

بازتاب دیدگاه‌های جامعه‌شناسانه در شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی و حمید مصدق

ناصر فخری طباطبایی

دانشجوی دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران، آموزگار مقطع ابتدایی، آموزشگاه استثنایی فردوس یک،

شهرستان بروجرد

چکیده

عده‌ای از روشنفکران و ادبیان این سرزمین برای ایجاد تحول در ادب فارسی، چه در محتوا و چه در شکل، گام‌هایی برداشتند. انقلاب مشروطیت سر آغاز ورود جریانات اجتماعی به مضامین ادبی است. محمدرضا شفیعی‌کدکنی متخلص و حمید مصدق از سرآمدان ظهور و بروز این گونه مضامین در شعر فارسی هستند. هر دو شاعر معتقد به کارکرد اجتماعی شعر بوده و بر خلاف عده‌ای که شعر را فقط به منظور جنبه‌ی هنری آن در نظر می‌گیرند، چنین باوری نداشته و برای خود مسئولیت و تعهد حرفه‌ای قائل بوده‌اند. به همین سبب است که مضامین مرتبط با شرایط اجتماع را در آثار خود جای دادند. با توجه به این که قسمت اعظم دوران حرفه‌ای این دو شاعر به قبیل از انقلاب باز می‌گردد می‌توان مضامینی همچون، انتقاد از نابسامانی‌های اجتماعی، رثای شهیدان راه آزادی، سرزنش مسامحه کاران، دعوت مردم به خیزش... را در شعر این دو شاعر یافت. کاربرد اسطوره‌ها و سمبل‌های اجتماعی در شعر هر دو به وفور یافت می‌شود. تقاؤت عمدۀ مضامین هر دو شاعر، گرایش بیشتر م. سرشک به سمبل‌های طبیعت و گرایش حمید مصدق به ارگان‌ها و سازمان‌های نظامی و حقوقی و مفاهیم مرتبط همچون دادگاه، اعتراف، گزینش، اعدام و... می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: اجتماع، سمبل اجتماعی، شفیعی‌کدکنی، حمید مصدق.

مقدمه

تحولات مشروطه خواهی در ایران باعث گردید تا شاعران بیشتر حول موضوعات اجتماعی و مسائلی که طبقات مختلف جامعه با آن‌ها دست به گریبان بودند، شعر بسرایند. در این دوره اغلب شاعران کوشیدند تا غم و شادی، حسرت و امید، استبدادستیزی و آزادی خواهی و بسیاری دیگر از آرزوها و آلام اجتماعی را به تصویر بکشند و به این طریق بازگوکننده اوضاع جامعه باشند. در سده حاضر حمیدمصدق و محمد رضا شفیعی کد کنی از جمله شاعران و اندیشمندانی هستند که مسائل جامعه را مورد توجه قرار داده و به گونه‌ای که صلاح مردم و جامعه را در برداشته باشد، آن را در شعر خود بازتاب داده اند. با توجه به این که این دو شاعر در دوران عمر خود، دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی را تجربه کرده اند و فراز و فرودهای بیشمار جامعه ایران را به چشم دیده اند، به همین سبب بررسی محتوا و مضمون شعر آنان، از حیث مضامین اجتماعی، ضروری می‌نماید و هدف انجام این تحقیق نیز پاسخ به این سوالات است که :

۱- بازتاب موضوعات اجتماعی در اشعار حمیدمصدق و محمد رضا شفیعی کد کنی تا چه میزان بوده و چه مواردی را شامل می‌شود؟

۲- دیدگاه اجتماعی شاعران یاد شده تا چه مقدار نزدیک به هم و تا چه میزان با یکدیگر متفاوت اند؟
پاسخ به سوالات فوق، وابسته به پذیرش کارکرد منفعتی هنر است، زیرا در صورت قبول نظریه هنر برای هنر، مبحث مورد نظر کان لم یکن خواهد شد. از جمله کارکردهای ادبیات، کارکرد اجتماعی آن است.

یعنی آن که شاعر و نویسنده به وسیله آن وضعیت جامعه را به تصویر می‌کشد و یا با مخاطب خود پیامی را رد و بدل می‌نماید. نظریه‌های متعددی در بررسی‌های جامعه شناختی ادبیات مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال در روش تحلیلی گلدمان به بررسی فاعل عمل و موضوع مرتبط با آن مورد تحلیل قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر «هر رفتار انسانی، کوششی است برای دادن پاسخی معنادار به وضعیتی خاص.» (گلدمان، ۱۳۸۰: ۳۵۶). فاعل در این نظریه می‌تواند شاعر باشد که در پاسخ به وضعیت جامعه، عکس‌العمل نشان می‌دهد. به سبب همین ویژگی ادبیات است که گفته‌اند ادبیات هر عصر «کمابیش جامعه‌ی عصر خود را منعکس کرده است.» (گلدمان، ۱۳۸۱: ۲۸).

شاعران در قرن معاصر برای خود مسئولیت‌هایی را قائل هستند که آگاهی دادن به جامعه شاید یکی از آن‌ها باشد. شعرپس از جریان مشروطه‌خواهی عکس‌العمل به موقع بود در مقابل اوضاع نابسامان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور.» (ترابی، ۱۳۷۶: ۲۲۱).

شاعر و نویسنده برای همگام شدن با تحولات جامعه و عمل به تعهد خود در مقابل ملت عرصه شعر سنتی را بسته یافت. به همین سبب دگرگونی‌های اساسی در شعر ایجاد شد که بتواند ظرف مناسبی برای این مظروف باشد (امین پور، ۱۳۸۶: ۲۹۴). پس از این دوره فضای استبدادی دوره رضاخان که قریب به بیست سال (۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰) طول کشید، بسیاری از شاعران را به طرف این ایده رهنمون کرد که اکنون وقت آن نیست که شمشیر را از رو بندند و چاره‌ای جز سکوت و تحمل برای خود نیافتدند. در این دوره تاریخی اگر هم انتقادی بود به تعبیر دکتر شفیعی کد کنی «متوجه چیزهای سطحی و روبنایی» بود و در قالب هزار مجاز و استعاره، به گوش و لباس هیچ کس بر نمی‌خورد (زرقانی، ۱۳۸۳، ۱۵۵).

با یک نظام نظارت شدید بر مطبوعات، تمام انتقادات قانونی اجتماعی در نطفه کور شد و «سمبول‌سازی، معمول گردید و نقادی اجتماعی در کسوت عبارات دو پهلو ادامه یافت» (آزاد، ۱۳۶۳: ۱۸۶).

پس از تبعید رضاشاه و پایان یافتن جنگ و شکست فاشیسم، نوعی آزادی‌سیاسی و دموکراسی نسبی در اوایل دهه بیست پدید می‌آید. در این سال‌ها مساله اجتماع در اکثر شعر شاعران خود را نشان می‌داد به همین خاطر حتی شاعران رمانیک جامعه نیز از تأثیر این مقوله برکنار نمادند. به همین دلیل نوعی رمانیسم اجتماعی در سال‌های بعد از ۱۳۲۰ پیدا شد که به فعالیت‌های اجتماعی، مبارزه، سیاست، عشق به آزادی و انقلاب اصالت می‌داد. کیفیت اصلی این نوع شعر را باید در دو چیز جست و جو کرد. نخست غنایی بودن آن و دیگر جامعه گرایی (زرقانی، ۱۳۸۳، ۳۲۲). دو تن از شاعرانی که در این برده زمانی پای به عرصه

وجود نهادند حمیدصدق و محمدرضا شفیعی‌کدکنی است. درادامه به زوایای جامعه شناختی اشعار این دو شاعر از منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی خواهیم پرداخت.

منظور سیاسی

حمیدصدق شاعری انقلابی است. دیوان او مملو از اشارات سیاسی است. اغلب این اشعار در طول دهه سال حکومت جبارانه و مستبدانه‌ی پهلوی سروده شده است. مبارزه با استبداد، آزادی‌خواهی و وطن‌دوستی، صبغه‌ی غالب اشعار است. شاعر برای بیان عقاید انقلابی و ظلم سیزدهنه‌ی خود در جامعه استبداد زده پهلوی از نمادهایی سیاسی و اجتماعی چون: چراغ، پنجه، توفان، رود و آتش بهره برده است و به بهترین وجهی در قالب تعبیری نو و مبتکرانه و با بهره‌گیری از انواع تصاویر شاعرانه‌ی بدیع، افکار و اندیشه‌های خود را متجلی ساخته است.

حمیدصدق با بهره‌گیری از زبان شعر و با درک درست از شرایط اجتماعی و آرزوهای جمعی کوشیده است تا با زبانی ساده، نمادین، حماسی و در عین حال اسطوره‌ای به بیان مسائل و مشکلات جامعه ایران به ویژه در دوره قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پردازد. او که در رشته حقوق تحصیل نموده است و آگاهی همه جانبه‌ای به جوانب گوناگون دستگاه قانونی کشور و کارکردهای هر کدام دارد، در اشعارش، انگشت اتهام را دقیقاً بر روی نقطه کانونی بروز خفغان در کشور که دستگاه سیاسی ناسالم است می‌گیرد.

حدود دستگاه حاکم بر مملکت دارای ابعاد حقوقی و سیاسی مشخصی است. طبق تعاریف «نهاد سیاسی دسترسی به حکومت و اعمال قدرت رادر جامعه به عهده دارد و امنیت را در جامعه برقرار می‌سازد». (وثوقی و نیک خلق، ۱۴۷: ۱۳۸۶).

اعمال قدرت گسترده برهمه‌ی نهادهای جامعه از بین همه‌ی نهادها متعلق به نهادسیاسی است. این نهاد «به عنوان بعد اصلی خودآگاهی و عامل هماهنگ کننده جامعه عمل می‌نماید». (اشلی، ۱۴۵: ۱۳۸۳).

وظیفه این نهاد را می‌توان به طور خلاصه اجرا و نظارت بر اجرای قوانین مصوب دولت دانست. «گرت و میلز، ۱۳۸۰: ۲۲۴). حمیدصدق در برخورد با این نهاد سیاسی که بر خلاف تمام تعاریف، راه قانون‌گریزی و استبداد را در پیش گرفته بود، با سروdon اشعاری پرداخت که در آن دوره، کم از نبرد چریکی با حکومت نداشت چرا که «اشارت و پایان برانگیزاننده و آگاهی دهنده‌ی آن، جوانان آرمان خواه را به یک خیزش سیاسی معطوف می‌ساخت». (بهبهانی، ۱۳۷۸: ۴۶۲) قطعه‌ای از شعر مذکور هنوز هم می‌تواند گواه میزان برانگیزانندگی آن باشد:

«با من اکنون چه نشستن‌ها / با تواکنون چه فراموشی‌هاست / چه کسی می‌خواهد / من و تو ما نشویم / خانه‌اش ویران باد / من اگر ما نشوم تهایم / تو اگر ما نشوی، خویشتنی / از کجا که من و تو / شور یکپارچگی را در شرق / باز برپا نکنیم / از کجا که من و تو / مشت رسوایان را و نکنیم / من اگر برخیزم / تو اگر برخیزی / همه بر می‌خیزند / من اگر بنشینم؟ / تو اگر بنشینی / چه کسی برخیزد؟ / چه کسی با دشمن بستیزد...».(صدق، ۱۳۸۶: ۸۵)

حمیدصدق به دنبال تحقق آزادی است. علی‌رغم تمام خفغان و سنگینی فضای حاکم شاعر، شور و شوقی در خود احساس می‌کند که ناشی از تحقق آزادی است. او این بار خود را نه در تاریخ، بلکه با هویت امروزی خود می‌شناسد:

«بودنت را جز به مرگی ناگوار و تلخ/ برنمی‌تابند/ بدگمانی/ تا فراسوهاهی ذهنی دیر باور/ خانه‌ای برساخته/ از آهن و ساروج/ در لفاف لفظ/ نیت خود را نهان دارند/ تیر تهمت را به نامردی/ بر تو می‌بارند/ بر لبانشان مهر خاموشی ست/ خود ز حرفی/ همچو بیدی از هجوم باد/ می‌لرزند/ از تو اما/ انتظار آرشی دارند/ یا سیاوشی/ نه سیاوشم، نه آرش/ من حمیدم/ با دلی از شوق چون آتش/ با دلی روشن تر از آینه/ بی کینه/ بی محابا پرورم این عشق در سینه/ مهر ایران/ عشق دیرینه/ آنچه می‌گوید دل من/ بر زبان جاری ست/ آرزوی این توانم هست و جز این نیست.».(صدق، ۱۳۸۶: ۶۲۳)

ازدیگر واژگانی که می‌توان آن را در حیطه مضامین سیاسی قلمداد کرد، مفاهیمی همچون زندان و اسارت است که اینان همه سدهایی هستند که بر سر راه آزادی قرار می‌گیرند. در شعری تحت عنوان زندانی او به فضاسازی محیط زندان می‌پردازد:

«دل وحشت زده در سینه‌ی من می‌لرزید / دست من ضربه به دیوارزندان کوبید / آن همسایه زندانی من / ضربه دست مرا پاسخ‌گوی / ضربه دست مرا پاسخ نیست / تا به کی باید تنها، تنها / واندرین زندان زیست...».(صدق، ۱۳۸۶: ۵۶۹)

حمدیدصدق در اشعاری چند ضرورت تداوم مبارزه را به مخاطب خود گوشزد نموده است. او در ابیاتی با به کارگیری صفت‌های ناپسند اشخاص حماسی سعی کرده است تا جامعه را به عاقبت کارشان آگاه سازد. از جمله آن شغاد می‌باشد. شغاد «برادر رستم زال است. وی رستم را به حیله در چاه انداخت و خود نیز به یک تیر رستم کشته شد.» (معین، ۱۳۸۵: ۹۰۵). در واقع می‌توان نوک پیکان این قطعه شعر را عاملان حکومت دانست. مصدق به آنان هشدار می‌دهد که سزا برادر کشی مرگ است.

«چاه شغاد مایه مرگ توست / از دست خویش / بر تو گزند آید / خویشی که هست مایه مرگ خویش...».(صدق، ۱۳۸۶: ۹۶) در اوضاع اجتماعی آن روزگار که به دور از اندیشه‌های اجتماعی و انجمن‌های فکری و کاملاً بسته است، شاعر رستم را یعنی مردم را به قیام فرا می‌خواند:

«تکرار کن حماسه خود، تکرار / تیز گرین به کمان بگذار / پیکان به چشم خیره سرش بشکن ...». (صدق، ۱۳۸۶: ۹۴) شاعر مردم را به حرکت و قیام علیه مستبدان حاکم فرامی‌خواند. شاعر در این مجموعه شعرها، تحریک مردم به خیزش می‌داند. او با مخاطب خود که تode مردم هستند ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کرده و در عین بیان ترس از شکستن سکوت و ادامه راه مبارزه برای کسب آزادی، با ترسیم امید به آینده مخاطب خود را به قیام فرامی‌خواند:

«چه وقت می‌تابد؟ / در انتظار امید / در انتظار امید / طلوع پاک فلق را / چه وقت آیا من / به چشم غوطه ورم در سرشک / خواهم دید؟...».(همان، ۲۷۷)

با شکستن سکوت و قیام برای برپایی آزادی است که دشمن در خاک و خون خود خواهد نشست. اینک گویا همگان به ندای شاعر پاسخ داده اند حتی کودکانی که در راه مبارزه جان داده اند :

«به شهر برمی گردیم / به چشم خویش ببینیم / که کودکان مسلسل به دست در کوچه / درون آینه ذهن خود تهی کردند / به یک فشار به ماشه / هزارها تن را / به خاک فکنند خیل دشمن را.»(همان: ۳۵۱)

اینک گویی هر مشتی گره شده است و هر حنجره‌ای ، همچون خنجر فریاد بر دشمن آزادی فروود می‌آید : «اینک تونیستی که ببینی / با هر جوانه خنجر، فریادی است».(همان: ۲۴۳)

واژه‌ی باد در شعر مصدق یک سمیول است. باد در شعر او نشانه‌ی استبداد و ستمگری است که بی‌رحمانه و با شیوه‌های خود همگان را به انحطاط می‌کشاند. همانند باد که برگ‌ها را به زمین می‌ریزد، مستبدان نیز مردم را چنین می‌کنند. دیگر شbahat مستبدان و باد در این است که باد به همه خانه و کاشانه‌ای سرک می‌کشد و گاها با ویرانی و ایجاد هراس و وحشت همراه است. زیرا که سست نهاد و بی بنیاد است. استبداد، در سایه تفرقه زنده است و گرن، هنگامی که آفتاب وحدت بر آن بتابد همچون، یخ آب خواهد شد. شاعر بر این تفرقه افکنی که در امتداد تبعیض‌ها صورت می‌گیرد، نفرین می‌فرستد:

«چگونه باز به ماتم نشست خانه ما / هزار نفرین باد / به دست های پلیدی / که سنگ تفرقه افکند در میانه ما.»(صدق، ۱۳۸۶: ۲۹۵)

شاعر من نوعی را مسبب این ظلم و تبعیض می‌داند چرا که به تعبیر خودش به آن که از قطع درختان باز آمده بود، سلام می‌دادیم. منظور از درخت در این قطعه شعر، آزادی خواهان اند که همچون درخت در جست و جوی نور، رو به سوی آسمان بر می‌خیزند :

«و من / به آن کسی / کز انهدام درختان باغ می‌آید / سلام می‌کردم ...».(همان: ۳۱۴).

نوعی از تبعیض که شاید حمیدصدق نیز آن را تجربه کرده باشد چرا که چند دفتر شعر او پس از انقلاب انتشار یافت، دادن مجوز در چاپ کتاب می‌باشد که بسیار فرمایشی و سلیقه‌ای با آن برخورد می‌شده و هر گونه انتقادی را بر نمی‌تافته است :

«شاعر / در انتظار چاپ کتابش / در پشت باجه سانسور تنها نشسته است ...».(همان: ۶۷۰).

در قطعه شعر زیر نیز، مصدق صراحتاً از تبعیض حرف می‌زند و احساس خود را از جامعه گرفتار در این بلای خانمان سوز بیان می‌دارد :

«در ازدحام شهر / در اجتماع این همه تبعیض / دلگیر می‌شود ...» (همان)

اولین عاملی که سبب می‌شود حرکت‌های ضدحکومت‌های استبدادی نشو و نما یابد، امید به تحقق آزادی است. دوران پهلوی، دورانی همراه با خفغان و وحشت ناشی از خوی درنده مستبدان که در قالب سازمان‌هایی همچون ساواک تبلور یافته بود، امید به هرگونه آزادی را در دل‌ها محال می‌ساخت. شفیعی‌کدکنی، این امیدواری را به صور گوناگون نشان داده است.

«با آن که شب است و راه فریادی / در هیچ سوی افق نمی‌بینم / با این همه از لبان صد امید / این زمزمه را دوباره می‌خوانم / باشد که ز روزنی گذر گیرد / شاید روزی کبوتری چاهی / این زمزمه را دوباره سر گیرد / و آنگاه به شادی هزاران لب / آزاد به هر کرانه پر گیرد» (شفیعی‌کدکنی، ۱۳۷۶: ۱۴۷).

آزادی موضوعی مقدس و قابل ستایش برای شفیعی‌کدکنی است. صرف بودن آزادی برای انسان مایه امید خواهد بود حتی اگر ملتی از این نعمت بی بهره باشد اما اگر تصور شود که در نقطه دیگر، هنوز رنگ و بوی آزادی حسن می‌شود می‌توان به روزی امید داشت، که این رنگ و بو به آن سرزمین نیز بیاید.

«به ستاره برگ ناهید / نوشتم این غزل را / که بر این رواق خاموش / به یادگار ماند / ز زبان سرخ آلاله شنیدم این ترانه / که اگر جهان بر آب است / ترنم تو بادا و / شکوه جاودانه» (شفیعی‌کدکنی، ۱۳۷۶: ۱۸۱).

شفیعی‌کدکنی در شعر خود از سیال بودن آزادی سخن می‌گوید و این که روزی خواهد آمد که عطر آزادی همه جا را فرا خواهد گرفت. شاعر در این پیروزی سهم خواه است و امید دارد تا بتواند چون مبارزی باشد که در اوج خفغان، در راه حقیقت کشته شود و با خون خود بر روی برف بیداد، نام بلند آزادی را نقش بیندد :

«با حنجره چکاوک خردی که / ماه دی / از پونه‌ی بهار سخن می‌گوید / وقتی کز آن گلوله سربی / با قطره قطره / خونش موسیقی مکرر و یکریز برف را / ترجیعی ارغوانی می‌بخشد» (شفیعی‌کدکنی، ۱۳۷۶: ۲۵۵).

«دریا» و «بیشه» در شعر سیاسی معاصر، بیشتر نماد «جامعه» است. شفیعی‌کدکنی به زیبایی تمام صحنه بیشه ابری و گرفته و گیاهان خاموش را در ذهن شنونده جان می‌بخشد تا با دقت هر چه تمام تر، اوضاع آشفته و ماتم گرفته جامعه مورد وصف شعر را پیش خود مجسم می‌سازد.

نفس گرفت از این شب، در این حصار بشکن
چو شقایق از دل سنگ بر آر رایت خون

(همان: ۴۳۴)

در شعر شفیعی‌کدکنی روشنایی صبح به رهایی و شام تیره به استبداد مانند شده‌اند. ویژگی چنین تشبیه‌ی آن است که پایان استبداد متصور است. «شهر بی خروش» شهری است که در آن کسی برای آزادی تلاشی نمی‌کند و پاسخ حکومت جور و نابرابری سکوت است. زین سبب است که مسرشک از بهار می‌خواهد تا به این سو نیاید، پس از آن نشان سرزمین‌هایی را می‌دهد که در برابر استبداد سکوت نکردن و برای دستیابی به آزادی بهای سنگینی دادند و اکنون از آن پاسداری می‌کنند : «آنجا که دسته‌های پرستو، سحرگهان آهنگ‌های شادی خود، ساز می‌کنند / پروانگاه مست، پرافشان به بامداد آزادی، در پناه تو پرواز می‌کنند» (همان: ۹۵).

در شعر زیر نیز او از سکوت در برابر بیداد، سخن به میان می‌آورد که منجر به فرو رفتن گلوله سربی در سینه آزادگان مبارز می‌شود :

«ای چشم نیلگونه دریا / ...بی رحمی سکوت تو امشب / در پاسخ ترنم این شور و اشتیاق / خاموشی گلوله سربی ست / در خون گرم سینه قرقول جوان» (همان: ۱۹۳).

شفیعی‌کدکنی با بهره گیری از داستان حضرت ابراهیم(ع) و اطاعت او از فرمان پروردگار، در باب قربانی نمودن فرزندش، اسماعیل، هر گونه تردید و شک را در طی مسیر حق نکوهش می‌کند :

«من درنگ می کنم / تو درنگ می کنی / ما درنگ می کنیم / خاک و میل زیستن در لجن / می کشد مرا / تو را به خویشن .. / همچو آن پیمبر سپیدموی پیر / لحظه ای که پور خویش را به قتلگاه می کشید / از دو سوی / این دو بانگ را به گوش می شنید / بانگ خاک سوی خویش و / بانگ پاک سوی خویش / هان چرا درنگ / با ضمیر ناگریز خوش جنگ / این صدای او / صدای خوف یا رجای کیست؟» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۴۲۳).

همگان در این که قیام کنند و یا در لجن، دل به دنیا بینندن، تردید دارند. میل به زرق و برق دنیا، همه را به سوی سکوت و خاموشی کشانده. درست به مانند ماجراهی حضرت ابراهیم که وسوسه اهربیم قصد داشت او را از اجرای فرمان حق باز دارد، اما در نهایت، پیامبر خدا خود را تسلیم امر حق کرد و حاضر شد از عزیزترین موجود زندگیش که فرزندش بود، بگذرد. مبارزان نیز باید به بانگ وجودان خود گوش فرا دهند و در راه حق قیام کنند.

منظر فرهنگی

آن چه که ساختمان و نظام فرهنگی چندهزارساله ایران را در سده‌های اخیر دچار نقص اساس و مهلك کرده است، پدیده رشد نامتوازن و نامتعادل زندگی شهری است که به سبب عدم تقسیم عادلانه ثروت و امکانات، به وقوع پیوسته است. جامعه ایران که همواره یک جامعه دهقانکار محسوب می شده است و بنای فرهنگی و روابط اجتماعی خود را بر حول این موضوع استوار نموده بود، با این تحول نامبارک چهره‌ای زشت و عقب افتاده را از خود در سطح ملل بر جای نهاده بود. شهرنشینی به واقع موضوع نکوهیده‌ای نیست و الزام هر جامعه‌ای است که در مسیر پیشرفت خود، قدم در این مرحله از کمال خود بگذارد. اما وقوع چنین رخداد بزرگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بدون فراهم نمودن پیش زمینه‌ها و الزامات آن، جامعه را به سرعت به سوی بی هویتی فرهنگی و در نتیجه سرسپردگی بی چون و چرا و بدون کمترین مقاومتی سوق می‌داد.

شفیعی کدکنی، اصولاً فردی بومی گراست و نگاه به زیست بوم خود دارد. او با طبیعت پیرامون خود به عنوان اکوسیستمی که در آن متولد شده و رشد و نمو یافته بیگانه نیست. شفیعی حتی پیش از پرداختن به مضامین اجتماعی و سیاسی علاقه‌ی خود را به طبیعت و توصیف‌های باریک و دلنشیان از آن نشان داده است. بعدها عشق به طبیعت با اجتماعیات، عاشقانه‌ها و موضوعات فلسفی در آمیخت و خود را به شکل سبکی خاص نمایاند. در کمتر اشعاری از وی احتمال می‌رود که رد پایی از این علاقه وجود نداشته باشد.

همواره پس زمینه‌ی شعر شفیعی طبیعت بوده است و چنین است اشعار فلسفی و عرفانی او در «هزاره‌ی دوم آهی کوهی» که عمدتاً طبیعت در آن‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کند.

اگر به عناوین اشعار شفیعی مرور کلی داشته باشیم می‌توانیم انعکاس طبیعت و گزاره‌های مربوط به آن را بینیم: سفرنامه‌ی باران، درخت روشنایی، مرثیه‌ی درخت، در حضور باد، مزمیر گل داودی، خنیای خاک، آرایش خورشید، سپیداران، گنجشک‌ها، موضعه غوک، موج نوشه‌های دریا، نقطه چین عبور پرنده‌گان، سلامی به دماوند، غزل برای گل آفتابگردان شمته‌ای از فراوان عناوینی است که در مجموعه‌های وی به چشم می‌خورد. در بررسی ساخته‌های گوناگون و گسترده‌ی این طبیعت گرایی می‌توان به اجمال گفت که از اماكن طبیعی مانند باغ، دریا، کوه، آبشار، جنگل، دشت، چمن و پدیده‌های طبیعی نظیر خورشید، روز، شب، آذرخش، باران، سیب، فصول سال، ستاره و... در دفترهای متعدد شعر شفیعی کدکنی حضور دارند. (بشردوست، ۱۳۷۹، ۸۳)

هدف از نقل طبیعت گرایی در اشعار شفیعی کدکنی این است که هر چقدر از شهرنشینی دور شویم، به طبیعت نزدیک تر می‌گردیم. روحیه گریز از شهر و بازگشت به روستا و طبیعت در شعر کدکنی بی سبب نیست و این موضوع به دوران کودکی وی باز می‌گردد. م.سرشک در شعر «زادگاه من» که آن را به همیازی دوران کودکی خود، محمد عبدالله‌یان تقدیم کرده است می‌گوید :

ای از گزند شهر پلیدان، پناه من
هان ای بهشت خاطر، ای زادگاه من

ای روستا خفته بر این پهن دشت سبز
ای جلوه طراوت و شادابی و شکوه

زانجا که صبح می شکف خسته و ملول
در کام ابر می خزد آهسته و ملول

باز آمدم به سوی تو، زان دور دورها
زانجا که ماه، در افق زرد گونه اش

(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۲۰۷)

این شعر با توصیفاتی زیبا و گیرا، در نقد زندگی شهرنشینی سروده شده است. شاعر، خاطرات دوران کودکی خود را به یاد می آورد. شب های مهتاب، طلوع سپیده، جویبارهای زلال، قله های پربرف، غروب های خاطره انگیز و .. را در ذهن خود مرور می کند و اندوه خود را از شهری که طلوع آفتابش ملال آور است، با دامنه های سرسبز زادگاهش، در میان می گذارد و در پایان برای زادگاهش عمری طولانی و با شکوه آرزو می کند.

چون نوشخند روشنی بامداد باش
سرسبز وجادانه و بشکوه و شاد باش

همواره شادمانه و شاداب و پرشکوه
هان ای بهشت خاطره، ای زادگاه من

(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۹۹)

او در شعر دیگر از سنتی و سردی روابط بین انسانها و روزمرگی زندگی شهری، شکایت نموده است : «دیروز / چون دو واژه به یک معنی / از ما دوگانه / هر یک سرشار دیگری / اوج یگانگی / و امروز / چون دو خط موازی / در امتداد یک راه / یک شهر / یک افق / بی نقطه‌ی تلاقی و دیدار / حتی در جاودانگی» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۲۰۹). زمانه و شرایط زندگی به گونه‌ای شده که دوستی‌ها و رفاقت‌های ناب گذشته به پایان رسیده و امروز حتی یاد و نشانی هم از آن‌ها نیست.

حمدی مصدق نیز از توسعه ناموزون و ناهمگون زندگی شهری در ایران متاثر است و همچون شفیعی کدکنی که میل بازگشت به طبیعت بکر و دست نخورده دوران کودکی را دارد : «اگر زمانه به این گونه است / پیشرفت این است / مرا به رجعت تا غار / مسکن اجداد / مدد کنید / که امدادتان گرمی باد»

این میل به بازگشت به مثابه یک وضعیت روحی، تنها نوعی واکنش به شرایط نامطلوب زمانه است. این بازگشت به سبب این است که در زندگی شهرنشینی لجام گسیخته، مناسبات مادی بر همه قلمروها سایه افکنده و همه چیز، حتی اخلاق و انسانیت، با آن معيار سنجیده می شوند.

«دیگر به اعتماد که باید بود؟ / دیوار اعتماد فروریخت / پایان آشنایی / آغاز رنج تفرقه ای سخت در دنک / .. / باور کن اعتماد / از قلب های کال / بار رحیل بسته / و مهربانی / ما را / از یاد برده است» (صدق: ۱۳۸۶: ۳۰۰). از دیگر عوامل ضد فرهنگی که می توان به آن اشاره نمود، بی سعادی جامعه است. جامعه ایران در ابتدای قرن معاصر، به شدت از بی سعادی رنج می برد. با اقداماتی که در احداث یک نظام آموزشی نوین صورت گرفت، روند گسترش سواد در سراسر سرزمین ایران افزایش یافت. بعد از انقلاب اسلامی نیز این روند به صورت صعودی رو به افزایش گزارده است به طوری که ایران اکنون از جمله جمعیت‌های تحصیل کرده را در میان ملل گوناگون برخوردار است. این جهش علمی، بی شک پیشینه اجتماعی و اعتقادی را در کنار خود داشته است و بازتاب چنین رخداد گسترده ای لاجرم در ادبیات معاصر نیز تاثیر گزار بوده است.

با نگاهی در اشعار شفیعی کدکنی متوجه خواهیم شد که شاعر تمایل به بازگشت به فرهنگ و عرفان و اندیشه سنتی خود را دارد. در غزل‌های سیاسی اجتماعی شفیعی کدکنی، عناصر عرفانی به گونه‌ای نمادین به کار رفته‌اند.

نعره و عربده باده گسارت کو ؟ سوت و کور است شب و میکده‌ها خاموشند

(شفیعی کدکنی، ۱۳۸۷: ۲۹۷)

شاعر حتی در مواجهه با موضوعات امروزی جامعه از مفاهیم و اصطلاحات عرفانی استفاده می‌نماید. در این تصویر کوتاه، سکوت حاکم بر جامعه و عدم جنبش و حرکتی قدرانه برای ایجاد تغییر اجتماعی با عناصر عرفانی بیان شده است:

مهرب لب زده و ز نعره خموش اند همه
جز به یاد تو و نام تو نوشند همه

گرچه شد میکده ها بسته و باران امروز
به وفای تو که رندان بلاکش فردا

(شفیعی کدکنی، ۱۳۸۷: ۱۴۱)

این بیت‌ها، شعر حافظ را به یاد می‌آورد که فرمود:
در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه‌ی تزویر و ریا بگشایند

(همان: ۲۰۲)

شفیعی نیز همچون حافظ، شکستن سکوت سنگین حاکم بر میکده‌های عشق و مهروزی را جز با نعره مستانه رندان بلاکش که از مرگ نمی‌هراستند، ممکن نمی‌داند.

حمدی‌صدق نیز به مفاهیم مهم زیر حوزه‌ی علم و عقلانیت که مؤید اندیشمند بودن دریک جامعه می‌باشد اشاره دارد. برای مثال او جامعه گرفتار در سکوت را جامعه‌ای بی‌پرسش می‌داند که هیچ‌گاه قدم در راه پیشرفت علمی نخواهد گزارد:

«رفتیم / بی هیچ پرسشی و جوابی / وقتی سکوت بود...» (صدق، ۱۳۸۶: ۱۷۲).

همچنین ذهن را هم که از ابزارهای مهم آموختن است و آن را در جامعه آن روز پر از قصه‌های دروغین کرده‌اند.
ما ذهن پاک معصوم را / با قصه‌های جنابالی / وقاصه‌های نور / آلوده می‌کنیم ...» (صدق، ۱۳۸۶: ۱۸۴).

که می‌توان فهمیده شود، شاعر نگران این قصه‌های دروغین است که خوره ذهن و فکر کودکان جامعه آن روز می‌شده است.
«دیدم که دیو وحشت / با توطئه گران به فکر تبانی بود...» (همان، ۱۶۵).

منظر اجتماعی

محمد رضا شفیعی کدکنی از شاعران آگاه روزگار ماست و این آگاهی از زمانه و جامعه در بندبند شعر او هویداست و این از شناخت درست شاعر از جامعه، دردها و مشکلات اساسی آن بر می‌خizد. او در واقع توانایی تشخیص و انتخاب مشکلات اساسی از حوادث زودگذر را دارد و از سوی دیگر تلاش می‌کند به ذات واقعی نزدیک شود و به بیان ماهیت امور بپردازد:
«در باغ / آشیان‌ها را ویرانه مکن / جوی / - آبخشور پروانه زرین پر صمرا - / خاک آلوده و آشفته مدار / و زلالش را کایینه صدرنگ گل است / از صفات‌خشی بیگانه مکن» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۲۲۰).

شفیعی به شهادت همه دفترهای شعرش در مقام شاعری متعهد و حساس به جامعه و حال و روز مردم و شیفتۀ حق و عدالت و برقراری آزادی، می‌باشد:

«چنان که ابر، گره خورده با گریستنش / چنان که گل همه عمرش مسخر شادیست / چنان که هستی آتش اساس سوختن است / تمام پویه انسان به سوی آزادیست» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۸: ۴۲۳).

شفیعی کدکنی در اشعار خویش به بیان تراوشهای ذهنی خویش می‌پردازد که اجتماع و رنگ و نیرنگ‌هایش آن را در او شکل داده است. او در ضمن اشعارش، با بیانی نمادین جامعه و مردمانش را به باغی مانند کرده است که نشانی از بهار انسانی در آن نیست:

«برگرد ای بهار، که در باغ‌های شهر / جای سرود شادی و بانگ ترانه نیست / جز عقده‌های بسته یک رنج دیرپایی / بر شاخه‌های خشک درختان جوانه نیست» (شفیعی، ۱۳۷۶: ۹۳ و ۹۴).

وی در شعر «خشک‌سال» جامعه را به دهکده‌ای مانند کرده که نشانی از تحرک و پویایی در آن نیست و رنگ کویر به خود گرفته است:

«نه خرمنی و نه گاوآهنی، نه مزرعه‌ای / نه آشیانه مرغی، نه گله‌ای به چرا / ... نگاه بی‌گنه کودکان خسته کوی / چو مرغ بی‌پر و بالی که در قفس مردهست / قیافه‌ها همه در خشک‌سالی جاودید / به رنگِ خاربَنَانِ کویر افسردهست» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۱۳۲).

م. سرشك در دفترهای شعر خود، اشعاری در بیان تعهد و رسالت هنرمندان و روشن اندیشان و حقیقت جویان، آورده است. شاعر معتقد است که قشر روشنفکر جامعه، موظف است که مردم را نسبت به مسائل و رویدادهای اجتماعی آگاه نماید و در این راه از هر ابزاری که در دست دارد بهره گیرد. در این میان، ابزار هنری به لحاظ استفاده از نمادها و رمزها بهترین ابزار است و شعر از میان هنرها، سهم بیشتری از این رسالت را بر دوش می‌کشد. زیرا به قول باختین «تنها در شعر است که زبان، تمامی توانایی خود را آشکار می‌کند» (تودوروفر، ۱۳۷۷، ۱۳۷).

شاعر بر این نکته تاکید می‌ورزد که همه مردم در بیداری و آگاهی یکدیگر نقش دارند ولی هنرمندان و نویسندهای که می‌توانند با زبان هنر، صحبت کنند، باید رهبری این رسالت را بر عهده گیرند و خاموشی و سکوت، برای آنان روا نیست. «همیشه دریا دریاست / همیشه دریا طوفان دارد / بگو، برای چه خاموشی؟ / بگو: جوان بودند / جوانه‌های برومند جنگل خاموش / بگو، برای چه می‌ترسی؟ / سپیده دم، اینجا / شقایقان پریشیده در نسیم / هرانسان / بر این گربه، فراوان دیده است...» (شفیعی کدکنی، ۱۳۵۷: ۲۹۸).

شاعر معتقد است که مردم هر سرزمین هم چون امواج دریا هستند و ما باید این امواج را برای مبارزه در راه رهایی، خروشان سازیم. او همچنین جامعه دچار خفقات را چنان تصویر می‌کند که گویی آسمانش کوتاه است و امکان هر پروازی را از انسان می‌گیرد و در این اوضاع وانفسا هر کسی به فکر خویش است و با دیگران کاری ندارد. تنها «عاشقان شرزه» اند که «فریادشان» چون «آذرخشی»، «شب استبداد» و خفقات را در هم می‌شکند.

رفتند و شهر خفته ندانست کیستند چون آذرخش در خشن خویش زیستند	آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند فریادشان تموّج شطّ حیات بود
--	--

(شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۳۸۸)

جامعه چنان دچار دوره‌ی و اسیر چنگال سیاهی شده است که منجر به نالمیدی شاعر از تحقق آزادی در چنین سرزمینی می‌شود که مردمانی چنان دارد. او خود را موجی می‌داند که همواره از وجودش کاسته می‌شود:

«هیچ میدانی چون موج / در گریز از خویشتن، پیوسته می‌کاهم؟» (همان: ۲۹۵).

رویدادها و تحولات دهه‌ی چهل و بعد از آن نیز در شعر م. سرشك جسته و گریخته بازتاب دارد دهه‌ی چهل بر خلاف دهه‌ی سی فضای امیدوارانه‌ای داشت. به لحاظ فکری و فرهنگی نیز دهه‌ی چهل از غنای فوق العاده‌ای برخوردار بود. شاعران و نویسندهای توانایی در آن رشد کردند. تحولات سیاسی و اجتماعی دهه‌ی چهل هم در به وجود آمدن چنین فضایی نقش داشت. قیام پانزده خرداد ۴۲ نشان داد که دوباره می‌توان در دیوارهای سنگین استبداد رخنه ایجاد کرد.

شور حاصل از این خیزش تا پایان دهه‌ی چهل ادامه داشت. اصلاحات ارضی رژیم هم بافت اجتماعی را تغییر داد و نهایتاً منجر به ایجاد طبقات جدید و سپس توزیع نعادلانه‌ی در آمد گشت. شفیعی کدکنی نیز جزء نسلی بود که دفترهای شعری شان در دهه‌ی چهل بر مبارزه و مقاومت تکیه و تاکید می‌کرد. شفیعی کدکنی با مجموعه «در کوچه باغ‌های نیشاپور» از پیشگامان مبارزه بود. او در جواب اخوان که از نسلی نالمید از تحقق راه مبارزه برخاسته بود و خاک این مرز و بوم را سترون و ناتوان از پرورش اندیشه‌ها و شخصیت‌های بزرگ می‌خواند (ر.ک: اخوان ثالث، ۱۳۷۸: ۲۲)، چنین پاسخ می‌دهد:

«بنگر جوانه‌ها را، آن ارجمندها را / کان تار و پود چرکین، / باغ عقیم دیروز/ اینک جوانه آورد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۲۶).

و بار دیگر در غزلی به نام «آن عاشقان شرزه» تعریضی به بخش مذکور از گفته‌های اخوان ثالث دارد،

«می گفتی، ای عزیز: سترون شده ست خاک/ اینک بین برابر چشم تو چیستند: هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز، / باز، آخرین شقایق این باغ نیستند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۶: ۴۴).

و اما حمیدصدق که محصل رشته حقوق است در مواجه با موضوعات اجتماعی بیشتر متوجه دستگاهها و نهادهای خاصی از جامعه است. مصدق با نگاهی فنی و سیستماتیک، به بیان دردهای جامعه می‌پردازد. دستمزهای کم و ساعات کاری طولانی، که خیل عظیم اجتماع به سبب وضع بد اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، بن‌ماهی یکی از اشعار مصدق است. در این شعر که تحت عنوان درکنار زاینده رود اشاره‌ی ملموس به ظلم وستمی است که در حق مردم در دستمزدهایشان از طرف سرمایه‌گذاران می‌شود، آن هم در شب با دسترنج کم.

«سوت کارخانه/ یعنی که وقت کار شبانه/ آغاز می‌شود/ آن جا که رنج هست/ ولی دسترنج نیست» (صدق، ۱۳۸۶: ۵۲۳).
ودرهمین شعر در کنار زاینده رود آمده است :

«ازشاه راه پل / از کارخانه کارگران / می‌آیند / با چرخ هایشان همه دل مرده و پکر...» (همان: ۵۲۵).

دیگر دردی که جامعه به آن گرفتار است ، بوروکراسی موجود در ادارات و دستگاه حکومتی است که در دفتر شعری سال‌های صبوری حمیدصدق به آن اشاره شده است.

«انگشت اتهام گرفته به سوی او / برخیز / از اتهام خوداینک دفاع کن... / و درادامه می‌گوید: این آخرین دفاع / پیش از دفاع / زندگیت را وداع کن...» (همان، ۴۸۲).

از جمله موانعی که بر سر راه جریان معمول زندگی در یک حکومت مستبد به وجود می‌آید، وجود گزینش‌های عقیدتی فراوان است تا این تضمین را به نظام حاکم بدهد که هیچ خطری آن را تهدید نمی‌کند. این مورد نیز از نگاه نقاد مصدق دور نمانده است :

«آزادی گزینش / بامن بود / درسینه‌ی آرزویی / دیدار آفرینش / بامن بود...» (همان، ۵۴۹).

دیگر پدیده اجتماعی و به واقع تر نابه سامانی اجتماعی که در نظر مصدق مهم جلوه کرده است، فقدان محبت در میان مردم است. مصدق محبت را مایه‌ی رهایی از بند دردها می‌داند و می‌گوید:

«تو / با تو؟ مهر / با واژه محبت / فرسوده جان مختصرم را ز بند درد / آزاد می‌کنی ...» (صدق، ۱۳۸۶: ۲۱۶).

وجود محبت باعث ایجاد اعتماد میان مردم می‌شود. اعتماد یکی دیگر از مفاهیمی است که در جامعه آن روز کم رنگ بود. در شعر «در رهگذر باد» اشاره شده است که دیگر دیوارهای اعتماد بین مردم فرو ریخته است :

«دیگر به اعتماد که باید بود / دیوار اعتماد فرو ریخت ...» (همان: ۱۰۹).

همچنین است :

«باور کن اعتماد / از قلب‌های کال / بار رحیل بسته» (همان، ۱۸۳).

در انتهای همین دفتر شعری سال‌های قبل از انقلاب را سال‌های بی اعتمادی معرفی می‌کند :

«دیدم که می‌جوند / دیوار اعتماد مرا موریانه‌ها / اینک من آن عمارت از پای بسط ویرانم ...» (صدق، ۱۳۸۶: ۲۵۵).

دیگر نابه سامانی جامعه، شلغوی و هرج و مرج موجود در آن است. شاعر از شلغوی جامعه خویش رنج می‌برد:

«از من که نه محقق / و نه دانشمند / با این کتاب چند / بیزار از ازدحام ...» (همان: ۶۸۲).

حمدصدق در ادامه نگاه سازمانی و سیستماتیک خود، حتی به جریانات آزادی خواه، به دانشکده و دانشگاه نیز اشاره دارد :
«به یاد مانده از آن روزها مرا / که هنوز / فراز پله دانشکده نگاهی گرم / از آن دو چشم گذازنه / جان من آشافت...»
(صدق، ۱۳۸۶: ۶۰۲).

در این اشعار دانشگاه همچون مرکزی برای راهپیمایی‌ها و اعتراضات به شمار رفته است و شاعر که خود برخاسته از دانشگاه است، این مکان را همچون سنگری برای تجمع معترضان و نهادهای مدنی و مردم نهاد می‌داند :
«از شرم روی او رخ خود را نمی‌نمود / و می‌رفتیم / درزیز سایه ساردرختان سبز پوش / تا چهارراه ساحت دانشگاه / و دست های ما که گره می‌شد...» (همان، ۶۰۸).

منظر حقوقی

ایرانیان از زمان فتحعلی شاه قاجار برای استقرار قانون در این سرزمین دست به جهاد و مبارزه علیه زورمداران و غاصبان قدرت پرداخته اند. این مبارزات در انقلاب مشروطه به پیروزی انجامید اما دیری نپایید که با روی کار آمدن رضاخان که عاملی انگلیسی بود، این دستاوردهای مردم، پایمال شد. پس از وی نیز در زمان محمد رضا شاه، به مدت حدود ۳۷ سال، حکومت سلطنتی در پی قبضه قدرت تا سرحد آن بود و به چیزی کمتر از قدرت مطلقه تن نمی‌داد به طوری که هیچ کونه انتخابات آزادی در این دوران برگزار نشد. در سال ۱۳۵۷ ایرانیان تواستند مجدد مردم سالاری و قانون مدارای را از طریق صندوق‌های رای انتخاب کنند و آن چه را که در انقلاب مشروطه کاشته بودند، برداشت نمایند.

در تعریف قانون نیز آمده است «روش، آیین، امریست کلی که بر همه جزئیات منطبق گردد و احکام و جزئیات از آن شناخته شود. و برای همه باید با ارزش باشد.» (معین، ج: ۱۳۸۸، ۲).

قانون در شعر حمید مصدق چنین بازتاب یافته است :

«آن برگ زرد بید که با باد / تا سطح رود قصد سفر داشت / قانون جذب و جاذبه را در سبایه خاک / مخدوش می‌کند / آنگاه نیروی بس شگرف / مبهم و نامرئی / نور حیات را / در هر چه هست و نیست / خاموش می‌کند» (صدق، ۱۳۸۶: ۲۰۸). درجایی دیگر در کتاب می‌گوید:

«دیدم که دبو بود و فرشته / کز جمله شکسته قانون برون شدند...» (همان: ۱۶۰).

نتیجه گیری

شفیعی کدکنی از سرآمدان اندیشه اجتماعی در شعر معاصر می‌باشد. شعر اجتماعی در ایران با مشروطیت آغاز شد و با جریان سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه آن روز به اوج خود رسید. شفیعی کدکنی شاعری متعدد است که غنای فرهنگی و واژگانی وی، پدیده‌ای شگرف از وی ساخته است. بیشتر محتوا و مضامین شعر وی به اجتماع و مسائل مربوط به آن معطوف می‌شود و در این نگرش اندیشه‌های اجتماعی او به ظهور می‌رسد.

درون مایه‌ی اشعار وی، بیشتر، آزادی‌خواهی، مبارزه برای رهایی وطن از دست استبداد، بیدار کردن مردم در جهت مبارزه فکری و عملی با بیداد حاکم بر اجتماع و انتقادهای اجتماعی است. استفاده از قهرمانان ملی و اساطیر ایران در اشعار شفیعی کدکنی دیده می‌شود. شعر کدکنی قالبی ادبی و برخوردار از تصاویر نمادین است. با این اوصاف اجتماعی بودن، یکی از مهم ترین ویژگی‌های شعر اوست. اجتماعی بودن شعر، به معنی شناخت درست شاعر از جامعه و مسائل و دردهای آن است. او جامعه اطراف خود را زمینه‌ای برای بیان مقصود خود به کار می‌برد. برای هر اندیشه تصاویر گوناگونی می‌آفریند و دیدگاه های خود را نسبت به اوضاع و احوال موجود بیان می‌کند. موضوعاتی هم چون نارضایتی از اوضاع جامعه و نالمیدی از تحقق آزادی بیان، تعهد هنرمندان و شاعران در آگاهی جامعه، یادبود مبارزان آزادی‌خواه و مرثیه در سوگ شهیدان راه رهایی و آزادی، بیان شکوه و عظمت ایران، مدح و ستایش آزادی و .. اندیشه‌های اجتماعی دکتر شفیعی را تشکیل می‌دهند.

بهترین نوع اندیشه‌های اجتماعی وی را در کتاب «در کوچه باغ های نیشاپور» می‌توان دید. در این مجموعه می‌توان نمادهای کهن همچون تاتار، جادو، کاهن معبد، حلاج، نیشاپور را مشاهده کرد. همچنین نمادهایی امروزی مانند شب، ققنوس، کتبیه، زنجیر، مرداب، خروس و ... نیز حضور دارد که شفیعی کدکنی با کمی تغییر آن ها را به بافت شعریش انتقال داده است. اما نمادهایی از قبیل گل سرخ، کبریت، صاعقه، سیم خاردار، گلگون و نسیم و ... از برساخته های خود اöst. آثار حمید مصدق نیز که به قبل و بعد از انقلاب تعلق دارد و طبقات و گروه های مختلف جامعه را در بر می‌گیرد به لحاظ بیان مسائل جامعه بسیار غنی می‌باشد.

حمید مصدق به لحاظ تحصیل در رشته حقوق، با مبانی سیاسی و اجتماعی آشنایی بیشتری داشته و انگشت خود را بر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در اوضاع آشفته مملکت می‌گذارد. برای مثال مصدق انگشت اتهام خود را بیشتر به سوی سازمان

های نظامی نشانه رفته و یا به موضوع بوروکراسی در شعرش پرداخته است. دفترشعری درهگذر باد(۱۳۴۳) که برای سال های قبل از انقلاب می باشد، آن سال ها را سال های پراز تنش سیاسی می بیند که با سازمان های نظامی کنترل می شود. حمید مصدق نیز از نمادگرایی و سمبولیسم اجتماعی در شعرش بسیار استفاده کرده است. البته درون مایه و مفاهیم شعری در دفاتر او، سیاسی می باشد که درحوزه سمبولیسم اجتماعی باید دنبال شود و در حالت کلی می توان گفت، علی رغم عدم به کارگیری مفاهیمی درحوزه هایی مثل احزاب و ارگان های آموزشی و ... ولی به طور خاص در مسائل مربوط به بوروکراسی به خصوص دردفتر «سال های صبوری» که جامعه‌ی بین سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۹ را به تصویر کشیده است، همت بیشتری گمارده است. گاه هر دو شاعر از اوضاع ناسامان و نامردی های جامعه استبداد زده خسته شده و اندیشه ترک دیار را در ذهن می پرورانند، اما از آن جا که ریشه خود را در این خاک می بینند، تنها به آرزویی بسنده می کنند. آن چه که در مقام مقایسه میان شعر اجتماعی دو شاعر خود نمایی می کند، کاربرد بیشتر اصطلاحاتی همچون قانون و دادگاه و پارلمان و ... در شعر حمید مصدق هستیم که این نیز به جهت نوع تحصیلات شاعر در رشته حقوق می باشد و گرنه در بیشتر موارد هر دو شاعر مسائل جامعه را به یک نوع دیده اند و هم عقیده اند. برای مثال در خصوص شهرنشینی لجام گسیخته و بی بند و بار، این موضوعی است که روح هر دو شاعر را دچار ملال نموده و آنان را به طبیعت بکر دوران کودکی اشان رهمنمون ساخته است.

فهرست منابع

۱. آزند، یعقوب، (۱۳۶۳)، ادبیات نوین ایران، تهران، امیر کبیر.
۲. اخوان ثالث، مهدی، (۱۳۷۸)، آنگاه پس از تندر، تهران، انتشارات سخن.
۳. بشر دوست، مجتبی، (۱۳۷۹)، در جست و جوی نیشاپور، تهران، نشر ثالث.
۴. بهبهانی، سیمین، (۱۳۷۸)، یاد بعضی نفرات، نشر البرز، تهران.
۵. ترابی، علی اکبر، (۱۳۷۶)، جامعه شناسی ادبیات فارسی، تبریز، فروغ آزادی.
۶. تودوروف، تزوستان، (۱۳۷۷)، منطق گفت و گویی میخاییل باختین، ترجمه داریوش کریمی، تهران، نشر مرکز.
۷. حافظ، شمس الدین محمد، دیوان، به تصحیح قزوینی و غنی.
۸. زرقانی، سید مهدی، (۱۳۸۳)، چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران، ثالث
۹. شفیعی کدکنی، محمدرضا، (۱۳۸۵)، تازیانه های سلوک، تهران، نشر آگاه
۱۰. ———، ———، (۱۳۸۷)، هزاره دوم آهون کوهی، تهران، نشر سخن
۱۱. ———، ———، (۱۳۵۷) از زبان برگ، تهران: توس
۱۲. ———، ———، (۱۳۵۷) از بودن و سرودن، تهران: توس
۱۳. ———، ———، (۱۳۷۶)، آینه ای برای صدایها، تهران، انتشارات سخن
۱۴. مصدق، حمید، (۱۳۸۶)، مجموعه اشعار، نشر نگاه ، تهران ، چاپ یازدهم
۱۵. وثوقی، منصور و علی اکبر نیک خلق، ۱۳۸۶، مبانی جامعه شناسی، تهران، بهینه
۱۶. اشلی، دیوید، ۱۳۸۳، نظریه جامعه شناختی، ترجمه علی اکبر میرمهدی حسینی، کرمان، دانشگاه شهید بهشتی
۱۷. گرت، هانس هاینریش و رایت میلز، ۱۳۸۰، منش فرد و ساختار اجتماعی، ترجمه اکبر فسری، تهران، آگاه

A Reflection of the Sociology Perspectives in the Poets of Mohammad Reza Shafi'i Kadkani and Hamid Mossadegh

Naser Fakhri Tabatabai

PhD student, Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran, Elementary School Teacher, Ferdows I Exceptional Schools, Boroujerd City

Abstract

The author of the study entitled "Comparison of Social Thought Lyrics Mohammad Reza Shafi'i Kadkani and Hamid Mossadegh" seeks to study Written by both poets effects of social issues on the minds of both poets And the comparison properly, Notes the two thinkers of the art in the field of social issues provide the reader. Shafi'i Kadkani known as M.sereshk and Hamid Mossadegh the leaders of these themes are of Persian poetry. Both poetries believed in the social function of poet and unlike some of the lyrics only to consider the artistic aspects, don't have such believe and Professional commitment has been made for him. That is why the themes are related to social conditions in their works are used. Given that a large part of their career, back to before the revolution, Themes can be as critical to social turmoil, elegy martyr for freedom, Blamed conservatives neglect, inviting people to uprising and ... Found in the poetry of these two poets. The use of social myths and symbols in the poetry of both to abound. The main difference between the two poets themes, M.sereshk tendency to incorporate nature And Hamid Mossadegh tendency is to military organizations and legal bodies and related concepts such as the court acknowledged, selection, execution, etc.

Keywords: Community, Social Symbol, Shafi'i Kadkani, Hamid Mossadegh
