

نشریه ادبیات پایداری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال نهم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۶

بررسی عاطفة حماسی در شعر محمد رضا شفیعی کدکنی^۱ (م. سرشک)^(علمی-پژوهشی)
دکتر ایوب مرادی^۲، فریده فتاحی^۳، مسلم یاسمی^۴، دکتر سارا چالاک^۵

چکیده

عاطفة یا احساس، عکس العمل غیر ارادی و احساسی انسان در برابر رویدادهای عالم بیرون است. گاه این عواطف به شکلی توفنده بروز می‌یابند که این امر ارتباط مستقیم با روان آدمی و اتفاقات پیرامونی او دارد. شفیعی کدکنی از شاعران بر جسته معاصر است که در شعر خویش عاطفة حماسی را با وسوس و اندیشه متعالی پرورش داده است. با توجه به دوره زندگی شاعر که عصر جریانات مهم اجتماعی- سیاسی در ایران است، شعر م. سرشک، محمول عواطف ویژه‌ای شده است که به علت نگرش خاص شاعر به مسائل اجتماع، این عواطف به شکلی پویا، هیجان‌آفرین، توفنده بیان شده‌اند. مضامینی همچون: دعوت مردم به بیداری و رهایی از رخوت، تحریک مخاطبان به از جان گذشتگی و شهادت در راه آزادی، ایجاد حساسیت برای شاعران همعصر در قبال وقایع اجتماعی و سیاسی جامعه، امید به آینده و نوید آزادی از مهم‌ترین نمودهای بیرونی عاطفة حماسی در شعر شفیعی قلمداد می‌شوند که در این مقاله به تشریح آن پرداخته‌ایم.

واژه‌های کلیدی: محمد رضا شفیعی کدکنی، شعر پایداری، عاطفة، حماسه

^۱. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) Ayoob.moradi@gmail.com

^۲. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

^۳. دبیر آموزش و پژوهش

^۴. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شرق

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۳/۱۲/۴ تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۴/۲/۲۷

۱- مقدمه

عنصر عاطفه در کنار سایر عوامل نظیر تصویر، زبان، اندیشه، موسیقی و فضاسازی، یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده کلیت شعر است. این عنصر در اصل، بیان‌کننده عکس‌العمل شاعر در برابر رویدادهای عالم بیرون و درون وی است. عوامل گوناگونی در شکل‌دهی عاطفه در هنرمند دخیل‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها تمایلات ملی و میهنی است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی گاه آنچنان عاطفه هنرمند را تحت تأثیر قرار می‌دهند که به انگیزه‌هایی استوار برای خلق آثار ادبی متعالی تبدیل می‌گردند. تنها هنرمندان یا شاعران نیستند که در برابر اتفاقات محیط سیاسی و اجتماعی خود حساسیت نشان می‌دهند بلکه تمامی انسان‌ها تأثیر این دست موضوعات را در روان خود احساس می‌کنند؛ اما این شاعر و هنرمند است که با توجه به استعداد ویژه‌ای که دارد، هم در دریافت و هم در انتقال این تأثیر، دیگر گونه عمل می‌کند. تولستوی اساس خلاقیت هنرمند را در همین استعداد ویژه آدمی یعنی تأثیرپذیری عاطفه‌اش از محیط پیرامونی می‌داند. «فعالیت هنر، بر بنیاد این استعداد آدمی قرار دارد که انسان، با گرفتن شرح احساسات انسان دیگر از راه شنیدن یا دیدن می‌تواند همان احساسی را که شخص بیان‌کننده و شرح‌دهنده تجربه کرده بود، وی نیز همان احساس را تجربه نماید. (تولستوی، ۱۳۸۸: ۵۵)

عاطفه عبارت است از واکنش خودبه‌خودی، غیرارادی و احساسی انسان در برابر رویدادها که از سویی نشان‌دهنده نوع تأثیرگذاری پذیده‌های جهان عینی بر اوست و از سوی دیگر با شیوه نگرش ویژه فرد به زندگی و جهان هستی، ارتباط مستقیم دارد. «عاطفه یا احساس، زمینه درونی و معنوی شعر است به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش. (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۳: ۸۷) در فرهنگ‌های لغت، معانی مختلفی برای کلمه عاطفه ذکر شده است؛ از جمله در فرهنگ معین، ذیل این کلمه آمده است: «عاطفه: مهربانی، مهر، محبت. انتقال (الذّت و الْم).» (معین، ۱۳۷۶: ذیل «عاطفه»).

کادن نیز زبان عاطفی را اینگونه بیان کرده است: «زبانی که واکنش عاطفی در برابر موضوع را بیان یا برانگیخته کند. آن را باید با زبان مصداقی که تنها هدفش رساندن معنی صریح است، مثل زبان دانشمند و فیلسوف، فرق نهاد» (کادن، ۱۳۸۰: ذیل «زبان عاطفی»).

در روان‌شناسی عاطفه را هیجان می‌گویند و در تعریف آن آمده است: «هیجان یک واکنش یا بازتاب فیزیولوژیکی است که مستقیماً بر فتار هدف دار فرد ارتباط دارد. همچنین، هیجان، یک حالت عاطفی کوتاه‌مدت و زودگذر است که به محیط و شرایط بیرونی بستگی دارد. در روان‌شناسی، هیجان‌ها عموماً به احساس‌ها و واکنش‌های عاطفی اشاره دارند.» (اتکینسون، ریتل.ال و همکاران، ۱۳۸۴: ۵۲-۵۱).

به نظر می‌رسد آنچه در تمامی تعاریف مشترک است، جنبه انگیزشی و هیجانی عنصر عاطفه است؛ در واقع، «عاطفه»، همان احساس است. شناخت احساس‌ها و به کارگیری آن توسعه افراد، نشانه رشد هیجانی واقعی آنهاست» (ابراهیمی، ۱۳۹۰: ۱۶).

