

سمیه حاجتی (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان، نویسنده مسئول)

دکتر علی صفائی سنگری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان)

تحلیل اجتماعی- شناختی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی

چکیده

ادبیات انتقادی همواره منعکس‌کننده جهت‌گیری‌ها و اندیشه‌های مبارزان علیه حاکمیت‌های استبدادی بوده است. وجود رویدادهای عرصه اجتماعی و سیاسی زمینه مشترکی در ادبیات فارسی و عربی برای حضور شاعران در این حیطه فراهم کرده است. اشعار سیاوش کسرایی و احمد مطر نیز از جهت زمینه اجتماعی، محتوا و استراتژی‌های زبانی در حوزه انتقادی قرار دارند؛ از این رو این مقاله سعی دارد با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی با تأکید بر الگوی اجتماعی- شناختی وندایک، ضمن شناسایی گفتمان‌های شکل‌گرفته در اشعار دو شاعر، ایدئولوژی‌ها و سازوکارهای زبانی گفتمان‌دار اشعار را بازشناسی کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بررسی اشعار نشان می‌دهد که هر دو شاعر، با استفاده از زبان شعری و خلق گفتمان انتقادی، پیوند طریقی بین جهان شعر و واقعیت برقرار کرده‌اند و از رهگذر آن در مسیر آگاهی‌بخشی به ملت مبارز پیشگام بوده‌اند. همچنین ساختار زبانی و مفهومی گفتمان‌های شکل‌گرفته در اشعار حاکی از این است که کسرایی و مطر در کنار تعهد به مبارزه و انتقاد با استفاده از استراتژی‌های زبانی و قدرت تأثیرگذاری آن، نظام گفتمان انتقادی یکپارچه‌ای را در برابر سلطه استبداد خلق کرده‌اند. گفتمان غالب در اشعار کسرایی با هدف پیروزی مبارزان، ارائه راهکار مقاومت و اعتراض و ترسیم افق‌های رهایی بنا شده است؛ در مقابل گفتمان مسلط در اشعار احمد مطر بیشتر به بازتاب تلحیخ‌های نظام حکومت با هدف مشروعیت‌زدایی از سلطه حاکمان صورت‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها: سیاوش کسرایی، گفتمان انتقادی، احمد مطر، ایدئولوژی.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۳/۲۹   تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۲/۱۳

پست الکترونیکی: safayi.ali@gmail.com   Hajati64@yahoo.com

۱. مقدمه

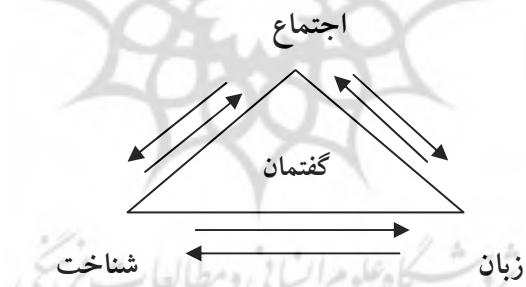
اندیشه ادبیات تطبیقی^۱ نخستین بار توسط ویلمن در سال ۱۸۲۸ مطرح شد و در اواخر سده ۱۹ ژوژف تکست اوئین پژوهش جدی در این حوزه را به انجام رساند. در ادامه این جریان دو مکتب عمده فرانسوی و آمریکایی^۱ با تطبیقگران بزرگی چون هازار، گویارد، میشل روسو و هنری پاژو از مکتب فرانسوی و افرادی مانند رنهولک، مارک، الدریج از مکتب آمریکایی آرا، نقدها و تأثیرات بسیاری ارائه کردند و در دوران اخیر (به خصوص ۱۹۸۹ به بعد) مطالعات تطبیقی را به سمت زمینه‌های جدید، مطابق با نظریه‌های نوین نقد ادبی سوق دادند (نک: ذکاوت، ۱۳۹۱: ۱۰۵-۱۰۶). ادبیات تطبیقی عرصه‌های متعددی چون مطالعه شباهت‌ها و تفاوت‌ها، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، مشترکات اجتماعی و دینی، بیان‌های اندیشه‌گانی را در بر می‌گیرد. پیدایش و گسترش نظریه‌های نوین نقد ادبی؛ خوانش متون، نشانه‌شناسی، پسااستعمارگرایی، گفتمان انتقادی و... مطالعات تطبیقی روشمند و مبتنی بر الگو را بنیان نهاده است و این حوزه را از پریشانی در سطح، قلمرو و روش برکنار ساخته است (نک: نظری منظم، ۱۳۸۹: ۲۲۳-۲۲۴).

در حوزه تحلیل گفتمان، دیدگاه‌های گسترده‌ای ارائه شده است؛ به طور کلی نظریه‌هایی که در حوزه گفتمان وجود دارد در دو دسته طبقه‌بندی می‌شوند. دسته اول این نظریه‌ها از دل زبان‌شناسی و دسته دوم از فلسفه سیاسی - اجتماعی نشأت گرفته‌اند. اصطلاح تحلیل گفتمان ابتدا در زبان‌شناسی ساختگرا و برای تحلیل زبان، بالاتر از سطح جمله به کار گرفته شد. در این نوع از تحلیل، هیچ توجهی به بافت کاربردی زبان نشده است. نوع دیگری از تحلیل گفتمان که ریشه در زبان‌شناسی نقش‌گرا دارد، دامنه تحلیل را از متن به بافت گسترش داد و وظیفه تحلیل گفتمان را تحلیل زبان به هنگام کاربرد در نظر گرفت. نوع سوم، تحلیل گفتمان انتقادی است که با تکیه بر زبان‌شناسی نقش‌گرا به بافت، معنایی گسترده‌تر بخشد و برای رسیدن به تبیینی عمیق‌تر مفهوم بافت را به کل اجتماع تعیین داد. آراء هاج، روث و داک، وندایک، راجر فاولر و فرکلاف جزء این رویکرداند. دسته دوم نظریه‌هایی که به تحلیل گفتمان پرداختند ریشه در فلسفه سیاسی - اجتماعی دارند و آراء میشل فوکو، وندایک، برتر دلینگر، فرکلاف، ولاکلا و موف بیشتر با این دسته مطابق‌اند. (نک: سلطانی، ۱۳۹۱: ۳۸-۴۰؛ قبادی، ۱۳۸۹: ۱۰۱-۱۰۰).

1. Comparative Literature

مفهوم «جامعه» و «انتقاد» در مطالعات زبان و کاربرد و تجزیه و تحلیل آن به خصوص در تحلیل گفتمان انتقادی از مفاهیم پایه‌ای و عنصر مشترک در حیطه گفتمان‌کاوی است. رویکرد اجتماعی - شناختی^۱ تئون وندایک^۲ دیدگاهی بین رشته‌ای در این زمینه است که وندایک در آن با تأکید بر ساخته‌های متنی (گفتاری - نوشتاری) تئوری خود را در چارچوب سه‌گانه اجتماع، شناخت و زبان مطرح کرده است و عنصر شناخت را در قلمرو بافت اجتماعی، تاریخی، سیاسی و زبان‌شناسی گسترش داده است.

در تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد مختلف بی‌عدالتی و نابرابری ناشی از سوء استفاده از قدرت، اساس تحلیل را شکل می‌دهد. از آنجا که گفتمان خشی وجود ندارد، بنا بر این زمینه بروز گفتمان وجود شرایط، وقایع و نظام سلطه‌مدار است که در جایگاه پادگفتمان یا گفتمان رقیب زمینه آشکار شدن اندیشه و آرمان خاص در قالب گفتمان انتقادی را ایجاد می‌کند. نظریه وندایک نشان می‌دهد که زمینه‌های اجتماعی چگونه اندیشه‌های ویژه‌ای را خلق می‌کنند و در کاربرد زبان و مناسبات آن صورت‌بندی می‌شوند. وظیفه گفتمان انتقادی در این دیدگاه فراهم آوردن تحلیل یکپارچه و هماهنگ از ترکیب سه بعد اصلی گفتمان است (نک: وندایک، ۱۳۸۲: ۱۷-۱۸).

ارتباط متقابل بین سه بعد اصلی نظریه اجتماعی - شناختی در شکل گیری گفتمان

شناخت و معرفتی که بر اثر تحولات اجتماعی و سیاسی ایجاد می‌شود باعث شکل‌گیری ایدئولوژی‌های خاص، برخاسته از تضادها، آشفتگی‌ها و تحملی‌ها در جامعه می‌شود. نابرابری در حقوق، قانون و تشکیل حزب‌ها و جنبش‌های قومی و دینی که سیاست دستگاه‌های دولت

1. Sociocognitive Approach
2. Teun.A.van Dijk

را همسو با آرمان‌ها و اندیشه خود ندانسته و به روش‌های گوناگون به اعتراض و چالش با پدیده‌های اجتماع برخاسته و از پی آنها نگرش‌ها و برداشت‌های نوین پی‌ریزی می‌شود.

«شعر معاصر عرب، به علت وجود اشتراك و اوضاع مشابهی که ملت‌های عربی زبان با اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران دارند، با شعر معاصر فارسی دارای مشابهاتی است» (شفیعی، ۱۳۸۷: ۳۸) این امر زمینه مناسبی برای پژوهش‌های تطبیقی فراهم می‌کند؛ مؤلفه‌های سه‌گانه دیدگاه وندایک و بازتاب آنها در اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی حاکی از این است که اشعار آنان قابلیت بررسی بر پایه الگوی اجتماعی- شناختی رویکرد گفتمانی را داراست. لذا در این پژوهش مقایسه‌ای تطبیقی بین اشعار سیاوش کسرایی و احمد مطر^۲ به عنوان دو شاعر انقلابی - سیاسی^۳ معاصر فارسی و عربی بر اساس رویکرد تحلیل گفتمانی انجام شده است.

۲. پیشینه پژوهش

تاریخچه مطالعات تطبیقی عربی و فارسی به حدود ۱۹۰۳ برمی‌گردد. طه نداء، مجتبی مصری و غنیمی هلال از پایه‌گذاران مکتب تطبیقی شرق‌اند (نک: خضری، ۱۳۹۰: ۲-۳). در ایران نیز در حوزه ادبیات تطبیقی شرقی - شرقی و مشخصاً فارسی - عربی به خصوص در قالب مقاله، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. مقالات مربوط به این زمینه در ابتدا فقط به بررسی صرفاً مقایسه‌ای متن محور اختصاص داشت و روش، الگو و رویکرد در تجزیه و تحلیل اطلاعات کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

درباره بررسی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی به طور جداگانه پژوهش‌هایی انجام شده است. از جمله آنها:

درباره اشعار احمد مطر پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «بررسی افکار و اشعار احمد مطر» توسط شهرام قاضی‌زاده (۱۳۸۲) صورت گرفته که در آن سبک و ویژگی‌های شعری احمد مطر بررسی شده است. حامد صدقی در مقاله‌ای با عنوان «مهمنترین عناصر معنایی شعر احمد مطر» (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عرب، پاییز ۱۳۸۴، ش ۳) مؤلفه‌هایی مانند تکبر حکام،

پلیدی جاسوسان و عقب‌ماندگی کشورهای عرب را تحلیل کرده است. فرامرز میرزایی مقالات «زبان در گفتمان طنز احمد مطر» (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، تابستان ۱۳۸۶، ش ۱۵۷) و «روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر» (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۸۸، ش ۲۵) را به چاپ رسانده است. در حیطه مقالات زبان عربی، حسن مجیدی و محمد حیدری در مقاله «مفهوم آزادی در شعر احمد مطر» (مجله ادبیات پایداری دانشگاه کرمان، ۱۳۹۰، ش ۴) نوع خاصی از عشق در اشعار مطر را که معطوف به کشور و وطن است، بررسی کرده اند.

در زمینه آثار کسرایی؛ نازنوش تیمورتاش در رساله خود تحت عنوان «صور خیال در شعر سیاوش کسرایی» (۱۳۸۹) انواع صور خیال به ویژه تشییه را در اشعار کسرایی تحلیل کرده است. پایان‌نامه‌ای نیز با عنوان «تحقیق در زندگی و شعر سیاوش کسرایی» توسط محمد کبود چشم (۱۳۹۰) انجام شده است. مقاله‌ای با عنوان «تحلیل اسطوره‌ها در اشعار سیاوش کسرایی» (فصلنامه ادب پژوهی، ۱۳۸۸، ش ۹) نیز در این حیطه به چاپ رسیده است. یادداشت‌هایی نیز به صورت پراکنده درباره کسرایی و آثارش وجود دارد.

اما با توجه به زمینه‌های شعری و اندیشه‌گانی مشترک همچنین فضای اجتماعی و سیاسی مشترک حاکم در زمان هر دو شاعر، پژوهشی به طور تطبیقی در این باره صورت نگرفته است.

۳. اجتماع

یک ضلع مثلث نظریه ونایدیک اجتماع است. «اجتمع، هم شامل خرده ساختارهای محلی تعاملات موقعیت‌مند می‌شود، هم شامل ساختارهای همگانی‌تر سیاسی و اجتماعی که به طور مختلف در قالب گروه‌ها، روابط گروهی (مانند سلطه و نابرابری) جنبش‌ها، نهادها، سازمان‌ها، فرایندهای اجتماعی، نظام‌های سیاسی و خصوصیات انتزاعی‌تر جوامع و فرهنگ‌ها تعریف می‌شود. به این ترتیب جنبه‌های شناختی و اجتماعی این مثلث بافت محلی و همگانی گفتمان را فراهم می‌آورند» (سلطانی، ۱۳۹۰: ۵۸).

در این رویکرد شکل‌گیری عقاید و نگرش‌ها که باعث سوق یافتن عملکردها و فعالیتها به سود یک گروه خاص می‌شود، فصل الخطاب جریان و فرایند اجتماع نیست؛ زیرا بعضی از مردم بالاجبار یا تحت فشار اجتماعی به طور موقت متلاطف و یا مجبور می‌شوند خلاف علاقه و خواسته‌های درونیشان عمل کنند و این روند دیری نمی‌پاید و مردم شرایط، مسائل و تحمیل‌های قدرت حاکم را برنمی‌تابند و نسبت به فشارها و سرکوبها موضع‌گیری می‌کنند (نک: آفاگلزاده، ۱۳۸۵: ۱۵۴).

نمونه‌هایی از این فضای اجتماعی در دوره اول و دوم پهلوی در ایران و نظام ظالمانه بعث در عراق مشهود است. هر دو کشور در طول حاکمیت‌های استبدادی، تحولات و رویدادهای گوناگونی را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تحت سیطره حکومت‌های سلطه‌گر از سر گذرانده‌اند و به تبع آن نهضت‌ها، جنبش‌های مردمی، انقلاب، مبارزات و مقاومت‌های آشکار و پنهان را تجربه کرده‌اند. جریان‌ها و رخدادهای اجتماعی و سیاسی ابعاد مختلف اجتماع و فرهنگ را تحت الشعاع خود قرار داده و نمودهای آن در گفتمان ادبی عصر بازتاب یافته است. لذا اشاره‌ای مختصر به دگرگونی‌های اجتماعی تأثیرگذار در اشعار ضروری می‌نماید.

تشکیل حکومت استبدادی پهلوی با قدرت نظامی که در زیر نقاب دموکراسی، تمدن، پیشرفت اقتصادی و صنعتی، پنهان شده بود؛ پیدایش دورانی بود که در ابتدا با شعار آزادی بیان و اندیشه همراه بود، اما با تشکیل سازمان مخوف ساواک که با دقت نمادین به بررسی و تفتیش می‌پرداخت و با زندانی، اعدام و سرکوب آزادی‌خواهان چهره واقعی خود را آشکار ساخت. در این زمان جبهه ملی، حزب توده، روحانیت و احزاب دیگر مخالف حکومت شاهنشاهی به روش‌های مختلف؛ فشار، تهدید، زندانی، شکنجه، تبعید و قتل، سرکوب می‌شدند؛ ولی با وجود چنین آشفتگی‌هایی مقاومت و مبارزه پیروان احزاب و گروه‌های گوناگون مخالف رژیم حکومتی ادامه داشت (نک: زرقانی، ۱۳۸۴: ۳۷۰-۳۶۷).

اتفاقات و حوادث بسیاری در حدود دو دهه چهل و پنجاه، در شتاب بخشیدن به جریان مقاومت تأثیر شایانی داشت. برخی از این حوادث عبارت‌اند از: کشته شدن جمع کثیری از مردم مبارز و آزادی‌خواه و اشخاصی مانند تختی (۱۳۴۶)، بهرنگی (۱۳۴۷)، گل‌سرخی (۱۳۵۲)،

شكل گیری جنبش مسلحانه در سیاهکل گیلان (۱۳۴۹)، تشدید جو سرکوب و سانسور در نیمه اوّل دهه پنجاه و زندانی شدن آزادیخواهان در کنار تمام عوامل سیاسی و اجتماعی کشور باعث شد حرکت‌های نوینی در شعر این دوره ایجاد گردد و با انعکاس شرایط جامعه در شعر، این نوع ادبی حیاتی تازه یابد. به دنبال این عوامل فعالیت شاعران در سروden اشعار سیاسی در دفاع از جریان انقلاب، مبارزه و انتقاد از نظام حاکم شدت یافت^۴ (نک: حسین پورچافی، ۱۳۹۰: ۳۴۲-۳۴۳).

بروز وقایع و شرایط منشج و خاص اجتماعی در سرزمین‌های عرب به طور جدی از قرن نوزده به بعد منجر به راهیابی گستردگی مسائل و دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی به متن آثار ادبی گشت (نک: الورقی، ۱۹۸۴). رخداد تراژدیک اشغال فلسطین باعث شد دردهای مشترک و جمعی جایگزین غصه‌های شخصی به ویژه در شعر معاصر عرب شود، قیام ۱۹۵۲ مصر و گرایش بیشتر به رئالیسم اجتماعی، شکست حاکمان غافل عرب از اسرائیل در ۱۹۶۷ (نک: فرزاد، ۱۳۷۱: ۲۱-۲۲) نفوذ جدی استعمار انگلیس و فرانسه از سده نوزده و تشکیل حکومت حاکمان دست نشانده غرب در سال‌های پس از آن و به ویژه حاکمیت مستبدانه نظام بعث عراق در سده بیست از عوامل ایجاد نهضت انتقادی در ملت‌های عربی و پیدایش شعر متعدد عرب بود؛ سروden اشعار سیاسی و اجتماعی در آغاز، توسط بارودی و به طور رسمی توسط خلیل مطران مطرح شد. این تحول زاییده دگرگونی شرایط سیاسی، اجتماعی، فکری و فرهنگی عصر و گسترش جنبش‌های ملی - میهنی در میان اهل فکر و سیاست بود (نک: خسروی، ۱۳۸۷: ۱۷).

از آنجا که شعر «تنها نسخه‌برداری صرف از زندگی نیست، که شکل‌دهنده آن نیز هست» (درستی، ۱۳۸۱: ۳۷) اشعار انتقادی شاعرانی چون احمد مطر و سیاوش کسرایی نیز گویای این است که آن دو به عنوان عضوی از اجتماع در پیوند دو سویه با جامعه‌اند و مسائل اجتماع از مهم‌ترین دغدغه‌های فکری آنان است. تعهد نسبت به اوضاع نابسامان جامعه که ناشی از نظام مستبدانه حاکم است؛ حکومت دیکتاتوری پهلوی در ایران و حاکمیت رژیم بعث عراق و به طور کلی حاکمان مستبد عرب در شعر دو شاعر عینی و ملموس است و از سوی دیگر

اشعارشان متأثر از اندیشه متعهدانه در راستای جریانات، تحولات جامعه و واکنش‌های جنبش‌های معارضه و انتقادی شکل گرفته در هر دو سرزمین است که زمینه خلق اشعار سیاسی-انتقادی با اندیشه و باورهای ویژه را در این دو شاعر ایجاد کرده است.

۴. شناخت

شناخت مرتبط است با شناخت فردی و اجتماعی؛ باورها، اهداف و همچنین ارزیابی‌ها و احساسات و یا همه بازنمایی‌ها و فرایندهای مرتبط با ذهن و حافظه که به گفتمان و تعامل مربوطاند. وندایک در چارچوب رویکرد اجتماعی-شناختی خود توجه خاصی نسبت به مفهوم ایدئولوژی دارد. در کتاب ایدئولوژی: رویکرد چندرشتی‌ای (۱۹۹۸) و مقاله «ایدئولوژی و گفتمان: مقدمه‌ای چند رشته‌ای»^۱ سعی دارد در قالب مثلث اجتماع، شناخت و زبان، نظریه‌ای جدید درباره ایدئولوژی ارائه دهد. پیدایش اولیه واژه ایدئولوژی در آراء دستوت دو ترسی^۲ مطالعه چگونگی صحبت کردن یا فکر کردن بود. اما از زمان ترسی به بعد، مفهوم ایدئولوژی دچار تحولات مهمی شد و در علوم اجتماعی به ویژه در سنت مارکسیستی، معنای منفی پیدا کرد و به مثابه خودآگاه کاذب به کار رفت همین کاربرد منفی ایدئولوژی نوعی قطیعی سازی میان «ما» و «آنها» را مفروض می‌دارد که بر مبنای آن آنچه «ما» داریم یا می‌گوییم حقیقت و آنچه «آنها» دارند ایدئولوژی است.

اما وندایک از ایدئولوژی تعریفی بی‌طرفانه و خنثی ارائه می‌دهد که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. او با استفاده از واژه «باور»^۳ که از روانشناسی وام گرفته است؛ ایدئولوژی را به طور عام به منزله «نظام باورها» تعریف می‌کند. بنابراین از نظرگاه او ایدئولوژی هم می‌تواند منفی باشد که در این صورت سازکار مشروعیت‌بخشی به سلطه محسوب می‌گردد و هم می‌تواند جنبه مثبت داشته باشد که برای مشروعیت‌بخشیدن به مقاومت در برابر سلطه و نابرابری‌های اجتماعی به کار می‌رود (نک: سلطانی، ۱۳۹۰: ۵۹-۵۸).

1. Destutt de Tracy
2. Belief

۴-۱. سوژه

در تحلیل گفتمان انتقادی، شخص به کارگیرنده زبان، عنصر فعال و عامل پیشبرنده گفتمان است. بنابراین با نگرش‌های مختلف، متون متفاوت را تولید می‌کند^۵ (نک: آقاگلزاده، ۱۳۸۵: ۱۲۰). شاعر از طریق عمل اجتماعی سرودن، زبان خاص شعر را با ادغام عناصر گوناگون شکل‌می‌دهد. در پی آن دیدگاه‌های خود را با بار معنایی ویژه در ساختهای زبان‌شناختی برای انتقال به مخاطب ارزش‌گذاری^۱ و طبقه‌بندی^۲ می‌کند. از آنجا که هر گفتمانی ضرورتاً نیاز به گفتمان رقیب دارد تا به واسطه آن هویت یابد؛ احمد مطر و سیاوش کسرایی به عنوان سوژه در نقش سازنده گفتمان، مدیریت و هدایت گفتمان انتقادی اشعار را بر عهده دارند و در روند غیریت‌سازی اجتماعی، گفتمان معتبرضانه خود را در برابر گفتمانِ رژیم حکومتی هویت می‌بخشند.

۴-۲. ایدئولوژی بن

اندیشه مبارزه و انتقاد به عنوان ایدئولوژی برتر، از وجود مشترک و اصلی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی است که با وجود تمایزات موجود در شعر، مورد قبول هر دو شاعر است و هر دو آن را در قالب ایدئولوژی‌بن‌ها که «به کوچک‌ترین واحد قابل درک ایدئولوژیک گفته می‌شود»(مکاریک، ۱۳۹۰: ۴۶) در اشعارشان گنجانده‌اند. در مدل تئون وندایک ایدئولوژی در مفهوم باور فصل مشترک دیدگاه اجتماعی-شناختی و زبانی است و هنگامی که ایدئولوژی (մبارزه و انتقاد) در شبکه ذهنی افراد شکل می‌گیرد کارکردهای مختلفی برای آن بازشناخته می‌شود. در اشعار انتقادی کسرایی و مطر سه ایدئولوژی‌بن^۳ محوری قومیت‌گرایی، عمل‌گرایی و آرمان‌گرایی حول باور مرکزی انتقاد و مبارزه صورت‌بندی شده‌اند. هر دو شاعر از رهگذر کاربست نشانه‌های ملموس و قابل درک آنها در اشعار در پی یکپارچه‌سازی ساخت گفتمان در راستای اهدافشان هستند.

-
1. Evaluation
  2. Classification
  3. Ideologeme

۴-۲-۱. قومیت‌گرایی

قومیت^۱ محصول تعامل و همبستگی نمادهای مشترک زبان، اسطوره، دین، آیین و سرزمین در میان مردم یک جامعه و گروه‌های کوچک‌تر قومی و فرهنگی درون جوامع است که فراهم آورنده زمینه پیوند ملی است (نک: مرشدیزاد، ۱۳۷۹: ۲۰۰). بنابراین مفهوم قومیت‌گرایی پیوندهای حوزه‌های مشترک مذهبی، فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی مردم ساکن در گستره سرزمینی معین را با هدف ایجاد همبودگی قومی در بر می‌گیرد (نک: شیخ‌آوندی، ۱۳۶۹: ۲۷۶).

توجه و تعلق شاعران و نویسنندگان نسبت به مؤلفه‌های مشترک قومیتی و به کارگیری و احیای آنها با کارکردهای مختلف در آثار ادبی نوع اندیشه و نگرش آنان را آشکار می‌کند.

شاعران انتقادی نیز با به کارگیری اساطیر ملی، نشانه‌های متعلق به وطن، باورها و اندیشه‌های دینی در اشعار، از انگیزه قومیتی برای ایجاد روحیه قهرمانی مردم، تداوم بخشی مبارزات و تقویت روح حماسی بهره گرفته‌اند که نمونه‌هایی از آن در اشعار کسرایی و مطر بررسی می‌شود.

۴-۲-۱. اسطوره

کسرایی: کسرایی شاعر حماسه آرش کمانگیر در اشعار انتقادی خود نیز با به کارگیری نام شخصیت‌های اساطیری؛ سه‌راب، رستم، سیاوش برای مبارزان انقلابی، بر ایجاد انگیزه قهرمانی تأکید دارد و نوعی اندیشه بازگشت به منش قهرمانی شخصیت‌های کهن را از مردم طلب می‌کند. «اینک مهربانی همه بازوان برادری / سه‌رابانت / و خشم بی‌آشتی کین / رستمانت... / و دست بازوان رنج / گهواره اندیشه‌ات را می‌جنباند / و در شاهنامه شهیدان / خون سیاوش را / می‌جوشاند» (کسرایی، ۱۳۸۰ الف: ۵۶و۵۹).

کسرایی در شعر «هجدۀ هزارمین» نیز با تکیه بر حافظه جمعی مشترک ملت ایران از داستان کاوه آهنگر که در بافت اساطیری و اذهان مردم، رخدادی حماسی، انقلابی و قهرمانی است استفاده می‌کند. بر کاوه آهنگر داد می‌برد و مردم را چون کاوه آهنگری می‌داند که باید صبر و

1. Ethnicity

سکوت را کنار بگذارند و همچون او چرمنه اعتراض و انقلاب علیه ضحاک دوران را برافرازند. «ای پیر، کاوه آهنگر / بسیار کوره با دم گرمت گداختی / تفتی چه میله‌های آهن و شمشیر ساختی / فرزند میکشدند یکایک تو را بین / اینک شهید هجده هزارم که داد سر / صیر هزار سالهات آخر نشد تمام؟ / چرمنه‌ای کی علم کنی ای پیر ای پدر؟» (همان: ۳۹).

مطر: احمد مطر با توجه به گفتمان اشعارش از نوعی فراخوانی شخصیت‌های دینی - تاریخی (نک: عشري زايد: ۲۰۰۶) برای نشان دادن جهت‌گیری فکری خود استفاده کرده است. شخصیت‌های مذهبی - تاریخی چون امام حسین(ع) و ابوذر، که در گذر تاریخ به عنوان نماد و اسطوره^۶ ایثار، معنویت، ایمان و در مقابل، فرعون و یزید که مظہر دنیاگرایی و طغیان و ظلم‌اند مورد اشاره قرار گرفته‌اند. استعمال این نمادها بر کاربرد رمز در شعر معاصر عرب که در جهت نوعی انقلاب برابر واقعیت‌های اجتماعی فاسد و طلب واقعیت‌های الگویی است نیز تأکید دارد (نک: جبر شعث، ۲۰۰۲: ۳۶۴).

«فَإِنْ خَيْرٌ مَا بَيْنَ أَثْتَنِينِ / أَنْ أَغْنَى مُتَرْفًا عَنْهُ يَرِيدُ / أَوْ أَصَلَّى جَائِعًا خَلَفَ الْحُسَيْنِ / سَأَصَلَّى جَائِعًا خَلَفَ الْحُسَيْنِ» (مطر، ۱۸۸: ۲۰۰۸) [اگر ناگزیر به انتخاب میان این دو بشوم / که با یزید در شادی آواز بخوانم / یا با حسین در حال گرسنگی نماز بخوانم / گرسنه با حسین نماز خواهم خواند].

«إِنَّ فَرْعَوْنَ طَغَى / يَا أَيُّهَا الشَّعْرُ / فَايَقْظَ مِنْ رَقْدٍ / قَلْ هُوَ اللَّهُ...» (همان: ۴۸۷) [فرعون طغیان کرد / ای شعر برخیز / بگو همانا او خداوند یکتاست...].
 «كَانَ جَارِيًّا / مُلْحِدًا / لَكَنَّ يُوْمَنُ جَدًا / بِأَبْيَ ذَرَ الغَفارِيًّا / ... / هَذَا رَجُلٌ أَمَنَّ بِاللَّهِ / وَقَدْ جَاهَدَ فِي اللَّهِ / بِأَمْرِ اللَّهِ» (همان: ۳۲۶) [همسايه من ملحده بود / اما سخت به ابوذر ايمان داشت / ... / ابوذر مردي بود / که به خدا ايمان داشت / و به فرمان خدا / در راه خدا مبارزه می‌کرد]

۴-۲-۱. سرزمین

مکان‌ها منبع مهم سازنده هویت فردی و جمعی و ایجاد کننده حس میهن‌پرستی‌اند (نک: شکوئی، ۱۳۸۷: ۲۷۶). مسئله وطن، علاقه و شور و اشتیاق به سرزمین و دفاع از آن امر

جدایی ناپذیرِ ذات و وجود انسانی و بخش طبیعی از زندگی بشر است (نک: محفوظ، ۲۰۰۳: ۲۱) و شاعران را بر آن می‌دارد که در اعصار گوناگون نسبت به تحولات سرزمین خود واکنش نشان داده و بر وابستگی و تعلق به میهن و هویت مکانی خود تأکید داشته باشند.

کسرایی: در اشعار کسرایی اشاره به نام مناطق وطنی کم کاربرد است. فقط در چند مورد با بیانی فاخر و لحنی حماسی به سیاهکل، قلعه الموت با هدف ایجاد روحیه قهرمانی در مبارزان انقلابی اشاره دارد. برای نشان دادن عظمت وجود شهدای انقلاب از کوه دماوند نام می‌برد و کوره‌ای به عظمت دماوند برای پرداخته کردن وجود فولادینشان می‌خواهد.

«عاشقان تیزتك ترس ناشناس / ... اینان تبارشان / سر می‌کشد به قلعه دور فداییان / آری عقاب‌های سیاهکل / کوچیدگان قلعه الموتند و بی‌گمان / فردا قلاعشان قلب و روان مردم از بند رسته است» (کسرایی، ۱۳۸۰، الف: ۶۰).

«قامت / در داربست شعرم نمی‌گنجد / ... در کدامین خوارای آتش‌زنه / خرد کنم / خمیرکنم و / در کوره دماوندی روشن / بگدازم / تا پولادت را بپردازم؟» (همان: ۴۴).

مطر: شاعر در روایت مصائب مردم کرانه باختری، اهالی این منطقه را که با ظالمان مبارزه می‌کنند مردمان به حق و روح خدا معرفی می‌کند. از مردم لبنان می‌خواهد که به آنان (مردم عراق) مبارزه بیاموزند تا تلاش کنند از مجالس زور، تزویر و ظلم رهایی یابند. دشمنان سرزمین‌های عرب را یکسان می‌داند که در همه جا و هر زمانی حاضرند و به مکان‌های کشورهای عربی مانند کرانه باختری، شبه جزیره سینا، بلندی‌های جولان، شرم الشیخ (در اردن، سوریه، لبنان و مصر) که مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند اشاره دارد و با تکیه بر شاخصه‌های مشترکی چون وجود دشمن در وطن، درد و رنج، ظلم و ستم و مبارزه علیه آنها هویت قومی و سرزمینی مشترک میان کشورهای عرب را نمایان و بر جسته ساخته است.

«أَهْلَ الضَّفَةِ... أَنْتُمْ حَقُّ... / أَهْلَ الضَّفَةِ أَنْتُمْ رُوحُ اللهِ... / وَ انتَزَعُونَا مِنْ حَفَلَاتِ الزَّارِ وَ مِنْ مؤتمراتِ التَّزوِيرِ / وَ دَعُونَا نَتَعَلَّمُ مِنْكُمْ / فَلَا لِأَعْدَاءِ مَكَانٍ / مِنْذُ زَمَانٍ / شَرَمُوا شَرَمَ الشَّيْخِ / وَ بِالْوَالَا فِي سِينَاءِ / نَامُوا فِي الْجُولَانِ / وَ قَامُوا فِي لَبَانِ» (مطر، ۲۰۰۸: ۲۰۷ و ۲۰۶).

۴-۲-۱-۳. دین

کسرایی: نشانه‌های دینی و اعتقادی در اشعار کسرایی برجسته‌سازی نشده است و در بخش‌هایی که به طور گذرا مورد اشاره قرار گرفته‌اند کارکردی همسان با سایر نشانه‌های اجتماعی دارند. کثرت شهادت و کشتار موجب شده شاعر شهید را نامی شایع، همانند نام امامان، پیامبران، خواهران و... بداند که همیشه به گوش می‌رسد. — «این روزها شهید/ نامی یگانه نیست، نام خاص/ نامی است عام/ نامی است مانند نامها که به خود می‌نهند عوام/ نام برادران تو و خواهران من/ نامی ز شاهنامه، امامان/ حتی پیامبران» (کسرایی، ۱۳۸۰: ۶۵). در شعر «زنهر» از مردم می‌خواهد که در هر جا و شرایطی در سنگر مبارزه باشند. نشانه‌های مراسم و آیین اجتماعی، فرهنگی و دینی را با هم تلفیق کرده و در جهت آرمان انقلاب به کار گرفته است. — «خاموشمان می‌خواهند و گمنام/ ... هان ای گلبانگ گلوبریده/ ... در خانه باش و/ در کوچه/ در سبزه میدان و آن سوی پل/ در مزرعه و یکشنبه‌بازار/ در اعتصاب و عزای عاشورا/ ... و به هر جای/ آن گویای گزنده باش که دشمنت نپستند» (همان: ۵۱).^۷

مطر: احمد مطر شاعری سیاسی است و اشعارش با نام «لافتات» [پلاکاردها] دارای فضای فکری سیاسی علیه حاکمیت و با هدف کلی اعتراض و سرکوب نظام سیاسی سروده شده‌اند (نک: عایش، ۶: ۲۰۰۶) همینطور بخش قابل توجهی از اشعارش در سرزنش استبداد و حشتناک رژیم بعث در عراق است و به منظور تأثیرگذاری کلام، میراث دینی به ویژه آموزه‌های قرآن کریم در اشعارش تجلی گستردۀ دارد (نک: میرزاوی و واحدی، ۱۳۸۸: ۳۰۱) اندیشه‌های دینی در اشعار احمد مطر با دو کارکرد عمده حضور دارند.

الف) کارکرد پیشبرد گفتمان غالب

احمد مطر با استفاده از تلمیح و تضمین قرآنی در جای جای اشعارش، اندیشه‌های دینی را در جهت پیشبرد گفتمان غالب به کار گرفته است. در شعر «قله‌آدب» با تضمین به بخش‌های مختلف آیات سوره مسد، تعهد و پاییندی‌اش به آموزه‌های دین را ابراز کرده و از آن در راستای ایدئولوژی مرکزی انتقاد و اعتراض نسبت به گفتمان رقیب استفاده کرده است. «قرأت»

فی القرآن: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ / فَأَعْلَنْتُ وَسَائِلُ الْإِذْعَانِ / إِنَّ السُّكُوتَ مِنْ ذَهَبٍ / أَحَبَّتُ فَقْرِي..
لَمْ أَزِلْ أَتْلُو: / وَتَبَ / مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ / فَصُودِرَتْ حَنْجَرَتِي / بِجُرمِ قِلَّهُ الْأَدْبُ / و
صُورِ الْقُرْآنِ / لَأَنَّهُ ... حَرَضَنِي عَلَى الشَّغَبِ» (مطر، ۲۰۰۴: ۸). [در قرآن خواندنم زیانکار باد
دستان ابولهب / رادیو اعلان کرد همانا سکوت از طلاست / فقرم محبوب است / همواره تلاوت
کردم / و زیانکار شد و مال و آنچه به دست آورد او را بینیاز نکرد / حنجره‌ام به جرم بی‌ادبی و
قرآن به خاطر برانگیختم به شورش، مصادره شدند]

در شعر «الخلاصه» مطر با مفاهیم قرآنی اعلام می‌کند؛ شعرش فراخوانی است به سمت
صراط مستقیم تا از بر پایی جنات نعیم در دنیا، برای دوزخیان و قعر جحیم برای بهشتیان در
جهان جلوگیری کند و نسبت به بی‌عدالتی اعتراض دارد، ولی بلافصله با سرکوب مأموران
حکومتی مواجه می‌شود: «أَنَا لَا أَدْعُوا إِلَى غَيْرِ الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ... وَ أَنَا أَرْفَضُ أَنْ تُصْبِحَ أَرْضُ
اللَّهِ غَابَةً / وَ أَرِي فِيهَا الْعَصَابَةَ / تَمْطَئِنُ وَسْطًا جَنَّاتُ النَّعِيمِ / وَ ضِعَافُ الْخَلْقِ فِي قَعْدَ الْجَحِيمِ / هَكُذا
أَبْدَعَ فَنِّي / غَيْرَ أَنِّي / كُلُّمَا أَطْلَقْتُ حَرْفًا / أَطْلَقَ الْوَالِي كَلَابَه» (همان: ۱۱۵ – ۱۱۶). [به راهی غیر از
صراط مستقیم دعوت نمی‌کنم / ... قبول نمی‌کنم زمین خدا جنگل شود و برای بعضی از مردم
چون جنات نعیم گردد و برای اکثر آنان همچون قعر جهنم / شعرم را این‌گونه ابداع می‌کنم / هر
گاه حرفی زدم / حاکم سگانش را آزاد کرده است] و بالاخره در شعر «الاختیار» نهایت باور
دینی و مذهبی خود را آشکار می‌کند: «غَيْرَ أَنِّي فِي زَمَانِ الْفَرْزِ / أَنْحَازَ إِلَى الْفَوْزِ / فَإِنْ خَيْرُتُ مَا
بَيْنَ اثْتَيْنِ: / أَنْ أَغْنِي مُتَرْفًا عَنْدَ يَزِيدٍ / أَوْ أَصْلَى جَائِعًا خَلْفَ الْحُسَيْنِ / سَأَصْلَى جَائِعًا خَلْفَ
الْحُسَيْنِ» (همان: ۱۸۹ – ۱۸۸). [در زمان انتخاب اگر مختار به انتخاب بین این دو باشم: با
آسایش نزد یزید آواز خوانی کنم / یا با گرسنگی پشت حسین نماز بخوانم / با گرسنگی پشت
حسین نماز خواهم خواند]

شعر «توبه» و «الوصايا» نفوذ سلطه حاکمان حتی بر عقاید شخصی مردم، افول ارزش
نشانه‌های دینی همچنین رد و انکار اعتقادات دینی از سوی گفتمان رقیب را نشان می‌دهد.
فراترگیر شدن حضور سلطه و نظارت نظام حکومتی در تمام شئون زندگی، حاکی از وجود
نوعی حکومت توتالیتر با نگرش استبدادی و دیکتاتوری در جوامع عرب است «صاحبی کان

يُصلّى / ... و يتلو بعض آيات الكتاب / كان طفلاً / ولذا لم يتعرّض للعقاب / فلقد عَزَّرَهُ القاضي / .. و تاب» (همان: ۴۷۶ - ۴۷۵). [دوستم نماز می خواند و بعضی از آیات کتاب خدا را تلاوت می کرد / او کودک بود و مورد عِقاب قرار نگرفت / قاضی تنبیهش کرد / او نیز توبه کرد] «قبلَ أن تنوى الصَّالَةِ إِتَّصَلَ بالسُّلْطَاتِ / وَ اشْرَحْ الْوَضْعَ لَهَا» (همان: ۱۴۳). [قبل از نیت کردن برای نماز / با مأموران سلطان ارتباط برقرار کن / وضعیت خود را برای آنان شرح بده]

ب) کارکرد دستاویز گفتمان رقیب

نشانه‌های دینی در گفتمان رقیب ابزاری جهت ظاهرسازی عوامل حکومتی است که مطر با بیان طعنہ‌آمیز آنها سعی دارد مردم را نسبت به این رفتارهای حاکمان آگاه کند. در شعر «شکوی باطله» [شکایت باطل] شاعر اعلام می کند که قاتلش قبل از مرگ، او را به کعبه شریف سوگند داده تا برای جلوگیری از خون‌آلود شدن جامه‌اش خودکشی کند تا او بتواند با لباسی پاک فریضه نمازش را ادا کند. در واقع گفتمان سلطه‌گر با ظاهرسازی به تقید دینی در پی ارعاد مردم و هژمنیک کردن اندیشه‌های خود در اذهان عموم برای تداوم نظام است. «حَلَّفْنِي بِالْكَعْبَةِ الشَّرِيفَةِ / أَنْ أَطْعُنَ السَّيْفَ أَنَا بِجُثَّتِي / ... حَلَّفْنِي أَنْ أَحْبِسَ الدَّمَاءَ / عَنْ ثِيَابِهِ النَّظِيفَةِ / فَهُوَ عَجُوزٌ مُؤْمِنٌ / سُوفَ يُصْلَى بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنْ / تَأْدِيهِ الْوَظِيفَةِ» (همان: ۳۵). [قاتل مرا به کعبه شریف سوگند داد / خودم شمشیر بر بدنه بزنم / سوگند داد مرا، همانا خونم بر لباس پاکش نریزد / چون او پیری مؤمن است / و بعد از فارغ شدن از وظیفه کشتن من نماز خواهد خواند]

در اشعار «طلب انتماء للعصر الحجري» [درخواست ارتباط با دوره حجر] و «واعظ السلطان» [سخنران حاکم] شاعر از معناباختگی و افول ارزش‌های دینی در نزد حاکمان عرب حکایت می کند که با دستاویز قرار دادن قرآن، امام جمعه و خطبه نماز ضمن انعکاس گستردگی سلطه و نفوذ رژیم، نشان می دهد ددمنشی حاکمان به حریم مقدسات نیز کشیده شده تا با این شگرد و ظاهرسازی به گفتمان خود مشروعیت بخشدند. «وَتُحَلَّفُنَا بِالْقُرْآنِ / أَنْ تَغْتَالَ اللَّهُ / وَ نَشْقَ آيَاتِ الْقُرْآنِ» [ما را به قرآن سوگند می دهنند تا خدا و آیات قرآن را بکشیم]، «حَدَّثَنَا الْإِمَامُ / فِي

خطبہ/ عن فضائلِ النظام / والصبر و الطاعه و الصيام / ... لكنه لَم يَذْكُرِ الجِهادَ فِي خطبته / وحينَ ذَكَرَ ناه / قالَ لَنَا: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ (همان: ٩٣ و ٢١١). [امام جمعه در خطبہ نماز از فضیلت‌های نظام، صبر، اطاعت و روزه صحبت کرد ... از جهاد در خطبہ اش سخنی نگفت و هنگامی که آن را یادآوری کردیم به ما گفت بر شما باد صلح و سازگاری].

حتی از این هم پافراتر نهاده‌اند و برای کسب رضایت سران غربی استعمار (امریکا) به تقدس‌زادایی و توهین به نشانه‌های دینی پرداخته‌اند. «فَيَبْيَعُ اللَّهُ وَالْقُرْآنُ وَالْكَعْبَةُ بِالْمَجَانِ / كَيْ لَا يَتَبَدَّلُ» (همان: ١٥٠). [برای باقی ماندن قدرت‌های غربی خدا، قرآن و خانه خدا فروخته می‌شود]

٤-٢-٢. عمل‌گرایی

شاعران انتقادی «در بیداری و آگاه‌سازی مردم در تحولات سیاسی و برانگیختن آنان به دخالت در تعیین سرنوشت خود با استفاده از شیوه‌های خلاق تأثیر، سهمی سزاوارانه داشتند» (اسوار، ١٣٨١: ١١٧). کسرایی و مطر نیز بر این باورند که اندیشه مبارزه نباید صرفاً در اذهان باقی بماند هر دو شاعر، ایدئولوژی‌بین عمل‌گرایی را در مسیر تحقق باور مبارزه و انتقاد می‌دانند که از طریق تهییج مردم برای به اعتراض برخاستن، وحدت داشتن و پایداری در راه آرمان می‌توان به پیروزی و رهایی دست یافت.

٤-٢-١. اعتراض

کسرایی: اشعار کسرایی در بخش‌های بسیاری ترسیم‌گر اعتراض به شکنجه، ظلم، بی‌عدالتی است: «شهید در وطن ما، کبود می‌میرد / بگو که سرکشی، اینجا کنون ندارد سر» «من بر لبان تو / ... گلبوته کبود ستم را / من بر لبان تو گلبرگ‌های تب / می‌خوانم / شرح شکنجه‌های در هم غم را» (کسرایی، ۱۳۸۰ الف: ۱۸، ۳۸)، «روزی آینه به دستش دادند / می‌شناسی او را؟ / آه آری خود اوست / می‌شناسم / گفته شد دیوانه است / سنگسارش کردند»، «روی میدان بزرگ / تلی از چشم فراهم گشته است: / چشم لغزان در اشک / چشم غلتان در خون / چشم بی‌ریشه و بند و پیوند / چشم بی‌پلک و

پناه/ تا فرو بنشیند/ خشم فرمانده فاتح از خلق/ که نکردن سری خم پی تسليم بدلو/ تلى از چشم
کسان ساخته‌اند»، «آن بال و پر شکسته که بازیچه شما است/ فرزند من، یگانه من، کودک من است»
(کسرایی، ۱۳۸۰ ب: ۴۵ و ۴۲، ۳۱-۳۰).

مطر: مطر نیز نسبت به اعمال غیرانسانی که افرادی مانند «الجلاد»، «القاضی»، «الحراس»، «السجّان»
(نک: مطر: ۲۰۰۸: ۹۸، ۱۶۲ و ۱۶۸) در حق مردم و زندانیان مجرمک می‌شوند خشمگین و معترض
است، با توصیف شکنجه‌های وحشتناک، افرادی که زیر شکنجه می‌میرند، ناعادلانه اعدام می‌شوند و
مخفیانه کشته می‌شوند شدت اندیشه معترضانه خود را نشان می‌دهد و با آگاهی بخشی به مردم، ابلاغ
می‌کند که باید در واکنش به این فجایع به پا خاست.

«رَبِّيْما يُشِتِّمُكَ الشَّرْطِيُّ مِن بَابِ الْمَيَانَةِ / هَلْ تُسْمِيْ ذَلِكَ الْأَلْطَفَ إِهَانَةً؟ / رَبِّيْما تُرِبِّطُ فِي مِرْوَحَةِ السَّقْفِ /
لَكِ تُصْبِحَ فِي أَعْلَى مَكَانَةِ [همان: ۱۴۵]. [در زندان از روی صمیمیت دشمن می‌دهند آیا این لطف
آن را توهین می‌نامی/ چه بسا از پنکه سقف تو را بیاویزند این کار برای این است که در مکان بلندی
قرار بگیری!]، «مَرَّهُ قَالَ أَبِي... / لَكَنَّهُ قَالَ وَغَابَ / وَلَقَدْ طَالَ الغِيَابُ / قَيلَ لِيْ إِنَّ أَبِي مَاتَ غَرِيقًا / فِي
السَّرَّابِ...» (همان: ۴۸۷). [یک بار پدرم چیزی گفت.../ اما گفت و غایب شد/ غیبت او طولانی شد/
به من گفته شد همانا پدرم در سراب غرق شده است!]

۴-۲-۲. تهییج

کسرایی: دعوت به عمل و خروش علیه سلطه و استبداد در اشعار کسرایی انعکاس قابل
مالحظه‌ای دارد. کسرایی از نماد سنگ و صخره برای مردم غفلتزده و خفته استفاده می‌کند و به طور
ضمی همه پدیده‌ها را به خروش و مبارزه فرامی‌خواند و عقیده دارد که حرکت و جنبش هر چند به
میزان باریکه آب، ارزشمندتر از سکون و خاموشی است: «چه سود از به دلتگی نشستن خاموش/ ای
سنگ! ای صخره! فروریز تا آواری باشی/ ممان/ به دین‌سان دیواری حاجب دیروز و فردا/ دهان
بگشا، که/ هنگامه فروکش و طغیان است و/ خروشی باید/ اما/ باریکه آبی به زلالی/ بهتر/ که سکوتی
به گرانباری فراموشی» (کسرایی، ۱۳۸۰ الف: ۵۲-۵۳).

در شعر نمادین «خانگی» کسرایی اعلام می‌کند که مردم چون سگ رام زیر یوغ عاملان استبدادن و با اعتراض به این شرایط آنان را به جنبش تهییج می‌کند: «راست این است که ما خانگی او شده‌ایم / لوس و شکلکساز و دست‌آموز / ... سگ رامی شده‌ایم / گرگ هاری باید» (کسرایی، ۱۳۸۰، ۱۳: ۳۹-۳۸).

کسرایی نیز همچون احمد مطر به تعهد و قدرت منحول کننده شعر اعتقاد دارد: «می‌شنوی شاعر / برخیز که الهام بر تو فرود می‌آید / ... اینک شعری گستاخ / شعری مهاجم / شعری دگرگون کننده / شعری چون رستاخیز» (همان: ۵۰). کلام را تیری می‌داند که باید در جایگاه واقعی و شایسته‌اش بنشیند: «خشمي در راستا / که بنشاند / تیر کلام را / در جايي که باید» (کسرایی: ۱۳۸۰ الف: ۴۸).

مطر: در شعر «یقظه» مطر با بیانی متناقض و نمادین برای تأثیرگذاری بیشتر به دنبال آگاهی بخشی به ملت عرب برای بیدار شدن از خواب غفلت و تهییج آنان در برابر بیداد و بیدادگران است. «صباح هذا اليوم / أيقظني مُبَيِّنُ الساعه / قال لي يا أبن العرب / قد حان وقت النوم» (همان: ۹). [امروز صبح با صدای زنگ ساعت بیدار شدم / زنگ ساعت به من گفت ای پسر عرب زمان خواب است] در شعر «اترکونا» [رها کنیدمان] شاعر سنگی که در دست کودکان فلسطینی است را نشانه عبادت و میهن‌پرستی می‌داند. شاعر مسائله قدس و مردم فلسطین را به عنوان نماد مبارزه و ایستادگی در ذهن دارد و با بیان آن در اشعارش خواهان بیداری و آگاهی وجودان ملت‌ها جهت مبارزه با فرومایگان است (نک: غنیم، ۱۹۹۸: ۷۶-۷۷) و سعی دارد با ارزش‌گذاری مبارزات فلسطینیان انگیزه خروش و خیزش را در میان ملت عرب تقویت کند. «حجرَ فِي كَفَ طَفْلٍ بِفَلَسْطِينِ / عِبَادَه / ... وَ حَجَرَ فِي كَفَ طَفْلٍ بِفَلَسْطِينِ / بلا» (همان: ۲۰۶).

احمد مطر علاوه بر مردم، با لحنی تند، شاعران را موظف به ادائی رسالت خود در قبال نابسامانی عرصه سیاسی و اجتماعی سرزمین‌های عرب می‌داند و آنان را به انجام این رسالت‌شان تهییج می‌کند.

«كَفَرَتُ بِالشِّعْرِ الَّذِي لَا يَوْقِفُ الظُّلْمَ وَ لَا يُحَرِّكُ الضَّمَائِرِ / ... لَعْنَتُ كُلَّ شَاعِرٍ / يَنَمُ فَوْقَ الْجُمَلِ النَّدَيِهِ الْوَثِيرِهِ / وَ شَعْبَهُ يَنَمُ فِي الْمَقَابِرِ / لَعْنَتُ كُلَّ شَاعِرٍ / يَسْتَلِهِمُ الدَّمْعَهُ خَمْرًا / وَالْأَسْيِ صَبَابَهِ / وَالْمَوْتُ قُشَّرِيَهِ / لَعْنَتُ كُلَّ شَاعِرٍ / يُغَازِلُ الشَّفَاهَ وَ الْأَثْنَاءِ وَ الْضَّفَائِرِ / فِي زَمْنِ الْكَلَابِ وَ الْمَخَافِرِ / وَلَا يَرِي فَوْهَهُ بُنْدَقِيَهِ / ... لَعْنَتُ كُلُّ شَاعِرٍ / لَا يَقْتَنِي قَنْبِلَهِ / كَى يَكْتُبُ الْقَصِيدَهُ الْأَخِيرَه» (همان: ۷۴-۷۵).

شعری که ظلم را نمی‌نشاند و ضمایر را تحریک نمی‌کند کفر است/ لعن می‌فرستم بر هر شاعری که بر جمله‌های خوش و نرم می‌آراد/ در حالی که هموطنانش در گورستان می‌خوابند/ لعن می‌فرستم بر هر شاعری که از اشک مردم شراب، از اندوه، بی‌قراری و از مرگ لغزش را برداشت می‌کند/ لعن می‌فرستم بر هر شاعری که در عصر سگان و مأموران مغازله‌گویی می‌کند/ لعن می‌فرستم بر هر شاعری که برای سروden آخرین شعرش نارنجکی تهیه نمی‌کند].

۴-۲-۳. وحدت و پایداری

کسرایی: مشخصه بارز اشعار انتقادی سیاوش کسرایی ارائه راهکار به مبارزان و مردم انقلابی است. کسرایی یک تنۀ جنگیدن را کافی نمی‌داند و در سراسر اشعارش ندای دعوت مردم به وحدت شنیده می‌شود او رسیدن به پیروزی را منوط به اتحاد و یکپارچگی می‌داند و با تصویر آفرینی‌های طریف و شاعرانه این پیام را به مخاطبان شعرش ابلاغ می‌کند:

«من به اندازه این جثه و جان/ من به اندازه این نا و نفس/ می‌توانم جنگید/ ولی این یک تنۀ جنگیدن‌ها کافی نیست» (کسرایی ۱۳۸۰: ۶۶). «ای دوست کاهل! با دست من بتاب به یاری/ شریان‌های گسسته را گرهی/ که خون به بیهوده می‌رود» (کسرایی: ۱۳۸۰ الف: ۵۳). «پیوند جوییار نازک الماس‌های سرخ/ شطّی است سیل ساز/ کز آن تمام پست و بلند حیات ما / سیراب می‌شوند/ و ریشه‌های سرکش در خاک خفتة، باز/ بیدار می‌شوند» (همان: ۴۴).

کسرایی در پی این فراخوان‌های وحدت‌گرایانه، استقامت و پایداری را قدم بعدی رسیدن به پیروزی می‌داند. «در سنگری چنان/ یک مرد در محاصره می‌ماند/ تا آخرین فشنگ/ با آخرین توان» (همان: ۲۷). و از زبان کاوه پیر تاریخ پاسخ آزادی‌خواهان را می‌دهد که تنها با ایستادگی سرسخت و صبر می‌توان پیروز شد: «با من بدار حوصله، با من خطر بورز/ تیمار کن این فلوج موت، تن شود/ سستی فرو نهد/ کندی رها کند/ خوگیر راه رفتن و برخاستن شود/ دست شکسته بار دگر پتکزن شود» (همان: ۴۰).

مطر: باور به وحدت و استقامت و دعوت به آن در روند گفتمان مطر بازتاب کمنگی دارد.
«وَأَغَالَى فِي التَّحْدِى / قَدْمِي ثَابِتَهُ فِي الْأَرْضِ كَالْأَرْضِ» (مطر، ٢٠٠٨: ١٨٩). [در مبارزه می‌ایستم و
 قدم‌هایم در زمین چون زمین ثابت و استوار].

٤-٢-٣. آرمان‌گرایی

تلاش برای تحقق یافتن مفاهیم آرمانی عدالت، آزادی و صلح با بروز تحول و دگرگونی شرایط اجتماعی و سیاسی جزء وجوده مشترک اشعار احمد مطر و کسرایی است. به طور کلی آرمان‌های اشعار کسرایی و مطر را می‌توان در واژگان آزادی، وطن، عدالت، امید و عشق خلاصه کرد، اما این مؤلفه‌ها به گونه متفاوت در اشعار بازتاب یافته‌اند.

کسرایی: ساختار گفتمان در اشعار سیاوش کسرایی بر پایه ساده‌سازی و طبیعی‌سازی بنا شده است و کسرایی با وارد کردن اندیشه اعتراض و انتقاد نسبت به جریان حاکمیت جامعه در دستگاه شناختی مخاطبان، ضمن آشکار کردن موضع ایدئولوژیکی خود، خواستار برانگیختن مردم برای به تحقق رسیدن تحول در جریان عادی شده سلطه و ستم است. کسرایی می‌خواهد «امید به عدالت و چیرگی طبقه فرودست بر فرادست را به مردم بیاوراند» (عابدی، ١٣٧٩: ١١٣). «روز بیداری گل‌های به غم خفته‌ما، در گلدان/ روز برخاستن بانگ از بام/ روز آغوش گشودن‌های پنجره‌ها» (کسرایی، ١٣٨٠: ٨)، «اینک که تیغه‌های تبرهای مست را/ دارم به جان و تن/ می‌بینم از فراز/ بر سرزمین سوختگی یورش بهار» (کسرایی، ١٣٨٠: ٤٤).

مطر: مطر در شعر «درس» با زبانی نمادین ابراز می‌کند انقلاب راه ایجاد تحول و تغییر شرایط است ولی آرمان او در همین حد باقی می‌ماند. «ساعه الرملِ بلاَدٍ لَا تُحبُ الإِسْتِلَابٍ / كُلَّمَا أَفْرَغَهَا الْوَقْتُ مِنِ الرُّوحِ / اسْتِعَادَتْ رُوحَهَا / ... بِالْإِنْقَلَابِ» (همان: ٤٩٣). [ساعت شنی چون سرزمین‌هاست/ دوست ندارد غارت شود/ هر وقت گذر زمان روح او را خالی می‌کند روحش را با انقلاب و دگرگونی برمی‌گرداند]. در اشعار احمد مطر اندیشه‌انتقادی در سایه توصیف صرف با تکیه بر برجسته‌سازی جنبه‌های گفتمان رقیب مطرح شده است.^٨ مطر در هر صورت چه شورش و انقلاب و چه سکوت و سکون، در پایان راه همه را محکوم به اعدام می‌داند: «فَكَلُّ النَّاسِ مَحْكُومُونَ بِالْإِعْدَامِ / إِنْ سَكَّتُوا، وَ إِنْ

جَهَرَوا / وإن صَبَرُوا، و إن ثَأْرُوا / و إن شَكَرُوا و إن كَفَرُوا» (مطر، ۲۰۰۸: ۱۵۴). [همه مردم به اعدام محکوم‌اند/ اگر ساکت باشند و یا بگویند/ اگر صبور باشند یا انقلابی/ اگر شاکر باشند یا کافر]، مطر حتی به قدری فضای را سیاه و تیره ترسیم می‌کند که واژه‌های شعر را دشنه‌ای برای خودکشی شاعرش معرفی می‌کند: «ألا تدرى بِئْنَكَ شَاعِرٌ بَطْرٌ تصوَّغُ الْحَرْفِ سَكِينًا / و بالسَّكِينِ تَتَحَرّ» (همان: ۱۵۲-۱۵۳) و از عزراeil نجات می‌خواهد: «أَنْقَذْنَا .. يَا عَزْرَايْل» (همان: ۱۶۳).

۴- ۳. تک‌گویی

تک‌گویی^۱ فراهم آوردن صدایها و آگاهی‌های موجود در یک متن به روایت واحدی است که توسط نویسنده یا شاعر خلق می‌شود. در تک‌گویی، آگاهی‌ها یا ایدئولوژی‌های دیگر هرگز جایگاهی برابر و همارز آگاهی و ایدئولوژی غالب ندارند، بلکه یا انکار می‌شوند و یا به یک مخرج مشترک تقلیل می‌یابند. نظامهای تک‌گویی، حقیقت را در نهادی واحد مانند دولت، متن، یا در موجودی واحد نظیر خدا قرار می‌دهند (نک: مکاریک، ۱۳۹۰: ۹۹-۹۸).

عامل گفتمانی (در این بررسی شاعر) ایدئولوژی‌بن‌های شکل‌گرفته را در کلان گفتمان واحد انتقاد و مبارزه فراهم می‌آورد. اگرچه در درون کلان گفتمان انتقادی اشعار هر دو شاعر، منشی چندآوازی از نظام گفتمانی وجود دارد که به گونه دیالکتیک در روایت آثار مشهود است ولی تسلط یک نظام تک‌گویی که تمام همتافتهای مفهومی و معنایی همارز با خواست شاعران را صورت‌بندی می‌کند مشهود است. که در راستای آن هر گونه صدایی از گفتمان رقیب انکار می‌شود. نظام تک‌گویی اشعار احمد مطر و کسرایی در عین بهره‌گیری از مکالمه‌گری در سطح درون‌منتهی با شخصیت‌های گفتمان خودی مانند؛ مادر، پدر، پدربرزگ، دوست، همسر، برادر، پزشک و... و در گفتمان غیر مانند حاکم، مفترش، قاضی، همسایه و... و در سطح برومنته با طیف وسیعی از مخاطبان و خوانندگان، تک‌گوییه‌گر است. بنابر گفتمان مطلق و بلا منازع مسلط در اشعار مطر و کسرایی، می‌توان گفت تک‌گویی در گفتمان خودی شگردیست که هر دو شاعر از آن در موقعیت سوزه‌گی گفتمان غالب در جهت سوق آن به قطعیت‌سازی، طرد، انکار و نشان دادن عدم صلاحیت پادگفتمان حکومت بهره‌گرفته‌اند.

1. Monologue

۴-۴. حرکت معنایی

اندیشه انتقادی گاه با ارائه تصویری مثبت از خود و تصویری منفی از دیگران در زنجیره جمله‌ها به اجرا در می‌آید. در این حالت یک بند بیانگر گزاره‌ای است که نگرش خاصی را ابلاغ می‌کند و گزاره‌های دیگر با موضع‌گیری متفاوت در حرکت معنایی، به انکار بُعد اولیه پرداخته و با هدف کترل، نظارت و ایجاد تأثیرگذاری بیشتر، معنایی ویژه را در گفتمان مطرح می‌کنند. تصویرسازی از وقایع و اتفاقات در قالب الگوهای گذشته محور با به خاطر سپاری‌ها، نقل روایت‌ها در شکل پرداختن به نیات، تهدیدها و بروز حوادث ناگوار در برگیرنده الگوهایی از وقایع و اعمال آینده است و در قالب الگوی آینده و حال محور سازماندهی می‌شوند (نک: حدادی و شهنه‌ی، ۱۳۸۶: ۹۰ و ۹۹). حرکت معنایی علاوه بر داشتن جنبه شخصی و ذهنی مقید به بافت گفتمانی است و حضور گزاره‌ها در بافتار خاص به طور مثال در قالب بافت انتقادی، بازنمایی سیاسی و معتبرضانه‌ای از وقایع، اعمال و گفتار را ارائه می‌دهد. این نوع حرکت معنایی در ساختار گفتمان انتقادی اشعار احمد مطر و کسرایی قابل شناسی است.

کسرایی: کسرایی شعر «سیاهه» را با یادآوری اتفاقات و شرایط دوران جوانی شروع می‌کند و با مرور رویدادها و فعالیت‌های مشروطه خواهانه پدرش با شادی و تصویرسازی مثبت پیش می‌برد؛ اما حرکت معنایی گزاره‌های شعری با خشک شدن گل آزادی، دور شدن پدر از روند فعالیت‌های انقلابی و گزاره‌های منفی که امتیازی در گفتمان غالب اشعار ندارد ادامه می‌یابد و در پایان به ناسازگاری، بی‌بساطی و نابسامانی روزگار متنه‌ی می‌گردد.

... در جوانی پدرم / سنگ یک من شاهی بر خوانش بود / و چه شب‌ها که به شوق / پاسداری می‌داد
/ بر در مجلس شورا تا صبح / تا که مشروطه نیفتد به کف استبداد / و سرانجام ز خونی که روان شد بر
خاک / ساقه خشک پر رنگین داد. / پدرم یک تن از جوخه آزادی بود / آفرین بود بسی بر پدرم / پس
یک چند از آن دوره پر شور و خروش / مزد پیروزی‌ها را پدرم / پهن می‌کرد به حوض خانه بساطی
رنگین / ... و گلوبی تر می‌کرد / و چنین شد که گل تنها آزادی / ... توی گلدان بلورین به سرِ رف
خشکید / کم کم دور شد از ره پدرم / پدرم یک تن از جمله بیراهان شد / شرم بادا، نفرین / پیر مرد
اینک با پایی سست / می‌خرد سنگ را شخصاً هر یک دانه چار ریال / ... و نمی‌گردد تنها

این بسیار فنون چرخ فلک/ هرچه با گردش این شعبدله گر چرخ فلک می‌گردد/... کیست... به حساب عمل ما برسد/ گل سرما بزند/ یا سر ما بزند بر گل دار؟» (کسرایی، ۱۳۸۰ ب: ۲۵-۲۳).

در شعر «رشد» نیز کسرایی از الگوی گذشته محور با یادآوری خاطرات خوش کودکی؛ شادی، بازی و جست و خیز به سمت آینده پیش می‌رود و با گذشتن «بسی زمان» به دل آزار، سیاه و سخت بودن روزگار آغازین پی‌می‌برد. سیر و حرکت معنایی شعر به سمت واقعیت بیرونی و گفتمان انتقادی، همسو با کلان گفتمان اشعار سوق می‌یابد (نک: همان: ۲۱-۲۰).

مطر: حرکت معنایی در شعر «صندوق العجائب» احمد مطر نیز، از روایت گذشته محور آغاز شده و با بیان خوشی‌ها و لذت‌های دوران کودکانه به سمت آینده پیش می‌رود. شعر با تغییر مسیر معنایی به سمت اندیشه‌های انتقادی حرکت می‌کند و همین امر است که زمینه برداشت سیاسی پدر را رقم می‌زند و او را دچار وحشت و هراس می‌کند. شاعر زمانی که بزرگ می‌شود دلیل تنبیه پدرش را درک می‌کند و شعر با تسلط گفتمان انتقادی پایان می‌پذیرد.

«في صغرى / فتحت صندوق اللعب / أخرجت كرسياً موشى بالذهب / قامت عليه دميـه من الخشب / في يدها سيف قضـب / خفـضـت رأس دميـيـة / رفـعـت رأس دميـيـة / خـلـعـهـا / نـصـبـهـا / حتـى شـعـرـتـ بالـتـعـبـ / فـمـا اـشـتـكـتـ مـنـ اـخـتـلـافـ رـغـبـتـيـ / ولا أحـسـتـ بالـغـضـبـ! / ومـثـلـهـاـ الـكـرـسـيـ تحتـ رـاحـتـيـ / مـرـوـقـ بالـمـجـدـ . وـ هوـ مـسـتـلـبـ / فـأـنـ نـصـبـتـهـ اـنـتـصـبـ / وـ إـنـ قـلـبـتـهـ اـنـقـلـبـ! / أـمـتـعـنـيـ المـشـهـدـ / لـكـنـ أـبـيـ / حـيـنـ رـأـيـ المـشـهـدـ خـافـ وـ اـضـطـرـبـ / وـ خـبـأـ اللـعـبـ فـيـ صـنـدـوقـهـاـ / وـ شـدـأـذـنـيـ .. وـ اـنـسـحـفـ / وـ عـيـشـتـ عـمـرـيـ غـارـقاـ فـيـ دـهـشـتـيـ وـ عـنـدـمـاـ كـبـرـتـ أـدـرـكـتـ أـنـ لـعـبـتـيـ / قد جـسـدـتـ / كـلـ سـلاـطـينـ الـعـربـ!»
(مطر، ۷۳-۷۲: ۲۰۰۸).^۹

۵. زبان

از نظر ونديک ايدئولوژی‌ها نظام عقاید یا نظام باورها هستند که از نگاه اجتماعی-شناختی به مثابه بازنمایی اصول بنیادین گروه‌های اجتماعی‌اند. او معتقد است که ایدئولوژی‌ها توسط گفتمان از طریق ساخت‌ها و راهبردهای گفتمانی به کار گرفته شده در دستگاه واژه‌گان و عبارات با گرایش‌های خاص کسب، بیان و بازتولید می‌شوند (نک: آفاگلزاده، ۱۳۹۱: ۷-۶).

بخشی از دیدگاه فرکلاف نیز معطوف به حوزه زبان و گفتمان است که مطالعه زبان انتقادی نام دارد. الگوی تحلیل گفتمان فرکلاف نشأت گرفته از رابطه تعامل قدرت و زبان است. فرکلاف بر قدرت و زبان در تولید گفتمان تأکید دارد (نک: فرکلاف: ۱۳۷۹: ۹۶—۱۰۰). بررسی واژگان انتخاب شده در گفتمان از ارزش خاصی برخوردار است چرا که اساساً هر انتخابی در رابطه مستقیم با مفهوم نگرش قرار دارد و نشان از اندیشه و اهداف فرد انتخاب کننده دارد (میر فخرایی، ۱۳۸۳: ۲۸). از این تئوری‌ها برداشت می‌شود زبان کردار اجتماعی متأثر از نظام باورهایست. بنابراین یکی از نمونه‌های بروز تعامل قدرت و زبان در شعر است. شاعر با تأکید بر قدرت بیان و تأثیر کلامش، استراتژی‌های زبانی را در جهت تحکیم و ثبیت باورهای ایجاد هوشیاری انتقادی در مردم به کار می‌گیرد. در بررسی زبان‌شناسی انتقادی متون باید توجه داشت، هدف کشف معانی پیچیده و غیرعادی نیست، بلکه ابهام‌زدایی و شفاف کردن عملکرد ایدئولوژی به کار رفته در فرایند تولید و انتقال پیام در قالب سازکارهای زبانی است.

در این بخش نمونه‌هایی از استراتژی‌های زبانی گفتمان‌دار در اشعار کسرایی و مطر مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

۵. تمهیدات پیوندی

تمهیدات پیوندی^۱ از عوامل مهم در زبان‌شناسی تحلیل گفتمان است که بسته به اینکه نویسنده و مخاطب یا خواننده کیست و هدف نوشتار چیست سازمان‌بندی‌های خاصی پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی مانند تکرار و ارجاع، ترادف، پل واژه و نام‌دهی نمونه‌هایی از استراتژی‌های زبانی ساختهای گفتمان‌داراند. از آنجا که در شعر عامل پیوند واژگانی از اهمیت بسیاری برخوردار است در شناخت و تجزیه و تحلیل مشخصه‌های مختلف زبان و گونه‌های مختلف نوشتار می‌توان از آنها بهره گرفت (نک: یارمحمدی، ۱۳۸۳: ۴۲—۳۹).

1. Cohesive Devices

۵-۱. ترادف^۱

ترادف در واحد واژگان و اشعار به عنوان تمهد پیوندی بین گزاره‌های گفتمان انتقادی اشعار جهت شکل دهنده یا ایجاد کلان گفتمان واحد مورد استفاده قرار گرفته است.

الف) ترادف در واحد واژگانی: کسرایی و مطر ترادف را با کارکردهای اعتراض، تسلیم و حسرت و امیدسازی در اشعارشان استعمال کرده اند. کسرایی با استفاده از واژگان هم کارکرد از جنایت‌های استبداد شاهنشاهی در حق مردم ستمدیده فریاد سر می‌دهد و می‌خواهد صدای اعتراض مردم را از طریق اشعارش به گوش همگان برساند.

۵-۱-۱. کارکرد اعتراض

کسرایی: شیون و مویه: «با باد شیونی است / در بادها زنی است که می‌موید / در پای گاهواره این تل و تپه‌ها / غمگین زنی است که لایی می‌گوید» (کسرایی، ۱۳۸۰، الف: ۲۰-۲۱). «یک باره، شیونی / بگشوده بال تیز / پرپر زنان به کاکل کاج کهنه نشست» (کسرایی، ۱۳۸۰، ب: ۴۰)

فریاد، فغان و غرش: فساد و تباہی در جامعه، زندانی شدن آزادی خواهان و انقلابیون، ناامنی و تیغه‌های چاقو در تاریکی‌ها، خشونت، بیهوده ریخته شدن خون‌ها از عواملی است که فریاد گلبانگ گلوبریده و فریاد یاری و دادخواهی بر رفیقان بردن، غریبو و جیغ سردادن به نشانه اعتراض و دادخواهی را در سراسر اشعار کسرایی طنین‌انداز کرده است (نک: همان: ۴۵) و (نک: کسرایی، ۱۳۸۰، الف: و ۵۱، ۴۸، ۳۷، ۱۹).

کسرایی شخصیت‌های مانند دوست، پیر، پدر، برادر، همسر، شهید، خواهر، امام، پیامبر (نک: کسرایی، ۱۳۸۰، الف: ۶۴)، زن، رفیق، ارنستو، مردجوشکار، فرزند، پدر، پیر (نک: کسرایی، ۱۳۸۰، ب: ۶۶ و ۲۳، ۲۲)، را در چارچوب زبان گفتمانی با هدف یکسان‌سازی انتقاد و اعتراض بین گروه‌های جامعه و ملموس و باورپذیر ساختن آن مطرح کرده است. در اشعار احمد مطر کاربرد این مشخصه زبانی در ایجاد پیوند بین شخصیت‌های گفتمان رقیب برای نشان دادن نفوذ و سلطه آن در تمام شئون جامعه است اما در مورد کسرایی شخصیت‌های گفتمان خودی برای شکل دهنده گفتمان مرکزی به کار رفته‌اند.

---

1. Synonym

مطر: در اشعار احمد مطر صدای فریاد و شیون اعتراض آمیز شنیده می‌شود. سازکار زبانی ترافد به گونه‌ای دیگر در اشعار وی مورد استعمال قرار گرفته است. مطر از ترافد پیوندی شخصیت‌های هم کارکرد مانند «الطفل سلیماً»، «أبی»، «صدیقی، اُمی و أبی»، «مواطن» [هموطن] در گفتمان خودی با کاربردی همسو و همانگ با اندیشه مقاومت و مبارزه و خلق نظام گفتمانی ارگانیک بهره گرفته است (نک: مطر، ۲۰۰۸: ۱۶۴، ۱۷۲، ۱۸۱، ۴۷۵ و ۴۸۶).

احمد مطر در بیشتر اشعارش نام شخصیت‌های طبقات مختلف جامعه چون قاضی و والی که با صدور حکم‌های ناعادلانه و رئیس جمهور با قتل‌های مخفیانه زمینه سقوط ملک و وزیر را فراهم می‌کنند و مردمی که حتی از دست همسایه خبرچین حکومتی در امان نیستند و پایمال سلطه عالی جناباند؛ را به طور متراff و با نقش یکسان به کار برده است و در این راستا قاضی و دادستان را زیر سؤال می‌برند و بی‌کفایتی و بی‌تدبیری آنان را آشکار می‌کنند. مصادیقی از اشعار مطر در این زمینه ذکر می‌شود:

«...نظر القاضی طریلاً فی ملَقاتِ القصیّه / هدوء و رویه / ثم لَمَا ادْبَرَ الشَّكُّ وَ وَافَهَ الْيَقِينِ / أَصْدَرَ الْحُكْمَ بِأَنَّ يَعْدُمَ شَنَقاً / عَبَرَهُ لِلْمُجْرِمِينِ / أَعْدَمَ الْيَوْمَ، صَبَّىٰ / عَمَرَهُ... سَبْعَ سِينِ» (مطر، ۲۰۰۸: ۱۶۸). [قاضی در زمان طولانی پرونده‌ها را بررسی کرد / سپس زمانی که یقین پیدا کرد / حکم اعدام صادر کرد / تا عبرت مجرمان شود / کودکی هفت ساله امروز اعدام شد].

«زار الرئیس المؤتمن / بعض ولایات الوطَن / ... قالَ لَنَا: هاتوا شکواکم بصدق فی العَلَنِ / ... فقالَ صاحبِی حَسَنٌ: يا سَيِّدِی / أین الرَّغِيفُ وَ اللَّبَنُ؟ / وَ أین تَأْمِنُ السُّكْنِ؟ / ... وَ بَعْدَ عَامِ زارَتَا / وَ مَرَه ثَانِيَه قَالَ لَنَا... / فَقَمَتُ مُعلناً: / ... مَعْذِرَه يا سَيِّدِی / وَ أین صاحبِی حَسَنِ؟!» (همان: ۱۶۱ – ۱۶۰). [رئیس جمهور در بازدید از بعضی از ولایت‌های کشور به ما گفت: شکایت‌هایتان را آشکارا و با صداقت مطرح کنید ... پس دوست من حسن گفت: ای بزرگوار/ نان و شیر کجاست؟/ تهیه مسکن کجاست؟/ ... بعد از گذشت یک سال/ دوباره رئیس همان حرف را به ما گفت/ ... من برخاستم و گفتم/ ... با عرض معدرت سرورم، دوست من حسن کجاست؟].

«لَی جَارٌ مُخْبِرٌ / فِی قَلْبِهِ تَجْرِی دَمَاءُ وَ شِرَاک...» (همان: ۱۲۲). [در قلب همسایه خبرچین من خون و نیرنگ جاری است].

« و ذوَاتُنَا سَجَادَه / لِنَعَالِ أَبْنَاءِ الْذَوَاتِ » (همان: ۸۴). [ما زیراندازی برای کفشهای سران و بزرگان هستیم].

« وَإِذَا لَمْ أُعْتَقَلْ حَيًّا / فَمَنْ يَسْتَجِيبُونَ؟ / وَبِمَاذَا يُطْلِقُ الصَّوْتَ وَكَلِيلُ الْإِدْعَاءِ؟ / وَبِمَاذَا يَا تُرَى / يَعْمَلُ أَرْبَابُ الْقَضَاءِ / وَعَلَى مَنْ يَحْكُمُونَ؟ » (همان: ۹۷). [اگر مرا زنده دستگیر نمی‌کردند/ پس چه کسی را مورد بازجویی قرار می‌دادند؟/ صدای وکیل برای چه بلند می‌شد؟/ فکر می‌کنی قاضیان چه می‌کردند و برای چه کسی حکم صادر می‌کردند].

۵-۱-۲. کارکرد حسرت و تسليم

کسرایی: آه نامآوای است که صدای حسرتبار، از خاموشی خروس سحرگاهی و بر نیامدن آوا از بامها را با بارمعنایی سکوت و خاموشی تداعی می‌کند (نک: کسرایی، ۱۳۸۰: ۴۱ و ۳۳). این صدای آه غمبار از شعرهای «برتخت عمل» و «حکایت مردی که نه می‌گفت» هم شنیده می‌شود (نک: کسرایی، ۱۳۸۰: ۳۰ و ۱۰).

مطر: احمد مطر نیز برای نشان دادن نارضایتی و اندوه خود نسبت به وقایع سرزمینش و ارتباط بخشیدن به ساختار گفتمان غالب اشعار، نامآوای «آه» را به کار گرفته است (نک: مطر، ۲۰۰۸: ۱۱۴). در بخش‌های مختلف اشعار «یا لیل.. یا عین» و «البُؤسَاء» این سازکار برای ایجاد تأثیر بیشتر، انتقال اندوه و حسرت بسیار شاعر و حفظ پیوند بین گزاره‌های گفتمانی استعمال شده است.

«آه لَوْ يُدْرِكُ حُكَمُ بَلَادِي / مَنْ أَكُونُ / آه لَوْ هُمْ يُدْرِكُون... » (همان: ۹۷). [آه اگر حاکمان سرزمینم درک می‌کردن من چه کسی هستم/ آه اگر آنان درک می‌کردن].

«آه يَا لَيْلُ .. وَ يَا عَيْنِي / مَتَى التَّوْرَهُ تُشَعَّلُ / ... آه يَا لَيْلُ .. كَمَا تَهَوَى تَجْمَلُ / بِضَيَاءِ الْبَدْرِ وَ النَّجْمِ / وَ عَيْنِي لِيس تَجَهَلُ / أَنْ وَجْهَ الصَّبَحِ مِنْ وَجْهِكَ أَجْمَلُ / آه يَا لَيْلُ .. لَقَدْ أَطْفَلَتْ عَيْنِي... » (همان: ۱۴۹). [آه ای شب ای چشم/ چه زمان آتش انقلاب مشتعل می‌شود/ آه ای شب با نور ماه و ستاره خود را زینت ده/ چشم من می‌داند که چهره صبح زیباتر از چهره توست/ آه ای شب چشم مرا خاموش کردی]. «... وَ تَهَوَى الْقِلَاعُ / وَ يَعْلُو صَهْلِيُّ الْحَصَانُ / وَ يَسْقُطُ رَأْسُ الْوَيْزِ الْمَنَافِقُ / وَ فِي آخرِ الْأَمْرِ / ... يَهَارُ عَرْشُ الْمَلِكِ » (همان: ۲۹). [قلعه‌ها نابود می‌شوند/ صدای شیوه اسبان بر می‌خیزد/ سر وزیر منافق می‌افتد/ و در آخر تخت پادشاه نابود می‌شود].

ب) ترافق در واحد اشعار: در سه شعر «عقوبات شرعیه»، «یحیا العدل» و «سین جیم» شکنجه و شهادت مبارزان و بی‌گناهان روایت می‌شود (همان: ۱۸۱ و ۱۰۱، ۱۲) که نوع دیگر از پیوند گفتمانی در واحد بزرگ‌تر از واژه با ترافق در ساختار محتوایی اشعار شکل گرفته است.

۵-۱-۳-۳: کارکرد امیدبخشی

کسرایی: کاربرست تمهدید پیوندی ترافق در واحد شعر در اشعار «شقایق»، «دوست داشتن» و «تولد» سیاوش کسرایی به خوبی مشهود است. شاعر خود را به عنوان فریاد سرخ فام بهاران معرفی می‌کند که سرودهش را با پایداری برستیغ سهم می‌افشاند و با ترانه مهر برای باطل کردن بیگانگان بر می‌خیزد و از پس این دلیری‌ها فریاد تحسین‌آمیز از شجاعت مبارزان سر می‌دهد.
«فریاد سرخ فام بهارانم/ سرکش / ... فریاد سرخ فام بهارانم/ برخاسته ز سنگ / با من مگو ز حادثه می‌دانم/ آری که دیر نمی‌مانم/ اما به هر بهار سرودم را / ... بر هرستیغ سهم می‌افشانم»، «و ما برخاسته‌ایم/ تا/ بیگانگی را باطل کنیم/ با ترانه مهر» و «ای وای از آن جدایی و این جرأت/ فریاد از این جنون شجاعت» (نک: کسرایی، ۱۳۸۰ الف: ۱۶ و ۴۶).
مطر: در اشعار احمد مطر استراتژی تمهدیدات پیوندی با کارکرد امیدبخشی بازتابی ندارد.

۵-۲-۱. نامدهی

«نام‌گذاری» استراتژی زبانی است که در آن کلمات با اندیشه زبانی آکنده می‌شوند و نشانه‌های بیانی، با بار معانی جدید مفهوم خاصی را کسب می‌کنند (نک: تاجیک، ۱۳۷۹: ۹۵-۹۴) انتخاب و کاربرد نام برای افراد و فعالیت‌ها معکوس کننده دیدگاهی خاص است که می‌تواند بار معنایی منفی و یا مثبت داشته باشد (نک: یارمحمدی، ۱۳۸۳: ۱۴۴).

کسرایی: سیاوش کسرایی برای بی‌گناهانی که به جوخره اعدام سپرده می‌شوند از نام «طعام»، و از «گل‌های آتش» و «عقاب قله» برای نامدهی شهیدان استفاده کرده است (نک: کسرایی، ۱۳۸۰ الف: ۲۸ و ۲۳). «سگ‌رام» هم نامی است که به تسليم شدگان و سرسپردگان مزدوران حکومتی داده است (نک: کسرایی، ۱۳۸۰ ب: ۳۹).

مطر: احمد مطر برای خطاب به حکام و مستبدان سرمایه‌های عربی با هدف گفتمان‌دار ساختن نشانه‌های زبان‌شناختی، پنهان‌سازی، به کارگیری لحن تن به منظور تأثیرگذاری بیشتر و گسترش دامنه خطاب اشعارش از این شیوه بهره گرفته است.

در شعر «خطاب تاریخی» حاکمان و سران ظالم را «جُرْذًا» [موش صحرایی بزرگ] و اطرافیان و مستمعان سخنرانی را «الذُّبَاب» [مگسان] می‌نامد. «رَأَيْتُ جُرْذًا يَحْطُبُ الْيَوْمَ عَنِ النَّظَافَةِ / وَيُنَذِّرُ الْأَوْسَاخَ بِالْعِقَابِ / وَحَوْلَهُ .. يُصَفِّقُ الذُّبَاب» (مطر: ۲۰۰۸: ۱۱). [یک موش بزرگ صحرایی را امروز دیدم که درباره پاکیزگی سخنرانی می‌کرد در حالی که مگسان در اطرافش کف می‌زند/ پلیدی‌ها را به مجازات شدن هشدار می‌داد] همچنین سراسر شعر «حدیقه الحیوان» از نام حیوانات مانند «سباع»، «فُهُود»، «کلاب»، «قرود»، «ذئاب»، «خفافیش»، «العقرب» با بیانی آشکار و جسارتی تمام برای نامدهی سران و اعضای اتحادیه عرب استفاده شده است (نک: همان: ۱۰۶-۱۰۸).

۵-۱. پل واژه

پل واژه یکی از عوامل پیوند گزاره‌های گفتمانی، به ویژه در متون ادبی است. عبارت است از: به کارگیری واژه‌ای در ساختار شعر به نحوی که بین حوزه معنایی مختلف و واحدهای شعری پل معنایی ایجاد کند. شاعر با استفاده از این کلمه به مثابه «پلی» برای ایجاد هم‌آینی^۱ مفهومی در واحدهای گوناگون شعری و گریز از یک واحد به واحد معنایی دیگر استفاده می‌کند (نک: یارمحمدی، ۱۳۸۳: ۴۰-۳۹).

کسرایی: سیاوش کسرایی در شعر «رشد» کلمه گلیم را برای تلفیق صورت اجتماعی و زبانی گفتمان به کار گرفته است. «گلیم» در ارتباط با پاره نخست شعر هدیه‌ایی است در دوران کودکی و با نشانه‌های «شادی»، «جست و خیز»، «بیشه و باغ» و «پای کوبی» با القای معنای مثبت پیوند یافته است. همین واژه در پاره دوم شعر همسو با گفتمان غالب اثر با نشانه‌هایی مانند «سیاه گلیم»، «بخت»، «بی‌شتاب و دل‌آزار»، «غافل» که متعلق به حوزه انتقادی‌اند گره خورده است. کسرایی با به کارگیری تعبیرات واژگانی، ذخیره شناختی و ادراکی اذهان خوانندگان و مخاطبان را نسبت به حوادث و

1. Collocation

اتفاقات جاری زمان تحت تأثیر قرار داده و برای برقراری انسجام محتوایی گفتمان شعر، واژه گلیم را با نظام مفهومی انتقاد هماهنگ ساخته است.

ما را سرگلیم نشاندند وزابندا / گفتند پا درازتر مبادتان/ آن روز این گلیم/ برمًا چو باغ بود/ برمًا چو بیشه بود/ ... ما شاد بودیم/ در جست و خیز و بازی خود تا کنارهها / آزاد بودهایم/ ... اینک بر این گلیم/ ما کودکان غافل دیروز نیستیم/ بر ما بسی زمان/ هرچند بی شتاب و دل آزار رفته است / ... ما ریشه بردهایم به خاک سیاه و سخت/ وین بخت جامه، بر تن ما کوتاه آمده است (کسرایی، ۱۳۸۰: ۲۰-۲۱).

مطر: احمد مطر واژه «النائم» را در کنار کلمات «أوطان»، «خیفه»، «الحاکم» که هم‌آیی مفهومی دارند در نقش یک پل واژه جهت پیوند حوزه معنایی گفتمان رقیب با بار معنایی سیاسی و انتقادی با کلمه «اللص» که نشانه‌ای است در مقابل با نشانه‌های فوق گره زده است. «إثنان في أوطاننا/ يَرْتَعِدُانْ خِيفَهْ/ مِنْ يَقْطَهُ النَّائِمُ: / اللَّصُّ ... وَ الْحَاكِمُ!» (مطر، ۲۰۰۸: ۱۵۷). [دو نفر در سرزمین‌های ما از ترس ییدار شدن خفتگان به لرزه می‌افتنند دزد و حاکم].

شعر «الموجز» نمونه دیگری است که این استراتژی زبانی در پیکره زبانی گفتمان غالب به کار رفته است. شاعر این بار از کلمه «الحاکم» در جایگاه پل واژه برای ارتباط بین دو نشانه «يَعْمَلُ شرطِيًّا» [أمُوران حُكُومَت] و «مُدان» [فَرَارِيَان] که متعلق به دو حوزه معنایی سیاست و اجتماع‌اند و البته «مُدان» به طور پنهان با حکومت نیز پیوند دارد. «لِيسَ فِي النَّاسِ آمَانٌ/ لِيسَ لِلنَّاسِ أَمَانٌ/ نِصْفُهُمْ يَعْمَلُ شرطِيًّا لِدِي الْحَاكِمِ/ ... وَالنِّصْفُ مُدانٌ» (همان: ۴۷۴). [مردم امنیت ندارند، مردم امنیت ندارند/ نیمی از مردم کارگزاران حاکم‌اند و نیمی هم فراری‌اند] شاعر با گریز به ذهنیات مخاطب و با تأکید بر گفتمان انتقادی از کلماتی با قلمرو معنایی دوگانه بهره گرفته است تا ضمن جلوگیری از توقف معنایی شعر، خواننده را به اندیشه و دارد و بر تأثیرگذاری کلام بیافزاید.

نتیجه

بررسی گفتمان انتقادی اشعار احمد مطر و سیاوش کسرایی حاکی از وحدت نظام مفهومی و محتوایی اشعار، احساس تعهد نسبت به مردم، اجتماع، کاربرد مشترک شعر در مسیر بر افراشتن

صدای مردم عصر، انعکاس آرمان مشترک آزادی و رهایی از بیوغ سلطه استبداد است. بعد اجتماع به عنوان پایه شکل‌گیری گفتمان اشعار است و گفتمان شکل‌گرفته با استفاده از روش تک‌گویی به سمت خارج کردن مردم از رکود و رخوت هدایت می‌شود. سه ایدئولوژی بن‌اصلی قوم‌گرایی، عمل‌گرایی و آرمان‌گرایی در میان گفتمان اشعار کسرایی و احمد مطر قابل شناسایی است.

تکیه بر میراث دینی به عنوان مؤلفه مشترک قوم عرب در راستای گفتمان غالب در اشعار مطر از بازتاب گستردگی برخوردار است و جنبه دینی گفتمان انتقادی اشعار را برجسته ساخته است. اگرچه هر دو شاعر پایبند به عمل‌گرایی و خروج از نظام صرفاً فکری و نظری در مبارزه‌اند ولی با وجود اشتراک در باورها، احمد مطر کمتر به ارائه اندیشه استقامت و خلق آرمان پیروزی و امیدسازی در ذهن مخاطب پرداخته است؛ او مردمش را به جنبش علیه حکام عرب می‌خواند و فجایع سلاطین عرب را با هدف مشروعیت‌زدایی از حاکمیت آنان ترسیم می‌کند ولی پایان‌بندی محتوایی اشعار نمودار تسلیم در برابر شرایط حاکم است و تصویرسازی انک و کمنگی از افق‌های روشن رهایی و نجات در اشعارش مشهود است و گفتمان اشعارش در حد شعارهای آگاهی‌بخش باقی‌مانده است. گفتمان انتقادی که در اشعار کسرایی صورت‌بندی شده است مردم را به تحقق عدالت، آزادی و زوال نظام سلطه نوید می‌دهد. می‌توان گفت مبارزه و اعتراضی که مطر در اشعارش برمی‌انگیزد نافرجم رها می‌شود.

احمد مطر و کسرایی از نشانه‌ها و گزاره‌های زبانی و شناختی مانند انواع ترادف، پل واژه، نامدهی و تک‌گویی در اشعار خود با مرکزیت پدیده انتقاد در راستای یکپارچه‌سازی نظام سیاسی و انتقادی استفاده کرده‌اند. اما کسرایی بیشتر از گزاره‌ها و نشانه‌های گفتمان خودی در ساختار گفتمان بهره گرفته است؛ در حالی که احمد مطر بیشتر با استفاده از گزاره‌های گفتمان رقیب گفتمان انتقادی‌اش را ترسیم کرده است. استراتژی‌های زبانی در اشعار مطر جلوه عریان‌تری از انتقاد و اعتراض را آشکار می‌کند و با جسارت بیشتر بر ضد حکام ظالم بیان شده است. کسرایی با استعمال لحن حماسی، فضای مقاومت و اعتراض گفتمان انتقادی‌اش را تشدید کرده است.

یادداشت‌ها

- ۱- در آلمان نیز مکتب شیوه مکتب فرانسه به وجود آمد که به بررسی ادبیات ملت‌ها به شیوه تطبیقی همت گماشت و بر مبنای تاریخی استوار بود. در دانشگاه‌های انگلیس بررسی‌های تطبیقی به تأثیر ادبیات کلاسیک در ادبیات انگلیس و نه به شکل تطبیق آثار ملل محدود بود، لذا دو مکتب فرانسوی و آمریکایی برجسته‌تر و دنباله‌دار تند (نک: کفافی، ۱۳۸۲: ۱۴).
- ۲- احمد مطر هاشمی در سال ۱۹۵۰ م در تنومه از توابع بصره عراق متولد شد (نک: غنیم، ۱۹۹۸: ۵۴) از چهارده سالگی شعر سرود و شعرهایش ابتدا در محدوده غزل بود؛ اما پس از مدتی در تعامل و ارتباط با مردم و از طریق مطالعه مطبوعات و کتاب‌ها از رویارویی ملت و حکومت و تقابل آن دو آگاهی یافت و از آن پس در سیز و انقاد کوینده علیه استبداد حاکم شعر سرود (نک: حسن، ۱۹۸۷: ۵۲).
- ۳- شعر انقلابی و سیاسی به شعرهایی گفته می‌شود که در وصف روند مبارزات مردم، ستمگری‌های دوران طاغوت و از خود گذشتگی شهیدان با فضای آکنده از خشم، خروش و خشونت نسبت به حاکمیت وقت سروده شده‌اند (نک: شادخواست، ۱۳۸۴: ۵۴؛ حسین پورچافی، ۱۳۹۰: ۳۳۵).
- ۴- شاعران مطرح جریان سیاسی شعر این دوره به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند: ۱- شاعران مردم‌پسند که بیشتر آثار آنان در سطح اشعار روزنامگی‌اند شاعرانی چون افراشته، نصرالله نوح و محمد کلاتری. ۲- شاعران ملی‌گرا با گرایش خاص به اندیشه ملیت‌خواهی و نهضت نفت؛ افرادی همچون صادق سرمند، فرخ تمیمی و ارسلان پوریا تعداد شاعران در این دو دسته زیاد نیست. ۳- شاعران نوگرا از اواخر دهه ۱۳۲۰ به بعد فعالیت بیشتری داشتند افرادی مانند؛ شاهروdi، اخوان، کسرایی از شاخص‌ترین چهره‌های شعر سیاسی آن دوران به شمار می‌آیند (نک: کامیار، ۱۳۷۹: ۱۰۱-۱۰۴).
- ۵- در دیدگاه فرکلاف سوژه قادر است در شرایط تغییر ایجاد کند. در واقع مقاومت و تحول نه تنها ممکن است، بلکه همواره در حال وقوع است؛ اما کارآمدی مقاومت و تحقق تحول بستگی به این دارد که مردم به جای تجربه صرف سلطه و نمودهای آن، هوشیاری انقادی نسبت به جریان سلطه پیدا کند (نک: سلطانی، ۱۳۹۱: ۶۱).
- ۶- «اندیشه استفاده از اسطوره را اوئین بار سلیمان البستانی با ترجمه کتاب ایلیاد هومر در سال ۱۹۰۴ وارد دنیای معاصر عرب کرد» (الحضراء الجیوسی، ۲۰۰۱: ۷۹۴) و پس از آن اسطوره‌هایی چون تموز، عشتار، عشتارود، سیزیف، فینیق و... به طور گسترده‌تری مورد استفاده قرار گرفت.

- ۷- در مجموعه اشعار دیگر کسرایی، نشانه‌هایی از باور دینی و مذهبی وجود دارد که شاعر تحت تأثیر هیجان و خروش ملت مبارز و مسلمان ایران در دوران انقلاب قرار گرفته و فعالیت و اقدامات اعتقادی و دینی آنان را مورد ستایش قرار داده است؛ مانند اشعار «بهاشت زهر» در وصف جاودانگی مبارزان آزادی و «قصیده دراز راو رنج تا رستاخیز» در وصف حضور مردم در مراسم عاشورا. نک: کسرایی، ۱۳۸۰، چ: ۳۸-۳۶ و ۲۸-۲۴.
- ۸- برجسته‌سازی در ساختار توصیفی گفتمان در اشعاری مانند «سین جیم»، «الوصایا»، «قف و رتل سورة النسف علی رأس الوثن»، «علی باب الشعر»، «یحیا العدل» انعکاس دارد (نک: مطر ۲۰۰۸: ۱۸۱، ۱۰۱، ۶۶، ۹).
- ۹- زمانی که بچه بودم صندوق بازی‌ام را گشودم صندلی‌طلایی را در آوردم که عروسکی با شمشیری در دست روی آن بود سر عروسک را مدام در آوردم و گذاشتیم اما او عصیانی نشد او مقهور من بود از این کار لذت بردم ولی پدرم با مشاهده بازی‌ام ترسید و عروسک را در صندوق پنهان کرد و گوشم را کشید. روزگاری را در تعجب سپری کردم زمانی که بزرگ شدم متوجه شدم عروسک بازی من نماد تمام حاکمان عرب بود.

کتابنامه

- آقاگل زاده، فردوس. (۱۳۸۵). *تحلیل گفتمان انتقادی*. تهران: علمی و فرهنگی. چاپ اول.
- _____ (۱۳۹۱). «توصیف و تحلیل ساختهای زبانی ایدئولوژیک در تحلیل گفتمان انتقادی». *فصلنامه جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس*. شماره ۲ (پیاپی ۱۰). صص-۱.
- اسوار، موسی. (۱۳۸۱). از سرود باران تا مرامیر گل سرخ: پیشگامان شعر امروز عرب. تهران: سخن. چاپ اول.
- تاجیک، محمدرضا. (۱۳۷۹). *گفتمان و تحلیل گفتمانی*. تهران: فرهنگ گفتمان. چاپ اول.
- جبر شعث، احمد. (۲۰۰۲م). *الاسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر*. فلسطین: مکتبه القادسیه للنشر والتوزیع. مکتبه الاسراء.
- حداد، زهرا و شهنه، کوثر. (۱۳۸۶). «نظرات و ایدئولوژی در مطبوعات». *رسانه*. شماره ۷۲. صص ۱۱۸-۸۵
- حسن، عبدالرحیم. (۱۹۸۷م). «المقابلة مع احمد مطر». *مجلة العالم*. لندن. العدد ۱۸۵. أغسطس.
- حسین پورچافی، علی. (۱۳۹۰). *جریان‌های شعری معاصر*. تهران: امیرکبیر. چاپ سوم.
- خسروی، زهرا. (۱۳۸۷). «بررسی مقایسه‌ای تحولات شعر معاصر عربی از عصر نهضت به بعد و تحولات شعر معاصر فارسی از عصر مشروطیت به بعد». *فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی* جیرفت. سال ۲. شماره ۷. صص ۱۱-۳۳.

- حضری، حیدر. (۱۳۹۰). «پژوهش‌های تطبیقی بین فارسی و عربی». *فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه*. سال ۱. شماره ۲. صص ۳۹-۱.
- الخضراء الجيوسي، سلمى (۲۰۰۱م)، *الاتجاهات والحركات في شعر المعاصر العربي الحديث*، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
- درستی، احمد. (۱۳۸۱). *شعر سیاسی دوره دوم پهلوی*. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی. چاپ اول.
- ذکاوت، مسیح. (۱۳۹۱). «تبیین چالش‌ها و ظرفیت‌های رابطه نقد و نظریه ادبی و ادبیات تطبیقی». *فصلنامه جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس*. شماره ۴ (پیاپی ۱۲). صص ۱۱۹-۱۰۳.
- زرقانی، مهدی. (۱۳۸۴). *چشم‌ناز شعر معاصر*. تهران: نشر ثالث. چاپ دوم.
- سلطانی، علی‌اکبر. (۱۳۹۱). *قدرت، گفتمان و زبان*. تهران: نشرنی. چاپ سوم.
- شادخواست، مهدی. (۱۳۸۴). *در خلوات روشن: بررسی نظریه‌ها و بیانیه‌ها در شعر معاصر*. تهران: عطائی. چاپ اول.
- شکوئی، حسین. (۱۳۸۷). *اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا*. تهران: موسسه گیاتاشناسی. چاپ اول.
- شفیعی‌کدکنی، محمد رضا. (۱۳۸۷). *شعر معاصر عرب*. تهران: سخن. چاپ دوم.
- شیخاخوندی، داور. (۱۳۶۹). *زایش و خیزش ملت*. تهران: فقنوس. چاپ اول.
- عابدی، کامیار. (۱۳۷۹). *شبان بزرگ امیلی: زندگی و آثار سیاوش کسرایی*. تهران: کتاب نادر. چاپ اول.
- عایش، محمد. (۲۰۰۶م). *احمد مطر شاعر المتنفی*. بيروت: دارالیوسف.
- عشری، زايد. (۲۰۰۶). *استداماع الشخصیات التراثیه فی الشعر العربی*. القاهرة: دارالغريب.
- غنیم، کمال‌احمد. (۱۹۹۸م). *عناصر الابداع الفنی در شعر احمد مطر*. قاهره: مکتبه ملبدولی.
- فرزاد، عبدالحسین. (۱۳۷۱). «شعر معاصر عرب». *تهییه مليحه شمعدانی*، مجله ادبستان فرهنگ و هنر. ش ۳۱، صص ۲۲-۱۴.
- فرکلاف، نورمن. (۱۳۷۹). *تحلیل انتقادی گفتمان*، ترجمه فاطمه شایسته و دیگران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، چاپ اول.
- قبادی، حسینعلی. (۱۳۸۹). *ادبیات فارسی، انقلاب اسلامی و هویت ایرانی*. تهران: جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
- کسرایی، سیاوش. (۱۳۸۰الف). به سرخی آتش، به طعم دود: *مجموعه شعر*، تهران: کتاب نادر، چاپ دوم.
- _____ (۱۳۸۰ب). *خانگی: مجموعه شعر*. تهران: کتاب نادر. چاپ دوم.
- _____ (۱۳۸۰ج). *از قروق تا خرسخوان*. تهران: کتاب نادر. چاپ دوم.

- کفافی، محمد عبدالسلام. (۱۳۸۲). *ادبیات تطبیقی*. ترجمه حسین سیدی. مشهد: بهنشر، چاپ اول.
- ندا، طه. (۱۳۸۳). *ادبیات تطبیقی*. ترجمه هادی نظری منظم. تهران: نشر نی، چاپ اول.
- نظری منظم، هادی. (۱۳۸۹). «ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه‌های پژوهش». *نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان*. سال ۱. شماره ۲. صص ۲۳۷-۲۲۱.
- محفوظ، محمد. (۲۰۰۳). *الواقع العربي و تحديات المرحله الراهنه*. دارالشرق الثقافة. بیروت: لبنان.
- مرشدیزاد، علی. (۱۳۷۹). «بقایا زوال قومیت‌ها در عصر جهانی شدن». *فصلنامه مطالعات ملی*. سال دوم. شماره ۶. صص ۲۱۷-۱۹۷.
- مطر، احمد. (۲۰۰۸). *الأعمال الشرعية الكاملة*. لندن: دارالمجبن.
- مکاریک، ایرناریما. (۱۳۹۰). *دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر*. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگه.
- چاپ چهارم.
- میرزاوی، فرامرز و ماشاله واحدی. (۱۳۸۸). «روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر». *مجله زبان و ادب دانشگاه باهنر کرمان*. شماره ۲۵(پیاپی ۲۲)، صص ۳۲۲-۲۲۹.
- میرفخرایی، ترا. (۱۳۸۳). *فرایند تحلیل گفتمان*. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. چاپ اول.
- الورقی، سعید. (۱۹۸۴). *لغه الشعر العربي الحديث*. بیروت: دارالنهضه العربية.
- وندایک، تئون. (۱۳۸۲). *مطالعاتی در تحلیل گفتمان از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی*. گروه مترجمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. چاپ اول.
- یارمحمدی، لطف‌الله. (۱۳۸۳). *گفتمان‌شناسی رایج و انتقادی*. تهران: هرمس. چاپ اول.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی