

اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف‌الحال

حسن گودرزی لمراسکی*

استادیار دانشگاه مازندران

(۱۹۴۲-۱۷۵)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۳/۱۷، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸

چکیده

انسان به عنوان اشرف مخلوقات، مورد توجه فیلسوفان پیش‌ا سقراطی بود؛ ولی با ظهور سقراط این توجه، کم‌نگ شد چون که وی به نسبی بودن برتری‌های انسان اشاره نمود. بعد از گذشت قرن‌های متعدد، فیلسوفان بزرگی چون کیرکگارد، مارتین‌هايدگر، ژان‌پل‌سارتر و... ظهور کردند که انسان را محور توجه‌شان قرار داده و مکتب اگزیستانسیالیسم را بنیان نهادند. این مکتب در مورد انسان و اصالتش سخن گفته، بر تقدم وجود بر ماهیت تأکید ورزیده و همه‌چیز را از آن انسان می‌داند. اگزیستانسیالیسم در ادبیات جهانی به خصوص ادبیات معاصر عربی نفوذ کرده و شاعران و ادبیانی چون ادونیس، سیاب و... از آن تأثیر پذیرفتند. یکی از آن‌ها، یوسف‌الحال، از شاعران بنام مدرنیسم در شعر معاصر عرب است که در این جستار، با روش تحلیل محتوا و تکیه بر ابیات او، به تأثیر اگزیستانسیالیسم در شعر او با محورهای انسان، آزادی و تعهد پرداخته می‌شود؛ چرا که وی برای انسان و اصالت او ارزش و اهمیت زیادی قائل است تا جایی که از نظام‌های کمونیستی به دلیل نادیده گرفتن بوغ انسان و استعدادهای فردی او، شدیداً انتقاد می‌کند. از نظر او انسان همه چیز است و آزادی حق مسلم اوست؛ آزادی‌ای که به شناخت او از حقیقت و تشکیل جامعه‌ای آزاد، کمک کند. او ادبیات را در خدمت انسان دانسته و ادبی را ارزشمند می‌شمارد که نسبت به فرد و جامعه، تعهد داشته و حاضر باشد جانش را در راه میهن خود فدا کند.

واژه‌های کلیدی: یوسف‌الحال، اگزیستانسیالیسم، انسان، آزادی و تعهد

---

* پست الکترونیک نویسنده: h.goodarzi@umz.ac.ir

مقدمه

نوگرایی در ادبیات عربی پس از حمله ناپلئون به مصر در سال (۱۷۹۸) آغاز شد (گیب، ۱۳۶۶: ۱) در پی این هجوم، کشورهای عربی با کشورهای غربی و تکنولوژی روز، آشنا شده و در زمینه‌های مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، علمی و... پیشرفت نمودند؛ ادبیات هم با مکاتب ادبی غرب چون رمانتیسم، سورئالیسم، رئالیسم و... آشنا شد و از آن‌ها تأثیر پذیرفت. (الخاجی، ۱۹۹۵: ۱۵۳) یکی از مکتب‌های فلسفی و ادبی که در ادبیات عربی تأثیر به سزاگی گذاشت، اگزیستانسیالیسم است که در فارسی به آن «اصالت وجود» و در عربی «الوجودیة» گفته می‌شود و بنیان‌گذار آن کیرکگارد^۱ فیلسوف دانمارکی است. (استراتن، ۱۳۸۵: ۱۰) سپس فیلسوفانی چون نیچه، مارتین‌هایدگر^۲ و... ظهور کرده و این مکتب را گسترش دادند، این مکتب توسط فیلسوفانی چون گابریل‌مارسل^۳ و ژان‌پل‌سارتر، فیلسوف و ادبی که سردمدار اگزیستانسیالیست‌های الحادی به شمار می‌آید، وارد ادبیات شد. (www.hazemsakeek.com)

هدف اگزیستانسیالیسم، انسان است و انسان، محور آن است. اگزیستانسیالیست‌ها معتقدند وجود انسان مقدم بر ماهیت اوست. (شريعی، ۱۳۵۵: ۷) و بنا بر تعبیر هایدگر، وجود بشری بر ذات او تقدیم دارد، و یا به کلامی دقیق‌تر، وجود بشری، ذات اوست. (بارت، ۱۳۶۲: ۴۶) فیلسوفان اگزیستانسیالیسم می‌گویند انسان تا زمانی که بر اساس فهم و شناخت خود از حقیقت دست به عمل نزده است و درگیر انتخاب و پذیرش مسؤولیت نشده است بهره‌ای از ساحت وجودی انسان ندارد. بشر همان است که خود می‌سازد. (سارتر، ۱۳۸۰: ۲۹) در این مکتب انسان سرور خود، سرنوشت و طبیعتش است و در این جهان، جایی برای سروری دیگر جز او نیست؛ از این‌رو سارتر فرمانروایی انسان را ستوده (سارتر، ۱۳۶۵: ۱۸۰-۱۸۱) و بر آن است که انسان در هر چیزی جز آزاد نبودن، آزاد است و به همین جهت هیچ قانونی، مانع آزادی او نمی‌شود. (الخاجی، ۱۹۹۵: ۱۸۰-۱۸۱) بنابراین، انسان و وجود او، محور این مکتب است و در انتخابش آزاد است (زمانی، ۱۳۸۰: ۲۹)؛ این آزادی برای او تعهد و احساس مسؤولیت را به وجود می‌آورد؛ چرا که مفاهیمی چون آزادی، اختیار، تصمیم و مسؤولیت [ناشی از تعهد] نزد همه

فیلسوفان اگزیستانسیالیست، از اهمیت زیادی برخوردار است. (مک‌کواری، ۱۳۷۷: ۵۳) همان‌طور که اشاره شد، این مکتب بر ادبیات جهان به خصوص ادبیات معاصر عربی اثر گذاشته و شاعران و ادبیانی چون ادونیس، سیّاب، صلاح عبدالصبور، عبدالباسط صوفی و... از آن بهره بردن. (lychaldon.mountactif.com) یکی از این شاعران، یوسف‌الحال است که انسان و وجودش را محور بحث خود قرار داده است. از نظر او انسان مهم‌ترین چیز در هستی، و اساس وجود و هدفش است به همین جهت موفق هر چیزی چون وطن، دولت، جامعه و نظام است همه چیز برای انسان وضع شده است، ولی انسان برای چیزی وضع نشده است. انسان در اندیشه یوسف‌الحال منبع ارزش‌هاست و همه قوانین، صورت‌ها و قواعد، پایین‌تر از انسان هستند نه بالاتر از او؛ یعنی آن‌ها وسیله‌اند نه هدف. (السالسی، ۲۰۰۴: ۱۴۳-۱۴۵)

