

- دریافت ۹۱/۶/۲۰
- تأیید ۹۱/۱۲/۱۸

نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانیک در شعر معاصر عراق (مطالعهٔ موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری)

علی‌اکبر محسنی*
رضا کیانی**

چکیده

رمانیسم یک جنبش بزرگ هنری بود که در اواخر قرن هجدهم میلادی در اروپا پدیدار شد. این جنبش توانست انداشه‌بسیاری از ملل جهان، از جمله جوامع عرب، را تحت تأثیر آرا و اندیشه‌های توین خود قرار دهد. در حوزهٔ شعر و ادب، گرایش شاعران و نویسنده‌گان عرب به رمانیک غربی، زمینه‌هایی لازم را برای نفوذ و رسوخ این جریان در ادبیات عرب فراهم آورد. در این میان، «بلند الحیدری»، شاعر نوگرای عراق، از چهره‌هایی بهشمار می‌آید که جلوه‌های ویژه رمانیسم، به روشنی و گسترگی، در اشعار او بازتاب یافته است؛ به‌گونه‌ای که بخش عمده‌ای از ارزش‌های نوسروده‌هایش مرهون و مولود عناصر نقش‌آفرین مکتب رمانیسم است. با نگاهی ژرف به نوسروده‌های الحیدری به‌آسانی می‌توان دریافت که رمانیسم جاری در اشعار وی، رمانیسمی اندوه‌گین و حسرت‌بار است. احساسات اندوه‌بار، گذر شتابان عمر، حس بازگشت به دوران کودکی، حسرت بر خاطرات گذشته، اندوه بر سیما و سیرت دگرگون شده روستا و غم سنگین غربت از عواملی‌اند که به رمانیک شعر او فضایی غم‌انگیز داده است. این مقاله تلاش می‌کند وجهه گرفته و گریان رمانیسم را از خالل نوسروده‌های بلند الحیدری مورد نقد و بررسی قرار دهد. برآیند این تحقیق بیانگرآن است که شخصیت عاطفی الحیدری در سروده‌هایش، تحت تأثیر عواملی بوده است که با بن‌مایه‌های غم‌انگیز مکتب رمانیسم کاملاً تطابق دارد.

وازگان کلیدی:

رمانیسم، اندوه رمانیک، شعر معاصر عراق، بلند الحیدری.

* استادیار زبان و ادبیات عربی - دانشگاه رازی کرمانشاه
 Mohseni0310@yahoo.com
 ** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی - دانشگاه رازی کرمانشاه
 rkiany@yahoo.com

مقدمه

مکتب رمانیسم پس از آنکه در ادبیات اروپا متجلی شد، با مؤلفه‌های خاص خود، نظری غم‌گرایی، مرگ‌اندیشی، طبیعت‌ستایی و نفی مظاهر تمدن جدید، پایه‌های مکتب کلیشه‌ای، متصلب و انعطاف‌ناپذیر کلاسیسم را منهدم ساخت و ادبیات جهان را در زمانی کوتاه تحت تأثیر امواج توفنده خود قرار داد. در حقیقت، رمانیسم از همان آغاز، به منزله جنبشی بزرگ، توانست در فرهنگ و اندیشه بسیاری از جوامع رخنه کند و بسیاری از آثار ادبی و هنری را تحت تأثیر شکوهی خود قرار دهد.

در این میان، سرآغاز نهضت رمانیسم در عراق، همانند بسیاری از جوامع، حاصل فرایند و شرایط اجتماعی خاصی بود. این جنبش بزرگ در دهه چهارم قرن بیستم به بعد، در آثار شاعران بزرگی همچون نازک الملائکه و بدر شاکر السیاب تجلی یافت و پس از آن نیز به همت شاعرانی همچون بلند الحیدری به مسیر پرکش وقوس خود تداوم بخشید.

بلند الحیدری، به‌سبب حساسیت فوق العاده‌اش که برخاسته از حس رمانیک او بود، توانست ارتباطی تنگانگ با محیط پیرامونش برقرار کند. پیوستگی و دلدادگی عمیق وی به محیط پیرامونش، ابزار و امکانات لازم را برای سرایش اشعار رمانیکش فراهم آورد. اشعار وی بی‌تردید بازتاب روشی از عواطف اصیل انسانی و تاملات ژرف اجتماعی اوست. احساسات تیز و رمانیک بلند الحیدری به پدیده‌های پیرامونش چشم‌اندازانگا او را تا افق‌های دوردست پیش برد. محتوا و مفاهیم اشعار او آمیزه‌ای است از عشق، امید، یأس، درد و رنج که در همه این مضامین، جلوه‌های اندوه و سوزوگدازهای رمانیک شاعر نمودی برجسته و گسترده یافته است؛ تا جایی که مخاطب شعر وی، رمانیک جاری در جای‌جای اشعار وی را سپید و سوده نمی‌یابد و نمی‌بیند؛ زیرا، به‌محض قرائت شعر او، به تیرگی و عبوسی آن رأی خواهد داد. از مهم‌ترین ویژگی‌های رمانیک شعر الحیدری، آمیختگی و درهم‌تنیدگی غم‌گرایی، مرگ‌اندیشی، یأس و حیرت با احساسات رقیق و اندیشه‌های عمیق اوست؛ ازین رو، می‌توان الحیدری را در شعر معاصر عراق شاعری توانمند و ممتاز دانست. این شاعر حساس و عاطفه‌گرا به‌خوبی توانسته

است که با استفاده از تخیل گسترده و عمیق و نیز با بهره‌گیری از واژگان دل انگیز و دل‌ربا، اندوه و غم دلنشین خاطرات کودکی و گذشته خود را، به‌شکل یأس‌آور، به مخاطب خود تفهیم و تلقین کند.

پژوهش حاضر، بهشیوه کتابخانه‌ای و با تکیه بر نقد تحلیلی نمونه‌هایی از نوسرودهای بلند الحیدری، درپی آن است که جلوه‌هایی از اندوه رمانیک را در شعر معاصر عراق بررسی کند. در این زمینه، نشریات و مقالاتی که بهنوعی با موضوع این تحقیق پیوند دارند، به‌منظور پیشبرد پژوهش و بارور ساختن آن، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این مقاله درپی پاسخ به این پرسش است که مهم‌ترین جلوه‌های رمانیکی که شعر بلند الحیدری را در هاله‌ای از غم و اندوه قرار داده است کدام‌اند؟ پاسخ به این سؤال، با استشهاد به نمونه‌هایی از سرودهای الحیدری، ما را در کشف لایه‌هایی پنهانی از شخصیت حساس و رمانیک این شاعر غمزده و غم‌گرا یاری می‌کند.

پیشینهٔ پژوهش

رمانیسم، بهمنزله یک جریان ادبی بزرگ و گسترده در ادبیات معاصر، مورد نقد و بررسی بسیاری از نویسندهای و پژوهشگران معاصر قرار گرفته است. از جمله تحقیقات عام درباره این جنبش، می‌توان به این آثار اشاره کرد: الرّومانتیکيّة، نوشتهٔ محمد غنیمی هلال؛ الاتجاهات والحرکات فی الشّعر العربي الحديث، نوشتهٔ سلمى خضراء الجيوسي؛ مدخل إلى المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، نوشتهٔ نسيب نشاوى؛ الأدب ومذاهبه، نوشتهٔ محمد مندور؛ الأدب وفنونه، نوشتهٔ عز الدين اسماعيل؛ مجاني الشّعر العربي الحديث ومدارسه، نوشتهٔ صادق خورشا. پژوهش‌هایی مستقل و شایسته نیز درزمینهٔ برخی از شاعران معاصر عراق صورت گرفته، اما تحقیقی که به نقد و بررسی سیمای سیاه و عبوس رمانیک در اشعار بلند الحیدری پرداخته باشد دیده نشده است؛ در حالی که بلند الحیدری بیشتر واژگان شعری خود را از قاموس رمانیسم غم و اندوه اقتباس کرده

است. نگارندگان امیدوارند که پژوهش حاضر بتواند به ادامه و استمرار مطالعات هدفمند به منظور کشف و شناخت بیشتر ریشه و رگه‌های پنهان دیگری از شعر این شاعر نوگرای عراق مدد رساند و بستر را برای پژوهش‌های ارزنده‌تر در این عرصه فراهم آورد.

رمانتیسم و زمینه‌های ورود آن به شعر معاصر عرب

«رمانتیسم» عنوانی است برای جنبشی فرهنگی، فکری و اجتماعی که در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی در اروپا پدیدار شد و به دنبال آن، سیطره خود را بر فرهنگ و اندیشه بسیاری از ملل و مناطق جهان گسترانید. از آنجا که «تعریف رمانتیسم همواره با دشواری‌هایی روبرو بوده است» (هلال ۱۹۸۱: ۳)، بسیاری از صاحب‌نظران، به جای ارائه یک تعریف جامع از آن، به چگونگی شکل‌گیری این جریان در ادبیات و دیگر حوزه‌ها و بررسی بن‌مایه‌های مرتبط با آن پرداخته‌اند. «دریاره ریشه کلمه رومانتیک و نیز معنای آن اختلاف نظر وجود دارد. بنابر قول صحیح‌تر، بن این کلمه از واژه roman، به معنای داستان بلند خیالی، قصه‌هیجانی مخاطره‌آمیز و حماسی قرون وسطی، برگرفته شده است. این لفظ در انگلیسی بر نوعی اغراق و خیال‌پردازی اطلاق می‌شود، اما معنای خاصی که در همه مراحل تکوین و تطور خود دربر داشته، حزن و اندوه بوده است» (الأیوبی ۱۹۸۴: ۱۶).

پژوهشنامه نقد ادب عربی شماره ۷ (۵/۱۴)

رمانتیسم، برخلاف کلاسیسم که «منادی برتری تعلق بر تخیل بود، نهضتی است که در زمینه ادب به رُجحان احساس و تخیل بر استدلال و تعقل تأکید دارد» (هلال ۱۹۸۱: ۹). در این زمینه، «از پایان قرن هفدهم میلادی و نیمة اول قرن هجدهم که وضع اجتماعی و افکار عمومی مردم اروپا دستخوش تغییرات شگرفی شد، اروپاییان دریافتند که زبان ادبی مکتب کلاسیک دیگر قادر به انتقال اندیشه‌ها و مکنونات آنان نیست و شیوه کلاسیک، که مبتنی بر تقلید از نویسنده‌گان سنتی بود، مانع آزادی فکر و بیان شده است؛ به همین علت، بر آن شدند تا در کیفیت احساس و ذوق، سلیقه هنری و شکل تخیل تغییراتی ایجاد نمایند» (وان‌تیزم

۱۳۷۰: ۵۷-۵۸). «رمانتیک‌ها قالب‌های مشخص کلاسیک‌ها را به هم ریختند و توجه به شکل، قالب و زبان را در درجه دوم اهمیت قرار دادند. از مهم‌ترین دستاوردهای ادبیات رمانتیک، آزادی تعبیر، ظهور شعر غنایی و وجودانی است» (کیلانی ۱۳۷۶: ۸۵). عقاید رمانتیک‌ها بیشتر «مشتمل بر اعتقاد به نسبی بودن زیبایی و هنر، برتری احساسات و عواطف قلبی بر سایر قوای ذهنی، تأکید بر وحدت و همانندی شعر در نزد تمام ملل، اعتقاد به رابطه بین شعر و موسیقی، ضرورت رهایی از قید سنت‌ها در ادب و پرداختن به عواطف فردی و شخصی است» (زرین‌کوب ۱۳۶۹: ۴۲۸). شاعران رمانتیک «روح حیات را در اجسام و طبیعت حس می‌کنند، زمزمه و ناله بادها و سنج‌ها را می‌شنوند و به نجوای سکوت دل آن‌ها گوش‌جا نمایند؛ گویی که آنان موجودات زنده‌ای هستند که از عاطفه و احساس برخوردارند» (الجیده ۱۹۸۰: ۱۷۵). رمانتیک‌ها احساس تنها‌یی و غربت می‌کنند و در یک پریشانی و آشفتگی از روزگار و نارضایتی از جامعه به سر می‌برند. فاصله بین آرزوها، واقعیات و محدودیت‌های جامعه آن‌ها را دچار اندوه می‌کند. آنان به دنبال راه فرار می‌گردند تا خود را از محدودیت‌ها آزاد سازند، پس به تخیل و خیال‌پردازی پناه می‌آورند (هلال ۱۹۹۸: ۶۴-۷۱). بر این اساس، باید گفت «رمانتیسم در ذات خود، بر ویژگی‌هایی چون احساس‌گرایی، تخیل و رؤیاپردازی، درون‌گرایی، غم‌گرایی، عشق و فردگرایی مبتنی است» (حسین‌پور چافی ۱۳۸۴: ۱۶۱).

درباره ورود رمانتیسم به جهان عرب باید گفت از اوایل قرن بیستم، شاعران معاصر عرب، در حرکتی نوین، از روش‌ها و سلیقه‌های قدیم در بیان اندیشه و ارزیابی سخن خارج شدند و اندک‌اندک خود را از قبود شعری گذشتگان رها ساختند؛ زیرا بر این باور بودند که «شعر عربی بیش از پیش نیازمند تحول و دگرگونی است؛ از آن لحاظ که شاعرانی که به اصول مکتب کلاسیک (مدرسه الإحياء) پاییند بودند، در التفات و تقليد از گذشتگان افراط می‌کردند و به جای سخن گفتن از احساس و تجربه ذاتی خود، از ادراک و احساساتی خارج از آن سخن می‌گفتند» (خورشا ۱۳۸۱: ۱۰۵). در این زمینه، «رشد آموزش و پرورش

جدید در کشورهای عربی، رشد جنبش ترجمه آثار ادبی غرب در میان عرب‌ها، نشر اندیشه‌های سیاسی غرب در میان روشنفکران عرب و مهاجرت ادبیان عرب به کشورهای غربی و اقامت در آنجا، از مهم‌ترین علل گرایش به رمانیسم در ادبیات معاصر عرب است» (طبانه ۱۹۸۵: ۱۶-۱۷). در این زمینه، باید در نظر داشت «نقشی که شاعران مهاجر در انتشار گرایش‌های رمانیک داشتند به راستی بسیار قابل ملاحظه است؛ تا جایی که با اطمینان می‌توان گفت که نسل شاعران رمانیک عرب، آن‌ها که در فاصلهٔ دو جنگ به مرحلهٔ پختگی و کمال رسیدند، همگی تحت تأثیر شاعران مهاجر قرار گرفتند» (شفیعی کدکنی ۱۳۸۰: ۸۵-۸۷).

دربارهٔ چگونگی شکل‌گیری نهضت رمانیسم در عراق نیز باید گفت تکوین این جریان در عراق، همانند بسیاری از جوامع، حاصل شرایط اجتماعی خاصی بود. «شعر رمانیک در عراق بسیار دیر وارد شد و عمر درازی هم نکرد. می‌توان گفت در دههٔ چهارم قرن بیستم در آثار شاعرانی مانند نازک الملائکه و السیّاب به ظهور پیوست و هنوز دههٔ پنجم به پایان رسیده بود که علائم تنگی میدان رمانیسم در عراق آشکار شد» (همان منبع: ۸۵).

نگاهی به زندگی و آثار بلند الحیدری

بلند الحیدری در سال ۱۹۲۶ میلادی در سلیمانیه عراق به دنیا آمد. «خانواده او از خاندانی معروف بودند که مردان دینی و سیاسی زیادی از دل آن برآمدند. پدربرگش از شیوخ اسلام در ترکیه بود و پدرش منصبی نظامی داشت؛ به همین دلیل، در دوران نوجوانی، خانواده او به بغداد نقل مکان کردند. الحیدری از آغاز نوجوانی، یعنی از سیزده سالگی، به زبان کردی و گاه عربی مطالبی می‌نوشت و در مدرسه، به تشویق مدیر مدرسه، آن را برای دانش‌آموزان می‌خواند. الحیدری پس از اقامت در بغداد، توجه بیشتری به خواندن و نوشتمندی زبان عربی نشان داد و با شاعر معروف آن زمان، معروف الرصافی، آشنا شد. الرصافی، که استعداد این جوان را مشاهده کرد، او را به خواندن و حفظ اشعار متبنی واداشت» (عبداللهی ۱۳۸۷: ۱۸۳-۱۸۴). الحیدری، ناخرسند از این اجبار، گفته است: «به ابوالعلاء بیشتر تمایل داشتم» (الملمح ۱۹۹۸: ۱۴-۱۵).

«آغاز جوانی الحیدری همزمان بود با جنگ جهانی دوم؛ جنگی که تأثیر آن بر تمام شئون فکری و اقتصادی جهان، از جمله کشورهای آسیایی، انکارناپذیر است. عراق در این دوران، برای رهایی از قیوموت طولانی عثمانی دست و پا می‌زد» (عبداللهی ۱۳۸۷: ۱۸۵). در همین ایام بود که «الحیدری به حزب کمونیست عراق پیوست و از خانواده خود طرد شد» (همان منبع: ۱۸۳). طرد الحیدری از کانون خانواده مرفهش باعث شد بگوید: «پدرم را درک نمی‌کردم، او نیز مرا درک نمی‌کرد؛ بنابراین کاخ‌ها را ترک کردم» (الملمح ۱۹۹۸: ۱۵).

«در سال ۱۹۶۳ میلادی، دولت عراق، به دلیل فعالیت‌های چپ‌گرایانه الحیدری، او را به اعدام محکوم کرد؛ اما از آن رهایی یافت. سپس شناسنامه و گذرنامه او را باطل کردند و پس از آوارگی در چند کشور، در لبنان اقامت گزید. در سال ۱۹۷۶ دوباره به عراق بازگشت، اما با ظهرور صدام، عراق را برای همیشه ترک کرد» (همان منبع: ۱۶-۱۷). «به دنبال آن، از سال ۱۹۸۲ به لندن تبعید شد و تا آخر عمر در تبعید در همانجا ماند. او سرانجام در سال ۱۹۹۶ در بریتانیا درگذشت» (عبداللهی ۱۳۸۷: ۱۸۶).

بلند الحيدری از پیشگامان شعر نو در ادبیات معاصر عرب است. «وی از شعر مدرن اروپا و نیز آثار الیوت و یاث الهام گرفت و قواعد کلیشه ای و کهنهٔ شعر عرب را شکست و زبانی ساده و صمیمانه به آن داد» (المحلجم ۱۹۹۸: ۱۷). مجموعه‌های شعر بلند الحيدری عبارت‌اند از: *خفقة الطین*، *أغانی المدينة الميتة*، *خطوات** فی *الغربة*، *رحلة الحروف الصفر*، *حوار عبر الأبعاد الثلاثة*، *أغانی الحراس المتعب*، *إلى بيروت مع تحياتي*، *أبواب إلى البيت الضيق*، *آخر الدرب*.

جلوه‌های رمان‌پیسم در شعر بلند الحیدری

«اگر فرایند شکل‌گیری معنا را در یک متن ادبی، حاصل ارتباط مستقیم میان فرستنده (= مؤلف)، پیام (= متن ادبی) و گیرنده (= خواننده) در نظر بگیریم» (خزانه‌دارلو و بتلاب اکبرآبادی ۱۳۹۰: ۴۸)، بدون شک در اشعار بلند الحیدری، صرف پرداختن به واژگان مندرج بر صفحه کاغذ، بدون توجه به قصد و نیت شاعر، نمی‌تواند معیاری دقیق برای فهم و نقد رماناتیسم شعر او باشد.

بلند الحیدری، در جایگاه شاعری نوپرداز در عرصه ادبیات معاصر عراق، همگام با دیگر ادبی رمانیستم عرب، در نوسروده‌هایش از مضامینی بهره جُسته که نمودی از نگرش رمانیک وی به پدیده‌های پیرامونش است. با وجود آنکه ذکر عنوانی چون «الصّمت الحالم: سکوتِ رؤیایی» (الحیدری ۱۹۹۳: ۳۹)، «النهرُ الأسود: روذخانه سیاه» (همان منبع: ۶۹)، «العواصف السّود: طوفان‌های سیاه» (همان منبع: ۱۳۳) و «صدی عذاب: پژواک عذاب» (همان منبع: ۱۶۵) همگی

حاکی از حُزن رمانیک اوست و به رمانیسم وی چهره‌ای عبوس و سیاه می‌دهد، در کنار این نگرش مأیوسانه، به شواهدی، هرچند اندک، برمی‌خوریم که امید و حرکت را نیز، در سایه این اندوه رمانیک، به تصویر می‌کشد.

الحیدری شاعری است رنج‌کشیده و سختی‌چشیده که در بسیاری از سروده‌هایش، برخی از مختصات رمانیک را، که بی‌ارتباط با روش بیان مضمون شعرای رمانیک هم‌عصرش نیست، جلوه‌گر کرده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های رمانیک شعر الحیدری، غم‌گرایی، یأس و حیرت است که احساس رقیق و بیشنش دقیق شاعر را شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده است و، از این حیث، می‌توان ادعا کرد که الحیدری شاعری توانمند در شعر رمانیک عراق است. این شاعر احساس‌گرا، با استفاده از تخیل وسیع و با بهره‌گیری از واژگان دلانگیز و مخاطب‌پسند، اندوه رمانیکش را با بیانی حزن‌آمیز به مخاطب عرضه می‌کند که در اینجا به برخی از جلوه‌های آن اشاره می‌شود.

گذشت عمر و تمنای بازگشت به دنیای کودکی

شعر، اندیشه‌ای است زلال که از چشم‌هسار روح شاعر جاری می‌شود و فضای خشک ذهن مخاطب را آبیاری می‌کند. در ادبیات رمانیک، دوران کودکی همانند صندوق‌چهای قدیمی است که شاعران رمانیک خاطرات غبارآلود خود را از درون آن بیرون می‌کشند و، با آه و افسوس تمام، به نظاره آن می‌نشینند. در نگاه رمانیک شاعران، حلاوت دلانگیز خاطرات کودکی به سرعت با تلخی غم‌انگیز

گذر عمر همراه می‌شود و عرصه را برای خودنمایی واژگانی مهبا می‌سازد که همگی از قاموس بی‌کران درد و رنج بیرون می‌آیند. «شاعر، موجودی متأثر است و دریافت‌هایش را مدام به تجربه می‌نشیند» (زیبادی ۱۳۸۰: ۳۷۸). در این رهگذر، بلند الحیدری، با نگاه رمانیک خود به دنیا و دلستگی عمیق انسان به آن، اندوه حسرت‌آمیزش را از حرص انسان در این دنیا ابراز می‌دارد و دوران شیرین کودکی را تنها دوره‌ای می‌داند که در آن، انسان دنیا را کوچک و حقیر می‌داند و به آن تعلق خاطر ندارد. بر این اساس، شاعر دنیا را از دریچه چشمان کودکی این‌گونه به تماشا می‌نشیند:

«بِالْأَمْسِ إِذْ كُنَّا صِغَارًا / كَمْ كَانَتْ الدُّنْيَا صَغِيرًا!» (الحیدری ۱۹۹۳: ۲۴۳)

«دیروز، آن‌گاه که کوچک بودیم / دنیا چقدر کوچک بود!».

الحیدری شاعر تجربه‌های دورازدهن و تصنیعی نیست. شعر وی بازیافتنی است از دوران شیرین کودکی که واقعیت محض گذر عمر را با اندوه بازگو می‌کند. این است که شاعر خود را مقید به کشفهای پیچیده نمی‌کند، بلکه دریافت‌های ذهنی خود را به سهولت و سادگی تمام به شعر مبدل می‌سازد و مخاطب را در صمیمیت سیال کلامش رها می‌کند تا کودکی اش را با او مرور نماید. الحیدری با خاطرات کودکی زندگی می‌کند؛ خاطراتی که اگرچه شیرین و دلنشیں بوده‌اند و آواز خوش گذشته را در گوش وی زمزمه می‌کنند، باری از غم و اندوه جان‌کاه را نیز بر ذهن و خیالش تحمیل می‌نمایند. گذر نامحسوس عمر، طنین گوش‌نواز ایامی که ناگهان شاعر را با دنیایی از خاطره تنها گذاشتند، راههای تاریکی که جوانان سرمست از زندگی، شاد و خندان، بدون اهمیت به جیفه دنیا به‌آرامی در آن گام بر می‌داشتد، غروب و انعکاس دل‌انگیز رنگ سرخش بر کوچه‌های تنگ و تاریک، الحیدری را بر آن می‌دارد تا با اندوه رمانیک خود، خاطرات کودکی اش را مرور کند و تحسر عمیق خود را از گذر عمر این‌گونه نجوا نماید:

«ما زلتُ أَذْكُرُ كُلَّ هَاتِيكَ السَّنِينِ / تَلَكَ الدُّرُوبُ الْمَعْتَمَاتُ / ضَحْكٌ السَّكَارِيِّ الْعَانِدِينَ مِنَ الْحَيَاةِ / بِلَا حَيَاةٍ / لَوْنُ الْمَسَاءِ / كَالَّدَائِ يَزْحَفُ فِي أَزْقَنِنا الضَّرَّيرِهِ / ما زلتُ أَذْكُرُ كُلَّ هَاتِيكَ السَّنِينِ» (همان منبع: ۲۴۳-۲۴۴)

«پیوسته آن سال‌ها را به خاطر می‌آورم / آن راه‌های تاریک را / خنده سرمستان بازگشته از (کوچه‌پس کوچه‌های) زندگی را / بی‌آنکه (به فکر) زندگی باشند / رنگ غروب / بهسان درد در کوچه‌های تنگ (محله) ما فرومی‌خزید / همواره آن سال‌ها را به یاد می‌آورم».

این رفتار عامه‌پسند و روان‌الحیدری با زبان، شعر وی را در ارتباطی مستقیم و بی‌واسطه با مخاطب قرار می‌دهد؛ به گونه‌ای که مخاطب برای لحظه‌ای هم شده از متن شعر فاصله می‌گیرد و دوران کودکی خود را مرور می‌کند. به تعبیر دیگر، تصویری که الحیدری از دنیای شیرین کودکی ارائه می‌دهد خواننده را به تأمّلی لذت‌بخش و ادار می‌کند؛ تأمّلی که در اثنای آن، هر یک از واژگان شاعر، گوشه‌ای از خاطرات گذشته را برای وی تداعی می‌نماید.

الحیدری، آن گاه که با حسرت به کهولت عمر خویش می‌نگرد، آن را هم‌چون خورشیدی می‌بیند که در حال غروب است. وی گاه به گاه با اندوه تمام به دوران کودکی، که در نگاه شاعرانه او مانند طلوع زیبای خورشید بوده است، گریز می‌زند و غمگینانه با استفهام تحسّری فریاد بر می‌آورد که از آن دوران، چیزی جز خاطراتی که غم و اندوه او را دوچندان می‌کنند باقی نمانده است:

«أَيْنَ ذَاكِ الصَّبَاحِ...؟ / لَا شَيْءَ مِنْهُ / غَيْرَ ذَكْرِي تَزِيدُ قَلْبِي حُزْنًا» (منبع

پیشین: ۶۳)

«آن سپیددم کجاست...؟ / چیزی از آن برجای نماند / غیر از خاطرهای که بر اندوه دل من می‌افزاید».

شاعر با اسلوبی تشبیه‌ی، با اشاره به اینکه پس از گذشت دوران شورونشاط کودکی و جوانی، رو به پیری نهاده، با حسرتی که تمام وجود افسرده او را فرا گرفته است، قلب سالخورده خود را به پیرمردی تشبیه می‌کند که بر عصای خاطرات تکیه زده است:

«قَلْبٌ تَوَكَّلٌ عَلَى عُكَازَةِ الذِّكْرِ / وَرَاحَ يَبْحَثُ فِي أَنْقَاضِ مَا مَرَّ / عن صورة

أَهْمَلْتُ فِي قَبْوِ أَيَامِي» (همان منبع: ۳۲)

«دلی که بر عصای خاطره تکیه زده / در تکاپوی زندگی ازدسترفته، بر ویرانه‌های عمر / به دنبال تصویری است که در طاقچه روزهای عمرم مورد ساممۀ واقع شد».

زمینه تصویر فوق در تصرف بی‌چون و چرای رمانیسم فردی شاعر است که، با تشیبی‌هی حسرت‌آفرین، خواننده را در جوی عاطفی شناور می‌کند. به بیان دیگر، شاعر در این پاره شعر، بیش از هر چیز بر «فردیت شاعرانه» خود متکی است؛ فردیتی که به سرعت به خواننده سرایت می‌یابد و او را در طیفی مواج از خاطرات شیرین گذشته غوطه‌ور می‌سازد.

گذشته، با تمام خاطرات شیرینش، آن‌چنان حسرتی بر دلِ غم‌بار الحیدری نهاده که شاعر در مقام نصیحت درمی‌آید و قلب شکسته خود را به صورت نمادین خطاب می‌کند و، با سرزنش روزگار، از دل ماتم زده خود می‌خواهد که دست از دامن گذشته و خاطرات آن بردارد:

«يا قلبُ / دَعْكَ مِنَ الْمَاضِيِّ وَأَشْلَائِهِ / كَفُّ السَّتِينِ أَبَادَتْ كُلَّ لَأْلَائِهِ / وَلَنْ تَرِي / غَيْرَ أَشْبَاحِي وَأَوْهَامِي / ظَلَلتْ أَرْقَصُهَا بِالْكَذْبِ أَيَّاماً» (منبع پیشین: ۳۲)
 «ای دل / خود را از گذشته و جسم بی‌رمق آن وارهان / (گذشته‌ای که) دستِ سالیان، تمام شادی و سرورش را تارومار کرده است / و تو هرگز (از من) نخواهی دید / چیزی جز اشباح و اوهام مرا / (اشباح و اوهامی که) پیوسته در طی ایام، آن‌ها را با دروغ‌پردازی رقصانده‌ام».

«در بسیاری از اشعار رمانیک‌ها، شاهد آن هستیم که شاعر از تخیل، نه به عنوان یکی از از کان آفرینش هنری، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای رویاپردازی استفاده می‌کند» (حسین‌پور چافی ۱۳۸۴: ۱۲۴). در این زمینه، اندوه رمانیک الحیدری از گذر عمر و یادآوری خاطرات شیرین کودکی گاه به حدی ناگوار است که به چیزی جز مرگ نمی‌اندیشد. شاعر با بیان اینکه غم و اندوه، شیره‌جان او را مکیده و لبخند را از لبان او ربوده است، تشیبی‌هی زیبا را دست‌مایه کلام خود قرار می‌دهد و از عمر خویش با عنوان «خاکستر» یاد می‌کند و از شادی و سروری که در زندگی او خیلی زود جایش را به غم و اندوه داده است به «دود» تعبیر می‌نماید:

«عمری رماد و ابتسام دخان / عصر تهمای خاقی، اشجانی» (الحیدری)

(۳۲: ۱۹۹۳)

«عمر من بهسان خاکستر و لبخند (من) چونان دود است / عمر و لبخندی که غم و اندوه، آن را از تپندگی و پویندگی انداخته است». برمبنای نمونه‌های یادشده، باید گفت بخش عمدات از تصاویر ذهنی بلند الحیدری در فضایی کودکانه حسرت گذر بی‌وقفه عمر را عرضه می‌نمایند. در مواجهه با چنین واقعیتی که کام را تلخ می‌کند، شاعر به خاطرات شیرین گذشته پناه می‌برد و خاطر غم‌زده خویش را التیمامی ناچیز می‌بخشد.

حسرت بر شوروشوق جوانی، و مذمت روزگار

پیری و ناتوانی، که پس از دوران جوانی و سرمستی بر هر انسانی عارض می‌گردد، برای شاعرانی که در جوانی پای در وادی دلدادگی نهاده و بهنوعی در دام عشق گرفتار آمده‌اند اندوهی است بسیار تلخ و جانکاه؛ تا آنجا که چنین شاعرانی با حسرت بر شوروشوق دوران جوانی، واژگان رمانیک اندوه‌بار خود را از قاموس عشق و دلدادگی الهام می‌گیرند. درحقیقت، جوانی شاعر عرصه‌ای است برای سروden عاشقانه‌هایی که در آن هیچ نشانی از غم و اندوه نیست. اما آن‌گاه که پیری می‌آید و از شوروشوق جوانی کاسته می‌شود، دیگر آن شاعر را مجال پرداختن به شعر غنایی نیست، بلکه آنچه در ذهن و زبان او جاری می‌شود خاطرات عشق‌بازی‌ها است و بس؛ خاطراتی که نه تنها دیگر شادی‌بخش نیست، بلکه روح و روان شاعر را می‌آزاد؛ زیرا شاعری که به یکباره خود را در خزان سالخوردگی و افول جوانی و شادابی می‌بیند، به جای بیان عشق و دلدادگی، با حسرت تمام و با واژگانی بی‌رمق، ناتوانی‌ها، کهولت سال و غم‌های خویش را فریاد می‌زند. بدیهی است که شعر چنین شاعرانی تا حد زیادی فضای حزن‌انگیز، سیاه، عبوس و رمانیک را به مخاطب منتقل می‌کند.

شعر بلند الحیدری حکایت انسان عاشقی است که در جوانی، عشق را با تمام وجودش درک کرده و روزگاری را با شوروشوق دلدادگی و خاطرات تلخ و شیرینی

این وادی به سر آورده است. الحیدری در عاشقانه‌های خود از شیرینی عشق بسیار می‌گوید؛ اما، بیش از آن، از تلخی عشق، که پیری و سالخوردگی آن را به اجبار در کام او فرو ریخته است، دم می‌زند. الحیدری عشق را مانند معشوقی مخاطب خود

می دهد و شکوه کنان غم های ناشی از درد و پیری را با او در میان می نهاد:

«يا حبّاً قد ذبلتْ عروقى / والتقطى فيها الهرم / ومضى الشّبابُ عصافرةً لاذتْ /
بزوعة الألم / والدَّهرُ أيقظَ في دمي المخمور مأساة العدم» (منبع: پیشین: ۶۶)

«ای عشق! رگ‌های تپنده‌ام پژمرده‌اند / و آتش پیری در آن‌ها شعله‌ور گشته‌است / و جوانی پایان یافت به سان کاهی که پناه برد / به گرداب درد / و روزگار در خون مست من، تا از دید، فنا، ایدار و زنده ننمد».

الحیدری، با نگاه شاعرانه و رمانیک خود، بر این باور است که فقط او نیست
که در دوران پیری و سالخوردگی بر جوانی اش سوگواری می‌کند، بلکه برای عشق
نیز پایان جوانی، پایانی تلخ و ناگوار است:

«يَا حَبْ! / قَدْ ماتَ الشَّيْبَابُ وَكُنْتَ مِنْ خَلَانِهِ» (همان منبع)

«ای عشق! جوانی مُرد؛ در حالی که تو از دوستان (نژدیک) او بودی». او، با اندوه فراوان، دنیا را چون لاشه و مرداری می‌داند که عشق و رؤیاهای او را فاسد و تباہ کرده و از جوانی او چیزی جز بارگناه و طوفان مصیبت باقی نگذشته است:

«يا جيفة! ننتِ حّبّي وأحلامي / لم تتركِ بِشَبابِي غَيرَ آنامِي / لم تتركِ
بِشَبابِي غَيرَ عَاصِفَةِ سُوداءً» / تصرُّخُ فِي ظُلْمِاءِ أَيَامِي» (همان منبع: ١٣٣)

«ای مُردارِ (دُنیا)! تو عشق و رؤیاهای مرا متعفن نمودی / از جوانی ام چیزی
جز بارِ (سنگین) گناه برجال نگذاشتی / از جوانی ام چیزی جز طوفانی سیاه برجال
نهادی / توفانی که در تیرگی روزهایم فربیاد برمی‌آورد».

شاعر، با احساسات اندوهناک و رمانتیک خود، با خطاب قراردادن روزگار، انگشت اتهام خود را به سمت حوادث آن می‌گیرد؛ از آن رو که روزگار، جوانی او را مفت به بغمای برده است:

«یا مَنْ سرقت شبابِي دون ما عوضٍ / اللَّهُ رفقاً بما أبقيتِ مِنْ بددِي» (منبع پیشین: ۱۳۳ - ۱۳۴)

«ای روزگاری که جوانی مرا بی هیچ عوض و پاداشی به سرقت بردم / تو را به خدا، به رمق کمی که در من باقی گذاشته‌ای رحمی بنما». الحیدری، با شکوه از مصائبی که روزگار در راه عشق ورزی بر وی بار نموده و موجبات دل‌شکستگی و رنجش خاطر او را فراهم آورده، این‌گونه روزگار را مورد سرزنش قرار داده است:

«یا مَنْ عبشتِ بِقلبي دونما عوضٍ / ماذا ترومينَ / بعدَ القلبِ والكبْدِ؟!» (همان منبع: ۱۳۴)

«ای که بی‌هیچ عوض، دلِ مرا به بازی گرفتی / دیگر (از من) چه می‌خواهی / بعد از (شکستن) قلبِم و (سوزاندن) جگرم...؟!». شاعر، با افسوس بر شوروشوق جوانی و آرزوهای بربادرفت‌هاش، عشق را در دوران سالخوردگی، مانند صاحب سالخوردہ‌اش، پژمرده و خواب‌آلوده می‌بیند و اندوه رمانیکش را از پایان لذت‌هایی که در جوانی با معشوق خود داشته این‌گونه به تصویر می‌کشد:

«إِنْ كُنْتَ تَبْحَثُ / عَنْ حَبِّي / وَعَنْ أَمْلَى / فَالْحَبُّ أَغْفَى / وَمَاتَتْ هَمْسَةُ القلبِ / مِنْ بَعْدِ مَا مَلَأْتُ / صَابُ الْأَسْى جَامِي» (همان منبع: ۳۲)

«اگر از عشق و آرزوی من سراغ می‌گیری / عشق من فروخُفته / و پچ پچ بوسه‌های عاشقانه‌اش مرده است / بعد از آنکه شیره (تلخ) اندوه کاسه (زنگی ام را) لبریز نموده.».

اندوه رمانیک الحیدری آنگاه بیشتر احساس می‌شود که شاعر عشق پژمرده خود را در دوران سالخوردگی و ناتوانی، مرثیه‌خوان تمام آرزوهاش می‌بیند:

«لَمْ يَقِنْ مَنْ حَبِّي / إِلَّا صَدَى مشوشُ / يَرْثِي لَآمَالِي» (همان منبع: ۳۳)

«پیری چیزی از عشقم باقی نگذاشت / جز نغمه‌ای آشفته / که برای آرزوهايم مرثیه می‌خواند.».

براساس آیچه آمد، باید گفت «شعر بازتاب عریان لحظه‌های تصویر است که خود را می‌نمایاند» (زیادی ۱۳۸۰: ۲۴۰). بخشی از این تصاویر در اندیشهٔ ماتمذده بلند الحیدری از رهگذر توصیفاتی به دست می‌آیند که حامل پیامی‌های گداخته‌ای است که از التهاب درونی شاعر برمی‌خیزند و حسرت بر شوروشوق جوانی و گذر عمر را برای مخاطب تداعی می‌کنند.

زمزمۀ درد در سکوت و تنها‌یی شب

یکی از مضامینی که در نوسرودهای رمانیک شاعران بن‌مایهٔ عاطفی مشترک دارد، احساس تنها‌یی در دل شب و نجوای حزن‌آمیز آنان در سکوت است. این در حالی است که شاعران کلاسیک نیز از دیرباز در اشعار خود از چنین مضمونی بی‌بهره نبوده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که اندوه رمانیک شاعران نوگرا و بیان عاطفی این اندوه در سکوت و تنها‌یی شب، از آن لحاظ که آنان واژگان خود را آنچنان مقید و محصور به وزن و قافیهٔ شعر قدیم نمی‌بینند، گسترده‌تر از شاعران کلاسیک است.

در این زمینه، بلند الحیدری، در سکوت بعض آلد شب و تنها‌یی اتفاق قدیمی خاطراتش، با اندوه رمانیک خود اشک سوزان دو دیده‌اش را خطاب قرار می‌دهد و سایهٔ سنگین تاریکی شب بر اتفاقش را به تصویر می‌کشد. او، در این حال، خلوت و تنها‌یی شب را می‌طلبد تا درد سوزناکش را در دل تاریکی به گوش شمع برساند:

«یا دمعتی / اللَّلِیلُ قَدْ خَيَّمَتْ أَشْبَاحُهُ / فِي غُرْفَتِي الْبَالِيَةِ / اللَّهُ خَلِينِي إِلَى
وَحْدَتِي / أَبْثُ لِلشَّمْعَةِ أَشْجَانِي». ^۱ (الحیدری ۱۹۹۳: ۳۶)

«ای اشک من / محققاً ظلمات مخوف شب / بر اتفاق قدیمی من خیمه زده / تو را به خدا، مرا در تنها‌یی خود رها کن / تا اندوه‌های شب را برای شمع بازگویم». الحیدری از تاریکی شب هراسناک است؛ به آن علت که، با هیبتش، لذت تنها‌یی را در کام او ناگوار می‌کند. احساس ناخوشایند الحیدری از تاریکی شب به‌گونه‌ای در روح او سرایت کرده که آن را مانند شیری گرسنه می‌بیند که

۱. دربارهٔ تصاویر شب در اشعار بلند الحیدری، رجوع کنید به: عوض ۲۰۰۹: ۸۳-۸۴.

پهلوهایش را با چنگال‌های تیزش از هم پاره می‌کند:
 «لَيلٌ يَحُوكُ الرُّعْبَ حَوْلَ سَكِينَتِي / وَيَطْوُفُ أَحَلامًاً تَجْنُّ بِمَسْمَعِي / وَخَفْوُقُ
 أَجْنَحَةِ الظَّلَامِ يَخْيَفْنِي / وَتَنْفُسُ الأَشْبَاحِ يَقْلُقُ مَضْجَعِي / حَتَّى حَسِيبُ اللَّيلِ لِيَا
 جَائِعًاً / بَاتٌ مَخَالِبَهُ تَمْزِقُ أَضْلَعِي» (منبع پیشین: ۹۷)

«شبی که پیرامون آرامش من، ترس می‌بافد و گرد رویاهایی می‌گردد که در گوشم درهم می‌بیچد / و برهم خوردن بال‌های تاریک شب مرا می‌هراساند و تنفس اشباح خواب از چشم‌مانم می‌رباید (مرا مضطرب می‌کند) / تا جایی که شب را مانند شیری گرسنه پنداشتم / که چنگال‌هایش پهلوهایم را پاره می‌کرد». گاهی خلوت و تنهایی شب دردهای الحیدری را مرهم می‌نهد؛ چراکه وی در دل تاریک و آرام شب، برای لحظاتی هم که شده، احساس سیه‌روزی خود را فراموش می‌کند و با سرخوش شدن به رؤیایی خیالی، دادخواهی خود را با شب در میان می‌نهد؛ تا جایی که حس می‌کند تاریکی شب ندای آهوناله او را اجابت می‌کند: «وَحْدَى أَكْفَنُ بِالظَّلَامِ تَعَاسْتِي / وَأَرِي سَوَادَ اللَّيلِ يَمْلأُ أَدْمَعِي / حَتَّى الدُّجَى

القاسی استجاب لشکوتی» (همان منبع: ۹۷)

«من، به‌تنهایی و در دل تاریکی، سیه‌روزی‌ام را کفن می‌کنم / و می‌بینم که سیاهی شب چشم‌مانم را لبریز اشک‌هایم می‌کند / تا آنجا که حتی تاریکی نیز با آن سنگ‌دلی (دلش به حال من می‌سوزد) و شکوه مرا استجابت می‌کند». الحیدری، در دل تاریکی شب، نغمه‌های گم‌گشته زندگی بریادرفتۀ دیروزش را می‌طلبد و به آهونالله‌های خود پناه می‌برد؛ آهونالله‌هایی که، در گوشۀ تنهایی و عزلت، خاطر افسرده شاعر را تسکین می‌دهند و تحمل فقدان گذشته‌ها را بر وی آسان می‌نمایند:

«السَّاعَةُ جَازَتْ مِنْصَفَ اللَّيلِ بِسَاعَاتٍ / وَأَنَا أَسْتَرْجُعُ صَوْتًاً / يَتَمَلَّمُ / مَا
 بَيْنَ الصَّحْوِ / وَبَيْنَ الضَّائِعِ مِنْ زَمْنِ فَاتٍ» (همان منبع: ۲۰۹)

«ساعت از نیمه‌شب گذشت / و من در پی نغمه‌ای هستم که / بی قراری می‌کند / در میان عالم بیداری / و گم‌گشته روزگاری که سپری شد».

بررسی سرودهای الحیدری به خوبی نشان می‌دهد که سکوت و تنها‌یی شب لحظه‌ای است برای ابرازِ دلتنگی‌های شاعرانه‌ای که تحسیر مخاطب را برمی‌انگیزد و شاعر، از این رهگذر، به خوبی توانسته است جلوه‌ای از رمانیک غم‌انگیزش را به مخاطبان شعرش عرضه نماید.

نگاه حسرت‌آمیز شاعر به سیمای منقلب روستا

شعر امروز زبان گویای دغدغه‌هایی است که خاطر انسان را آزار می‌دهد. در حقیقت، شاعر «باید جریانات و پدیده‌هایی را که در روند زندگی انسان تأثیرگذارند شناسایی و مطرح کند و در سطوح دیگر، بهمنزله نماینده جامعه انسانی، به مقابله با مسائلی بپردازد که انسان را از حرکت بازمی‌دارد» (رجی: ۱۳۹۰: ۸۰). در این زمینه، «رمانیسم»، به یک اعتبار، زاییده تقابل میان سنت و مدرنیسم است. در روزگاری که ابعاد بحران‌های ناشی از مدرنیسم به عرصه‌های مختلف حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دامن زده است و تزلزل مبانی ارزش‌ها، تشتبث فکری، آشفتگی اجتماعی، بی‌ثباتی اوضاع و تیرگی چشم‌انداز آینده را درپی می‌آورد، برای هنرمند رمانیک جز نقد و نفی واقعیت‌های موجود و بازگشت به دوران ماقبل مدرنیسم راهی گشوده نمی‌ماند» (صدری‌نیا: ۱۳۸۲: ۱۴۱). «رمانیسم»، که جهان را کلیتی واحد می‌داند، بازگشت به طبیعت و روستا را نشانی از بازگشت به «پاکی» و درمانی برای درد «تنها‌یی» می‌داند؛ به این لحاظ، یادآوری طبیعت و روستا در شعر امری عادی و مرسوم است، به ویژه در مواقعي که با حالات روحی و ذهنی آفریننده اثر ادبی شباهت و همخوانی داشته باشد» (فورست ۱۳۷۵: ۵۳). «رمانیسم، به موازاتِ نقد تمدن و نکوهش نمودهای مختلف آن که در زندگی پرتصنیع شهری به جلوه درمی‌آید، منادی بازگشت به طبیعت و زندگی ساده و بی‌آلایش روستایی است» (صدری‌نیا: ۱۳۸۲: ۱۴۴). «در تلقی رمانیک‌ها، روستا در تقابل با شهر، مظهر زندگی طبیعی انسان و یادگار مخصوصیت از دست‌رفته عصر سنت است؛ حال آنکه شهر، جلوه‌گاه زندگی تصنیع‌آمیز و ره‌آورده تمدن پُرقساوت بشری است. بدین سبب، تصویر شهر با پلیدی و رنگ و نیرنگ

عرضه می‌شود» (همان منبع: ۱۴۷). جوهره این تلقی رمانیک از شهر و روستا در کلام ویلیام کوپر (۱۸۰۰-۱۷۳۱) بازتابی شاعرانه یافته است؛ آن‌گاه که می‌گوید: «خداوند روستا را آفرید و انسان شهر را» (جعفری ۱۳۷۸: ۸۶).

در این زمینه، اگرچه بلند الحیدری در سلیمانیه متولد شده و، در حقیقت، زاده شهر است، از روستای آباواجدادی خود، که قسمتی از دوران خوش کودکی اش را در آنجا سپری نموده است، خاطرات شیرینی دارد. البته حوادث روزگار الحیدری را برای همیشه نه تنها از آنجا، بلکه از سرزمین عراق دور کرد. این دل کندن اجراری از روستایی که خاطرات شیرین کودکی شاعر در کوچه‌باغ‌هایش نقش بسته بود، همواره ذهن او را به خود مشغول می‌داشت. از سوی دیگر، زندگی در شهر و نامالیماتی که شاعر در غربت چشیده بود زمینه‌ساز نوعی «شهرگریزی» در وجود او شده بود. هجرت اجراری الحیدری از روستایی که عمری را در کنار عزیزانش در آنجا سپری کرده بود آن‌چنان برای وی تلخ و ناگوار است که شاعر، با اندوهی که تمام وجودش را فراگرفته، سپیدهدم و طلوع خورشید روستا و آرزوهای کودکانه‌ای را به یاد می‌آورد که در سایه‌سار درختان آنجا در ذهنش نقش بسته است. او، با تحسر تمام، جای خالی برخی از نزدیکانش را که در ایام کودکی از آنان خاطراتی در ذهن دارد و اکنون در قید حیات نیستند این‌گونه به تصویر می‌کشد:

«بالأمس / مرِّ منْ هنا / قالَ لنا شيئاً وَمَرّ منْ هنا / فانسَابَ في قريتنا / فجرُّ /

وَأَيْنَتْ مُنْيٌ / وَاسْتِيقْظَتْ كِرْوَمَا» (الحیدری ۱۹۹۳: ۳۴۷)

«دیروز / از این‌جا عبور کرد و رفت / به ما چیزی گفت و از این‌جا گذشت / در روستای ما / (پس از او) سپیدهدم (دیگر هم) جربان یافت / (و به دنبال او بازهم) آرزوهایی تکامل یافتند / و تاک‌هاییمان بیدار و بارور شدند».

الحیدری، در پی سرخوردگی از فضای ناارام شهر، خواهان برقراری ارتباط با محیط آرام روستاست. به نظر می‌رسد فرار از شهر و گرایش به روستا نمودی از حس نوستالوژی شاعر را به مخاطب عرضه می‌دارد. این احساس برای شاعری که روزگاری از عمر خویش را در دامن طبیعت پاک و بی‌آلایش روستا سپری نموده چندان عجیب نیست؛ چراکه «در جامعهٔ روستایی، شاهد هم‌گرایی بین انسان و

قوانين طبیعت هستیم» (ابو غالی ۲۰۰۶: ۳۱). الحیدری از امکانات شهر آگاه است و به خوبی می‌داند با آن امکانات می‌توان راحت‌تر زندگی کرد، اما همواره چشم به سادگی روستا دوخته است و زندگی در سرمای سوزناک روستای ساده و بی‌آلایش خود را بر هیاهو و زرق‌وبرق شهر ترجیح می‌دهد. وی، چون بدون داشتن دوست یا آشنایار، اصرار به ماندن در شف دارد، خود را حین: سوزناک، سـ، کند:

يَرْبُّنْ رَوْبَرْ رَوْرَرْ رَوْرَرْ رَوْرَرْ رَوْرَرْ رَوْرَرْ رَوْرَرْ رَوْرَرْ
«كَانَ الشَّتَاء يَحْزُ أَرْصَفَةَ الْمَحَطَّةِ / وَتَمَوْعُ عَاصِفَةَ كَقْطَةِ / وَعَلَى الْطَّرِيقِ / يَهْتَرُ
فَانُوسٌ عَتِيقٌ / فَيَهْزُ قَرِيبَنَا الضَّنِينَةِ / مَاذَا سَأْفَلُ فِي الْمَدِينَةِ؟! / مَاذَا سَتَفْعَلُ فِي
الْمَدِينَةِ؟! / لَسَوْفَ تَسْحَقُكَ الْأَزْقَاتُ الضَّرِيرَهُ / وَلَسَوْفَ يَنْمُ اللَّيلُ فِي أَعْمَاقِكَ
الصَّمَاءِ آمَالًا حَزِينَهُ / مَاذَا سَتَفْعَلُ فِي الْمَدِينَةِ؟! / وَبِلَا صَدِيقٍ / لَا ... / لَيْسَ فِي

تلک المدینۃ منْ صدیق» (الحیدری ۱۹۹۳: ۲۷۵-۲۷۶)

«زمستان پیاده روهای ایستگاه (روستا) را از هم می‌شکافت / و تندبادی به سان
گربه‌ای می‌ومیو می‌کرد / و بر سر راه / فانوسی قدیمی تکان می‌خورد / و روستای
نفیس ما را (روستای مایه بخل ما را) می‌لرزاند / در این شهر چه کار خواهم کرد؟! /
در این شهر چه کار خواهی کرد؟! / بهزادی کوچه‌های کور شهر تو را محظوظ خواهند
نمود / بهزادی شب در اعماق ناشنوای تو آرزوهایی پرغم می‌پروراند / در شهر چه
کار خواهی کرد؟! / در حالی که آنجا دوستی نداری / نه... / در شهر هیچ دوست و
پیوی نیست».

آنچه شاعر را بر آن می‌دارد که به یکباره دیدگاه خوشایندش به روستا را تغییر دهد، سیمای دگرگون شده آن است که، با گذر زمان، کاملاً تحول یافته است. اگرچه شاعر در غربت به سر می‌برد، دیدار ناگهانی از روستایی که مدت‌ها در آنجا زیسته است او را مات و سردرگم می‌نماید. او که سال‌ها لحظه‌لحظه زندگی خود را به امید دیدار دوباره روستایش به سر آورده بوده و آروز می‌کرده که بار دیگر سادگی روستا و مردم آنجا را به چشم خود بیند و دوستان و اقوامش را دوباره ملاقات کند، ناگهان سیمای دگرگون شده آنجا را می‌بیند که بی‌شباهت به شهر نیست. بدین سبب، با حسرت رمانیک خود، سردی زمستان‌های گذشته روستا را، با

آن همه سادگی و صمیمت، به یاد می‌آورد و، با مقایسه آن با شرایط دگرگون شده کنونی، چنین می‌سراید:

«مرتْ سنون / كبرتْ بعىنى الّيلالى السّودُ / والتهتْ غبومُك يا دجون /
فِلِمَنْ أَعوْدُ؟! / لِقريتى؟ / أَوْ لِلشَّتاءِ يَحْرُّ أَرْصَفَةَ الْمَحَطَّةَ؟ / لَا... / لَنْ أَعوْدُ
وَقَرِيتى أَمْسَتْ مَدِينَةً / فِي كُلِّ مُنْعَطِّضِيَّةٍ / فِي كُلِّ زَاوِيَّةٍ ضِيَّاءً / فِي كُلِّ
مَرْمَى خَطْوَةٌ ضَوْءٌ لِمَصْبَاحٍ جَدِيدٍ» (منبع پیشین: ۲۷۷)

«سال‌ها گذشت / شب‌های سیاه در برابر چشمانم بزرگ شدند / و ابرهایت، ای
باران سیاه، ملتهد گشت / به خاطر چه کسی برگردم؟! / به خاطر روستایم برگردم؟ /
و یا به خاطر زمستانی که پیاده روهای ایستگاه (ساده روستایم) را از هم شکافت؟ /
نه... / هرگز بازنمی‌گردم به روستایی که به شهری مبدل گشته / و در هر تقاطعی از
آن (همانند شهر) نوری برقرار است / و در هر گوش‌های از آن (همانند شهر) نوری
پیداست / و در مکانی از آن (همانند شهر) ردپای نور چراغ جدیدی بر جاست».

اوج این حسرت رمانیک زمانی است که الحیدری خودش را در روستایش
غريبه می‌بیند و در آنجا هیچ کس را نیز نمی‌شناسد؛ به گونه‌ای که شاعر از
روستایش دلزده می‌شود و حاضر نیست که به هیچ وجه به آنجا برگردد:

«لا شئ عرفني هنا / لا شئ اعرفه هنا / لا شئ اذکره ولا اشياء
تذکرنی... / هنا / لا... / لنْ أَعوْدُ / فَقَرِيتى أَمْسَتْ مَدِينَةً» (همان منبع: ۲۷۸)

«اینجا چیزی مرا نمی‌شناسد / من هم اینجا چیزی را نمی‌شناسم / اینجا نه
من چیزی را به یاد می‌آورم و نه چیزی مرا به یاد می‌آوردم / هرگز برنامی‌گردم /
روستای من تبدیل به یک شهر شده است».

بغداد و اندوه رمانیک شاعر از سرنوشت آن

در شعر بلند الحیدری، داستان بغداد داستان رنجی بزرگ از بیداد حاکمان بعضی بر
مردم عراق است. بغداد در شعر وی، رنجور از زخم خفقان و دیکتاتوری، نعمه
مظلومیت سر می‌دهد و الحیدری همواره، با غم و اندوه رمانیک خود، با این

نعمه‌ها هم دردی می‌کند. الحیدری بغداد را اندوهی جان کاه تلقی می‌کند که همواره دربرابر چشمان خسته و منتظرش قد برا فراشته است:

«بغداد/ يا أنت العصّة في عيني مصلوب!» (منبع پیشین: ۵۳۵)

«بغداد/ ای غصه‌ای که در چشمانم به صلیب کشیده شده‌ای».

حکایت تلخ آوارگی الحیدری و فراق ناخواسته‌اش از بغداد و نجوای شاعرانه او با دردهایی که زورگویان حکومت بعثت در این شهر بر دل مردم نهاده‌اند او را بر آن داشته تا، با واژگانی رمانیک، اندوه انبوه خود را از سرنوشت ناخوشایند بغداد این‌گونه به زبان آورد:

«بغداد/ يا بيتاً مهجوراً/ يا وجعاً مأسوراً/ يا وحشة أمراة ثكلى تنحب» (همان

منبع: ۵۳۶)

«بغداد/ ای منزل گاه متروک و دورافتاده/ ای درد دربندشده و اسیر/ ای تنهایی زن داغداری که حق‌حق گریه می‌کند».

الحیدری، با آه و افسوس، بغداد را فریاد می‌زند و شاعران درباری و دروغپرداز را سرزنش می‌کند؛ به این علت که آنان دردهای بغداد را در سروده‌هایشان از نظر دور می‌دارند و، با فریقتن عواطف، اشعاری غیرواقعی به مردم عرضه می‌کنند. الحیدری اشعار خودش را زبان گویای دردهایی می‌داند که بر پیکره این شهر نشسته است و روح آن را می‌آزادد:

«آه يا بغداد/ ما أكبر كذبة ما قال به الشعرا الدجالون! / الشعرا الأوغاد/
فأنا لم أنس / ولن أنسى متusaً في صدرك / في أجمل ما أعرف من دفعٍ
وحنان» (همان منبع: ۵۳۶)

«آه ای بغداد/ دروغپردازی شاعران دروغ پرداز (که تو را به دروغ سعادتمند می‌خوانند) چه بزرگ است! آن شاعران پست و فرومایه/ من فراموش نکردم و هرگز فراموش نخواهم کرد آن بدختی و شقاوتی که در سینه توست/ در زیباترین کلماتی که) من از گرمی و مهربانی تو سراغ دارم».

شعر الحیدری ترجمان واقعی دردهایی است که سیمه‌روزی بغداد بر دل او

نشانده است؛ دردهایی که با او عجین گشته، افزون بر آن، الحیدری گوشه‌ای از دردها و مظلومیت کودکان این شهر را نیز به تصویر می‌کشد؛ دردهایی که حکایت از خفغان مهیی دارد که بر فضای این شهر ظلمت‌زده سایه افکنده و شاعر را به شیکوه از روزگار واداشته است:

«بغدادُ / يا تعباً مراً في عرقى / يا بسمة طفل / يا سطوة غُلُّ / يا وجلاً
أسود / يا خجلًا يغرقُ في الوحل / ماذا لک في؟! وماذا تركت أيا مك لى؟!»

(منبع پیشین: ۵۳۸)

«بغداد / ای خستگی تلخ در رگ‌هایم / ای تبسم کودکان / ای یورش زنجیر / ای وحشت سیاه / ای شرمی که در گلولای غرق می‌شوی / تو را چه شده که با من این گونه‌ای؟! / روزگاران تو چه بر سر من آورد؟!».

شاعر، با خطاب رمانیک خود به بغداد، مرگ این شهر را فاجعه‌ای بزرگ می‌داند، اما زخمی را که از سرنوشت تلخ این شهر بر دل او نشسته است بزرگ‌تر از این فاجعه می‌داند؛ زخمی که در اعماق قلب او رخنه کرده و او را بسیار می‌آزارد: «أَكْثَرُ مِنْ مُوتَكَ فِي جَرْحِي يَا بَغْدَادُ / أَكْثَرُ مِنْ جَرْحِكَ غَارٌ بَعِيدًا فِي قلبِي» (همان منبع: ۵۳۹)

«ای بغداد! بیشتر از مرگ تو در زخم من وجود دارد / بیشتر از زخم تو تا اعماق قلبم فرو رفته.».

عشق راستین الحیدری به بغداد آن چنان در اندیشه او ریشه دوانده که جایگاه این شهر را در هر حالی، خواه مرگ و خواه زندگی، در قلب خود می‌داند: «بغدادُ! / إِنْ مَتُّ وَإِنْ عَشَتُ / إِنْ مَتُّ وَإِنْ عَشَتُ / فَمَا زَلتُ / خَارِطةُ فِي

جيبي الأيسر» (همان منبع: ۵۳۷)

«ای بغداد! اگر بمیرم یا زندگی کنم / اگر بمیری و یا زندگی کنی / همواره / چونان نقشه‌ای در جیب چشم هستی».

اگرچه الحیدری سرنوشت مرگبار خود و بغداد را سخت و ظالمانه می‌داند، در جغرافیای ذهن خود، به روشنی آینده چشم دوخته است و، با به کارگیری به موقع

اسطورة عنقا (سیمرغ)، پیام آور روزهایی امیدبخش برای بغداد است:

«ما أقسى موتيانا يا بغداد! / من يدرى يا بغداد؟! / قد نولد ثانيةً في حلمٍ / عنْ

عنقاء ستبعثُ مِنْ بعضِ جذى وَرَمادٌ / قدْ نبَعْثُ ثانيةً في أملٍ ينتظِرُ الميعاد» (منبع

پیشین: ۵۳۹)

«ای بغداد، مرگ من و تو چه ظالمنه است! / ای بغداد، چه کسی می‌داند؟! / شاید من و تو دوباره در (یک لحظه) رویایی، متولد شویم / از سیمرغی که از پاره‌ای از شعله‌ها و خاکستر برانگیخته خواهد شد / شاید من و تو برانگیخته شویم دوباره در آرزویی که انتظار میعاد را می‌کشد».

نتیجه

مضامین رمانیسم در نوسرودهای بلند الحیدری بسیار غم‌انگیز و حزن‌آلود است و، در عین حال که لايهایی پنهان از شخصیت مضطرب و بی‌قرار شاعر را نشان می‌دهد، منادی درد، رنج، یأس و شکستی است که حوادث روزگار بر شاعر تحمیل نموده است.

رؤای بازگشت به دوران کودکی و یادآوری خاطرات گذشته در نوسرودهای الحیدری اگرچه به ظاهر دلنشین و چشم‌نواز است و وی را در اعمق گذشته معصومانه خود فرومی‌برد، زمینه‌ساز نوعی دلتگی و اضطراب در وجود شاعر است. بازتاب تلخ این حالت در شعر الحیدری می‌تواند نمودی از جلوه‌های حزن‌انگیز رمانیک قلمداد گردد؛ نمودی که در آن، بازگشت به خاطرات شیرین گذشته با حسرتی تلخ هم‌راه می‌شود و زیبایی آن دوران را در هاله‌ای از غم و ماتم فرومی‌برد.

در نگاه رمانیک الحیدری، روستا، در مقایسه با شهر، مظهر زندگی بی‌آلیش و به دور از تجمل انسان است. الحیدری، که عمری را در ازدحام و زرق و برق فریبندۀ شهر به سر آورده است، آرزوی بازگشت به زندگی ساده و بی‌ادعای روستا را دارد، اما به سرعت سیمای دگرگون شده روستا آرزوهای شاعر را برباد می‌دهد و وی را از تمجید و ستایش از روستایی که مانند شهر شده است منصرف می‌کند و اندوهی جانکاه بر واژگان شعرش فرومی‌افکند.

دوری از وطن و زندگی در غربت کابوسی بوده که همواره بر واژگان شعر الحیدری سایه افکنده و جلوه‌ای حزن آلود به کلام شاعر داده است. الحیدری روزگاری از عمر خود را در غربتی ناخوشایند به سر می‌برد که در آن هیچ احساسی جز یأس، شکست و دلتنگی نمی‌کند. او در غربت، مانند همگان، گام برمی‌دارد، سفر می‌کند، می‌نویسد، می‌خواند، می‌خوابد، اما دوری از وطن حلاوت همه‌این شادی‌ها را از وی می‌گیرد و او را از درک واقعی شاد بودن و آرامش داشتن محروم می‌کند.

درمجموع، شعر بلند الحیدری فاقد پیچیدگی‌های خاص ذهن و زبان است. زبان شاعر با بافتی ساده با تجربه‌های رمانیک مخاطب همراه می‌شود. به تعبیر دیگر، شعر الحیدری بازیافتی است از دوران شیرین کودکی که واقعیت محض گذر عمر را با اندوه فراوان بازگو می‌کند. در این رهگذر، شاعر خود را مقید به کشفهای پیچیده نمی‌کند، بلکه دریافت‌های ذهنی خود را به سهولت و سادگی تمام به شعری روان مبدل می‌سازد و مخاطب را در صمیمیت سیال کلام رمانیک خویش رها می‌کند تا کودکی اش را با او مرور نماید.

منابع

- ابو غالی، مختار علی، (۲۰۰۶)، *الاسطورة المحورى فى الشعر العربى*، القاهرة: الهيئة المصرية.
- الأيوبي، ياسين (۱۹۸۴)، *مذاهب الأدب: معالم وانعكاسات*، بيروت: دار العلم للملائين.
- الحيدری، بلند، (۱۹۹۳)، *الاعمال الكاملة*، القاهرة: دار سعاد الصباح.
- الملحم، عائده كتعان، (۱۹۹۸)، *بلند الحيدری فی الشعر العربی المعاصر*، کویت: دار سعاد الصباح.
- جعفری، مسعود، (۱۳۷۸)، *سیر رمانیسم در اروپا*، تهران: مرکز.
- جيدة، عبدالحميد، (۱۹۸۰)، *الإتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر*، بيروت: مؤسسة نوفل.
- حسين بورچاقی، علی، (۱۳۸۴)، *جريان‌های شعری معاصر فارسی: از کودتا (۱۳۳۲) تا انقلاب (۱۳۵۷)*، تهران: امیرکبیر.
- خزانه‌دارلو، محمدعلی و محسن بتلاب اکبرآبادی، (۱۳۹۰)، «نمودهای رمانیسم در نفثة المصدور»، *پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی*، س، ۳، ش، ۳، (پیاپی ۱۱).
- خورشا، صادق، (۱۳۸۱)، *مجانی الشعر العربي الحديث ومدارسه*، تهران: سمت.

- رجبی، فرهاد، (۱۳۹۰)، «رویکرد انسانی به شهر در شعر معاصر عربی و فارسی»، ادب پژوهی، ش ۱۱.
- زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۶۹)، نقد ادبی، تهران: امیرکبیر.
- زیادی، عزیزالله، (۱۳۸۰)، شعر چیست؟، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- شفیعی کدکنی، محمد رضا، (۱۳۸۰)، شعر معاصر عرب، تهران: سخن.
- صدری نیا، باقی، (۱۳۸۲)، «جلوه‌های رمانیسم در شعر شهريار»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، ش ۱۸۸.
- طبانة، بدوى، (۱۹۸۵)، التيارات المعاصرة فى النقد الأدبى، دار الثقافة.
- عبدالله، منیزه، (۱۳۸۷)، «پیغام‌هایی به هیچ کجا: بررسی مشابهت‌های زندگی و شعر بلند الحیدری و مهدی اخوان ثالث»، گوهر گویا، س ۲، ش ۶.
- عوض، محمد إبراهيم، (۲۰۰۹)، الصورة والإيقاع في شعر بلند الحيدری، دسوق: العلم والإيمان للنشر والتوزيع.
- غنیمی هلال، محمد، (۱۹۸۱)، الرومانیکیة، قاهره: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
- —— (۱۹۹۸)، الأدب المقارن، قاهره: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
- فورست، لیلیان، (۱۳۷۵)، رمانیسم، ترجمه مسعود جعفری، تهران: مرکز.
- کیلانی، نجیب، (۱۳۷۶)، اسلام و مکاتب ادبی، ترجمه نوید کاکاوند، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
- وان تیژم، فیلیپ، (۱۳۷۰)، رمانیسم در فرانسه، ترجمه غلامعلی سیار، تهران: بزرگمهر.