

نشریه ادب و زبان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ۱۸، شماره ۳۸، پاییز و زمستان ۹۴

یادین؛ حیدربابایی دیگر
(بررسی رجعت نوستالژیک به عناصر فرهنگ عامه در دو منظومه
«حیدربابایه سلام» و «یادین»)
(علمی - پژوهشی)*

دکتر نجمه درزی^۱
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان
احمد حاجبی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان

چکیده

یکی از جلوه‌های فرهنگ عامه، اشعار محلی است. «حیدربابایه سلام» اثر شهریار و «یادین» از صالح سنگبر، دو منظومه‌ای هستند که به زبان و گویش محلی سروده شده‌اند. این دو منظومه، آینه تمام‌نمای فرهنگ عامه دو قوم ساکن در آذربایجان و بندرعباس هستند. هر دو سروده بازتاب رجعت حسرت‌بار شاعر به روزگار گذشته است. در این پژوهش تلاش می‌شود مؤلفه‌های نگاه نوستالژیک این دو شاعر به عناصر فرهنگی جامعه‌ای که در آن زیسته‌اند، بررسی شود. به همین منظور، مفاهیم نوستالژیک دو منظومه، زیر دو عنوان کلی‌خاطره فردی و جمعی مورد تحلیل و مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. بررسی

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۴/۸/۲۷

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

نشانی پست الکترونیک نویسنده:

1-drdorri_3415@yahoo.com

این مقاله نشان می‌دهد با وجود آنکه هر دو شاعر از مؤلفه‌های نوستالژی بهره گرفته‌اند، اما میزان و اهداف کاربرد عناصر فرهنگ عامه در دو منظومه تفاوت‌هایی دارد.

واژه‌های کلیدی: فرهنگ عامه، نوستالژی، حیدربابا، یادین

۱- مقدمه

در میان هر طایفه‌ای، شاعران یکی از گروه‌هایی هستند که به فرهنگ جامعه خویش و سنت‌های آن توجه ویژه‌ای دارند. بازتاب فرهنگ عامه یک قوم در اشعار شاعران آن، از یک سو عامل پیوند آن شاعر با فرهنگ جامعه خویش و از سوی دیگر موجب ماندگاری این فرهنگ‌ها می‌شود. این پیوند زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که شاعر در اثر عوامل مختلف، در درون خویش دچار نوعی جدال می‌شود و تلاش می‌کند با بازگشت به ارزش‌های فرهنگی قوم خویش، به آرامش دست یابد یا مردمانش را برای حفظ ارزش‌های فرهنگی جامعه‌اش تهییج کند. «این اندوه معمولاً زائیده توقعات تسکین‌ناپذیر قلبی است که در جهانی بی‌احساس و بی‌ایمان گرفتار شده است. آزرده‌گی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمان‌های دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روی بالهای خیال، یکی از مشخصات آثار رمانتیک است. همه این سفرهای رؤیایی در آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلل و رنگ‌های تازه و بالاخره آن زیبایی و کمال مطلوب است» (سیدحسینی، ۱۳۹۱: ۱۸۱).

منظومه «حیدربابایه سلام» شهریار که به زبان ترکی و در هفتاد و شش بند پنج مصرعی سروده شده و دارای وزنی هجایی است، از جمله اشعار نوستالژیک مشهوری است که در آن شاعر با چیره‌دستی هرچه تمام‌تر، در رجعتی حسرت‌بار به گذشته خویش و قومش، مجموعه عظیمی از عناصر فرهنگ عامه مردم آذربایجان را به تصویر کشیده است. «حیدربابا فریاد درگلو شکسته انسان‌های رنج‌دیده و بلاکشیده‌ای است که از دل تاریخ برخاسته است. حیدربابا، راز دل خونین ستمدیدگان است که از جان جهان سربرکشیده است و از این روست که مانند سرودی آسمانی در دل‌ها می‌نشیند و در خاطرها و خاطره‌ها جای می‌گیرد» (احمدی گیوی، ۱۳۷۰: ۱۴).

یکی دیگر از منظومه‌هایی که کمتر شناخته شده و چه بسا جامعه ادبی ایران تاکنون با آن آشنایی پیدا نکرده است، مثنوی بلند یادِ تین اثر صالح سنگبر (۱۳۲۷-۱۳۸۲ ه. ش.)، شاعر هرمزگانی است. این مثنوی در صد و چهل بیت و با وزن فَعْلَاتُنْ فَعْلَاتُنْ فَعْلَانْ سروده شده است؛ وزنی که به قول شفیع کدکنی در کتاب موسیقی شعر، وزنی جویباری و مناسب برای بیان حالاتی مانند غم و اندوه و حسرت است. (شفیع کدکنی، ۱۳۹۱: ۱۳۷). از صالح سنگبر تاکنون دو مجموعه «یادِ تین» و «کُغار» منتشر شده است که هر دو سروده به گویش بندرعباسی و به قصد حفظ میراث مشترک ساحل‌نشینان جنوب سروده شده است. صالح سنگبر در مثنوی بلند «یادِ تین»، نظیر شهریار در حیدر بابا، بازگشتی نوستالژیک به روزگار قدیم دارد و در این یادآوری، جلوه‌های فرهنگ عامه مردم جنوب را، به تار و پود بومی سروده‌ای نوستالژیک، وصله کرده است.

۱-۱- بیان مسئله

تاریخ کهن ایران زمین شاهد تعامل و همزیستی فرهنگ‌های گوناگون در درازنای تاریخ پرفراز و نشیب خویش بوده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که اقوام مختلف برای حفظ و ارائه شاخص‌های فرهنگی خود از آن بهره‌جسته‌اند، زبان و گویش محلی ویژه خود بوده است. بدین ترتیب زبان‌ها و گویش‌های محلی، به مثابه خشت‌های نامرئی این تمدن دیرپا، ساختمان زبان و فرهنگ ایرانی را در طول تاریخ برآورده‌اند. اقوام ایرانی در طول تاریخ، افکار و عقاید، بیم‌ها و امیدها و آمال و آرزوهای خویش را در قالب منظومه‌های محلی به نمایش گذاشته‌اند. «نوستالژی» یا غم غربت، یکی از ویژگی‌های ثابت و تکرار شونده در منظومه‌های عامیانه و محلی ایران زمین است که با بررسی و تطبیق مؤلفه‌های نوستالژی در این آثار، می‌توان به شناخت بهتری از اقوام دست‌یافت و همچنین حلقه‌های فرهنگی پیونددهنده این طوایف به ظاهر گونه‌گون را بازشناخت.

۱-۲- پیشینه تحقیق

آثاری که در پیوند با موضوع این پژوهش باشند به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست آثاری که درباره دو منظومه حیدربابا و یادِ تین نوشته شده‌اند، دُدیگر تحقیق‌هایی که درباره نوستالژی در شعر صورت گرفته است. درباره منظومه حیدربابا آثار بسیاری نگاشته شده است، از جمله: ناصر منظوری (۱۳۸۸) در کتاب «آشوبی شدگی در شعر شهریار» به مطالعه

ساختار منظومه حیدربابا پرداخته و اشکال انسجام و پیوستگی را در آن نشان داده است. منصور ثروت (۱۳۷۶) در مقاله «شهریار و منظومه حیدربابایه سلام» به اجمال بندهای حیدربابا را شرح و تفسیر کرده است. ابوالفضل حرّی (۱۳۷۷) در مقاله «سیری در دامنه حیدربابا» به بررسی صورخیال در منظومه حیدربابا پرداخته است. دربارهٔ مثنوی یادِتن تاکنون هیچ پژوهش جداگانه‌ای انجام نگرفته است؛ تنها در پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای علی رنجبری (۱۳۹۲)، دانشجوی دانشگاه هرمزگان، با عنوان «بررسی فرهنگ عامه در آثار بومی سرایان هرمزگان» به برخی از عناصر فرهنگ عامه در تعدادی از ابیات این منظومه اشاراتی شده است.

