

نشریه ادبیات پایداری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال هفتم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۴

طنز، پتاسیل زبان نقد سیاسی امل دنقل^{*} (علمی-پژوهشی)

دکتر حسین چراغی وش

استاد بارگروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان
رضا تواضعی

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

امل دنقل، شاعر طنزپرداز و متمرد برجسته مصری دهه ۶۰ میلادی است. شعر و شهرت او از دیوان «البکاء بین يدی زرقاء اليمامة» آغاز شد. با وجود عمر کوتاه شعریش به کمک زبان طنز، به عنوان پتاسیل نهفته زبانی، وقایع امت مصری-عربی را شرح و سپس نقد می کند. طنزوای او لطیفه های مضحکی نبودند که دل خواننده را شاد کنند؛ بلکه بیان تلخی هایی است که احساس متقاض خواننده آنها را در می باید. فضای شعر طنز وی با دو تکنیک؛ اسلوب بینامتنی و هنر ناسازواری ایجاد می شود که در بینامتنی، با فراخوانی متون دینی، ادبی و حکایت های تاریخی، دنبال نشان دادن تفاوت گذشته طلایی عربی و زمان حال شکست آنهاست و در نهایت این هنر زبانی ناساز دنقلى است که درجه تفاوت حال را با عهد آرمانی معین می سازد. وی در بیان طنز سیاسی، که اغلب با تناقض نمایی در سطح اندیشه، لفظ و جمله صورت می گیرد، از عناصر شخصیت های تاریخی، مکانی و زمانی بهره می برد؛ به گونه ای که با کمک انواع روابط بینامتنی که اغلب از نوع نفی کلی (حوار) می باشد، به کاربرد متفاوت و وارونه شکل میراثی متن غائب در متن حاضر می پردازد. دنقل با گزینش گنجینه ها به عنوان نشانه و رمز، ابتدا ذهن امت عربی را متوجه گذشته افتخارآمیز می کند و سپس با دگرگونی متمردانه آنها، درجه تفاوت حال معاصر عربی را با گذشته در خاطرش می گنجاند؛ روشی که ذهن عربی را در خوانش متن شعری سهیم می کند.

واژه های کلیدی:

امل دنقل، زبان طنز، بینامتنی، ناسازواری، نقد.

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۵/۹

cheraghivash.h@lu.ac.ir

نشانی پست الکترونیک نویسنده:

۱- مقدمه

زبان که به اعتقاد بسیاری والاترین خصیصه آدمی می‌باشد، نقش‌های متفاوتی همچون، اندیشه ورزی، بینافردی و بینامتی را بر عهده دارد تا نیاز کاربران را در زمینه‌های مختلف بر طرف سازد (پاکروان، ۱۳۸۳: ۵۶). زبان، اولین عنصر در بیان تجارب شعری به شمار رفته؛ به طوری که «شعر، بیرون از زبان قابل تصور نیست و هر چه هست در تغییراتی است که در زبان روی می‌دهد» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۴: ۷). زبان، اساس گفتمان شعری و مواد خام آن، و در عین حال گنجینه‌ای تاریخی و اجتماعی است که نگرش‌های انسان و آلام مرتبط با پدیده اجتماعی و درونی او، به کمک آن؛ در قالب شعر ترسیم می‌شود (سلیمان، ۲۰۰۱: ۲۰۴) و این ویژگی گنجینه‌ای زبان، پتانسیل نهفته‌ای است که برخی از شاعران متعهد معاصر عرب به خاطر تحولات سریع سیاسی در سرزمین‌های عربی که مجالی برای عرض اندام فرهنگ نبود، توانستند از ذخایر تاریخی و فرهنگی آن در بافت شعری‌شان به خوبی بهره ببرند؛ بطوری که زبان شعر معاصر، همگام با تحولات سیاسی بكلی متحول شد، دگرگونی که به تعبیر آدونیس «ساختمان شعر همچون گذشته، از وراء ساختار کلمات و واژه‌ها در قالبی موزون شکل می‌یافتد؛ اما مثل سابق؛ زیبایی خود را از نحو به دست نمی‌آورد؛ بلکه این تأثیر پذیری، پویایی و تجربه است که باعث زیبایی آن می‌شود (خیربک، ۱۹۸۶: ۱۴۸). حال که زبان؛ ضرورت لاینفک هر رخداد ادبی است، ضروری می‌نماید که بستر تکامل نوع ادب در آن زبان مورد بررسی قرار گیرد چه که «در ک آثار ادبی در چارچوب فرهنگی که در آن پدید آمده، امری ضروری است» (الحسین، ۲۰۰۹: ۲۳).

امل دنقل، شاعر دهه‌های شصت و هفتاد میلادی؛ از جمله شاعرانی است که از تمام ذخایر تاریخی و فرهنگی زبان به عنوان شاعر پایداری و آزادی خواه؛ بهره برد. وی هنرمندانه، اندیشه‌های انتقادی ملی-میهنی را از رهگذر زبان ساختارشکنانه ییان کرد که این ویژگی، به شکل‌گیری زبان و اندیشه چند لایه و نهفته که غالباً خاصیت طنزی داشت، منتهی می‌شود. زبان در شعر امل دنقل، اساس خود را از شالوده شکنی و سنت شکنی اندیشه‌ها باز یافته که از دیدگاه نشانه‌شناسی (semiology) (ابنیاد این نوع از بیگانه کردن نشانه‌ها (کلمه یا جمله..)، تحول از بافت مألوف و معمول خود

است» (شادروی منش، ۱۳۸۰: ۳۲)، که امberto eco (umberto eco) ناقد و زبان شناس، برهمند این نظام توسط فرد یا متن را از عوامل بروز متن طنزآمیز می‌داند. (همان) دنقل برای بیان تجارت تلخ معاصر مصری-عربی، قاعده زبان گنجینه‌ای را در متون؛ به هدف نقد و اصلاح، بازگردانده و به صورت ناساز متحول می‌سازد و در نهایت این احساس متناقض تلخ و شیرین خواننده از شعر دنقلی است که؛ به آفرینش والترین ویژگی زبانیش؛ یعنی تلخند می‌انجامد.

۱-۱-بیان مسئله

نشان دادن میزان توفيق و توانمندی زبان شعر امل دنقل به صورت عام و اشعار طنز به طور خاص در نقد حاکمیت سیاسی مصری-عربی، مسئله این مقاله بوده است و تصور می‌شود که این شاعر متعهد توانسته از زبان و قابلیت‌های نهفته آن برای به تصویر کشیدن اوضاع سیاسی امت عربی به هدف پایداری و آگاهی بخشی، به خوبی بهره‌برداری نماید.

