

زهرا راه چمنی^۱ (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران)
دکتر عباس عرب^۲ (دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، نویسنده مسئول)

بررسی کهن‌الگوی «مادرمثالی» در شعر بدر شاکر السیاب

چکیده

نقد کهن‌الگویی یکی از شاخه‌های نقد روانشناسی است که به خوبی می‌تواند معیار و ملاک سنجش و بررسی و تحلیل آثار ادبی باشد. یکی از کهن‌الگوهای شناخته شده، «مادرمثالی» است که از جمله کهن‌الگوهای بسیار مهم و حیاتی به شمار می‌رود؛ چراکه این کهن‌الگو نه فقط در آفرینش‌های هنری و عرصه‌های خلاق ذهنی، بلکه حتی بیشتر از آن، در شخصیت افراد نیز تأثیرات عمیقی بر جای می‌گذارد؛ به طوری که هیچ‌یک از افراد بشر، از تأثیرپذیری آن برکنار نیست. این کهن‌الگو همانند دیگر کهن‌الگوهای در دو نمایه مثبت و منفی به نمود درآمده که در این مقاله نمودهای مثبت آن در شعر بدر شاکر سیاب یکی از بنیان‌گذاران شعر نوی عرب و آغازگر جنبش شعر آزاد تحلیل و بررسی می‌شود. مادر مثالی در شعر سیاب در قالب‌هایی چون مادر، مادربزرگ، زمین، باران، درخت نمود یافته است و در تمامی این قالب‌ها اشتیاق به مادر و بازگشت به اصل دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: کهن‌الگو، مادرمثالی، بدر شاکر السیاب.

مقدمه

هم‌ترین نظریه یونگ، روانشناس سوئیسی، درباره ماهیت ناخودآگاه بشر بود. یونگ ضمیر ناخودآگاه انسان را مشکل از دو بخش می‌دانست: بخش نخست را «ناخودآگاه فردی» و بخش دوم را که عمیق‌ترین لایه‌های روانی ذهن انسان را تشکیل می‌دهد، «ناخودآگاه جمعی» نامید. او این روان جمعی را شامل صورت‌هایی مقدم و ذاتی از انتقال شهودی مفاهیم و مجموعه‌ای از تجارت بسیار کهن پیش

تاریخی می‌دانست که اگرچه به‌طور مستقیم قابل تشخیص نیستند، اما تأثراتی از خود بروز می‌دهند که شناخت آن‌ها را برای ما امکان‌پذیر می‌سازند و در «کهن‌الگو»‌ها متبلور می‌شوند. (لیچ، ۲۰۰۱: ۹۹۹) به نظر او ذهن بشر به هنگام تولد همچون لوح سپیدی نیست، بلکه گرایش‌هایی که از دوره‌های نخستین زندگی بشر به ارث رسیده در ضمیر ناخودآگاه مشترک انسان‌ها وجود دارد. در واقع یونگ روان را به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم می‌کند و محتویات ناخودآگاه جمعی را «کهن‌الگو» می‌نامد. کهن‌الگوها مفاهیم کهن و دیرینه‌ای هستند که همواره بر ذهن بشر تأثیرگذار بوده‌اند و معمولاً در میان ملل و اقوام گوناگون، معانی مشترک و یکسان دارند و نقش فرهنگی مشابهی را بر عهده می‌گیرند و جلوه‌های آن‌ها در ادبیات ملل مختلف دیده می‌شود. «یونگ از کهن‌الگوهای متعددی نام می‌برد و آن‌ها را در شمار پرمعناترین تجلیات روان جمعی به شمار می‌آورد. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کهن‌الگوهای مادر مثالی، آنیما، آنیموس، خویشتن، سایه، نقاب، رستاخیز، تولد دوباره، پیر مکار، مدینه فاضله، آرمان‌شهر، کیمیا، قهرمان، پیر خرد و... اشاره کرد.» (ارشاد، ۱۳۸۲: ۳۷۱)

واژه‌هایی همچون «سنخ‌های باستانی، نمونه‌های ازلی، صور ازلی و صور اساطیری» معادل‌های دیگر این واژه در زبان فارسی هستند. (شمیسا، ۱۳۷۶: ۲۵۳)

با توجه به ضرورت رویکردهای علمی در واکاوی متون ادبی به‌ویژه کاربرد رویکرد کهن‌الگویی یونگ در تحلیل آثاری که ابعاد روان‌شناختی بر جسته دارند، برآئیم تا به شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از آرای یونگ، با بررسی کهن‌الگوی مثالی مادر در شعر بدر شاکر السیاب، به این پرسش پاسخ دهیم که کیفیت تجلی کهن‌الگوی مادر مثالی در اشعار بدر شاکر سیاب چگونه است؟ و عوامل زمینه‌ساز این نوع تجلی در ذهن و زبان شاعر کدامند؟

پیشنهاد پژوهش

بحث کهن‌الگوها در ادبیات رویکردی است که در چند سال اخیر رونق یافته و نقد کهن‌الگویی نیز از فرایندهای مدرن نقد ادبی به شمار می‌رود. از میان پژوهش‌های صورت گرفته ادبیات عربی در این زمینه، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: «بررسی

تطبیقی مفهوم مرگ در چکامه سرزمین ویران الیوت و اشعار سیاب بر مبنای نظریه کهن‌الگوها» اثر علی‌اکبر احمدی چناری که تجلی و کارکرد بخشی از صورت‌های نمادین را در تصاویر مشترک شعر الیوت و سیاب بررسی می‌کند. «بررسی کهن‌الگوی آنیما و تولد دوباره در ذهن و زبان خلیل حاوی» اثر عباس طالب‌زاده شوشتاری و کاثوم صدیقی که نمودهای مختلف آنیما را در دو مجموعه نهر الرماد و بیادر الجوع حاوی بررسی کرده‌اند. «بررسی کهن‌الگوی سایه در اشعار بلند الحیدری» اثر وفادار کشاورز و مرضیه فیروز پور که نشان می‌دهد کهن‌الگوی سایه در دو وجه مثبت و منفی در اشعار این شاعر حضور دارد که نمونه وجودان بیدار اجتماع است. قابل ذکر است که جهانگیر صفری و مهران مرادی در مقاله‌ای با عنوان «بررسی کهن‌الگوی مادر مثالی در شعر سهرباب سپهری» تأثیرات و نمودهای مختلف و گستره این کهن‌الگو را، در شعر سپهری واکاوی کرده‌اند. ولی براساس تحقیقاتی که پژوهشگر انجام داده، کهن‌الگوی «مادر مثالی» تاکنون در ادبیات عربی، و در شعر بدر شاکر السیاب بررسی نشده است. بنابراین این جستار برآن است با الهام‌گیری از کوشش‌های مذکور، کهن‌الگوی مادر مثالی را در شعر سیاب بررسی و تحلیل نماید.

کهن‌الگوی مادر مثالی

چهره مادر به عنوان یک چهره اساطیری و مقدس در ناخودآگاه ذهن بشر جای دارد. کهن‌الگوی مادر مثالی را می‌توان از جمله کهن‌الگوهای بسیار مهم و حیاتی محسوب کرد. مادر مثالی، دو نمود مثبت و منفی دارد، و این، خاصیت کهن‌الگوست چراکه در اصل نماد است و همانند نماد نیز خاصیت دو قطبی دارد. «در نماد که واسطه میان روشنایی و تاریکی است، امکان وجود خیر و شر در هر دو نهفته است؛ اما سمت‌یابی و گرایش نماد به یکی از این دو سو، پیرو مقتضیات و اوضاع و احوال خودآگاهی و چگونگی بهره از آن نماد است. یونگ این کار نماد را فعالیت استعلایی نامیده است.» (ستاری، ۱۳۶۶: ۴۵۹)

مادر مثالی در دو قالب واقعی و طبیعت نمود دارد؛ از جمله صورت‌های انسانی که مادر واقعی در آن‌ها جلوه‌گر می‌شود، عبارت است از: «مادر واقعی، مادر بزرگ،

نامادری، مادرزن، و هر زنی که خویشی و ارتباط با او برقرار است؛ مثل پرستار، دایه و جدهای دور. همچنین نمونه بارز صورت مادر مثالی، حوا و مریم باکره می‌باشند. (يونگ، ۱۳۶۸: ۲۵) مادر در عالم طبیعت در مظاہر گوناگون جلوه‌گر شده است. «بسیاری از چیزهایی که احساس فدکاری، خدمتگزاری، شفقت و مهربانی را بر می‌انگیزند، می‌توان از مظاہر مادر به شمار آورده؛ مثل دانشگاه، شهر، زمین، جنگل، دریا و اشیای گود چون دیگ، ظروف طبخ و البته زهدان و رحم و هر آنچه شبیه آن است، مادر را تداعی می‌کند. سایر مظاہر مادر به مفهوم مجازی آن در چیزهایی متجلی می‌شوند که مبین غایت آرزوهای ما برای نجات و رستگاری است؛ مانند فردوس، ملکوت خدا و اورشلیم بهشتی» (همان) از جمله مظاہر صورت مادر مثالی، زمین، آب، دریا، باران، کوه و امثال آن است یا هر چیز دیگری که حس فدکاری را بر می‌انگیزد. این‌ها همگی نمودهای مثبت مادر مثالی است.

«اگر محتویات مثبت کهن‌الگو نتواند به طور خودآگاه بروز کند بلکه سرکوب شود، انرژی آن‌ها به جنبه‌های منفی کهن‌الگو منتقل می‌شود.» (اوایینیک، ۱۳۷۹: ۱۴۳) در این میان کهن‌الگوی مادر مثالی نیز از این امر مستثن نخواهد بود. صورت مادر مثالی گاهی می‌تواند مخبر و زیان‌آور باشد. از جمله مظاہر منفی یا شر مادر مثالی «جادوگر، اژدها یا هر حیوانی که می‌بلعد و دور بدن می‌پیچد؛ مانند ماهی بزرگ یا افعی، گور، تابوت، آب ژرف، مرگ، کابوس می‌باشد» (همان: ۲۶) همچنین «سحر و جادو، ساحره، بدکاره، فساد زنانه که با شهوت و مجالس شهورترانی، ترس، خطر، ظلمت و ناخودآگاه همراه است که از جمله صور منفی مادر مثالی می‌باشد.» (گورین، ۱۳۷۰: ۱۷۷)

گذرنی بر زندگی شاعر

بدر شاکر السیاب به عنوان نامی‌ترین بنیان‌گذار شعر نو عربی و آغازگر جنبش شعر آزاد (أسوار، ۱۳۸۱: ۱۲۹) در سال ۱۹۲۶ در عراق و روستای «جيکور» که بعدها در کنار رود «بویب» جلوه‌ای اسطوره‌ای در شعر او یافت و تبدیل به آرمان شهرش گردید، تولد یافت. سرتاسر زندگانی سیاب، رنج و عذاب بود. در سنین کودکی

مادرش را از دست داد که این امر تأثیر بسزایی در روحیه و شعرش نهاد، به‌گونه‌ای که در دوران جوانی نیز با تکیه بر کهن‌الگوی عشتار اسطوره مادر و زمین- آن را مادر خود می‌دانست که فردا روز زنده خواهد شد. وی سرانجام در سن ۳۸ سالگی در اثر بیماری لاعلاج و در واپسین روزهای سال ۱۹۶۴ میلادی دیده از جهان فرو بست.

