

جلوه‌های حضور اسطوره یونانی «آشیل» در شعر معاصر عربی برمبنای

نظریه پیر برونل

(محمود درویش، عبدالعزیز المقالح و سلیمان البستانی)

محمدحسن امرائی *

۱. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

پذیرش: ۷۳۹۷/۱۱/۲۵
دریافت: ۸۳۹۸/۱/۳۰

چکیده

به گواهی ناقدان و صاحب نظران حوزه اسطوره، «آخیل» یا «آشیل» نامورترین قهرمان اسطوره‌ای یونان باستان در داستان نبرد تروا است. هومیروس، کهن‌ترین و مشهورترین حماسه‌سرای یونانی، در کتاب خود، ایلیاد که جامع‌ترین منظمه حماسی غرب‌زین و یونان به‌شمار می‌رود، داستان این اسطوره و ماجراجویی‌های وی را در جنگ تروا به نظم کشیده است. این کتاب بر مجامع فرهنگی و ادبی جهان غرب و شرق تأثیرات شگرفی گذاشته است. در همین راستا، برخی شاعران معاصر عرب نیز، همانند سلیمان البستانی (۱۸۵۶)، محمود درویش (۱۹۴۱) و عبدالعزیز المقالح (۱۹۳۷)، غالباً تحت تأثیر ایلیاد هومر، به فراخوانی این اسطوره پرداخته‌اند. هدف نویسنده در این مقاله، نقد و ارزیابی جلوه‌های حضور اسطوره «آشیل»، برمبنای نظریه پیر برونل، و چگونگی به کار گیری آن در شعر شاعران مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی تک‌اشته شده است و دستاورده آن نشان می‌دهد که اسطوره آشیل در شعر برخی نامبردگان، مانند درویش و المقالح که از شاعران نسل فریاد و حوادث فاجعه‌بار هزیمت و شکست در سرزمین‌های عربی هستند، از هیئت یک قهرمان جنگی در میدان نبرد تروا به شمایل یک منجی و سفیر سیاسی در میان ملت‌های عربی درآمده که رهایی بخش انسان معاصر از دردها و رنج‌های سیاسی - اجتماعی است.

واژه‌های کلیدی: شعر معاصر عربی، اسطوره آشیل، آخیل، آخیل، البستانی، درویش، المقالح، جنگ تروا.

* m.amraei@velayat.ac.ir

نویسنده مسئول:

۱. مقدمه**۱-۱. بیان مسئله**

اسطوره و نظام‌های اسطوره‌شناختی ملت‌های جهان، در اوایل سده بیستم، توجه صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علوم را به خود معطوف کرد و به صورت دانشی مستقل پدیدار شد، تا جایی که امروزه به یکی از کرسی‌های مهم گفتمان نقد ادبی و مطالعات فرهنگی در دانشگاه‌ها تبدیل شده است. شاعران معاصر عرب در تفسیر اسطوره‌ها یکسان نبوده‌اند. نسل نخست این شاعران، چندان نتوانستند به شخصیت اسطوره‌ها ابعادی نمادین بینخشند؛ بنابراین اسطوره در شعر آنان پیام جدیدی ندارد (نجفی ایوکی، ۲۰۶: ۸۳۸۹) و نمادهای اسطوره‌ای در شعر آنان، غالباً برای آرایش کلام و زینت شعر بوده است و بار معنایی کمتری دارد. برخی نقادان، یوسف الحال را نخستین شاعری می‌دانند که به معنای دقیق کلمه، اسطوره را در شعر خود به کار بست (جيدة، ۸۰۸۰: ۲۳۱). پس از الحال، شاعران برجسته‌ای مانند بدرشاکر السیاب، خلیل حاوی، صلاح عبدالصبور، عبدالوهاب البیاتی و ادونیس، با استمداد از این عنصر زبانی، زیباترین سرودها را به ادبیات عربی هدیه کردند (نجفی ایوکی، ۲۰۶: ۸۳۸۹). غالب نقادان شعر معاصر عربی اساسی‌ترین عامل را در گرایش شاعران مدرن عربی به سنت، به‌ویژه اسطوره‌ها، تأثیرپذیری از شاعران غربی، به‌ویژه شاعر انگلیسی - امریکایی، تی.اس. الیوت (۱۹۶۵-۸۸۸۸)، می‌دانند (رزوق، ۱۹۹۰: ۱۶-۲۰). شاعران معاصر عرب در آثار ادبی خود، بیشتر به اسطوره‌های غیرعربی گرایش نشان داده‌اند تا اسطوره‌های عربی! (جيدة، ۸۰۸۰: ۲۱) آنان با فراخوانی اسطوره‌ها، میان معانی نمادین گذشته و حال اسطوره‌ها ارتباط برقرار کرده، با دگردیسی و بازآفرینی معانی اولیه آن‌ها، موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به بیانی متناسب با نیازهای روز، به انسان معاصر عرضه کردند. در این مقاله با نگاهی کوتاه به روند اسطوره‌گرایی در شعر معاصر عربی، از نحوه به‌کارگیری اسطوره «آشیل» و کارکرد آن در شعر «محمود درویش» (۱۳ مارس ۱۹۴۱ - ۹ اوت ۲۰۰۸) «عبدالعزیز المقالح» (۱۹۳۷) و «سلیمان البستانی» (۲۲ مایو ۸۸۵۶ - ۱ یونیو ۱۹۲۵) سخن به میان آمده است.

نگارنده در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که کیفیت نگرش نامبرگان به استفاده از کهن‌الگوی «آشیل» چگونه بوده و آنان به چه منظور یا منظورهایی به فراخوانی این اسطوره در شعر خود پرداخته‌اند. تحلیل چگونگی بازآفرینی اسطوره «آشیل» در شعر معاصر عربی به‌طور عام، و شعر شاعران مورد مطالعه به‌طور خاص، اساسی‌ترین هدف نگارنده در این پژوهش است.

۱-۲. ادبیات و مبانی نظری پژوهش

پیوند میان اسطوره و ادبیات موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر نیز متقدانی همچون فرای^۱ (1912) یا دومزیل^۲ (8898)، فراوان به این موضوع پرداخته‌اند. اما آنچه کمتر بررسی شده، حضور اسطوره‌های خارجی در ادبیات کشوری خاص است (علوی و علی‌اکبرپور، 1300: 42). سلیه^۳ (1931) اولین کسی است که حضور این اسطوره‌های ادبی را توصیف کرد. چند سال پس از او، برونل^۴ (1939) با اشاره به نظریات سلیه و آندره دبزی اسطوره ادبی را این‌گونه توضیح می‌دهد: «تصویر نمادین و خیره‌کننده یک موقعیت خاص انسانی در یک جامعه دیگر» (همان‌جا). برونل همچنین در بخشی از کتاب معروف خود با عنوان *نقاد اسطوره‌ای*، متن یک اثر ادبی را مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و خارجی می‌داند که مطالعه آثار ادبی و نفوذ به عمق آن‌ها را ایجاب می‌کند. برونل نفوذ این عوامل بیرونی انعطاف‌پذیر را برای رشد و نمو متن ادبی ضروری می‌داند. نظریه‌وی در عرصه ادبیات تطبیقی، غالباً بر توصیف ظاهری عوامل بیرونی متن، از قبیل کلمات و عناصر ادبی هنری – اساطیری، دلالت دارد. برونل برای توسعی نظر خویش، به قاعده «ادبیات، ادبیات را به وجود می‌آورد» ارجاع می‌دهد (بلیغی، عبدالی و قمری، 1395: ۲۱).

در این پژوهش با استناد به تعریف پیر برونل که می‌گوید «استوره، زبانی است که پیش از متن وجود داشته، اما در متن پراکنده بوده و یکی از متن‌هایی است که در بطن متن کارکرد دارد» (Brunel, 1988: 61)، به حضور آن متن‌های ادبی در شعر برخی شاعران معاصر عرب پرداخته شده است. در یک تحلیل بینامتنی می‌توان نقش این متن‌های ادبی را در غنای فرهنگ

میزان نیز مورد ارزیابی قرار داد. اسطوره «آشیل» از عناصر فرهنگی و ادبی یونان باستان است که در فرهنگ و ادب کشورهای عربی نیز رواج یافته است. بروند بر این اعتقاد است که اسطوره‌ها به نوعی حامل عناصر فرهنگی و آموزشی‌اند و می‌توانند در فرهنگ‌های دیگر نیز به طور ویژه مطالعه شوند (Ibid, 93). نویسنده برآن است تا با بهره‌گیری از نظریه پیر بروند که رویکرد نوینی را در حوزه مطالعات و نقد اسطوره‌شناسی بیان داشته است، به کارکرد اسطوره یونانی «آشیل» در شعر سه تن از شاعران معاصر عرب، یعنی محمود درویش، عبدالعزیز المقالح و سلیمان البستانی، پردازد و کیفیت حضور این اسطوره را در شعر آنان بهبود نقد و تحلیل ادبی بسپارد.

