

هم‌سنجی خوانش‌های شاعران معاصر مصر از اسطوره ایزیس و اوزیریس (با تکیه بر شعر أمل دنقل، صلاح عبدالصبور و احمد عبدالمعطی حجازی)

علی نجفی ایوکی^{*۱}، اعظم صدری^۲

۱. دانشیار دانشگاه کاشان، گروه زبان و ادبیات عربی

۲. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

دریافت: ۱۴۰۰/۳/۱۴ پذیرش: ۱۴۰۰/۸/۱۲

چکیده

از جمله اسطوره‌های مهمی که تقریباً در بستر شعر تمامی شاعران معاصر عرب حضور چشمگیری دارد و این فرصت را به شاعران داده است تا برای پرهیز از گزارشگری و خطابه‌گرایی در انتقال مفهوم و در راستای اصالت‌بخشی و نمادین ساختن متن ادبی، به الهام‌گیری از آن روی آورند، اسطوره مصری «ایزیس و اوزیریس» است. این اسطوره عموماً بر حاصلخیزی، خیزش و زندگی دوباره دلالت دارد. در پرتو حضور چشمگیر این دو چهره اسطوره‌ای در شعر معاصر مصر و نقش محوری آن‌ها در القای مفاهیم، پژوهش حاضر می‌کوشد با رویکرد کیفی و روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی حضور و شیوه‌های فراخوانی و به‌کارگیری آن دو شخصیت را از سوی سه شاعر برجسته و معاصر مصر، یعنی «أمل دنقل»، «صلاح عبدالصبور» و «احمد عبدالمعطی حجازی» مورد بررسی و هم‌سنجی قرار دهد. آن‌ها کوشیده‌اند از رهگذر این اسطوره، بین زمان گذشته و حال و تجربه شخصی و جمعی، پیوند و یگانگی ایجاد کنند و رمزگونه از شرایط زمانه سخن گویند و هنرمندانه مفاهیم ذهنی موردنظر خود را به مخاطب انتقال دهند؛ از این‌روی چنین استنباط می‌شود که شاعران یادشده به‌رغم تفاوت در گرایش‌های شعری، تلاش کردند ضمن ایجاد هم‌سویی بین شخصیت اصلی اسطوره و واقعیت‌های سیاسی - اجتماعی کشورهای عربی، شکوه و حاصلخیزی گذشته را به وطن برگردانند و شرایط نابسامان کنونی آن را به چالش بکشند. نکته دیگر اینکه از میان شاعران مورد مطالعه، أمل دنقل نشانه بیشتری از میراث اسطوره‌ای را در دل شعر خود جای داده است و صراحت بیشتری به اصل آن دارد.

* نویسنده مسئول: najafi.ivaki@yahoo.com

واژه‌های کلیدی: اسطوره، ایزیس، اوزیریس، شعر مصر، خوانش سیاسی - اجتماعی.

۱. مقدمه

در منابعی که به معرفی و بیان سرگذشت اسطوره‌ها اختصاص دارد، چنین آمده است که «ایزیس»^۱ خواهر و همسر اوزیریس، به معنای «تخت سلطنت» (أبوعلی، ۲۰۰۹: ۱۸۴)، بزرگ‌ترین ایزدبانوی مصر بود که القابی همچون «بانوی فراوانی» (فریزر، ۱۳۸۲: ۴۳۴)، همان کسی که گندم و جو را کشف کرد، «ایزدبانوی بزرگ» (الهة بزرگ)، «ایزدبانوی مادر» (الهة مادر)، «بانوی غلات سبز» و «بانوی برکت‌بخشی» را به خود اختصاص داده است (رزنبرگ، ۱۳۸۱: ۳۵). «اوزیریس»^۲ به عنوان فرزند ارشد گب و نوت، حق حکومت بر سرزمین مصر را به ارث برد. وی به سبب ارتباط با اسرار بنیادی مرگ و زندگی آن جهانی، برجسته‌ترین ایزد در میان ایزدان مصر شد (وارنر، ۱۳۸۶: ۱۸۱). از دیگر ایزدان بزرگ مصر باستان، «ست» یا «تایفون» است. او برادر و دشمن اوزیریس، نماد شر در عالم و پدیدآورنده بلاهای آسمانی همچون زلزله، توفان، تاریکی و مرگ است. وی ایزد بیابان و خشکی است (رزنبرگ، ۱۳۸۱: ۳۵).

داستان از این قرار است که ست از دست برادر خود، اوزیریس، به خاطر گسترش حوزه فرمانروایی‌اش بسیار خشمگین بود؛ از این رو به کمک ۷۲ تن از ملازمانش، نقشه مرگ او را کشید؛ ست ضیافتی ترتیب داد و با ساختن صندوقی زیبا به اندازه ابعاد بدن اوزیریس، نیرنگش را عملی ساخت؛ او را داخل صندوق انداخت و در آن را با سرب داغ مهر و موم کرد و به رود نیل انداخت (أبوغالی، ۲۰۰۶: ۶۰). به این ترتیب اوزیریس در بیست و هشتمین سال حکومتش به دست برادر خود، ست، کشته شد.

ایزیس و خواهرش نفتیس و توت، سراسر مصر را در جست‌وجوی اوزیریس زیر پا گذاشتند و مسیر نیل را پیمودند. آن‌ها بالاخره دریافتند که صندوقچه در جیبیل قرار دارد؛ جایی که شاه ملکارت (به معنای پادشاه) و ملکه آستارت (صورتی از نام ایشتر) بر آن حکومت می‌کردند. پس

ایزیس صندوق را از دربار پادشاه بیرون آورد و همراه آن به مصر بازگشت. هنگامی که به جای دورافتاده‌ای رسید، ایستاد و در صندوق را باز کرد. او پیکر اوزیریس را در آغوش کشید، سپس به او زندگانی بخشید و او را زنده ساخت (بیرلین، ۱۳۸۶: ۲۸۶ و ۲۸۸)؛ اما طولی نکشید که بار دیگر ست نقشه شوم خود را اجرا کرد. او این بار بدن اوزیریس را قطعه‌قطعه کرد و در اطراف سرزمین مصر افکند. ایزیس مجدداً از روی ناچاری به جست‌وجوی قطعات بدن همسرش پرداخت و موفق شد همه اندام او را به‌جز اندام جنسی‌اش بیابد، به‌هم وصل کند و او را زنده سازد؛ اما اوزیریس پس از برخاستن از مرگ، روی زمین نماند، بلکه پادشاه جهان فرودین شد. هنگامی که «هوروس»^۳، فرزند ایزیس و اوزیریس، بزرگ شد، به کین‌خواهی پدر خود اقدام کرد؛ سرانجام بعد از نبردی سخت بین هوروس و ست، پادشاهی مصر علیا و سفلا به هوروس تفویض شد و او پیروز میدان گشت (هوک، بی‌تا: ۸۹-۹۱).

