

نشریه ادبیات تطبیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ۶، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

از منطق الطیر عطار تا مجموعه شعر کلاعِ تد هیوز(علمی-پژوهشی)*

دکتر نرگس باقری
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده

یکی از موضوعات اصلی رساله الطیرها آگاهی روح است. در این میان، منطق الطیر عطار، خورشید منظومه‌های عرفانی ایرانی است که داستان سفر مرغان و گذر آنان از هفت وادی تا رسیدن به قاف را به تصویر می‌کشد. سفری که در انتهای آن سی مرغ، با ملاقات سیمرغ، به درک دیگری از خویشن می‌رسند. پس از رواج مطالعات شرقی در غرب و ظهور خاورشناسان، این منظومه بارها سرچشمه الهام و خلق آثاری در این کشورها بوده است. یکی از این آثار، مجموعه شعر کلاع، سروده شاعر بریتانیایی قرن بیستم، تد هیوز است که آگاهانه شیوه عطار را بر می‌گزیند. این مجموعه در طرح کلی حوادث و موقعیت‌ها، استفاده از پرندۀ به عنوان شخصیت اصلی و به کارگیری بن‌ماهی‌هایی چون سفر، جستجو، شناخت خویشن، رمزوارگی، مرگ و تولد دویاره و هدف که رسیدن به خالق هستی است به ساختار و مضامین منطق الطیر نزدیک است، اما عرفان وحدت‌گرای عطار با دنیای فکری تد هیوز چنان متفاوت است که بازتاب اندیشه‌ها و عرفان

*تاریخ پذیرش مقاله: ۹۳/۶/۲
N.bagheri@vru.ac.ir

تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/۹/۱۰
نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

شرقی باشد، بیانگر هویت و تفکر انسان غربی در دنیای مدرن است. این مقاله با بررسی تطبیقی، در پی کشف این شباهت‌ها و تفاوت‌هاست.

واژه‌های کلیدی: ادبیات تطبیقی، منطق‌الطیر، عطار، تد هیوز، مجموعه کلاع.

۱- مقدمه

نویسنده‌گان انگلیسی از قرن شانزدهم میلادی و نویسنده‌گان آمریکایی از قرن هجدهم میلادی با فرهنگ و تمدن ایران، قبل و بعد از اسلام آشنا شدند. در نیمة دوم قرن هجدهم، ادبیات فارسی جایگاه خود را در ادبیات انگلیس با ترجمه رباعیات خیام (۱۸۵۹) به قلم ادوارد فیتز جرالد باز کرد و سخت مورد توجه نویسنده‌گان و شاعران قرار گرفت. (ساجدی، ۱۳۸۷: ۹۷-۹۸) تأثیر عطار نیز بر نویسنده‌گان غربی کاملاً آشکار است و آثار زیادی ملهم از او خلق شده‌اند. (نک: سربارانی، ۱۳۸۸: ۵۲). نکته جالب توجه در این جا ابیات پایانی است که عطار بر منطق‌الطیر نوشته است و به نحوی این تأثیرپذیری را پیش‌بینی کرده است که:

«از تو پر عطر است آفاق جهان
وز تو در شورند عشاق جهان»
(۴۴۵۷)

«گر بریزد از هم این نه دایره
کم نگردد نقطه‌ای زین تذکره»
(۴۴۸۸)

تأثیرپذیری تد هیوز از منطق‌الطیر عطار با استناد به گفتة خود او، امری مسلم است. وی در مصاحبه^۱ با امzed حسین می‌گوید: «مدل شعری من در واقع، برگرفته از منطق‌الطیر است، کتاب عطار شاعر صوفی ... در پس ذهنم ایده چنان سفری بود، موجودی که راهی را آغاز می‌کند، درست مثل یکی از پرندگان منطق‌الطیر». (Amzed, 1989) او همچنین، خاطرنشان می‌کند که در ۱۹۸۴ به فرقه‌های عرفانی علاقه پیدا کرده است و می‌گوید: «این تمایل و علاقه به صوفیسم که بعدها در دهه شصت همه گیر شد، فقط یک اتفاق بود. من دوست دارم بینم دنیای شرق به تمامی به غرب نفوذ کند. من دوست دارم شاهد آن

باشم که غرب از شرق اشباع شود. فکر می‌کنم غرب بسیار به روح شرقی نیازمند است.»
 (صدرالعلمایی، ۱۳۹۲: ۸).

۱-۱-پیشنه و ضرورت تحقیق

دربارهٔ تد هیوز تاکنون به فارسی مقاله علمی پژوهشی یا کتابی که شعر او را از نظر ساختاری و محتوایی معروفی و بررسی کند، نوشته نشده است. مقالات خلاصه و پراکنده‌ای در نشریات می‌توان یافت که وجوده مختصری از شعر وی را معروفی کرده‌اند. مثل «تد هیوز، شاعر ارواح زمینی» اثر جان ریموند که فرح یگانه آن را ترجمه کرده است. اما در بررسی تطبیقی منطق الطیب با دیگر آثار جهانی مقالات مختلفی مثل کمدی الهی و منطق الطیب: نگاهی به شباهت‌ها و تفاوت‌ها از محمد مرندی و ناهید احمدیان، از منطق الطیب عطار تا جاناتان مرغ دریابی ریچارز باخ نوشتۀ فاطمه کوپا و دیگران، از سیمرغ قاف تا خداوندگار دژ درون: بررسی تطبیقی ساختار و محتوای منطق الطیب و دژ درون نوشتۀ ابولقاسم رادفر و شفق غلامی شعبانی، بررسی و مطالعه تطبیقی منطق الطیب و افسانه قرون هوگو از زینب مشتاق، بررسی تطبیقی مراحل سلوک در منطق الطیب عطار و یوگاسوترهای پانتجلی از علی صادقی شهرپر و رضا صادقی شهرپر که همه این پژوهش‌ها نشان‌دهنده اهمیت منطق الطیب و توجه به آن از سوی دیگر ملت‌هاست. پژوهش حاضر نیز با روش تطبیقی به بررسی ساختار و محتوای منطق الطیب و مجموعه کلاغ تد هیوز می‌پردازد تا علاوه بر معروفی و نشان دادن تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو اثر، به شناخت بیشتر جهان‌بینی و چگونگی این دو اثر کمک کند.

۲-۱-آشنایی با تد هیوز

ادوارد جیمز هیوز (Edward James Hughes) شاعر و نویسنده کودک انگلیسی در سال ۱۹۳۰ به دنیا آمد و ۱۹۹۸ درگذشت. او از سال ۱۹۸۴ تا هنگام مرگ دارای عنوان ملک‌الشعرای بریتانیا بوده است. وی در رده بندی منتقدان مرتباً در رده بهترین شاعران نسل خود انتخاب می‌شده است. بسیاری منتقدان او را بزرگ‌ترین نویسنده بریتانیایی نیمة دوم

قرن بیستم می‌نامند. شاید مهم‌ترین نکته آثار او این است که از فرهنگ غربی به ویژه عقل‌گرایی کاربردی (Utilitarian rationalism) که پس از عصر روشنگری به وجود آمد، انتقاد می‌کرد. او در جوانی به نسل شاعرانی که همه چیز را بی‌اهمیت جلوه می‌دادند، واکنش نشان می‌داد (ردموند، ۱۳۷۷-۳۸۴: ۳۷۹). انگلستان دهه پنجاه با آنچه او در جوانی می‌شناخت، فرق می‌کرد. تلویزیون داشت به بخش مهمی از زندگی مردم تبدیل می‌شد. مردم بریتانیا داشتند کم کم با فرهنگ آمریکا آشنا می‌شدند. شعر تد هیوز تا مقدار زیادی بخشنده از این دنیای در حال تغییر پس از جنگ جهانی دوم بود. هیوز جنگ را نتیجه انحرافات و زخم‌های درونی روح انسان غربی می‌دانست. بیماری‌ای که باید با آن مواجه شد و آن را درمان کرد (همان، ۳۸۰). یکی از ویژگی‌های شعری او استفاده از ارزش‌های جهانی است؛ چرا که او همان‌طور که در ادامه مقاله به آن اشاره خواهد شد، به دنبال یافتن یک بنیان معنوی و یک تازگی فکری برای درمان بیماری جامعه خویش است. او همچنین، شاعران را تشویق می‌کرد تا ارزش‌های جهانی را در شهرها و روستاهای خود بیانند.

در سال ۱۹۷۰ کتاب «کلاع»^۲ که شناخته شده‌ترین اثر تد هیوز است، به چاپ رسید. در این مجموعه شعر که اشعار آن به هم پیوسته است و کلاع به عنوان شخصیت اصلی در همه آن‌ها حضور دارد، با ماجراهای و موقعیت‌های مختلفی روبه رو هستیم که برای کلاع اتفاق می‌افتد. او در آشیانه‌ای کثیف به دنیا می‌آید و سفر درونی‌اش از همان‌جا آغاز می‌شود.

His prison is the earth. Clothed in his conviction, / Trying to remember his crimes.(Hughes,1972:47)

زندان او زمین است / به تن کرده محکومیت خویش / تا جنایت‌هایش را به یاد آرد.
(مگی زاده، ۱۳۹۲: ۲۱)

The world is dark one inch ahead / What's on the other side?(P:77)

جهان تاریک است یک اینچ بالاتر / در سوی دیگر چه چیزی است؟(۳۷)

او در این سفر به درک جهان، اشیا، حیوانات، انسان، مرگ و زندگی، عشق و بسیاری مضامین دیگر نایل می‌شود. او در پی شناخت خویش و پس از آن خالق خویش است. بن‌ماهی‌هایی چون توّلد، مرگ و توّلد دوباره از دیگر مفاهیم این اشعار هستند. در ادامه به بررسی تطبیقی مجموعه شعر کلاع با منطق الطیب عطّار می‌پردازیم. در این فرصت کوتاه، امکان بررسی همه جوانب این دو اثر وجود ندارد؛ بنابراین، تنها به مهم‌ترین موارد اشاره شده است. اگرچه هر عنوانی که در زیر انتخاب شده است، وجه شباهت این دو اثر را می‌رساند، در عین حال، نشان دهنده آن است که هر کدام از این دو شاعر تا چه حد در به کار گیری این عناصر و مضامین متفاوت عمل کرده‌اند.

۲- بحث: مقایسه منطق الطیب و کلاع

۱-۱- روایت

منطق الطیب و مجموعه شعر کلاع، ساختاری کلان دارند که از مجموعه‌ای از اجزا تشکیل شده است. روایت‌هایی که در نهایت، به یک روایت کلی و بزرگتر می‌رسند. در روایت منطق الطیب، ابتدا یازده مرغ از میان سی مرغ معروفی می‌شوند، سپس، مرغان گرد هم می‌آیند تا برای خود فرمانروایی انتخاب کنند، بعد از آن، گفتار هدهد درباره سیمرغ می‌آید و مرغان را به رفتن نزد او تشویق می‌کند. در ادامه روایت، سرباز زدن مرغان و بهانه‌های آن‌ها ذکر می‌شود و پس از پاسخ هدهد، سفر مرغان آغاز می‌شود که در نهایت، به رسیدن مرغان به کوه قاف و یافتن سیمرغ ختم می‌شود. بنابراین، در منطق الطیب، سیر پیشبرد روایت خطی است و ماجراهای پشت سر هم در یک خط زمانی اتفاق می‌افتد و به پایان می‌رسند و طرحی منسجم شکل می‌گیرد. اما در کلاع این روند خطی وجود ندارد و متناسب با روایت‌های مدرنِ معاصر، با یک روایت یک‌دست روبرو نیستیم. کلاع پس از توّلد و بیرون آمدن از لانه، در موقعیت‌های مختلفی قرار می‌گیرد و طی آن به تهایی به کشف خود و زندگی و چگونگی آن می‌پردازد و در نهایت، به شناختی مبنی بر وجود

خالقی مونث برای هستی می‌رسد. تد هیوز در جای جای روایت خود و به فراخور حال، از افسانه‌ها و اسطوره‌ها استفاده می‌کند. روایت این مجموعه چندان منسجم نیست که بتوان آن را خلاصه‌وار نقل نمود؛ جز آن که شخصیت اصلی در کلام، کلامی سیاه و کنجکاو است که در همه موقعیت‌ها حضور دارد و سوالاتی برای وی پیش می‌آید و به دنبال کشف راز هستی است. تد هیوز درین مورد می‌گوید: «ایده‌ای که در سر داشتم، خیلی مفصل‌تر بود، قصه‌اصلی بسیار کامل‌تر و طولانی‌تر بود و آن کتاب [کلام] فقط بخش‌هایی از آن است که از اینجا و آنجا انتخاب شده.» (Amzed, 1989)، از این‌رو، ساختار کلام آشفته و پراکنده است. از دیگر ویژگی‌های روایی این دو اثر رمزوارگی و تمثیلی بودن (Allegorical) آن دو است. زبان رمز برای بیان عوالم درون و جهان ماورا یا عالم علوی، مستعدتر از هر وسیله بیانی دیگر است (ستاری، ۱۳۷۰: ۲۳). منطق‌الطیر نیز مملو از تمثیل‌های متعددی است که مانند سایر منظومه‌های عطار به طرح اصلی داستان پیوند می‌خورد و در زمینه فکر اصلی مطرح در داستان-بی آن که ارتباط آشکاری با طرح اصلی داشته باشد - به پیش می‌رود و در طرح عمومی منظومه شرکت می‌کند (پورنامداریان، ۱۳۷۵: ۴۲۶). هر کدام از پرندگان، هفت وادی، هدهد، سیمرغ و کوه قاف، یک رمز هستند. در مجموعه کلام نیز با مجموعه‌ای از نمادها و همچنین، اسطوره‌ها سروکار داریم. آنجا نیز تمثیل‌ها و استعاره‌ها و اسطوره‌ها در خدمت طرح کلی هستند و فکر اصلی اثر را گسترش می‌دهند.

۲-۲ جستجو

یکی از بن‌ماهیه‌های اصلی در منطق‌الطیر و مجموعه شعر کلام، جستجوست. در منطق‌الطیر یکی از هفت مرحله عرفانی که مرغان ملزم به گذراندن آن هستند، طلب است. در منطق‌الطیر ضمن این جستجو، مرغان با پرسش‌های زیادی مواجه می‌شوند و هدهد پاسخ‌گوی آن‌هاست. در کلام هم پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود، این که او کیست؟ همه این جهان چگونه به وجود آمده است؟ از مرگ بالاتر چیست؟ اول چه چیزی

بوده است و بسیاری سؤالات دیگر. به عنوان مثال، در شعر «ترانه سینه سرخ» (Robin) می‌گوید:

I am the lost child / Of the wind / Who goes through me
looking for /something else / Who can't recognize me though I
cry. (P:52)

«منم فرزند گم شده باد / که درون من از پی چیز دیگری می‌گردد. مرا نمی‌شناسد. هر چند می‌گریم.» (۲۴)

در «وحش سیاه» (The Black Beast) اصلی ترین سوال او همراه با تقلیلی سخت این است که وحش سیاه کیست؟:

-Crow flailed immensely through the vacuum, he screeched
after the disappearing stars /Where is it? Where is the Black
Beast? (P:28)

کلاع به هر سو کوفت در خلا و با ستارگانی که محو می‌شدند، جیغ کشید: کجاست او؟ کجاست وحش سیاه (۱۱)

و یا در مراسم عشاء ربانی کلاع (Crow Communes)، سؤالات فلسفی ای نظیر این که اول چی و چطور به وجود آمده، مطرح می‌شود:

-Which way? Said crow, which way first? (P:30)

کلاع گفت چطور؟ اول چطور؟ (۱۲)

بسیاری از آثار ادبی جهان را می‌توان تحت لوای همین کهن‌الگوی جستجو (Archetype) بررسی کرد. کهن‌الگویی که اکثر نویسنده‌گان به طور خودآگاه یا ناخودآگاه در مسیر خلق آثارشان آن را دنبال کرده‌اند (مرندی، ۱۳۸۵: ۱۴۸). تد هیوز می‌گوید: کلاع «از همه چیز رها می‌شود، موجودی که بی‌هیچ تعلقی فقط یک خواسته دارد و آن هم جستجوست و من می‌خواستم او را وارد تمامی این ماجراها و حوادث کنم. از هفت کوه بگذرانم تا خودش را پیدا کنم. در داستان «منطق الطیر» پرنده‌گان در جستجوی

خودشان هستند، آن‌ها سیمرغ را پیدا می‌کنند و در واقع، این سی پرنده خودشان را می‌یابند و این مفهوم اصلی بزرگ در پس این شعر بود.» (Amzed, 1989). هیوز در مقایسه با منطق‌الطیر، جستجو در کلاع را گسترده‌تر می‌داند و می‌گوید: «این جستجو برای یافتن خود در داستان من گسترده‌تر شده، به این معنی که کلاع با یافتن خودش در واقع، در پی شناخت خالقش است، به دنبال این است که بفهمد چه کسی او را خلق کرده است.» (همان) بر خلاف آنچه هیوز می‌گوید، در منطق‌الطیر هدف جستجو مشخص است. در عین حال، آن‌چه گم شده و مرغان در پی آن هستند، در نهایت، پیدایی است و اگر آن‌ها خود را یابند، به هدف که همان خالق است، نیز خواهند رسید:

هر چه گویی نیست آن چیزی مجوى	تو نکردی هیچ گم چیزی مجوى
خویش را بشناس صد چندان تویی	آنچ گویی وانچ دانی آن تویی

(۱۰: ادبیات ۱۶۸-۱۶۹)

۳-۲ - سفر

یکی از بارزترین زیرمجموعه‌هایی که می‌توان برای جستجو در نظر گرفت، سفر است. سفرها در ادبیات به گونه‌های مختلفی ظهور کرده‌اند: گاهی مسیر اصلی داستان بوده و صورتی بیرونی داشته‌اند و زمانی صورتی درونی داشته و سفرهای روان‌شناختی به درون روان (Psyche) را شامل شده‌اند (مرندی، ۱۳۸۵: ۱۴۸). در منطق‌الطیر و مجموعه کلاع نیز سفر راهی برای شناخت روح است. مرغان در منطق‌الطیر به ترتیب هفت وادی را طی می‌کنند تا به جایگاه سیمرغ برسند؛ اما در کلاع، او در موقعیت‌های گوناگون و در معرض آزمون‌های مختلف قرار می‌گیرد. سفر برای کلاع از لحظه تولد آغاز می‌شود. پس از تولد و گذر از مادر، کلاع باید به راه خود ادامه دهد:

He tried a step, then a step, and again a step /Every one
scarred her face for ever./When he burst out in rage /She fell
back with an awful gash and a fearful cry./ When he stopped she
closed on him like a book /On a bookmark, he had to get
going.(P:17)

« گامی برداشت، گامی دیگر و سپس گامی دیگر / هر قدم اش زخمی ابدی بر چهره
مادر / وقتی ایستاد مادر چون کتابی بر او بسته شد / از نشانه لای کتاب باید به رفتن ادامه
می‌داد.» (۵)

در هر مرحله و موقعیت او با اوج و فرود و طی ماجراهایی به موقعیت بعدی می‌رود و
گاهی تنها قدمی رو به جلو بر می‌دارد:

-He comes forward a step,/and a step,/and a step.(P:68)

« قدمی به جلو بر می‌دارد / و قدمی دیگر / و قدمی دیگر » (۳۲)

۴-۲- پرنده

در نوشهای افلاطون و در انجلی فراز و فرودهای روح به پرواز کبوتر شبیه شده است. ابن سینا نیز در قصيدة عینیه از هبوط کبوتری سخن می‌گوید که همان روح قدسی است (عباسی داکانی، ۱۳۸۷: ۶۵). رنه گونون معتقد است پرندگان نماد فرشتگان اند که در مراتب برتر وجود جای دارند. (گونون، ۱۳۷۳: ۴۰۹). تشبیه روح به مرغ در قرن پنجم و ششم که رساله الطیرها نیز متعلق به همین دوره‌اند، در آثار دیگران به غیر از سهور و دیگران به غزالی و روزبهان بقلی بیش از دیگران به این تشبیه علاقه نشان داده‌اند (پورنامداریان ۱۳۷۵: ۴۱۲). جوزف ال. هندرسون (Josef L.Henderson) یکی از شاگردان یونگ در مقاله‌ای پرنده را یکی از «رمزهای تعالی» شمرده است. این سمبول نماینده ماهیت عجیب شهود است که از طریق یک واسطه عمل می‌کند، یعنی فردی که قادر است با فرو رفتن در یک حالت شبه خلسه معلوماتی درباره وقایع دور دست یا حقایقی که او به طور خودآگاه درباره آنها چیزی نمی‌داند، به دست آورد (همان، ۴۰۹).

منطق الطیر و مجموعه کلاع، هر دو برای شرح سفر ماورایی خویش، از نماد پرنده استفاده کرده‌اند. اما انتخاب پرنده در این دو اثر بسیار متفاوت است. تدبیح کلاع و عطار

هدهد را به عنوان شخصیت اصلی روایت خود انتخاب می‌کنند، حال آن‌که میان این دو پرنده تفاوت بسیار است.

۱-۴-۲ - کلاع

در منطق الطیر حتی کلاع در میان ده مرغ نام برده شده، وجود ندارد. در ادبیات فارسی ویژگی‌های ظاهری کلاع مثل رنگ سیاه و چشم و پای سرخ او ذکر شده است و آنچه بیشتر آثار ادبی بر آن همداستان‌اند، زشتی ظاهر و حتی باطن اوست.

همچو برف از درد و غم بگداختی»
«زاغ اگر زشتی خود بشناختی
(مولوی، ۱۳۶۶: ۱۱۶)

صدای کلاع نیز در ادب فارسی نماد زشتی و شومی است. کلاع به خوردن مردار، استخوان، سرگین، سر و چشم اجسام و سیری‌نایپذیری معروف است (تاج بخش، ۱۳۸۹: ۳۲). او در کوه و صحراء، ویرانه‌ها، گورستان‌ها و شاخه‌های درختان بلند زندگی می‌کند. همچنین، صفات باطنی او دزدی، حرص، محتاط بودن و دوراندیشی، حیله‌گری، دلیری، زیرکی-نادانی، صبح‌خیزی و عجیب‌تر از همه، خبرچینی است (همان، ۳۶-۳۷). در متون عرفانی، کلاع نفس هوایست، چشم، صورت، طبایع و دنیای مادی است. همچنین، زاهدان ریایی به کلاع و ادعای کشف و کرامات و حال عرفانی آنان به کاغ کاغ تشییه شده است (همان، ۴۰).

تد هیوز کلاع را موجودی ضعیف و کثیف معرفی می‌کند: کلاع در بد و توگد موجودی لرزان، با آرنج‌های بی پر لرزان در کثافت آشیانه است.

-Black the blood in its loud tunnel/Black the bowels packed in furnace/Black too the muscles.(P:13)

خون در ماز پرآوایش سیاه / روده‌ها جمع شده در دیگ سیاه / ماهیچه‌ها نیز سیاه (۲)
-Trembling featherless elbows in the nest's filth.(P:14)

آرنج‌های بی پر لرزان در کثافت آشیانه(ص ۳)
او در مورد انتخاب کلاع می‌گوید: اندیشه آغازین کلاع، اندیشه سبک بود. در داستان‌های فولکلور شاهزاده به اصطبلی پر از اسب‌های زیبا می‌رسد. او برای مراحل بعدی

سفر نیاز به یک اسب دارد و دختر پادشاه به او سفارش می‌کند که هیچ کدام از اسب‌های زیبایی را که شاه به او پیشنهاد می‌کند، نپذیرد، بلکه کره اسب زشت و گر و کوچکی را برگزیند. چنین است که من نیز عقاب‌ها را رها کردام و کلاع را برگزیدم.
(Fass,1980:18)

در منطق الطیر هر یک از مرغان نماد گروهی از افراد جامعه‌اند و در وجود هر کدام از آن‌ها یکی از ویژگی‌های نادرست اخلاقی و شخصیتی وجود دارد. در مورد کلاع اما همه ویژگی‌های زشت و کاستی‌های اخلاقی در یک پرنده منعکس شده است و او نماد انسانی سرگشته و ناآگاه است. آن اسکی(Ann Skea)(۱۹۹۸) یکی دیگر از پژوهشگران آثار هیوز ویژگی‌های شخصیتی کلاع را با ویژگی شخصیت شیاد و حقه‌بازی که در برخی افسانه‌ها آمده است، مقایسه می‌کند. شخصیتی که در آن واحد هم می‌تواند سازنده باشد و هم ویرانگر، هم بخشنده و هم منفی باشد، دیگران را فریب دهد و اغلب خودش را گول بزند. وی معتقد است این نوع شخصیت محدود به یک جامعه خاص نیست. او مفهوم روان‌شناسی کلاع را گسترده‌تر از این نیز می‌داند و از قول رادین(Radin) که جمع‌آوری کننده مجموعه‌ای از داستان‌های چرخه حقه‌باز(Trickster Cycles) هاست، می‌نویسد این گونه شخصیت‌ها در این داستان‌ها تلاش ما را برای مقابله با مشکلی در حال رشد نشان می‌دهند، آینه‌ای ذهنی که در آن مبارزه انسان با خودش و جهانی که به زور و بدون اراده و رضایت به آن پرتاب شده، نمایش داده می‌شود. وی در یک مرحله روان‌شناسی مشابه به تفسیر یونگ و مفهوم سایه اشاره می‌کند که همان ویژگی‌های پست در شخصیت افراد است. در آن مقاله همچنین، اشاره می‌شود که کلاع سوژه‌ای است که بیاموزد و آزمایش بدهد. او هدفی برای آموختن انسانیت است تا روح را پیشرفت بدهد.(Skea,2000).

۲-۴-۲- هدده

برخلاف آنچه در کلاغ مشاهده کردیم، پرنده اصلی در منطق‌الطیر هدده است. عطار در آغاز داستان پرنده‌گان را با اصوات تحسین می‌آورد: «مرحا ای هدده هادی شده» (۶۱۷)، «خه خه ای موسیچه موسی صفت» (۶۲۲) و «مرحا ای طوطی طوبی‌نشین» (۶۲۷)، هدده جایگاهی والا دارد و راهبر پرنده‌گان است. در سفیر سیمرغ شهروردي، هدده تمثیلی از روح است. در ادبیات فارسی معمولاً هدده که پوپو، پوپوک یا مرغ سلیمان نیز نامیده می‌شود، قاصد و پیغام‌آور محسوب می‌گردد و در آثار عرفانی به منزله راهنمای روحانی است. به کارگیری آن را به حسّاس‌ترین و ظریف‌ترین صورت در منطق‌الطیر شاهکار عطار می‌بینیم (معین‌فر، ۱۳۸۳: ۱۳). هدده به روایت عطار حله‌ای از طریقت در بر دارد و افسری از حقیقت بر سر. هدده خود را مذکور خدا و مطلوب پیامبر می‌نامد و بر هر مرغ دیگری برتری و ترجیح می‌یابد. با این اوصاف، هدده مثال اعلای ولی عصر(عج) و مرد کامل و پیر دلیل و مرشد راهروان است که اسم اعظم را در منقار او نهاده‌اند^۱(عباسی داکانی، ۱۳۸۷: ۶۹). با وجود چنین راهنما و مرشدی که پیشینه نیکویی در روایات دینی و ادبیات فارسی دارد، کلاغ بسیار کوچک و حقیر است. همچنین، در مجموعه کلاغ، راهنمایی وجود ندارد و کلاغ باید به تنها‌ی مسیر سفر را طی کند.

۲-۴-۳- تعداد پرنده‌گان

در منطق‌الطیر سفر مرغان به شکلی گروهی آغاز می‌شود، اما سفر در مجموعه کلاغ به تنها‌ی انجام می‌شود. درین مجموعه، تنها در شعر «کلاغ و پرنده‌گان» از دیگران پرنده‌گان نیز سخن به میان می‌آید. در این شعر، دیگر پرنده‌گان به شکل و حالت زیبایی وصف شده‌اند، اما کلاغ در میان زباله‌های سیاه به بستنی‌ای له شده خیره است.

-While the bullfinch plumped in the apple bud/And the goldfinch bulbed in the sun/And the wryneck crooked in the moon /And the dipper peered from the dewball / -Crow spraddled head-down in the black beach-garbage, guzzling a dropped ice-cream.(P:37)

این نوع تفکر غربی در کمدی الهی نیز مشهود است. دانته نیز در کتاب خود که با منطق الطیر قابل تطبیق است، با روایت داستان به صورت اول شخص مفرد گفتاری و با وارد کردن احساسات شخصی، ماهیّتی فردگرایانه (Individualistic) به اثر می‌بخشد. چنین فردگرایی‌ای به هیچ وجه در منطق الطیر نیست. در منطق الطیر روح جمعی پرندگان است که به تصویر کشیده می‌شود و جز بخش‌های ابتدایی بیشتر در صدد آن است که توجه خود را به سکنات روحی جمیع سالکان معطوف بدارد (مرندی، ۱۵۵).

۵-۲ - مقصد سفر

یکی از بن‌مايه‌های مهم در سفر روح، خودشناسی است. شناخت نفس در عین حال، شناخت اصل آسمانی نفس و شناخت خداست. (پورنامداریان، ۱۳۷۵: ۴۰۹). هدهد هر کدام از مرغان را نسبت به وجودی از شخصیت‌شان آگاه می‌کند، در طول مسیر هم پرندگان ضمن آگاهی از کاستی‌های درونشان به سفر ادامه می‌دهند و در نهایت، سی مرغ، خود را با سیمرغ یکی می‌یابند. در مجموعه کلاغ، این پایان شگفت‌آور وجود ندارد و کلاغ تنها درون سیاه خود را می‌شناسد. در شعر «یک فاجعه» (A Disaster) کلاغ خود را منشأ فساد و ویرانی بر روی زمین می‌یابد. می‌بیند که انسان‌ها را می‌کشد، شهرها را ویران می‌کند، فضولات او زمین را سمی می‌کند و نفسش زمین را می‌سوزاند:

There came news of a word./Crow saw it killing men. He ate well./He saw it bulldozing/Whole cities to rubble. Again he ate well./He saw its xcreta poisoning seas./He became watchful./He saw its breath burning whole lands

To dusty char./He flew clear and peered.(P:33)

در «ضعف اعصاب کلاغ» (Crow's Nerve Fails)، به خودش می‌اندیشد و باز هم خودش را منشأ فساد و تباہی می‌بیند و زمین را زندان. او به چرایی این وضعیت می‌اندیشد و به چگونگی رهایی از آن. کلاغ همچنین، در شعر «پوزخند» (A Grin) به چهره‌ها و موقعیّت‌های دیگری دقت می‌کند و به دنبال مسکنی ابدی می‌گردد.

It wanted a permanent home.(P:29)

ساگر (Sagar) یکی از پژوهشگران آثار هیوز، متذکر می‌شود که کلاغ هر انسانی است که نمی‌خواهد اذعان کند که هر آنچه او باید از آن متنفر باشد و بترسد در درون اوست (Sagar, 1972: 27). خداوند تلاش می‌کند به کلاغ مهارت‌ها و احساسات انسانی را بیاموزد، تلاش می‌کند تا طبیعت خودپرست و غیراخلاقی او را تغییر دهد. در منطق الطیر، هدف مرغان پیش از سفر مشخص است، آن‌ها از هدده در مورد سیمرغ می‌شنوند و می‌دانند او پادشاه است، پس سفر خود را آغاز می‌کنند. اما کلاغ به مهندسی جهان و چیدمان منظم آن می‌نگرد:

He imagined the whole engineering/Of its assembly, repairs
and maintenance –/And felt helpless.(P:23)

کلاغ مهندسی این همه قطعه بر هم سوار شده راه، تعمیر و نگهداری اش را در خیال خود مجسم کرد / ناگزیر پرواز کرد.(ص ۸)
در مجموعه کلاغ مقصد نامشخص است، کلاغ در پی جستجوی خالق خویش است،
اما نمی‌داند او کیست.

Crow realized God loved him-/Otherwise, he would have dropped dead. / So that was proved./Crow reclined, marvelling, on his heart-beat./And he realized that God spoke Crow-/Just existing was His revelation./But what Loved the stones and spoke stone?(P:35)

کلاغ دریافت که خدا او را دوست داشت-/ و گرنه، از پا افتاده مرده بود. / این ثابت شده بود./کلاغ لمید، حیرت زدگی در تپش قلبش. / و او دریافت که خدا با کلاغ سخن گفت/ تنها وجود وحی او بود. /اما چیست که سنگ‌ها را دوست دارد و با آن‌ها سخن گفته است؟(۱۵)

تد هیوز می‌گوید: کلاغ، «تنها نشانه‌ای که طی این ماجراها به همراه دارد، این است که توسط یک موجود مؤنث خلق شده که ممکن است خالق او مادرش باشد یا خالق او عالم وجود باشد که به نوعی جنسیت مونث دارد یا الهه‌ای است، الهه مادر و این‌ها به چه معنی است؟ شاید خود این خالق مونث سوژه طلب است... خود طلب است.» (Amzed, 1989)

نوع تفگر هیوز در برداشتی که از سیمرغ و مقصد مرغان دارد، به آن تعبیری از سیمرغ نزدیک است که هانری کربن (Henry Corbin) در توضیح رمز سیمرغ می‌گوید: «عنقا در لغت عرب، مؤنث است، همچنین، سنته اوستایی. سیمرغ نیز که آینه‌دار طلعت (او) است، سیمای جبرئیل امین و عقل فعال و روح القدس هم هست و روح القدس در زبان آرامی لغتی موئث است، چنان‌که مسیح در انجلیل به روایت عبرانی روح القدس را مادر خود می‌نامد و به همین جهت در مسیحیت، کبوتر ماده، رمز روح القدس است (کربن، ۱۳۸۷: ۲۲۶-۲۱۲) و به گفتة ستاری، سیمرغ تصویر دیگری از همان بانوی آسمانی دستگیر و شفیعی است که مظهر رحمت پروردگار است و به چهره‌های دثنا و شاکتی و شیخنا و غیره پدیدار می‌گردد و از این لحظه نیز عامل اتحاد و پیوند میان دو قطب هستی یا زمین و آسمان است (ستاری، ۱۳۷۰: ۳۷).

۶-۲- فنا و تولد دوباره

در منطق الطیر مرغان به هفتمین مرحله یعنی فنا می‌رسند، پس از مرحله فنا، مرحله بقاست، در واقع، فنا در اینجا عین بقاست. به گفتة سوفیا پولارد (Sophie Polard)، مجموعه کلاع، شناسایی روح بشر است که شامل موضوعات تولد، مرگ، و تولد دوباره است و این موضوعات در چند شعر این مجموعه تجلی یافته است (Pollard, 1392). کلاع نیز سرانجام در «خشم نبرد کلاع» (Crow's Battel Fury) توش و توان از دست می‌دهد:

Blood blasts from the crown of his head in a column. (P:68)

«ستونی از خون فوران می‌کند از تاج سرش / گویی در این جهان نمی‌تواند بود.» (۳۱)

و در شعر «حقیقت همه را می‌کشد» (Truth Kills Everybody)

He was blasted to nothing. (P:83)

منفجر شده بود و هیچش نمانده بود. (۴۰) و تولد دوباره او را در شعر «کلاع و

سنگ» (Crow and Stone) می‌توان دید:

And still he who never has been killed/Croaks helplessly /And is only just born.(P:84)

« و هنوز او آن کس که هرگز کشته نشده است / نومیدانه قارقار می کند / و تازه زاده

شنده است.» (۴۱)

خورخه لوئیس بورخس (Jorge Luis Borges) مقایسه‌ای در مورد سیمرغ عطار و عقاب عدالت دانه در سرود هجدهم بهشت انجام داده است. می‌گوید: « اشخاصی که عقاب را تشکیل می‌دهند، در او گم نمی‌شوند، درحالی که مرغانی که سیمرغ را می‌بینند، در خود سیمرغند. کسانی که عقاب را می‌سازند، هویت خود را از دست نمی‌دهند، در حالی که سیمرغ یک هویت واحد را می‌سازد (بورخس، ۱۳۷۳، ۱۱۰-۱۰۹). در مجموعه کلام نیز مرگ کلام و تولد دوباره او بسیار متفاوت از فنا و بقای عرفانی است. در اینجا نیز فردیت هرگز از میان نمی‌رود و سالک با معشوق به وحدت نمی‌رسد.

۷-۲- عشق

اهمیت عشق در منطق الطیر چنان است که مرغان باید این مرحله را با موفقیت بگذرانند. اگر عشق نباشد، سالک مردهای است که لیاقت این سفر و رسیدن به سیمرغ را ندارد. در مجموعه کلام، یکی از تلاش‌ها و جستجوهای او پاسخ به چیستی و چگونگی عشق است. در این مجموعه، نخستین درسی که کلام می‌آموزد و در شعری به همین نام آمده است (Crow's First Lesson)، عشق است و خداوند سه بار از او می‌خواهد تا این کلمه را تکرار کند، اما او هرگز نمی‌تواند با عشق رابطه برقرار کند. تنها خیره نگاه می‌کند و در ذهن او عشق تنها رابطه‌ای پوج و تهوع آور است.

-God tried to teach Crow how to talk./“Love,” said God.

“Say, Love.” / -“No, no,” said God, “Say Love. Now try it. LOVE.”/Crow gaped, and a bluefly, a tsetse, a mosquito Zoomed out and down / -“A final try,” said God. “Now, LOVE.”/Crow convulsed, gaped, retched.(P:20)

خداوند کوشید سخن گفتن را به کلام یاموزد / خدا گفت: بگو عشق / کلام با دهان باز خیره نگاه کرد... خداوند گفت: نه، نه، بگو عشق. حالا سعی کن. ع ش ق! کلام با دهان

باز خیره نگاه کرد... / خداوند گفت: آخرین بار، حالا. عشق / لرزید کلاع، خیره ماند قی
کرد.(ص ۶)

یکی از ابیات منطق الطیر در شرح عشق به خوبی مقابل دیدگاه تد هیوز در وصف
عشق قرار می‌گیرد:

«ماهی از دریا چو بر صحراء فند
می‌تپد تا بوک در دریا فتد.»(۳۳۴۵)

۸-۲-جهان‌بینی

مقایسه جهان‌بینی عطّار و تد هیوز مقایسه دو اندیشه متفاوت شرقی و غربی است. تفکر
عطّار تفکری توحیدی است. از نظر او آفریدگار جهان شایسته حمد و ستایش است. او
خالق یکتایی است که جهان و انسان را آفریده است.

«آفرین جان آفرین پاک را
آن که جان بخشید و ایمان خاک را»(۱)

در مجموعه کلاع اما این ستایش نسبت به خلقت وجود ندارد. ساگر می‌گوید:
شخصیت کلاع مداخله‌گر و برتری جوست. او این بی‌حرمتی کلاع نسبت به شعائر مذهبی
را که به برخی اشعار هیوز ضربه زده است، به همان ویژگی شخصیت حقه‌باز مربوط
می‌داند که به طور سنتی، این نوع شخصیت، تابوشکن و ویران کننده مقدسات است. او
کلاع را گونه بسیار مدرن شخصیت حقه‌باز می‌داند که به خوبی با احساسات سوررئال و
پوچ دیگر نویسنده‌گان قرن بیستم چون کافکا(Kafka)، هنرمندانی چون فرانسیس بیکن
(Francis Bacon) و دیگر شاعران اروپای شرقی متناسب است (Sagar, 1972: 27).
خود تد هیوز در نامه‌ای به الان بولد(Alan Bold) نوشه است: کلاع قدیمی ترین و
والاترین موجود توتم بریتانیاست... انگلستان به شیر تظاهر می‌کند، اما این از واردات جعلی
اخیر است. توتم بومی و محلی انگلستان، کلاع است. (Bold, 1976: 234) از این رو،
کلاع، منعکس کننده تفکر بریتانیا در قرن بیستم است.

ژان کلود کاریر، نمایشنامه‌ای ملهم از منطق الطیر دارد و در مورد آن می‌گوید: «شاید
 فقط یک بار به عطّار وفادار نبوده‌ایم و آن این است که تصمیم گرفتیم که واژه خدا را

هرگز به کار نبریم.» و ستاری در مورد آن می‌گوید این همت انسان برای استعلاء بی‌یاری حق، بزرگترین تفاوت میان بینش عطار و جهان‌نگری ژان کلود کاریر و فرق اساسی دو گونه عرفان: عرفان ناسوتی و عرفان لاهوتی است. شوق و طلب در آن برای بازجست طلب هست و به یک معنا، عرفانی است؛ اما عرفانی که بالضروره راهیاب حق نیست (ستاری، ۱۳۷۰: ۲۷). تد هیوز با آن که معتقد است دنیای غرب یک بینان معنوی کم دارد، اما تصریح می‌کند که مایل نیست این معنویت را در انسایت یا مذهب پیدا کند. می‌گوید: «ما واقعیت معنوی جدیدی لازم داریم که کشف نشده باشد. پس همه چیز به گشتن و گشتن و گشتن ختم می‌شود و فکر می‌کنیم شاید آن را در شرق بیاییم، شاید، شاید آنجا چیزی برای یادگرفتن وجود داشته باشد، اما نمی‌دانیم دقیقاً چه چیزی. شاید باید آن را از جای دیگری بگیریم، شاید باید آن را دوباره در درون مان بسازیم؛ اما باز هم نمی‌دانیم چطور.» (Amzed, 1989) و این جملات سرگشتگی و سرگردانی دنیای او را به خوبی نشان می‌دهند. دنیایی که با نظام منسجم و هدفمند عطار فاصله بسیار دارد.

در منطق الطییر درون آلوده است و انسان کاستی‌هایی دارد، اما این آلودگی می‌تواند پاک شود. در مجموعه کلاعغ اما در ابتدا همه چیز سیاه است، هم وجود کلاعغ و هم دنیای بیرونی و کلاعغ در پی رسیدن به نور است. او با روحی سیاه و لکتی بزرگ خورشید را بر زبان می‌آورد. کلاعغ در همین سیاهی و در تهی به دنیا می‌آید.

Black was the without eye/Black the within tongue /Black was the heart / Black the liver, black the lungs /Unable to suck in light /Striving to pull out into the light / Black the nerves, black the brain / With its tombed visions / Black also the soul, the huge stammer / Of the cry that, swelling, could not Pronounce its sun.(P:13)

سیاه بود چشم بیرونی / سیاه بود زبان درونی / سیاه بود دل / جگر سیاه، شش ها سیاه / ناتوان از مکیدن نور / عصب ها سیاه، مغز سیاه / با رویایی مدفون در گور / روح نیز سیاه، با لکتی بزرگ / ورم کرده از فریادی که نمی‌تواند / خورشید را به زبان آورد. (ص ۲)

او پس از شروع سفر و قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف، هنوز سیاه است؛ همان‌طور که در شعر «کلاع فام» توصیف شده است؛ اما در این شعر، کلاع از سایه مهتاب و خورشید سیاه‌تر است، یعنی شاعر حتی مایه‌ها و اصل روشنایی را نیز سیاه می‌بیند. در شعر «بیهودگی کلاع»(Crow's Vanity)، نیز دنیا را تیره و تار می‌بیند.

-Looking close in the evil mirror Crow saw / Mistings of civilizations towers gardens / Battles... /But it was no good he was breathing too heavy / And too hot and space was too cold.(P:44)

به نگاهی از نزدیک در آینه شر کلاع دید/ مه گرفنگی تمدن‌ها، برج‌ها، باغ‌ها، نبردها / .../ وضع خوبی نبود، اما سنگین نفس نفس می‌زد / به شدت داغ نفس هایش و فضابسیار سرد.(ص ۲۰)

در منطق الطیر نامیدی و یأس جایی ندارد و در نهایت، مرغان به اصل خویش می‌رسند. در جهان‌بینی عطار، جهان جمله هیچ است، اما این هیچ با خداوند معنا می‌یابد: «پس همه بر چیست بر هیچ است و بس هیچ هیچست این همه هیچست و بس» «فکر کن در صنعت آن پادشاه کین همه بر هیچ می‌دارد نگاه» (۱۲۳-۱۲۲)

در منطق الطیر یک جهان زیبا خلق می‌شود و اگر جایی کلمات و زبان عطار زشتی‌ای را توصیف می‌کند، معتقد است که این ناپاکی و زشتی با عشق و وصال معشوق تبدیل به زیبایی خواهد شد:

«هست دنیا چون نجاست سر به سر خلق می‌میرند در وی در به در»	«صد هزاران خلق همچون کرم زرد زار می‌میرند در دنیا به درد»
«ما اگر آخر درین میریم خوار به که در عین نجاست زار زار»	

(۱۷۴۶-۴۹)

هیچ انگاری و مرگ دو مضمون پرنگ در مجموعه کلاع است.

-To hatch a crow, a black rainbow Bent in emptiness over emptiness. (P:13)

از تخم سرزدن یکی کلاغ، رنگین کمانی سیاه / خم شده در تهی / بر فراز تهی (ص ۲)
در روند آفرینشی که در شعر کلاغ می‌آید، پس از آفرینش مواردی چون خون،
چشم، ترس و ... که خلق می‌شوند؛ دو بار واژه هیچ و پنج بار واژه هرگز تکرار می‌شود.
عنوان مثال، در شعر شجره نامه (Lineage) :

Who begat Nothing / Who begat Never / Never Never
Never.(P:14)

هنوز کلاغ کاملاً قدم به این دنیا نگذاشته است که مرگ‌اندیشی او آغاز می‌شود.
پاهای لاغر کوچک، چهره پرموی سوخته، ریه‌های دمنده، تنپوش عضله‌ها، روده‌ها،
مغزهای مشکوک، خون پلید، چشم کم‌سو، زبان بدکار، زمین سراسر بارانی سنگی. همه و
همه این‌ها که به دور از زیبایی و پاکی هستند، از آن مرگ هستند. مرگی که از امید، عشق
و زندگی نیرومندتر است.

Who owns the whole rainy, stony earth? Death./ Who owns all of space? Death./ Who is stronger than hope? Death./ Who is stronger than the will? Death. /Stronger than love? Death.
/Stronger than life?/ Death.(P:15)

این زمین سراسر بارانی سنگی از آن کیست؟ مرگ. / تمام فضا از آن کیست؟ مرگ./
کیست نیرومندتر از امید؟ مرگ. / کیست نیرومندتر از اراده؟ مرگ. / از عشق نیرومندتر؟
مرگ. / از زندگی نیرومندتر؟ مرگ. (ص ۴).

۳- نتیجه گیری

منطق‌الطّیر عطار و مجموعه شعر کلاغ تد هیوز، می‌توانند در نوع روایت و شکل (Form) که سفری روحی را به تصویر می‌کشند و در بن‌ماهیه‌هایی چون جستجو، خویشنشناسی، عشق، فنا و تولد دوباره، در حوزه پژوهش‌های تطبیقی قرار گیرند، اما کاربرد هر کدام از این عناصر در به تصویر کشیدن این سفر، چگونگی آن و انتخاب مقصد، با توجه به دیدگاه هر شاعر متفاوت است. شخصیت اصلی در منطق‌الطّیر، هدهد سلیمانی و در مجموعه شعر تد هیوز، کلاغی کثیف و ضعیف است. همچنین، مقایسه این

دو اثر از نظر جهان‌بینی، تفاوت دو تفکر شرقی و غربی را نشان می‌دهد. جهان ساخته عطار منظم و هدفمند است، اما جهان تد هیوز آشفته و پراکنده. جهان عطار زیباست، با خالقی یکتا که همه آلدگی‌ها و رشتی‌ها با عشق به او محو می‌شود، اما دنیای تد هیوز، یأس‌آمیز و سیاه است و نشان می‌دهد که گرچه او برای درمان آسیب‌های روحی و کمبود بنیان معنوی غرب، بهویژه انگلستان قرن بیستم به دنیای معنوی شرق نزدیک شده است، اما اثر او به جهان‌بینی غربی نزدیک‌تر است.

یادداشت‌ها

۱. این مصاحبه در سال ۱۹۸۹، در جشنواره شعر آسیا که در داکای بنگلادش برگزار شده، انجام شده است و تد هیوز مهمان ویژه این جشنواره بوده است.
۲. ضمن نوشتن این مقاله بر اساس متن اصلی انگلیسی، مترجم گرامی، حسین مکی زاده، لطف کرده، ترجمه کامل و آماده انتشار خود از مجموعه کلاع‌های تد هیوز را در اختیار نگارنده قرار داده‌اند.

فهرست منابع

- ۱- بورخس، خورخه لوئیس، (۱۳۷۷) **سیمرغ و عقاب: نه مقاله درباره دانته و هزار و یک شب**، مترجمان کاوه سید حسینی و محمدرضا رادنژاد، تهران: انتشارات آگه.
- ۲- پورنامداریان، تقی. (۱۳۷۵). **رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی**، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- ۳- تاج‌بخش، اسماعیل و آسیه فرجی قرقانی. (۱۳۸۹). «**کلاع در ادب فارسی**»، مجله تاریخ ادبیات، شماره ۶۲/۳، صص ۴۶-۳۰.
- ۴- ردموند، جان. (۱۳۷۷) «**تدهیوز، شاعر ارواح زمینی**»، ترجمه فرح یگانه، مجله بخارا، شماره ۴، بهمن ماه، صص ۳۸۴-۳۷۹.
- ۵- ساجدی، طهمورث. (۱۳۸۷). **از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی** (مجموعه مقالات). تهران: انتشارات امیر کبیر.

- ۶- ستاری، جلال.(۱۳۷۰). «گزارش و نمایش منطق الطیب در غرب»، فصلنامه تئاتر، پاییز، شماره ۱۵، صص ۴۸-۱۳.
- ۷- سربارانی، فاطمه.(۱۳۸۸). رد پای عرفان گرایی شرقی در نمایشنامه «براند» اثر «ایبسن» با نگاهی بر منطق الطیب عطار، مجله نیایش، فروردین و اردیبهشت، صص ۵۲-۵۵.
- ۸- صدرالعلمایی، لیدا.(۱۳۹۲). «عربی‌ها بدخت هستند»، سال ۸۲ از تولد ملک الشّعراً بритانيا گذشت: گفتگوی امzd حسین با تد هیوز. روزنامه اعتماد، شنبه نهم شهریور، ص ۸
- ۹- عباسی داکانی، پروین.(۱۳۸۷) «قربت شرقی و غربت غربی»، بخش دوم، نامه فلسفه، صص ۹۰-۶۳.
- ۱۰- کربن، هانری.(۱۳۸۷). ابن سینا و تمثیل عرفانی، ترجمة انشاء الله رحمتی، تهران: انتشارات جامی.
- ۱۱- گنون، رنه.(۱۳۷۳). «منطق الطیب»، ترجمه ابراهیم نجفی برزگر، فصلنامه هنر شماره ۲۶، پاییز، صص ۴۱۰-۴۰۹.
- ۱۲- مرندی، سید محمد و ناهید احمدیان.(۱۳۸۵). «کمدی الهی و منطق الطیب: نگاهی به تفاوت‌ها و شباهت‌ها»، مجله پژوهش زبانهای خارجی، سال دوازدهم، شماره ۳۳، پاییز، صص ۱۶۶-۱۴۷.
- ۱۳- معین‌فر، محمد جعفر.(۱۳۸۳). «هددهد و رمز او». مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره سی و هشتم، پاییز، صص ۱۱-۳۰.
- ۱۴- مک‌زاده، حسین. (۱۳۹۲). کلاخ اثر تد هیوز، آماده انتشار.
- ۱۵- مولوی، جلال الدین محمد.(۱۳۶۶). مثنوی معنوی، به اهتمام نیکلسون، چاپ دهم. تهران: امیرکبیر.

-
- ١٦-Amzed,Hossein.(1989).**An interview with Ted Hughes.** This is the transcript of a tape-recorded interview, Dhaka, Bangladesh, Asia Poetry Festival, 17-19 November. It is available in The Ted Hughes Society Journal.
<http://www.thetedhughessociety.org>
- ١٧-Bold, A. (1976). **The Cambridge Book of English Verse**, London, CUP. Quoted in a note on 'A Childish Prank', p. 234.
- ١٨- Fass, Ekbert.(1980). **Ted Hughes;the unaccommodated universe**, Black Sparrow Press, Santa Barbara.
- ١٩- Hughes, Ted.(1972). **Crow: From the Life and Songs of the Crow**, expanded edition, London, Faber & Faber.
- ٢٠- Sagar, K.(1972). **Ted Hughes;Writers and Their Work no.** 27, London, longman.
- ٢١- Skea, Ann. (2000). www.Ann@Skea.com. 2/7/1392
- ٢٢- Sophie Pollard:**The Oedipus Myth In Ted Hughes's Crow**
<http://ted-hughes.info/criticism/online-articles.10/7/1392>