دربارهٔ بازتاب نوستالژی در اشعار شاعران، پژوهش‌های مختلفی انجام گرفته است از جمله: مهدی شریفیان (۱۳۸۷) در مقاله «بررسی غم غربت در اشعار فریدون مشیری»، جهانگیر صفری (۱۳۸۹) در مقاله «بررسی نوستالژی در دیوان ناصر خسرو»، علی باقر طاهری نیا (۱۳۹۰) در مقاله «بررسی پدیدهٔ نوستالژی در اشعار ابن خفاجه» به این موضوع پرداخته‌اند که تمام این پژوهش‌ها بر تحلیل روانشناختی محتوای اشعار استوار است. تاکنون تحقیقی که به‌طور خاص عناصر فرهنگ عامه و وجوه نوستالژیک دو اثر یاد شده را بررسی کند، انجام نگرفته است. در این پژوهش تلاش می‌شود با مقایسه تطبیقی، ضمن معرفی وجوه نوستالژیک مشترک دو اثر، نحوه و میزان بهره‌گیری از عناصر فرهنگ عامه در بیان احساسات نوستالژیک بررسی شود و وجوه تشابه و تفاوت دو سروده از این حیث به دست داده شود. در ترجمهٔ فارسی منظومه حیدربابا از ترجمهٔ آقای بالغ صمدزاده که به اصل متن ترکی نزدیک‌تر بود، بهره گرفته شده است. منظومه یادِتن نیز توسط خود نگارنده که گویشور این گویش است به فارسی برگردانده شد.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

مطالعهٔ فرهنگ عامهٔ اقوام مختلف ایران زمین، از طریق بررسی بومی سروده‌های این اقوام، موجب شناخت هرچه بهتر عناصر شاخص فرهنگی این خرده‌فرهنگ‌ها می‌شود. منظومه‌های بومی، علاوه بر دارا بودن جهان‌بینی خاص و بیان مفاهیم مشترک اخلاقی و اجتماعی، به جهت تمرکز بر یک بوم خاص، گزارشگر دغدغه‌های محدودتر قومی نیز هستند. ضرورت ایجاد می‌کند از طریق آشنایی با عناصر سازندهٔ این منظومه‌ها، با وجوه مغفول

مانده میراث کهن این اقوام که فرهنگ ملی ما را قوام بخشیده‌اند آشنا شویم. از آنجا که مفاهیم نوستالژیک، یکی از شاخص‌های برجسته در این گونه منظومه‌هاست، می‌توان با بررسی و تطبیق مؤلفه‌های نوستالژی در فرهنگ‌های گوناگون، عوامل تاریخی و فرهنگی شکل‌گیری و تحول این شاخص‌ها را بررسی کرد. از این دیدگاه، بررسی منظومه‌های بومی-محلی می‌تواند زمینه مطالعات جامعه‌شناسی و تاریخی را درباره طوایف مختلف ایران-زمین فراهم آورد.

۲- بحث

برای واژه «نوستالژی» معانی متعدد و اغلب نزدیک به هم ذکر کرده‌اند. برخی از این معانی عبارتند از: حسرت گذشته، احساس دل‌تنگی و غم غربت. «واژه نوستالژی نه از عالم شعر و ادبیات یا سیاست که از عالم پزشکی سربرآورده است. این واژه ترکیبی از واژه یونانی نوستوس (بازگشت به وطن) و واژه جدید لاتین آلثیا (دل‌تنگی) است، در سال ۱۶۸۸م برای نخستین بار در پایان نامه پزشکی یوهانس هوفر، دانشجوی سوئسی ظاهر شد که می‌خواست با ابداع این واژه، حالت غمگین شدن ناشی از آرزوی بازگشت به سرزمین بومی را توضیح دهد.» (تقی زاده، ۱۳۸۴: ۲۰۲) واژه نامه آکسفورد نوستالژی را «احساس ناراحتی آمیخته با لذت، هنگامی که انسان درباره حوادث خوشایند گذشته فکر می‌کند» معنا کرده است.^۱ بنابراین می‌توان این واژه را اصطلاحی روانشناسی دانست که وارد ادبیات شده و «به طور کلی رفتاری ناخودآگاه است که در شاعر یا نویسنده بروز می‌کند. یک احساس عمومی، طبیعی و غریزی که در میان انسانهاست. هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم با حالت سکرآور شود، دچار نوستالژی شده» (انوشه، ۱۳۷۶: ۱۳۹)؛ شاعر یا نویسنده نیز در اثر عواملی چون: دوری از وطن، فقدان یکی از نزدیکان، تغییرات جامعه، پیری و... به گذشته خود و جامعه گذشته که آن را آرمانی می‌داند، رجوع می‌کند و خاطرات آن دوران را در اثرش به یاد می‌آورد. «نوستالژی با خاطره رابطه تنگاتنگی دارد؛ به عبارت دیگر یکی از ستون‌های نوستالژی یادآوری خاطرات است. البته یادآوری خاطره، ما را به تاریخ و گذشته پیوند می‌دهد. داشتن خاطره برای هر فرد طبیعی است، اما وقتی یادآوری خاطرات برای شخصی به حدی برسد که او را نسبت به واقعیت موجود بدبین کند، شخص احساس نوستالژی و دل‌تنگی

می‌کند. خاطره، یادآوری گذشته است و می‌تواند فردی یا اجتماعی باشد. (انوشه، ۱۳۷۶: ۱۴۳).

دو منظومه ماندگار حیدربابایه سلام و یادتن که روایتگر میراث فرهنگی دو قوم ساکن در شمال غرب و جنوب ایران زمین هستند، سرشار از مفاهیم و خاطرات نوستالژیک این اقوامند. در این مقاله، انواع مفاهیم نوستالژیک دو منظومه یادشده را در زیر دو عنوان کلی نوستالژی خاطره فردی و جمعی می‌آوریم.

۲-۱- نوستالژی خاطره فردی

خاطرات فردی اندوخته‌های ذهنی هستند که در ناخودآگاه شخصی آدمی جای دارند و فرد با یادآوری این خاطرات خوشایند یا ناخوشایند، دچار دل‌تنگی یا به اصطلاح احساس نوستالژیک می‌شود. فروید این یادآوری یا بازگشت را نوعی مکانیسم دفاعی انسان در برابر شرایط غیرقابل قبول کنونی می‌داند: «بازگشت، مکانیسم دفاعی دیگری است که در آن فرد به رفتار یا مرحله قبلی بازمی‌گردد که در آن احساس امنیت و راحتی بیشتری می‌کند.» (اسنودن، ۱۳۹۱: ۱۵۵). هنرمندان، این بازگشت نوستالژیک را از طریق بازتاب آن در آثار خویش محقق می‌کنند: «خاطره و یاد کلیه حوادث گذشته که در زندگی ادبا پیش آمده به شکل بارز در آثار آنها منعکس شده است. برخی از این پیشامدها به گونه‌ای است که شاعر تماماً در فضای آن زمان به سر می‌برد» (شریفیان، ۱۳۸۶: ۵).

دو منظومه یادتن و حیدربابا، از آغاز تا انجام جلوه‌های گونه‌گون بازگشت نوستالژیک این دو شاعر به گذشته فردی خویش است. نمودهای مختلف این رجعت به گذشته عبارتند از: بازگشت به کودکی، بازگشت به طبیعت، آزرده‌گی از مظاهر تمدن، ناامیدی و نکوهش دنیا.

الف - بازگشت به کودکی

یکی از وجوه نوستالژی، گریز از واقعیت موجود و پناه بردن به دوران کودکی است. این بازگشت به دوران خردسالی، در حقیقت بازگشت به سادگی و معصومیت‌هایی است که جامعه مدرن آنها را فراموش کرده است. رجوع به کودکی و بازسازی فضای آن دوران،

یکی از ارکان اصلی هر دو منظومه «یادتن» و «حیدربابا» است. صالح سنگبر، یادآوری خردسالی‌اش را معادل بازگشت به اصل و هویت انسانی خویش می‌بیند. خاطرات و توصیف‌های او سرشار از یادکردهای کودکی با بهره‌گیری از عناصر فرهنگ عامه جنوب و لبریز از احساسات دوران گذشته است. شهریار نیز در منظومه «حیدربابا» بازگشتی نوستالژیک به دوران کودکی خویش دارد. «خاطرات این ایام چنان تأثیر جادویی و جاودانه در روح شاعر گذارده بود که او در ادوار بعدی حیات خویش نیز هیچ‌گاه نتوانست از تأثیر پرجذبه آن روزگاران برکنار بماند.» (صدری نیا، ۱۳۸۲: ۱۷). جلوه‌های رجعت به دوران کودکی در دو منظومه یاد شده را می‌توان در مرور بازی‌های محلی، رسوم اجتماعی و اعتقادی، اشخاص، اماکن و اشیاء نوستالژیک و افسانه‌ها و ترانه‌های محلی که در دو اثر آمده، ملاحظه کرد.

الف - ۱) بازی‌های محلی

سنگبر با حسرت از بازی‌های محلی دوران کودکی خویش یاد می‌کند. دورانی که هنوز دیوارها بلند نشده بود و همه مانند خواهر و برادر با هم «تلمپکا» بازی می‌کردند: یادتن گازی ما که تلمپکا/پس و دُخت و اکلِ هم، دادا کاا (سنگبر، ۱۳۹۱: ۳) (ترجمه: آیا یادت هست که «تلمپکا» بازی می‌کردیم و پسر و دختر بایکدیگر مانند خواهر و برادر بودیم).

وی در منظومه‌اش به بازی‌های محلی نظیر: «کِرِمِری»، «سنگ چِلِکا»، «دارتویی»، «دارکِلِکا»، «گوپ جنگا»، «لُپنگا»، «دَرا» و... اشاره کرده است. (همان: ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۱۳ و ۱۴). فصل مشترک تمام این بازی‌ها، استفاده از چوب درخت خرما، سنگ یا ابزار و آلات ساخته‌شده از عناصر موجود در طبیعت جنوب بوده است. سنگبر در منظومه یادتن، به باورهای عامیانه مردم جنوب که در برخی بازی‌ها رایج بوده است نیز اشاره می‌کند. به عنوان نمونه، مطابق یکی از این باورها، آنچه می‌توانند در جسم مردم حلول کنند و افرادی که دچار این حالت می‌شوند را اصطلاحاً زاری می‌گویند. شخص بیمار در مراسمی ویژه، با حضور خبرگان بیرون راندن اجنه، درمان می‌شود. سرپرستی درمان در تمامی مراحل بر عهده شخصی به نام «بابازار» است. حضور دائمی این مراسم در جامعه بندرعباس قدیم

«تأثیر خود را بر کودکان این سرزمین نیز برجای گذارده بود و آنان در اجتماعاتشان « زاربازی» می کردند.

یادِ تینِ مَحَلَه سیاه گازی زار... (همان: ۳) (آیا بازی زار در محله سیاهان را به یاد می آوری؟) شهریار نیز مانند سنگبر، در بازگشت به دوره خردسالی، بازی های معمول آن دوره را، البته با بسامدی کمتر، به یاد می آورد و از بازی هایی مانند «چوب سواری»، «تخم مرغ بازی»، «با گلوله برفی بازی کردن» و «قاپ بازی» یاد می کند:

آی اوزومی او ازدیرن گونلریم / آغاج مینیب، آت گزدرین گونلریم (حیدربابا، بند ۲۱)
ترجمه: دریغ از آن روزهایی که خود را لوس می کردیم و سوار چوب شده، اسب می - گردانیدم (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۳۳)

الف-۲) آداب و رسوم

جلوه های حیات معنوی هر قومی در آداب و رسوم و عقاید آن قوم نمایان می شود. شهریار و سنگبر، در بازگشت به کودکی خویش و نقل منظوم این خاطرات، همواره آداب و رسومی را پیش چشم مخاطب می نهند که چه بسا امروزه متروک شده اند: به طور کلی می - توان این آداب و رسوم را به دو دسته رسوم فرهنگی اجتماعی و رسوم مذهبی اعتقادی تقسیم کرد.

الف-۱-۲) رسوم فرهنگی اجتماعی

شهریار هنگامی که بر بال خیال به کودکی خویش سفر می کند، آیین های اجتماعی نظیر: «سیب اندازان زیر پای عروس»، «مراسم شال انداختن»، «مراسم چهارشنبه سوری»، «مراسم نوروز»، «فندقچه بستن سرانگشتان عروس»، «وسمه گذاشتن» و «ترانه خوانی عاشیق ها» را به یاد می آورد. (حیدربابا، بند ۳۵، ۳۱، ۳۶، ۳۷ و ۵۹):

حیدربابا، کندین تو یون توتاندا / قیز گلینلر، حنا پیلته ساتاندا / بیگ گلینه دامان آلما آتاندا /
مینیم ده او قیزلاروندا گوزوم وار / عاشیقلارین سازلاریندا سوزوم وار (حیدربابا، بند ۲۵)

ترجمه: حیدربابا، آن گاه که عروسی دهکده را برپاکنند و دختران پابه بخت فتیله و حنا بفروشند و داماد از بام خانه برای عروس سیب بیندازد، من هم مشتاق و خواستار آن دخترهای بوده و در سازهای عاشق های حرفها دارم. (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۳۷)

صالح سنگبر نیز در بازگشت به دوران کودکی، با حسرتی جانسوز از آیین‌هایی یاد می‌کند که در جنوب امروز زوال یافته‌اند. وی در سراسر منظومه «یادتن» به خاطرات و مشاهداتش از آیین‌های ازدواج نظیر: بردن داماد به کنار رودخانه و حمام کردن او، نواختن سازهای محلی مانند «لیوا»، همخوانی زنانه در مراسم عروسی یا «باشنک»، هدیه بردن خانواده داماد برای عروس یا مراسم «ساخت»، مراسم سوگواری، کاربرد خوراکی‌های مخصوص در مناسبت‌های خاص، قصه گفتن بزرگترها، ترانه خوانی افرادی خاص، کاربرد زیورآلات ویژه هر مناسبت، مراسم زار و... اشاره می‌کند. (سنگبر، ۱۳۹۱: ۵، ۶، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶)

یادتن دُوماد سَرهُو شُاب/ غایه ساخت لباسن نو شُابه (همان: ۸)

یادت هست که در جشن ازدواج، داماد را برای حمام به کنار رودخانه می‌بردند و در مراسم «ساخت» لباس‌های نو هدیه می‌بردند. یکی دیگر از رسوم مردم جنوب که در منظومه یادتن بازتاب یافته است، ترانه‌ها و آوازهای دسته جمعی در هنگام اشتغال به مشاغل دریایی نظیر: صیادی، پارو زنی و ساخت و تعمیر لنج است. این آوازاها جهت ایجاد هماهنگی میان افراد در هنگام کار و کاستن از دشواری انجام آن، توسط کسانی که در گرمای سوزان جنوب، در ساحل یا دریا مشغول به کار بوده‌اند، خوانده می‌شده است:

... روی لنج ما هله مالا ماکُ (همان: ۱۳)، (یادت هست که هنگام کار بر روی لنج، موسیقی «هله مالا» را می‌خواندیم؟)

الف- ۲-۲) رسوم مذهبی و اعتقادی

هر دو قوم ترک و بندری، مسلمان بوده و اکثریت دارای مذهب شیعه هستند. اما هر طایفه با توجه به فرهنگ ویژه خود، دارای آیین‌ها و باورهایی است که تنها منحصر به همان قوم است. شهریار، در مرور کودکی خویش، آیین‌هایی نظیر «چاووشی خوانی» برای مسافران کربلا و مشهد، «آیین‌های عزاداری ماه محرم» و «اعلان خبر به وسیله مناجات» را به یاد می‌آورد. (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۲۷، ۲۸، ۳۴):

حیدربابا، قره چمن جاداسی / چووشلارین گلر سسی، صداسی (حیدربابا، بند ۱۱).

ترجمه: حیدربابا، جاده قره چمن است و سروصدای چاووش‌ها بلند می‌شود (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۲۳).

سنگبر نیز در منظومه یادتن، مراسم مولودی خوانی در محله «اوزی‌ها» را که از محلات اهل سنت بندرعباس است به خاطر می‌آورد. این مراسم در روز میلاد پیامبر اسلام (ص) و با اجتماع تمام فریق مسلمان برگزار می‌شده است. آیین های ماه محرم نظیر «روضه خوانی ویژه زنان» و «تعزیه»، «بیدار کردن مردم در سحرهای ماه رمضان»، رسم «هارگیزگردون» که مطابق آن، مردم از غروب نیمه شعبان تا پاسی از شب برای عیدی دادن و عیدی گرفتن به خانه آشنا و غریبه سر می‌زدند، از جمله رسوم اعتقادی است که سنگبر از آنها یاد کرده است. (همان: ۴، ۷ و ۱۴):

یادتن ماه محرم چک چکو... (همان: ۵)

(آیا یادت هست که در ماه محرم نوحه خوانان، تکه چوب‌های چک‌چکو را به صورت هماهنگ به هم می‌کوبیدند؟)