این داستان اسطوره‌ای بازتابی گسترده در شعر معاصر عربی به‌صورت عام و در شعر معاصر مصر به‌صورت خاص داشته است و شاعران آن سرزمین، بنا به اغراض گوناگون از آن بهره‌ها برده‌اند. به‌عنوان مثال، از جمله شاعران مصری که به این داستان توجهی ویژه کرده‌اند، می‌توان به شاعران زیر اشاره کرد: عباس محمود العقاد در سروده «أنس الوجود»، احمد زکی أبوشادی در سروده‌های «أوزیریس و التابوت»، «ایزیس و الطفل» و «ایزیس تغادر ببلوس»، احمد سویلم در سروده «قراءة أخرى فی عینها»، محمد عفیفی مطر در سروده «إيقاع الغرق»، ملک عبدالعزیز در سروده‌های «بنه لوبه» و «القریة البيضاء»، سالم حقی در سروده «عودة الروح إلى الفلستینین»، أمل دنقل در سروده «العشاء الأخير»، صلاح عبدالصبور در سروده «الحلم ... والأغنية» و أحمد عبدالمعطی حجازی در سروده «آیات من سورة اللون». در پرتو اهمیت مسئله و نظر به اینکه دنقل، عبدالصبور و حجازی در فرایند فراخوانی و الهام‌گیری از دو اسطوره یادشده، نسبت به دیگر شاعران، فنی‌تر عمل نموده‌اند و از رهگذر آن شخصیت‌ها، مفاهیم تازه‌تری را به مخاطب

انتقال داده‌اند، در این پژوهش سه سروده «العشاء الأخير»، «الحلم... و الأغنية» و «آیات من سورة اللون» از این نظرگاه مورد نقد، ارزیابی و هم‌سنجی قرار می‌گیرد.

۱-۱. پیشینه تحقیق

تنها پژوهشی که تاکنون به صورت مستقل درباره حضور اسطوره اوزیریس و ایزیس در شعر معاصر عربی ارائه شده است، مقاله «بازخوانی اسطوره اوزیریس در شعر سمیح القاسم بر اساس الگوی جوزف کمبل» نوشته علی نجفی ایوکی (۱۳۹۶) است که سه سروده شاعر معاصر فلسطینی را از این زاویه مورد نقد و بررسی قرار داده است. این در حالی است که اسطوره یادشده در شعر شاعران معاصر مصر حضور چشمگیری دارد و غفلت از آن موجب می‌شود مخاطب به فهم درستی از شعر معاصر آن سرزمین نرسد؛ همین امر اهمیت پژوهش را دو چندان می‌کند.

۲-۱. پرسش‌های تحقیق

پرسش‌هایی که نگارندگان در پی پاسخ‌گویی به آن هستند از این قرار است: علت یا علل فراخوانی و کاربست شاعران از این اسطوره چه بوده است؟ چه مفاهیمی از رهگذر به‌کارگیری این اسطوره به مخاطب القا می‌شود؟

۲. بحث و بررسی

۲-۱. بازخوانی أمل دنقل از اسطوره ایزیس و اوزیریس

أمل دنقل شاعر معاصر مصر (۱۹۴۱-۱۹۸۳) به‌علت تعصب ویژه به فرهنگ و اسطوره کهن مصری در کتاب شعر البكاء بین یدی زرقاء الیمامه و در سروده «العشاء الأخير»، از اسطوره ایزیس و اوزیریس بهره گرفته است. موضوع این سروده مرثیه‌سرایی برای بیان اوضاع نامساعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به قتل رسیدن فرد انقلابی و نجات‌دهنده مردم و در نتیجه، شکست

و ناامیدی است. عنوان این سروده چهاربخشی از داستان شام آخر حضرت عیسی مسیح (ع) الهام گرفته شده است و با آن رابطه بینامتنی دارد.

دنقل بعد از اینکه به تصویرسازی وضعیت نامساعد سیاسی - اجتماعی کشورش بعد از شکست عرب‌ها از اسرائیل در سال ۱۳۶۷ هـ. ش می‌پردازد، در چرخه سوم سروده که از مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود، به توصیف آخرین شبی می‌پردازد که اوزیریس، قهرمان فداکاری، برکت و حاصلخیزی زنده است؛ همان شبی که به علت اهمیت، عنوان سروده نیز هست. در حقیقت شاعر در جو خفقان و آشوب مصر به دنبال قهرمانی است که سرزمینش را از بحران نجات دهد.

شاعر در قسمتی از این چرخه، نقاب اوزیریس را بر چهره می‌زند و به توصیف شبی می‌پردازد که اوزیریس، توسط برادرش ست - اشاره به حاکم توطئه‌گر - و خدمتکارانش کشته می‌شود؛ ست به او کینه می‌ورزد و مهمانی ترتیب می‌دهد و در آن جسد برادرش را - که ظاهراً هنوز زنده است - در صندوقی زندانی می‌کند و با سرب داغ موجب مرگ وی می‌شود؛ همان اوزیریزی که به خوبی خبر دارد آن شب، آخرین شب زندگی‌اش است و می‌داند که توسط چه کسی و به چه صورت کشته می‌شود. در حقیقت او از احاطه شدنش با دسیسه‌ها و نیرنگ‌ها سخن می‌گوید و به رواج این ردیلت‌ها اشاره می‌کند:

أنا «اوزوریس» صافحتُ القمر / كنتُ ضيفاً و مُضيفاً في الوليمه / حين أجلسُ لرأس المائده /
و أحاط الحرسُ الأسودُ بي / فتطلعتُ إلى وجه أخی .. فتغاضتُ عينه .. مُرتعداً! / أنا اوزوريس
.. واسيتُ القمر / وتصفحتُ الوجوه .. وتنبأتُ بما كان. وما سوف يكون؟ (دنقل، ۲۰۱۰:
۱۶۰-۱۶۱)

(ترجمه: من اوزیریس هستم، با ماه دست دادم/ در مهمانی هم مهمان بودم و هم میزبان/
وقتی بالای سفره نشستم/ و سربازان سیه‌پوش مرا احاطه کردند/ به صورت برادرم چشم دوختم/

چشمش در حالی که مضطرب بود، پایین افتاد! من اوزیریس هستم، به ماه دلداری دادم/ و به چهره‌ها بادقت نگاه کردم/ و از گذشته خبر دادم. اما در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

در این هنگام دنقل نقابش را برمی‌دارد و به‌جای آن، نقاب مسیح را بر چهره می‌زند؛ مسیحی که از نظر پیروان دین و آیینش همچون اوزیریس می‌دانست که آن شب، آخرین شب زندگی‌اش است. داستان چنین است که در آن شب، هنگامی که مسیح همراه شاگردانش شام می‌خورد، تکه‌نانی برداشت، آن را تکه‌تکه کرد و به شاگردانش داد و فرمود: بگیری و بخورید، این بدن من است؛ سپس جام را برداشت و به آن‌ها داد و فرمود: از این جام بنوشید، زیرا این خون من است. خون من ریخته می‌شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود (انجیل متی، ۲۶: ۲۶-۲۸). بعد از آن پیروان و شاگردانش از او غافل شدند؛ در این حین یکی از شاگردان مسیح به نام «یهودا» به او خیانت می‌کند و وی را به‌خاطر مال به دشمنانش تسلیم می‌کند؛ در نتیجه دشمن، عیسی مسیح را می‌کشد (ر.ک: انجیل متی، ۲۶: ۳۱-۵۷ و ۲۷: ۱-۳۷):

«فكسرتُ الخبزَ .. حين امتلأت كأسی من الخمر القديمه/ قلتُ: يا إخوةُ .. هذا جَسَدی ... فالتهموه/ و دمی هذا حلالٌ .. فاجرعوه! خبأ المصباحُ عینیه .. بأهداب جناحیه .. لکی تخفی الجريمه» (دنقل، ۲۰۱۰: ۱۶۱).

(ترجمه: نان را خرد کردم ... هنگامی که جام من از شراب کهنه پر شد/ گفتم: برادران ... این گوشت تن من است ... آن را بخورید/ و این خون من، حلال است ... پس از آن بنوشید! چراغ با پرتوهای نور خود، چشمان او را پوشاند/ تا این جنایت، پنهان بماند.)

گفتنی است دنقل دو واژه «کلوا واشربوا» که در کتاب مقدس (انجیل متی، ۲۶: ۲۷-۲۸) به کار برده شده است را با دو واژه «التهموا واجرعوا» جابه‌جا کرده است؛ چراکه عیسی مسیح شاگردان و پیروانش را موردخطاب قرار داده است؛ اما دنقل جلادان خون‌ریز و خون‌آشام را موردخطاب قرار می‌دهد. به‌گفته یکی از پژوهشگران تبدیل واژه‌ها به این دلیل است که دنقل

بتواند معنای درستی را برای بیان وحشی بودن آن‌ها و عطششان به ریختن خون به کار گیرد (مجله، ۱۹۹۴: ۸۳). نکته‌ی دیگر این است که دنقل با کاربست این شخصیت به چند ویژگی اشاره می‌کند؛ از جمله پیشگویی، پاک‌دامنی، نیرنگ و خیانت (مجاهد، ۱۹۹۸: ۴۸۱)، به صلیب کشیده شدن، رستاخیز و زندگی بعد از مرگ.

دیگر اینکه شاعر رمز مسیح را با رمز کهن اوزیریس درهم بافته است، به‌گونه‌ای که هر دو رمز، در معنا و تأثیر روانی شبیه هم و القاگر یک مفهوم مشترک نهفته در ذهن شاعر هستند. دنقل با فراخوانی این دو رمز کهن به بیان احساسش — که همان نقد واقعیت معاصر است — می‌پردازد. او در کنار نپذیرفتن واقعیت موجود، غربت شاعر در دنیای انسان‌ها را — به‌عنوان هدف — بیان می‌کند؛ زیرا در مورد چیزی حکم می‌دهد که دیگران در مورد آن نظر نمی‌دهند. همچنین شاعر از طریق فراخوانی این دو رمز می‌تواند به مقایسه‌ی بین غربت ارزش‌هایی که در «اوزیریس» و «مسیح» ظهور پیدا می‌کند و «چیره شدن شر — که در ست و کشتن مسیح ظهور پیدا می‌کند —» بپردازد (یوسف، ۲۰۰۸: ۱۰۱-۱۰۳).

دنقل از رهگذر به‌کارگیری اسطوره‌ی اوزیریس، به‌عنوان حاکم عدل، خیر و خوبی — که برادرش ست به او خیانت می‌کند و به‌خاطر طمع در ملک و فرمانروایی وی را می‌کشد — و از رهگذر «نقاب مسیح» به‌عنوان پیامبر، شخص بردبار و اغماض‌کننده — که شاگردش یهودا به او خیانت می‌کند و به‌خاطر طمع در مال، او را تسلیم می‌کند — بر موضوع خیانت‌پیشگی، آز و طمع پافشاری می‌نماید و تلاش دارد احساس بیزاری خود را نسبت به این مسئله، به مخاطب القا نماید. وی از طریق فراخوانی شخصیت کهن به شیوه «رفتار» و بدون تصریح به نام مسیح، به فراخوانی آن شخصیت می‌پردازد؛ در حالی که شخصیت اوزیریس را با تصریح به نامش فراخوانی می‌کند؛ زیرا نقش مسیح در شام آخر بسیار مشهور است، اما کمتر کسی از

آخرین مهمانی اوزیریس اطلاع دارد؛ به همین منظور شاعر به نام وی در متن شعری تصریح می‌کند تا معنای آن به سبب جهل مخاطب، مبهم و گنگ نباشد (مجاهد، ۱۹۹۸: ۱۴۷).
در ادامه سروده، شاعر بر اساس آنچه تجربه شعری‌اش می‌طلبد در رمز و اسطوره دخل و تصرف می‌کند (علاق، ۲۰۰۵: ۲۶۹)؛ زیرا در بُعد اسطوره‌ای، بعد از کشته شدن اوزیریس، ایزیس غمگین و ناراحت می‌شود و شب و روز در غم از دست دادن وی شیون و زاری می‌کند. با این همه تمام تلاش خود را برای پیدا کردن همسر و زنده کردن وی به کار می‌بندد تا بالاخره در این کار موفق می‌شود؛ اما در بستر شعری، دتقل در این خصوص دست به آشنایی‌زدایی می‌زند و می‌گوید دیگر گریه و زاری ایزیس رهگشا نیست و کسی به صدای شیون وی گوش نمی‌دهد؛ چراکه در این جهان پر آشوب و نابسامان، گوشمان از گریه و شیون پر است و به لطف تفنگ و تیر، به هق‌هق گریه‌ها عادت کرده‌ایم!

«ربما أحياك يوما دمعُ «إيزيس» المقدس / غير أنا لم نعد ننجب إيزيس جديدة / لم نعد نُصغي إلى صوت النشيج / ثقلت أذاننا منذ غرقنا في الضجيج / لم نعد نسمع إلا .. الطلقات!» (دنقل، ۲۰۱۰: ۱۶۱)

(ترجمه: شاید روزی اشک ایزیس مقدس، تو را زنده کند / جز اینکه ما دیگر ایزیس جدیدی را به دنیا نمی‌آوریم / و دیگر به صدای هق‌هق و گریه گوش فرا نمی‌دهیم / و از زمانی که در شلوغی و سروصدا غوطه‌ور شدیم، گوش‌های ما سنگین شده است / و دیگر شنیدن صدایی جز صدای تیر و شلیک برای ما امکان‌پذیر نیست.)

در بعد معاصر، به هیچ‌وجه ایزسی هویدا نمی‌شود که بخواهد اوزیریس را نجات دهد. شاعر خاطر نشان می‌کند که شاید روزی اشک ایزیس مقدس «رمز وفاداری» (مجاهد، ۱۹۹۸: ۲۱۸) تو را زنده کند؛ جز اینکه در بین ما عرب‌ها اوزیریس زندگی مجدد نمی‌یابد. در واقع شاعر در این قسمت برای بار اول واژه «أحياك» را مسبوق به واژه «ربما» — که دلالت به شک و تردید در

وقوع فعل دارد _ به کار می‌برد. بعد از آن، وجود نفی قطعی (واژه «غیر»)، احتمال تداوم زندگی را لغو می‌کند و بر حتمی بودن مرگ تأکید دارد. شاعر در این بخش شعر، واژگان را به گونه‌ای در کنار هم می‌گنجانند که در آغاز، میزان امید مردم به زنده شدن دوباره‌ی خدای باروری و حاصلخیزی کم می‌شود، سپس یکسره به ناامیدی تبدیل می‌گردد.

أمل دنقل در قدم بعدی به آنچه در سر دارد تصریح می‌کند و بن‌مایه‌ی سیاسی و اجتماعی سروده‌ی خویش را در اینجا آشکار می‌سازد تا به مخاطب بفهماند در جهان معاصر عربی و در سایه‌ی حکومت ترس و وحشت، مردم دم فرو بسته‌اند و جرأت هیچ‌گونه اعتراضی ندارند. آنان در جامعه‌ای به سر می‌برند که ماشه‌ی تفنگ، آماده‌ی شلیک به هر اعتراضی است:

«(يفرضُ الرعبُ الطمأنينةَ في ظلِّ المسدِّسِ) / _ الطمأنينةُ في ظلِّ الحدادِ؟! / _ سیدی نحن انزلقنا من ظهور الأمهات / بيدٍ تضغطُ ثقبَ الجرحِ / والأخرى على حرف الزناد!» (دنقل، ۲۰۱۰: ۱۶۱-۱۶۲)

(ترجمه: ترس، آرامش را در سایه‌ی تپانچه قطعی می‌کند / _ آرامش در سایه‌ی سوگواری؟! / _ سرورم، ما از پشت مادران به بیرون جهیدیم / با یک دست که سوراخ زخم را می‌فشرد / و با دست دیگری که ماشه‌ی تفنگ را!)

منتقدان شعر امل دنقل بر این باورند جایی که شاعر شخصیتی همچون اوزیریس را به‌عنوان نقاب برای خود به کار می‌گیرد و احساساتش را بیان می‌کند، جایی است که پای بحران وطن در میان است (جحا، ۱۹۹۹: ۲۴۶). گفتنی است بهره‌گیری از شگرد نقاب سبب شده است دوگانگی بین شخصیت معاصر و شخصیت سنتی از میان برداشته شود و این دو به‌همراه تجربه‌هایشان در یک‌سو قرار بگیرند و به مرز یکی شدن برسند؛ در عین حال موجب شده است که مرز زمانی بین گذشته و حال از بین برود و وحدت زمانی رخ دهد (کندی، ۲۰۰۳: ۱۳۵). در

واقع شاعر با این نقاب‌ها «همزادپنداری» می‌کند؛ به این شکل که شخصیت دینی حضرت مسیح و شخصیت اسطوره‌ای اوزیریس را با شخصیت خود یکی می‌بیند.

نکته دیگر اینکه شاعر با کمک شگرد نقاب و با شیوه مونولوگ یا تک‌گویی، شخصیت ایزیس را به تصویر می‌کشد و برای فراخوانی آن ضمن دخالت دادن نام آن شخصیت یا همان کاربست فن «عَلَم»، از عملکرد یا «رفتار» اسطوره‌ای وی نیز بهره می‌گیرد؛ بدین گونه که به بیان رفتارهایی می‌پردازد که با رفتارهای چهره کهن اسطوره هم‌خوانی و هم‌سوئی دارد و همین امر به تداعی بهتر شخصیت می‌انجامد؛ هرچند که تصویر جزئی از آن شخصیت را به نمایش می‌گذارد و در بخش‌های دیگر متن آن را به فراموشی می‌سپارد.

۲-۲. بازخوانی صلاح عبدالصبور از اسطوره ایزیس و اوزیریس

اسطوره ایزیس و اوزیریس یکی از اسطوره‌هایی است که عبدالصبور، دیگر شاعر معاصر مصر (۱۹۳۱-۱۹۸۱)، در کتاب *تأملات فی زمن جریح و در سروده «الحلم ... والأغنیة»* از آن الهام گرفته است. متن یادشده در رثای «جمال عبدالناصر» سروده شده است. از آنجا که عبدالصبور از جمله شاعرانی است که در سروده‌های خود به بیان مسائل و مشکلات انسان امروز می‌پردازند، در این سروده با بیان روایی یا نمایشی، ضمن رثای جمال عبدالناصر، مسائل و مشکلات مردم را به تصویر می‌کشد. شاعر بعد از چند قسمت کوتاه که زندگی باشکوه مردم را در کنار جمال عبدالناصر ترسیم می‌کند، با بهره‌گیری از شگرد «فلش بک» یا «جهش به گذشته» از رهگذر کاربست اسطوره ایزیس، کارساز بودن وجود جمال عبدالناصر را برای سرزمین مصر به تصویر می‌کشد.

در نگاه شاعر، ایزیس نقش اسطوره‌ای خود را به شخصیت سیاسی معاصر، جمال عبدالناصر، می‌دهد و هم اوست که باید اندام قطعه‌قطعه‌شده عزیز و معشوق خود، اوزیریس

معاصر (مصر) را جمع کند و به او زندگی دوباره ببخشد (الزبیدی، ۲۰۰۹: ۱۸۵). عبدالصبور این‌گونه برای مخاطب ترسیم می‌کند که جمال عبدالناصر لباس جنگ پوشیده است و در حالی که شیپور جنگ را به صدا درآورده است، قصد انقلاب دارد. او بر آن است که بخش‌های تقسیم‌شده مصر را بازپس گیرد و مصر را یکپارچه سازد؛ مصری که در گذر زمان قطعه‌قطعه شده است:

نلقاء شاباً فی رداء الحرب تنفخ فی النفیر/ کی توقظ الأثناء، تجمع شمل مصر
المستترقة/ کانت علی مجری الزمان تمزقت قطعاً/ فطفت علی مسار النيل تجمع
مزقة فی إثر مزقة/ حتی نهضت، نهضتما، ألقیتما التابوت فی لهب السعیر/ وعدتما
فی خیر رفقة (عبدالصبور، ۱۹۷۱: ۱۱۳).

(ترجمه: ما با تو دیدار کردیم. تو جوانی بودی که لباس جنگ بر تن داشتی و در شیپور می‌دمیدی/ تا اندام قطعه‌قطعه‌شده را بیدار سازی و وحدت و یکپارچگی و پیوستگی ربوده‌شده مصر را بر پا سازی/ مصری که در گذر زمان قطعه‌قطعه شد/ پس بر مسیر رود نیل شناور گشت و قسمت‌های تکه‌تکه‌شده را به دنبال هم جمع کرد/ تا اینکه تو و یارانت قیام کردید؛ تابوت را در شعله دوزخ انداختید/ و با بهترین همراه بازگشتید.)

نکته مهم اینکه عبارت «خیر رفقه» در تجربه کهن و اسطوره‌ای به «هوروس» اشاره می‌کند؛ همان فرزندی که به دنیا می‌آید تا انتقام پدرش را بگیرد. این عبارت در تجربه معاصر بیانگر «انقلاب مصر» است؛ انقلابی که مصر را از بردگی و بندگی آزاد می‌کند. شایان ذکر است که:

«عنصر مکانی واحد، یعنی رود نیل، برای این به‌کارگیری سهم قابل‌ملاحظه‌ای دارد و وجه اشتراک دو طرف است؛ زیرا هر دو معجزه در رود نیل به وقوع پیوست؛ یکی از این معجزه‌ها تولد هوروس و معجزه دیگر انقلابی است که از دست ملت به سرقت رفت» (مجاهد، ۱۹۹۸: ۹۷).

از فراخوانی اسطوره ایزیس و اوزیریس و نحوه به‌کارگیری آن در این سروده و هم‌سنجی با بعد کهن آن، به چند نکته می‌توان پی برد؛ نخست اینکه صلاح عبدالصبور با بهره‌گیری از میراث کهن اسطوره‌ای، توانسته است از مرز زمان بگذرد و بین زمان گذشته و دوره معاصر پیوند ایجاد کند. دوم اینکه با سخن راندن از اقدامات سازنده جمال عبدالناصر و ترسیم اوضاع کشور مصر در زمان زمامداری وی، مضمون کاملاً فردی اسطوره به مضمونی جمعی و سیاسی - اجتماعی تبدیل شده است. دیگر اینکه استفاده شاعر از شخصیت‌های اسطوره‌ای در شعر و بیان خواسته‌ها و دغدغه‌های جمعی از رهگذر آن شخصیت‌ها، با الهام‌گیری از نظریه «اشتراک عینی» یا «معادل موضوعی»^۴ تی. اس. الیوت صورت گرفته و به نمادین بودن متن انجامیده است.

لازم به ذکر است عبدالصبور در این بخش از جملات فعلیه - که بر تجدد، پویایی و تحول دلالت می‌کند- بسیار بهره گرفته است؛ امری که در کنار بازآفرینی اسطوره ایزیس، اوزیریس و هوروس، بر رستاخیزی، خیزش و انقلاب دلالت دارد. دیگر اینکه شاعر در این بخش از ساختار دوگانه یا تقابلی دوگانه- که در نقد اسطوره‌ای جایگاهی ویژه دارد - استفاده کرده است؛ بدین‌گونه که در این پلان، از رهگذر اسطوره از جوانی جمال عبدالناصر می‌گوید و در پلان بعدی، از رهگذر شخصیت دینی حضرت محمد (ص) از پیری او و سفید شدن موهایش لب به سخن می‌گشاید. دخالت دادن همین نظام دوگانه در متن، دال بر این است که متکلم متن، صاحب ایدئولوژی است و خواسته‌ای دارد؛ خواسته او البته همان برپایی انقلاب است.

این نیز یادکردنی است که شاعر، اسطوره موردنظر را به همان شکل اصلی و سنتی‌اش به کار نمی‌گیرد؛ بلکه می‌کوشد تا با بهره‌گیری از فن «آشنایی‌زدایی» بازآفرینی جدیدی از آن داشته باشد و با خوانشی نوین، آن را از ایستایی به در آورد؛ لذا اسطوره جدید تفاوت‌هایی با شخصیت کهن خود دارد. از جمله آن تفاوت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: در داستان اسطوره‌ای، بار اول ایزیس همراه خواهرش به جست‌وجوی اوزیریس می‌پردازد و از کسی طلب کمک و

نیازمندی نمی‌کند. او رنج سفر را تحمل می‌کند، همسرش را می‌یابد و او را زنده می‌سازد. بار دیگر که اوزیریس کشته می‌شود و اندام قطعه‌قطعه شده‌اش در مصر پراکنده می‌گردد، باز شروع به جست‌وجوی این اندام تکه‌تکه شده می‌کند و بعد از یافتنش، آن را به هم وصل می‌کند و او را زنده می‌سازد؛ اما این بار اوزیریس به جهان فرودین می‌رود؛ بنابراین دیگر کاری از دست ایزیس بر نمی‌آید، مگر اینکه از فرزندش هوروس مواظبت کند و او را در دامان خود پرورش دهد تا زمانی فرارسد که انتقام پدرش را بگیرد؛ در حالی که برخلاف بخش اول اسطوره، در بُعد معاصر، جمال عبدالناصر به تنهایی قادر به بازگرداندن تکه‌های بریده شده مصر نیست؛ بنابراین از هوروس - که معادل انقلاب آزادسازی مصر است - کمک می‌گیرد.

نکته دیگر آنکه در داستان اسطوره‌ای، اوزیریس توسط برادرش ست کشته می‌شود، اما در بعد معاصر داستان، مصر توسط دشمن اشغالگر تکه‌تکه می‌شود. این نیز گفتنی است که اگر هوروس در بعد کهن، قصد گرفتن انتقام خون پدر از ست را دارد، در بعد جدید به شخصیتی انقلابی تبدیل می‌شود که در پی سربلندی و به دست آوردن عزت از دست‌رفته مصر است.

۲-۳. بازخوانی عبدالمعطی حجازی از اسطوره ایزیس و اوزیریس

در میان اسطوره‌های متعددی که احمد عبدالمعطی حجازی، شاعر معاصر مصر، از آن بهره گرفته است، اسطوره ایزیس و اوزیریس جایگاه ویژه‌ای دارد. شاعر در کتاب شعر کائنات مملکه اللیل و در سروده «آیات من سورة اللون» از اسطوره فوق بهره برده است. این سروده که سرشار از نگرانی، دلهره و اندوه است، تابلوی بدیع و شگفتی است که «شعر» و «نقاشی» در خلق رنگ‌ها و سایه‌های آن با یکدیگر مشارکت کرده‌اند (المقالح، ۲۰۰۰: ۱۷۲ و ۱۷۷). حجازی نام جزء دوم این سروده را «إلی الرسام عدلی رزق الله» گذاشته است. نکته مهم اینکه در این جزء با وجود اینکه شخصیت نقاش «عدلی رزق الله» محور سروده قرار گرفته است، متن شعری، مسئله و

مشکل عمومی را مورد بحث و مناظره قرار می‌دهد؛ مشکلی که از یک طرف، نقاش و هنرمند و از طرف دیگر شاعر با آن مواجه هستند. در بین این دو، تعدادی از روشنفکران قرار دارند؛ آن‌هایی که به‌خاطر شرایط سیاسی زمان خود، مجبور شدند به خارج از مصر مهاجرت کنند. این سروده رؤیای محقق شدن «انقلاب» را در سر دارد تا کسانی که مجبور به مهاجرت شدند، توانایی بازگشت به وطن را به دست آورند (مجاهد، ۱۹۹۸: ۴۳۲).

شاعر در بخشی از این سروده، استدلال‌های متعددی برای برپایی انقلاب ارائه می‌کند، اما نمی‌داند چرا انقلاب موردخواست در واقعیت محقق نمی‌شود؟ وی در این «سروده» تابلوی نقاشی که در آن تصویر انقلاب را ترسیم می‌کند، بین «الصحو»، نماینده تحریک و تشویق مردم برای انقلاب و «الظل»، نماینده تکیه کردن بر تاریخ پرشکوه و درخشان اسلامی - فرعون‌ی و «الندی»، نماینده آشکار کردن فطرت اولیه انسان که عاشق آزادی است آمیختگی ایجاد می‌کند (همان: ۴۴۴)؛ آنجا که می‌گوید:

«قطرتان من الصحو،/ فی قطرتین من الظل،/ فی قطره من ندی» (عبدالمعطی حجازی، ۱۹۷۸:

۵۵).

(ترجمه: دو قطره از هوشیاری قرمز/ در دو قطره از سایه / در قطره‌ای از شبنم.)

«قلم‌موی نقاش/ ایزیس» برای کامل کردن تصویر تابلو، تکه‌های رنگ را جمع می‌کند؛ اما سؤال اینجاست که نقاش چه رنگ‌هایی را با هم درمی‌آمیزد؟ وی برای تکمیل «تابلو/ انقلاب»، «الصحو/ بیداری» را از جرقه حاصل از سایش میخ کفش‌های سربازان با زمین و «الظل/ رنگ سیاه» را از گردوغبار خاطرات بسیار دور برمی‌دارد و آن دو رنگ را با آب بلوری که از درون درخت سدر لبنان - همان الظل - کشیده شده است، مخلوط می‌کند:

«ترکب الریشه الریح فی أثر اللون،/ تلقطه شذره شذره/ من مسامیر أحذیه الجند،/ من رهج

الذکریات السحیقه،/ تدخل فیأثره بطن أرزه لبنان» (همان).

(ترجمه: قلم‌مو، به‌دنبال رنگ، سوار بر باد می‌شود/ ذره‌ذره، آن را در بر می‌گیرد/ از میخ‌های کفش‌های سرباز/ از گردوغبار خاطرات دوردست/ وارد تابلو می‌شود؛ درون درخت سدر لبنان، او را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.)

«قلم‌موی نقاشی/ ایزیس» با وجود اینکه قسمت‌های بریده‌شده رنگ‌ها را جمع می‌کند و همه عناصر هنری لازم را برای انجام موفق «تابلو/ انقلاب» گرد می‌آورد؛ اما از نقاشی کشیدن روی «تابلو/ اوزیریس» درمانده است. شاعر از نقش کهن ایزیس دوری نمی‌کند، بلکه تأکید می‌کند که ایزیس همیشه قادر به انجام و اتمام آن است و تأکید می‌کند که اشتباه در مقدمه‌ها، سستی نتیجه را به‌دنبال دارد؛ به این معنا نیست که در نیروی جادویی ایزیس ضعف و سستی وجود دارد؛ بنابراین، شکافی وجود دارد که بر «شاعر/ نقاش» واجب است آن را اصلاح کند (مجاهد، ۱۹۹۸: ۹۸ و ۴۴۵) تا مشکل حل شود و انقلاب تحقق یابد:

«تشتف نطفته المستکنه نسغا فنسغا،/ و تجمع أشلاه حزمه حزمه / ثم تدعوه أن یتنفس،/ لکن سدی!» (عبدالمعطی حجازی، ۱۹۷۸: ۵۶)

(ترجمه: نطفه پنهان‌شده را به‌صورت شیره گیاهی می‌خورد/ و اندام قطعه‌قطعه‌شده او را دسته‌دسته جمع می‌کند/ سپس از او می‌خواهد که نفس بکشد/ اما چه سود!)

در حقیقت، شاعر تأکید می‌کند که ایزیس معاصر مانند ایزیس اسطوره‌ای، توانایی دمیدن در روح و زنده کردن را دارد. ایزیس معاصر می‌داند که دمیدن روح باعث انقلاب می‌شود؛ به همین خاطر است که روح کم‌رنگ‌شده از تابلو را در ضمن عناصر آفرینش زندگی جست‌وجو می‌کند (الجزای، ۲۰۱۱: ۱۴۲) و تلاش می‌کند تا «راز زندگی/ روح کم‌رنگ» را که معادل نفس جادویی است و در سینه‌های آدم و اوزیریس دمیده می‌شود، بیابد.

خواننده در اینجا دچار حیرت و سرگردانی می‌شود؛ از این جهت که می‌پرسد چگونه رنگِ ناچیز و ناقص برای زنده کردن «تابلو/ انقلاب»، همان رنگی است که انقلاب را به وجود می‌آورد؟

شاعر در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند که تفاوت بین رنگ موجود در تابلو و رنگی که از آن کم شده، تفاوت جوهری است؛ اما این تفاوت مورد توجه قرار نگرفته یا مشاهده نشده است؛ به سان غازی ناپیدا در افق یا دانه بذری پنهان؛ قطعاً این تفاوت، بین «تصویر و اصل» و بین «رؤیا و واقعیت» وجود دارد (مجاهد، ۱۹۹۸: ۴۴۵-۴۴۶):

«إن لونا هنا ينقص اللون / كي يتنفس / لون كحب اللقاح الذي لا يرى، / كالأوز الذي غاب في زبد الأفق» (عبدالمعطي حجازی، ۱۹۷۸: ۵۶).

(ترجمه: قطعاً از بین رنگ‌ها، رنگی کم شده است / تا (انقلاب / اوزیریس / تابلو) بتواند نفس بکشد (زنده شود) / این رنگ کم شده از تابلو، مانند دانه بذری است که به چشم نمی‌آید / به سان غازی که در افق دیده نمی‌شود.)

در ابتدا تصور می‌شود که «راز زندگی / رنگ کم شده از تابلو» همان «گل / رنگ سیاه» - معادل سایه (الظل) - است؛ اما او متوجه می‌شود که در آفرینش گل، آب عنصر اصلی به شمار می‌آید؛ بنابراین معتقد است که «آب / رنگ سفید» - معادل شبنم (الندی) - همان رنگ اکسیر و آب حیات است؛ ولی حجازی در آهنگ نهایی، از آب روی برمی‌گرداند و «خون / رنگ قرمز» - معادل بیداری (الصحو) - را انتخاب می‌کند. در حقیقت، حجازی بیان می‌کند که تبدیل «تابلو / انقلاب» به «عملی شدن انقلاب» در گرو تبدیل رنگ قرمز به سیل حقیقی خون انقلابیون است که هزینه سنگینی برای ملت مصر به حساب می‌آید (مجاهد، ۱۹۹۸: ۴۴۶).

«قل إنه الطين. / فلينظر الطين مم خلقناه! / قل هو ماء. / و ما هو ماء، ولكن دم» (عبدالمعطي حجازی، ۱۹۷۸: ۵۶).

(ترجمه: بگو این رنگ کم شده گل (رنگ سیاه) است / پس به گل نگاه کن که آن را از چه چیزی آفریدیم / بگو این رنگ کم شده آب (رنگ سفید) است / این رنگ کم شده آب نیست، بلکه خون (رنگ قرمز) است.)

لازم به ذکر است که شاعر در این بخش با سخن خداوند رابطه بینامتنی برقرار می‌کند: «فلینظر الانسان مم خلق / خلق من ماء دافق / یخرج من بین الصلب و الترائب» (طارق: ۵-۷ و الجازی، ۲۰۱۱: ۳۸).

در نگاه کلی، از فراخوانی اسطوره ایزیس و اوزیریس و نحوه به‌کارگیری آن دو در این سروده و هم‌سنجی با اصل اسطوره، به چند نکته می‌توان پی برد: نخست اینکه حجازی از شاعرانی است که بین شعر و هنرهای زیبا رابطه برقرار کرده است تا تابلوهای «عدلی رزق الله» حضور بارزی در شعرش داشته باشد (الجازی، ۲۰۱۱: ۳۸)؛ از این‌رو رفتار و کردار اسطوره ایزیس را به «عدلی رزق الله» منتسب ساخت؛ همان کسی که — از رهگذر ابداعات هنری اش — تلاش می‌کرد انقلاب و شورش علیه اوضاع فاسد را در جان و نفس‌های مصریان زنده کند (مجاهد، ۱۹۹۸: ۴۸۳)؛ بنابراین، او این اسطوره را در خدمت تجربه سیاسی - اجتماعی قرار داده است؛ ضمن اینکه شاعر با فراخوانی این اسطوره از رهگذر شگرد رفتار با بعدی نمایشی و بهره‌گیری از صیغه غایب، به وی حضوری جزئی و گذرا داده است. این نیز گفتنی است که در تفسیری، «حجازی اسطوره ایزیس را به‌خاطر زنده کردن امید در جان‌های فرزندان انقلاب که آرزومند رستاخیز دوباره هستند، به کار گرفته است» (الجازی، ۲۰۱۱: ۱۴۲). در حقیقت ایزیس حجازی در جست‌وجوی رنگ کم‌شده از تابلو است تا بتواند انقلاب را محقق سازد.

نکته دوم؛ از آنجا که شاعر معاصر نیازی حیاتی به رمز و اسطوره و دلالت‌های آن دارد، تصویر دیگری برای تغییرات مفاهیم و دیدگاه‌ها در این عصر به شمار می‌رود (أبوکشک، ۲۰۰۶: ۱۰۴)؛ لذا حجازی به این منظور از رمز و اسطوره در این شعر بهره گرفته است. در واقع «گرایش به رمز، نیاز شدید و ضروری به ساختمان دنیای خیالی و رؤیایی شاعر را پاسخ می‌دهد و برآورده می‌سازد» (العید، ۲۰۰۸: ۳۹۱)؛ از این‌رو حجازی برای برآورده کردن رؤیا و خیال خود — که همان برپایی انقلاب است — از زبانی نمادین و اسطوره‌ای استفاده می‌کند.

نکته سوم اینکه شاعر با این عبارات‌ها سروده‌اش را به پایان می‌برد: «قل هو اللون/ فی البدء کان/ وسوف یكون غداً! / فاجرح السطح، / إنَّ غدا مفعمٌ / ولسوف یسیل الدم» (عبدالمعطی حجازی، ۱۹۷۸: ۵۷).

(ترجمه: بگو آن رنگ است/ رنگی که در ابتدا بوده است/ و در آینده نیز خواهد بود/ بر سطح تابلو ضربه بزن (با قلم‌مویت بر سطح تابلو بزن)/ فردا پر است/ قطعاً خون جاری خواهد شد.)

او معتقد است که باید برای تحقق انقلاب، بهای سنگینی را پرداخت کرد. این بها همان ریختن خون و کشته شدن در راه وطن است. وی با به‌کارگیری حروف تأکید «إن، لام و سوف» بیان می‌کند که در روزهایی نزدیک، این انقلاب قطعاً محقق خواهد شد و ظلم‌وستم از بین خواهد رفت و باروری، حاصلخیزی و رونق بار دیگر به کشور باز خواهد گشت؛ بنابراین او با چنین خاتمه‌ای به آینده امیدوار است. دیگر اینکه حجازی اسطوره موردنظر را به همان شکل اصلی و سنتی‌اش به کار نمی‌گیرد، بلکه می‌کوشد تا با بهره‌گیری از فن «آشنایی‌زدایی» بازآفرینی جدیدی داشته باشد و با خوانشی نوین، آن را از ایستایی بازدارد. مهم‌ترین تفاوت‌های چهره کهن و معاصر ایزیس از قرار زیر است:

در داستان اسطوره‌ای، ایزیس به جست‌وجوی تمام قسمت‌های تکه‌تکه‌شده بدن همسرش می‌پردازد و آن را می‌یابد، در حالی که در داستان معاصر، ایزیس موفق به پیدا کردن همه تکه‌های رنگی به‌جز یکی از آن‌ها می‌شود و تنها بعد از جست‌وجوی بسیار و یافتن تکه‌های دیگر است که موفق به یافتن رنگ موردنظر می‌شود؛ اما فقط امیدوار است که اوزیریس/ انقلاب، زنده شود و رستاخیز و خیزش مجدد شکل گیرد. دیگر اینکه ایزیس اسطوره‌ای با تلاش و رنج بسیار، توانست اوزیریس را زنده کند، بدون اینکه خودش کشته شود یا آسیبی ببیند؛ اما ایزیس معاصر برای زنده کردن اوزیریس موردنظر (انقلاب) باید جان‌فشانی کند و در راه آن، خون خود و

هم‌وطنانش بریزد تا انقلاب آغاز شود و باروری و حاصلخیزی به کشور بازگردد. همچنین کوشش ایزیس اسطوره‌ای برای پیدا کردن اوزیریس فردی است، در حالی که کوشش ایزیس معاصر برای زنده کردن اوزیریس (انقلاب) گروهی است؛ از آن جهت که باید خون‌های بسیاری در راه وطن ریخته شود و افراد بسیاری دست به فداکاری بزنند تا انقلاب به پیروزی برسد. اینکه شاعر از یک اسطوره برداشت‌های متفاوت می‌کند، حکایت از انعطاف‌پذیر بودن اسطوره دارد. شاعر هرگاه بخواهد می‌تواند آن را با بافت کلی سروده‌اش سازگاری دهد؛ ضمن اینکه کاربرد متفاوت اسطوره از سوی شاعر، از رهگذر هنر نقاشی، گویای این حقیقت است که شاعر اهل خطر کردن و ابداع است و فضا و مفاهیم در سروده‌های او تکراری نیست.

۳. نتیجه‌گیری

از آنچه گفته شد می‌توان به این نتیجه رسید که اسطوره مصری ایزیس و اوزیریس این فرصت را به شاعران معاصر مصر داده است تا با فراخوانی و به‌کارگیری آن در بستر شعرشان، ضمن پرهیز از خطابه‌گویی و بیان مستقیم، با زبانی نمادین و رمزگونه به ترسیم خواسته‌ها، آرزوها و دغدغه‌های جمعی و غیرشخصی پردازند.

در نگاه جزئی‌تر، أمل دنقل به اسطوره حاضر نگاهی نسبتاً بدبینانه دارد و درست بر نقطه تاریک و مسئله‌دار آن تمرکز کرده است و در همان حال با تلفیق سازه‌های دینی داستان شام آخر حضرت مسیح، به مخاطب القا می‌نماید که اوزیریس وی برعکس بعد اسطوره‌ای و کهن خود، خیزشی در دستور کار ندارد و به بن‌بست سیاسی و اجتماعی رسیده است. ایزیس هم در بعد جدید خود، شخصیتی مطرود و غربت‌زده است که کسی به زاری و شیون وی برای یافتن اوزیریس توجهی ندارد.

صلاح عبدالصبور برخلاف أمل دنقل - که نسبت به میراث اسطوره‌ای وارونه‌گرایی و آشنایی‌زدایی داشته است - خوانشی خوش‌بینانه از اسطوره ارائه می‌دهد. او با گذر از مرز زمان

و پیوند میان گذشته اسطوره‌ای و دوره معاصر، از جمال عبدالناصر شخصیتی اسطوره‌ای ارائه می‌دهد که به باور او مصر را به اوج شکوفایی رسانده است. او با شاهکارهایی که در دوره حکومت خود بر مصر داشته، معادل همان ایزسی است که رستاخیز اوزیریس جدید یا همان مصر در دستور کارش قرار دارد.

عبدالمعطی حجازی نیز از سر تعهد و دغدغه‌ای که برای کشورش داشته است، با الهام‌گیری از اسطوره یادشده در جست‌وجوی تولدی دیگر برای مصر است؛ لذا برای برپایی انقلاب موردنظر خود به بازآفرینی ایزسی می‌پردازد و از رهگذر شگرد «آشنایی‌زدایی» تجربه معاصر خود را بر آن اسطوره حمل می‌کند. این شاعر از زاویه هنری به این اسطوره توجه کرده و کوشیده است سایه‌روشن آینده مصر را از کانال اسطوره ترسیم نماید. با این همه باید گفت: اگر دنقل بر نقطه تیره اسطوره تمرکز کرده است و عبدالصبور بر نقطه روشن آن، نگاه حجازی نسبت به این اسطوره نگاهی خاکستری‌رنگ است و به نوعی مخاطب شعر وی بین امید و ناامیدی در نوسان قرار می‌گیرد.

در نگاهی دیگر هم‌سنجی شیوه‌های فراخوانی شخصیت اسطوره‌ای نیز حکایت از این امر دارد که تنوع‌بخشی در نحوه فراخوانی شخصیت‌های اسطوره‌ای در دستور کار شاعران بوده است تا از رهگذر آن، بر بعد نمایشی متن بیفزایند؛ بدین گونه که ایزسی در شعر دنقل با تصریح به نام، به صیغه غایب و اوزیریس با تصریح به نام و بیان رفتار، به صیغه متکلم حضور دارد و شاعر کوشیده است بین اوزیریس و عیسی مسیح آمیختگی ایجاد کند. در شعر عبدالصبور ایزسی با به‌کارگیری دوم شخص مفرد، حالت خطاب به خود می‌گیرد و درباره هوروس نیز با صیغه غایب سخن گفته شده است؛ اگرچه شاعر برای عینی‌تر کردن شخصیت، به بیان رفتار دو شخصیت پرداخته و کوشیده است شخصیت عبدالناصر را با ایزسی پیوند زند. صیغه حضور دو شخصیت اسطوره‌ای در شعر حجازی نیز غایب است. شاعر به نوعی درباره‌اش سخن گفته و با آن یکی

نشده است؛ با این حال از ترسیم رفتار آن دو غافل نبوده و تلاش کرده است شخصیت ایزیس را با «عدلی رزق الله» پیوند دهد.

پی‌نوشت

۱. Isis.

۲. Osiris.

۳. Horus.

۴. اشتراک عینی، جفت محسوس، مقارنه عینی یا معادل موضوعی الیوت، یعنی به‌جای تصریح به احساسات شخصی در متن، باید آن احساسات به‌صورت غیرمستقیم و به‌وسیله آفرینش سلسه‌ای از موقعیت‌ها، وقایع و صحنه‌ها به خواننده القا شود (الیوت، ۱۳۷۵: ۶۸)؛ به‌عبارت دیگر هنر باید از رهگذر استفاده عینی از نمادهای فراگیر و جامع و نه از راه بیان احساسات شخصی، آفریده شود (هارلند، ۱۳۸۶: ۱۴۷).

منابع

قرآن کریم.

کتاب مقدس.

أبوعلی، رجاء (۲۰۰۹). *الأسطورة فی شعر أدونیس*. دمشق: التکوین للتألیف والترجمه والنشر.

أبوغالی، مختار علی (۲۰۰۶). *الأسطورة المحوریة فی الشعر العربی المعاصر*، مصر: الهيئة المصریة العامة للكتاب.

أبوکشک، زاهرة توفیق (۲۰۰۶). *الاتجاه الأسطوری فی الدراسات النقدیة للشعر العربی الحدیث*. مؤتة: جامعة مؤتة.

الیوت، تی. اس (۱۳۷۵). *برگزیده آثار در قلمرو نقد ادبی*. ترجمه محمد دامادی. تهران: ناشر.

برن، لوسیلا؛ گاردنر، جین ف؛ پیچ، ر. ی؛ هارت، جرج و جین گرین، میراندا (۱۳۸۳). *جهان اسطوره‌ها*. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.

بیرلین، ج. ف (۱۳۸۶). *اسطوره‌های موازی*. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.

- الجزای، زیاد جایز (۲۰۱۱). *ظواهر أسلوبیة فی شعر أحمد عبدالمعطی حجازی*. مؤتة: جامعة مؤتة.
- جحا، میخال خلیل (۱۹۹۹). *الشعر العربی الحدیث من أحمد شوقی إلی محمود درویش*. بیروت: دارالعودة.
- دنقل، أمل (۲۰۱۰). *الأعمال الكاملة*. قاهره: دارالشروق.
- رزنبرگ، دنا (۱۳۸۱). *اسطورة ایزیس، اوزیریس و حماسه گیل‌گمش*. ترجمه ابوالقاسم اسماعیل‌پور. تهران: اسطوره.
- الزبیدی، علی قاسم (۲۰۰۹). *درامیة النص الشعری الحدیث*. دمشق: دارالزمان للطباعة والنشر والتوزیع.
- عبدالصبور، صلاح (۱۹۷۱). *تأملات فی زمن جریح*. بیروت: دارالعودة.
- _____ (۱۹۶۹). *حیاتی فی الشعر*. بیروت: دارالعودة.
- عبدالمعطی حجازی، أحمد (۱۹۷۸). *کائنات مملکة اللیل*. بیروت: دارالآداب.
- علاق، فاتح (۲۰۰۵). *مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربی الحر*. دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
- العید، یمنی (۲۰۰۸). *فی القول الشعری، الشعریة والمرجعیة الحدائث والقناع*. بیروت: دارالفارابی.
- فریزر، جیمز جرج (۱۳۸۲). *شاحه زرین*. ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: آگاه.
- کندی، محمدعلی (۲۰۰۳). *الرمز والقناع فی الشعر العربی الحدیث*. بیروت: دارالکتاب الجدیة المتحدة.
- مجاهد، أحمد (۱۹۹۸). *أشکال التناص الشعری دراسة فی توظیف الشخصیات التراثیة*. بلا مکان: هیئة المصریة العامة للکتاب.
- مجلی، نسیم (۱۹۹۴). *أمیر شعراء الرفض*. القاهرة: هیئة المصریة العامة للکتاب.
- المقالح، عبدالعزیز (۲۰۰۰). *ثلاثیات تقدیة*. بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع.
- وارنر، رکس (۱۳۸۶). *دانشنامه اساطیر جهان*. ترجمه ابوالقاسم اسماعیل‌پور. تهران: اسطوره.
- هارلند، ریچارد (۱۳۸۶). *دیباچه‌ای تاریخی بر نظریه ادبی، از افلاطون تا بارت*. ترجمه بهزاد برکت. رشت: دانشگاه گیلان.
- هوک، ساموئل هنری (بی‌تا). *اساطیر خاورمیانه*. ترجمه علی‌اصغر بهرامی و فرنگیس مزداپور. تهران: روشنگران.

یوسف، جمال حسنی علی (۲۰۰۸). *صورة النار في الشعر المعاصر: مصادرها، دلالاتها، ملامحها الفنية*. بلا
مكان: العلم والإيمان للنشر والتوزيع.