

صدى التصوف الشرقي وتنين السريالية الغربية في شعر سهراپ سبهرى

*مهرداد آقائی

تاریخ الوصول: ٩٨/١١/٢٧

**فاضل عباس زاده

تاریخ القبول: ٩٩/٣/٧

***سوسن غایب زاده

الملخص

الشعر الحرّ هو مصدر من مصادر الخيال وما هو وراء الحقيقة المسمى بالعالم اللاوعي أو السريالي. سهراپ سبهرى، شاعر ورسام وطبيعي، أخذ شعره لوناً من آثار السريالية بسبب رحلاته إلى الشرق والغرب ومعرفته بالتصوف الشرقي والمدارس الأدبية الغربية. هذا المقال قام بتعريف المدرسة السريالية وخصائصه مثل الاعتماد على الإكتشاف والحدس بدلاً من الحكمة، إغلاق العقل، الحب وغيره. ثم مع المطابقة ودراسة بعض هذه الميزات في شعره الحرّ وبالنظر إلى الأدلة المتاحة في شعر الشاعر الشهير سهراپ سبهرى، يتعلق الأمر بأسلوبه الشعري فيشعره قد تجاوز الشاعر العديد من مبادئ السريالية التي لم يصل إليها الغربيون أنفسهم. يتوكّى البحث أن يعالج هذا المنشود بأسلوب وصفى وتحليلى خلال الدراسات التي يقوم بها في معالجة أشعار الشاعر الموجودة فيها ألوان من السريالية الغربية. الغرض من هذه الدراسة، رسم العالم الحقيقي مع لغة خارقة للطبيعة وللوصول إلى الحقيقة العليا من خلال الشؤون العقلية وغير المادية وغير الملمسة باستخدام المدرسة السريالية.

الكلمات الدليلية: المدرسة السريالية، الشعر الحرّ، أسلوب الشعر، التصوف الشرقي.

Almehr55@yahoo.com

* أستاذ مساعد في اللغة العربية وأدابها بجامعة محقق الأربيل.

** أستاذ مساعد قسم اللغة الفارسية وأدابها، فرع بارس آباد مغان، جامعة آزاد الإسلامية، بارس آباد، إيران.

Fazil.abbaszade@gmail.com

s.gh_2015@yahoo.com

*** ماجستير في اللغة العربية وأدابها بجامعة محقق الأربيل.

الكاتب المسؤول: فاضل عباس زاده

المقدمة

الシリالية تعنى الواقعية الزائدة والذاتية، أو الوهم الذى تم إنشاؤه لأول مرة من قبل غيوم أبولينير فى فرنسا فى مجال الأدب والفن. تأسست هذه المدرسة فى الغرب فى العقد الثالث من القرن العشرين وانتشر بسرعة فى جميع أنحاء العالم ولاسيما إيران وفاز الكثير من المشجعين فى هذا المجال. هدف الفنان فىシリالية هو المزج بين الواقع والحلم وخلق حقيقة متفوقة على الواقع. سهراب سبهرى، شاعر ورسام وطبيعي، قام فى رحلاته إلى الشرق والغرب بالتعرف على التصوف الشرقي والمدارس الأدبية الغربية وهذا سبب فى انعكاس مظاهر من المدارس المختلفة فى شعره ومنها المدرسةシリالية، كما نرى فى بعض أشعاره مثل «صدى پای آب» الذى يحسب الشعر الحر.

تفتقد أشعار سبهرى طبيعتها الواقعية وتحو نحوシリالية، ولكن فضاءهシリالي يفتقد لأى قيمة رمزية، وينطوى على وجود روح كلية فى الأشياء والطبيعة ودوران تناسخى فيها. فهو فى هذه المجموعة صاحب حس عال تكتسى فيه مدینته الفاضلة شكلاً ذهنياً. إذن من أهم مميزات شعر سهراپ الخيال الامحدود، نوع منシリالية الأنique، والبحث عن الصلات بين الأشياء والمفاهيم من منظار شاعرى ممزوج بالخيال. رحلات سهراپ إلى الغرب والشرق وزيارته روما وأثينا وباريس والقاهرة وتاح محل وأنغره وطوكيو تعتبر سلوكاً روحاً، تأمل فيه سهراپ فى الأرواح والأنفس، أكثر مما جاب به العالم. قبل أن يقصد سهراپ الهند واليابان كان يألف التفكير البوذى، السلامة العرفانية للقدماء، فقد أدت هذه الرحلة إلى تعميق الفتنة ورغبتة. وفي الأخير أكسبت فنه مساراً عرفانياً ومتطهراً. وقد أكسبته رحلته إلى اليابان التي كانت بهدف تعلم النحت على الخشب أشياء أخرى. إذ نرى أجواء قصائده تشبه أجواء شعر الهايكو الياباني. وإذا ما كان سهراپ راضياً بموروثه وممتلكاته، وإذا كان ملتزماً بمحیطه ومدینته، فهذا من تأثير هذه الرحلات.

كما نعلم أنّ الأدب العربي دائم إلى اللغة، فلذا علينا أن نعرف أعلام اللغة الفارسية إلى عالم العرب من خلال الترجمات لآثار الأدباء والشعراء والعلماء الإيرانيين، وأيضاً من خلال البحوث والمقالات المتعلقة بهؤلاء الجهابذة باللغة العربية حتى تعرف العالم العربي عليهم معرفة تفيدهم وتفيدنا.

تحاول هذه الدراسة الإجابة على هذه الأسئلة:

- ما هي مشتقة من تدفقات الشعر السريالي في شعر «صدای پای آب» لـ سهرا بسبهرى؟
- ما هو غرض سهرا بسبهرى من استخدام السريالية في شعر «صدای پای آب»؟

سابقية البحث

لقد تمت دراسة حول السريالية ودراسة مكونات هذه المدرسة الأدبية في أعمال وأشعار الشعرا السابقين والمعاصرين، مثل؛ مقالة «نظرة سريعة على الآثار السريالية لثمانية كتب» بقلم عبد الله حسن زاده مير على ومحمد رضا عبدي، ٢٠١٣م. في هذه المقالة، لقد دفعت المؤلف مع العناصر الطبيعية والسمات غير طبيعية عن الأشياء العادية والخطوات إلى ما هو فوق الواقع في أنسوده. مقالة آثار السريالية في «صدای پای آب» بقلم كاظم نامدار، ٢٠١٠م. في هذه المقالة، يتناول المؤلف بعد التعريف ووصف المدرسة السريالية، سيرة سهرا بسبهرى وميله إلى هذه المدرسة ثم قد درس مجموعة من شعره «صدای پای آب». مقالة «التداعيات السريالية لشعر الحرب على أساس أعمال شعرا المقاومة الخمسة» (علي رضا قزوه، قيسر أمين بور، سلمان هراتي، احمد عزيزى وطاهره صفارزاده) بقلم فرنجليس شاهري، مهدخت بور خالقى شتروودى، فرزاد قائمى وساماعيل صادقى، ٢٠١٧م. في هذه المقالة، انعكست بعض خصائص المدرسة السريالية، مثل الفكاهة والسخرية والحب والجنون والسكر والحزن والخيال والوهم في شعر الحرب. مقالة «سريالية ومقالات شمس التبريزى» بقلم عصمت اسماعيلى ومنا على مددى، ٢٠٠٦م. هذه المقالة مخصص لدراسة آثار المدرسة السريالية في مقالات شمس التبريزى. وقد نشرت مقالات أخرى عن النمط الأدبي من السريالية ولكن لم يتم إجراء أبحاث مستقلة عن موضوعنا وهذا يبدو من الضروري أن يعالج هذا الموضوع كمقال يقوم بتعريف هذا الشاعر الإيراني وأشعاره عند أدباء العرب وناشطيهם.

السريالية لغة وإصطلاحاً

يتكون مصطلح «السريالية» من عنصرين أساسيين «السور» يعني ارتفاع، اعتلا وفوق و«الرئالية» يعني الحقيقة، والشيء الصحيح. السريالية تعنى الميل إلى وراء الواقع أو الواقع

المتفوق. السريالية باللغة الفرنسية تعنى «ما وراء الواقع» و«وراء الواقع». وقد صاغ هذا هو المصطلح الشاعر الفرنسي غيوم أبولينير. كانت السريالية أو مافوق الواقعية واحدة من أشهر الحركات الفنية في القرن العشرين. نشر أندريل بيرتون إعلان السريالية في عام ١٩٢٤ وحدد السريالية في النهاية على هذا النحو: «الأنتمة العقلية الصرفة التي تعنى العملية الفعلية للفكر، لفظياً أو كتابياً أو بأي طريقة أخرى وهذا هو: التعبير عن الفكر، والخالي من أي اعتبارات أخلاقية أو جمالية» (ثروت، ٢٠٠٦: ٢٢٨). يقول بيرتون: «تم إنشاء المدرسة السريالية الأدبية والفنية بعد مدرسة الدادية في فرنسا» (داد، ١٩٩٢: ١٧٤).

مصدر وأسباب ظهور السريالية

كلمة «السريالية» حركة تاريخية بدأت في عام ١٩٢٠ وقد جمع عدداً من الشعراء والرسامين بقيادة أندريل بيرتون. كان بعض هؤلاء الفنانين نشطاء داديين سابقاً. لقد توصلوا إلى استنتاج أنهم وجدوا الطريق إلى الخلاص في تلك اللحظات الحاسمة التي تنقل الإنسان إلى مستوى أعلى من الذات والحياة الطبيعية (سيد حسيني، ٢٠١٠: ٧٨٦/٢).

السريالية هي نتيجة لإحباط وعزلة المثقفين الغربيين الذين يحتجون على العوّاقب المؤلفة والمدمرة للحرب العالمية الأولى من حيث أسباب ظهورها ومصدر الاجتماعي التاريخي. انفصل هؤلاء المثقفون أولاً عن «الحداثة» والنظرية العالمية التي سيطرت عليها واختاروا العزلة، ثم تحولوا إلى الدادية التي كانت غير مبالغة بجميع النظم والأنظمة الأخلاقية واعتبرها لا قيمة لها وغير فعالة. في وقت لاحق، يميل العديد من أتباع الدادا إلى خيال وشخصية ضد عقلية الحداثة والمادية وسعى لحفر اللاوعي وهكذا أسسوا مدرسة السريالية (حسن زاده ميرعلى وعبدى، ٢٠١٣: ٨٠).

مبادئ السريالية

السرياليون يلجأون إلى حقيقة أخرى تتجاوز الحقائق الظاهرة للهروب من العالم الحقيقي. هذه الحركة لم تنكر كل القيم الإنسانية لكن كان حول إيجاد قيم جديدة يمكن أن تؤدي إلى حياة أفضل. وجدوا هذه الحقيقة المطلقة في تحرير العقل من كل

القيود(أنوشة، ١٩٩٧: ٣٨٦) مبادئ السريالية هي الواقع والأحلام، الكتابة التلقائية، الهراء، الإحباط المستمر، الفكاهة، الجاذبية، الجنون والهذيان، الرغبة في السحر، الإيمان بالصدفة الموضوعية، أشياء السريالية، الاكتشاف والحدس، اليأس، الحرمان من الزمان والمكان، الغريرة، العقلانية، رسم المشاهد وتجارب وهمية، الجمال المتتشنج، النقطة المتفوقة والثورة الدائمة.

الفرق بين الواقعية والسريالية

الفرق الرئيسي بين الأعمال الواقعية والسريالية هو أن الواقعية تشمل المواقف والأشكال اجتماعياً وفيماً المستمد من قبول المخاطب؛ بينما تسعى السريالية لتحقيق الجمال الجديد من خلال إزالة المظاهر وكسر الإشكال ويوجه المخاطب إلى مساحة لم يختبرها من قبل؛ بمعنى آخر، يرى المخاطب في العالم السريالي أشياء غير موجودة في العالم الواقعي(راغب، ٢٠٠٣: ٣٤٨).

سهرا بسهرى وتذوق عناصر سريالية في «صدای پای آب»

سهرا بسهرى (١٩٢٨-١٩٨٠) وهو شاعر ورسام معاصر بارز في عام ١٩٥١، مع نشر مجموعته الأولى من قصائد «مرگ رنگ» دخل في مجال الأدب الفارسي المعاصر. (ياحقى، ٢٠٠٠: ١٢٩). بعد ذلك، بالتدريج مع نشر كتب شعرية أخرى وبالتوافق مع ذلك، عقد العديد من المعارض للرسم في الداخل والخارج قدم نفسه كشاعر ورسام في العصر الحديث وفنان يحظى باحترام كبير. خلال هذه السنوات، كانت رحلات سهرا ب إلى الغرب والشرق من الكون وزيارة روما وأتينا وباريس والقاهرة وтاج محل وطوكيو أصبحت رحلة روحية ونفسية له أكثر من رحلة مشاهدة عالم المدينة والسفر العالمي. إن معرفة سهرا ب بالفكر البوذى ورحلته إلى الهند واليابان أدت إلى ظهر من مظاهر الطبيعة الصوفية والتقوية في شعره(حسن زاده ميرعلى و عبدى، ٢٠١٣: ٧٩).

تأثير سهرا ب بشعر نيماء يوشيج في بداية حياته المهنية وهذا التأثير واضح في قصيدة «مرگ رنگ» في وقت لاحق يخضع أسلوبه للتغييرات وشعره يختلف عن غيره من الشعراء المعاصرين. «لقد وضع سهرا ب بقناع العالم الأساطير ذاكرته ونسله وأجداده للبشرية

وهكذا يربط الشعر المعاصر بالشعر التقليدي. إنه لا يسعى لتصوير العالم الحقيقى بليركز على الأساطير التى يقوم عليها الواقع»(اردلاني، ٢٠١٦: ٢٠١٦).

قصيدة «صداى پای آب»

«صداى پای آب» هو اسم الكتاب الخامس المكون من ثمانية قصائد /سهراب سبهرى الذى يحتوى على قصيدة طويلة بنفس الإسم وكانت تتألف فى صيف عام ١٩٦٤ فى قرية شنار فى كاشان(سبهرى، ٢٠٠٨: ٢٩٩). تحتوى القصيدة على ثلاثة أجزاء يعرض فيها الشاعر فى القسم الأول مقدمته العامة، محياطه، حياته، مهنته، بيانات السيرة الذاتية الموجودة فى الوقت الحاضر. يصف سبهرى فى الجزء الأول من هذه القصيدة، طفولته وجزأاً من شبابه فى الماضى والجزء الثانى يتضمن تجربة التحرك نحو المعرفة والتتصوف، الأنوثة والشك والسير على النفس. ثم يخصص الشاعر الجزء الثالث من القصيدة لتقديم نفسه بدقة فى الوقت الحاضر والتعبير عن أفكاره التى هى نتيجة ولادة أخرى. يبدأ هذا القسم بـ«أهل كاشانم، اما/ شهر من كاشان نیست...» أى «أنا من كاشان، لكن / مدینتی ليست کاشان...» ويمكن القول أن البداية الحقيقة للشعر هنا، وهى نوع من الفلسفة الشعرية، حيث يكون للكلمة والفكر ذروة غريبة. فى هذا القسم، يتحدث أولاً عن الشعور بالوحدة والتتصوف ويصف حياته الجديدة وغير العادلة وبعد ذلك، يشجع الناس على أن يعيشوا مثل الحياة الصوفية ويعرف ويوصى بهذا النوع من الحياة للجميع(شميسا، ٢٠٠٣: ٣٠) فى هذه القصيدة، نعرف الشاعر برؤيته إلى العالم الذى يتميز بمعتقداته وأفكاره وعادات نظرته للعالم.

آثار السريالية على شعر «صداى پای آب» الاعتماد على الاكتشاف والحدس بدلاً من الحكمة

من وجهة نظر السرياليين، لا يستطيع العقل فهم كل الحقائق ولكن كما يقول بيرغسون «الاكتشاف والحدس هو الذى يمنح المرء القدرة على فهم المصدر الرئيسي للوجود»(سيد حسينى، ٢٠١٠: ٤٢٢) إذن المبدأ الأول للسرياليين هو إغلاق العقل والمنطق، الإعتماد على اللاوعى والأدوات الازمة للدخولفى العالم السريالي هى الحل،

الخيال والجنون، الدقة في أدائها وتطبيقاتها ... وفقاً لذلك، سوف يسعون إلى تحقيق الوحدة والمعرفة من خلال الإعتماد على هذه الأساليب والتأمل فيها: «بما أن كل شيء هو مظهر من مظاهر كائن واحد، فإن التفكير في كل شيء هو وسيلة للحصول على هذه الوحدة»(مرادي كوشى، ٢٠٠١: ١٣٣).

كان سهرا بسپهري مدعياً بأنه من أجل فهم أسرار الوجود يجب على الإنسان أن يبحث عن الحقيقة في العالم المادي. من وجهة نظر باطنية، استخدم سهرا بسپهري عناصر الطبيعة التي هي مظهر من مظاهر الحقيقة لعبادة الحقيقة ولقد صور الطبيعة في شكل أزهار. وفي الواقع، هدفه النهائي هو الوصول إلى الحقيقة وراء الطبيعة والمادة، كما قال:

«کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما شاید این است

که میان گل نیلوفر و قرن

پی آواز حقیقت بدؤیم»(سپهري، ١٣٨٧: ٢٩٨ و ٢٩٩)

الترجمة:

«ليس من مهمتنا تحديد سر الوردة

ربما عملنا هو

أن نركض وراء غناء الحقيقة

بين زهرة اللتوس والقرن»

في هذا القسم من الشعر، يسعى الشاعر للوصول إلى مظهر من مظاهر الحقيقة من خلال التفكير الباطني والبحث عن الحقيقة وعبر حدود العالم المادي. في هذا المعنى، يعبد الشاعر الله في كل وجوده في الطبيعة:

«و خدايی که در این نزدیکی است

لای این شببوها، پای آن کاج بلند

روی آگاهی آب، روی قانون گیاه». (المراجع نفسه: ٢٧٢)

الترجمة:

«والله قريب هنا

خلال زهور الليل، تحت ظلال ذلك الصنوبر الباسق

على الوعى بال المياه، على قانون الأعشاب»

وفقاً لل الفكر الصوفى، كل الوجود هو عبادة الشاعر والطبيعة هى بيت الله ويمكن العثور على الله فى كل مكان فى الكون:

«كعبه ام بر لب آب،

كعبه ام زير اقاقى هاست

كعبه ام مثل نسيم، مى رود باغ به باغ، شهر به شهر

حجر الأسود من، روشنى باغچه است»(المرجع نفسه: ٢٧٣)

الترجمة:

«كعبتى المشرفة على الماء

كعبتى تحت اشجار السنط

كعبتى مثل النسيم، ينتقل من حديقة إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخرى

حجرى الأسود، هو إضاعة الحديقة»

فى هذا الجزء من الشعر، يصل الشاعر إلى حدود جديدة للجمال في مخلوقات العالم من خلال النظر إلى ماوراء جوهر الأشياء ويرى أشياء لا يستطيع الجميع رؤيتها:

«چيزها ديدم در روی زمین

کوکى دیدم، ماه را بو مى کرد

قفسى بي در ديدم که در آن، روشنى پرپر مى زد

نردنانی که از آن، عشق مى رفت به بام ملکوت

من زنى ديدم نور در هاون مى کوبید»(المرجع نفسه: ٢٧٧)

الترجمة:

«الأشياء التي رأيتها على الأرض

رأيت طفلاً، يشم القمر

رأيت قفصاً دون باب حيث كان النور يرفرف فيه

السلم الذي صعد منه الحب إلى سطح السماء

رأيت إمرأة تطرق الضوء في الهالون»

تركيب الشعر والرسم في روح سهراپ سپهرى المنعزلة والتواقة إلى نوع من العرفان الحديث يُكسب شعره شفافية الإحساس والدقة الفنية، وأيضاً يُكسب لوحاته نوعاً من الإخلاص الشعري:

«أهل کاشانم»

پیشهام نقاشی است

گاهی قفسی می‌سازم با رنگ، می‌فروشم به شما
تا به آواز شقایق که در آن زندانی است
دل تنهایی تان تازه شود
چه خیالی، چه خیالی،... می‌دانم
پردهام بی‌جان است

خوب می‌دانم، حوض نقاشی من بی‌ماهی است»(المراجع نفسه: ١٥٨)

الترجمة:

«من کاشان أنا

مهنتی الرسم
أصنع أحياناً قفصاً بالأصباغ، أبيعه لكم
ليُمتع قلبكم

بأغانی الشقائق المحبوسة فيه
أئی خیال، أئی خیال،... أعلم
آن لوحتی لا روح لها.

أعلم جيداً أن حوض لوحتی خالٍ من الأسماك»

يصل الشاعر في هذا الجزء من القصيدة إلى المرحلة المتعالية من كون المكان والمخلوق الذي يتدفق في كل مكان ووحدة كل الكائنات تعتمد على كونها:

«أهل کاشانم، اما

شهر من کاشان نیست

شهر من گم شده است»(المراجع نفسه: ٢٨٦)

الترجمة:

«أنا من كاشان، لكن
مدينتى ليست كاشان
لقد فقدت مدينتى»

يشير هذا القسم من القصيدة إلى الدهشة وماهية الفلسفة وأنه يجلب الشاعر إلى فهم
بديهى ولماذا ليس لديهم فهم صحيح للحقيقة وهم مندهشون من ماهية الفلسفة. من
وجهة نظر الشاعر يمكن للمرء الحصول على فهم جيد للفلسفة الوجودية للكائنات التي لا
يمكن التمييز بين خلق المخلوقات لأنها تشارك في نفس الحقيقة الوجودية:

«من نمى دانم
كه چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است،
کبوتر زیباست
و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست
گل شبرد چه کم از لاله قرمز دارد
چشمها را باید شست جور دیگر باید دید»(المراجع نفسه: ٢٩١)
الترجمة:
«لا أعرف

لماذا يقولون: الحصان حيوان نبيل،
الحمامة جميلة
ولماذا لا يوجد النسر في قفص أحد
وزهرة البرسيم ماذا تنقص من شقائق النعمان
عليك أن تغسل عينيك، عليك أن تنظر نظرة أخرى»

١. إغلاق العقل

أحد المبادئ الأساسية للسريالية هو إغلاق العقل، إن السرياليين يزيلون الإدراك
بطرق مختلفة تتعارض مع العقل، وهم يعتبرون أن لغة التفكير غير قادرة على التعبير عن
الإكتشاف والحدس والطريقة للتعبير عنها هي الخيال الذي الحب هو من أبوابه. العقل في
السريالية هو أسوأ عدو للتفكير، أكبر زان وأسوأ السجن الذي لا يفهم وظيفة الفكر والواقع

الخارجي ويفعل كل شيء بحذر ومحافظة (اسداللهى و اسماعيلى پور، ٢٠١٢: ٤٨١). يعارض سبهرى العقل ويذكر أنه لم يتواتر في الفلسفة والمنطق بعد ولتحقيق المفاجآت مع الصور المرئية والصور الخيالية، يخرق قواعد السببية. هكذا يتحدث الشاعر عن معتقداته ومشاعره الصافية في طفولته أو المراهقة:

«باغ ما در طرف سايه دانايى بود
باغ ما جای گره خوردن احساس و گياه
باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آيinne بود
باغ ما شايد قوسى از دايره سبز سعادت بود
ميوه کال خدا را مى جويدم در خواب
آب بى فلسفه مى خوردم
توت بي دانش مى چيدم» (المراجع نفسه: ٣٧٥)
الترجمة:

«كانت حديقتنا في جانب ظل الحكمة
حدائقتنا هي مكان تعقيد الشعور والنبات
كانت حديقتنا نقطة اتصال مع النظرة والقفص والمرأة
ربما كانت حديقتنا قوساً من الدائرة الخضراء للسعادة
كنت أمضغ فاكهة الله الفِجْة في النوم
أشرب الماء دون الفلسفة
كنت أقطف توتاً دون العلم»

يعتبر الشاعر الفكر غير قادر على الوصول إلى الله ويعتبر أن أفضل طريقة هي طريق القلب:

«مسجدى دور از آب
سر بالین فقيهي نوميد، کوزه‌ای دیدم لبريز سؤال» (المراجع نفسه: ٣٧٨)
الترجمة:

«مسجد بعيد عن الماء
رأيت جرة مليئة بالأسئلة على سرير الفقيه المخيب»

يطلب سبهرى من الجميع أن يغيروا رؤيتهم وفكرتهم وينصح القارئ بأن يغسل باطنه من غبار العادات لأنّه يحتاج إلى تغيير رؤيته ليبرى بشكل أفضل:

«چشم‌ها را باید شیست، جور دیگر باید دید...»

فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد...»(المرجع نفسه: ٢٩٢)

الترجمة:

«يجب غسل العينين، لتنظر نظرة أخرى...»

يجب حمل الأفكار، الذكريات تحت المطر»

٢. الحب

تعتقد السريالية «أن الحب يوفر فرصة أكبر للعبور عن أشكال الوجود الثلاثة(الجنون، الحلم، الكتابة)، في الحب، يواجه المخلوق حقيقته ويتحرر من جميع القواعد ويصعد. الحب هو أساس النشاط في السريالية: يتيح لك الإفراج عن الأوهام والقضاء على الذنب» (أدونيس، ٢٠٠٦: ١٣٤).

يرى سهراًب كل الوجود واحداً وهو منغمٌ في الطبيعة ولا فرق له أنه في أي مكان في الأرض؛ لأن كل مكان في الأرض له ولا يشعر بأنه ينتمي إلى مكان محدد ويعبر عن حبه إلى كل مكان ولا يشعر بالغربة:

«هر کجا هستم، باشم

آسمان مال من است

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است

چه اهمیت دارد

گاه اگر می رویند

قارچ‌های غربت؟»(المرجع نفسه: ٢٩١)

الترجمة:

«أينما كنت، أكون

السماء لى

النافذة، الفكر، الهواء، الحب، الأرض ملكي

ما يهتم

في بعض الأحيان تنمو

فطريات الغربية؟»

يحب سهرا بـ كل عناصر الطبيعة لأنها لا تترنّف أى جريمة وكل شىء في الطبيعة هو مظهر من مظاهر التضحية والمودة والكرم والولادة الجديدة:

«من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن،

من نديدم بيدي، سايهاش را بفروشد به زمين

رايگان می بخشد، نارون شاخه خود را به كلاع»(المرجع نفسه: ٢٨٩)

الترجمة:

«لم أر عداء بين الصنوبرين

لم أر صفصافاً يبيع ظله للأرض

ويعطي الدردار فروعه للغرباب مجاناً».

يشير سبهرى في حالة متفائلة إلى ميزات إيجابية مثل «الحب»، «الموجة»، «الصدقة»، فيما يتعلق بـ «الماء» الذي يرى فيه أصوات الأجسام:

«عشق پيدا بود

موج پيدا بود

برف پيدا بود دوستى پيدا بود

كلمه پيدا بود

آب پيدا بود عكس اشياء در آب»(المرجع في نفسه: ٢٨٠)

الترجمة:

«كان الحب بارزاً

كانت الموجة بارزة

كان هناك الثلج، كان هناك الصدقة

كان هناك الكلمة

كان هناك الماء، صورة الكائنات في الماء»

٣. الترابط الحرّ

الصورة الجيدة من وجهة نظر بيرتون الجمالية هي أنه لا يوجد تشابه وترتبط بين وجهي الصورة وبمصادقة موضوعية ينشأ «خط مرابط» بين الذاتية والموضوعية. صورة لا توجد بها شروط لرفقة مكوناتها، الصور والكائنات تتعارض مع بعضها البعض وليس لها علاقة ونسبة مع ذلك فإنها تخلق قوة عاطفية ضخمة ولكن لا توجد علاقة بينهما (اسداللهى واسماعيلي پور، ٢٠١٢). «اقترح بيرتون مصطلح «نقطة اتصال الحرّة» لهذه العملية التصويرية. عند نقطة الاتصال الحرّة، يكون التحالف حرّة والروابط لا حدود لها، وغير محدود وبدون سبب وبالتالي فإن الصور غريبة؛ في الصور السريالية، تكون اللغة مضغوطه ومع ذلك فهي عارية. يتم اقتصاص الصور، المجموعات غير متوقعة وغير متناسبة وغالباً ما تكون مليئة بالغضب والجنون والصدمة والمدهشة» (فتوحى، ٢٠٠٧: ٣٢١).

تشير بعض الصور والتركيب في قصيدة «صدای پای آب» إلى الارتباط الحر للكلمات والكلمات معاً بحيث لا يوجد اتصال أو علاقة بينها:

«من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید»

«رأیت امرأة تطرق الضوء في الهاون» (المرجع نفسه: ٢٧٧)

«فصل ولگردی در کوچه زن

بوی تنهایی در کوچه فصل

جنگ زیبای گلابی‌ها با خالی یک زنبیل» (المرجع في نفسه: ٢٨٣)

«موسم التشريد في زقاق المرأة

رائحة الوحدة في زقاق الموسم

«حرب الكمثرى الجميلة مع فراغ السلة»

«عطسه آب از هر رخنه سنگ

چکچک چلچله از سقف بهار

شیهه پاک حقیقت از دور» (المرجع في نفسه: ٢٨٧)

الترجمة:

«عطس الماء من أى جحر الحجارة

صوت الخطاف من سقف الربيع
«صهيل الحقيقة النقى من بعيد»

٤. الفكاهة

استخدام الفكاهة السريالية من إحدى الطرق والتقنيات للمدرسة السريالية. إن السرياليين يستخدمون الفكاهة لعبور من العالم المريح، حيث الربح المادي هو الدافع الوحيد للدخول في عالم العجائب والجمال واظهار الإذلال والسخافات في العالم الذي يوجد الكون فيه. تمنح الفكاهة السريالية للشاعر قدرة على رؤية العالم من زاوية أخرى وقطع العلاقات المألوفة بين الأشياء. إنهم يستخدمون الفكاهة لسحب شيء أو مجموعة من الأشياء خارجاً عن المألوف وهم يرمونها في عالم خارق للطبيعة(حسن زاده ميرعلى وعبدى، ٢٠١٣: ٩١).

نظرة سريعة على قصيدة «صدى پای آب» ترمي إلى استخدام نماذج وفيرة من الفكاهة السريالية تكون واضحة ومبنية، «الميزة البارزة لشعر سهرا بسهرى التي تجعله متمايزاً بين معاصريه هو نوع تعبيره الفكاھي الذي يعرضه على محمل الجدية، حيث لا يمكن للقارئ التعرف على الفكاهة والجدية بسهولة؛ لأن الحدود بينهما ضائعة وغير واضحة وهذه المسألة مزج الفكاهة بالجدية إلى حد أنها غير قابل للفصل من إحدى الخصائص الهامة للفن الشعري الخاص لسبهري»(مرادي كوشى، ٢٠٠١: ٢٨٣).

يشير الشاعر في صيغة فكاهة إلى مجتمع مريض عقلياً تماماً وأن عجز الفقه وعدم كفاءة السياسة بالمعنى العام الذي يركض إلى الأمام مع عنان مطلق:

«من قطارى ديدم

فقه مى برد و چه سنگين مى رفت

من قطارى ديدم که سياست مى برد و چه خالى مى رفت»(المرجع نفسه: ٢٧٩)

الترجمة:

«أنا رأيت قطارا

يحمل الفقه و ماأثقل ذهابه!

أنا رأيت قطارا يحمل السياسة وما كان أفرغه!»

يتمنى الشاعر أن يعيش في عالم مثالي ويقود رؤيتنا من الحقائق الاعتباطي للحياة اليومية إلى وجوه مذهلة، لإحداث التغيير الحقيقي في العالم الخارجي، بإستخدام الإستعارات والتشبيهات الجديدة والغريبة والرموز غير المألوفة والفكاهة، حيث يقول:

«من مسلمانم

قبله ام يك گل سرخ

جانمازم چشمە

مهرم نور

دشت سجادە من

من وضو با تپیش پنجرەھا می گیرم

در نمازم جريان دارد ماھ

جريان دارد طيف

سنگ از پشت نمازم پيداست» (المرجع في نفسه: ٣٧٨)

الترجمة:

«أنا مسلم

قبلتى هي وردة

سجادتى هي ينبوع

تربتي هي الضوء

السهل هو سجادتى

أنا أتوضاً بنبض النوافذ

يتدفق القمر في صلاتى

يتدفق الطيف

الحجر متین من وراء صلاتى»

سبهري في هذه الفترة من حياته يواجه أحداثاً غير سارة. تذكرنا الأقسام التالية بالإضطراب الاجتماعي والإقتصادي في زمن الشاعر. يبدو أن الشاعر يتحدث للناس باستخدام صورتين رمزيتين هما «البقرة» و«الحمار»، في الوقت الذي يقتصر فهمهم على

حياتهم المادية وهم يفقدون السمع ولا يفهمونما كان من الخير عندهم. سهراپ يعبر عن الفكاهة على محمل الجدية حيث لا يمكن التمييز بين الفكاهة والجدية:

«برهای را دیدم بادبادک می خورد
من الاغی دیدم یونجه را می فهمید
در چراغاه نصیحت گاوی دیدم سیر
قاطری دیدم بارش انشا» (المرجع نفسه: ٢٨٤)
الترجمة:

«رأيت خروفًا يأكل طائرة ورقية
رأيت حمارًا يفهم البرسيم
رأيت بقرة شبعانة في مرعى النصيحة
رأيت بغلًا حمله هو الإنسان»

نزعـة سهراپ إلى الطبيعة بارزة بوضوح في شعره ورسومه، لأنـه أقبل على الطبيعة في حياته، وتجنبـ من حولـه، هؤـلاء الذين ربما يمتلكـ القليلـ منهم الصـفاء والنـقاء الإنسـاني الأمـثل:

«به سراغ من اگر می آیید،
نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من» (المرجع نفسه: ٢٨٥)
الترجمة:

«إذا جئتموني،
فتعالوا بلطف وهدوء
مخافة أن تنفطر زجاجة وحدتى الرقيقة»

رغبة سهراپ بـفن ومـدارس الشـرق الأـقصى الفـنية والـفكـرية شـيء واضحـ، وقد واكبـ هذه الرغـبة بـوعـى من خـلال ولـعـه بالـبحث والـدراسة في الفلـسفة والأـديـان، كما عـرفـ عنه في الخـمسـينـيات بأنه رـسام متـجـددـ. مع أنه قد ابـتدـأ كتابـة الشـعر في نفسـ هذهـ الفـترةـ. صـدر دـيوـانـه الأولـ مـوت اللـونـ فيـ عامـ ١٩٥١ـ، وـفيـ عامـ ١٩٥٣ـ صـدرـتـ مـجمـوعـتهـ الثـانيةـ تحتـ عنـوانـ حـيـاةـ الأـحـلامـ. وأـصـدرـ عـامـ ١٩٦١ـ مـجمـوعـتينـ هـماـ «ـأـنقـاضـ الشـمـسـ»ـ وـ«ـشـرقـ»ـ

الحزن». في هذه المجاميع كان واضحًا صدى تأثيرات نima يوشيج رائد الشعر الفارسي الحديث، لكن في مجموعاته الأخرى وقع قدم الماء والمسافر وخاصة في الحجم الأخضر لا نسمع صوته المأثور، وقد رأى البعض في آخر قصائد سهراپ تشابهاً بلغة فروغ فرخ زاد الفكرية.

طبع دواوين سهراپ عام ١٩٧٨ م في مجموعة واحدة، إضافة إلى ديوان لم يصدر من قبل بعنوان نحن لا شيء، نحن نظرة تحت عنوان الأسفار الثمانية. لاقى شعره في أوائل عهده الرفض والانتقاد، ذمَّ الشعراة والنقاد التقليديون شعره وأسلوبه، ووصفوه بأنه إنسان سلبي وغير مسئول ومنصرف عن المجتمع والناس. لكن سهراپ استمر بإبداعه بعيداً عن هذا الصخب. كان سهراپ لا يعبأ بأحكام الآخرين، كان يعلم بأن زماناً سيأتي يحظى فيه شعره بالقبول العام، فعمل في هدوئه، ووهب ما أدركه بالإشراق الفني للوحاته، وإلى كلماته الرقيقة كالماء واللطيفة كزمرة السماء. أبرز خصوصية في شعر سهراپ هو امتلاوه بجوهر الشعر. وفي ذلك ميزة قلماً يكتسبها الشعراة بمثل ما اكتسبها هذا الشاعر.

شعر سهراپ مع كونه مجرد من الأوزان العروضية والقافية والرديف، لكن أغبله ينطوي على موسيقى داخلية. فهو يخلق - باستخدامه الأصوات والكلمات - موسيقى لطيفة وحلمية، تجعل قصائده متميزة عن قصائد الآخرين، وهذا الجانب يعيّن قواعد أسلوبه المتميز. ترابط الكلمات وتجانس الصور تظهر في أعماله بشكل بديع وصاف، وقبل أن تكون هذه الصور قابلة للإدراك في الطبيعة، تُدرك في ذهن القارئ ووجوده، وتمتزج مع إدراكه الإنساني:

«آب را گل نکنیم

در فرودست انگار، کفتری می خورد آب

یا که در بیشه دور، سیره‌ای پر می‌شوید

یا در آبادی، کوزه‌ای پر می‌گردد

آب را گل نکنیم

شاید این آب روان می‌رود پای سپیداری، تا فرو شوید

اندوه دلی

دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو بردہ در آب» (المرجع نفسه: ٣٨٦)

الترجمة:

«لا نُعَكِّر الماء

لعل حماماً في المنحدر تشرب الماء

أو في الأجمة البعيدة طيراً يغسل جناحيه

أو في قرية جرة تمتليء ماءً

لا نُعَكِّر الماء

ربما يناسب هذا الماء إلى صفاصفة

كى يغسل حزن قلبٍ

ربما غمست يد درويش كسرة خبز يابسة فيه»

كان سهرا ب سبهرى- فى زحام شعراء ما قبل الثورة- شاعراً فذّاً، منعزلًا عن صحب
المثقفين المتغربين، ويعيد الآن المثل الأعلى للفنان الحقيقى، فهو شاعر يستند على
قدراته ومواهبه الذاتية، عاش وحيداً وابتعد كل البعد عن المكر والنفاق والتحايل. كان
يمتلك كل ما يمتلكه الفنان الأصيل من فضائل، حيث يقول:

«خانه دوست کجاست؟

در فلق بود که پرسید سوار،

آسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن‌ها بخشید

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:

نرسیده به درخت،

کوچه باگی است که از خواب خدا سبزتر است

و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می آرد،

پس به سمت گل تنهایی می پیچی،

دو قدم مانده به گل،

پای فوّارهای جاوید اساطیر زمین می مانی

و ترا ترسی شفاف فرا می گیرد

در صميمیت سیال فضا، خش خشی می‌شنوی

کودکی می‌بینی

رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور

واز او می‌پرسی

خانه دوست کجاست» (المراجع نفسه: ٢٨٧)

الترجمة:

«العنوان

أين بيت الصديق؟

سؤال الفارس، عند الفجر،

تمهلت السماء

وهب العابر ظلمة الرمال غصن النور المتسلل من شفاهه،

وأشار بإصبعه إلى صفاصفة وقال:

قبل أن تصل الشجرة

هناك زقاق مشجر،

أكثر أخضراراً من حلم الله

فيه الحب أزرق

بلون رغب الصفاء.

تذهب إلى نهاية الزقاق، الذي ينتهي عند خلف البلوغ،

ثم تدلل إلى جانب وردة العزلة،

وقبل أن تصل الوردة بقدمين،

تمكث عند نافورة أساطير الأرض الخالدة

ستأخذك رهبة شفيفة

ستسمع في صفاء الفضاء السيال

خرخشة،

سترى طفلاً

تسلق صنوبرة سامقة

كى يقتطف من عش النور فرخاً،

أسأله:

«أين بيت الصديق؟»

شعر عنوان هو عبارة عن أسطورة، أسطورة البحث عن الصديق، أسطورة هوية الصديق. وليس المهم الصديق الذي حُدد عنوانه، لكن المهم هو الطريق الذي يقطع في طلبه هذا الزقاق الأسطوري الذي افترش للفارس ليصل إلى الصديق، هو الأهم، وليس الصديق نفسه الذي يقع خلف الحجب. ومن هذا حيث فإننا نلمس في قطعة عنوان مشابهة لقطعة العلاقات للشاعر الفرنسي بودلير التي يشبه فيها الطبيعة بمعبد تُسمع باستمرار من أعمدته أصوات تحول العالم إلى عالم من العائم.

التحاليل الشعرية

السعى للوصول إلى الصديق هو مصير الباحث، ويبدو أن الباحث يعيش في بحث وتنقib عن النصيب الأبدى. لعل هذا الصديق لا يحظى بالأهمية التي تحظى بها إشاراته وعنوانه المعروف والمحظى في آن واحد. الصداقة التي ترفل في حجب الطبيعة بعيداً عن أنظارنا هي الأهم. هذه الإشارات بمثابة أضواء تنير لنا، نحن الباحثين، الأرض الموعودة وأين يكمن الجبل والهضبة والأرض غير المعبدة، هذه الأخيرة عبارة عن سطح صاف ومصقول تماماً أطرافها أضواء تدعونا للتأمل والنزول والرؤيا والتجربة.

من يكون هذا الفارس الذي يبحث عن عنوان الصديق؟ الصور والاستعارات الواردة في النص تشير إلى أنه لا يمكن أن يكون شيخاً أو عجوزاً، بل إنه فتى لم يصل بعد إلى سن البلوغ أو فتاة في كامل رعنونتها وحسنهما قررت البحث عن حاجتها الروحية فخلقت الدنيا وراء ظهرها وانطلقت في رحلة البحث عن الصديق. كما أن هذا الفارس يجب أن يكون ممتطياً فرساً أبيضاً قوياً متحكماً في لجامه. ألا يدعونا سهرا ب سبهرى إلى شرافه اللون الأبيض؟ لأن كل شيء أبيض ونوراني، والفرس كذلك.

كل أسطورة تنطوى على عدة رموز. بيت الصديق يرمز إلى الأرض الموعودة. البيت يعد بالراحة والنوم والدعة، وهو وسيلة للخلاص من التيه والضياع، والصديق في مفهوم الصوفية هو المعبد، وفي منطق العشاق هو المحبوب، وفي اصطلاح الأصحاب هو الصديق

والصاحب. الفجر يرمز إلى البياض حيث مكمن النور والصفاء والطهر. والسؤال يدل على عدم الإطلاع وعلى البحث والتطلع وعلى الألم وال الحاجة. حينما تتمهل السماء فإنها تهiei الأرضية لنشر السر وإشاعة النور. يد العابر هي عبارة عن مفتاح للعثور على بيت الصديق. العابر هو المرشد أو شيخ الطريقة ينقذ الأسرار من الظلمة ويبتها في أسماع الفتى المريض. سپھری لا يقف على النار- مثل دانتی- بل يسرع نحو الصديق وسط ذاك الزقاق المشجر الفردوسی بين إشارات وعلامات الجنة. غصن النور يرمز إلى النور نفسه في تأكيد لمضمون النور في الشعر. يوهب غصن النور إلى الظلمة. الصفصفاة تعنى الصفاء والطهر. زقاق مشجّر رمز للاخضرار والنقاء، وهو يذكرنا بالزقاق المشجر قديماً حيث يكمن اللطف والصدق والحب والعرفان خلافاً لزقاق اليوم. والاخضرار رمز للهدوء والطيبة.

في هذا الزقاق حيث الصفاء والصدق لا نستبعد أن يكون العشق أزرقاً وأن تستبدل الصداقة بطائر محلق. أليس الطائر رمزاً للصدق والصفاء؟ فمن حق سهراب وهو الشاعر الرسام أن يرى العشق أزرقاً. البلوغ هو بلوغ معنوي وفكري وهو في الوقت نفسه بلوغ جنسي. وردة العزلة أو وردة الوحيدة تشير إلى منتهي الجمال، ولأنه يجب قصدها، فوردة العزلة اسم لزقاق يصلح أن يكون سكاناً في عرف الصوفية. الورد نفسه يستلزم وجود نافورة، نافورة ماء، ماء الأرض، وأرض الأساطير مرتبطة بالماء والورد والوحدة أو العزلة. ورد العزلة قد يعني فيما يعني ورد الإشراق وورد الخلوة المعنوية والروحية. الرهبة الشفيفة رهبة عرفانية صوفية ونبيّة تدل مسيرة البحث وعلى وجود سر ينبغي إفشاؤه.

في هذه الدنيا المجردة من كل شيء سوى الزقاق المشجر والصفاء السياط الذي يسكن الذهن. والسيط صفة تصويرية تدل على الصفاء الذي غمر كل شيء وانساب في كل مكان. والطفل يرمز إلى روح الصفاء وجوهر البحث والخيال وأصالحة الطهر. صنوبرة سامقة تشير إلى الروح المتعالية للطفل وعظمة تخيله البسيط.أخذ الفرج هو عمل ملازم للطفل، لكن لماذا من عش النور؟ لأن الطفل المتطلع يعيش في الظلمة، ولكى يعرف معنى النور، يجب أن يقتطف الفرج من عش النور. النور هو عرفان وإشراق في نفس الآن. رغم أن الفارس وصل إلى الطفل المتسلق الشجرة وعثر على عنوان النور- وقد يكون الصديق هو ذاك النور- لكن العابر يتطلب منه استفسار الطفل: أين بيت الصديق؟ طرح هذا السؤال مجدداً له جانب تمثيلي يكمل رمزية الشعر. يعني أن العابر يقول له عليك

السؤال دوماً، حتى ولو رأيت النور، الذي قد يكون هو بيت الصديق، يجب أن تبقى دوماً في بحث عنه، وتقطع كل الأودية وتتخطى كل العلام والإشارات، لا مجال للارتواء في هذا الطريق، ينبغي طلب العطش حتى تتفجر عليك المياه من فرق ومن تحت. حتى المساحة الصوفية التي نلقيها في نهاية هذا الشعر مشحونة ومفعمة بالصفاء الشعري.

نتيجة البحث

السريالية هي تيار فني وأدبي بدأ في فرنسا في بداية القرن العشرين. السرياليون يلجأون إلى حقيقة أخرى تتجاوز الحقائق الظاهرة للهروب من العالم الحقيقي. إن أهم اعتقاد للسرياليين هو الإيمان بعالم يتجاوز عالم الجسد والمادة التي يمكن فهمها بطرق معينة. بناء على الدراسات المذكورة، يمكن القول بوضوح كان سهرا بسبهري قادرًا على التعبير عن بعض ملامح مدرسة السريالية في قصيدة «صدای پای آب». هذه السمات هي الاعتماد على الاكتشاف والحدس بدلاً من العقل، إغلاق العقل، الفكاهة(إبلاغ المجتمع)، الحب(حب الله)، الترابط الحر. مع ذلك، فإن التعبير عن سمات السريالية في قصيدة «صدای پای آب» التي غالباً يكون فاقداً للوعي والتلقائي، ليس المقصود به فصل الناس عن الحقائق؛ بل إنه رسم من العالم الحقيقي مع لغة خارقة للحقيقة. هكذا، يمكن القول أن هذه القصيدة بشكل عام فيما يتعلق بتصوير العالم العقلى للشاعر، فإن النظر إلى السمات الرومانسية للشعر مثل الإيمان بوحدة الوجود، الثناء على الطبيعة والفهم الحدسى للأشياء خلال رحلة حياته لفهم حقائق العالم هي حالة من النزوع الرومانسى لسهرا بسبهري.

المصادر والمراجع

- أدونيس، على أحمد سعيد. ٢٠٠٤م، **الصوفية والسراليّة**، ترجمة حبيب الله عباسى، طهران: سخن.
- أنوشه، حسن. ١٩٩٧م، **الموسوعة الأدبية الفارسية**، طهران: مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
- ثروت، منصور. ٢٠٠٦م، **التعرف على المدارس الأدبية**، طهران: سخن.
- داد، سيماء. ١٩٩٢م، **ثقافة المصطلحات الأدبي**، طهران: لؤلؤة.
- راغب، نبيل. ٢٠٠٣م، **موسوعة النظريات الأدبية**، الطبعة الأولى، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.
- سبهري، سهراب. ٢٠٠٨م، **ثمانية كتب**، طهران: طهوري.
- سيدحسيني، رضا. ٢٠١٠م، **المدارس الأدبية**، المجلد ٢، الطبعة الخامسة عشرة، طهران: نظرة.
- شميتس، سيروس. ٢٠٠٣م، **نظرة على سبهري**، طهران: صوت معاصر.
- فتوحى، محمود. ٢٠٠٧م، **بلاغة الصورة**، طهران: سخن.
- مرادى كوشى، شهناز. ٢٠٠١م، **مقدمة وإعتراف سهراب سبهري**، طهران: قطرة.
- ياحقى، جعفر. ٢٠٠٠م، **فيضان اللحظات**، طهران: جامي.

المقالات

- أردالان، شمس الحاجي. ١٦٢٠م، «**وظيفة الخرافات في أشعار سهراب سبهري**»، مقالة أدب الباطنى والأساطير، ١٢ يونيو، رقم ٤٢، الربيع، صص ١١-٤٢.
- اسداللهى، خدابخش و مينا اسماعيلی پور لوكلايه. ١٢٢٠م، «**سهراب سبهري والسراليّة**(تحقيق صور سريالية في ثمانية كتب لسهراب سبهري)»، المجتمعات العلمية والأدبية الفارسية، المجلد ٧، صص ٤٦٠-٤٨١.
- حسن زاده، ميرعلى. ١٣٢٠م، «**نظرة سريعة على الآثار السريالية لثمانية كتب**»، الأدب الفارسي المعاصر، معهد بحوث العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، السنة الثالثة، رقم الأول، صص ٧٧-٩٥.

Bibliography

- Adonis, Ali Ahmad Saeed (2006). "Sufism and Serialism", translated by Habibollah Abbasi, Tehran: Sokhan.
- Ardalan, Shams Al-Hajjiya. (2016). "The duty of superstitions in the poems of Sohrab Sabhari", the article of Adab Al-Batani and Al-Asatir, 12 Univ, No. 42, Al-Rubaye, Al-Safhat 42-11.
- Asadollahi, Khodabakhsh; Smileypour Luklayeh, Mina. (2012). "Sohrab Sehbari and Al-Sariyaliyah (Research of Serial Forms in the Second Book of Sohrab Sohbarsi's Books)"

- Enosh, Hassan. (1997). Journal of Persian Literature, Tehran: Institute of Printing and Publishing, Ministry of Culture and Islamic Guidance.
- Wealth, Mansour. (2006). Al-Ta'rif Ali Al-Madars Al-Adabiya, Tehran: Sokhan.
- Hassanzadeh, Mir Ali; Mohammad Reza (2013). "A Quick Opinion on the Comparative Works of the Ottoman Literature of Books", Contemporary Persian Literature, Contracts with the Science of Humanities and Endowment Studies, Third Art, First Edition, pp. 95-77.
- Dad, Sima. (1992). "Saghafa al-Muttalahat al-Adabi", Tehran:
- Ragheb, Nabil. (2003). Institute of Literary Theory, First Edition, Beirut: Lebanese Publishers School.
- Sabhari, Sohrab. (2008). "Secondary of Books", Tehran: Tahoori.
- Seyed Hosseini, Reza. (2010). Al-Madars Al-Adabiya, Volume 2, Al-Tabah Al-Khamsa Al-Ashrah, Tehran: Nazar.
- Shamisa, Cyrus. (2003). "Ali Sabhari's Comment", Tehran: Contemporary Voice.
- Fotouhi, Mahmoud, (2007). "Sermon on the Mount", Tehran: Sokhan, first edition.
- Moradi Koushi, Shahnaz. (2001). "Introduction and Acknowledgment of Sohrab Sabhari", Tehran: Qatar, Al-Taba Al-Awali.
- Yahaghi, Jafar. (2000). "Faizan al-Lahzat", Tehran: Jami.

طنین عرفان شرقی و تئین سوررئالیسم غربی در شعر سهراب سپهري

*مهرداد آقائی

**فضل عباس زاده

***سوسن غایبزاده

چکیده

شعر نو به عنوان منبعی قابل ذکر برای دنیای خیالی و فراواقعیت یا آنچه که سوررئالیسم نامیده می‌شود به شمار می‌رود. سوررئالیسم با تمام شبهه‌ها و سردرگمی‌های خود چنان آتشی بر جان ادبیات انداخته که همچون سیلی ویرانگر خاوران را به سان باختران درنوردیده و شوری به همه عالم زده است. سهراب سپهري، شاعر و نقاش و طبیعت‌گرای ايراني، طی سفرهایي که به شرق و غرب عالم داشت و نيز آشنایي او با عرفان شرقی و مکتب‌های ادبیات غرب باعث شد که در شعر او الهامات سوررئالیستی جلوه‌گری کند. اين مقاله بر آن است که ضمن معرفی مکتب سوررئالیسم به بررسی ویژگی‌های آن در شعر «صدای پای آب» سپهري بپردازد. با توجه به شواهد موجود در اين شعر مشهور، اين نتيجه حاصل شد که سپهري در سبک شعری خود در «صدای پای آب» بسياری از اصول و مبانی سوررئالیستی را درنوردیده و پا به عرصه فراواقعیت‌هایي نهاده که حتی خود غربی‌ها هم به آن دست نيازیده‌اند. هدف از اين پژوهش، ترسیم جهان واقعی با زبانی فراواقعی و رسیدن به حقیقت برتر از طریق امور ذهنی و روحی، با بهره‌گیری از مکتب سوررئالیسم در این اثر شاعر مذکور است.

کلیدواژگان: مکتب سوررئالیسم، شعر سپید، سبک شعری، عرفان شرقی.

* استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

** استادیار گروه زبان و ادب فارسی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد، ایران.

*** کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه محقق اردبیلی.