

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه

فاطمه اسماعیلی‌نیا*

دکتر حسن سلطانی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

دکتر علیرضا اسدی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهش بر آن است با نگاهی تحلیلی و تطبیقی، عوامل شعر سیاه را در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه به عنوان دو شاعر معاصر فارسی و عربی زبان، مورد بررسی قرار دهد. دلیل انتخاب و تطبیق اشعار این دو شاعر در این پژوهش این است که هر کدام در دوره‌ای از زندگی ادبی خود به شکلی با جریاناتی رو به رو بوده‌اند که باعث به وجود آمدن روحیه تشاوم و پوچانگاری در بشر شده است و تحت تأثیر خفقان و استبداد جامعه عصر خود به شکلی گستردگی بازتاب عوامل شعر سیاه در اشعار خود پرداخته‌اند.

کلید واژه‌ها: شعر سیمین بهبهانی، شعر نازک الملائکه، شعر سیاه، شعر امروز ایران و عرب.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۶/۳ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۲/۹

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

نویسنده مسئول: f.esmaily_67@yahoo.com

۱. مقدمه

از جمله اهداف مهم ادبیات تطبیقی، یافتن نقاط مشترک در اندیشه‌های شاعران و نویسنده‌گان گونه‌های مختلف ادبی بین اقوام و ملل جهان است. ادبیات تطبیقی دو مکتب اصلی دارد که هر کدام دیدگاه خاص خود را دارند. از دیدگاه مکتب فرانسوی، ادبیات تطبیقی شاخه‌ای از تاریخ ادبیات است که به بررسی روابط تاریخی میان دو یا چند ادبیات ملی می‌پردازد و در مکتب امریکایی، ادبیات تطبیقی پژوهشی بینارشته‌ای است که به مقایسه ادبیات ملتها با یکدیگر و بررسی رابطه ادبیات با دیگر رشته‌های علوم انسانی و هنرهای زیبا می‌پردازد. هنری رماک در مقاله «ادبیات تطبیقی، تعریف و عملکرد آن» در تعریف ادبیات تطبیقی و حوزه‌های فعالیت آن معتقد است: «ادبیات تطبیقی از یکسو، مطالعه ادبیات در ورای محدوده کشوری خاص، و از سویی دیگر، مطالعه ارتباطات بین ادبیات و دیگر حوزه‌های دانش بشری همچون هنرهای زیبا (مانند نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری، موسیقی)، فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی (مانند سیاست، اقتصاد، جامعه‌شناسی)، علوم تجربی، دین و نظایر آن است. به طور خلاصه، ادبیات تطبیقی مقایسه یک ادبیات با ادبیات یا ادبیات‌های دیگر و همچنین مقایسه ادبیات با دیگر حوزه‌های اندیشه و ذوق بشری است» (به نقل از: انوشیروانی، ۱۳۸۹: ۶).

مطالعات تطبیقی در زمینه ادبیات می‌تواند از جنبه‌های مختلف به مضمونها و ویژگیهای مشترک در اندیشه ادبیان فرهنگهای مختلف و چرایی و چگونگی ایجاد آنها دست یابد.

۱-۱ تعریف موضوع

معنای زندگی یا فلسفه زندگی یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که بشر در طول تاریخ همواره دغدغه یافتن پاسخی مناسب برای آن داشته است. پاسخ ندادن به سؤالاتی از قبیل هدف حیات و چیستی معنای زندگی، انسان را به سمت پوچی و بی‌هدفی سوق می‌دهد؛ زیرا زندگی آنگاه معنادار است که هدف و غایتی برای آن درنظر گرفته شود و آن هدف و غایت، باید موجبات شادی و نشاط آدمی و آرامش روحی او را در زندگی فراهم کند. بی‌معنایی زندگی و رواج اندیشه‌های پوچ‌گرایی از

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک‌الملاّکه

بحرانهای انسان معاصر است که پیامدهای زیانبار بسیاری همچون آسیب‌های روحی و روانی و انحطاط خانواده را درپی داشته است. عوامل مختلفی از جمله نبود آرمانهای عالی و معنوی، وجود بحران هویت از خود بیگانگی و یأس و نامیدی می‌تواند از عوامل گرایش به پوچی باشد. این مسئله در ادبیات کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است و شاعران و نویسندهای بسیاری با توجه به موقعیت اجتماعی و سیاسی جامعه معاصر خود به بازتاب جلوه‌های معناخنگی در آثار خود پرداخته‌اند. سیمین بهبهانی و نازک‌الملاّکه از جمله شاعران فارسی و عربی زبان معاصر هستند که به این موضوع توجه خاصی از خود نشان داده‌اند. با تحلیل و بررسی آثار این دو شاعر می‌توان به طور مشخصی ردپای اندیشه سیاهانگاری و پوچانگاری را مشاهده کرد.

۱۱

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی - عربی سال ۲، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶

۱-۲ پیشینه پژوهش

درباره اندیشه و اشعار سیمین بهبهانی و نازک‌الملاّکه به‌طور مستقل، پژوهش‌های متعددی انجام شده است ولی براساس جست‌وجوها، هیچ پژوهش منسجم و مستقلی یافت نشد که آثار این دو شاعر را مبنای کار خود قرار داده باشد؛ از جمله پژوهشها درباره سیمین بهبهانی می‌توان به مقالاتی همچون نقش زبان در شعر سیمین بهبهانی (مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، س سوم، ۱۳۸۴)، بررسی عناصر زندگی معاصر در شعر سیمین بهبهانی (مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۵، ش ۳، ۱۳۸۵)، بیان و جلوه‌های صور خیال در شعر سیمین بهبهانی (مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، س ۸، ش ۲۸، ۱۳۸۸)، جلوه‌های رمان‌سیم در شعر سیمین بهبهانی (پژوهشنامه ادب غایی، س ۱۱، ش ۲۱، ۱۳۹۲) و ریشه‌یابی بوطیقای نیما یوشیج در غزل‌های نو سیمین بهبهانی (پژوهشنامه ادب غایی، س ۱۴، ش ۲۶، ۱۳۹۵) اشاره کرد. در مورد نازک‌الملاّکه نیز مقالاتی با رویکرد تطبیقی با شاعران ایران به چاپ رسیده است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: آرمانشهر در اندیشه فروغ فرخزاد و نازک‌الملاّکه (نشریه ادبیات تطبیقی، س چهارم، ش ۸، ۱۳۹۲)، بررسی زمینه‌های توستالتزی در سروده‌های نازک‌الملاّکه و فروغ فرخزاد (پژوهشنامه ادب غایی، س ۱۲، ش ۲۲، ۱۳۹۳)، بررسی تطبیقی درمان در

فرق (نوستالژی) در شعر نازکالملاّکه و سهراب سپهری (مجلة زبان و ادبیات عربی، ش ۱۳۹۴، ۱۳).

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش

از آنجا که تاکنون در هیچ پژوهشی به طور مستقل و منسجم به موضوع بررسی و کاربرد عوامل شعر سیاه و جریان معناباختگی در اشعار این دو شاعر پرداخته نشده است، این پژوهش می‌تواند از این چشم‌انداز به دیدگاهی تازه درباره افکار و اندیشه‌های این دو شاعر دست یابد.

۱-۴ پرسش‌های پژوهش

- علل و عوامل گرایش این دو شاعر به شعر سیاه و معناباخته چیست؟
- مهمترین عوامل شعر سیاه در شعر سیمین بهبهانی و نازکالملاّکه کدام است؟

۱-۵ فرضیه‌های پژوهش

- به نظر می‌رسد هر دو شاعر تحت تأثیر برخی جریانات سیاسی و اجتماعی و خفقان و استبداد جوامع عصر خود به نوعی روحیه یأس و پوچی رسیده‌اند که موجب گرایش آنها به ادبیات پوچانگارانه و شعر سیاه شده است.
- در اشعار این دو شاعر، پرداختن به مسائلی از قبیل بی‌هدفی و پوچی، تنهايی و انزوا، شک و بدیني، یأس و ناميدی و مرگ اندیشي نمود آشکار دارد.

۲. پردازش تحلیلی موضوع

بشر در طول تاریخ، همواره در پی یافتن فلسفه و هدف آفرینش خود بوده است؛ اما چون گاهی نتوانسته است پاسخی قانع‌کننده برای سؤالات خود بیابد، روح کنگکاو او به بن‌بست رسیده و در نتیجه، سر از بیراهه‌های بدیني، پوچی و بی‌هدفی درآورده است. پوچگرایی در طول تاریخ در همه جای دنیا طرفدارانی داشته است. رد پای بدیني و اعتقاد به پوچی و بی‌ارزشی دنیا را در باورهای تمدن‌هایی همچون هند و یونان باستان و آیین بودا و مسیحیت می‌توان مشاهده کرد. «تمدن غربی از روزگار متافیزیک ماقبل سocrates و سپس فلسفه افلاطونی- ارسطویی با انکار ضمنی ساحت غیب و

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملاّتکه

بویژه حضور تشریعی آن و نادیده گرفتن تفکر قدسی با خود نحوی نیست انگاری را به همراه ساخته بود» (زرشناس، ۱۳۸۷: ۶۱)؛ اما این نگاه به زندگی و جهان به عنوان یک مکتب فکری و فلسفی منسجم و مکتوب و مؤثر در اروپای جدید شکل گرفته؛ و به عنوان یکی از مختصات و ویژگیهای بارز و چشمگیر عصر مدرن درآمده است.

پیشرفت و گسترش فناوری و ماشینیسم، همه شئون زندگی انسان معاصر را دربرگرفت. «استثمار، نژاد پرستی، استبداد، تبعیض و جنگ و ... مفاهیمی که از قرن نوزدهم با سلطه ماشین بر زندگی مدرن بتدریج به قرن بیستم رسید» (صنعتی و دیگران، ۱۳۸۸: ۵۸)، باعث شد تا اندیشه و احساس نابودی، نیستی و پایان به شکلی وسیعتر در ذهن بشر درمانده و گرفتار در پنجۀ هیولای فناوری ریشه بدواند. «پیشرفتهای یکجانبه

۱۲

❖ دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی - عربی سال ۲، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶

فناوری و رواج صنعت‌زدگی موجب شد تا زندگی انسانها روزبه‌روز بی‌معنایتر و نامفهومتر شود و آدمی احساس کند که در این مغایر، کم‌کم آزادی فردی و اصالت خود را از دست خواهد داد» (نصری، ۱۳۶۳: ۹۹). نتیجهٔ ملموس پیشرفتهای علمی و اتکا به فناوری هنگام وقوع دو جنگ جهانی ویرانگر ظاهر گشت. از آغاز جنگ جهانی اول و با به‌صدا درآمدن ناقوسِ مرگ، اضطراب نابودی، پایان و نیستی در اروپا به شکلی گسترده انتشار یافت. وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم، تمام امیدها و دلخوشی‌های انسان مدرن را که می‌پنداشت با پیشرفت علم و فناوری به نهایت سعادت و خوشبختی خود دست خواهد یافت بر باد داد. «از میان درون‌مایه‌های مدرنیسم می‌توان به گستاخی تاریخی، حسن‌بیگانه بودن انسان از اجتماع و از دست‌رفتگی و نالمیدی اشاره کرد» (نجومیان، ۱۳۸۳: ۲۸)؛ نابسامانیها و آشفتگی‌هایی که جنگ از خود بر جای گذاشت، باعث شد تا انسان دچار اضطرابات شدید روحی، احساس نامنی، یأس و نالمیدی گردد و دیگر هیچ انگیزه‌ای برایش باقی نماند تا به زندگی و آینده خود، خوشبین باشد. ظهر احساس پوچی بویژه بعد از جنگ جهانی دوم با آن کشتار میلیونی و جنایتهای وحشتناک به یکی از ابزارهای رویارویی با دنیا بی تبدیل شدکه معنا و هدفش را از دست داده بود.

تحت تأثیر فراگیر شدن اندیشه‌های پوچگرایی حاصل از وقایع و تحولات فلسفی، علمی، تاریخی و اجتماعی عصر مدرن در ادبیات قرن بیستم، سبکی با عنوان ادبیات

معناباخته^۱، پدید آمد که با تأکید بر نبود منطق در طبیعت و انزوای انسان در جهانی فاقد معنا و ارزش به بیان اندیشه‌هایی همچون بی‌هدفی و پوچی، بی‌ایمانی، از خودبیگانگی، بی‌هویتی، تنها‌یی، مرگ‌اندیشی و خودکشی و ... در زندگی انسان عصر مدرن می‌پردازد. در این جریان، اشعاری که به بیان احساسات و افکار منفی انسان نسبت به خود و دنیای پیرامون او می‌پردازد در اصطلاح با عنوان شعر سیاه شناخته می‌شود که بخشی از مفهوم گسترده ادبیات سیاه یا ادبیات معناباخته را دربرمی‌گیرد. این ادبیات، که بر پایه نگاه یأس‌آسود و بدینانه نسبت به انسان و هستی شکل گرفته است، رواج بسیار یافت و بسیاری از شاعران و نویسنده‌گان مشهور غربی به بازتاب مضامین یأس‌آسود و پوچ‌گرایانه در آثار خود روی‌آوردند. نگاه بدینانه به انسان، نفی ارزشهای انسانی، نفی هرگونه حرکت، شور و التهاب، آرمان‌خواهی، یأس و بدینی و سرخوردگی از جامعه و موقعیت وجودی انسان، مرگ‌اندیشی، انزواطلی و تأکید بر تنها‌یی انسان و توصیف ابتذال و جنبه‌های مشمیزکننده وجود انسانی از جمله ویژگیهای بارز این مکتب است (ر.ک. انوشه، ۱۳۸۱: ۵۲). این جریان، تقریباً همزمان با غرب، در طی دو دوره در ادبیات ایران مجال ظهور پیدا کرد؛ نخست، دوره استیلای استبداد رضاشاه بود که خفغان و یأس و نالمیدی را در جامعه رواج داد و دوره دوم به وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و شکست جنبش ملی شدن صنعت نفت مربوط می‌شد که موجب سرخوردگی و سرکوب روشنفکران و شاعران و نویسنده‌گان و زمینه‌ساز گرایش به ادبیات معناباخته و شعر سیاه شد.

انقلاب مشروطه، جنبشی اجتماعی و سیاسی بود که تحولات گسترده‌ای در ایران پدید آورد. این جریان با مطرح ساختن آرمانهای پیشرفت و ترقی به عنوان تنها راه نجات کشور از عقب ماندگی شناخته شد؛ اما برخی علل و عوامل باعث شد که این انقلاب پس از مدت زمان کوتاهی از اهداف موردنظر خود منحرف شود و در نهایت به شکست انجامد. «دشمنان مشروطیت به لباس آزادی خواهی درآمدند و بهزودی موفق شدند سیر انقلابی حوادث را منحرف ساخته، اجرای قانون اساسی را معوق گذارند. بدین ترتیب ارتیاع داخلی و استعمارگران خارجی با استفاده از جهل و بی‌خبری مردم، انقلاب ملت ایران را ناتمام گذاشتند» (گذشته چراغ راه آینده است، ۱۳۶۲: ۱۴۸).

وقوع جنگ

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه

جهانی اول، ایران را به صحنه جنگ و درگیریهای ناخواسته تبدیل کرد و باعث پدید آمدن بحرانهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی در جامعه گردید. از نظر سیاسی نیز دستگاه اداری مشروطه در خدمت اهداف و سیاستهای استعمار طلبانه بیگانگان قرار گرفت؛ بدین ترتیب، بتدریج آرمانهای مشروطه به دست فراموشی سپرده شد و در نتیجه این امر، یأس و نومیدی در افکار مردم شروع به شکل‌گیری کرد. با شکست انقلاب مشروطه، رضاشاه با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به قدرت رسید. وی برای تضمین قدرت مطلق خود، روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد و احزاب سیاسی را از بین برد.

فشار سانسور و اعمال کترول شدید بر آثار، موجب به وجود آمدن آثار درونگرایانه با

فضای غمگین می‌شود. در شهریور ۱۳۲۰ با ورود متفقین به ایران، کناره‌گیری رضاشاه

از سلطنت و آغاز حکومت فرزند او، دوره تازه‌ای در ادبیات ایران آغاز می‌شود. پس از

◆ فروپاشی استبداد رضاشاه، رقابت میان انگلیس و امریکا افزایش می‌یابد. نیروهای

داخلی طرفدار شوروی از اوضاع آشفته ایران استفاده کردند و پس از سقوط رضاشاه با

تشکیل حزب توده، مهمترین حزب چپ و سوسیالیستی ایران را پایه‌گذاری کردند. نبود

دولت مرکزی مقتدر، ناتوانی شاه جوان در اداره مملکت و درگیری قدرتهای بیگانه،

زمینه رشد آزادیهای سیاسی و اجتماعی را فراهم کرد. اعضای این حزب در تبلیغ

ایدئولوژی مارکسیسم روسی کوشیدند و بسیاری از آنها در جریان مبارزات انقلابی

جان خود را از دست دادند.

انشعاب و اختلاف در عملکرد حزب در جریان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و ضربه

مرگباری که رژیم در سال ۱۳۳۴ به حزب وارد کرد، توده‌ای‌ها را در صحنه مبارزات

سیاسی تضعیف کرد. در پی کشف و انهدام شبکه نظامی حزب، تمام اعضای اصلی آن

دستگیر شدند. چهل نفر از اعضای اصلی آن اعدام شدند؛ دویست نفر به حبس ابد

محکوم شدند و تبلیغات شدیدی نیز علیه حزب به راه افتاد. توبه دسته جمعی رهبران و

اعضای حزب و انتشار نشریه عبرت توسط آنان و همکاری با رژیم، ضربه سختی به

حزب وارد کرد (ر.ک. روحانی، ۱۳۸۱: ۳۱-۳۲). پس از سقوط دولت ملی مصدق در مرداد

ماه ۱۳۳۲، بار دیگر اختناق و استبداد حاکم می‌شود. با گسترش استبداد، شاعران و

نویسندهای از پدید آوردن آثار جدید محروم می‌شوند و ترس و بدینه، همه‌جا حاکم

۱۵

◆

دو

فصلنامه

مطالعات

تطبیقی

فارسی

- عربی

سال

۲، شماره

۳، بهار و

تابستان

۱۳۹۶

می‌گردد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، رژیم سعی کرد هر نوع ارتباط اجتماعی را از بین ببرد و برای مبارزه با هر گونه وحدت فکری و همبستگی اجتماعی تلاش می‌کرد. سالهای ابتدایی دهه ۱۳۳۰، دوران سکوت و انزواه دوباره ملت ایران بود. روشنفکران و سیاستمداران شکستخورده، که تمام آمالهایشان با وقوع کودتا از بین رفته‌است یا خودکشی می‌کنند و یا در گوشه‌ای به دور از جریانهای سیاسی به دیگر فعالیتهای فرهنگی می‌پردازند. پس از کودتا و با اوچگیری خفغان، احساس پوچی و بیهودگی در اندیشه روشنفکران رسوخ کرد و خوشبینی و هیجان‌زدگی سالهای ۱۳۲۰-۱۳۳۰ جای خود را به نوعی سرخوردگی و بیهودگی داد. کودتای ۲۸ مرداد، فضای آزاد به وجود آمده از جنبش نفت را نابود می‌کند. بار دیگر با گسترش اختناق و استبداد، کتابها، مجلات و روزنامه‌ها با جدیت بیشتری کنترل می‌شود و نویسندهای از پدید آوردن آثار جدید محروم می‌شوند. ترس و بدینی، همه‌جا حاکم می‌گردد و پارهای از شاعران و نویسندهای با زبانی نمادین این اوضاع و احوال را در آثار خود منعکس می‌کنند. محمدعلی اسلامی ندوشن، مهدی اخوان ثالث، حسن هنمندی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و نصرت رحمانی از شاخص‌ترین نمایندهای این جریان شعری هستند.

دوران بین دو جنگ جهانی برای ملت عرب دوران حساسی بود. آنان، هنوز از استبداد عثمانی خلاصی نیافته بودند؛ به استعمار خارجی گرفتار آمدند و کشورهای عربی هر کدام به گونه‌ای تحت‌الحمایه استعمارگران بزرگی چون بریتانیا و فرانسه و ایتالیا شدند. از آن پس جنبش‌ها و شورش‌هایی در مصر و سوریه و عراق شکل گرفت و اعتراض مردم به برنامه‌ها و اهداف استعماری کشورهای سلطه‌گر افزایش یافت. «پس از جنگ جهانی اول و شکست خلافت عثمانی از دولتهای غربی، شرق عربی به عنوان بخش عمده‌ای از قلمرو حکومتی عثمانی، تجزیه شد و تحت سیطره دولتهای استعماری غرب قرار گرفت. جهان عرب از این پس دچار مرزبندیهای شد که با مرور زمان، زمینه تفرقه و جدایی ملتهای عرب را فراهم کرد» (عزالدین، ۲۰۰۷: ۱۸۳). وقایعی مانند جنگ جهانی اول و دوم، جنگ فلسطین، جنگ شش روزه ۱۹۶۷، استعمار و دیگر مسائلی که دنیای عرب را درگیر خود ساخته بود، باعث پیدایش اشعاری یأس‌آسود و نالمیدانه و اندوهناک شد که از آن با عنوان «عیشیه» یاد می‌کنند. کشورهای عربی پس از

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملاٹکه

۱۷ دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی - عربی سال ۲، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶

جنگ جهانی دوم، دچار تحولات عمیقی شدند. اختناق و استبداد فرآگیر، اندیشه آزادی به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل شد. «پیروزی نظامی اسرائیل بر مصر، سوریه و اردن در سال ۱۹۶۷ حادثه مهمی در ادبیات عرب بهشمار می‌رود. این فاجعه، بار دیگر ماهیت لفاظی‌ها و حرافی‌های بی‌محتوای بانیان شکست اعراب را بر ملا ساخت و بیشتر وعده‌های راهبران ناسیونالیست و سوسیالیست منطقه را به زیر سؤال کشید. پیامدهای این شکست باعث ظهور گستره وسیعی از ادبیاتی مملو از یأس و نامیدی و خشم و خودنقادی در شکلهای گوناگون شد» (ایروین، ۱۳۸۰: ۳۲). شاعر عرب نمی‌توانست در حالی که مردم آواره فلسطین در حاشیه‌های شهر و چادرهای کوچک در آوارگی به سر می‌برند از مناظر زیبای طبیعت و خوبی‌ها و خوشی‌ها سخن بگوید. «شعر در این مرحله، افزون بر فریاد مردم از اندیشه‌های جدید، که از تماس با اندیشه‌های غرب حاصل شده سرشار است. شاعرانی چون عبدالرحمن شرقاوی، بدرشاکر سیاب، نازک ملانکه و عبدالوهاب بیاتی اندیشه‌های سیاسی شرق را با افکار و مضمونهای شعری غرب بویژه تی اس الیوت درآمیختند و طرحی نو از شعر ارائه کردند که مفاهیم و مضامین آن محسوس و برگرفته از زندگی شهر و مشکلات ناشی از آن بود» (پورعباسی، ۱۳۷۲: ۳۰).

۳. معرفی عوامل شعر سیاه

۳-۱ پوچی و بی‌هدفی

آدمی در طول تاریخ، همواره با پرسش از هدف و معنای زندگی روبرو بوده و پاسخ به این پرسش در جهت‌یابی زندگی فردی و اجتماعی او نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. یکی از عواملی که شاد زیستن و آرامش آدمی را در این دنیا تأمین می‌کند، داشتن هدف و انگیزه اصلی در زندگی است. فرانکل می‌گوید: «ایمان دارم که انسان می‌تواند به خاطر آرمانها و ارزشها ایش زنده بماند و حتی بمیرد» (فرانکل، ۱۳۵۴: ۶۰). وجود هدف در زندگی از بروز بدینی و پوچگرایی جلوگیری می‌کند؛ زیرا از آنجا که انسان آرمانی دارد برای رسیدن به آن امیدوار خواهد بود و این امیدواری مانع یأس و بدینی او خواهد بود. یکی از بحرانهای انسانها در عصر معاصر، احساس پوچی و سرگردانی و بی‌هدفی

است. عصر فناوری، بسیاری از نگرانیها و اضطرابها را برای بشر آورده است. انسان امروز، تنها و بی‌پناه است؛ تکیه‌گاهی ندارد تا به آن وابستگی و اتکا داشته باشد.

۳-۲ شک و بدینی

یکی دیگر از عوامل پیدایش اضطراب و نگرانی در زندگی بشر، سوء ظن و بدینی است. بدین، کسی است که در همه کارها سوء ظن دارد و به عیوب دیگران چشم می‌دوzd و فقط بدیها را می‌بیند؛ در اصطلاح فلسفه به فردی گفته می‌شود که آفرینش را پر از یأس، حرمان و بدینختی بداند (ر.ک. فرهنگ دهخدا، ذیل واژه بدین). انسانی که نسبت به خود، خانواده، اجتماع، محیط زندگی و حتی نسبت به خدا بدین است، نمی‌تواند زندگی آرام و مطمئنی داشته باشد؛ زیرا تفکر منفی داشتن درباره هر پدیده‌ای در زندگی موجب می‌شود از زندگی لذت نبریم. «مردم بدین، گاهی از پیشامدهای سهمناک آینده، مانند جنگ اتمی و زلزله و برخورد ستاره دنباله‌دار به زمین و... حرف می‌زنند؛ ولی مردم خوشبین می‌دانند بزرگترین خطری که هست وجود همین آدمهای منفی باف و ترسو است» (حاتمی، ۱۳۴۵: ۲۲۴). به تعبیر فرانکل: «بدین موجودی است که با ترس و اندوه به تقویم دیواریش نگاه می‌کند که هر روز با کندن صفحه‌ای از آن، کوچکتر می‌شود» (فرانکل، ۱۳۷۲: ۹۲). بدینی، نشانه عجز و ناتوانی در رویارویی با واقعیات است. افراد بدین و منفی باف بدون هیچ پشتونه فکری و عقلی و بدون دلیلی معتبر، همواره از بدیها و کاستی‌های افراد و جامعه خود بحث می‌کنند. این افراد نسبت به اطرافیان خود، بی‌اعتماد و کینه‌توز هستند و در زندگی شخصی خود نیز همواره غمگین، تنها، مضطرب و نگران خواهند بود. بدینی فلسفی و اجتماعی، که یکی از ویژگی‌های مهم ادبیات جدید است در آثار رئالیست‌ها (بویژه رئالیسم اجتماعی)، ناتورالیست‌ها، سورئالیست‌ها و اگزیستانسیالیست‌ها از اصلی‌ترین ویژگی‌های دنیایی است که به تصویر کشیده می‌شود. «گرایش به بدینی و اعتقاد به بی‌ارزشی زندگی در تاریخ بشری همواره وجود داشته و دلیل آن هم این است که هرگاه عوامل منفی نظیر نابسامانیهای روانی و اجتماعی ایجاد شده است، گروهی نتوانسته‌اند از عهدۀ حل مشکلات برآیند به سوی بدینی گرایش یافته‌اند» (نصری، ۱۳۶۳: ۴۹). طرفداران فلسفه بدینی به زندگی و جهان هستی از دیدگاه شر و بدی و زشتی آن می‌نگرد و به بهبد اوضاع و پیروزی امیدی ندارند.

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملاّتکه

۳-۳ یأس و نامیدی

آنچه آدمی را به سوی شکست و تباہی می‌کشاند، نامیدی است؛ زیرا انسان در این حال پی می‌برد که همه کارهای او بی‌معنی، عبت و پوچ بوده است. امید داشتن، مهمترین انگیزه در زندگی است. «زمانی که امید از میان می‌رود، زندگی بالقوه پایان می‌پذیرد. امید، عامل قطعی و باطنی و شالوده زندگی و عامل پویا و دینامیک روان است» (فروم، ۱۳۶۸: ۲۸). انسان مأیوس و نامید همه چیز را تیره و مبهم می‌بیند. او، زندگی، دیگران، آینده و حتی خدا را تاریک می‌بیند و اغلب زندگی را غیرعادلانه تفسیر می‌کند. ناتوانی بشر در مقابله با جنگ و کشتار و استبداد و ... او را به صورت موجودی ناتوان، بی‌پناه، نامید و افسرده درآورد. شعر سیاه، که بر پایه نگاه یأس‌آلود، نامیدانه و بدینانه به زندگی شکل‌گرفته است، بیش از همه به تصویر و توصیف ناکامی و سرخوردگی انسانها در رسیدن به آرمانها یشان می‌پردازد.

۱۹

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی - عربی سال ۲، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶

۳-۴ انزوا و تنها

تنها ی از مسائلی است که آدمی همواره با آن رویه رو بوده است. انسان هنگامی که متولد می‌شود، تنهاست و هنگامی هم که می‌میرد، تنهاست. در فاصله تولد تا مرگ هم تنها ی به شکلهای مختلف به انسان روی می‌آورد. همین امر سبب شده است که برخی تنها ی را «عمیق‌ترین واقعیت در وضع بشری» بدانند (پاز، ۱۳۸۱: ۷). همان‌آرنست، احساس تنها ی را این‌گونه تعریف می‌کند: «احساس تنها ی یعنی «نه با خود بودن» و «نه با دیگران بودن»» (به نقل از: محمدی مجلد، ۱۳۸۷: ۲۸). احساس تنها ی و بیگانگی با جهان از ویژگیهای انسان معاصر است. انسان در جامعه صنعتی امروز و در هیاهوی زندگی ماشینی و هضم شدن در چرخه فناوری، خود را تنها ی می‌یابد و بی‌پناهی خود را با تمام وجود لمس می‌کند. انسان امروز، خود را روزبه روز تنها ی می‌بیند تا جایی که حتی خود و زندگی‌ش را بیهوه و پوچ می‌انگارد.

۳-۵ مرگ اندیشی و خودکشی

مرگ، رازآلودترین و مهمترین رویداد و دغدغه زندگی هر انسانی است. آدمی از نخستین روزهای تاریخ حیات خویش به تأمل در چیستی مرگ پرداخته و به دنبال آن اضطراب و ترسی عمیق در او پدید آمده است؛ اما گاهی انسان در وضعیتی قرار می-

گیرد که دیگر انگیزه‌ای برای ادامه زندگی در خود نمی‌یابد و از توجیه موقعیت خود در هستی ناتوان می‌شود؛ زندگی خود را فاقد ارزش و معنا می‌یابد و از آن هیچ‌گونه لذتی نمی‌برد. در این وضعیت است که ادامه‌دادن زندگی کاری عبث و غیرمنطقی پنداشته می‌شود و خودکشی به عنوان بهترین و عاقلانه‌ترین راه، خود را به فرد نشان می‌دهد. به عقیده فروم: «کسی که از زندگی لذت نمی‌برد بر باددادن حیات را به احساس پوچی از آن ترجیح می‌دهد» (فروم، ۱۳۶۷: ۱۶۵). در ادبیات معناباخته، مرگ، پیوسته نزدیک احساس می‌شود، مرگی که حضورش هر نوع احساس شادمانی و پویایی را از انسان می‌گیرد. از دیدگاه این مکتب، مرگ سرنوشت محظوظ و گریزناپذیر بشر است و هرگونه تلاش و کوششی با وجود مرگ، بی‌معنی و بیهوده و عبث است. از نظر بیشتر نویسنده‌گان ادبیات پوچی، زندگی به این دلیل که سرانجامی جز مرگ و نیستی به دنبال ندارد، پوچ و بیهوده است.

در این پژوهش سعی می‌شود با تکیه بر اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه، انعکاس عوامل شعر سیاه در اندیشه و اشعار این دو شاعر معاصر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

۴. گذری کوتاه بر زندگی و اندیشه سیمین بهبهانی

سیمین خلیلی، معروف به «سیمین بهبهانی»، نویسنده و غزلسرای معاصر ایرانی است که در ۲۸ تیر ۱۳۰۶ در تهران به دنیا آمد. وی، فرزند عباس خلیلی، نویسنده و شاعر و مدیر روزنامه اقدام است. بهبهانی، کار شاعری خود را با سروden چهارپاره‌هایی رمانیک آمیخته با مفاهیم اجتماعی و فرهنگی آغاز کرد و در اغلب سروده‌هاش به واقعیات تلح و نفرت‌آور اجتماع توجه نشان می‌داد و همین امر به تصریح خود شاعر، موجب شهرت و پذیرفته شدنیش در جامعه ادبی شده بود: «آغاز پذیرفته شدنم در جامعه ادبی به سبب انتشار چهارپاره‌هایی با محتوای اجتماعی بود که میان گوشه‌ای از زندگی محروم و واخوردگان است و شمار آنها در کتابهای جای پا، چلچراغ، مرمر و رستاخیز کم نیست» (بهبهانی، ۱۳۷۷: ۱۲).

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه

شکست عاطفی بهبهانی در زندگی شخصی به دلیل جدا شدن از همسرش و نیز شکست اهداف و آرمانهای اجتماعی او و همفکرانش در تحقق یافتن نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، زمینه های گرایش وی به شعر سیاه را فراهم ساخت. وقوع کودتای ۲۸ مرداد موجب درهم پیچیده شدن طومار آرمانها و آرزوهای متّی شد که به فردایی روشن و پر امید دل خوش کرده بودند؛ اما دلخوشی آنان دوام چندانی نیافت. سالهای پس از کودتا، روزگاری پر از یأس و نالمیدی برای مردم ایران بود. بهبهانی، اوضاع آشفته و پر از خفقان روزگار خود را این گونه ترسیم می کند: «تعطیلی مطبوعات آزاداندیش، محکمات پی درپی، محکومیت مصدق و یارانش، زندانی شدن بی شماری از اهل قلم و هنرمندان و صدھا تن از وابستگان به احزاب و از همه مهمتر پوشالی بودن آرمانی که سالیان دراز فعالترین هموطنان ما را فریفته خود کرد، موجب دلسربدی و نومیدی شد» (بهبهانی، ۱۳۸۸: ۴۶).

۶. گذری کوتاه بر زندگی و اندیشه نازک الملائکه

نازک الملائکه، شاعر عراقی از پیشگامان شعر نو در ادبیات معاصر عرب است. وی در دانشسرای عالی معلمان در بغداد در رشته ادبیات عرب تحصیل کرد؛ سپس به امریکا رفت و از دانشگاه وسکونس، کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی گرفت و از آن پس به عراق بازگشت و به تدریس مشغول شد. عاشقه‌اللیل (شیدای شب)، شظایا و رماد (ترکش‌ها و خاکسترها)، قراره‌الموجه (آرامش موج) و شجره‌القمر (درخت ماه) از معروف‌ترین مجموعه‌های شعری نازک الملائکه است. نازک الملائکه، لقب شاعرۀ حزین عراق را به خود اختصاص داده است. «آثار اندیشه‌های اجتماعی را می‌توان در شعر او دید. چشم‌اندازی از مشکلات جامعه‌ای که یک دختر بورژوازی روشن‌فکر در سالهای پس از جنگ جهانی دوم می‌توانسته است آن را احساس و تصویر کند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۱۳۷). اوضاع اسفناک عراق طی جنگ‌های پی درپی از سویی و درگیریهای داخلی از سوی دیگر روح حساس او را آزرده کرده بود و موجب سروden اشعاری با مضامین غم و اندوه و درد و رنج و نالمیدی و اضطراب و تنها‌یی شد. «همانند بیشتر شاعران عراق، نازک نیز از فضای سیاسی جامعه خود تأثیر پذیرفت و انتقاد کرد. در سال ۱۹۵۸

که انقلاب عبدالکریم قاسم رخ داد، نازک‌الملائکه نیز به نوعی در جریانهای سیاسی وارد شد تا اینکه با تغییر سیاست عبدالکریم و پایمال کردن اصول انقلاب ۱۹۵۸ از سوی کمونیست‌ها و با اعمال فشار قدرت حاکم وی مجبور شد که عراق را ترک کند و سال‌های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ را در بیروت سپری کند» (علی، ۱۹۹۵: ۴۰). نگاه نازک‌الملائکه بیشتر فلسفی است و از برخی فیلسوفان مشهور غرب تأثیر پذیرفته است (النشاوی، ۱۹۸۴: ۵۱۳). آشنایی نازک‌الملائکه با افکار شوپنهاور، فیلسوف بدین آلمانی، او را به جایی رساند که از این فیلسوف بدین‌تر شد.

۷. بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک‌الملائکه

عوامل شعر سیاه در سرودهای بهبهانی و نازک‌الملائکه به شکلهای گوناگونی بازتاب می‌یابد. احساس پوچی و بی‌هدفی، تنهایی و بی‌پناهی، یأس و نامیدی، شک و بدینی و مرگ و خودکشی از جمله شکلهای بازتاب این جریان در اشعار این دو شاعر زن معاصر است که در ادامه به تحلیل و بررسی آنها در اشعار این شاعران پرداخته خواهد شد.

۷-۱ پوچی و بی‌هدفی

اشعار سیمین بهبهانی، روایت کننده سرنوشت تلخ نسل روشنگران شکست خورده در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی معاصر است؛ نسلی که با از دست رفتن آمال و آرزوهایشان، اکنون در وضعیتی بغرنج و تأسفبار در انزوا و بی‌هدفی خود بهسر می‌برند و زندگی را خواب و خیالی پوچ و خالی می‌پنداشد:

خواب و خیالی پوچ و خالی: / این زندگانی بود و بگذشت / دوران به ترتیب و
توالی / سالی به سال افزود و بگذشت/ ... با عمر خود گفتم که دیری/ جان کنده-
ای اکنون چه داری؟/ پیش نگاهم مشت خالی/ چون لعنتی بگشود و بگذشت
(لعنت، ۱۱۴۴).

در جای دیگر در تأیید زندگی پوچ خود این چنین می‌گوید:
"عمری به سر رسید سراسر رنج حاصل ز عمر رفته چه دارم؟ هیچ"
(سراسر بیماری، ۸۸)

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملاٹکه

شکست‌های روحی و اجتماعی بهبهانی، تأثیر بسیاری بر نگرش او از زندگی ایجاد می‌کند تا آنجا که زندگانی بی‌روح و یخ‌زده خود را مرگ پیش از مرگ می‌خواند: مرگ در مرداب خود، بس نابهنجامم کشید/ آه از این مرداب وحشت زا که در کام کشید! مرگ پیش از مرگ، یعنی زندگی بی‌شور و عشق/ این چنین مرگی شکارم کرد و در دام کشید (مرگ پیش از مرگ، ۴۶۱).

در عصر مدرن، انسانها چنان سرگرم کارهای روزانه‌شان هستند که دیگر فرصتی برایشان نمی‌ماند تا پوچی و عبت بودن زندگی را ببینند؛ اما، سرانجام، یک روز این پوچی خود را نمایان می‌سازد و انسان را از پوچ بودن هستی آگاه می‌کند. در سروده‌های بهبهانی، تنها یکی و بی‌هدفی در زندگی، عامل اساسی ایجاد روزمرگی و گرفتار تکرار و یکنواخت شدن زندگی انسانهاست:

۲۳

❖ "روز و شب و روز و شب و پوسیدن تن بود/ تا دیده بدین پوچی تکرار گشودم/
زادن همه آغاز پذیرایی مرگ است/ بیهوده زیان از پی انکار گشودم" (تاول اندیشه، ۴۵۴).

در دیوان اشعار نازک الملاٹکه، سروده‌هایی که در آن به پوچی زندگی و بی‌هدف بودن انسانها در دنیا اشاره می‌کند، فراوان به چشم می‌خورد. ناکامی‌ها و شکست‌های زندگی شخصی و اجتماعی نازک الملاٹکه، موجب پیدایش حس بی‌معنایی و بیهوده‌بودن زندگی می‌شود تا آنجا که زندگی خود را خالی از هدف و مقصد می‌داند و سرگشته و حیران در ابتدال و پوچی آن، خود را گم می‌کند:

اللیلُ يسأّلُ من أَنَا/ أَنَا سرُّ الْقَلْقُ الْعَمِيقُ الْأَسْوُدُ/ أَنَا صَحْتُهُ الْمُتَمَرّدُ/ قَنْعَتُ كَنْهِي
بِالسُّكُونِ وَلَفَقْتُ قَلْبِي بِالظُّنُونِ/ وَبِقِيَّتُ سَاهِمَةً هُنَا / أَرْنُو وَتَسْأَلِي الْقَرْوَنُ / أَنَا مِنْ
أَكْوَن؟/ وَالرِّيحُ تَسْأَلُ مِنْ أَنَا/ أَنَا رُوحُهَا الْحِيرَانُ أَنْكَرْنِي الزَّمَانُ / أَنَا مِثْلُهَا فِي لَا مَكَانٍ
/ بِنَقْيٍ نَسِيرُ وَلَا اِنْتِهَاءً / بِنَقْيٍ نَمُّ وَلَا بَقاءً / فَإِذَا بَلَغْنَا الْمُنْحَنْتِي / خَلَنَاهُ خَاتِمَ الشَّقَاءِ /
فَإِذَا فَضَاءً! (الملاٹکه، ۲۰۰۸، ج ۱: ۴۲)

ترجمه: شب از من می‌پرسد کیستم / من همان راز ژرفای سیاهیهای اویم / من همان سکوت طغیانگر اویم / اعماق درونم را به عدم نقاب بستم / و دلم را با گمان گره بستم / و حال من شتری گم‌گشته در این بیابان / خیره گشتمام و می‌پرسند از

۱۳۹۶

من اعصار / من کیستم؟ / باد می‌پرسد من کیستم / من آن روح سرگردان اویم در
فراموشی زمان / من همچو اویم فاقد مکان / هماره می‌رویم و پایانی نیست /
می‌گذریم و ماندنی نیست / چون به آن بلندی رسیم پندار که پایان رنج هاست/
آنگاه به تهی رسیده‌ایم!

او، خود و دیگر انسانهای همفکر و اندیشهٔ خود را سوار بر کشتی بی‌مقصدی می-
بیند که هیچ یک نمی‌دانند سرانجامشان چه خواهد شد و کشتی شکستهٔ زندگیشان در
کدام ساحل مأوا خواهد گرفت:

سَيِّرْتُنِي الْحَيَاةِ أَيْنَ تَرِي مَرْسِيْ سَفِينِيْ؟ وَعِنْدَ أَيْ رَمَالِ؟/ هَا أَنَا إِلَآنْ حِيرَةُ وَذَهَولُ/
بَيْنَ مَاضِ ذَوِي وَعَمَرِ تَمَرُّ لَسْتُ أَدْرِي مَا غَايَتِي فِي مَسِيرِيِّ/ آهُ لَوْ يَنْجُلِي لَعِينِي السَّرُّ
(همان: ۲۶)

ترجمه: زندگی مرا با خود می‌برد/ به نظر تو لنگرگاه کشتی من کجاست؟ و در
کثار کدام تل ماسه؟ من اکنون عین حیرت و نیستی ام، درمانده گذشته‌ای رفته و
عمری که در گذر است. نمی‌دانم هدفم در مسیرم کجاست، آه، کاش این راز در
برابر چشمانم آشکار می‌شد.

۷-۲ شک و بدینی

شکست جنبش ملی شدن نفت و استیلای دوباره استبداد، موجب سرخوردگی
روشنفکران و شاعران آن دوره گشت. شدت یافتن خفقان و استبداد به گسترش اندیشهٔ
پوچی و بیهودگی زندگی انجامید و خوشبینی و اطمینان و آرامش سالهای ۱۳۲۰-
۱۳۳۰ جای خود را به سرخوردگی و بدینی و بی‌اعتمادی داد و زمینه‌ای پدید آورد که
موجب شد سوءظن و بدینی در آثار اغلب شاعران و نویسنده‌گان آن دوره بازتاب داده
شود. بهبهانی، تحت تأثیر اوضاع آشفتهٔ جامعه در اشعار خود، احوال مردمانی را
به تصویر می‌کشد که اعتمادشان به زندگی و سرنوشت را از دست داده‌اند و با دیدی
بدینانه و پر از تردید به جهان و آینده خود می‌نگرند:

هر چه سوی گذشته می‌نگرم / جز غم و رنج حاصلم نبود / چون به آینده چشم
می‌دوزم / جز سیاهی مقابلم نبود (آغوش رنج‌ها، ۷۲).

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه

هر چه می‌بینم سیاهی در سیاهی -کوه کوه- / در پس این تیرگی‌ها آفتابی نیست
نیست (چشم علی رنگ خرگوشان، ۴۳۰).

سوء‌ظن نسبت به اجتماع، اطرافیان و حتی خویشاوندان نزدیک از جمله بازتاب-
های بدینی و بی‌اعتمادی در اشعار بهبهانی است که در نتیجه وضعیت خفغان‌آلد و
استبدادی پس از کودتای ۲۸ مرداد و لو رفت و دستگیری و اعدام عده زیادی از
روشنکران هم نسلش در اندیشه او رخنه کرده است:

اگر دستی کسی سوی من آرد / گریزم از وی و دستش نگیرم / به چشم بنگرد گر
چشم شوخي / سیاه و دلکش و مستش نگیرم / به رویم گر لبی شیرین بخند / به
خود گویم که این دام فریب است / خدایا حال من دانی که داند / نگون بختی که
در شهری غریب است (اگر دردی نباشد...، ۱۱۵).

۲۵

❖ دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی - عربی سال ۲، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۶
یأس و بدینی و بی‌اعتمادی در اشعار نازک الملائکه مشهود است. تقدیرگرایی و
تشاؤم و بدینی نسبت به تقدیر در اشعار نازک الملائکه نمودی چشمگیر دارد. او تقدیر
و سرنوشت را نابودگر آدمی می‌داند و از روزگار و دهر شکایت سر می‌دهد و با نگاهی
بدینانه، آن را همچون ماری زهرآگین (افعون) می‌بیند که کینه‌توز و سرسرخانه به
دبیانه است و لحظه‌ای از او غافل نمی‌شود:

أين أمشى؟ مللتُ الدُّرُوبِ / و سئمتُ المُرْوَجِ / و العدوُ الخفيُ اللجوحِ / لم يَرَلْ يَقْتَفِي
خطواتي، فـأين الهروبِ / الممراتُ و الطرقُ الذاهباتِ / بالأغاني إلى كُلَّ أفقٍ غريبِ / و
دُرُوبُ الحياةِ / والدهاليزُ في الظلماتِ الـدُّجَى الحالـاتِ / و زوايا النهـار الجديـبِ / جـبـتها
كـلـها، و عـدوـيـ الخـفـيـ العـنـيدِ / صـامـدـ كالـجـبـالـ الجـلـيدـ / فـي الشـمـالـ البعـيدـ / ذـلـكـ الـأـعـوانـ
الفظـيـعـ (الملائـكـةـ، ۸، ۲۰۰۸، جـ ۲: ۷۷).

ترجمه: به کجا بروم؟ از جاده‌ها ملول گشته‌ام / از چمنزارها به تنگ آمدهام / و
دشمن پنهان و لجیاز / هنوز مرا تعقیب می‌کند، به کجا باید گریخت؟ / گذرگاهها و
جاده‌هایی که / ترانه‌ها را به افقهای ناشناخته می‌برند / جاده‌های زندگی / دهليزهای
بسیار تاریک و ظلمانی / و گوشه و کنار این روز قحطی زده / همه را گشته‌ام و
دشمن پنهان و سرسخت من / همچون کوههای یخی در دوردست‌های شمال /
همچنان استوار و پایدار است / آن افعی ترسناک ..

۱۳۹۶

بروز بحرانها و آشفتگی‌های عصر مدرن و وقوع جنگها و کشتارهای بی‌رحمانه و ناتوانی در دست یابی به آرمانها و اهداف، موجب شد نازک‌الملائکه، مأیوس و نامید از بهبود اوضاع، زندگی را سراسر بدینختی و درماندگی ببیند و بدینتی نسبت به تقدیر و سرنوشت و زندگی در اندیشه او اوج بگیرد:

حن أسرى يقودنا القدر الأعمى / إلى ليل عالمٍ مجهول / ليس مِنَ مَنْ يُستطيع فكاكاً /
ليس مِنَ غير الأسير الذليل (همان، ج ۱: ۴۹).

ترجمه: ما اسیریم و تقدیر ما را به شب عالمی ناشناخته، رهبری می‌کند. برای هیچ کداممان توان نجات یافتن نیست، ما جز اسیرانی خوارشده چیزی نیستیم.

به عقیده نازک‌الملائکه شهر و تمدن جدید به ارزشها و احساسات انسانی بی‌توجه است. او از حریص بودن انسانهای بی‌احساس در استعمار دیگران به بدینتی می‌رسد (هداره، ۱۹۹۴: ۲۰۴) و با نگاهی تلخ به شهر می‌نگرد. در محیطی بی‌رحم که جایی برای پناه دادن به دخترکی یتیم در شبی سرد وجود ندارد و انسانها حس دلسوزی و شفقت به همنوعان را در درون خود خفه کرده‌اند، پاییندی به ارزش‌های انسانی امری محال می‌شود و مهربانی و انسانیت را تنها باید در واژه نامه‌ها جستجو کرد. نازک‌الملائکه در مقابل نیروهای ویرانگری که انسان را در برگرفته است و پدیده‌های غیرقابل فهم، سرگشته و معذب بود و مرحله الحاد و تشکیک که در فاصله سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۰۵۵ بر او گذشت بر اوج بحران روحی ملائکه اشاره داشت و او را به شک و بدینتی و بی‌اعتمادی سوق داد:

لَا أُرِيدُ العِيشُ فِي وَادِي الْعَبِيدِ / بَيْنَ امْوَاتٍ وَ إِنْ لَمْ يُدْفُنُوا / جُثَّ تَرْسُفُ فِي أَسْرِ الْقِيُودِ /
وَ تَمَاثِيلُ اجْتِوْهَا الْأَعْيُنُ / آدَمِيُونَ وَلَكِنْ كَالْقَرْوَدِ / وَ ضَبَاعُ شَرُّهُ لَا تَؤْمِنُ (الملائکه،
۲۰۰۸، ج ۱: ۴۸۲).

ترجمه: زندگی در صحرای بردگان را در میان مردگانی که دفن نشده‌اند نمی‌خواهم. جسم‌هایی که در اسارت قید و بندها آهسته گام برمی‌دارند و تمثالهایی که چشم‌ها از دیدن آنها بیزارند. آنها با ظاهری انسانی یه بوزینگان و کفتارهایی دربند و حریص می‌مانند که نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه

۷-۳ یأس و نامیدی

شعر سیاه، که بر پایه نگاه یأس‌آلود، نامیدانه و بدینانه به زندگی شکل‌گرفته است، بیش از همه به تصویر و توصیف ناکامی و سرخوردگی انسانها در رسیدن به آرمان‌ایشان می‌پردازد. غرق شدن در دنیابی پر از یأس و نامیدی، یأسی که ریشه آن در نوعی شکست و بی‌آرمانی است از اصلی‌ترین مضامونهای اشعار بهبهانی است:

من تشنه کام درد و غم، درد!! دردا که رنگ آب نمی‌بینم / در سوز عشق و

محنت و ناکامی / جز جلوة سراب نمی‌بینم! (بازیچه، ۱۰۷)

دلم یاران ز غم در اضطراب است / امید نتش بی حاصل بر آب است / دگر از

چشمۀ خورشید قهرم / که آیش آنچه دانستم - سراب است (جواب، ۲۸۰).

۲۷ اشعار بهبهانی، روایت‌کننده ناکامی، سرخوردگی و شکست آرمان‌های روشنفکران

◆ عصر خود است. این نسل به علت اوضاع سیاسی و ناکامی در رسیدن به آرمانها و اهدافشان دچار یأس و دلمردگی شده‌اند؛ جریان زندگی هیچ‌گونه جذابیتی برایشان درپی ندارد و زندگی خود را تکرار بی‌پایان و ملالت‌آور روزها، هفت‌ها و سالها می‌دانند:

روزهایم، هفته‌هایم، سالهایم، چیست؟ چیست؟ - داستانی کهنه با تقليیدها،

تکرارها (شاخه‌های آهکی، ۴۵۱).

نمونه‌ای دیگر از حضور یأس و نامیدی در شعر بهبهانی این گونه است:

اینکه با خود می‌کشم هر سو، نپنداری تن است / گور گردان است و در او آرزوهای من است / آسمان را من جگرخون کردم از اندوه خویش در جگرگاه افق، خورشید، سوزن سوزن است (اینکه با خود می‌کشم، ۳۲۰).

دیوانهای نازک‌الملائکه، مملو از واژگان تیره و سرد است: الرهیب، الکثیب، الوحید، الطرید، الشرید، الغریب، الحزین، الملال، المهجور، الاسیر و واژگانی از این قبیل در سرتاسر دیوان او به‌چشم می‌خورد. «در زندگی او سیاهی موج می‌زند به‌طوری که ستارگان نزد او مانند چشم گرگها هستند و کور سوی امیدی که ورای ابرها دارد، سراب است. بر تن طبیعت حزن و اندوه پوشانیده و آن را مانند درون خود سیاه نموده

است. مه آلودگی همه زیبایی طبیعت را کشته است و طبیعت را از خلال روحیه خود توصیف می‌کند» (جعفر، ۱۹۹۹: ۸۲).

موضوع شعر «مأساه الحیاہ» زندگی و مرگ و اسرار ماورای آنهاست. شاعر در این شعر بدینی و احساس نومیدانه خود را نسبت به اینکه سراسر زندگی رنج و درد بوده و مرگ نهایت بدبختی بشر است، نشان می‌دهد. از وحشت جنگ جهانی دوم و خرابیها و بدبختی‌های ناشی از آن شکوه می‌کند و همه را به صلح و آشتی فرا می‌خواند. او از خوشبختی سخن می‌گوید؛ اما در پایان باز هم دچار سرخوردگی و یأس و نومیدی می-

شود؛ زیرا سعادت و خوشبختی را روی کره زمین نمی‌یابد.

نم ماذ؟ أى حُلمٌ ترجي يا ابن السماء / أنت في الأرضِ، فلا تحلم بلقيا الأوفاء / لا
تلُّم شاعركَ الفادر و ابسم للشقاء / و التَّجاء للعودِ تَسَعَد يا حزينَ الشعراءِ (الملاّنكه،
(۶۲۸: ۱: ۲۰۰۸)

ترجمه: به چه چیزی؟ به کدام رؤیا امید داری ای فرزند آسمان/ تو در روی زمینی،
پس به دیدار انسانهای باوفا رؤیاپردازی مکن/ شاعر ترک کنندهات را سرزنش نکن
و به بدبختی و شقاوت لبخند بزن/ ای اندوهگین ترین شاعران به عود پناه ببر تا
خوشبخت شوی.

عباً تحلمينَ شاعرتني، ما / من صباحِ الليلِ هذا الوجودِ (همان: ۲۱)

ترجمه: بیهوده رؤیاپردازی می‌کنی ای شاعر من، صبحی برای این شب وجود
ندارد.

یأس فلسفی در اشعار نازک‌الملاّنكه به تأثیر از افکار فیلسوف بدینین آلمانی،
شوپنهاور، پدید آمده است. دست نیافتن به فلسفه حیات و راز زندگی، مهر تأییدی بر
پوچی زندگی انسان در ذهن دردمند این شاعر است. هستی در نظر او مانند معماهی
بود که آدمی از درک آن ناتوان است و تلاش برای فهم آن کاری عبث و بی‌نتیجه است:
آه يا من ضاعت حياتكَ في الأحلامِ / ماذا جنیتَ غير الملالِ؟ لم يزل سرُّها دفيناً / فيا
ضييعه عمر قصيتها في السؤال / هو سرُّ الحياة دقَّ على الأفهامِ / حتى ضاقت به
الحكماءُ / فايأسى يا فتاهُ ما فُهمت مِنْ قبُلُ اسرارها / ففي ما الرجاءُ؟ / جاءَ من قبل أن
تجيئي الى الدنيا / ملأين ثم زالوا و بادوا (همان، ج ۲: ۲۲)

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه

ترجمه: آه ای که زندگیت در رؤیا فنا شد! جز خستگی چه به دست آورده؟ هنوز راز آن (زندگی) نهان مانده است. افسوس بر عمر تباہ شده در طلب این سؤال. این راز زندگی است که عقلها از فهم آن عاجزند تا آنجا که اندیشمندان را به تنگنا انداخته است؛ پس نامید باش ای دختر! پیشتر نیز رازهای آن فهمیده نشده! به چه امید داری؟ پیش از اینکه تو به این دنیا بیایی میلیون‌ها انسان آمده‌اند؛ سپس از بین رفته و نابود شده‌اند.

و حیاه اِنسانیه شقاء دائم / عالم^{کُل} من علی وجهه یشقی / و یقضی الأیام حزناً و
یأساً / عبناً فالحیاً سُنتُهُ الحزنُ / والحكم الآهات و الدمع جارُ (همان: ج ۸۶۴)

ترجمه: زندگی انسان بدختی همیشگی است. جهانی که هر که در آن است، بیچاره است و روزگار را با اندوه و نامیدی و بیهودگی سپری می‌کند؛ پس سنت زندگی، اندوه است و حکم آه و اشک بر آن جاری است.

۲۹

زندگی در نظر او بسیار تاریک و بی‌رحم است و کاری به جز نوشاندن زهر و رویاندن خار ندارد:

هی هذه الحیا ساقیه السَّمُ / کووساً یطفو علیها الرَّحیق / هی هذه الحیا زارعه الأشواك / لا الزَّهْرِ الدُّجْجِي لا الضَّياء (همان، ج ۳۷: ۱)

ترجمه: این زندگی است که جامهای سمی را می‌نوشاند که لبریز از شراب ناب هستند؛ این زندگی است که خار و تاریکی می‌کارد نه گل و روشنی.

فَهِيَ تلکَ الْخُلُوبُ تَبِسِّمُ للأَحْيَاءِ / وَ السَّمُّ كَامِنٌ فِي يَدَهَا (همان، ج ۱۵۳: ۱)

ترجمه: دنیا همان مکاری است که برای زندگان لبخند می‌زند؛ حال اینکه در دستانش زهری پنهان است.

۷-۴ انزوا و تنها

بهبهانی، در اشعار خود، انزوا و تنها‌mandگی فرد را در جامعه بیان کند. او در سرودهایش با به تصویر کشیدن احوال انسانهای سرخورده، تنها و منزوی به نهایت تنها‌یی انسانهای دوره معاصر و پیامدهای منفی عصر مدرنیته اشاره می‌کند:

وقتی که سیم حکم کند، زر خدا شود / وقتی دروغ داور هر ماجرا شود / وقتی هوا، هوای تنفس، هوای زیست / سرپوش مرگ بر سر صدها صدا شود / ... بگذار

۱۳۹۶

در بزرگی این منجلاب یأس / دنیای من به کوچکی انزوا شود! (دنیای کوچک من، ۴۳۸)

بهبهانی در آغوش رنجها، خود را همچون بیگانه‌ای حس می‌کرد که در این دنیا جایی برای او نبود و هیچ کس را محروم اسرار و غمگسار دردهایش نمی‌دانست: وہ کے یک اهل دل نمی‌یابم / که به او شرح حال خود گویم / محرومی کو که یک نفس با او / قصه پر ملال خود گویم؟ (آغوش رنجها، ۷۲)

او در شعر سنگ صبور، اجتماع پیرامون خود را تهی از احساسات و عواطف انسانی و سرشار از خشونت و بی‌رحمی و تزویر و دروغ ترسیم می‌کند که در آن هیچ کس به یاری دیگری نمی‌کوشد:

یاری چه چشم دارم از این یاران؟ / کایان هزار صورت و صد رنگند / در روی من به یاوریم کوشند / پنهان ز من به خصم هماهنگند (سنگ صبور، ۱۲۶).

هم چنین در شعر تشنگان را نوش بارد، خود را فردی تنها و منزوی می‌پنداشد که با دنیای اطراف خویش بیگانه است و از شدت تنهایی و غربت خود شکوه می‌کند: با دل همخانگان یک آسمان بیگانه‌ام / شاید از سیاره‌ای در کهکشانی دیگرم (تشنگان را نوش بارد، ۳۹۳).

نهایت غربت و تنهایی بهبهانی در شعر شهربند سکوت به زیبایی به تصویر کشیده می‌شود:

ز شهربند سکوتم سر رهایی نیست / که پیش خفته، مجال سخن سرایی نیست / ز هیس هیس زبان شما توان دانست / که خلق را به فغان من آشنایی نیست (شهربند سکوت، ۴۳۳).

نازک‌الملاکه در دوران تحصیلش در دانشگاه، تجربه عشقی ناموفقی داشته است و این امر باعث شد که علاوه بر تنهایی و غربت اجتماعی، مضمونهای دیگری همچون ترس و اضطراب، بی‌اعتمادی و بدینی در اشعارش نمود پیدا کند. وی از غربت و تنهایی روحی شدیدی رنج می‌برد که در نتیجه ناکامیها و سرخوردگیهای اجتماعی و شکست‌های عاطفی و خانوادگی بود. جنگ جهانی دوم و پیامدهای ناگوار آن، یکی از مهمترین عواملی بود که باعث تنهایی و دوری‌گزینی نازک‌الملاکه از جامعه، و موجب

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملاٹکه

شد زندگی در نظرش بی‌ارزش جلوه کند و در عین حال از مرگ بترسد (جعفر، ۱۳). نازک الملاٹکه در شعر «كلمات» از نهایت تنهایی خود سخن می‌گوید:

شكوتُ الى الريح وحده قلبي و طول انفرادى / فجاءت معطره بأريح ليلى الحصاد /
أاقت عبير البنفسج و الورد فوق سهادى / و مدّت شذاها لخدى الكليل مكان الوساد /
و روت حنينى بنجوى غدير يغنى لواه / و قالت: لأجلك كان العبير و لون الوهاد /
من أجل قلبك وحدك جئت الوجود الجميل / ففيم العويل؟ / و صدقها ثم جاء المساء
الطويل / و ساد السكون عباب الظلام التقيل / فسألت ليلي: أحق حديث الرياح؟ / فرد
الدجى ساخر القسمات: أ صدقها؟ إنها كلمات...!!! (الملاٹکه، ۲۰۰۸: ج ۲، ۶۴)

ترجمه: «از تنهایی قلبم و طولانی بودن تنهاییم شکایت به باد بردم/ پس در حالی
که عطرآگین به بوی خوش شباهی درو بود، آمد/ و بوی خوش گل بنفسه و گل
سرخ را روی بی‌خوانی من افکند/ و جای بالش، رایحه‌اش را روی گونه خسته من
پهن کرد/ و اشتیاق مرا با آهنگ برکه‌ای که برای دره نغمه‌خوانی می‌کرد، سیراب
نمود/ و گفت بوی خوش و رنگ دره‌ها به خاطر تو بود/ تنها برای قلب تو به این
هستی زیبا آمدم/ پس نالهات برای چیست؟ / او را باور کردم، پس شب طولانی فرا
رسید/ و سکون و آرامش روی موج تاریکی سایه انداخت/ پس از شبم پرسیدم: آیا
سخنان باد راست بود؟ / و تاریکی طعنه‌زبان پاسخ داد: آیا آنها را باور کردی؟ آنها
حروف بود...!!!»

۷-۵ مرگ اندیشه و خودکشی

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و با او جگیری خفغان، احساس پوچی و بیهودگی در
اندیشه روشنگران ایرانی رسوخ، و آنان را به نوعی سرخوردگی و بیهودگی گرفتار
کرد. کودتای ۲۸ مرداد تأثیر بسیاری بر تفکر انسان معاصر گذاشت. "هجوم دشمنان
داخلی و خارجی به نهضتی که مردم آن را از آن خود می‌دانستند و انهدام حزب توده،
سبب سرخوردگی و افسردگی شدید جامعه روشنگری شد. بازار تریاک و هروئین و
عرق رواج یافت و کیش خودکشی، جای آرزوهای واهی دست یافتن به بهشت روی
زمین را گرفت" (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۱۶۶). اندیشه مرگ و خودکشی در مجموعه اشعار
بهبهانی به‌وضوح نمایان است. در شعر «گفتند یا با خموشی ...»، با بیانی زیبا و
تأثیرگذار، شیوه مرگ قناری را به تصویر می‌کشد. بهبهانی، تحت تأثیر اوضاع استبداد

زده و خفغان‌الود جامعه، به خودکشی و انتخار فکر می‌کند. وی معتقد است با عصیان در مقابل اجبار زندگی، می‌توان به شیوه‌های گوناگون و با اختیار مرگ خود را رقم زد: - زاد و مرگ ما دو نقطه است / در دو سوی طول یک خط / هر چه هست، طول خط است / ابتدا و انتهای، نه / در میان این دو نقطه / می‌زنی قدم به اجبار / در چنین عبور ناچار / اختیار و اقتضا، نه / - نه قبول خاطرمند نیست / می‌توان شکست خط را / می‌توان مخالفت کرد / با همین کلام: با «نه» / زاد ما به جبر اگر بود / مرگ ما به اختیار است: / زهر، برق، رگ زدن، دار ... / هست در توان ما، نه؟ (در طول راه، ۱۱۴۶-۱۱۴۵)

در جایی دیگر نیز با گرایش به اندیشه خودکشی، تنها راه رهایی از زندگی محنت بار را در مرگ و نیستی می‌داند:

گاه گوییم که سر به کوه نهم / سیل آسا خروش بردارم / رشتہ عمر و زندگی ببرم /
بار محنت ز دوش بردارم (آغوش رنج‌ها، ۷۳).

بهبهانی در روزگاری که وطن در آتش جنگ و درگیری می‌سوزد، اوضاع اسفبار جامعه و قتل و مرگ انسانها را در شعر آسمان سرخ است، این گونه نشان می‌دهد:
خانه ابری بود روزی / خانه خونین است اینک... / می‌کشد در خون، پلنگ پیر،
آهوی جوان را / وحشت قانون جنگل، تهمت دین است اینک / نو عروسان بلور
اندام بازو مرمری را / حجله، گور است و خاک تیره بالین است اینک (خطی ز سرعت و از آتش، ۲۱۲).

نازک‌الملاٹکه هیچ بلایی را سخت‌تر و خشن‌تر از مرگ نمی‌پندارد و برای همین مرگ را « مؤساه الحیاۃ الکبیری » می‌نامد (نگ. مقدمه دیوان مؤساه الحیاۃ و اغنية للاتسان، ج ۱: ۷). او با اینکه از زندگی دل خوشی ندارد ولی باز هم آن را بر مرگ ترجیح می‌دهد. نازک‌الملاٹکه بر این باور است که مرگ همیشه پیروز است و انسان همواره در مصاف با آن، ناتوان و سرگردان است:

هکذا الموتُ غالبٌ أَبْدَ الدهر / و نحن الصَّرْعِي الضعافُ الحياري (الملاٹکه، ۲۰۰۸، ج ۱: ۴۷).

ویژگی اصلی شعر او، حزن و اندوه، ترس و اضطراب، تنها یی و مرگ‌اندیشی است. لفظ مرگ در اشعار او و حتی در عنوانین قصائد او مانند عيون‌الاموات، انشوده‌الاموات،

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه

قلب میت و ... بسیار تکرار می شود. و قوع جنگ جهانی و به صدا در آمدن ناقوس مرگ او را بسیار دردمند می سازد و در سروده «الحرب العالمية الثانية»، از مصیبت‌ها و فجایع فرود آمده بر سر مردم می‌نالد:

أين أهلوك يا قصورأ تحت الثلوج أم مزقتهم القاذفات؟ / أسفًا ضاقت الميادين بالقتلى
و ما عاد يدفن الأموات / في السفوح الجبال تحت ذرى الأشجار خلف القصور و
الأكواخ (همان: ٤٨)

ترجمه: «ای کاخها ساکنانتان کجا بیند؟ آیا زیر بر فند یا تانکها آنها را پاره پاره کرده‌اند؟ آه میدانها با کشتار به تنگ آمده است و مردگان دفن نمی‌شوند در در دامنه کوهها، زیر شاخه‌های درختان، پشت قصرها و کلبه‌ها».

٣٣ حَدَّثَنِي الْقَلْبُ أَنْتِ أَيْتَهَا الْمَأْسَاءُ يَا مَنْ قَدْ سَيَّئَتُ بِالْحَيَاةِ / مَا الَّذِي تَصْنَعِينَ بِي فِي الْغَدِ
◆ المجهول / مَاذَا تَرِي مَصِيرُ رَفَاتِي؟ أَيُّ قَبْرٌ أَعْدَدْتَ لِي؟ أَ هُوَ مِلءُ اَنْحَائِهَا الظَّلَامِ الدَّاجِي؟
(همان: ٢٤)

ترجمه: با قلب (من) سخن بگو، تو ای تراژدی‌ای که زندگی نامیده شده‌ای / در فردای ناشناخته من با من چه خواهی کرد؟ / درباره سرنوشت استخوانهای پوسیده-ام چه فکری کرده‌ای؟ / کدام قبر را برایم آماده کرده‌ای؟ / آیا آن قبر سراسر تاریکی و ظلمت است؟

نازک‌الملائکه در شعر «وبا» با توصیف شهری و بازده، وضعیت انسانها را در کشاکش مرگ و زندگی به نمایش در می‌آورد. توصیفات و صحنه‌پردازی‌های این شعر بسیار هولناک و وحشت‌آور است و بشدت ترس و هراس و نگرانی و اضطراب را در خواننده ایجاد می‌کند:

سَكَنَ اللَّيلُ / أَصْغِ إِلَى وَقْعِ صَدَى الْأَنَاتِ / ... / فِي كُلِّ مَكَانٍ يِبْكِي صَوتٌ / هَذَا مَا قَدْ
مَزَّقَهُ الْمَوْتُ / الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ / يَا حُزْنَ النَّيلِ الصَّارِخِ مَا فَعَلَ الْمَوْتُ / طَلَعَ
الْفَجْرُ / أَصْغِ إِلَى وَقْعِ خُطْيِ الْمَاشِينِ / فِي صَمَتِ الْفَجْرِ، أَصْغِ، انْظُرْ رَكْبَ الْبَاكِينِ /
عَشْرُهُ أَمْوَاتٍ، عَشْرُونَنَا / لَا تُحْصِ أَصْغِ لِلْبَاكِينَا اسْمَعْ صَوْتَ الْطَّفْلِ الْمُسْكِنِ / مَوْتَنِي،
مَوْتَنِي، ضَاعَ الْعَدُ / مَوْتَنِي، مَوْتَنِي، لَمْ يَبْقَ غَدًّا / فِي كُلِّ مَكَانٍ جَسَدٌ يَنْدِيَهُ مَحْزُونٌ / لَا
لَحْظَةٌ إِلَخَلَادٌ لَا صَمَتٌ / هَذَا مَا فَعَلْتُ كَفُ الْمَوْتُ / الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ / تَشَكُّو الْبَشَرِيَّةُ

تشکو ما يرتكب الموت / الكوليرا / في كهف الرعب مع الأشلاء / في صمت الأبد القاسي
حيث الموت دواء / استيقظ داء الكوليرا / حقداً يتدفق موتورا / هبط الوادي المرح
الوضاء / يصرخ مضطرباً مجنونا / لا يسمع صوت الباكينا / في كل مكان خلف مخلب
أصداء / في كوخ الفلاحه في البيت / لا شيء سوى صرخات الموت / الموت الموت
الموت / في شخص الكوليرا القاسي ينتقم الموت / ... / يا شبح الهيبة ما أبقيت / لا
شيء سوى أحزان الموت / الموت، الموت / يا مصر! شعوري مزقه ما فعل
الموت (همان: ۲۴)

ترجمه: شب آرام گشت/ گوش به ضرباهنگ صدای ناله‌ها بسپار/ ... / و در هر جا
صدایی می‌گردید / این پاره پاره‌هایی است که مرگ بر جای گذاشته است / مرگ
مرگ مرگ / ای اندوه نیل که از کار مرگ به فریاد آمده‌ای / صبح دمید/ ضرباهنگ
گامهای روندگان را بشنو/ در خاموشی سحر بشنو و حرکت گریه‌کنندگان را بین /
ده مرده، بیست مرده / نمی‌توانی به شمارش آوری به صدای گریه‌کنندگان گوش
فراده / صدای کودک بیچاره را بشنو/ مردگان مردگان و تعدادشان رفته از کف/
مردگان مردگان و دیگر فردایی نمانده است / در هر جا جسدی بی جان افتاده که
اندوه‌گینی بر او می‌گردید / نیست هیچ لحظه بزرگداشتی و هیچ دقیقه سکوتی / این
دستاورد مرگ است/ مرگ مرگ مرگ / انسان شکایت می‌کند شکایت از کار مرگ
/ وبا/ در غار هراس در بین جسد مردگان/ در خاموشی سنگدلانه ابدیت آنجا که
مرگ دارو است/ درد وبا بیدار گشت/ کینه‌ای مدام می‌جوشد/ آن دشت روشن
دل‌انگیز به ناگاه/ فریاد ناله‌های نگران و دیوانهوارش به آسمان رفت/ صدای
گریه‌کنندگان به گوش نمی‌رسد/ چنگال مرگ در هر جایی پژواکی وانهاده است/
در کله آن زن کشاورز در آن خانه/ هیچ جز فریاد ناله‌های مرگ/ مرگ مرگ مرگ
/ تجلی مرگ در جسد سنگدل وبا به انتقام نشسته است / ... / ای شبح خونریز!
وانهادی /جز اندوه مرگ/ مرگ مرگ مرگ/ ای مصر! احساسم را کار مرگ
پاره‌پاره ساخت.

بررسی تطبیقی عوامل شعر سیاه در اشعار سیمین بهبهانی و نازک الملائکه

نتیجه

ادبیات معناباخته^۱، جریانی بود که تحت تأثیر از رواج اندیشه‌های پوچگرایی حاصل از واقعی و تحولات فلسفی، علمی، تاریخی و اجتماعی عصر مدرن، در ادبیات قرن بیستم پدید آمد و شعر سیاه به عنوان بخشی از مفهوم گسترده‌آن، مورد توجه شاعران معاصر قرار گرفت و به نمایش احساساتی از قبیل اضطراب، نامیدی، بی‌هویتی، تنها‌یی و بی‌معنایی و پوچی زندگی می‌پرداخت. این جریان طی دو دوره در ادبیات معاصر ایران خود را آشکار ساخت: دوره اول، زمان استیلای استبداد رضاخان و دوره دوم به وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و شکست جنبش ملی‌شدن صنعت نفت مربوط می‌شد که موجب سرکوب روشنفکران و زمینه‌ساز گرایش به ادبیات معناباخته در ادبیات معاصر ایران گردید. در ادبیات معاصر عرب نیز تحولات سیاسی و اجتماعی و پیامدهای ویرانگر جنگ جهانی دوم، موجب پیدایش روحیه‌ی ایاس و نامیدی و مرگ‌اندیشی شد. سیمین بهبهانی و نازک الملائکه از شاعران بر جسته شعر معاصر فارسی و عربی به شمار می‌آیند. مضمون و محتوای اشعار این دو شاعر بیان کننده دغدغه‌های اجتماعی آنان است. یافته‌های این پژوهش، گویا است که این دو شاعر با توجه به بحرانهای سیاسی و اجتماعی جامعه عصر خود با نگاهی بدینانه و یأس‌آلود به زندگی می‌نگریسته‌اند و این سیاهی‌بینی باعث شده است فضایی از پوچی و یأس و دلمدرگی در اشعارشان منعکس شود.

پی‌نوشت

1. Absurd Literature

منابع

الملائکه، نازک؛ *الدیوان*، ج ۱ و ۲، بیروت: دارالعوده، ۱۹۸۶.

انوشه، حسن؛ *دانشنامه ادب فارسی* ۲، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۱.

انوشیروانی، علی‌رضا؛ *ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران*، مجله ادبیات‌طبیقی ۱، پیاپی ۱،

۱۳۸۹، ص ۶-۳۸.

- ایروین، رابت؛ نگاهی به ادبیات معاصر عرب، ترجمه کریم لویمی مطلق، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، مهرماه، ۱۳۸۰.
- بهبهانی، سیمین؛ جای پا تا آزادی (مجموعه اشعار)، تهران: نیلوفر، ۱۳۷۷.
- ؛ مجموعه اشعار، چ دوم، تهران: نگاه، ۱۳۸۲.
- ؛ یاد بعضی نفرات، تهران: نگاه، ۱۳۸۸.
- پاز، اوکتایو؛ دیالکتیک تنهایی، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: لوح فکر، ۱۳۸۱.
- پورعباسی، عباس؛ ادوار شعر عرب، کیهان فرهنگی، ۱۳۷۲، ش ۱۰۱.
- حاتمی، عزیزالله؛ شادی و امید، مؤسسه مطبوعاتی عطایی، تهران، ۱۳۴۵.
- زرشناس، شهریار؛ مبانی نظری غرب مدرن، چ سوم، تهران: کتاب صبح، ۱۳۸۷.
- شفیعی کدکنی، محمد رضا؛ شعر معاصر عرب، تهران: سخن، ۱۳۸۰.
- صنعتی، محمد و دیگران؛ مرگ: مجموعه مقالات، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۸.
- عز الدین، یوسف؛ التجدد فی الشعر العربي الحديث، دمشق: دارالمدى، ۲۰۰۷.
- علی، عبدالرضا؛ نازک الملائكة الناقده، بیروت: المؤسسه العربية للدراسات و النشر، ۱۴۹۵.
- فرانکل، ویکتور؛ انسان در جستجوی معنا، ترجمه اکبر معارفی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۴.
- ؛ پژشک و روح، ترجمه فخر سیف‌بهزاد، چ سوم، تهران: درسا، ۱۳۷۲.
- فروم، اریک؛ انقلاب امید، ترجمه مجید روشنگر، تهران: مروارید، ۱۳۶۸.
- ؛ بنام زندگی، ترجمه اکبر تبریزی، تهران: مروارید، ۱۳۶۷.
- کاتوزیان، محمدعلی؛ صادق هدایت و مرگ نویسنده، چ چهارم، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۴.
- کامو، آبر؛ افسانه سیزيف، ترجمه محمود سلطانیه، چ چهارم، تهران: جامی، ۱۳۹۰.
- گذشته چراغ راه آینده است؛ تهران: جامی، ۱۳۶۲.
- محمدی‌مجد، داریوش؛ احساس تنهایی و توتالیتاریسم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۷.
- نجومیان، امیرعلی؛ درآمدی بر مدرنیسم در ادبیات، اهواز: رسشن، ۱۳۸۳.
- نصری، عبدالله؛ فلسفه آفرینش، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۶۳.