نمودهای کهن‌الگوی مادر مثالی در شعر سیاب
همان‌طور که قبلاً اشاره شد، این جستار نمودهای مثبت کهن‌الگوی مادر مثالی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

۱. مادر

بدر شاکر سیاب شش‌ساله بود که از شفقت و عطوفت و مهر مادری محروم شد. «او در آن سن هنوز معنای مرگ را نمی‌فهمید، اما اندوه سنجینی را احساس می‌کرد، به‌گونه‌ای که شب‌ها از خواب بیدار می‌شد و سراغ مادرش را می‌گرفت. اطرافیان برای دلداری به او می‌گفتند: چند روز دیگر مادرت باز خواهد گشت.» (بلاطه،

(۲۰۰۷:۲۲)

فِي لَيَالِيِ الْخَرَيفِ الطِّوَالِ

آهَ لَوْ تَعْلَمَيْنِ

كَيْفَ يَطْغَى عَلَىَ الْأَسَى وَ الْمَالَلِ

فِي ضُلُوعِي طَلَامُ الْقُبُورِ السَّجِينِ

فِي ضُلُوعِي يَصِيحُ الرَّدَدِ

بِالثُّرَابِ الَّذِي كَانَ أُمِّي: (عَدَا

سَوْفَ يَأْتِي) فَلَا تَقْلِقِي بِالنَّحِيبِ

عَالَمُ الْمَوْتِ حَيْثُ السُّكُونُ الرَّهِيب! (السیاب، ۱۹۷۱: ۶۸/۱)

(در شب‌های طولانی پاییز، آه ای کاش می‌دانستی، که چگونه اندوه و دلتگی بر من طغیان می‌کند، در گور وجودم تاریکی لانه کرده است/ درونم پر از تاریکی است،

در میان دنده‌هایی مرگ بر خاکی که مادرم در آن بود فریاد می‌زند: «فردا خواهد آمد»، پس با ناله و زاری، دنیای مرگ، این دنیای سکوت و حشتناک را پریشان مکن).

۲. مادربزرگ

یکی دیگر از نمودهای کهن‌الگوی مادر مثالی مادربزرگ است، مرج مادربزرگ پدری سیاب، در روحیه وی تأثیر زیادی گذاشت. چرا که پس از مرگ مادر و ازدواج پدر، تنها سرچشممه مهر و محبت مادری را از وجود او می‌گرفت. سیاب در بخشی از قصیده «رثاء جدتی» این گونه می‌سراید:

جَدَّتِيْ مَنْ أَبْثَ بَعْدَكِ شَكْوَاهِ

طَوَانِيْ الْأَسَى وَ قَلَّ مُعِينِي

أَنْتِ يَا مَنْ فَتَحْتِ قَلْبِكِ بِالْأَمْسِ

لِجُبْنِيْ أَوْصَدْتِ قَبَرَكِ دُونِي

فَقَلَّلَ عَلَيَّ أَنْ أُذْرَفَ الدَّمْعِ

وَ يَقْضِي عَلَيَّ طُولُ أَنْيَنِي (همان: ۱۱۶/۲)

(مادربزرگ! بعد از تو شکوه‌هایم را به که گویم، حزن و اندوه مرا درهم‌پیچیده و یار و یاورم کم شده است، تو کسی هستی که دیروزها قلب را به عشق من گشودی، حالا چگونه قبرت را به روی من می‌بندی، پس برای من کم است که اشک بریزم و ناله‌های طولانی‌ام مرا از بین ببرد).

۳. زمین

از آنجاکه در باورهای کهن، زمین را مانند مادر به عنوان «کهن‌الگویی»؛ بارور، زاینده و پرورش‌دهنده می‌دانسته‌اند و همه موجودات بر پنهانه و در پناه و آغوش او پروش می‌یافته‌اند، جنسیت او را نیز «مادینه» فرض می‌کرده‌اند و از همین خاستگاه است که عبارت‌های «مام میهنه» و «سرزمین مادری» به وجود آمده و فرآگیر شده است. پیشینیان ما، همان‌گونه که زمین را زن یا مادر می‌دانسته‌اند، آسمان را نیز مرد یا پدر بشمار می‌آورده‌اند و ترکیب‌های «مادرزمین» و «پدرآسمان» از همین جا

بر خاسته‌اند. بی‌گمان آنان شباهت‌ها و پیوندهایی بین زن و مرد از یک سو، با زمین و آسمان و بارندگی و رویش گیاهان، از سوی دیگر احساس می‌کرده‌اند.

زمین از مهم‌ترین سمبول‌های مادر مثالی است؛ زمینی که انسان مدرن، آن را ترکیباتی از عناصر فلزی و مواد معدنی می‌پندارد، پیشینیان ما روح آن را درک می‌کردند و آن را به عنوان مادر جمعی بشر «گایا» به رسمیت می‌شناختند، کهن‌الگویی است که عشق مادرانه و پرورش دهنگی و زایندگی را در هوش ناخودآگاه جمعی شکل می‌دهد. زمین، یکی از نمادهای طبیعی است که با مفهوم مادر/زمین، مادر/هستی سابقه‌ای اسطوره‌ای در ذهن انسان دارد. در واقع زمین به سبب بارور بودن، رویش درخت، سرسبزی، جوشش چشمی، تولد که از صفات خاص مادر هستند، از نمادهای مادر به شمار می‌آید. «در اساطیر بسیاری از ملل گذشته زمین، مادر فرض شده است». (محمدی، ۱۳۷۴: ۲۴۹) مادر زمین همواره در مرکز قرار دارد. او نقطه‌ی شکل‌گیری تمامی پدیده‌های است. هر چه که در جهان به وجود می‌آید، حاصل زایش و باروری است. این نوع نگاه است که به او قداست می‌دهد و انسان را به کرنش در برابر او وا می‌دارد.

«صفات مثبت منسوب به مادر مثالی عبارتند از: شوق و شفقت مادرانه، قدرت و جادویی زنانه، فرزانگی و رفعت روحانی که برتر از دلیل و برهان است، هر غریزه و انگیزه‌ی یاری دهنده، هر آنچه مهربان است، هر آنچه می‌پروراند و مراقبت می‌کند، هر آنچه رشد و باروری را در برمی‌گیرد. مادر مثالی در وجه منفی خود به هر چیز تاریک، سری و نهانی و ظلمانی مثل مغایک، گورستان، جهان مردگان و هر آنچه که می‌بلعد، اغوا می‌کند و مسموم می‌سازد، اطلاع می‌گردد و چون سرنوشت هراس‌انگیز و گریزناپذیر است». (یونگ، ۱۳۶۸: ۲۷)

یکی از ویژگی‌های مادر که در شعر معاصر عربی به عنوان نماد دارای پیشینه است، درد مخاض (زادن) است. سیاب در قصیده «رساله من مقبره» که آن را برای آزادی‌خواهان و مجاهدین الجزایری سروده است، رویایی رستاخیز و ایمان به آینده‌ی درخشان زمین را اساس کارش قرار می‌دهد و عذاب‌ها و شکنجه‌ای که ملت‌های

رنجدیده در راه آزادی تحمل می‌کنند را درد زایمانی می‌داند که در نهایت منجر به تولدی می‌شود که سرور و بشارت را به زمین باز می‌گرداند و مایه‌ی زندگی دوباره می‌گردد. (رجایی، ١٣٨١: ٩٨)

هذا مَحَاضُ الْأَرْضِ لَا تَيَأسِ
بُشَّرَكَ يَا أَجَدَاثَ ، حَانَ النُّشُورُ

(بُشَّرَكَ... فِي وَهْرَانِ أَصْدَاءٍ صُورُ (السياب، ١٩٧١: ٣٩٢/٣٩٣)

(این درد زایش زمین است، نومید مباش، ای مردگان گورها! مژده باد شما را که زمان نشور و زندگی دوباره رسیده، مژده باد که در وهران آوای نفح صور بلند است.)

در قصیده «أَفِياء جِيكُور» جیکور را غرق در باروری و امید خطاب قرار می‌دهد:
نَافُورَةٌ مِنْ ظَلَالٍ، مِنْ أَزَاهِيرٍ
وَ مِنْ عَصَافِيرٍ

جِيكُور، جِيكُور، يَا حَفَلًا مِنَ النُّورِ
يَا جَدُولًا مِنَ الْفَرَاشَاتِ نُطَارُهَا... (همان: ١٨٦ / ١)

(فواره‌ای از سایه‌ها، از گل‌ها، از گنجشک‌ها، جیکور جیکور، ای ازدحام روشنایی، ای جویباری از پروانه‌هایی که دنبالشان می‌کنیم.)

شاعر به ترسیم زادگاهش، روستای کوچک جیکور که نماد عراق است، می‌پردازد «و این روستا را آنقدر در افق گستردگی خیالش می‌گسترد تا تبدیل به آرمانشهری می‌شود که باروری و سرسیزی و بهار، جای جای آن را در بر گرفته است.» (کندي، ٢٠٠٣: ١٨٩) و در قصیده «جِيكُور و أَشْجَارُ الْمَدِينَةِ» جیکور را مکانی همیشه سرسبز و بارور می‌داند:

أَشْجَارُهَا دَائِمَةُ الْخَضْرَةِ
كَانَهَا أَعْمِدَةُ مِنَ الرُّحَامِ
لَا عَرَى يَعْرُوهَا وَ لَا صُفَرَةُ
وَ لَيْلُهَا لَا يَنَامُ

(یطلع مِنْ أَحْدَاقِهَا فَجَرَةً (السياب، ١٩٧١: ٦٣٣/١)

(درختانش همیشه سرسبزند، گویی ستون‌هایی مرمرین هستند، نه پوششی دارند که آنها را بپوشاند و نه زردی، و شبشب نمی‌خوابد تا از دیدگانش سپیده دم طلوع کند).

همچنین در قصیده «جیکور امی» با ایجاد ارتباط میان کهن‌الگوی مادر و زمین در بیان باروری، جیکور بارور- غرق در نمادها و جلوه‌های سرسبزی و خوشی - را مادری می‌داند که فرزندانش را در آغوش می‌کشد:

تِلک أُمِي أَجْيَئُهَا كَسِيحاً
لَاثِمًا أَزْهَارُهَا وَ الْمَاءُ فِيهَا وَ التُّرَابَا
وَ نَافِضاً، بِمُقْلَتِي أَعْشَاشَهَا وَ الْغَابَا
تِلک أُطْيَارُ الْغَدِ وَ الزَّرْقاءُ وَ الْعَبَرَاءُ يَعْبُرُنَ السُّطُوحَا... (همان: ۶۵۶/۱)

[آن مادرم است گرچه با پاهای ناتوان به سوی او می‌آیم، گل‌هایش را، آب جاری در آن را و خاکش را بوسه می‌زنم و با دیدگانم گیاهانش و جنگل را غباررویی می‌کنم. آن پرندگان آبی و خاکی رنگ فردا هستند که از پشت بام عبور می‌کنند...]

آب

خصیصه اساسی آب، خصیصه مادری است. «آب مظهر و نشانه زن است». (باشلار، ۱۳۶۴: ۳۳) آب نماد روشنایی و خیر و نیکی است. آب به دلیل باروری و زایش در طبیعت از نمادهای مثبت مادر مثالی است. چشمۀ نیز در روانشناسی یونگ «تصویری از روح به عنوان منشأ زندگی درونی و انرژی روانی است». (شمیسا، ۱۳۸۲: ۱۷۶)

جوییارها و نهرهای مختلفی از شط العرب می‌آید که جیکور- روستایی در احاطه درختان نخل -را مشروب می‌سازد. یکی از این نهرها «بویب» است که نامش به کرات در شعر سیاب می‌آید. تا آنجا که به لحاظ فنی به یکی از سimbول‌های حاصلخیزی و سرسبزی تبدیل گشته است (رجایی، ۱۳۸۱: ۸۵). قصیده «النهر و البویب» که یکی از زیباترین آثار سیاب است با تصویر نهر بویب آغاز می‌شود. آب در این قصیده همان مادر است. مقطع اول با تکرار آوای غم انگیز «بویب، بویب»

شروع می‌شود و هنگام غروب تراوش آب از کوزه‌های سفالین و آوای ریزش آب و انعکاس صدای باران، در روح شاعر پژواک آوای «بویب» را جان می‌دهد:

بُويَب ...

بُويَب ...

أَجْرَاسُ بُرْجٍ ضَاعَ فِي قَرَارِ الْبَحْرِ
الْمَاءُ فِي الْجِرَارِ، وَ الْغَرْوَبُ فِي الشَّجَرِ
وَتَنْضَحُ الْجِرَارُ أَجْرَاسًا مِنَ الْمَطَرِ بُلُورُهَا يَذُوبُ فِي أَنِينِ
«بُويَب... يَا بُويَب»

أَوْ لَوْ غَرَقْتُ فِيكَ، أَلْقَطُ الْمِحَارِ
أَشِيدُ مِنْهُ دَارِ

يُضَىءُ فِيهَا خَضْرَةُ الْمِيَاهِ وَ الشَّجَرِ
مَا تَنْضَحُ النُّجُومُ وَ الْقَمَرِ،
وَأَغْتَدِي فِيكَ مَعَ الْجَزَرِ إِلَى الْبَحْرِ
فَالْمَوْتُ عَالَمٌ غَرِيبٌ يَقْتَنِ الصَّغَارِ

وَبَائِهِ الْحَفْيِ كَانَ فِيكَ، يَا بُويَب (السياب، ١٩٧١: ٤٥٣-٤٥٥)

(بویب... بویب گویی آواز زنگ‌های برجی است که در اعماق دریا ناپدید شده، آب در کوزه و غروب بر شاخسار درختان، و از کوزه آوای باران می‌تراود و قطره‌های بلورینش با ناله ذوب می‌شود و تو ای بویب... دلم می‌خواهد در تو غرقه شوم و صدفها را به چنگ آورم، و از آن سرایی بسازم، که سبزی آب‌ها و درخت‌ها در آن بتابد، چندان که ستارگان را و ماه را تابندگی است، دلم می‌خواهد با جزر و مد تو به سوی دریا شتابم، مرگ، جهان شگفتی است که از کودکان دل می‌رباید و دروازه نهانی آن در توست ای بویب). (شفیعی کدکنی، ١٣٨٠: ١٨١)

بویب یادآور جیکور و خاطرات کودکانه اوست که شاعر در آرزوی بازگشت به آن است. نام و یاد بویب با ذکر و نشان جیکور پیوند خورده است و شاعردوست دارد با مرگ در نهر که رمز شادابی و سرزندگی است به دریا بازگردد. در حقیقت

«بویب این قصیده، تصویر اشتیاق شاعر به مرگ است؛ مرگ در اعماق آب، که مظهر حیات و جاودانگی است. بویب اکنون از وجود حقیقی اش که نهری کوچک است خارج می‌شود تا به دنیایی تحول یابد که شاعر دوست دارد از طریق آن به مرگی دست یابد که به زندگی حقیقی متهمی می‌شود. از سویی آب نقش مادری نیز دارد و بنابراین مرگ در آب بازگشت به مادری، بازگشت به اصل نیز هست و اشتیاق به مادر / زمین، اصل اشتیاق نهفته در ذات بشر است.» (رجایی، ۱۳۸۱: ۱۰۷)

باران مظهر آفرینندگی و بالندگی و حاصلخیزی است. دعاها و ترانه‌های باران، حکایت از آن دارد که باران و آب در چشم انسان از تقدس و عظمتی خاص برخوردار بوده است. انسان ابتدائی با دیدهای لبریز از حیرت و سؤال به این پدیده می‌نگریست و در طلبش استغاثه می‌کرد. رسوم و دعاها اولیه انسان در طلب باران به تدریج به عادت‌هایی تبدیل گشت که در زمان پژمردگی زمین و خمودگی حیات اجرا می‌شد. سیاب در قصیده «أنشودة المطر» از باران این‌گونه می‌سراید:

فِي كُلِّ قَطْرَهٖ مِنَ الْمَطَرِ
حَمَرَاءُ أَوْ صَفَرَاءُ مِنْ أَجْنَهِ الزَّهْرِ
وَكُلِّ دَمْعَةٍ مِنَ الْجِيَاعِ وَالْعَرَاءِ
وَكُلِّ قَطْرَهٖ تَرَاقُ مِنْ دَمِ الْعَيْدِ
فَهِيَ إِبْتِسَامٌ فِي إِنْتَظَارِ مَبْسِمِ جَدِيدٍ
أَمْ حُلْمَهُ تَوَرَّدَتْ عَلَى فِيمِ الْوَلِيدِ
فِي عَالَمِ الْعَدِ الْفَتَى، وَاهِبِ الْحَيَاةِ
يَهْطِلُ الْمَطَرِ
مَطَر... مَطَر... مَطَر

سيعشب العراق بالمطر (السياب، ۱۹۷۱: ۱/ ۴۷۹ - ۴۸۰)

(در هر قطره باران در هر شکوفه سرخ و زرد، در هر قطره اشک گرسنگان و بر亨گان و هر قطره از حون برده‌گان که می‌ریزد، تبسی در انتظار لبخندی جدید

است، که بر لب‌های کودکی نقش می‌بندد، در فردایی جوان که زندگی می‌بخشد، و باران همچنان می‌بارد، عراق را پر از علف و سبزه می‌کند) باران در شعر سیاب، به معنی پایان تاریکی و خشکسالی و قحطی و سرآغاز روشنایی و حاصلخیزی و پرباری و تولد است. شاعر همچنان امیدوار است که آینده ای لبریز از نور و زندگی، جایگزین تاریکی و مرگ و یأس‌گرایی شود و از هر قطره خون و اشک و باران، گل تبسمی بر چهره فردا بروید که زندگی بخش باشد.

