

نشریه ادبیات پایداری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال دهم، شماره هجدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۷

نمادپردازی در اشعار سیاسی حلمی سالم

دکتر مینا پیرزادنیا^۱

دکتر محمد رضا شیرخانی^۲

زهرا نورمحمدنیا^۳

چکیده

در دوره معاصر، مکتب‌های ادبی گوناگونی در کشورهای عربی پدید آمدند که ادبیان آنها برای بیان تجربیات خویش به مخاطبان، هر کدام مسلکی متفاوت در پیش گرفتند. یکی از چالش‌برانگیزترین این مکتب‌ها، نمادگرایی است که از نظر منتقدان، خفقان حاکم بر فضای جامعه، عواقب سوء زبان صریح و آشنایی شاعران عرب با مکاتب غربی از عوامل گرایش به این مکتب بوده است. یکی از این شاعران حلمی سالم، شاعر مصری، است که این رویکرد در شعر وی بسامد بالایی دارد. این تحقیق با رهیافتی توصیفی- تحلیلی پس از اشاره به زندگی و آثار این شاعر به بررسی نmad در اشعار سیاسی وی می‌پردازد و نتایج تحقیق بیان کننده آن است که در شعر وی انواع گوناگون نmad از جمله؛ نمادهای انسانی، جمادات، پرندگان و... دیده‌می‌شود و هدف شاعر از به کار گیری این شیوه بیانی به چالش‌کشیدن حکومت‌های استبدادی و تحقق دنیایی سراسر صلح و آرامش بوده است.

واژه‌های کلیدی:

مکتب‌های ادبی، نمادگرایی، حلمی سالم، اشعار سیاسی

۱. استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول) pirzadnia@yahoo.com

۲. استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

۳. دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایلام

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۳-۰۹-۲۰ تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۴-۱۲-۲۵

۱- مقدمه

نماد یکی از آرایه‌های ادبی است که ویژگی بارز آن، ابهام، عدم صراحة و غیرمستقیم بودن مفهوم آن است و مقصود از آن، معنای ظاهری نیست؛ بلکه معنای باطنی است. این بعد هنری آدمی آنچنان برجسته است که برخی گفته‌اند انسان، موجودی نمادساز است؛ نماد را می‌سازد، پیدا می‌کند و می‌پروراند. (الحال، ۱۹۵۷: ۱۵۳) از معادل‌های واژه نماد، سمبول است. اصل کلمه سمبول (symbol)، سوم بولون (sumbolon) یونانی است که به معنای بهم چسباندن دو قطعه مجزاست و از ریشه سومبالو (sumpollo) به معنای چیزی که به دونیم شده باشد، مشتق شده است. (سیدحسینی، ۱۳۷۶: ۵۳۸) گاه به جای نماد از اصطلاحاتی چون: نمود، نما، نماینده، مظهر، نشان، نشانه، علامت، بیان‌کننده، اشاره و... نیز استفاده می‌شود. (فتحی، ۱۳۸۵: ۶۵) سمبولیسم (نمادگرایی) به منزله یک مکتب ادبی در سال ۱۸۸۰ با فلسفه ایده‌آلیسم در فرانسه شیوع پیدا کرد؛ فلسفه‌ای بدین و اسرارآمیز که در شاعران سمبولیست تأثیر بسیاری نهاد و آنان را در عالم تخیلات و رویای اسرارآمیزی وارد ساخت. (احمدی، ۱۳۸۳: ۴۶۵)

پژوهش حاضر به بررسی این رویکرد در شعر سیاسی حلمی سالم، شاعر مصری، می‌پردازد و به دلیل عدم امکان بررسی همه اشعار وی در یک مقاله و به منظور ایجاد توازن و تناسب میان قسمت‌های گوناگون پژوهش هر نمونه شعری با توجه به نماد برجسته آن عنوان گشته است. لازم به ذکر است که در اینجا تعدادی از دیوان‌های شاعر در مجموعه‌ای به نام «النسخة الكاملة: اشعار» گردآوری شده‌اند و هر جا که نام دیوان‌های وی عنوان گشته، به استثنای دیوان‌هایی که از سایت استخراج شده‌اند، مقصود همان «النسخة الكاملة» است.

۱-۱- بیان مسئله

یکی از رویکردهای ادبی معاصر عرب، نمادگرایی است که شاعران و نویسنده‌گان بسیاری از این شیوه به عنوان ابزاری به منظور انعکاس غیرمستقیم اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی خود به مخاطبان، بهره می‌برند و از نظر متقدان، استبداد و خفغان حاکم بر فضای جامعه و نیز آشنایی

شاعران عرب با مکاتب غربی از عوامل گرایش به این مکتب بوده است. یکی از این شاعران، حلمی سالم است که خود را شریک آمال و دردهای ملت‌های ستمدیده می‌داند و با قلم خویش، رنج‌ها و مصیبت‌های آنان را به تصویر می‌کشد. در پژوهش حاضر، نگارنده‌گان ابتدا به معرفی این شاعر سپس نقد و بررسی انواع نماد در شعر وی همراه با ذکر نمونه‌های شعری می‌پردازند.

۱- پیشینه تحقیق

- در مورد نماد و زمینه‌های مرتبط با آن، پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است؛ از جمله:
- ۱- علی سلیمانی و اکرم چقازردی، (۱۳۸۸)، در مقاله خود با عنوان «نمادهای پایداری در شعر معاصر مصر (مطالعه مورد پژوهانه: امل دنقل)»، نشریه ادبیات پایداری کرمان به بررسی نماد در شعر این شاعر مصری پرداخته‌اند.
 - ۲- رضا ناظمیان، (۱۳۸۵)، در مقاله خود با عنوان «زمینه‌های درک رمز و نماد در شعر معاصر عرب»، مجله زبان و ادب به نقد و بررسی رویکرد رمز و نماد در شعر معاصر عرب و علل گرایش شاعران بدان پرداخته است.
- علی‌رغم تحقیقات صورت گرفته، تاکنون پژوهشی جامع و دقیق درباره حلمی سالم در ایران صورت نگرفته است.

۲- ضرورت و اهمیت تحقیق

- مضامین سیاسی همواره یکی از مسائل تأثیرگذار در میان همه ملت‌های بهویژه کشور مصر به عنوان مبدأ این جنبش‌ها در عصر معاصر عرب به شمار می‌رود. در همین راستا یکی از ابزارهای ادبی شاعران و نویسنده‌گان برای بیان هدف موردنظر خویش، به کارگیری نماد بوده است. یکی از این شاعران، حلمی سالم است که نوشته‌های خویش را به صورت کمال‌یافته، در قالبی از عقاید و اندیشه‌های غنی جامعه‌مدار زمان خود بیان نموده است. وی برخلاف آثار شاخصی که

دارد در ایران گمنام است، بنابراین انگیزه شناساندن چنین شاعری با افکار گرانقدرش یکی دیگر از دلایل اهمیت این موضوع بوده است.

۱-۴- زندگینامه شاعر

حلمی سالم، از شاعران و ناقدان مصری بود که در دهه هفتاد قرن بیستم می‌زیست. وی در سال ۱۹۵۱ م در روستای «الراہب»، استان (المنوفیة) در دلتا، دیده به جهان گشود. لیسانس روزنامهنگاری اش را از دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره اخذ نمود و روزنامهنگار روزنامه «الاھالی» بود. (عادل اسماعیل، ۲۰۰۰: ۴) سالم در دهه ۱۹۷۰ م به عنوان «ملک الشعرا» مصر انتخاب شد و در اوایل سال ۱۹۸۰ م، برای کار در هلال احمر فلسطین به بیروت رفت و با اشعار خویش در جریان مقاومت لبنانی- فلسطینی علیه اسرائیل که جنوب لبنان را اشغال کرده بود، شرکت نمود و دیوان خود «سیرة بیروت» و کتابش «الثقافة تحت الحصار» را نوشت. وی در سال ۱۹۹۷ م جایزه «کفافیس» در شعر را کسب نمود.

برای این شاعر ([Http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Sharer/helmi29-7-2012.htm](http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Sharer/helmi29-7-2012.htm))

بیش از هجده دیوان شعری دارد که از جمله آنها: ۱- حبیتی مزروعه فی دماء الأرض ۱۹۷۴ م.
۲- سکندریا یکون الالم ۱۹۸۱ م. ۳- الأبيض المتوسط ۱۹۸۴ م. ۴- سیرة بیروت ۱۹۸۶ م. ۵- البائیة و الحائی ۱۹۸۸ م و... است. (أبو عوف، ۱۹۹۷: ۱۴)

۲- بحث

شواهد و قرائی که از مواریث فرهنگی دیرینه سال و روزگار فرسوده به دست آمده حاکی از آن است که نماد یکی از باستانی ترین، پردازنه ترین، پیچیده ترین و شاید زیباترین شیوه هایی است که انسان به کمک آن، دورنمای پرتکاپوی خیالی، اندیشه و شهود خود را به صورت هنر آفریده است. نه فقط ادبیات و هنر؛ بلکه کتاب های مقدس همه ادیان و برخی از کتب فلسفی و عرفانی نیز سرشار از نمادها هستند. (عباس، ۱۳۸۴: ۱۵۷) همچنین به کارگیری این شیوه از دیرباز

در میان جوامع بشری متداول بوده است. انسان ابتدایی با طراحی ایده‌ها و خواسته‌های خویش بر دیواره غارها تلاش می‌کرد مفاهیم موردنظرش را به دیگران منتقل سازد. روند نمادسازی در جوامع بدوى با گذشت زمان تکامل یافته و درنهایت منجر به پیدایش الفبا و ابداع خط گردیده است. (مقدادی، ۱۳۷۸: ۵۷۹)

این رویکرد در ادبیات غرب نیز پیشینه‌ای طولانی دارد و «شارل بودلر»، «آرتور رمبو»، «پل ورلن»، «استفان مالارمه» و... از جمله پرچمداران این مکتب به شمار می‌روند، پس از غرب، این مکتب رفته‌رفته در میان جوامع بسیاری رواج پیدا کرد؛ از جمله در میان سرزمین‌های عرب که بسیاری از آنها تحت سلطه استعمار و استبداد داخلی قرار داشتند و با جنگ‌ها و وقایع بسیاری دست و پنجه نرم می‌کردند، این رویکرد فراگیر گشت.

۱-۲- نماد در شعر معاصر

نماد با ادبیات پیوندی همیشگی و ناگستینی دارد و امروزه در میان جوامع گوناگون به عنوان یک مکتب ادبی شناخته شده است و شاعران و ادبیان بسیاری بدان روی آورده‌اند که «برخی از آنان، از آبخور نمادهای سنتی و ملی فرهنگ خودی به فراخور قدرت تخیل و قوه خلاقیت خود سود می‌برند و در تلاشند که ضمن استفاده از سمبول‌های مرسوم و حفظ مردم‌ریگ گذشته، فرزند زمانه خویش نیز باشند و نیازهای درونی هم‌روزگاران خود را پاسخ دهند». (ادوینس، ۱۹۸۰: ۱۶۳) در ادبیات معاصر، شاعران به دو دلیل به سمت شعر نمادین گرایش پیدا کرده‌اند: ۱- استبداد و خفغان حاکم بر جامعه. ۲- مقتضیات هنری.

به سخن شفیعی کدکنی:

«شاعر معاصر عرب که همچون یک انسان سیاسی و اجتماعی می‌نویسد، با اینکه از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی خویش به نیکی آگاه است، در عین حال می‌کوشد که رؤیت شخصی خود و موقعیت فردی خویش را از رهگذر استخدام عناصر درامی و روایی در شعر ثبت کند. بهترین شعرهای معاصر شعرهایی است که پیام فلسفی و اخلاقی یا اجتماعی و سیاسی خود را

مستقیماً بیان نمی‌کنند؛ بلکه با کمک گرفتن هنرمندانه از تصاویر شعری (نماد و اسطوره) این کار را انجام می‌دهند.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۰: ۹۰ و ۹۱)

در این راستا؛ شاعرانی سربرآوردنده که مسلک و منش سیاسی داشتند و شعر آنان نیز تحت تأثیر این جهت‌گیری‌ها به شدت سیاسی گشت. اغلب آنان برای درامان‌ماندن از عواقب زبان صریح و گزنه و به منظور دستیابی به هدف پنهان خود، از نمادگرایی در اشعار سیاسی خویش بهره می‌بردند. از جمله این شاعران، حلمی سالم است که از مخالفان سرسخت حکومت «حسنی مبارک» بوده و در بسیاری از نوشته‌های منتقدانه خود بارها در لفافه از این حاکم دیکتاتور و حکومت فاسد وی انتقاد نموده و در همه آنها از نماد بهره جسته است.

۲-۲- نماد در اشعار سیاسی شاعر

حلمی سالم از شاعران حزب‌گراست که به شدت متأثر از عقاید سوسیالیستی و تفکرات «جمال عبدالناصر» بوده است. نمادهای سیاسی در شعر این شاعر شامل دو بخش می‌گردد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

۲-۲-۱- نمادهای انسانی

کاربرد نمادهای انسانی در عرصهٔ شعر، یکی از زیرکانه‌ترین شگردهای شاعران معاصر است که غالباً به منظور تفهیم بهتر خواننده و تثیت معانی موردنظر انجام می‌پذیرد. حلمی سالم نیز بارها از این شیوه بهره جسته است. از جمله مضامینی که این شاعر در آن از این نوع نماد بهره برده، مسئله استبداد است که همواره سوژه مناسبی برای انتقاد، سخریه و طنز تلخ و گزنه وی به شمار می‌رفته است. در همین راستا شاعر در قصيدة «شکوی القبطی الفصیح» در دیوان «ارتفاع رأسک عالیه» پس از یادآوری گذشته درخشان وطن و گریز به پایداری آن در برابر استعمارگران، علیه استبداد و ظلم حاکم مصر، حسنی مبارک، موضع می‌گیرد. شاعر با بیانی نمادگونه و با به کارگیری کلمه «طاغیه» و دلالت معنایی موجود در آن؛ یعنی مبالغه و تکثیر که با استفاده از حرف «تاء» به خوبی نشان داده شده است، استبدادی را که پیشه‌ای جز ستم و

خود کامگی ندارد به باد انتقاد می‌گیرد و از او می‌خواهد که حکومت و کشور را رها سازد تا آنها بار دیگر عطر مصری از بین رفته را استشمام نمایند:

كُنَّا مُبَتَّسِمِينَ إِذْ نَهَفْتُ "يا طَاعِيَةَ إِرْحَلْ كَى / نَسَّنْشِقَ مَا ضَاعَ مِنَ الْعَطْرِ الْمِصْرِيِّ الضَّائِعِ" / فَلِمَادَا تُحرِقُ دُورَ عِبَادَاتِي فِي اللَّيلِ الْأَسْوَدِ؟ (سالم، ۲۰۱۲: ۴۲)

«خندان بودیم آنگاه که فریاد برآوردیم: ای ستمگر برو تا آنچه را که از عطر منتشرشده مصری از بین رفته بود، استشمام نماییم، چرا عبادتگاه‌های مرا در شب دیجور می‌سوزانی؟»

شاعر در اینجا واژه «لیل» را به عنوان نماد ظلم و ستم و خفغان به کار می‌برد و از آنجا که خود واژه لیل دارای بار معنایی منفی و بیان کننده ظلمت است؛ لذا وی برای تأکید بر شرایط سخت و خفغان آور موجود از صفت «الأسود» برای این واژه مدد می‌گیرد تا نشان دهد که حسنی مبارک بسیار مستبد و خودکامه بوده است. از سویی دیگر، سالم با به کار گیری ظرف زمانی «اذ» که نشان‌دهنده ابتدای غایت زمانی است، سعی دارد این مفهوم را به خواننده القاء نماید که فریاد استبدادستیزی و بیدادگری مصریان نه متعلق به این زمان و نه محصور در آن است؛ بلکه این جنبش قدمتی طولانی دارد و با تاریخ این سرزمین گره خورده است و تنها راه به ثمر نشستن آن نیز هنگامی است که حاکم مستبد از میان برود.

سالم همچنین در قصیده‌ای دیگر با عنوان «العسكر» به موضوع فساد و ظلم و ستم درون ارتش در زمان حکومت حسنی مبارک اشاره می‌کند، سپس به مقایسه وضعیت آن قبل و بعد از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ می‌پردازد و می‌گوید که افراد ارتش قبل از انقلاب، غرق در فساد و شهوت قدرت هستند، سرکشند و افراد انقلابی را با گلوله حیله و نیرنگ به قتل می‌رسانند. شاعر از افرادی یاد می‌کند که نماد انسان‌های مبارز و شجاعی هستند که در راه انقلاب و آرمان‌های خویش کشته شده‌اند، سپس می‌گوید که بعد از انقلاب تحولی عظیم در ارتش رخ می‌دهد و ارتشیان به افرادی تبدیل می‌شوند که مبارز و شجاع هستند و نسبت به مردم سرزمین خویش، مهربانی و فداکاری پیشه می‌سازند؛ در راه آزادی وطن، پیوسته می‌کوشند و یک‌صدای فریاد

برمی آورند: ظلم و ستم خود کامگان باید از بین برود و در این هنگام است که ملت و ارتش
بسان دستی واحد برای آزادی وطن پیش می‌روند:

كُنَّا نَخْشَى الْعَسْكَرَ / وَنَرَاهُمْ مَسْكُونِينَ بِشَهْوَاتِ السُّلْطَةِ / مُنْقَلِبِينَ، وَفَلَّابِينَ، بُغَاةً، وَطَغَاةً / حَتَّى لَوْ
كَانُوا ضُبَاطًا أَحْرَارًا، وَحَرَّيْنَ / فَهُمْ قَتَّالَةٌ نِيرُودًا / هُمْ مَنْ رَشُوا الْلِّينِدَى بِرَصَاصِ الْغَدَرِ / وَرَشُوا
لُورَكَا بِرَصَاصِ الْغَدَرِ / وَلَكِنَ الْعَسْكَرُ بَعْدَ يَنَائِيرَ / صَارُوا أَبْنَاءَ شُبُوخِ الْمَيَدَانِ / وَآبَاءَ صِيَغَارِ الْمَيَدَانِ/
وَضَعُوا الطِّفْلَةَ فَوقَ الدَّبَابَةِ / فِي كَفِيهَا عَلَمٌ خَفَاقٌ، وَحَمَامَاتٌ / وَسَحَابَةٌ أَجَابُوا نَدَهَةَ الْمَكْسُورِينَ:
/ "لِيَذِهَبَ قَهْرَ الْقَهَّارِينَ" / وَغَنَّوْا أُغْيَيَّةَ الْجَمْعِ: / "الشَّعْبُ، الْجَيْشُ: / يَدُ وَاحِدَةٌ". (همان: ۳۲
و ۳۱)

«ما از ارتش می ترسیدیم و آنان را غرق در شهوت‌های قدرت، دورویان و ریاکاران، ظالمان و سرکشان مشاهده کردیم؛ حتی اگر افسرانی آزاد و آزاده بودند، پس آنان قاتلان نرودا هستند، کسانی هستند که لیندی و لورکا را با گلوله حیله و نیرنگ از پای درآورند؛ اما ارتش بعد از ژانویه، فرزند کهن‌سالان و بزرگان میدان و پدر (دلسوز) کودکان آن شدند و دختری‌جه را بالای تانک قرار دادند که در دستان او پرچمی به اهتزاز درآمده و کبوتر و ابری است، بانگ شکست‌خوردگان را پاسخ گفتند: «ستم ستمکاران باید از بین برود» و آواز جمع را خواندند: ملت، ارتش: دستی واحدند.»

سالم در این ایات نمادهایی را به کار می‌برد؛ از جمله نرودا، رهبر انقلابی شیلی، لیندی و لورکا که همگی نماد انسان‌های مبارز و آزادی‌خواه هستند؛ به همین دلیل، شاعر نام آنان را در شعر خویش بیان نموده است. وی همچنین با به کار گیری اسم‌های مبالغه‌ای همچون: «قلاب»، «بغاء» و «طغاء» نشان می‌دهد که فساد و دوروبی در ارتش بسیار زیاد است و از جمله کارهای زشت آنان، ترور افراد انقلابی و مخالفان حکومت است. شاعر، قبل از انقلاب تصویری از ارتش زمان حسنی مبارک ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده خشونت و فساد فراوان ارتشیان درون حکومت وی است؛ به همین سبب، مردم علیه حاکم دیکتاتور و دست‌نشاندگانش قیام کرده و

انقلاب ژانویه را به پا نموده‌اند که دستاوردهای مهم آن، براندازی رژیم فاسد حسنی مبارک و تحول عظیم و مثبت در ارتش مصر بوده است. حلمی سالم همچنین در قصیده‌ای دیگر با عنوان «مدد یا رئیسه الديوان» به خاطر آزادی عراق از یوغ استبداد و استعمار، در بحبوحه نابسامانی‌های داخلی و اشغال این کشور توسط امریکا در سال ۲۰۰۰م، شعری انتقادی سروده و چنین گفته است:

يَقُولُونَ لِلَّى بِالْعِرَاقِ مَرِيضَةً/ يَبْنَمَا الْكَبَرَلَائِيُونَ يَلْطِمُونَ الصُّدُورَ بِالْجَنَاحِيْرِ وَالْمُجَنَّزَاتِ/ ثُمَّ
يَعُومُونَ فِي دِمَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ/ عُدْ يَا عُلَىٰ/ لِكَى تُعْلَمَ الْحَدَائِيْنَ دَرَسَ الْأَرْضَ الْخَرَابِ/ وَ كَى
يَعْرِفَ الطَّاغُوتُ إِنْ خَانَ مَعْنَىً أَنْ يَكُونَ فَكِيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ؟/ عُدْ/ لَعْلَّ يُبَصِّرُ الْمُتَنَوْرُونَ أَنَّ
الْمَهْزُومِيْنَ مِثْهُ/ أَوْلَاهُمْ أُمَّةٌ بِطَبَقَاتِهَا. (سالم، ۲۰۰۳: ۵۴)

«می گویند لیلی در عراق بیمار است؛ در حالی که کربلایی‌ها زنجیر و سینه می‌زنند، سپس در خون‌های اهل بیت شناور می‌گردند، بازگرد ای علی؛ تا به نوگرایان (امروزی‌ها)، درس سرزمین ویران را بیاموزی و تا طاغوت بداند که اگر معنای بودن را درست نفهمیده است، چگونه می‌توان بود و زیست؟ بازگرد؛ شاید روشنفکران مشاهده کنند که شکست خوردگان صدگروه هستند، اولین آنها، ملت و طبقه‌های آن است.»

شاعر در اینجا بیان می‌کند که عراق و ساکنان آن بهدلیل نابسامانی‌های داخلی و همچنین استعمار، آشفته‌حال گشته‌اند؛ در حالی که در سوگ کربلایی‌ها سینه و زنجیر می‌زنند، مظلومانه کشته می‌شوند. وی با تکرار فعل «عُد»، سعی دارد بر وضعیت اسفبار و شدت ظلم و تباہی در این سرزمین تأکید نماید به همین سبب حضرت علی (ع) را که نماد حق و عدالت است، مورد ندا قرار می‌دهد تا بار دیگر بازگردد و با عدالت خویش خط بطلانی بر دفتر ظلم و خودکامگی بکشد. در حقیقت، شاعر با خطاب قراردادن این شخصیت بزرگوار، نوعی فراخوانی در شعر خویش ایجاد نموده است که در ادبیات عرب به آن «استدعاء الشخصيات الدينية» می‌گویند.

سالم در اینجا برای تفهیم بهتر خواننده، تعدادی نماد به کاربرده است. به عنوان نمونه؛ لیلی، نماد سرزمین عراق و ساکنان آن است که به دلیل استبداد و خودکامگی حاکم خود «صدام» و همچنین استعمار امریکا در وضعیتی بغرنج و نامناسب به سرمی برنند. از سویی دیگر همان طور که حضرت علی(ع) در اعتقادات شیعیان، تجسم و تمثال عدالت محوری است؛ لذا شاعر نیز با دست مایه قراردادن این اعتقاد دینی، پیام اصلی شعر خویش را مبارزه با ظلم و ستم و حرکت در مسیر حق و عدالت قرار داده است. واژه «طاغوت» نیز نماد صدام، حاکم ستمگر عراق، است که هرگونه آزادی ای را از مردم عراق سلب نموده و مرتکب جنایت‌های بسیاری علیه ملت خویش شده است. سالم همچنین با به کارگیری کلمه «الأرض الخراب» که عنوان قصیده‌ای از «تی. اس. الیوت» (Thomas Stearns Eliot)، شاعر مشهور انگلیسی، است بار دیگر فراخوانی در شعر خویش پدید آورده است. وی این بار با فراخوانی این عنوان، ویرانی، سیر قهقهایی ارزش‌های انسانی و اخلاقی، سنگدلی انسان ماشینی معاصر در قبال همنوعان خویش و نیز پیامدهای جنگ، غارت و استبداد در سرزمین‌های جنگ‌زده را ترسیم می‌نماید.

۲-۲-۲- نمادهای غیر انسانی

۲-۲-۱- گل‌ها و گیاهان

به کارگیری گل‌ها و گیاهان به عنوان نماد، غالباً دلالت‌های خاصی دارد. یکی از آن دلالت‌ها در شعر حلمی سالم، موضوع شهر به عنوان یک مؤلفه مهم و نیز از کانون‌های بسیار پیچیده در جوامع انسانی است که در شکل‌گیری مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دینی و... مستقیماً نقش دارد.

«شاعر معاصر غالباً شهری را که از آن سخن می‌گوید با ذکر نام، مشخص می‌کند. این شهر، «بغداد»، «بیروت»، «دمشق» یا «فاهره» است. وی از «شهر» به طور کلی سخن نمی‌گوید؛ مگر به ندرت. در این امر، تأکیدی است بر اینکه شوک حاصل از برخورد او با شهر، انقلابی علیه

تمدن یا کراحتی از آن نیست؛ بلکه ضربه و شوک رابطه میان دو حقیقت است.» (عباس، ۱۳۸۴:

(۱۸۷)

شاعر به عنوان نمونه؛ در قصيدة «بواستان» در دیوان «سیره بیروت»، شهر بیروت را هنگام جنگ با اسرائیل در تابستان ۱۹۸۲م، ترسیم می‌نماید که مردم آن با تمام توان خویش، جانانه در برابر دشمن ایستادگی کرده و با سرخی خونشان شهر را رنگین ساخته‌اند:

الْمَدَى وَرَدَةٌ مُشْتَعِلَةٌ / وَ الْأَرْضُ فِتْنَةٌ حَرِيْحَةٌ / بَوَابَةٌ لِبَرْوَتٍ / وَ بَوَابَةٌ لِلَّدِمَاءِ / النَّخْلُ ذَاهِبٌ يَمُوتُ / وَ الرِّيحُ تُخْطِفُ السَّمَاءَ / وَ خُطْةً العَنْكُوبَتِ / كَوْنٌ مِنَ الشُّهَدَاءِ / بَوَابَةٌ لِبَرْوَتٍ / وَ بَوَابَةٌ لِلَّدِمَاءِ
(سالم، ۲۰۱۲: ۶)

«محدوده، گلی شعله‌ور و زمین فتنه‌ای زخمی است، دروازه‌ای برای بیروت و دروازه‌ای برای خون‌ها. نخل، روندهای است که می‌میرد و باد، آسمان و تار عنکبوت را می‌رباید. هستی شهیدان، دروازه‌ای برای بیروت و دروازه‌ای برای خون‌هاست.»

سالم در این ایات برای پربار نمودن شعر خویش نمادهایی را به کار برده که از جمله آنها «نخل» است. وی این واژه را به عنوان نماد برای رزمدهای به کار می‌برد که به میدان کارزار می‌رود و در راه وطن خویش جان می‌سپارد. همچنین «الريح» نماد جنبش آزادی خواهانه بیروت است که شاعر با بهره‌بردن از دلالت معنایی نهفته در بطن آن؛ یعنی ویژگی خشونت و ویرانگری، مفهوم قدرت و صلابت این جنبش را به خوبی ترسیم می‌نماید. از سوی دیگر، «عنکبوت» نیز نماد دشمن متجاوز و استعمارگر و «خطه» نماد تجاوز و ستم است. شاعر در اینجا معتقد است همان‌گونه که عنکبوت خانه خود را در گوشها و زوایا بنا می‌کند، اشغالگران نیز برای تصرف بیروت و گسترش سیطره خویش بر آن، به تدریج و از طریق مرزها وارد آن می‌شوند و از آنجا که سست ترین خانه‌ها، خانه عنکبوت است؛ لذا اشغالگری و استعمارگری نیز - مانند تارهای عنکبوت - یک مسئله ناپایدار و فناشدنی است. وی همچنین در اینجا «دروازه» را هم به عنوان نماد امید و آزادی به کار می‌برد.

سالم همچنین در یکی دیگر از قصیده‌های خویش با عنوان «إسم» در همین دیوان، مسافت میان مرگ و زندگی را در بحبوحه نبرد میان بیروت و اشغالگران اسرائیلی، در پنج سطر به زیبایی ترسیم می‌کند. وی در این ایات، یک بار مستقیماً با استفاده از واژه «صمود» به جریان پایداری اشاره نموده و بار دیگر در همین زمینه از نماد «سنبل» برای مبارزان و رزمندگان و «رعد» برای متتجاوزان و اشغالگران استفاده نموده است:

الْمَدِينَةُ الَّتِي تُعَادِلُ الْوُجُودَ/ تَصْنَعُ السُّبُّلَاتِ مَرَّةً/ وَمَرَّةً تَصْنَعُ الرُّغُودَ/ وَإِسْمُهَا فِي الْحَالَتَيْنِ /
صَمُودٌ (همان: ۸)

«شهری که برابر با هستی است؛ یک بار گندمها و یک بار رعدهایی را می‌سازد (ایجاد می‌کند) و اسم آن در (هر) دو حالت: پایداری است.»

حلمی سالم همچنین، به عنوان نماینده ملت‌های مظلوم به مبارزه با استبداد و حکومت‌های خودکامه که با خودخواهی خویش زندگی مردم را تباہ ساخته و امید آنان را به یأس و نامیدی تبدیل کرده‌اند، پسیار اهتمام ورزیده است و به خاطر حفظ ارزش‌های انسانی و بازستاندن حقوق از دست‌رفته مظلومان در برابر این انسان‌های به ظاهر قدرتمند، ایستادگی نموده و در شعر خویش بارها مردم را به مبارزه علیه این دژخیمان، تا زمان براندازی حکومت‌های دیکتاتوری آنان و رسیدن به پیروزی واقعی فراخوانده است.

وی به عنوان نمونه؛ در قصيدة «نشید اللوتس» در دیوان «إرفع رأسك عالية» به جریان انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر و براندازی رژیم استبدادی و دیکتاتوری حسنی مبارک می‌پردازد و عنوان می‌کند که در جریان انقلاب، اقسام مختلف مردم مصر؛ یعنی مسلمانان، کمونیست‌ها، ارتدوکس‌ها، جوانان، زنان و حتی کودکان شیرخواره، با سینه‌هایی آکنده از خشم و نفرت، برای رهایی از بند استبداد کوشیدند و از نتیجه مبارزات آنان پرچم‌هایی متولد گردید که انقلاب را تا زمان پیروزی به پیش برد. شاعر در این ایات برای شهیدان و مبارزان مصری،

نمادهایی همچون «گل سفید»، «کنار»، «گل سرخ» و «خوشه گندم» را به کار می‌برد که همواره در برابر دیکتاتور ایستادگی نموده و کاخ سلطنت او را به لرزه درآورده‌اند:

يَسْتَيقِظُ مَوْتَىٰ مِنْ عُمْقِ التَّابُوتِ / فِي أَيْدِيهِمْ وَرَدُّ أَيْضُ، وَاللُّوْتُسُ، وَرَدُّ أَحْمَرُ، سُبْلَةً، / يَرْمُونَ بِهَا عَرْشَ الطَّاغُوتِ / الْلَّيْلَةُ صَعَدَتِ فِي الْمَيْدَانِ شُمُوعًا / كَانَتْ مَاءً وَدِمَاءً تَمَرَّجَانِ، فَتَوَلَّدُ مِنْ مَزْجِهِما رَأْيَاتٌ، إِسْلَامِيُونَ، وَنَجَارُونَ، شُيُوخُونَ، عَشَاقٌ، / أُرْثُوذُكْسِيُونَ، وَصَبَيَانُ الْعَشَوَائِيَّاتِ، / وَعُلَمَاءُ، نِسَاءٌ يَحِيلُنَ الرَّاضِعَ فَوْقَ الْكِتْفِ، / وَسَبَّاكُونَ، وَفَوْقَ الْهَامَاتِ الْعَطْرُ الْمِصْرِيُّ يَضُوعُ / رَحَّاتٍ فِي الصَّدَرِ، وَرَحَّاتٍ فِي الظَّهِيرَ، وَدَبَابَاتٍ / فَوْقَ ضُلُوعِ يَشَكَّلُ نَهَرٌ مِنْ لَحْمٍ وَدُمُوعٍ. (همان: ۳۳)

«مرد گان از عمق تابوت بر می‌خیزند، در دستانشان گل سفید و کنار، گل سرخ، یک خوش گندم است که آنها را به سوی کاخ دیکتاتور پرتاپ می‌کنند، شب در میدان به صورت شمع-هایی بالا می‌رود، آب و خون‌ها با هم در می‌آمیزند و از ترکیب آنها پرچم‌هایی متولد می‌گردد. اسلامی‌ها و نجارها، کمونیست‌ها و عاشقان، ارتدوکس‌ها و کودکان زنان بی‌هدف و بی‌خانمان و دانشمندان، زنانی که کودک شیرخواره بر روی شانه حمل می‌کنند و لوله‌کش‌ها و بر روی سرها عطر مصری، خشم‌ها را در سینه و پهلو و تانک‌هایی را بر روی پهلوها (بدن‌ها) پراکنده می‌سازد و رودخانه‌ای از گوشت و اشک تشکیل می‌گردد».

۲-۲-۲-۲- پرنده‌گان

یکی دیگر از نمادهای رایج نزد شاعران نمادپرداز معاصر، نماد پرنده‌گان است که غالباً در زمینه ادبیات پایداری نمود پیدا می‌کند. حلمی سالم نیز مانند دیگر شاعران هم مسلک خویش، در این زمینه هنرنمایی کرده‌است. وی در دیوان «حمامة علی جنوب (بنت جبل)» به مناسبت کشتار قانا و دیگر شهرهای فلسطین توسط شبه نظامیان لبنانی که خود شاعر از نزدیک شاهد رویدادهای آن بوده‌است، شعری روایت گونه می‌سراید که در آن دختری به نام «زینب»، در سفری نمادین هفت‌شهری را که کشتار در آنها صورت گرفته‌است، یک‌به‌یک می‌پیماید. در بخش اول روایت، زینب بعد از آن حادثه به صورت گردآمده از زیر آوارها بیرون می‌آید و در

میان آنها به جستجو می‌پردازد و با تکرار تحسرآمیز و اندوهبار جمله؛ این قانا است به سرنوشت قانا می‌نگرد و به خاطر مصیبت‌هایی که در آن رخ داده است، تأسف می‌خورد:

تَهْضُ زَيْبُ مِنْ تَحْتِ الرَّدَمِ، مُغَبَّرٌ بِالْزَعْرَ وَالسُّمَاقِ، تُفَشِّ: / هَذِي قَانَا/ خَاتَمُ عَرْسِ الْأَحْيَاءِ/
يَعْصُ الدَّهْرُ بِشَهَقَتِهَا/ هَذِي قَانَا (www.bintjbeil.org)

«زینب از زیر آوار برمی‌خیزد؛ درحالی که با آویشن و سماق گردآلو شده، جستجو می‌کند...؛ این قانا است، حلقة نامزدی (ازدواج) زندگان، روزگار با صدای او خفه می‌گردد، این قانا است.»

در ادامه روایت، زینب هفت کبوتر خونین را در دستمال خود حمل می‌کند و هفت شهر فلسطین را که کشتار در آنها صورت گرفته است، یک‌به‌یک می‌پیماید و در هر شهر حادث و مصیبت‌هایی را که مشاهده نموده است، بازگو می‌نماید. شاعر هفت کبوتر خونین را به عنوان نماد شهرهای جنگ‌زده فلسطین به کار می‌برد که زینب به هر کدام از آن شهرها می‌رسد، یکی از آنها را پانسمان می‌کند:

تَهْضُ زَيْبُ مِنْ تَحْتِ الرَّدَمِ، لِتَحْمِلَ يَدِيهَا سَبْعَ حَمَامَاتٍ نَازِفَةَ، وَتَطُوفَ عَلَى
الْأُمَكِّنَةِ تُطَابِقُ بَيْنَ الْجُغَرَّافِيَا وَالْطَّيْرِ: / تُضَمَّدُ وَاحِدَةً فِي مَرْجَعِيُونَ/ تُضَمَّدُ ثَانِيَةً فِي بَنْتِ جَبِيلَ /
تُضَمَّدُ ثَالِثَةً فِي مَارُونِ الرَّاسِ/ تُضَمَّدُ رَابِعَةً فِي عِيَّتَا الشَّعَبِ/ وَتُضَمَّدُ خَامِسَةً فِي سَاحَاتِ بَعلَبَكَ/
تُضَمَّدُ سَادِسَةً فِي صُورِ، تُضَمَّدُ سَابِعَةً بِالضَّاحِيَةِ جِنُوبِ الدُّنْيَا: / حِينَ يَشُبُّ الْمَدْفُونُونَ جِمَاعِيَاً،
(همان)

«زینب از زیر آوار برمی‌خیزد تا در دستمال دستان خود هفت کبوتر خونین را حمل کند و در مکان‌هایی که میان جغرافیا و پرندگان هماهنگ است، می‌چرخد؛ اوّلی را در مرجعیون پانسمان می‌کند، دوّمی را در بنت‌جبیل، سومی را در مارون الراس، چهارمی را در عیتا الشعب، پنجمی را در ناحیه بعلبک، ششمی را در صور، هفتمی را در الضاحیه در جنوب دنیا؛ هنگامی که مدفون شدگان به صورت گروهی رشد نموده بپیدا می‌کند (تعداد کشته شدگان بسیار زیاد است).»

در ادامه، زینب سفر جغرافیایی نمادین خود را به پایان می‌رساند و هفت کبوتر خونین نزد پل بمباران شده به وسیله متجاوزان، گرد هم می‌آیند و بالای قبرستان به صورت دومنظره (قاب) بزرگ، ترسیم می‌گردند که منظرة اول؛ این هفت شهر و منظرة دوم؛ وزیران و حاکمان ستمگر و سران کشورهای عربی و سایر دستنشاندگان آنان را ترسیم می‌نماید:

أَتَمْتَ زِينَبُ رَحْلَتَهَا وَ هِيَ تُطَابِقُ بَيْنَ الْجُغْرَافِيَا وَالْأَطْيَرِ، / وَعِنْدَ الْجَسْرِ الْمَقْصُوفِ إِلَتَمَّتْ سَبْعُ / حَمَامَاتٍ مِنْزُوقَاتٍ فَوْقَ الْمَقْبَرَةِ عَلَى هَيَّةِ بَرَوَازِينِ كَبِيرَيْنِ: / يَضْمُنُ الْأَوَّلُ: دِيرَ يَاسِينَ، وَكَفَرْ قَاسِمَ، وَ حَرَ الْبَقَرِ، وَأَبَا زَعْلَ، صَبَرَا وَشَاتِيلَا، وَقَانَا ۹۶، وَقَانَا ۲۰۰۶ وَيَضْمُنُ الثَّانِي: / وَرَزَاءٌ يَنْطَحُونَا فِي الْوَحْلِ، / وَحُكَّامًا نَذَرُوا أَنْفُسَهُمْ لِلرَّكْعَةِ خَلْفَ وَلِيَ النَّعْمَ، سَلَاطِينٍ إِخْتَلَوْا تَحْتَ الطَّبِيَّةِ عَقْدَاءَ إِبْتَاعُوا الْمِيَكْرُوْفُونَ، وَعُمَلَاءَ بِرْتَبَةِ رُؤَسَاءِ كِنَانَاتِ الْأَرْضِ، / سَمَاسِرَةَ فِي هَيَّةِ قَادَةِ أَسْلِحَةِ الطَّيْرَانِ، / وَأَقْنَانًا فِي بُرْدَةِ عُلَمَاءِ الْحَرَمَيْنِ، وَسَيَّافِينَ بِشَكِيلٍ. (همان)

«زینب سفر خود را؛ درحالی که محدوده‌های جغرافیایی را با پرنده هر شهری مطابقت می‌دهد به پایان رساند و نزد پل بمباران شده، هفت کبوتر خونین بالای قبرستان به صورت دومنظره (قاب) بزرگ، گردآمدند: اولی: دیریاسین و کفرقاسم و بحرالبقر و ابا زعل، صبرا و شاتيلا و قانا ۹۶ و قانا ۲۰۰۶ را شامل می‌شد و دومی: وزیرانی که با صورت در گل‌ولای افتادند و حاکمانی که به خاطر سرخم کردند پشت سر ولی نعمتان (تعظیم کردن)، خود را فدا کردند، پادشاهانی که زیر میز؛ درحالی که خیره شده بودند و میکروfon را بلعیدند، پنهان گشتند و مزدورانی با مقام رئیسان مصر، دلالانی به شکل فرمانده نیروی هوایی و برده‌گانی در لباس علمای حرمین (مکه و مدینه) و جلالانی در ظاهری شیک و فریبنده».

شاعر در اینجا با به کار گیری هنرمندانه اسلوب سخریه، حاکمان عرب و دستنشاندگان آنان را که دربرابر این جنایت‌ها سکوت اختیار کرده‌اند به باد تمسخر گرفته است. وی آنان را بردگان حکومت‌های شیطانی و نماد انسان‌های ترسو و مزدوری می‌داند که به خاطر یاری رساندن به ظالمان در انجام جنایت‌های هولناک و نسل‌کشی‌های پیاپی، خود را فدا می‌کنند و برای فرار از

پاسخگویی به این جنایت‌ها خود را پنهان‌ساخته‌اند و نسبت به این اعمال زشت و متحجّر آن بی‌اعتبا هستند. سالم، آنان را جلاّدانی می‌پنداشد که در ظاهری شیک و عوام‌فریب به جنایات‌های خود و همدستی با دژخیمان و خودکامگان ادامه می‌دهند.

شاعر همچنین در قصيدة «نشید اللوتس» در دیوان «إرفع رأسك عاليه» بار دیگر با استفاده از نماد پرنده‌گان، حسنی مبارک و حکومت ظالمنانه او را هدف قلم منتقدانه خویش قرار می‌دهد. وی این‌بار با به کارگیری کلمه «خفاش» به عنوان نماد استبداد و «لیل» به عنوان نماد ظلم و خفقان و با حالتی که نشان‌دهنده به‌ستوه آمدن شاعر از طولانی بودن دوره حکومت استبدادی مبارک و خفقان موجود در آن است، با زبانی بی‌پروا و گزنده، از حاکم مستبد و دیکتاتور می‌خواهد که برود تا همراه او همه مصاديق ظلم و فساد نیز از میان برداشته شود. سالم در اینجا، خفاش را در تقابل با آفتاب - به عنوان نماد آزادی - قرار داده است که مهمترین ویژگی این پرنده، نورگریزی و ظلمت‌دوستی است و می‌توان آن را نماد انسان‌های دنیاپرست و اسیر لذت‌های زودگذر نیز دانست. از سوی دیگر خفاش یکی از مهمترین پرنده‌گان شب است و این دو (خفاش و شب) با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند و به همین سبب شاعر کلمه لیل را همراه خفاش آورده است تا عنوان کند که تنها مسئله‌ای که تاکنون سبب بقای این ستمگر در عرصه قدرت گشته، همان خفقان موجود در حکومت وی بوده است که با نابودی او آنها نیز پایان می‌پذیرد.

إِرْحَلْ يَا خُفَاشَ اللَّلِي لَيَرْحَلَ إِذْعَانٌ وَضَالٌ / وَخُضُوعٌ. (سالم، ۲۰۱۲: ۳۳)

«ای خفاش شب برو تا سلطه‌پذیری و گمراهی و تسليم (نیز) برود.»

حلمی سالم همچنین در قصيدة «بطاقة» بار دیگر از نماد پرنده‌گان مدد می‌جوید و «قبّة» را به عنوان نماد مبارزان فلسطینی که به‌خاطر آزادی سرزمین خویش گرفتار بند و اسارت شده‌اند، به کار می‌برد. شاعر در اینجا به موضوع استعمارستیزی فلسطینیان می‌پردازد و خود را به عنوان یک مبارز فلسطینی که از زبان او جریان انتفاضه مردم مظلوم در برابر اسرائیل بازگو می‌شود، ترسیم می‌نماید. وی معتقد است که خون او اولین قطره از سیل خون‌هایی است که در راه وطن

و آزادی آن ریخته می‌شود و رفته‌رفته این خون‌ها جمع و تبدیل به سیلی ویرانگر می‌گردد که عاملی مهم برای نابودی اشغالگران صهیونیست است:

أَهْدِي دِمَائِي إِذْ تَسِيلُ مِنَ الْقَمَ المَنْزُوفِ / حَتَّى عَقْدَةُ السُّرَّةِ: / لِنَدَى الْبَنَاتِ وَهُنَّ يَدْرُسْنَ التَّوَارِيخَ
الْقَدِيمَةَ / وَ الْجَدِيدَةَ، / عَلَّهُنَّ يَعْيَنَ فَحْوَى الدَّرْسِ: / بَدْءُ السَّيْلِ قَطْرَةً / لِنَدَى الْبَنَينَ وَ هُمْ يَحْطُونَ
الْخَرَائِطَ / عَلَّهُمْ يَجِدُونَ أَنَّ خَرَائِطَ الْأَوْطَانِ سُخْرَيَّةً / وَ سُخْرَةً / قَرْبَ مِنَ الْقَاتِلِ سَتُورِقُ الْثَّوَرَةَ/
هَذِي الرَّصَاصَةُ كَبَلتُ عُمْرِي / لِتُطْلِقَ فَوْقَ شَاشَاتِ السِّيْجِلِ مَرَأَةَ النَّظَرَةِ / وَ تَظَلُّ قَبْرَةُ الْبِلَادِ سَجِينَةً
حُرَّةً. (www.seeeeen.net)

«خونم را می‌دهم؛ هنگامی که از دهان خونین تا گره ناف جاری می‌گردد به خاطر انجمان دختران؛ در حالی که تاریخ‌های قدیمی و جدید را می‌خوانند، شاید مضمون درس را بفهمند؛ آغاز سیل قطمه است، به خاطر انجمان پسران؛ در حالی که نقشه‌ها را می‌کشند، شاید متوجه شوند که نقشه‌های وطن‌ها مسخره و مایه خنده است. چه بسیار کشتگانی که به وسیله آنان انقلاب پربار خواهد شد، این گلوله، عمر و زندگی مرا به زنجیر و اسارت کشیده است تا بر روی صفحات دفتر، تلخی یک نگاه را تعمیم دهد و چکاوک سرزمین، در حالی که زندانی است، آزاد گردد.»

۲-۲-۳- جمادات

جمادات از دیگر نمادهایی است که در شعر سالم حضوری گسترده دارد. در همین زمینه، شاعر در قصيدة «لغة تجب الصاد» پس از اینکه از زبان فلسطینی‌ها وطنشان را ترسیم می‌کند، به منظور پربار ساختن شعر خویش، از این نوع نماد بهره‌مند گردید. وی معتقد است که مردم فلسطین سنگ را آغاز دنیا و پایان آن و نشانه پیشرفت و ترقی در هنر عشق و دوستی می‌دانند:

حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ وَكُلُّ بَلَادِنَا حَجَرٌ، / يَطِيرُ لِيَرِسِمَ الْأَفْقَ الْبَعِيدَ بِهِيَّةِ الْحَجَرِ / التُّرَابُ يَصِيرُ أَحْجَارًا/
وَ طُوبُ مَنَازِلِ النَّاسِ الْمُهَانَةِ يُصْبِحُ السِّرُّ الْمُخَبَّأُ فِي الْأَصْبَاعِ / وَ هُنَا الْحِجَارَةُ مُبْتَدِأُ الدُّنْيَا وَآخِرُهَا/

عَلَامَةُ التَّطْوِيرِ فِي فَنِ الْمَحَبَّةِ حِجَارَةُ الدُّنْيَا هُنَا لُغَةُ تَجْبُ الصَّادَ / بِالْحَجَرِ الْكَرِيمِ.
(www.seeeeen.net)

«سنگ روی سنگ و همه کشور ما سنگی است که پرواز می‌کند تا افقی دوردست را به شکل سنگ ترسیم نماید. خاک، سنگ‌هایی می‌گردد و آجر خانه‌های اهانت‌شده (غصب‌شده) مردم، رازی پنهان در انگشتان می‌شود و اینجا سنگ، آغاز دنیا و پایان آن و نشانه پیشرفت و ترقی در هنر عشق و دوستی است، سنگ‌های دنیا، اینجا زبان عربی را با سنگ شریف و بالارزش، لازم می‌دانند.»

شاعر در این ایات برای تأکید بر بیگانگی اشغالگران با سرزمین فلسطین از واژه «حجر» به عنوان نماد فلسطین و جنبش انتفاضه آن بهره‌برده است. وی همچنین با به کارگیری اسلوب تکرار، توجه مخاطبان را به سوی فلسطین جلب می‌نماید و تأکید می‌کند که این سرزمین متعلق به مردم آن کشور و سند هویت آنان است و اسرائیل نیز چیزی جز یک رژیم نامشروع و طفیلی نیست که تنها در سایه زور و اشغال به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد. واژه سنگ در اینجا مفهومی نوین می‌یابد و به معنای همه هستی و عشق و دوستی فلسطینیان نسبت به همدیگر بوده که عاملی مهم برای استمرار جنبش مقدس آنان است. «همچنین می‌توان سنگ را نماد استواری، اطمینان، تباہی ناپذیری، زندگی ایستا و... نیز به شمار آورد.» (شواليه، ۱۳۸۸؛ ذیل ماده سالم همچنین در قصيدة «تحيات الحجر الكريم» در دیوانی به همین نام، بار دیگر به مسئله استعمارستیزی فلسطینیان می‌پردازد و با استفاده از سنگ که نماد جنبش انتفاضه فلسطین و پایداری آن است، سعی دارد معنای پایداری را در ذهن خواننده، به خوبی تثیت نماید. وی آرزو می‌کند که همه جوانان فلسطینی مانند سنگ باشند و بر دشمنان بتازنند، مهاجران و آوارگان به مملکت بازگردند و افراد زندانی و اسیر دربند استعمارگرانی که ادعای خدایی می‌کنند، آزاد گردند:

لیتَ الفتی حَجَرُ / حَتَّیَ يَنَمَ الْمُرْهَقُونَ / وَيَسْتَعِدَ الْحُبُّ لَوْعَتَهُ، / يَؤْوِبَ الْهَاجِرُونَ إِلَى الرِّبَابَةِ بَعْدَمَا هَجَرُوا / وَانْفَكَ مَغْلُوْنَ مِنْ وَحْشِ السَّلَاطِينِ / الَّذِينَ تَآلَّهُوا. (www.seeeeen.net)

«ای کاش جوان سنگی باشد تا از پافتادگان (خستگان) بیارامند و عشق، سوز و گداز خود را بازگرداند، مهاجران به این سرزمین، بعد از اینکه مهاجرت کردند، برگردند و غل و زنجیرشدگان (اسیران) از اعمال وحشیانه پادشاهانی که ادعای خدایی کردند، رهایی یابند.»

سنگ در اینجا، تنها شیء، جماد و انسان نیست؛ بلکه نماد جنبشی فراگیر و پیوسته است که همه معانی زیبا در عرصه پایداری را به تصویر می‌کشد و در حقیقت، خود وطن را ترسیم می‌نماید.

مالحظه می‌گردد که در همه این ابیات رگه‌هایی از عقاید سوسيالیستی شاعر و آرمان‌های وی، به عنوان یک شخصیت سیاسی و حزب‌گرا به خوبی مشهود است.

- ۳- نتیجه

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که:

- ۱- نمادگرایی یکی از رایج‌ترین شیوه‌های بیانی در میان شاعران معاصر عرب از جمله؛ حلمه؛ حلمی سالم است که در شعر وی بسامد بالای دارد.
- ۲- در میان اشعار گوناگون این شاعر بخش قابل توجهی از اشعار سیاسی وی دارای نماد هستند که وی این شیوه زیرکانه و هنرمندانه را برای درامان ماندن از پیامدهای زبان صریح و بی‌پرده و غالباً به دلیل ویژگی تمرد و نیز عصیان علیه حکومت‌های فاسد و مستبد و همچنین تحت تأثیر عقاید سوسيالیستی خویش برگزیده است.
- ۳- این شاعر برای نشان‌دادن مظلومیت سرزمین‌های تحت سلطه دژخیمان و ستمگران و نیز افشاری ماهیت آنان، نمادهای انسانی، پرندگان، گل‌ها و گیاهان و... را جایگزین آنان می‌کند و بدین شیوه، هم از اعمال رشت آنان پرده بر می‌دارد و هم اجازه نمی‌دهد که مسائل موجود در

کشورهای عربی؛ بهویژه آنهایی که با استبداد و استعمار دست و پنجه نرم می‌کنند، به گونه‌ای دیگر و بخلاف واقعیت نشان داده شود.

۴- سالم با به کارگیری نمادهای گوناگون، شعر خویش را پویا، پریار و دارای معانی ژرف و مبهم می‌سازد که تنها با رمزگشایی آن نمادها و آگاهی از فضای حاکم بر شعر می‌توان به معانی مورد نظر شاعر و هدف پنهان وی پی‌برد.

۵- شاعر از نماد به عنوان عنصری تأثیرگذار در بیان مسائل سیاسی استفاده نموده و هدف وی از گام نهادن به این وادی به چالش کشیدن حاکمان مستبد، حلّ بحران‌های موجود در کشورهای عربی و محقق ساختن صلحی جهانی بوده است.

پی‌نوشت‌ها

- ۱- کفافیس: جایزه بین‌المللی سالانه کفافیس در سال ۱۹۹۰م، بنیانگذاری و به نام «کنستانسین کفافیس» شاعر یونانی مقیم اسکندریه، نامگذاری شده است.
- ۲- الأرض الخراب: بزرگترین اثر شعری الیوت با درون‌مایه سیر قهقهای ارزش‌های انسانی و اخلاقی در نتیجه ماده‌گرایی ناشی از انقلاب صنعتی و پیامدهای آن است.

فهرست منابع

الف. کتاب‌ها

- ۱- أبوغوف، عبدالرحمن. (۱۹۹۷). **مراجعات في الأدب المصري المعاصر**. بدون مکان: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ۲- احمدی، احمد. (۱۳۸۳). **مكتب سمبليس**. تهران: انتشارات علوم اسلامی.
- ۳- أدونیس، محمد سعید أسبر. (۱۹۸۰). **المطابقات والأوائل**. بيروت: دار الأدب.
- ۴- الحال، يوسف. (۱۹۵۷). **المطابقات والأوائل**. بيروت.

- ۵- سالم، حلمی. (۲۰۰۳). **أحزان حمورابي**. قاهره: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (سلسلة: حقوق الإنسان في الحقوق والآداب).
- ۶- ----، ----. (۲۰۱۲). **النسخة الكاملة: اشعار**. قاهره: دار الفكر العربي.
- ۷- سیدحسینی، رضا. (۱۳۷۶). **مکتب‌های ادبی**. تهران: انتشارات نگاه.
- ۸- شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۸۰). **شعر معاصر عرب**. تهران: سخن.
- ۹- شوالیه، ژان. (۱۳۸۸). **فرهنگ نمادها**. ترجمه: سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون.
- ۱۰- عباس، احسان. (۱۳۸۴). **رویکردهای شعر معاصر عرب**. تهران: سخن.
- ۱۱- فتوحی، محمود. (۱۳۸۵). **بلاغت تصویر**. چاپ دوم. تهران: انتشارات سخن.
- ۱۲- قیم، عبدالنبی. (۱۳۸۵). **فرهنگ معاصر**. چاپ پنجم. تهران: فرهنگ معاصر.

ب. پایان‌نامه‌ها

- ۱- عادل إسماعيل عبدالقادر، شيماء. (۲۰۰۰). **الخصائص الأسلوبية في شعر حلمى سالم**. رسالة ماجستير. جامعة عين الشمس.

ج. سایت‌ها

- ۱- سالم، حلمی. (۲۰۰۰). **ديوان تحيات الحجر الكريم**.

www.seeeeen.net

- ۲- ----، ----. (۲۰۰۸). **ديوان حمامه على جنوب (بنت جبيل)**. بنت جبيل. أورغ.

www.bintjbeil.org

- ۳- سليمان، سميرة. (لاتا). **رفقاء الشاعر حلمى سالم يتذكرون أيامهم الأخيرة معه**.

<Http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Sharer/helmi29-7-2012.htm>