اگر بخواهیم از منابع تصویر انسان در اندیشه یوسف‌الحال نام ببریم، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

۱- فلسفه مدرسی توماس اکویناس^۵ که میان عقل و ایمان، ارتباط برقرار کرده و بر کرامت انسان آزاد و ارزش و قدرت او در خلق و ابداع، تأکید می‌ورزد؛ ۲- فلسفه نیچه که الحال در آن، آرزوها و تفکراتش را یافت به خصوص در شخصیت زرتشت که نمونه سوپرمن یا ابرمرد و مصدر ارزش‌هاست. (الحال، ۱۹۸۷: ۱۹۳)

همان‌گونه که گفته شد، انسان، محور اگزیستانسیالیسم است و آزادی یکی از ویژگی‌های اصلی اوست؛ از این رو یوسف‌الحال هم برای آزادی، اهمیت زیادی قائل شده و انسان آزاد را کسی می‌داند که حق را شناخته و در برابر آن تسليم شود. هر وقت انسان از درون خود آزاد باشد، جامعه‌ای که او فردی از آن است، آزاد می‌شود. (السالسی، ۲۰۰۴: ۴۴) اگزیستانسیالیست‌ها می‌گویند آزادی به انسان اختیار می‌دهد و این اختیار، او را در قبال دیگران متعهد می‌کند (مک‌کواری، ۱۳۷۷: ۵۳) بدین جهت یوسف‌الحال خود را در قبال دیگران متعهد دانسته و ادبیات را زمانی ارزشمند می‌شمارد که به مشکلات انسان توجه کند. (السالسی، ۲۰۰۴: ۴۶)

در این نوشتار اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف‌الحال بررسی شده و به این سؤال

اساسی پاسخ داده می‌شود: اگزیستانسیالیسم چگونه در شعر او جلوه‌گر می‌گردد؟

فرضیه تحقیق

با توجه به سوال اصلی تحقیق، فرض نویسنده بر این اصل استوار است که اگزیستانسیالیسم در سه محور انسان، آزادی و تعهد در شعر یوسف‌الحال جلوه‌گر می‌شود.

پیشینه تحقیق:

در مورد اگزیستانسیالیسم و مبانی مختلف آن، مقاله‌هایی به نگارش در آمده است که عبارتند از: ۱. «الموت الخيامي في شعر صلاح عبد الصبور» مجله «اللغة العربية و آدابها» (میرزایی و پروان، ۲۰۰۹: ۱۲۳) ۲. «مرگ اندیشهٔ خیامی در آثار دو شاعر فارسی و عربی: صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور» (میرزایی و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۲۹) در این دو مقاله مرگ اندیشهٔ اگزیستانسیالیستی، در اندیشهٔ صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور، تحت تأثیر فکر خیام مورد بررسی قرار گرفته است. ۳. «نقد و بررسی اندیشهٔ خردگرایی و آزاداندیشهٔ در شعر متنبی شاعر عرب و ناصرخسرو قبادیانی» (فرزاد، ۱۳۸۴: ۱۷۵) در این مقاله به آزادی اگزیستانسیالیستی ناصرخسرو و متنبی پرداخته شده و بیان گردیده که این آزادی در اندیشهٔ ناصر خسرو جلوهٔ بیشتری دارد تا متنبی؛ اما در مورد اگزیستانسیالیسم و مبانی اصلی آن در شعر یوسف‌الحال مقاله‌ای به نگارش در نیامده است که در این جستار به آن پرداخته می‌شود.

یوسف‌الحال

او در ۲۵ کانون الاول سال ۱۹۱۷م، در روستای عمارالحسن، یکی از روستاهای وادی‌النصارای سوریه متولد شده و در لبنان پرورش یافت. (اسوار، ۱۳۸۱: ۲۷۷) از کودکی عاشق شعر بود و ذوق و قریحهٔ شعرگویی داشت. در خانواده‌ای مسیحی به دنیا آمد و پرورش یافت. پدرش عبدالله (۱۸۹۳-۱۹۶۳م)، ابتدا به یک واعظ و معلم، در روستاهای اطراف عمارالحسن و بعدها در طرابلس خدمت کرد، تا اینکه در سال ۱۹۳۷م. رسماً کشیش شد. یوسف‌الحال که فرزند اول خانواده بود از پدرش تأثیر زیادی پذیرفت و پدر نقش مهمی در زندگی و

اعتقادات مذهبی او داشت (السالسی، ۲۰۰۴: ۲۵) او به گفته خودش، کسی بود که با ایمان و امید و محبت، سختی‌های زندگی را تحمل کرده و به زندگی وی معنا داد. (الخال، ۱۹۸۷: ۸۹) او از پیشگامان بنام مدرنیسم در ادبیات معاصر عرب است (اسوار، ۱۳۸۱: ۲۷۷) و از میخائيل نعیمه تأثیرپذیری شدیدی دارد، چنان که می‌گوید: «وقتی که دانش‌آموز بودم، میخائيل نعیمه را با کتاب غربالش شناختم. غربال، در مقابل من راه جدیدی را گشود و احساس کردم که پرده‌ای از تاریکی را از اندیشه من کنار زده و بت‌هایی را که تا کنون در معبد ادبیات، شعر و زندگی، می‌پرستیدم در یک آن، شکست. بی‌شک این کتاب، کلید نوگرایی در ادبیات معاصر عربی است». (الخال، ۱۹۳۷: ۷)