باران در شعر سیاب، گاه متفاوت‌تر از همیشه رنگ معنوی به خود می‌گیرد و با «تموز» الهه سرسبزی پیوند می‌یابد. سیاب در قصیده «مدینه بلا مطر» زمانی که می‌خواهد به مرگ روحی و معنوی اعراب اشاره کند، بر مرگ تموز تأکید می‌کند (بلاطه، ۲۰۰۷: ۲۵۴) و برای شکوفا شدن و رویش دوباره تموز و رویش حیات اصیل اعراب، به باران و دگرگونی روحی اعراب، با قدرتی از جانب خداوند که بتواند اخلاق و روحيات اصیل‌شان را به آن‌ها برگرداند، می‌اندیشد، اما ابرهای پر رعد و برق بارانی ندارند.

سیاب در قصیده «إلى جميلة بوحيرد» از ظلم و ستم موجود در جامعه سخن می‌گوید، از استبداد ستیزی که اشک‌ها و ناله‌ها باعث طغیان و شدت گرفتش می‌شوند، وی از این وضع به تنگ آمده و از خداوند بهبودی اوضاع را می‌طلبد:

أَنَّ مَعَ الدَّمَعِ الَّذِي تَسْكِينٌ
أَسْلِحَةً فِي أَذْرُعِ الثَّاثِرِينَ
جَاءَ زَمَانٌ كَانَ فِيهِ الْبَشَرُ
يَقْدُونَ مِنْ أَبْنَائِهِمْ لِلْحَجَرِ
«يا ربَّ عَطْشَنِي نَحْنُ هَاتِ الْمَطَرَ» (السیاب، ۱۹۷۱: ۳۸۲/۱)

(همراه اشک‌هایی که می‌ریزی، سلاح‌هایی است در بازوan انقلابیون، روزگاری بود که انسان‌ها فرزندانشان را فدای سنگ‌ها می‌کردند، پروردگارا ما تشنہ‌ایم، بارانی بفرست).

درخت

یونگ نماد درخت را رمزی از کهن‌الگوی مادر مثالی می‌داند. (یونگ، ۱۳۵۲: ۱۲۰) پژوهش‌های اسطوره‌شناسان و دین‌شناسان نشان می‌دهد که در بسیاری از افسانه‌های مربوط به آفرینش، تصویر یک درخت اساطیری که بر سراسر کیهان سایه می‌افکند وجود دارد. «درخت در کهن‌ترین تصویر، بنا به توصیفی که از آن در اساطیر اولیه بیان شده، کیهانی غول پیکر است که رمز آفرینش کیهان است. نوک این درخت تمام سقف آسمان را پوشانده است؛ ریشه‌هایش در سراسر زمین دویده‌اند، شاخه‌های پهن و سبز در پنهان جهان گستردۀ‌اند؛ و قلبش جایگاه آتش آذرخش است. خورشید و ماه و ستارگان در میان شاخ و برگ‌های این درخت همچون میوه‌های تابناک می‌درخشند». (دوبوکور؛ ۱۳۷۳: ۹) درخت انگور و انار در بین النهرین رمز باروری هستند که میوه‌هایشان آبستن صدّها دانه است. (همان: ۱۳)

تبیه انسان به گیاه نیز یکی از بازپروری‌های این کهن‌الگوست که به انسان نقشی گیاه‌واره می‌دهد یا بر عکس گیاه را شخصیتی انسان‌وار می‌بخشد و به همسان‌سازی محیط و شرایط این دو می‌پردازد:

از جدایی‌ها حکایت می‌کند در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند	بشنو از نی چون حکایت می‌کند کز نیستان تا مرا ببریده‌اند
--	--

(مولانا، ۱۳۷۷: ۱، ب-۲)

نی بنا به تفاسیر مختلف که از آن به دست داده‌اند (زمانی، ۱۳۷۹: ۵۱-۵۳) سمبولی از وجود خود شاعر یا به‌طور کلی انسان نوعی است که از نیستان (جایگاه اصلی = مادر مثالی) به دور افتاده است و از این جدایی نلان است و طالب وصال.

در قصیده «مسيح بعد الصليب» جيکور غرق در نمادهای باروریست؛ نمادهایی چون پرتو خورشید، آب، خاک، درختان پرتقال و توت، گل و گیاه، خوش‌گندم، باران، گرمای جان بخش، زمین و آینده. شاعر با تکیه بر ناخودآگاه جمعی به کاربرد کهن‌الگوهای باروری (زمین، خورشید و آب) روی آورده است.

حینما یزهُر التوتَ و البرتقال

جِينَ تَخْضُرُ عُشْبًا يُغَنِّي شَذَاها
وَالشَّمْوَسُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا سَنَاهَا...
حِينَ يَخْضُرُ حَتَّى دَجَاهَا

يَلْمِسُ الدَّفْءَ قَلْبِي، فَيَجْرِي دَمِي فِي ثَرَاهَا
قَلْبِي الشَّمْسُ إِذَا تَبَضَّعَ الشَّمْسُ نُورًا
قَلْبِي الْأَرْضُ، تَبَضَّعَ قَمْحًا، وَزَهْرًا، وَمَاءً نَمِيرًا (السياب، ١٩٧١: ٤٥٨/١)

(آنگاه که درختان توت و پرتقال بشکفت، آنگاه که زمین جیکور سبز شود، شمیم خوش عطر جیکور پراکنده می‌گردد و آفتابی که از پرتو خویش بدان می‌نوشاند، برمی‌آید. آنگاه که حتی تاریکی‌اش نیز سبز می‌شود، گرما قلبم را لمس می‌کند، و خون من در خاک جیکور جریان می‌یابد، قلب من آفتاب است، آنگاه که آفتاب به نور تپیدن گیرد، قلب من زمین است و تپش آن خوش‌گندم و شکوفه و آب گواراست).

شاعر با کاربرد نمادهای بازیابی بعنوان مشبه به قلب / جان قربانی شده‌ی شاعر، و با توجه وی به کهن‌الگوهای حاصلخیزی و نوزایی این پیام را می‌رساند که اگرچه مسیح / سیاب بر صلیب شده، لیکن رستاخیز و رهایی حتمی است. این اندیشه بسان گندم، رشدی روز افزون و حیات بخش دارد و قلب/جان فدایی همچون گندمی در خاک است که ظاهراً می‌میرد لکن او بالقوه زنده است و در پایان با بدل گشتن به خوش‌های بسیار و سپس خمیر و نان سیر کنده و زندگی بخش گرسنگان، زندگی بالفعل می‌یابد و تا آن حد در خوش‌بینی به بازیابی ملت و وطش ایمان دارد که حتی تاریکی‌های آرمان‌شهرش جیکور را غرق در جلوه‌ها و نمادهای باروری (پرتو خورشید، آب، درختان پرتقال و توت، گل و خوش‌های گندم) می‌بیند.

سیاب در قصیده «مرحی غیلان» با آمیزش عنصر عشق و انقلاب، به لباس تموزی درمی‌آید و تحقق هر گونه تولد و نوزایی و انقلاب (آمدن بهار، غنچه دادن گل، به ثمر نشستن درختان) در جهت بیداری جیکور (ملت عراق) را منوط به فنا شدن در راه عشق می‌داند:

فَكَانَ أُودِيَّ الْعِرَاق

فَتَّحَتْ نَوَافِذَ مِنْ رَؤَاكَ عَلَى سُهَادِيْ: كُلُّ وَادٍ
وَهَبَّتِهِ عُشْتَارُ الْأَزَاهِرَ وَالثَّمَارِ...

جِيكُورِ مِنْ شَقَّيْكَ تَوَلَّدَ، مِنْ دِمَائِكَ، فِي دِمَائِيْ
فَتُحْيِلِ أَعْمِدَةَ الْمَدِينَةِ

أَشْجَارِ تَوْتِ فِي الرَّبِيعِ وَمِنْ شَوَارِعِهَا الْحَزِينَةِ
تَتَمَعَّجَرُ الْأَنْهَارُ أَسْمَعَ مِنْ شَوَارِعِهَا الْحَزِينَةِ

وَرَقَ الْبَرَاعِمُ وَهُوَ يَكْبُرُ أَوْ يَمْصُّ تَدَى الصَّبَاحِ
وَالنَّسْعُ فِي الشَّجَرَاتِ يَهْمِسُ، وَالسَّنَابِلُ فِي الرَّبِيعِ
تَعْدُ الْحَحِّ بِطَعَامِهِنَّ، كَانَ أُورَدَةَ السَّمَاءِ

تَنَسَّسَ الدَّمُ فِي غُرُوقِيِّ وَالْكَوَاكِبِ فِي دِمَائِيِّ... (همان: ۳۲۶/۱)

(گویی دشت‌های عراق پنجره‌هایی از اندیشه تو را بر بی‌خوابی ام گشوده است؛ عشتار هر دشتی را گل‌ها و میوه‌هایی بخشیده است... جیکور از لبانت زاده می‌شود، از خونت، در خونم؛ پس پایه‌های شهر تبدیل به درختان توت در بهار می‌شود و از خیابان‌های غمزدهاش جوی‌هایی می‌جوشد، از خیابان‌های غمزدهاش برگ غنچه‌ها را می‌شنوم که بزرگ می‌شوند و یا شبنم صبحگاهی می‌نوشند و رگ‌ها در درختان زمزمه می‌کنند و خوش‌هایی گندم در باد با طعامشان زنده را آماده می‌سازند، گویی رگ‌های آسمان خون را در رگ‌هایی می‌دمد و ستارگان را در خون‌هایم).

نتیجه

مادرمثالی به علت سرشت کهن‌الگویی خود، دارای ویژگی نمادهای دوسویه (ثبت و منفی) است. این کهن‌الگو در جنبه ثبت خود نمودار تمامی عواطف و گراش‌های مادرانه مانند باروری، زایندگی، پرورش دهنگی و سبزی و حاصلخیزی است.

بی تردید این کهن الگو یکی از بن مایه‌های اصلی تفکر شعری سیاب است که انعکاسی گسترده در شعر او دارد. چه بسا وی به دلیل از دست دادن مادر در سنین کودکی و بعد از آن فقدان مادربزرگ، رویدادهای سیاسی تلخ عرب، همواره این کهن الگو در ذهن و خاطرش زنده بود و در قالب نمادها و مظاهر خاصی با صفات ویژه ای ظهرور پیدا کرده است.

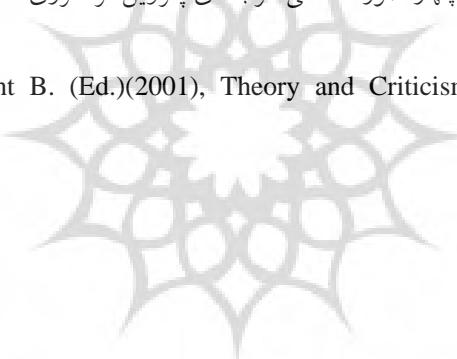
در شعر سیاب مادرمثالی در قالب واقعی در دو نمود «مادر» و «مادربزرگ» جلوه کرده است. او که در سنین کودکی از مهر و عطوفت مادری محروم شده بود همواره سراغ مادر خود را می‌گرفت و پس از آن تنها سرچشمه مهر و محبت مادری او مادربزرگ بود.

مادرمثالی در قالب طبیعی در «زمین»، «آب» و «درخت» نمود یافته است. زمین به سبب باروری، پرورش دهنگی و حاصلخیزی از مهم‌ترین سمبول‌های مادرمثالی است. زمین به‌طور عام و جیکور به‌طور خاص در شعر سیاب نمود مادرمثالی است. آب، باران و رود در شعر او سرآغاز تولد و حاصلخیزی است. درختان پرتقال، توت و خوش‌های گندم نیز از جلوه‌ها و نمودهای باروری و مادر مثالی است.

کتابنامه

۱. اسوار، موسی. (۱۳۸۱ش). از مزامیر گل سرخ تا سرود باران- پیشگامان شعر امروز عرب.- تهران: انتشارات سخن.
۲. اواینیک، ولودیمیر والتر. (۱۳۷۹ش). یونگ و سیاست: اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی کارل گوستا یونگ. ترجمه علیرضا طیب. تهران: نشر نو.
۳. باشلار، گاستون. (۱۳۶۴ش). روانکاوی آتش. ترجمه جلال ستاری. تهران: انتشارات توسع.
۴. بلاطه، عیسی. (۱۹۷۱م). بدر شاکر السیاب- حیاته و شعره.- بیروت: دارالنهار للنشر.
۵. دوبوکور، مونیک. (۱۳۷۳ش). رمزهای زنده جان. ترجمه جلال ستاری. تهران: نشر مرکز.
۶. رجایی، نجمه. (۱۳۸۱ش). اسطوره‌های رهایی، تحلیل روانشناسانه اسطوره در شعر عربی معاصر. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
۷. زمانی، کریم. (۱۳۷۹ش). شرح جامع مثنوی معنوی. تهران: انتشارات اطلاعات.
۸. ستاری، جلال. (۱۳۶۶ش). حالات عشق مجnoon. تهران: توسع.

٩. السیاب، بدر شاکر. (۱۹۷۱). دیوان بدر شاکر السیاب. مجلدین. بیروت: دار العودة.
 ١٠. شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۸۰ ش). شعر معاصر عرب. چاپ اول. تهران: انتشارات سخن.
 ١١. شمیسا، سیروس. (۱۳۸۳ ش). نقد ادبی. تهران: فردوس
 ١٢. _____. (۱۳۷۶ ش). بیان. فردوس: تهران.
 ١٣. کندی، علی. (۲۰۰۳ م). الرمز و القناع فی الشعر العربي الحديث. دار الكتاب الجديد المتحده: بیروت.
 ١٤. گورین، ویلفرد و دیگران (۱۳۷۰ ش). راهنمای رویکردهای نقد ادبی. ترجمه زهرا میهن خواه. تهران: اطلاعات.
 ١٥. محمدی، م. (۱۳۷۴ ش). فرهنگ تلمیحات شعر معاصر ایران. تهران: نشر میترا.
 ١٦. یونگ، کارل گوستاو. (۱۳۵۲ ش). انسان و سمبل هایش. ترجمه ابوطالب صارمی. تهران: امیرکبیر.
 ١٧. _____. (۱۳۶۸ ش). چهار صورت مثالی. ترجمه پروین فرامرزی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
18. Leitch, Vincent B. (Ed.) (2001), Theory and Criticism, New York: Norton.
Littleton.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

زهرا راهچمنی (طالیه دکتوراه فی قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فردوسی مشهد، مشهد، إیران)
 الدكتور عباس عرب (أستاذ مشارک فی قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فردوسی مشهد، مشهد، إیران، الكاتب المسئول)

دراسة الأنماط الأولى: «الأم المثالية» في أشعار بدر شاكر السياب

الملخص

يعتبر نقد الأنماط الأولى (النقد المثالي) من فروع نقد علم النفس الذي يمكن أن يكون معياراً لتقدير الأعمال الأدبية وتحليلها. إنّ الأنماط الأولى – كما وصفها كارل يونغ – تكمن في اللاوعي الجماعي وتتجلى عن الرموز والمثل. من الأنماط الأولى المعروفة هي «الأم المثالية» التي تعتبر من أهم النماذج الحيوية والمهمة جداً، لأنّها لا تؤثر على الإبداعات الفنية والحالات الفكرية الخلاقة فحسب، بل يتجاوز تأثيرها على شخصية الأفراد. هذا النمط كغيره من الأنماط الأولى يظهر في تحليلات الإيجابية والسلبية، وفي هذا المقال تدرس تحليلاته الإيجابية في أشعار بدر شاكر السياب، أحد رواد الشعر العربي الحر، معتمداً على المنهج الوصفي - التحليلي. توصلت الدراسة إلى أنّ الأم المثالية في أشعار السياب تتجلى في مفاهيم شتى مثل الأم، والجدة، والأرض، والمطر، والشجر... وفي جميع هذه المفاهيم نرى الشوق للأم والعودة إلى الأصل.

الكلمات الرئيسية: النمط الأولى، الأم المثالية، بدر شاكر السياب