دلیل انتخاب این سه شاعر عمده‌این است که آنان از جمله شاعران معاصر عرب هستند که فراخوانی اسطوره «آشیل» در شعرشان بسامد بالاتری دارد و همچنین هرسه شاعر، متأثر از فرهنگ و ادب غربی، به‌ویژه کتاب *إلياذة هوميروس*^۵، به فراخوانی این اسطوره اقدام کرده‌اند. از طرفی، به‌گواه منتقدان شعرشان، عنصر زبانی (استوره) در شعر آنان غالباً کارکردی ادبی و هنرمندانه دارد.

درباره اسطوره و کارکرد آن در شعر معاصر عربی، در کشورهای عربی و ایران تحقیقات پیشین مستقل و شایان توجهی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به عمر یسیر (2014)، عباس (8988)، حلاوی (1994)، داود (1992)، رجایی (1311)، ایوکی و جرنگیان (1394) و ملا ابراهیمی (1395) اشاره کرد؛ اما درباره موضوع این پژوهش، یعنی تحلیل کارکرد اسطوره آشیل در شعر شاعران معاصر عرب: «محمود درویش»، «عبدالعزیز المقالح» و «سلیمان البستانی»، تا آنجا که نگارنده این مقاله جستجو کرده و مطلع است، پژوهش مستقلی تاکنون صورت نگرفته است. بازترین و تنها پژوهشی که ارتباط نزدیکی با این پژوهش دارد، مقاله‌ای از دهقان‌ضاد و میرزاگی‌تبار (1392) با عنوان «واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح» است که در ضمن بخشی کوتاه از همین مقاله، به حضور اسطوره آشیل در شعر المقالح نیز پرداخته شده است.

ضرورت انجام این پژوهش در این است که می‌تواند در الگویخشی و پیشبرد مطالعات اسطوره‌ای در حوزه ادبیات عربی راهگشا باشد و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و نیز ادبیات تطبیقی از دستاوردهای آن استفاده کنند.

۱-۲-۱. هومیروس و منظومه‌های حماسی ایلیاد^۶ و اوپیسه^۷

جنگ تروا^۸ بزرگ‌ترین ماجراهی ادبیات سنتی یونان باستان است (دیکسون‌کنندی، ۱۹۳۸: 835). روایتگر این جنگ، «هومر» یا «هُمِر»^۹، شاعر و داستان‌سرای نایبینای یونانی، است که وی را از افتخارات سرزمین یونان باستان می‌دانند. وی داستان این جنگ و سرگذشت پهلوانان و ایزدان یونانی را در دو شاهکار بلند روایی به نام‌های ایلیاد و اوپیسه همانند شاهنامه‌ی فردوسی به‌نظم کشیده است (همان، ۴۱۳).

ایلیاد مهم‌ترین اثر حماسی هومر است که در قالب 24 نشید (سرود)، داستان جنگ تروا و قهرمانان و خدایان و نیمه‌خدایان اولمپ^{۱۰} را روایت می‌کند. بن‌ماهیه اساسی داستان این منظومة حماسی مربوط به ربوده شدن هلن^{۱۱}، زن زیباروی منلاس^{۱۲}، از فرمانتروایان یونان، به‌دست پاریس^{۱۳} پسر پریام^{۱۴}، شاه ایلیون (تروا)، است (کاوندیش، ۱۳۰۰: ۱۹۴-۱۹۵).

اوپیسه نیز، همانند ایلیاد، شامل 24 نشید است که سرگذشت ده سال سفر و ماجراهای «اوپیسوس»^{۱۵}، قهرمان یونانی، در راه بازگشت از جنگ تروا را روایت می‌کند (برن و دیگران، ۸۳۸۴: ۵۵). این دو منظومة حماسی که از منابع اساسی ادبیات کلاسیک مغرب‌زمین‌اند، بارها به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند.

کتاب ایلیاد را سلیمان البستانی به زبان عربی منظوم ترجمه کرده (در سال ۱۹۰۴) و این موضوع سبب شده است تا تأثیرپذیری این شاعر از حماسه ایلیاد مشهودتر از دیگر شاعران باشد؛ چنان‌که برخی ناقدان بر این عقیده‌اند که اندیشه کاربرد اسطوره را اولین بار همین ناقد و شاعر لبنانی، با ترجمة منظوم ایلیاد هومر و نوشتن مقدمه‌ای بر آن در سال ۱۰۰۴ وارد دنیای عرب کرد (الحضراء الجیوسی، ۲۰۰۱: ۷۹۴). به‌نظر می‌رسد از همان زمانی که سلیمان البستانی به ترجمة ایلیاد هومیروس همت گماشت، اسطوره‌های یونانی، از جمله «آشیل»، نیز در

دنیای عرب شهرت یافتند و شاعران معاصر عرب، به فراخوانی این اسطوره و دگردیسی در مفهوم آن پرداختند. از آن پس، آشیل از حصار ملیت یونان باستان خارج و به اسطوره‌ای فراملی تبدیل شد و مرزهای جغرافیایی را درهم شکست.

۱-۲-۲. اسطورة «آخیلس»^{۱۶} (آشیل) و زندگانی او

«آشیل» شکل فرانسوی نام «آخیلس» به زبان یونانی و از قهرمانان اسطوره‌ای یونان در جنگ تروا است که تمام بدن وی، جز پاشنه پایش، رویین بود (دیکسون‌کندي، ۴۰: ۸۳۸۱). آشیل از همه قهرمانان حمامه/یلیاد هومر برتر و بالاتر است. وی پسر پلیوس^{۱۷} (پهلوان یونانی و از یاران هراکلس یا هرکول^{۱۸}) و دریاپری ای بهنام «تیس»^{۱۹} (ایزد بانوان) بود. «زئوس»^{۲۰} (خدای خدایان) قصد داشت که خود با تیس وصلت کند؛ اما با پیشگویی «تایتان پرومتوس^{۲۱}» که گفته بود فرزند از پدر نیز نیرومندتر می‌شود، او را به عقد ازدواج یک موجود فانی بهنام پلیوس درآورد (برن و دیگران، ۱۳۸۴: ۴۰).

تیس نوزاد خود را در رودخانه استیکس^{۲۲} که سراسر جهان مردگان را فراگرفته بود، فروبرد و آشیل رویین تن شد؛ فقط پاشنه پای او که در دست مادرش بود، آسیب‌پذیر باقی ماند که نهایتاً نیز منجر به مرگ وی شد (شمیسا، ۷۳۷۹: ۷۷). روایت منظومه/یلیاد از نزاع آشیل و آگاممنون^{۲۳} (فرمانده یونانیان) بر سر یک مسئله شرافتی در میانه جنگ تروا آغاز می‌شود. آشیل از آگاممنون می‌خواهد از معشوقة‌اش خروسه‌ایس دست بکشد و در مقابل، آگاممنون کمیز مورد علاقه آشیل را نزد خود می‌برد. آشیل به خیمه خود می‌رود و دیگر در جنگ شرکت نمی‌کند (برن و دیگران، ۱۳۸۴: ۵۵). در میدان جنگ، هکتور^{۲۴} (فرمانده سپاه تروا)، پتروکلوس^{۲۵} (دوست آشیل) را می‌کشد و به‌سبب شباهت زیاد بین آن دو، هکتور گمان می‌کند با آشیل مبارزه کرده و او را کشته است؛ اما آشیل به انتقام‌جویی برمی‌خیزد و هکتور را می‌کشد و سپاه تروا را شکست می‌دهد. قبل از پایان جنگ، پاریس فرزند کهتر پریام (شاه تروا)، آشیل را با تیری زهرآلود هدف قرار می‌دهد. آپولون^{۲۶} (خدای خورشید و روشنایی) تیر را به پاشنه

آسیب‌پذیر آشیل هدایت می‌کند و به زندگی کوتاه این پهلوان اسطوره‌ای پایان می‌دهد (دیکسون‌کنی، ۴۲: ۸۳۸۵).

۲. آخیلس (آشیل) در شعر معاصر عربی

برخی ناقدان و صاحب‌نظران معتقدند اولین بار جبران خلیل جبران بود که در سال ۱۹۱۴ اسطوره را در کتاب اشک و لیختن، در قطعه روایی «دیدار» به کار برد (الحضراء الجيوسي، ۷۹۴؛)؛ برخی دیگر نیز معتقدند که اندیشه کاربرد اسطوره را اولین بار سلیمان البستانی با ترجمه کتاب ایلیاد هومر در سال ۱۰۰۴ وارد دنیای عرب کرد؛ و نهایتاً عبدالحمید جیده (۸۰۸۰: ۲۳۱) یوسف الخال را نخستین شاعری می‌داند که به معنای دقیق کلمه، اسطوره را در شعر خود به کار بسته است. آن دسته از شاعران معاصر عرب که به فراخوانی اسطوره «آشیل» در شعرشان پرداخته‌اند، به نوعی متأثر از افکار هومیروس در منظمه حماسی - خیالی ایلیاد هستند. البته برخی، مانند سلیمان البستانی، داستان جنگ تروا و ماجراهای آن را مستقیماً به زبان شعر عربی روایت کرده‌اند. می‌توان ترجمه سلیمان البستانی را اولین ترجمه شعری کامل از زبان یونانی به زبان عربی تلقی کرد که اسطوره‌های مغرب‌زمین غالباً به‌دبیال این ترجمه منظوم به حوزه زبان و ادبیات عربی راه پیدا کرد. در ادامه، به تحلیل اسطوره «آشیل» در اشعار شاعران معاصر عرب و چگونگی فراخوانی این اسطوره در شعر آنان پرداخته می‌شود.

۲-۱. آخیلس (آشیل) در شعر محمود درویش

محمود درویش از برجسته‌ترین شاعران معاصر فلسطین در حوزه ادبیات مقاومت است که در توسعه شعر سیاسی و مدرن عربی نقش بسزایی داشته است. وی لقب «شاعر ملی فلسطین» را دارد. او بیش از سی دفتر شعر منتشر کرده و سروده‌هایش بیشتر به مسئله فلسطین مربوط است. درویش از شاعرانی است که از اسطوره‌های ملل مختلف، به‌ویژه یونان باستان، به‌گونه‌ای هنرمندانه فراخوانی کرده و بدین گونه، هم منویات انقلابی و دغدغه‌های سیاسی - اجتماعی خویش را رمزگونه بیان داشته و هم ادبیت متن خویش را دوچندان کرده است.

او با فراخوانی از شخصیت‌های اسطوره‌ای یونان باستان، مانند آشیل، عولیس و غیره، علاوه بر غنی‌سازی و عمقدخشی به شعر خود، موجبات تحریک احساسات ملی - مذهبی مردم فلسطین و غالب مسلمانان جهان را نیز فراهم آورده و عاطفة وطن‌خواهی معاصر را در وجود ملت فلسطین گسترش داده است.

درویش سمبل مقاومت فلسطین و شاعر شعرهای طوفان‌زاست. فراخوانی از شخصیت آشیل و تغییر در محتوای اسطوره‌ای آن، بهنوعی از آزادی شاعر از تنگنای افکار و اندیشه‌های ملی منطقه‌ای و رسیدن او به تفکری فرامالی و فراجناحی حکایت دارد. وی در قصيدة معروف خود به‌نام «الْأَوَّلُ مَرَّةٌ يَرِي الْبَحْرَ» (ترجمه: برای اولین بار دریا را می‌بیند) از دیوان «وَرَدٌ أَقْلُ» (8986) که سرشار از افکار و اندیشه‌های انقلابی و اصلاح‌طلبانه است، به الهام‌گیری از شخصیت اسطوره‌ای «آشیل» روی آورده و منویات درونی و انقلابی خود را در قالب این قصيدة با زبانی تلویحی - تاریخی بیان داشته است. وی در این قصيدة، ضمن تحسر برای به‌آتش کشیده شدن روستایش «البروة» به‌دست اسرائیلی‌ها و مهاجرت اجباری به‌همراه خانواده‌اش به بیروت در شش‌سالگی، دیگر باره به آینده‌ای برای بازگشت به وطن خود فلسطین امیدوار است. عنوان این قصيدة کاملاً گویای تعلق خاطر درویش به وطنش فلسطین و دریغ و دلتنگی او از ترک اجباری آنجاست.

درویش در این قصيدة، آغازی سمبلیک دارد. وی ضمن همزادپنداری با قهرمان یونان باستان، «آشیل»، و تلاش مادرش «تیس» برای فروبردن او در آب جاودانگی دریای سیاه مردگان (استیکس)، به عظمت این آب جاودان اشاره می‌کند و اذعان دارد که سرزمنیش فلسطین نیز در مقاومت همیشگی آن، نمادی از این دریای جاودان است؛ اما وی در شش‌سالگی مجبور به ترک این وطن و مهاجرت اجباری شده است. درویش در این قصيدة، سرزمنی فلسطین را به‌سان معشوق و محبوی می‌داند که در قلب او و دیگر آوارگان فلسطینی جای گرفته و همراه آنان در کشتی مسافر است:

«الْأَوَّلُ مَرَّةٌ يَرِي الْبَحْرَ مِنْ دَاخِلِهِ/ سَفِينَتَنَا تَحْمِلُ الْبَرَ بَاحثَةً عَنْ مَرَافِئِ الْلُّبْرِ» (درویش، 8986).

(ترجمه: برای نخستین بار دریا را از داخلش می‌بیند/ کشتی ما خشکی را حمل می‌کند، در حالی که به دنبال ساحل و بندرگاهی (برای نجات) آن است).

لفظ «سَفِيَّتَنَا» دلالت بر مهاجرت و کوچ اجباری درویش و دیگر آوارگان فلسطینی به بیروت و اشغال روستای پدری اش «البروة» در شمال فلسطین به دست اسرائیل دارد. در سال ۸۹۴۸ این روستا به دست نیروهای اسرائیل افتاد که اهالی روستا آن را پس گرفتند؛ اما دوباره به دست اسرائیلی‌ها افتاد و ساکنانش به روستاهای هم‌جوار و لبنان گریختند که محمود درویش نیز در میان آنان بود (ر.ک: الخیر، ۲۰۱۰: ۷). درویش کوچ خود و دیگر آوارگان را در حقیقت به مثابة کوچ سرزمین فلسطین دانسته است که مانند محبوی عزیز در قلب تک‌تک آن مسافران جای داشته و دائمًا با آنان همراه و آواره است. درویش در این قطعه از شعرش، فضای تیره‌ای از آوارگی و سرگردانی فلسطین و ساکنان آن را ترسیم کرده و از نابسامانی اوضاع ملت در مقابل متجاوزانی که شب‌های آزادگی او را اشغال و او را مجبور به مهاجرت اجباری نموده‌اند، به ستوه آمده است و به دنبال راهی برای لنگر انداختن کشتی حامل آوارگان فلسطینی و به نوعی رمزگونه، رهایی فلسطین است.

درویش در راستای همین سودای جانانه، به‌یاد وطن و میل به تبیین جاودانگی این سرزمین، متن شعر خویش را سرشار از گذشته و آینده، و میراث دینی و اسطوره‌ای کرده و از سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلف جهان برای عمق‌بخشی و غنی‌سازی هرچه بیشتر شعر خود بهره گرفته است؛ به تعبیر رولان بارت، متن شعر خود را سایه‌دار کرده است (الرزقة، ۲۰۰۳: ۴۴). وی غالباً از میراث دینی و اسطوره‌های ملل دیگر برای تغییر فضای ذهنی و خلق یک فضای جدید و پویای سیاسی و اجتماعی استفاده کرده است تا در سایه آن، کلام اصلی خود را برای مخاطبان بازگو کند. بنابراین شاعر را می‌بینیم که در بخشی دیگر از قصيدة «الأُولَى مَرَّةٌ يَرَى الْبَحْرَ» به فراخوانی «أشيل»، اسطورة یونان باستان، می‌پردازد و و زخم پاشنه او را همان زخم‌های فلسطین برمی‌شمارد که شاعر مدافع آن است:

«[...] كُنَّا نُدَافِعُ عَنْ وَاجِبِ الْكَلَمَاتِ، / وَعَنْ كَعْبِ «أَشِيل» / كُنَّا نُواصِلُ هَذَا الرَّحِيلِ إِلَى الْبَدْءِ / مَنْ يُوقَفُ الْبَحْرَ؟ / كَيْ نَجِدُ الْبَدْءَ فِي سَاحِلِهِ [...]» (درویش، ۸۹۸۶: ۸۹۹۲).

(ترجمه: [...] ما همواره از تکلیف واجberman و از پاشنه آشیل دفاع می‌کنیم / ما این مهاجرت و کوچ (اجباری) را تا آغازی دوباره ادامه می‌دهیم / چه کسی دریا را از حرکت بازمی‌دارد؟ / تا دوباره آغاز را در ساحلش ببینیم [...]).

شاعر در این قطعه از شعرش، ضمن اشاره به وفاداری آشیل به دوست خود (هرالکلس) و گرفتن انتقام خون او از هکتور، خود را به فلسطین و زخم‌هایی که متباوزان بر پیکر آن وارد کرده‌اند، وفادار و دربرابر آن صاحب حق می‌داند و معتقد است که این خروج اجباری پایان همه‌چیز نیست، بلکه به آغازی دوباره برای سرزمین زخمی فلسطین امیدوار است؛ و همین سبب شده است تا فلسطین را نماد مقاومت و دریایی توقفناپذیر و جاودانه بنامد که بار دیگر، در سواحل نمادین آن دریای جاویدان، آغازی دوباره را تجربه خواهد کرد.

شاعر در این قصیده دریا را نمادی از سرزمین بزرگ و طوفانی فلسطین می‌داند که هیچ-کس را یاری توقيف آن نیست و نهایتاً به ساحل سلامت رهنمون خواهد شد و آشتگی‌هایش به پایان خواهد رسید. درویش در این قصیده، با نگاهی سمبولیک، شعر خود را وسیله دفاع از حقیقت و آرمان بزرگ فلسطین قرار داده و آشیل را نماینده و سفیر سیاسی این حقیقت بشری بهشمار آورده است. می‌توان گفت که اسطوره «آشیل» در این شعر درویش، بهنوعی نماد سرزمین قهرمان، ولی زخمی فلسطین از جور ظالمان و اشغالگران صهیونیستی است؛ نماد حق و حقیقتی درباب زخم‌های سرزمین فلسطین است که درویش در دفاع از آن، سال‌های زیادی از عمرش را در قاهره، بیروت، تونس و پاریس در تعیید گذراند.

شاعر در بخش دیگری از این قصیده، به‌گونه‌ای تلویحی، ضمن انزجار و انتقاد از نقطه آغازین سیاست یهودی‌نشین کردن فلسطین در سال ۱۰۵۰ (الخیر، ۲۰۱۰: ۷)، بر این باور است که آنان فلسطین را نیز مانند بابل باستان به‌ویرانی می‌کشند:

«[...] كَانَ الرَّوَائِيْ فِيْنَا [...] يَكْتُبُ فَصَلَّاً جَدِيدًا عَنِ الْمُعْجَزَاتِ، وَعَنْ قَاتِلَةٍ وَّحِينَ أَنْتَهَى مِنْ كِتَابِتِهِ، قَامَ أُبْطَالُ قِصَّتِهِ يَلْعَبُونَ فَبَالَّوَا عَلَيْهِ وَبَأْلُو عَلَى بَابِلِهِ/ لِكَيْ يُبَصِّرَ الْبَحْرَ مِنْ دَاخِلِهِ/ وَيَحْمَلَ عَبَءَ الْكَلَامَ عَلَى كَاهِلِهِ» (درویش، ۸۹۸۶: ۸۹۲).

(ترجمه: [...] روایتگر قصه ما [...] از فصلی جدید درباره معجزه‌ها و از قاتلش می‌نویسد / و هنگامی که نوشتمن قصه‌اش به پایان رسید، قهرمانان قصه او شروع به پاکوبی کردند / و بر او و سرزمینش بابل ادرار کردند / تا بار دیگر دریا را از داخلش ببیند / و سنگینی بار کلام را بر روی شانه‌هایش حمل کند).

شاعر ضمن اعلام نارضایتی خود از اینکه پادشاه وقت، بخت‌النصر، یهودیان را در بابل باستان اقامت داد – که بعدها اندیشهٔ سیاسی یهودیت جدید را شکل دادند که از آن به اسطورهٔ تبعید بابل یاد شده است (ر.ک: شهبازی، بی‌تا: ۲۰) – برآن است تا با الهام گرفتن از دلاوری‌های اسطورهٔ آشیل در جنگ تروا، روح خفتۀ هوشیاری و مقاومت را در نهاد مردم بیدار کرده، از حقوق واجب ملت فلسطین دفاع کند. وی ضمن اشاره به خرابکاری یهودیان در بابل باستان و نقش آنان در بهار مغان آوردن بنیان استعمار اروپایی و سرانجام تمدن جدید غربی (ر.ک: همان‌جا)، برآن است تا سکون و بی‌تحرکی مردم را منفجر کند تا دیگر شاهد آن واقعیت تلغی در داخل فلسطین نباشند. همو با نگاهی آیرونیک و طنزآمیز، ضمن انتقاد از راویان و نویسنده‌گان که حق مطلب را ادا نمی‌کنند و بدون هیچ‌گونه اقدام شایسته برای رهایی فلسطین از اسارت اشغالگران، فقط می‌نویسنند، سخنان آنان را شعراً بیش نمی‌داند که امید معجزه از آن نمی‌توان داشت، بلکه تنها باری بر دوش فلسطین اضافه می‌کنند.

می‌توان چنین نتیجه گرفت که محمود درویش از اسطورهٔ یونانی «آشیل» برای روشن کردن واقعیت‌های سیاسی - اجتماعی، اهداف انقلابی و ادبیات مقاومت بهره برده است. این اسطوره در حقیقت بیانی برای مظلومیت فلسطین و تمثیلی از زخم‌های واردشده بر پیکرۀ آن است، تا جایی که شاعر آن را با اهداف مبارزه‌طلبانه خود مناسب و همسو دیده و به فراخوانی این اسطورهٔ یونانی و پیوند آن با اغراض سیاسی - اجتماعی خود اقدام کرده است. او در این قصیده، چهره‌ای مظلوم، زخمی و صاحب حق از اسطورهٔ آشیل تصویر کرده است؛ به همین منظور، با خیال‌پردازی و تغییر در اصل داستان‌های اسطوره و استفاده از روش‌ها و فنون شعری به این مهم دست یازیده است.

دورنمای کلی قصیده، تصویر نمادین صحنه‌های ملتی آواره و محاصره شده و گفتمانی ادبی – انتقادی از رنج‌های ملت مظلوم فلسطین است که حقشان پایمال شده است و شاعر در همه این احوال، با فرورفتن در عمق رنج‌های مردم فلسطین و ایستادگی آنان، فلسفه مقاومت را تشریح می‌کند.

۲- آخیلس (آشیل) در شعر عبدالعزیز المقالح

عبدالعزیز المقالح نمادی از نقش فکری و فرهنگی مردم یمن در عرصه ادبی است و مجموعه‌های شعری اش را می‌توان یک گفتمان فرهنگی – ملی‌گرایی تلقی کرد که ارزش درس دادن و خواندن دارد. وی شاعری است که حضورش با مقاومت مردم یمن پیوند خورده است و به آنچه در یمن اتفاق افتاده، بی‌اعتناییست، تا جایی که خود و وطن را یکی می‌داند:

«فِي لِسَانِي يَمَنُ / فِي ضَمَيرِي يَمَنُ / تَحْتَ جَلْدِي تَعِيشُ الْيَمَنُ / خَلْفَ جَفْنِي تَنَامُ وَتَصْحُو الْيَمَنُ، / صَرْتُ لَا أَعْرِفُ الْفَرْقَ مَا بَيْنَنَا... / أَيْنَا يَا بَلَادِي يَكُونُ الْيَمَنُ؟!» (المقالح، 8986: 605)

(ترجمه: بر زبانم یمن / در وجودنام یمن / زیر پوستم، یمن زندگی می‌کند/ پشت کاسه چشمم، یمن می‌خوابد و بیدار می‌شود/ به گونه‌ای شده‌ام که تفاوت بینمان را درک نمی‌کنم.../ ای سرزمین من، کدام یک از ما دو تا یمن است؟!)

المقالح شاعری است که در بیشتر قصایدش رنگ‌بیوی پایداری ملت یمن و شهدایش مشهود است. وی برای بازتاب منویات انقلابی و بیان دغدغه‌های سیاسی – اجتماعی خود، غالباً از تکنیک‌های جدید شعری، مانند نقاب و رمز، بهره گرفته و از اسطوره‌های دیگر ملت‌های جهان، بهویژه اسطوره‌ها و خدایان یونان باستان، از جمله کهن‌ترین منظومة حماسی جهان، یعنی ایلیاد هومیروس، الهام گرفته است که نشان از وسعت اطلاع و علاقه شاعر به فرهنگ یونان باستان دارد. از جمله این اسطوره‌ها، اسطوره پهلوانی «آشیل» است که شاعر در دو قصیده از دیوان اشعارش، به فراخوانی آن پرداخته است. «آشیل» در هردو قصیده، به نوعی تجلی جانبازی، ایثارگری و شهادت طلبی است که شاعر آن را نمادی برای ایثارگران و شهیدان موجود در تجربه شعری خود قرار داده است. قصيدة نخست، «الرسالة الخامسة» (پنجمین

نامه) است که المقالح آن را از پس نقاب «سیف بن ذی یَزَن»، قهرمان اسطوره‌ای و افتخارآفرین یمنی، در دفع تجاوز حبشه‌ها و سپاه ابرهه به یمن، بازگو می‌کند و آن را به سربازی یمنی به نام «قاسم غالب» تقدیم می‌نماید که بهسان «سیف بن ذی یَزَن» نماد دلاوری، شجاعت و پهلوانی برای مردم یمن است. شاعر با استمداد از تفکر اسطوره‌ای عرب، همراه با گریه بر وطن و آوارگی خانواده‌های یمنی که در رویای غریبانه‌شان (سیف بن ذی یَزَن) آواره شده‌اند، قصیده را آغاز می‌کند و می‌گوید:

«يا لَغْرَابَ الْبَيْنِ / فِي عَامِنَا رَأَيْتُهُ يَضْحِكُ مَرَّيْنِ... / حِينَ هَجَرْتُ الدَّارَ مَرَّةً / وَمَرَّةً وَأَنْتَ مُغْمَضُ الْعَيْنِينِ / بَكَيْتُ إِذْ بَكَيْتُكَ الْوَطْنُ / بَكَيْتُ أَهْلَنَا الْمُشَرَّدِينَ / حَلْمَنَا الْغَرِيبَ / ذَا يَزَنُ، / بَكَيْتُ حَاضِرًا يَضْجُجُ بِالْجَرَاحِ / ماضِيًّا يَعْجُجُ بِالْمِحْنَ، / بَكَيْتُ فِيكَ، يا شَهِيدَ شَعْبَنَا! / بَكَيْتُ أَمَنَ الْيَمِنُ... حِينَ ارْتَمَى عَلَى وَجْهِنَا الدَّمَارِ، / حَمْلَتَ جُرْحَتَنَا / وَوَدَعْتَ خَيُولَكَ الدَّيَارِ / وَتَحْتَ كُلَّ نَجْمَةِ وَقْفَتَ تَغْسلُ الْجَرَاحِ، تَصْنَعُ النَّهَارَ [...]» (همان، ۳۰۹-۳۱۰).

(ترجمه: ای کلاح جدایی/ امسال دو بار او را دیدم که می‌خندد.../ یک بار زمانی که خانه را ترک کردم/ و بار دیگر زمانی که تو چشمانت را بستی/ گریه کردم و برای تو، ای وطن، گریه کردم/ برای خانواده آواره‌مان گریه کردم/ برای رویای غریب‌مان/ سیف بن ذی یَزَن،/ برای این روزگار پر زخم گریه کردم/ برای گذشته‌ای که آکنده از مصیبت‌هاست/ برایت گریه کردم، ای شهید ملتمنان! برای مادر وطنمان، یمن، گریه کردم... آنگاه که غبار نابودی و کشتار چهره‌هایمان را نشانه رفت،/ تو زخم ما را با خود حمل کردی/ و سربازانت با سرزمهین وداع گفتند/ و تو زیر هر ستاره‌ای/ ایستادی تا زخم‌هایت را بشوی و روز را بسازی [...].)

المقالح با فراخوانی شخصیت اسطوره‌ای و مشهور یمن در شکست حبشه‌ها، سعی دارد عزت و شوکت گذشته ملت یمن را بازخوانی کند و همین سبب شده است تا به فراخوانی نماد پیروزی یمن در روزگاران گذشته، یعنی سیف بن ذی یَزَن، پناه ببرد. شاعر بر وضعيت بغرنج و اسفناک کنونی یمن و گذشته محنت‌بار و زخمی آن می‌گرید و این فاجعه را غمی فraigیر و عمومی برای جهان عرب می‌داند و همین سبب شده است تا صراحتاً به فراخوانی

اصل عرب‌ها، «یمن»، اشاره کند و ملت‌های عربی را به صحنه‌این درد مشترک بکشاند و در غم خود و وطنش، شریک گرداند.

المقالح در ادامه، ضمن اشاره به مسئله تاریخی تجاوز سپاه ابرهه به یمن و دلاوری‌های سیف‌بن ذی یَزَن در دفع آن‌ها، معتقد است که وی با این اقدام، لکه ننگ را تا همیشه تاریخ از چهره تمام مردم یمن زدوده است. شاعر، سیف‌بن ذی یَزَن را تنها مدافع مردم یمن دانسته که زخم‌های مردم یمن را یکه و تنها به‌دوش کشیده است.

مقالح در ادامه همین قصیده به فراخوانی قاسم غالب از پس نقاب «سیف‌بن ذی یَزَن» پرداخته که به‌انتظار آشیل و شمشیر صیقل‌داده‌شده‌اش نشسته است و احوال او را از ستارگان شب می‌طلبد و پیوسته به انتظار آمدن او بیدار است:

«[...] تسالُ النجومَ عنْ أَخِيلٍ / عنْ سِيفِ الصَّقِيلِ / وَحِينَ ضَاعَ صَوْتُهُ قَفَلَتْ رَاجِعًا / وَقَفَتْ شَاحِبًا / تَعَاتِبُ الرِّمَالَ فِيهِ وَالنَّحِيلَ / تَعَاتِبُ الْمَسَاءَ وَالصَّبَاحَ / وَالْأَصِيلُ هَوَى عَلَى جَرَاجِهِ الشَّرِيدُ / تَمَزَّقَتْ خَيُوطُ قَلْبِكَ الشَّهِيدُ / وَلِيُلْنَا مَخِيمً / وَفَجَرْنَا عَلَى مَدَى... مُشَرَّدً... بَعِيدً [...]». (همان، ۳۱۰-۳۱۱).

(ترجمه: [...] از ستارگان درباره «آشیل» سؤال می‌کنی / از شمشیر براق و صیقلی‌شده‌اش، / هنگامی که صدایش به‌خاموشی گرایید، تو بازگشته / رنگ‌پریده، ایستادی / ریگ‌ها و نخلستان-ها را سرزنش کردی / سرزنش کردی شامگاه و صبحگاه را / و غروب آفتاب را / (آنگاه که او) بر روی زخمش افتاد / رشته‌های قلب شهیدت پاره‌پاره شد / درحالی که ظلمت شب بر ما خیمه زده بود / و سپیده‌دممان در طول... آواره... دور [...].)

آشیل را می‌توان نماد شجاعت، ایثار و فدایکاری دانست که به خونخواهی دوستش (پتروکلوس)، شاهزاده تروا، «هکتور»، را به قتل رساند (ر.ک: دهقان‌ضاد و میرزاپی‌تبار، ۱۳۹۲: 42). وفاداری آشیل سبب شده است تا شاعر از پس نقاب سیف‌بن ذی یَزَن (قاسم غالب)، احوال این پهلوان و شمشیر صیقل‌داده‌شده‌اش را از ستارگان شب جویا شود. المقالح آشیل را نماد دیگر مبارزان و جانبرکفان وفادار یمنی می‌داند که می‌توانند در عزت ملت یمن به قاسم غالب کمک کنند و دقیقاً به همین دلیل است آشیل و شمشیر برآنش را از ستارگان و آسمان‌ها

جویا می‌شود؛ اما زمانی که صدایش به خاموشی می‌گراید، کوهها و آسمانها و سحرگاهان را مقصرا دانسته، زبان به عتاب آن‌ها می‌گشاید. وی امید خوبیش را ازدست نمی‌دهد و بار دیگر از موضع خوشبینی، خطاب به سیف بن ذی یزَن (قاسم غالب) می‌گوید: «پیان این شب سیاه را صیحی درخشان در راه است و تو همواره در جان و دل سرزمین ما جاودانه هستی»؛ «أَيَضَحَكُ الْعَرَابُ / لَتُرْضِعُ الْمَسَاعِرُ الْحَقِيرَةُ السَّرَابُ / غَدَأْ يَطْلُ (آب) / وَيُفْتَحُ الْمُنَاضِلُونَ صَفَحَةُ الْحِسَابِ / وَلَمْ تَمُتْ... / وَلَنْ تَمُوتَ... أَنَّتَ فِي عُيُونِنَا / عَلَى جِبَالِنَا... / وَ فِي سُهُولِنَا... / صَحِيفَةُ تَبِيلَةُ، كِتَابُ / قَصِيدَةُ حَزِينَةُ تَدَقُّ كَلَّ بَابٍ» (المقالح، ۱۹۸۶: ۳۱۲-۳۱۱).

(ترجمه: کلاع می‌خندد/ احساسات کوچک، سراب را شیر می‌دهد (سیراب می‌کند)/ فردا ماه اوت رخ خواهد نمود/ و مبارزان سرنوشت را به دست می‌گیرند/ و هنوز تمام نشده... و تو هرگز نخواهی مرد... تو در چشمان ما/ بر بلندای کوههای ما.../ و در دشت‌های ما هستی.../ تو به سان کتابی شریف/ و شعری غمگین هستی که در هر خانه‌ای را می‌کوبد.)

المقالح در نقاب سیف بن ذی یزَن، آنچه را در دل دارد بازگو می‌کند و روشن است که منظور از سیف در نظر شاعر، همین مبارز دوران معاصر یمن (قاسم غالب) است و منظور از آشیل نیز تمامی از جان گذشتگانی هستند که در راه نجات و آزادی وطن سر از پا نمی‌شناستند. اما گاه این از جان گذشتگان اسیر می‌شوند و برای مدتی ستم باقی می‌مانند (ر.ک: دهقان ضاد و میرزا یی تبار، ۱۳۹۲: ۴۲)؛ به هر حال، سپیدهدم طلوع فجر و پیروزی لاجرم خواهد آمد، تا جایی که شاعر قید زمان «غَدَأْ» را بر فعل مقدم کرده است که نشانگر حتمیت و قوع فعل در بستر زمان آینده است:

«غَدَأْ يَطْلُ (آب) / وَيُفْتَحُ الْمُنَاضِلُونَ صَفَحَةُ الْحِسَابِ» (المقالح، ۸۹۸۶: ۳۱۲).

(ترجمه: فردا ماه اوت رخ خواهد نمود/ و مبارزان سرنوشت را به دست می‌گیرند.)
شاعر در ادامه بر مزار این رزمnde حاضر می‌شود و بر احوال خویشتن و دیگر یمنیان به دلیل از دست رفتن چنین قهرمان بی‌نظیری اشک می‌ریزد:

«نَرَحْتُ فَوْقَ الْقَبْرِ دَمَعَ الْعَيْنِ / شَطَرْتُهُ نِصْفَيْنِ / أَسْقِيَتُ نِصْفَهُ لِأَحْزَانِي / وَنِصْفَهُ الْآخَرُ / أَسْقِيَتُ الْيَمَانِيْنَ فِي الشَّطَرَيْنِ» (همان، ۳۱۲).

(ترجمه: بر روی آن قبر اشک ریختم / آن را به دو نیم تقسیم کردم / با نصفی از آن، غم‌هایم را سیراب کردم / و با نصف دیگرش / یمنی‌ها را سیراب کردم).

شایان توجه است که المقالح در قصيدة دیگری با عنوان «رساله جوابیه» (پاسخ نامه) که در پاسخ همین قصيدة «الرسالة الخامسة» (پنجمین نامه) سروده است، از موضع یأس و حسرت ظاهر شده و بر این اعتقاد است که انتظار کشیدن برای ظهور قهرمان اسطوره‌ای یونان باستان (آشیل) و گرفتن انتقام خون سيف بن ذی یزن (قاسم غالب) از مت加وزان بی‌فایده است، همان‌گونه که انتظار از برقی که از ابر بی‌باران درآید، ثمری ندارد:

«لَا تَتَنْتَظِرُ... / لَا تَتَنْتَظِرُ... / لَنْ تُمْطَرَ السَّمَاءُ أَبْطَالًا / وَسَيْفٌ فِي بَادِيَةِ الْعِرَاقِ يَحْتَضِرُ / أَحْلَامُهُ، عَيْنَاهُ، فِي الظَّلَامِ تَنْفَجِرُ / وَقِدَمَاهُ لِلْدُجْجِي مُوْقَتَانٍ / سَيْفُهُ جَرِيحٌ / وَصَوْتُهُ ذَبِيجٌ / يَيْكِي، / يَثُورُ، / يَشْتَكِي، يَصْبِحُ / هَلْ تَسْمَعُ الْقُبُورُ صَوْتَهُ؟ / هَلْ يَسْمَعُ الضَّرِيجُ؟ / لَا تَتَنْتَظِرُ... / فَبَرَقُ الشَّامِ خُلُبٌ...» (همان، ۳۱۴-۳۱۳).^{۲۷}

(ترجمه: منتظر نباش... / منتظر نباش... / از آسمان قهرمانانی نخواهد بارید / و سيف بن ذی یزن در صحراي عراق، مرگش فرامى رسد / رؤياهايش، چشمانش، در تاریکى مى درخشند / و گامهايش در تاریکى استوارند / شمشير زخمی اش / و صدای قربانی شدهاش / گريه مى کند / قیام مى کند / شکایت مى کند، فریاد برمی آورد / آیا قبرها صدای او را می شنوند؟ / آیا آن آرامگاه بزرگ صدایش را می شنود؟ / منتظر نباش... / چراکه همانند برقی فریبنده است که بارانی به دنبال ندارد.)

می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاعر در زمینه تنوع‌بخشی به نقاب برای انتقال ویژگی‌های عصر خود به شخصیت تاریخی و اسطوره‌ای آشیل، از سبک آشنایی‌زدایی بهره گرفته و میان این شخصیت یونانی و شخصیت مورد نظر خود ارتباط ملموسی برقرار کرده است. به هر حال، شاکله اصلی هردو قصيدة المقالح بر مونولوگ درامی استوار است.

۲-۳. آخیلِس (آشیل) در شعر سلیمان البستانی

سلیمان خطار البستانی ناقد و شاعر مسیحی معاصر لبنانی و متولد «بکتشین»، یکی از روستاهای منطقه «خروب» در لبنان امروزی، است که بحق باید او را پایه‌گذار نقد علمی در دوره معاصر دانست (شلق، ۱۳۸۴-۱۳۸۵: ۷۶). سلیمان البستانی با مقدمه‌ای که بر ایلیاد هومر نوشت، در جهان نقد و ادبیات شهره شد. او نقد را براساس فرهنگ عرب و نظریه‌های اروپاییان، بهویژه فرانسویان، اتخاذ کرد (همان، ۷). به هر حال، گذشته از ترجمه منظوم البستانی از حماسه ایلیاد، سعی و کوشش بسیار او در مقدمه‌ای که بر این ترجمه نوشت، نشان‌دهنده آشنایی‌اش با زبان‌های یونانی و لاتینی و منابع جدید است. فراخوانی میراث مختلف کشورها، بهویژه اسطوره‌های یونانی، در شعر سلیمان البستانی تحت تأثیر ادبیات غربی، بهویژه ترجمه‌عربی وی از کتاب *إلياذة* هومیروس، سبب شد تا اسطوره‌های یونانی در شعر وی طینی‌افکن شود، تا جایی که قصاید او سرشار از میراث ادبی یونان باستان است. البستانی غالباً تحت تأثیر مستقیم هومیروس و ترجمة کتاب او، *إلياذة*، از اسطوره‌های یونانی اقتباس کرده است، تا جایی که برخی ناقدان عقیده دارند اندیشه کاربرد اسطوره را اولین بار همین شاعر، با ترجمة کتاب ایلیاد هومر در سال ۱۰۰۴ وارد دنیای عرب کرده است (الخضراء الجیوسی، ۲۰۰۱: ۷۹۴) و از آن پس، شاعران عرب به فراخوانی اسطوره‌ها و ایزدان یونان باستان و غرب پرداختند.

روان‌شناسی کهن‌الگوهای یونانی موجود در شعر البستانی نشان از فراخوانی متفاوت وی با دیگر شاعران معاصر عربی دارد. برخلافِ محمود درویش و عبدالعزیز المقالح که از اسطوره آشیل درجهت اهداف مبارزه‌طلبانه و ادبیات مقاومت بهره گرفته‌اند، اسطوره‌های یونانی موجود در شعر المقالح، غالباً همان شخصیت‌های واقعی داستان ایلیاد هستند که آن‌ها را به‌سبکی گزارشی بیان داشته است. البستانی مجموعاً در سیزده قصیده، تحت تأثیر مستقیم افکار هومیروس در کتاب ایلیاد، به نقل شخصیت اسطوره‌ای «آشیل» در شعر خود پرداخته و حوادث جنگ تروا و سرگذشت قهرمانان و خدایان طرفدار آن‌ها را در قالب ۲۴ نشید یا سرود بیان داشته است. برای نمونه، البستانی در ضمن بخشی از سرود سوم (النشید الثالث)، از مبارزة

تن به تن بین دو طرف درگیر، «پاریس» و «منلاس»، سخن به میان آورده است که در آن، بر مبنای پیشنهاد «هکتور» قرار بر این شد که دو طرف مخاصمه، مبارزه تن به تن داشته باشند تا به این طریق، از کشتار و هلاکت لشکریان دو طرف جلوگیری شود. خلاصه این نشید در ترجمه سعید نفیسی چنین آمده است:

در گیرودار کارزار، هکتور، شاهزاده تروا که برادر پاریس بود، به میان هردو لشکر آمد و پیشنهاد کرد که هردو سپاه دست از جنگ بدارند و بگذارند تا منلاس و پاریس جنگ تن به تن کنند و از آن دو، هر کس چیره شود، هلن از آن او باشد. هلن از فراز حصار تروا دلاوران و جنگجویان آخائی را برای پریام نام می‌برد و معرفی می‌کند. در جنگ تن به تن نیز پاریس شکست می‌خورد؛ اما ونس، پروردگار عشق و زیبایی، او را از چنگ منلاس می‌رباید و از میدان جنگ بهدر می‌برد (همیروس، ۱۲۰: 8388).

البستانی نیز حوادث مربوط به این صحنه (نشید سوم) را از روی متن یونانی کتاب /یلیاد

همیروس، چنین به نظم کشیده است:

فاضِ هِكْطُورُ قَلْبَه بِجُبُورِ	الميَدانِ	بساحَةِ	وتَلَّنِي
وعَلَيهِ الإغْرِيقُ أمْطَرَتِ النَّبَّ	لَلْ وَوَبَلَ الحِجَارِ مِثْلَ الدُّخَانِ		
صَاحِ يَسْتُوقِفُ الْجَمْعَوْعَ آغَامِ	سُونُونَ: مَهْلًا يَا عَصْبَةَ اليُونَانِ		
فَكَائِيْ بَدَا لِهِكْطُورَ أَمْ	يَرْتَأِيْهِ لَنَا عَلَى الإعلانِ		
سَكَنَ الْجَائِشُ قَالَ هِكْطُورُ: سَمِعوا	لِمَقَالِي يَا أَيْهَا الْجَيْشَانِ		
هَاكُمْ مَا فَارِيسُ يُلْقَى عَلَيْكُمْ	وَهُوَ تَدْرُونَ أَسْ هَذَا الْهَرَانِ		
كُلُّكُمْ لِلْحَضِيبِنِ أَلْقُوا سَلَاحًا	إِلَى الْحَرْبِ يَبْرُرُ الْقِرْنَانِ		
هُوَ وَالْبَاسِلُ الْعَرُوْمُ مَنِيلًا	عَنْ جَمِيعِ الْجُنُوْدِ يَقْتَلَانِ		
كُلُّ مَنْ فَازَ مِنْهُمَا يُحْرِزُ الْ	سَمَالَ وَهِيلَانَهُ بِغَيْرِ طِغانِ		

(۳۲۰-۳۱۹: ۱۰۰۴)

قابل ملاحظه است که البستانی تنها به ترجمة مطابق با اصل حوادث و وقایع موجود در کتاب ایلیاد به زبان شعر اقدام کرده و خبری از فراخوانی سمبیلیک و استفاده از تکنیک‌های جدید، مانند قناع، رمز و غیره، در شعر او نیست.

نقل سلیمان البستانی از اساطیر و خدایان کتاب ایلیاد، غالباً روایی و گزارشی است و شاعر تنها حوادث موجود را به شکلی حمامی، مانند شاهنامه‌ی حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حمامه‌های جهان، به رشتة نظم درآورده است.

خلاصه آخرین نشید یا سرود (بیست و چهارم) از کتاب ایلیاد هومر، به نقل از سعید نقیسی چنین است:

آخیلوس با پیکر هکتور بدرفتاری می‌کند. در این هنگام، خدایان انجمنی فراهم می‌کنند و فرمان‌های ایشان به آخیلوس و پریام می‌رسد. پریام آماده می‌شود نزد آخیلوس برود و خون‌بهای هکتور را بدهد. راه قبیله آخائی را درپیش می‌گیرد و نزد آخیلوس می‌رود. سپس به شهر تروا بازمی‌گردد و پیکر هکتور را به خاک می-سپارند (هومیروس، ۸۳۸۸: ۱۱۵).

البستانی نیز همین سرود را در ضمن یک قصيدة طولانی، در زبان شعر گنجانیده است. او کشته شدن هکتور به دست آخیلوس و بی احترامی به جسد وی، و نیز بازگرداندن جسد هکتور به تروا توسط پدرش فریام را عیناً به تصویر کشیده است که به نمونه‌هایی از این ترجمة منظوم اشاره می‌شود:

وَهَذَا آخِيلٌ مُنْذُ قُتْلٍ عَذَّوْهُ	يُجَرِّرُهُ حَوْلَ الضَّرِيحِ مُعْلِقاً
وَسَسَّأَهُ مِنْ إِفْرَاطِهِ يَاسِنَاءَةٍ	لِجَسْمٍ فَقِيدٍ الْحِسْنِ بِالْتُّرْبِ
فَيَقْبِلُ مِنْ فَرِيَامَ آخِيلٌ فِنْيَةٍ	وَيَدْعُعُ هَكْطُورًا إِلَيْهِ وَيَكْتُنْفِي...
فَيَرْجِعُ فِيهَا قَافِلًا بِإِبْيَهِ الَّذِي	قَدْ ابْتَاحَ آخِيلٌ بَحْدَ الْمُشَقَّفِ
وَلَا يَضْطَرِبُ خَوْفًا وَلَا يَرْهَبُ	فَقَاتِلُ أَرْغُوصِ نَسِيرٌ فَيَقْتَنْفِي

فَذَاكَ دَلِيلٌ مَعْهُ يَذَهَبُ آمَنًا
 لِمَنْزِلِ أَخِيلٍ بِآمِنٍ مَوْقِفٍ
 وَآخِيلٌ لَنْ يَعْتَالُ مُتَعَسِّفًا
 وَلَا تَابِدُ التَّقْوَى بِشَرٍ التَّعَجْرُفُ

(۱۱۱۴-۱۱۰۸: 1004)

با تأمل در اشعار فوق، ملاحظه می‌شود که فراخوانی البستانی از اسطورة آشیل برای به‌چالش کشاندن اوضاع ناسامان سیاسی و اجتماعی کشورش لبنان، یا سایر کشورهای عربی نیست، بلکه شاعر به نقل ساده و گزارشی اسطوره «آشیل» از کتاب /یلیاد هومر بسنده کرده است.

به‌نظر می‌رسد که تأثیر شدید کتاب /یلیاد هومیروس بر البستانی، منجر به علاقه و دلیستگی شدید وی به فرهنگ یونان باستان و اسطوره‌ها و خدایان آن شده است، تا جایی که او را وادر به سروden بزرگ‌ترین منبع الهامات ادبی جهان غرب و داستان‌های تخیلی یونان باستان کرده است. شدت این اقتباس و استعاره تاحدی است که شعر وی غالباً نسخه‌ای مطابق با اصل کتاب /یلیاد هومیروس بوده و شاعر تغییرات چندانی در محتوا و مضامون اساطیر و خدایان یونان باستان نداهه است. می‌توان چنین گفت که البستانی با نقل ساده اسطوره‌ها و قهرمانان جنگی و ایزدان مختلف یونان باستان، راه شناخت آن‌ها را به روی ادبیات معاصر عربی گشوده است، تا جایی که دیگر شاعران معاصر عرب برای تعمیق و غنای ادبی اشعار خویش به فراخوانی این اسطوره‌ها پرداخته‌اند.

۳. نتیجه

استوپرۀ آشیل در شعر سلیمان البستانی، غالباً جنبه گزارش ادبی - انشایی داشته و عمدتاً نوعی تصویرسازی ادبی و عرضه جواب‌هایی از پیش تعیین شده است؛ اما کاربرد اسطوره آشیل در شعر محمود درویش و عبدالعزیز المقالح، بیشتر ایجاد زمینه‌های تفکر و تعمق درباره پرسش‌های جدیدی است که انسان معاصر عرب با آن روبروست. ناکامی درویش و المقالح

در دستیابی به الگویی مناسب برای سامان دادن به اوضاع نابسامان جهان عرب، بهویژه فلسطین و یمن، و بیان رنج‌هایشان آنان را ودادشته است تا به فراخوانی اسطورهٔ پهلوانی یونان باستان، «آشیل»، در بستر شعر مقاومت خود بپردازند. هردو شاعر معاصر، از رهگذر فراخوانی این اسطوره کوشیده‌اند تا اوضاع نابسامان سیاسی - اجتماعی فلسطین و یمن را به‌جالش بکشند. آنان با کاربست شگردهای مختلف ادبی کوشیده‌اند تا با دگردیسی معنایی در اسطورهٔ آشیل، آن را از بُعد فردی و بن‌مایهٔ قهرمانی و جنگی خارج کنند و به آن بُعد جمعی و بن‌مایهٔ سیاسی - اجتماعی بیخشند. درحقیقت، حضور آشیل در شعر آنان، نتیجهٔ انقلاب علیه واقعیت‌های ظالمانه موجود و آرمان‌خواهی برای دستیابی به واقعیت‌های مطلوب و نمونه است که در پرتو عناصری همچون فراخوانی اسطورهٔ «آشیل»، به تأثیر از /یلیاد هومیروس، بروز و ظهور می‌یابد. هرسه شاعر در به‌کارگیری اسطورهٔ آشیل، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، غالباً تحت تأثیر /یلاده هومیروس قرار گرفته‌اند. البته جنبهٔ زیباشناختی و ادبی شعر سلیمان البستانی به‌مراتب از اشعار درویش و المقالح کمتر است؛ چراکه بیشتر نقل ساده و گزارشی از اساطیر و خدایان یونان باستان است که تحت تأثیر مستقیم کتاب /یلیاد هومیروس شکل گرفته است.

پی‌نوشت‌ها

1. Herman Northrop Frye
2. Georges Dumézil
3. Philippe Sellier
4. Pierre Brunel
5. Homer
6. Iliad
7. Odyssey
8. Trojan war
9. Homer
10. Mount Olympus
11. Helen
12. Menelaus
13. Paris
14. Priamus
15. Odysseus
16. Achilles

17. Peleus
18. Heracles or Hercules
19. Tethys
20. Zeus
21. Prometheus
22. river Styx
23. Agamemnon
24. Hector
25. patroclus
26. Apollo

۲۷. بُرْقُ خَلَبٍ: خادع لا يتبعه مطر، يضرب مثلاً لمن يَعِدُ ولا يَنْجِزُ.

(ترجمه: برق بی‌باران: برقی فریبنده که بارانی بدنبال ندارد. ضرب المثلی است برای کسی که وعده می‌دهد و وفا نمی‌کند). (ر.ک: عمر، ۱/ ۶۷۵، ۲۰۰۸)

منابع

- اسماعیل‌پور، ابوالقاسم (۱۳۹۳). اسطوره، بیان نمادین. چ ۴. تهران: سروش.
- برن، لوسیا، ج.ف. گاردنر، ر.ی. پیچ، جرج هارت و میراندا جین گرین (۸۳۸۴). جهان اسطوره‌ها. ترجمه عباس مخبر. چ ۱. تهران: نشر مرکز.
- البستانی، سلیمان (۱۰۰۴). إلياذة هوميروس، معربة نظمًا وعليها شرح تاريخي أدبي. مصر: مطبعة الهلال.
- بلیغی، مرضیه، آرزو عبدی و نسیمه قیصری (۱۳۹۵). «تأثیرپذیری محمدعلی جمالزاده از کنت آرتور دوگوبینو، مطالعه موردی: یکی بود یکی نبود و قبرعلی». پژوهش ادبیات معاصر جهان. د ۲۱ ش ۱. صص ۳۹-۱۹.
- جیده، عبدالحمید (۸۰۸۰). الاتجاهات الجاذبة في الشعر العربي المعاصر. ط ۱. بيروت: مؤسسة نوفل.
- الخضراء الجيوسي، سلمى (۲۰۰۱). الإتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث. ترجمة الدكتور عبدالواحد لؤلؤه. ط ۱. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
- الختير، هانی (۲۰۱۰). محمود درويش: رحلة عمر فى دروب شعر. سوریه: دار مؤسسة رسلان.
- درویش، محمود (۱۹۸۶). «ورڈ أقل». الأعمال الشعرية الكاملة. اعداد: على موه، منتدى مكتبة الإسكندرية.

- دهقان‌ضاد، رسول و آزاده میرزایی‌تبار (۱۳۹۲). «واکاوی کارکرد اسطوره‌های یونانی در اشعار عبدالعزیز مقالح». *مجله ادب عربی دانشگاه تهران*. ۵. ش. ۲. صص ۲۳-۴۶.
- دیکسون‌کندی، مایک (۸۳۸۵). *دانشنامه اساطیر یونان و روم*. ترجمه رقیه بهزادی. چ ۱. تهران: طهوری.
- الرزق، واصف (۲۰۰۳). *الرمز الفنى فى الشعر العربى المعاصر*. بیروت: دار العودة.
- رزوق، أسعد (۱۹۹۰). *الاسطورة فى الشعر المعاصر*. ط ۲. بیروت: دار الحمراء.
- شلق، علی (۱۳۸۵-۱۳۸۴). «درباره نقد و محتوا». *ترجمة قاسم غريفى. ماهنامه تخصصى تئاتر صحنه*. ش ۲۹. صص ۷-۴.
- شمیسا، سیروس (۱۳۷۹). *أنواع أدبي*. چ ۷. تهران: فردوس.
- شهبازی، عبدالله (بی‌تا). *اسطوره‌ها و بنیان‌های اندیشه سیاسی یهود*. بی‌جا. بی‌نا: <https://www.shahbazi.org/Articles/Myths.pdf>
- عباس، احسان (۲۰۰۱). *اتجاهات الشعر العربي المعاصر*. عمان: دارالشرق للنشر والتوزيع.
- علوی، فریده و رضا علی‌اکبرپور (۱۳۰۰). «حضور اسطوره‌های ادبی خارجی در شعر معاصر فارسی». *پژوهش ادبیات معاصر جهان*. ش. ۶۱. صص ۴۱-۶۰.
- عمر، أحمد مختار (۲۰۰۸). *معجم اللغة العربية المعاصرة*. ج ۱. ط ۱. القاهرة: عالم الكتب.
- کاوندیش، ریچارد (۱۳۰۰). *دانثه المعرف مصور اساطیر و ادیان مشهور جهان*. ترجمه رقیه بهزادی. چ ۲. تهران: علم.
- المقالح، عبدالعزیز (۸۹۸۶). *دیوان عبدالعزیز المقالح*. بیروت: دار العودة.
- موسوعة بوابة الشعراء، شعراء الفصحى في العصر الحديث. لبنان: دیوان سليمان البستاني: <http://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=149942>
- نجفی ایوکی، علی (۸۳۸۹). «اسطوره‌های بر جسته در شعر عبدالوهاب البیاتی». *مجله زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد*. د ۱. صص ۲۰۵-۲۰۹.
- هومیروس (۱۰۰۴). *إلياذة هومیروس، معربة نظماً وعليها شرح تاریخی ادبی*. بقلم سليمان البستاني. مصر: مطبعة الهلال.
- _____ (۱۳۸۸). *ایلام*. ترجمه سعید نقیسی. ط ۱۳. تهران: علمی و فرهنگی.
- Brunel, Pierre (1988). *Dictionnaire des mythes littéraires* (Dictionary of Literary Myths). Monaco: Ed du Rocher.