یکی از رسوم منحصر به فرد مردم جنوب که در سه بیت از منظومه یادتن بدان اشاراتی شده است، «مراسم زار» است که در بخش بازی‌ها به اختصار به آن اشاره شد. افرادی که دچار حالت زار می‌شدند، معمولاً هوشیاری خود را از دست داده و دچار هذیان گویی می‌شدند و گاه حتی ممکن بود به خود یا دیگران آسیب بزنند. به باور مردم جنوب، شخصی که شیطان یا جن در کالبد او حلول کرده باید از اعضای خانواده‌اش و مابقی مردم جدا شود و توسط افراد خبره‌ای که توانایی دفع این موجودات را دارند، درمان شود. برخی از بومیان معتقدند ریشه‌های این عقاید و آیین‌ها را باید در آفریقا جست چرا که در قرن دهم هجری که سواحل جنوب تحت تسلط استعمار پرتغال بود، مردمانی از کشورهای آفریقایی نظیر زنگبار به این سامان کوچانده شدند و از آن زمان این عقاید در ذهن و زبان بومیان ساحل نشین نفوذ کرد. این مراسم معمولاً با خواندن اُوراد و نواختن سازهای محلی نظیر نی اُنبان، همراه با سوزاندن و خوراندن معجون‌های مختلف مانند گَرَه‌کو (همان: ۱۵) انجام می‌گرفته است: یادتن نصره و زیبا سازده / یادتن وختی که لیوا سازده (همان: ۱۰)، (آیا یادت هست زمانی که نصره و زیبا در مراسم زار می‌نواختند؟)

اعتقاد به تأثیر سعد یا نحس برخی از عناصر طبیعی مانند آب دریا، بادها و گیاهان از دیگر باورهای مردم جنوب است که در منظومه یادتن بازتاب یافته است. (همان: ۲۲، ۱۶)

الف - ۳) اشخاص، اماکن و اشیاء نوستالژیک

بازگشت به دوره کودکی همواره با یادآوری اشخاص و اماکنی همراه است که از آنها تنها کورسوی خاطره‌ای در ذهن شاعر باقی مانده است. در دو منظومه «حیدربابایه سلام» و «یادتن» بیش از بیست مکان خاص که برای شاعر جنبه نوستالژیک داشته، ذکر شده است. (یادتن ۲۵ مورد و حیدربابا ۲۱ مورد). این اشخاص در پیوند با خاطراتی هستند که شاعر از کودکی خویش به یاد می‌آورد:

شنگیل آوا یوردی، عاشیق آلماسی / گاهدان گندوب، اوردا قوناق قالماسی (حیدربابا، بند ۹)
ترجمه: دیار شنگل آباد و سیب عاشق آنجا و گاه گذاری به آنجا رفتن و در آنجا مهمان ماندن (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۲۱).

یادتن پابرجی و گور فرنگ / یادتن پَرپَر و کُن رنگ به رنگ (سنگبر، ۱۳۹۱: ۸).
(آیا محله پابرجی بندرعباس و قبرستان فرنگیان را به خاطر می‌آوری؟ آیا فرفره‌های کاغذی رنگارنگ را یادت هست؟)

یکی از تفاوت‌های کاربرد اسامی اماکن خاص در دو منظومه را می‌توان روستایی‌تر بودن این اماکن در منظومه حیدربابا دانست؛ چرا که شاعر در دامان طبیعت بکر روستا زیسته است، اما جغرافیای صالح سنگبر، شهری است که به تدریج از دل آبادی گذشته سر- برمی‌آورد. از این رو اماکنی نظیر: کارخانه، باشگاه آرش، عمارت کلاه فرنگی و ناوهای جنگی از مظاهر این تغییر در بافت این روستای شهری شده است.

در هر دو سروده نام‌های خاص که بار خاطرات نوستالژیک را بر دوش دارند بسامد بالایی دارد. در منظومه حیدربابا حدود پنجاه مورد و در یادتن، بیست و دو مورد اسامی اشخاص آمده است. اما تفاوت باریکی در این میان وجود دارد؛ بیشتر اشخاصی که در منظومه حیدربابا از آنها نام برده شده، از اقوام و فامیل دور و نزدیک شاعر بوده و به نوعی به خاطره و نوستالژی فردی او تعلق دارند:

غلام گیله قاشدیم، شالی ساللددیم / فاطمه خالا منه جوراب باغلادی / خان ننه می یادا
سالیب، آغلادی (حیدربابا، بند ۲۸)

ترجمه: به طرف خانه غلام دویدم و شال را انداختم، خاله فاطمه جورابی به شالم بست و آن‌گاه خان ننه‌ام را به یاد آورده، گریست. (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۴۰).

اما تقریباً تمامی اشخاص نام برده شده در مثنوی یادتن متعلق به خاطره جمعی بندر نشینان در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۶۰ هجری شمسی هستند و در سراسر منظومه، نشانی از خانواده شاعر نمی‌بینیم:

یادتن مُمغ و اِسْتَك شو ادا / گوش دل وا جُفتی دوستک شو ادا (سنگبر، ۱۳۹۱: ۴)
 (آیا یادت هست ماهی ممغ را در ازای هسته خرما می‌دادند و مردم به ساز «جفتی» که دوستک می‌نواخت گوش دل می‌سپردند؟)

صالح سنگبر در رجوع نوستالژیک به گذشته، با بسامد بسیار بالاتری از اشیاء مورد کاربرد در زندگی گذشته بهره‌می‌گیرد و در منظومه یادتن به ندرت می‌توان بیتی را یافت که خالی از این اشیاء نوستالژیک باشد. این اشیاء در اجتماع گذشته کاربردهای مختلفی داشته‌اند؛ برخی ابزار کار بوده‌اند (همان: ۵، ۷، ۱۱)، تعدادی به عنوان وسایل مورد استفاده در منزل کاربرد داشته‌اند (همان: ۸، ۷، ۹، ۱۴، ۱۶)، برخی وسیله زینت و آراستن مردان و زنان بوده‌اند (۵، ۱۱، ۱۵، ۱۶) و پاره‌ای دیگر ابزار تفریح و سرگرمی بوده‌اند. (همان: ۶، ۱۰، ۱۴) اشیائی که امروزه و با تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمان جنوب، دیگر حتی تولید نمی‌شوند؛ مثلاً ابزار صیادی قدیم نظیر «جهاز» و «سَمبوک» (همان: ۹) که شناورهای ساخته شده از چوب بودند، امروزه و با از بین رفتن صنعت ساخت آنها، دیگر تولید نمی‌شوند و یا برخی دیگر از این ابزار، کاربرد ویژه خود را از دست داده‌اند:

یادتن جلیل و خوسی و لَچَک / مُم غُلی جَهله شَره زیر کَچَک (همان: ۳)
 (آیا روسری‌های زنانه «جلیل»، «خوسی» و «لَچَک» را به یاد می‌آوری؟ یادت هست مادر غلام کوزه آب را زیر بغل می‌زد؟)
 الف-۴) اشاره به افسانه‌ها و ترانه‌های محلی

اشاره به قصه‌های عامیانه، موسیقی و ترانه‌های محلی، از دیگر مختصات دو منظومه یادشده است. این قصه‌ها و ترانه‌ها در واقع بازتاب زندگی واقعی مردم این اقوام است و «توده‌های مردم از دیرباز در آن زیسته‌اند، اندیشیده‌اند، خندیده‌اند، گریسته‌اند، نیایش کرده‌اند، عاصی شده‌اند، و سپس در همان دنیای حیرت‌انگیز، مرده و به خاک سپرده شده‌اند.» (احمدپناهی، ۱۳۷۳: ۵۰)

به عنوان نمونه در منظومه حیدربابا به «ترانه چوپان»، «قصه شنگول و منگول»، «افسانه ملک نیاز» (حیدربابا، بند ۱۶، ۲۳، ۲۴) و در مثنوی یادتن به آواز محلی «شروند»، «ترانه ماهله مالا»، «افسانه شاه پریان»، «موسیقی و آوازهای ویژه مراسم زار»، «ترانه چوپانان» و افسانه محلی «سرگردانی کغار» (سنگبر، ۱۳۹۱: ۸، ۱۰، ۱۵، ۲۴) اشاره شده است:

بیر گنبدیدیم داغ ° دره لر اوزونی / او خویندیم: «چوپان، قیتر قوزونی» (حیدربابا، بند ۱۶)
ترجمه: ای کاش در راستای آن کوه‌ها و دره‌ها قدم می‌زدیم و ترانه «چوپان بره را برگردان»
را می‌خواندم (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۲۸).

یادتن میروک و شروند یادتن... (سنگبر، ۱۳۹۱: ۸). (آیا یادت هست که «میروک» ترانه محلی شروند را اجرا می‌کرد؟)

ب - بازگشت به طبیعت

هر دو منظومه حیدربابا و یادتن سروده‌هایی رمانیک هستند. نوستالژی گذشته، مرغ خیال این دو شاعر را به دامن طبیعتی که در آن پرورش یافته اند پرواز می‌دهد. «توجه فراوان به طبیعت و شیوه‌های زندگی طبیعی و به اصطلاح غیر متمدن از مشخصات فکری رمانتیسم است. رمانتیک‌ها، زندگی طبیعی و ساده و غیراستثماری را می‌ستودند و البته به خود طبیعت هم احترام می‌نهادند. روسو مبلغ زندگی ساده بود و شعار معروف او «بازگشت به طبیعت» است» (شمیسا، ۱۳۹۱: ۶۳). رمانتیک‌ها پیوسته در جستجوی راهی برای بازگشت به جامعه ای پاک و دارای حالتی طبیعی و دست نخورده بودند زیرا از تجمل زندگی شهری آزرده شده بودند و به دنبال راه‌گریزی بودند تا خود را از اوضاع و احوال تصنعی نجات دهند و به دنیای زنده که همان طبیعت یا اجتماع ساده ابتدایی و روستایی باشد، روی آورند.

با تأمل در دو منظومه یاد شده درمی‌یابیم که سراسر این دو منظومه، بازتاب بازگشت نوستالژیک شاعر به طبیعت دیار خویش است. هر دو منظومه با ذکر خاطره‌ای نوستالژیک از طبیعت آغاز می‌شوند:

حیدربابا ایلدیریملار شاخاندا / سئلر، سولار، شاققیدییوب آخاندا ... (حیدربابا، بند ۱)
ترجمه: حیدربابا، در آن هنگام که صاعقه‌ها برق می‌زنند و سیل‌ها و آب‌ها غرش‌کنان
سرازیر بشوند... (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۱۳).

یادِ تینِ روزنِ رفته‌ی شهرِ خُ / تولکُ نیشپیلی و اُن مَهْرِ خُ (سنگبر، ۱۳۹۱: ۳). (آیا روزهای رفته شهر خود را به یاد می‌آوری؟؛ تولک (نوعی سبد حصیری) و نخ ماهی‌گیری و آن مَهْرِ خُها (چوب‌های که برای ماهی‌گیری در کنار هم نصب می‌شد) را به یاد داری؟)

شهریار در این بازگشت، به یاد می‌آورد کبک‌هایی را که به سوی کوه‌ها پرمی‌کشند، خرگوش‌هایی که ناگهان از زیر بوته‌ها درآمده پا به فرار می‌گذارند، گل‌هایی که شکوفه می‌دهند و عطرشان در کوچه باغها می‌پراکند، سیب‌های عاشقی که یک رویشان زرد و روی دیگرشان سرخ است، گل‌های پونه‌ای که عطر آنها در اطراف چشمه می‌پیچد و خیار و هندوانه‌ای که سر جالیز مزه می‌کرد. (حیدریابا، بند ۱، ۲، ۹، ۱۰، ۱۴ و ۲۶). سنگبر نیز عطر سبزی‌های «گرگا» و «پمپرک»، نسیم باد سهیلی، جمع‌آوری خرما خشک شده، رویدن پنیرک در فصل بهار، صید ماهی‌های تلال و مُمغ و هورور، تماشا گنجشک در لانه، چیدن آنبه و رطب، شنا کردن در دریا، باران هفت شبانه روز، کره محلی، چشمه‌های آب معدنی، جذر و مد آب دریا و آسمان پرستاره شب را در منظومه‌اش به یاد می‌آورد. (سنگبر، ۱۳۹۱: ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶)

تمایز طبیعت‌گرایی دو شاعر به اقلیمی که در آن زیسته‌اند باز می‌گردد. تصاویری که شهریار از طبیعت ارائه می‌دهد در پیوند با محیط کوهستانی خُشکتاب، باران و رعد و برق، سرسبزی روستا و حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی است در حالی که بیشتر تصاویری که سنگبر در یادآوری نوستالژیک خویش از طبیعت بیان می‌دارد، به نوعی با گرمای سوزان جنوب، دریا و عناصر مرتبط با آن ارتباط دارند:

لُو دریا چکده مرغابی یه / دریا چربن غروب رویایی یه (همان: ۹)

(در ساحل دریا چقدر مرغابی زیاد بود، وقتی دریا آرام بود، غروب‌ها چقدر رؤیایی بود)

ب- ۱) همدلی با طبیعت

درک درونگرایانه و همدلانه از طبیعت و عناصر آن در هر دو اثر کاملاً بارز است و در توصیف‌ها و صور خیال، عناصر طبیعت سهم عمده‌ای در دو اثر دارند. «یگانگی انسان و طبیعت در شعر و نثر رمانتیک و حتی در نقاشی رمانتیک کاملاً عادی و مرسوم است، خصوصاً در مواقعی که محیط طبیعی شابهت تامی با حالت و وضعیت روح و ذهن فرد پیدا می‌کند. این نگرش معمولاً حالت منظره‌وار ذهن و روح توصیف می‌شود. در این نوشته‌ها

تلاش می شود تا مزیت ها و فضایل امر طبیعی را کشف کنند. «(فورست، ۱۳۹۲: ۵۳). این «یگانگی» در تک تک ابیات دو منظومه حیدربابا و یادتن جاری است و هر دو شاعر با بهره گیری از عناصر نوستالژیک طبیعت، حالات روانی نظیر: حسرت، شادی و اندوه خود را نشان می دهند:

یاز قاباغیگون گوئیی دوینده / کند اوشاغی قارگولله سین سوینده / کورکچی لر داغدا
کورک زوینده / منیم روحوم، ایله بیلون اوردادور / کهلیک کیمین باتیب، قالب، قاردادور)
حیدربابا، بند ۳۹)

ترجمه: نزدیکی های بهار، که خورشید بر سینه کش کوه بتابد، و برویچه های ده، با برف گلوله بازی کنند و اسکی بازان در کوه اسکی بروند، روح من انگار که در آنجاست و مثل کبک در برف فرورفته و مانده است (صمد زاده، ۱۳۹۳: ۵۱).

شاعرم شاعر شهر بندرم / مَثِ نَگَله روی دریا سَمِرم (سنگبر، ۱۳۹۱: ۲۲).

(شاعر م، شاعر شهر بندر هستم و مانند باری که به دریا ریخته باشند، سرگردانم)

هر دو شاعر می کوشند از جامعه روستایی و ابتدایی گذشته که پیوند بیشتری با طبیعت منطقه داشته، نوعی تصور کاملاً آرمانی ارائه کنند. دلیل این امر آن است که «با سهم شدن در این خیال پردازی تاریخی، خود را قادر می سازیم تا احساس ضایعه را از سر بگذرانیم و چنین تصور کنیم که در نواحی روستایی، به آثار به جا مانده از اُپژه ای ارزشمند و پرورش دهنده برمی خوریم، اُپژه ای که از آن جدا گشته ایم و می هراسیم که مبادا به آن صدمه وارد کرده باشیم. این تجربه می تواند غم انگیز باشد، اما حیات بخش و انسجام بخش هم می تواند باشد، تا حدی که بتوانیم احساس کنیم اُپژه ای مسرت بخش را باز یافته و در خود درونی کرده ایم. هر چند که نمی توانیم آن تحولات اجتماعی که نواحی روستایی را دگرگون و در برخی جاها نابود کرده اند بی اثر کنیم، اما قادریم به خود اطمینان دهیم که نواحی یادشده هنوز وجود دارند و هنوز می توانند برخی خیر و برکات را به ما ارزانی کنند.» (ریچاردز، ۱۳۹۱: ۱۲۰) بنابراین همان طور که گفته شد هر دو شاعر یادشده می کوشند این تسلی را در طبیعت روستای خویش یا محیط قدیمی بندرگاه، جستجو کنند. (سنگبر، ۱۳۹۱: ۱۶ و حیدربابا بند ۷). شباهت برخی از تصاویر شعری ارائه شده توسط دو شاعر اعجاب انگیز است. در حالی که شهریار، بریدن ساقه های گندم را به شانه زدن زلف یار

تشبیه می‌کند، سنگبر نیز از مردمان جنوب می‌خواهد که به سنت‌های گذشته بازگردند و بار دیگر با پیراستن شاخ و برگ اضافی نخل، موهای او را شانه کنند. (حیدر بابا بند ۱۸ و سنگبر، ۱۳۹۱: ۱۹)

ج- آزرده‌گی از پیامدهای تمدن جدید

تمدن جدید و پیامدهای آن از منظر رمانتیسم نابود کننده اصالت‌های بشری است. «روسو معتقد است که فساد از تمدن ناشی می‌شود، مخصوصاً از مالکیت زمین و دیگر دارایی‌ها؛ زیرا این وضعیت موجب بی‌عدالتی و عدم مساوات می‌شود و در نتیجه انسان‌ها را دچار حسرت و حسادت و فساد و انحراف می‌کند. راه علاج و چاره‌ای که روسو پیشنهاد می‌کند، بازگشت به آن چیزی است که حالت اجتماعی اولیه می‌نامد.» (فورست، ۱۳۹۲: ۵۴) از این رو رمانیسم با نكوهش مظاهر تمدن جدید که انسان را از حالت نجابت بدوی خارج کرده است، می‌کوشد «به سوی افسانه‌ها و ترانه‌های کهن متوجه شود. قرون وسطی با اشعار غنایی خود، با مجالس عیش و قصرهای مرموز، نظر هنرمندان رمانتیک را جلب می‌کند» (سید حسینی، ۱۳۹۱: ۱۸۵).

در دو منظومه یادتن و حیدر بابا نیز حسرت این بهشت از دست رفته و پایمال شده به دست تمدن دوزخی جدید را به کرات ملاحظه می‌کنیم. در هر دو سروده، شاعر پس از گذر از دوره کودکی و جوانی به نقد مظاهر مدنیّت جدید می‌پردازد. در یادتن این انتقادات حدود یک سوم از کلّ حجم سروده را دربرمی‌گیرد. شاعر پس از یادکرد صفا و صمیمیت و پیوندها و آمد و رفت‌هایی که در گذشته‌های دور در زندگی مردم دیارش جریان داشته، از تمدنی که موجب جدایی و بی‌خبری از همدیگر شده شکوه می‌کند و روزگاری را یادآور می‌شود که همه با یکدیگر مانند برادر بوده و در سختی‌ها کنار یکدیگر بودند. (سنگبر، ۱۳۹۱: ۱۶):

ایطوکا ما همه پر کن نهریم / همه واهم خُب و دشمن نهریم (همان)

(ما همه این گونه پراکنده نبودیم، گروهی با هم خوب و گروهی دیگر با هم دشمن نبودیم)

سنگبر معتقد است زندگی گذشته با وجود مشقّات و کمبودها به مراتب شیرین تر بوده و تمدن جدید با وجود رفاه نسبی که به ارمغان آورده، انسان‌ها را از صفا و سادگی گذشته دور کرده و آنها نسبت به گذشته، غمگین‌ترند. (همان: ۱۶):

باشه که زندگیمُ تراز نَه / دَسیمُ پیشِ کسی دراز نَه (همان) (با آن که اوضاع زندگی مان خوب نبود اما دستمان پیش کسی دراز نبود)

از دیگر پیامدهای مخرب عصر جدید برای ساحل نشینان، بلای اعتیاد به مواد مخدر است. صالح سنگبر که خود در دوره ای از زندگی، مصائب این آسیب را درک کرده، از اعماق جان آرزوی بازگشت به زمانه بی آلایش و عاری از مخدرات را دارد:

یادتنِ آدمِ بنگی مُنَه / تویِ چوکِ یه کُلنگی مُنَه (همان: ۱۱) (یادت هست که در میان خود یک نفر معتاد نداشتیم)

وی، حرص و آرز، دغلکاری، ناراستی و چاپلوسی را از دیگر مظاهر تمدن جدید می بیند و از مخاطبش که با او هم‌زبان است می خواهد، مراقب باشد اسیر این پیامدهای منفی روزگار نشود، از غصه دست بکشد و دل به دریا بزند، سرش را نزد کسی خم نکند، خود را و توانمندی‌هایش را باور کند تا بتواند دوباره سر به آسمان بساید و مانند ستاره‌ای که تاریکی را از میان برمی دارد، او نیز مرتبه‌ای را که شایسته آن است به دست آورد و روزگار شادمانه - اش را دوباره برپا کند (همان: ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳).

غم دنیا دِگه چولتِ نَکنت / اسیر پول نی، مولتِ نَکنت (همان: ۱۷)

(غصه دنیا دوباره ویرانت نکند، مراقب باش اسیر پول نشوی تا تو را غمگین نکند)

سنگبر در ابیات متعدد، آسایشی را که محصول تکنولوژی عصر جدید است، آسایشی غیر حقیقی و کاذب می داند؛ چرا که انسان را از حقیقت خویش و نیز از طبیعتی که در آن پرورش یافته دور می کند. مثلاً وی کولر را علی‌رغم قابلیت خنک‌کنندگی، فاقد این توانایی می بیند که مانند «گفاره» آسمان پرستاره را به مخاطبش ارزانی کند:

شو گرما رو گفاره یادتن / آسمنِ غرکِ ستاره یادتن (همان: ۴).

(شب‌های تابستان که بر روی گفاره - نوعی سکوی ساخته شده از شاخ و برگ نخل - می‌خوابیدیم را یادت هست؟ آسمان غرق در ستاره را به یاد می‌آوری؟)

شهریار نیز از تمدن جدید با عنوان «تمدن کاغذی» یاد کرده، آن را دروغین دانسته و نفرین می‌کند. وی معتقد است این تمدن به جای کمک به انسان، کشتار به راه انداخته است و موجب شده دنیای بهشتی گونه قدیم به جهنم تبدیل شود. چراغ‌های محبت کور شده اما انسان متمدن امروزی، از آنجا که کور است، متوجه کردار خود نیست. (حیدربابا، بند ۱۱ و ۱۳ و ۵۷ و ۶۹)

حیدربابا شیطان بیزی آزدیریب/محبتی اورکلردن قازدیریب/ قره گوئون سرنوشتین یازدیریب/ سالیب خلقی بیر بیرین جانینا/ باریشیغی بلشدیریب قانینا (حیدربابا، بند ۱۲) ترجمه: حیدربابا، شیطان ما را از راه برده، محبت و مهربانی را از قلب‌ها کنده و سرنوشت روز سیاه را رقم زده و مردم را به جان یکدیگر انداخته، صلح و آشتی را به خون خود آغشته کرده است (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۲۴).

د- ناامیدی و نکوهش دنیا

یکی از مضامین تکرار شونده در هر دو منظومه، یأس و شکایت از تقدیری است که سرنوشت شاعر، قومش یا دنیا را رقم می‌زند. «یأس، غم و اندوه رمانتیک‌ها معمولاً زائیده توقعات تسکین‌ناپذیر قلبی است، که در جهانی بی‌احساس گرفتار شده است و مثل دردی پنهان، پیوسته در اشعار آنها طنین می‌اندازد.» (اشرف‌زاده، ۱۳۸۱: ۲۴). شهریار، تقدیر محتوم روزگار را حاکم بر امور آدمی می‌داند؛ تقدیری که هر طور بخواهد با انسان رفتار می‌کند و البته هیچ کس را گریز و گزیری از انتخاب‌های او نیست. چوب قضا و قدرش برتن آدمیان می‌خورد، یتیم کردن و داغ جوان چشاندن از کارهای معمول اوست و هیچ کس را یارای آن نیست تا از روزگار در قبال آنچه بر شاعر، مردمانش، و دیارش روا می‌دارد، پرسش و بازخواست کند (حیدربابا، بند ۴۰، ۴۲، ۴۹ و ۵۷):

حیدربابا دنیا یالان دنیادی/ سلیمانان، نوحدان قالان دنیادی/ سلیمانان نوحدان قالان دنیادی/ اوغول دوغان، درده سالان دنیادی/ هرکیمسیه هر نه وئریب، آلییدی/ افلاطونان بیر قوری آدقالییدی (حیدربابا، بند ۴۹).

ترجمه: حیدربابا، دنیا، دنیای دروغی است. دنیایی است که از سلیمان و نوح باقی مانده، و فرزند زاده و او را به درد مبتلا کرده است. به هر کس هر آنچه داده، گرفته است، از افلاطون فقط یک نام خشک و خالی باقی مانده است (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۶۱).

حیدربابا در بسیاری از موارد اظهار نومییدی و بیان حسرت و اندوه شاعر است و امید در آن چندان جایگاهی ندارد. روح کلی حاکم بر منظومه یادتن نیز اگرچه شکایت از روزگار است، اما وجه تمایز آن با حیدربابا در این نکته است که شاعر به هیچ وجه تسلیم یأس و تقدیر نیست و تلاش دارد تا «روح دریایی» قومش را بیدار کند. ارزش‌های فراموش شده نظیر سادگی و فروتنی را دوباره زنده کند تا مردمش از شب پیشی بگیرند و خود را به آفتاب گره بزنند (سنگبر، ۱۳۹۱: ۱۷ و ۱۸): مِثِ قَقْنُوسِ اَتُو آتَشِ دَرِیَاتِ... (همان)، (مانند ققنوس دوباره از آتش متولد شویم...)

وی در پنجاه بیت پایانی منظومه یادتن، با نمونه آوردن از بسیاری از عناصر طبیعت جنوب مانند: دریا، مرغان دریایی، بادسهیلی، نخل، موج دریا و... از بومیان می‌خواهد با الهام از این عناصر، سر از گریبان یأس به درآرند و رویشی دیگر را برای قوم ساحل‌نشین رقم بزنند. (همان: ۲۱، ۱۹، ۲۲ و ۲۳):

وَلِ بُكُّ تُو دَسْتِ اَلِی غَصَهٔ بَسَه / تُو بِجِی لِنِگَرِخُ رِسْتَهٔ بَسَه (همان: ۱۶)

از غصه خوردن دست بردار، لنگر را از آب بیرون بکش و پارو را بردار (آماده حرکت شو)

۲-۲- نوستالژی خاطره جمعی

کارل گوستاو یونگ معتقد بود: «درست همان طور که محتواهای خودآگاه می‌توانند وارد ناخودآگاه شوند، محتواهای تازه‌ای از آن برمی‌آید که هرگز در خودآگاه نبوده است، به عبارت دیگر ناخودآگاه زباله دان نیست، که اعتقاد فروید بوده است، بلکه فوق العاده اسرارآمیز و مملو از اندیشه‌ها و رویدادهای آینده و همچنین گذشته‌اند. نه تنها در گذشته و آینده سیر می‌کند بلکه می‌تواند از حدود فردی بگذرد و به جهان ناخودآگاه جمعی گام بگذارد. ناخودآگاه جمعی متفاوت از ناخودآگاه فردی است، چون از تجارب شخصی نمی‌آید بلکه ارثی است (اسنودن، ۱۳۹۲: ۸۰ و ۸۱). بنابراین، ناخودآگاه جمعی که میراثی از پیشینیان در ذهن ماست دارای بن‌مایه‌های همگانی است. این همان چیزی است که یونگ از آن با تعبیر کهن‌الگو یاد می‌کند. این الگوهای جمعی وقتی یادآوری و بازگو می‌شوند احساس همدردی و نزدیکی بسیاری در یک قوم مشترک برمی‌انگیزند. در دو منظومه یاد شده علی‌رغم بیان خاطرات نوستالژیک فردی متعدد، روح کلی حاکم بر دو اثر، بازگویی خاطره جمعی دو قوم آذربایجانی و بندرنشین است. این خاطره جمعی می‌تواند وجه

تاریخی یا اساطیری داشته باشد. در وجه تاریخی، شاعر با برجسته کردن خاطرات جمعی گذشته از طریق یادکرد اشیاء، اماکن، اشخاص، عناصر طبیعی، وقایع تاریخی و حتی بازی-هایی که به خاطره جمعی قوم تعلق دارند، ضمن بیدار کردن این حافظه تاریخی مشترک، نقش مهمی در هویت بخشی به مردمان ساکن در یک سرزمین یا یک گروه و طایفه دارد. مرحوم حسین منزوی می گوید: «حیدربابا، تخم مرغ های رنگین کودکی های من است و من انگار تمام آن بازی ها را به تن خود داشته ام» (منزوی، حسین: ۱۳۸۸). دقیقاً همین تعبیر را می توان درباره حسی که ساحل نشینان جنوب به منظومه «یادتن» دارند، تعمیم داد. این حافظه بدین ترتیب از خلال سازوکارهای فرافکنی به سوی گذشته و همچنین به سوی آینده، تصور وجود نوعی منشأ و سرنوشت مشترک را به وجود می آورد. (شعله، ۱۳۸۴: ۱۸).

تمامی آنچه در بخش نوستالژی خاطره فردی تحت عنوانین: بازگشت به کودکی، بازگشت به طبیعت، نقد مظاهر تمدن و... آمد به نوعی با وجه تاریخی خاطره جمعی قوم ساکن در آذربایجان و بندرعباس پیوند دارد و خاطره فردی شاعر در حقیقت برگی از آلبوم خاطره جمعی آن قوم است. مخاطب در منظومه های یادتن و حیدربابا نه کوه و یا یک شخص معین، بلکه خاطره جمعی این اقوام است.

در مثنوی یادتن، سنگبر داستان های اساطیری نظیر افسانه کغار، ماجرای یوسف و زلیخا، ققنوس و... را فرا یاد می آورد. (سنگبر، ۱۳۹۱: ۱۸، ۱۹ و ۲۰): **بشه هدهد بی کغارن ببرت** (همان: ۲۰) (هدهد شود و کغارها را با خود ببرد)

در منظومه حیدربابا نیز شاعر به باورهای اساطیری چون: رانده شدن انسان از بهشت (بند ۱۳)، فریب انسان توسط ابلیس (بند ۱۲)، ملک الموت (بند ۶۲)، داستان پیامبرانی چون نوح و سلیمان و خردمندانی چون افلاطون (بند ۴۹) اشاره دارد. داستان اساطیری «کوراوغلی» از جمله این یادآوری هاست:

حیدربابا، گنجه دورنا گنچنده / کوراوغلو نون گوزی قارا سئچنده / قییر آتینی مینیب ، کسیب، بیچنده / (حیدربابا، بند ۷۴)

ترجمه: حیدربابا، شباهنگام که دُرناها می گذرند و چشم کوراوغلی سیاهی ها را تشخیص می دهد و اسب قیرگون خود را سوار شده دشمن را درو می کند (صمدزاده، ۱۳۹۳: ۷۴).

«یادآوری ارزش‌های گذشته توسط مصلحان و شاعران به معنای از بین رفتن کامل و خلأ ارزش‌های مشترک قومی نیست بلکه غالباً برای بیان این معناست که این ارزش‌های مشترک در میان آحاد یک جامعه حالت منفعل به خود گرفته‌اند» (ریچاردز، ۱۳۹۱: ۲۴۴). شاعران می‌کوشند با یادآوری ریشه‌ها، این ارزش‌ها را دوباره زنده کنند. در دو منظومه یاد شده، هر دو شاعر، مقصود خود را از بیدار کردن ناخودآگاه جمعی، حفظ و پاسداری از ریشه‌ها و میراث مشترک هر یک از دو قوم ترک و بندری می‌دانند. سنگبر در مقدمه منظومه یادتن می‌گوید: «وقتی تکنولوژی و مدرنیسم زاییده و مولود طبیعی یک جامعه نباشد، بلکه به آن تزریق گردد؛ با سنت‌ها، فرهنگ و هویت آن جامعه تقابل خواهد داشت. متأسفانه، زبان و فرهنگ و هویت بومی ما ساحل نشینان از این رهگذر صدمه عمیق و ژرفی خورده. بنابراین جادارد تا این گسست جبران و ترمیم گردد. نیت این حقیر ترمیم و پیوند نسل‌ها و گرفتن غبار از آئینه جان این مردم شریف، ساده و قانع است...» (سنگبر، ۱۳۹۱: ۲):

باشتن تا ریشه خُ ولِ نکنی / کپشو سَرخُ توی گِلِ نکنی (سنگبر، ۱۳۹۱: ۲۱).

(یادت باشد که ریشه خود را رها نکنی، سرت را در گِلِ نکنی و خود را به نادانی نرنی) ترکی دندیم اوخوسونلار اوزلری / بیلینلر کی، آدام گنلر، آد قالار (حیدربابا، بند ۳۸). ترجمه: ترکی سروده ام که بدانند ایل من / این عمر رفتنی است ولی نام ماندگار (فرسی، ۱۳۷۷: ۴۱).

۳- نتیجه گیری

نوستالژی مهم‌ترین ویژگی دو منظومه «حیدربابایه سلام» و «یادتن» است. این دو سروده را باید منظومه‌های بازگشت نامید. سرایندگان این دو منظومه کوشیده‌اند از طریق بازگشت به دوران کودکی، بازگشت به طبیعت و نقد مظاهر و پیامدهای تمدن جدید، حسرت و اندوه خود را نسبت به از دست رفتن ارزش‌های جامعه روستایی پیشین نشان دهند. هر دو شاعر با ارائه تصویری آرمانی از اجتماع گذشته درصددند بر «احساس ضایعه» غلبه کنند. در رجعت نوستالژیک به گذشته، هر دو سراینده، از عناصر فرهنگ عامه قوم خویش بهره‌می‌گیرند و سرتاسر هر دو منظومه، جلوه‌های گونه‌گون آداب و رسوم، بازی‌ها، اشخاص و اماکن نوستالژیک، افسانه‌ها و ترانه‌های محلی دو قوم ساکن در آذربایجان و بندرعباس

است. در مثنوی یادتن بسامد بازی‌های محلی، آداب و رسوم اجتماعی و مذهبی، اشخاص، اماکن و اشیاء نوستالژیک، در مقایسه با حیدربابا، حجم بیشتری از کل سروده را دربرمی‌گیرد. تفاوت باریکی میان اماکن ذکر شده در منظومه حیدربابا و یادتن وجود دارد و آن این که اماکن نوستالژیک در حیدربابا روستایی‌ترند حال آنکه جغرافیای یادتن شهری است که به تدریج از دل آبادی روستایی سربرمی‌آورد. بسیاری از رسوم و باورها نظیر «مراسم چاووشی خوانی» در دو فرهنگ مشترک و برخی دیگر نظیر «مراسم زار» مختص جنوب است که خود ریشه در فرهنگ آفریقا دارد و در اثر درهم آمیختن مهاجران غیرایرانی با بومیان جنوب شکل گرفته است. تمایز طبیعت‌گرایی دو شاعر نیز به تفاوت اقلیمی که در آن زیسته‌اند بازمی‌گردد. در هر دو سروده تمدن جدید به جهت پایمال کردن بهشت آرمانی گذشته نکوهش می‌شود. حجم این انتقادات در مثنوی یادتن بیشتر و حدود یک سوم کل مجموعه را در برمی‌گیرد. هر دو شاعر از تمدنی که دشمنی را به جای دوستی و دغلكاری را جای راستی نشانده شکوه می‌کنند و از برخی پیامدهای آن نظیر: اعتیاد، کشتار بی‌گناهان و گسترش حرص و آرزوبراز نفرت می‌کنند. هر دو شاعر از عناصر فرهنگ عامه و طبیعت در بیان حالات روانی خود نظیر غم و اندوه و حسرت بهره می‌گیرند. شهریار در مواجهه با مصائب عصر جدید، ناامیدانه زبان به شکایت از تقدیر و دنیا می‌گشاید اما سنگبر علاوه بر شکوه، می‌کوشد با بهره‌گیری از عناصر فرهنگ عامه قومش، «روح دریایی» او را بیدار کند تا با شناخت ریشه‌هایش، از دل آتش این تمدن تازه، تولدی دیگر را بی‌آغازد. در هر دو منظومه، علی‌رغم بیان خاطرات متعدد نوستالژیک فردی، روح کلی حاکم بر دو اثر، بازگویی خاطره جمعی دو قوم آذربایجانی و بندری است و در این یادآوری، وجه تاریخی این خاطره جمعی بر وجه اساطیری غلبه دارد. بازنمایی عناصر فرهنگ عامه دو قوم در این دو منظومه نشان می‌دهد عناصر فرهنگی این دو طایفه، علی‌رغم وجود تنوع و تفاوت، دارای جنبه‌های مشترک بسیاری است.

یادداشت‌ها

1-A feeling of sadness mixed with pleasure affection when you think of happy times in the past.

۲- در افسانه های محلی مردم بندرنشین، دو برادر بوده اند که یکی از آنها به طمع میراث، دیگری را در جنگل یا کنار ساحل رها می کند و پس از پشیمانی و بازگشت، برادرش را که یوسف نام داشته، نمی یابد. از آن پس خداوند، برادر ظالم را به شکل پرنده «کغار» محشور می کند و او تا پایان دنیا همچنان برادرش را جستجو می کند و آواز «کا کا یوسف» سر می دهد.

فهرست منابع

الف) کتاب‌ها

- ۱- احمدی گیوی، حسن. (۱۳۷۰). **سلام بر حیدر بابا**. چاپ اول. تهران: دنیا
- ۲- اسنودن، روت. (۱۳۹۱). **خودآموز فروید**. ترجمه نورالدین رحمانیان. چاپ ششم. تهران: آشیان
- ۳- _____ . (۱۳۹۲). **خودآموز یونگ**. ترجمه نورالدین رحمانیان. چاپ پنجم. تهران: آشیان
- ۴- انوشه، حسن. (۱۳۷۶). **فرهنگ نامه ادبی فارسی**. چاپ اول. تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشار
- ۵- رنجبری، علی. (۱۳۹۲). **فرهنگ عامه در آثار بومی سرایان هرمزگان**. پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه هرمزگان
- ۶- ریچاردز، بری. (۱۳۹۱). **روانکاوی فرهنگ عامه**. ترجمه حسین پابنده. چاپ دوم. تهران: ثالث
- ۷- سنگبر، صالح. (۱۳۹۱). **یادِ تین**. چاپ سوم. بندرعباس: نشر کیهان
- ۸- سیدحسینی، رضا. (۱۳۹۱). **مکتب های ادبی**. چاپ هفدهم. تهران: نگاه
- ۹- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۹۱). **موسیقی شعر**. چاپ سیزدهم. تهران: آگه
- ۱۰- شمیسا، سیروس. (۱۳۹۱). **مکتب های ادبی**. چاپ دوم. تهران: قطره
- ۱۱- صمدزاده، بالغ. (۱۳۹۳). **سلام بر حیدر بابا**. چاپ اول. قم: مهر امیرالمؤمنین
- ۱۲- فورست، لیلیان. (۱۳۹۲). **رمانتیسیم**. ترجمه مسعود جعفری. چاپ ششم. تهران: مرکز

۱۳- منظوری، ناصر. (۱۳۸۸). **آشوبی شدگی در شعر شهریار**. چاپ اول. تهران: اندیشه نو

ب) مقاله‌ها

- ۱- احمدپناهی، محمد. (۱۳۷۳). «آفاق مضمون در ترانه‌های ملی ایران». ادبستان فرهنگ و هنر. شماره ۵۵. صص ۵۴-۵۰
- ۲- اشرف زاده، حمیدرضا. (۱۳۸۱). «رمانتیسیم، اصول آن و نفوذ آن در شعر معاصر ایران». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. سال ۳۵. شماره اول و دوم. بهار و تابستان. صص ۳۰-۲۵
- ۳- تقی زاده، صفدر. (۱۳۸۱). «نوستالژی». مجله بخارا. شماره ۲۴. خرداد و تیر. صص ۲۰۵-۲۰۲
- ۴- ثروت، منصور. (۱۳۷۶). «شهریار و منظومه حیدربابایه سلام». نشریه شناخت. شماره ۲۶. بهار و تابستان. صص ۱۰۰-۸۹
- ۵- حرّی، ابوالفضل. (۱۳۷۷). «سیری در دامنه حیدربابا». فصلنامه شعر. شماره ۲۴. پاییز و زمستان. صص ۶۷-۶۰
- ۶- شریفیان، مهدی. (۱۳۸۶). «بررسی فرآیند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری». پژوهش‌نامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان. شماره ۸. بهار و تابستان. صص ۷۲-۵۱
- ۷- _____ . (۱۳۸۶). «بررسی فرآیند نوستالژی در اشعار فریدون مشیری». فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء. سال هفدهم و هجدهم. شماره ۶۸ و ۶۹. زمستان. صص ۸۶-۶۳
- ۸- شعله، مهسا. (۱۳۸۵). «دروازه‌های قدیم در خاطره جمعی شهر معاصر»، نشریه هنرهای زیبا. شماره ۲۷. پاییز. صص ۲۷-۱۷
- ۹- صدری نیا، باقر. (۱۳۸۲). «جلوه‌های رمانتیسیم در شعر شهریار». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز. شماره ۱۸۸. پاییز و زمستان. صص ۱۵۶-۱۳۳
- ۱۰- طاهری نیا، علی باقر. (۱۳۹۰). «بررسی پدیده نوستالژی در اشعار ابن خفاجه». پژوهش‌نامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال نهم. شماره ۱۷. پاییز و زمستان. صص ۱۷۲-۱۴۹
- ۱۱- صفری، جهانگیر. (۱۳۸۹). «بررسی نوستالژی در دیوان ناصر خسرو». پژوهش‌نامه ادب غنایی. شماره ۱۵. پاییز و زمستان. صص ۹۸-۷۵
- ۱۲- منزوی، حسین. (۱۳۸۸). «حیدربابای شهریار». ماهنامه حافظ. شماره ۶۴. آذر. صص ۳۷-۳۶

د-منابع لاتین

1-Hoynby, A.S.(1995) Oxford advanced learners dictionary.
Oxford university press