود. حامد در سال ۱۳۷۷ هجری خورشیدی، پس از آن که استان بلخ به دست طالبان سقوط کرد، میهن را ترک کرد و به پاکستان و از آنجا به کشور دانمارک رفت و در دیار غربت نیز از سرایش شعر مقاومت دست نکشید و آثار گران‌ارج فراوانی را به گنجینه بزرگ ادبیات و شعر مقاومت افغانستان افروزد.

از عبدالسمیع حامد این آثار به نشر رسیده‌اند: مجموعه‌های شعری: «شیشه‌های تشنه» (بلخ، ۱۳۷۰)، «باغچه‌های شهید» (بلخ، ۱۳۷۰)، «یادها، فریادها» (بلخ، ۱۳۷۱)، «از دوزخ اردیبهشت» (بلخ، ۱۳۷۲)، «رازینها در فصل شگفتمند گل انجیر» (پیشاور، ۱۳۷۶)، «بگلدار شب همیشه بماند» (پیشاور، ۱۳۷۷)، «شبنامه آفتاب» (پیشاور، ۱۳۷۸)، «رنگین کمان بر فراز مرداب» (پیشاور، ۱۳۷۸)، «نندمه‌ای در مه»، «در کوچه‌های کوچک پاییز»، «آستن آبی»، «بیست و چهار ساعت زنگدار»، «بید مجذون گفت با من...» (کابل، ۱۳۸۷)، «بریز به خیابان» (کابل، ۱۳۸۷)، «بود نبود، یک تروریست بود» (کابل، ۱۳۸۷)، «اویاما گم شده پشت اسامه» (کابل، ۱۳۸۹) و «قفس از پرنده ندارد رهایی» (کابل، ۱۳۸۹) و آثار منتشر: «سیاه و سپیله»، «کلید در پاز» (درباره بیدل) و «از این پرده» (درباره حافظ). (خلیق، ۱۳۸۹).

۱-۱- جلوه هایی از اثرگذاری شاهنامه

شعرهای محمد کاظمی و عبدالسمیع حامد مانند سروده‌های شاعران دیگر مقاومت افغانستان، از شاهنامه تأثیرپذیر بوده‌اند و اشاره‌های فراوانی که به شاهنامه و فردوسی در آنها وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

۱-۱-۱- در گستره آرمانی شاهنامه

۲-۱-۱- میهن دوستی

یکی از درون‌مایه‌های اساسی شاهنامه فردوسی، میهن دوستی است و در واقع همین روحیه بلند میهن دوستی فردوسی انگیزه پیدایش این حماسه «جاویدان یاد» ملّی شده است. در شعر محمد کاظمی و عبدالسمیع حامد نیز میهن و میهن دوستی موضوع اساسی است و جلوه‌هایی گوناگون دارد. ستایش از میهن و ستایش از پیکارجویانی که برای پاسداری از میهن می‌رزمند و همچنان بیان اندوه اشغال میهن و غم غربت و دوری از میهن از مهم‌ترین جلوه‌های میهن دوستی در شعر این دو شاعر مقاومتند. در اینجا به نمونه‌هایی از این جلوه‌ها پرداخته می‌شود:

محمد کاظمی در شعری که زیر نام «سقف‌های بی‌دیوار» سروده است در دیار غربت چنین از میهن خویش و درد دوری از آن یادآور می‌شود:
...کشور ابرهای بی‌باران   کشور قبرهای بی‌عنوان

کشور سقف‌های بی‌دیوار   کشور ازدحام سنگ مزار

کشور مرگ‌های بی‌تابوت   کشور دود، کشور باروت

کشور دشت‌های توفانزا   کشور کوه‌های پاپ جا

مهد خورشید، زادگاه تفناگ
(کاظمی، ۱۳۸۵: ۱۵)   کشور گردباد، کشور جنگ

و عبدالسمیع حامد در شعری که به اقتضای قصیده‌ای از حکیم ناصر خسرو دارد، وضعیت
نابهنجار دوران جنگ را در میهن دوست‌داشتی اش چنین به تصویر می‌کشد:
... داس‌ها در دست‌های تیره خناس‌ها
بیل‌ها در هول سیل ناگهانند ای رسول
.. کشوری کفر خون پاکش دیوهای چندسر
تشنگی شهرت و شهوت نشانند ای رسول
کشوری کش سرکشان داخلی و خارجی
مارهای آستین و آستانند ای رسول...
(حامد، ۱۳۷۲: ۵۱ - ۵۴)

۱ - ۲ - آزادی خواهی و بیدادستیزی

آزادگی، آزادی خواهی، دادگری، دادگستری و بیدادستیزی مضمون‌های اساسی دیگر
شاهنامه‌اند که با سرشت پهلوانان آن درآمیخته و در گفتار و کردار آنان به گونه
چشمگیری نمایان‌اند. بسیاری از داستان‌های شاهنامه در بزرگداشت از این ارزش‌های والا
پدید آمده‌اند و زیباترین صحنه‌های داستان‌های شاهنامه بر محور این سجایی‌ای اخلاقی
می‌چرخند.

آزادی و آزادی خواهی در شعر محمد کاظمی و عبدالسمیع حامد نیز درون‌مایه اصلی
را می‌سازد و ستایش از آزادی و آزادگی، اندوه نبود آزادی، وصف راهیان راه آزادی،
فراخواندن به پاسداری از آزادی و جان‌باختن برای آن و ... بازتاب گسترده‌ای دارند. شعر
این دو شاعر افغانستان، مانند شاهنامه، داد را ستایش و بیداد را نکوهش می‌کند و در کنار
مبازه با استکبار، دشمنان بیرونی و نیروهای اشغالگر یگانه در برابر بیدادگران و نیروها و
نظام‌های استبدادی خودی نیز هم خود می‌جنگد و هم سایر هم‌میهان را به پیکار
فرامی‌خواند. نمونه‌هایی از این دست سروده‌ها را از هر دو شاعر می‌خوانیم:

محمد کاظم کاظمی، ایستادگی، دلاوری، آزادگی و بیدادستیزی مردم کشورش را که
کشورگشایان و بیدادگران زیادی را به نابودی کشانده‌اند چنین می‌ستاید:
هزار دره در این کوه پای می‌شکند ... هزار صخره در این کوه پای می‌افگند

هزار باد در این دشت خاک می‌روبد هزار سیل در این عرصه پای می‌کوبد

هزار رهرو گستاخ خاک خورد اینجا

هزار قافله از درد جان سپرد اینجا

که یادگار ز ره ماندگان بی باک است...
(کاظمی، ۱۳۸۵؛ مظفری و احمدی، ۱۳۷۲):
(۶۸)

هزار جمجمه این جا نشسته بر خاک است

عبدالسمیع حامد، نیز فریاد تکییر و درآویختن با توفان ظلم و استبداد را سر می دهد:
برادرهای من! تکییر، با توفان در آویزید
(حامد، ۱۳۷۱: ۴۸)

عبدالسمیع حامد، با برشمردن پیامدهای ناگوار تسلیم پذیری و تحمل ظلم و بیداد، شرط
رهایی از این همه بدبختی ها را تنها قیام در برابر تجاوز و بیداد می داند:
دوباره مادر گل سوگوار خواهد شد
دوباره با غچه بی برگ و بار خواهد شد

تن سپید سپیدار دار خواهد شد

اگر سیاهی این فصل را تبر نزنیم

سکوت ساکن ما را سوار خواهد شد

اگر چنین به خور و خواب خوکنیم، کسی

شکاری از همه سو آشکار خواهد شد

پرنده چون سر خود را به زیر بال نهفت

خزان، خزانه لطف بهار خواهد شد
(حامد، ۱۳۷۲: ۲۸ - ۲۹)

به دستهای تو سوگند گر به پا خیزی

۲ - ۱ - ۲ - ۵ - در گستره واژگانی

۲ - ۱ - ۱ - کاربرد نمادهای اسطوره‌ای شاهنامه

برخی از نمادهای اسطوره‌ای شاهنامه در شعر محمد کاظم کاظمی و عبدالسمیع حامد
کاربرد دارند. این نمادها افرون بر شاهان، پهلوانان و سایر شخصیت‌های دوران داستانی که
به گونه استعاره و تلمیح بر داستان‌های شاهنامه در شعر این دو شاعر مقاومت افغانستان
آمده‌اند؛ بیشتر در برگیرنده جانوران، گیاهان و رستی‌ها، جای‌ها و ابزارهای شگفت‌انگیز
اسطوره‌ای و سایر بن‌مایه‌های باورها و آیین‌های اسطوره‌ای‌اند که از میان آنها به آوردن
نمونه‌هایی از کاربرد دو نماد «دیو» و «اژدها» در شعر آنان بسنده می‌شود.

دیو: دیو یکی از نمادهای اسطوره‌ای در شاهنامه و از بزرگترین موجودات اهریمنی و زیان‌کار است که در شعر مقاومت این دو شاعر بازتابی بیشتر دارد.

دیو در شعر مقاومت دو شاعر مورد مطالعه نیز، با همین ویژگی‌های منشی دیوان شاهنامه است و همچون استعاره‌ای برای نیروهای اشغالگر و دستگاه حاکم و درخیمان نظام به کار می‌رود.

محمد کاظم کاظمی، دیو را برای نیروهای جنگ‌افروز جهانی استعاره می‌گیرد و جنگ‌ها و نابسامانی‌های سال‌های پس از پیروزی را دم نوی می‌داند که از حنجره آن دیو برخاسته است:

آخر از حنجره دیو، دمی نو برخاست
(کاظمی، ۱۳۸۵: ۷۳)

عبدالسمیع حامد، دیو سپید را به جای ابرقدرت‌ها به کار می‌برد که مسبب آشفتگی میهنش می‌باشد:

جنگل آواره افسانه باد ای دریغ
(حامد، ۱۳۷۱: ۳۰)

از طلس تازه دیو سپید آشفته است

اژدها: اژدها یکی دیگر از نمادهای اسطوره‌ای در شاهنامه است که در شعر مقاومت محمد کاظم کاظمی و عبدالسمیع حامد کاربرد دارد. در شاهنامه، بسیاری از شاهان و پهلوانان اسطوره‌ای مانند گرشاسب، رستم، اسفندیار و دیگران برای آزمودن قهرمانی خود دست به اژدهاکشی زده‌اند.

اژدها در اسطوره‌های کهن و در شاهنامه در هر جا نمادی از رشتی، پلیدی و زیان‌کاری است و این ویژگی برای اژدها در شعر مقاومت این دو شاعر افغانستان هم مصدق دارد.

محمد کاظم کاظمی تا هنگامی که نابکاران در کشور وجود داشته باشند، سنگ و چوب را برای آنها آتش و اژدها می‌خواهد:

سنگ آذربخش بادا، چوب اژدهار بادا!
(کاظمی، ۱۳۸۵: ۱۰۷)

عبدالسّمیع حامد، روزگار جنگ‌های داخلی میان مجاهدان را اژدهایی می‌داند که مظاهر
گوناگون تبعیض و اختلاف، پاهای آند:
ملّت و مذهب، زبان و قوم یکسر های های!
(حامد، ۱۳۷۲: ۵۴)

او در شعری دیگر، حاکمیت طالبان را در کشور، بادی می‌داند که پیامد نابود‌کننده‌تری
چون اژدها را در پی خواهد داشت:
آه! تنها کاج‌های کوهزاد جنگل آزاد می‌دانند
کز پی این باد - این دجال آتش بال -
اژدهایی از تبار دیوماران جهنم می‌رسد در باع
- پای تا سر خنجر پاییز -
(حامد، ۱۳۷۷: ۳۵)

۲-۱-۲- کاربرد نام‌های جنگ‌افزارها و واژه‌های دیگر
در شعر محمد کاظمی و عبدالسّمیع در کنار نام‌های ابزارهای امروزی جنگ، نام‌های
جنگ‌افزارها، همچنین واژه‌های دیگر شاهنامه کاربرد چشمگیری دارند و تمام آنها دست
به دست هم داده، فضای ویژه حماسی شاهنامه را در شعر آنان انتقال می‌دهند و تصویرهای
هیجان‌انگیزی را از صحنه‌های جنگ و دلاوری‌های قهرمانان پدید می‌آورند که به آوردن
نمونه‌ای چند بسنده می‌کنیم:

نمونه‌هایی از کاربرد واژه‌های «دشه»، «شمشیر»، «رکاب» و «باره» در شعر محمد کاظمی:

صحبت از دشه‌های شبگرد است

(کاظمی، ۱۳۷۰: ۱۲)

دشه بردار که بر فرق کسان باید کوفت و قفس بر سر صاحب قفسان باید کوفت

(کاظمی، ۱۳۸۵: ۳۲)

کجا روید چنین خسته و عرق‌ریزان عنا نمین از رکاب آویزان

(کاظمی، ۱۳۷۰: ۱۷)

بیار باره که باید ز جان گسسته رویم عنا نمین که باید عنا نگسسته رویم

(همان: ۲۷)

و نمونه‌هایی از کاربرد واژه‌های «برگستان»، «گرد»، «تبیره»، «یل» و «پتیاره» در شعر عبدالسمیع حامد:

صاعقه برگستان برگ‌ها را پاره می‌کرد   باع را در چارراه فصل‌ها می‌گشت، می‌زد
(حامد، ۱۳۷۸ ب: ۱۹)

در انتظار سواری مباش، توفان کن   که جای گرد از این راه گرد می‌گذرد
(حامد، ۱۳۷۱: ۲۹)

دم به دم مرگ می‌زند فریاد/ از گلوی تبیره گردون
(حامد، ۱۳۷۷: ۱۸)

گاه اندر پهنه بردن یلی گردن فراز   گاه در میدان خوردن پهلوانند ای رسول
(حامد، ۱۳۷۲: ۵۵)

گرد کو؟ گردون گذر گاه غرور گردهاست   مرد کو؟ روی زمین خفتگه مُرداره است
(حامد، ۱۳۷۲: ۶۹)

... آه اما/ باز هم تندیسه رویاتراش قهرمانی را
- کز نمی‌دانم کجا/ ناگهان فوّاره خواهد زد
سنگ مشت خویش را بر فرق این آینه پتیاره خواهد زد
با لب خشکیده تقدیس بوسیدیم ...
(حامد، ۱۳۷۷: ۴۶)

۱-۲-۳- تلمیحات و اشارات بر داستان‌ها و شخصیت‌های شاهنامه

۲-۱-۳-۱- ضحاک ماردوش و کاوه آهنگر

در شعر محمد کاظمی و عبدالسمیع حامد، هر بخش از این داستان، مایه تصویرآفرینی‌های فراوانی شده است.

محمد کاظمی در بیتی، بدون این که از کاوه و ضحاک نامی ببرد، با بیانی طنزآلود، مغز درفش‌دارانی را که تهی از اندیشه‌اند باسته خوراک مار می‌داند:
وقتی که کله‌ها را خالی شدن کلاه است
مغز عالم به دوشان تقدیم مار باد!!

(کاظمی، ۱۳۷۶: ۶۰)

و به همین گونه، مغز کاوه‌های درفش‌به‌دوشی را که با پتک آهنگری خویش سرهای بی‌مغز را نمی‌کوبند درخور آن می‌داند تا طعمه مارهای ضحاک شود:

با پتک اگر نکوییم بر کله های خالی

مغز علم به دوشان تقدیم مار باد!

(کاظمی، ۱۳۷۶: ۶۰)

سمیع حامد، کسانی را که از خط اصلی مبارزه انحراف کردند کاوه های می داند که پس از قیام به ضحاکان مبدل شدند:

کاوه ای قامت کشید و ناگهان ضحاک شد بال زد سیمرغ و بعد از چرخشی دژ کاک شد
(حامد، ۱۳۷۷: ۲۳)

وی در بخشی از یک منظومة بلند خود، جاده ای را که در آن کاروان نیروهای ارتش سرخ در حرکت افتاده اند چونان اژدها ک کبودی می بیند که در پی بلعیدن مغز سبز دهکده یا میهن شاعر است: و جاده / از جنبش قطار «سرخها» / اژدها ک کبودی شد / تا مغز سبز دهکده را / بیوبارد (حامد، ۱۳۷۸ الف: ۳۱)

او همچنان از نبود کاوه ای که با پتک خود بر مغز ماران بکوبید، متأسف است:
نیست رستم تا بخواهد کیفر خون سیاوش نیست کاوه تا بکوبد پتک خود بر مغز ماران
(حامد، ۱۳۷۲: ۶۲)

و برآیند قیام کاوه (مجاهدان) را تحکیم پایه های حاکمیت فریدون یعنی فرماندهان و فرمانروایانی می بیند که با ضحاک یعنی اشغالگران و کارگزاران آنان در کشتار مردم همدستند:

استخوان خسته کاوه / پایه اورنگ سیار فریدون است / آفریدونی که با ضحاک / بر سر یک میز / مست از تلخابه خون است... (حامد، ۱۳۷۷: ۲۵)

۲-۳-۱-۲ - هفت خوان رستم

رستم، قهرمان محوری و اصلی شاهنامه است که در بسیاری از رخدادهای اسطوره ای حضور دارد. او در حقیقت، عصاره ای از ملت بزرگ آریایی در درازای زمانه هاست و تمام آرمانها و آرزوهای دست نیافتنی و نیز والامنشی، آزادگی، میهن دوستی و بیدادستیزی آریایی تباران در هستی او گرد آمده اند و نماینده تمام آین ها و ارزش های ملی و باوری و ویژگی های اخلاقی و روانی مردمان این سرزمین است؛ به عبارتی دیگر،

یادِ گروهی آریاییان، شخصیتی تاریخی را با نمونه و الگوی اسطوره‌ای رستم جهان-پهلوان یکی ساخته و بزرگ‌نمایی کرده و همزمان رویدادهای مهم و سرنوشت‌ساز تاریخی آریاییان را به یک رشته از واقعیات اسطوره‌ای و خارق‌العاده و شگفتی‌آور و دور از باور زندگی او پیوند داده است. رستم دستان، خود به تنها یی ملت آریایی است؛ از همین رو، پویایی و پایایی خود را هرگز از دست نمی‌دهد و نیرومند و سرافراز و شکست‌ناپذیر است و در بردارنده تمام ارزش‌هاست. او در سراسر حمامه‌های ملی پیش از شاهنامه و پس از سرایش آن، همواره الگوی پهلوانی و قهرمانی بوده است.

در شعر دو شاعر مورد بحث، پرچمداران شعر مقاومت افغانستان، داستان‌های مرتبط به رستم که در شاهنامه آمده‌اند، بازتابی گسترده دارند که یکی از آنها هفت‌خوان رستم است. (فردوسي، ۱۳۸۵: ۲۵۶ - ۲۷۲)

در شعر مقاومت محمد کاظمی و عبدالسمیع حامد، «هفت‌خوان» استعاره‌ای است برای دوره‌های دشوار‌گذار جهاد و پایداری ملت افغانستان و مراد از «هفت‌خوان» خطرهای، دشواری‌ها و رنجهایی‌اند که مجاهدان در راه رسیدن به آماج خود باید با آنها دست و پنجه نرم کنند تا سر انجام با گذشتن از «خوان هفتمن» به پیروزی فرجامین برسند. با «هفت‌خوان» ترکیب‌های اضافی تشبیه‌ی و وصفی فراوانی ساخته شده‌اند و نیز گاهی ترکیب‌های دیگری با همان عدد هفت برآورده‌اند.

محمد کاظمی، از مشخص نبودن هدف در مسیر پرخطر جهاد و پایداری روایت می‌کند:

هفت وادی خطر اینجاست، سفر سنگین است / رد پا گم شده در برف، روایت این است
(کاظمی، ۱۳۸۵: ۶۶)

او جنگ‌های داخلی را عامل نابودی مجاهدان می‌داند:
به جرم هفت خوان قربانی نامرد می‌گشت / نگشت این چاه، ننگ آن برادر گشت رستم را
(کاظمی، ۱۳۸۵: ۷۱)

وی در سوگ سرودی که زیر نام «سیاوش» برای عبدالقهر عاصی، شاعر شهید افغانستان، سروده است، یادآور می‌شود که امروز جهانیان، ملت افغانستان را پس از چهارده خوان آتش یا چهارده سال جهاد به فراموشی سپرده‌اند:

زمین و زمان کرده انکار ما را
و اینک پس از چارده خوان آتش

(کاظمی، ۱۳۸۵: ۸۰)

او باورمند به شکست ناپذیری مجاهدان و چشم به راه پیروزیست:
شکستم و همه گفتند برخواهد خاست   شکستم و نشکستم که خوان هفتم هست
(کاظمی، ۱۳۷۰: ۱۱۴)

و در جایی دیگر، زمینه را برای مقابله با چالش‌هایی که فرا راه پیروزی قرار دارند، بسیار تنگ می‌بیند:

دستِ امداد که بود این سوی پرچین و اماند؟   این خدا کیست که در خوان نخستین و اماند؟
(کاظمی، ۱۳۷۳، کفران: ۵۴)

وی همزمان از هفت خوان، معنای هفت سفره را نیز در نظر داشته و با ابراز طنزآلود شگفتی از نمردن مدعايان دروغين، فروافتادن آنها را در منجلاب تنعم و لذات مادی به باد انتقاد می‌گيرد:

هفت خوان را همه خوردند چنان رستم زال   و عجیب این که نمردند چنان رستم زال
(مظفری و احمدی، ۱۳۷۲: ۲۴۸)

عبدالسّمیع حامد، نبردهای سنگین همیهنان را با دشمن تا دندان مسلح، خوان هشتم و ادامه خوان هفتم که جنگ رستم و دیو سپید است می‌داند:
«خوان هفتم» بود جنگ «rstm» و «دیو سپید» خوان هشتم جنگل جنگ من و پولاده‌است
(حامد، ۱۳۷۱: ۱۸)

حامد، کسانی را که زیر نام جهاد و مبارزه به یغماگری و تاراج گری دست زده‌اند با زبان طنزآلود چنین به نکوهش می‌گيرد:

شهسواران سترگ ما/ طبل کوبیدند/ دیگران/ هفت میدان را/ یک نَفَس با تو سِنِ تاراج طی کردند/ شهسواران بزرگ ما/ طبل در اصطبل کوبیدند. (حامد، ۱۳۷۷: ۴۱)

۲ - ۱ - ۳ - تهمینه و رستم و جنگ رستم و سهراب

در شعر مقاومت محمد کاظمی و عبدالسمیع حامد، تلمیح‌ها و اشاره‌هایی به گوشه‌های گوناگون این داستان، وجود دارند. در اینجا رخش به معنای آزادی، شیهه رخش به معنای فریاد آزادی خواهانه، خواب رستم به معنای غفلت و ناآگاهی رزمندگان، جنگ رستم و سهراب به مفهوم جنگ‌های ذات‌البینی مجاهدان، سهراب به مفهوم جوانان قربانی جنگ، تهمینه به مفهوم تمام مادرانی که پسران جوان خود را در دوران جهاد و مقاومت از دست داده‌اند و کاووس به مفهوم کسانی که بی‌اعتنای گشتر و خون‌ریزی‌ها بر اریکه رهبری و قدرت نشسته‌اند، می‌باشد.

محمد کاظمی، غزلی تحت عنوان «تهمینه» دارد که در آن تهمینه همچون استعاره‌ای برای آن بانوان کشور به کار رفته است که فرزندان‌شان را به سنگرهای جهاد و مقاومت فرستاده‌اند؛ اما در فرجام، آنان را قربانی افزون‌خواهی‌های نیروهای خودی می‌باپند. او در این شعر، ژرفای اندوه این مادران درسوگنشسته را با زبانی سرشار از عاطفه به تصویر می‌کشد:

بنشین و قصّه دگری سر کن / ای قصّه گوی شوکت دیرینه!* کوتاه کن حکایت رستم را باری
بگو حکایت تهمینه!* ای ما خوش‌نصیب سمنگانی / یک صفحه داشت دفتر اقبالت* آن شب
که گیسوان تو شد شانه / آن شب که دست‌های تو شد خینه* دیگر سکوت بود و سیاهی بود/
امید بود و چشم به راهی بود* با غنچه‌ای شگفتۀ به تنها‌ی / با گوهری نهفته به گنجینه* دیگر نه
نامه‌ای و نه پیغامی / یا دیدن مسافری از بامی* نی رخت تازه دوخته‌ای در بر / نی چهره‌ای مقابل
آینه* بستی امید تا که نهالت را / آن تک درخت پیر به بر گیرد* آری گرفت، لیک به دشت
کین / با دشنه‌ای که کاشت بر آن سینه* دیگر حمامه بود و خطر پی‌هم / میدان باز و هیمنه
rstem* در خانه‌ای تکیده و تنها هم / یک شمعدان شکست و یک آینه* ای ما نامراد
سمنگانی! / خود دستِ مهر جانب او بردی* اینک بگو چگونه توانی داشت / در دل ز قاتل
پسرت کینه؟ (کاظمی، ۱۳۸۵: ۱۱۷-۱۱۸)

عبدالسمیع حامد، تلمیحی بر داستان گم‌شدن رخش در سواد شهر سمنگان دارد و رخش را همچون استعاره‌ای برای فریادگران آزادی میهن و آرمان شاعر به کار می‌برد:

رخشی که آرزوی مرا شیهه می کشید   گم گشته در جزیره شب بی سوار بود
(حامد، ۱۳۷۷: ۸)

و نیز در منظمهای روایتی، با تلمیحی بر داستان گم شدن رخش در حومه سمنگان، از گم شدن شاعر به جست و جوی شیهه آواره رخش که باز هم می تواند استعاره‌ای از آرمان‌های دست‌نیافتنی مردم باشد، در حوالی سمنگان یا آرمان شهرش یادآور می‌شود و بلا فاصله به راهی اشاره می‌کند که مانند نواری «چارسو»‌ای این شهر را به «تحت رستم» یا چکاد پیروزی پیوند می‌زنند؛ پیروزی‌یی که فروفرستادنی از آسمان یا عالم بالا نیست؛ بلکه سرنوشت آینده خود بدان متکیست و باید با نبرد آن را به دست آورد:

... و من / شیهه آواره رخش را / در سواد سبز «سمنگان» / به جست و جو گم می‌شدم /
نواری از جاده / «چارسو» را / به «تحت رستم» / که آسمان بر فراز آن تکیه داده بود /
پیوند می‌زد. (حامد، ۱۳۷۸، الف: ۱۷)

او در جایی دیگر، آزادی را به رخشی تشبیه می‌کند که به سبب به خواب رفتن رستم یا ناآگاهی و غفلت رزم‌نده‌گان از گذرگاه خراب یا میهن، آواره و گم شده است:
رخش آزادی چو رستم را به خواب ناز دید   زین گذرگاه خراب، آواره گشت و برنگشت
(حامد، ۱۳۷۲: ۳۳)

همچنان او تداوم جنگ‌های تحملی درون گروهی مجاهدان را جنگ پیهم رستم و سهراب تعبیر می‌کند:
در چکاچاک دریغ و درد صد بار دگر   سینه سهراب با چنگال رستم چاک شد
(حامد، ۱۳۷۷: ۲۳)

و در شعری دیگر، از فرماندهان جهادی می‌خواهد تا از جنگ‌هایی که به گشته‌شدن هم می‌هنان‌شان می‌انجامد، دست بگشند و آگاه باشند که ادامه این جنگ‌ها نه تنها خود آنان، بلکه راه و آرمان آنان را نیز به نابودی خواهد کشاند:

رستم، ای رستم! بعد از این بیر بیانت را به دور افگن! پیکر پژمرده سهراب را با برگ خونین سیاوهشان / پوشان! آذربخش انگیز میدان‌ها - کمانات - را به دور افگن! هان! مپنداری: / بار دیگر چاه در راه است / بعد از این / راه در چاه است (حامد، ۱۳۷۷: ۲۵)

البته در این شعر «بیر بیان» همان لباستیست که رستم در هنگام نبرد می‌پوشید، «سیاوهشان» که نام گیاهیست به گونه‌ای تداعی گر «سیاوهش» قهرمان دیگر شاهنامه، و «آذرخش» تداعی گر «رخش» نیز است و همچنان «چاه» اشاره‌ای به چاهیست که شغاد، نابرادر رستم در راه رستم کنده بود و رستم در آن چاه بیفتاد و بمُرد.

۱-۲-۴ - کشته شدن سیاوهش و کین خواهی رستم

داستان کشته شدن سیاوهش غم‌انگیزترین رخداد اسطوره‌ای است که در فرهنگ و ادبیات ایران کهن عمیقاً تأثیرگذار بوده است تا اندازه‌ای که حتی سیاه پوشیدن در هنگام سوگواری را نیز با واژه سیاوهش پیوند می‌دادند و چنین می‌پنداشتند که مردم این سرزمین، نخستین بار در سوگ سیاوهش سیاهپوش شده‌اند. (میرعبدالینی، ۱۳۸۸-۴۳-۴۴)

محمد کاظمی در شعری که برای افغانستان و بوسنی سروده است، این سرزمین‌ها را نیازمند قهرمانانی می‌داند که در برابر بیداد و استبداد و به خون‌خواهی سیاوهش‌ها یا شهیدان بی‌گناه، قیام و خیزشی را به راه اندازند و مردم مجاهد افغانستان را از راهیان پیشین این آرمان می‌داند که دیگر با خود در گیرند:

کیست برخیزد از این دشت معطل در برف؟
می‌دود خون کسی آن سوی جنگل در برف
کیست برخیزد و این مویه مدفون از کیست?
بوی کم بختی ما می‌دهد این خون از کیست?
کیست برخیزد و در جوش، چه می‌یعنم؟ آه!
خون معصوم سیاوهش، چه می‌یعنم؟ آه!...

آنچه تا دیروز، خونخواه سیاوهشان بود
دست مابود که آویخته گردن شد
(کاظمی، ۱۳۷۳: کارنامه شعر هجرت در ایران
اسلامی، ۵۴)

کاظمی همچنان در سوگ «عبدالقهر عاصی» سرایشگر دیگر شعر مقاومت افغانستان، سروده‌ای دارد به نام «سیاوهش» که در آن، «دوره چهارده ساله جهاد» به «چهارده خوان آتش»، «افغانستان» به «سرزمین آتش» و «عبدالقهر عاصی» به «سیاوهش» تعبیر شده‌اند و امیدوار است که شهادت عاصی، انگیزه‌ای برای بیداری ملت گردد:

و اینک پس از چارده خوان آتش / زمین و زمان کرده انکار ما را / مگر بعدِ عمری از این
خواب سنگین / تکانی دهد مرگ قهار ما را / سیاوش تنها این آتشستان / که می دید
سرگرم بازار ما را (کاظمی، ۱۳۸۵: ۸۰ - ۸۱)

عبدالسمیع حامد به خون همیشه جاری سیاوش‌ها یا شهیدان میهن سوگند یاد می‌کند که
این رستم‌ها یا فرماندهانند که به جای قیام در برابر ستمگران بر آستان آنان سر تسلیم فرود
آورده‌اند:

قَسَمَ بِهِ خُونَ سِيَاوَشَ - كَهْ هَمْچَنَانَ جَارِيَسْتَ
برَ آسْتَانَ سَتَمَ رَسْتَمَ اَسْتَ، سَرَ مَانَدَه
(حامد، ۱۳۷۸ب: ۱۳)

جناس «ستم» با «رستم» در بیت بالا، نیز درخور یاد کرد است.
وی همچنان از نبود قهرمانانی رستم‌گونه که به خون‌خواهی سیاوشان یا شهیدان
برخیزند و یا مانند کاوه در برابر ضحاکان یا اشغالگران بایستند، نگران است:
نیست رستم تا بخواهد کیفر خون سیاوش نیست کاوه تا بکوبد پتک خود بر مغز ماران
(حامد، ۱۳۷۲: ۶۲)

۳ - ۳ - ۵ - آرش کمان‌گیر و تیر او

داستان آرش کمان‌گیر و تیراندازی او برای تعیین مرزهای ایران در شاهنامه نیامده است،
و تنها از او در ردیف پهلوانان دیگر ایرانی نام گرفته شده و نیز به توانایی او به تیراندازی
و پرتاب تیر سرنوشت‌ساز او اشاره‌هایی وجود دارد. (فردوسی، ۱۳۸۵: ج ۲، ۲۱۴۰ - ۲۱۳۷)

و اما این داستان در منابع معتبر دیگری چون تاریخ محمد بن جریر طبری، تاریخ محمد
بن محمد بلعمی، شاهنامه حسین بن محمد ثعالبی و غیره با جزئیات بیشتری بیان شده
است. (صدیقیان و مهین دخت، ۱۳۸۶: ۲۷۲ - ۲۷۵)

در شعر مقاومت افغانستان، آرش استعاره‌ای است برای مبارزانی که با پرتاب تیر یعنی با
دادن جان‌های شیرین خود از آزادی و مرزهای میهن و ارزش‌های ملی خویش پاسداری

می‌کند و البرز استعاره‌ای برای کوهساران آسمان‌سای میهن است که سنگر مبارزان بوده‌اند.

محمد کاظم کاظمی در سروده «کمان‌گیر» خود، ضمن ابراز ناخوشنودی از وضعیتی که پس از پیروزی جهاد در افغانستان پیش آمد، با تشییه مجاهدان به آرش کمان‌گیر و مادیات و دنیاپرستی به دستبند، بدین اندیشه است که اگر مجاهدان به منافع دنیایی و مادیات روی نمی‌آوردنند ابعاد گسترده پیروزی آنان غیر قابل اندازه‌گیری می‌بود:

خدايا اگر دستبند تجمل
نمی‌بست دست کمانگیر ما را
کسی تا قیامت نمی‌کرد پیدا
از آن گوشة کهکشان تیر ما را

(کاظمی، ۱۳۷۰: ۱۲۲؛ کاظمی، ۱۳۸۵: ۵۴)

عبدالسَّمِيع حامد، با استعاره گرفتن ترکیب‌های: «زبان بومی آتش» و «زندباف شاهفرد زنده و سوزنده آرش» که اشاره‌هایی اند بر تیزی پرواز تیر و آزادی خواهی آرش برای شعر خود، از آن می‌خواهد تا اوّلین و آخرین نام شاعر را با الفبای آزادی و با مرگ بجاری خون یا شهادت بر پیشانی سنگ‌های تاریخ میهن بنگارد:

... ای زبان بومی آتش! - زندباف شاهفرد زنده و سوزنده آرش - / اوّلین و آخرین نام مرا
با خط آزادی / بار دیگر بر جین سنگ‌های نیلگون بنویس! / با نی بر جسته یک «نی» / با
شعر جوهر جاری خون بنویس! (حامد، ۱۳۷۷: ۶۱)

۲-۱-۳-۶- رستم و اسفندیار

محمد کاظم کاظمی شاعر مقاومت افغانستان، از این داستان بیشتر در بیان رویدادهای دوران پس از پیروزی جهاد که جنگ‌های میان‌گروهی در کشور دامن‌گستر شد، بهره جُسته است. در سروده‌های این شاعر در این دوره، اسفندیار، بیشتر همچون استعاره‌ای برای شهیدان و قربانیان جنگ‌های ذات‌البینی سازمان‌ها و گروه‌های جهادی و گاهی برای کافه ملت دربند و به خون‌نشسته افغانستان و به ویژه برای مجاهدان و راهیان راه و آرمان‌های شهیدان به کار رفته است؛ اما اسفندیار و رستم در تقابل هم گاهی استعاره‌ای برای ملت و گاهی برای دشمنانند.

در شعر این شاعر با بهره گیری از جزئیات دیگر این داستان و با اشاره به «پر سیمرغ»، «مکر زال» و «دوختن چشم اسفندیار با تیر دوسر» نیز خیال‌پردازی‌ها و تصویرآفرینی‌هایی صورت گرفته‌اند.

او با به کار گیری استعاره «رستم» به ملت افغانستان، استعاره «حیله جنگی اسفندیار» به جنگ‌های ذات‌البینی گروه‌های جهادی و استعاره «سیمرغ» به نجات‌دهنده بیرونی؛ بدین باور است که ملت با وجود زخم‌برداشتن از این همه جنگ و برادرکشی باز هم به خود متکی خواهند بود و انتظار چاره بیرون رفت از این وضعیت را از بروون نخواهند داشت: کلاه اگر نه، سرم با من است، می‌دانم و آسمان، پدرم، با من است، می‌دانم

به حیله جنگی اسفندیار، خسته منم و رستمی که به سیمرغ دل نبسته منم
(کاظمی، ۱۳۷۰: ۱۱۴؛ کاظمی، ۱۳۸۵: ۵۰)

وی همچنان در سروده «اسفندیار» خود، «دوختن چشم اسفندیار با تیر دو سر» را همچون استعاره‌ای برای حواله ضربتی کاری به دشمن شکست‌ناپذیر و پیروزی نهایی بر آن و «رستم» را همچون استعاره‌ای برای ملت افغانستان به کار می‌گیرد و شکستن طلسما شکست‌ناپذیری متجاوزان و پیروزی بر آنان را تنها با دستان توانای ملت افغانستان متصور و ممکن می‌انگارد:

گفت: می‌دوزدش به تیر دوسر چشم اسفندیار اگر باشد

گفتم: آری، چنین تواند کرد، رستم نامدار اگر باشد

(کاظمی، ۱۳۸۵: ۹۱؛ کاظمی، ۱۳۷۶: پشت این برفاها سرتاسر، ۵۵)

کاظمی در جایی دیگر، «رویین تن» یا اسفندیار را استعاره‌ای برای خود یا ملت افغانستان، «تهمنت» یا رستم را استعاره‌ای برای دشمن، «ساحل هلمند» را برای کشور و «زدن تیر دو سر به مکر زال به این ساحل» را برای واپسین و کاری‌ترین ضربت دشمن به میهن به کار می‌گیرد و تأکید می‌ورزد که دشمن اگر با تمام توان و نیرو و ترفند خویش هم افغانستان را آماج یورش قرار بدهد و جنگ و برادرکشی را به راه بیندازد، باز هم بر مردم این سرزمین دست نخواهد یافت و این ملت، همچنان شکست‌ناپذیر و جاودانه باقی خواهد

ماند:

روین تنیم، اگر چه تهمتن به مکر زال
تیر دوسر به ساحل هلمندمان زند
(کاظمی، ۱۳۸۵: ۱۲۶)

۲-۳-۱-۲ - رستم و چاه شغاد

در شعر محمد کاظم کاظمی و عبدالسمیع حامد در هر جا که اشاره به این داستان می‌رود، «رستم»، نماد و استعاره‌ای از رزم‌گان راستین، عشق، آزادی و میهن؛ «شغاد» نماد و استعاره‌ای از مجاهدنشایان فریفته قدرت و ثروت، دشمنان درون مرزی، کارگزاران نظام دست نشانده و عاملان جنگ‌های داخلی؛ و «چاه شغاد» نماد و استعاره‌ای از جنگ‌های داخلی و عاملان آنها، بن‌بست در مبارزه و محل نابودی مبارزه، عشق و آزادی‌اند.

محمد کاظم کاظمی، با به کارگیری استعاره «سیمرغ» به سیمای آرمانی مجاهدان در دوره جهاد و استعاره «شغاد» به چهره پس از پیروزی آنان، روی گرداندن مجاهدان را به مادیات و مستولی شدن فضای بی‌اعتمادی و جنگ و برادرکشی میان آنان را چنین به تصویر می‌کشد:

نگفته بودم و دیدم که نان دهان را بست غرور پرواز، درهای آسمان را بست
نگفته بودم و سیمرغ‌ها شغاد شدند برادران سر تقسیم حق زیاد شدند
(کاظمی، ۱۳۸۵: ۱۳۷۰؛ کاظمی، ۱۱۲: ۴۹)

کاظمی در جایی دیگر، با کاربرد استعاره «رستم تنها زابلستان» به «مهاجران بی‌کس بازگشته به میهن» و «چاه شغاد» به «جنگ‌های داخلی»، می‌گوید که اگرچه بر این ملت تحملی شده است تا تاریخ خونین دیرینه خود و اندوه قربانیان جنگ‌های داخلی معاصر را درک نکنند، اما درد فاجعه کشتار جمعی مهاجران بی‌گاه تازه به میهن برگشته چنان بزرگ است که نمی‌توان آن را حس نکرد:

اگرچه خواسته‌اند آنچه قرن‌ها رفتست بر این قبیله آتش نژاد حس نکنم
و درد رستم تنها زابلستان را
که درفتاده به چاه شغاد، حس نکنم

ولی چگونه توانم حضور تیغی را
که خورد بر جگر اعتماد، حس نکنم؟
(کاظمی، ۱۳۸۵: ۸۳)

عبدالسمیع حامد در شعری که زیر عنوان «بار دیگر چاه» دارد، با اشاره به چاه شغاد از مجاهدان می خواهد که دیگر از مبارزه دست بکشند و چنین نیندیشند که باز هم مبارزه به بن بست خواهد انجامید؛ بلکه آگاه باشند که بعد از این اصلاً حقایقت خود مبارزه پرسش برانگیز است:

رستم، ای رستم! / بعد از این بیر بیانت را به دور افگن! /
پیکر پژمرده سه راب را با برگ خونین سیاوشان بپوشان!
آذربخش انگیز میدانها - کمانات - را به دور افگن! /
هان! مپنداری: / بار دیگر چاه در راه است!
بعد از این / راه در چاه است.

(حامد، ۲۵: ۱۳۷۷)

۳- نتیجه‌گیری

- شعر مقاومت محمد کاظمی و عبدالسمیع حامد، زبان آرمانها و دردهای ملت مسلمان افغانستان است که در درازای بیش از دو دهه در گیر مصایب فراوان ناشی از سلطه نظامهای دست‌نشانده، تهاجم لشکر سرخ اتحاد شوروی وقت، جنگ‌های ویرانگر تحملی داخلی و بیداد و استبداد و سفاگی طالبان و هراس افغانستان جهانی بوده‌اند.

- کاظمی و حامد با رویکرد به شاهنامه و اثربندهای از این اثر حماسی ملی در پی آن بوده‌اند تا روحیه میهن‌دوستی، آزادی‌خواهی و بیدادستیزی را در میان هم‌میهنان خویش پرورش بیشتر بدهند.

- این دو شاعر خواسته‌اند تا با نهادینه‌سازی درون‌مایه‌های مقاومت، شعر مقاومت را با پیشنهاد پریار ادبیات حماسی مردم و سرزمین خویش پیوندی استوار بخشیده بر استواری، پایایی و پویایی شعر مقاومت افغانستان بیفزایند.

- این دو شاعر با خود آگاهی و خودشناصی ژرف تاریخی و فرهنگی و با الهام از شاهنامه فردوسی، مردم را به فرداهای روشن پیروزی جهاد و مقاومت نوید می‌بخشند.

- کاظمی با هموار کردن راه دشوار گذار هجرت و تحمل دشواری‌ها و رنج‌ها و دردهای فراوان غربت و همچنان حامد با ایستادن مستقیم در برابر بیداد و استبداد دژخیمان در

داخل کشور، توانستند از اجرای رسالت و تعهد بزرگی که به حیث اهل قلم در برابر میهن و مردم خویش دارند، به خوبی به درآیند.

فهرست منابع الف - کتاب‌ها

- ۱ - انوشه، حسن و شریعتی «سحر»، حفیظ الله. (۱۳۸۲). **افغانستان در غربت**. انتشارات نسیم بخارا.
- ۲ - انوشه، حسن. (۱۳۸۱). **دانشنامه ادب فارسی**. جلد ۳. چاپ دوم. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ۳ - بیدل، میرزا عبدالقدار. (۱۳۸۶). **گزیده غزلیات بیدل به کوشش محمد کاظم کاظمی**. محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی (عرفان).
- ۴ - حامد، عبدالسمیع. (۱۳۷۱). **شیشه‌های تشنه**. انجمن نویسندهان.
- ۵ - ..... . (۱۳۷۲). **از دوزخ اردبیهشت**. انجمن نویسندهان بلخ.
- ۶ - ..... . (۱۳۷۷). **بگذار شب همیشه بماند!**. مرکز نشراتی میوند.
- ۷ - ..... . (۱۳۷۸). **رنگین کمان بر فراز مردم**. مرکز نشراتی میوند.
- ۸ - ..... . (۱۳۷۸). **شبناهه آفتاب**. مرکز نشراتی میوند.
- ۹ - خلیق، صالح محمد. (۱۳۸۹). **تاریخ روزنامه‌نگاری بلخ**. انجمن نویسندهان بلخ.
- ۱۰ - راشد محصل، محمد رضا. (۱۳۸۵). **شاهنامه پژوهی**. دفتر ۱. انتشارات فرهنگسرای فردوسی مشهد.
- ۱۱ - صدیقیان، مهین دخت. (۱۳۸۶). **فرهنگ اساطیری - حماسی ایران**. جلد یکم. چاپ دوم. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ۱۲ - فردوسی، حکیم ابوالقاسم. (۱۳۸۵). **شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی**. جلد ۱. انتشارات روزنه.
- ۱۳ - فروغ، خالده. (۱۳۹۰). **گام بی توقف شعر پارسی دری**. انتشارات برگ.
- ۱۴ - قویم، عبدالقیوم. (۱۳۸۵). **مروی بر ادبیات معاصر دری**. بخش ۱. چاپخانه فجر.
- ۱۵ - کاظمی، محمد کاظم. (۱۳۷۰). **پیاده آمد** بودم. انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.

- ۱۶ - ..... . **قصه سنگ و خشت.** چاپ سوم. کتاب نیسان.
- ۱۷ - کاظمی، محمد کاظم؛ رحمانی، محمد آصف. (۱۳۷۰). **شعر مقاومت افغانستان.** انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
- ۱۸ - مظفری، سید ابوطالب؛ احمدی، سید نادر. (۱۳۷۲). **شعر مقاومت افغانستان.** دفتر دوم. انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
- ۱۹ - ملک جعفریان، محمد حسین. (۱۳۷۱). **شانه های زخمی پامیر.** انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
- ۲۰ - میر عابدینی، سید ابوطالب. (۱۳۸۸). **فرهنگ اساطیری - حماسی ایران.** جلد دوم. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- ۲۱ - واصف باختری، محمد شاه. (۱۳۷۹) در غیاب تاریخ. بنیاد نشراتی پرنیان.

ب-مقالات و مجلات

- ۱ - بی‌نام. (۱۳۷۳) «**شاعری، جست و جوی حقیقت است**» (گفت و گو با سید ابوطالب مظفری). مجله شعر، شماره ۱۴، سال دوم، صص ۸۴ - ۸۹.
- ۲ - چهرقانی برچلویی، رضا. (۱۳۹۲) «**مروی بر دگرگونی های شعر مهاجرت افغانستان.**» ماهنامه عقاب آزادی. شماره ۲۰ و ۲۱، سال دوم، صفحه ۴، خرداد و تیر.
- ۳ - طغیان ساکایی، محمد یونس. (۱۳۹۰) «**شاهنامه خوانی در افغانستان.**» سیمرغ. محمود جعفری. شماره ۲. سال یکم، صفحه ۲، ۱۳۹۰؛ شماره ۳، سال یکم، صفحه ۲، ۱۳۹۰؛ شماره ۴، سال یکم، صفحه ۲، ۱۳۹۰.
- ۴ - کاظمی، محمد کاظم. (۱۳۷۶) «**پشت این برفها سرتاسر.**» مجله در دری. مرکز فرهنگی نویسنده گان افغانستان. شماره ۲. سال یکم، صفحه ۵۵.
- ۵ - ..... . (۱۳۷۶) «**شب همچنان سیاه.**» مجله در دری. مرکز فرهنگی نویسنده گان افغانستان. شماره ۱. سال یکم، صفحه ۶۰.
- ۶ - ..... . (۱۳۷۳). «**کارنامه شعر هجرت در ایران اسلامی.**» مجله شعر. شماره ۱۴، سال دوم، صفحات ۲۳ - ۳۰.
- ۷ - ..... . (۱۳۷۳). «**کفران.**» مجله شعر. شماره ۱۴، سال دوم، صص ۵۴ - ۵۵.