

University of Tehran press

Research in Contemporary World Literature, Volume 27, Number 2, Autumn and winter 2022, Page 1199 to 1223 **1199**

p-ISSN: 2588-4131 e-ISSN: 2588 -7092

http://jor.ut.ac.ir Email: pajuhesh@ut.ac.ir

Investigating the Elements of Romanticism in Tagore's Poetry

Nila Nourbalin¹ Mahmoud Sadeghzadeh^{2✉} Azizolah Tavakoli Kafiabad³

1. Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran. Email : nnourbalin@gmail.com

2. Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran. Email: sadeghzadeh@iauyazd.ac.ir

3. Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran. Email: a.tavakoli98@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research Article

Article history:

Received 19 August 2020

Received in revised form

20 January 2021

Accepted 23 January 2021

Published online January

2023

Keywords:

Tagore's poems,

romanticism, themes of

nature, love, freedom,

travel.

Tagore is mainly famous for his poetry and he is the first Asian Noble Laureate in literature. Tagore's works and poems welcome being analyzed from various literary, philosophical and political dimensions. Although most of the features of the Realist school of prose are contained in Tagore's prose, his poems are more influenced by Romanticism. In this study, within a descriptive-analytical method and via a quantitative evaluation, the most important elements of the Romantic school such as nature, individuality, excitement and feelings, death, etc. have been investigated in Tagore's poetry. First, his significant status in the world's and Indian literature is briefly introduced, and then the main features of Romanticism in his poetry are examined and evaluated. Nature is described as metaphorical renditions and personification in his poetry. Tagore is more concerned with mystical love. Death is pervasive in his poetry and he is not afraid of facing death. In general, Romantic themes, namely nature with a frequency of 79%, individuality 61%, the relationship between human behaviors and natural elements 56%, love 38% , etc. have the higher frequency in his poems.

Cite this article: nouriбалن Nila; . sadeghzadeh mahmoud and Tavakoli Kafiabad Azizolah. "Investigating the Components of Romanticism in Tagore's Poetry". *Research in Contemporary World Literature*, 27, 2, 2023, 1199-1223, -.DOI: http://doi.org/doi: 10.22059/jor.2021.308554.2032.

© The Author(s).

Publisher: University of Tehran Press.

DOI: http://doi.org/ 10.22059/jor.2021.308554.2032 .

انتشارات دانشگاه تهران

۱۲۰۰

پژوهش ادبیات معاصر جهان، دوره ۲۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱، از صفحه ۱۱۹۹ تا ۱۲۲۳

شایعی چاچی (p-ISSN) ۴۱۳۱-۲۵۸۸ شایعی الکترونیکی (e-ISSN) ۷۰۹۲-۲۵۸۸

نشانی اینترنتی مجله: <http://jor.ut.ac.ir> پست الکترونیک: pajuhesh@ut.ac.ir

مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور

نیلا نوربلین^۱ محمود صادقزاده^۲ عزیزالله توکلی کافیآباد^۳۱. گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. nnourbalin@gmail.com۲. گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. sadeghzadeh@iauyazd.ac.ir۳. گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. a.tavakoli98@gmail.com.

چکیده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شهرت اصلی راییندرانات تاگور (۱۸۶۱-۱۹۴۱) در شاعری است و نخستین آسیابی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل به شمار می‌رود. آثار و اشعار تاگور از ابعاد گوناگون ادبی، فلسفی و سیاسی و تأثیر پذیری از مکتب‌های فکری و ادبی غربی قابل تحلیل و بررسی است. هرچند در آثار منتشر تاگور، بیشتر ویژگی‌های مکتب رمانتیسم وجود دارد اما در اشعارش بیشتر از مکتب رمانتیسم تأثیر گرفته است. در این جستار به شیوه‌ی توصیفی تحلیلی و ارزیابی کمی به مهمترین مولفه‌های مکتب رمانتیسم، همچون: طبیعت، فردیت، هیجان و احساسات، مرگ، آزادی، سفر، تخیل، نوستالوژی، اسطوره، عشق و زن در شعر تاگور پرداخته شده است. طبیعت به صورت تشبیه و جان بخشی در شعر وی توصیف شده است. تاگور بیشتر به عشق عرفانی پرداخته است. مرگ در شعر وی بسامد دارد و از اینکه خود با مرگ رو به رو شود، ترسی ندارد. به طور کلی شاخه‌ها و مضمون‌های: طبیعت با فراوانی ۷۹ درصد، فردیت ۶۱ درصد، رابطه‌ی میان رفتارهای بشری با عناصر طبیعی ۵۶ درصد، عشق ۳۸ درصد و تخیل ۱۷ درصد از بسامد بیشتری در اشعار وی برخوردارند.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

کلیدواژه‌ها:

اشعار تاگور، رمانتیسم، مضامین

طبیعت، عشق، آزادی، سفر.

استناد: نوربلین نیلا؛ صادقزاده محمود و توکلی کافیآباد عزیزالله. "مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم در شعر تاگور". پژوهش ادبیات معاصر جهان ۲۷، ۲، ۱۴۰۱، ۱۲۲۳-۱۱۹۹.

DOI: <http://doi.org/10.22059/jor.2021.308554.2032>

© نویسنده‌گان.

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

۱. مقدمه

راییندرانات تاگور(۱۸۶۱-۱۹۴۱) شاعر، فیلسوف، موسیقیدان و چهره‌پرداز اهل بنگال هند بود. شهرت او بیشتر به خاطر شاعری است. او نخستین آسیایی برندهٔ جایزهٔ نوبل بود. (مهوشان ۱۹۴۶) تاگور را از دیدگاه «گرنٽ ال وات» می‌توان گونهٔ هند دانست؛ زیرا در اشعارش بیشتر از شاخصه‌ها و ویژگی‌های مکتب رمانیسم بهره برده است. او از برجسته‌ترین شخصیت‌های هندی است که در جنبش استقلال هند از مهاتما گاندی حمایت کرد. همواره به او یادآوری می‌کرد، نباید بیش از حد بر ملی‌گرایی پافشاری کرد و باید به اهداف بین‌المللی تمرکز داشت. او عناصر هندوئیسم و بودیسم و مذاهب غربی را در هم‌آمیخت و به مذهبی تبدیل کرد که خودش آن را ربویت زندگی نامید. (وات ۴۵۲) او از جمله شاعرانی است که به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی، تحصیل در اروپا، مطالعهٔ آثار نویسنده‌گان غربی و نیز از طریق ترجمه و تحقیق آثار فکری و ادبی از اندیشه‌های فلسفی و انواع ادبی جدید اروپایی تاثیر گرفته است. در عین حال که به فرهنگ و تمدن و فلسفه و عقاید ملی هند توجه داشت، از عرفان و تصوف ایران هم الهام می‌گرفت. تاگور اندیشمند و شاعری انسان‌گرا و متعهد عارف‌مسیک است که اشعارش بیشتر با شاخصه‌های مکتب‌های اومانیسم، اگزیستانسیالیسم، سمبولیسم و به‌ویژه رمانیسم قابل تحلیل و بررسی است.

البته در شعر تاگور بیشتر نشانه‌های مکتب رمانیسم، مانند: طبیعت‌گرایی، رابطه‌ی طبیعت با رفتار انسانی، فردیت، جلوه‌های هیجان و احساسات(اندوه، تنهایی و نا امیدی)، عشق، تخیل، مرگ، نوستالژی و اسطوره دیده می‌شود. اشعار تاگور اغلب بیانگر احساسات و افکار درونی فردی انسان با دنیا و اعتقاداتش است.

در این پژوهش، ویژگی‌ها، انواع، شیوه‌ها و مفاهیم گوناگون مؤلفه‌های یادشده بر حسب اهمیت و بسامد با ذکر شواهد تحلیل و بررسی شده است. البته به بعضی از مؤلفه‌ها با بسامدی بسیار کم توجه شده، چون برای تصاویر تخیلی از آنها استفاده شده است.

بیشتر نقدها و مقالاتی منتشر شده که نگارنده از آنها بهره برده است؛ اما در باره‌ی مکتب رمانیسم در اشعار تاگور تا کنون یک تألیف و یک پایان‌نامه پدید آمده که معرفی می‌شود: the philosophy of Rabindranath tagore: kalyan sen_gupta(2005)

این کتاب در پنج فصل نوشته شده است. فصل اول درباره‌ی زندگی تاگور و افکارش است. فصل دوم درباره ازدواج و تحصیلات و حضور او در جامعه است. فصل سوم درباره‌ی سیاست اوست که از تفکر تاگور و گاندی درباره ناسیونالیسم می‌گوید. فصل چهارم در مورد ارتباط تاگور با طبیعت است و آخرين فصل در باره‌ی انواع نفس.

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد با عنوان: نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور، نگارش خدیجه باران‌دوست(۱۳۹۱). در این پایان‌نامه، اجمالاً به توصیف برخی از مؤلفه‌های رمانتیسم در شعر مشیری و تاگور پرداخته و وجوده تشابه آن دو را در طبیعت‌گرایی، احساسات، گریز و سیاحت و کشف و شهود و نقطه‌ی تفاوت‌شان را در همدلی با زنان و نگرش به مرگ دانسته است.

بنابراین هرچند درباره‌ی زندگی، آثار، افکار و تاثیرپذیری تاگور از فرهنگ و ادب اروپایی، به‌طورکلی و پراکنده پژوهش‌هایی به شکل مقاله و پایان‌نامه پدیدآمده است، اما در زمینه‌ی تاثیرپذیری تاگور از مهمترین مکتب‌های فکری و ادبی، بویژه مکتب رمانتیسم به صورت کامل و مستقل تحقیقی صورت نگرفته و شاخصه‌ها و ویژگی‌های آنها به شکل کمی تشخیص و تعیین نشده است.

شیوه‌ی پژوهش در این مقاله، بیشتر توصیفی، تحلیلی، استنادی و کمی است. اشعار ترجمه شده‌ی تاگور بازخوانی و با توجه به مهمترین منابع شناخت مکتب‌های ادبی، ادبیات تطبیقی و نقدهای انجام‌شده، اصلی‌ترین مؤلفه‌ها و شاخصه‌های مکتب رمانتیسم بر اساس شاخصه‌های مطرح شده در کتاب‌های معتبر مکتب‌های ادبی در اشعار تاگور شناسایی، طبقه‌بندی تحلیل و ارزیابی شده است. ضمناً مؤلفه‌های مکتب رمانتیسم، بیشتر بر مبنای اصول مکتب تطبیقی امریکایی در شعر تاگور بررسی شده است. دفترهای شعر تاگور که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، عبارتند از: گیتانجالی، باغبان، ماه نو و مرغان آواره، زیر برگ نیلوفر، چیترا، صد پند، نیلوفر عشق(پاشایی)، شناختنامه‌ی تاگور(دھباشی) که در این مقاله استفاده شده است؛ بیشتر اشعار ارجاع‌شده در کتاب شناختنامه برگرفته از کتاب‌های یادشده است. اشعاری که با عنوان مرغان آواره چاپ شده‌اند؛ اخیراً در کتابی جداگانه با نام زیر برگ نیلوفر چاپ شده‌اند.

مبانی نظری تحقیق: رمانتیسم: رمانتیک از واژه‌ی رمان-گرفته شده و در آغاز در مفهوم زبان‌های عامه برای بیان احساسات به کار رفته است(رامین و بختیاری ۳۸). سرآغاز عصر نوین اندیشه و ادب به شمار می‌رود. این مکتب نخستین بار در اواخر قرن هجدهم در انگلستان و سپس

در قرن نوزدهم در فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی آشکار می‌شود. اهمیت این مکتب به حدی است که می‌توان گفت: ریشه‌های جهان مدرن و عصر جدید از نظر اجتماعی، اقتصادی و هنری در زمان رمانیک نهفته‌است. مکتب‌هایی، چون: سمبولیسم، سوررئالیسم آشکارا وامدار رمانیسم هستند، اگریستانسیالیسم و تلقی ذهن‌گرایانه و درونی‌اش از زندگی نیز مدیون رمانیسم است.(جعفری جزی ۳۵۷-۳۵۵) در تعریف رمانیسم بیشتر بر روی انواع فرار رومانتیک تکیه می‌شود: فرار به رؤیا، فرار به گذشته، به سرزینهای دور دست، به تخیل... و نیز به طور کلی از چهارچوب خشک قواعد کلاسیک، از آزادی دروغین، از رشد سرمایه‌داری فرار می‌کنند. برنامه‌ی رومانتیسم با توجه به دیدگاه صاحب‌نظران بیشتر شامل شاخصه‌های زیر است: آزادی، شخصیت، هیجان و احساسات، طبیعت‌گرایی، گریز و سیاحت، کشف و شهود، افسون سخن، بازگشت به قرون وسطی و افسانه‌ها، ترانه‌ها و حمامه‌های گمنام و غایبی، بازتاب بیماری‌های قرن(شورش‌ها، نالمیدی‌ها)، توجه به نمایش، انواع رمان و... البته رمانیسم به دلیل اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای مختلف فرق داشت. (سیدحسینی ۱۸۹-۱۸۳)

۲. بحث و بررسی

از میان مکتب‌های ادبی به جز مکتب رئالیسم، بیشتر مؤلفه‌ها و ویژگی‌های رمانیسم در اشعار تاگور دیده می‌شود که بر اساس برنامه و شاخصه‌های مطرح شده در کتاب‌های معتبر مکتب‌های ادبی و دیگر صاحب‌نظران تحلیل و بررسی می‌شود. که بر اساس برنامه و شاخصه‌های مطرح شده در کتاب‌های معتبر مکتب‌های ادبی و دیگر صاحب‌نظران تحلیل و بررسی می‌شود.

طبیعت: نخستین ویژگی‌های رمانیسم گرایش به طبیعت است. در بازگشت به طبیعت بازیابی اصالت انسان مطرح می‌شود. (حسینی ۲۲۶) به گفته‌ی مور، رمانیسم، تماسای وهم‌آسود نامتناهی در دل طبیعت است. (فورست ۱۳) تاگور از همان کودکی عاشق طبیعت بود و این عشق با گذر زمان در او گسترش یافته و تا آخر عمر با او همراه بود، بازتاب این شور و عشق در اشعارش نمودار است. (دھباشی ۵۶) طبیعت و ادبیات همواره، رابطه‌ی نزدیکی دارند. این رابطه‌ی نزدیک در آثار تاگور مشهود است. او عقیده داشت طبیعت و بشر جدا نشدنی هستند و از پیوستگی کامل با جهان طبیعی که او را احاطه کرده بود، لذت می‌برد. تاگور علاقه‌ی عمیقی به طبیعت دارد، نه برای لذت‌بردن از صحنه‌های زیبای آن، بلکه برای تأثیرپذیری معنوی و آگاهانه از طبیعت.(سمنتاری و پترو ۹)

در برخی اشعار او به طبیعت می‌پیوندد، مانند: «من به پاره ابر پاییزی می‌مانم که بیهوده در آسمان از این سو به آن سو در حرکت است و معبد چون خورشید تابناک است.» (تاگور ۱۳۹۶، ۱۰۱) طبیعت در تمام تفکر شعری او حضور دارد در رؤیا، بیداری، شادی و غم؛ مثال برای غم: «ای مرگ تو افق فکرهای مرا با رنگ‌های غروب جدایی‌ات رنگ کردای». (تاگور/پاشایی ۲۶۶)؛ غم او، غم از دستدادن عزیزان است. تاگور شادی خود را نیز توأم با طبیعت به نظم می-کشد: «اندیشه‌هایم با این برگ‌های درخشان برق می‌زنند / و دلم با تمام این آفتاب آواز می‌خواند / زندگی‌ام شاد است» (تاگور ۱۳۹۷، ۵۰)

گاهی تاگور از عناصر طبیعت برای تصاویر شعری و بیان نمادین بهره می‌برد؛ از استعاره تا سمبل راه چندانی نیست. از این‌رو، صور خیال رمانیک چنان با مهارت و دقت در فضای شعری شاعر گسترده می‌شود که مانند سمبل اهمیت می‌یابد. (جعفری جزی ۲۹۱) تاگور از طبیعت در معنای نمادین بیشتر برای انتقال اندیشه و افکار عرفانی، درونی و فردی بهره‌گرفته است. یکی از اجزای طبیعت که در معنای سمبلیک در اشعار عاشقانه و عارفانه‌ی او جلوه‌گری می‌کند، گل است. تاگور به برگ‌ها، گل‌ها، درختان و جنگل‌ها اشاره می‌کند که در لباس خود، نمادی از رؤیاهای سبز بشرند که به ما پیامی می‌دهند (سمتباری و پترو ۹): «من همیشه جهد دارم تا هر نوع شر و ناپاکی را از دل خویش بزدایم و به گل و گلزار دل بیندم.» (تاگور ۱۳۹۶، ۸۳) گل و گلزار نماد خوبی‌ها و زیبایی‌ها هستند. تاگور از طبیعت در معنای مفهوم اجتماعی به ندرت استفاده کرده است؛ مثلاً در سروده‌ی مرغ گرفتار در کتاب صد پند، مرغ قفس را می‌توان نماد انسان-هایی دانست که نمی‌خواهند از عادات و افکار قدیمی و قید و بندهای آن رها شوند و مرغ وحشی را نماد انسان‌های آزاد و آزاد اندیش: «مرغ وقتی گفت: عزیز! بیا خودت را از بند اسارت باز و به سوی بیشه پرواز کنیم.» (تاگور ۱۳۴۷، ۱۶۱ و ۱۶۰)

طبیعت در تصویرهای خیالی تاگور نیز نقش بسزایی دارد برای نمونه به جایگاه طبیعت در تشبیه اشاره می‌شود: «بگذار نیلوفر عشق با گنج بی‌پایان شهدش گلبرگ‌هایش را در نور تو باز کند.» (تاگور ۱۳۸۸، ۱۳۴۲)؛ نیلوفر عشق: اضافه‌ی تشبیه‌ی. یا: اقیانوس گیتی در شعری از کتاب صد پند اضافه تشبیه‌ی است. (تاگور ۱۳۴۷، ۹۶) نیز تشبیه بدیع طبیعت به طبیعت در شعر «بوی گل»: «در تاریکی شب ماه چون گلی زیبا شکفت.» (۵۲). ماه (مشبه) و گل (مشبه به). عناصر طبیعی در جایگاه مشبه به مانند: انگیزه‌ی عبودیت من به مانند پرنده‌ای شادمان بال می‌گستراند. (تاگور ۱۳۹۶، ۷۹) تشبیه طبیعت به انسان که خود نوعی تشخیص است: «توفان نیم شب به

کردار کودکی غول آسا که ناگاه در تاریکی از خواب بیدار شود بازی و هیاهو را آغاز کرده است.» (تاگور، ۱۳۹۷، ۴۶)؛ یا: «آسمان مثل کودکی پدر مرده است.» (تاگور، ۱۳۳۶، ۹۳)؛ یا: «برگ‌های درخت مثل انگشتان کودک شیرخواره است.» (تاگور، ۱۳۹۷، ۸۳)؛ مجموعاً ۴۵۶ مورد طبیعت در شهر تاگور مشاهده شد، حدود (۷۹درصد).

رابطه بین رفتارهای بشری با عناصر طبیعی: تشبيه انسان به طبیعت از قدیم مرسوم بوده است. اما همراهی با طبیعت با احساسات درونی نبوده است. (شمیسا ۶۴) طبیعت و ادبیات همواره، رابطه‌ی نزدیکی دارند. این رابطه‌ی نزدیک در آثار تاگور مشهود است. او عقیده داشت طبیعت و بشر جدا نشدنی هستند و از پیوستگی کامل با جهان طبیعی که او را احاطه کرده بود لذت می‌برد. (سمتاری و پترو ۸) تاگور در بیشتر اشعارش می‌خواهد بین انسان و طبیعت اتحاد برقرار کند؛ در شعر زیر شامگاه به خورشید می‌گوید: «دلم درج طلایی بوسه‌ی توست.» (تاگور، ۱۳۹۷، ۶۴) یا: فروغ بامدادی از آلاله می‌پرسد: «از اینکه مرا می‌بوسی به خود می‌بالی؟» در اشعار رابیندرانات اجزای طبیعت با هم سخن می‌گویند گویی ارتباط آنها با یکدیگر چون ارتباط و پیوستگی انسان-هاست. مناظره‌های او بیشتر بین عناصر طبیعی است. در شعر سرود بهاری کتاب صد پند نیز گل می‌پرسد، آسمان می‌گوید و نیز باد بهار می‌گوید: «شاید درک کنم.» (تاگور، ۱۳۴۷، ۳۱) گاهی نیز طبیعتی که رفتاری انسانی دارد در جایگاه سمبل قرار گرفته است: «نوری که به کردار کودکی عیان شادمانه / در میان برگ‌های سبز بازی می‌کند / نمی‌داند که آدمی می‌تواند دروغ بگوید.» (تاگور، ۱۳۹۷، ۱۴) نور نمادی از حقیقت است. به‌طورکلی رفتار انسانی و طبیعت در شعر او ۳۳۸ مورد ۵۶ درصد مشاهده شد.

فردیت: زمینه‌ی پیدایش فردگرایی به دلیل تحول شیوه‌ی زندگی اجتماعی و شکل‌گیری اندیشه‌های تازه از دوران رنسانس و اومانیسم آغاز شده بود. (جعفری جزی ۱۹۱) فردگرایی هنرمند را از قواعد کلی رها می‌کند و موجب می‌شود به احساسات شخصی و آنچه که در درون او می‌گذرد، پیردازد. (وان تیژم ۴۸) فردیت در اشعار تاگور اغلب در همان معنای رمانیک است؛ بیان احساسات، عواطف و اندیشه‌های عاشقانه، عارفانه و گاه کودکانه. البته گاهی در اندکی از اشعار او من راوی به من جوامع انسانی می‌پیوندد و گاهی فردیت در مناظره‌های او برای معرفی هویت و توصیف شخصیت‌هاست. در نیلوفر عشق از احساسات خود به مادر می‌گوید. «نمی‌توانم مادر را به یاد آورم وقت تکان دادن گهواره‌ام زمزمه می‌کردم... بوی عبادت صبحگاهی در معبد/ مثل بوی مادرم به مشام می‌رسد.» (تاگور، ۱۳۳۶، ۳۳۳) در سرودهای از کتاب گیتانجالی

می خوانیم: «ای جوهر هستی، من پیوسته در پاکداشت وجود خویش می کوشم، همواره کوشنا هستم که افکار و اندیشه های خویش را از هر گونه نادرستی دور و منزه سازم.» (تاقور، ۱۳۹۶، ۸۳) در سرودهی بالا به عنوان عارف عاشق از وظایف خود در برابر خداوند می گوید.

در برخی از اشعار فردیت او به جوامع انسانی وصل می شود؛ همان گونه که در شعری با عنوان «شاعر انسان» می گوید: «من شاعر زمینم، تلاش می کنم که تمامی صداهای خاک تجلی خود را در نی لیک من بجویند، اما هنوز شکاف های بی شماری هست.» (تاقور، پاشایی ۳۷۲) او می کوشد که زبان تمام انسان ها باشد اما هنوز فاصله هایی، خلاهایی بین او و مردم هست. در شعر «آزادی»، او خود را در برابر انسان ها مسئول می داند؛ می گوید: «اگر نمی توانم سرای جاودانی از صلح و شادی برای انسان ها بسازم چند روزی بیشتر در میان آنها زنده باشم با آنها زندگی کنم.» (تاقور، پاشایی ۲۵۱)

فردیت در مناظره های او مانند: مناظره نوکر و ملکه در کتاب باغبان؛ در این شعر، من، «من» راوی نیست. در حقیقت این سروده نقدی است در باره‌ی جنگ و مبارزه. مناظره‌ی بلند او را در نمایش نامه‌ی منظوم «چیترا» می بینیم. (تاقور، ۱۳۹۷، ۴۴-۵) در مناظره ها کاربرد عنصر فردیت، بیشتر برای توصیف شخصیت ها و برای معرفی افکار و احساسات آنها و مجسم کردن هویتشان نزد خواننده است. به طور کلی در بین ۵۷۶ شعر رمانیسم تاقور ۳۵۳ مورد فردیت در معنای رمانیک مشاهده شده است، ۶۱ درصد.

بنابراین، تاقور با عنصر فردیت، افکار، اندیشه و احساسات شخصی خود را بیان می کند، اما این من از زندگی واقعی او پرده بر نمی دارد؛ یعنی او دفتر زندگی شخصی خود را برای خواننده ورق نمی زند. در اشعارش بویژه در کتاب «ماهنو»، تنها به یک بخش از زندگی خود، یعنی دوران کودکی و ارتباطش با خانواده اشاره می شود. در موارد بسیار اندکی نیز در شعرش من فردی به من اجتماعی پیوند می خورد.

هیجان و احساسات (اندوه، تنها، نامیدی)؛ رمانیک ها اعتقاد دارند احساسات بر روح انسان ها مسلطند. بنابراین نویسنده یا شاعری که بخواهد هیجانات خواننده اثرش را برانگیزد باید هیجانات خود را ابراز کند. (جعفری جزی ۵۸ و ۵۷)

(الف) اندوه: در نظر تاقور دل، شایسته‌ی گریستن و غم است (تاقور، ۱۳۳۶، ۲۶)؛ اعتقاد دارد هستی هم غم و اندوه را دوست دارد: جهان هجوم می آورد بر تارهای دل کند آهنگی که موسیقی اندوه می سازد. (تاقور، ۱۳۹۷، ۱۹) او از موسیقی غم انگیز آب هم لذت می برد. (تاقور

۱۳۹۶، ۱۹۶) غم تاگور اغلب فردی است: اما غم و اندوهی که من دارم تنها از آن خودم است. (تاگور، ۱۳۹۶، ۲۰۸) در اشعارش غم معشوق عرفانی بیش از غم عاشق معشوق زمینی است. به ندرت غم او عمومی و فلسفی است. البته مفهوم غم در کتاب‌های گیتانجالی و صد پند، بیشتر عرفانی است و در کتاب‌های باغبان و نیلوفر عشق بیشتر غم عشق زمینی است؛ نمونه‌ای از غم عرفانی او: اندوه او از نرسیدن به وصال محبوب ازلی است و از محبوب می‌خواهد که بگزارد او بار این غم را در رؤیاها و بیداری بر دل بکشد. (تاگور، ۱۳۹۶، ۲۰۴)

در شعر «عبور» از کتاب نیلوفر عشق غم فردی است، یعنی از زمان رفتن خود (مرگ) می‌گوید: «روزی که باید بروم.....دلم پر غم است.» (تاگورپاشایی ۲۰۹) در قطعه‌ی زیر نیز از غم و اندوه حاصل از جدایی از بار زمینی می‌گوید: «رو به من کن و با نگاه تاریک از اشک اندوه، به جدایی زیبایی جاودانه ببخش.» (تاگورپاشایی ۳۴۴) گاهی اندوه فلسفی را در اشعارش می‌بینیم: «ای مرگ، تو در زندگی‌ام غم بزرگ بی‌مرگ را جا گذاشت‌های توافق فکرهای مرا با رنگ‌های غروب جدایی‌ات رنگ کرده‌ای» (۲۶۶)

از این رو، تاگور نیز چون بسیاری از انسان‌ها در زندگی غمگین شده‌است؛ اما بیشتر به غم فردی و احساسی خود پرداخته است، چه در زمانی که در جایگاه عارف عاشق سخن می‌گوید و چه آنجا که عاشق معشوق زمینی است و از غم عشق می‌سراید.

(ب) تنهایی: تنهایی در اشعار تاگور هم از جنبه‌ی فردی و هم از نظر فلسفی قابل بررسی است. در دو اثر عرفانی او «گیتانجالی و صد پند» تنهایی فقط در دو یا سه مورد مشاهده می‌شود. شاید به این دلیل که او در تمام لحظات زندگی عارفانه‌ی خود عشق محبوب و معبد را در دل دارد، همواره به یاد اوست پس کمتر احساس تنهایی می‌کند. اما باید گفت: او هم چون تمام آدم‌ها در زندگی احساس تنهایی کرده است. در کتاب باغبان خطاب به معشوق زمینی خود می‌گوید: «بگذار در آسمان عروج کنم و پهنانی تنهایی را بپیمایم، بگذار ابرهای آن را بشکافم». (تاگور ۱۳۳۶، ۲۹) او از شب برای به تصویر کشیدن بهتر تنهایی بهره گرفته است: در تنهایی دلم، آه این شب شوی مرده را احساس می‌کنم، (تاگور ۱۳۹۷، ۲۷)؛ مفهوم تنهایی فلسفی در این سروده دیده می‌شود: «همراهان تو رفته‌اند، تو را تنها گذاشته‌اند و شب تنها بر سر راه تو افتاده است.» (تاگور ۱۳۴۷، ۵۷ و ۵۶). در اشعار تاگور ۱۲ مورد تنهایی رمانتیک مشاهده شد، ۲ درصد.

بنابراین، تاگور در لحظاتی از زندگی احساس تنها بی کرده است. او گاه از واژه‌ی شب برای تاثیر بیشتر مفهوم تنها بی بهره گرفته است. البته بیشتر به دو مفهوم تنها بی، یعنی تنها بی فردی و فلسفی در اشعارش توجه داشته است، اما تنها بی در سروده‌های او جایگاه اندکی دارد.

(ج) نامیدی: هرچند تاگور به دلیل اعتقاد و باور قلبی‌اش به خداوند بیشتر امیدوار است و کمتر نامید، اما گاه نا امیدی در اشعارش دیده می‌شود؛ از این‌رو، این ویژگی بیشتر به باورهای دینی و احساسات شخصی وی بستگی دارد. همان‌گونه که در قطعه‌ای از نامیدی مردم سرزمین اش می‌گوید و از خداوند می‌خواهد دل کسانی را که نسبت به او(خدا) بدگمان شده‌اند، به خود امیدوار کند: «خدایا نفس زندگی بخشت را در هند بدم و دل کسانی را که نسبت به تو بدگمان شده‌اند، به خود امیدوار کن.» (تاگور، پاشایی ۳۳۰) امید و نامیدی او شخصی یا فردی است و به‌ندرت نسبت به مردم و جامعه ابراز نامیدی کرده است. اما در شعر «خداوندا سرافرازم کن»، خود را در برابر مردم و بی‌عدالتی‌ها و اصرار آنها بر استمرار رسوم کهنه مسئول می‌داند و چنین می‌گوید: «خداوندا سرافرازم کن، با دعوتی به انجام وظیفه‌ای نومیدانه، با غرور تحمل کردن رنج‌های جانکاه». (تاگور، دهباشی ۲۱۷)

در سروده‌ی زیر امیدوار است که سرانجام روزی شادی را ملاقات کند: «در روزی بی-خویش به دیدار آن شادی خواهم رسید / شادی که در پشت پرده‌ی روشنایی ساکن است، آن شادی عشق است.» (تاگور، پاشایی ۱۸۷) گاهی نیز نامیدی در مسیر عرفانی را بیان می‌کند؛ در واقع عارفی که در حکم راهنمای راوی است، می‌خواهد او را ترک کرده، به سفر خود ادامه دهد شاعر نگاه مایوسانه‌ی او را دنبال می‌کند: «ترا با تار نگاه مایوسانه‌ی خود بسته‌ام». (تاگور ۱۳۴۷، ۴۶ و ۴۷) او باور دارد، صبح امید به یقین خواهد آمد و تاریکی شب فراق را از هم خواهد. (تاگور، پاشایی ۱۰۵) باین‌حال و با وجود همه‌ی رنج‌ها و نامیدی‌ها و دیدن مرگ عزیزانش، شادمان است که توانسته است، در این جهان پهناور زندگی کرده، تجربه بیاموزد: «رنج بردہام / و مرگ را شناخته‌ام / شادم که در این جهان پهناورم.» (تاگور ۱۳۹۷، ۴۲) در اشعار تاگور ۱۱ مورد نامیدی (۱/۹۰) و ۱۸ مورد امیدواری (۳/۱۲) مشاهده شد.

مرگ: نگاه و تفکر تاگور به مرگ اغلب عارفانه است و در پاره‌ای از موارد دیدگاه فلسفی او نسبت به مرگ کاملاً مشهود است. در اشعار تاگور مرگ از سه منظر قابل بررسی است.

الف) مرگ در ارتباط با زندگی شخصی: تاگور خود از مرگ بیم و نگرانی نداشت. معتقد بود، مردن گونه‌ای از خواب ابدی است. او مرگ را مرحله‌ای از زندگی جاوید انسان می‌دانست.)

مقتدری ۷۰) با وجود این، او نیز چون انسان‌های دیگر زندگی کردن را دوست دارد: «از این جهان نیکو نمی‌خواهم درگذرم! خواستارم در میان مردم زنده بمانم!» (دھباشی ۲۵۱) آن هنگام که مرگ همسر، دختر، شاعر جوان و باهوشی که چون پسر خود دوستش داشت، مرگ پدر و در نهایت مرگ جوان‌ترین پسر با استعدادش را با چشم می‌بیند، غم بزرگ بی مرگ را تحمل می‌کند.(دھباشی ۳۱) «ای مرگ تو در زندگی ام، غم بزرگ بی مرگ را جا گذاشته‌ای.» (تاگور، پاشایی ۲۶۶) و این‌گونه است که، مرگ چون اهریمن می‌شود و هر امید و سعادتی را فرو می‌خورد. (۲۸۸)

ب) مرگ عارفانه: نگاه عارفانه‌ی او به مرگ وقتی است که مرگ، زندگی دوباره است. (تاگور ۱۳۹۷، ۴۰) «او که زندگی را دوست داشته مرگ را نیز دوست خواهد داشت و این دوست داشتن را به شیر خوردن کودک از سینه‌ی مادر مانند می‌کند.» (تاگور ۱۳۹۶ ، ۲۲۶)

ج) مرگ از دیدگاه فلسفی: آثار تاگور انباسنه از نظریات تفکرات فلسفی است. (دھباشی ۱۰۷) در قطعه‌ی زیر مرگ در معنای عدم است و تنها در زندگی است که انسان به کمال می‌رسد: «ای دل، آرام شو، بگذار لحظه‌ی جدایی شیرین باشد، روا مدار که این دم، دم مرگ شود، بگذار به جای مرگ لحظه‌ی کمال باشد». (تاگور ۱۳۳۶، ۵۰) مرگ نمی‌تواند زندگی را نابود کند، چون زندگی بی مرگ است. (تاگور، پاشایی ۳۷۷) با وجود همه‌ی تعابیر از مرگ، در آخرین سروده، همچون یک عارف وارسته مرگ را می‌پذیرد. این شعر را در پایان عمر سروده است و مرگ را به اقیانوس آرامش مانند می‌کند: «و در آن زمان ستاره قطبی خواهد درخشید و راه بی مرگی را روشن خواهد کرد و او بدون هیچ ترسی ناشناخته بزرگ را خواهد شناخت.»(تاگور، پاشایی ۳۸۷) گویا آرزوی تاگور این بوده است که این شعر پس از مرگ او خوانده شود؛ از این‌رو در مراسم شانسی نیکیتان مندیر شب هفتمن اوت ۱۹۴۱ خوانده شد. (۳۸۷) مجموعاً ۴۲ مورد مرگ در معنای غیرفلسفی در اشعار تاگور مشاهده شد، ۷/۲۹ درصد.

تاگور همواره در اشعارش به مرگ توجه دارد، اما در اواخر عمر بیشتر به آن اندیشه‌یده است. نگاه او به مرگ گاه منفی و گاه مثبت است. او بیشتر از دیدگاه یک عارف به مرگ نگریسته است. از این‌رو، مرگ نمی‌تواند پایان زندگی باشد؛ با این حال، از مرگ عزیزانش بسیار غمگین شده است. تاگور به مرگ افراد جامعه در شعر نپرداخته است؛ اصولاً او کمتر به ارزیابی انسان در متن سیاسی، اجتماعی توجه داشته است.

آزادی: در سال ۱۸۳۰ ویکتورهوگو و دوستانش رمانتیسم را به عنوان مکتب آزادی هنر و شخصیت معرفی کردند. آنها می‌گفتند: ادبیات می‌تواند هرچیزی را موضوع بحث خود قراردهد: زشتی، زیبایی، والایی، پستی. (سیدحسینی ۱۸۶) رمانتیک‌ها آزادی را می‌خواستند تا از زنجیر قید و بندھای دست و پاگیری چون «حسن آداب» رها شوند (وان تیزم ۴۷) تاگور آزادانه اندیشیدن و آزادانه زیستن را حق تمام انسان‌ها می‌داند. او معتقد است، این حق را خداوند به انسان داده است: «اما مهر تو دیگر است و بر محبت آنها برتری دارد چون تو می‌خواهی آزاد باشم.» (تاق‌گور، ۱۳۹۶، ۱۲۴) آزادی در اشعار راییندرانات از بعد مصلح اجتماعی و عارف شاعر قابل بررسی است. او در اشعارش به ندرت به آزادی در مفهوم فلسفی اشاره می‌کند.

الف) نگاه او به آزادی از بعد مصلح اجتماعی: تاق‌گور به آزادی انسان‌ها از اسارت قید و بندھای کهنه و پوسیده تاکید دارد. زیرا پای بندی به این عادت‌های قدیمی مانع از فراگیری دانش روز و برقراری ارتباط با مردم دیگر سرزمین‌ها می‌شود. دهباشی نیز در این باره می‌گوید: به باور تاق‌گور آزادی و شکوفایی فردی به آرمان گفتگوی میان فرهنگ‌ها منتهی می‌شود. (دهباشی ۱۳۴) در سرودهای از کتاب «صد پند» به صورت نمادین دو دستگی جامعه هند را مطرح می‌کند. عده‌ای به پای بندی به رسوم کهنه اصرار داشتند و عده‌ای به فراگیری آموزش‌های مدرن و ارتباط با مردم دنیا. در این سروده مرغ وحشی را می‌توان نماد آزاداندیشان و مرغ قفس را نماد کهنه‌پرستان می‌دانست: «مرغ وحشی گفت: عزیزم! بیا خودت را از بند اسارت باز و به سوی بیشه پرواز کنیم. مرغ قفس گفت: ای یار نازنین! به قفس من درآی تا ایام عمر را به آسایش بگذرانیم.» (تاق‌گور ۱۳۴۷، ۱۶۱)

در قطعه‌ای با عنوان «شرمنده نیاشید برادرانم» از مردم دعوت می‌کند در برابر مستکبران و قدرتمندان بایستند تا آزادانه زندگی کنند زیرا که آزادی روح و روان تاج افتخار آمیز آنهاست. (تاق‌گور ۱۳۸۸، ۲۰۹)

ب) آزادی از دید عرفانی و فلسفی: رمانتیسم خود نوعی رویه‌ی اخلاقی و فلسفی و نوعی تلقی از زندگی و طرز تفکر خاص است. (وان تیزم ۵۹) تاق‌گور خود احساس اسارت نمی‌کند؛ چون عارف وارسته آزاد است و آزادانه می‌اندیشد: «راه آشنا نیست اما من اعتمای نمی‌کنم، ذهنم مجهز به بال‌های آزادی است و می‌دانم از تاریکی عبور خواهم کرد». (تاق‌گور، دهباشی ۲۱۳) و نیز: «نغمه‌های من آزادانه همانند امواج و دور از قید هرگونه الفاظ و کلمات به ترنم درمی‌آید.» (تاق‌گور ۱۳۹۶، ۱۴۰) نگاه فلسفی و عرفانی تاق‌گور نیز به آزادی در این بند مشهود

است: «آن که اندرون من است و خود را دستخوش مرگ نمی‌کند، آری من همان وارسته و آزادم!» (تاگور، ۱۳۴۷، ۸۹) او عارف فیلسوفی است که تسلیم فنا نمی‌شود و آزادانه بقا را بر می‌گزیند. ۲۲ مورد آزادی از بعد شعری در اشعار تاگور مشاهده شد، (۲۳/۸۱ درصد).

بنابراین، تاگور از آزادی در اشعارش سخن‌گفته و البته بیشتر به آزادی روح توجه داشته است. او به عنوان مصلح اجتماعی می‌کوشید تا مردم را نسبت به آنچه سزاوارشان است، آگاه کند. وی معتقد بود عادات و خرافات کهنه سدی بر سر راه سعادت مردم است. آزادانه زیستن و زیر یوغ قدرتمندان زورگو نبودن دغدغه فکری او بوده است. با این حال، تاگور عارفی آزاد و آزاده بوده است. آزادانه نغمه‌سرایی و آزادی را با همه وجود حس‌می‌کرده است. شاید اعتقاد و باورهای مذهبی در این نگرش او تاثیر داشته است.

سفر: دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا سفر خیالی یکی دیگر از ویژگی‌های آثار رمانیک است. (سیدحسینی ۱۸۷) تاگور در زمان حیات خود به کشورهای مختلفی سفر کرده، دوبار نیز به ایران سفر کرده است. او نمی‌خواهد از وضعیت بدی فرار کند، مهمترین عامل برای سفرهای او اعتقادات و باورهای مذهبی اوست. بیشتر سفرهای او عرفانی و معنوی است، به ویژه در کتاب گیتانجالی؛ هدف او در اغلب سفرها یافتن محبوب و معبد و رسیدن به کمال مطلوب است. در اشعار او چند نوع سفر قابل مشاهده است:

(الف) سفر درونی: در شعر او به ندرت سفر درونی مشهود است؛ برای نمونه: «ای کاش می‌توانستم در دل جهان بچهام جان آرامی بگیرم / ای کاش می‌توانستم در راهی که از جان کوک می‌گزد و به آن سوی تمامی مرزها می‌رسد سفر کنم.» (تاگور، ۱۳۹۱، ۲۷)

(ب) سفر خیالی: در شعر ناخدا از کتاب ماه نو، سفر خیالی کوکی را توصیف می‌کند که می‌خواهد با کشتی به هفت دریا و سیزده رود سرزمین پریا سفر کند. (تاگور، ۱۳۹۱، ۵۱) در کتاب باغبان در عالم رویا در جستجوی محبوبه است: «باری در راه غبارآلود رویا به راه افتادم تا محبوبه‌ای را که در روزگار گذشته از آن من بود، جستجو کنم.» (تاگور، ۱۳۳۶، ۵۱)

(ج) سفر عرفانی: سفرهای عارفانه‌ی او گاه خیالی و گاه واقعی است؛ مرز بین واقعیت و تخیل در این نوع سفر اندک است. در قطعه‌ای از کتاب گیتانجالی، در جستجوی معبد سفر می‌کند؛ مرشدانی سعی دارند او را راهنمایی کنند اما تمام دروسی را که برای شناخت معبد می‌آموزد، از آنها نیست بلکه از الهام ترانه‌های خود اوست: «و سرانجام نمی‌دانم در واپسین روز در پایان سفر بر در چه کاخی فرودم آورده‌اند.» (تاگور، ۱۳۹۶، ۲۳۸)

د) سفر واقعی: در قطعه‌ای از همان اثراز مسافرت‌های پی‌درپی خود و از اینکه هر کجا رفته مهر همسرش را در دل نهاده و با خود به سرزمین‌ای دیگر برد است، سخن می‌گوید؛ شاید این قطعه را پس از مرگ همسرش نوشته است: «پس او را در میان دلم جا داده و از کشوری به کشوری رخت سفر بسته و از دیاری به دیاری پرسه زده‌ام.» (تاگور، ۱۳۹۶، ۱۸۳)

د) سفر تاریخی: در میان اشعار ترجمه شده‌ی تاگور، تنها یک شعر به سفر تاریخی انسان به عالم هستی اشاره می‌کند: «ای نورسیده، این تولد به تو ارزشی و رای هر بهایی داده است، تو با خورشید و ستاره‌ها هدیه‌ی بی‌همتای صورت را دریافت کرده‌ای / در برابر تو راه روح به سوی ابدیت گسترده است، تو در آن راه مسافر تنها‌ی!». (تاگور، پاشایی ۳۵۲)

ه) سفر فلسفی: تاگور زندگی، مرگ و عشق را چون سفر می‌داند. زندگی سفر زائرانه‌ی رنج است. (۳۸۲) وی زندگی را به سفری دریایی تشبیه می‌کند که مرگ ساحل این دریاست. (تاگور ۷۷، ۱۳۹۷) در برخی اشعار مقصود او از سفر، مرگ است: «ای یاران! در این هنگام فراق، برایم توفیق و سعاد طلب کنید / از توشهام مپرسید / با دستان تهی / بدان دیار رخت می‌بندم.» (تاگور ۱۳۹۶، ۲۲۴) مجموعاً ۴۶ مورد سفر در اشعارش مشاهده شد، (۷/۹۸).

به طور کلی تاگور در زندگی واقعی نیز سفرهای زیادی کرده است، اما در اشعارش بیشتر به سفر عارفانه می‌اندیشه است. هدف او از این سفرها رسیدن به معبد بوده است؛ در واقع سفر از دیدگاه وی در مفهوم تغییر وضعیت از مکان و زمانی آزاردهنده نبوده است.

تخیل: شاعر یا نویسنده رمانیک از آنچه هست نمی‌گوید بلکه از آنچه باید باشد، بحث می‌کند و هنر او با مبالغه آمیخته می‌شود. (ثروت ۹۶) بودلر (۱۸۲۱-۱۸۶۷) از تخیل به عنوان «ملکه‌ی همه‌ی استعدادها و قوای ذهنی» یاد می‌کند. (جعفری جزی ۳۱۷) به عقیده‌ی رمانیک‌ها تفکر در شعر باید جنبه‌ی تخیلی و خلاقانه داشته باشد. (۳۱۸) در برخی از اشعار، داستانی بودن شعر به پرورش قدرت تخیل و تجسم ذهنی او افزوده است. به عقیده‌ی رمانیک‌های آلمانی ورود افسانه در شعر می‌تواند به تخیل شعر وارد شود و مجال زیادی برای خیال پردازی شاعر فراهم کند. (فورست ۸۷) تاگور نیز از عنصر خیال در اشعارش استفاده کرده است. تخیل در کتاب «ماه نو» بیشترین بسامد را دارد، به‌ویژه در اشعاری که از زبان کودک بیان می‌شود، کودکی که اوقات خود را در تنها‌ی و با تخیلات کودکانه سپری می‌کند؛ برای مثال: «قایق‌های کاغذی را به آب

می‌اندازم و به آسمان نگاه می‌کنم و ابرهای کوچک را می‌بینم که بادبان‌های سفید پربادشان را برافراشته‌اند.» (تاگور، ۱۳۹۱، ۵۰)

در قطعه‌ای از کتاب باگبان، در خیال خود معبدی را بنا کرده و دست از همه‌ی دنیا کشیده است، دیوار این معبد را با تصاویری از اسبان بالدار و گلهایی که چهره‌ی انسانی دارد، منش کرده‌است. تنها صدایی که در این معبد شنیده می‌شود، آواز طلسمی است که راوی در آن افسون شده است. در پایان شعر بکی از تصاویری که خود نقاشی کرده به تماس زنده‌کننده‌ی معبدی زنده می‌شود. (تاگور، ۱۳۳۶، ۶۳) در این سروده مبالغه در پرورش تجسم ذهنی شاعر نقش دارد. در سروده‌ای از کتاب نیلوفر عشق داستانی خیالی را به نظم می‌کشد که شاید یکی از افسانه‌های کهن هندی است. شاهزاده‌ای عاشق پری می‌شود. خبر به گوش شاه می‌رسد که شاهزاده با یکی از پریان ازدواج کرده است. شاه اسب و سواری می‌فرستد پری و پسر را به خانه‌ی خود می‌آورد. ملکه عروس را می‌بیند و از او متغیر می‌شود. روز جشن سالانه فرا می‌رسد و شاهزاده به سفارش مادر از عروسش می‌خواهد به خاطر عشق او حقیقت را به خویشان اش نشان دهد. در پایان صحنه‌ی داستان، وقتی شاهزاده به اتاق عروسش می‌آید، او را نمی‌بیند: «کسی آنچه نبود، مگر خطی از مهتاب که از پنجره روی بستر افتاده بود.» (تاگور، پاشایی ۲۵۰)

توجه تاگور به افسانه‌های کهن تا بدانجاست که نمایشنامه‌ی منظوم خود به نام چیترا را بر اساس یکی از داستان‌های ماهابهاراتا(شاهنامه‌ی کهن هندی) نوشته است.(تاگور، ۱۳۹۷، ۹) نسخه‌ی بنگالی این اثر سرشار از آرایه‌های ادبی، استعاره و کنایه است. (۱۱) «در آغوش نسیم فروردین به خواب رفتم، شکوفه‌های ملاتی بالای کومه، بر تم بوسه‌های خاموش می‌فشنندند. هر گل بر گیسوان و پاهایم بستر مرگ می‌جست.» (۲۰) تشخیص و مبالغه در پرورش تخیل در این بند تاثیرگذارند. سفرهای خیالی در اشعار تاگور نیز مشهود است که در مولفه‌ی سفر به آن اشاره شد. به‌طور کلی در میان اشعار رمانتیسم تاگور، ۹۹ شعر تخیل دارند، ۱۷/۱۸ درصد.

بنابراین، تاگور از عنصر خیال برای تقویت تخیل و تجسم ذهنی در اشعارش استفاده کرده است. گاهی او از طرح داستانی نیز برای تقویت تخیل در شعرش بهره برد است. به‌طور کلی از میان عناصر خیال، تشبیه و تشخیص پرکاربردترین است.

نوستالژی: نوستالژی یک احساس درونی تلح و شیرین به اشیاء، اشخاص و موقعیت‌های گذشته است. معنی دیگر نوستالژی دلتگی شدید برای زادگاه است. واژه‌نامه‌ی انگلیسی آکسفورد نوستالژی را شکلی از دلتگی ناشی از دوری طولانی مدت از وطن تعریف کرده است.(مهوشان

(۶۲۶) تاگور کوچک‌ترین فرزند خانواده‌ای پر جمعیت بود. خانواده‌ای بزرگ که به دلیل جمعیت زیاد فرصت نداشت، به فرزند خردسال خود توجه ویژه‌ای داشته باشد. (دهباشی ۵۷) تاگور می‌گوید: «من کودکی تنها بودم، دوستی نداشتم که با او هم بازی شوم اما در عوض این موهبت را داشتم که تمام آن جلوه‌های هستی را که در برابر بود، دوست و هم صحبت خود پندارم. با خود می‌پنداشتم که این دنیای بیرون از من هم مانند من کودکی تنها و به خود وانهاده است، کودکی که در کنار پنجره بزرگ آسمان نشسته است و به افق‌های ناییدا می‌نگرد.» (دهباشی ۵۷)

(الف) نوستالژی کودکی: در کتاب ماه نو بیشتر مشهود است در این اثر گاه پرده‌ای از واقعیت زندگی کودکی راییدرانات به تصویر کشیده می‌شود. از خاطرات زمان مدرسه، ارتباط او با خانواده آگاه می‌شویم با آن که در آغاز نوجوانی مادر را از دست داده است، اما محبت مادرانه و ارتباط عمیقی که با مادر داشته تا سال‌های سال با اوست. در اغلب کتاب‌های شعری خود به این ارتباط سرشار از مهر اشاره می‌کند. عشق مادر و فرزند به منطقه، شهر، کشور و فرهنگ خاص تعلق ندارد بلکه جهانی و باورپذیر است. بچه از مادر پرسید: «از کجا آمدہ‌ام؟ مرا از کجا گرفته‌ای؟ مادر نیمی گریه و نیمی خنده او را محکم بغل کرد و گفت جانم! تو مثل آزو توی دلم پنهان بودی.» (تاگور ۲۵، ۱۳۹۱)

در اشعار تبعیدگاه، بازگان، همدردی، ارشد، ساعت دوازده، نامه‌رسان بدجنس، پهلوان و وداع از کتاب ماه نو راوى با مادر سخن می‌گوید. در این بند نیز عشق خود را به مادر نشان می‌دهد: «در جشن بزرگ پوچه که بچه‌های همسایه دور و بر خانه بازی می‌کنند، من تمام روز مثل نوای نی در قلب تو می‌تپم.» (تاگور ۷۵، ۱۳۹۱) یا: «مادر امروز به من بگو بیابان تپان‌تر در قصه‌ی پریا کجاست؟» (تاگور، همان ۴۵) روشن است که مادر برای او قصه‌های کودکانه می‌گفته است. بوی عبادات نیز او را به یاد مادر می‌اندازد: «بوی عبادت صبحگاهی در معبد مثل بوی مادرم به مشام می‌رسد». (تاگور، پاشایی ۳۳۱)

(ب) نوستالژی غربت وطن: تاگور در زمان حیاتش سراسر کشور هند را در نور دیده و در هر شهری چندین ماه مانده و سخنرانی کرده، همچنین بسیاری از کشورهای آسیا و اروپا و آمریکا و آفریقا را دیده است. (دهباشی ۳۳) می‌توان گفت، اشعاری که حس نوستالژی وطنی و غربت دارند در زمان دوری شاعر از موطن خود سروده شده‌اند: «دلم/ امروز/ در دریای زمان/ ساعتی شیرین یاد وطن می‌کند.» (تاگور ۷۸، ۱۳۹۷) یا در شعر شانتی نیکتیان: این دلدار این شانتی نیکتیان/ از

آن ماست / در گهواره آخوش او به خواب می‌روم... او در پیرامون ما ساکن است / هرچند که ما از
او دور باشیم.» (تاگور، پاشایی ۲۵۶ و ۲۵۵)

(ج) نوستالژی فرهنگی: از آداب و آیین فرهنگی مردم هند، گذاشتن خال بر پیشانی و حمایلی از گل به گردن انداختن است. این حلقه‌ی گل را در مراسم مختلف بر گردن کسی می‌اندازند که می‌خواهد به او احترام بگذارند. تاگور در برخی از اشعارش به این آداب فرهنگی اشاره می‌کند: «موقعی که من آخرین لمس زمین را با خود می‌برم، خواهم گفت که «خال پیروزی» که با خاک نوشته شده / به پیشانی من است؛ این خال نشان عظمت و بزرگی است.» (تاگور، پاشایی ۳۶۹) یا: «او را با حلقه‌های گل آراستم و در ستایش اش ترانه‌ها خواندم.» (۱۹۸) در اشعار او ۴۱ مورد نوستالژی مشاهده شد (۱۱/۷۷ درصد).

تاگور با آن که کودکی خوبی را سپری نکرده است، اما از مهر مادری برخوردار شده است. از این‌رو، ارتباط عمیق عاطفی مادر و فرزند در اشعارش بازتاب دارد. اور اشعارش به کودکی و خاطراتش اشاره کرده است. البته گاهی نوستالژی وطنی و فرهنگی نیز در شعر او مشهود است. اسطوره: یکی دیگر از مولفه‌های مکتب رمانیسم اسطوره است. رنه ولک یکی از عناصر مشترک رمانیسم اروپایی را چنین برمی‌شمارد: «سبکی مشابه به همراه کاربرد خاص صور خیال و سمبلیسم و اساطیری که آشکارا از خصوصیات نئوکلاسیسم قرن هجدهم متمایز است» (جفری جزی ۲۹۰) تاگور به ندرت از اسطوره برای بیان مفاهیم نمادین استفاده کرده است. از این‌رو، هرچند درصد کاربرد مؤلفه اسطوره در شعر تاگور کمتر است، گاهی برای بیان و توصیفات تخیلی در شعر خود بهره می‌گیرد. البته در اشعارش بیشتر به اسطوره‌های هندی نظر دارد، تنها یک اسطوره جهانی در شعر او مشهود است.

(الف) اسطوره‌ی جهانی: مایا، جادوی جهانی است که برای ا Gowai آدمیان دام‌های مهلک می‌گستراند و آدمی را اسیر خود می‌کند. مایا از لحظه نیروی خلاقه الهی، به یک اعتبار، معرفت است و به‌یاری همین نیروست که خدایان و فرشتگان اساطیری چون ویشنو تجسم و ظهور پیدا می‌کنند (یا حقی ۷۵۲)؛ مانند: «در پشت مایای بدی / نور جاودانه دیده‌ایم.» (تاگور، پاشایی ۳۶۹) تاگور به مایای اغاگر اشاره می‌کند، زیرا بدی را به آن نسبت داده است.

(ب) اسطوره‌های دینی: مرغ ربانی ویشنو: ویشنو، خدای خیرخواه و محافظ در کیش هندو. ویشنو، یعنی: خورشیدی که زمین را با گام‌هایش می‌پوشاند، خدای فروت بود (دادور، منصوری

۲۴۲؛ مانند: «اما شمشیرت که نزد من است از آن زیباتر است. چون که درخشش انحنای خود را از برق می‌گیرد و به مرغ ربانی ویشنو می‌ماند که بالهای خود را برابر نور سرخ فام و غضب‌آلواد آفتاب به هرسو پهن کرده باشد» (تاگور ۱۳۹۶، ۱۶۱) در این قطعه، راوی شمشیر را به مرغ ربانی ویشنو مانند کرده است و از این اسطوره برای توصیف و تصویر شعری بهره گرفته است..

ج) اسطوره‌ی کهن هندی: راماچندر: راما پسر ارشد «راجه دشت» پادشاه آیوده‌یا در هند شمالی بود. زمانی که راجه سال‌خورده می‌شود، تصمیم می‌گیرد رام را به ولیعهدی برگزیند. اما «کیکئی» دومین همسر او که زنی حیله‌گر بود، شوهر خود را مجبور می‌کند تا براساس قولی که به او داده بود «دهرت» پسر او را به ولیعهدی برگزیند و راما را تبعید کند. راما همراه با سیتا و برادر خود به مدت چهارده سال در جنگل به سر می‌برد و از مرتاض‌ها حمایت می‌کرد. پادشاه سیلان که دیوی بود به نام راون، از فعالیت‌های راما خشمگین می‌شود و سیتا را ربوده به سیلان می‌برد. راما با یاران خود به سیلان تاخته و راون را به قتل می‌رساند. (شیخ حسینی، خلیلی ۹۰)

در شعر ناخدا در مجموعه‌ی ماه نو، راوی کودکی است که می‌خواهد با کشتنی سفری دریابی را آغاز کند و برای آنکه مادر از دوری او اندوه‌گین نگردد، می‌گوید: «خیال ندارم سر به جنگل بگذارم، مثل راماچندر که بعد از چهارده سال برگشت.» (تاگور ۱۳۹۱، ۵۱) در این قطعه اسطوره در جایگاه مشبه به است. تاگور به ویژگی زندگی او که مدت‌ها دور از همه در جنگل بوده، توجه داشته است. در اشعار رمان‌نیسم تاگور ۱۰ مورد اسطوره یافت شد، ۱/۷۳ درصد.

عشق: «عشق (در اشکال مختلف و بویژه عشق به جنس مخالف) و نیز زن و زنانگی، از مضامین اصلی در ادبیات جهان، از دوران باستان تا مدرن است» (شاھوردیانی و یحیوی تاج‌آبادی ۱۶۹). عشق مقوله‌ای وحدت بخش به شمار می‌آید و همه رمان‌تیک‌های بزرگ -که در جستجوی وحدت بین ذهن و عین هستند، شاعر عشق‌قد. (جعفری جزی ۲۰۷) در نظر تاگور، عشق کمال مطلوب خودآگاهی است. ما عشق نمی‌ورزیم، زیرا درک نمی‌کنیم یا کم کم درک می‌کنیم. جهان از عشق زاده شده، با عشق زنده می‌ماند و به سمت عشق حرکت می‌کند. (دھباشی ۷۶) «زندگی اولین عشق خود را به جهان پیشکش کرد.» (تاگور، پاشایی ۳۷۹) «و می‌خواست عشق و دوستی را در همه جهان گسترش دهد. او می‌گوید خدا متناهی را با عشق خودش می‌بود و انسان نامتناهی را». (تاگور ۹۷، ۱۳۹۷) «و وقتی زندگی کمالش در عشق گم شود یک سره گم نمی‌شود.» (تاگور، پاشایی ۲۱۴) در ادامه به پرسامدترین ابعاد عشق در شعر او پرداخته می‌شود.

الف) عشق عارفانه: تاگور در تمام آثار منظومش همواره به معشوق حقیقی نظر دارد اما در دو اثر او «گیتانجالی» و «صد پند» که مضامین عرفانی دارند، این نوع عشق بیشتر مشهود است. در برخی از این اشعار به گونه‌ای از معشوق سخن می‌گوید که گویی او نیز انسان است و این سبک شعری او با سبک شاعران عارف ایرانی چون حافظ و مولانا شباهت دارد: «جمال او را ندیده‌ام و به آواش گوش نداده‌ام، تنها صدای پایش را در جاده جلو منزلگاه حس کرده‌ام... من به امید وصالش زنده‌ام (اما من کجا و روزگار وصل کجا؟)» (تاگور ۹۷، ۱۳۹۶) گاه در عاشقانه‌های عارفانه از جستجوی معبد می‌گوید: «بگذار که فقط اندکی از خواست من باقی بماند تا با کمک آن تو را در هرجا جستجو کنم... بگذار فقط کمی از آن زنجیر عشقت که مرا به خواسته‌های تو پاییند و اسیر کرده است برایم باقی بماند.» (۱۲۶) او در این سرودها به جز بیان احساسات عارفانه از خواننده دعوت می‌کند تا به خداوند نزدیک شود.

ب) معشوق فردی: معشوق در کتاب‌های باغبان و نیلوفر عشق اغلب زن است. شیفتگی عشق در عاشقانه‌های تاگور در کتاب باغبان جلوه‌گر است. مانند زمانی که معشوق خود را می‌آراید تا نزد راوی بیاید و راوی از او می‌خواهد همان طور که هست، بیاید وقت را مغتنم شمارد: «مگذار وقت به آرایش بگذرد بیا! با قدم‌های شتابنده بر روی سبزه‌ها بیا» (تاگور ۱۳۳۶، ۱۳۹۶) وی عشق و محبت خود را با این شدت ابراز می‌کند: «عزیز من! تو را دوست دارم محبوب من.» (۳۰) معشوق گاه در خیال شاعر است و گاه در واقعیت؛ جز در پاره‌ای از اشعار که هویت معشوق رنگ واقعی به خود می‌گیرد در اغلب اشعار هویت مشخص ندارد؛ مثلاً در شعری که پس از مرگ همسرش سروده است، وقتی می‌گوید: «ای زن! مقصود همسرش است: ای زن! زیبایی و نظم را، مثل موقعی که زنده بودی و آنها را به خانه من آوردی به زندگی تنها من بیاور.» (تاگور، پاشایی ۱۶۴)

تنها زیبایی و لطافت زنانه او را به سوی معشوق جذب نمی‌کند روح و ضمیر پاک و نجیب معشوق را نیز دوست دارد: «ای زن نجیب!... چشم‌هایت را بستی، جام را به لب برده و لبخند زدی، و من رویندهات را بالا بردم گیسوانت پریشان بود، صورت را به سینه‌ام می‌کشیدی، امروز تو در آرامش سرد شینم صححگاهی، شست‌وشو کرده و پیره‌نی سفید پوشیده و با سبdi، پر از گل به معبد خدا می‌روی.» (تاگور، پاشایی ۲۶۱) به گفته‌ی او چنین معشوقی هرچه خوبی و زیبایی دارد از خداوند است: زنی که همیشه سرشاری لطف خود را به خدا بازمی‌گرداند. (تاگور، پاشایی ۱۹۷)

به عقیده‌ی او زن نیز خواستار آن است که برای روح و درون زیبایش دوست داشته شود. در بندی از نمایشنامه‌ی منظوم چیتر، چیترا از اینکه هر روز خود را بیاراید تا دلدار با دست‌هایش او را

نوازش کند بیزار شده از خداوند می‌خواهد هرچه زیبایی به او داده پس بگیرد: «دریافتمن تن من هماوردم شده است. هر روز منفورترین وظیفه‌ام آن است که بیارایم، ای خداوندگار هرآنچه داده‌ای باز پس بگیر.» (تاقور، ۲۲، ۱۳۹۷) باید دانست، تاقور در عشق‌ورزی، مهر و نوازش بار را نیز می‌طلبید: «یارم نیامد ولی نوازش او روی موهای من است، بوسه‌هایش در هواست، اما لب‌هایش کجاست؟» (تاقور، پاشایی ۲۹۷) وی از میان اندام یار بیشتر از دستان او می‌گوید، دستان مشوق را دوست دارد: «دست تو را بر سینه خواهم گذاشت، محبوبه عزیز من سخن بگو.» (تاقور، ۱۳۳۶، ۲۸؛ یا: «دست‌هایت را به دست می‌گیرم و چشم‌هایت را با چشم‌های آزمندم به بند می‌کشم.» (تاقور، پاشایی ۲۹۸) ج) عشق وطن: در پاره‌ای از اشعار عشق راییندانات به وطن مشهود است. او خود را در برابر سرزمین و مردمی که در کنارشان زندگی می‌کند، مسئول می‌داند و خواستار آزادی و رفاه مردم هند است. در این شعر سخن از سرزمینی است که می‌خواهد مردمانش را سیر کند اما خوردنی ندارد و رنج و سختی‌هایی را برای مردمی که در آن به سر می‌برند به وجود آورده است. تاقور از تلاش‌هایی می‌گوید که بی‌ثمر مانده است اما با وجود این، از تلاش دست برنمی‌دارد و با کار و رنج خود پرستار سرزمین‌اش می‌شود در پایان سروده، عشق خود را به وطن ابراز می‌کند: «من چهره زیبای تو را دیده‌ام، خاک ماتم‌دار و غمگین تو را دوست دارم، به تو عشق دارم! ای مادر من! ای زمینی که من از تو پیدا شده‌ام.» (تاقور، ۱۳۳۶، ۶۴) در بندی دیگر نیز رضایت و خشنودی خود را از زاده شدن در سرزمین هند اعلام می‌کند: «خجسته‌ام که در این مرز و بوم زائیده شدم و خجسته‌ام که بخت آن را داشتم که او را دوست بدارم.» (تاقور، پاشایی ۳۱۷) در اشعار تاقور عشق پس از طبیعت، رفتار انسانی و طبیعت و فردیت بالاترین بسامد را دارد. ۲۲۳ مورد عشق در اشعار رمانیسم او مشاهده شد.^۳ درصد بنابراین، تاقور به وجود عشق در زندگی باور داشت. همواره در زندگی عاشق بود. دوست داشتن و دوست داشته شدن را ارج می‌نهاد. عاشق سرزمین مادری بود. بیش از آنکه عاشق انسان و معشوق زمینی باشد عاشق خداوند است، حتی عشقی را که معشوق زمینی نثارش می‌کند از جانب خداوند می‌داند. وی به جز جنبه‌های ظاهری و جسمانی معشوق به روح و نجابت او نیز نظرداشت. هویت معشوق در عاشقانه‌هایش برای زن آشکار نیست؛ تنها در پاره‌ای از اشعارش می‌توان دریافت که مقصد او از معشوق همسرش است.

۳. نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی داده‌های پژوهش، مؤلفه‌های رمانیسم در شعر تاقور جایگاه ویژه ای دارند. از این میان، مؤلفه‌های طبیعت، رفتار انسانی و طبیعت، فردیت و تخیل و عشق در اشعار

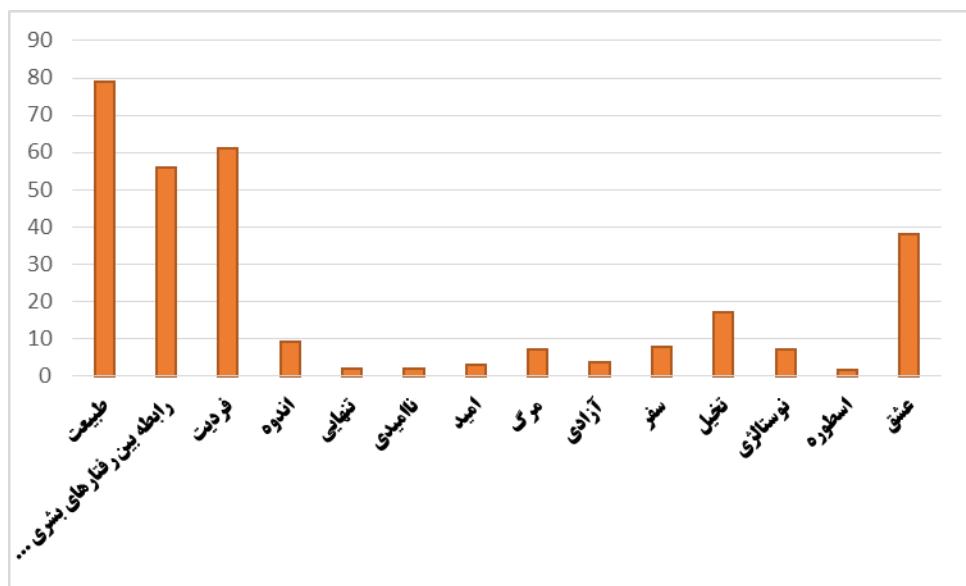
تاگور بسامد بیشتری دارد. بنابراین، بهره‌بردن از عناصر طبیعی به شکل واقعی و خیالی بیانگر عشق وی به طبیعت است. طبیعت در بیان و انتقال احساسات و افکارشان بسیار مؤثر بوده است. رفتارهای بشری را به طبیعت نسبت داده تا بیشتر با طبیعت احساس نزدیکی داشته باشد و با توجه به اندیشه اومانیستی که به آن اعتقاد داشت. فردیت در شعر او نمود زیادی دارد. نگاه تاگور به اندوه اغلب فردی است و احساس تنهایی نیز از ویژگی‌های شعر اوست. مرگ از نظر وی، گاهی خوب است؛ هرچند در اواخر عمر بیشتر به مرگ نظر دارد. وی سعی داشت به عنوان یک روشنفکر اصلاحاتی را در جامعه ایجاد کند. آزاد کردن مردم از زنجیر اسارت و افکار پوسیده دغدغه‌ی فکری او بود. سفر نیز مولفه‌ای است که در شعر وی به کار رفته است؛ او زندگی و مرگ را چون سفر می‌داند. با وجود عدم دوران کودکی شاد، نوستالژی کودکی در اشعارش مشهود است. نوستالژی فرهنگی و غربت نیز مورد توجه وی بوده است. اسطوره دینی از میان انواع اسطوره‌ها بیشترین نمود را در اشعارش دارد. تاگور به عشق اعتقاد دارد و به جز جنبه‌های جسمانی متشوق به روح و پاکی او نیز نظر می‌کند. تاگور بیش از آنکه در اشعارش به متشوق زمینی بپردازد، به متشوق عرفانی پرداخته است. برای پرورش تخیل در اشعارش بیشتر از طرح داستانی و عناصر خیالی، چون تشخیص و تشییه بهره‌گرفته است.

جدول مولفه‌های رمانیسم در شعر تاگور

درصد ۷۹	طبیعت
۶۵ درصد	رابطه بین رفتارهای بشری با رفتارهای طبیعت
۱۴ درصد	فردیت
۹/۳۷	اندوه
۳ درصد	تنهایی
۱/۹۰ درصد	نالمیدی
۳/۱۲	امید

۷/۲۹	مرگ
۳/۸۱	آزادی
۷/۹۹	سفر
۱۷/۱۸	تخیل
۷/۱۱	نوستالژی
۱/۷۳	اسطوره
۳۸درصد	عشق

نمودار مولفه‌های رمانیسم در شعر تاگور

References

- Asaad, Mohammadreza, et al. "Telepathic Comparison of Night Archetype in the Poems by Sohrab Sepehri and Rabindranath Tagore". *The Quarterly of Comparative Literature Studies*, vol. 6, no. 24 (2012): 31-61.
- Babachahi, Ali. *The Most Romantic*. Tehran: Saless, 2005.
- Barandoust, Khadijeh. *Comparative Criticism of Romanticism in Poems by Fereydoon Moshiri and Tagore*. MA Thesis of Persian Literature, Islamic Azad University, Yadegar Emam Branch (Unpublished), 2012.
- Dadvar, Abolghasem, Mansouri, Elham. *An Introduction of Iran and India Myths and Symbols*. Tehran: Kalhor, 2011.
- Dehbashi, Ali. *An Introduction of Rabindranath Tagore*. Tehran: Nik, 2009.
- Forest, Lillian. *Romanticism*. Translated by Masood Jafari. Tehran: Markaz Publication, 2012.
- Hasani Ranjbar, Ahmad, and Kiana Ebrahimi. "Comparative Study of Education in the Works of Saadi and Tagore". *Persian Language and Literature Studies*, no. 123 (2015): 36-103.
- Hosseini, Maryam. *World Literary Schools*. Tehran: Fatemi, 2017.
- Jafari Jazi, Masood. *Romanticism in Europe*. Tehran: Markaz Publication, 1999.
- Keymanesh, Abbas. "Tagore and Islamic Sufism". *The Journal of Faculty of Literature and Humanities*, no 153-154 (2000): 107-124.
- Mahvashan, Saloomeh ed. *Iran and the World Literature*. Tehran: Behnoud, 2017.
- Mashhoor, Parvin Dokht, and Rumi Tagore. "The Impact of Islamic Mysticism on Tagore". *Journal of Poetry*, no. 65 (2009): 2-8.
- Pitchard, Mathew. "A Poem in a Medium Not of Words: Music/ Dance and Arts Education in Rabindranath Tagore Sentiniketan". *Arts and Humanities in Higher Education*, vol. 13, no. 1-2 (2014): 114-101.
- Ramin, Zohreh, and Mohammad Javad Bakhtiari. "A Comparative Study of Common Romantic Concepts in 'Hasht Ketab' by Sohrab Sepehri and Selected Poems by William Wordsworth". *Research in Contemporary*

World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 17, no. 3 (2012): 37-54.

- Ravadrad, Aazm. *Sociological Theories of Art and Literature*. 3rd Publication, Tehran: The University of Tehran Publication, 2009.
- Samaktary, Swati, and S. Patro. "The Code of Eco-Mysticism in Rabindranath Tagore Works: A Critical Appraisal". *Trames*, vol.3 (2018):311-326.
- Sen Gupta, Kalyan. *The Philosophy of Rabindranath Tagore*. Farnham: Ashgate Publishing, 2005.
- Servat, Mansour. *Familiarity with Literary Schools*. Tehran: Sokhan Publication, 2011.
- Seyyed Hosseini, Reza. *Literary Schools*. Vol 1, Tehran: Negah, 2015.
- Shahverdiani, Nahid, and Sepehr Yahyavi Tajabadi. "A Comparative Study of Axial Themes in Ahmad Shâmlu and Charles Baudelaire's Poetries". *Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji]*, vol. 24, no. 1 (2019): 167-191.
- Shamisa, Sirus. *Literary Schools*. Tehran: Ghatreh, 2011.
- Sheikh Hasani, Zeinab, and Maryam Khalili Jahantigh. "Structure Analysis of Siavash Story and Two Ramachandra and Sednova Stories in India". *The Quarterly of Subcontinental Studies*, vol. 6, no. 54 (2014): 21-35.
- Tagore, Rabindranath. *Chitra*. Translated by Houman Babak. Tehran: Scientific and Cultural Publication, 2018.
- . *Gitanjali*. Translated by Mohammad Moghtader. Tehran: Saless, 2017.
- . *Lotus*. Translated by Ayda Chavoshan. Tehran: Setak Publication, 2009.
- . *One Hundred Songs*. Translated by M. Ziaoddin, with an Introduction by Seyyed Mostafa Tabatabai. Tehran: Ataei Press Institute, 1968.
- . *The Crescent Moon & Stray Birds*. Translated by Ali Pashaei. Tehran: Saless, 2012.
- . *Under the Lotus Leaf*. Translated by Abdul Rahman. Pajhwok: Kabul Publication, 2018.
- Van Tighem, Philip. *Romanticism in France*. Translated by Gholamali Sayyar, Tehran: Aftab, 1991.

- Voth, Grant L. *The World Literature*. Translated by Masood Farahmandfar et al. Tehran: Niloofar Publication, 2017.
- Yahaghi, Mohammad Jafar. *The Dictionary of Myths and Stories*. Tehran: Farhang Moaser Publication, 2007.
- Zarshenas, Shahriyar, Hooshangi, Saeid. *Symbolism in Erich Fromm's Theories*. Tehran: Islamic Development Organization, 1993.