شعر، یکی از گونه‌های ادبی است که از سویی برانگیزندۀ عاطفه در مخاطب است و از سوی دیگر، همین عاطفه یکی از اصلی‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده‌اش به شمار می‌رود که در کثار سایر موارد یعنی تخیل، زبان، موسیقی و شکل، عناصر پنجگانه شعر شناخته می‌شوند. «مهمترین عنصر شعر که باید دیگر عناصر در خدمت آن باشند، همین، عنصر عاطفه است که زندگی و حیات انسانی را در صور مختلف خود ترسیم می‌کند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۳: ۸۷). عاطفة شعر، خواننده را مجدوب شعر می‌سازد و شاعر از طریق رابطه عاطفی عمیقی که با موضوع شعر دارد، مفاهیم و حالات روحی خویش را انتقال می‌دهد. درست به همین دلیل است که در تعریف عاطفه آمده است که «عاطفه یا احساس، زمینه درونی و معنوی شعر است به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش. مثل اینکه از پنجره به بیرون نگاه کنیم و ریزش باران یا سقوط یک برگ یا دیدن یک حادثه در خیابان ما را متاثر می‌کند و ذهنیات ما تا مدتی در پیرامون آن حادثه جریان می‌یابد» (همان: ۸۷). واکنش‌ها و حوادث عالم

بیرون و واقع اجتماعی، بر شاعر یا نویسنده تأثیرات فراوان می‌گذارد و آن عواطف در وی به شکل‌های گوناگون بروز می‌یابد. تأثیر «انگیزه‌های عینی و اشتغالات ذهنی بر روان انسان منجر به ایجاد انفعالات و حالات روحی گوناگون از قبیل غم و شادی و مهر و خشم و اعجاب می‌شود که آنها را عاطفه می‌نامیم» (پورنامداریان، ۱۳۷۴: ۱۵۸). منظور از عاطفة حماسی «اندوه یا حالت حماسی است که شاعر از رویداد حادثه‌یی در خویش احساس می‌کند و از خواننده یا شنونده می‌خواهد که با وی در این احساس شرکت داشته باشد. نمی‌توان پذیرفت که امکان آن باشد که هنرمندی حالتی عاطفی را به خواننده خویش منتقل کند بی‌آنکه خود آن حالت را در جان خویش احساس نکرده باشد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰: ۲۴).

حمسه در لغت به معنی شجاعت و دلاوری است و در اصطلاح ادبی به نوعی اطلاق می‌شود که به توصیف اعمال پهلوانی، مردانگی‌ها، افتخارات، بزرگی‌های قومی یا فردی می‌پردازد و مظاهر مختلف زندگی آنان را در بر می‌گیرد. «موضوع حمسه امر مهمی است که سراسر افراد ملتی در اعصار مختلف در آن دخیل و ذی‌نفع هستند و یا مشکلی فلسفی است که جهانیان همگی آن را ارج و بها می‌نهند». (صفا، ۱۳۶۳: ۳-۴). امروزه تعریف حمسه اتساع بیشتری یافته‌است، تا آنجاکه به هر آنچه که «مخاطب را به سرکشی شرافتمدانه فراخواند و او را برانگیزد تا پاسدار آبرو و استقلال خود باشد و علیه عواملی که او را به پستی و سرسپردگی حقارت‌آمیز می‌خوانند، بایستد حمسه گفته می‌شود. ازین‌رو به کمدی الهی «دانه» و به موبی‌دیک «ملویل» و حتی به جنگ و صلح «تولستوی» هم گاهی آثار حماسی گفته‌اند».

(زارع و رضوی، ۱۳۹۱: ۱۶۴)

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ویژه اجتماعی- سیاسی عصر حاضر، بایسته است شعر معاصر، حمسه‌سرایی را با نگاهی نو در بطن خویش پذیرا گردد. علت عمدۀ این موضوع، گسترش تفکر اعتراضی به اوضاع سیاسی جامعه‌است. روند جریانات سیاسی و شکست‌های پی‌درپی، شاعران را به سمت رمزگرایی افراطی با محتوایی یأس‌آلود، برد که این سرخوردگی در دهه ۴۰

زمینه شکل‌گیری شعر «موج نو» را فراهم آورد؛ در حالی که خیزش‌های مجدد سیاسی و اجتماعی در سال‌های نخست دهه ۵۰ به شکل‌گیری ادبیات پایداری منجر شد که با طرح نظریه بازگشت به خویشن در عرصه سیاست و فرهنگ نمایان شد و به گفتمان مسلط این دهه مبدل شد و در حوزه شعر، شاعران جوانی را تربیت کرد که با پشتونه‌های دینی و مذهبی و با توجه به تاریخ صدر اسلام از جمله حوادث و جنگ‌های نخستین اسلامی، پیامبر و پیشوایان دینی، قهرمانان مذهبی، همچنین قرآن و احادیث، اشعاری در راستای آرمان‌های سیاسی انقلاب می‌سروند (همان: ۳۲). یا حقی در کتاب جویبار لحظه‌ها جریان شعر نیمایی را به چهار دسته تقسیم کرده است: «شعر نو تغزی، شعر نو حماسی، شعر متعهد، شعر مقاومت» (یا حقی، ۱۳۷۹: ۵۵-۶۰).

شعر نو حماسی با وجود داشتن شاخصه‌های حماسه، با حماسه به مفهوم متداول آن - که از حماسه‌های کهن ایران مایه می‌گیرد - متفاوت است. ابعاد فراواقعی و متافیزیکی حماسه‌ها و خلق شخصیت‌های ماورایی در شعر حماسی معاصر، بسیار کمرنگ است. ویژگی بسیار برجسته و مهم ادب حماسی معاصر که به نوعی ممیز آن از حماسه ستی است، این است که از حماسه معاصر، رنگ فردیت زدوده شد و حماسه در بطن جامعه پدید می‌آید؛ در واقع، طرح ارزش‌های انسانی در شعر معاصر، متوجه فردی خاص نیست؛ بلکه این امر، پدیده‌ای فراگیر است که با حماسه پیوند ذاتی دارد؛ زیرا دفاع از چیزی و تلاش برای نشان دادن حقایقت امری، زمانی صورت می‌گیرد که ضد ارزش‌ها، محور قرار گرفته باشد. این امر، نشان‌دهنده هدف والای حماسه است که همان اسطورة کهن و آینینی جدال خیر و شر است. مضامینی که در شعر حماسی بیان می‌شوند، رشادت‌ها، شهامت‌ها، ایثارگری‌ها، شجاعت‌ها، شهادت و شهادت‌طلبی‌ها است. حماسه را در شعر حماسی معادل شعر سیاسی یا حزبی می‌دانند.

۱-۱- بیان مسئله

ادبیات هر ملتی، بازگوکننده اندیشه‌ها و باورها، آمال و آرزوها، شیوه‌های حیات و پایداری در برابر ناملایمات و بالاتر از همه، نشان‌دهنده آرمان‌ها و اهداف آن ملت است که در طول سال‌ها و قرن‌ها شکل گرفته است و به منزله پلی میان نسل‌های گذشته و آینده تلقی می‌شود. اگرچه در دوره‌های پیشین از ادبیات برای عوام‌فریبی، ستایش دروغین دستگاه‌های حکومتی و پادشاهان و صد البته موجه نشان دادن حکومت‌ها نیز استفاده می‌شد و نظریه محکمی که عقاید و اندیشه‌های مردم و اجتماع را ساطع کند، بود؛ لیکن این نیاز به صورت معقول و برجسته در شعر معاصر پاسخ داده شده است و «تاریخ پر فراز و نشیب آن که در آستانه از سرگذراندن یک سده کامل است، نشان می‌دهد در تحولات خود- به ویژه در حوزه محتوا که تا حدی شکل و فرم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد- تابع تغییرات و آغاز دوران تجدد شکل گرفت و در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ راه رشد و بالندگی را پیمود» (طاهری، ۱۳۸۷: ۳۱).

از آنجا که عاطفه به عنوان عنصر بنیادین هر هنری، به ویژه شعر، کمتر از سوی منتقدان ادبی مورد توجه قرار می‌گیرد در نوشтар حاضر بر آن شدیم تا به بررسی زمینه‌های عاطفی در شعر شفیعی کدکنی پردازیم. اصولاً شعر، حاصل غلبه عواطف و احساسات بر شاعر است. عواطف و احساساتی که خود زاده تجربیات و رخدادهای بیرونی هستند؛ از همین رو بررسی این عنصر نشان‌دهنده کیفیت برخورد شاعر با موضوعات و مسائل پیرامونی و محیطی است. از میان انواع عواطفی که زمینه‌های سروden شعر را فراهم می‌آورند، آن دسته از عواطفی که حاصل حساستی شاعر به مسائل و رویدادهای اجتماعی و سیاسی است، جایگاه خاصی دارند. بررسی این نوع از عواطف در جوامعی که اوضاع سیاسی و اجتماعی نا آرام و نابسامانی دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. به طور کلی، اهل هنر و به ویژه شاعران در این جوامع در برخورد با موضوعات و حوادث یا حالت تسلیم و انزوا به خود می‌گیرند یا اینکه در صدد اصلاح امور برمی‌آیند. اینکه شیوه برخورد هنرمند با موضوعات پیرامون خود چگونه باشد، رابطه مستقیمی با روحیه و

خُلقیات وی دارد؛ به عبارتی «وابستگی آنها (عواطف) به ماهیّت حرّک بیرونی، بسیار کمتر از وابستگی آنها به شرایط کلی درونی زندگی فرد در زمان بروز حرّک است.» (ریچاردز، ۱۳۸۸: ۸۳) شفیعی کدکنی از آن دسته شاعرانی است که با مشاهده رخدادهای تلخ و گزندۀ محیط اجتماع خود شیوه دوم را برگزیده است؛ یعنی عواطفی که در وی به واسطه مسائل بیرونی برانگیخته شده است به جهت روحیه حماسی و مبارزه طلبانه‌اش، رنگ و بوی حماسه به خود گرفته‌اند؛ از همین‌رو در این مقاله، شعر وی از منظر حضور حماسه بررسی شده است. برای دستیابی به این مهم، تمامی دفترهای شعر شفیعی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما از آنجا که اشعار پیش از انقلاب وی، بیشتر در دفترهای مجموعه «آینه‌یی برای صدایها» موجودند، غالب حجم نمونه‌ها از این مجموعه انتخاب شده است.

برای تشریح و تفہیم درست مطلب، ابتدا از عاطفه و حماسه تعریف مختصری ارائه می‌شود، سپس حماسه در شعر شاعر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۲- پیشینه تحقیق

اگرچه در آثاری همچون ادوار شعر فارسی (شفیعی کدکنی، ۱۳۹۰)، چشم‌انداز شعر معاصر ایران (زرقانی، ۱۳۸۷) و سفر در مه (پورنامداریان، ۱۳۸۱)، موضوع عاطفه به عنوان یکی از عناصر شعر مورد توجه قرار گرفته؛ همچنین با وجود آنکه بررسی موضوع عاطفه در علم روان‌شناسی بسیار مورد توجه پژوهشگران این حوزه واقع شده است؛ اما تا به امروز، هیچ اثری به صورت مستقل به موضوع عاطفه و انعکاس آن در شعر فارسی نپرداخته است. در میان مقاله‌های چاپ شده در مجلات علمی نیز تنها مقاله «نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج» اثر مشترک دکتر محمد رضا عمران‌پور و مهدی دهرامی است که در شماره بیستم سال یازدهم پژوهش نامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان چاپ شده است. در این مقاله نیز صرفاً به موضوع

عاطفه پرداخته شده است و مبحث عاطفه حماسی مدنظر نبوده است. در مقاله‌های ذیل نیز عنصر عاطفه نه به صورت مستقل، بلکه به صورت ضمنی پرداخته شده است:

«بررسی تطبیقی زبان و بیان، اندیشه و عاطفه در شعر مقاومت نصرالله مردانی و محمود درویش» نوشته عبدالله رسول‌نژاد و شایسته زارعی چاپ شده در شماره ۷ دوره ۴ مجله ادبیات تطبیقی کرمان. مقاله «عشق و امید در شعر برخی از شاعران معاصر ایران» نوشته احمد رضا کیخای فرزانه چاپ شده در شماره ۱۷ دوره ۹ پژوهشنامه ادب غنایی.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره شد، عاطفه به عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شعر در کنار دیگر عناصر نظیر تخيّل، زبان، موسیقی و شکل، نشان‌دهنده نوع اثرپذیری شاعر به مثابه یک انسان از موضوعات و اتفاقات پیرامونی زندگی است که به شکلی درونی و پنهانی در شعر نمود پیدا می‌کند. از سوی دیگر، موضوعات سیاسی و اجتماعی، همیشه نقش بسزایی در شکل‌دهی به عواطف و احساسات انسان‌ها داشته است و از این میان، شاعران با توجه به روح حساس و لطیف‌شان، بیشتر از هر فردی تحت تأثیر این نوع موضوعات قرار می‌گیرند. شفیعی کدکنی به عنوان یکی از شاعران صاحب علم و اندیشه در دوران مبارزات مردمی علیه رژیم ستم‌شاهی، همانند سایر انسان‌های آزاده هر روزه شاهد اتفاقات و حوادثی بوده است که در محیط اطرافش روی می‌داده و همین اتفاقات تأثیر عمیقی بر عواطف وی گذاشته است که این عواطف در پاره‌ای از اشعارش انعکاس ویژه‌ای یافته است. بررسی این عواطف که در اغلب اوقات به صورتی حماسی و توفنده نمایش داده شده است، می‌تواند از سویی دوستداران وی را در شناخت بیشتر اشعارش یاری کند و از سوی دیگر، ما را در بررسی روند شکل‌گیری و تداوم شعر پایداری- حماسی در میان شاعران معاصر کشورمان یاری نماید.