سرچشم‌های نوگرایی او عبارتند از: میخائيل نعیمه، ازراپاوند^۷، والتویتمان^۸ و ربرت فروست^۹. ازراپاوند تأثیر بسیار زیادی بر شخصیت ادبی و هنری او گذاشت و اندیشه‌های نوگرایی او را تقویت نمود. (السالسی، ۲۰۰۴: ۵۲) او از تی.اس.الیوت^۹ و قصیده «سرزمین بی حاصل» او نیز، تأثیرپذیری دارد. (الخال، ۱۹۸۷: ۲۹) نوگرایی از نظر یوسف الخال، فقط نوگرایی در ظاهر نیست؛ بلکه نوگرایی واقعی، نوگرایی در محتوا و اندیشه است و نگرش‌ها باید نسبت به انسان و جایگاه او تغییر کند به گونه‌ای که بنیان مجله شعر را بر همین اصل استوار نموده و اهداف آن را این‌گونه تبیین کرد: ۱. شورش علیه تقليد؛ ۲. بازنگری درونی به دستاوردهای میراث فرهنگی عرب؛ ۳. ارتباط دادن آینده فرهنگی عرب با تمدن انسانی (السالسی، ۲۰۰۴: ۱۵۱) و در نهایت، هدف اصلی انجمن شعر را تغییر دادن انسان، بیدار کردن او و دور کردن از گذشته‌گرایی و تقليد محض و روی آوردن به سمت نوگرایی می‌داند (الخال، ۱۹۶۱: ۱۰)؛ بدین سبب انسان را محور اندیشه خود قرار می‌دهد. او برای انسان و اصالت او ارزش و اهمیت زیادی قائل است و از نظام‌های کمونیستی بدین دليل که فرد و نبوغ او را نادیده می‌گیرند، شدیداً انتقاد کرده و آن‌ها را بزرگ‌ترین دشمنان کشورها می‌شمارد. (السالسی، ۲۰۰۴: ۴۲-۴۳) از نظر او، تأکید بر ارزش فرد، از پایه‌های نوگرایی است؛ بنابراین انسان نو، جهان را گونه‌ای دیگر می‌بیند و چیزها را از درون خودش به عنوان فرد ارزش‌گذاری می‌کند و این تأکید بر ارزش فرد، همان فرق اصلی میان قدیم و جدید است. (الخال، ۱۹۸۷: ۱۸۶)

انسانی که یوسفالحال از او یاد می‌کند، باید آزاد باشد چون عقل و اندیشهٔ انسان جز در آزادی و با آزادی و برای آزادی، نمی‌تواند زندگی کند و آزادی یکی از قضایای اصلی در هستی است (السالسی، ۲۰۰۴: ۳۸) و این آزادی برای انسان مسؤولیت و تعهد به وجود می‌آورد (مکواری، ۱۳۷۷: ۵۳) چون هدف شعر - از نظر یوسفالحال - آن است که به زندگی متصل شود و در جهت تهذیب نفس باشد و بتواند نسلی شایسته و قوی را بر پایهٔ نمونه‌های عالی در زندگی به وجود آورد به عبارت دیگر، ادبیات حقیقی آن است که مشکلات انسان را بررسی کند (السالسی، ۲۰۰۴: ۴۶-۴۷) و قضایی چون لبنان (نیسان ۱۹۴۴)، شجاع (مايو ۱۹۴۴)، الحرية (تابستان ۱۹۴۴)، الأرض (ینایر ۱۰۴۵) و عن بلادی (أغسطس ۱۹۴۵) بیان‌گر تعهد او نسبت به انسان، جامعه و میهن خود است. (الحال، ۹۳: ۱۹۷۹) از آنجایی که انسان محور اصلی اندیشهٔ اگزیستانسیالیستی یوسفالحال است، ابتدا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۱. انسان

همان طور که اشاره شد، انسان، محور اصلی مکتب اگزیستانسیالیسم است به گونه‌ای که سارتر آن را نوعی اومانیسم دانسته است. (احمدی، ۱۳۸۴: ۲۷) چون اومانیست‌ها یا انسان محورها معتقدند باید به استعدادها و توانمندی‌های انسان احترام بگذاریم. (پایزر، ۱۳۸۵: ۲۷) انسان نزد اگزیستانسیالیست‌ها موجودی آگاه است و منشأ این آگاهی اندیشهٔ اوست. آن‌ها معتقدند که وجود انسان مقدم بر ماهیّت اوست. (احمدی، ۱۳۸۴: ۱۶۹) این قضیه نزد شاعران معاصر جلوه و نمود خاصی دارد تا حدی که عبدالصبور معتقد است: «وجود اولین چیزی است که به انسان داده شد.» (عبدالصبور، ۲۰۰۶: ۵۸) یوسفالحال هم برای انسان و وجود او اهمیّت خاصی قائل است و به عبارت دیگر انسان از نظر او در همه حالات اعم از درد و شادمانی، گناه و توبه، آزادگی و بندگی و بزرگی و زندگی و مرگ، موضوع اول و آخر شعر است. (اسوار، ۱۳۸۱: ۵۰)

وی در جواب اتهام سیّاب مبنی بر این‌که شعر او نمایان‌گر واقعیّت زندگی عربی نیست، گفت: «من مستقیماً قضیده‌ای در مورد حمیله، بورسید، پناهندگان، فساد و اصلاح

حاکمان ننوشتم. نه دوست من! این‌ها فقط واقعیت عرب نیست، واقعیت عرب من، تو و اوست، همان انسانی است که او را موضوع خود قرار دادیم. انسان همان واقعیت زنده‌ای است.» (السالسی، ۲۰۰۴: ۱۴۹) بنابراین انسان از نظر یوسف‌الحال همین اشخاص معمولی هستند و غالباً آن‌ها را با ضمایر، مورد خطاب قرار داده و در قصیده «الفجر الجديد» (سپیده نو) می‌گوید:

أَنَا كُلُّ مَأْدَعٍ / حَطْنُ صَلِيبِي مَعِي / أَلْفُ يَأسِي وَ أَنْجُونُ / إِمَّا جَرَتْ أَهْمُعِي (الحال، ۱۹۷۹: ۱۵)

(۱۵) من همه آن چیزی هستم که ادعا می‌کنم / صلیبیم را برای نابودی نامیدی و از بین بردن آن، / حمل کردم، هر چند اشک‌هایم جاری شود.

در این ایيات ضمیر «أنا» همان انسان است که ادعا می‌کند، همه چیز است و جز او چیزی نیست بدین جهت شاعر، انسان را سرور طبیعت دانسته و معتقد است که می‌تواند همه درهای بسته طبیعت را باز کند. (السالسی، ۲۰۰۴: ۵۳) تا حدی که انقلاب حقیقی را انقلاب ضد استعمار و ظلم و ستم نمی‌داند؛ بلکه، دگرگونی حقیقی را تغییر نگرش نسبت به انسان و وجود او برمی‌شمارد (همان: ۱۵۲) این تغییر نگرش موجب گردید که صلیبیش را بر دوش کشیده و یأس و نامیدی را از بین برده و با آن‌ها مبارزه کند هرچند در این راه سختی‌های بی‌شماری را متحمل شود و اشک‌هایش جاری گردد. یوسف‌الحال برای انسان، بزرگی و عظمت را می‌خواهد به همین سبب همیشه به

بلندی و عظمت او فکر کرده و برای او نقطه کوری را متصوّر نمی‌شود:

فَلَّا لَوْهُمُ فِي خَاطِرِي / وَ لَا لَلَّلِلُّ فِي أَضْلَعِي / وَ أَحْيَا غَرِيبًا وَ فَوْقَ / مَنَالِ الْعُلَى مَطْمَعِي / كَانَ
الذُّرِّي مَوْطِئِي / وَ جَفْنُ السَّنَى مَضْجَعِي (الحال، ۱۹۷۹: ۱۵)

شب و تاریکی در درون من، جایی ندارد / غریبانه زندگی می‌کنم / در حالم راه ندارد / رسیدن به بلندی‌هاست، / گویا اوج‌ها، قدمگاه من / و پلک نور و روشنایی، بسترم است. شاعر در این ایيات گفته خودش را تصدیق می‌کند که تجربه بدون انسان-یعنی بدون اهمیت دادن به اندیشه او- هیچ ارزشی ندارد و شعر جاویدان و بزرگ به آن اهمیتی نمی‌دهد. (اسوار، ۱۳۸۱: ۵۰) او در این ایيات ثابت کرد که انسان سراسر روشنایی، عظمت، یقین، بزرگی و فرادستی است که وهم و گمان و تاریکی، در او جایی ندارد و آرزوی

او دست‌یابی به بلندی‌ها و عظمت‌هاست، از این رو با نور و روشنایی همدم می‌گردد. پس انسان نزد او منبع ارزش‌هاست و باید به جایگاه‌های بلند و عالی فکر کند؛ به گونه‌ای که حتی نوگرایی واقعی در شعر را، شکستن قالب‌های قدیم نمی‌داند؛ بلکه آن را در نگاه نو به زندگی، هستی و هنر و در پی آن، نگرشی جدید نسبت به انسان می‌داند. (السالسی، ۲۰۰۴: ۱۵۲)

در ادامه می‌گویید:

أَنَا يَدْجُومُ اشْهَدِي / وَيَأْلِي لِي أَسْمَعِي : / سَأَلْجُقُ فَجْرًا جَدِيدًا / إِذَا الْفَجْرُ لَمْ يَطْلُبَعْ / وَأَبْنِي
غَدًا يَدْعِيهِ / الْغَوْدُ مَتَى يَدْعِي (الخال، ۱۹۷۹: ۱۵) ای ستارگان! گواه من باشد / و ای شبها!
 بشنوید / سپیده‌ای نو را خواهم آفرید / هرچند سپیده طلوع نکند / و فردایی را می‌سازم که
 خلود و جاودانگی ادعای ساختن آن را دارد.

وجود از نظر یوسف‌الحال، دائمًا در حال تحرک است و این حرکت یعنی شورش دائمی علیه جمود، ایستایی و تقليد. (السالسی، ۲۰۰۴: ۱۳۸) در ایات فوق، این تحرک در قالب ساختن و آفرینش- ساختن آینده، جزئی از تفکر وجودگرایی است؛ تفکر و عقیده‌ای که سارتر به آن اعتقاد دارد- نمود دارد؛ چون باید فردایی دیگر را ساخت و تحول و دگرگونی را به وجود آورد.

او برای انسان و جایگاه او اهمیت خاصی قائل است و از این که در جمود و عقب‌ماندگی به سر برید، سخت نگران است و تنها راه رهایی از جمود را داشتن روح علمی دانسته و می‌گوید: «روح علمی، نگاه انسان را به دنیا تغییر می‌دهد. جهان، جهان بسته و جامد نیست و دائمًا در حال تغییر و تحول و پیشرفت است.» (خبربک، ۱۹۸۶: ۶۸) بنابراین، یوسف‌الحال شاعر اگزیستانسیالیستی است که انسان را محور تفکر خود قرار داد؛ انسانی که متحرک و پویاست نه ایستا و جامد، ولی پویایی و تحرک جز در سایه آزادی به دست نمی‌آید؛ زیرا انسانی که در بند باشد و آزاد نباشد، نمی‌تواند پیشرفت کند بلکه باید آزاد باشد تا بتواند مسیرهای تکامل را بشناسد.

۲. آزادی

همان گونه که اشاره شد، اگزیستانسیالیست‌ها برای انسان ارزش زیادی قائل می‌شوند و او را سرور موجودات می‌دانند، به همین جهت معتقدند: انسان باید آزاد باشد و آزادی محور اصلی اندیشهٔ سارتر بود. (احمدی، ۱۳۸۴: ۲۲) یوسف‌الحال نیز، برای آزادی ارزش و اهمیت زیادی قائل است تا حدی که آن را به همراه وجود و اراده، جزء صفات مشترک میان انسان و خدا برمی‌شمرد (السالسی، ۲۰۰۴: ۱۴۰) آزادی که منشأ آن خدادست و در قصيدة «الحوار الأزلی» می‌گوید: *وَهَذَا لِرَاحِفُ الْعَارِيِّ إِلَّا سَانُ عَلَى شَاكِلَةِ اللَّهِ* و این رونده عریان آیا انسان است / انسانی در شکل خدا؟

آزادی در مکتب اگزیستانسیالیسم، همراه با کوچیتوی دکارت است (من فکر می‌کنم پس هستم) (مقلد، ۲۰۰۳: ۱۹۸) یعنی آزادی اندیشه که یوسف‌الحال در این مورد می‌گوید: «عقل جز در سایه آزادی، به وسیله آزادی و برای آزادی، نمی‌تواند زندگی کند. آزادی قضیه اساسی در هستی است. انسان همان عقل و اندیشه است و اندیشه، آزادی را می‌طلبد.» (السالسی، ۲۰۰۴: ۳۸) انسان آزاد از نظر او کسی است که حق را بشناسد و تابع آن باشد. هر وقت انسان آزاد باشد، جامعه‌ای که خود، از آن است، آزاد می‌شود (همان: ۴۴). وی در قصيدة «الحرية» (آزادی) به این امر اشاره کرده و خودش را آزاد می‌داند تا حدی که تاریکی و نور را هم از آن خود دانسته و در آن‌ها راه رفته و آواز می‌خواند. وی آزاد است و آزادی واقعی را جستجوی حقیقت می‌داند چرا که با یافتن آن، جامعه هم آزاد می‌شود:

أَنَا حُرُّ يَارَبٌ، حُرٌّ: لِي الْعَتَمَةُ / مَسْرَى، وَ مَلْعُبُ اللَّهَ مُسْمِيٌّ / أَتَمَّلِي وَجْهَ الْحَقِيقَةِ أَيَّانَ / ثَرَاءَى، وَ فَيَّ فِعْلٌ تَبَّى (الحال، ۱۹۷۹: ۹۶) پروردگار! من آزادم، آزاد: تاریکی برای من است / و در آن راه می‌روم و در خورشید آواز می‌خوانم / به دنبال چهرهٔ حقیقت می‌گردم / هر زمان که ظاهر شود و هر کاری که انجام دهد.

شاعر دائمًا دم از آزادی زده و وجود خودش را زمانی ارزشمند می‌داند که برده نباشد. او وظیفه و ویژگی انسان آزاد را، پرورش دادن آزادمردها می‌داند چون انسان‌های آزاداندیش، جامعه را متحول کرده و آن را به سوی پیشرفت سوق می‌دهند بدین جهت

از نظر او آزادی منشأ و مبدأ همه چیز است و همین تفکر، او را جزء آن دسته از شاعرانی قرار می‌دهد که به قول سارتر «قصه آنان قصه دیگری است.» (سارتر، ۱۳۶۳: ۴۱) **أَنَا حُرٌّ، يَارَبٌ! مَا أَنْتَ حُرٌّ؟ / مَأْوِجُودِي، تُرَى، إِذَا كُنْتَ عَبْدًا: / شِيمَةُ الْمُلْهُورٍ أَنْيُو وَضَنْ أَحْرَارًا / وَ يَائِي إِلَى التَّحْرُرِ مَبْدَأً** (الحال، ۱۹۷۹: ۹۷) پروردگارا! من آزادم، تو آزاد نیستی؟ ای فلانی! هستی من در صورت بردگی، بی اعتبار است / چرا که؛ خصلت آزاده، پروراندن آزادگان است / و جز آزاد شدن چیز دیگری را مبدأ و منشأ نمی‌داند

اگزیستانسیالیست‌ها می‌گویند: «انسان در هر چیزی، جز آزاد نبودن آزاد است، پس هیچ قانونی او را محدود نمی‌کند.» (الخفاجی، ۱۹۹۵: ۱۸۰-۱۸۱) - این امر، مسؤولیت در قبال دیگران را از دیدگاه یوسف الحال مطرح می‌کند که در بحث التزام و تعهد به آن پرداخته می‌شود - یوسف الحال نیز بر این باور است و معتقد است انسان می‌تواند هر طور که می‌خواهد، باشد چرا که کنه و ذات او محدودپذیر نیست. وی انسان را آزاد دانسته و اگر بخواهد حدی برایش قائل شود، حد او را آزادی‌ای می‌داند که او را بالا ببرد و به سوی خیر رهنمون شود؛ پس آزادی او، آزادی بی قید و بند نیست بلکه باید سعادت و خوشبختی انسان را در پی داشته باشد همچنین در پی آن، انسان ماهیت خودش را تعیین کرده و حال و آینده‌اش را خودش بسازد:

«كُنْ كَمَا شِئْتَ» هَكَدَا أَنْتَ إِنْسَانٌ / وَكُلُّ إِلْيَاسَانٍ أَنْ لَا يَحْدَدَ: / حَدُّهُ- إِنْ يُحَدَّ- حُوَيَّةٌ تَسْمُو: وَ تَقْتَاهُ إِلَى الْخَيْرِ عَمْدًا (الحال، ۱۹۷۹: ۹۷) هرگونه که دوست داری باش، این چنین است که تو انسانی / و ذات انسان محدودنایپذیر است / حد او - اگر تعریف شود - آزادی‌ای است که او را بزرگی می‌بخشد و آگاهانه، به سوی خیر راهنمایی می‌کند.

آزادی همان طور که محور اندیشه اگزیستانسیالیست‌هاست در محور تفکر شاعر قرار دارد. او به وسیله آزادی به دنبال سپیده و نور می‌گردد و حاضر است در این راه زمین را پر از قربانی کند و اشک‌های فراوانی بریزد:

أَنَا حُرٌّ يَارَبٌ! حُوَيَّيْتِي كُنْهِي، أَرُودُ الْجَمَالَ فَحْرًا وَ فَجْرًا / كُلُّ فَجْرٍ لُّوْدَهُ أُفُوْشُ الْأَرْضَ/ صَحَّاِيَا، وَ فَجَّرُ الدَّمَعَ بَحْرًا (همان) ای خدا! من آزادم. آزادی، ذات من است / در هر طلوع فجر به دنبال زیبایی می‌گردم / هر سپیده‌ای را که بیابم، زمین را پر از قربانی می‌کنم / و اشک‌های فراوانی می‌ریزم.

شاعر برای رسیدن به آزادی به دو بال اشاره می‌کند. اولی بال عقل که از خدا می‌خواهد آن را قوى و محکم گرداند:

أَنَا حُرُّ يَارَبٌ ، حُرُّ : لِي الْعُقْلُ / جَنَاحٌ وَ فُوَّةُ لُحْقٌ مَرْمِي / يَا إِلَهِي شَدَّدْ جَنَاحِي (همان: ۹۸)

ای خدا! من آزادم، آزاد: عقل، بال من است / و رسیدن به بلندای حق هدف من / خدایا! آن را قوى گردان.

و در ادامه به بال علم اشاره می‌کند و آن را برای رسیدن به آزادی کافی نمی‌داند:

يَا إِلَهِي شَدَّدْ جَنَاحِي : فَمَا يَكْفِيهِ / عِلْمٌ، مَهْمَا تَسَافِتُ عِلْمًا (همان: ۹۹) خدایا! بال مرا محکم کن چرا که علم آن را کفايت نمی‌کند / هر چند به درجه بالایی از آن برسم.

وی بالهای عقل و علم را جهت رسیدن به آزادی و شناخت خود کافی ندانسته و از خدا می‌خواهد که به او محبت را عطا کند تا آزادی را دریافته و خودش را بشناسد:

رَبُّ هَبِّي مَجَّهَهُ ، فَبَهَا أَدِرِكُ حُرِّيَّتِي وَ أَغْرِفُ ئَفْسِي
آزادی ام را دریابم و خودم را بشناسم.
خدایا به من محبت عطا کن تا با آن (همان، ۹۹-۱۰۰)

اگزیستانسیالیسم به سه دسته تقسیم می‌شود: اگزیستانسیالیسم دینی که بر اعتقاد به وجود خداوند استوار است و نمایندگان آن عبارتند از: کیرکگارد، مارتین پوپر و بالتیلیش. اگزیستانسیالیسم الحادی که به وجود خدا اعتقاد ندارد و نماینده آن سارتر است. اگزیستانسیالیسم غیردینی که هدف آن توجیه دنیا و هستی، بدون دین است و نماینده آن: مارتین هایدگر است(www.pajoohe.com). یوسف الخال جزء دسته اول است که به خدا اعتقاد دارد و دائمًا او را مورد خطاب قرار می‌دهد چون هدف او از آزادی، رسیدن به حقیقت است و وقتی که آن را دریافت، با صراحة فریاد می‌زند و آن را به همه مردم اعلان می‌کند و اگر کسی بخواهد آن را از بین ببرد و لگدمال کند، حاضر است جان خود را در راهش فدا کند: أَنَا حُرٌّ يَا رَبٌّ ! فِي أَطْلُعِي شَوْقٌ / إِلَى رُؤْيَاةِ الْحَقِيقَاتِ حُرًّا / شَاهِدٌ إِنْ رَأَيُّهَا ، مَعْلِنٌ عَنْهَا / صَرَاحًا لَدَى الْخَلِيقَاتِ حُرًّا ، / مُفْتَدِيَهَا بِلِرُوحٍ إِنْ رَامَ عَبْدٌ / طَمْسَهَا خِيفَةً ، وَ جَهَلًا ، وَ غَدْرًا (الحال، ۱۹۷۹: ۱۰۰) ای خدا! من آزادم! در درون من، آزادانه، شوق دیدن حقیقت وجود دارد. اگر آن را دیدم، با صراحة، نزد همه مردم، اعلانش می‌کنم،

اگر کسی بخواهد از روی ترس، یا نادانی و یا نیرنگ آن را نابود کند، جانم را فدایش می‌کنم.
 وی در پایان از این که حق و حقیقت در دنیا مورد بی مهری قرار گرفته و کسی به آن توجه نمی‌کند آه می‌کشد و نیز، از این که حق و حقیقت خرید و فروش شده و گفتن حقیقت، حرام شده است؛ ابراز تأسف می‌کند؛ چون تمام هدف آزادی را، در یافتن حقیقت متمرکز کرده است. از این رو اگر ذره‌ای کمرنگ شود او را آزار می‌دهد چه رسد به این که نسبت به آن کم توجهی شود و نتوان آن را بیان نمود:

*وَيَحْ نَفْسِي، مَا أَتْعَسَ الْحَقَّ فِي الدُّنْيَا / فَكَمْ مَرَّةٌ يُبَاعُ وَيُشْرَى: / كُلُّ شَيْءٍ، لَدَى الْعَبْدِ
 حَلَالٌ / غَيْرَ شَيْءٍ: قَوْلُ الْحَقِيقَةِ جَهْرًا* (همان: ۱۰۱) وای برمن، حق در دنیا چقدر بدینخت است پس چه بسیار خرید و فروش می‌شود هر چیزی، نزد بندگان، حلال است به جز یکچیز: آزادانه و با صدای بلند، ندای حق را سر دادن.

بلینسکی(۸) می‌گوید: «هنر و خصوصاً ادبیات، حقیقت را به کسانی عرضه می‌کنند که در جستجوی حقیقت باشند.» (برلین، ۱۳۶۱: ۲۴۶) و در این ابیات ثابت شد که یوسفالحال ادیب اگزیستانسیالیستی است که آزادی برای رسیدن به حقیقت، در محور اندیشه و تفکر او قرار دارد. آزادی در این مکتب به انسان حق انتخاب می‌دهد و این حق، برای او مسؤولیت و تعهد را در قبال دیگران ایجاد می‌کند.

۳. تعهد

اگزیستانسیالیست فرانسوی، ژان پل سارتر، اوئین کسی است که اصطلاح «تعهد» را وضع کرد. تعهد از نظر او یعنی این که ادیب مسؤول است و کلام ادبی فقط برای راحتی خاطر یا زیبایی نیست، بلکه موضعی است که در ادیب احساس مسؤولیت را به وجود می‌آورد (www.arab-ency.com) و ادیب باید زبان‌گویای مشکلات جامعه خود باشد. به عبارت دیگر باید با مردم زندگی کرده و مشکلاتشان را از نزدیک لمس کند مانند تولستوی، نویسنده بزرگ روس، که با مشکلات عصر خود ارتباطی عمیق داشت و به همین سبب به او لقب انسان انسانیت را دادند. (الغمري، ۱۳۷۸: ۱۶۱) یوسفالحال نیز ادبی متعهد است که تعهد خود را در قالب وطن‌پرستی و عشق به میهن بیان می‌کند و معتقد است: ادیب باید در خدمت هنر خود یعنی ادبیات باشد و آن را وسیله‌ای جهت

خدمت به کشور و بازگرداندن مجد و عظمت گذشته آن قرار دهد (السالسی، ۲۰۰۴: ۲۸)، که این قضیه را در قصيدة «لبنان» می‌بینیم؛ چرا که برای لبنان نور، روشنایی و بزرگی را می‌خواهد و از این که در تاریکی گام گذاشته و در گل و لای و ریگ‌ها فرو رفته است، ابراز ناراحتی می‌کند؛ چون از نظر او شأن و جایگاه آن بالا و عزیز است و همیشه باید به آن توجه شود:

لَبْنُ شَلَكَ أَنْ تِبَالِي، / جَنَحَتْ حُطَاكَ إِلَى الصَّلَالِ / مَالِي أَرَاكَ تَكَدُّ، بَعْدَ الْيَوْمِ، / تَعْرَقُ
فِي لَرٌّ مَالِ؟ (الحال، ۱۹۷۹: ۸۱) لبنان، شأن و منزلت تو، در خور توجه بودن است / گام‌های تو
به سوی گمراهمی تمايل دارد / چه شده است که از این به بعد تو را غرق در ریگ‌ها می‌بینم؟
شاعر از اینکه چنین وضعی برای لبنان پیش آمده، تعجب کرده و می‌گوید: حتی
مردم هم لبنان را انکار کرده و دست یاری به سویش دراز نمی‌کنند و به او اهمیت
نمی‌دهند تا حدی که تاریکی، لباس خواری و ذلت را بر رویش افکنده است:
جَحَدَتْ بَكَ الْمُبْنَاءُ لَا / أَيْلَتْ مَدُّ وَلَامْ بَالِي / فَكَائِمَا خَلَعَ الظَّلَالُمُ / عَيْلَكَ أَرْدِيَةَ الْوَبَالِ (همان:
۸۱-۸۲) فرزندانت، تو را انکار کردند/ نه دستانی که به یاریت بیانند و نه کسی توجهی دارد /
گویا تاریکی لباس‌های وبال و گرفتاری را بر تو پوشانده است
شاعر در این ایيات، از این که لبنان دچار گرفتاری و بلا شده و کسی او را یاری
نمی‌رساند، ابراز ناراحتی می‌کند در حالی که قبل از آن، نور در تاریکی‌ها بود و همه
بزرگی‌ها و خیر و برکت به او ختم می‌شد، حتی خلود و جاودانگی هم در طمع رسیدن
به او بود:

وَ لَأَنْتَ، قَبْلَ الْيَوْمِ، مَسْرَى / الْتُّورِ فِي دَرْبِ الْلَّيَالِي / يَأْوِي إِلَيْكَ الْعَيْرُ وَ فِي الدُّنْيَا، وَ تَحْضُنُكَ
الْمَعْلَى / وَ لَطَالَمَا لَجَأَ الْطُّوْدُ / إِلَيْكَ يَطْمَعُ بِالْوِصَالِ (همان: ۸۲) در حالی که تو قبلًا مایه
حرکت نور در دروازه شب‌ها بودی / خیر و نیکی در دنیا به تو پناه می‌آورد و بزرگی‌ها تو را
در آغوش می‌گرفت / و چه بسا جاودانگی به تو پناه می‌آورد / و آرزوی رسیدن به تو را
داشت

او دائمًا از لبنان سخن گفته و به آن افتخار کرده و آن را سرزمین محبوب خویش
می‌داند که آرزوی عرب و عربیت در دستان اوست به عبارت دیگر لبنان را نقطه امید
کشورهای عربی می‌داند ولی در راه پرستش او غلو نمی‌کند:

لَبَانُ، يَا بَلَدِي الْحَبِيبَ / إِذَا عَبَدْتُكَ لَا أُغَالِي / أَمْلُ الْعُوْبَةِ فِي يَدِيْكَ (همان: ۸۳)
لبنان ای سرزمین محبوب من / هرگاه تو را بپرستم، زیاده روی نمی‌کنم / آرزوی عربیت
در دستان توست

شاعر، لبنان را از این نظر که اوئین سرزمین عربی است که هم عربیت خود را حفظ کرده و هم دارای خصلت‌های غربی است، منحصر به فرد دانسته و برای آن ارزش و اهمیت زیادی قائل است به گونه‌ای که هیچ یک از کشورهای عربی دیگر را دارای چنین خصلت ممتازی نمی‌داند:

لَبَانُ، رُوحِي عَنْكَ، يَا / وَطَنًا تَقْرَدَ بِالْمُحَالِ / فَلَأَتَ أَوْلُ يَعْبُرِيِّ / الْوَجْهُ غَرْبِيُّ الْخِصَالِ
(همان: ۸۴) لبنان! روح من از توست، / ای میهنی که با غیرممکن ممتاز شده است / تو اوئین کسی هستی که چهره عربی و خصلت‌های غربی دارد.

یوسف الحال در ابیات فوق نمونه بارز ادیب متعهدی دیدیم که لبنان را فقط آمال خود و همه کشورهای عربی دانست که به سبب خصوصیات منحصر به فردش، باید به آن توجه ویژه‌ای شود و در پایان، تعهدش را با فدا کردن جان خود در راه میهن کامل می‌کند و با شور و شادمانی از آن دفاع می‌نماید: **نَفْدِيْكَ يَا وَطَنِيِّ وَنَحْمِيِّ / جَانِيْكَ بِالْبَيْهَالِ** (همان) ای میهن من، جانم فدای تو باد و از تو با دعا و نیایش، حمایت می‌کنیم

یوسف الحال در این ابیات، متعهدی وطنپرست است که به جز لبنان به چیز دیگری فکر نمی‌کند و همه چیز را در آن خلاصه می‌کند و حاضر است جان خود را در راهش قربانی کند. وی ادبیات را در خدمت لبنان و مردمش قرار می‌دهد و با این ابیات در واقع، از مردم می‌خواهد که در راه سربلندی و عزت Lebanon به پا خیزند و پیشرفت کنند.

در این اشعار ثابت شد که او ادیب اگریستانسیالیستی است که شعر را تا زمانی که متصل به زندگی نباشد و در راه تهذیب نفس بشر گام برندارد و نسلی شایسته و سزاوار و متکی بر نمونه‌های عالی در زندگی نسازد، هنر نمی‌داند. (السالسی، ۲۰۰۴: ۴۶) همانند سارتر که می‌گوید: «ادبیات ارزشی ندارد اگر فقط به آن نگاهی پست و حقیر همانند ترانه‌ها داشته باشیم». (احمدی، ۱۳۸۴: ۴۶۵).

نتیجه‌گیری

در این نوشتار، اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف الخال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به سه محور از اساسی‌ترین محورهای آن در شعر او، اشاره شد که عبارتند از: انسان، آزادی و تعهد و بیان گردید که:

۱. انسان نزد وی، همین انسان‌های معمولی هستند که خلاصه زندگی و محور تفکر او هستند به گونه‌ای که می‌توان حتی نوگرایی واقعی در شعر او را، همان توجه به انسان برشمرد.

۲. آزادی او شناخت حقیقت است و انسان آزاد از نظر او کسی است که در پی یافتن حقیقت و شناخت از خود باشد تا به سعادت و خوشبختی رهنمون شده و در پی آن جامعه هم آزاد گردد.

۳. تعهد یوسف‌الحال همان عشق به میهن است که از او ادبی متعهد و وطنپرست ساخت تا حدی که حاضر است جان خود را فداش کند.

در پایان مهم‌ترین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که یوسف‌الحال، اگزیستانسیالیست دینی است – نه الحادی مانند سارتر – که خدا را مورد توجه قرار داده است.

پی‌نوشت‌ها

۱) سورن کیرکگور (به دانمارکی: Søren Kierkegaard (۱۸۱۳-۱۸۸۵م.)، فیلسوف مسیحی دانمارکی، کسی که با وجود، انتخاب، و تعهد یا سرپرده‌گی فرد سروکار داشت و اساساً در الهیات جدید و فلسفه، به خصوص فلسفه وجودی (اگزیستانسیالیسم) تأثیر گذاشت

۲) مارتین هایدگر (به آلمانی: Martin Heidegger (۱۸۸۹-۱۹۷۶م.)) یکی از معروفترین فیلسوفان قرن بیستم بود. او با شیوه‌ای نوین به تامل درباره وجود پرداخت. فلسفه او بر دیدگاه‌های بسیاری از فلاسفه بعد از او اثر گذاشت.

۳) Gabriel-Marcel (۱۸۸۹-۱۹۷۳م.) فیلسوف فرانسوی. او یکی از مهم‌ترین فیلسوفان اگزیستانسیالیسم فرانسوی به شمار می‌رود و مهم‌ترین اثر او کتاب «راز وجود» نام دارد که در آن فلسفه خود را «مذهب نوسقراطی» یا مذهب سقراطی مسیحی نامید.

۴) jean-paul Sartre (۱۹۰۵-۱۹۸۰م.) فیلسوف، اگزیستانسیالیست، رمان نویس، نمایشنامه نویس و منتقد فرانسوی بود. او به آزادی بنیادی انسان اعتقاد داشت و باور داشت که انسان محکوم به آزادی است.

۵) قدیس توomas اکویناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴م.) معروف به حکیم آسمانی، فیلسوف و متأله مسیحی بود.

- در ایالت لاتزیو در جنوب ایتالیا متولد شد و از مهم‌ترین آثارش: مدخل الهیات.
- ۶) Ezra pound (۱۸۸۵-۱۹۷۲م.) شاعر آمریکایی قرن بیستم و از جمله آثار او عبارتند از: شخصیت‌ها، روح رمانس، چگونه باید خواند و ...
- ۷) Walt Whitman (۱۸۱۹-۱۸۹۲م.) شاعر آمریکایی و معروف‌ترین اثرش: خوش‌های علف.
- ۸) Robert frost (۱۸۷۵-۱۹۶۳م.) شاعر آمریکایی قرن بیستم و از مهم‌ترین آثارش: دیوان «خواست کودک»
- ۹) Thomas stearns Eliot (۱۸۸۸-۱۹۶۵م.) شاعر، نمایشنامه نویس و ویراستار آمریکایی بریتانیایی بود. او رهبر جنبش نوسازی شعر و شاعری به شمار می‌رفت. از مهم‌ترین آثار او عبارتند از: «سرزمین هرز» و «چهار کوارت».

فهرست منابع

- احمدی، بابک، سارتر که می‌نوشت، تهران، مرکز، ۱۳۸۴هـ.
- استراترن، پل، آشنایی با کیرکگور، ترجمه علی جوادزاده، تهران، چاپ دوم: ۱۳۸۵هـ.
- اسوار، موسی، پیشگامان شعر امروز عرب، تهران، سخن، ۱۳۸۱هـ.
- بارت، ویلیام، اگریستانسیالیسم چیست؟ ترجمه منصور مشکین‌پوش، تهران، آگاه، ۱۳۶۲هـ.
- بایز، فردیک و دیگران، نگاهی به مدرنیته و ناخرسندهای آن، ترجمه محمد ضیمران، تهران، گلنگ یکتا، ۱۳۸۵هـ.
- برلین، آیزایا، متفکران روس، ترجمه نجف دریابندری، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول: ۱۳۶۱هـ.
- الحال، یوسف، الأعمال الشعرية الكاملة، بیروت، دارالعوده، ۱۹۷۹م.
- _____, الحرية، مجموعة شعر، بیروت، ۱۹۴۷م.
- _____, «خواطر يكتبها يوسف الحال» النهار ۲۸: ۷۷۶۵، ۵ نیسان ۱۹۶۱م.
- _____, دفاتر الأيام، لندن، ریاض الریس للكتب والنشر، ۱۹۸۷م.
- _____, هل ناسك الشخروب صاحب رسالة روحيه؟ ميخائيل نعيمه في مراحله من (الغزال) إلى زاد المعاد، المكتشوف ۲: ۸۵، ۱۳۷۸م.
- الخفاجي، محمد عبد المنعم، مدارس النقد الأدبي الحديث، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، ۱۹۹۵م.
- خيربك، كمال، حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر، بیروت، دارالفکر، ۱۹۸۶م.

زمانی، محمدرضا، بررسی روابط اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۰ هـ.

سارتر، زان پل، ادبیات چیست؟، ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، تهران، کتاب رمان، ۱۳۶۵ هـ.

_____، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، نشر قطره، ۱۳۸۰ هـ.

_____، تهوع، ترجمه امیرجلال الدین أعلم، تهران، نیلوفر، ۱۳۶۵ هـ.

السالسي، جاك أماتاییس، یوسف الخال و مجلته «شعر»، بیروت، دارالنھار، ۲۰۰۴ م.

شريعی، علی، اگزیستانسیالیسم و علم و اسکولاستیک جدید، قم، عمار، ۱۳۵۵ هـ.

عبدالصبور، صلاح، الأعمال الشعرية الكاملة، بیروت، دارالعودۃ، ۲۰۰۶ م.

الغمري، مکارم، تأثیر فرهنگ اسلامی بر ادبیات روسیه، ترجمه موسی بیدج، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸ هـ.

فرزاد، عبدالحسین، «نقد و بررسی اندیشه خردگرایی و آزاداندیشی در شعر منتبی و ناصرخسرو»، مجله زبان و ادبیات، شماره ۴۵ و ۴۶، بهار و تابستان، تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴ هـ.

گیب، هامیلتون، ادبیات نوین عرب، ترجمه یعقوب آزاد، تهران، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۶۶ هـ.

مقلّد، محمدعلی، قضایا حضاریة عربیة معاصرة، بیروت، دارالمنهل اللبناني، ۲۰۰۳ م.

مککواری، جان، فلسفه وجودی، ترجمه محمدسعید حنایی، تهران، هرمس، ۱۳۷۷ هـ.

میرزاوی، فرامرز؛ پروانه، علی؛ «الموتخيامي في شعر صلاح عبدالصبور»، مجلة اللغة العربية وآدابها، العدد الخامس، قم، دانشگاه تهران پر迪س قم، السنة الخامسة، ربيع و صيف، ۲۰۰۹ م.

میرزاوی، فرامرز؛ شریفیان، مهدی؛ پروانه، علی، «مرگ اندیشی خیامی در آثار دو شاعر فارسی و عربی؛ صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور»، مجله زبان و ادبیات تطبیقی، شماره ۲، دوره ۱۴، تهران، دانشگاه تربیت مدرس بهار ۱۳۸۹ هـ.

اینترنت:

<http://pajoohe.com> اگزیستانسیالیسم (۲۰۱۰ م)، ۱۳۸۹/۹/۱۳ ش.

<http://www.arab-ency.com> الالتزام في الأدب، ۸۹ / ۹/۲۰.

<http://lychaldon.mountactif.com> تجربة الضياع و الغرب (۲۰۰۷ م).

<http://www.hazemsakeek.com> الوجودية (۲۰۱۰ م)، ۱۳۸۹/۹/۲۰ ش.