

کتاب: ماه ادبیات شماره ۶۴ - پیاپی ۱۳۰ - مرداد ۱۳۹۱

چلوههای فرهنگی و سیاسی جهانی شدن در شعر محمود درویش

ترجمه و تلخیص: علی باکر

* تجلیات العولمة الثقافية والسياسية في شعر

محمود درویش.... مقاربة حضارية ادبية... ۱۹۹۵ - ۲۰۰۴

* فؤاد نصر الله

* بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،

چاپ اول، ۲۰۰۷، ۳۳۹ صفحه، قطع وزیری

مقاومت پرشور متمایز بوده است، به طوری که در اوایل اشغال وارد زندان های اسرائیلی ها شد و توانست که خشم عظیم و سختی را که در سینه اش موج می زد، با درجه ممتازی از ظرافت، لطافت و شفافیت به متون شعری تبدیل کند» (ص ۱۶).

دکتر عبدالله الغذامی، منتقد و پژوهشگر سعودی، در مقدمه کتاب می نویسد که مؤلف با واردشدن به این موضوع دام های بسیاری برای خود پنهن کرده است، و چه بسا وی تعمداً به این کار دست زده است تا وارد یک عرصه دشوار پژوهشی، علمی و فرهنگی شود. به اعتقاد الغذامی، محمود درویش امروز یکی از نشانه های فرهنگی جهان عرب است که شهرت گفتمانش در نقد جهانی شدن است و او به مثابه یک شخصیت آگاه و گفتمان معارض و منتقد و نماد امری که خود صاحب و سخنگوی آن است، بر اساس پرسش های فرهنگ و جهانی شدن، پرسش هایی در گفتمان خود طرح می کند.

جهانی شدن و شعر، دو جهان شناختی هستند که از عالم واقع چیزهایی اخذ می کنند و به آن چیزهایی می دهنند و نمی توان این عالم را از آنها جدا کرد، مگر در اتاق آرمايشگاه، اما وجود حقیقی این دو جهان از واقعیت مجزا نیست، زیرا وجود، بودن و هویتشان بسته به آن است.

مؤلف در کتاب حاضر بر آن است تا به بررسی و تشریح منطقه مشترک بین این دو جهان شناختی یعنی جهانی شدن و شعر پردازد و این منطقه در شعر محمود درویش تبلور و تجسم یافته است زیرا محمود درویش، چنانکه مؤلف معتقد است، «در میان شاعران عرب بیشتر از دیگران با توجه به مسائل و امور مهم کشورش و با بینش و آشکارسازی بسیار بالایی به قضیه فلسطین پرداخته و به زیبایی شناسی های نظم شعری متعهد بوده است. همچنان که وی از محدود شاعرانی است که شعرهایش با تجربه حیات اتفاقه و

دوم درخصوص «گفتمان جهانی‌شدن» بحث شده است؛ و در فصل سوم موضوع «عربیت و جهانی‌شدن و قضیه فلسطین» مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است.

مؤلف در باب اول به تعریف جهانی‌شدن با توجه به برخی از تحولات سیاسی مسائل فکری پرداخته و سپس تأثیرات ایده «پایان تاریخ» فوکویاما و بیامدهای نظریه «برخورد تمدن‌ها»^{۱۹} ساموئل هانتینگتون و پروژه امپراتوری امریکا که مفهوم جدیدی از خاورمیانه را مطرح می‌کند، به همراه مقولات راست صهیونیست درباره اسلام و عربیت را تشریح می‌کند. وی همچنین کوشیده است که مفهوم هویت را با تعیین ماهیت، عناصر، ریشه‌ها و ابهامات آن و پیوند دادن «هویت عربی با مسائل جهانی‌شدن که هنوز به شکل کامل مشخص نشده است»^(ص ۱۹)، مورد مطالعه قرار دهد. فؤاد نصرالله سپس به ابعاد قضیه فلسطین پرداخته است تا پیوندی میان تاریخ و دورهٔ معاصر ایجاد کند.

باب دوم کتاب، «جهانی‌شدن؛ بررسی تطبیقی ادبی»، شامل دو فصل است که عنوانین این دو فصل عبارتند از: «درویش؛ زندگینامه و محاصره» و «کاوش‌های جهانی‌شدن در اشعار درویش». در این باب زندگینامه شاعر که همچون هر فلسطینی دیگری حامل و راوی اندوه و دغدغه قضیه میهنش است و تلاش می‌کند که بر حقانیت ملت‌ش برای زندگی مسالمت‌آمیز و حقوق غصب‌شده‌شان تأکید کند، با ذکر نمونه‌هایی از ابداعات وی در زمینهٔ محاصره از دفتر وضعیت محاصره که این تجربه البته در دفتر جداریه (دیوارنگاره) نیز به چشم می‌خورد، آمده است. سپس مؤلف در یک بررسی تطبیقی بر آن بوده است تا ماهیت رابطه میان شعر و دگرگونی‌های عمیق شرایط معاصر را بنمایاند.

برای تحقیق هدف پژوهش که همانا شکستن قفل‌های دنیا

و این گفتمان به همراه شعریت کامل وی، گفتمانی آگاهانه را ایجاد می‌کند.

این تصور مؤلف را ملزم داشته است که مفاهیم و امور مرتبط با پدیدهٔ جهانی‌شدن از جمله حقیقت مفهوم جهانی‌شدن، مظاهر آن، گفتمان جهانی‌شدن را بر اساس نظریهٔ پایان تاریخ و نظریهٔ برخورد تمدن‌ها و مقولاتی را که به گسترش نظامی‌گری و رویارویی‌های سیاسی در جهان عرب از جمله فلسطین منجر می‌شود، مورد بررسی و بحث قرار دهد. همچنان که مؤلف به مفهوم هویت عربی نیز پرداخته و چالش و نزاع آن را با رویکرد غربی - امریکایی که هدفش تضعیف عربیت و امکان ایجاد گفتمانی متصاد و مخالف با آن، یعنی اسرائیل، است، تحلیل می‌کند. سپس به شخصیت فلسطینی می‌پردازد که حامی و پشتیبان اندیشه مقاومت است و می‌کوشد که اقداماتی را که در صدد محوك‌دردن هویت و ویژگی‌های اوست، باطل کند.

مؤلف در این کتاب بر روش جامعه‌شناسی فرهنگی تکیه داشته است، «روشی که ادبیات را در جایگاهی که نتیجه و پیامد اوضاع فرهنگی و خواسته‌های اجتماعی جامعه است، مورد تحلیل قرار می‌دهد»^(ص ۱۷)، تا به بررسی موضوع پرداخته و اهمیت آن را با «شناسایی و رصد جنبش مقاومت فلسطین در طول تاریخ معاصر آشکار سازد، بهطوری که داده فرهنگی، و بهویژه متن ادبی، بهمثابه یکی از آینه‌های اصلی بازتاب‌دهنده بحران و قدرت مقاومت در برابر تجاوز با اختیارات فرهنگی تعریف شده، تعلل و در حقیقت متن ادبی، مکمل جنبش مقاومت مسلحانه یا مذاکرات سخت دیپلماتیک است»^(ص ۱۶).

کتاب شامل دو باب است. باب اول، «جهانی‌شدن؛ بررسی تطبیقی تمدنی» شامل سه فصل است. فصل اول به موضوع «مفهوم و جلوه‌های پدیدهٔ جهانی‌شدن» اختصاص دارد؛ در فصل

لیلی میرزا
سالمندی
سازمان
سیاست

همان طور که جنبش صهیونیسم معادل جهانی شدن شده، محمود درویش نیز مبارز و معارض صهیونیسم و جهانی شدن، در وجه منفی آن، گردیده است و مؤلف به بررسی شعر محمود درویش، به مثابهٔ شعر مقاومت، و محمود درویش شاعر براساس روش جامعه‌شناسی که - میان متن و شرایط اجتماعی و سیاسی صاحب متن پیوند ایجاد می‌کند - بهمنزلهٔ اینکه وی شاعر «مقاومت» یا شاعر «قضیهٔ فلسطین» است، می‌پردازد. این مسأله باعث شده است که کتاب از بررسی درویش، بهمنزلهٔ یک انسان و نه یک مبارز، یا شعر درویش به مثابهٔ شعر و نه زبان مقاومت، خالی باشد. البته این امری طبیعی است، چرا که موضوع بحث اقتضا می‌کند که رویکردهای مؤلف مبتنی بر این بررسی‌ها پیش رو. ولی این مسأله محمود درویش را راضی نمی‌سازد، زیرا وی در یکی از گفت‌وگوهایش که از او پرسیده بودند، دیدگاهت دربارهٔ معرفی شما بهمنزلهٔ شعر مسألهٔ فلسطین یا شاعر مقاومت چیست؟ پاسخ داده بود:

این مسأله فقط خاص من نیست. برخی از این نامگذاری‌ها و دادن برخی از صفات بی‌غل غش و از روی علاقه به قضیه فلسطین و حمایت فلسطینیان است و برخی نیز نوعی احترام گذاشت و تشریفات قاتل شدن نسبت به شعر مقاومت و قضیه فلسطین است. اما نظر انتقادی خبیثتر از آن است؛ این نظر، هدفش آن است که شاعر فلسطینی را از شعریتش تمی کرده تا او در شرایطی قرار دهد که بیانگر آنچه مجموعه آثار و تأییفات قضیه فلسطین نامیده می‌شود، باشد. طبعاً در اینجا اختلاف جوهری عمیقی میان این دو نگرش وجود دارد؛ نگرشی بی‌غل و غش و نگرشی ناپاک. من فلسطینی و شاعری فلسطینی‌ام، اما نمی‌توانم بپذیرم که فقط به عنوان شاعر قضیه فلسطین شناخته شوم و شعرم فقط به ادبیات قضیه فلسطین خلاصه شود؛ گویی اینکه من با شعر آن را تاریخ‌نگاری می‌کنم.

به نظر می‌رسد که مؤلف در این زمینه از مرز تجربه نیز فراتر رفته و علاوه بر بررسی و تحلیل آن در شعر شاعر، مسأله اسطوره و ضرورت‌های زبانی را نیز مورد مطالعه قرار داده و همچنین به بررسی دقیق هارمونی شعر و هنر شاعر نیز پرداخته است. همچنان که مضامین اشعار و ویژگی‌های زیبایی‌شناختی این اشعار را در دفترهای یادشده از نظر دور نداشته است.

منبع: *فصلنامه الکلمه* (چاپ لبنان)

شعری درویش است، اقتضا می‌کند که پژوهشگر با اوضاع فلسطین با تمام جزئیات آن آشنا باش، و قبل از اینکه وارد مرحله بررسی پدیدهٔ شعری شاعر شود، مباحث انتقادی و پژوهشی‌ای را که دربارهٔ شاعر موردنظر مطرح شده است، مورد توجه قرارداده. از همین روی مؤلف به تبیین تجربهٔ درویش پرداخته و کوشیده است که با بررسی و تحلیل پنج دفتر شعر شاعر یعنی حالة الحصار (وضعیت محاصره - ۲۰۰۲)، جداریه (دیوارنگاره - ۲۰۰۰)، سریر الغربیة (سریر زن غربیه - ۱۹۹۵)، لاتعتذر عما فعلت (از آنچه کرده‌ای پوزش مخواه - ۲۰۰۳) و لماذا ترک الحسان وحیداً (چرا اسب را تنها گذاشتی - ۱۹۹۵) مطالعه دقیق و موشکافانه‌ای دربارهٔ تأثیرات جهانی سازی در تجربه هنری و ذهنی وی داشته باشد و پدیده‌هایی را که دنیای شعری اش را تعیین می‌کند، مورد شناسایی قرار دهد.

طبیعی است که مؤلف در این زمینه به تبیین تأثیر مقولهٔ جهانی سازی در شعر محمود درویش پردازد و تجربهٔ شعری محمود درویش در این زمینه به‌طور دقیق تحلیل کند. به اعتقاد وی روش تعامل درویش با این بحران در تحول ابزارهای هنری اش و تجلی سبک‌شناسی‌ای که شاعر از طریق آن با متونش تعامل داشته است، می‌باشد.

با این استراتژی می‌توان گفت که کتاب عمل مقاومت از طریق قلم بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم است، به‌طوری که مؤلف در باب اول به معرفی زمینهٔ فکری‌ای که استعمار را مورد حمایت قرار می‌دهد یا آن را قانونی می‌سازد، پرداخته و آن را غیرمنطقی و بی‌اعتبار می‌خواند. سپس در باب دوم به بزرگداشت تجربهٔ شعری‌ای می‌پردازد که مقاومت اندیشه و راه آن بوده است.

بعد از آنکه مؤلف جهانی شدن را به مثابهٔ یک رویداد منفی و ابزار استعمار معرفی می‌کند، به مرتبه بدن جنبش صهیونیسم با مقولهٔ جهانی شدن پرداخته است، به‌طوری که «رژیم صهیونیستی با طبیعت تجاوزگرانه‌اش همانند تیری می‌ماند که برای نفوذ در پروژه‌های توسعهٔ عربی و از میان بدن آنها فعالیت می‌کند و تلاش می‌نماید که جهان عرب را به نفع پروژه‌های توسعه‌طلبانه خود که در آن سرزمهین و امنیت را با هم می‌خواهد، قربانی می‌کند» (ص ۱۲۳). بدین ترتیب، از نظر مؤلف، دشمن صهیونیستی ابزار جهانی شدن در دست امپریالیسم شده تا قدرت و نفوذ خود را در جهان عرب گسترش دهد و از این‌رو وی مقولهٔ جهانی شدن را معادل جنبش صهیونیسم قرارداده است.