

غم و اندوه و مرگ اندیشی؛ مفاهیم مشترک شعر الیاس ابوشبکه و شارل بودلر

عبدالاحد غیبی*

فائزه حضرتی**

تاریخ دریافت: ۹۶/۷/۱۵

تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۱/۲۷

چکیده

الیاس ابوشبکه شاعر معاصر لبنانی و شارل بودلر شاعر معاصر فرانسوی، از جمله شاعران سرشناس رمانیست هستند که مضامین مکتب رمانیستم را به زیبایی کم نظری در سروده‌هایشان هویدا ساخته‌اند. شعر این دو شاعر، در بردارنده مضامین رمانیستیکی مشترک فراوانی است که در این میان، حزن و اندوه و نیز مرگ‌اندیشی، بسامد و جایگاه در خوری را به خود اختصاص داده است، چراکه هر دو شاعر به سبب شرایط و مشکلات مشابه زندگی، نسبت به زندگی بدین بوده و نگرشی همراه با حقد و کینه نسبت به آن داشته‌اند، به طوری که می‌توان سراسر زندگی این دو شاعر رمانیست را تمنای مرگ در میان انبوه مشکلات دانست. «أفاعی الفردوس» نام اثری است که الیاس ابوشبکه در سرایش آن، به شدت تحت تأثیر «گل‌های رنج» شارل بودلر بوده است چنانکه گویی برخی از مفاهیم موجود در اشعار ابوشبکه، ترجمه اشعار بودلر می‌باشد. مقاله حاضر بر آن است با مقایسه اشعار این دو شاعر معاصر لبنان و فرانسه و تبیین مفاهیم مشترک در شعر آنان، تأثیرپذیری ابوشبکه از بودلر را به اثبات رساند.

کلیدواژگان: رمانیستم، مرگ اندیشی، الیاس ابوشبکه، شارل بودلر.

a.gheibi@yahoo.com

* دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

** دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.

نویسنده مسئول: عبدالاحد غیبی

مقدمه

در آثار و اشعار رمانیک، بیشتر از سرسبزی بهار، برگ‌های زرد پاییز به چشم می‌خورند؛ بیشتر از نغمه‌های پرنشاط بامدادی، آهنگ حزن‌آسود غروب جلوه‌گر می‌شود و به جای روشنایی، سایه و تاریکی حکمفرماست. این حزن و اندوه مثل دردی بی‌پایان، پیوسته در اشعار رمانیست‌ها طنین می‌اندازد (سید حسینی، ۱۳۷۶: ۱۸۳).

دردهای بشری در مکتب رمانیک، مسئله‌ای بسیار مهم است و به همین سبب، ناله و زاری در این مکتب فراوان است. درد و رنجش یک فرد رمانیست، زمانی شدت می‌یابد که احساس کند بین آنچه او آرزو کرده و آنچه توانایی انجام آن را دارد، فاصله بسیار است. هنگامی که از ابوشیکه سؤال شد: «چرا یک ادیب احساس رنج و عذاب می‌کند؟» او پاسخ داد «زیرا سعی دارد دنیایی غیر از آنچه در آن زندگی می‌کند، بیافریند. دنیای خیال و رؤیاهای، زیبایی‌ها، دنیای عشق، رحمت و بخشایش. اما آن دنیا، چقدر با دنیای جهل و کینه‌ها متفاوت است. و اینجاست که در ادیب احساس درد و رنج به وجود می‌آید» (رزوق، ۱۹۵۶: ۱۳۴).

شاعران رمانیست همواره زبان به ستایش غم و درد گشوده‌اند. آنان در رسیدن به قله کمال، درد و رنج را گوارا می‌یابند و جان خود را به راحتی تسلیم آن می‌کنند. بنابراین شاعران به حدی زبان به تمجید درد و رنج گشوده‌اند که گاهی بعضی ناقدان، این گرایش را «بیماری عصر» نامیده‌اند (مندور، بی‌تا: ۱۰۴).

از مهم‌ترین عوامل غم و اندوه در نزد شاعران رمانیست، ظلم و ستم در جامعه است. شاعر، تمام توانایی خود را به کار می‌گیرد تا سعادت انسان‌ها فراهم گردد، اما از جانب آن‌ها محبتی نمی‌یابد، در نتیجه بر آنان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، هجوم می‌برد و به دامان طبیعت پناهنده می‌شود، تا شاید بخشی از درد و رنج خود را از دل بزداید و دمی در آسایش و آرامش به سر برد.

الیاس ابوشیکه جزو شاعران مکتب رمانیسم و متأثر از ادبیات رمانیک اروپا و به خصوص ادبیات فرانسه بود. شاعران این مکتب زمانی که می‌دیدند ظلم و فساد جامعه را فرا گرفته است و فاصله طبقاتی بیداد می‌کند، و عامه مردم در فقر و بدبوختی به سر برند به قصد اصلاح جامعه و دست یافتن به آزادی، علیه آن قیام می‌کردند و زمانی

که از اصلاح جامعه و از رسیدن به آزادی نالمید می‌شدند از جامعه روی‌گردان و منزوی می‌شدند و به طبیعت پناه می‌بردند. بدین سبب شعر آنان حاکی از اندوه و نارضایتی‌شان از ظلم و فساد موجود در جامعه می‌باشد(ابوالشبّاب، ۱۹۸۸: ۲۰۵ و زغلول سلام، ۱۹۸۱: ۱۲۶).

این چالش بین دنیای واقعی و دنیایی که شاعران مکتب رمانتیسم در پی آن بودند، غم و اندوه را در درون آن‌ها برانگیخت، و بسیاری از آن‌ها را به سوی بدینی و گوارا دانستن مرگ و استقبال از آن سوق داد(هداره، ۱۹۹۰: ۱۷۴). الیاس ابوشبكه و شارل بودلر از شاعران رمانتیستی می‌باشند که بدینی، غم و اندوه و مرگ اندیشی با سرشت آنان عجین شده است. سراسر دیوان این دو شاعر معاصر لبنانی و فرانسوی جلوه‌هایی از یأس و نالمیدی را به تصویر می‌کشد.

پیشینه پژوهش

با بررسی منابع کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی و مطالعه برخی از مقالات و پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه ادبیات تطبیقی معاصر روشن شد که پژوهش تطبیقی مستقلی درباره مضامین شعر این دو شاعر انجام نگرفته است. اما پژوهش‌هایی پیرامون این دو شاعر به طور جداگانه یا با شاعران دیگر انجام شده است که در اینجا به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌کنیم. از جمله مقالاتی که در مورد اشعار الیاس ابوشبكه نوشته شده، مقاله‌ای است تحت عنوان «بررسی تطبیقی مفهوم بدینی در شعر الیاس ابوشبكه و هوشنگ ابتهاج» در سال ۱۹۹۲ که در مجله زبان و ادبیات عربی شماره ۸ توسط یحیی معروف و مسعود اقبالی به چاپ رسیده است. این مقاله عوامل مؤثر بر نگرش بدینانه الیاس ابوشبكه و هوشنگ ابتهاج نسبت به جامعه و افراد آن، و به طور کلی نسبت به هستی را بیان می‌کند. مقاله‌ای تحت عنوان «الیاس ابوشبكه و نگاه وی به زن در دیوان افاعی الفردوس» که در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه تهران در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره ۱۷۶، توسط غلام عباس رضایی و علی نجفی/ایوکی به رشته تحریر در آمده است، که نویسنده‌گان مقاله، نگاه بدینانه ابوشبكه نسبت به زن را در «دیوان افاعی الفردوس» تبیین کرده و نیز عوامل مؤثر بر بدینی شاعر را بررسی نموده‌اند.

مقالاتی تحت عنوان «تحلیل تطبیقی «مسافر» و «سفر» دو شعر از سهراب سپهری و شارل بودلر» که در سال ۱۳۹۴ توسط محمد حسین جوادی و ساناز ساعی دیباور در مجله پژوهش‌های ادب و زبان فرانسه انجام شده و نویسنده به تحلیل تطبیقی این دو شعر و بیان ویژگی‌ها و تفاوت مسافران خیالی در شعر سپهری و بودلر می‌پردازد. مقاله‌ای تحت عنوان «شارل بودلر هودار تخیل در دل ماده‌گرایی قرن ۱۹» توسط نازکی دیکلو در سال ۱۳۸۷ مجله ماه ادبیات، شماره ۱۲۹ که نویسنده پس از نگاهی به زندگینامه شارل بودلر و بیان ویژگی‌های آثار وی، به بررسی نمادگرایی این جریان مهم ادبی در آثار وی می‌پردازد. از جمله آثاری هستند که در ارتباط با شارل بودلر نگاشته شده است. اما آنچنان که پیداست آثار این دو شاعر به تطبیق مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو، این پژوهش در نوع خود می‌تواند تازه و بدیع باشد.

هدف و سوالات پژوهش

از میان مضامین رمانتیست در دیوان شعری/ابوشبکه و بودلر، مضمون غم و اندوه و مرگ اندیشه نمود بیشتری دارد. این پژوهش بر آن است تا مضامین مشترک غم و اندوه و مرگ اندیشه را در شعر الیاس/ابوشبکه و شارل بودلر بررسی و تحلیل کند و نمونه‌هایی از شعر مشترک دو شاعر را در مضامین بیان شده، بیان و تبیین نماید و پاسخگویی سوالات زیر باشد:

۱. چرا غم و اندوه و مرگ اندیشه رنگ غالب بر دیوان شعری/ابوشبکه و بودلر می‌باشد؟
- ۲- آیا با وجود نگرش مبنی بر خوشبینی نسبت به مرگ در دیوان/ابوشبکه و بودلر، بدینی از مرگ نیز در دیوان این دو شاعر به چشم می‌خورد؟

الیاس ابوشبکه شاعر رمانتیست لبنان

الیاس/ابوشبکه یکی از بزرگ‌ترین شاعران رمانتیسم معاصر، در سال ۱۹۰۳ در ایالت بروفیدانس آمریکا در طی سفر تفریحی زیارتی والدین‌اش- که برای دیدار از دائی مادرش بدانجا رفته بودند- دیده به جهان گشود. در سال ۱۹۱۲ در حالی که شاعر نه

سال بیشتر نداشت، پدرش در سفر تجاری، توسط راهزنان در دیار غربت کشته شد، این حادثه زخمی عمیق در قلب شاعر بر جای گذاشت که آثار بارز این غم و اندوه، در دیوان «القیثاره» به خوبی نمودار است(صادق، ۲۰۰۹: ۱۰۱). از دست دادن پدر تأثیر بسزایی در زندگی/ابوشیکه داشت، چراکه این امر علاوه بر به جای گذاشتن غم و اندوه در سینه او باعث فقیر شدن خانواده نیز شد. الیاس/ابوشیکه وقتی که در سال ۱۹۲۲ تحصیل را برای همیشه ترک کرد، از فقر مالی شدید رنج می‌برد، از آنجا که دارای روحی بزرگ و شخصیتی والا بود، هرگز شعرش را وسیله‌ای برای تکسب قرار نداد، بنابراین تا مدت‌ها تهییدست باقی ماند و زندگی را به سختی گذراند(الفاخوری، ۱۹۸۶: ۵۷۳). سرانجام در سال ۱۹۴۷ به سبب ابتلا به سرطان خون، فروغ فرخنده زیست‌اش به خاموشی می‌گراید. شاعری که نصیباش در طول زندگی چیزی جز رنج و عذاب نبود، قلب‌اش به سبب عشق در رنج، فکرش به سبب سروdon معانی در عذاب و جسم‌اش در طلب روزی خسته و رنجور بود و همچون اکثر رمان‌تیست‌های بزرگ در عین سلامت بیمار(رضایی و دیگران، ۱۳۴۸: ۲۳).

علی رغم عمری تقریباً کوتاه،/ابوشیکه چندین دیوان شعری بر جای نهاد که از جمله آن‌ها «القیثاره»، «أفاعی الفردوس»، «نداء القلب»، «الألحان»، «إلى الأبد» و «غلواء» می‌باشد(الجندی، ۱۹۸۶: ۸).

شارل بودلر شاعر رمان‌تیست فرانسه

شارل پیر بودلر در سال ۱۸۲۱ در پاریس چشم به جهان گشود. پدرش ژورف فرانسو بودلر پیوسته با فیلسوفان و نویسنده‌گان حشر و نشر داشت و به نقاشی می‌پرداخت. شارل در سال ۱۸۲۸، زمانی که شش سال بیش نداشت، پدرش را از دست داد. این ضایعه برای مادر چندان ناگوار بود که دستخوش بحران روحی گردید و در آسایشگاه روانی بستری گشت(بودلر، ۱۳۸۴: ۹). در سال ۱۸۶۶ در بروکسل، او دیگر غالباً از تهوع و سرگیجه رنج می‌برد. در مارس همان سال بر اثر سرگیجه به زمین افتاد. فردای همان روز نیز سمت راست بدن‌اش فلچ شد و به زبان پریشی مبتلا گشت. او را به پاریس بازگردانند. در ۳۱ اوت ۱۸۶۷، سرانجام احتضار طولانی پایان یافت و جسد شاعر را به

گورستان بردن. شاید چنانچه زان پل سارتر گفته است: «او شایسته زندگی بهتری بود»(همان: ۹). او اغلب با مشکلات مالی دست به گریبان بود. گاه به خودکشی می‌اندیشید و گاه می‌خواست به مذهب پرشور کودکی روی آورد(بودلر، ۱۳۳۵: ۱۱). مشهورترین اثر ابدی بودلر کتاب «گل‌های رنج» است که سراسر با رنج و غم و بدبینی آمیخته است(همان: ۹). بودلر با اینکه در دوران حیات، شاهد موفقیت را در آغوش نکشید، ولی امروزه آثار جاویدان اش مقام بزرگی در ادبیات دنیا اشغال کرده و تا جهان زنده است، نام او نیز زنده خواه ماند.

مفاهیم مشترک در شعر الیاس ابوشبکه و شارل بودلر

شاعر رمانیست آنگاه که از مشکلات و آداب و رسوم غلط جامعه به ستوه می‌آید به دامان طبیعت پناه می‌برد، یا اینکه به دنیای درون یا خیال مشغول می‌شود و در درون خویشن درد و عذاب می‌کشد. شاعر در این حالت تنهاست و احساس غم و غربت می‌کند. گاهی این تنهایی باعث می‌شود شاعر، افکار ناخوشایندی چون مرگ و رهایی از کالبد جسم را در سر بپروراند. الیاس/ابوشبکه و شارل بودلر، شاعرانی هستند که این مفاهیم به وضوح در اشعارشان هویداست.

۱. تنهایی

الیاس/ابوشبکه معتقد است که زندگی، عمر و جوانی اش در تنهایی، تاریکی و غم سپری شده است، شاعر حتی تنها روشانی زندگی خود را برگرفته از تاریکی‌ها می‌داند. وی شب تاریک را چون مشعلی در قلب خود می‌داند که سختی‌های زندگی زینت آن است. شاعر همراه با آه و حسرت رشد نموده، که جلوه‌های آن در قلب‌اش نمایان می‌شود به طوری که قلب دردمند و اندوه‌گین اش را خسته و ملول می‌کند:

وَلَمْ أَسْتَرِ بِسُوِّي الظُّلُمَاتِ	لَقَدْ طَالَ عَهْدِي بِالظُّلُمَاتِ
تَزَيَّنْتُهُ بِالشَّقَاءِ الْحَيَاةِ	كَأَنَ الدُّجَى مَشْعَلَ فِي فُؤُادِي
فَتُضُوِّي فُوَادِي الْكَثِيبَ وَتُبْتَلِي	نَشَأْتُ تَشِفُّ بِي الْحَسَرَاتُ

(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۱۳۰)

- روزگار من با تاریکی‌ها به طول انجامیده و جز به تاریکی نورانی نشدم/ گویا
تاریکی مشعلی در قلب‌ام است که زندگی با سختی و شقاوت، آن را زینت
می‌دهد/ چنان رشد کردم که آه و حسرت در درون‌ام نمایان است و قلب
اندوه‌گین‌ام را خسته و ملوث می‌کند

شارل بودلر شاعر رمان‌نگار فرانسه نیز همچون/ ابوشیکه، مجموعه اشعارش («گلهای
رنج») از فضایی حزن انگیز تشکیل شده است. او هم به دلیل مشکلاتی از قبیل از دست
دادن پدر در سن کودکی به بدینی و غم گرفتار بود و همچون/ ابوشیکه در غم و تنها‌ی
رشد کرد و روزگار به سر برد.

بودلر نیز همچون الیاس/ ابوشیکه از دوران جوانی و زندگانی خویش به طوفانی تیره
تعییر می‌کند، شاعر معتقد است طوفان تنها‌ی و اندوه، دوران جوانی‌اش را ویران کرده
است و اثری از شادابی و سرزندگی در آن باقی نگذاشته است. شاعر امیدوار است و تلاش
خود را به کار می‌گیرد تا بتواند سرزندگی و آبادانی را که طوفان جوانی از هستی‌اش دور
کرده، بار دیگر از نو احیا کند:

Majeunesse ne fut qu'un tenebreux orage, / Traverse ga et la par de
brillants soleils; / Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, / Qu'il reste
en mon jardin bien peu de fruits vermeils. / Voila que j'ai touche l'automne
des idees, / Et qu'il faut employer / la pelle et les rateaux / Pour rassembler a
neuf les terres inondees, / Ou l'eau creuse des trous grands comme des
tombeaux.

- جوانی من طوفان تیره‌ای بیش نبود/ که گاه پرتو رخشان خورشید در آن تابید/
به زیر تندر و باران چنان ویران شد/ که دگر در باغ من میوه شاداب نماند/
اینک به خزان اندیشه رسیده‌ام/ و باید بیل و شن‌کش به کار گیرم/ تا دگر باره
هموار کنم زمینی را که سیل/ چاله‌هایی به وسعت گور در آن کنده
(بودلر، ۱۳۸۴: ۱۰۱)

/ ابوشیکه در درون سینه خود برکه‌ای از اشک می‌بیند که رنج‌های زندگی در اعماق
آن قرار دارد. او تاریکی و ظلمت را می‌ستاید و آن را برای خویش شایسته و مناسب
می‌داند. شاعر احساس تنها‌ی می‌کند و هیچ همدم و مونسی جز اشک چشمان‌اش برای

خود نمی‌یابد، بنابراین با اشک چشمان‌اش انس و الفت می‌گیرد و در هر شرایطی به آن روی می‌آورد:

تحمّل أقدار الحياة عميّها
فأجري بها ألا يزول غسُوفها
ففيما وجوهٍ يستبدُ صفيحها
لذلك في كلّ الظروفِ ثُريقُها

فقلتُ، وفي صدرى من الدمعِ بركة
إذا كانتِ الظلماءُ فيما منيرة
أحقُّ بنا الظلماءُ من كُل وجهةٍ
فما وجدتُ إلا المدامعَ مونساً

(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۱۴۷-۱۴۹)

- گفتم در سینه من برکه اشک قرار دارد، قسمت عمیق آن را سختی‌ها و رنج‌های زندگی در بر می‌گیرد/ اگر تاریکی در میان ما همچون نور و روشنایی است پس شایسته آن است که روشنایی اول شب نیز از بین برود/ تاریکی و ظلمت از هر وجه و جهتی بر ما شایسته است، چراکه در میان ما چهره‌ها و شخصیت‌های خود رأی زیادی وجود دارند/ جز اشک‌هاییم مونس و همدمی برایم نیست پس در هر شرایطی آن‌ها را از چشمان ام جاری می‌کنم

بودلر نیز تنها‌یی و اندوه را که همواره در کنار خویش حاضر می‌بیند می‌ستاید و آن را تنها زیور و زینت شب‌های خود می‌داند. وی غم و اندوه را به جانوری سنگدل و بی‌گذشت تشبيه کرده، و نیز رنج و سختی پدیدآمده از تنها‌یی را مشابه رفتار سرد و سنگین این جانور سنگدل می‌داند. با این وجود این غم و تنها‌یی برایش عزیز است، چراکه تنها‌یی همراه با رنج و عذاب در نظر شاعر زیباست و شاعر در عالم تنها‌یی خویش با آن انس و الفت دارد:

Je t'adore a l'egal de la voute nocturne, / O' vase de tristesse, grande taciturne, / Et t'aime d'autant / plus, belle, que tu me fuis, / Et que tu me paraiss, ornement de mes nuits, / Plus ironiquement accumuler les lieues / Qui separent mes bras des immensites bleues. / Je m'avance a l'attaque, et je grimpe aux assauts, / Comme apres un cadavre un choeur de vermisseaux, / Et je cheris, 6 bete implacable et cruelle! / Jusqu'a cette froideur par ou tu m'es plus belle!

- هم‌پای بام شب می‌ستایمت/ ای گلدان غم، ای خموش بزرگ/ در نظر من ای زیور شب‌های من/ با طعنه‌هایت بر فرسنگ‌ها می‌افزایی/ فرسنگ‌هایی که جدا

می‌کند/ دستان مرا از آبی بیکرانه‌ها/ من پیش می‌تازم و هجوم می‌برم/ چون
خیل کرم‌ها در پی جسد/ من ای جانور بی‌گذشت و سنگدل/ عزیز می‌دارم
حتی سردی رفتارت را / که در پرتو آن به دیده‌ام زیباتری(بودلر، ۱۳۸۴: ۱۰۷)
ابوشیکه هم معتقد است تنها‌یی همراه با حزن و اندوه، در گذر زمان از بین برنده
زیبایی و کمال هستند. او معشوقی را وصف می‌کند که در گذشته خنده‌رو و زیبا بود، اما
اکنون تنها‌یی و غم او را از پای در آورده است. کسی که نماد زیبایی بود اکنون به نماد
حزن تبدیل شده، تنها‌یی و غم، نور چشمان‌اش را از بین برده است و دیگر آن معشوق
زیباروی در دیدگان همه، نماد حزنه بیش نیست:

لقد كنْتِ تبسمينَ بحظٌ
ما الذى أوجبَ إكتشاكَ حتى
أظلمَ الحزنُ فِي عيونكَ نوراً
أينَ ذاكَ الجمالُ، أينَ جبينُ

فلماذا أمسيتِ لا تَبسمينا
صار رمزُ الجمالِ رمزاً حزيناً
كانَ بالآمسِ فتنَةً ناظرينا
ما أرانا قبلَ هذه الغضونا
(ابوشیکه، ۱۹۹۹: ۸۰)

- تو همواره به بخت و شانس تبسم می‌کردی پس چرا دیروز تبسم نکردی/ چه
چیزی تو را وادر به یورش و حمله کرد تا اینکه نماد زیبایی نماد حزن و اندوه
گشت/ حزن و اندوه در چشمان تو نور را سیاه و تاریک کرد نوری که دیروز
فریبینده دیده‌ها بود/ آن زیبایی و پیشانی کجاست؟ قبل از این چین و چروکی
نمی‌دیدیم

شارل بودلر نیز همچون ابوشیکه معتقد است، غم و اندوه از بین برنده زیبایی و کمال
هستند. بودلر مسافری بالدار(پرنده‌ای ناشی و تنها) را توصیف می‌کند که در اثر تنها‌یی و
خستگی پدیدآمده از سفر، زیبایی‌اش را از دست داده و اکنون زشت و مضحک به نظر
می‌آید. رنج و سختی‌ها او را آزار می‌دهند. بودلر خویشتن را تنها به تصویر می‌کشد، او
خود را به شهزاده ابرها تشبیه می‌کند که به جای دوردست بر روی زمین تبعید شده و
رنج و سختی‌هایی که همچون بال‌هایی سنگین است، مانع پروازش می‌شوند:

Ce voyageur aile, comme il est gauche et veule! / Lui, naguere si beau,
qu'il est comique et laid! / L'un agace son bee avec un brule-gueule, / L'autre
mime, en boitant, l'infirme qui volait! / Le Poete est semblable au prince

des nues / Qui hante la tempete et se rit de l'archer; / Exile sur le sol au milieu des huees, / Ses ailes de geant l'empechent de marcher.

- چه ناشی و بی حال است این مسافر بالدار/ او که چنان بود دم پیش/ اینک چه زشت و مضحک است/ یکی با پیپ خود منقارش را می آزارد/ دیگری چون پرنده ناتوان می لنگد/ شاعر هم به سان شهزاده ابرهاست/ که همراه طوفان است و بر تیرانداز می خندد/ تبعیدشده بر زمین، میان هیاهو/ بالهای سترگاش او را از رفتن باز می دارد(بودلر، ۱۳۸۴: ۹۸)

غم و درد

ابوشبکه معتقد است دنیایی که در آن زندگی می کند پر از سختی و رنج و غم و اندوه است. شاعر این دنیا را ملال آور و اندوهبار توصیف می کند که موجب رنج و سختی کسی خواهد شد که در آن اقامت می کند. به اعتقاد/ابوشبکه اندوه، هستی او را به سخن گفتن وا داشته، بنابراین سخنان اش همه حزن آلود است:

تَعَبٌ فِيهَا إِقْامَةً
هَذِهِ الدُّنْيَا سَآمَةً

(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۴۵)

فَكَانَ الْوَجْهُدُ أَنْطَقَهُ الْحَرَقُ
نَفْجَاءَ الْأَفَاظُ الْآلَامَ

(همان: ۱۹۶)

أَفَعَمُ الْكَوْنُ بِالْعَذَابِ حَيَاةً
فَلَهُذَا أَتَاقَتْ إِلَى أَكْفَانِ

(همان: ۶۲)

- این دنیا ملال آور است اقامت کردن در آن موجب رنج است/ گویا اندوه هستی را به سخن درآورده است، پس سخنان اش دردآلود گشته است/ هستی زندگی ام را با عذاب پر کرده است، برای همین زندگی ام، به کفن‌هایش مشتاق شده است بودلر نیز همچون/ابوشبکه دنیا را پر از سختی، رنج و اندوه می‌بیند. در اعتقاد بودلر، کل هستی ساز حزن و اندوه سر می‌دهد و همه چیز و همه جا در غم فرو رفته است. او ساز را که از آن نغمه و آهنگ‌های شاد به گوش می‌رسد، چون دلی رنجور و غمگین به تصویر می‌کشد که با این نغمه حزن آلود خویش، هستی را در غم و اندوه فرو می‌برد:

Chaque fleur s'e'vapore ainsi qu'un encensoir, / Le violon fre'mit comme un Coeur qu' on afflige, / Valse me'lancolique et langoureux vertge! / Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

- هر گل چو مجرم عطر می‌افشاند/ صدای ساز چون دلی رنجور می‌لرزد/ آهنگی
حزین است و سرگیجه‌ای پر ملال/ آسمان غمین و زیباست چون محراب/
خورشید به خون منجمد خود غرق است(بودلر، ۱۳۸۴: ۹۵)

الیاس/ ابوشیکه خود را تسلیم مرگ و دنیای پر از ظلم و ستم می‌کند. به اعتقاد شاعر هیچ شهاب و نوری در شب ظلمانی شاعر نیست، جز برق و روشنایی تیری که به سویش پرتاب می‌شود. او در برابر آرزوهای توخالی سجده می‌کند و به مخاطب یادآوری می‌کند لبخندی که بر لب دارد نباید او را فریب دهد، چراکه او خود را بر لبه پرتگاه هلاکت و نابودی می‌بیند:

مَضْعُضَعَ الْعَقْلِ وَالْجَنَانِ
إِلَّا أَرَاشَتْ سَهْمًا رَمَانِي
فَتَحَّتَ جَنَّى هَوَّتَانِ
سجدتُ فی هیكلِ الامانی
فی لیلة لم تُبنِ شِهباً
فلا یغرنَّک إِبتسامی
(ابوشیکه، ۱۹۹۹: ۵۳)

- در حالی که عقل و دلام نابود گشته است، بر پیکره آرزوها سجده نمودم/ در شبی که هیچ شهابی آشکار نبود، جز تیری که به سوی من پرتاب می‌شد/ لبخند و تبسم من تو را نفریبد، چراکه من پلکهایم را به سان دو شکاف گشودام

بودلر نیز آنچنان در قلب خویش از اندوه به ستوه آمده، که همچون/ ابوشیکه تسلیم مرگ و ظلم و ستم دنیا می‌شود. شاعر قلب خود را به طبایی پوشیده روی تشبیه می‌کند که به سمت گورستان‌هایی دورافتاده در حال حرکت است و در مسیر حرکتش با خود آهنگ و نوای عزا سر می‌دهد:

Loin des sepultures cel&bres, / Vers un cimetiere isole, / Mon coeur, comme un tambour voile, / Va battant des marches funebres.

- به دور از گورستان‌های پرآوازه/ به سوی گورستان‌های دورافتاده/ دل من چون طبال پوشیده روی/ سر می‌دهد آهنگ عزا در راه(بودلر، ۱۳۸۴: ۷۸)

ابوشبکه معتقد است که غم و اندوه تمام وجودش را فرا گرفته و او را از پای درآورده است. او خود را شاعر اشک خطاب می‌کند و از خود می‌پرسد: آیا با وجود چشمانی از جویبار اشک، چاره‌ای جز اشک ریختن هست؟

قَدْ أَوَّلَهُ الضَّنَا بِلَا إِسْتِئْذَانِهِ
فِي الْوُجُودِ أَعْيُّنٌ مِّنْ غَدَرَانِهِ؟
إِنَّ قَلْبِي مَأْوَى لِكُلِّ عَذَابٍ
شَاعِرُ الدَّمْعِ هَلْ مِنَ الدَّمْعِ بُدَّ؟
(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۶۱-۶۲)

- قلب من پناهگاه هر عذابی است که درد و رنج را بدون هیچ اذن و اجازه‌ای پناه داده است/ شاعر اشک! آیا از اشک گریزی هست در وجود چشمانی از جویبارها؟ بودلر نیز همچون/ابوشبکه معتقد است از شدت درد و غم، دارای دلی رنجور و شکسته است. دلی که نغمه‌هایش، در فضای سرد شبانگاهان همچون ناله زخم‌خوردهای در گوش طنین انداز می‌شود. شدت اندوه در قلب بودلر به حدی است که او را از پای در آورده و سبب جان سپردن شاعر در میان رنج‌های بیکران می‌شود:

Moi, mon ame est felee, et lorsqu'en ses ennus / Elle veut de ses chants
peupler l'air froid des nuits, / Il arrive souvent que sa voix affaiblie /
Semble le rale epais d'un blesse qu'on oublie / Au bord d'un lac de sang,
sous un grand tas de morts, / Et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses
efforts.

- اما مرا دلی شکسته هست که به گاه ملال/ آن دم که می‌خواهد با نغمه‌های خویش/ فضای سرد شبانگاه را پر کند/ چه بسا صدای از توان افتاده‌اش/ ناله زمخت زخم‌خوردهای را ماند/ که بر لب دریایی از خون، زیر تل مردگان/ فراموش می‌شود، و بی هیچ جنبشی/ جان می‌دهد در رنج بی‌کران خویش (بودلر، ۱۳۸۴: ۳۶)

ابوشبکه معتقد است شب و تاریکی در حالی سرستیز و ظلم با او را دارند، که دیگر برایش چیزی نمانده است. رگ‌های او خشکیده و دیگر خونی ندارند و گوشت تن‌اش نیز علقمی بیش نیست:

لَا كَوْكَبٌ فِيهِ وَلَا أَنْجُومٌ
بِأَعْظَمِ الصَّدْرِ، فَلَا يُسْلِمُ
جَفَّتْ عُرْوَقَى لِيسَ فِيهَا دُمٌ
اللَّيلُ فِي صَدْرِي بَدَا يُظَلِّمُ
يَعْثُرُ قَلْبِي، هَائِمًا فِي الدَّجْجَى
إِنْ يَكُ ظَمَانًا فَمَا مِنْ دُمٍ

وإن يُكْنِ جَاعٌ فَلَا مَأْكُلٌ
يغذوه إلا ذلـك العـلقـم
(ابوشیکه، ۱۹۹۹: ۲۲۱)

- شب تیره و تار کردن سینه‌ام را شروع کرد در حالی که هیچ کوکب و ستاره‌ای در آن نیست/ قلب من شیفته و حیران به تاریکی نزدیک می‌شود با بزرگ‌ترین سینه‌ای که تسلیم نمی‌شود/ اگر تشنه باشد خونی نیست. رگ‌هایم خشک شده و در آن خونی وجود ندارد/ و اگر گرسنه باشد خوراکی نیست جز اینکه با حنظل و علقم او را تغذیه کند

بودلر نیز معتقد است غم و اندوه چنان او را از پای درآورده است که او خود را عین اندوه می‌داند. شاعر خود را به زخم، دشنه، سیلی، و چرخ شکنجه تشبیه می‌کند و خویشتن را قربانی غم می‌داند و به این اعتقاد رسیده که اندوه، دیگر برایش چیزی باقی نگذاشته است. او محکوم به خندیدن در میان انبوه غم است، بی‌آنکه یارای خنده‌اش باشد:

Je suis la plaie et le couteau! / Je suis le soufflet et la joue! / Je suis les membres et la roue, / Et la victime et le bourreau! / Je suis de mon coeur le vampire, / Un de ces grands abandonnées / Au rire éternel condamnés, / Et qui ne peuvent plus sourire!

- من زخم و دشنه‌ام/ من سیلی و گونه‌ام/ اندام و چرخ شکنجه‌ام/ من قربانی و جladem/ خون‌آشام است دل من/ از والا و انهادگانم/ محکوم به جاودانه خندیدن/ بی‌آنکه دگر یارای خنده‌اش باشد(بودلر، ۱۳۸۴: ۳۲)

در میان اشعار سرشار از حزن و اندوه دیوان الیاس ابوشیکه، گاهی به اشعاری بر می‌خوریم که رگه‌هایی از امیدواری در آن‌ها به چشم می‌خورد. البته این ابیات و قصاید در دیوان شاعر به ندرت دیده می‌شود. او در ابیات زیر به پایان غم و روی‌آوردن نعمت و بهره مندی اشاره کرده است:

إِنْفِ عنكَ الأَحْزَانَ والحسَراتِ
مَرْضًا عن وجهيهَا التَّوَمِينِ
لَا يَمْرُرُ الصِّبا بِهَا مَرْتَينِ
وَتَنْعَمُ مَجاهِدًا فِي الْحَيَاةِ
(ابوشیکه، ۱۹۹۹: ۵۸)

- از غم و اندوه و حسرت دوری کن و از هر دوی آن روی‌گردان شو/ در حالی که تلاش می‌کنی، در زندگی از نعمت برخوردار شو، چراکه جوانی دو بار بر آن گذر نمی‌کند

بودلر نیز در این دنیای پر از اندوه و رنج به ستایش کسانی می‌پردازد که با وجود مشکلات زندگی از پرواز به سمت روشنایی و آرامش دست نمی‌شوند. شاعر اندیشه انسان امیدوار را به چکاوک تشبیه کرده، که هر بامدادان به سوی آسمان اوج می‌گیرد و با اندیشه‌هایی زیبا بر فراز زندگی پر می‌گشاید تا شاهد زیبایی‌های آن باشد:

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides; / Va te purifier dans l'air supérieur, / Et bois, comme une pure et divine liqueur, / Le feu clair qui remplit les espaces limpides. / Derrière les ennuis et les vastes chagrins / Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, / Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse / S'élancer vers les champs lumineux et sereins; / Celui dont les pensers, comme des alouettes, / Vers les cieux le matin prennent un libre essor, / Qui plane sur la vie, et comprend sans effort / Le langage des fleurs et des choses muettes!

در پس ملال و اندوه بی‌کران، که بر هستی مه آلوده باری است گران / خوش آن
که تواند پر توان و نیرومند / پر کشد سوی دشت‌های آرام / خوش آن که
اندیشه‌اش به سان چکاوکان / بامدادان اوج گیرد سوی آسمان / خوش آن که پر
گشاید بر فراز زندگی و به آسانی / دریابد زبان گل‌ها و اشیای بی‌زبان (بودلر،

(۷۷: ۱۳۸۴)

مرگ خواهی و مرگ اندیشه

بیان مسئله مرگ آنقدر در ادبیات رمانیک شدت و وضوح دارد که شاخه مستقلی را با عنوان ادبیات مرگ به خود اختصاص داده است. یک شاعر رمانیست به این علت تمدنی مرگ می‌نماید که می‌خواهد از آن طریق، به عالم ایده‌آل و آرمانی خود دست یابد، به این خاطر، گاه جهان مادی و آنچه در آن است را دروغ می‌پندارد.

از این رو به دنبال مرگ می‌گردد و آن را حقیقت می‌داند و در صدد آن است که به منظور دستیابی به آرزویش از قالب تن رهایی یابد. در این حالت است که مرگ برای او آرزو می‌شود و در نظرش همچون فرشته‌ای دوست داشتنی است. از نگاه شاعر رمانیست، مرگ نوعی توسعه در روح شاعر است که در قفس تنگ تن، اسیر شده است (الایوبی، ۱۹۸۴: ۱۳۰). به طور کلی می‌توان زندگی / بوشکه و بودلر را نغمه‌های دلنشیان در وادی مرگ دانست، مرگی که احساس شاعر از آن سرچشم‌های گرفته و در

حقیقت همه موضوعات شعرش نوعی نقاب برای دیدگاه اصلی او یعنی مرگخواهی است(خوری طوق، ۲۰۰۰: ۷۵/۲).

۱. خوش بینی نسبت به مرگ

مرگ در چشم/بوشبله محبوب و دوست داشتنی است، هر لحظه مشتاق رسیدن به آن است و آن را چون دنیای گسترده‌ای می‌بیند که همه آمال و آرزوها یاش در آن تحقق می‌یابد. او زمان فعلی را پر از رنج و عذاب، و آینده را تاریک و مبهم می‌بیند، به گونه‌ای که نه راهی برای ماندن در زمان حاضر مانده و نه امیدی به آینده مبهم و نامطمئن. این اندیشه او را نسبت به هستی بدین و از آن آزرده می‌سازد و تمنای مرگ می‌کند. مرگ پدر تنها مصیبت زندگی/بوشبله نبود، بلکه شاعر از اوضاع جامعه بسیار رنج می‌برد، یار و یاوری نمی‌یافتد تا او را در مسیر پر خطر زندگی همراهی کند. در چنین وضعیتی حریصانه مرگ را می‌جست تا از واقعیت دردناک جامعه رها شود و با کوچ کردن از این دنیای فانی به سرای خوشبختی و آسودگی برسد(معروف و دیگران، ۱۳۹۲: ۱۱).

بوشبله از این زندگی بیزار است. او آهنگ و نغمه مرگ سر می‌دهد. خود به استقبال مرگ می‌رود و از مردمان طلب اشک می‌کند. شاعر از اطرافیان خویش می‌خواهد قبل از فرا رسیدن مرگ‌اش، بر حال و اوضاع وی بگویند.

او گریستن بر پیکرش را بعد از مرگ حلال و شایسته نزدیکان اش نمی‌داند. /بوشبله با لبخندی که بر لبان اش است و از مرگ خرسند و راضی است خود را به آغوش مرگ می‌سپارد، چراکه این زندگی را چیزی غیر از بی‌شرمی نمی‌بیند، و نیز معتقد است عمر انسان کوتاه است و بعد از زندگی در این دنیا خواه اندک و خواه زیاد سرانجام مرگ همه را درمی‌یابد:

أسمعني لحن الرّدي أسمعني
واذرُفِي دَمْعَةً عَلَىٰ فَبَعْدَ الـ
يا سُلَيْمِي، أنا أَمُوتُ ضحوكاً
إِنَّ مِنْ عَاشَ فِيهِ عَمَراً قَصِيرًا

فَحِيَاتِي عَلَىٰ شَفَارِ الْمُنْوَنِ
ـمُوْتٍ لَا أَسْتَحِلُّ أَنْ تَبَكِينِي
لِيَسَ هَذَا الْوُجُودُ غَيْرَ مَجُونٍ
كَالَّذِي عَاشَ فِيهِ بَعْضَ قَرُونَ
(ابوشبله، ۱۹۹۹: ۲۳۹)

- آهنگ و آوای مرگ را به گوش من برسانید! چرا که زندگی من در لبه مرگ و نابودی قرار دارد/ بر من اشک بریز! که بعد از مرگ‌ام گریستن بر خودم را حلال نخواهم کرد/ ای سلیمانی! من در حالی که لبخند بر لب دارم، می‌میرم که این زندگی و هستی چیزی جز بی‌شرمی و بی‌حیایی نیست/ قطعاً کسی که در این دنیا عمر کوتاهی داشته باشد همچون کسی است که به اندازه بخشی از قرن‌ها در آن زیسته است

بودلر نیز همچون/ بوشبکه از زندگی خویش آزده خاطر است. شاعر خود، به استقبال مرگ می‌رود تا در پرتو مرگ، آسوده‌خاطر، خود را به آغوش فراموشی‌ها بسپارد، تا شاید در پناه مرگ، خود را از زندگی ناگوار و ناخوشایند نجات دهد. بودلر نیز مانند/ بوشبکه قبل از اینکه مرگ‌اش فرا رسد با دستان اش قبری برای خود آماده می‌کند. شاعر با چهره‌ای شاد و خوشحال به سوی مرگ می‌شتابد و به کرم‌هایی که در قبر بر بدن او هجوم می‌آورند، یادآوری می‌کند که او خودش در حالی که شاد و رهاست به سوی آن‌ها می‌آید:

Dans une terre grasse et pleine d'escargots / Je veux creuser moi-même
une fosse profonde, / Ou je puisse à loisir étaler mes vieux os / Et dormir
dans l'oubli comme un requin dans l'onde. / Je / hais les testaments et je
hais les tombeaux; / Plutôt que d'implorer une larme du monde, / Vivant,
j'aimerais mieux inviter les corbeaux / A saigner tous les bouts de ma
carcasse immonde.

- می‌خواهم در زمینی گل‌آلود و پر حلزون/ به دست خویش گودالی ژرف بکنم/ تا آسوده استخوان‌های فرسوده‌ام را در آن بچینم/ و چون کوسه‌ای در موج در فراموشی بیارام/ پیش از آنکه اشکی از مردمان طلب کنم/ مرا خوش‌تر آنکه تا زنده‌ام زاغان را فرا خوانم/ ای کرم‌ها، همراهان سیه روی بی‌چشم و گوش/ بنگرید که مردهای شاد و رها به سویتان می‌آید(بودلر، ۱۳۸۴: ۲۶)
ای بوشبکه مرگ را یک واقعه حتمی و قطعی به تصویر می‌کشد که بر سر راه آدمیان قرار گرفته است.

شاعر معتقد است انسان هر اندازه هم به اوج شکوه و بزرگی برسد، و به اصل و نسب اصیل خود افتخار کند و خود را بدان منسوب کند، باز هم تنها جایگاه و پناهگاه‌اش قبر

خواهد بود. او معتقد است جسم انسان در این هستی پوسیده و کهنه است که روزگار بر روی آن گام می‌گذارد.

قبر از زمان حضرت آدم(ع) آماده و حاضر است و مردمان در طلب آن هستند:

العمرُ قصْرٌ نحنُ بَيْنَ رِحَابِهِ
وَالْمَوْتُ مُنْتَصِبٌ عَلَى أَبْوَابِهِ
وَالْمَرْءُ إِنْ يَفْخَرُ بِأَنْسَابِهِ
مَا الْجَسْمُ فِي هَذَا الْوَجُودِ سُوَى بِلَّابِهِ
مِنْ عَهْدِ آدَمَ، وَالضَّرِيحُ مُهِيَّأٌ
(ابوشبله، ۱۹۹۹: ۱۸۲)

- عمر قصری است که ما در گستره آن هستیم و مرگ بر سر در آن قرار گرفته است/ انسان گرچه به اصل و نسب خود فخر بورزد، خاک و کرمها همنشین او هستند/ جسم در این هستی پوسیده و کهنه است و روزگار بر روی پوست خاک اش راه می‌رود/ از زمان آدم، قبر آماده است و همه مخلوقات در گرو طلب اش هستند

به اعتقاد بودلر هم، مرگ یک واقعه حتمی و دائمی در زندگی و هستی موجودات می‌باشد. او معتقد است زندگی رنج و عذابی بیش نیست و مرگ در انتهای آن قرار دارد. بودلر حتی مرگ را نزدیکتر از زندگی به سرنوشت انسان می‌داند. شاعر معتقد است رازی که در زندگی مرمان وجود دارد و نیز بر همگان آشکار است، این است که مرگ بیش تر از زندگی به سرنوشت ما گره خورده است:

D'où vous vient, disiez-vous, cette tristesse étrange, / Montant comme la mer sur le roc noir et nu?" / Quand notre cœur a fait une fois sa vendange, / Vivre est un mal. C'est un secret de tous connu, / Une douleur très simple et non mystérieuse, / Et, comme votre joie, éclatante pour tous. / Cessez donc de chercher, ô belle curieuse! / Et, bien que votre voix soit douce, taisez-vous!

- می‌گفتی از کجا آمده این غم غریب/ که چیره می‌شود چون دریا بر صخره برهنه و تیره- چون دل ما میوه‌های باغ خود را چید-/ زندگی دگر رنج است؛ وین رازی است آشنا بر همه/ چه بسا مرگ بیش از زندگی/ با رشته‌ای والا پیوند خورده به ما(بودلر، ۱۳۸۴: ۸۰)

ابوشبکه در عشق ناکام و شکست خورده است، بنابراین دیگر امیدی به زندگی کردن ندارد، او چاره را در گریه و زاری و مرگ می‌بیند، شاعر دیگر قدرت تحمل بار سنگین عشق را ندارد، چراکه حمل بار عشق بر روی شانه‌اش سنگین بود، بنابراین خویشتن را گمنام خطاب می‌کند و از مردمان می‌خواهد تا پس از مرگ‌اش، اشکی بر پیکر بی‌بهره از عشق او نریزند:

فُلْسَتْ سَوِي عَاشِقِ رَاحِلٍ	دَعَيْنَى أَنْدَبْ كَالثَاكِيلِ
فَأَنْقَلَ حَمْلُ الْهُوَى كَاهْلِي	حَمْلَتُ الْهُوَى فِي فَؤَادِي الْضَّعِيفِ
دَمْوَعًا عَلَى هِيكِلِ خَامِلٍ	دَعَيْنَى أَمْوَاتُ لَا تَنْشَرِي
فَلَا تَهْرِفيْهِ عَلَى زَائِلٍ	فَدَمْعُ الْهُوَى مِنْ بَنَاتِ الْخَلْوَدِ

(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۱۵۶)

- رهایم کن تا به سان مادری داغدیده بگریم چراکه من، تنها عاشق رهگذرم / عشق را در قلب ضعیفام حمل کردم و حمل عشق بر شانه‌ام سنگین آمدا / رهایم کن بمیرم و بر جسم گمنام و فرومایه من اشک نریز / اشک و سوز و گداز عشق از جانب دختران جاوید و همیشگی است و این اشک را برای کسی که از بین رفتني است هدر مده

بودلر نیز در عالم عشق خود را درمانده و ناکام می‌داند. او نیز همچون /ابوشبکه دیگر برای خود بر روی مرکب عشق، امید و جایگاهی نمی‌بیند، پس خواب مرگ را برای خود مناسب می‌داند. شاعر برای عشق و حتی کشمکش در راه عشق، دیگر لطف و صفائی نمی‌بیند و با عشق این سرود ساز و ناله نی، بدرود می‌گوید:

Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte, / L'Espoir, dont l'eperon attisait ton ardeur, / Ne veut plus t'enfourcher! Couche-toi sans pudeur, / Vieux cheval dorit le pied a chaque obstacle bute. / Re'signe-toi, mon coeur; dors ton sommeil de brute.

- روح دلتنگام که دل به رزم سپرده بودی / امید که مهمیزش آتش شور تو را تیز می‌کرد / دگر بر مرکب خود نمی‌نشاندت / بی‌آزم بخواب، ای اسب پیر / که پایت به مانعی می‌خورد هر دم / ای روح درمانده و ناکام / عشق را دگر لطفی نیست کشمکش را هم / بدرود ای سرود ساز، و ای ناله نی (بودلر، ۱۳۸۴: ۸۲)

الیاس ابوشیکه از زندگی در این روزگار پر از ظلم و ستم به ستوه آمده است و مرگ را برای خود خیر و خوبی، و نعمت و راحتی می‌داند. او دلگیر از این روزگار و ستم مردمان آن است. شاعر هیچ تمایلی به دنیا و زندگی در آن ندارد، چراکه اهل دنیا را فریبکار و نیرنگ‌باز می‌داند. او نالمید از مردمان اطرافاش است، زیرا معتقد است حتی نیرنگ و فریب در قلب معشوقه‌اش سعاد نیز وارد شده است. بنابراین مرگ تنها چاره شاعر است که در سایه آن، می‌تواند از شر مردمان در امان باشد:

أيَهَا الْقَلْبُ مُتْ فَخِيرٌ وَأَبْقَى
لَكَ مَوْتٌ يَقِينٌ شَرُّ الْعَبَادِ
إِنْ تَكُنْ طَاهِرًا فَحَسِبْكَ
لَاقِيتَ فِي الْكُونِ مِنْ عَظِيمٍ الْفَسَادِ مَكْرٌ
مَا تَرْجِي، وَقَدْ شَعَرْتَ بِأَنَّ الْ
يَثْوَى حَتَّى بِقَلْبِ سَعَادٍ
فِي شَقاَهَا تَبَقَّى بِدُونِ فَؤَادٍ
يَا فَؤَادِي خَيْرٌ لِجَسْمِي حَيَاةً

- ای دل بمیر که این برای تو بهتر و ماندگارتر است/ برای تو مرگی است که تو را از شر مردمان در امان نگه می‌دارد/ اگر پاک باشی این تو را بس است که از انبوه فساد در هستی به تو رسیده است/ چه امیدی داری در حالی که احساس کردم نیرنگ حتی در قلب سعاد نیز وارد شده است/ ای قلب من! برای من آن زندگی‌ای بهتر است که در سایه‌سار بدیختی آن بدون قلب خواهی ماند

در نظر بودلر هم آنچه که آدمیان را به زندگی کردن و می‌دارد، مرگ است؛ او مرگ را غایت و هدف زندگانی می‌داند و نیز تنها امید، محرک و نیرو دهنده در میان سختی‌های فراوان. بنابراین بودلر همچون ابوشیکه مرگ را موجب آسایش، راحتی و نعمت در میان طوفان زندگانی برمی‌شمرد. ابوشیکه مرگ را از این جهت که او را از شر مردمان و ظلم و ستم آنان در امان نگه می‌دارد، نیک می‌داند و به اعتقاد بودلر از این جهت که به زندگی و امید دارد و یگانه امید زندگی کردن مرگ است، می‌توان از مرگ به خیر و خوبی تعبیر کرد:

C'est la Mort qui console, he'las! Et qui fait vivre;/ C'est le but de la vie,
et c'est le seul espoir / Qui, comme un e'lixix, nous monte et nous enivre, /
Et noun done le Coeur du marcher jusqu'au soir; / A' travers la tempete, et la
neige, et le givre,/ C'est la claret vibrante a' notre horizon noir

- دریغا مرگ است که دلداری می‌کند و به زندگی وا می‌دارد/ مرگ غایت هستی است و یگانه مایه امید/ که چون اکسیر نیرو می‌دهد و سرمست می‌کند و

یارای آن می‌دهد که تا شبانگاه ره بسپریم / در میان طوفان و یخندان و برف /

مرگ روشنی لرزانی است بر افق تار ما (بودلر، ۱۳۸۴: ۸۰)

ابوشبکه زندگی را ته‌مانده جامی می‌داند که هلاکت ملعون، آن را به هستی نوشانده است. بنابراین در نظر شاعر زندگی در نهایت به مرگ منتهی خواهد شد. از طرف دیگر زندگی شاعر با درد و غم همراه است، از این رو ابوشبکه خود را آماده مرگ می‌داند و معتقد است زمان مرگ رسیده است تا از این زندگی پر از درد و اندوه به سوی مرگ کوچ کند، چراکه سختی‌های زندگی ابوشبکه، سبب شده تا هستی شاعر به مرگ و کفن‌ها مشتاق و شیفته شود:

سقاها رجیمُ الرَّدِی لِلْوَجُودِ

لتمصَّها حشراتُ اللَّحُودِ

فَهَذِهِ الدُّنْيَا ثَمَالَةُ كَأسٍ

فَدَعْنَى أَتْلَهَا جَمَادِ

(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۱۳۱)

- این زندگی ته‌مانده جامی است که مرگ ملعون آن را به هستی نوشانده است /

راهیم کن تا بقایای پیکرم را به هستی بدhem تا حشرات قبر آن را بمکند

بودلر نیز همچون ابوشبکه معتقد است زمان مرگ رسیده است. دنیا در نظر بودلر همچون دنیای ابوشبکه، با سختی و عذاب همراه است. دل بودلر از زندگی در این دنیای پر از عذاب، رنجور و خسته است. شاعر مرگ را تنها چاره نجات از این زندگانی پر از ظلم و ستم می‌داند. او مرگ را برمی‌گزیند، شاید در دل ناشناخته مرگ، به جای تازه و بهتری رهسپار شود:

O' Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l'ancre! / Ce pays nous ennuie, 6 Mort! Appareillons! / Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, / Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons! / Verse-nous ton poison pour qu'il nous reconforte! / Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, / Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe? / Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau!

- مرگ ای ناخدا پیر، گاه رفتن است، لنگر برگیرم / دل ما زین دیار گرفت، ای

مرگ مهیای سفر شویم / اگر آسمان و دریا سیاه‌اند همچو قیر / دل ما را که

می‌شناسی آکنده ز روشنی است / به قعر گرداب رویم، چه دوزخ و چه بهشت /

در دل ناشناخته فرو رویم تا مگر چیز تازه‌ای یابیم (بودلر، ۱۳۸۴: ۱۲۱)

مرگ از دیدگاه/بوشبله تنها دارای اوست که رنج و عذاب قبر، در واقع ثروت و بهره‌مندی شاعر است. او مرگ را چون عقابی به تصویر می‌کشد که دارای بال‌های الهی است و نیز از مرگ به عنوان پرنده‌ای در سرزمین بینوایان تعبیر می‌کند. در نظر شاعر مرگ انتقام‌گیرنده بینوایان از ثروتمندان می‌باشد که به یاری آنان می‌شتاید:

إِنَّمَا الْبُوْسُ فِي تُرَابِيِّ ثَرَاءُ
هُوَ نَسَرُّ لَهُ جَنَاحًا إِلَهٌ
ثَائِرٌ دَمَعَةُ الْعَزَّاءِ عَلَى الْأَرْ

فَرَدُّوا الْمَجَدَ مِنْ بَحَارِ تِرَاءِ
طَائِرٌ فِي مَدِينَةِ التَّعْسَاءِ
ضِلْ لُّتْشَفِي تَعَاسَةً الْضُّعَفَاءِ

(ابوشبله، ۱۹۹۹: ۱۸۱)

- سختی‌ها و رنج‌ها در قبر من، همچون ثروت و بهره‌مندی هستند، پس مجد و عظمت را از دریاها برگردانید تا مرا ببیند/ او(مرگ) عقابی است که بال‌های الهی دارد و همچون پرنده‌ای در شهر بینوایان می‌باشد/ انتقام‌گیرنده‌ای است که با ریختن اشک اشرف در زمین، موجب شفا یافتن و بهبودی رنج و سختی ضعیفان و بینوایان می‌شود

بودلر هم به سان/بوشبله معتقد است که در مرگ و نیز رنج و سختی آن، نعمت و رؤیاهای دل‌انگیزی وجود دارد. او مانند/بوشبله از مرگ به عنوان فرشته‌ای تعبیر می‌کند که با خود نعمت به همراه دارد و نیز بستری برای تهییدستان و بر亨گان می‌سازد. بودلر مرگ را فخر خدایان و نهان‌خانه‌ای پر رمز و راز می‌داند. در نظر او نیز همچون ابوشبله، مرگ دارایی و ثروت تهییدستان و میهن قدیمی و باستانی آنان می‌باشد. او مرگ را دروازه‌ای گشوده به سوی آسمان‌های ناشناخته می‌داند:

C'est un Ange qui tient dans ses doigts magnetiques / Le sommeil et ie
don des reves extatiques, / Et qui refait le lit des gens pauvres et nus; / C'est
la gloire des dieux, c'est le grenier mystique, / C'est la bourse du pauvre et
sa patrie antique, / C'est le portique ouvert sur / les Cieux inconnus!

- مرگ فرشته‌ای است که در انگشتان جادویی‌اش/ خواب و نعمت رؤیاهای دل‌انگیز دارد/ و بستری می‌سازد از برای تهییدستان و بر亨گان/ مرگ فخر خدایان است و نهان‌خانه پر رمز و راز/ دارایی تهییدستان است و میهن باستانی آنان/ مرگ دروازه‌ای است گشوده به سوی آسمان‌های ناشناخته(بودلر، ۱۳۸۴: ۲۳)

ابوشبکه از مرگ به برتری ارواح و مردگان بر زندگان تعبیر می‌کند. او معتقد است کسی که به سمت مرگ رهسپار است در واقع به سمت نابودی و فنا کشیده نمی‌شود، بلکه به اعتقاد ابوشبکه مرگ تنها شکوفه بقا و جاودانی می‌باشد که در سایه آن دیگر هیچ درد و رنجی نمی‌تواند شاعر را آزار دهد و پایان مشکلات شاعر است. ابوشبکه معتقد است که همه نسل‌ها مجد و عظمت خود را در مرگ جست‌وجو می‌کنند و نیز بقا و جاودانی خویش را در پرتو مرگ می‌یابند:

نَزَواتِ الْأَرْوَاحِ فِي الْأَحْيَاءِ لَيْسَ مَنْ فِيكِ صَائِرًا لِلْفَنَاءِ وَيَرْمَى عَلَيْكِ زَهْرَ الْبَقَاءِ	إِنْ أَطَّلَّتْ مِنْ كُوَّةِ الْمَوْتِ تَبَصِّرِ يَا قَبُورًا تَرَبَّعَ الْوَحْيُ فِيهَا كُلُّ جَيلٍ يَجْثُو أَمَامَكِ بِالْمَجْدِ
--	--

(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۱۱۹)

- اگر از روزنه و دریچه مرگ مطلع شوی، خیزش و برتری مردگان را بر زندگان درمی‌یابی/ ای قبرهایی که وحی در آن خانه می‌سازد، کسی که درون توست، به سوی فنا و نابودی رهسپار نیست/ همه نسل‌ها و مردمان، مجد و بزرگی را در مقابل تو می‌جویند، و گل بقا و جاودانی را به سمت تو می‌آورند

بودکر نیز معتقد است پس از اینکه مرگ پیکرش را نابود و ویران کرد دیگر هیچ درد و رنجی نمی‌تواند برایش پیش آید و او را از پای درآورد، چراکه شاعر در پناه مرگ و در کنار مردگان آرام گرفته است و دیگر رنجی نمی‌تواند پیکر فرسوده و بی‌جان او را آزار دهد:

Philosophes viveurs, fils de la pourriture, / A travers ma ruine allez done sans remords, / Et dites-moi s'il est encor quelque torture / Pour ce vieux corps sans ame et mort parmi les morts!

- ای فیلسوفان کامروا، فرزندان فساد/ بی‌سرزنش میان ویرانه پیکرم روید و بگویید/ هنوز هم آیا رنج دیگری است/ برای این تن فرسوده بی‌جان، مردهای میان مردگان؟ (بودلر، ۱۳۸۴: ۲۷)

۲. بدینی نسبت به مرگ

در طول تاریخ همواره کسانی بوده‌اند که یاد مرگ، زندگی را به کام آن‌ها تلخ کرده است، زیرا آنان مرگ را پایان کار آدمی می‌دانند، و آمد و رفت در این دنیا را بی‌فایده

می‌پنداشد. «الیاس ابوشیکه نیز بر این عقیده است که فرجام همه مخلوقات نابودی می‌باشد و با مرگ فنا می‌شوند و تاریخ به وضوح نمایان گر این امر می‌باشد. آدمی جز چند صباحی در این دنیا زنده نیست. لاجرم مرگ او را در هم می‌شکند و سرانجام طعمه حشرات و جانوران موجود در قبر می‌گردد» (نظری و دیگران، ۱۳۸۴: ۱۲)

ابوشیکه بر اساس اعتقاد به نابودی انسان پس از مرگ، بر این عقیده است که انسان‌ها با مرگ، به نابودی کشیده می‌شوند. او موجودات عالم را به شاخه‌های درختان و مرگ را به طوفانی ویران گر تشبیه می‌کند، که طوفان مرگ، موجودات زنده را همچون شکستن شاخه‌ها در هم می‌شکند و از بین می‌برد. همانطور که شاخه‌های شکسته شده دیگر سالم و همچون قبل نخواهند شد، بلکه در صورت ترمیم شدن باید شاخه دیگری جایگزین شاخه قبلی شود، به اعتقاد ابوشیکه نیز انسان‌ها با مرگ نابود می‌شوند و افراد دیگری جانشین آن‌ها خواهد شد:

هذه الكائناتُ بادَت سراغاً
وَاقِرًا الْخُبُرَ فِي سِجْلِ الْقَرُونِ
تَتَمَشَّى أَشْبَاهُهُ فِي الْعَيْوَنِ
لَيْسَ عَمَرُ الْإِنْسَانِ غَيْرَ مِنَامٍ

(ابوشیکه، ۱۹۹۹: ۱۶۲)

- این موجودات به سرعت نابود شدند، مرگ آن‌ها را مانند شکستن شاخه‌ها در هم شکست/ در مورد موجودات از کتاب‌ها و تاریخ‌ها سؤال کن و اخبار را در کتاب قرن‌ها بخوان/ عمر انسان جز خوابی بیش نیست که اشباح آن عمر در برابر دیدگان راه می‌رود

ابوشیکه به نابودی و زوال جسم و زندگانی اش ایمان دارد. او می‌داند دیر یا زود مرگ نابود کننده، او را به آغوش نابودی و نیز فراموشی خواهد سپرد، پس بر زندگی گذشته خویش ناله و زاری می‌کند و معتقد است حال که دیر یا زود مرگ‌اش فرا خواهد رسید، پس باید بر این مصیبت اشک بریزد. همانطور که آشکار است این رفتار تنها از کسی سر می‌زند که مرگ را پایان‌بخش زندگی انسان بداند و به زندگانی پس از مرگ اعتقادی نداشته باشد. بنابراین به مرگ با دیدی ناخوشایند می‌نگرد:
کیفَ لا أَنْدَبُ أَمْسَى
ومماتی فی غَدَى

فَأَنَا مُذْ حَلَّ تَعْسِي

فَرَّ حَظًّى مِنْ يَدِي

(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۲۳۳)

- چگونه بر گذشته خود گریه نکنم در حالی که مرگام فردا رخ می‌دهد/ از وقتی
که رنج و سختی‌ها بر سرم فرد آمد، بخت و شانس من هم از میان دستان ام
گریخت

شاعر این مضمون را در جایی دیگر از دیوان شعرش چنین زمزمه می‌کند:

يا صديقي خُذِ الربابَ وأنشدَ «كُلُّ حَيٍّ مَصِيرَهُ لِلزَّوَالِ»

(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۲۳۶)

- ای دوست و یاورم! ساز را در دستات بگیر و این‌چنین بنواز: «هر زنده‌ای به
سوی زوال و نیستی رهسپار است»

ابوشبکه معتقد است این دنیا فریب‌دهنده و مکار است و از ازل و زمان حضرت
آدم(ع) به نیرنگ و مکر می‌پردازد، چنانچه سیبی موجب فریب خوردن حضرت آدم(ع)
شد. ابوشبکه دنیا را پر از ظلم و نابرابری می‌داند. شاعر معتقد است همواره انسان‌های
تلash گر، فقیر و محروم مورد ظلم و ستم واقع می‌شوند. او دنیا را چون قنگاهی به
تصویر می‌کشد که برای زندگان دار مرگ آماده کرده و همه را به کام مرگ می‌کشد:

قد غَرَّ فِيهَا آدَمُ التَّفَاخُّ
هذا الْوَجُودُ جَنِينَةٌ مَرْغُوبَةٌ
وَالظَّلْمُ فِي سَاحَاتِهَا السَّفَاخُ
هذا الْوَجُودُ مَشَائِقٌ نُصْبَتْ لَنَا
يَلْقَى الشَّقَاءَ لِأَنَّهُ فَلَاخُ
أَوْ مَا تَرَى الْفَلَاخُ بَعْدَ جَهَادِ
وَكَانَ إِكْرَامَ الْغُنْيَ مُبَاخُ
فَكَانَ إِكْرَامَ الْفَقِيرِ مَحْرَمُ

(ابوشبکه، ۱۹۹۹: ۱۸۶)

- این هستی چنین دوست داشتنی و مورد علاقه‌ای است که در آن، سیبی
حضرت آدم(ع) را فریب داد/ این هستی دارهای مرگی است که برای ما بر پا
شده است و ظلم نابود کننده در گستره آن است/ آیا کشاورز را نمی‌بینی که
بعد از تلاش‌اش با سختی مواجه می‌شود، چراکه او کشاورز است!؟/ گویا
بزرگداشت فقیر حرام و ناپسند است و گرامی داشتن ثروتمند خوب و مبارک
شمره می‌شود

در رابطه با بدینی نسبت به مرگ در سروده «گل‌های رنج» شارل بودلر، اشعاری با این مضمون به چشم نمی‌خورد. با نگاهی به اشعار بودلر در این مجموعه مشخص شد که شاعر به مرگ با دیدی مثبت نگریسته است. بودلر همواره در جای‌جای اشعار خویش از مرگ به عنوان ناجی خویش در برابر تلحکامی‌های زندگی‌اش یاد کرده و همواره به آن پناه برده است. او مرگ و آرمیدن در گور را تسکین بخش رنج‌های قلب خود می‌داند. بنابراین شاعر مرگ را سبب نابودی انسان نمی‌داند بلکه پناهگاه امنی به تصویر می‌کشد که می‌توان در برابر سختی‌های زندگی به آن پناه برد و دیگر هیچ رنج و عذابی را احساس نکرد.

نتیجه بحث

شارل بودلر که امروزه عده‌ای از او به عنوان بزرگ‌ترین شاعران فرانسه یاد می‌کند در دیوان «گل‌های رنج» با هنرمندی بی‌بدیل خود اشعار زیبایی در عرصه رمانتیسم بر جای گذاشته است که به حق نمونه والای شعر رمانتیکی می‌باشد. اما آنچه که در این دیوان مشهود است سیمای غم بار و حزین شاعر است که سراسر زندگی را تسخیر کرده است.

الیاس ابوشبله شاعر معاصر لبنانی نیز با مطالعه آثار ادبیان فرانسوی و به دنبال آن، آشنا شدن با مضامین رمانتیکی و همچنین روحیات شخصی‌اش، از شاعران توانا در زمینه رمانتیسم می‌باشد که زیباترین و تأثیرگذارترین اشعار رمانتیکی را از خود بر جای گذاشته است.

سنوشت و زندگی شبیه به هم این دو شاعر بزرگ رمانتیست، و به خصوص از دست دادن پدر در سنین کودکی هر دوی آنان را از همان ابتدا با مفهوم درد و غم آشنا ساخت، و از همان کودکی عواطف و احساسات عمیق را در درون آنان برانگیخت که سبب گردید با آغوشی باز پذیرای مكتب رمانتیسم باشند، و زیباترین و تأثیرگذارترین شعر رمانتیکی را از خود بر جای بگذارند.

احساس غربت، حزن و اندوه، مرگ خواهی و مرگ اندیشی همواره به عنوان عنصر جدایی ناپذیری در میان شعر الیاس ابوشبله و بودلر، وجود داشته است.

الیاس ابوشیکه و شارل بودلر دو شاعر رمانیست معاصر، علی‌رغم زندگی در دو زمان و مکان مختلف، شرایط اجتماعی یکسانی داشته‌اند. از دست دادن پدر در سنین کودکی دو شاعر، آن دو را از همان ابتدا با مفهوم غم و اندوه آشنا ساخت و دردی عمیق بر جان‌شان بر جای گذاشت، که سبب گوارا دانستن مرگ در میان آثارشان شده است. سراسر دیوان «گل‌های رنج» بودلر با غم و بدبینی و گوارا دانستن مرگ همراه است، اما در میان سروده‌های ابوشیکه گاه دریچه‌هایی از امید و خوشبینی نسبت به زندگی دیده می‌شود. ناگفته نماند که شمار این ابیات در دیوان شاعر بسیار اندک است.

كتابنامه

- الأيوبي، ياسين. ۱۹۸۴م، **مذاهب الأدب «معالم وانعكاسات»**، بيروت: دار العلم للملائين.
- ابوالشباب، واصف. ۱۹۹۸م، **القديم والجديد في الشعر العربي الحديث**، بيروت: دار النهضة.
- ابوشبكه، الیاس. ۱۹۹۹م، **الأعمال الشعرية الكاملة**، بيروت: دار العودة.
- بودلر، شارل. ۱۳۳۵ش، **گلهای رنج**، ترجمه مرتضی شمس، تهران: کتابخانه گوتنبرگ.
- بودلر، شارل. ۱۳۸۴ش، **گلهای رنج**، ترجمه محمدرضا پارسایار، چاپ دوم، تهران: هرمس.
- الجندي، أنعام. ۱۹۸۶م، **الرائد في الأدب العربي**، ط ۱، بيروت: دار الرائد العربي.
- الحاوى، ابراهيم. ۱۹۸۴م، **حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي**، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- الخوري طوق، جوزيف. ۲۰۰۰م، **موسوعة إلياس ابوشبكه**، سته مجلدات، بيروت: دار نوبليس.
- رزوق، رزوق فرج. ۱۹۵۶م، **إلياس ابوشبكه و شعره**، بيروت: بي نا.
- زلول سلام، محمد. ۱۹۸۱م، **النقد العربي الحديث**، اسكندرية: دار منشأة اسكندرية.
- سيد حسيني، رضا. ۱۳۷۶ش، **مكتباهای ادبی**، تهران: نگاه.
- شارارة، ابواللطيف. ۱۹۸۲م، **إلياس ابوشبكه**، بيروت: دار بيروت.
- صادق، عباس. ۲۰۰۹م، **أمراه الشعر العربي**، الطبعة الثالثة، بي جا: دار أسامة.
- عيوب، ولید نديم. ۱۹۸۰م، **إلياس ابوشبكه**، المجموعة الكاملة في الشعر، مصر: بي نا.
- الفاخوري، حنا. ۱۹۸۶م، **الجامع في الأدب العربي(الأدب الحديث)**، الطبعة الأولى، بيروت: دار الجيل.
- مندور، محمد. بي تا، **النقد والنقاد المعاصرون**، بيروت: مكتبة النهضة.
- هدار، مصطفى. ۱۹۹۰م، **دراسات في الأدب العربي الحديث**، بيروت: دار العلوم العربية.

مقالات

- رضائي، غلام عباس و على نجفي ايوكى. ۱۳۸۴ش، «**الیاس ابوشبكه و نگاه وی به زن در دیوان افاعی الفردوس**»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۱۷۶.
- المعروف، يحيى و مسعود اقبالی. ۱۳۹۲ش، «**بررسی تطبیقی مفهوم بدینی در شعر الیاس ابوشبكه و هوشنگ ابتهاج**»، مجلة زبان و ادبیات عربی، شماره هشتم.
- نظری، على و على باقر طاهر نیا. ۱۳۹۴ش، «**بدینی در شعر الیاس ابوشبكه**»، نقد ادب معاصر عربی، سال پنجم.

Bibliography

- AL-Ayobi, Yasin (1984), *Mazaher al Adab*, Beirut, Dar AL_elm pub
Abu –Shabakeh, Elias (1999), Full poetry works, Beirut, Dar Al_odeh
Aboshabab, Vasef (2005), Old and new in modern Arabic poetry, Beirut, Dar AL-nehzah pub
Baudelaire, Charles (1384), The Flowers of Pain, Translated by Mohammad Reza Parsayar, Tehran, Hermes pub
Baudelaire, Charles (1335),The Flowers of Pain, Translated by Mortaza Shams, Gothenburg pub
AL – Jondi, Anaam (1986), Pioneer in Arabic literature,Beirut, Dar –Raeed Arabi
AL – Havi, Abraham (1984) Modern and contemporary criticism in Arabic poetry, Beirut
AL – Khori Towgh, Joseph (2000) Encyclopaedia of Elias Abu –Shabakeh, Beirut, Dar Novayless
Zoghlo Salam, Mohammad (1981), Modern Arabic criticism, Eskandareyeh pub
Razzogh Razzogh Faraj (1956), Elias Abu –Shabakeh and his poem, Beirut
Seyyed Hosseini, Reza (1376), Literary schools, Tehran, Nehgah pub
Sharareh, Abu latif (1982), Elias Abu –Shabakeh, Beirut
Sadegh, Abbas (2009), Arab poem princes, Amman, Dar osamsh
Abbod, Valid Nadim (1980), Elias Abu –Shabakeh, Egypt
Al Fakhoury, Hanna (1986), The Whole in Arabic Literature, Beirut
Mandoor, Mohammad (1990), Critics and contemporary critics, Beirut.
Hadara, Mustafa, Studies in modern Arabic literature, Beirut, 1990 .

Articles

- Rezaei, Gholam abbas, Ali Najafi Ivaki (1384), Elias Abu –Shabakeh's look to the woman in Serpents of Paradise, Tehran University Magazine, No. 176
Maarouf Yahya, Masoud Eghbali (1392), A comparative study of the concept of pessimism in the poetry of Elias Abouhbeka and Hooshang Ebtehaj, Journal of Arabic Language and Literature, No. 8
Nazari Ali, Ali Baqer Taher Nia (1394), The pessimism in the poetry of Elias Abu Shabka, Journal of criticism of contemporary Arabic literature

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی

Sadness and Grief; Common Concepts in Elias Abu Shabaki and Charles Pierre Baudelaire's Poetries

Abdol Ahad Qeibi

Associate Professor, Madani University, Azerbaijan

Faezeh Hazrati

MA Student, Arabic Language & Literature, Madani University, Azerbaijan

Abstract

Elias Abu Shabaki – Lebanese poet – and Charles Pierre Baudelaire – French poet – are famous romanticism poets who manifest concepts of romanticism school uniquely in their works. Two poets' poetries are full of common romantic concepts in which sadness and grief are more frequent and own special state; while both poets were pessimistic because of their lives and societies' situations. «أفاعی الفاردوس» is a work in which Elias Abu Shabaki was completely affected by "The Flowers of Evil" by Charles Pierre Baudelaire in a way that some concepts in Abu Shabaki's poem are translations of Baudelaire's. The present article intends to compare abovementioned poets' from Lebanon and France poetries to express common concepts and prove Baudelaire's effect on Abu Shabaki's poems.

Keywords: romanticism, Elias Abu Shabaki, Charles Pierre Baudelaire.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی