

نشریه علمی پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
سال دهم، شماره چهلم، زمستان ۱۳۹۷، ص ۵۸-۳۷

آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی در رمان کلیدر

دکتر علی عشقی سردهی* - ریحانه فرامرزی کفаш**

دکتر حسن دلبری*** - دکتر ابوالقاسم امیراحمدی****

چکیده

رمان کلیدر، اثر محمود دولت‌آبادی، آمیزه‌ای از آموزه‌های گوناگون اخلاقی و دینی است. هدف مقاله حاضر واکاوی آموزه‌های تعلیمی مبتنی بر مرگ‌اندیشی و پاسخ به پرسش چگونگی بازتاب و بیان این آموزه در بزرگ‌رمان فارسی است. مقاله به روش مطالعه موردنی و به صورت کتابخانه‌ای فراهم آمده است. مرگ در این رمان دو چهره زشت و زیبا دارد؛ چهره زشت آن با نیستی و نابودی و چهره زیبای آن با شرافت، شکوهمندی و حرکت‌آفرینی همراه است. این دو سیمای مرگ تدریجی در داستان رخ می‌نمایند. در قسمت‌های پایانی داستان، چهره کریه مرگ با ناشایست‌ترین رفتار

* استادیار، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران eshghi@iaus.ac.ir

** دانش‌آموخته دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

(نویسنده مسئول) faramarzir@yahoo.com

*** استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران hassan_delbary@yahoo.com

**** استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران amirahmadi@iaus.ac.ir

عباس‌جان، پدرکشی، در انگاره و نگاه قاتل پدر، و چهره زیبای آن در شایسته‌ترین اندیشه و رفتار گل‌محمد، مبارزه رویارو علیه اربابان ظلم خودنمایی می‌کند. نتایج حاصل بیانگر آن است که در کلیدر دو رویکرد متفاوت مرگ‌گریزی و مرگ‌طلبی در قالب شهادت و پاسداری از آرمان‌ها وجود دارد. جلوه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی در کلیدر عبارت است از: غنیمت شمردن فرصت دنیا، ترغیب‌کننده نیکی، ترک گناه، آرامش‌بخشی، حیات‌بخشی و برترین نوع مرگ، کشته شدن برای پاسداشت آرمان‌های الهی است. در پایان، این نتیجه حاصل می‌شود که آموزه‌های کلیدر مبتنی بر معرفت‌افزایی در خصوص مرگ است و تلاش می‌کند با بیان غیرمستقیم و هنرمندانه و بهره‌گیری از کهن‌الگوی مرگ، آگاهی و شناخت نظری مخاطب را افزایش دهد.

واژه‌های کلیدی

مرگ، کلیدر، محمود دولت‌آبادی.

۱. مقدمه

گستره کهن و ژرف آموزه‌های تعلیمی در عرصه ادبیات سبب شده است نوعی از ادبیات با نام «ادبیات تعلیمی» شناخته شود. در این نوع ادبیات دانشی شرح داده می‌شود و یا مسائل گوناگون اخلاقی، دینی، فلسفی و... به‌شکل ادبی بیان می‌شود (نک: شمیسا، ۱۳۷۳: ۲۴۷). داستان نوع دیگری از ادبیات است. در این نوع ادبی، نویسنده با درهم آمیختن اطلاعات واقعی و عینی شخصیت‌های تاریخی، دینی، پلیسی و... و تخیل خویش، به آفرینش اثر ادبی می‌پردازد (رزمجو، ۱۳۷۲: ۱۷۱). یکی از ویژگی‌های داستان روایی بودن آن است. روایت عبارت است از متنی که در آن نوعی رابطه منطقی میان رویدادها برقرار باشد و توالی آن‌ها قابل درک باشد (صفوی، ۱۳۹۴: ۲۰۵). تخیلی

و روایی بودن داستان بستری مناسب و جاذب برای بیان آموزه‌های تعلیمی است و از دیگر سو آموزه‌های تعلیمی غنابخش محتوای داستان است.

مرگ به‌سبب ناشناختگی و ناگریزی از آن همواره یکی از اندیشه‌های اصلی انسان بوده است. این اندیشه به ادبیات داستانی راه یافته و در ادبیات داستانی معاصر یکی از درون‌مایه‌های اساسی آثار نویسنده‌گانی چون صادق هدایت (بوف کور، سه قطره خون، داش‌آکل و...) و بیژن نجدی (سپرده به زمین، چشم‌های دکمه‌ای من) و... قرار گرفته است. رمان کلیلر به‌سبب ژرف‌ساخت حماسی، عرصه مناسبی برای نمایش جولان مرگ و آموزه‌های تعلیمی مرتبط با آن است؛ از این‌رو در این جستار از منظر مرگ به بزرگ‌رمان فارسی، کلیلر، نگریسته شده است.

۱- سؤال پژوهش

مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که محمود دولت‌آبادی چگونه مفهوم مرگ را در رمان کلیلر بیان می‌کند و به اقناع مخاطب می‌رسد؟ برای رسیدن به پاسخ پرسش یادشده، تحقیق نظری، توصیفی، تحلیلی و بنیادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای انجام شده است.

۲- پیشینه پژوهش

با توجه به جایگاه رفیع مرگ در اندیشه اندیش ورزان ادبی، مقالات پژوهشی عام در این زمینه به‌ویژه در ادبیات منظوم بسیار است؛ از جمله:

- «ترس از مرگ در آثار عطار» (رحمیان و جباره‌ناصرو، ۱۳۸۹). در این مقاله ترس از مرگ در آثار عطار بررسی شده است.

- «حکمت‌های مرگ از نظرگاه مولوی در مثنوی» (براتی و سادات ابراهیمی، ۱۳۹۱). در این مقاله دیدگاه‌های مولوی درباره مرگ و حکمت‌ها و عبرت‌های مرگ بیان شده است.

- «مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی کدکنی» (جباره‌ناصر و همکاران، ۱۳۹۶). در این مقاله مرگ‌اندیشی، هراس از مرگ، تصویر زندگی و شهادت در اشعار شفیعی کدکنی بررسی شده است.

نگارندگان مقاله حاضر در جست‌وجوهای بسیار خود فقط سه مقالهٔ تخصصی مرتبط با این موضوع در ادبیات داستانی فارسی مشاهده کرده‌اند.

- «بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودک ایران تحلیل محتوای نه کتاب داستان» (خوشبخت، ۱۳۸۹). در این مقاله به مفهوم مرگ از سه جنبهٔ زیست‌شناختی، عاطفی و فرهنگی در نه کتاب کودک پرداخته شده است.

