

دکتر علی نجفی ایوکی (استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان، نویسنده مسؤول)

دکتر سید رضا میر احمدی (استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان)

نقد سبک‌شناسانه سروده «بکائیه إلی شمس حزیران» عبدالوهاب البیاتی

چکیده

سروده «بکائیه إلی شمس حزیران» از جمله سرودهای انتقادی و کوبنده عبدالوهاب البیاتی شاعر نامدار معاصر عربی (۱۹۲۶-۱۹۹۹) است که با زبانی ساده و در عین حال مبهم، به بازنمایی اوضاع سیاسی- اجتماعی کشورهای عربی و آسیب‌شناسی علل شکست ژوئن ۱۹۶۷ اختصاص یافته است. بیاتی خود را جدا از تعهد به جامعه و مردم آن نمی‌داند و در پرتو آن، پرداختن به جامعه از اصلی‌ترین دغدغه‌های شعری اوست. پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی سبکی سروده یاد شده پردازد و می‌کوشد از رهگذر کاوش در سه سطح زبانی، ادبی و فکری اثر به ارزیابی و نقد سبک‌شناسانه آن اقدام نماید. از جمله جلوه‌های سبکی این متن، شکستن قالب‌های سنتی شعر، توجه به زمان ماضی، نماد پردازی و بینامتنی است. دیگر آن که شاعر برای بیان اندیشه مورد نظر به شکل مناسبی از ابزار زبانی بهره گرفته، به گونه‌ای که می‌توان تناسب دو سطح فکری و زبانی را به بهترین وجه شاهد بود. سطح فکری سروده نیز حکایت از آن دارد که گرچه بیاتی، ترسیم آشکاری از خواسته‌ها و آرزوهایش ارائه نمی‌دهد، با این‌همه در لایه پنهان و کمرنگ متن، دعوت عرب‌ها به همدلی و خیزش سیاسی را در دستور کار دارد.

کلیدواژه‌ها: عبدالوهاب بیاتی، سبک‌شناسی، شکست حزیران، بکائیه، انتقاد.

مقدمه

هرچند در شعر همه شاعران عناصری را می‌توان یافت که سبب تمایز کلام از سخن عادی می‌شود، اما شیوه استفاده همه از این عناصر یکسان نیست و بر همین اساس گاهی شاعری صاحب سبک می‌شود. پیوند مجموعه ویژگی‌های شعری یک شاعر، سبک آن شاعر را می‌سازد. برخی از شاخصه‌های سبک‌ساز به قدری پیچیده هستند که یافتن آنها جزء کمک کند و کاری عمیق و کارشناسانه قابل مشاهده نیست. به‌ویژه کار هنگامی دشوار می‌نماید که بخواهیم رابطه این خصوصیات سبکی را با خصلت‌های روحی و فکری شاعر دریابیم. باید خاطر نشان سازیم که در مطالعه سبکی، طرح همه عناصر کلام اثر شاعرانه نه ضرورت دارد و نه رواست. تنها آن مصادق‌هایی از این عناصر را در تعیین سبک و کیفیت آن باید دخالت داد که در ابلاغ پیام و ایجاد فضای شعر دارای نقش باشند و دنیای روحی و فکری شاعر را بنمایانند. (سمیعی، ۱۳۸۰: ۷۱) از جمله روش‌های رایج شناخت سبک، تحلیل درونمندی یک اثر است که در این روش سطح ادبی، زبانی و فکری اثر ادبی مورد کاوش قرار می‌گیرد و در این مسیر داشش‌هایی همچون نقد ادبی، علوم بلاغی و به‌ویژه زبانشناسی –که دانشی نوظهور به شمار می‌آید– نقشی مهم ایفا می‌کنند.

پیشینه و تعریف سبک و سبک‌شناسی

سبک در اصل واژه‌ای است عربی که در لغت به معنای گداختن زر و نقره است، ولی نظریه‌پردازان اخیر سبک را به‌طور مجازی به معنی طرز خاصی از نظم یا نثر بکار برده‌اند و آن را برابر style اروپائیان قرار داده‌اند. در اصطلاح ادبی سبک روشی است که شاعر یا نویسنده برای بیان موضوع خود برمی‌گزیند؛ یعنی شیوه گفتن است. شاعر و نویسنده به واسطه سبک در تمام مراحل از انتخاب موضوع گرفته تا نوع کلمات، لحن و سیاق تأثیف عناصر گوناگون، تأثیر خود را در اثر برجای می‌نهد. (داد، ۱۳۸۲: ۲۷۵) آفرینش یک اثر ادبی برجسته، به بیانی هنری و توانمند نیاز دارد تا پیام اصلی متن به آسانی قابل انتقال به خواننده باشد. این توانایی هنری در سبک یک ادیب نهفته است که البته تنها راه جلب نظر مخاطب می‌باشد. باری، سبک همان روش خاصی است که یک شاعر یا نویسنده از رهگذر آن به بیان افکارش می‌پردازد و بدین وسیله از عواطف و احساسات درونی اش تعبیر می‌کند. (پنکه ساز، د.ت: ۳۸) این نیز یاد کردنی است که اسلوب‌های مختلف در نتیجه اغراض گوناگون به عرصه ظهور می‌رسند، با وجود این، هر شاعری با شاعر دیگر از لحاظ سبک و اسلوب نگارش متفاوت است. می‌توان این گونه برداشت کرد که

افراد مختلف از آنچه در ذهن دارند با شیوه‌های گوناگونی تعبیر می‌کنند. حتی افراد در بیان یک مفهوم واحد هم به یک شیوه عمل نمی‌نمایند. (سلیمانی و ..., ۲۰۱۰: ۷۲)

بسیاری خاستگاه تغییر سبک را تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... دانسته‌اند؛ از آن روی که به تغییر شیوه زندگی، بینش و درنهایت نحوه بیان فرد می‌انجامد. هر خوی و خصلت پنهانی در ذات ادیب و هر تجربه‌ای در زندگی و هر صفتی از صفات روحی او در آثارش جلوه‌گر می‌شود و سبکش را تغییر می‌دهد. (شریم، ۱۹۸۷م، ص ۶۱) از سوی دیگر هر سبکی، تصویر خاصی از صاحب آن است که شیوه تفکر و کیفیت نگاه او را به اشیاء و تفسیر وی از آن‌ها و طبیعت و برخوردهش را آشکار می‌سازد. (المدلی، ۲۰۰۶م، ص ۵۳)

اگر بخواهیم به اختصار به پیشینه علم سبک‌شناسی پردازیم باید بگوییم: بعد از «فردینان دو سوسور» (۱۸۵۷-۱۹۱۳م) زبان‌شناس معروف سویسی، شاگردش «شارل بالی» کوشید تا سبک‌شناسی را شاخه‌ای از زبان‌شناسی محسوب دارد و از این رهگذر به آن وجهه‌ای علمی بخشید. شاگردان و پیروان او هم همین منوال را ادامه دادند و روز به روز سبک‌شناسی از حوزه نقد ادبی قدیم خارج شد و به سمت زبان‌شناسی رفت. به خاطر کوشش‌های فراوان شارل بالی در این مجال، او را پدر سبک‌شناسی جدید می‌نامند؛ ولی کسی بود که نخستین بار بیان داشت: «عبارات متعدد المضمون از نظر شدت عواطف و احساسات از هم متفاوت‌اند و این تفاوت، سبک است». (شمیسا، کلیات ۱۳۷۲: ۳۱)

دیدگاه‌های گوناگونی به بررسی و تعریف سبک پرداخته‌اند. یک دیدگاه معتقد است سبک قالبی برای معناست. «کولیریدج»^۱، شاعر معروف انگلیسی می‌گوید: «سبک چیزی به جز تکنیک انتقال معنا به‌طور واضح و مناسب نیست، حال معنا هر چه می‌خواهد باشد.» (دریدا) ناقد و شاعر معروف انگلیسی نیز معتقد است سبک، هنر سخنوری و هنر تزیین فکر و جامه‌ای بر قامت فکر پوشاندن است. (حاقانی، ۱۳۸۹: ۱۳۲ و ۱۳۱) به هر روی، از تعریف‌های پیش پرداخته می‌توان این گونه برداشت کرد که شناخت سبک، دانشی است که به ما کمک می‌کند تا با شناختن سبک نگارش اثر ادبی، درک بهتر و عمیق‌تری از آن داشته باشیم. به دیگر بیان، سبک‌شناسی نوعی نقادی است که بیشترین تمرکز آن به تحلیل ساختارهای زبانی در سطوح مختلف است.

از میان مکتب‌های مهم سبک‌شناسی، این مکتب ساختارگر است که بحث اصلی آن این است که هیچ جزئی به تنها بی معنادار نیست، بلکه باید هر جزء یک اثر ادبی را در ارتباط با اجزاء دیگر آن و درنهایت کل سیستم در نظر گرفت. سبک‌شناسی ساختارگرا در حقیقت شکل کامل‌تر سبک‌شناسی نقش‌گر است که بر نقش زبان (صناعی بدیعی و صور خیال) تکیه دارد. (محمد خلیل، ۲۰۱۰: ۹۷) از نظر ساختارگرایان، اثر ادبی سازمانی است که در آن همه عناصر هم شمیسا، کلیات، ۱۳۷۲: ۱۳۱) از نظر ساختارگرایان، اثر ادبی سازمانی است که در آن همه عناصر هم صورت است هم محتوا و هیچ جزئی را نمی‌توان به زبان دیگری جز همان زبان ادبی به کار گرفته شده توضیح داد (شمیسا، نقد، ۱۳۸۳: ۱۷۶) و از آنجا که شعر معاصر عربی بر وحدت سروده بنا می‌شود در حقیقت یک سروده متن کاملی است که تمامی اجزای آن در پیوند با یکدیگر بررسی می‌شوند و درصورتی که این متن، جزء جزء بررسی شود بدون شک کارکرد اصلی اش را از دست خواهد داد. این است که متقدان ادبی گفته‌اند: شعر معاصر عربی بسان‌تابلویی برای یک نقاش است که چاره‌ای جز نگرش کلی به تمام اجزای آن نیست، هرچند که از عناصر متعددی شکل گرفته باشد. (الغذامی، ۲۰۰۶: ۲۰۰) (۱۴۳)

به هر روی، منظور از سبک یک شاعر، ویژگی و خصوصیاتی است که شعر او را از شعر سایر شاعران متمایز می‌سازد. هر شاعری از زاویه دید خویش به پیرامونش می‌نگرد و در نوآوری‌های شعرش نیز، متکی به توان خویش است. پس سبک وی برخاسته از وجود اوست؛ زیرا ویژگی‌های سبکی یک شاعر با خصلت‌های فکری و روحی اش در ارتباط است. شایان ذکر آن که در سبک‌شناسی مسئله بسامد و بررسی آماری سخت مورد توجه است؛ چراکه همین تکرار و کاربرست بیش از یک بار است که ادبی را از دیگران متمایز می‌کند.

روش بررسی سبک‌شناسی متون

برای آنکه بتوانیم متنی را از منظر سبک‌شناسی تجزیه و تحلیل کنیم، نیاز به روشهای مشخص داریم. از جمله علمی‌ترین روش‌ها برای این کار، آن است که متن را از سه دیدگاه زبانی، ادبی و فکری مورد واکاوی قرار دهیم تا از رهگذر آن، بتوانیم ضمن اشراف به اجزای شکل دهنده متن، ساختار متن را با توجه به روابط اجزا با یکدیگر دریابیم. از میان مختصاتی که در یک اثر به چشم می‌خورد، تنها برخی از آنها ارزش سبکی دارند که از آنها با عنوان مختصات سبک‌آفرین یاد می‌شود. حال این مختصات چه زبانی

باشند، چه ادبی و چه فکری باید تکرار شده باشند. پر واضح است بدون تکرار یک قالب نمی‌توان حکم به سبک یک ادیب کرد و اگر قالبی نو بدون تکرار ارائه شود سبک و شیوه پدیدآورنده نیست بلکه تنها ابتکار و ابداع او را نشان می‌دهد.

سطح زبانی^۱

در سطح زبانی که خود به سه سطح آوایی، لغوی و نحوی تقسیم می‌شود به بررسی موسیقی درونی و بیرونی اثر ادبی می‌پردازیم، سپس در سطح لغوی نحوه گزینش واژگان، ساده یا مرکب بودن الفاظ، کهن‌گرایی، بسامد واژگان و نوع گزینش واژگان با توجه به محور جانشینی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرانجام در سطح نحوی، جمله‌ها از نظر محور همنشینی، کوتاهی و بلندی و اسمیه و فعلیه بودن بررسی می‌شوند. زمان افعال و ضمایر هم از جمله مشخصه‌های سبک‌ساز در این سطح است. (محمد خلیل،

(۱۶۵-۱۶۶: ۲۰۱۰)

سطح ادبی^۲

در تحلیل سطح ادبی یک متن یا اثر، مسائلی از علم بیان همچون تشیه، استعاره، کنایه و سمبول و مسائل بدیعی مثل ایهام، تناسب و مسائل علم معانی چون ایجاز، اطناب، قصر و حصر مورد بحث قرار می‌گیرد. (شمیسا، کلیات، ۱۳۷۲: ۱۵۸) گفته‌ی است بررسی خبری یا انشائی بودن جملات، کاربرد نماد و نمادپردازی و اسطوره نیز از جمله مسائلی هستند که در این سطح بررسی می‌شوند.

سطح فکری^۳

در این سطح سبک‌شناس می‌کوشد با کند و کاو در اثر ادبی به دیدگاه نویسنده پی ببرد و بدین روش دریابد که تلقی او نسبت به مسائلی چون عشق، مرگ و زندگی چیست؟ وی فردی خوش‌بین است یا بدین؟ شادی‌گر است یا غم‌گرا؟ در حقیقت سبک‌شناس در بی کشف این مسئله است که اثر برونگرا (آفاقی) و عینی است یا درونگرا (نفسی) و ذهنی؟ (شمیسا، کلیات، ۱۳۷۲: ۱۵۶ و ۱۵۷)

1 -Lingual Level

2 -Literary Level

3 -Philosophical Level

بر اساس آنچه بیان شد در اینجا قصد داریم از نظرگاه سبک‌شناسی به تحلیل و نقد سروده «بگانیهٔ إلی شمس حزیران» بیانی پیردازیم، البته با مقدمه‌ای کوتاه درباره شاعر تا ما را در فهم و تحلیل متن کمک نماید.

پیشینه و پرسش‌های تحقیق

صرف نظر از تحقیق‌هایی که در کشورهای عربی در خصوص عبدالوهاب بیانی صورت گرفته - که البته کوشیدیم از آنها بهره بگیریم - مهم‌ترین پژوهش‌هایی که در کشور به شعر این شاعر اختصاص یافته بدین قرار است:

- ۱- «عبدالوهاب الیاتی اسطوره زنده» معمصومه شبستری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۶ و ۷، بهار ۱۳۸۳.
- ۲- «اسطوره و اسطوره‌گرانی در شعر عبدالوهاب الیاتی»، علی نجفی ایوکی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۳-۱۸۵، بهار ۱۳۸۷.
- ۳- «اسطوره‌های بر جسته در شعر عبدالوهاب الیاتی»، علی نجفی ایوکی، مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹.
- ۴- «زیبایی‌شناسی رنگ آبی در شعر عبدالوهاب الیاتی»، طیبه سیفی، پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۹.
- ۵- «قناع الحلاج فی الشعر العربي المعاصر صلاح عبدالصبور و عبدالوهاب الیاتی نموذجاً»، کبری روشنفکر و اکرم رخشندۀ‌نیا، مجله العلوم الانسانیه الدولیه، شماره ۱۷، ۱۳۸۹.
- ۶- «کاربرد دوگانه نقاب سندباد در شعر عبدالوهاب الیاتی»، علی اصغر حبیبی و مجتبی بهروزی، مجله لسان میین قزوین، شماره ۳، بهار ۱۳۹۰.
- ۷- «عبدالوهاب الیاتی و حافظ شیرازی»، احمد پاشا زانوس، مجله لسان میین قزوین، شماره ۳، بهار ۱۳۹۰.
- ۸- «دغدغه‌های اجتماعی شعر عبدالوهاب الیاتی و مهدی اخوان ثالث»، فرهاد رجبی، مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۴، بهار و تابستان ۹۰.

- ۹-«ظاهره الحزن الرومانسى فى أشعار بدرشادر السباب، نازك الملاتكه و عبدالوهاب البياتى»، مجله ادب عربى، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۰.
- ۱۰-«الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياتى»، عيسى متقي زاده و على بشيرى، مجلة إضاءات نقديه، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۱.
- ۱۱-«تأثيرپذيری رمزگاری عبدالوهاب البياتی از مولوی»، یحیی معروف و سارا رحیمی‌پور، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ۲۴، پاییز ۱۳۹۱.
- ۱۲-«حاکمیت شب، نگاهی به دو شعر از نیما یوشیج و عبدالوهاب البياتی»، ابوالحسن امین مقدسی و شهریار گیتی، مجلة ادب عربی دانشگاه تهران، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱.
- ۱۳-«شخصيات إيرانية في ديوان عبدالوهاب البياتي»، أحمد نهيرات، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ۲۶، بهار ۱۳۹۲.
- ۱۴-«تأثیر أسطوره سیزیف الیونیتیه فی قصیده "کتیبه" لأخوان ثالث و قصیده "فى المنفى" للياتی»، شهریار همتی، جهانگیر امیری و پیمان صالحی، مجلة دراسات فی اللغة العربية و آدابها، دانشگاه سمنان، شماره ۱۳، بهار ۱۳۹۲.
- ۱۵-«بياناتی عبدالوهاب البياتی با قرآن کریم»، طیبه سیفی، فصلنامه پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن کریم، شماره ۲، تابستان و پاییز ۱۳۹۲.
- ۱۶-«بررسی سیر سوگواره‌ای شکست ابرمرد در دو چکامه از بیاتی و أخوان ثالث»، احمد رضا حیدریان شهری، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ۲۸، پاییز ۱۳۹۲.
- ۱۷-«الاسطوره و وظائفها في ديوان عبدالوهاب البياتي»، خالد عمر يسیر، مجلة دراسات فی اللغة العربية و آدابها، دانشگاه سمنان، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۲.
- با بررسی عنوانین و محتواي مقالات مذکور مشخص می‌گردد که به رغم اهمیت فراوان سروده «بکائیه إلى شمس حزیران» تاکنون پژوهشی مستقل در خصوص این متن انجام نگرفته و از نظرگاه سبک‌شناسی مورد ارزیابی و نقد قرار نگرفته است. لذا این پژوهش با دستور کار قرار دادن سروده یادشده، می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد که بارزترین شاخصه‌های سبکی شعر شاعر کدام است؟ شاعر چگونه از این شاخصه‌ها در شعرش بهره گرفته است؟ عوامل مؤثر در ایجاد این‌گونه مشخصه‌ها چیست؟ اندیشه شاعر

تا چه اندازه در شعر او و پدید آمدن این ویژگی‌های سبکی دخیل بوده است؟ و... شاید از جاده صواب به دور نباشیم اگر بگوییم عبدالوهاب بیاتی در همان حال که به گواه متقدان ادبی، جهانی ترین شاعر معاصر عربی هست، برای ما ایرانیان، آشناترین شاعر عرب زبان معاصر نیز هست؛ ترجمة آثار او در کشور و پژوهش‌های فراوانی که درباره وی صورت گرفته، همگی گواه بر صحت این ادعاست و همین امر ضرورت تحقیق را دو چندان می‌سازد، بهویژه زمانی که متن مورد نظر ما در عین شهرتی جهانی، مورد ارزیابی قرار نگرفته باشد.

درباره عبدالوهاب بیاتی

بیاتی، شاعر پرآوازه عراقی، در سال ۱۹۲۶ در منطقه «باب الشیخ» عراق، منطقه‌ای نزدیک به قبرستان و محل سُلَّاخی حیوانات- زاده شد. بعد از مدتی به بغداد متقل و در دارالمعلمین مشغول تحصیل و تدریس گشت. زیستگاه او سرشار از تهیستان، کارگران و مهاجران روستایی بود. (جحا، ۲۰۰۳: ۳۷۱) آگاهی او از فقر انسانی که ملازم جوامع بشری شده بود، عامل اصلی اندوه فراوانش گشت، به‌گونه‌ای که از همان زمان کودکی به دنبال کشف علل و عوامل دردهای خویش برآمد. در ده سالگی متوجه مسائلی شد که تأثیر شگرفی بر بیشتر سرودهایش داشت. به عنوان مثال در جایی درباره خود این‌چنین می‌گوید: «زندگی این کودک کاملاً شیوه به مرگ بود. ما از مرگ رنج می‌بردیم و گویا آن را استشمام می‌کردیم. قبرستانی در نزدیکی محل زندگی ما بود. مرگ انسان و حیوان نزدمان تقریباً چهره‌ای همیشگی و تکراری داشت و گویا مرگ همه جا در کمین ما بود». بی‌گمان اندیشه‌ای این‌چنین درباره مرگ و فقر، در حقیقت آگاهی بیاتی را نسبت به زندگی و مرگ نمایان می‌ساخت. گفتنی است که تأثیر این شناخت، در بیشتر مجموعه‌های شعری او قابل درک است. (رزوق، ۱۹۹۵: ۸-۷)

در سال ۱۹۵۰ بود که اولین دفتر او با عنوان «الملائكة و الشيطان» که مشتمل بر قصائدی با وزن آزاد بود در بیروت به چاپ رسید. (الملائكة، ۱۹۸۹: ۳۷) و این‌گونه بود که بیاتی با اشراف به این موضوع که نوآوری در شعر، سوریدن بر عروض و اوزان و قوافی نیست - همان‌گونه که برخی گمان می‌کنند- بلکه تجدید شعری، انقلاب در مضامین و تعابیر است، توانست نقشی پررنگ در تأسیس و بنیادین کردن حرکت شعر آزاد در میان شاعران عرب ایفا کند. (رزوق، ۱۹۹۵: ۲۰۷) وی از رهگذار تجربه ژرف

شعری اش توانست در تعابیر هنری خویش تجدیدی شگرف ایجاد سازد و از رهگذر کاربرست رمز و اسطوره تصویرگر درد جامعه و مردمش باشد. (جحا، ۲۰۰۳: ۳۷۲) در پرتو این مسئله، از نظر متقدان ادبی عبدالوهاب بیاتی در شمار شاعران واقع گرا و سوسیالیست عرب به حساب می‌آید. به همین دلیل است که در سال ۱۹۶۳ به دلیل تمایلات سوسیالیستی از وطن آواره شد و نیمی از عمرش را در تبعید گذراند، تأثیر این تبعید و آوارگی البته به وضوح در سرودهایش قابل مشاهده است.

سبک‌شناسی سروده «بکائیه إلى شمس حزیران»

مناسب سروده

در سال ۱۹۶۹ بود که بیاتی به دعوت وزارت فرهنگ سوریه وارد دمشق شد. در مراسم بزرگداشت مرحوم استاد زکی ارسوزی (۱۸۹۹-۱۹۶۸) – که از جمله دوستان این شاعر و به عنوان فعال سیاسی و یکی از بنیانگذاران حزب بعث شناخته می‌شد – شرکت کرد و در دانشگاه دمشق سرودهای را با عنوان «بکائیه إلى شمس حزیران» تقدیم نمود. این سروده یکی از بهترین نمونه‌های شعر ملّی به شمار می‌رود که پیامون جنگ ژوئن یا حزیران است و از واقعیتی رمزگشایی می‌کند که مرحله حزیران چیزی جز بارزترین نتایج تلخ و ننگین آن نیست؛ متنی که به گواه متقدان، به نوعی القاگر تعهد و دغدغه عبدالوهاب الیاتی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی است (صیحی، ۱۹۷۲: ۱۹)

تحلیل سروده در سطح زبانی

۱- سطح آوایی

به سطح آوایی سطح موسیقایی متن نیز گفته می‌شود؛ زیرا در این مرحله متن را به لحاظ ابزار موسیقی‌آفرین بررسی می‌کنیم. اساسی‌ترین موضوع مد نظر در این بخش، موسیقی شعر است که بر پایه یک تقسیم‌بندی کلی به دو بخش موسیقی بیرونی (کناری) و موسیقی درونی تقسیم می‌شود. بدون تردید موسیقی عنصر اصلی و اساسی شعر و از بارزترین ابزارهایی است که شاعر در بنای سروده آن را به کار می‌گیرد. افزون بر این‌که موسیقی، به وجه خاص، عامل جوهری و بنیادین تفاوت میان شعر و نثر است. در پرتو همین مسئله است که متقدان با اصرار می‌گویند: موسیقی عنصری تزئینی نیست که از خارج به شعر تحمیل شود، بلکه از توانمندترین ابزار القای کلام بوده و قادر است ازانچه که در ژرفا و نهان جان آدمی

می‌گذرد به‌گونه‌ای تعبیر کند که آدمی قادر به بیان آن نیست. (عشری زائد، ۲۰۰۸: ۱۵۴) لازم به ذکر است موسیقی شعر تنها از رهگذر وزن و قافیه به دست نمی‌آید بلکه پیوستگی کلمات و ریتم‌های لفظی آنها نیز موسیقی‌ای ایجاد می‌کند که از آن با عنوان موسیقی درونی یاد می‌شود و این موسیقی از کاربرد صنایع بدیعی همچون سجع، جناس و تکرار ایجاد می‌گردد. (ر.ک: همان، ۱۷۰) نکته‌ای که در اینجا بیانش ضرورت دارد این است که وزن یک شعر از نظرگاه شاعر اختیاری و انتخابی نیست، بلکه شاعر وزن را به‌طور طبیعی از نفس موضوع الهام می‌گیرد و هنگامی که موضوع به ذهنش می‌رسد وزن نیز همراه آن است. (شفیعی کدکنی ۱۳۸۵: ۵۰)

سروده مورد نظر در قالب شعر آزاد (تفعیله) سروده شده است؛ شعری که قافیه نظام ثابت و الزام آوری ندارد و شاعر مطابق طبیعت و نگاه شاعرانه‌اش با آن برخورد می‌کند. به دیگر بیان، زمانی که شاعر احساس می‌کند نیاز به ابراز و مشخص کردن موسیقی دارد به نوعی از قافیه در طول سروده‌اش ملتزم می‌شود. برخلاف شاعران شعر عمودی که در طول قصیده به وزن و قافیه معینی پاییند هستند، شاعران شعر آزاد به تفعیله ضرب واحدی تکیه نمی‌کنند.

با بررسی وزن این شعر، درمی‌یابیم که تقریباً بیشتر کلمات این شعر، در چارچوب بحر معینی می‌گنجد که همان بحر «رمل» است و از تکرار تفعیله «فاعلاتن» شکل گرفته است. گفتنی است که بحر رمل از جمله بحرهایی است که شاعر به کمک آن سروده‌هایی بلند با اغراض مدح، فخر، غزل، حکمت و... می‌آفریند (معروف، ۱۳۷۸: ۸۵) اما شاعر در اینجا بحر یادشده را نه در اغراض اصلی آن که در ترسیم خفت و خواری نسل معاصر عرب به کار بسته و به نوعی موضوع «خوارشیدگی عاطفی» را فرادید مخاطب قرار می‌دهد. این اقدام از سوی شاعر نوعی هنجارشکنی و شاخصهای سبکی به شمار می‌رود و می‌تواند القاگر اعتراض و نارضایتی وی نسبت به آنچه می‌گذرد باشد. لازم به ذکر است که اعمال «زحاف» و «کف» و تبدیل این تفعیله به «فاعلاتن» و «فاعلات» به وفور در شعر قابل ملاحظه است که البته به نظر می‌آید این کم و زیاد نمودن تفعیله‌ها نیز به نوعی القاگر نابسامانی و هرج و مر ج کشورهای عربی در بعد جمعی و نشان از خاطر پریشان شاعر در بعد فردی دارد که البته خواسته به صورت غیر مستقیم آن را به مخاطب انتقال دهد.

آنچه در این سروده بیش از وزن جلوه می‌کند موسیقی پدید آمده از تکرار است که در سه بخش حروف، واژگان و ترکیب یا جمله قابل بررسی است. اگر از این منظر به قافیه متن بنگریم، می‌بینیم که اغلب به حرف (اه)، (ات) و گاهی نیز به (اء) و (اب) و (ات) ختم می‌شوند؛ این امر موجب پیدایش آهنگ و ریتمی خاص شده است و در همان حال به خاطر وجود واکه «الف» قبل از قافیه تداعی گر آه و افسوس صاحب متن است. حروف قافیه‌ای را که شاعر در سروده خود به کار برده، می‌توان این‌گونه دسته بندی کرد: قافیه‌های مختوم به «اه» مانند: دواه، الحصاء، صلاه. قافیه‌های مختوم به «اء» مانند: الهواء، الأحياء، الكبرباء، الأدعية، الحياء، الفقراء، الأماء، الهراء... قافیه‌های مختوم به «ات» مانند: الكلمات، الترهات، فتات، الجارحات، الصدقات. به عنوان نمونه در متن آمده:

نحن لم نجعل من الجرح دواه / ومن الحبر دماً / فوق حصاء / شغلتنا التّرهات / فقلنا بعضنا بعضاً / وها نحن فتات
 تكرار یک صامت در طول متن که به هم حروفی انجامیده در متن خود را بهتر نشان می‌دهد. از جمله حروفی که در این سروده بارها شنیده می‌شوند، صامت‌های «حاء» و «باء» هستند. به عنوان نمونه می‌خوانیم:

طحتنا في مقاهي الشرق / حرب الكلمات / والسيوفُ الخشبية / والأكاذيبُ / وفرسانُ الهواء / ...نحن لم نجعل
 من الجرح دواه / ومن الحبر دماً / فوق حصاء / شغلتنا التّرهات ...

یاتی از جنگ کلمات (مناظرات میان احزاب و حکومت‌های عربی) شکایت دارد؛ در نگاه او شکاف میان قول و عمل بیراهه‌ای بیش نیست که قدرت مردم در حرکت به سوی انقلاب و سازندگی در جای جای آن محو می‌شود. به نظر او این مسئله از مشکلات اساسی در رهبری جوامع عربی محسوب می‌شود. (صیحی، ۱۹۷۲: ۲۱) با عنایت به این مسأله است که آورده:

طحتنا في مقاهي الشرق / حرب الكلمات /... هزمنا حرب الكلمات / والطاويسُ التي تختال / ...
 از منظر زبانشناسی، حرف «باء» از جمله حروف انفجری است که بر حقارت، بی‌همیتی، ضعف و سستی دلالت دارد و گفته می‌شود کلماتی که این صامت در آن‌ها به کار رفته، از نوعی اضطراب هیجان و شدت حکایت می‌کنند. (عباس، ۱۹۹۸: ۵۸-۴۹) لذا شاعر با علم به این موضوع در بستر متن خود این حرف را دخالت داده که البته با اندیشه اصلی حاکم بر سروده — که همان حقارت و زیونی عرب معاصر است— همخوانی و همسویی دارد.

کاریست پنج مرتبه صامت «هاء» در بافت متن نیز جای درنگ و تأمل دارد. گفته می‌شود از ویژگی‌های این صامت، ایجاد هیجان و حرکتی تنده را با اضطراب است (همان، ۱۹۰) بیاتی نیز در آن بافت، دارای اضطراب ناشی از فقر و بیچارگی و به دنبال آن شکست سیاسی است، به شکلی که این موضوع از دغدغه‌های اصلی وی در سروده‌هاست. از نظر او این فقر رهادرد نبود عدالت اجتماعی در جامعه است که جباران و متکران عامل اصلی آن هستند، آنجا که گفته:

يا إله الکادحين الفقراء / نحن لم نهزمَ / ولكن الطواویس الکبار / هُزِموا هم وحدهم / من قبل أن ينفع دیار بنا
نکه دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که شاعر از حرف «ق» نیز بهره زیادی برده تا حدی که این حرف خودش را بیشتر از حروف دیگر نشان می‌دهد. با عنایت به اینکه حرف مورد نظر ویژگی القایی برای رساندن صدا را داراست، در متن حاضر بیشتر وظیفه خشم و غضب شاعر از وضعیت جاری را می‌رساند. این حرف در واژگانی همچون «مقاهی، شرق، لم نقتل، قطاه، فوق، فقط، فقتلنا، أقنעה، نقل، مقالات، سارق، قوت، فقراء، فقاعات، نقوی، لعق، قبر، قم و صدقات» به کار بسته شده است.

۲-سطح لغوی

همچنان که پیش‌تر گفته شد مراد از سطح لغوی بررسی واژگان یک متن است. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در سطح لغوی مسئله «تکرار» است. این عنصر یکی از عناصر مهم سبک‌ساز در شعر است و شاخصی جدایی‌نایذر در موسیقی به حساب می‌آید، به‌گونه‌ای که همین کارکرد اثرگذار آن باعث شده جایگاهی درخور توجه در شعر به دست آورد. کاریست شکرده مورد نظر ممکن است در سطح واژگان یا جملات باشد که البته در هر دو حالت از آن با عنوان بسامد واژگان یاد می‌شود. در سروده‌های معاصر عربی تکنیک تکرار ابزار مهمی است که نقش تعییری و یانی قابل تأملی را بازی می‌کند و گونه‌های آن با توجه به هدف مورد نظر شاعر متغیر است. (عشری زائد، ۲۰۰۸: ۵۸-۵۹)

اگر از این زاویه به شعر بیاتی نظر افکریم می‌بینیم که استفاده وی از ضمیر و صیغه «متکلم مع الغیر» یکی از بارزترین مشخصه‌های سبک‌ساز در این بخش است؛ شاعر در طول سروده‌اش هفده مرتبه از فعل‌هایی با صیغه متکلم مع الغیر بهره گرفت. در بی آن، حضور هشت مرتبه‌ای ضمیر منفصل «نحن» و هفت بار تکرار ضمیر «نا» در متن به شکل رمزگونه و غیر مستقیم القاگر این نکته است که بیاتی همگی را

در این شکست تلخ و نامیمون مقصودی دارد و بر این اندیشه اصرار دارد که بی‌همتی و بی‌ارادگی همگان، فرجام کارشان را به اینجا کشاند! بنا به همین برداشت است که با زبان تلخ این‌گونه اعتراف می‌کند:

نحن لم نقتل بغيراً أو قطاه / لم نجرّب لعبه الموت / ولم نلعب مع الفرسان / أو نرهن إلى الموت جواد...

باری، بیاتی در شعرش از احساس و عواطفی جمعی تعبیر می‌کند. سروده شاعر با این سبک و سیاق زمانی رخ نمایاند که رنج و عذاب و مصیبت‌های متعدد، وی را به عنوان فردی از افراد جامعه عربی، به ستوه آورد و از تفرقه، آوارگی و از همه مهم‌تر ضد و تقیض‌های پیرامونش رنجیده خاطر گشت و احساس خوارشده‌گی عاطفی به وی دست داد. در حقیقت فریاد حاضر، نه فریاد یک شخص که فریاد جمعی است مطرود و آواره که شاعر یکی از آن‌هاست و بالحنی مبهم، واقعیت تلخ زندگی مردم را بازگو می‌کند. (صیحی، ۱۹۷۲: ۱۹) این است که باید پذیرفت: امت رنجور عرب بعد از شکست تلخ حزیران، چاره‌ای جز انزواگرایی نداشت و شاعران آن نیز به ناچار زبان به سرزنش گشودند و به گونه‌های مختلف، زبونی خود و همنسلاتشان را به تصویر کشیدند، به آن امید که حرکتی انقلابی در بینشان شکل گیرد. بهره‌گیری از صیغه جمع در ترسیم احساس، در عین اینکه فراگیری زبونی و خواری را تداعی کرده، سبب شده تا شاعر فرصت یابد که تجربه فردی خود را باورپذیرتر به خواننده ارائه دهد و آن را به تجربه‌ای عام تبدیل نماید.

بسامد حضور واژه «لم» نیز به نوبه خود در سبک این متن نقش مستقیم دارد؛ حضور پر رنگ این واژه در شکل نوشتاری خویش سرخلاف واژه «ما» و «لا» – در بعد فردی نشان از سرافکندگی فرد و در بعد جمعی خود حکایت از سرافکندگی جماعت و لشکری شکست خورده دارد که بعد از پایان جنگ یکجا گرد آمدند و سر به پایین دارند و شرمنده همگان هستند. این حالت را می‌توان با مقایسه اجتماع بیشتر سه واژه زیر بهتر مشاهده نمود:

«ماماماママママ...»، «لالالالالالالا...» و در مقابل: «لم لم لم لم لم...»

واژه دیگری که در کنار واژگان دیگر متن، خودنمایی می‌کند و شاعر آن را در راستای برجسته نشان دادن خشم و حقارت خود و دیگر همنسلاتش به کار بسته یکی از ارادت تحسر به نام «آه» می‌باشد که دخالت دادن آن با نظام فکری صاحب متن همسو است، آنجا که آورده:

آه لطخ هذه الصفحة...آه لم تترك على عوراتنا... آه لا تطرد عن الجرح الذباب... آه يا قبر حكيم...

گذشته از آن، در بافت متن با حضور پرنگ و مکرر تعبیر و واژگانی همچون «ماهی‌الشرق»، حرب الكلمات، جیل الصدقات، نحن جیل الموت، الترهات و...» روپرتو هستیم که به قصد تثیت و پافشاری بر مقصود دخالت داده شده‌اند، بویژه آنکه همگی بار منفی دارند و به نوعی بر خوش‌گذرانی و عیاشی عرب‌ها تأکید دارد.

نکته دیگری که بیانش در اینجا ضرورت دارد آن است که بیاتی با دخالت دادن برخی از عبارت‌ها، مخاطب را متوجه زبان شعری‌اش می‌کند و از رهگذر آن، بر توان تأثیرگذاری متن خود می‌افزاید. حضور دادن عبارت‌های کتابی «فرسان الهواء (پهلوان‌پنهان)، نصطاد الذباب (مگس‌پراندن یا مگس به دام انداختن)، مزبله التاريخ (زباله‌دان تاریخ)، أشباه الرجال (به ظاهر مرد نامرده)، الذبّول الأدعية (جیره‌خواران پرادعا) لمتعلق جرساً في ذيل هرّ (ناقوس خطر را به صدا درنیاوردن) و...» از یکسو مردمی بودن شعر را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که بیاتی شاعری از جنس همین مردم است و با زبان ساده آنان به ترسیم شرایط نابسامان پرداخته و از سوی دیگر تأکیدی است بر هیچ و پوچ بودن اقدامات عرب‌ها.

تکرار جمله‌ها، سطح دیگری از تکرار است که بیاتی در سرودهاش از آن به عنوان شاخصی سبکی به بهترین شکل بهره گرفته است. او با تکرار جمله «نحن جيل الموت بالمجان، جيل الصدقات» در پایان هر سه مقطع متن و تأکید بر اینکه عرب‌های امروز، نسلی صدقه‌خور هستند و مفت جان می‌سپرند بر آن است تا مخاطب خود را به نوعی تکان دهد و نسبت به آنچه پیرامونش می‌گذرد هوشیار سازد. ناگفته نماند که «نازك الملائكة» از این نوع تکرار با عنوان «تکرار تقسیم» یاد می‌کند؛ از دیدگاه او هدف از کاربست این نوع شگرد، اتمام یک غرض معین در پایان یک مقطع و آغاز مقطع با مضمونی نواست. اساساً این نوع تکرار زمانی موفق است که موضوع سروده، موضوعی اساسی باشد؛ تا این امکان وجود داشته باشد که در هر مقطع بحث تازه‌ای مطرح شود. (۱۹۸۹: ۲۸۴-۲۸۵)

۳- سطح نحوی

نوع جمله‌ها و زمان فعل‌ها از موارد قابل بررسی در این سطح است. از منظر علم بلاغت، جمله‌ها اسمیه برای ثبوت و دوام و جمله‌های فعلیه برای نو به نو شدن و حادث شدن و نشان دادن یکی از سه زمان به مختصرترین صورت، وضع شده‌اند. (التفتازانی، د.ت: ۱۵۹) گرچه ممکن است بر اساس قرینه و

سیاق کلام، گاهی اوقات از این اصل عدول شود و معنای دیگری به خود گیرند. (الهاشمی، ۲۰۰۲: ۵۱ و ۵۲) واکاوی متن شعری بیاتی از این نظرگاه، بر این امر گواهی می‌دهد که وی بر زمان ماضی تأکید ویژه‌ای کرده و به سختی حاضر می‌شود از گذشته و حوادث پیرامون آن خارج گردد و چنانچه از زمان مضارع و حال در متنهای بسیار گیرد در واقع رهایی و نتیجه زمان گذشته یا ماضی را گوشزد می‌کند. به عنوان مثال آورده:

نحن لم نقتل بغيراً أو قطاه/ نحن لم نجعل من الجرح دواه/ نحن جيل الموت بالمجان/ جيل الصدقات
 حضور پر زنگ فعل ماضی و آن‌هم به کارگیری شانزده مرتبه‌ای ماضی منفی با ساختار (لم+ فعل مضارع) نشان از عمق تأثیرپذیری شاعر از شکست عرب‌ها در جنگ شش روزه حزیران ۱۹۶۷ دارد. توجه به زمان ماضی و گرایش به ترسیم آنچه بود و آنچه شد، سبب گردید تا نسبت حضور جمله فعلیه در متن بیشتر از جمله اسمیه آن گردد و اساساً آن چند جمله اسمیه نیز پیرو جمله فعلیه باشد و نقش پایه بودن را به طرف مقابل واکذار کند. صرف نظر از این مسئله، دخالت دادن ساختار (لم+ فعل مضارع) می‌تواند القاگر این اندیشه باشد که کار عرب امروز به پایان رسیده و امیدی به برگرداندن قدرت و عزت گذشته‌های دور نیست، دیگر خفت و خواری و ایستایی بر همه آنان سایه افکنده و بود و نبودشان فرقی نمی‌کند:

لم نُمْتُ يوْمًا/ ولم نُولَد/ ولم نَعْرِف عذابَ الشهداء

در تفسیر دیگر می‌توان گفت: هدف شاعر از ارائه تصاویر متعدد از گذشته و کوشش وی برای ترسیم آن زمان، در واقع نوعی تلاش غیر مستقیم است برای تحریک مخاطبان، از اینکه با توجه به حجم انبوه خفت و خواری به تصویر کشیده، به خودشان بیایند و برای آینده خود و فرزندانشان چاره‌جویی کنند. لذا با توجه به مضمون متن و سیاق آن، می‌توان چنین برداشت کرد که بیاتی با بهره‌گیری از فعل ماضی، قصد ایجاد انگیزه در مخاطب و درس آموزی و پندگیری وی را در سر می‌پروراند. به دیگر بیان، زمانی که شاعر با بیان جمله «طحتنا فی مقاهی الشرق حرب الكلمات» از جنگ میان احزاب و حکومت‌های عربی شکایت می‌کند، در حقیقت بر آن است تا با بگوید: لازم است دست از این اعمال شست و در راستای آبادی کشور قدم برداشت.

در دیگر سوی، دخالت دادن جملات منفی و تفاوت چشمگیر نسبت حضور آن با جملات مثبت، بازتاب دهنده نگاه بدینانه شاعر به آینده جهان عرب است؛ از نظر وی، نسل امروز عرب به یکدیگر رحم نمی‌کنند و با هم نزاع دارند (حرب الكلمات)، قدرتمنایی آنان ادعایی بیش نیست (السيوف الخشبية)، دروغگو و دروغ پیشه‌اند (الأكاذيب)، پهلوان‌پنهانی‌هایی هستند بدون هیچ کارایی (فرسان الهواء)، به یاوه‌گویی و درین یکدیگر مشغولند (شغلتنا الترهات / فقتلنا بعضنا بعضاً)، نسلی هستند که به مفت مردن عادت کرده‌اند (نحن جيل الموت بالمجان)، نسلی صدقه‌خور و زبونند (جييل الصدقات)، کارشان ولگردی و بیهودگی است (نصطاد الذباب)، مردگان متحرکاند (ترتدي أقتعه الأحياء)، به ظاهر مردن و مردانگی نمی‌دانند (أشباء الرجال) و... در پرتو حضور پر رنگ جملاتِ منفی، می‌توانیم بگوییم: شاعر با نگاه سیاه و بدینانه خود ضمن بیزاری از عملکردهای گذشته، به نسل حاضر و آینده کشور خوش‌بین نیست و کارش را تمام شده می‌بیند.

کوتاهی و بلندی جملات نیز در این سطح قابل بررسی است. اگر از این نظرگاه به سطوح‌های شعری شاعر بنگریم می‌بینیم که بیشتر آن سطوح از چهار واژه گذر نمی‌کنند؛ تنظیم سطوحها بدین شکل از آن‌روی بوده که شاعر کلام خود را نه در محور افقی که در محور عمودی گسترش داده و به تفصیل به آنچه در سر داشته پرداخته به شکلی که بارها نگاه منفی و خاکستری رنگِ شاعر تکرار و تأکید می‌گردد. گزینش شیوه کوتاهی کلام در محور افقی، به بیانی کمک نموده تا مخاطب را وادارد بعد از پایان هر سطر حتی اگر تکوازه‌ای هم باشد- مکث کوتاهی نماید؛ همین درنگ کوتاه سبب می‌گردد واژگان در ذهن ماندگار و تثیت شوند و درنهایت شعر شاعر از صفت ماندگاری برخوردار باشد.

موضوع دیگری که در سطح نحوی متن لازم است موشکافی شود، بحث خبریه و انشائیه بودن کلام است؛ عبدالوهاب بیانی از آن‌روی که در اینجا روایتگر و سخنگوی نسلی شکست خورده و ذلیل ظاهر می‌گردد، این نقش در بسامد حضور فعال جملهٔ خبریه نسبت به جملهٔ انشائیه تأثیر مستقیم گذاشته است؛ وی در سه ساختار نحوی امر و نهی، ندا و استفهام از جملات انشائیه بهره برده است. در سراسر متن شاعر چهار بار از ساختار امر و نهی بهره گرفته که در زیر به آن اشاره می‌شود:

- آه لطخْ هذه الصفحة/ هذا الخبر الكاذبَ

- وَمُتْ مُثْ فقاعات الهواء

- آه لاتردد عن الجرح الذباب

- قُمْ تحدَّثْ / نحن موتى / نحن جيل الموت بالمجان / جيل الصدقات

واکاوی جملات ذکر شده القاگر این نکته است که شاعر حتی در جملات امر و نهی خود، چنان‌دان برنامه برای آینده‌ای بهتر ندارد و خواسته‌اش به نوعی در جهت ترسیم همان احساس خوارش‌دگی عاطفی و زیونی است و نه در جستجوی شرایط بهتر. ساختار «ندا» نیز چهار بار در سراسر متن در جملات زیر بروز کرده است:

- يا سارقَ قوت الفقراء

- يا الهي للطيور الجارحات

- يا إله الكادحين الفقراء

- يا قبر حكيم نام بين الفقراء

همچنان که از متن بر می‌آید شاعر در چهار بند، جمله خود را به صورت ندا آورده که البته در سه مورد آن واژه «فقراء» خود را نشان می‌دهد. حضور این واژه می‌تواند تأکیدی بر سوسياليست بودن بیانی داشته باشد؛ بدین شکل که وی در ترسیم رهارود جنگ نامیمون، به طبقه مستمند و آسیب‌پذیر جامعه توجه نموده و نسبت به آنان دغدغه داشته است. جمله استفهامیه نیز تنها دوبار در این متن حضور یافته، آنجا که آمده:

- فلماذا تركونا في العراء؟

- ولمماذا تركونا للكلاب؟

با توجه به بافت و سیاق کلی متن، بی‌گمان هدف شاعر از طرح این دو پرسش، رسیدن به پاسخ نیست؛ چرا که خودش پاسخ پرسش‌ها را قبل از طرح آن، ارائه داده بود و به مخاطب متذکر شد که به چه خاطر این نسل دچار چنین مصیبی شد. در پرتو این مسئله می‌توان گفت: جمله استفهامیه شاعر در خدمت همان جملات خبریه اوست و معانی پیشین را تأکید می‌نماید. به هر روی، اینکه شاعر از هفتاد و پنج سطر شعری‌اش، تنها ده سطر آن را به جمله انشاییه اختصاص داده، القا کننده این نکته است که وی دست کم در ظاهر و روساخت کلام، خواسته‌ای ندارد و تنها برای شرح روایتی تلخ، مخاطب را به گوش دادن سخنانش طلبیده است. این نیز یادکردنی است که از پیوند دادن دو پرسش می‌شود نتیجه گرفت که جامعه

عربی پس از جنگ ژوئن، به نوعی طعمه سگان بیابان‌ها گشته و یاریگری در میان نیست: (ترکوا فی العراء للكلاب).

سطح ادبی

در این سطح، میزان ادبیت متن و عوامل تأثیرگذار در آن مورد نقد قرار می‌گیرد و مسائلی از قبیل نوع اثر، میزان بهره‌گیری از صور بیانی و بدیع همچون تشبیه و استعاره، رمز، کنایه، حذف، ایجاز، اطناب، حسامیزی، ناسازوارگی، نقاب، تک‌گویی، گفتگو، تصاویر دیداری و شنیداری، بینامتنی و گونه‌های آن، شخصیت‌های ستی و دلالت‌های آنها، جاندار پنداری، جهش به گذشته یا فلشن‌بک، اشتراک عینی و... که همگی به متن شعریت می‌بخشند در سطح یادشده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، البته به شرط اینکه متن، سازه‌های یادشده را در خود گنجانده باشد. این عوامل، بازیگران اصلی در سطح ادبی یک متن به شمار می‌روند و مورد توجه علم سکشناسی است و برای متقدان از اهمیت بالایی برخوردار است. حال باید دید بیانی در راستای شعریت سخن خویش، چگونه و به چه میزان از این شگردها بهره برده است.

نوع متن و ترفندهای بلاغی آن

در نگاه کلی می‌توان این سروده را نوعی «تراژدی» یا «غم‌نامه» به شمار آورد؛ بدان دلیل که در آن، با مرگ جانگذار عزت‌عرب‌ها روپرور هستیم، مرگی که نه اتفاقی، بلکه نتیجه منطقی کردار غیر منطقی خود عرب‌ها و سرانشان آن را رقم زد. آنان بر اثر نقاط ضعف‌شان همچون غرور، کوتاه‌فکری، فرافکنی، تفرقه درونی، عیاشی، بی‌اعتنایی، ولنگاری و... دچار چنین سرنوشت رقت‌آوری شدند و اکنون زمان عقوبی‌شان است. این مسئله را نیز باید فراموش کرد که صاحب متن، در عین بر جسته‌سازی بخت‌برگشته‌گی عرب‌ها، کوشیده تا احساس شفقت و هراس مخاطب را نیز برانگیزد.

شاعر برای بالا بردن ادبیت اثر خویش، از جلوه‌های بارز صور خیال و مسائل مورد بحث در علم بلاغت نیز بهره گرفته است. به عنوان مثال حضور پرنگ کنایاتی چون: «نحن لم نقتل بغيراً أو قطاه، نصطاد الذباب، نرتدي أقنعة الأحياء، لم نُعلق جرساً في ذيل هرّ أو حمار، نحن جيل الموت بالمجان، آه لم تدرك على عوراتنا شمس حزيران رداء»، و استعاره‌هایی چون: «دم الصدق»، «طحتنا في مقاهي الشرق حرب الكلمات، شغلتنا التّرهات، مقالات الذّبول الأدعية و دم يطلب شار، ولكنَ الطّواويش الكبار هُزموا هم

وحدم» و تشییهاتی چون: «وها نحن فتات و مُت مثل فقاعات الهواء»، میزان ادبیت متن را دوچندان کرده است. لازم به ذکر است بیشتر استعاره‌های یادشده را می‌توان «تشخیص» نیز به حساب آورد که البته در نقد معاصر عربی از آن به عنوان «الأئْسِنَة» یاد می‌شود. (قاسم الزیدی، ۲۰۰۹: ۳۶۱-۳۸۱) کاربست مراعات نظریهایی همچون «فرسان و رهن و جواد»، «جرح و دم و قتل»، دراستای همان افزایش ادبیت متن بوده است. ضمن اینکه صاحب متن از شکر «شیوه گردانی» یا «التفات» بهره برده وجهت تنوع در روای و روند سخن آن را به کاربسته است که انتقال از اخبار به انشای امر و نهی و ندا و تحسر در چند مورد از این دست می‌باشد.

نماد واژگان متن

از زیبایی‌های ادبی این متن شعری به کارگیری نماد و رمز است. این کاربرد از جمله ویژگی‌های سبکی بیاتی محسوب می‌شود. در حقیقت کاربرد نماد و رمز در شعر از یک جهت بر طیعت و درون شاعر دلالت دارد و از جهت دیگر، به نوعی تأکیدی بر جریان حوادث در یک سرزمین محسوب می‌شود. با این‌چنین دیدگاهی شاعری همچون بیاتی با توجه به تجربیات شخصی و با عنایت به وضع عمومی جامعه و مردم، از واقعیت جوامع عربی با اصطلاحاتی تعبیر می‌کند که به خوبی بیانگر مقاصد و اهداف اوست، اصطلاحاتی رمزگونه که آنسوی آنها چیزی مخالف با این سوی آنهاست که با توجه به اهمیت آن در سبک‌شناسی لازم می‌آید در اینجا به مهم‌ترین آنها پرداخته شود.

- سگ -

در فرهنگ نمادها از سگ با نماد ولع و شکمبارگی یاد شده است. (شوایله، ۱۳۸۲: ج ۳، ص ۶۱۱) در فرهنگ عربی نیز این حیوان بیشتر نماد منفی است تا مثبت و مفهوم تعابیری همچون «الكلبُ كلب و لو طوقته ذهباً»، «ذيلُ الكلب لا يعدلُ»، «لا يضرُ السحابَ نباحُ الكلب»، «قعد منه مَرْجَرَ الكلب»، «الساجور خير من الكلب»، «فم الكلب لا ينطقي»، «تعود الكلب على النباح»، «السلطيه كالكلب العقول»، «الكلب على دار صاحبه أسد» و... گواه بر صحت این ادعایست. بیاتی نیز به حکم داشتن فرهنگ عربی و با همان ذهنیت، سگ را در نماد منفی به کار بسته و آورده:

آه لم تترك على عوراتنا / شمس حزيران رداء / و لماذا تركونا للكلاب؟ / جيفاً دون صلاه...

با عنایت به مفهوم کلی سروده باید گفت: سگ در اینجا نمادی از دشمن (صهیونیسم) است. بی‌گمان اقدامات وحشیگرانه و خشونت‌آمیز این دشمن بزرگ، همچون کشن مردم بی‌گناه و آواره و بی‌خانمان ساختن آنها شاعر را بـر آن داشته تا از آنان، با عنوان سـگان یاد کند. بـیاتی با آفرینش تصاویری این چنین تأثیر زیادی بر وجودان قومی مردم مـی‌گذارد، تصویرسازی‌های او چیزی جـز تصویر مردمـی نـیست کـه حـمله اـسرائـیل به آـنها باعـث آـوارـگـی شـدـه بهـگـونـهـای کـه درـمـیـانـابـوهـی اـزـیـأسـ وـنـالـمـیدـی زـنـدـگـی مـیـکـنـدـ وـ جـنـازـهـهـایـشـان طـعـمـهـ سـگـانـ وـلـگـرـدـمـیـشـودـ وـ دـوـسـتـانـشـانـ بهـ دـلـیـلـ تـرسـ وـ عـجـلـهـ، بـرـایـ دـفـنـ مرـدـگـانـ اـقـدـامـیـ نـمـیـنـمـایـدـ.

- طاووس

طاووس در فرهنگ‌ها نماد خودنمایی، خودفروشی، زیبایی و قدرت است. (شواليه، ۱۳۸۲: ج ۴، ص ۲۰۵) بـیاتی با هـمانـ مـفـهـومـ دـوـبـارـ درـ سـرـوـدـهـاـشـ اـزـ آـنـ بـهـرـهـ گـرفـتـهـ اـسـتـ. اـبـتـداـ آـنـجـاـ کـهـ آـورـدـهـ هـزـمـتـنـاـ فـیـ مـقـاهـیـ الشـرـقـ /ـ حـرـبـ الـكـلـمـاتـ /ـ الـطـوـاوـیـسـ الـتـیـ تـخـتـالـ /ـ فـیـ سـاحـاتـ مـوـتـ الـكـبـرـیـاءـ شـاعـرـ رـمـزـگـونـهـ وـ نـمـادـینـ خـواـسـتـهـ بـگـوـيـدـ غـرـورـ وـ تـكـبـرـ بـیـ جـایـ سـرـانـ عـربـ، آـنـهـ رـاـ پـیـشـ اـزـ شـرـوعـ وـاقـعـیـ جـنـگـ شـكـسـتـ دـادـهـ اـسـتـ. آـنـ مـفـهـومـ تـكـبـرـ وـ غـرـورـیـ کـهـ اـزـ دـخـالتـ دـادـنـ طـاوـوسـ بـرمـیـآـیدـ، بـاـ نوعـ اـدـبـیـ اـیـدـیـ مـتنـ يـعـنـیـ غـمـنـامـهـ يـاـ تـرـاثـدـیـ هـمـخـوانـیـ وـ هـمـسـوـبـیـ دـارـدـ؛ـ چـراـ کـهـ درـ بـیـشـترـ اـیـنـ نوعـ اـدـبـیـ، غـرـورـ بـیـ جـاـ سـبـبـ شـكـسـتـ وـ لـغـزـشـ قـهـرـمـانـ يـاـ قـهـرـمـانـانـ مـیـ گـرـدـ. درـ اـیـنـ مـتنـ نـیـزـ آـنـ مـسـأـلـهـ تـأـثـیرـ قـابـلـ تـوجـهـیـ درـ شـكـسـتـ ژـوـئـنـ ۶۷ـ دـاشـتـهـ اـسـتـ. شـاعـرـ بـارـ دـوـمـ اـزـ اـیـنـ نـمـادـ بـهـ شـكـلـ زـیرـ بـهـرـهـ بـرـدـهـ اـسـتـ:

نحن لم نُهَزِّمْ / ولكن الطواويس الكبار / هُزِّموا هُمْ وحدهم / من قبل أن ينفع ديارُ بنا

همان‌گونه که از متن بـرمـیـآـیدـ بـیـاتـیـ بـرـایـ تـسـکـینـ روـحـیـهـ خـودـ وـ مـخـاطـبـ، شـكـسـتـ رـاـ متـوجـهـ بـیـ خـردـیـ وـ غـرـورـ کـاذـبـ مـتـكـبـرـانـ مـیـ نـمـایـدـ وـ سـهـمـ خـودـ رـاـ اـزـ آـنـانـ جـداـ مـیـ دـانـدـ؛ـ جـداـ دـانـسـتـنـ تـكـلـیـفـ خـودـ اـزـ سـرـانـ مـغـرـورـ بـاـ کـارـبـیـتـ «ـهـمـ»ـ وـ «ـوـحـدـهـمـ»ـ فـرـاـ دـیدـ مـخـاطـبـ قـرارـگـرفـتـهـ اـسـتـ.

- الذباب

بـیـاتـیـ دـوـبـارـ اـزـ واـژـهـ «ـذـبـابـ»ـ درـ شـعـرـشـ بـهـرـهـ گـرفـتـهـ اـسـتـ؛ـ نـخـسـتـ آـنـجـاـ کـهـ خـواـسـتـهـ هـرـزـگـیـ وـ وـلـگـرـدـیـ عـربـهـ رـاـ بـهـ تصـوـيرـ بـکـشـدـ وـ بـگـوـيـدـ آـنـانـ بـهـ جـایـ پـیـشـ اـنـدـیـشـیـ وـ آـمـادـگـیـ بـرـایـ جـنـگـ باـ دـشـمـنـ درـ قـهـوـهـخـانـهـاـ درـ پـیـ شـكـمـبـارـگـیـ خـودـ بـوـدـنـدـ وـ مـگـسـ مـیـ پـرـانـدـنـ (ـیـاـ مـگـسـ بـهـ تـلـهـ مـیـ اـنـدـاخـتـنـ)، لـذـاـ آـورـدـهـ:

وها نحن فتات / فی مقاهی الشرق / نصطاد الذباب ...

شاعر برای بار دوم، مگس را در معنای متفاوتی نسبت به معنای نخستین آن استفاده کرده؛ آنجا که خود یا کشور خود را جسمی مجرح و زخمی بر می‌شمارد و با ارائه تصویری دیداری، مگس را نشسته بر روی زخم می‌بیند و از مخاطب می‌خواهد تا با آن کاری نداشته باشد؛ چرا که رنج و عذاب و دردمندی، از وی ایوبی می‌سازد که فرجامش شفا و پیروزی است:

آه لا تطرد عن الجرح الذباب / فجر احى فم «أيوب» / والألمى انتظار / و دم يطلب ثار...

افزون بر موارد ذکر شده «شت، مرغ سنگخوار، اسب، گربه، درازگوش و پرندگان شکاری» حیوانات دیگری هستند که در این متن حضور یافته‌اند. شاید بتوان از حضور پر رنگ حیوانات در متن شعری، این گونه برداشت کرد که ذلت و زبونی عرب‌ها به حدی رسیده که با حیوانات در یکجا به سر می‌برند و شأن و منزلت انسان عربی با حیوانات اهلی و غیر اهلی چندان تفاوتی ندارد و البته این امر یکی از پیامدهای شکست نامیمون است. این ویژگی در جایی تأکید می‌شود که این مردمان به جان هم افتاده‌اند، پهلوان پنهانی هستند که شمشیرهای چوبی در دست دارند، به یاوه‌گویی و دریدن یکدیگر مشغولند و... ناگفته نماند که واژه «شمس» یا «خورشید» نیز هم در عنوان و هم در متن، بار رمزی دارد و به عنوان نمادوازه به کار گرفته شده است. اینکه شاعر سروده‌اش را «در سوگ خورشید ژوئن» یا «در سوگ خورشید تیرماه» نامیده، بدین خاطر نبوده که خورشید گرمی بخش است و مایهٔ حیات، بلکه بر آن بوده تا رمزگونه بگوید؛ این شکست به نوعی «أظهر من الشمس» است و آشکارتر از آن است که کسی بخواهد پیامدهای نامیمون آن را پنهان دارد. با عنایت به همین امر است که شاعر در متن گفته است: «آه لم تترك على عورتنا/ شمس حزيران رداء». در پرتو این تفسیر نامهای همچون «بکاییه إلى حرب حزیران» یا «بکاییه إلى هزيمه حزیران» با عنوان سروده همسوی و همخوانی دارد، بی‌آنکه ویژگی نمادین و رمزی خود را حفظ کرده باشد. در تفسیری دیگر می‌توانیم بگوییم: شاعر سروده‌اش را بدان جهت «خورشید ژوئن» نامید تا به مخاطب بفهماند که این واقعه، روسیاهی نسل امروز را به خوبی مشخص و نمایان ساخت و با تاییدن آن، ماهیتشان آشکار گشت.

-بینامتنی‌های متن-

اگر از نظرگاه بینامتنی به این سروده بنگریم و پیوند آن را با متن دیگر مورد واکاوی قرار دهیم می‌بینیم که مفهوم کلام آغازین شاعر با محتوای داستان پهلوان پنهان اسپانیایی به نام «دن کیشوت» اثر «سرواتس سا

آوردا» در پیوند است؛ بدین شکل که اگر دن کیشوت قرن ۱۶ میلادی، نایخداه به جنگ با «آسیاب‌های بادی» رفته و بر اثر ساده‌لوحی خویش و فریبکاری کاروانسرادر، آن آسیاب‌ها را دشمن خویش قلمداد می‌کند (ر.ک: سروالتس، ۱۳۵۴: ۳۸-۳) پهلوان‌پنه‌های عرب تبار نیز با شمشیرهای چوبی خویش پا به میدانی می‌گذارند که نه رزمی در آن است و نه رزمنده‌ای و بیهوده خود را به دردرس می‌اندازند:

طحتنا فی مقاهی الشرق / حرب الكلمات / والسيوفُ الخشيبةِ / والأكاذيبُ / وفرسانُ الهواء

عبارت «لم نُعلق جرساً / في ذيل هرّ أو حمار» نیز بینامتنی با میراث فولکلوریک و مردمی دارد؛ اینکه عده‌ای از موش‌ها بر آن شدند تا از دست گربه‌ای رها شوند و آسوده در انبار غلات زندگی کنند. چون با هم برای رسیدن به چاره‌ای اجتماع نمودند، موش جوانی پس از فکر و اندیشه گفت: من راهی یافتم تا هر وقت که گربه به ما نزدیک شود مطلع گردیم و پا به فرار بگذاریم؛ و آن اینکه زنگوله‌ای بر گردن گربه بیندازیم. همگی از این پیشنهاد شاد و خرسند گشتند، اما موش پیری پرسید: حالا چه کسی زنگوله را بر گردن گربه می‌اندازد؟ این بود که همگی در بجی چاره‌ای دیگر برآمدند. هدف بیاتی از این بینامتنی آن بوده تا عرب‌ها را به خاطر بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت خود و امت عربی، به تمسخر و سخریه گیرد و تحقیرشان نماید؛ اینکه برای جلوگیری از شکست در برابر دشمن، چاره‌اندیشی نکردن و ناقوس خطر را به صدا در نیاوردن، به همین دلیل تن به شکست دادند. تحقیر و کوچک‌شماری آنجا دو چندان شده که زنگوله بستن به دم گربه مورد نظر بوده و نه به گردن آن که البته در این کار نیز ناکام مانند. طعن یا آیرونی متکلم آنجا به اوج خود می‌رسد که زنگوله بستن را برای دم «درازگوش» خواسته؛ تصور اینکه به علت ناتوانی از بستن آن شیء به گردن گربه صرف‌نظر شود و به دم آن بستنده گردد و بازهم به بهانه کوتاه بودن دم گربه، دم درازگوش مد نظر قرار گیرد که البته توان این اقدام هم در آنان وجود نداشته باشد، بسیار مضحک و شرم‌آور خواهد بود، حال چه برسد به اینکه بخواهند در برابر دشمن در میدان کارزار صفات‌آرایی کنند و وی را به زانو درآورند!

در جمله «وها نحن فتات / فی مقاهی الشرق / نصطاد الذباب...» نیز شاهد بینامتنی با میراث مردمی و فولکلوریک هستیم که از عبارت «مگس شکار می‌کنیم» بر می‌آید؛ اینکه از سر بطالت و هرزگی به کاری بیهوده و مضحک روی آوردن و با آن سرگرم شده‌اند. ضمن اینکه تعبیر «أشباء رجال» در عبارت «نرتدى أقتعه الأحياء / فی مزبلة التاريخ / أشباه الرجال...» به نوعی یادآور متن دینی امام علی (ع) است که فرمود: (یا

أشیاه الرجال ولا رجال...» (علی دخیل، ۲۰۰۳، خطبه ۲۷: ۵۶) این سخن هنگامی ایراد شده که خبر تهاجم سربازان معاویه به شهر «الأُنبار» و سستی مردم در مقابل آنها به حضرت ابلاغ گردیده و حضرت در ضمن آن، به حقیقت جهاد و دعوت به مبارزه اشاره کرده و به سبب بیزاری و براءت جستن از کردارشان، با سخنانی درشتناک آنان را مخاطب خویش ساخته است و با خشم و غضب در خطاب آورده: «يا أشية الرجال والرجال». این مفهوم با آنچه بیاتی قصد بیانش را داشته کاملاً همسوی و همخوانی دارد؛ بدآن دلیل که عرب‌های امروز نیز در برابر تهاجم دشمن همان تجربه گذشته را تکرار نمودند.

بیانمتنی دیگری که شاعر در بستر شعرش از آن بهره جسته آنگاست که آورده: «حن لم نہزم ولکن الطواویس الکبار / هُزموا هُم وحدهم / من قبل أَن ينفع دیارِ بنار / آه / يا قبر حکیم نام بین الفقراء / صامتاً یلبس أَکفان الحداد / صامتاً یشعل نار / قُم تحدث...». در این متن بیاتی از دمیدن «آتش» سخن گفته است و اینکه کسی در بی آن بود تا «آتش» را برای آنان به ارمغان آورد و از پلیدی زمانه نجاتشان دهد. اندیشه دمیدن آتش یا به ارمغان آوردن آن، با مضمون اسطوره یونانی «پرومئوس» Prometheus همخوانی و همسوی دارد؛ گویا شاعر در بی شخصی همچون «پرومئوس» بوده تا دیگر بار آتش را از خدایان بذدد و با ارمغان آوردن آن برای انسان‌ها، راه را به آنان بنماید و هدایتشان کند. (دیکسون کنلی، ۱۳۸۵: ۱۶۰-۱۶۱) لازم به ذکر است بیاتی در بیشتر سرودها خود را پرومئوسی می‌داند که بار هدایت سیاسی عرب‌های امروزین بر دوش اوست و به خاطر این مسئولیت سخت در عذاب است. (ر.ک: الجزائری، ۲۰۰۰: ۲۰۲-۲۱۸)

-هنجارگریزی‌های متن-

مسئله دیگری که در سطح ادبی نقد سبک‌شناسانه لازم است به آن پرداخته شود که البته نقش مهمی هم در شعر بیاتی داشته، کاربست شگرد «آشنایی زدایی» یا «هنجارگریزی ادبی» است. شاعر برای برجسته‌سازی متن و چشمگیر شدن آن از ترفند یادشده به خوبی بهره برده است. به عنوان مثال اینکه آورده «لم نعلق جرساً فی ذیل هرّ او حمار» از باب آشنایی زدایی است؛ زیرا عمل زنگوله بستن برای «دم» گربه خواسته شده و نه برای «گردن» آن. دیگر اینکه این عمل را برای «درازگوش» خواستن موضوعی است که در اصل داستان نبوده و شاعر نسبت به آن دست به آشنایی زدایی زده است. گذشته از آن، اینکه گفته شده: «طحتنا فی مقاهی الشرق / حرب الكلمات / والسيوف الخشبيه / والأکاذيب / و فرسان الهواء» از رهگذر «متناقض‌نما» یا «ناسازوارگی»، آشنایی زدایی دیگری شکل گرفته است؛ از آن‌روی که خطری از

جانب پهلوان‌پنهانها و شمشیرهای چوبی متوجه کسی نخواهد بود، لذا اینکه گفته شده «ما را له ساخته است...» از معنا می‌افتد. لازم به ذکر است که قسمت دوم سخن، تفضیل کننده قسمت اول آن نیست؛ زیرا وجود افراد پوشالین با ایزار جنگی‌شان در کشور، این احساس کاذب را به آنان داده که بسیار تونمند و پرتوان هستند، حال آنکه طبل توخالی بیش نبودند و همین امر هم سبب شکست آنان شد. در پرتو همین مسئله است که گفتیم در متن با «متناقض‌نما» رویرو هستیم و نه با امری «متناقض»؛ چرا که اگر نیک نگاه شود قسمت دوم به نوعی تأکید کننده قسمت اول متن است.

نمونه دیگری که از این زاویه جای بحث دارد و سبب ناسازوارگی شده، آنگاست که گفته شده: «نحن جيل الموت بالمجان/ جيل الصدقات/ لم نَمُت يوماً و لم نُولد؛ اگر آن نسل، نسلی است که مفت جان می‌دهد و به مرگ عادت کرده، دیگر تعییر «لم نَمُت يوماً» از مفهوم خواهد افتاد. ضمن اینکه اگر پیذیریم آنان هیچ‌گاه به دنیا نیامده‌اند (لم نُولد)، عقلاً محال است که بمیرند؛ زیرا اول باید به دنیا آمد و سپس مرد و عکس آن در عقل نمی‌گنجد. این نیز گفتنی است که در اینجا به نوعی با بینامتنی ساختاری و مفهومی «لم يلد و لم يُولد» قرآن کریم رویرو هستیم. در عبارت «آه يا قبر حکیم نام بین الفقراء / صامتاً يلبس أكفان الحداد» نیز با هنجرگریزی ادبی رویرو هستیم؛ بدین دلیل که گفته «کفن‌های عزاداری بر تن می‌پوشد»؛ در عرف عام بر مرده کفن می‌پوشند و عزاداران و سوگواران جامه سیاه بر تن می‌کنند. لذا اینکه شاعر گفته کفن‌های عزاداری می‌پوشند از باب همان هنجرگریزی ادبی یا پارادوکس است. بیاتی در جای دیگری نیز با بهره‌گیری از «حسامیزی» دست به آشنازی‌زدایی زده، آنجا که آورده: «لم نَعْدْ تقوى على لعق الأكاذيب؟؛ زیرا «لعق» در لغت به معنای «لیسیدن» یا «مزه مزه کردن» است که از مدرکات حس بینایی و چشایی است، در مقابل، «دروع» امری انتزاعی و عقلی است که قابل درک با حواس پنج‌گانه انسان نیست، اما شاعر با دخل و تصرف در محور همنشینی، عادت سیزی کرده، آن دو را کثار هم نشانده و از رهگذر این ترفنده بر ادبیت متن خود افزوده است.

ناگفته نماند که گرچه بینامتنی با داستان «دن کیشوت» و اسطوره «پرومتوس» این دو شخصیت را به ذهن متبار می‌سازد، با این‌همه آن دو از رهگذر بینامتنی و نه از رهگذر تصریح به نام، به ذهن می‌رسند. این در حالی است که شاعر در کل متن خود، تنها به نام یک شخصیت سنتی «ایوب» (ع) تصریح کرده است. فراخوانی این شخصیت سنتی دینی و تصریح به نام وی، با مفهوم کلی متن همسوی و هماهنگی دارد؛ از

آن روی که شاعر به وجه خاص و امت عربی به وجه عام، خود را ایوبی می‌بیند که زخم و جراحت بر تن دارد و چشم در راه برگشت سلامتی و بهبودی است، لذا آورده: «أَهْ لَا نَظَرْدُ عَنِ الْجَرْحِ الْذِيَابِ / فَجَرَاحِي فِيمَ «أَيُّوب» / وَالْأَلَامِيُّ انتِظَارِ / وَدَمِ يَطْلُبُ ثَارِ». این نیز یادکردنی است علت اینکه شاعر گفته «زخم‌های من، دهان ایوب است» بدین خاطر است که ایوب (ع) به روایت قرآن کریم به رغم جراحت‌ها و زخم‌های جسم، شاگوئی خداوند بود و بر رنج‌ها صبر پیشه می‌نمود، به همین دلیل حضرت حق نیز وی را به مقام صبر و شکیایی ستوده است و فرموده: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا». (ص، ۴، ۴) می‌خواهیم بگوییم: ایوب در اینجا نماد صبر است و بیاتی بدان علت این چهره را در متنش دخالت داده تا امید به بهبودی اوضاع کشورهای عربی را به مخاطب القا نماید.

سطح فکری

بر اساس آنچه تاکنون درباره متن گفته شد، سطح فکری سروده به راحتی قابل درک است و ابهام چندانی ندارد. بیاتی در این سروده دغدغهٔ جمعی دارد و از دردی مشترک می‌نالد نه از دردی شخصی و ذاتی. هدف از سرایش -که در پی شکست کشورهای عربی در جنگ شش روزه با اسرائیل صورت گرفت- این است که شاعر خواسته به نوعی «عقده‌گشایی» کند و به آسیب‌شناسی این جنگ نامیمون پیردازد وی بر آن بوده تا به مخاطب القا کند که همگی در این شکست، سهیم بودند و گرچه می‌توان اشخاص کم تقصیر یافت، اما شخص بی تقصیر در این حادثه دست نایافتنی است. به همین دلیل است که همه باید توان سهل‌انگاری و خوش‌گذرانی، تکبر و غرور، خودشیفتگی... را دهند. وی به گونه‌های مختلف اصرار دارد که عرب‌ها جنگ را به خودشان باختند نه به دشمن؛ آنان با بی‌خردی و سبک‌مفرزی و کوتاه‌فکری‌شان، به جای چاره‌اندیشی و آینده‌نگری، به جان هم افتادند و... لذا شکست، نتیجهٔ طبیعی کردار و پندار غلط خودشان بوده نه نتیجهٔ دلاور مردی و ابرقدرت بودن دشمن.

مفهوم سروده و لحن بیان شاعر بر این امر گواهی می‌دهد که وی در این متن، شخصیتی است منفعل؛ بیشتر از سر خشم و اندوه به شرح روایت تلخ می‌پردازد و برنامه‌ای آشکار جهت حل مشکل ارائه نمی‌دهد. این مفهوم را می‌توان از ریخت ظاهری کلام و تعداد حضور فعل‌های انشائیه و مضارع بیشتر حدس زد. بی‌گمان تمرکز بر شکست و آسیب‌شناسی آن و عدم ارائه برنامه جهت خروج از بحران

سیاسی، همگی از واقع‌گرایی وی آب می‌خورد؛ او به خفت و خواری نسل امروز عرب اعتراف می‌کند و با شکستن غرور کاذب خود، سرودهاش را «در سوگِ خورشید تیرماه» می‌نامد و روایت تلخ آن نسل را بازگو می‌نماید. واقع‌گرایی وی پرده سخن گفتن شاعر سبب شده تا وی در ترسیم هرزگی‌های عرب امروز، در شخصیت کسی حلول نکند و از زیان دیگری به بیان ماجرا نپردازد، بلکه شخصاً با صراحة لهجه و با چاشنی ریشخند وارد صحنه شود و با پا گذاشتن بر غرور خود، اقدام به لگدکوب کردن شخصیت آنان نماید. حضور وی در برابر دیدگان مخاطبین شعری، سبب گشته تک‌صدایی بر متن حاکم گردد و از چند‌صدایی یا گفتگو خبری نباشد.

تأکید بر حقارت و زبونی جامعه عربی و در همان حال کراحت از وضعیت حاضر، به نوعی می‌تواند القاگر این اندیشه باشد که شاعر بعد از شرح روایت تلخ، خواستار خیزش و پویایی مردم بوده است. به بیان ساده‌تر گرچه شاعر به حقارت نسل امروز عرب اعتراف می‌کند و بر آن اصرار دارد، با این‌همه به صورت غیر مستقیم در پی آن است تا مردم به خود بیایند و با همبستگی و یکدلی انتقام خود را از دشمن بگیرند. این خواسته البته در لایه پنهان و زیرین متن جای گرفته و هرچند یکبار در متن سر برآورده است. به عنوان نمونه آنجا که گفته شده: «فجر احری فم أیوب» / «لامی انتظار / و دم یطلب ثار» و «آه يا قبر حکیم نام بین الفقراء / صامتاً یُشعل نار / قُمْ تحدّث» ما را به این دریافت رهنمون می‌سازد.

نتیجه

از آنچه گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که سبک‌شناسی سطح زبانی سروده حکایت از آن دارد که کاربست پرسامد و مکرر برخی از واکه‌ها و حروف و شیوه چیدمان آنها و در همان حال، دخالت دادن واژگان تحسر و نفي، حضور پرنگِ جملات منفي و خبریه در قیاس با جملات مثبت و انشائی، تمرکز بر زمان گذشته به جای زمان حال و آینده، پایه و اصل قرار دادن جملات فعلیه منفي و حضور ناچیزِ جمله اسمیه و پیرو و فرع قرار گرفتن آن، همگی نشانگر خاطر پریشان و خشم صاحب متن در بعد فردی و اوضاع نابسامان و ناهمگون جامعه عربی در بعد جمعی دارد. کم و زیاد کردن تفعله‌ها و استفاده از زحاف و عدم به کارگیری بحر رمل در کاربرد اصلی خود، تقویت کننده برداشت‌ما و تداعی کننده اعتراض و ناخستندهٔ شاعر و در همان حال، القاگر هرج و مرج و آشوب جامعه عربی است.

بهره‌گیری از گونه‌های مختلف بینامتنی همچون بینامتنی اسطوره‌ای، فولکلوریک، دینی و ادبی و بنا نمودن سازهٔ شعر بر اساس آنها، متن را دارای پشتونهای محکم و اصیل ساخته که در سطح ادبی مورد خواست سبک‌شناسان است. استفاده مناسب از آرایه‌های ادبی همچون استعاره، تشبیه، کنایه، رمز، حسامیزی، ناسازوارگی، آیرونی، آشنازی‌زدایی و... سبب گشته میزان ادبیت متن دو چندان شود و مخاطب بی‌آنکه احساس نماید شاعر در کارش تکلف دارد، با جاذبهٔ بیشتری با متن حاضر انس گیرد و راحت‌تر پیغام آن را دریافت نماید. در همان حال که باید برای کشف زیبایی‌های آن شگردها، دست به فعالیت بزند.

از بررسی سطح فکری سروده نیز می‌توان به این نتیجه دست یافت که عبدالوهاب البیاتی در این متن، نقش سخنگویِ خشمگین و سرخوردهای را بازی می‌کند که با برونقرایی‌اش، دست به عقده‌گشایی می‌زند و عملکرد پهلوان‌پنهانهای شمشیر چوین به دستی را مورد انتقاد قرار می‌دهد که در کنار نسل خوشگذران، عیاش، خودبین و کوتاه‌فکر، یکجا جمع شده‌اند و در نفاق و تفرقه‌افکنی دست به دست هم داده‌اند و کشورشان را نیز به باد. این است که با زبان تلخ و گزنده‌اش وارد صحنه می‌شود و بی‌آنکه جانب امری یا کسی را نگه دارد، شخصیت دروغین و متکبر این نسل را زیر پایش لگدکوب می‌کند و هست و نیستش را به سُخریه می‌گیرد.

اگر گوشمان را به دیواره این غمنامه بخوابانیم، به چنین امری پی می‌بریم که با وجود بازگویی ناتوانی‌های فراوان این نسل، متن حاضر تقریباً خط سیری یکنواخت و بدون فراز و فرود را به مخاطب ارائه داده، بی‌آنکه سخنگوی سرزنشگر برنامه‌ای برای برونو رفت از این بحران سیاسی ارائه نماید. در پرتو این دریافت باید پذیرفت: بیاتی در این متن، با شخصیت منفعلانهٔ خود بیشتر گذشته گراست تا آینده‌نگر، بیشتر سرزنش و سرکوفت در دستور کار دارد تا اینکه چاره‌اندیشی نماید و جالب‌تر آنکه بیشتر از نابخردی و رفتار احمقانهٔ خودشان سخن رانده تا دشمن برون‌مرزی! شاید خواسته غیر مستقیم به مخاطب القا نماید که اگر در جامعه‌ای تا این حد نابخرد و سبک‌مفرغ حضور داشته باشد و قهرمانان کشور شخصیت کاریکاتوری داشته باشند، دشمن نیازی به سرتاپا مسلح شدن ندارد؛ لذا آنان جنگ را به خودباخته‌اند و نه به دشمن. به هر روی، بگاییه بیاتی با هر میزان بهره‌های که از واقعیت داشته باشد، گویای این مطلب است که نسل امروز عرب که البتہ شاعر نیز یکی از آنان است- احساس پوچی و زیونی می‌کند و دچار نوعی خوارش‌دگی عاطفی است.

كتابنامه

قرآن کریم.

- نهج البالغة. (٢٠٠٣م). شرح و تحقیق: علی محمد علی دخیل، بیروت: دارالمرتضی.
- پنکه ساز، إنعام. «الأسلوب والأسلوبية في المعارضات». مجلة التراث الأدبي، السنة الأولى، العدد الرابع.
- التفتازانی، سعد الدين. (؟). شرح المختصر على تاريخ المفتاح، قم: دارالحكمة.
- جحا، میشال خلیل. (٢٠٠٣م). أعلام الشعر العربي الحديث. بیروت: دارالعووه
- الجزائری، محمد. (٢٠٠٠م). تحصیب النص. الأردن: طباعة مطابعه الدستور التجاریه.
- خاقانی اصفهانی، محمد. (١٣٨٩). سبک شناختی قصاید لاعب النرد محمود درویش، مجله انجمن ایرانی زبان عربی، شن. ١٧.
- داد، سیما. (١٣٨٢) فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: انتشارات مروارید.
- دیکسون کنڈی، مایک. (١٣٨٥). دانشنامه اساطیر یونان و روم، ترجمة رقیه بهزادی، تهران: انتشارات طهوری.
- رزوق، خلیل. (١٩٩٥). شعر عبدالوهاب البیاتی فی دراسة الأسلوبیة، بیروت: مؤسسه الأشرف.
- سرواتس. (١٣٥٤ هـ ش). دن کیشوت، ترجمة پ. سیروان، تهران: چاپخانه سپهر.
- سلیمی، علی -احمدی، محمدنبی. (٢٠١٠م) «الادب و عناصره الجمالية»، مجلة اللغة العربية و آدابها، السنة السادسة، العدد العاشر.
- سمیعی (گیلانی)، احمد. (١٣٨٦). «مبانی سبک‌شناسی شعر»، فصل نامه ادب پژوهشی، شماره دوم.
- شریم، جوزیف میشال. (١٩٨٧م). دلیل الدراسات الأسلوبیة، بیروت: المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر والتوزیع.
- شمیسا، سیروس. (١٣٧٢). کلیات سبک‌شناسی. تهران: انتشارات فردوس.
- (١٣٨٣). تهدی ادبی. تهران: انتشارات فردوس.
- شفیعی کدکنی، محمد رضا. (١٣٥٨). موسیقی شعر. تهران: آگاه.
- شوایلی، ران-گرین، آلن. (١٣٨٢). فرهنگ نمادها. تهران: انتشارات جیحون.
- صیحی، محی الدین. (١٩٧٢). الدراسات التحلیلیه فی الشعر العربي المعاصر. دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي.
- عباس، حسن. (١٩٩٨م). خصائص الحروف و معانیها، دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب.
- عشری زاید، علی. (٢٠٠٨م). عن بناء القصاید العربيه الحديثه، القاهرة: مکتبه الآداب.
- الغذامی، عبدالله محمد. (٢٠٠٦م). تشریح النص. المغرب: المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء.

قاسم الزبيدي، علي. (٢٠٠٩م). درامیہ النص الشعري للحادیث، دمشق: دار الزمان.
محمود خليل، ابراهیم. (٢٠١٠م). التقد الأدبي للحادیث من المحاکاه إلى التقابیا، عمان: دار المسیره للنشر والتوزیع و
الطباعه.

المسدی، عبدالسلام. (٢٠٠٦م). الأسلوبیه والأسلوب، بیروت: دار الكتاب الجديد المتّحده.
معروف، یحیی. (١٣٧٨هـ). العروض العربي البسيط، تهران: سمت.
الملاٹکه، نازک. (١٩٨٩). قضايا الشعر المعاصر، بیروت: دار العلم للملايين.
الهاشمي، السيد أحمد. (٢٠٠٢). جواهر البلاغه فی المعانی والبيان والبدیع، شرح و تحقیق: حسن حمل، بیروت: دار
الجبل.