۲- بحث

پیش از ورود به مبحث اصلی مقاله، یعنی بررسی نوع پرداخت حماسه و نیز جلوه‌های عاطفه‌hamasی در اشعار شفیعی کدکنی، بررسی میزان تأثیرپذیری شاعر از موضوعات سیاسی و اجتماعی جامعه و همچنین نوع نگاه وی به این مقوله‌ها، ضروری به نظر می‌رسد:

۱-۱- تأثیرپذیری شفیعی کدکنی از جریانات سیاسی

هر شاعری در محیطی که زندگی می‌کند، نمی‌تواند نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی آن بی‌تفاوت بوده و تأثیرپذیر نباشد. راز ماندگاری شعر در بیان نیازها و دردمندی انسان است؛ نه خواهش‌های حقیر نفسانی و آمال زودگذر فردی. شفیعی کدکنی نیز جزو آن دسته از هنرمندان است که هرگز نتوانسته در برابر موضوعات و رخدادهای سیاسی جامعه خود بی‌توجه باشد. از میان دفترهای شعر او مجموعه آینه‌یی برای صدایها، بیشتر «به موضوعات و حوادث تاریخی- سیاسی مهمی ارجاع می‌دهد که فضای ذهنی شاعر را در سلطه خود دارد. مسائلی چون، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مردمی و ملی مصدق، قیام میرزا کوچک خان جنگلی، بسته‌تر شدن فضای سیاسی کشور در سال‌های پس از کودتا، وقوع جریانات روشنفکری و فرار یا انزوای برخی از روشنفکران و نیز، سازش برخی دیگر با حکومت، مواردی از این دست، مهم‌ترین دغدغه‌های شفیعی کدکنی در اشعار پیش از انقلاب اوست. این اشعار، غالباً رنگ حماسی، انقلابی و ستیه‌نده دارند» (پارسانسب، ۱۳۸۷: ۲۶۳).

بعد از کودتای مرداد ۱۳۳۲ که تمام آزادی خواهان به بند کشیده شدند و خون سرکوب ملت همه جا را رنگین کرده بود، شاعران اندوهگین و نامید شدند و شعر معاصر برای مدتی حرکت حقیقی و اصیل خویش را از دست داد. شعر به سوی نوعی رمانیسم فردی گراییده بود و به بیان نامیدی‌های ناشی از شکست‌های سیاسی و اجتماعی پرداخت. در چنین شرایطی بود که فریاد اخوان بلند می‌شد، فریادی که سرخی آسمان را از سرخی لاله‌ها نمی‌داند؛ بلکه نتیجه سرکوب

و کشتار انسان‌ها می‌شناشد. هوا مسموم است و عقاید، پنهان؛ و مردم در فکر به سلامت بردن جان، مردم آزاده همچومن درختان یخ زده‌اند و جامعه کاملاً دلمرده و به سوگ نشسته‌است، سرها در گربیان است و دست‌ها پنهان.

شفیعی کدکنی نیز در شعر «آن مرغ فریاد و آتش»، همین مضامین را تکرار می‌کند و به ترسیم فضایی می‌پردازد که در آن شب و تاریکی مردمان را به خوابی عمیق فروبرده است. خوابی سنگین که گوش مردمان را از شنیدن فریاد مرغ فریاد و آتش بازمی‌دارد.

در مجموعه در کوچه باع‌های نشابور هم می‌توان به وضوح تأثیر حادثه قیام سیاهکل و شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی را مشاهده کرد. شاعر در این مجموعه «آرمان‌های دیگری در سر می‌پروراند؛ زیرا بشارت ظهور یک قهرمان و حلول روح یک ستاره را در خود، احساس کرده و بار دیگر مردی، پا در رکاب مبارزه با زشتی و ستم نهاده است. پس از امید به پیروزی و نتیجه‌بخش بودن مبارزه سخن می‌گوید. این نوع شعرها که لبریز از جوش و خروش انقلابی است و امید به بهروزی در آنها موج می‌زند در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۱ بیشترین خواننده و مخاطب را دارد. شعرهایی از سنخ «سوگ‌نامه» که شاعر ضمن ستایش قیام مبارزان، همگان را به اتحاد و مبارزه علیه نظام استبداد فراخوانده است» (بارسانن، ۱۳۸۷: ۲۶۵).

موج موج خزر از سوک، سیه پوشان اند
بنگر آن جامه کبودان افق، صبح زمان
چه بهاری است، خدا را که درین دشت ملال
لاله‌ها آینه خون سیاوشان اند
(همان: ۳۰۱)

۲-۲- بررسی عاطفه‌ Hammasi در شعر شفیعی کدکنی

عاطفه‌ Hammasi یکی از قویترین عناصر تشکیل‌دهنده شعر شفیعی کدکنی است. وی می‌کوشد تا با مضمون‌آفرینی و به یاری عناصر اجتماعی جدید و سنت‌های رایج و متداول روزگار خود، مضامین اجتماعی مدد نظرش را در قالب Hammasi بیان کند. وی در نحوه کاربرد Hammasi به

درون مایه آن می‌پردازد و لایه‌های درونی اش را می‌پرورد، اما با وجود این از زبان و عناصر آن نیز غافل نمی‌ماند و به تدریج سبک بیانی ویژه خویش را می‌یابد با زبانی حماسی که خشونت، دور پویش و جنب و جوش از ویژگی‌های آن است و علت عمدۀ این نوع رویکرد در شاعری، دور کردن مردم از رخوت، خواب‌زدگی، برانگیختن احساسات سلحشورانه و به طور کلی، آماده ساختن آنها برای قیام و مبارزه علیه ظلم، تاریکی و تباہی است.

عصر م.سرشك، دوره‌ای است که در آن اتفاقات سیاسی بسیاری رخ داده است، شاعری هم که در میانه این وقایع قرار داشت خواهناخواه از آنها تأثیر می‌پذیرفت. درست به همین علت است که وی همپایی برخی تحولات اجتماعی و سیاسی، بی‌توجه به سرخوردگی‌های نسل قبل به دنبال رنگی تازه در شعر و ادبیات بود و با توجه به حساسیت فکری و عاطفی خود، این امر را در امیددهی به مبارزان یافت. م.سرشك با بیانی رندانه و سمبولیک، مفاهیم و مضامین سیاسی- اجتماعی را در شعر خویش گنجانده است. وی برای اینکه شعرش از جنس زمان نشود و همچون شعر حافظ در هر دوره‌ای، بیانگر درد انسان و به گونه‌ای التیام‌بخش روح مخاطب باشد، مفاهیم را در لباس واژگانی نرم امّا نفر جای داده است، واژگانی که از جنس امروز و دیروز نیستند و به تمامی متعلق به فردای مخاطب هستند؛ بنابراین، بدون اینکه بخواهیم شعر م.سرشك را نماینده شعر چریکی و جنگل بدانیم، آن را نمود آشکار شعر اجتماعی- سیاسی معرفی می‌کنیم، شعری اجتماعی که به شعر سیاسی نزدیک می‌شود.

شفیعی کدکنی برای بیان موضوعات اجتماعی و سیاسی با چاشنی حماسه از مضامینی استفاده می‌کند که در این بخش از مقاله به آنها خواهیم پرداخت:

۱-۲-۱- اظهار غم و بدینی

فضای شعر شفیعی در آغاز دوران شاعری، زمانی که به سختی از دردهای اجتماع و مردم دچار یأس و سرخوردگی است، فضایی مملو از غم و بدینی است. او شعر خود را با سرودن زمزمه‌ها

آغاز می‌کند، این مجموعه سرشار از ترنم‌های غنایی و عاشقانه است و اثری از مضامین اجتماعی- سیاسی در آن نیست، اما فضایی که بر مجموعه شبخوانی حاکم است «سنگین، تیره و سیاسی است و تا حدود زیادی، یأس و نامیدی طبیعی پس از شکست را در آنها احساس می‌کنیم، گویی که شاعر دیگر از دریافت هرگونه بشارتی و رسیدن هرگونه صبحی مأیوس شده است» (پارسانسب، ۱۳۸۷: ۲۶۳) از این روست که می‌گوید:

بخوان ای چرخ‌رسیک! نعمه‌ات را/- برآن شاخ برهنه بی‌گل و برگ/- که داری انتظار نو بهاری/ ولی من، این دل بی‌آرزو را/- که از شور قیامت هم نجنبد/- کنم خوش با کدامین انتظاری؟ (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۱۲۲)

م. سرشک در سروده زیبای «شبخوانی» مناجات‌های شبخوانی با مزدا را تصویر می‌سازد، شبخوان از مزدا می‌خواهد که مردم را که همه اسیر خواب‌اند و وی با آوای خویش نمی‌تواند آنها را بیدار سازد، بیدار کند. می‌گوید: کفر همه جا را گرفته و همه در خواب غفلتند و دست من در انتظار اجابت خشک شده است، مرا از بند این خفتگان برهان:

هان، ای مزدا! در این شب دیرند/ تنها منم، آنکه مانده‌ام بیدار/ وین خیل اسیر بندگان تو/ چون گله خوش چرای بی‌چوپان/ در دره خواب‌ها رها گشتند/. زین گونه، غریب رهرو شبخوان/ در برج ملول شهر می‌خوانند: .../ «دیریست که دست انتظار من/ بر شانه این سکوت خشکیده است/. آزاد کن از دریچه فردا/ این خسته شهر بند غربت را/ هان، ای مزدا! در این شب دیرند/ بگشای دریچه اجابت را.

(همان: ۱۴۲-۱۴۱)

شفیعی در هزاره دوم آهوی کوهی نیز فضایی بسته را به تصویر می‌کشد که در آن شب و تاریکی انسان‌ها را در کام خواب- که مرگی دیگر است- فرو برده است، این بار مرغ فریاد و آتش است که خود را در آتش می‌کشد تا شمه‌یی از نور به پا کند، نوری از بصیرت و آگاهی،

اما نه گوشی برای شنیدن فریاد او شناو است و نه چشمی بینا از بصیرت. مرغ را می‌بینند و می‌گویند:

«این مرغ جادوست، / ابلیس این مرغ را بال و پرواز داده است. / گفتند و آنگاه خفتند. / وان مرغ، سر تا سر شب / - یک بال فریاد و یک بال آتش - / از غارت خیل تاتارشان بر حذر داشت. / فردا که آن شهر خاموش / (در حلقة شهربندان دشمن) / از خواب دوشینه برخاست، / دیدند، / زان مرغ فریاد و آتش، / خاکستری سرد بر جاست.

(شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۲۶۹-۲۷۰)

تاتار و قتل و غارت و خونریزی آن، تلمیح مرکزی شعر سرشک است به این معنا که وی اصلی‌ترین دشمن و نماینده سیاهی‌ها و تباہی‌ها را، تاتار معرفی می‌کند. با وجود این، شاعر همواره به جستجوی رویشی دیگر و زاده‌شدنی دوباره در حرکت است، تکاپو برای دگرگونی اوضاع و رسیدن به کمال انسانی مقصد اوست. از سکوت و خاموشی وحشتناکی که انسان را در غبار غم سرگردان می‌کند بیزار است و نمی‌خواهد انسان در تبعید سیاست و تاریخ سوگوار باقی بماند. انسان در پرتو عشق سرخ و عقل سیز می‌تواند رهرو آن سوی مهتاب نیمه شب باشد و ققنوسی شود که حتی با مرگش نیز زایشی دوباره داشته باشد:

در آن سوی بهار و آن سوی پاییز؛ نه چندان دور، / همین نزدیک / بهار عشق سرخ است این و عقل سبز. / پرس از رهروان آن سوی مهتاب نیمه شب؛ / پس از آنجا کجا، / یارب، / در آنجایی که آن ققنوس آتش می‌زند خود را، / پس از آنجا / کجا ققنوس بال افshan کند / در آتشی دیگر، / خوشا مرگی دگر، / با آرزوی زایشی دیگر. (همان: ۲۴۶)

سرتاسر شب است و تاریکی، باز هم سخن از غفلت‌زدگی مردم است که کور و کرو گنگ راه زندگی می‌پویند. اینجاست که شاعر از خضر می‌خواهد خاک ققنوسی را بر این جماعت مرد پاشد:

دیوارهای سبز نگارین، / دیوارهای جادو، / دیوارهای نرم، / حتی نسیم را، / بی پرس و جو / اجازه رفتن نمی دهند. / ای خضر سرخ پوش صحاری! / خاکستر خجسته قفنوسی را، / بر این گروه مرده بینشان. (همان: ۲۹۴)

در مجموعه «از زبان برگ»، شاعر واقعیت‌های جامعه را همان‌گونه که می‌بیند، باز می‌نماید. زبان سمبیلیک وی به وی اجازه می‌دهد تا از زبان برگ، سخن بگوید، این مجموعه نشان‌دهنده آمال بلند شقاچی‌ها و گل‌هاست. اینجا انسان، همان شاخه ترد گیاه است، کودکی نورسته در دامان اجتماع طبیعت. اشعاری چون «گل‌های زندان، سفرنامه باران، کوچ بنفشه‌ها، شب در کدام سوی سیه‌تر، مرثیه درخت، خاموشی گلوکه سربی، برای بارانو...» اعتراض شاعر نسبت به دردهای انسان در جامعه سراسر خفقان، مرگ، بند، ظلم و تاریکی هویدا است.

م.سرشک، تیرگی‌ها و آلودگی‌های جامعه را به خوبی در ک می‌کند، خفقان و سکوت ظلم، خواب را از سر شاعر متعهد و دردمند می‌رباید، وی دردمند اطلسی‌هایی است که در این تباہی، خونشان تغییر می‌شود، دردمند کاجی است که باران سکوت او را می‌شوید و شب وی را در تاریکی خویش فرو می‌برد:

من خواب تاتاران وحشی دیده‌ام امشب / در مرزهای خونی مهتاب / بر بام این سیالب / خوابم نمی‌آید / خوابم نمی‌آید / تو گر تمام شمع های آشنا بی را کنی خاموش / و بر در و دیوار این شهر تماشا بی / صد ها چراغ خواب آویزی / با صد هزاران رنگ، / خوابم نخواهد برد / وقتی افق با تیرگی‌ها آشتی می‌کرد، / خون هزاران اطلسی / تغییر می‌شد / در غروب روز / که نام دیوی روی دیوار خیابان را / آلوده‌تر می‌کرد / باران سکوت کاج را می‌شست / در آخرین دیدارشان / پیمانه‌های روشنی لبریز / شب خویش را / در شط خاموشی رها می‌کرد...
(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۲۳۲-۲۳۳)

وقتی شاعر با باران سخن می‌گوید، باران را نمادی برای شویندگی و طراوت می‌داند. او از زبان باران «چرکین بودن زمین» گوشزد می‌کند:

آخرین برگ سفرنامه باران، / این است: / که زمین چرکین است. (همان: ۱۶۳)

۲-۲-۲- دعوت مردم به بیداری و رهایی از رخوت

شفیعی کدکنی شاعر ناآرامی هاست. خمودگی و تن دادن به افسون استبداد و استحمار هرگز با روح حماسی او مناسب ندارد؛ به جهت همین رویکرد است که می توان مدعی شد، شعر او، شعر پایداری است. دعوت به پایداری و ایستادگی و مبارزه در برابر ناراستی های جامعه، درون مایه اشعار حماسی- اجتماعی وی هستند. روحیه ناآرام م. سرشک هرگز به مرداب آرام خفته در شب دشت حسرت نمی برد؛ بلکه هچون دریا بی باک، خروشان و توفنده است:

حسرت نیم به خواب آن مرداب / کآرام درون دشت خفته است / دریایم و نیست با کم از طوفان / دریا همه عمر خوابش آشته است. (همان: ۲۶۵)

در قطعه اخیر می توان روح توفنده و بی قرار شاعر را مشاهده کرد. روح حساسی که در مقابل دردها و سختی های جامعه و مردمش به تلاطم درمی آید و مخاطبان را نیز به گریز از رخوت و تسلیم فرامی خواند.

در جای دیگر در شعر «فتح‌ها» شاعر ضمن گفت و گو با فتح‌های اسیر در قفس خانه‌اش در صدد القای این باور به مخاطب است که تن دادن به رخوت و سستی در جامعه خفغان‌آلود و بسته، نه تنها به دیرپایی این فضا کمک می کند، بلکه رؤیایی رهایی را نیز در لایه‌های پنهان ذهن مردم به نابودی می کشاند. شاعر در این قطعه معتقد است که علت پر زدن فتح‌ها در آن محیط بسته از یاد نبردن پرواز و رهایی است، رؤیایی که گرچه امروز در دسترس نیست، اما بی‌گمان روزی خود را نمایان خواهد کرد:

فتحان آب فتح‌هایم را عوض کردم / و ریختم در چینه جای خردشان ارزن / وان سوی تر ماندم /
محو تماشاشان / دیدم که مثل همیشه، باز، سویاسوی / هی می پرند از میله تا میله / با رفره آرام
پرهاشان / گفتم چه سود از پر زدن در تنگناهی این چنین بسته / که بال هاتان می شود خسته؟ /

گفتند (و با فریاد شادا شاد): / «زان می پریم، اینجا که می ترسیم/ پروازمان روزی رود از یاد.»
(همان: ۲۸۷-۲۸۸)

۳-۲-۲- تحریک مخاطبان به از جان گذشتگی و شهادت در راه آزادی

از نظر شفیعی کدکنی، رسیدن به آزادی و رهایی از یوغ استبداد و استعمار، به قدری ارزشمند و بزرگ است که حتی اگر آدمی در این راه جان خود را هم نثار کند، زیان کار تلقی نمی شود. او برای القای این باور به مخاطبان از الگوی حلاج استفاده می کند. م.سرشک «جاده بودن را در شهادت می داند و منصور حلاج را سمبول این شهامت بزرگ و سمبول آزاد اندیشه و حق گویی می شناسد و شهادت او را شهادت بزرگ آزادی می شمارد» (عباسی، ۱۳۸۷: ۱۰۵)، بنابراین وی برای تشویق و پویش مبارزان، الگوی حلاج را ذکر می کند که سمبول شهادت و مقاومت برای رندان سینه چاک نشابور و برای تمام آزاد اندیشان است:

تو در نماز عشق چه خواندی؟ / که سال هاست / بالای دار رفتی و این شحنه های پیر / از مردهات هنوز / پرهیز می کنند. / نام تو را به رمز / رندان سینه چاک نشابور / در لحظه های مستی / - مستی و راستی - / آهسته زیر لب / تکرار می کنند / ... / خاکستر تو را / باد سحر گهان / هر جا که برد / مردی ز خاک رویید. (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۲۷۵)

در جای دیگر، مبارزان را تشویق به ایستادگی و مقاومت می کند و از اینکه آماج گلوله های سربی قرار می گیرند و لب به اعتراض نمی گشایند، آنان را می ستاید: ای مرغ های طوفان! / پروازتان بلند / آرامش گلوله سربی را / در خون خویشتن / اینگونه عاشقانه پذیرفید / اینگونه مهریان / ز آن سوی خواب مرداب، آوازتان بلند. (همان: ۳۰۲)

۲-۲-۴- ایجاد حساسیت برای شاعران هم‌عصر در قبال وقایع اجتماعی و سیاسی جامعه

شفیعی کدکنی نه تنها خود تحت تأثیر موضوعات و وقایع اجتماعی و سیاسی جامعه‌اش قرار دارد، بلکه انعکاس این دست مسائل آنقدر برایش پراهمیت است که شاعران دیگر رانیز برای توجه به آنها فرامی‌خوانند. م.سرشک «برای شاعران و نویسندهای کان بی‌آنکه ادعای «شمع اصحاب داشتن» یا «محیط فضل و آداب» بودن داشته باشد، رسالت قائل است؛ رسالتی که از طریق واژه تحقق می‌پذیرد که چون شمع، نسلی را به نسل دیگر می‌پیوندد و مشعلی را از راه کلام در ظلام حمل می‌کند؛ این شاید صادقانه‌ترین و صمیمانه‌ترین سخنی باشد که درباره تعهد شعر به زبان شعر گفته‌اند» (پورنامداریان، ۱۳۸۳: ۳۵).

شاید کزین شب، این شب خیام / هرگز به قرن‌ها / سر بر نیاورد / خورشیدی از کلام / اما، / ما /
بی‌آنکه «شمع مجمع اصحاب» گردیم / یا خود «محیط دانش و آداب» / با شمع واژه‌هایمان / یک
نسل را به نسل دیگر پیوستیم / بی‌آنکه قصه‌یی بسراییم بهر خواب / آیندگان، / بدانید / اینجا /
متقصد از کلام، / تدبیر حمل مشعله‌یی بود در ظلام. (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۳۲۵)

شاعر در این شعر، گویی شاعران دیگر را به تدبیر و بیدار ساختن عامه مردم فرامی‌خواند و معتقد است، واژه نه پیامبر لالایی خواب و غفلت زیبایی؛ بلکه شمعی است در تاریکی جهل و نادانی، روشنایی‌ای است که نسل بیدار و آگاه را به نسلی پر از پویش، مبارزه و آزادی خواه مبدل می‌سازد.

شفیعی کدکنی در شعر «پیغام»، آن دسته از شاعرانی را که در بند خودند، نه در بند انسان، مخاطب قرار می‌دهد و با طنز و ریشخند، آنها را به سخره می‌گیرد:

خوابت آشته مباد! / خوش ترین هنریان‌ها / خزنه سبز اطفی است / که در برکه آرامش تو /
می‌روید. / خوابت آشته مباد! / آن سوی پنجره ساکت و پرخنده تو / کاروان‌هایی / از خون و
جنون می‌گذرد / کاروان‌هایی از آتش و برق و باروت. / سخن از صاعقه و دود چه زیباست / در

زبانی که لب و عطر و نسیم، / یا شب و سایه و خواب، / می‌توان چاشنی زمزمه کرد؟ / هر چه در جدول تن دیدی و تنها بی، / همه را پر کن، تا دختر همسایه تو / شعرهایت را در دفتر خویش / با گل و با پر طاووس بخواباند / تا شام ابد. / خوابشان خرم باد! (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۲۶۳-۲۶۴)

۵-۲-۲- امید به آینده و نوید آزادی

توجه عمیق شاعر به نحوه گرینش اشعار و «اشتیاق و رویکرد و سفارش مؤکد به اهمیت فرم و شکل درونی و به دنبال آن اعمال ساختارشکنی و هنجارگریزی و آشنایی زدایی از زبان معیار و متداول، هرگز نتوانسته اند بر عزم و اراده او در جهت جامعه گرایی و انسانباوری و تعهدپذیری و مبارزه با نظام‌های ظالم به قدر سر سوزنی درنگ و خلل ایجاد کنند؛ به همین سبب، امروز شعر شفیعی بدون آنکه به سراشیب شعار گونگی درغلتند به دنبال برخی کارهای نیما، شاملو، اخوان و فروغ، هم آوا با سروده‌های سایه، سیمین، آتشی و مفتون امینی از معتبرض ترین و مبارزترین صدای است. صدای او صدایی است آرمان‌خواه، نه آرمان‌گریز، لبریز از درون‌مایه-های اجتماعی و مطالبات و خواسته‌های شریف انسانی، نه تهی از تمدنیات و تقاضاهای به حق و مشروع جوامع ستم دیده. صدایی است برآمده از ژرفای شوریختی و آلام و رنج‌های دل‌آزار توده‌های فرومانده در لجن‌زار، فقر، فساد و نابرابری. صدایی پرصلابت در برابر عربده و تعدی گزمه و گشتی، داروغه و عسس که سکوت و سکون و قرق ظلمت و ظلم را در هم می‌ریزد و زندگی را به سراشیب و حرکت می‌خواند» (فولادوند، ۱۳۸۷: ۲۵۴-۲۵۵).

گفتمش / چون روح بهاران آید از اقصای شهر / مردمها جوشید ز خاک / آن سان که از باران،
گیاه / و آنچه می‌باید کنون / صبر مردان و / دل امیدواران بایدش. (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۳۰۶)

روح بهار «در جوشش و رویش مردان حمامی از همین خاک، پویش هستی را تداوم می‌بخشد. شاعر به جان زمین باز می‌گردد و با ایمان به بالندگی خارتنهای ریشه در خاک و نه گل‌های

تریینی گلخانه فلاں، تنڈی و طعم سبز بهار را در قلب مشترک فرزندان خاک می رویاند»
(عباسی، ۱۳۸۷: ۲۳۸).

امید به آینده و پایداری در برابر ستم و کژی از مسایلی است که با شعر م. سرشک عجین شده است. او همه جا مخاطبان خویش را دعوت به پویایی و تحرک و عدم پذیرش سکون و آرامش می کند. این ویژگی باعث شده است اشعار وی، منحصر به فرد و دارای هویتی مستقل از سایر اشعار شاعران معاصر می باشد. هدف و آرمان برای او به اندازه‌ای حیاتی است که بدون آن نمی تواند نفس بکشد و زندگی کند. شاعر «در خشم ناشی از مرگ عصارة طوفان، باران را نه شعری در سوگ عصارة طوفان که پرده خون می شمارد که معنی در نای آذرخش خروشان آن، بر الفاظ عصیان کرده است و دندان غروچه خشمگین کلمات در آن به گوش می رسد و شاعر شاید پس از فرونشستن این خشم است که از باران می خواهد بر حال ما گریه کند که در میان زخم و شب و شعله زیستیم و در تور تشنگی و تباہی با نظم واژه‌های پریشان گریستیم؛ با این همه، شاعر در این شب خیام که از تاریکی آن کس راه به روشنی روز نبرده است، (پورنامداریان، ۱۳۸۳: ۳۴-۳۵).

در شعر وی آزادی با بیانی حماسی تصویر می شود، چرا که مبارزان و حماسه‌سازان شعر وی در جستجوی آزادی‌اند. سرشک در هزاره دوم آهونی کوهی، فصلی را به ستایش کبوترها اختصاص می دهد. کبوتر با نشانه‌های بلند پروازی و سفیدی، نمادی از پرواز، آزادی و آزادگی است. در شعر «پرندگان پر از صبح»، شاعر پرندگان را آورنده صبح امید، رهایی و آزادی می داند:

درنگ شیشه‌یی شب ز بال مرغ شکست / جرنگ شیشه شکستن به گوش می آید / دوباره می تپد از بانگ پر گشودن‌ها / رگان باغ که دارد به هوش می آید / صدای زمزمه مرغ از دریچه گذشت / صدا شنیده شد اما پرنده ناپیداست / پرندگان پر از صبح در شب تاریک / نشانه‌ای که حق با عبور و رفتن هاست. (همان: ۳۶۵)

۳- نتیجه‌گیری

عاطفه یا احساس، زمینه درونی و معنوی شعر است به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث پیرامونش. در این میان، عاطفه حماسی به علت برانگیختگی و انگیزش برای پویایی و حرکت، سرشار از جنب و جوش و توفندگی است. این حرکت در شعر شفیعی کدکنی بسیار بارز است؛ زیرا شاعر در میان جامعه می‌زید و مطلوب وی، جامعه‌ای آرمانی است که بی‌حضور تاتار مثالی، سرشار از مجنون‌هایی است آزاد، بدون قلاده بر پای. وی می‌اندیشد، وطنش سزاوار آزادی است و از اینروست که شبخوان شبی تاریک می‌شود که گویی انگاره صبح و سحر را بر نمی‌تابد، همگان را به بیداری و پویایی فرا می‌خواند و طالب رهایی از ستم شاهنشاهی است. شاعر با حرکت‌های اجتماعی و اتفاقات سیاسی، همراهی می‌کند و رویدادهای جامعه بر شعر و اندیشه‌اش تأثیر مستقیم دارد. این مقاله در کنار ترسیم چهره سیاسی شعر شفیعی کدکنی به بررسی مضامین مربوط به مقاومت و پایداری در آثار وی پرداخته است. مضامینی که مصداق‌های بارز جلوه‌های عنصر عاطفه حماسی در شعر شفیعی هستند. مضامینی همچون: ۱- اظهار غم و بدینی. ۲- دعوت مردم به بیداری و رهایی از رخوت. ۳- تحریک مخاطبان به از جان گذشتگی و شهادت در راه آزادی. ۴- ایجاد حساسیت برای شاعران هم‌عصر در قبال وقایع اجتماعی و سیاسی جامعه. ۵- امید به آینده و نوید آزادی.

این مقاله در صدد تبیین این رویکرد است که شفیعی کدکنی حماسه را ابزاری می‌سازد برای به جوش و خروش در آوردن توده مردم و آغاز حرکت جمعی. تمام آرزوی شاعر، غریدن در برابر سکوت است از اینروست که در قالب واژه‌های نمادین و به زبان رمزی، همگان را دعوت به مبارزه می‌کند برای رهایی از بیداد حاکم. اشعار حماسی وی به سال‌های پیش از انقلاب مربوط می‌شوند و سرشار از تحرک و پویایی‌اند. این اشعار در زمرة بهترین سرودهای شاعر هستند و اگرچه از رویدادهای اجتماعی پیروی دارند، اما نمی‌توان برای آنها تاریخ مصرف در

نظر گرفت و این امر از ذکاوت شاعر خبر می‌دهد که با بیانی نمادین، مطلوبات خویش و جامعه‌اش را بیان کرده است.

فهرست منابع

الف. کتاب‌ها

- ۱- آریان پور کاشانی، منوچهر. (۱۳۷۷). *فرهنگ پیشو آریان پور*. جلد دوم. تهران: جهان رایانه.
- ۲- ابراهیمی هژیر، معصومه. (۱۳۹۰). *تحلیل عاطفی ادبیات داستانی کودک و نوجوان دوره دفاع مقدس*. همدان: دانشگاه بولی همدان.
- ۳- اتکینسون، ریتال.ال و همکاران. (۱۳۸۴). *زمینه روان‌شناسی*. ترجمه رفیعی و همکاران. تهران: ارجمند.
- ۴- احمدی، حمید. (۱۳۸۴). *سابقه اصطلاحات شعر چریکی، شعر جنگل و شعر سیاهکل*. فصل نامه گوهران. بهار و تابستان، شماره ۷ و ۸ صص ۵۲-۶۷.
- ۵- پارسانسب، محمد. (۱۳۷۸). *جامعه‌شناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال ۱۳۵۷*. تهران: سمت.
- ۶- پورنامداریان، تقی. (۱۳۸۳). *آواز باد و باران*. تهران: چشممه.
- ۷- ———. (۱۳۷۴). *سفر در ۴۰*. تهران، انتشارات نگاه.
- ۸- تولستوی، لئون. (۱۳۸۸). *هنر چیست؟*. ترجمه کاوه دهگان. چاپ چهاردهم. تهران: امیر کبیر.
- ۹- حق شناس، علی محمد. (۱۳۷۰). *مقاله‌ها ادبی*. زبان‌ناختی. تهران: نیلوفر.
- ۱۰- روزبه، محمد رضا. (۱۳۸۳). *شعر نو فارسی: شرح، تحلیل و تفسیر*. لرستان: حروفیه.
- ۱۱- ریچاردز، آیور آرمسترانگ. (۱۳۸۸). *اصول نقد ادبی*. ترجمه سعید حمیدیان. تهران: علمی فرهنگی.
- ۱۲- زرقانی، سید مهدی. (۱۳۸۳). *چشم‌انداز شعر معاصر ایران*. تهران: ثالث.
- ۱۳- شفیعی کدکنی، محمد رضا. (۱۳۸۳). *ادوار شعر فارسی*. تهران: سخن.

- ۱۴- _____ (۱۳۷۶). آینه‌بی برای صداها. تهران: سخن.
- ۱۵- _____ (۱۳۷۲). صور خیال در شعر فارسی. تهران: نیل و آگاه.
- ۱۶- _____ (۱۳۸۵). هزاره دوم آهوی کوهی. تهران: سخن.
- ۱۷- شمیسا، سیروس. (۱۳۷۸). انواع ادبی. تهران: فردوسی.
- ۱۸- صفا، ذبیح‌الله. (۱۳۶۳). حمامه‌سرایی در ایران از قدیم‌ترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم هجری. تهران: امیرکبیر.
- ۱۹- عباسی، حبیب‌الله. (۱۳۷۸). سفرنامه باران. تهران: روزگار.
- ۲۰- فولادوند، عزت‌الله. (۱۳۸۸). مردیست می‌سراید. تهران: مروارید.
- ۲۱- _____ (۱۳۸۷). از چهره‌های شعر معاصر (اخوان، شاملو، سپهری، شفیعی-کدکنی). تهران: سخن.
- ۲۲- کادن، جی‌ای. (۱۳۸۰). فرهنگ ادبیات و نقد. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: شادگان.
- ۲۳- لنگرودی، شمس. (۱۳۸۷). تاریخ تحلیلی شعر نو. تهران: مرکز.
- ۲۴- معین، محمد. (۱۳۸۶). فرهنگ کامل فارسی. معین. تهران: فردوس.
- ۲۵- وین، وین. (۱۳۹۰). روانشناسی عمومی. ترجمه و تلخیص: یحیی سید محمدی. چاپ یازدهم. تهران: روان.
- ۲۶- یاحقی، محمد جعفر. (۱۳۷۹). جویبار لحظه‌ها. تهران: جامی.

ب. مقاله‌ها

- ۱- دهرامی، مهدی و عمران پور محمد رضا. (۱۳۹۲). «نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج». پژوهش نامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال یازدهم. شماره بیستم. صص ۸۲-۶۵.
- ۲- زارع، غلامعلی و رضوی، سیدریح. (۱۳۹۱). «کارکرد حمامه در دوران معاصر». نشریه ادبیات پایداری. سال سوم شماره پنجم و ششم. صص ۱۸۶-۱۶۳.

- ۳- طاهری، قدرت‌الله. (۱۳۸۷). «نگاهی به جریان‌های شعری فعال در عصر انقلاب اسلامی». کتاب ماه
ادبیات. شماره ۲۲. بهمن. صص ۴۱-۲۸..



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی