

اندیشه انتقادی و بیان آیرونيک در بیان‌نامه وارثان زمین

احساق طغiani*

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

محمدظاهر فایز

دانشجوی دکتری ادبیات غنایی، دانشگاه اصفهان

حسین آفاحسينی

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پس از سقراط و افلاطون بحث‌های فراوانی درمورد آیروني صورت گرفته؛ اما تاکنون تعریفی واحد که حدومرز آن را مشخص کند، بیان نشده است. با این حال، تمام محققان بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که آیروني با نوعی پنهان‌کاری، مطلبی را برخلاف نظر حقیقی شاعر بازگو می‌کند. آیروني درواقع، نوعی از نگاه و جهان‌بینی است که صناعات ادبی دیگری همچون کنایه، هجوم، طعن، تضاد و پارادوکس را نیز درون خود جای داده است. این صنعت به‌شكلی متمایز‌خانده و گریه را به‌هم پیوند می‌دهد؛ چنان‌که سایر شکردهای ادبی از این کار ناتوان‌اند. در این مقاله، به معرفی واصف باختری، یکی از شاعران معاصر افغانستان، پرداخته شده که به‌گونه‌ای چشمگیر از شکردهای آیروني استفاده کرده است. واصف در منظمه بیان‌نامه وارثان زمین صدای دردها و آمال مردم افغانستان است که چهار دگم‌اندیشی ویرانگر حکومت طالبان شده‌اند. او در این منظمه، با درآمیختن عواطف متناقض و نگاهی آیرونيک، به بیان مسائل اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی افغانستان می‌پردازد. در این مقاله، با تحلیل آیروني‌های این

منظومه نشان داده شده که تا چه اندازه شاعر در بیان وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشور خود با موفقیت از شگرد آیرونی بهره برده و شعر آیرونيک خود را به یکی از مصاديق موفق شعر معاصر فارسی در افغانستان تبدیل کرده است.
واژه‌های کلیدی: آیرونی، شعر معاصر فارسی، واصف باختری، افغانستان، طالبان.

۱. مقدمه

آیرونی که در فارسی گاه به کنایه ترجمه می‌شود (نک: آقازینالی و آقاحسینی، ۱۳۸۷: ۱۰۰)، به عنوان شگردی ادبی در قلمرو شعر و ادبیات اروپا، از قرن‌ها پیش از جایگاه بلندی برخوردار بوده و بهدلیل تحولات اجتماعی با فرازوفرودهایی هم رو به رو شده است. این فرازونشیب‌ها از یک سو، به گستردگی و غنای مفهوم آن افزوده و از دیگر سو، با افروده شدن نگرش‌های متفاوت، تعریف آن را به مراتب پیچیده‌تر کرده است؛ تا آنجا که امروز نزد ادبیان و دانشمندان تعریف دقیق و مورد اتفاقی از آن در دست نیست.

دشواری و عدم اجماع محققان در تعریف آیرونی تا بدآنجاست که داگلاس میوک^۱، متقد بر جسته قرن بیستم، می‌گوید: «هیچ‌چیز سخت‌تر از این نیست که بخواهیم تعریف دقیقی از آیرونی ارائه دهیم» (۱۹۶۹: ۸). دشواری موضوع فقط در محدوده تعریف خلاصه نمی‌شود؛ بلکه از لحاظ گستردگی معنا و مفهوم نیز به منشوری چندوجهی می‌ماند که هرکسی به اندازه فهم خود آن را از یک یا دو جنبه برداشت می‌کند (داد، ۱۳۸۷: ۱۸). گستردگی آیرونی از یک سو، بیانگر تحول‌ها، دگرگونی‌ها و رشد مفهومی آن در دل شعر و ادبیات است (موکه، ۱۳۸۹: ۱۹) و از سوی دیگر، بر چندبعدی بودن و پیچیدگی‌های این شگرد ادبی صحه می‌گذارد؛ چنان‌که موکه، متقد معاصر غرب، اذعان می‌کند: «اگر روزی احساس کردید که مایلید کسی را به سرگیجه فکری و تحلیلی دچار کنید، یکی از بهترین راههایش این است که از او بخواهید درجا آیرونی را برایتان تعریف کند» (همان، ۱۷). از این‌رو، در پژوهش حاضر سعی می‌شود در گام نخست چگونگی و دلیل گرایش باختری، شاعر ممتاز و معاصر فارسی‌زبان افغانستان، به آیرونی و سپس دیدگاه آیرونيک او در پیوند با اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افغانستان معاصر تبیین شود و در گام‌های بعدی به این

پرسش پاسخ داده شود که انواع و رده‌های مختلف آیرونی به کاررفته در مجموعه شعر بیان‌نامه وارثان زمین، تنها اثر آیرونیک واصف باختり، چیست.

واصف باختری متولد سال ۱۳۲۱ش در استان بلخ افغانستان است. او از دانشگاه کابل مدرک کارشناسی ادبیات فارسی و از دانشگاه کلمبیا امریکا مدرک کارشناسی ارشد فلسفه و دکتری رشته آموزش و پژوهش دارد (قویم، ۱۳۸۷: ۹۱؛ ثروتی، ۱۳۹۰: ۱۶). او شاعری مشهور در داخل و خارج افغانستان است که از نوجوانی به سرودن شعر در قالب‌های کلاسیک و نو پرداخت. بیشتر شاعران و ادبیان افغانستان او را شخصیت ممتاز ادبیات نو و صاحب نظر در گستره شعر، ادب، عرفان و فلسفه می‌شناسند.

باختری در تحول و گسترش شعر نو پارسی در افغانستان از جایگاهی ممتاز برخوردار است؛ به گونه‌ای که تأثیر و نفوذ او را در فضای ادبی افغانستان نمی‌توان انکار کرد. او در سرودن شعر نو از شاعران نوپرداز ایران و شاعران پیشو از جهان پیروی می‌کند. زبان شعر باختری متأثر و پختگی بسیاری دارد (ثروتی، ۱۳۹۰: ۱۷). وی از شاعران مهم و صاحب سبکی است که اکثر سروده‌هایش حاصل نوآوری‌های فکری و عاطفی خود است. اشعار وی از لحاظ محتوای بسیار غنی و نیز زبان و تصاویر، مبتکرانه و خلاقانه است.^۲

۲. بحث و بررسی

۱-۱. باختری و چگونگی نگاه آیرونیک او به افغانستان

آیرونی هم پیشینه تاریخی کهنی دارد (افلاطون [قرن چهارم ق.م] آن را اولین بار در کتاب جمهوریت خود به کار برد) (Cuddon, 1979: 355) و هم از ظرفیت زیادی برای بیان مفاهیم متعدد برخوردار است؛ به گونه‌ای که شاعران آیرونیک می‌توانند جهان‌بینی و حتی مباحث جدلی خویش را از طریق آن به مخاطب عرضه کنند؛ چنان‌که سقراط در لابهای بحث‌های خود از روش «آیرون»، قهرمان اساطیری یونان باستان، استفاده می‌کند و برای کشف ضعف و ایجاد تناقض، دربرابر حریف خود را به نافهمی می‌زند تا این طریق او را مغلوب کند؛ به همین سبب، این واژه را یکی از دشمنان سقراط هم برای اشاره به روش مباحثه‌ای به کار می‌برد (جوادی، ۱۳۸۴: ۳۸).

باختری نیز در زمانه خویش، همین نگاه آیرونيک را به افغانستان دارد. او در شعر بلند *بیان‌نامه وارثان زمین* با دارا بودن یک منش اجتماعی، خود را نماینده مردم افغانستان می‌داند و گروه طالبان را که به‌سبب عوامل بیرونی بر سیاست و اجتماع افغانستان تسلط یافته‌اند، از یک سو، حریف خویش می‌پنداشد و از سوی دیگر، آن را مورد انتقاد و تمسخر قرار می‌دهد. با این رویکرد است که نگاه آیرونيک باختری به افغانستان معاصر تناقص‌های تاریخی را بیان می‌کند. بنابراین، او نیمنگاهی به تاریخ کذشته و پرافتخار کشورش می‌اندازد که در روزگار نه‌چندان دور در دل ایران کهن نقش چشمگیری داشته است و نیمنگاهی نیز به زمانه‌اش دارد که در آن افغانستان در عقب‌ماندگی‌ها، مظالم اجتماعی و رکود صنعت و تمدن جایگاه اول را دارد. در این نگاه دوگانه است که احساسات و عواطف متناقضی را به هم گره می‌زنند؛ از سویی، بر گستالت تاریخی و شکوه ازدست‌رفته حسرت می‌خورد و از دیگر سو، وضعیت کنونی را مایه ننگ و شرم‌ساری می‌داند. همین دوگانگی است که در قسمتی از شعر، از زبان طالبان چنین نمود می‌یابد:

بزرگ‌ترین اندوه ما این است/ که چرا هندسه بر وزن مدرسه است/ همه مناره‌ها
باید منفجر شوند/ زیرا در روزگار عتیق/ در بادیه‌های فارسیان نیزه‌گذار/ بر تارک
مناره‌ها آتش می‌افروختند.../ چون امروز بر تارک هیچ مناری/ آتش نمی‌افروزند/
بلان‌ها نیازی نیست... (باختری، ۱۳۸۳: ۱۴).

هندسه، مدرسه، مناره و آتش در تاریخ ایران کهن از نقش برازنده تمدنی برخوردارند. باختری با مهارتی خاص به این واژه‌ها باری نمادین بخشیده است. این چهار واژه از یک طرف، ارتباط ایرانیان کهن را با فن و راه‌های فراگیری دانش و صنعت بازگو می‌کنند و از طرف دیگر، ایدئولوژی و جهان‌بینی نیاکان ما را درباره خدا و هستی نشان می‌دهند. شاعر با مقایسه تاریخ باستان و عصر حاضر، پیروزی و شکست نسل دیروز و امروز افغانستان را در تقابل هم قرار می‌دهد و با اشارات تلمیحی به تاریخ کهن، سردمداران حاکم را با برملا کردن سیکسری و قرائت‌های ناسالمی که از دین دارند، به نقد می‌کشد.

او با اینکه خواننده را ظاهراً می‌خنداند، دراصل او را متوجه دردهای پنهان دیگر هم می‌کند؛ چنان‌که آلن تامپسون نیز در کتاب *خنده خشک* چنین ادعا می‌کند:

در آیرونی احساس‌ها با هم برخورد می‌کنند [...] و آیرونی هم احساسی و هم عقلی است؛ لااقل در جلوه‌های ادبی‌اش. برای درک آن باید کنار ایستاد و خون‌سرد بود. برای حس کردنش هم درد کشید و هم غصه آرمان ازکفرفته را خورد. خنده آغاز می‌شود؛ اما روی لب می‌خشکد. پس تضادهایی که با تعریف‌های عینی آیرونی کاملاً مطابقت دارند تا این احساس متضاد را بر نیتگیرنده، آیرونیک نمی‌شود (موکه، ۱۳۸۹: ۲۰).

همچنین، می‌افزاید آیرونی زمانی آیرونی است که ترکیبی از درد و خنده را تولید کند و تضاد آیرونیک برای اینکه آیرونی باشد، باید هم دردنگ و هم خنده‌آور باشد (همان، ۱۳۵).

با توجه به چنین نگرشی، واصف باختری را می‌توان از شاعران آیرونیست قلمداد کرد که هم اشعارش از منطق و ساختار آیرونی برخوردار است و هم نگاه آیرونیک به افغانستان دارد.

۲-۲. آیرونی و ویژگی‌های آن در بیان‌نامه وارثان زمین

آیرونی زیرمجموعه‌ای از عواطف و احساسات وابسته به نفرت اعم از هجو، ذم، ریشخند، استهزا و طعنه، و صناعات ادبی همچون تجاهل‌العارف، ایهام، تناقض، پارادوکس و تضاد را درون خود دارد و بیشتر از دریچه تقابل احساسات و عواطف تبیین‌شدنی است.

واصف باختری نیز در اشعار بیان‌نامه وارثان زمین بیشتر این زیرمجموعه‌های آیرونی را به‌شکلی منسجم و زنجیروار، و با هدفی واحد و ازپیش‌معین به‌کار می‌برد و قصدش انتقاد از حاکمان زمانه و بر ملا کردن عیب‌های حریف (گروه طالبان) است تا از این راه هم تناقض‌های تاریخی را بیان کند و هم با واداشتن به خنده‌ای تلخ، دردهای پشت پرده را هویدا نماید.

با تحلیل اشعار آیرونیک باختری درمی‌یابیم که این سخن آلن تامپسون درست است که «آیرونی زمانی آیرونی است که درد و خنده را باهم درآمیزد». وی برای اینکه اهمیت آیرونی و نگاه آیرونیک را نشان دهد، از میان تراژدی‌نویسان بزرگی همچون آشیل، سوفوکل، اوریپید، شکسپیر، کورنی، ایسین و راسین، فقط اوریپید و ایسین را آیرونیست می‌داند؛ زیرا آن‌ها «نگاه آیرونیکی به دنیا» داشتند (موکه، ۱۳۸۹: ۲۰). بنابراین، روشن است که صرف استفاده از آیرونی به معنای نگاه آیرونیک به جهان نیست؛ همان‌طور که اندرو وايت می‌گوید: «ممکن است اثری برعغم استفاده نویسنده آن از صنعت آیرونی، آیرونیک نباشد» (همان‌جا).

با توجه به تعریف آیرونی، شاعر موفق کسی است که تناقض‌های زندگی را به تصویر بکشد و با طراحی تابلو، عاطفه‌های متضاد را در هم ادغام کند؛ همان‌طور که اشعار باختری در بیان‌نامه وارثان زمین از ویژگی‌های کامل آیرونی و نگاه آیرونیک برخوردار است.

۲-۳. نگاهی گذرا به انواع آیرونی

زیرمجموعه‌های آیرونی از بیست عنوان هم تجاوز می‌کند. سیما داد (۱۳۷۱: ۲۰۹) در کتاب فرهنگ نقد ادبی از ده نوع آیرونی یاد می‌کند: آیرونی بلاغی، آیرونی کلامی، آیرونی نمایشی، آیرونی ساختاری، آیرونی موقعیت، آیرونی رومانتیک، آیرونی تقدير، آیرونی سقراطی، آیرونی رادیکال و آیرونی سوگناک یا تراژیک. به‌طور کلی، با اتفاق‌نظر تعدادی از ادبیان و دانشمندان، آیرونی را به دو دسته اصلی می‌توان تقسیم کرد: آیرونی کلامی و آیرونی موقعیت (موکه، ۱۳۸۹: ۴۱؛ داد، ۱۳۷۱: ۲۰۹). در ادامه، به تعریف و توضیح مختصر دو دسته اصلی آیرونی و سپس به بیان مصاديق آن در کلام باختری پرداخته می‌شود.

۲-۳-۱. آیرونی کلامی

داگلاس کالین موکه، آیرونیست معروف غرب، معتقد است آیرونی کلامی یا رفتاری انواعی از آیرونی را دربرمی‌گیرد که آیرونیست آن‌ها را آگاهانه و با ایجاد تمہیداتی در

کلام، رفتار یا نشانه‌های ارتباطی پدید می‌آورد. در پیدایش این نوع از آیرونی، همیشه باید آیرونيستی وجود داشته باشد که با ایجاد تقابل میان ظاهر و واقعیت امور، معنای ضمنی را منتقل کند. وجود چنین آیرونی‌هایی مرهون «آیرونیک بودن» گوینده یا نویسنده آن است (موکه، ۱۳۸۹: ۴۱ و ۶۷). از سوی دیگر، موکه آیرونی سقراطی، آیرونی هزل‌آمیز، تهکم و... را از زیرمجموعه‌های آیرونی کلامی می‌داند. سیما داد که اصطلاح verbal irony را به آیرونی واژگانی برگردانده، معتقد است: «آیرونی واژگانی در ساده‌ترین حالت، گفتن چیزی است که منظور گوینده نیست» (۱۳۷۱: ۲۰۹). در این نوع آیرونی، شاعر و نویسنده درکل خلاف همان چیزی را که می‌گوید، منظور دارد و خواننده هم به منظور اصلی او آگاه است (اصلانی، ۱۳۸۵: ۲۴۱).

۲-۳-۲. آیرونی موقعیت

آیرونی موقعیت به وضعیت یا حادثه‌ای گفته می‌شود که آیرونيست ندارد؛ ولی همیشه یک قربانی یا ناظر دارد و برخاسته از نوع نگاه و نگرش خاص به جهان هستی است. اینجاست که آیرونيست می‌تواند از تقوای مردی ستایش کند، اما بفهماند که درواقع می‌خواهد ریاکاری او را بکوبد؛ بر عکس می‌تواند زهدفروشی را تصویر کند که دم از تقوای می‌زند، ولی با رفتارش ناخواسته سرشت حقیقی‌اش را نشان دهد (موکه، ۱۳۸۹: ۶۷-۶۸). آیرونی تقدیر، آیرونی نمایشی، آیرونی کلی یا فلسفی، آیرونی رمانیک و... را می‌توان زیرمجموعه‌های آیرونی موقعیت برشمرد.

در اشعار و داستان‌ها، آیرونی موقعیت زمانی روی می‌دهد که برای مثال کسی به بدبختی کس دیگری از ته دل بخندد و در واقع امر نداند همان بدبختی دامن‌گیر او نیز است (داد، ۱۳۷۱: ۲۰۹). آیرونی موقعیت برساخته از نوعی کنش و تقابل است؛ تقابل میان آنچه یک شخصیت می‌خواهد و آنچه دریافت می‌کند. این تقابل نه به‌سبب اشتباه شخصیت، بلکه به‌دلیل شرایط دیگری است (نک: اصلانی، ۱۳۸۵: ۲۴۵) که در ادامه، مصادیق آن در اشعار باختری پی‌جویی خواهد شد.

۴-۲. دسته‌بندی و تحلیل نگاه‌های آیرونیک باختری در بیان‌نامه وارثان زمین

براساس مطالعات انجام شده، تاکنون در حوزه زبان و ادبیات فارسی علاوه بر کتاب‌ها و رساله‌ها، حدود ده مقاله درباره آیرونی در مجله‌های ادبی ایران منتشر شده است که هر کدام از یک بُعد به تحلیل آیرونی پرداخته‌اند. از این تحقیقات به‌دست می‌آید که در محدوده زبان و ادبیات فارسی بنابر عواملی، شاعران آیرونیستی که دست کم بیش از دو یا چند نوع آیرونی را یک‌جا در اشعارشان به‌کار برده باشند، یا وجود ندارند یا بسیار اندک‌اند. بنابراین، یگانه‌دلیلی که واصف باختری به‌عنوان یکی از آیرونی‌سرايان نسبتاً موفق زبان و ادبیات فارسی قد برافراشت، از یک سو، در ساکن بودن او در دنیای غرب و آشنایی عمیقش با زبان‌های مهم بین‌المللی است و از سوی دیگر، در فهم و دانش او در گسترهٔ فلسفه، تاریخ، سیاست، شعر و ادبیات اروپا ریشه دارد. او با توجه به اوضاع نابسامان و رقت‌انگیز عصر طالبان، با نگرشی انتقادی، هجومی و استهزاًی و با استفاده از طنز برای برملسازی مظالم و استبدادهای آنان آگاهانه دست به سرودن یک شعر بلند و دراز آیرونیک باعنوان بیان‌نامه وارثان زمین می‌زند و نگاه‌های متفاوت آیرونیک خود را به رویدادهای افغانستان معاصر بیان می‌کند و شعری را که از ابعاد مختلف مصدق بارزی از آیرونی است، در گسترهٔ زبان و ادبیات فارسی عرضه می‌نماید.

این منظومه شعر بلندی است که در سی صفحه سروده شده است. این شعر در قالبی جدید و با زبانی نسبتاً شفاف و چندبُعدی، از جریان چندساله حکومت طالبان در افغانستان پرده برمهی دارد. گفتنی است این گروه با قرائت‌های خشک و جاهلانه از اسلام دست به استبداد و چپاول تمام آثار باستانی و تمدنی افغانستان می‌زنند و کشوری را که روزگاری در دل ایران بزرگ اهمیت فراوانی داشته است، به تباہی و ویرانی سوق می‌دهند. آنان فضای خفقان‌آوری را به وجود می‌آورند که هیچ‌کس را توان زیستن در افغانستان باقی نمی‌ماند. باختری با نگرش انتقادی و به‌کار بستن طنز و دهه نوع از نیشخند و زهرخند، این جریان را طوری به مضحکه، تمسخر و انتقاد می‌گیرد که هم‌زمان دو عاطفة شادی و حزن را درهم می‌آمیزد. او با مهارت و استادی خنده را بر لبان خواننده جاری می‌کند و کمی بعد با واداشتن او به تأمل، خنده را بر لب او می‌خشکاند.