- «مناسک تدفین و آیین‌های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت» (حسن‌لی و نادری، ۱۳۹۱). این مقاله به آیین‌های گوناگون تدفین در آثار صادق هدایت پرداخته است.

- «روان‌شناخت تطبیقی مرگ در چهار اثر داستانی» (امینی، ۱۳۹۶). این مقاله به موضوع «مرگ» از منظر روان‌شناختی در دو داستان داشش آکل و طلب آمرزش نوشته صادق هدایت و دو داستان سپرده به زمین و چشم‌های دکمه‌ای من نوشته بیژن نجدی پرداخته است.

در خصوص بزرگ رمان فارسی، مطالعات پژوهشی گوناگونی انجام شده است و هریک بنا به فراخور دید نویسنده‌گان و مجال آنان نقشی از چهرهٔ کلیدی را به تصویر کشیده‌اند. از آن جمله است:

- «قهرمانان کلیدر کیستند؟» (دبashi و افتخاری، ۱۳۷۰). این مقاله به رابطهٔ و کنش میان شخصیت‌های داستان می‌پردازد.

- «بررسی و تحلیل عناصر بومی (ملی و دینی) بزرگ‌ترین رمان فارسی» (گرجی، ۱۳۸۷). این مقاله به بوم‌گرایی دینی در کلیدر می‌پردازد و در پانزده بند الهام‌گیری فرجام گل محمد در کلیدر را از واقعهٔ عاشورا بیان می‌کند.

- بیست سال با کلیدر (شیرمحمدی، ۱۳۸۰). این کتاب دربرگیرنده ۳۳ مقاله و یادداشت درباره رمان کلیدر از نویسنده‌گانی چون بزرگ علوی، سیمین دانشور، محمدعلی سپانلو، عبدالعلی دستغیب، هوشنگ گلشیری، محمود دولت‌آبادی و... است.
- رمان، درخت هزار ریشه (شهپرداد، ۱۳۸۲). این کتاب در سه بخش اصلی داستان‌های کوتاه، داستان‌های نیمه‌بلند و رمان، به نقد و بررسی آثار داستانی دولت‌آبادی و بهویژه رمان کلیدر پرداخته است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در هیچ‌یک از این مقالات به کارکرد تعلیمی مرگ‌اندیشی در ادبیات داستانی پرداخته نشده است؛ بنابراین مقاله حاضر کار نوی است که از منظر کارکرد تعلیمی مرگ‌اندیشی به ادبیات داستانی معاصر و بهویژه رمان کلیدر می‌نگردد.

۲. بحث و بررسی

۱-۱. ماهیت مرگ در کلیدر

ماهیت مادی همه موجودات عالم با فرایند مرگ روبرو می‌شوند: «كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَقِنَّ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (الرحمن: ۲۶ و ۲۷). در کلیدر همه موجودات، گیاه، حیوان و انسان، مرگ را تجربه می‌کنند. در این اثر تجربه عینی رویارویی با مرگ در مرحله نخست با پژمردگی و بی‌حاصلی گندم‌زار، در مرحله بعدی با بیماری و مرگ حیوانات (بزمگی) و در مرحله پایانی با کشتن افراد به تصویر کشیده می‌شود. «وَ آن درخت! درخت خشکیده بی‌بار و برگ، درخت تکیده و لاغر که شاخه‌هایش همچون انگشتان بی‌رمق پیروزی جوان مرده، رو به آسمان داشت. تنها همین درخت، این درخت یکه و صبور، گویی مرده‌بان گورستان بود. نگاهش کن! به اسکلتی می‌ماند» (دولت‌آبادی، ۱۳۷۴، ج ۳: ۶۴۹).

اینک گله پیش روی بود. گله و مردم گله. اما میان گله، پنداری ماتمی برپا بود. همه به درنگ ایستاده بودند. مبهوت! کسی نمی‌گریست. دیگر جایی برای اشک چشم نبود. غم، مانده در گلوها. قلب‌ها ذله، مشکوک، بی‌امید. دست‌ها یله، بیکار. لب‌ها خاموش، بسته، به‌هم‌فشرده. نگاه‌ها مبهوت، درمانده، به هم درشکسته. بیابان، مرده در سراب. گله، وamanده ... چیزی از گله باقی نمانده است!... گله از پای درآمده (همان، ج ۱: ۳۷۸ و ۳۷۹).

«چیستی و چگونگی مرگ» یکی از اساسی‌ترین اندیشه‌های انسان است. این اندیشه اساسی و دغدغه انسان در کلیدر صریح بیان می‌شود.
 «چیست این مرگ؟ چگونه به سراغ آدم می‌آید؟ از کجا پیدایش می‌شود؟» (همان، ج ۳: ۶۴۹).

ناشناختگی ماهیت مرگ انسان را به وادی حیرت و سرگشتگی می‌کشاند. نادعلی پس از مرگ محمد جمعه دچار سرگشتگی می‌شود و تا پایان داستان از این وادی خارج نمی‌شود.

بنا به آموزه‌های دین مبین اسلام مرگ ستی همگانی است. خداوند بقا و جاودانگی حیات دنیوی را برای هیچ موجودی قرار نداده است. انسان‌ها پس از رستاخیز در قیامت ثمره نهایی اعمال خود را درمی‌یابند: «كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رِحْرَحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدِ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورِ: هر کس مرگ را می‌چشد و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت، پس آن‌ها که از تحت جاذبه آتش (دوزخ) دور شدند و به بهشت وارد گشتند نجات یافته و به سعادت نائل شده‌اند، و زندگی دنیا چیزی جز سرمایه فربنیست» (آل عمران: ۱۸۵).

در اندیشه کلیدریان همه افراد در همه حالات مرگ را تجربه می‌کنند.

«مرگ در دم و بازدم آدمیزاد جاری است» (دولت‌آبادی، ۱۳۷۴، ج ۱۰: ۲۵۰۷).

«مرگ بالای سر گل محمد پرپر می‌زد» (همان، ج ۱: ۹۸).

«مرگ، زیاد بیرون در نمی‌ماند» (همان، ج ۶: ۱۵۱۳).

«مرگ شتری است که در خانه همه می‌خسبد» (همان، ج ۳: ۶۹۰).

در آغاز داستان گل محمد خبر کشته شدن همرزمش در جنگ آذربایجان، علی

هراتی، را برای زن او، زیور، می‌آورد. زیور می‌گرید و گل محمد می‌گوید:

«نه! نه ما مردهای پای کرسی هستیم، نه پدرهایمان این جور بوده‌اند. خاک

این سرزمین، در همه روزگارها، با خون ما مردم آبیاری شده. ما ایلیاتی

هستیم. نمی‌بینی چه جور زندگی می‌کنیم، چه جوری زندگی کردہ‌ایم؟

عزیزدردانه نیستیم ما. مرد جنگ و جدایم» (همان: ۵۰).

کیفیت زندگی ماهیت درک مرگ را دگرگون می‌کند. علاوه بر آن چگونگی زندگی

تجربه درک متفاوتی از مرگ را برای افراد مختلف به ارمغان می‌آورد. از این‌روست که در

پندار و گفتار عموم‌مندلو، پدر میانسال موسی، مرگ برازنده پیران است.

«جوانی زینده زندگانی است و پیری خورند مرگ. هیچ بنی بشری جوان مرگ

نشود. جوان مرگی کمرشکن است» (همان، ج ۲: ۴۴۱).

گل محمد بر این باور است که جوانان به‌سبب کمالی از مرگ درک عمیقی ندارند

و آشنایی آنان با مرگ در حد پوسته کلام است. او مرگ را از منظر حیدر، پسر جوان

ملامراج، چنین بازگو می‌گوید:

«جوان است، بسیار جوان ... سخن از مرگ و قتل و کشتار شنیده است، اما

خود آن را نیاز‌موده است. پس مرگ را در پوسته کلام می‌شناسد، نه در یقین

شعور خود. این است که نزدیکی با مرگ، شهادت دادن به انجام مرگ

چشم‌مانش را از ناباوری و حیرت و امی‌دراند» (همان، ج ۱۰: ۲۵۰۷).

مرگ در این اثر دو سیمای زشت و زیبا دارد؛ سیمای زشت آن در پندار و گفتار شخصیت همواره خطاکاری چون عباس جان پدرکش و سیمای زیبای آن در کلام زیور، تنها زن کشته شده در میدان نبرد، نمایان می‌شود.

«مرگ، خود زشت هست. ... مرگ زشت؛ حد تحقیر آدمی» (همان، ج ۹: ۲۱۴۲).

«مرگ، روی زیبایی هم می‌تواند گام بردارد» (همان، ج ۳: ۷۵۵).

مرگ و زندگی همزادند؛ مرگ و زندگی به دست خداوند است: «اللَّهُ يَحْيِي وَيَمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (آل عمران: ۱۵۶).

«مرگ هم با تو از مادر زایده است. پا به پای تو. قدم به قدم ... با هر نفس، با هر گام، با هر دم و آن، تو به او نزدیک می‌شوی و او به تو. رو به تو می‌آید. مثل چیزی که تو رو به آینه بروی. تو رو به آینه می‌روی، چیزی هم شبیه تو، هم تو، رو به تو می‌آید. دیر یا زود به هم می‌رسید. ... مرگ پا به پا می‌آید. مرگ با تو می‌زاید. همزاد تو، از تو می‌زاید. از تو می‌روید. مرگ تویی، همان دم که زندگی تویی. همین که پای به زندگی گذاشتی، گام در آستانه مرگ هم گذاشته‌ای. این دو را نمی‌توانی از هم جدا کنی»

(دولت‌آبادی، ۱۳۷۴، ج ۳: ۶۴۹ و ۶۵۰).

انسان برای درک ماهیت مرگ از اسطوره کمک می‌گیرد؛ زیرا بر این باور است که «اسطوره، واقعیت مرگ را می‌شناسد» (rstgarfasiy, ۱۳۸۳: ۳۷). یکی از آرزوهای انسان از آغاز زندگی بی مرگ است (فرضی و بهزادی، ۱۳۹۶: ۷۹). این آرزو با کهن‌الگوی (صور اساطیری) مرگ بیان می‌شود (فضیلت، ۱۳۹۰: ۲۲۹). در کهن‌الگوی مرگ چرخه رویش و مرگ گیاهان در طبیعت الهام‌بخش اندیشه حیات و ممات انسان اسطوره‌ای شده است. در چرخه طبیعت، سالانه چهار کنش در حیات نبات رخ می‌دهد. کنش جدال نبات با گرما و خشکی در فصل تابستان، پژمردگی و مرگ در آستانه پاییز،

پراکندگی برگ و دانه در فصل زمستان و تولد و رویش مجدد در بهار رخ می‌دهد. این چهار کنش در زندگی انسان اسطوره‌ای نیز تکرار می‌شود. انسان اسطوره‌ای کنش‌های چهارگانه طبیعی نبات را در زندگی خود با چهار کنش «عصیان، مرگ، باروری و باززایی» منطبق می‌کند. در کنش عصیان، قهرمان (خدای گیاهی) علیه دیو خشکی طغیان می‌کند. در کنش مرگ، دیو خشک‌سالی قهرمان خدای گیاهی را می‌کشد. در کنش باروری، الهه باروری از قهرمان خدای گیاهی باردار می‌شود و در کنش باززایی، قهرمان خدای گیاهی در قالب فرزند خود بار دیگر زاده می‌شود (رضایتی کیشه‌حاله و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۶).

در کلیلر چهار کنش عصیان، مرگ، باروری و باززایی دیده می‌شود. گل محمد نظم بی‌سامان حاکم بر جامعه را نمی‌پذیرد، سر به عصیان برمی‌دارد، مأموران گیرنده مالیات را می‌کشد و زندانی می‌شود. در زهدان زندان از طریق ستار با علم سیاست آشنا می‌شود و مرگ نادانی را تجربه می‌کند. از زندان می‌گریزد، با گروهی از مردان مغازه مسلحانه را آغاز می‌کند. آنگاه که درمی‌یابد این گونه مبارزه نمی‌تواند پاسخی به نابسامانی جامعه باشد، در جست‌وجوی برترین راه، مرگ خویش را راهگشا می‌داند.

«گاهی وقت‌ها به سرم می‌زند که آدم فقط با خون خودش می‌تواند جواب توقع مردم و جواب جهل خودش را یکجا بدهد» (دولت‌آبادی، ۱۳۷۴، ج ۸: ۱۹۸۴).

گل محمد گزینه جنگ را از میان سه گزینه تسليم و تمکین، گریز و نبرد برمی‌گیرید. تلاش می‌کند تنها به میدان مبارزه برود، اما بردارانش، خان‌محمد و بیگ‌محمد، خان‌عمو و ستار رهایش نمی‌کنند. در فرهنگ ستی، یکی از عوامل اساسی همبستگی افراد هم‌خونی است. ستار خویشاوند نیست، با اصرار و سعی بسیار در کنار سردار می‌ماند. در روز نبرد آگاهانه خون ستار و گل محمد به نشان برادری درهم آمیخته می‌شود و در شیرین‌چشمیه جاری می‌شود. زمین، دشت‌ها و بیابان‌ها و مزارع بارور می‌شوند و کنش باروری شکل می‌گیرد.

«خون با شیرین چشمۀ درآمیخته بود و جاری بود و می‌رفت تا زمین را، دشت را،
بیابان را و خاک را سر به سر بارور کند، و این عشق بود که بر بستر خاک
می‌گذشت و سر بر پای دیم‌سار می‌سایید و مزارع بدان نیرو می‌یافتند و قامت
بر می‌افراشتند و بر می‌شدند، بال می‌گرفتند و در دست‌های باد - سبزسیز - موج
می‌شدند و به زیر آفتاب زردزرد می‌شدند و دروغ‌گرها آواز می‌خوانند و گندم‌ها
خرمن می‌شدند و دشت پنهان گل می‌داد و یکسره چون پیراهن عروسان سفید
می‌شد و نهرها جاری می‌شدند و آب بسیار می‌شد و دختران بالغ و شاداب بر لب
نهرها می‌نشستند و کودکان در آبگیرها غوطه می‌زدند و گوسفندان پروار می‌شدند
و دنبه می‌جنبانیدند و آخرورها پرآذوقه می‌شدند و انبارها پرآذوقه می‌شدند و مردم
مجال خندیدن می‌یافتند و عروسی‌ها با دل خوش و دست باز برپا می‌شدند
مطرب‌ها می‌نواختند و جوان‌ها مغور و سرشار از جوانی و شوق، رقصی مردانه
را میدان می‌گرفتند و عشق در کوچه‌ها به راه می‌افتد و دختران گل می‌خندیدند و
عاشق با پاشنه‌های ورکشیده و سر و روی آراسته قدم به امید بر می‌داشت و دست
مهر بر در خانه می‌گذاشت و صدای چوپانان زنگی خوش می‌داشت و گوسفندان
پستان‌هایی پرشیر می‌داشتند و دیگر خسّت نبود و برکت بود و آب بود و آب
شیرین بود و گوارا بود و دیگر دستی، دست‌هایی به بریدن گلوبی، گله‌هایی کارد
برنمی‌کشیدند از آنکه عشق و برکت دامن‌گستر و فراخ دست شده بود و آدمی
شایان زندگانی و زندگانی شایان آدمی شده بود و مرگ واپس رانده شده بود و
آب شیرین چشمۀ گوارای وجود بود» (همان: ۲۵۸۶).

به بیان رضایتی کیشه‌خاله و همکاران وی، مرگ آگاهانه دو قهرمان کلیدر، گل محمد
و ستار، و خون ریخته شده آن‌ها اندیشه‌ها و افکار جامعه را دگرگون می‌کند و بسترساز
همدلی‌های جریان‌های سیاسی است و توان مبارزه را برای انتقام خون ریخته شده

تقویت می‌کند و مرگ ستار و گل محمد پایان راه نیست، بلکه آغازی تازه و جوشش و زایشی دوباره است (رضایتی‌کیشه‌حاله و همکاران، ۱۳۹۳: ۳۰).

از دیگر سو در الگوی تک‌اسطوره قهرمان کمپیل، قهرمان اسطوره‌ای در مراوده با خدایان به برکت و فضل دست می‌یابد. نهایت این برکت و فضل نامیرایی و جاودانگی است (کمپیل، ۱۳۸۴: ۱۸۹). باروری گیاهان با خون گل محمد و ستار در چرخه هستی ادامه می‌یابد (دولت‌آبادی، ۱۳۷۴، ج ۱۰: ۲۵۸۶) و تک‌اسطوره قهرمان کلیلر، گل محمد، به جاودانگی و اوج برکت و نامیرایی می‌رسد.

در اسطوره، خون به ناحق ریخته به شکلی دیگر بازمی‌گردد و ادامه حیات می‌دهد (مسکوب، ۱۳۷۰: ۷۱). پرسیاوشن نمونه‌ای از این زندگی دوباره است. ستار نمونه قهرمان بی مرگ است. او چون خدای نباتی شاهنامه، سیاوشن، بارها از دنیا می‌رود و بارها زاده می‌شود (رضایتی‌کیشه‌حاله و همکاران، ۱۳۹۳: ۳۰).

«تو صد بار، صد صد بار از مادر بزاده‌ای و بمرده‌ای تا باز زاده شوی، تا ناتمام نمرده باشی، تا ناتمام نمانده باشی. صد بار، صد صد بار زادن و مردن!» (دولت‌آبادی، ۱۳۷۴، ج ۷: ۱۸۴۸).

«دیگر من، من نبودم. من آن جوی باریک خون بودم که از پهلوی شیخ واعظ بر کنار کوچه خاکی به گلایه می‌خرزید. دیگر من قطعه قطعه شده بودم در کالبد کارگری در میاندوآب ... پس من در سهند و در شبستر و در خلخال... قطعه قطعه شدم. یک بار عمر، در یک بار عمر مگر آدمی چند بار می‌تواند تولد بیابد» (همان، ج ۱۰: ۲۴۱۴).

عمر ستار در کلیلر به هزاره‌ها می‌رسد. او در همه‌جا حضور دارد.

«نمی‌دانم در هند بودم یا در کجا که دچار زهر افعی شدم. وقتی برخاستم سواران را دیدم که از باشتن به سوی مراغه می‌تازند. من سر خود را آنجا

بود که بردار کردم. بعد از آن بود که گردنم را تیمور شکست و تیره پشتم را گذاشت تا به نعل موزه نادر شکسته بشود. نمی‌دانم، نمی‌دانم شاه اسماعیل بود یا آن دیگری که وادارم کرد برای کشتن اهل سنت شمشیر بسازم و بعد از آن یکی دیگر بود، نمی‌دانم کی، که دستور داد خندق‌هایی بکنم برای انباشتن جنازه‌های اهل تشیع. با تسنن کشتم، با تشیع کشته شدم. با تشیع کشتم، با تسنن کشته شدم. کشتم و کشته شدم... بارو خراب کردم و بارو ساختم. کلاه‌پوست قلی‌میرزا خیلی قیمتی بود، جبهه‌ها... آن جبهه‌ها... جبهه بیر شاهرخ میرزا، کار دست من بود. نمی‌دانم، نمی‌دانم دست‌هایم را در کجا گم کردم و در کجا آن‌ها را پیدا کردم... من در کنار ارس شهید شدم این بار، و تنه بودم. وقتی که برخاستم هوا دم داشت، مثل چیزی که داشتم خفه می‌شدم. چشم‌هایم را باز کردم و دیدم که در آذربایجان هستم، و دارم پینه‌دوزی می‌کنم» (همان: ۱۸۴۹ و ۱۸۵۰).

در کلیدر مدگل پسر گل محمد پیش از قتل پدر زاده شده است (همان، ج ۴: ۱۰۷۳). ماهک دخترخان عموم هنگام کشته شدن شوهر و پدرش بردار است (همان، ج ۱۰: ۲۴۹۴). در این رمان، قهرمان در قالب همسر و فرزند خویش ادامه حیات می‌دهد و کنش بازیابی اتفاق می‌افتد. ازین‌روست که مارال در قتلگاه می‌گوید: «ای مرد من گل محمد، تو در من به ودیعه خواهی بود» (همان: ۲۵۹۷).

۲-۲. جلوه‌های تعلیمی اندیشه مرگ در کلیدر

۱-۲-۲. غنیمت شمردن فرست دنیا

یکی از دستاوردهای مرگ‌اندیشی غلبه بر ترس افراطی از مرگ است. روان‌شناس فرانسوی اینیاس لِپ (۱۸۹۰-۱۹۶۶م) معتقد است: «حاصل پیکار با ترس از مرگ، عبارت است از هم‌گام شدن با منطق ذات حیات» (لِپ، ۱۳۷۵: ۸۳). حاصل هم‌گامی با

ذات حیات درک ارزشمندی زندگی و غنیمت‌شماری آن است.

حیدر، پسر جوان ملا معراج، اصرار دارد در آخرین نبرد کنار گل محمد باشد. گل محمد مرگ خود و همراهان را نزدیک می‌بیند، با درخواست حیدر مخالفت می‌کند و می‌گوید: «جوانی و زندگانی، غنیمت بدانشان، حیدر! حالا که فکرش را می‌کنم، می‌بینم که همه‌اش، سرتاپیش، هر کار کرده‌ام و هر کار که خیال داشته‌ام بکنم، همه‌اش برای زندگانی بوده. به عشق زندگانی بوده. زندگانی، حیدر! نعمتی است زندگانی، حیدر؛ نعمتی است که فقط یک بار به دست می‌آید و همان یک بار فرصت هست که قدرش را بدانیم» (دولت‌آبادی، ۱۳۷۴. ج ۱۰: ۲۵۰۸).

او بر این باور است که نباید پیش از مرگ مرد. «پیش از آنکه بمیریم که نباید بمیریم!» (همان، ج ۶: ۱۴۳۵) و با مرگ دنیا به پایان نمی‌رسد و زندگی ادامه می‌باید. «عمر یک نفر تمام می‌شود، لکن عمر دنیا تمام نمی‌شود. یکی می‌رود، دو تای دیگر، صدتا و هزارتای دیگر به دنیا می‌مانند. دیگران و این دیگران تا نوبتشان برسد، باید زندگانی بکنند و زندگانی را بچرخانند» (همان، ج ۳: ۶۹۰).

خان عموم در آخرین سخنان به خان محمد می‌گوید: «حالا که بر لبِه مرگ ایستاده‌ام، زندگانی را به معنای تازه‌ای دارم می‌فهمم و باور می‌کنم» (همان، ج ۱۰: ۲۵۴۵).

۲-۲. ترغیب‌کنندهٔ نیکی

در اندیشهٔ دینی مرگ‌اندیشی ترغیب‌کنندهٔ آدمی به انجام اعمال صالح است

(مصطفی ورسی، ۱۳۸۸: ۱۴۸). خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

– **الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ**: همان

کسی که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام‌یک بهتر عمل می‌کنید و او شکست‌ناپذیر و بخشنده است» (الملک: ۲).

– **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ** اولئکهٔ یistarِعُونَ

فی الخیراتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ: وَ آنَّهَا كَهْ نَهَايَتِ كَوْشَشِ رَا درِ انْجَامِ طَاعَاتِ بَهْ خَرْجِ مَيْدَهْنَدِ اَمَا باَ اِينِ حَالِ دَلِهَايَشَانِ تَرْسَنَاكِ اَسْتِ اَزِ اِينَكَهْ سَرَانِجَامِ بَهْ سَوَى پَرَوَرَدَگَارَشَانِ باَزَمِي گَرَدَنَدِ. (آرَى) چَنِينِ كَسَانِي هَسْتَنَدِ كَهْ درِ خَيْرَاتِ سَرَعَتِ مَيْكَنَدِ وَ اَزِ دِيَگَرَانِ پَيْشِي مَيْ گَيْرِنَدِ» (بَقَرَهْ: ۶۰ وَ ۶۱).

حضرت عَلِيٌّ^(ع) در خطبَةٍ ۱۱۳ نَهَجَ الْبَلَاغَهِ مَيْ فَرْمَائِينَدِ: مَرَدَمِ، آنَّچَهِ خَدَا وَاجِبَ كَرَدَهِ جَزَءِ خَوَاسِتَهَهَايِ خَوَدِ بَدَانِيَدِ وَ درِ پَرَداخْتَنِ حَقَوقِ الْهَهِي اَزِ اوَ يَارِي طَلَبِيَدِ وَ پَيْشِ اَزِ آنَكَهْ مَرَگِ شَمَا رَا بَخَوَانَدِ گَوشِ بَهْ دَعَوتِ اوَ دَهِيدِ (دَشْتَيِ، ۱۳۸۱: ۱۵۳).

خَانِ مَحَمَّدِ، بَرَدَارِ بَزَرَگِ تَرِ گَلِ مَحَمَّدِ وَ بَيْگِ مَحَمَّدِ، خَوَبِيَ تَنَدِ وَ زَبَانِيَ تَيَزِ دَارَدِ (دَولَتِ آَبَادِيِ، ۱۳۷۴، جِ ۴: ۱۱۱۴). اوَ پَيْشِ اَزِ نَبَرَدِ نَهَايَيِ بَهْ فَرَمَانِ گَلِ مَحَمَّدِ، مَأْمُورِ قَرَاوَلِ زَيْرِ قَلَهِ چَالَقَى مَيْ شَوَدِ (هَمَانِ، جِ ۱۰: ۲۵۴۳). خَانِ مَحَمَّدِ باَيِنِ مَأْمُورِيَتِ مَجْبُورِ مَيْ شَوَدِ بَرَادَرَانِ خَوَدِ رَا درِ مَيَدانِ نَبَرَدِ وَ آَسْتَانَهَ مَرَگِ تَرَكِ كَنَدِ. اوَ آَنَگَاهِ كَهْ مَرَگِ رَا بَيْشِ اَزِ پَيْشِ نَزَديِكِ مَيْ بَيَنَدِ، چَنَانِ پَشِيمَانِ اَزِ رَفَتَارِ خَوَدِ مَيْ شَوَدِ كَهْ هَنَگَامِ وَدَاعِ بَا بَيْگِ مَحَمَّدِ مَيْ گَوِيدِ: «لَعْنَتِ خَدَا بَرِ مَنِ كَهْ درِ هَمَّهِ عَمَرِمِ اِينَقَدرِ بَرَادَرَمِ رَا عَزِيزِ دَاشْتَهَامِ، اَمَا هَرَگَزِ نَتوَانَستَهَامِ عَزِيزَدَارِيِ خَوَدِ رَا بَرَوزِ بَدَهَمِ! هَيْچِ وَقَتِ نَتوَانَستِمِ بَهْ توَ بَكَوِيمِ كَهْ چَقَدرِ بَرَايِمِ عَزِيزِ بُودَهَايِ بَيْگِ مَحَمَّدِ؛ بَرَادَرَمِ» (هَمَانِ: ۲۵۴۶).

خَانِ مَحَمَّدِ تَوجَهَيِ بَهْ سَتَارِ نَدارَدِ؛ هَمَوارَهِ سَعِيِ مَيْكَنَدِ اوَ رَانَادِيدَهِ انْگَارَدِ. درِ آخَرِينِ دِيدَارِ، نَخَسَتِ چَوَنِ گَذَشَتَهِ اَزِ كَنَارِ اوَ گَذَرِ مَيْكَنَدِ؛ اَمَا باَورِ مَرَگِ زَوَدَهَنَگَامِ سَتَارِ سَبَبِ مَيْ شَوَدِ خَانِ مَحَمَّدِ نَهْ تَنَهَا نَتوَانَدِ بَهْ اَيِنِ عَبُورِ اَدَامَهِ دَهَدِ بَلَكَهِ درِ بَرَابَرَشِ بَايِسَتَدِ وَ زَانُو بَزَندِ وَ اوَ رَا باَ بَهْتَرِينِ كَلامِيِ كَهْ مَيْ تَوَانَدِ بَخَوَانَدِ.

«در آتشِ شوقِيِ كَهْ باَ دَشَنَهَايِ سَرَدِ وَ سَخَتِ بَهْ هَزارِ پَارَهِ گَسِيقَتَهِ مَيْ شَدِ، خَانِ مَحَمَّدِ اَزِ بَرَابَرِ سَتَارِ گَذَرِ كَرَدِ. اَمَا بَيْشِ اَزِ چَنَدِ گَامِ پَيْشِ نَرَفتِ، وَ اَپَسِ گَشَتِ وَ هَمِ بَدانِ عَطَشِ وَ شَوَقِ لَجَامِ گَسِيقَتَهِ پَيْشِ زَانَوانِ سَتَارِ زَانُو بَرِ سنَگِ

نهاد، مچ دست‌های ستار را میان پنجه‌های بلند و سختینه خود گرفت و
فسرد و بس توانست بگوید: برادرم ... برادرم!

ستار فقط می‌توانست در چشم و پیشانی مرد نگاه کند. هیچ نتوانست بگوید.
انگارکه زبان نداشت. خان محمد پنجه از مچ‌های ستار واگرفت، بازوan تکيدة
مرد خاموش را در دست‌ها فسرد و بار دیگر فقط توانست بگوید: برادرم ...
برادرم» (همان).

۳-۲-۲. ترک گناه

در تعلیم دینی یاد مرگ دورکننده آدمی از گناهان و رذایل اخلاقی است. امام
صادق^(ع) می‌فرمایند: «یاد مرگ خواهش‌های باطل را از دل زایل می‌کند» (ایمانی
خوشخو و اسماعیلی، ۱۳۹۴: ۲۰).

«شگفت! مرگ اگر چنین همدام است که هست، پس این‌همه آز از چیست و
برای چیست؟ آز، آن‌هم به کشن دیگری» (دولت‌آبادی، ۱۳۷۴، ج ۱۰: ۲۵۳۵).
«مخواه که در گور بی قرار باشم از جوان مرگی تو. آی... اصلاً دلم تاب
نمی‌آورد؛ پندارش را هم تاب نمی‌توانم بیاورم. ... مخواه که روسیاه از دنیا
برو姆» (همان: ۲۵۴۲).

۲-۴. آرامش بخشی

در اندیشه اسلامی مرگ گذر از یک مرتبه زندگی به مرتبه دیگر است. اگر
انسان بتواند به مرتبه‌ای از اندیشه متعالی برسد که بپذیرد و باور کند مرگ گذر از
مرتبه‌ای کوچک‌تر به مرتبه‌ای بزرگ‌تر است به آرامش حقیقی دست می‌یابد. به بیان
دیگر درک حقیقت مرگ، پایان‌بخش ترس و هراس‌های دنیوی و برانگیزاندۀ شوق
مرگ است (سنگری، ۱۳۷۷: ۱۴۶).

نخستین شخصیت عشایری کلیلر، گل محمد، پس از گذر از مراحل دشوار بسیار

به مرحله‌ای می‌رسد که مرگ را هم مثل زندگی می‌پذیرد. این نوع پذیرش مرگ تلاطم نیستی و نابودی را از زندگی او دور می‌کند؛ سبب می‌شود او به دور از هرگونه تردید و تشویش ذهنی گرینه مرگ را از میان گرینه‌های گریز و تمکین حکومت برگزیند. به بیان دیگر، او با آرامش حاصل از پذیرش مرگ به عنوان مرتبه‌ای گذر می‌تواند مرگ شرافتمدانه را بر زندگی با ذلت ترجیح دهد (نوحی، ۱۳۷۸: ۳۹۷) و به همین سبب است که اجازه نمی‌دهد هیچ‌یک از قراولانش او را در این راه همراهی کنند.

«زندگانی جایی دارد و مرگ هم جایی. مرگ و زندگانی هر کدام جای و شأن

خود را دارند» (دولت‌آبادی، ۱۳۷۴، ج ۱۰: ۲۵۵۶).

«من مرگ را مثل قسمتی از زندگانی ام قبولش کرده‌ام؛ چندی است که من

مرگ را قبول کرده‌ام. ... مرگ برای من چیزی مثل دنباله یک راه است»

(همان: ۲۵۶۳).

۲-۵. حیات‌بخشی

در اندیشه اسلامی، مرگ گذری به‌سوی حیات جاودان است. در این اثر مرگ پایان زندگی نیست، بلکه مرگ و بهویژه کشته شدن در میدان نبرد سرآغازی تازه و حیاتی دیگر است. در کلییر با مرگ قهرمان زندگی او پایان نمی‌پذیرد. گل‌محمد و ستار با اندیشه حیات دوباره به مسلح می‌روند. آنان با چشم باز مرگ در مسلح یا به سخن دولت‌آبادی مرگ در قتلگاه را بر می‌گزینند.

گل‌محمد: «کشته شدن برای من دنباله راه و کاری است که در پیش گرفته‌ام. ...

من در کشته شدن خودم نجات زندگی ام را طلب می‌کنم» (همان، ج ۱۰: ۲۵۶۴).

«دل خوش می‌دارم به اینکه با چشم باز دارم رویاروی مرگ می‌شوم؛ شاید

دل خوشم به اینکه خودم را مغلوب مرگ نمی‌دانم. دلگرمی من این است که

نداسته رو به مرگ نمی‌روم؛ در این کار خود من یک جور هواداری از

زندگانی می‌جوییم. در واقع به عشق و احترام زندگانی است که من دارم تن به مرگ می‌دهم» (همان: ۲۵۶۳).

در این اثر، افرادی مثل فرهود، نماینده حزب توده، کشته شدن در پی آرمان‌های خویش را به عشق زندگی برتر بر می‌گزینند. او به ستار می‌گوید: «ما برای زندگی و به عشق زندگی کشته می‌شویم نه اینکه به عشق کشته شدن زنده باشیم» (همان: ۲۴۰۷). قابل توجه است از میان عناصر منفی داستان، فقط چند ژاندارم کشته می‌شوند و همه اربابان اصلی ظلم مثل جهن، آلاجاقی، بندار و حتی نجف اسیر گل محمد زنده می‌مانند؛ زیرا در این اثر مرگ پایان‌بخش زندگی نیست. فلکی بر این نظر است که دولت‌آبادی با هشیاری کشته‌ها و زنده‌های داستان را گزینش کرده است و قصد او از زنده نگه داشتن اربابان ظلم، نشان دادن دوام و ماندگاری ستم در جامعه است (فلکی، ۱۳۶۶: ۹۱). علاوه بر آن می‌توان گفت زنده ماندن اربابان ظالم و فساد در این اثر تحت تأثیر پیش‌مند روایت عاشوراست (حسین‌زاده و شهپرداد، ۱۳۹۴: ۱۱۳).

۶-۲-۲. برترین نوع مرگ؛ کشته شدن در میدان مبارزه

با به آموزه‌های دینی برترین نوع مرگ کشته شدن در راه خداست: «وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ: اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید (زيان نکرده‌اید؛ زیرا) آمرزش و رحمت خدا، از تمام آنچه آن‌ها (در طول عمر خود) جمع‌آوری می‌کنند، بهتر است» (آل عمران: ۱۵۷).

با به نظر لپ، «روان‌شناسان نزدیک‌ترین و آشکارترین ارتباط بین مرگ و عشق را شهادت می‌بینند. ... یک عشق ناب ... انسان‌ها را بر می‌انگیزاند تا مرگ را پذیرا شوند و حتی آرزوی آن را در سر پیروانند» (لپ، ۱۳۷۵: ۱۴۳). در کلیدر نیز برترین و شایسته‌ترین نوع مرگ در میدان نبرد است. بلقیس درباره مرگ علی هراتی می‌گوید: «خوبه که روی نهالی ناخوشی نمرده، در جنگ مرده. این

جور مرگ برای مرد است» (دولت‌آبادی، ۱۳۷۴، ج ۱: ۴۷). فرهود به ستار می‌گوید: «عشق قربانی شدن؛ عشق به مرگ؛ ... این روحیه‌ای که در تو سر برداشته، عرفانیست» (همان، ج ۱۰: ۲۴۰۷).

۳. نتیجه‌گیری

زیرساخت اجتماعی و حماسی رمان کلیلر بستری مناسب برای بیان مرگ تن و کهن‌الگوی مرگ است. در این بستر سعی شده است با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و با پیش‌متن واقعه عاشورا سطح آگاهی نسبت به ماهیت مرگ گسترش یابد. در این رمان، گسترش آگاهی از مرتبه ابتدایی و طبیعی مرگ گندمزار آغاز می‌شود، با بزم‌مرگی پیشرفت می‌کند و با مرگ انسان‌ها اوج می‌گیرد. کهن‌الگوی مرگ در رمان کلیلر با چهار کنش عصیان، مرگ، باروری و بازیابی بازگو شده است. آموزه‌های تعلیمی مرگ‌اندیشی در این اثر مبتنی بر معرفت‌افزایی درباره مرگ است. شخصیت‌های داستان با تجربه‌نويستنده در زندگی اجتماعی خود مفاهیم انتزاعی چون مرگ را آموخته و به کار برده‌اند و مخاطب آگاهی‌های گوناگون را طی حوادث داستان و کنش‌ها و واکنش‌های شخصیت‌ها درمی‌یابد. همچنین این رمان با دستورالعمل‌های پنهان در متن خود، رفتار و روابط مردم را مطابق با ملاک‌ها و معیارهای ارزش‌های دینی پذیرفته‌شده در جامعه تنظیم و تعیین می‌کند. از سویی مردم را به رفتارهای شایسته و اعمالی سازگار با آموزه‌های دینی مرگ‌اندیشی مثل دعوت به نیکی ترغیب می‌کند و از سوی دیگر آن‌ها را از رفتارها و کنش‌های نابهنجار و خلاف قاعده و ضد ارزش‌های دینی و اجتماعی مثل ظلم و آز پرهیز می‌دهد. در این اثر تلاش شده است با بیان هنرمندانه و غیرمستقیم، آگاهی و شناخت نظری مخاطب درباره مرگ افزایش یابد و از این طریق مقوله انتزاعی مرگ ملموس‌تر شود.

ویژگی بازنمایی ادبیات تعلیمی مرتبط با مرگ در رمان کلیلر را می‌توان حاصل

برآیند آشنایی گسترده، عمیق و چندسویه نویسنده توانمند آن، محمود دولت‌آبادی، با آموزه‌های دینی، جامعه و ادبیات تعلیمی دانست و از این‌روست که در این اثر دو رویکرد عمدۀ مرگ‌گریزی و مرگ در قالب شهادت و پاسداری از آرمان‌ها مشاهده می‌شود. در این میان، برترین و انتخابی‌ترین مرگ کشته شدن در میدان نبرد و به بیان دینی شهادت است. این نوع مرگ در کلیلر با آمیزه‌ای از عناصر آیینی، حمامه و سوگ با بهره‌مندی از پیش‌متنی روایت عاشورا تصویر می‌شود و چنین انگاره و نگاهی در این اثر قابل توجه است.

منابع

۱. قرآن کریم (۱۳۹۱)، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، تهران: مؤسسه فاصله شهرک.
۲. امینی، سودابه (۱۳۹۶)، «روان‌شناخت تطبیقی مرگ در چهار اثر داستانی»، روزنامه اطلاعات، پنج‌شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶.
۳. ایمانی خوشخو، مریم و کبری، اسماعیلی (۱۳۹۴)، «آثار مرگ‌اندیشی در قرآن و سخنان امام علی^(ع)»، دو فصلنامه آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام، شماره ۱، ۱۵-۳۲.
۴. براتی، محمود و سادات ابراهیمی، سید منصور (۱۳۹۱)، «حکمت‌های مرگ از نظرگاه مولوی در مثنوی»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال چهارم، شماره ۱۵، ۲۵-۶۶.
۵. جباره ناصر، عظیم و همکاران (۱۳۹۶)، «مرگ و مرگ‌اندیشی در اشعار شفیعی کدکنی»، مجله شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، شماره ۲، ۶۷-۸۶.
۶. حسن‌لی، کاووس و نادری، سیامک (۱۳۹۱)، «مناسک تدفین و آیین‌های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت»، ادب‌پژوهی، شماره ۹، ۹-۳۲.
۷. حسین‌زاده، آذین و شهپرداد، کتابیون (۱۳۹۴)، «از بینامنیت؛ روایت‌شناسی میراث

- عاشورا در آثار داستانی محمود دولت‌آبادی»، مجله متن پژوهی، سال نوزدهم، شماره ۶۵، ۱۰۱-۱۱۹.
۸. خوشبخت، فریبا (۱۳۸۹)، «بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودک ایران تحلیل محتوای نه کتاب داستان»، مجله علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک، سال اول، شماره ۱، ۱۲۹-۱۴۱.
۹. دباشی، حمید و افتخاری، محمد (۱۳۷۰)، «قهرمانان کلیدر کیستند»، مجله کلک، شماره‌های ۱۷ و ۱۸، ۱۰۳-۱۱۱.
۱۰. دشتی، علی (۱۳۸۱)، ترجمة نهج البلاغه، قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین.
۱۱. دولت‌آبادی، محمود (۱۳۷۴)، کلیدر، چ ۱۱، تهران: فرهنگ معاصر.
۱۱. رحیمیان، سعید و جباره‌ناصرو، محبوبه (۱۳۸۹)، «ترس از مرگ در آثار عطار»، مجله ادبیات عرفانی (علوم انسانی دانشگاه الزهرا)، دوره ۲، شماره ۳، ۶۵-۹۲.
۱۲. رزمجو، حسین (۱۳۷۲)، انواع ادبی، چ ۲، مشهد: مؤسسه آستان قدس رضوی.
۱۳. رستگارفسایی، منصور (۱۳۸۳)، پیکرگردانی در اساطیر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۱۴. رضایتی‌کیشه‌حاله، محرم، برکت، بهزاد و جلاله‌وند، مجید (۱۳۹۳)، «اسطورة مرگ و باززایی در سووشوون و کلیدر»، مجله ادب پژوهی، شماره ۲۷، ۹-۴۰.
۱۵. سنگری، محمدرضا (۱۳۷۷)، «مرگ‌اندیشی در ادبیات گذشته، معاصر، انقلاب»، مجموعه مقالات کنگره بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۴-۱۶۳.
۱۶. شمیسا، سیروس (۱۳۷۳)، انواع ادبی، چ ۲، تهران: فردوس.
۱۷. شهپرداد، کتایون (۱۳۸۲)، رمان، درخت هزار ریشه (بررسی آثار داستانی

محمود دولت‌آبادی از آغاز تا کلیدر)، ترجمه آذین حسین‌زاده، چ ۱، تهران: معین و انجمن ایران‌شناسی فرانسه.

۱۸. شیرمحمدی، عباس (۱۳۸۰)، بیست سال با کلیدر، چ ۱، تهران: کوچک.

۱۹. صفوی، کوروش (۱۳۹۴)، آشنایی با نشانه‌شناسی ادبیات، چ ۲، تهران: نشر علمی.

۲۰. فرضی، حمید و بهزادی، حاجیه (۱۳۹۶)، «تحلیل کهن‌الگویی داستان امیر ارسلان بر اساس نظریه تفرد یونگ»، فصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، سال پنجم، شماره ۱۲، ۸۴-۸۵

۲۱. فضیلت، محمود (۱۳۹۰)، اصول و طبقه‌بندی نقد ادبی، تهران: زوار.

۲۲. فلکی، محمود (۱۳۶۶)، «قهرمان تنهاست»، مندرج در کتاب بیست سال با کلیدر، چ ۱، تهران: کوچک، ۹۹-۸۵.

۲۳. کمپل، جوزف (۱۳۸۴)، قهرمان هزار چهره، ترجمه شادی خسروپناه، مشهد: گل آفتاب.

۲۴. گرجی، مصطفی (۱۳۸۷)، «بررسی و تحلیل عناصر بومی (دینی و ملی) در بزرگ‌ترین رمان فارسی»، دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره ۱۱، ۲۷۲-۲۵۵

۲۵. لپ، اینیاس (۱۳۷۵)، روان‌شناسی مرگ، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، چ ۱، تهران: خجسته.

۲۶. مسکوب، شاهرخ (۱۳۷۰)، سوگ سیاوش، تهران: شرکت سهامی خوارزمی.

۲۷. مظفری ورسی، محمد‌حیدر (۱۳۸۸)، مرگ‌اندیشی در آموزه‌های اسلامی، قم: دفتر عقل.

۲۸. نوحی، سید حمید (۱۳۷۸)، «ترازدی عاشورایی و آفاق معنوی کلیدر» مندرج در کتاب بیست سال با کلیدر، چ ۱، تهران: کوچک، ۴۱۲-۳۸۷.

پژوهشنامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتمال جامع علوم انسانی