

نقد تطبیقی اسطوره سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاكر السیاب

علی نجفی ایوکی*

استادیار دانشگاه کاشان

الهام بوجاریان

کارشناس ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی

(۲۶۵-۲۹۰)

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۱۰/۱۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۰۹/۰۹

چکیده

سندباد یکی از شخصیت‌های مهم «هزار و یک شب» است که در شعر معاصر عربی، فراخور تجربه‌های متعدد آن شاعران، چهره‌های گوناگونی پیدا کرده است. از جمله شاعرانی که در شعر خود توجه ویژه‌ای به این شخصیت اسطوره‌ای نشان داده‌اند خلیل حاوی (۱۹۱۹-۱۹۸۲م) شاعر معاصر لبنان، و بدرشاكر السیاب (۱۹۲۶-۱۹۶۴م) شاعر معاصر عراقند؛ آنان سعی کرده‌اند با بازآفرینی این شخصیت اسطوره‌ای به صورت نمادین و غیر مستقیم، به ابراز اندیشه‌های خود بپردازند. سندبادِ آنان، آرزوی انسان برای ماجراجویی و خروج از جریان موجود زندگی را به تصویر می‌کشد. نگارندگان در این مقاله برآنند تا ضمن بازگویی سفرهای سندباد، به بررسی، نقد و تحلیل تطبیقی آن اسطوره در سروده «السندباد في رحلته الثامنة» از خلیل حاوی و سروده «رحل النهار» از بدرشاكر السیاب بپردازند. آنچه در این مجال برایمان مهم می‌نماید بیان دلالت یا دلالت‌های این اسطوره، نحوه فراخوانی و بکارگیری آن، واکاوی ویژگی‌های زبانی، ادبی و هنری، و مهم‌تر از همه کارکرد این اسطوره در شعر دو شاعر یاد شده است. برداشت این است که دو شاعر به قصد جاودان ساختن دغدغه‌های شخصی و اجتماعی - سیاسی، دست به «اسطوره زدایی» یا «ساختارشکنی اسطوره» زده و به نحوی به «اسطوره‌سازی» روی آورده‌اند. دیگر آنکه با کاربست شگرد «تکرار» بر آن بوده‌اند تا علاوه بر تقویت موسیقی زبان، در محور عمودی، بر معنی و مفهوم مورد نظرشان تأکید کنند.

واژه‌های کلیدی: اسطوره، سندباد، شعر معاصر عربی، خلیل حاوی، بدر شاكر السیاب.

مقدمه

اسطوره سندباد در کنار دو شخصیت دیگر هزار و یک شب یعنی «شهریار» و «شهرزاد» بیش از هر شخصیت فولکلوریک دیگر مورد توجه ادیبان و منتقدان بوده و هست. در اهمیت کتاب «هزار و یک شب» - که در نزد ما ایرانیان به «هزار افسانه» نیز معروف است - همین بس که بیش از سی خاورشناس از ملیت‌های مختلف، به این کتاب و افسانه‌های آن پرداخته‌اند. (عواد، ۱۹۶۲: ۲۶) کتابی که تنها در قرن هجدهم سی بار در فرانسه و انگلیس به چاپ رسیده است. (القلم‌اوی، ۱۹۵۹: ۵۷)

از جمله شخصیت‌های فولکلوریک میراث ادب عربی حاضر در هزار و یک شب، که شاعران معاصر عربی برای بیان تجارب و تمایلات خویش از آن بهره گرفته‌اند و آن را بازآفرینی کرده‌اند، شخصیت افسانه‌ای «سندباد بحری» است. این شخصیت اسطوره‌ای نه تنها جایگاه ویژه‌ای در میان عرب‌ها دارد، بلکه توجه خاص شاعران غربی را نیز به خود جلب کرده است. سندباد با ثروت هنگفت پدر بازرگان و زبده و کاردان خود، مدت زمانی چنان به عیش و نوش می‌پردازد که تمامی اندوخته‌های پدر را بر باد می‌دهد. آنوقت که تهیدست می‌شود به خود آمده. و بر آن می‌شود همچون پدر، دست به سفر دریایی زند. این است که به قصد کسب ثروت و فرونشاندن میل فطری به ماجراجویی و کشف ناپیدها، دست به هفت سفر پرماجرا و سهمگین می‌زند، که البته با اتکاء به تدبیر و ابتکار شخصی و گاه بخت نیک خویش، بر تمامی مشکلات چیره می‌شود. (بلحاج، ۲۰۰۴: ۸۲-۱۰۹) اگر بخواهیم با نهایت اختصار از هفت خطر سفرهای این شخصیت ماجراجو سخن بگوییم - که البته بازگو کردن آن به شرح و تحلیل سروده‌های مورد نظر کمک شایانی می‌کند - چنین خواهد بود:

سفر اول: پس از اینکه سندباد به همراه دوستان خود، جزیره‌های مختلفی را پشت سر می‌گذارد، در جزیره‌ای دوردست لنگر می‌اندازد. هنگامی که مسافران سرگرم کار خود هستند، ناگاه ناخدا فریاد بر می‌آورد: خداوند نجاتمان دهد، جایی که لنگر انداخته‌ایم نه جزیره، که تنه نهنگی غول پیکر است که با روشن کردن آتش بر روی آن، گرما را احساس کرده و به حرکت می‌افتد! با شنیدن این خبر هر کسی به سوی می‌گریزد و

مدتی بعد همگی غرق می‌شوند، بجز سندباد که به تنه چوبی چنگ می‌زند و با وزش باد به جزیره‌ای می‌رسد و در نهایت با کوله باری از ثروت به خانه‌اش برمی‌گردد. (سیف الدینی، ۱۳۷۲: ۲۶-۲۷)

سفر دوم: سندباد به همراه چند بازرگان از دریا و جزیره‌های متعددی گذر می‌کنند، تا در نهایت به جزیره‌ای بهشت آسا و پر نعمت می‌رسند. همگی برآن می‌شوند قدری بیاسایند. سندباد نیز به خواب فرو می‌رود. به محض بیدار شدن، درمی‌یابد که همگی رفته‌اند و او را یکه و تنها رها کرده‌اند! سندباد از سر خوش شانس به تخم پرنده «رخ» می‌رسد و منتظر می‌ماند تا پرنده بر سر تخم بنشیند. دستار خود را باز می‌کند تا خود را بر پای آن ببندد. با پرواز پرنده، او نیز از آن جزیره رهایی می‌یابد. پرنده بر سرزمینی فرود می‌آید که در آنجا پر از الماس و سنگ‌های قیمتی است. او تا حد توان، از آن الماس‌ها برمی‌دارد و سپس خود را بر پای کرکس بنشسته بر یک لاشه می‌بندد و بوسیله آن از آنجا نیز جان سالم به در می‌برد. کرکس در جایی فرود می‌آید که دسته‌ای از بازرگانان در آنجا حضور دارند. سندباد نیز با کمک آنان و با دستی پر به بغداد باز می‌گردد. (اقلیدی، ۱۳۸۶: ۱۷-۲۷)

سفر سوم: سندباد در سفر سوم پس از گذر از دریاها و جزیره‌ها به همراه دیگر همسفران به جزیره‌ای می‌رسند. سریعاً متوجه می‌شوند که به «جزیره میمون» رسیده‌اند؛ مکانی که کسی تاکنون از آنجا جان سالم به در نبرده است! میمون‌ها حمله‌ور می‌شوند و آنان ناخودآگاه به قصری پناه می‌برند که در آن نزدیکی وجود دارد. اندکی نمی‌گذرد که در آن قصر با غولی آدمخوار مواجه می‌شوند که آدم‌ها را به سیخ می‌کشید و می‌خورد. وقت خورده شدن سندباد که می‌رسد، غول خوابش می‌برد. سندباد از این فرصت استفاده کرده و با سیخ داغ، چشمان غول را کور می‌کند و از مهلکه گریخته و به دیار خود بازمی‌گردد. (سیف الدینی، ۱۳۷۲: ۴۲-۴۷)

سفر چهارم: سندباد پس از پشت سر گذاشتن سختی‌های زیاد، به سرزمینی راه می‌یابد که مردمان آنجا اسب بی‌زین سوار می‌شدند. او هنر زین‌سازی را به آنان می‌آموزد. پادشاه آن سرزمین به پاس خدمتش، دختر زیبارویی را به عقدش در می‌آورد. پس از

چند سال همسرش در بستر بیماری جان می سپرد. سندباد ناگاه با مردمی مواجه می شود که بنا به رسم خود، او را به همراه همسر بی جان در غاری می نهند و با تخته سنگی آن غار را می بندند تا به رسم وفاداری، وی نیز در کنار همسرش جان سپارد و بدین گونه وفای خودش را ثابت نماید! از سر خوش‌شانسی سندباد در غار متوجه نور و روزنه‌ای می شود. پس از تلاش بسیار موفق می شود شکافی در غار ایجاد کند و از آنجا بگریزد و به دیار خویش باز گردد. (همان: ۴۸-۵۷)

سفر پنجم: در این سفر همراهان او در جزیره‌ای، به اشتباه، تخم پرنده «رخ» را می شکنند و در پی آن پرنده، کشتی آنان را در هم می شکنند و همه را می کشد و تنها سندباد می تواند با پشت سر گذاشتن مشکلات متعدد به جزیره‌ای دیگر برسد. در آنجا پیرمردی از او می خواهد که سندباد وی را بر دوش بکشد. سندباد چنین می کند، اما متوجه شود که پیرمرد به هیچ وجه رضایت نمی دهد که از دوشش پایین بیاید و هرگاه سندباد از او می خواهد چنین کند، با پاهای خود، گردنش را چنان می فشرود که سندباد به ادامه کار رضایت می دهد. سرانجام سندباد تدبیری می اندیشد و با نوشاندن شراب به پیرمرد، باعث می شود که پاهایش سست شود و بدین حیل خود را از شرش می رهااند. بعدها متوجه می شود که او «شیخ دریا» نام داشته و تا آن زمان کسی از دست این شیطان صفت، جان سالم به در نبرده و البته سندباد، اولین و آخرینشان بود! (اقلیدی: ۱۳۸۶: ۶۹-۷۸)

سفر ششم: در این سفر کشتی سندباد و همراهانش از مسیر خارج می شود و به کوهی برخورد می کند و بجز سندباد همگی می میرند. سندباد خوش اقبال، ناگاه متوجه می شود آن کوه، اشیاء گران قیمتی در خود جای داده است. همه آنها را جمع می کند و با سوارشدن بر قایقی که خود ساخته است به جزیره هندی‌ها و حبشی‌ها می رسد. پادشاه آنجا وقتی حکایت عجیب و غریب سندباد را می شنود، او را مورد لطف و عنایت خود قرار می دهد و با هدایایی گرانبها روانه دیارش می کند! (سیف الدینی، ۱۳۷۲: ۶۶-۷۳)

سفر هفتم: کشتی سندباد در آخرین سفر، توسط طوفان در هم شکسته می شود و سندباد ناخواسته سر از جزیره‌ای دوردست در می آورد. در آنجا شیخی به اصرار،

دخترش را به عقد سندباد در می‌آورد و سندباد سالیان سال با او زندگی می‌کند و به مال اندوزی می‌پردازد. روزی سندباد پی به رازی عجیب می‌برد، و آن اینکه متوجه می‌شود مردم آن جزیره بجز همسر و پدرش، همگی از نسل و جنس شیطانند! سندباد به پیشنهاد همسرش، تمامی دارایی خود را می‌فروشد و به همراهی او پنهانی از آن جزیره می‌گریزد و جان سالم به در برده و به بغداد بازمی‌گردد! (ستاری، ۱۳۸۲: ۱۰۳-۱۰۵)

ماجراجویی این شخصیت، به همراه حوادث تلخ و شیرینی که برای وی اتفاق افتاده، فرصت مناسبی برای شاعران معاصر عربی ایجاد کرده تا آنان بتوانند تجربه‌های متعدد شخصی و جمعی خود را با کمک این شخصیت سنتی، به گونه‌های مختلف فرادید مخاطب قرار دهند. در این میان، خلیل حاوی شاعر معاصر لبنان (۱۹۱۹-۱۹۸۲) و بدرشاگر السیاب شاعر معاصر عراق (۱۹۲۶-۱۹۶۴) از جمله شاعرانی هستند که هنرمندانه در بستر شعرشان از شخصیت اسطوره‌ای سندباد بهره برده‌اند که در اینجا به تحلیل و نقد تطبیقی دو سروده «السندباد فی رحلته الثامنة» از حاوی و «رحل النهار» از سیاب می‌پردازیم.

پیشینه و پرسش‌های تحقیق

صرف نظر از پژوهش‌هایی که در کشورهای عربی درباره حضور اسطوره سندباد در شعر معاصر عربی صورت گرفته - که البته در این تحقیق سعی شده از آنها استفاده شود - مقالاتی در کشور به این موضوع پرداخته‌اند که بدین قرار است: «حکایت سندباد به روایت نای و باد» از نجمه رجائی، چاپ شده در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره ۱۴۱، تابستان ۱۳۸۲ که سخن نویسنده محترم درباره یکی از دو سروده مورد نظر ما یعنی «السندباد فی رحلته الثامنة» از چند سطر فراتر نرفته (ر.ک: صص ۴۱-۴۲) و بیشتر از سروده‌های دیگر شاعر سخن به میان آمده است. «بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدرشاگر السیاب و خلیل حاوی» از علی سلیمی و پیمان صالحی، چاپ شده در مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه مشهد، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۰ که نویسندگان محترم به بیان مضمون چندین سروده از دو شاعر می‌پردازند و به صورت گذرا و بدون نقد تطبیقی، از دو متن مورد نظر می‌گذرند. برای

نمونه سخن درباره سروده «رحل النهار» سیاب با احتساب متن شعری، صرفاً در دو صفحه بسنده می‌شود و با عنایت به تعدد سروده‌های مورد بررسی، به جای نقد تطبیقی دو متن، بیشتر حکم کلی درباره حضور سندباد صادر می‌گردد.

دو نویسنده محترم مقاله پیشین، در مقاله دیگری با عنوان «خوانش‌های متفاوت از افسانه سندباد در شعر معاصر عربی»، چاپ شده در فصلنامه لسان مبین، شماره ۴، تابستان ۱۳۹۰ با افزودن دو شاعر دیگر به تحقیق خود یعنی «عبدالوهاب البیاتی» و «صلاح عبدالصبور» تلاش کرده‌اند دورنمایی کلی از حضور سندباد در شعر یاد شده فرادید مخاطب قرار دهند که البته مطالب درباره مضمون سروده‌های سیاب و حاوی، تکراری است و نکته جدیدی در آن گنجانده نشده است. به هر روی با بررسی پژوهش‌های موجود، باور ما بر این است که آنچنان که بایسته و شایسته است از سفرهای سندباد سخن به میان نیامده و حضور آن شخصیت اسطوره‌ای در این دو سروده، به بوتۀ نقد و تطبیق کشانده نشده و با گرایش به کلی‌گویی، حق مطلب بیان نگشته است.

در پرتو این مسأله، پژوهش حاضر می‌کوشد با محور قرار دادن سروده «السندباد فی رحلته الثامنة» از خلیل حاوی و «رحل النهار» از بدرشاکر السیاب و نقد تطبیقی آن دو – و البته بدون توجه به دیگر سروده‌های شاعران، به شیوۀ توصیفی-تحلیلی، از جایگاه و کارکرد این اسطوره در شعر دو شاعر پرده بردارد و به این پرسش‌ها پاسخ دهد: سندباد معاصر، در بستر شعر شاعران، دچار چه دگردیسی شده؟ علت حضور وی در شعر شاعران چه بوده؟ چه ویژگی یا ویژگی‌های کهن و اصلی خود را در عصر معاصر حفظ نموده؟ عهده‌دار چه تجربه‌ای از تجارب شاعران است؟ دخالت دادن وی در شعر، چه تأثیری بر وحدت و یکپارچگی سروده، واژگان و تصاویر آن داشته؟ و... لازم به ذکر است که نقد تطبیقی سروده‌ها بر اساس «مکتب آمریکایی» در ادبیات تطبیقی شکل گرفته است.

سندباد در شعر خلیل حاوی

اسطوره و شخصیت‌های اسطوره‌ای شاکله اصلی سروده‌های خلیل حاوی را تشکیل می‌دهد، تا جایی که گذشته و آینده در نزد او چارچوبی کاملاً اسطوره‌ای یافته و «تجربه» او نیز از ژرف‌ترین تجربه‌های انسانی و تجسمی از دردهایش نسبت به سرزمین، تاریخ، و میراث شعری گردیده است.» (شکری، ۱۹۷۸: ۷۲) یکی از مهم‌ترین اسطوره‌هایی که در دفترهای شعری خلیل حاوی جایگاه ویژه‌ای یافته و سهم عمده‌ای در ترسیم اندیشه‌های شاعر داشته، اسطوره «سندباد» است. برای نمونه وی در چهارمین و آخرین سروده از دفتر شعری «النای والریح» از اسطوره سندباد الهام می‌گیرد و در قطعه «السندباد في رحلته الثامنة» ایده‌ها و اندیشه‌هایش را بر وی حمل می‌کند، گرچه در این سروده، به غیر از آنچه در عنوان آمده، تصریحی به نام سندباد ندارد.

خلیل حاوی در سروده دیگری به نام «وجوه السندباد» نیز از این شخصیت اسطوره‌ای بهره فراوان گرفته است. به هر روی «حاوی در ماجراجویی‌های هنری خویش، تحت تأثیر ماجراجویی‌های شخصیت سندباد قرار گرفته، و شعرش سفری دائمی برای شناخت و دستیابی به سرچشمه‌های و حاصلخیزی گشته است.» (داوود، د.ت: ۳۳۰) این است که باید او را بی هیچ تردیدی زبده‌ترین شاعری معرفی کرد که با هنرمندی بالا به الهام‌گیری و بکارگیری اسطوره سندباد مبادرت ورزیده و تجربه‌های روحی، فکری، وجدانی، اجتماعی و ملی خود را بر آن حمل نموده است.

اما سندباد در سروده «السندباد في رحلته الثامنة» داستانی دیگر دارد. او در پی ماجراجویی‌های خود، هشتمین سفرش را تجربه می‌کند، البته نه در جستجوی گنج و کشف سرزمین‌های دوردست، که در جستجوی گمشده‌ای که او را احساس می‌کند اما نمی‌یابدش! وی در این بستر شعری، از همان آغاز، به گونه‌ای دخالت داده شده که دو خانه پیش رو دارد: یکی خانه قدیمی، و دیگری خانه‌ای جدید، و بر آن است که به ترک خانه قدیمی بپردازد و خانه جدیدش را جستجو کند؛ از این رو این بار نه به قصد تجارت، بلکه به قصد امری مهم‌تر پای در سفر می‌نهد، البته با یادآوری سرگذشت تلخ و شیرین خود که چگونه در سفرهای پیشینش، «غول» را شکست داده و از دستش

گریخته، و چگونه «شیطان» را مست نموده. و او را به قتل رسانده است، و چگونه ازدست مردمانی جان سالم به در برده که قصد داشتند بر طبق سنت‌های خود، وی را زنده زنده به همراه همسر مرده‌اش در خاک دفن کنند، اما او با ایجاد شکافی در قبرش از آنجا نیز گریخته است. سندباد این بار نیز امیدوار است تا بخت با او یار شود و از هشتمین سفرش، همچون قبل، سالم باز گردد:

رحلاتي السبع وما كنتُ ته / من نعمة الرحمان والتجارة / يوم صرعت الغول والشيطان / يوم انشقت
الأكفان عن جسمي / ولاح الشق في المغارة، / رويت ما يروون عتي عادة / كتبت ما تعيا له
العارة / ولم أزل أمضي وأمضي خلفه / أحسنه عندي ولا أعيه^(۱)

(حاوی، دت: ۲۵۶-۲۵۷)

آنچه در اینجا بیانش لازم می‌آید و در فهم سروده به ما کمک می‌کند این است که هدف شاعر از اختیار اسلوب روایی و کاربست بینامتنی و جهش به گذشته «فلش بک» آن بوده تا به مخاطب القا کند که او می‌تواند در این سفر نیز موفق باشد همانگونه که در هفت سفر پیشین نیز موفق بوده است؛ بویژه آنکه اینک وی بسیار مجرب و کارکشته شده است. نکته دیگر اینکه سندباد، معادل خود شاعر است و مراد از خانه در یک نگاه «ذات شاعر» و در نگاه دیگر «جامعه عربی» است. بنابر این تفسیر، می‌توان پذیرفت که «این سروده، عهده‌دار سفری است نفسانی، تا شاعر ماهیت نفس و زوایای پنهان آن را بشناسد.» (حاوی، ۱۹۸۴: ۶۶) و هم می‌توان به این برداشت تن داد که «سندباد در این سروده نمادی از انسان عربی است که از عقب ماندگی و تحجر و مرگ، به سوی پیشرفت و سرزندگی و نوزایی گام برمی‌دارد.» (عوض، ۱۹۸۳: ۵۵-۵۶)

در چرخه دوّم، سندباد مهاجر، به خانه کهن خود «ذات قدیمیش» می‌نگرد و آن را پر از پلیدی و نجاست می‌یابد، خانه‌ای که به شهر نفرین شده «سدوم» می‌ماند، شهری که مردمانش یکسره آلوده دامن و گناه پیشه‌اند و در پس پرده دینداری خود، به هزاران پلیدی گرفتارند. این است که از در و دیوار این خانه سندباد، چیزی جز معصیت نمی‌بارد:

وكان في الدارِ رواقٍ / رصعتُ جدرانه الرسومُ / موسى يري / إزميل نارٍ صاعقَ الشررُ / يحفرُ في
الصخرِ / وصايا ربِّه العشرُ: / الزفتُ والكبريتُ والملحُ على سدومُ. / هذا على جدارٍ / على جدارٍ
آخرٍ إطارُ: / وكاهنٌ في هيكلِ البعلِ / يُربِّي أفعواناً فاجراً وُبومٌ^(۲)
(حاوی، د.ت: ۲۵۸-۲۵۹)

کاربست واژگان ثقیل و عموماً با بار منفی، القاگر این نکته است که سندباد معاصر، پذیرای شرایط حاکم نیست و می‌کوشد از آن دور شود. به بیان ساده‌تر، دخالت‌دهی واژگان کم کاربرد، در راستای همسویی مفهوم و اندیشه مورد نظر بوده است.

از آنجایی که سندباد خود نیز یکی از شهروندان این شهر است، خواسته یا ناخواسته دامنش آلوده به گناه می‌گردد و یکی از همان نابکاران می‌شود. از این رو وقتی به خود می‌آید و خویش را در وضعیت اسفناکی می‌یابد تلاش می‌کند تا از گمراهی‌های یابد. این است که در چرخه سوم پس از اعتراف به گناه، عزم خود را جزم می‌کند تا به مرحله‌ی رهایی از آن قید و بندها برسد:

بلوتُ ذاکِ الرواقِ / طفلاً جرتُ في دمه الغازاتُ والسمومُ / وكنْتُ فيه والصحابُ العناقُ / نرفُه
اللؤمُ، نحلِّي طعمه بالنفاقُ / ... سلختُ ذاکِ الرواقِ / خلیته مأوی عتیقاً للصحابِ العناقُ / طهرتُ
داري من صدی أشباحهمُ / في الليل والنهارُ / من غلّ نفسي، خنجري، / لینی، ولین الحیة الرشیقه، /
عشتُ علی انتظارُ / لعلَّه إن مرَّ أغویه، / فما مرَّ / وما أرسل صوبي رعدَه، بروقه.^(۳) (حاوی، د.ت: ۲۶۷-۲۶۸)

تلاش سندباد ماجراجو، سودی در پی ندارد، و سرای او همچنان خموش و وحشت زده است، و فریادرسی هم در کار نیست! چیرگی بر پلیدی، سخت و طاقت فرساست و جایگزین کردن پاکی در انبوه ناپاکی‌ها مشکل می‌نماید. به بیان روشن‌تر، سندباد معاصر (خلیل حاوی) می‌خواهد بگوید: در جایی که همه، تن به زبونی و خواری داده‌اند و با جان و دل آنرا پذیرا شده‌اند تئوری «رهایی» جز با جانفشانی بی‌معنا خواهد بود؛ از این رو سندباد مجبور می‌شود برای نجات از آن همه عذاب، دست طلب به آسمان دراز کند و از آن کمک بطلبد، گرچه چنین کاری نیز بیهوده است:

طلبتُ صحوَ الصبحِ والامطارَ، رَبِّي،/ فلماذا اعتكرتُ داري/ لماذا اختنقتُ بالصمتِ والغبار/
صحراءَ كلِّسٍ مالِحِ بوارٍ./ وبعدَ طعمِ الكلسِ والبوارِ/ العتمةُ العتمةُ فارت من/ دهاليزي، وكانت
رطبةً^(۴) (حاوی، د.ت: ۲۶۹)

در چرخه دیگر، سندباد به این دریافت می‌رسد که برای هر رستاخیزی می‌باید همراه و یاریگری داشته باشد تا او را در سختی‌های زمانه رهنمون شود. اینست که به رؤیای خود پناه می‌برد و منجیبی تصور می‌کند که توان آنرا دارد تا پستی و زبونی زمانه را از بین ببرد و سندباد شوربخت را از گرفتاری برهاند. در پی این خواسته، یاریگر سندباد که در واقع «همزادِ خودِ اوست» (حلاوی، ۱۹۹۴: ۱۶۹) در لباس یک زن در برابرش هویدا می‌گردد تا این مهاجر را از آن سنگستانِ نفرین شده نجات بخشد:

والطيفُ الذي يلمعُ في الشمسِ/ تجسّد واغترف من جسدي/ خبزاً وملحاً،/ حمرة و نار،/ وحدي
على انتظارٍ/ أفرغتُ داري مرةً ثانية/ أحيأ على جهرٍ طريٍ طيبٍ وجوعٍ/ كأنَّ أعضائي طيوراً/
عبرتُ بحاراً/ وحدي على انتظارٍ^(۵) (حاوی، د.ت: ۲۷۶-۲۷۷)

سندباد با پیدایش یاریگر همزاد، به آرام و قرار نمی‌رسد بلکه شوق او در جستجوی یافتن خانه جدید بیشتر می‌شود؛ خانه‌ای که در آنجا وی تولدی دیگر می‌یابد و سرشار از نعمت آزادی و خوشبختی است. در نظر سندباد ماجراجو آن خانه و آن شهر، این قابلیت را به فرد می‌دهد که احساس آرامش کند، همان آرامشی که او در هفت سفر دور و درازش نتوانسته بدستش بیاورد. در آنجا به مانند خانه سندباد، میلیون‌ها خانه دیگر وجود دارد و همگی سرشاد و سرخوشند. از این رو سندباد برای رسیدن به آن شادی‌ها و پاکی و عزت نخستین خود و دیگران، باید خطرها را به جان بخرد و در پی آن آرام و قرار گیرد:

تحتلُّ عيني مروجٌ، مُدخَناتٌ/ وإلهٌ بعضُهُ بعلٌ خصيبٌ/ بعضُهُ جبارٌ فحمٍ ونارٌ،/ مليونٌ دارٍ مثلُ
داري ودارٍ،/ تزهو بأطفالٍ غصون الكرمِ/ والزيتونِ، جهر الربيعِ/ غب ليالي الصقيع...^(۶) (حاوی،
د.ت: ۲۹۰-۲۹۱)

فرجام سفر اما در چرخه دهم شکل می‌گیرد که سندباد خسته تن سرانجام با گذشتن از تمامی مال و سرمایه خود و بعد از آنهمه فراز و فرود به مراد دیرینه خود

می‌رسد و بعنوان یک شاعر، بشارت رستاخیزی را با خود برای آنانکه او را چشم در راه بودند می‌آورد، بشارتی که با ارزش‌تر از گنجینه‌ای است که وی در پیش برای آن دست به هفت سفر زده است:

ضَبِعْتُ رَأْسَ الْمَالِ وَالتَّجَارَةَ/ عَدْتُ إِلَيْكُمْ شَاعِرًا فِي فَمِهِ الْبِشَارَةَ/ يَقُولُ مَا يَقُولُ/ بِفَطْرَةِ تَحْسُّ مَا فِي رَحِمِ الْفَصْلِ/ تَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ فِي الْفُصُولِ.^(۷) (حاوی، د.ت: ۲۹۹)

اینکه سندباد در اینجا بعد از آن همه رنجوری و سختی در لباس یک «شاعر» به سوی جمع برگشته، ما را به چند نکته رهنمون می‌سازد: نخست اینکه این سندباد همان خلیل حاوی است که از آغاز سروده به چهره خود «نقاب» زده و از زبان او به بیان تجربه خود پرداخته، و در فرجام سروده به عنوان «شاعر» بازگشته است؛ از این رو در اینجا از آن موضوع گره‌گشایی می‌شود. دوم اینکه سندباد معاصر (خلیل حاوی) به صورت رمزی بر آن است تا بگوید شاعران در قبال جامعه و وطن خود مسؤولند و نباید در برابر نابسامانی‌ها و ناهمگونی‌ها لب فرو بیندند. دیگر اینکه سندباد بعد از آن همه سفر طولانی با خبری خوش به سوی «مردم» بازگشته و این خود حاکی از این است که خلیل حاوی شاعری پایبند و متعهد است و به قضایای مردم و خواسته‌های آنان اهمیت می‌دهد.

هر چه که باشد اسطوره کهن سندباد، در شعر خلیل حاوی چهره جدید به خود گرفته و علاوه بر اینکه هشتمین سفرش را تجربه کرده، هدف و نحوه سفر خود را نیز نسبت به هفت سفر پیشین تغییر داده است؛ اینک سفر او سفری است «درونی» برای «از بین بردن نفس‌های بیگانه‌ای که مانع از تکامل روح می‌گردد و هنرمند را از ورود به ساحت هنر، و قهرمان را از شناخت آزادی باز می‌دارد.» (حاوی، ۱۹۸۴: ۶۶) به همین سبب چهره سندباد در این سروده با هنرنمایی شاعر، چهره بدیع و نو است که به صورت نمادین و در پس پرده، اسطوره انسان معاصر را در تضاد و تعارض میان او و بازدارنده‌های زمانی و مکانی متبلور می‌کند، و تلاش دارد تا از هر چه تجربه‌های تلخ و عقب ماندگی است بگذرد و در فضایی گسترده‌تر به حرکت درآید.

افزون بر آن، سندباد در شعر خلیل حاوی تابع تجربه‌های اوست، و شاعر با زبندگی بالا آن شخصیت را در راستای این امر پرورانده است، به نحوی که بین چهره کهن وی با چهره معاصرش نوعی همسویی دیده می‌شود؛ سندباد با اینکه سر در میراث کهن دارد اما در این بستر شعری باز هم یک ماجراجو، پوینده، کوچنده و خطر پذیر است، و البته دست به سفر جدید نیز زده است. بنابر این برداشت، به اصرار باید گفت: کاربرد سندباد در شعر خلیل حاوی ذهنیتی تکراری و ترجیح بندوار نیست بلکه از آن، اندیشه و مفاهیمی جدید برمی‌خیزد.

اما هدف خلیل حاوی از بکارگیری اسطوره سندباد این بود که اندیشه‌ها و خواسته‌های خود را بصورت نمادین و سمبولیک از زبان وی بیان دارد، و به مخاطب القا کند وی شاعری است که همچون سندباد در پی رسیدن به خواسته‌های خود و دیگران، از خود ماجراجویی داشته و سختی‌های زیادی را به جان خریده است، و اگر سندباد افسانه‌ها، برای رسیدن به هدفش آرام و قرار نداشت او نیز تا به مرادش دست نیابد به آرامش واقعی نمی‌رسد. ناگفته نماند که فلسفه نقاب زدن به چهره سندباد از سوی شاعر و حمل تجربه معاصر بر وی، در ایده «همزاد پنداری» نهفته است. به بیان روشن‌تر، شاعر با حلول در شخصیت سندباد و عاریت گرفتن ویژگی‌های وی برای خود، حد فاصل بین او و خودش را از بین برده و با او به مرز یکی شدن رسیده است. در پی این فرایند مخاطب به هنگام قرائت این سروده، هیچ بیگانگی و یا دوگانگی بین این دو شخصیت احساس نمی‌کند و به خوبی تجربه‌های سندباد را می‌پذیرد.

مسئله دیگری که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت این است که سندباد اسطوره‌ای، این امکان را به شاعر معاصر داده تا شاعر خواسته‌ها و رؤیاهای خود را به شکل نمادین به مخاطب القا کند؛ اینکه او شاعری با رؤیاست و دغدغه بازگشت به دوران پاک‌تری را در سر می‌پروراند، و از اوضاع ناهمگون و ناهمساز سیاسی و اجتماعی ناخرسند و گریزان است و خواستار اصلاح آن نابسامانی‌هاست. اینکه انسان باید برای از بین بردن ناراستی‌های خود و زمانه کمر همّت ببندد و اراده قوی داشته باشد و سختی‌های آنرا به جان بخرد. از طرف دیگر باید با عقب ماندگی‌ها و سنت‌های دست

و پاگیر و هرچه رنگ و بوی تحجر و تحجرگرایی دارد به نبرد برخیزد، و اگر انسان در این مجال مصمم باشد پیروزی دست یافتنی خواهد بود. این است که در پایان سروده گفته است: «ضیعتُ رأسِ المالِ و التجارة / عدتُ إلیکم شاعراً فی فمه البشارة».

جان مایه کلام ما این است که این سروده «اعتراضی است علیه مفاهیم ناکارآمد گذشته» (جبر، ۱۹۹۱: ۶۶) و تلاشی است از سوی شاعر در جهت پالایش نفس و زدودن زنگار آن و بازگشت به دوران پاکی در بعد فردی، و کوششی است برای از بین بردن نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی، و بازگشت به عزت پیشین در بعد جمعی. سندباد حاوی، سخنگوی دردهای فردی و اجتماعی شاعر است، و برای رهایی از مشکلات همچنان دریادل و ماجراجوست. سندباد در این سروده، همان شاعر و رمزی برای امت عربی است که بعد از غرق شدن در گرداب گنبدیده روزگار و رهاورد آن، دوباره متولد شده و به تولد تمدنی جدید به دست انسان‌های کوشا و تلاشگر بشارت می‌دهد.

سندباد خلیل حاوی، پیوسته به دنبال راهی به سوی وجدان خویش است و سفرهای او به منظور جستجو در اعماق ذات خویشان و پاکسازی آن از هرگونه تظاهر و ریاکاری است. بی‌شک آنچه که سبب تمایز بیشتر این شخصیت اسطوره‌ای می‌گردد همان کیفیت به کارگیری و شیوه دخالت دادن آن اسطوره توسط شاعر است؛ چراکه حاوی رویکردی جدید در شعر اسطوره‌ای عرب ایجاد کرد که همان از سرگیری ساخت جدید اسطوره یا تغییر شکل آن است. ناگفته نماند که از سبک و سیاق این سروده می‌توان دریافت که شاعر قصد کرده است از حالت اخلاقی و اجتماعی و فکری به سوی رستاخیزی فراگیر گذر کند.

سندباد در شعر بدرشاگرد سیاب

سیاب از جمله شاعرانی است که شعرش با اسطوره در آمیخته و آن عنصر، سازه اصلی بیشتر سروده‌هایش را تشکیل می‌دهد و اساساً تفکر اسطوره‌ای، مسلط‌ترین شیوه تفکر در شعر اوست. واکاوی سروده‌های اسطوره‌ای او گویای این حقیقت است که کارکرد اسطوره در نزد وی کارکردی عمدتاً سیاسی دارد. وی خود نیز در مصاحبه‌ای به این امر

اذعان کرده و گفته: «به نظر می‌رسد من نخستین شاعر معاصر عرب زبانم که بعد نمادین به اسطوره‌ها بخشیده است. مهم‌ترین انگیزه من در این رویکرد، انگیزه سیاسی بود...» (بلاطه، ۱۹۸۱: ۱۸۹) و اگر بگوییم در بیشتر سروده‌های سیاب رگه‌هایی از اسطوره می‌توان یافت به بیراهه نرفته‌ایم. نکته‌ای که در اینجا باید متذکر شد این است که شاعر گاهی اوقات آنقدر در کاربست اسطوره‌های غربی افراط می‌کند که مخاطب در فهم شعر وی دچار نوعی «سکت ادبی» می‌گردد. اما پذیرفتن این نکته لزوماً به این معنا نیست که وی در دفترهای شعریش از اسطوره‌های عربی بهره نگرفته، بلکه حقیقت امر این است که اسطوره‌های عربی سهم عمده‌ای در شعرش دارد و شاعر توجه خاصی به آنان مبذول داشته که از مهم‌ترین آن اسطوره‌ها، اسطوره سندباد است.

بدرشاكرالسياب به منظور ترسیم تجربه‌های تلخ و شیرین خود، در دفترهای شعریش از اسطوره سندباد، الهام زیادی گرفته است که سروده «رحل النهار» یکی از آن نمونه‌هاست. او در این سروده به قصد تجسّم و عینیت بخشی تجربه بیماری خود، آن چهره را در این سروده فرا می‌خواند و از زبان او به بیان احساس مرگ و نیستی خود می‌پردازد. آنچه در اینجا بیانش خالی از فایده نیست، این است که سیاب از لحاظ جسمی، شخصیتی بیمار و رنجور بود، و از همان آغاز زندگی با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد. او برای درمان خود به شهرهای زیادی سفر کرد، که زمان سرایش این سروده یعنی ۲۷/۶/۱۹۶۲ برای مداوای خود در بیروت به سر می‌برده است. (سقال، دت: ۳۵-۴۴) در آنجا این احساس به او دست داد که روزهای پایانی عمر خود را سپری می‌کند و دیگر هرگز به خانه‌اش برنخواهد گشت و باید تسلیم مرگ گردد. این اندیشه یا احساس، وی را برآن داشت تا خود را سندبادی بداند که دست به سفری بی‌بازگشت زده، و اینک از دور دست‌ها برای همسر خود پیغام می‌فرستد که دیگر چشم در راه این سفر کرده نباشد:

رحل النهار / ها إنه انطفأت ذبائته علی أفقٍ توهج دون نار / وجلست تتظنیرین عودة سندباد من
الستقار / والبحر یصرخ من ورائک بالعواصف والرعود. / هو لن یعود، / أو ما علمت بأنه أسرته

آلهة البحار/ في قلعة سوداء في جزر من الدم والمخار./ هو لن يعود،/ رحل النهار/ فلترحلي، هو لن يعود.^(۸) (سیاب، ۱۹۸۹: ۲۲۹)

سندباد سفر کرده به اصرار می‌گوید: روز به کوچیدن گرفت و تاریکی بر همه جا سایه افکند، و دریا موج و طوفانی است. این در حالی است که همسر وفادارش، لب ساحل، چشم در راهست و منتظر بازگشت اوست. اما او باید بداند که دیگر بخت با سندباد در این سفر یاریگر نبوده و اینک او در دست پریان دریا گرفتار گشته و در قلعه‌ای قیرگون اسیر شده است.

آنچه در اینجا بایسته‌امعان نظر است این است که شاعر در آن واحد و به طور همزمان در دو شخصیت اسطوره‌ای سندباد عربی و عولیس یونانی حلول می‌کند؛ زیرا او در بستر شعری خود از وفاداری همسر خویش و انتظار وی برای بازگشت این مسافر سخن گفته، و همچنین از اسارت خویش به دست پریان دریا حکایت کرده است، که البته وفاداری همسر و اسارت به دست پریان تنها در اسطوره عولیس آمده (کندی، ۱۳۸۵: ۱۰۹ و ۲۹۸) و نه در اسطوره سندباد، و سیاب نیز با ایجاد سازش و هماهنگی میان آندو بر آن است «برخی از ویژگی‌های عولیس را برای سندباد به عاریت گیرد تا از این رهگذر احساس خود را نسبت به غلبه مرگ بر جسم و جاننش به تصویر بکشد.» (زاید، ۲۰۰۵: ۱۵۷) از این رو به اصرار باید گفت: شاعر گرچه در متن شعریش تصریح به نام سندباد می‌کند اما ویژگی‌هایی که در متن می‌آورد به اسطوره عولیس نزدیکتر است تا اسطوره سندباد!

در وهله دیگر سندباد معاصر برای برجسته کردن احساس نیستی و مرگ خود، طبیعت اطرافش را نیز در گفتارش دخالت می‌دهد؛ اینکه چگونه همگی دست به دست هم داده‌اند تا عمر او به باد فنا رود. آری این سفر، سفری است بی بازگشت، سفری است که هرکس به آن مبادرت ورزیده، برنگشته است؛ از این رو دیگر توجیهی برای انتظار کشیدن وجود ندارد:

الأفق غابات من السحب الثقيلة و الرعود/ السموت من أثمارهنّ و بعض أرمدة النهار/ السموت من أمطارهنّ و بعض أرمدة النهار/ الخوف من ألوانهنّ و بعض أرمدة النهار/ رحل النهار/ رحل

النهار. / و كأنَّ معصمکَ اليسار / و كأنَّ ساعدکَ اليسار، وراءَ ساعته، فنار / في شاطئ للموت
يُعلم بالسفين على انتظار. / رحل النهار / هيهات أن يقف الزمان، تمر حتى باللحود / خطي الزمان
و بالحجار. / رحل النهار و لن يعود.^(۹) (سیاب، ۱۹۸۹: ۲۳۰)

روانشناختی قطعۀ حاضر ما را به این دریافت نزدیک می‌کند که شاعر از لحاظ
روحی نیز افسرده و پریشان است، و این افسردگی سبب شده تا او محیط پیرامون خود
را پر از مرگ و نیستی بیابد، به گونه‌ای که خود را در هاله‌ای از ترس و نیستی تصور
می‌نماید، و گمان می‌کند گرفتار دست تقدیر است و راهی جز تسلیم ندارد، که البته
وجود واژگان و تعبیری همچون رحل، انطفأت، لن يعود، الموت و... گواه بر صحت
این ادعاست.

در وهلهٔ دیگر، سندباد معاصر (سیاب) به همسر به انتظار نشسته‌اش می‌گوید: زمانی
که عمرش به پایان برسد و مرگش فرا رسد، دیگر هیچ چیز نمی‌تواند در برابر آن
مقاومت کند، و او نیز مجبور است که از همهٔ دلبستگی‌های خود بگذرد و تن به مرگ
دهد:

خصلات شعرك لم یصنّها سندباد من الدمار / شربت أجاج الماء حتى شاب أشقرها وغار / و
رسائل الحب الكثار / مبتلة بالماء منطمس بها ألق الوعود^(۱۰) (سیاب، ۱۹۸۹: ۲۳۱)

نکته‌ای که در اینجا باید افزود این است که سیاب به هنگام بستری در یکی از
بیمارستان‌های بیروت، به پرستار خود - که لیلی نام داشت - دل می‌بندد. گویند که آن
پرستار نیز چند نامه‌ای به او می‌نویسد و چند تار موی خود را به وی داده تا سیاب به
رسم عاشقی آن را پیش خود به امانت نگه دارد. هنگامی که همسر سیاب برای ملاقات
وی به آن بیمارستان می‌رود، متوجه آن نامه و تارهای موی می‌شود و آنها را به دریا
می‌اندازد. (سقال، د.ت: ۳۹) شاعر در این متن شعری با اشاره به این داستان، تأکید می‌کند
که دیگر فرصتی برای مهرورزی باقی نمانده و مرگ به او مجالی نداده تا وی نگهدار آن
امانت باشد.

در قدم بعدی، سندباد معاصر - و یا همان عولیس معاصر - بر آن است تا به مخاطب
القا کند که دلبستگی و عشق او به زندگی یکطرفه نبوده، بلکه دیگران نیز خواهان آنند

که سندباد معاصر همچون گذشته، شادمانه به سرای خویش بازگردد و عمری دراز یابد. همسر سندباد از جمله آن آرزومندان است، که دلواپس مسافر سفر کرده خویش است و در نبود وی سخت آزرده خاطر گشته است. سندباد نیز دلواپسی همسر دلشوریده خود را اینگونه به تصویر می کشد:

وجلست تنتظرین هائمة الخواطر في دوار: / «سعود. لا. غرق السفین من المحيط إلى القرار /
سعود. لا. حجزته صارخة العواصف في إسار / یا سندباد، أما تعود؟ / أواه، مدّ یدیک بین القلب
عالمه الجدید / بهما و یحطم عالم الدم و الأظافر و السعار، / یبني و لو لهیة دنياه. / آه متی
تعود؟...»^(۱۱) (سیاب، ۱۹۸۹: ۲۳۱-۲۳۲)

اما کشتی سندباد معاصر از یک سو گرفتار طوفان هاست و از سوی دیگر در این دریای گسترده و بی انتها، ناپیداست. به نحوی که تا چشم کار می کند نشانی از آن نیست، تنها تپش قلب همسر او و موج دریا به گوش می رسد و بس! آری، حال که روز به کوچیدن گرفت، باید از سندباد معاصر دست شست:

رحل النهار / و البحر متسع و خاو. لا غناء سوی الهدیر / وما بین سوی شراع رتحتہ العاصفات،
وما یطیر / إلا فؤادک فوق سطح الماء یخفق في انتظار. / رحل النهار / فلترحلي، رحل
النهار^(۱۲) (سیاب، ۱۹۸۹: ۲۳۲)

لازم است یادآور شویم که «عزالدين اسماعيل» درباره این قطعه می گوید: عبارت «البحر متسع و خاو» به داستان مشهور «تریستان و ایزولده» اشاره دارد، آنجا که این پادشاه از دوستش می خواهد به دریا بنگرد تا شاید کشتی محبوبه اش «ایزولده» را ببیند، اما دوستش بارها می نگرد و چیزی نمی یابد و سرانجام می گوید: *od und leer das meer*. یعنی «دریا آرام و خالی از هر چیز است» و اینگونه بود که دیگر هرگز از محبوبه اش خبری نشد. این جریان درباره محبوبه سندباد یا همان محبوبه سیاب نیز صدق می کند. (۱۹۸۸: ۲۱۲)

از آنچه گفته شد می توان به این نتیجه رسید که سندباد سیاب در این سروده، شخصیتی نگران و دلواپس و شکست خورده است که امید به زندگی را از دست داده و به نوعی تلاش می کند غزل خداحافظیش را به گوش مخاطب برساند. وی در این

سروده عمرش به پایان رسیده و از ساحل سلامت دور گشته و خود را تسلیم طوفان سهمگین مرگ کرده است. او دیگر بازگشتی به سرای نخستین خود ندارد، و این درست نقطه مقابل چهره سنتی و کلاسیک او (و حتی عولیس) است که همواره با دستی پر، به خانه‌اش باز می‌گشت. به بیان ساده تر سندباد سیاب نسبت به اصل خود کاملاً شخصیتی معکوس و وارونه است، و اینک تابع تجربه‌های تلخ و شخصیت بیمارگونه اوست، و اگر بپذیریم که یک ادیب با همان ذهنی زندگی می‌کند که اثر هنری خود را می‌آفریند، باید حکم کنیم که بدرشاگرد سیاب دست کم در این سروده شخصیتی ناامید و افسرده خاطر و دلواپس است.

نقد تطبیقی دو سروده

الف- وجوه اشتراک دو متن

۱. سروده هر دو شاعر بر محور اسطوره «سندباد» می‌چرخد و شعر هر دو، شعری است اسطوره‌ای و نمادین. هر دو سعی کرده‌اند تحت تأثیر ایده «اشتراک عینی» objective orrelative به صورت غیر مستقیم و با بیان رمزی به نقل ایده و تجربه‌های خود پردازند، و همچون «الیوت» از ارائه مستقیم عواطف و احساسات خود بپرهیزند، و ضمن ایجاد فضای مناسب و خلق صحنه‌ها و حوادث گوناگون، با دخالت دادن شخصیت اسطوره‌ای سندباد، احساسات خود را از دایره فردی خارج و رنگ عمومی به آن ببخشند. با این ترفند هنری، هر دو شاعر توانسته‌اند شعرشان را از درون‌گرایی و عزلت‌گزینی رمانتسم برهانند و از خطابه‌گری و گزارشی بودن اثرشان دوری گزینند؛ از این رو سندباد در شعر هر دو شاعر معادل خود شاعرست که به صورت نمادین به بیان تجربه‌هایشان می‌پردازد و دغدغه و دلواپسی‌هایشان را بیان می‌دارد.

۲. الهام‌گیری از میراث کهن اسطوره‌ای، سبب گشته تا اثر ادبی هر دو شاعر با آن میراث پیوند خورد و به شعرشان اصالت بخشد. از سوی دیگر موجب شده تا مخاطب برای دریافت مفهوم و مراد گوینده، دست به پژوهش زند و از میراث اسطوره‌ای بکار رفته در آن دو اثر، آگاهی یابد و در پی آن به فهم قابل قبولی از سروده‌ها دست یابد.

می‌خواهیم بگوییم: شعرِ شاعران، شعری است اصیل و در پیوند با میراث کهن و ماندگار که مخاطب برای دریافت آن، چاره‌ای جز فعالیت در معادله شعری ندارد.

۳. هر دو شاعر به هنگام فراخوانی و بکارگیری اسطوره‌سندباد از تکنیک «نقاب» بهره گرفته‌اند؛ بدین شکل که خودشان در پشتِ چهره‌سندباد پنهان شده و سندباد را در شعرشان دخالت داده و او را به سخن واداشته‌اند. به بیان ساده‌تر، سیاب و حاوی، بجای اینکه بگویند: ما مثلِ سندبادی هستیم که... یا ما سندبادی هستیم که...، این فرصت را به آن شخصیت اسطوره‌ای داده‌اند تا خودش در بستر شعری سخنگو باشد، هر چند که در اصل، آنکه سخن می‌گوید خودِ شاعر است و نه سندباد. دخالت‌دهی این شگرد، در راستای همان ایده «همزاد پنداری» است؛ بدین نحو که شاعر خود را معادل و همزادِ سندباد می‌بیند و با حلول در شخصیت وی برخی از ویژگی‌های او را به عاریت می‌گیرد و برخی از تجربه‌های معاصر خود را نیز بر او حمل می‌کند. بکارگیری این ترفند سبب می‌شود تا اثر ادبی، یک قدم به نمادین شدن نزدیک گردد و بر بُعد نمایشی بودن آن بیفزاید.

۴. هر دو شاعر در شعرشان از فن «آشنایی زدایی» یا «هنجارشکنی ادبی» بهره گرفته‌اند؛ چهره‌سندباد در شعرشان چهره‌ای تکراری و سنتی نیست، بلکه نسبت به چهره پیشین خود تا حد زیادی تغییر کرده است. او در شعر حاوی - بر عکس چهره گذشته‌اش - دست به سفر هشتم می‌زند، سفری معنوی را می‌آغازد، سفری درونی را پی می‌گیرد و... در متن شعر سیاب نیز سندباد - برعکس سفرهای پیشین - بدشانس و شوریده حال است، دچار شکست و ناامیدی می‌گردد، راه بازگشت به خانه در دستور کارش نیست، تسلیم بی‌چون و چرای مرگ می‌شود و... از این رو از جاده صواب به دور نخواهیم شد اگر بگوییم: فضا و مفاهیم شعرِ دو شاعر، بدیع و نوست و هر دو شاعر اهلِ خطر کردند، گرچه نسبت این موضوع در شعر دو شاعر متفاوت است.

۵. شکل درونی یا فرم ذهنی شعرِ هر دو شاعر در سطح بالایی است؛ بدین نحو که تمامی عناصر شعرشان به گونه‌ای هماهنگ در خدمت تصویر تجربه آنان است. به بیان ساده‌تر بهره‌گیری از اسطوره‌سندباد سبب شده تا تمامی اجزای سروده دو شاعر با هم

وحدت و انسجام داشته باشد و آغاز تا پایان سروده، به عنوان یک پیکره به مخاطب ارائه گردد. از این رو به اصرار باید گفت: ما در شعر حاوی و سیاب با نوعی وحدت ارگانیک و یکپارچگی درونی روبرو هستیم، که البته این انسجام و یکپارچگی در پرتو دخالت دادن هنرمندانه اسطوره سندباد هویدا گشته است.

۶. هر دو شاعر برای القای اندیشه مورد نظر خود، در دو حیطه واژگان و مضمون از عنصر «تکرار» بهره برده‌اند تا راحت‌تر بتوانند توجه مخاطب را نسبت به موضوعی خاص برانگیزند و به مخاطب القا نمایند که آن موضوع تکرار شده، برای شاعر اهمیت دارد. برای نمونه، خلیل حاوی که در پی خیزش دوباره و رستاخیز تمدنی است و آن مسأله برایش اهمیت بسزایی دارد، به اشکال گوناگون واژه «انتظار» را در متن شعرش بکار می‌گیرد و به شیوه‌های مختلف در سراسر سروده بر مضمون آن تأکید می‌کند. سیاب نیز از آن جهت که عمرش را پایان یافته تلقی می‌کند، می‌کوشد تا مفهوم به پایان رسیدن و مرگ را به خوبی به مخاطبش القا کند، که در این راستا بارها به تکرار عبارت‌هایی همچون «رحل النهار» و «هو لن یعود» پرداخته و با بهره‌گیری از این عنصر توانسته است آن مفهوم ذهنی خود را برای مخاطب مهم و برجسته نشان داده و او را متوجه اهمیت مسأله کند.

۷. واژگان شعر حاوی و سیاب از «هماهنگی الفاگر» برخوردار است؛ گزینش و چیدمان واژگان شعری از سوی آندو به گونه‌ای صورت پذیرفته که واج‌های تشکیل دهنده آنها با تصاویر شعری و اندیشه ذهنی صاحب اثر تناسب دارد. دو شاعر با دقت در گزینش واژگان توانسته‌اند تصاویر ذهنی یا اندیشه‌های مورد نظر را تداعی کنند و آنها را در ذهن خواننده بیدار سازند. برای نمونه خلیل حاوی که در لباس شاعری ناپذیرا، سرکش و معترض هویدا گشته، به آهنگ شعرش اهمیت بسزایی داده، و از واژگانی بهره گرفته که آن روحیه ناپذیرایی و جستجوگری وی را به مخاطب القا می‌کند. این ویژگی را می‌توان در واژگان مطمئنی همچون: «الرحمان، الغول، الشیطان، الشوق، رواق، صاعق الشرر، العشر، أفعوان و...» یافت. سیاب نیز با شناخت به این مهم، واژگانی اختیار کرده که احساس آندوه وی را برای مخاطب تداعی می‌کند. برای نمونه، پایان دادن سطرهای

شعری با واژگانی همچون: «النهار، نار، السفار، البحار، المحار، انتظار، اليسار، الدمار و...» سبب شده تا به علت وجود حرف مدّ «الف» در این واژگان، آه کشیدن‌های متوالی به گوش مخاطب برسد و اندوه سیاب برایشان تداعی شود.

ب- وجوه افتراق دو متن

۱. سندبادِ خلیل حاوی شخصیتی امیدوار، پویا، دریادل و ماجراجوست که به رغم سختی‌های سفر، همچنان پیگیر خواسته‌های خویش است و در راه رسیدن به هدفش، حاضر است هر خطری را به جان بخرد. اما سندباد بدرشاگرد سیاب، شخصیتی خموش، ناامید، افسرده و بی‌تکاپوست که به بن بست رسیده و شوق ماجراجویی را از دست داده است. اگر با نگاه روانکاوانه به این مسأله بنگریم در می‌یابیم که حاوی دارای شخصیتی است که به سختی تن به شکست می‌دهد، و امید دارد که با پشتکار و کوشش، هرگونه ناهمگونی و ناهمسازی از میان رخت برزند؛ به همین جهت در سروده‌اش در پی رستاخیز و خیزش دوباره است و بر آنست تا با غلبه بر ناهمگونی‌ها، طرحی دیگر اندازد، که البته این موضوع در شعر او، از مقام و الایی برخوردار است. این در حالی است که سیاب جسم و جانی بیمار و افسرده دارد و چنین می‌اندیشد که هر آن، مرگ به سراغش می‌آید؛ از این رو نیازی ندیده که سندباد خود را در سروده‌اش فعال و پویا ارئه دهد، به ویژه اینکه پذیرفتیم یک ادیب با همان ذهنی زندگی می‌کند که اثر هنری خود را می‌آفریند.

۲. سندبادِ خلیل حاوی در این سروده، شخصیتی هدفمند و با ایدئولوژی است که در بُعد فردی، بازگشت به دوران پاکی خود را در سر دارد، و در بُعد جمعی بر آن است تا با هرگونه تحجرگرایی به مبارزه برخیزد و اوضاع بی‌سامان و ناهمساز زمانه را سامان بخشد و امت عربی را به وجه خاص و امت مشرق زمین را به وجه عام، به دوران عزتمندی گذشته برگرداند و نمی‌خواهد انسان معاصر برده‌عادت‌ها و سنت‌های نادرست اجتماعی خویش باشد؛ از این رو درد او در این سروده، دردی مشترک است و نه دردی شخصی یا ذاتی. و این درست نقطه مقابل سندبادِ سیاب

است؛ زیرا وی تنها دغدغه شخصی دارد و در پی درمان و دواي درد خود می‌گردد و فقط به خویشتن می‌اندیشد و بس! به دیگر سخن، درد او نه دردی مشترک، که دردی شخصی و ذاتی است.

۳. لحنِ سَنَدبَادِ خَلِيلِ حَاوِي، لحنی صوفیانه است و همچون صوفیانِ مراحلِ را پشت سر می‌گذارد، والبته در فرجام کار به مرادش دست می‌یابد. اما لحنِ سَنَدبَادِ سیاب، لحنی عاطفی است که گویا صاحب آن در حال جان دادن است و آخرین گفتارهایش را بر زبان جاری می‌سازد و با تمرکز کردن بر بعد عاطفی، می‌کوشد تا مخاطب را بگریاند؛ البته توجه به چنین مفهومی در گزینش و چیدمان حروف، واژگان و عبارتها تأثیرگذار بوده است.

۴. شعر خلیلِ حَاوِي پیچیده‌تر، فنی‌تر، هنری‌تر و تفسیر پذیرتر است و سَنَدبَادِ وی ابعاد گسترده‌تری دارد و در فضای بیشتری به حرکت درآمده، اما شعر سیاب ساده‌تر و ملموس‌تر است. در پرتو این مسأله باید افزود: مخاطب خواه ناخواه درگیر سفر هشتم سَنَدبَادِ خلیلِ حَاوِي می‌شود و در این ماجراجویی جدید او را همراهی می‌کند، اما همین مخاطب تنها با سکوت سنگین خود به غمناقه سَنَدبَادِ سیاب گوش فرا می‌دهد و اساساً در جایگاه شخصیتی منفعل قرار می‌گیرد.

۵. سیاب هم زمان در بستر شعری خود به دو اسطوره سَنَدبَادِ و عولیس نقاب می‌زند و از هر دو بهره می‌گیرد، اما خلیلِ حَاوِي تنها به اسطوره سَنَدبَادِ در شعرش بسنده کرده است. ضمن اینکه سیاب در شعرش با متن غربی پیوند برقرار کرده، اما در شعر حَاوِي این گونه از بینامتنی، چاشنی سخن قرار نگرفته است.

۶. پویایی و ماجراجویی سَنَدبَادِ خلیلِ حَاوِي سبب شده تا وی در شعرش اطناب داشته باشد و به تفصیل از کنش و واکنش‌های آن چهره سخن گوید. این در حالی است که سَنَدبَادِ سیاب به اقتضای شرایط نامساعد روحی و جسمی، نسبت به سَنَدبَادِ خلیلِ حَاوِي، به ایجاز سخن گفته و گویا به صورت غیر مستقیم به مخاطب القا کرده که وی حتی توان سخن گفتن را نیز از دست داده است.

نتیجه

از آنچه گفته شد می‌توان به این دریافت رسید که سندباد گرچه ریشه در سنت کهن دارد و در داستان‌های هزار و یک شب حضور داشته، اما سر از قرن بیستم و شعر معاصر عربی در آورده و این امر نشان از آن دارد که سندباد شخصیتی است فعال و پویا که قابلیت این را دارد تا از مرز زمان بگذرد و تجربه‌های مختلفی بر دوش بکشد. شاعران معاصر عربی و از جمله خلیل حاوی و بدرشاگرد السیاب با شناخت به این مسأله و تحت تأثیر «اشتراک عینی» الیوت و با بهره‌گیری از تکنیک «نقاب» شعر جدید خود را با آن چهره کهن و اسطوره‌ای پیوند زده و با دخل و تصرف در آن چهره و آشنایی‌زدایی نسبت به آن، تجربه معاصرشان را بر وی حمل کرده‌اند. سندباد در بستر شعری ایندو شاعر، شخصیتی است نمادین که بر خلاف چهره پیشین خود، دست به سفر هشتم می‌زند و با خطرپذیری نوینش، به دنبال دگرذیسی‌های شخصی و جمعی است، و در دیگر سوی، تسلیم طوفان سهمگین مرگ می‌شود و در سفرش بازگشتی تجربه نمی‌کند.

باری، سندباد هزار و یک شب، این فرصت را به شاعران معاصر عربی داده تا آنان با ایجاد فضای مناسب و خلق صحنه‌های جدید، از خطابه‌گری و گزارشی بودن اثرشان دوری کنند و از این طریق پوشیده‌تر، کنایی‌تر و در نتیجه ادیبانه‌تر سخن گویند و از رهگذر وی هنرمندی خود را فرادید مخاطب قرار دهند. به هر روی، سندباد عراقی با دردی شخصی در غمنامه‌ای حضور می‌یابد که نگاهی تیره به پیرامون خود دارد و تن به شکست و ناامیدی داده و می‌کوشد مخاطب را در غمش شریک کند و او را بگریاند. سندباد لبنانی اما نه ایستا، که پویا و حرکت رو به جلو دارد؛ وی با بردوش کشیدن هدف فردی و جمعی، می‌کوشد با لحنی حماسی، مخاطب را به پویش و رستاخیز وادارد و از این رهگذر، تعهدش را به تمدن و سرنوشت مردم کشورش برجسته سازد.

پی‌نوشت‌ها

۱. [از] سفر هفتگانه‌ام و آنچه ذخیره بنمودم/ از روزی خداوند رحمان و بازرگانی [برایتان سخن می‌گویم]/ آن روز که غول و ابلیس را بر زمین زد/ آن روز که کفن‌ها از جسمم دو پاره شد/ و در غار، روزنه هویدا گشت/ از آنچه که عموماً درباره من گفته می‌شود سخن راندم/ آنچه قابل بیان نبود پنهان نمودم/ و همواره در جستجوی رهسپارم/ آن را پیش خود احساس می‌کنم و در نمی‌یابم.
۲. و در آن سرا، سایه‌بانی وجود داشت/ که علامت‌ها دیوارش را آراسته بود/ موسی انبر آتشی می‌بیند که شراره می‌پراکند/ وصیت‌های دهگانه خدایش را در صخره قلم‌زنی می‌کند:/ قیر و کبریت و نمک بر سدوم./ این متن بر روی دیوار است/ بر روی دیوار دیگری قابی است:/ و کاهنی در لباس بعل/ که به تربیت ازدهای هرزه و جغد مشغول است.
۳. آن سایه‌بان را نیک بررسی کردم/ کودکی [دیدم] که گازها و سم‌ها در خونس راه یافتند/ و من به همراه یاران دیرینه‌ام/ او را با سرزنش خشنود می‌کردیم، با دارویی مزه‌اش را شیرین می‌ساختیم/ ... آن سایه‌بان را ترک کردم/ به عنوان پناهگاهی کهن برای یاران دیرینه‌ام رهایش کردم/ سرایم را در شب و روز از پژواک شیخ‌هایشان پاک کردم/ از زنجیر وجودم، از خنجرم/ از نرمیم، و نرمی مار خوش خط و خال/ چشم در راه زیستم/ به این امید که اگر [از آنجا] بگذرد فریض دهم/ اما گذر نکرد/ و به سویم رعد و برقش را روانه ساخت.
۴. پروردگارا! روشنی صبح و باران را خواستم/ پس از چه روی سرایم تیره‌گون گشت/ چرا با سکوت و غبار گلوگیر شد/ بسان بیابان پراهمک بی‌کشت و زرع./ و بعد از طعم آهک و بی‌حاصلی/ تمامی تیرگی از سرسراهایم فوران نمود، و در پیش، تر و تازه بود.
۵. و رؤیایی که در نور خورشید می‌درخشد/ هویدا گشت و از جسمم نان و نمک، شراب و آتش روزی خورد/ یکه و تنها چشم در راهم/ دیگر بار سرایم را خالی نمودم/ بر اخگری با طراوت و خوشایند و گرسنگی زنده‌ام/ تو گویی اعضای بدنم پزندگانی هستند که از دریاها گذر کردند/ یکه و تنها چشم در راهم.
۶. در دو چشمم علفزارها، دودکش‌ها، و خدایی جای می‌گیرد که بخشی از وی بعل حاصل‌خیز است/ و بخشی دیگر جبار زغال و آتش/ یک میلیون سرا همچون سرایم و سرایی دیگر/ به کودکان به شاخه‌های درخت تاک/ و زیتون، اخگر بهار می‌بالند/ پس از شب‌های یخبندان.
۷. سرمایه و تجارت را بر باد دادم/ بسان شاعری به سویتان برگشتم که بشارت با خود دارد/ حرف‌ها برای گفتن دارد/ با فطرتی که آنچه را در رحم فصل‌ها هست حس می‌کند/ آن را قبل از زاده شدن در فصل‌ها می‌بیند.

۸. روز رخت بر بست / اینک سوسوی نورش از فروغ افتاد، در افقی که بی آتش درخشیدن گرفت / و تو بنشسته‌ای و چشم در راه بازگشت سندباد از سفری / حال آنکه پشت سرت دریا با طوفان‌ها و رعد‌ها فریاد برمی آورد / او هرگز باز نمی‌گردد، / مگر نمی‌دانی که پریان دریاها اسیرش کردند / در قلعه سیاهی واقع در جزیره‌ای از خون و صدف. / او هرگز باز نمی‌گردد / روز رخت بر بست / پای در سفر نه / که او هرگز باز نمی‌گردد.

۹. افق بیشه‌ای از ابرهای سنگین و رعد‌هاست / مرگ و بعضی از خاکسترهای روز، از جمله میوه‌هایش است / مرگ و بعضی از خاکسترهای روز از جمله باران‌هایش است / هراس و بعضی از خاکسترهای روز از جمله رنگ‌هایش است / روز رخت بر بست / روز رخت بر بست / و گویا میچ چپ تو / و گویا ساعد چپ تو، آن سوی ساعتش جای دارد، پس آتشی است / در ساحل مرگ، در رؤیای کشتی چشم در راه است / روز رخت بر بست / به هیچ عنوان زمان نمی‌ایستد، گام‌های زمان، در گذر است حتی بر قبرها و بر سنگ‌ها / روز رخت بر بست و هرگز باز نمی‌گردد.

۱۰. گیسوان موی ترا سندباد نتوانسته از پریشانی حفظ کند / شوری آب را نوشید تا اینکه بوری آن جایش را به سپیدی داد و ناپیدا گشت / و نامه‌های زیاد عاشقانه / توسط آب خیس و نامشخص گردیده و وعده‌ها را نادیده گرفته.

۱۱. و با پریشان‌خاطری در سرا، چشم در راه هستی / [با خود می‌گویی] باز می‌گردد. نه. کشتی به هنگام بازگشت از اقیانوس به خشکی غرق گشت / باز می‌گردد. نه. غرش طوفان‌ها او را به بند کشید / ای سندباد، آیا باز نمی‌گردد؟ / آه! دو دست را بین قلب دراز کن، عالم جدید در میانش است / که عالم خون و چنگال و حرص را نیست می‌سازد / هرچند برای اندک زمان، دنیایش را می‌سازد / آه [ای سندباد] چه وقت باز می‌گردد؟ ...

۱۲. روز رخت بر بست / و دریا بی‌کران و خالی است. صدایی جز صدای غرش به گوش نمی‌آید / و چیزی جز بادبانی که طوفان‌ها آن را تکان داده، به چشم نمی‌آید / و چیزی جز قلب تو بر سطح آب به پرواز در نمی‌آید که در انتظار می‌تپد / روز رخت بر بست، پای در سفر نه، روز رخت بر بست.

کتابنامه

اسماعیل، عزالدین، «الشعر العربي المعاصر»، بیروت، دارالعودة، الطبعة الخامسة، ۱۹۸۸.
اقلیدی، ابراهیم، «ترجمه و تحقیق هزار و یک شب (داستان‌های سفر دریایی)»، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۶.

بلاطه، عیسی، «بدرشاگرد سیاب حیات و شعره»، بیروت، دارالنهار للنشر، الطبعة الثالثة، ۱۹۸۱.

- بلحاج، كاملي، «أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة»، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤.
- جبر، جميل، «خليل حاوي»، بيروت، دارالمشرق، الطبعة الأولى، ١٩٩١.
- حاوي، ايليا، «خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره»، بيروت، لبنان، دارالثقافة، ١٩٨٤.
- حاوي، خليل، «الديوان»، بيروت، دارالعودة، بلا تاريخ.
- حلاوي، يوسف، «الأسطورة في الشعر العربي المعاصر»، بيروت، دارالآداب، الطبعة الأولى، ١٩٩٤.
- داوود، أنس، «الأسطورة في الشعر العربي الحديث»، المنشأة الشعبية للنشر و التوزيع و الإعلان، دون تاريخ.
- زايد، على عشري، «استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر»، القاهرة، دارغريب، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦.
- ستاری، جلال، «پژوهشی در حکایت سندباد بحری»، تهران، نشر مرکز، ١٣٨٢.
- سقال، ديزيرة، «بدر الشاكر السياب شاعر الحدائث و التغيير»، بيروت، دار الفكر العربي، دون تاريخ.
- السياب، بدرشاكر، «الديوان»، بيروت، دار العودة، ١٩٨٩.
- سيف الدين، عليرضا، «سندباد (قصه های هزار و يك شب)»، تهران، انتشارات تلاش، ١٣٧٢.
- شكري، غالي، «شعرنا الحديث إلى أين»، بيروت، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثانية، ١٩٧٨.
- عواد، ميخائيل، «ألف ليلة و ليلة»، بغداد، مرآة الحضارة و المجتمع في العصر الإسلامي، ١٩٦٢.
- عوض، ريتا، «أعلام الشعر العربي الحديث خليل حاوي»، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، الطبعة الأولى، ١٩٨٣.
- القلمأوي، سهير، «ألف ليلة و ليلة»، مصر، دارالمعارف، ١٩٥٩.
- كندی، مايك ديكسون، «دانشنامه اساطير يونان و روم»، ترجمه رقيه بهزادی، انتشارات طهوری، چاپ اول، ١٣٨٥.