۲-۱-پیشینه تحقیق

در زمینه شعرهای طنز امل دنقل؛ کار چندانی در داخل و خارج صورت نگرفته است و تنها چندین کتاب و مقاله موجود می‌باشد. کتاب «البنیات الدالة في شعر امل دنقل» عبدالسلام المساوى و مقالة «الشعر و الموت فى زمن الاستلاب» اعتدال عثمان که در مجله فصول جلد ۴ عدد ۱ ص ۲۲۷-۲۲۱ آمده است. در داخل نیز دو مقاله «ناسازواری هنری در شعر امل دنقل» موسوی، تواضعی، ۱۳۹۱. ش ۲۲. ۲۲-۱۸۹ چاپ شده در مجله انجمن ایرانی زبان و ادب عربی است که به تقسیم زبان متناقض شاعر پرداخته و «نمادهای پایداری در شعر معاصر مصر» از علی سلیمی چاپ شده در مجله پایداری باهنر کرمان که به تحلیل ادب پایداری دنقل پرداخته و ناخودآگاه به برخی تناقضات زبانی وی اشاره کرده است.

۳-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه مفهوم طنز بر کسی پوشیده نیست؛ اما شایسته است که ناقدان به ژرفای طنزهای سیاسی؛ به خاطر کارکردهای فراتر از خنده آن پیردازند؛ تا واقعیت‌ها و کارکردهای نهفته این گونه از طنزها آشکار و باطنزهایی که صرفاً هدف خنداندن است؛ در نیامید. از این پس؛ تمام واژه‌های طنز در پژوهش حاضر نیز

ناظر بر نوع سیاسی طنز است. این پژوهش، ضمن پذیرفتن جایگاه این نوع زبان در نقد و اصلاح کاستی‌های جامعه، به توصیف و تحلیل زبان طنز سراسر سیاسی دنقل پرداخته و دنبال بیان چگونگی تشکیل و ابزارهای آن، شیوه‌های تعامل این نوع زبان با متون دینی و ادبی بوده و در نهایت اهداف شاعر در گزینش این زبان که اساساً پایداری و مبارزاتی است، تبیین گردد.

۲- بحث

۱- طنز

۱-۱- معنا و مفهوم شناسی طنز

واژه طنز، مصدر ثلاثی مجرد عربی از فعل «طنز، يطنز» است که به معنای استهzaء است. واژه طنز به گونه‌ای است که با یکدیگر مختلط شده است و برای آن در عربی، الفاظ گوناگونی از جمله «الاستخفاف»، «التعريض»، «الهزء»، «الندر»، «السخرية» و «التهكم» به کار رفته است. (لسان العرب، ماده سخر). کلمه طنز، برابر نهاده واژه *satire* در زبان لاتینی گرفته شده است. در تعریف لغوی طنز گفته شده: «به معنی فسوس کردن، سخن به رمز گفتن، بر کسی خندهیدن، عیب کردن است و در اصطلاح اهل ادب، شیوه خاص بیان مفاهیم تند اجتماعی و سیاسی و طرز افشاری حقایق تلخ و تنفرآمیز ناشی از فساد و بی‌رسمی‌های فرد یا جامعه... (اندوهجردی، ۱۳۷۸: ۶۵ و ۶۲).

در غرب؛ شاعران و نویسندهای یونانی و رومی نوشهای طنزآمیز را آغاز کردند. از مشهورترین شخصیت‌های آن دوره، می‌توان به اریستوفان کرد. از مشهورترین شخصیت‌های آن دوره، می‌توان به اریستوفان Aristophanes (۴۴۸- ۳۸۸ ق. م) و هوراس——یوس Horatius (۸۰- ۶۵ ق. م) و جوفینال Juveall بنیانگذار طنز جوفینالی (۶۰- ۱۴ م) اشاره کرد. (ابراهیمی، ۱۳۸۳: ۶۲) اما تولد حقیقی طنز در مشرق زمین، طی قرون ۶۷ و ۶۸ هجری در ادبیات صوفیه بوده است که بعدها در عرصه سیاسی جایگاه واقعی خود را یافت. بسیاری از ارزیابان مسلمان عرب، تلاش سختی برای جایگزینی واژه‌هایی به جای معادل اروپایی «طنز» داشتند تا این که الفاظی متفاوت از معنای غربی آن؛ از

جمله «المزاح» یا «الهزل» comique و یا «الفکاهة» یا «التدر» Humour و لفظ «اللذع» یا «التهكم» Irony را یافتند.

۲-۱-۲- ماهیت و کارکرد طنز

سارتر، طنز را «گذاشتن پا بیرون از جاده شرم» تعریف می کند (صدر، ۱۳۸۱: ۶). طنز به عنوان هنر نقد زبانی، الگوی بهتر زیستن را به جامعه بشری ارائه می دهد و «از آنجا که توانایی آفرینش رویکرد نوین به زندگی و نگرشها و افکار از زوایای جدید و غیر مأнос را برای آدمی مهیا می کند، تاثیر بسزایی در مخاطب دارد» (انس، ۲۰۱۰: ۳۱). زبان گزندۀ طنز به عنوان زبانی آزاد در بیان نقصان و ناملایمات محیط پیرامونی، تقریباً از قید و بند فارغ بوده و در درون خود به هدف تغییر بنیادی، در پی خرد کردن پیکره بت های استبدادی است. برگسون می گوید: «کسی که از شما انتقاد می کند و خنده بر لب شما می نشاند؛ هنرمندی است طریف، که راهی خردمندانه برای اصلاح اشتباہات و بدخوبی های شما یافته است» (اندو هجری، ۱۳۷۸: ۳۷۸). الکساندر پوپ، طنز را زاده غریزه اعتراض می داند، اعتراضی که به هنر تبدیل شده است (اصلانی، ۱۳۷۸: ۱۴۱) همچنین رابرت هریس، طنز را سبک ادبی می داند که عقیده انتقادی را با شوخی و بذله ترکیب کرده و از این راه می کوشد تا از طریق خنده، اصلاحاتی را ایجاد کند (شادمهر، ۱۳۸۶: ۱۱۲). همچنان که ارزیابان ادب، خاصیت قانون گذاری بهنجار اجتماعی برای طنز قائل هستند؛ «مک مینارد» بیان ارزش ها و بایدهای مرسوم و معانی موجود در قوانین را از کارکردهای آن بر می شمارد. (همان) و در ادامه دکتر جانسون به کار کرد عملی آن اشاره داشته و می گوید: «غرض طنز، نکوهش بذاتی و حماقت است (کاتوزیان، ۱۳۷۴: ۴۵۱) و جان درایدن نیز «هدف غایی طنز را اصلاح شرارت ها می داند» (اصلانی، ۱۳۷۸: ۱۴۱).

۲-۲- بافت زبان طنز در شعر امل دنقل

شعر در کنار زبان طنز؛ به خاطر پذیرش انواع آرایه های پیدا و پنهان و صریح و غیر صریح، توانایی آن را دارد که؛ از سوی ناقدان، نقاط ضعف را در برابر دیدگان به تصویر بکشد. از این روی اشعار طنز در میدان سیاست؛ بیشترین یکه تازی را دارند و یا به صورت بهتر، تزلزل های سیاسی و ورشکستگی های اجتماعی را بیش از

هر اثر دیگر، می‌توان در آثار طنزآمیز ملاحظه کرد. «طنز به واسطه تاثیر و قدرت جلب عموم به سمت پدیده‌های آشکار در حکومت و رفتار سیاستمداران و انحرافات آنها، در میدان سیاست نقش خطیری را ایفا می‌کند و می‌تواند قبل قبول عموم واقع گردد و یا اینکه نظر عموم را به سمت هدف معین، متوجه سازد» (أنس، ۲۰۱۰: ۱۲۲).

با این کار کرد، طنز، هنر خالص و از پیشرفته‌ترین فنون ادبی به شمار می‌رود.

امل دنقل، شاعر طنزهای تلخ سیاسی و به تعبیر الدوسری؛ پدر طنزهای فانتزی معاصر (الدوسری، ۹۴: ۲۰۰۴)، از رهگذر گفتمان طنز، قدم در عرصه ادبیات پایداری نهاد کسی که از زبان بصورت عام و از زبان طنز به‌طور خاص به عنوان سلاح فرهنگی در برابر ناملایمات سیاسی-اجتماعی و انحطاط فرهنگی مصر به شیوه‌ای کاملاً موفق به هدف آگاهی‌بخشی و بیدارسازی در برابر فتنه‌های پس پرده، بهره‌گرفت و سعی داشت در کارزار سیاسی-فرهنگی، واقعیت‌ها را به دید عموم گذاشته تا تزویرهای حکومتی آنها را نفریبند. وی از تمام ابزارهایی که توان یاری او را در این کنش فرهنگی داشت، فراخوانی کرد و دنبال سرچشمه‌ای بود که در این آشفتگی‌ها؛ زبان او را کارآمدتر کند. دنقل حس کرد که برای زنده کردن حس ملی-میهنی، باید نشانه‌هایی که در کنار معنای واژگانی، با مفاهیم تاریخی و فرهنگی نیز عجین شده‌اند و بار آن‌ها را به دوش می‌کشند و به متمنی از باورها، اسطوره‌ها، تاریخ، ارزش‌های فرهنگی و اعتقادات مردم و جوامع خود مبدل شده‌اند (سجدی و کاکه خانی، ۱۳۸۷: ۳۰۸)، در بافت شعریش به کار گیرد تا «در رویارویی خواننده با متن، علاوه بر تجربه‌های فردی او، پیشینه‌ها و بافت‌های فرهنگی و اجتماعی نهادینه شده، وی را در رمزگشایی نشانه‌ها یاری دهدن» (همان: ۳۱۱).

۲-۳-۲-عناصر فنی شعر طنز دنقل

زمان، مکان و شخصیت؛ عناصر سه‌گانه در ایجاد فرهنگ به شمار می‌روند و از طرفی محققان مطالعات فرهنگی با توجه به رویکرد پسازاخت گرایی، فرهنگ را با مطالعات ادبی پیوند دادند... (سجدی و کاکه خانی، ۱۳۸۷: ۳۰۸) در نتیجه برای پرداختن به متون (نظم و نثر)، لازم است که فرهنگ و عناصر آن مورد بررسی قرار گیرند.

۲-۳-۲-۱-زمان

دنقل از زمان ماضی، حال و آینده به عنوان عناصر شعری در شکل‌گیری طنز بهره برده است. جایی که برای بیان حاضر شکست در یک پروسه مقایسه‌ای، از

تفاوت‌ها و گاه تشابهات حکایت‌های تاریخی و دینی، بهره می‌گیرد. در قطعه زیر؛ وی برای بیان شکست عصر معاصر که اغلب شکست سیاسی بوده، به صورت همسواز شکست سیاسی مصر عهد کافور اخشیدی (نماد حاکم بی‌تدبیر) که بی‌تدبیرانه و با ناکارآمدی روایی حفظ حاکمیت سیاسی را در سر می‌پروراند، فراخوانی کرده؛ به‌طوری که همسوی اسباب و علل شکست عصر معاصر (بی‌تدبیری) با شکست سیاسی عصر کافور اخشیدی، باعث آفرینش تلخند می‌شود:

۱) یؤمی، یَسْتَشِدُنِی: أَنْشَدَهُ عَنْ سَيْفِهِ الشَّجَاعِ وَ سَيْفُهُ فِي غِمَدَه... يَأْكُلُهُ الصَّدَا
(الاعمال الشعرية: ۲۰۹).

اساس شکل‌گیری طنز در این قطعه، تناقض از نوع تنافر است که به گفته شوپنهاور: «هر بیانی که در او ناسازگاری باشد، خنده انگیز است» (شادری منش، ۱۳۸۰: ۲۹). و این تناقض با عبارات شجاع، غلاف و زنگار ساخته می‌شود. کافور (عبدالناصر) از متلبی (رسانه تبلیغات)، طلب شعر می‌کند و شاعر ابتدا شمشیر شجاع وی را می‌ستاید، جایی که اکنون شمشیر بخاطر اینکه در غلاف مانده و برای جنگ، صیقل نشده و زنگار زده است. شاعر به دروغ، شمشیر زنگ زده کافور را می‌ستاید؛ زیرا او اکنون در دستان وی اسیر است و طوطی وار تسلیم می‌قید است و هر آنچه بگویند، او تکرار می‌کند و اندیشه‌ای در گفته ندارد که به تعییر الرواشده: بجای اینکه شاعر زبان حقیقت باشد، ناچار است؛ زبان تزویر گشاید. (السلیمان، ۲۰۷: ۲۰۹). حکایت تلخ دنلی به صورت مجاز با علاقه هم‌جوواری، صفت شجاعت را متناقض آغاز می‌شود. وی ابتدا به صورت مجاز با علاقه هم‌جوواری، صفت شجاعت را به جای فرد (حاکم) به شیء (شمشیر) داده است و در ادامه صفت شجاعت؛ با آمدن دو صفت نقیض زنگارزدگی و غلافی شمشیر، سلب شده و به صحنه متناقضی بدل می‌شود که حاصل این تناقضات به احساس متناقض خواننده ختم شده که به زایش طنز می‌انجامد. امل با استفاده از خاصیت زمانی (شکست سیاسی عهد عباسی سوم) متجلی در حکایت تاریخی کافور اخشیدی و المتلبی، به نقد عبدالناصر معاصر می‌پردازد؛ جایی که رسانه‌های وی و خصوصاً انورالسدات همسو با المتلبی (شاعر تبلیغی دربار کافور) علی رغم بی‌لیاقتی این حاکمان، برای نیل به اهداف سیاسی آنها، تبلیغات گسترده راه اندخته و طوطی وار، مطیع اوامر شده‌اند؛ در حالی که زنگار شمشیر (نماد شکست سیاسی داخلی و نظامی خارجی) به وضوح آشکار است.

۲-۳-۲-مکان

مکان، دیگر بازوی گفتمان ادبی دنقلى است. جایی که وی در قصيدة «بکائیه لصغر قریش» بعد از اشغال کشورهای عربی (مصر- فلسطین) در پی شکست ۱۹۶۷م به واقعیت‌های تلحیخ تاراج فرهنگ عربی اشاره می‌کند که به تعییر المساوی: گاهی «سرزمین میهنی» در شعر دنقل؛ از آن جایگاه و ثبات خود تغییر مکان داده و به وطنی که مرکزیت‌ش تغییر یافته، تبدیل می‌شود و به این ترتیب مفهوم جغرافیایی آن، به‌حاطر اینکه معانی معاصر به خود بگیرد، تغییر و به مکانی که در بر دارنده مفهوم تاریخ و فرهنگ و اقتصاد که عناصر هویت و شخصیت به شمار می‌روند، تبدیل می‌شود (المساوی، ۱۹۹۴: ۳۰۵-۳۰۴) :

۲)..وقفَ الْأَغْرَابُ فِي بَوَابَةِ الصَّمَتِ الْمُمْلَحِ / يَسْهُرُونَ الْصَّلَفَ الْأَسْوَدَ فِي الْوَاجِهِ
سَلَاحًا / يَنْقُلُونَ الْأَرْضَ؛ أَكِيسَاً مِنَ الرَّمَلِ / وَأَكِيسَاً مِنَ الظُّلُمِ / عَلَى ظَهَرِ الْجَوَادِ الْعَرَبِيِّ
الْمُتَرْنِحُ! / يَنْقُلُونَ الْأَرْضَ.. نحو الناقلات الراسيات... (الاعمال الشعرية: ۴۷۵).

دنقل با بهره‌گیری از تاراج آرمان‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی و غیره... از سوی اجانب؛ که اساس یک میهن و ملت به شمار می‌روند، بیان می‌کند که ارزش‌های کشورهای مصر و عربی توسط غربی‌ها، به صورت کیسه‌هایی از شن و کومه‌ای از سایه‌ها به تاراج می‌رود. این تشییه، دلالت بر کثرت غارت و بی‌رحمتی (عدم مقاومت داخلی) آن دارد و نیز «الرمم» دلالت بر چاول اقتصادی و الظل (سایه)؛ دلالت بر چاول فرهنگی دارد. او با خلق دو تصویر متناقض از اسب عصر قدیم (بلاد عربی) که فاتحان بر آن سور می‌شدند و اسب عصر حاضر (اعراب معاصر) که اجیر و بارکش قدرت‌های چپاولگر اجانب شده‌است و تمدن آن‌ها به خاطر ناکارآمدی سیاسی حکومت؛ بر پشت خودشان تلو تلو خوران غارت می‌شود، به درجه تفاوت گذشته عربی و اکنون شکست پرداخته است. این تصویر متناقض، برای خواننده شکی در قضاوت به ورشکستگی‌های سیاسی سران عربی باقی نمی‌گذارد.

۳-۳-۲-شخصیت

گنجینه کتب دینی پدری، پیش قراول بافت فکری اولیه دنقل در تجارب شعریش گردید؛ تا جایی که کاربرد متون دینی و حکایت‌های تاریخی در کنار شخصیت‌های دینی و اسطوره‌ای به گونه‌ای است که میانگین کاربرد شخصیت‌های یونانی و عربی به تحقیق احمد مجاهد در رتبه بالاتری از الحجازی و عبدالصبور

قرار دارد (مجاهد، ۲۰۰۶: ۸۵). شخصیت‌های ملی-میهنی دنفل به خاطر شکست‌های زنجیروار و پی در پی نظامی و سیاسی در مصر و تمام سرزمین‌های عربی، در مرحله سقوط قرار دارند و برای اینکه لااقل بتواند درون خود را تسکین دهد؛ چاره‌ای جز ابتکار شخصیت و فراخوانی از اسطوره‌های ندارد. نویسندگی از حال شکست و رجوع به گذشته طلایی، تنها بازمانده‌ای بود که می‌بایست غبار فراموشی از آن زدوده می‌شد؛ تا اینکه هویت و شخصیت عربی دوباره احیاء می‌گشت. عبله الروینی در کتاب «الجنوبی»، حس بازآفرینی هویت و حس عربی و ایمان به روح عربی را عامل این رجوع به گنجینه‌ها می‌داند (الروینی، بی‌تا: ۹۱). در مقطع پایین شاعر برای نقد راهبرد سیاسی حکام مصر که در کنار روشنفکران، منجر به کاهش محبوبیت آنها بین مردم نیز شد، با فراخوانی دو شخصیت تاریخی عصر عباسی، سيف الدوله و کافور که اولی، نماد رهبر مردمی و باتدبیر و دومی، نماد رهبر غیر مردمی و بی‌تدبیر بود، توانست درجه تفاوت دو حاکم را در کشورداری بیان کند و این احساس متناقض خواننده از تفاوت‌هاست که طنز می‌آفریند:

(۳) فی اللیل فی حَضُرَةِ كَافُورِ، أَصَابَتِي السَّأَمُ / فِي جَلْسَتِي نَمْتُ.. وَ لَمْ أَنْمِ / حَلَمْتُ لِحَظَةٍ بُكَا / وَ جُنْدُكَ الشُّجَعَانِ يَهَفَوْنَ: سِيفَ الدُّولَةِ... لَكَثُنِي حِينَ صَحَوتُ: وَجَدْتُ هَذَا السَّيِّدَ الرَّخْوَا/ تَصَدَّرُ الْبَهْوَا / يَقُصُّ فِي نَدَمَانَهُ عَنْ سِيفِ الصَّارِمِ / وَ سِيفُهُ فِي غَمَدِهِ يَأْكُلُهُ الصَّدَأُ (الاعمال الشعرية: ۲۴۰). در این مقطع دنفل نشان دادن تفاوت بین دو شخصیت سيف الدوله و کافور در يك زمان است. اولی (سيف الدوله) کسی است که در حفظ تمامیت ارضی و حتی کشورگشایی از پانمی ایستاد و از عظمت واقعی برخوردار است؛ تا جایی که عام و خاص از پیروزی‌های واقعی او صحبت می‌کنند؛ اما دومی (کافور) کسی است که به صورت رمزی دلالت بر حاکم بی‌تدبیر حاضر (عبد الناصر) دارد، جز طبل توخالی نیست و فقط این قوانین مستبدانه وی و شعار رسانه‌ای کاذب اوست که گوش شنونده را کر می‌کند. احساس آفرینی متفاوت شاعر برای خواننده از این دو شخصیت متفاوت که اولی نماد حاکم قدرتمند و باتدبیر و دومی نماد حاکم سست عنصر و نالایق که سرزمین و مردمش ارزشی ندارد، از ویژگی‌های بارزی است که دنفل را در زبان طنز یاری می‌رساند.

۴-۴-۱- انگیزه‌های وجودانی طنز دنفل

۴-۴-۲- اضطراب و پریشانی

تجارب شعری دنقل به عنوان شاعر بین مرگ و شعر، از رهگذر سه موضوع میهن، زن و مرگ تشکیل یافت که به ترتیب در دیوان‌های شعریش پیداست و این سه، دغدغه‌های پیوسته وی هستند. در این بخش، از موضوع زن صرفه نظر کرده و به میهن و خصوصاً مرگ مفصل پرداخته می‌شود. رخدادهای سریع و تلحظ که زاده عوامل داخلی (حکومت) و خارجی (اجانب) است، اساس وطن دنقل را شکل می‌دهد. امت عربی بخاطر ضعف سیاسی حکام داخلی اولاً در بعد داخلی، یا سر کوب شده و یا به خاطر عدم اعتماد به آنها، خشونت بین آنها گسترش می‌یابد و ثانیاً در بعد خارجی، از سوی اجانب تحقیر و مورد تهاجم قرار می‌گیرند. (السلیمان، ۲۰۰۷: ۲۶). مرگ، دیگر تجربه شعری دنقل است که دامنه این مرگ به دهه‌های ۷۰ میلادی بر می‌گردد؛ جایی که ابعاد مرگ از جسد؛ به سمت مرگ فکر و ارزش‌ها در حال پیشروی است، به‌طوری که در آخرین دیوان وی یعنی اوراق غرفه^(۸)؛ شرح این مرگ، شرح حال شکستی است که چاره‌ای جز مردن برای روشنفکران ندارد. اوج این رویکرد زبانی دنقل، به ایام انورالسادات بر می‌گردد که به تعبیر اعتدال عثمان در دیوان فوق؛ زبان نقدهای طنز اجتماعی او تندتر گشته (عثمان، ۱۹۸۳: ۲۲۷)، تا جایی که در قصاید «الطيور-الخيول» مقابله خاصه مع ابن نوح» به صورت رمزی به شرح حال مرگ اندیشه روشنفکران دربند کشیده و آواره از کاشانه می‌پردازد؛ کسانی که در چنین شرایط خفغان‌آمیزی، جایی برای زندگی ندارند و برای اینکه حق زیستن داشته باشند؛ باید سکوت کنند. شاعر در این مقطع از قصیده «الطيور» می‌گوید:

٤) الطيورُ مُشرَدَةٌ فِي السَّمَوَاتِ / لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْطَّ عَلَى الْأَرْضِ / لَيْسَ لَهَا غِيرَ
أَنْ تَتَقَادَّهَا قَلَوَاتُ الرَّيَاحِ! (الاعمال الشعرية: ٤٥٥).

همانطور که زمین در قصيدة «الخيول» مانع حرکت اسب‌هast؛ در قصيدة «الطيور» نیز گویی این زمین استقرار پرندگان را در آسمان؛ از آنها گرفته و جایی برای آسودن در آن نمی‌یابند و در آسمان سرگردان شده و این بادها (نماد سرویس جاسوسی حکومت) هستند که آنها را به هر سویی می‌برند. به گفته المساوى «سرکوب و خشونت که در نهایت به ریختن خون خواهد آجاد می‌شود، مانع از نشستن آنها در زمین برای آسودن است» (المساوى، ۱۹۹۴: ۲۵۰).

۲-۴-۲- خشونت اجتماعی

دیکتاتوری که ثمرة آن فقر فکری و مادی است، باری است که در جریان سرکوبی و خشونت دهه ۷۰ میلادی به دوش مردم و خصوصاً روشنفکران، سنگینی می‌کند. در چنین حالتی، مردم بی‌بضاعت جایگاه بردگانی را خواهد-داشت که زیر یوگ استبداد به زنجیر کشیده‌می‌شوند و از آن‌ها برای دفاع از جان و محافظت از قصرها، بهره‌می‌گیرند و روشنفکران نیز برای حق حیات، مجبور به سکوت می‌شوند (تابلیسی، ۱۹۸۶: ۴۸). امل در قصيدة «فی انتظار السيف» به این واقعیت تلحیخ می‌پردازد:

(۵) قد يُصبح مملوكاً يَلْطُونَ بِهِ الْقَصْرَ / يُلْقَوْنَ بِهِ فِي سَاحَةِ الْحَرْبِ .. / لقاء النَّصْرِ، هَذَا قَدْرُ الْمَهْزُومِ / لَا أَرْضَ .. لَا مَالَ / لَا بَيْتٌ يَرْدُ الْبَابَ فِيهِ / دونَ ان يَطْرَقَهُ جَابُ (الاعمال الشعرية: ۲۴۷). احساس حیات در عصر دنفل، جز از راه رویا و جز با مرگ غیر؛ به وسیله گلوله که عامل بقای مقاومت است، حاصل نمی‌شود. وی با زبانی طنزآلود اشاره دارد که مردم گرسنه برای حق زیستن مجبورند در بارگاه خمارویه / انور سادات، صفت بکشند:

(۶) ..آه نَحْنُ جِيَاعُ الْأَرْضِ نَصْطَفُ / لَكِي يُلْقَى لَنَا عَهْدَ الْأَمَانِ (همان: ۲۴۶).

۲-۵-۱- انگیزه‌های اجتماعی و سیاسی طنز دنفل

۱-۵-۲- محکومیت استعمار

تمام جریانات تلحیخ عربی؛ از شکست سیاسی عبدالناصر تا پیروزی‌های کاذب داخلی و خارجی انور سادات، نتیجه سنتی همین سرمداران است. حتی خود عبدالناصر با آن سیاست ضداستعماری، به خاطر سرکوب و شکنجه سیاسی‌ها و روشنفکران، تمام پایگاه‌مردمی را از دست داد و ادامه سیاست پلیسی عصر سادات، تاثیر بد خود را در عرصه‌های خارجی بر جای گذاشت؛ تا جایی که نه تنها استبداد بر مصر سایه افکند؛ بلکه در ادامه، حاکمیت تسليحاتی بیگانگان را در کل بلاد عربی به‌ویژه فلسطین، تقویت کرد. سیاست خفت بار آن‌ها تا جایی پیش رفت که آن‌ها مجبور شدند در مقابل خواسته ناچیز اجانب سر خم کنند. دنفل در

قصيدة «الزيارة» اشاره به ذلت سران مصرى دارد که به خاطر سگ‌های اجنبی، پا بر منافع عمومی مردم می‌گذارند:

٧) .. و قيل معشوقته هي التي لم ترض بالمقام / شارت.. لأنَّ كاتبها الأثير لم يتحمل الحرر / فاعافت نفسه الطعام / (أصدرت السلطات مرسوماً بـأن يكف الطقس عن حرارته!! / لـذا فإن الشمس لم تُشرق علينا هذا الصباح...) (الاعمال الشعرية: ٥١).

دنقل، شاعری سیاسی است که معادلات سیاسی را به صورت موفق با هندسه معانی بیان می‌کند. وی خواهان آسایش برای کل سرزمین عربی بوده و با هر طرحی که منجر به جدایی یک وجب از خاک کیان عربی شود، مخالف است. نزد وی، فرقی بین صحراء سینا و فلسطین نیست و هر دو پاره تن عربی است . وی در سال ۱۹۷۶ میلادی یعنی دو سال قبل از پیمان «کمپ دیوید» پیشگویانه از طرح‌های شوم آن پرده بر می‌دارد. نابلسی اشاره می‌کند که «این شاعر مبارز و سینه‌چاک، رد پای سیاسی را تا انتها دنبال می‌کند و لـذا از توأم‌ترین شعراء و مردان راستین در شناخت سرانجام این رد پاهاست!» (نابلسی، ۱۹۸۶: ۵۷). در قطعه پایین، شاعر با اقتباس از قرآن، و ترسیم سیاست جنگ طلبانه «کسینجر» معمار تراژدی شوم خاورمیانه و نماینده آمریکا در قضیه فلسطین و معاهده «کمپ دیوید»، به دنبال محکوم کردن سیاست‌های فتنه‌انگیز او است. شاعر با بازآفرینی متن غایب آیه دوم سوره مبارکه «الفتح»، به شیوه دعایی طنزآگین روی آورده و کشته شدن وی به وسیله گلوله را لاقل مایه بخشش او از جنایت‌هایی می‌داند که در آینده مرتکب خواهد شد:

٨) .. لِيغْفَرَ الرَّصَاصُ مِنْ دَنَبَكَ مَا تَأْخَرَ / لِيغْفَرَ الرَّصَاصُ.. يَا كِسِينِجِر.
(الاعمال الشعرية: ۳۴۹).

۲-۵-۲- نقد و اصلاح سیاسی

امل دنقل با زبان نقد، جریان خفقان سیاسی مصر را بعد از آنکه به گفتۀ نابلسی: «روشنفکرانی امثال عبد المفتاح، سید قطب، یوسف هوashi بعد از زندانی شدن‌شان سال ۱۹۵۴م؛ در سال ۱۹۶۶م به دار کشیده شدند» (نابلسی، ۱۹۸۶: ۵۴) بیان می‌کند که این فهرایی باعث فرار موجی از روشنفکران شد. دنقل در این

مقطع، اشاره به مبارزان روش‌نگری دارد که مجبورند علی‌رغم ضعف حکومت و شکست‌های سیاسی، کرنش کرده و سکوت کنند که در غیر این صورت، عنکبوت (نماد سیستم جاسوسی حکومت)، تارهای مرگ را بر گردن آنها خواهد بافت:

۹) .. فَالْإِنْحِنَاءُ مُرُّ / وَ الْعَنْكَبُوتُ فَوَقَ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ يَنْسِيْجُ الرَّدَّى (الاعمال الشعرية: ۱۴۹).

دنقل در ادامه جریان سرکوب؛ بعد از ترسیم مرگ اجساد، مرگ ارزش‌ها را نیز از پیامدهای آن می‌داند. عدل که به عنوان ارزش روحی در تأسیس جوامع و تمدن و تعیین سیر حرکت آنها به شمار می‌رود؛ در عصر معاصر، رخدادها به گونه‌ای است که معیار سنجش عدالت با سیاست‌های حکام پیش می‌رود. المساوی: ضمن اشاره به این ارزش تمدن ساز، عدالت راه‌پیای حق دانسته (المساوی، ۱۹۹۴: ۳۹۴)، ادامه می‌دهد که با مرگ آن، نیکی نابود و آشوب فرگیر می‌شود(همان)، در نهایت مرگ عدالت، باعث پیدایش نقصان‌هایی می‌شود که دیگر ارزش‌ها نیز در کنار آن از بین خواهد رفت. دنقل در این مقطع، به نابودی معیارهای عدالت، اشاره می‌کند که با حلقویز شدن عدالت خواهان تحقق می‌یابد:

۱۰) أَصْبَحَ الْعَدْلُ مَوْتًا، وَ مِيزَانُهُ الْبُنْدِقِيَّةُ، أَبْنَاوُهُ / صُلْبِيَا فِي الْمَيَادِينِ، أَوْ شُنْقُوا فِي زَوَايا الْمُدُنِ (الاعمال الشعرية: ۳۳۱).

۶-۲- ساختار فنی طنز امل دنقل

خاستگاه و میدان مناسب برای بازی نشانه‌ها، متون ادبی به ویژه شعر است و به تعویق افتادن معنا حاصل دلالت‌های انگیخته نشانه‌ها در گفتمان شعری است. (سجودی، کاکه خانی، ۱۳۸۷: ۲۹۶). کاربرد نشانه‌های زبانی و ادبی در شعر دنقل، امری ضروری می‌نماید؛ که این کاربرد متفاوت وی از زبان، به برجستگی زبانی وی انجامید؛ جایی که هنجارگریزی وی از واژه به جمله و در نهایت به معنا متهی شد و باعث خلق زبان متناقض گردید که، جزو زبان قالب وی در گفتمان شعریش بود. ناسازی دنقل که غالباً از رهگذار عملیات بینامتنی انجام شد، چیزی بود که خاصیتی شبه‌تبسمی داشت و احساس تلخی و مرارت را در درون،

به خورد دردمدان و دردکشیدگان می‌داد. بیشتر نمود طنزهای تلخ وی، جایی است که از متون دینی و ادبی خصوصاً قرآن کریم و کتاب مقدس بهره می‌جوید.

ناسازواری و بینامتنی، دو تکنیک اساسی زبان شعر دنقلى هستند که پیش‌تر بیان شد. «ناساز» در اصطلاح، گفتمان غیر مستقیم و اندیشه‌سازی است که ذهن مخاطب کنجکاو را به چالش می‌کشد و او را وادر می‌کند که از ظاهر اثر ادبی؛ دنبال سرنخ‌هایی باشد که درونش را افکاع سازد. نیله در تعریف آن می‌گوید: «تناقض‌نمایی، بازی ماهرانه و هوشمند زبان بین طرفین؛ خالق متن و خواننده آن است به نحوی که خالق، آن متن را به سمتی که خواننده را جلب می‌کند، جلو برده و با معنای تحریفی که در راستای معنی پنهان است و اغلب معنی متضاد را دارد، او را به رد آن فرا می‌خواند» (نیله، ۱۹۸۷: ۱۳۹). «بینامتنی» نیز؛ اصطلاح نوینی است که نزد ناقدان قرن ییستم مورد توجه قرار گرفت و از رهگذر پژوهش‌های زبانی به آن پرداختند که در اصطلاح؛ از آن به درهم تنیدگی متون یا بینامتنی (intertextuality) یاد می‌شود. صورت گرایانرس، نخستین نظریه پردازانی بودند که موضوع «مناسبات میان متنی» را در نقد متون ادبی مطرح کردند (میرزایی، ۱۳۸۴: ۶۳). میخائل باختین روسی، اولین بار نظریه عمومی تداخل متنی را بیان کرد که به گفته او متن ادبی حاضر، واکنشی بر اسلوب ادبی سابق «متن غائب» است (حاجب، ۲۰۱۰، سایت واتا).

از شاهکارهای زبانی شعر دنقلى که وی را متمایز از دیگر شاعران هم عصر کرده، گزینش همزمان از دو تکنیک فوق، برای دلالت‌های معاصر است؛ به نحوی که وی ابتدا از متون دینی و ادبی و یا شخصیت‌ها و حکایت تاریخی فراخوانی کرده (تکنیک بینامتنی) و سپس آن‌ها را به عنوان «متن غایب» به صورت متناقض و دگرگون شده از اصل آن، در «متن حاضر» می‌گنجاند (تکنیک متناقض نما). مقطع پایین نمونه‌ای از زبان متناقض‌نمای دنقلى است که؛ وی با فراخوانی از حکایت تاریخی از نوع روابط بینامتنی مضمون، تفاوت بین عصر حاضر شکست و عصر طلایی قدیم عربی را بیان می‌کند:

(۱۲) اللَّوْحَةُ الْأَوَّلَى عَلَى الْجَدَارِ: / لِيَلَى «الْدَّمْشَقِيَّةِ» / مِنْ شَرْفَةِ «الْحَمْرَاءِ»
تَرْنُو لِمَغِيبِ الشَّمْسِ / تَرْنُو لِلْخِيُوطِ الْبُرْتَقَائِيَّةِ / وَ كَرْمَةُ اِنْدَلَسِيَّةُ وَ فَسَقِيَّةُ / ...

.... / و طبقات الصَّمَتُ وَ الْغُبَارُ / نُقْشٌ / (مولای لا غالب الا الله!)...اللوحةُ
الآخری .. بلا إطَار: / لِلْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.. (وَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَرِقَ الرَّوْاقُ / وَ قُبَّةُ..
الصَّخْرَةِ، وَ الْبَرَاقُ / وَ آيَةُ تَاكِلَتْ حِروْفَهَا الصَّغَارُ! / نُقْشٌ / (مولای، لا غالب الا..
النَّارُ!) (الاعمال الشعرية: ۳۸۶).

صحنه تاریخی برگرفته از زمان قدیم به همراه نشانه‌ها و علامت‌ها، در مقطعی
غبار آلود از مکان است و در این تابلو، عکس زنی است که از بالکن قصر حمراء
که از آن دولت «بنی الاحدم» در غرب ناطه است، نگاه می‌کند. این قصر، آخرین
شاهد افول تمدن حکومت اموی است. منظره‌ای که او را به فکر وامی دارد،
غروب خورشید با استمرار رشته‌هایی متجلی به رنگ پرتفال و تابلوی روی دیوار
است که در زیر آن شعار دولت بنی الأحمد، «الْغَالِبُ اللَّهُ»؛ تا پایانی ترین دوره
این حکومت، همچنان خودنمایی می‌کند و اثری از نابودی نیست؛ اما تابلوی دوم،
به صورت متناقض از تابلو اولی، پیشگویانه به وسیله دنقل ترسیم شده است که
شرح حال اشغال سرزمین فلسطین به صورت خاص و سرزمین عربی به طور عام
است. در این تابلو؛ شاعر ابتدا به صورت ضمنی به ضعف سیاسی حکام عربی که
قبل‌آنیز اشاره شد، پرداخته و سپس شکسته شدن مرزها به وسیله اسرائیل را با
آوردن عبارت «بلا إطَار» برای مسجد الأقصَى؛ یعنی بدون قاب، روشن ساخته و
ادامه می‌دهد که با این تهاجم، مسجد و رواق از بین رفته و دچار حریق شده و
حرروف کوچک (ب-من-إلى) از آیه «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بَعْدَهُ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكَنَا حَوْلَهُ لُثْرَيْهُ مِنْ آيَاتِنَا» (۱۷/۱). خورده
شده؛ به طوری که با حذف این ادوات تعدی ساز؛ به طور مثال کلمه «باء» در
عبارت «أَسْرَى بِ» که معنی شبانه رفتن را به شبانه برد، تغییر می‌دهد؛ با حذف این
کلمه، معنای مقصود کاملاً متحول و قابل خواندن نخواهد بود. دنقل در ادامه نقد
بی‌کفایتی و ضعف سران عربی، به شرح اشغال ذلت‌بار در مدت زمان کوتاه ۶ روز در
مقایسه با افول مقتدرانه امویان بعد از حدود ۳ قرن حکومت پرداخته و برای نشان دادن
درجۀ تفاوت، «متن پیدا»ی (مولای، لا غالب الا.. النار!) را به صورت متناقض از «متن

پنهان» تابلوی اولی (مولای، لا غالب الا.. اللہ!) آورده؛ با این فرق که در تابلوی دوم، واژه «الله» غایب؛ و لفظ «آتش» یا همان «قهر و غلبه» جاگرفته است.

۳-نتیجه‌گیری

هدف امل دنقل، سرگرمی در شعر نیست؛ بلکه شعرش جنبه سیاسی و پایداری دارد و در این راه از زبان طنز به عنوان پیشرفته‌ترین نوع ادب، بهره‌برداری کرده و هدف وی از گزینش این زبان، نقد سردمداران مصر دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و تحریک حس ملی میهنی مردم با گزینه‌های فرهنگی است. دنقل، شاعر طنزپردازی است که طنز وی از دو محور اساسی بینامتنی و زبان متناقض در بافت گنجینه‌ها و فرهنگ شکل یافته است. وی از متون دینی، ادبی و حکایت‌های تاریخی و اسطوره‌ای و شخصیت‌های برجسته امثال اسپارتاکوس، زرقاء یمامه، امام حسین(ع) و غیره.. به عنوان «متن غایب»، با زبان متناقض برای دلالت‌های معاصر عربی در «متن حاضر» بهره‌برد تا با این گونه زبانی، فرهنگ گذشته با شکوه عرب را کنار فرهنگ تحریف شده دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی ترسیم کند و رویکرد واقعی شعر وی در فراخوانی از گنجینه‌ها، بهره‌گیری از نشانه‌های آن برای بیداری امت عربی است که آنها را متوجه گذشته پرافتخارشان کند.

یادداشت‌ها (ترجمه اشعار)

- (۱) به من اشاره کرد و طلب شعر کرد و من نیز شمشیر شجاع او را ستودم؛ در حالیکه شمشیرش در غلاف، خوراک زنگار می‌شود. (۲) غربی‌ها در دروازه سکوت مضحك ایستاده و کالاهای سیاه را به چهره‌ها، سلاح می‌نمایانند. زمین را کیسه کیسه از شن و سایه، بر پشت اسبان عربی خرامان، به سوی کشته‌های لنگرانداخته که اکنون در دریا قصد حرکت دارند، حمل می-کنند (۳) شب در محضر کافور (عبدالناصر) اندوهگین شدم و در همان حال خفتم و نخستم. هنگام گریه به رویا رفتم و دیدم که سربازان شجاع تو فریاد می‌زنند: سیف الدولة؛ اما زمانی که به هوش آمدم، این آقای سست عنصر را دیدم که در صدر قصر بود و از شمشیر برنده خود برای هم‌پیمانه‌هایش تعریف می‌کرد، در حالی که زنگار شمشیرش را بلعیده بود. (۴) پرندگان در

آسمان آواره هستند و جایی برای نشستن ندارند، الا اینکه تکه‌های بادها آن‌ها را به این طرف و آن طرف ببرد. ۵) گاهی بردگانی برای نگهبانی از قصرند و گاه یلان صحنه نبردند برای پیروزی. این قضای محتوم آنهاست و نه صاحب زمینند و نه ثروت و نه خانه‌ای که دری بسته شود؛ بدون اینکه مالیات‌گیری در بکوید. ۶) فریاد که ما گرسنگان زمینیم به صف می‌ایستیم تا روزگار امنیت را بچشیم. ۷) گفته شد زن اجنبی از موقعیت و جایگاه آزرده شد و جوشید... چه که سگ تحمل گرما نداشت و اعتصاب غذایی کرد و حکومت (مصر) قانونی را صادر کرد که هوا از شدت سوزش بکاهد و به این خاطر این صحیح خورشید بر ما طلوع نکرد. ۸) گلوله باید از گناهان آینده بگذرد، گلوله باید از گناهانت بگذرد ای کسینجر. ۹) پس، کرنش تلخ است، در حالی که عنکبوت بر گردن مرگ را می‌بافد. ۱۰) عدالت به مرگ مبدل شده است و سنجش آن اسلحه است و فرزندان عدالت (انقلایون) در میدان‌ها به صلیب کشیده شده، یا اینکه در گوشه‌های شهر به دار آویخته شده‌اند. ۱۱) تابلوی اولی به روی دیوار؛ لیلی دمشقی از بالکن قصر حمراء به غروب خورشید/ به رشته‌های پرتقالی/ در حالیکه آنجا انگور اندلسی/... و لایه‌های سکوت و غبار هست می‌نگرد، نوشه شده/ سورم چیرگی فقط از آن خداست... تابلوی بعدی بدون قاب؛ از آن مسجد الاقصی قبل از سوختن آستانه و گند و سنگ مرمر و آذرخش و آیه «سوره اسری» که حروف کوچکش خورده شده/ نوشته شده؛ سورم چیرگی فقط از آن آتش است!

فهرست منابع

۱. «قرآن کریم». (۱۳۶۹ هـ). ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای. قم: الهادی.
۲. ابراهیم، نبیله. (۱۹۸۷). المفارقة. فصول، ج ۱، عدد ۳، صص ۱۴۳-۱۳۱.
۳. ابراهیمی، صادق. (۱۳۸۳). سلاح طنز و طنز پردازی ۲. کیهان فرهنگی، آذر، شماره ۲۱۸، صص ۶۲-۶۳.
۴. ابن المنظور. (۱۳۰۰ق). لسان العرب. بیروت: دار صادر، جلد ۱۰.
۵. اصلاحی، محمدرضا. (۱۳۸۵). فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز. تهران: انتشارات کارون.
۶. بهزادی اندوهجردی، حسین. (۱۳۷۸). طنز و طنزپردازی در ایران، تهران: نشر صدوق.

١٢٠ / طنز، پتاسیل زبان نقد سیاسی امل دنقل

٧. پاکروان، حسین. (۱۳۸۳). **تحلیل منظور شناختی محاوره فارسی**. مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و یکم، شماره اول، صص ۵۶-۸۲. (پیاپی ۴۰).
٨. حلی، علی اصغر. (۱۳۶۴). **مقدمه‌ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران**. تهران: موسسه پیک ترجمه و نشر.
٩. خیربک، کمال. (۱۹۸۶). **حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر**. الطبعة الثانية، بيروت: دار الفكر لطباعة والنشر والتوزيع.
١٠. دنقل، امل. (بی تا). **الاعمال الشعرية الكاملة**. قاهرة: مكتبة مدبولي.
١١. الدوسری، احمد. (۲۰۰۴). **امل دنقل شاعر على خطوط النار**. الطبعة الثانية، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
١٢. رزمنجو، حسین، (۱۳۸۵)، **أنواع أدبی و آثار آن در زبان فارسی**. چاپ دوم، مشهد: دانشگاه فردوسی.
١٣. الروینی، عبلة. (بی تا). **الجنوبي**. القاهرة: مكتبة مدبولي.
١٤. زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۸). **در قلمرو وجدان**. تهران: انتشارات علمی زمستان.
١٥. سجودی، فرزان؛ کاکه خانی، فرناز. (۱۳۸۷). **تعامل سیلان نشانه‌ها و هنجارگویی معنایی در گفتمان شعر**. سال نهم، ش ۱۹، نیمه سال دوم، صص ۲۸۹-۳۱۴.
١٦. السليمان، محمد. (۲۰۰۷). **الحركة النقدية حول تجربة امل دنقل الشعرية**. الاردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
١٧. سليمان، محمد الصالح. (۲۰۰۱). **الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث**. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
١٨. شادری منش، محمد. (۱۳۸۰). **خنده، بنیاد طنز و کمدی**. فصلنامه هنر، زمستان، ش ۵۰، صص ۳۳-۲۸.
١٩. صدر، رویا. (۱۳۸۱). **بیست سال با طنز**. تهران: شهر کتاب، هرمس.
٢٠. عثمان، اعتدال. (۱۹۸۳). **الشعر والموت في زمن الاستلاب، قراءة في «أوراق الغرفة» (٨) للشاعر امل دنقل**. فصول، ج ٤، عدد ١، صص ٢٢١-٢٢٧.
٢١. قریحه، ریاض. (۱۹۸۸). **الفکاهة في الادب الاندلس**. بيروت: المكتبة العصرية لطباعة والنشر.
٢٢. کریستوا، زولیا. (۱۳۸۱). **«کلام، مکالمه، ورمان» به سوی پسامدرن، پس اساختار گرایی در مطالعات ادبی**. ترجمه: پیام بیزانجو.
٢٣. المساوى، عبد السلام (۱۹۹۴). **البنيات الدالة في شعر امل دنقل**. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.

۲۴. نابلسی، شاکر. (۱۹۸۶). **رغيف النار والخطة**. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
۲۵. میرزایی، فرامرز. (۱۳۸۴). **روش گفتمان کاوی شعر**. مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره ۴، صص ۱۴-۲۶.
۲۶. همایون کاتوزیان، محمد علی. (۱۳۷۴). **درباره طنز**. مجله ایران شناسی، سال نهم، صص ۴۴۳-۴۶۴.
۲۷. هریس، رابرт. (۱۳۸۶). **هدف و شیوه طنز**. مجله شعر. مترجم: فریبا فرشادمهر. ش ۵۲، صص ۱۱۵-۱۱۲.
۲۸. حاجب، عبدالرشید. (۲۰۱۰). **نظريه التناص: إشكالية المصطلح**.

29. <http://watal1.com/vb/showthread.php?t=1126>