او در بیان‌نامه *وارثان زمین*- که عنوان آن هم آیرونیک است- انسان‌نماهای قرن را «وارثان زمین» می‌خواند و با بیان انتقادها و نیشخندهای ملایم، با فعل امر از طرف اول شخص- که گویا خود او هم در این جریان شریک است- بهنمایندگی از طالبان فقط فرمان صادر می‌کند. شعر این‌گونه آغاز می‌شود:

گوش فرادارید/ ای عوام کالانعام!/ ما را زبانی خاص است/ ما را بیانی خاص -
است/ ما را بنانی خاص است/ پرهیزان باد از واژه‌های تابناک شسته/ و
تصویرهای این سو و آن سو در متن شعرها رسته/ چون دانیم که تصویرگری
همسایه دیوار به دیوار شرک است/ تشییه چه به کارمان آید.../ و از استعاره
عارمان آید.../ آن طوسی، مدیحه‌خوان گبران بود/ و سعدی، آن‌گونه که شبختنا
فرید‌الزمان.../ گویا عتیقه‌فروش یهودی بوده است در دیار بکر/ و لاجرم سراپا
خدعه و مکر/ رابعه سزاوار رجم بود/ نه در سپهران دانش نجم/ برادر مهتر او
حارث/ سزاوار انداک سپاس و ستایش است/ که حمیت مردی داشت... (باختり)،
۱۳۸۳: ۲-۳).

باختり در آغاز سرایش با بیانی کنایه‌آمیز، خودرأیی طالبان را بهنمایش می‌گذارد و ویژگی‌های منحصر به فرد آنان را در دنیای دین و سیاست که با تمام وجود در جهالت و برداشت‌های ناسالم از دین فرورفته‌اند و دارای بیان و بنان (رفتار و ویژگی) خاص هستند، به سخره می‌گیرد. او با نیشخندهایی رفتارهای سیاهشان را گوشزد می‌کند؛ برای مثال، در بندی که نقل شد، شاعر می‌گوید طالبان از بر زبان آوردن واژه‌های «تابناک» که در تاریخ ایران کهن بُعد مهمی از زندگی و ارتباط انسان را با عالم بالا شکل می‌دهد، پرهیز دارد. آنان شاعران را به این دلیل که اهل تشییه و استعاره‌اند، مشرك می‌پنداشند و از این‌رو، سرآمدان شعر فارسی- فردوسی و سعدی- را نفرین می‌کنند که مدیحه‌خوان شاهان کیانی و گبری بوده‌اند و رابعه شاعر بلخی را به جرم اینکه زن است و به عشق می‌پردازد، سزاوار رجم می‌دانند و قاتل او را که برادرش است، سزاوار ستایش؛ چون به زعم طالبان، از حمیت مردانگی برخوردار است.

همه این بیانات که درواقع، برخلاف مقصود گوینده نمود می‌یابد، آیرونی است. این سخنان خواننده را در قدم نخست به خنده و امیدار، به قهر می‌آورد و در پایان

غمزده می‌نماید و درقبال سرنوشتیش نگران می‌کند تا تأمل کند که در چنگال چه انسان‌های جاهلی افتاده است.

در بخش بعد مقاله، طرز نگاه و بیان آیرونیک واصف باختری به مسائل اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی افغانستان معاصر - که درواقع از دریچه شعر رفتارهای طالبان را انتقاد کرده است - بحث و تحلیل می‌شود.

۲-۴-۱. نگاه آیرونیک باختری به ادب‌ستیزی طالبان

نگاه باختری به ادب‌ستیزی طالبان آیرونیک و پهلودار است و با زبانی فشرده و هنری، رفتارهای متناقض آنان را درقبال مفاحیر ادبیات گذشته ما آشکار می‌کند. به گمان شاعر، طالبان از یک سو، خود را مخالف جدی شعر نو قلمداد می‌کند و از دیگر سو، اشعار سنتی و کلاسیک فارسی همچون مثنوی مولانا، غزلیات حافظ و رباعیات خیام را که جملگی مصاديق زیبایی و صلابت اشعار فارسی‌اند، مردود می‌داند. به نظر شاعر، این موضع طالبان دربرابر ادبیات ریشه در سُبک‌مغزی، ناباروری، جمود فکری و تقدس‌مآبی خشک طالبان دارد. این گروه شعر و ادبیات را مظهر تشبيه و تصویر می‌پندارند و آن را حرام می‌دانند.

پیتر مارسدن درباره ادب‌ستیزی طالبان به صراحت می‌گوید: «گرفتن تصاویر، نقاشی، هنرهای مجسمه‌سازی، ممنوع کردن شعر و داستان و... از عمدت‌ترین جنایات بشری است که طالبان برای اولین بار در افغانستان بهراه انداخته‌اند» (مارسدن، ۱۳۷۹: ۱۰۴-۱۱۰).

شاعر با چنین نگاهی است که نافهمی‌ها و درک ناچیز طالبان را از مزایای شعر و ادب به‌شکلی عریان به باد انتقاد و نکوهش می‌گیرد؛ چنان‌که در این شعر مشاهده می‌کنیم:

نه بیگانه پرستیم که از «نیما» سخن گوییم/ که او در اصل «نی ما» است/ یعنی از ما نیست/ و هر که به اندازه یک خردل خرد داشته باشد/ این داند.../ ما نه زان سبک‌مغزانیم/ که «شعر نو» گوییم/ زیرا هرچه نو کفر را در گرو است/ از آنچه شعر سپیادش می‌خوانند/ به اندازه‌ای بیزاریم/ که نژادپرستان امریکا از سیاه‌پوستان.../ نیاکان ما «مثنوی» را «مثنوی» خوانده‌اند/ و «خیام» و «حافظ» را از همه‌جا رانده‌اند/ درخشنان‌ترین صحایف تاریخ/ همان‌هایی‌اند/ که عصر سنگ را

بازتاب داده‌اند/ حتی مرگ بر مفرغ/ چه گمراه بوده‌اند آنانی که/ از مفرغ بهره گرفته‌اند!/ آخر دو حرف «دروغ» خود را در مفرغ پنهان کرده‌اند/ مفرغ حرام است/ همان‌گونه که دروغ... (باختری، ۱۳۸۳: ۵).

در اینجا خواننده از منظور واقعی شاعر آگاه می‌شود و درمی‌یابد که هرآنچه پیش از این گفته، خلاف منظور ظاهری او بوده است. شاعر به ظاهر با کلمات بازی می‌کند تا با تناقض مفهومی انسان را به خنده وادرد؛ با بازی با کلمات سعی می‌کند ظاهرفریبی، جهالت، سطحی‌تگری و استبداد طالبان را که بوبی از تاریخ و فرهنگ نبرده است، به باد انتقاد و نکوهش بگیرد؛ با ظرافت‌های زبانی همچون «نه بیگانه‌پرستیم که از "نیما" سخن گوییم که او دراصل "نی ما" است» یا «نیاکان ما "مثنوی" مولوی را "مثنوی" خوانده‌اند» یا «درخشان‌ترین صحایف تاریخ همان‌هایی‌اند که عصر سنگ را بازتاب داده‌اند...» مردم بی‌خبر از این فتنه‌های شوم را در عالم واقع می‌خنداند و در باطن این موضوع به‌غایت دردآور را مطرح می‌کند که انسان‌هایی با این سطح از جهالت و ظاهرفریبی، میان فارسی‌زبانان گستاخ ایجاد کرده و با همه مفاخر گذشته و تجددهای معاصر خداحفظی کرده‌اند. در این نوع نگاه آیرونیک، مردم افغانستان با تمام وجود هم قربانی‌اند و هم متهم؛ اتهام آن‌ها بی‌خبری و قصورشان درقبال اوضاع کنونی است و شاعر این وضعیت رقت‌انگیز را با مهارت بسیار نمایانده است.

۲-۴-۲. نگاه آیرونیک باختری به علم‌ستیزی طالبان

علم‌ستیزی طالبان به بیان مصاديق و استدلال نیاز چندانی ندارد. مبرهن است گروهی که در زمان حکومتش عکس گرفتن، نقاشی کردن، تماسای تلویزیون و سینما را حرام اعلام کند (نک: مارسدن، ۱۳۷۹: ۱۷۰)، تا چه حد در ابعاد مختلف به ستیز با علم می‌پردازد. باختری نیز با آگاهی از چنین نگاهی، تابلوی آیرونیکی از عصر طالبان را جلوی چشمان خواننده قرار می‌دهد؛ در این تابلوی متناقض و مخوف، در یک ضلع آن «ساطور» و در ضلع دیگر آن «هنده» نمود می‌یابد. ساطور در فرهنگ ایران، نمادی از بی‌رحمی، شقاوت و حذف پدیده‌ها و ارزش‌هاست و هندسه هم مظهر صنعت، فناوری و تمدن؛ بنابراین، باختری با دست آویختن به نمادها، هم از تاریخ پرافتخار

کشورش سخن می‌گوید و هم از تبهکاری‌های طالبان پرده بر می‌دارد. اشعار او از یک سو، بیانگر نگاه آیرونیک شاعر به تاریخ معاصر افغانستان و از سوی دیگر، انتقاد و نکوهش او درباره گروهی است که با خوانش‌های ناسالم از دین، آثار تاریخی ملتی را از بین می‌برند؛ چنان‌که در ایيات زیر مشاهده می‌کنیم:

در روزگار طلایی ما باید همه چیزها وجه تسمیه درستی داشته باشد / مثلاً ساطور /
چه واژه زیبا است / شاید آن را نخستین بار از طور آورده باشند / یا شاید این واژه
زیبا اصلاً «ساخت طور» باشد / و دانشمندان آن را «مرخم» ساخته‌اند / بزرگ‌ترین
اندوه ما این است / که چرا هندسه بر وزن مدرسه است / همه مناره‌ها باید منفجر
شوند / زیرا در روزگار عتیق / در بادیه‌های فارسیان نیزه‌گذار / بر تارک مناره‌ها آتش
می‌افروختند... / چون امروز بر تارک هیچ مناری / آتش نمی‌افروزند / بدان‌ها نیازی
نیست... (باختری، ۱۴: ۱۳۸۳).

شاعر در اینجا با استفاده از صیغه اول شخص خود را نماینده طالبان جا می‌زند و در مقام سخن‌گوی این گروه شوم، روزگار سیاه و عصر تاریکی را که به وجود آورده‌اند، به تعریض طلایی می‌خواند؛ این وضعیت برای انسان‌های آگاه از جریان طالبان همان مدح شبیه به ذم است. او به همگان دستور می‌دهد همه چیز باید وجه تسمیه درستی داشته باشد و از میان این‌همه واژگان و اصطلاحات فقط «ساطور» در نظر او بسیار خوشایند است؛ چون نماد شقاوت و بی‌رحمی است و این معنا بسیار با ماهیت گجسته و ظالمانه طالبان نسبت دارد. گزینش این واژه و مقبولیت آن نزد طالبان کنایه و نیشخند تلخ و زننده‌ای است که قساوت و ماهیت بی‌رحمانه افکار آنان را بر ملا می‌کند. در واقع، شاعر تلویحاً بیان می‌کند که طالبان با همین «ساطور» ریشه تاریخ، فرهنگ، تمدن و فناوری را نابود می‌کند و براساس قرائت‌های متوجهانه و خشکشان از مدرسه و دین، با هندسه سر کینه و دشمنی دارند؛ از این‌روست که به نظرشان، باید تمام مناره‌ها را منفجر کرد؛ چون مناره نمادی از باورهای باستانی است؛ پس باید به قطع و حذف ریشه‌هایی پرداخت که افغانستان را به گذشته متصل می‌کند.

۴-۳. نگاه آیرونیک باختری به میهن‌ستیزی طالبان

دفاع از خاک، وطن و ارزش‌های وابسته به آن از واجبات دینی و ملی هر فرد آگاهی شمرده می‌شود. در دین، فرهنگ و ادبیات ما، وطن از ابعاد مختلفی دارای مقام متعالی و بلندی است که در بسیاری از مواقع، فدا کردن جان و مال در راه آن امری بایسته است؛ به‌ویژه زمانی که کشورهای مجاور تمامیت ارضی و سلامت جغرافیایی آن را در معرض خطر قرار دهند.

افغانستان در دو سده اخیر، بیشترین جنگ‌ها، تهدیدها و تجاوزها را از دو قدرت بزرگ جهانی (انگلیس و شوروی) متحمل شده است. وجود چنین چالش‌ها و کنش‌هایی ذهن ناخودآگاه باختری را تحت تأثیر قرار داده و او را برآن داشته تا با نگاه آیرونیک این مسئله مهم و حساس را زمانی به ترازوی نقد محک بزند که افغانستان از کام نهنگی جسته، اما به دهان دهها پلنگ خُرد و ریز شده است. از دید شاعر، طالبان از جنبه‌های مختلف زمینه‌سازی مجاور غیرمستقیم دهها کشوری را برעהده دارد که به ارزش‌های مادی و معنوی افغانستان چشم طمع دوخته‌اند.

ای عوام کلانعام / که جماع جز با منکوحه مشروعه / از معاصی کبیره است / و اما
ما / نه با سر پوشیده‌ای / بل با چند «چیز» جماع کرده‌ایم و می‌کنیم و خواهیم کرد:
/ جغرافیا / تاریخ / فرهنگ / زیرا این‌ها را از اموال لامالک می‌پنداشیم / از سوی
دیگر / هیچ فقیهی را چنین فتوایی / بر زبان جاری نشانده است / که زنا با «چیز»
معصیت دارد... (باختری، ۱۳۸۳: ۲۵).

باختری در اینجا جهالت، ریا و قرائت‌های بیجا و خشک طالبان از دین را با ترازوی آیرونی نقد می‌کند و به سخره می‌گیرد و با روایت اول شخص، خود را در جمع این گروه قرار می‌دهد. او از «من»‌ی حرف می‌زند که ریشه جمعی دارد. این «من» منی نوعی و انسانی است که خود را در جایگاه همه قرار داده است تا از این طریق نشان دهد که در زمینه‌سازی تهاجم کشورهای بیگانه- یا چنان‌که خود او به جماع کردن با جغرافیا، تاریخ و فرهنگ افغانستان تعبیر می‌کند- نه تنها طالبان، بلکه همه ملت افغانستان مقصرون. محمد شریف سعیدی نیز در یکی از اشعارش این قصور جمعی را با این زبان سروده است:

و مادر وطن هم بکارتش را باخته بود به انگلیس‌ها/ به روس‌ها/ به امریکایی‌ها/ به ناپاکی‌ها/ و هر شب یک کشور با مادر وطنمان خوابید (۷۰: ۱۳۹۲).

به زعم شاعر، مردم افغانستان بر اثر اختلاف داخلی، بی‌اعتنایی، بی‌سودایی و در فقدان روحیه ملی به کشورهای متجاوز متولّ می‌شوند و یوغ استبداد و تزویر آنان را بی‌شرمانه به گردن می‌کشند و درنتیجه، زمینهٔ تجاوز به خاک افغانستان را فراهم می‌کنند.

۴-۴-۲. نگاه آیرونیک باختری به فرهنگ‌ستیزی طالبان

مردم افغانستان دارای فرهنگ دیرینه‌سالی هستند که در دل ایران کهن و در هم‌زیستی ادیانی همچون مانوی، زردشتی، بودایی (نک: بویس، ۱۳۷۷: ۲۷) و اسلام شکل گرفته است. از هزاره اول پیش از میلاد، ظهور آیین‌های زردشتی و بودایی در تمام قرون وسطی نقش این سرزمین را به عنوان نقطهٔ تلاقی فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ جهان برجسته کرده است (سکایا و دیگران، ۱۳۵۵: ۴-۳). بنابراین، در تمام این سده‌ها و روزگاران، فرهنگ افغانستان فرهنگ آزادمنشی، رادی و انسان‌مداری بوده است.

در تاریخ ایران کهن، مثلث آزادی، رادی و شادی از ارزشی بنیادین برخوردار بوده است. این مفاهیم از یک سو، نقش عیاران را در تاریخ این سرزمین برجسته می‌کند و از سوی دیگر، اتحاد آیین بزم و رزم را به یاد می‌آورد که برخاسته از اساطیر ماست. بزم بیانگر همان شیوهٔ شادی و لذت یا اغتنام فرصت‌هast و رزم دربردارندهٔ دفاع از آزادی و آبادی و هر دو در کنار هم عناصر فرهنگی این سرزمین را در زمان گذشته نشان می‌دهند؛ اما در عصر طالبان، از این فرهنگ دیرپا نشانی نیست. در این عصر، جای فرهنگ آزادی و رادی را برده‌داری و پرده‌داری پر کرده است و جای آبادی و شادی را برپادی. از اینجاست که باختری با مجسم کردن تابلویی از فرهنگ آزادمنشانه نیاکان خویش، فرهنگ برده‌داری را چنین به انتقاد می‌گیرد:

برده را از آن دوست می‌داریم/ که با اندک دست کاری/ به «برده» تغییر سیما می-
دهد/ و مگرنه این است/ که ما را هزاران هزار برده باید؟/ ستبرتر باد پرده‌ها/ و
فرزونی گیراد برده‌ها.../ ما را خوش نیاید بسا از لفظ‌های پارسی/ که به «دی» پایان

می‌یابند / بدانید که «دی» یکی از حروف الفبای کافران است / پس زدوده باد از قاموس‌ها: / آزادی / آبادی / شادی / رادی / و البته «بربادی» مستثنی است (باختری، ۱۳۸۳: ۲۱-۲۳).

در اینجا شاعر به‌ظاهر به انتقاد و تمسخر طالبان می‌پردازد که جز برده‌داری، پرده‌داری و بربادی نه هدفی دارد و نه ثمره‌ای؛ ولی درواقع، به عنوان جزئی از کل، اقرار می‌کند که به ارزش‌هایی همچون آزادی، آبادی، شادی و رادی چندان معتقد نیست و این اعتراف، اعتراف مردم افغانستان است.

به زعم شاعر، اگر مردم افغانستان در عرض «بربادی» که همان ویرانی و خرابی‌هاست، از چهار مقوله مختصوم به «دی» (آزادی، آبادی، شادی و رادی) استقبال می‌کردند، امروز به این فلاکت و بی‌پناهی دچار نمی‌شدند و در کام امپریالیسم شرق و غرب فرونمی‌افتادند. شاعر در انتقاد از خود- خودی که نماینده ملت افغانستان است- و با درد و اندوهی جان‌کاه نسبت به وطن، دست به خلق چنین آیرونی‌ای زده است.

۴-۵. نگاه آیرونیک باختری به ساده‌اندیشی‌های دینی طالبان

گروه طالبان بیش از هر مسئله دیگری، به جزء گرایی و افراط دینی شهرت دارند. برداشت آنان از اسلام ساده‌لوحانه و بر مبنای ظواهر دینی است که به گفته احمدشاه فرزان، «بیشتر بر محور گذاشتن ریش‌های بلند و دستار سیاه و سفید خلاصه می‌گردد» (۱۳۸۹: ۱۳۱) و نه مسائل بنیادین اسلامی. طالبان که نمونه نوعی از رادیکالیسم خشن اسلامی در قرن حاضر است، چنان در سطح دین گرفتار شده و نگرش‌های جزم گرایانه، قشری و ساده‌اندیشانه‌ای دارد که باختری را برآن داشته است تا از یک سو، از اوضاع اجتماعی آن روزگار تصویری کامل را از دریچهٔ شعر به مخاطب عرضه کند و از سوی دیگر، با نگاه آیرونیک سؤالاتی را به‌شکل تجاهل‌العارف مطرح کند تا از این طریق هم طالبان را به استهزا بگیرد و هم در معرض هجو و نقد قرار دهد:

آیا شپش‌های بی‌گناه را زیستن گاهی نباید؟... / سلام بر آن که میزبان سخاوتمند
صل‌ها شپش بی‌گناه است... / و باز اندرین کابل شهر / محلتی را «نقاش» گویند/
مردم این مزوبوم را در این تسمیه / دو معصیت دست داده است: / نخست اینکه

چرا عربی ندانند و نقاش را نقاش گویند؟... / و دیگر از گناهان لا یغفر کابل زادان
این است / که در شهر آنان / روستایی را «ریشخور» گویند / و به این گناه / اگر
صغر او کبار کابل را / بر دار آویزیم / هیچ فرهمند بر ما خرد نیارد گرفت / و دیگر
اینکه ما ندانستیم / خاک پر دهان زندیقیان / مگر کابل بهشت است /. که در آن بلده
محلتی را «جوی شیر» نامند؟ / از این رو دعا می کیم / که مردم این شهر را بد
رساد! / و از خوردنی حاد رساد و لگد رساد! (باختری، ۱۳۸۳: ۵-۳).

شاعر در اینجا در ظاهر تجاهل می کند؛ ولی در باطن اندیشه و ایدئولوژی طالبان را
به استهزا و انتقاد می گیرد. در زمان آنان، عکس گرفتن و نقاشی کردن ممنوع بود؛ هم
از این روست که شاعر به عمد از مکان هایی به نام «نقاش»، «ریشخور» و «جوی شیر» که
در مرکز شهر کابل اند، نام می برد. شاعر به عمد طالبان را چنان سخیف و جاهل تصویر
می کند که حتی با نام هایی که تعریضی به باورهای جزئی آنها دارد، مخالفت می کنند و
به خیالشان مردم در آن مکان ها گاهی نقاشی می کنند، گاهی ریش ها را از بین می برنند
(ریشخور) یا با جوی شیر به باورهای اسلامی در مورد بهشت تشبیه می جویند؛
از همین رو، از کابل و مردم آن بهشدت بیزارند و به همین سبب، این شهر را به جهنم
روی زمین مبدل ساخته اند تا به خیال خود مخالفان ایدئولوژی خویش را تنبیه کنند.

باختری با چنین نگاه آیرونیکی، ابتدا هر انسانی را به خنده و می دارد و بعد حزن و
اندوه را جایگزین آن می کند که ناشی از تأمل و تعمق است. خواننده با خود فکر
می کند بدا به حال مردمی که چنین حاکمان جاهلی با چنین برداشت های نادرست و
خطرناکی بر آنان حکمرانی می کنند!

۴-۶. نگاه آیرونیک باختری به زنستیزی طالبان

طالبان با تسلط بر کابل قوانین بسیار سختی را تعیین و اجرا کرد. آنها زنان را از کار
کردن و حتی خریدن وسایل از بازار هم منع می کنند (کورنا، ۱۳۸۳: ۶۰). در هر گوشه ای
از شهر کابل، زنان را به بهانه های مختلف در حضور عام شلاق می زنند و از جمله برقع
پوشیدن و خانه نشین کردن زنان را یکی از افتخارات بارز خویش قلمداد می کنند
(مارسدن، ۱۳۷۹: ۹۴). در این مسئله به اندازه های با جدیت برخورد می کنند که حتی یکی از

زنان خارجی را که پیرو ادیان دیگری بوده است، در شهر هرات به‌سبب نپوشیدن برقع در حضور عام شلاق زدند (همان، ۱۳۵).

واصف باختری با توجه به چنین رفتارها و اقدامات طالبان که نه با انسانیت سازگاری دارد و نه با اسلام، در نگاه نخست، ایدئولوژی زن‌ستیزانه طالبان را با مهارت بهنمایش می‌گذارد و در گام بعد، اندیشه افراطی آنان را با اعراب دوران جاهلی - که دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند - یکسان می‌پندارد و چنین وانمود می‌کند که تمام رفتارهای ظالمانه و زن‌ستیزانه طالبان ریشه در همان فقر فکری، فقدان شناخت و برداشت غلط آنان از مقاومت بنیادی اسلامی دارد. او با درد و درکی که از قضایا دارد، بیان و نگاهش را چنین آیرونیزه می‌کند تا از این طریق رفتار خشن و غیرانسانی طالبان را نقد و نکوهش کند:

شلاق باید بر سراسر آفاق فرمانروا باشد / ورنه چرا شاعران پیش از کشف آتش /
آن را با آفاق قافیه بسته‌اند؟ ... / گیتی را مردانی نایبنا سزاوار است / و زنانی الکن /
مرگ بر چشمی که می‌بینا! ... / مرگ بر واژه! / مرگ بر سخن! / زن باید تنها / یک
جاروب داشته باشد / و چند سوزن / ورنه چرا «روب» با «خوب» هم‌آواست؟ / و
چرا سوزن با «زن» به پایان می‌رسد؟ / خردمندان را شاید / که بر دیدگان زن، سوزن
فروبرند! / بدانید که زنجیر هم با «زن» آغاز شده است / و نحویون گفته‌اند / که
«جیر» ممال «جار» است / فتأمل: / زن، همسایه زنجیر معنی می‌دهد / یعنی زن به
زنجیر کشیده شود! / بدانید که آنچه ما از صرف و نحو دانیم / نه «سیبیویه»
می‌دانست و نه «ابن حاجب»... / بلند باد قامت دارها / درازا گیرند تازیانه‌ها و
سیم‌های خاردار! / سقط جنین بادا بر زنان باردار / بهویژه اگر از بخت وارون دختر
زایند (باختری، ۱۳۸۳: ۱۱-۱۵).

باختری در اینجا هرچند با الفاظ بازی ماهرانه‌ای را بهراه می‌اندازد، در اصل رفتار ناشیانه طالبان را می‌نکوهد و با شگردهای ادبی هم نوعی از زیبایی‌های زبانی را رقم می‌زند و هم با عباراتی همچون «مرگ بر واژه!» و «مرگ بر سخن!» نبود آزادی بیان و آزادی قلم را بازگو می‌کند. او دوره‌ای را ترسیم می‌کند که در آن هیچ‌کس را توان لب گشودن و اعتراض نبوده است. او با رقم زدن صنعت ادبی تجنبیس میان «زن و سوزن» و «زن و زنجیر» و تکرار چندباره این واژگان، هم آهنگ شعر را زیبا جلوه می‌دهد و

هم اجبار زنان را در کارهای خانه و به زنجیر کشاندن آنان را براساس باورهای طالبانی در ذهن مخاطب مجسم می‌کند و به این ترتیب، عمق فاجعه و میزان زن‌ستیزی این گروه را به تصویر می‌کشد. خواننده نخست از سطح نازل اندیشه آنان دریاب زنان به خنده می‌افتد؛ اما بی‌درنگ تأسف و حسرت جایگزین این خنده می‌شود.

۳. نتیجه

آیرونی بر اثر تضاد و تناقض ماجراهای زندگی شکل و قوام می‌یابد. شاعر آیرونیست با دقت، ظرفت و سرعت طوری به زندگی و قضایا می‌نگرد که از یک سو، مقوله‌های ناهمگون را در کنار هم قرار می‌دهد و از سوی دیگر، با تصویربرداری از جریان رویدادها و قضایا، تابلویی را در جلوی چشم خواننده قرار می‌دهد که بخشی از آن خنده و بخشی از آن گریه‌ای جان‌سوز را بهار می‌آورد.

با این رویکرد، آیرونی در شعر بلند *بیان‌نامه وارثان زمین* از اندیشه فلسفی و انتقادی واصف باختり بر می‌خizد و به علت مهارت‌های شاعرانه، هم رویدادهای دوران طالبان بازتاب می‌یابند و هم نیشخندها و زهرخندهای تلخی نثار مخاطبان می‌شود و با درهم تنبیدن تعارض‌ها و تناقض‌ها، فضایی ایجاد می‌شود که با خنده‌ای تلخ آغاز و به اندوهی جان‌کاه ختم می‌شود. بنابراین، آنچه این اثر باختり را از آثار دیگران برجسته و متمایز می‌کند، این است که شاعر با هدفمندی‌های خاص از یک سو، عقلانیت و عاطفه را در هم آمیخته و از سوی دیگر، با کمک ابزار آیرونی شعری بلند سروده که سرتاسر هجو زورگویی، خشک‌اندیشی و استبدادجویی طالبان، و نیز تعریض به ظلم‌پذیری و غفلت مردم افغانستان است. این اثر مصدق بسیار مناسبی از شعر معاصر فارسی است که آیرونی را درجهت اهداف سیاسی، اجتماعی و عقیدتی به کار برد و با استفاده از آن شعر خود را به ابزاری برای تنبیه، خودآگاهی و هشیاری خواننده بدل کرده است.

باختり درنتیجه رویدادهای ناخوشایند و استبدادزدۀ دیروز افغانستان *بیان‌نامه وارثان زمین* را سرود تا از یک سو، اندیشه‌های ناسالم طالبان را که با قرائت‌های خشک، کرخت، بی‌روح و بیجا از اسلام، دست به خشونت و رفتارهای ظالمانه

می‌زنند، نکوهش کند و از سوی دیگر، مردم افغانستان را دربرابر این رفتارهای ناروا به قوت اراده و بیداری ضمیر دعوت کند.

همان‌طور که آیرونی در قالب الفاظ و کلمات متعارض، از مفاهیم دوگانه و متناقضی برخوردار است، در این شعر بلند باختり نیز محتوا و پیام کلی آیرونیک می‌شود؛ این پیام در ظاهر طالبان را مورد نقد و نکوهش قرار می‌دهد؛ اما در باطن حامل پیام بیداری و استقلال مردم افغانستان دربرابر نابرابری‌ها نیز است.

پی‌نوشت‌ها

1. D.C. Mueck

۲. باختری با زبان‌های عربی، انگلیسی، هندی و روسی آشنایی کامل دارد و برخی از اشعار مهم ۴۲ شاعر مشهور جهان را از انگلیس، امریکا، اسپانیا، روسیه، هند، لبنان، فلسطین، برزیل، ترکیه و... به زبان فارسی برگردانده است (نک: باختری، ۳۸۸-۳۷۱). او علاوه‌بر آن، اشعار یازده شاعر و دو داستان کوتاه افغانی را به زبان انگلیسی و هجده مقاله را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کرده است و تاکنون، دارنده چهارده مجموعه شعری، ۱۳۹۰ مقاله علمی و پژوهشی به زبان فارسی و چهار مقاله به زبان انگلیسی است (نک: ثروتی، ۱۳۹۰: ۲۱-۳۷).

منابع

- آقازینالی، زهرا و حسین آفاحسینی (۱۳۸۷). «مقایسه تحلیل کنایه و آیرونی در ادبیات فارسی و انگلیسی». کاوشنامه. ش ۱۷. صص ۹۵-۱۲۷.
- باختری، واصف (۱۳۸۳). بیان‌نامه وارثان زمین. به کوشش محمد ناصر هوتكی. کابل: پرنیان.
- ——— (۱۳۸۸). سفالینه‌ای چند بر پیشخوان بلورین فردا. به کوشش ناصر هوتكی. کابل: پرنیان.
- بویس، مری (۱۳۷۷). چکیده تاریخ کیش زردشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. تهران: صفحی علی‌شاه.
- شروتی، بهروز (۱۳۹۰). نگاهی به احوال و آثار واصف باختری. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.
- جوادی، حسن (۱۳۸۴). تاریخ طنzer در ادبیات فارسی. بی‌جا: کاروان.
- داد، سیما (۱۳۸۷). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.

- سعیدی، محمدشیریف (۱۳۹۲). آهسته رفتن چاقو. تهران: عرفان.
- سکایا، پیگولو و دیگران (۱۳۵۵). تاریخ ایران. ترجمه کریم کشاورز. تهران: پیام.
- فرزان، احمدشاه (۱۳۸۹). افغانستان از حکومت مجاهدین تا سقوط طالبان. مشهد: قلم.
- قویم، عبدالقیوم (۱۳۸۷). مروری بر ادبیات معاصر دری. چ. ۲. کابل: سعید.
- کورنا، لورل (۱۳۸۳). افغانستان. ترجمه فاطمه شاداب. تهران: ققنوس.
- مارسلن، پیتر (۱۳۷۹). طالبان؛ جنگ، مذهب و نظام جدید در افغانستان. ترجمه کاظم فیروزمند تهران: نشر مرکز.
- موکه، داگلاس کالین (۱۳۸۹). آیرونی. ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
- Aqa Zinali, Z. & H. Aqa Hosini (2008). "Moq yiesa e tahlil ken ya va irony dar adaby e farsi wa inglisi". *Kawooshnāma Magazine*. No. 17. pp. 95-127. [in Persian]
- Bakhteri, V. (2004). *Bayān nāma e wāresān-e zamin*. ba koshish M.N. Hotaki. Kabul: Parnian Publication. [in Persian]
- _____ (2009). *Safālinayei Chand ber Pishkhān-e Blūrin- e Fardā*. ba koshish M.N. Hotaki. Kabul: Pernian Publication. [in Persian]
- Boyce, M. (1998). *Chakida e tārikh-e kish-e zardasht*. H. Sonaatizadeh (Trans.). Tehran: Safi Ali Shah Publication. [in Persian]
- Cuddon, J.A. (1979). *A Dictionary of Literary Terms*. Penguin Books.
- Dad, S. (2008). *Farhang- e Istelāhāt Ādabi*. Tehran: Morwārid Publication. [in Persian]
- Farzan, A.S. (2010). *Afghanistan az hokomat e mojāhedin tā soqot e Taliban*. Mashhad: Qalam Publication. [in Persian]
- Javadi, H. (2005). *Tārikh e tanz dar adabyāt e fārsi*. Tehran: Kavir Publication. [in Persian]
- Korna, L. (2004). *Afghanistan*. F. Shadab (Trans.). Tehran: Qoqnuus Publication. [in Persian]
- Marsden, P. (2000). *Talibān, jang, mazhab wa nizām e jaded dar Afghanistan*. K. Frozman (Trans.). Tehran: Markaz Publication. [in Persian]
- Qawim, A.Q. (2008). *Morori ber adabyāt e moaāsir dari*. 2nd Ed. Kabul: Saied publication. [in Persian]
- Sakaya, P. et al. (1976). *Tārikh e Iran*. K. Kishawarz (Trans.). Tehran: Pariwan Publication. [in Persian]

- Sorwati, B. (2011). *Negāhi ba ahwāl wa āsār e Wāsif Bākhterī*. Tehran: Shirkat E Sah mi Kit bhy Jibi Publication [in Persian]
- Mueck, D.C. (1969). *The Compass of irony*. Methuen & Co Ltd.
- _____ (2010). *Irony*. H. Afshar (Trans.). Tehran: Markaz Publication. [in Persian]
- Saeidi, M.S. (2013). *Āhistā Raftan e Chāhgho*. Tehran: Irf publication. [in Persian]

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی