

Expressionist Manifestability of the structure of language and meaning in the poems of aicha Arnaout

Doi: 10.22067/jallv14.i3. 2204-1135

Ali sayadani ¹

Associate Professor of Arabic Language and Literature, Azarbajian Shahid Madani University, Tabriz, Iran

Parviz Ahmadzadeh

Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Azarbajian Shahid Madani University, Tabriz, Iran

Amir Farhangdust

Ph.D. Candidate of Arabic Language and Literature, Azarbajian Shahid Madani University, Tabriz, Iran

Received: 27 April 2021 | Received in revised form: 6 July 2022 | Accepted: 1 August 2022

Abstract

Among the numerous ways of looking at existence, expressionism should be considered a unique approach because it deviates from the mere description of events and has a non-imitation nature. The writers and artists of this school present the superficial forms of events in their minds and offer them like dream interpreters. Undoubtedly, the expressionist view in literature has specific components that can be recognized in the two parts of language and content. Among the contemporary poets who have similar experiences with the fields of expressionism, is Aicha Arnaout (born in 1946): A writer and poet who, by turning to this literary-artistic flow, has represented her lived world with a projective image. Her poetry has an expressionist structure with features such as "suspension", "heterogeneous rhythm" and "interrupted metaphors" in the language section and with themes such as "grotesque", "loss of identity" and "mental-emotional ejection". Among the results of this research, which have been provided in a descriptive-analytical form, we can mention the subjective images, the release of the words of the poem, the unstable rhythms, and the bitter and scary humor of Arnaout's poems which reveal expressionist philosophy with functions such as creating tension, subjectivism, and instability.

Keywords: Expressionism, Increasing tension, contemporary Arabic poetry, Aicha Arnaout.

1. Corresponding Author Email: a.sayadani@azaruniv.ac.ir

زبان و ادبیات عربی، دوره چهاردهم، شماره ۳ (پیاپی ۳۰) پاییز ۱۴۰۱، صص: ۴۵-۲۶

جلوه‌پذیری اکسپرسیونیستی سازواره‌های زبان و معنا در سروده‌های عائشة آرناووط

(پژوهشی)

علی صیادانی ^۱ (دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. نویسنده مسئول)^۱

پرویز احمدزاده ^۱ (استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران).

امیر فرهنگ‌دوست ^۱ (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران)

Doi:10.22067/jallv14.i3. 2204-1135

چکیده

در میان شیوه‌های پرتعداد نگرش به هستی، اکسپرسیونیسم را از آن حیث که از توصیف صرف وقایع عدول می‌کند و ماهیتی فرامحکاتی دارد، رویکرد منحصر به فردی باید تلقی نمود. ادبیان و هنروران اکسپرسیونیستی، صورت‌های عینی پدیده‌ها را در ذهن گزاره کرده و چون خواب‌گزاری، از آن‌ها تعبیر می‌کنند. نگاه اکسپرسیونیستی در ادبیات، بی‌تردید، از مؤلفه‌های مشخصی برخوردار است که در دو بخش زبان و محتوا می‌توان آن‌ها را از هم بازنایخت. از جمله شاعران معاصری که تجربه‌های مشابهی با زمینه‌های پیدایش اکسپرسیونیست دارد، عائشة آرناووط (زاده ۱۹۴۶) است؛ نویسنده و شاعری که با روی‌آوردن به این جریان ادبی-هنری، جهان زیسته‌اش را با تصویر برون‌فکنانه‌ای بازنموده است. شعر او در ذیل ویژگی‌هایی چون «تعليق»، «ریتم و ایقاع ناهمگون» و «استعاره‌های خودگردن» در بخش زبان و با درون‌مایه‌هایی نظیر «گروتسک»، «هویت‌باختگی» و «برون‌فکنی‌های ذهنی هیجانی»، ساختار اکسپرسیونیستی گرفته است. از جمله نتایج این پژوهش که به صورت توصیفی-تحلیلی فراهم آمده، می‌توان به تصویرگری‌های سوبژکتیوی، رهایی بندها و عبارت‌های شعری و بی‌گزاره‌گی آن‌ها، ضرب‌آهنگ‌های ناپایدار و طنزهای تلغی و ترسناک سروده‌های آرناووط اشاره کرد که با کارکردهایی نظیر تنفس‌زایی، ذهن‌گرایی و بی‌ثباتی، از فلسفه اکسپرسیونیستی پرده بر می‌دارند.

کلیدواژه‌ها: شعر معاصر عربی، اکسپرسیونیسم، تنفس‌زایی، عائشة آرناووط.

۱. مقدمه

پس از دهه‌ها سلطه عینی‌گرایی بر دستگاه فکری انسان و ذهن‌هایی که تنها الهام‌بخششان، صورت‌های نمایه‌شده خارجی یا «امر بیرونی» بودند، در برههٔ پراهمیتی از تاریخ هنر و ادبیات، طرحی نو انداخته شد که تفاوت‌های عمیق، بنیادین و فاحشی با تجربه‌های فکری و هنری پیشین داشت؛ آغاز دورانی که ناخودآگاه انسان، تنها محور و معتبر «دیدن» و «گفتن» قرار گرفت. این حرکت که باید آن را نقطهٔ عطفی در ساحت اندیشه و سیر هنر و ادبیات تلقی نمود، سرانجام با رویکردی تحت عنوان «اکسپرسیونیسم» شکوفا شد؛ جریانی که روند روایتگری و قصه‌گویی و یا به بیانی کلی‌تر، مقولهٔ «تعییر و بیان شیء» را دگرگون کرد و مفروضاتی را که پیش‌تر به عنوان چهارچوبی ثابت و تغییرناپذیر در جهان فکری انسان قلمداد می‌شدند، به چالش کشید.

۱. ۱. بیان مسئله

اصطلاح «اکسپرسیونیسم» که در زبان فارسی به «ذهن‌گرایی»، «هیجان‌نمایی»، «حالت‌گرایی» و «گزاره‌گری» معروف است، از جمله جریان‌های پرپیچ‌وتاب قرن بیستم است که تأکیدش را نه بر محور واقعیت‌های عینی و تصورات انتزاعی مبنی بر واقعیات، بلکه بر بیان و تصویرکردن احساسات، عواطف، حالات درونی و ذهنیات هنرمند بنا می‌کند. این نگره، عمدتاً بر مدار دو کلمهٔ «حالت» و «انتزاع» دور می‌زند. هنرمندان و ادبیان این مدرسه، تلقی‌شان از خود و برخورده‌شان با محیط را به شکل عاطفی‌تری انعکاس می‌دهند. اثر اکسپرسیونیستی، اثربخش است که یک فشار یا ضرورت درونی را آزاد کند. این فشار، بر اثر عواطف ایجاد می‌شود و اثر هنری دریچه‌ای می‌گردد که به‌وسیلهٔ آن، تاثیر روانی تحمل‌ناپذیر به تعادل بدل می‌شود. آزاد شدن نیروی درونی و روانی، به این صورت، ممکن است به حرکات تندي منجر شود که ظواهر امور طبیعی را دگرگون و گاهی حتی زشت جلوه‌گر سازد. اهمیت این جریان در هنر و ادبیات، به‌گونه‌ای است که «منتقدانی چون "جنسن"، تنها سه شیوهٔ رئالیسم، ایده‌آلیسم و اکسپرسیونیسم را اصل دانسته و بقیه سبک‌ها و گرایش‌های هنر را داخل در هر یک از این سه شیوه می‌دانند» (محمدزاده، ۱۳۷۸: ۱۳).

چگونگی استفاده از ظرفیت‌های رویکرد ادبی هنری اکسپرسیونیسم در تفسیر هستی و تعییر سوژه‌هایش در دورهٔ معاصر، منجر شده تا این جستار، زبان و محتوای شعر عائشة ارناؤوط^(۱)، شاعر معاصر عربی را بر پایهٔ ویژگی‌های برجسته ادبیات اکسپرسیونیستی واکاود؛ این‌سان که ابتدا، پس از معرفی کوتاهی از شاعر، نگاهی موجز به سیر تطور حرکت اکسپرسیونیسم می‌اندازد و پس از تبیین تفاوت‌ها و قرابات‌های این جریان با رویکردهای پیشین، وارد بحث اصلی شده و در ذیل محورهایی چون «تعليق و شکاف»، «ریتم و ضرب‌اهنگ ناهمگون»، «استعاره‌های خودانجام»، زبان اکسپرسیونیستی سروده‌ها را بررسی می‌کند و با محتواهایی نظیر «گروتسک»، «هویت‌باختگی» و «برون‌فکنی‌های ذهنی-هیجانی»، معانی تعییرگرایانهٔ شعر ارناؤوط را به شیوهٔ توصیفی-تحلیلی می‌کاود.

۱. ۲. روش پژوهش

پژوهش حاضر، با روش توصیفی و استفاده از شیوه تحقیق کتابخانه‌ای، ابتدا از منابع معتبر اطلاعات لازم را برای بررسی واژگانی و اصطلاحی اکسپرسیونیسم گردآوری می‌کند و سپس، به بیان تفاوت‌ها و تشابه‌های این رویکرد با جریان‌های پیش از خود می‌پردازد. در ادامه، با تکیه بر مجموعه‌های شعری «ارناووط»، در دو بخش محتوا و زبان، به شناسایی عناصر اکسپرسیونیستی شعر او می‌پردازد، تا داده‌های به دست آمده را مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار دهد.

۱. ۳. پرسش‌های بنیادین

پرسش‌هایی که این پژوهش در صدد ارائه پاسخ به آن است، عبارت‌اند از:

۱. نگاه اکسپرسیونیستی عائشه ارناووط در ذیل چه ویژگی‌هایی در شعر او تبلور یافته است؟
۲. مؤلفه‌های زبانی و محتوایی سروده‌های اکسپرسیونیستی ارناووط، چه کارکردی در بازنمایی جهان‌بینی او دارند؟

۱. ۴. ضرورت پژوهش

ماهیت هیجانی و برون‌فکنانه مدرسه اکسپرسیونیسم که در بازه جنگ‌های جهانی اول و دوم، از کارکردی انقلابی میان طرفدارانش برخوردار بوده، شیوه متفاوتی از شوریدگی را به منصه ظهور رسانده است. واکاوی مؤلفه‌های این رویکرد، در محتوا و زبان شاعری معاصر، از خاستگاه سوریه که شرایط مشابهی را با زمینه‌های پیدایش این جریان تجربه کرده، جلوه‌گر سوژه پراهمیتی است که تاکنون پژوهشی از این منظر به آن ننگریسته است.

۱. ۵. پیشینه پژوهش

پژوهش‌هایی که تاکنون اکسپرسیونیسم را در ادبیات بررسی کرده‌اند، صرفاً بر پایه چند ویژگی محتوایی بوده است. در این میان، از جمله جستارهای قابل توجه، مقاله‌ای با عنوان «بررسی و تحلیل مکتب اکسپرسیونیسم در رمان ارمیا از رضا امیرخانی» است که در سال ۱۳۹۴ با قلم عبدالله حسن‌زاده میرعلی نوشته شده است. نویسنده، پس از تعریفی مختصر از اکسپرسیونیسم، ویژگی‌هایی چون عشق، تصویرسازی، هنجارگریزی، جنگ و درگیری در رمان را بررسی می‌کند. مقاله دیگر، اثری با عنوان «بازتاب اکسپرسیونیستی رخدادهای جنگ جهانی اول در سروده‌های ادیب پیشاوری» است که مجید بهره‌ور و محمود حمیدی، در سال ۱۳۹۶ به نگارش آن اهتمام ورزیده‌اند. در این جستار، پژوهشگران، قصاید شاعر را در ذیل کارکردهای سیاسی- اجتماعی مکتب اکسپرسیونیسم بررسی کرده‌اند. پژوهش آخر، مقاله‌ای تطبیقی با عنوان «زیبایی- شناسی اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم در سروده‌های مهدی اخوان ثالث و بادر شاکر السیّاب» است که در سال ۱۳۹۹ توسط علی صفائی و بهاره هوشیار به نگارش درآمده است. رویکرد عمدۀ این پژوهش، بر محور چند ویژگی مشترک معنایی از مکاتب فوق است، تا از نگاه مشترک این دو شاعر فارسی و عربی، به مؤلفه‌های محتوایی اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم پرده بردارد.

و اکاوی شش مورد از مؤلفه‌های زبانی و محتوایی مهم جریان اکسپرسیونیسم در سروده‌های چهره‌ای معاصر از ادبیات عربی که تاکنون تنها در برخی منابع نظری به آن‌ها اشاره شده، وجه تمایز پژوهش حاضر با آثار یادشده است که در تلاش است با نگاهی تفصیلی نشان دهد که چگونه شاعر با تلفیقی از شگردهای زبانی جدید و مألوف و نیز برخی رویکردهای محتوایی نو، به شعرش ماهیت اکسپرسیونیستی می‌بخشد.

۲. بحث و بررسی

۲.۱. اکسپرسیونیسم

واژه اکسپرسیون (Expression) متشکل از دو قسمت است؛ پیشوند (ex) که به معنای "خارج" است و "شار و فشردگی" معنا می‌یابد. این کلمه در زبان‌های اروپایی معانی متعددی دارد؛ هم به معنای بیان، عبارت و حالت قیافه آمده و هم به معنای ابراز حالات درون. گاهی نیز از آن به فشردن از نوعی که میوه‌ای را بفشارند تا عصاره‌اش بیرون بیايد، تعبیر کرده‌اند (میرصادقی، ۱۳۷۷: ۲۷). آنچه جمله لغت‌دانان و مصطلح شناسان در زبان‌های مختلف بر آن اتفاق نظر دارند، تأکید بر خصیصه بیانگری در این رویکرد است؛ چنان‌که «در زبان عربی، "التعبیرية" را مناسب‌ترین معادل برای اکسپرسیونیسم برگزیده‌اند» (oxford, 2010: 275). ازین‌رو، در یک تعریف کلی، «اکسپرسیونیسم را روشی گفته‌اند که جهان را بیشتر از طریق عواطف و احساسات می‌نگرد. در این رویکرد، کوشش هنرمند مصروف نمایش و بیان حقایقی است که برحسب احساسات و تأثیرات شخصی خود درک کرده است» (داد، ۱۳۹۵: ۴۷).

برخلاف باور برخی تاریخ‌نگاران هنر، زمان پیدایش و شکل‌گیری اکسپرسیونیسم را نمی‌توان به‌طور دقیق تعیین کرد؛ اما در سال‌های آغازین قرن بیستم، می‌توان ردپای قدم‌های نخستین این جریان را در آثار برخی هنرمندان و ادبیان مشاهده نمود (حسینی‌مهر، ۱۳۹۵: ۱۰)؛ گرچه بنا بر عقیده متدالوی، اکسپرسیونیسم یک ابداع آلمانی است که در دوران پرفشار و اضطراب جنگ جهانی اول پدیدار شد؛ اما «هروارت والدن»، سردبیر نشریه آلمانی (Der sturm)، تمام جنبش‌های انقلابی هنر بین ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۱ را تحت عنوان اکسپرسیونیسم می‌آورد (محمدزاده، ۱۳۷۸: ۱۴). با این‌که «منتقدی چون جان کودن (Jan Cuddon) شروع اکسپرسیونیسم را با نقاشی می‌داند» (Cuddon, 1977: 253)، اما نباید فراموش کرد که اکسپرسیونیسم در آغاز، خود را با آثار لیریک و تا حدودی داستان مطرح کرد (حسینی‌مهر، ۱۳۹۵: ۱۲). اکسپرسیونیسم، در واقع، جریانی فراتر از تاریخ و جغرافیاست؛ شیوه‌ای از بازنمایی است که در سراسر تاریخ و همواره در لحظات بحران‌های عظیم روحی و اجتماعی بروز می‌یابد. به این اعتبار، اکسپرسیونیسم را می‌توان یک روش هنری عام انگاشت (پاکیاز، ۱۳۶۹: ۴۳۸).

۲.۲. اکسپرسیونیسم و دیگر جریان‌ها

هیچ مکتب ادبی، بی‌ارتباط با سایر مکاتب به ظهور نمی‌رسد؛ بلکه برعکس، هر دیستانی علیه اصول و ضوابط دیگر جریان‌ها واکنش نشان داده و آن‌ها را طرد می‌کند؛ گرچه برخی از مبادی این مکاتب را نیز پذیرفته و در خود می‌گنجاند.

اکسپرسیونیسم نیز از این قاعده مستثنی نیست. «تعبیرگرایان، برخلاف رئالیست‌ها، قصد داشتند تصویر ذهنی واقعیت را از خلال ذهنیات شخصیت اصلی عینیت بخشنند. آن‌ها واقع‌گرایی را "واقعیت سطحی" (surface reality) دانسته و به این سبب، در برابر شووضع گرفتند؛ زیرا به اعتقاد گزاره‌گرایان، حقیقت، امری کاملاً درونی و ذهنی (subjective) است» (ناظرزاده کرمانی، ۱۳۸۹: ۱۸). هنرمند تعبیرگر اشعارش این بود که دنیای بیرون سرجایش است، معنی ندارد آن را دوباره تکرار کنند. به جای تکرار و تقلید آنچه در طبیعت است، توصیه می‌کرد که شاعر و هنرمند به دنیای درون روی بیاورد و هیجان‌های درونی را تعبیر نماید (زرین‌کوب، ۱۳۸۹: ۵۹۱). اکسپرسیونیست‌ها، گرچه صدرئالیست‌اند، اما رمانیک‌هایی نیز هستند که در بیان مطالب بی‌نهایت ذهن‌گرایند. آن‌ها ایدئالیست‌هایی‌اند با این عقیده که می‌توانند انسانیت را آغوش بگیرند (ملشینگر، ۱۳۶۶: ۱۶۶). اکسپرسیونیسم را باید شکل جدیدی از رمانیسم دانست که همسو با مقتضیات زمان حاضر، عصیانگرانه جلوه‌گر می‌شود، همچنین از آن حیث که از رویکردی اصولی در مواجهه با هستی و ادراک آن بهره می‌برد، به ایدئالیست‌ها نزدیک می‌گردد؛ اما از آن جهت که به تفسیر درونی واقعی زمان خود می‌پردازد، مرزهای روشی را با رمانیسم و دیگر مکاتب ترسیم می‌کند (عطیه، ۱۹۷۸: ۶-۷). فوتوریسم از دیگر نحله‌هایی بود که در فاصله‌گرفتن از «طبیعت‌گرایی» با تعبیرگرایان اشتراک نظر داشت؛ اما بدینی اکسپرسیونیست‌ها نسبت به زندگی ماشینی و گسترش صنعت، باعث شد نگاه آن‌ها از فوتوریست‌ها نیز تمیز یابد (ناظرزاده کرمانی، ۱۳۸۹: ۲۳).

۳. نمودهای اکسپرسیونیستی سروده‌های ارناؤوط

صرف‌نظر از مختصات اکسپرسیونیستی زبان و محتواهای سروده‌های ارناؤوط، با نگاهی پیرامتنی به زیست تقویمی و ادبی او، خواهیم دید که حیات شاعر و تاریخ سُرایش سروده‌هایش در تلاقی بسیار نزدیکی با شیوع اکسپرسیونیسم در ادبیات اروپاست. همچنین، نباید از اشاره‌های مستقیم و بی‌پروای عائشه که در نشست‌های مختلف با منتقدین داشته، چشم‌پوشی کرد؛ نشست‌هایی که در آن، آنی از ابراز علاقه و بیان تأثیرپذیری از این حرکت هنری فروگذار نکرده است. علاوه بر مجموعه‌های شعری، رمان «أَقْدَكُ الْغَيْرِي» او نیز آکنده از تفسیرهای اکسپرسیونیستی و شرح و ایضاح‌های فراوان از اصول و مبادی این رویکرد است؛ اطلاعاتی که کمک شایانی به خواننده در شناخت خط فکری شاعر و جریان غالب بر شعرش می‌کند. اشعار ارناؤوط، انعکاس پرتاللولی از تکنیک‌های اکسپرسیونیسم‌ها را به منصة ظهور می‌رساند که کاوش در فرم و محتواهای آن‌ها، شناخت تفصیلی‌تری را در ادامه به همراه خواهد داشت.

۴. برساخت‌های فرمی و زبانی

۴.۱. تعلیق

در نگاه رازآلود و پرپیچ و خم اکسپرسیونیسم‌ها به هستی، بی‌شک یکی از همسوترین شیوه‌های منعکس شده در فرم و زبان شعری آن‌ها را باید در کاربست هدفمندانه «تعليق» کاوید. تعلیق که معادل انگلیسی واژه (suspense)، است، «به معنای

آویختن، آویزان کردن چیزی به چیز دیگر، به انجام نرسیدن کار یا بلا تکلیف ماندن امری بدون مشخص بودن زمان قطعی انجام آن» (معین، ج ۱، ۱۳۸۶: ۴۶۵) آمده است. از تعلیق، تعاریف گوناگونی ارائه شده است، از جمله اینکه: «هولوولا، شک و انتظار و اندروا حالتی است توأم با بلا تکلیفی و انتظار که خواننده یا بیننده اثر به دلیل اشتیاق به آگاهی از پایان ماجرا یا داستان بدان دچار می‌شود» (اونشه، ۱۳۸۱: ۳۸۰ نقل در بتلاب اکبرآبادی و صفائی، ۱۳۹۱: ۱۹).

تعليق را می‌توان در دو سطح اساسی حکایت و گفتمان بازشناخت؛ دو گونه‌ای که در شعر ارناووت مورد توجه بوده است. «تعليق در حوزه حکایت، بدان معناست که روند حقیقی وقایع، روایت ذهنی ناقصی برای مخاطب ایجاد می‌کند که پایانی نامشخص دارد؛ اما در سطح گفتمان، مربوط به هرگونه دست کاری نویسنده در توالی منطقی وقایعی است که موجب ایجاد نقاط مبهم و سؤالات جدی در ذهن مخاطب می‌شود. از این رهگذر، دو گونه کلی تعليق را می‌توان شناسایی کرد: «تعليق ذاتی» و «تعليق عرضی». مراد از تعليق ذاتی، تعليقی است که در بطن ماجرا وجود دارد، اما تعليق عرضی، گونه‌ای است که نویسنده از طریق کنترل ارائه اطلاعات، تغییرات زمانی، برهمنزدن چینش تقویمی، تعویق و تأخیر در متن به وجود می‌آورد» (ترکمانی و شکوری، ۱۳۹۷: ۱۶۷).

گرچه استفاده از شیوه‌های گوناگون تعليق، در دیگر جریان‌ها و مکاتب ادبی و آثار نشأت‌گرفته از آن‌ها نیز به چشم می‌خورد؛ اما در اکسپرسیونیسم، جایگاه تعليق فراتر از یک تکنیک شعری و یا شیوه‌ای برای به تعویق انداختن جریان داستان است. در این رویکرد، هنرمند و ادیب، در پی ایجاد جذابیت و جلب نظر خواننده نیست، تا با روی‌آوری به تعليق، معنا را به تعویق اندازد و گره‌افزایی کند؛ بلکه او به تعليق روی می‌آورد، تا در برابر نظام نحوی و هنجارهای برساخته زبانی کرنش کند. گاهی نیز برای رهاسازی کلام و بی‌گزاره‌گی آن، تعليق را مناسب‌ترین روش می‌بیند. در واقع، باید گفت که در نظام زبانی اکسپرسیونیست‌ها، تعليق آینه‌ای از عصیانگری‌ها و به‌طورکلی، حالات روحی آنان است؛ از این‌رو، جلوه‌های تعليق را باید از عناصر بنیادین زبان در مکتب اکسپرسیونیسم به شمار می‌آورد که زبان شعری ارناووت نیز از آن مستثنی نیست. مصدق بارزی از توجه شاعر به این عنصر را در نخستین سروده از دیوان «حنین العناصر» او به‌خوبی می‌توان دید:

«سبیله الامرئی / رهینهُ الظلّ / و دیعهُ الغدم /
/ لأنّي أقرأ صمّكَ / أكتب الآن؟» (ارناووت، ۲۰۰۳: ۴).

(ترجمه) در اسارت ناپیدا/ مرهون سایه/ در گرو نیستی/ آیا چون سکوتت را می‌خوانم [درک کرده‌ام]/ اکنون می‌نویسم؟ در هایکوواره حاضر، ارناووت، با کاریست چندگانه تعليق، بندبند این سروده را از حس کنگکاوی آکنده کرده است. حذف گزاره معناساز و توالی نهادهای رهاشده، جز «سیاهی» و «اسارت»، اشتراک معنایی دیگری را در ذهن مخاطب بر جای نمی‌گذارد. همچنین، استفاده هوشمندانه شاعر از کلامی جویده و تلگرافی، سرگردانی دوچندانی را با خوانش سروده همراه می‌کند. عائشة، در ادامه، با روی‌آوردن هدفمندانه به سپیدخوانی و شکاف معنادار میان سه بند نخست و دو بند پایانی، انعکاس بیشتری از حیرت و سرگشتگی را در شعر حاضر سامان می‌بخشد. او با پایان‌بندی استفهمامی و نشاندن علامت سؤال در بند آخر، استفاده همه‌جانبه‌ای از ظرفیت‌های زبان تعليق کرده است؛ مقوله‌ای که نظریش را در دیگر اشعارش-از جمله در سروده زیر- می‌توان دید:

«لحظة إضاءة الخلايا / لحظة الأوراق الذابلة / لحظة إنحدار المروج المائية / لحظة الندوبان في شباك الرعد / لحظة الصحراء و ركام الحجارة / لحظة السكينة / لحظة الاحضار في صلصال أبيض / لحظة الأحلام المقروضة / لحظة الجليد / لحظة أحاديد الخطير / أحاديد الولوج / في زمان الرماد» (ارتاؤوط، ۱۹۸۷: ۱۲).

(ترجمه) «گاه فروغ سلول‌ها / گاه برگ‌های پژمرده / گاه زوال مراتع آبی / / گاه جان کنند در رُسی سفید / گاه رویاهای ازمیان‌رفته / گاه یخ‌بندان / گاه گُداختگی در دام آذرخش / گاه کویر و سنگ‌های روی هم انباشته / گاه آرامش / / یک آن خطر / یک لحظه ورود / در زمان خاکستر».

حذف‌های تعلیق‌زا را باید از جمله تکنیک‌های دلخواه و پرسامد تعلیق در شعر ارناؤوط قلمداد نمود. در سروده فوق-چنان‌که پرواضح است- شاعر با چینش پی‌درپی واژه "لحظه" در هر بند که با قیدهای متنوعی نیز همراهمش نموده، خواننده را در پی خبری که شاید در لابه‌لای بندها و واژگان قرار گرفته، به تکاپوی کنجکاوانه‌ای می‌اندازد. عائشه، با پرسامد ساختن واژه لحظه، از رهگذر تکرارهای یکسان در شروع هر بند، ریتم و ضرباًهنج شعر را، به صورت معنامندی، سریع‌تر کرده است. این شتاب، به‌ویژه با بار معنایی واژه "لحظه" که تداعی‌گر «کوتاهی زمان» است، ولع خواننده را برای انعقاد کلام فزونی می‌بخشد؛ اما معناباختگی و فروبردن مخاطب در سرگشتگی و حیرانی، خصیصه‌ای ناگستینی از یک شعر اکسپرسیونیستی است؛ مقوله‌ای که ارناؤوط با سکته اندختن در شکاف‌های سپید خوان شعرش و نیز رهاسازی کلام و بی‌گزاره‌گی‌اش، به آن دست یافته است.

در شعر ارناؤوط، گاه تعلیق پیچیده‌تر از گذشته و همراه با مهندسی معنادار واژگان است. در این شکل از تعلیق، لفظ و معنا، ارتباط دوسویه و درهم‌تنیده‌ای با یکدیگر دارند؛ به‌گونه‌ای که هریک علت دیگری و درمجموع، شکل‌دهنده معنای نهفته در متن‌اند که چنانچه نگرشی متباین و افتراقی به آن‌ها بی‌فکنیم، دریافت معنا را به تعویق اندخته و تعلیق را تعمیق خواهد بخشید؛ تکنیکی که در سروده ذیل، عائشه به خوبی از آن بهره برده است:

«رَنَا إِلَى الْلَّاْشِيءُ

و قَالَ كُوُني

فَكُنْثُ

عَيْنَ الْعَيْنِ

أَلْفَ الْأَرْلِ

يَاءَ الْيَقِينِ

شِينَ الشِّكِ

هَاءَ الْمَبَاءِ» (ارناؤوط، ۲۰۰۳: ۴۸).

(ترجمه) «به نیستی خیره ماند / و گفت: باش / پس عین چشم / الف ازل / یاً یقین / شین شک / و هاء غبار شدم».

بسان شیوه معمول ارناؤوط در کاربست تکنیک‌های تعلیق‌زایی، چون حذف، گستاخ، گستاخ و آوردن ضمایری با مرجع‌های گمنام، سروده حاضر نیز از این دست تعلیق‌افکنی‌ها بی‌بهره نمانده است؛ اما آنچه تعلیق را در این سروده پررنگ‌تر جلوه ساخته است، استفاده هنرمندانه از ظرفیت‌های گرافیکی شعر سپید در راستای گره‌افکنی و تعویق در معنا می‌باشد. شاعر،

طرح جواب «كُت» را با عبارت‌هایی بریده و کوتاه، در دو ستون مجزا و موازی شکل داده است؛ به‌گونه‌ای که اگر کلمات ستون اول را از بالا به پایین بخوانیم، اسم «عائشة» در آن هویدا می‌شود. پریبراه نیست، حتی اگر بگوییم شعر حاضر تنها برای همین هدف سروده شده باشد. در ادوار گذشته شعر عربی، هر اندازه طبع آزمایی شуرا در فنون بدیعیات و نزدیکی به نمونه‌های اولیه شعر گرافیکی، میزانی از مهارت آن‌ها بود، اما در اکسپرسیونیسم، نمایش‌گرایی با تکنیک‌های ساختارمندی که از صنعت گرافیک و معماری وام جسته، ذاتی این رویکرد محسوب می‌شود. آن‌ها شعر را نه برای موضوع و مفروضات مألف؛ بلکه تنها اهتمامشان را بر گزاره تجربه‌های ذهنی خود متمرکز می‌سازند.

۲.۱.۳. ریتم و ايقاع ناهمگون

ریتم و ايقاع (Rhythm) که در هر اثر، آهنگ متناظری را با شکل ارائه‌شده خود به گوش می‌رساند؛ از جمله نمایشگرانی است که در سبک‌شناسی، نقش برجسته‌ای را بر عهده دارد. اگر بپذیریم که «اندیشه شاعران، برداشتی از اوضاع اجتماعی و حالات روحی مردم آن عصر است، این اندیشه بر مضامین و موسیقی شعر تأثیر می‌گذارد. این اُنس و الفت تنگاتنگ بین تخیل شاعرانه و موسیقی شعر، سور و حساسیتی در ایجاد غنای شعری به وجود می‌آورد که محصول استقلال فکری و روح گوینده آن است؛ به دیگر سخن، تجانس میان موسیقی شعر با الفاظ و مفاهیم، نوعی قرابت میان اندیشه شاعر، آهنگ کلمات و ذهن خواننده است» (فیاض‌منش، ۱۳۸۴-۱۷۹). انطباق میان درون‌مایه با ریتم و ايقاع از چنان اهمیتی برخوردار است که نیما در نامه‌ای به «ش. پرتو» از آن چنین تعبیر می‌کند: «هر شکلی محصول بلاتفکاک یک وزن است. نباید گفت فلان شعر وزن ندارد. مهم مطابقت وزن با درخواست‌های نظری و ذوقی است» (اسفندياري، ۱۳۶۸: ۳۳۸).

هرچه پیش از شروع قرن بیستم، ریتم و موسیقی از اصول زیبایی‌شناختی ثابت و سازمان‌یافته‌ای تبعیت می‌کرد، با ظهور جریان‌هایی چون امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم، به شکلی دیگر بازتعريف شد. با رواج چنین جریان‌هایی در ادبیات، ضرباً هنگ به کار گرفته شده در آثار، دیگر بازتاب‌دهنده هارمونی و پیوستگی جهان بیرون نبود؛ بلکه گاهی آونگی بود پرشتاب که سرکشی‌های روح انسان را به صدا درمی‌آورد و گاه نیز چون مردانه راکد، راوی درمانگی‌ها و فروماندگی‌های او بود. ریتم و موسیقی در یک اثر اکسپرسیونیستی، چون منحنی پُرپیچ‌وتابی است که به فراخور آشفتگی‌های جهان ذهنی هنرورانشان، در گردش است؛ گاه تیز و چابک و گاه ممتدا و گُند. در چند نمونه زیر، این ویژگی را به‌خوبی می‌توان در شعر ارناووط مشاهده کرد:

«منْ مُشَاشَةَ الْذِيْبَحَةِ / إِلَى نَزِيفِ الْجَدَالِ / مِنْ تَرَمَّدِ الْأَشْجَارِ / إِلَى تَصَدُّعِ الْقَلْبِ / مِنْ سَهْوَةِ الْجَثَثِ / مِنْ هَوْسِ الْعَظَمَاءِ /
إِلَى خَضْرَوْهُ الرِّعَاعِ / أَعْبَرَ شَفَّيْرَ الْمَاوِيَةِ / كَيْفَ الْوَصْوُلُ إِلَى ذَاتِي / بِسَلَامٍ؟» (ارناووط، ۲۰۰۳: ۱۱).

(ترجمه) «از سراستخوان قربانی / تا خونریزی نهرها / از خاکستر شدن درختان / تا شکستن قلب / از آسایش دل / تا فریادخواهی اجساد / از هوس بزرگان / تا فروتنی فرمایگان / از لبه پرتگاه می‌گذرم / چگونه به‌سلامت به خودم رسم؟».

شعر حاضر از جمله سروده‌هایی است که خوانش آن، درک و دریافت ریتم بالاروندهاش را در کسری از زمان به خواننده خود منتقل می‌کند. به کارگیری صحیح از حروف جهت‌مند جر «من» و «إِلَى» در هشت بند نخست که با تقطیع

هوشمندانه شاعر نیز همراه شده، از نکات قابل توجه در افزایش ضرباًهنج شعری این سروده است. شاعر با جانمایی صحیح هر یک از حروف جرّ در یک بند مستقل، چرخش ذهنی تشویش‌انگیزی را در ذهن خواننده ایجاد کرده است که بی‌شباهت به تماسای چند برش پشت‌سرهم از یک سکانس گوتیک نیست. در این میان، معنای جهت‌مندانه این حروف که بسان تابلوهایی از علائم راهنمایی‌اند، سهم شگرفی را در افزایش ریتم شعر بر عهده گرفته‌اند. در کنار موارد مذکور، آنچه سرعت ریتم، یا اصطلاحاً (*Tempo*) را در این سروده افزون‌تر می‌کند، چیدمان حداقلی واژه‌ها در محور افقی خط شعری است؛ به گونه‌ای که با کاستن از تراکم واژگان، فضای ذهنی شکل‌گرفته میان دو سمت را کاسته و در نزدیک‌ترین وجه ممکن، آن‌ها را به یکدیگر متصل کرده است.

«أَوَاعْدُ كُلَّ الْأَرْضَنَةِ / لحظة عبور جسدينا / أَحْضُرْ لِوَائِمَ السَّرِّ / طوفانَ الْجَرَّاتِ / أَسْتَكْمِلُكَ دُونَ شَكْلٍ / أوْ خَطْوَطٍ / أوْ زَوَايَا / يَزْدُوجُ فَيلُوكَلِي / يَتَكَسْرُ مَاؤُنا / تَشَابِكَ جَرِيَّاثُنَا الضَّوِئَةِ / تَنْدَالِخُ / خَرَافِينَ فِي الإِدْغَامِ / / /» (آرناؤوط، ۱۹۹۵: ۲۹). (ترجمه) «همیشه قرار می‌گذارم / هنگام عبور تنمان از هم / در ضیافت‌های راز / در کولاک کهکشان‌ها حاضر شوم / بی‌هیچ شکل و خط / بدون زوایا کاملت کنم / گستاخ من در تو دوچندان می‌شود / آبمان درمی‌شکند / ذرات نورمان درمی‌آمیزد / چون دو افسانه که می‌پیوندد / در هم می‌تنیم».

سرودهٔ حاضر، از جمله اشعار اکسپرسیونیستی ارناووط است که ضرباًهنج مناسب با حال و هوای شعر، پرتبش‌تر به جریان می‌افتد. علی‌رغم ظرفیت‌های به کار گرفته‌شدهٔ موسیقی کناری و بیرونی، آنچه در این شاهد، سرعت مضاعفی را بر ایقاع هجاهای و به‌طور کلی بندهای شعری بخشدیده، روی‌آوری شاعر به موسیقی میانی است که گاه از آن به «توازن معنایی» نیز تعبیر می‌کنند. عائشه با کاربست مفاهیمی چون سفر، عبور، حضور، تجرد و اتحاد در قالب عبارت‌ها و افعال حرکتی، تینیدگی متناظری را با مفاهیم هم‌جنس عینی و ذهنی ارائه می‌بخشد. او برای آنکه مفهوم اتحاد و اندماج را مستقیم‌تر نیز به گوش برساند، به طرح‌های گرافیکی، یا اصطلاحاً «شعر کانکریتی»، روی می‌آورد. «شعر کانکریتی Concrete Poem یا شعر شکلی که از اوایل قرن پنجماه میلادی باب شده، شیوه‌ای در نگارش و چیدمان شعر است که شاعر واژه‌ها، بندهای شعری، نوع تقطیع‌ها و به‌طور کلی، فضای فیزیکی نگارش شعر را به گونهٔ مهندسی شده‌ای به کار می‌گیرد تا معنای مدنظر او، از رهگذر تصویر نیز روایت شده باشد» (غنی‌الموسوي، ۲۰۲۰: ۷۴-۷۵). ارناووط، با چینش نقطه‌های پی‌درپی در سه بند پایانی که در هر بند از تراکم‌شان کاسته، طرحی نمادین از مفهوم استحاله و پویش به‌سوی آن تصویر کرده است؛ شکلی که چون نمودار برابرساز در موسیقی (*Equalizer*، سیر صعودی ریتم را به‌خوبی بازنمایی می‌کند).

فریاد اکسپرسیونیستی، فریادی است از سر وجود و جذبه و گاه راوی سکون و درماندگی؛ حالتی که در نوع اخیرش، عمده‌تاً با ایستایی و رکود همراه است؛ رکود و سکونی که ارناووط، به صورت افراطی، از رهگذر فشردگی الکن کلمات و توالی طولانی و غیردستوری آن‌ها -که غالباً انتزاعی و کلی‌اند- در ساختار زبان شعری خود جلوه‌گر کرده است:

«وَجَدْتُ مَكَانًا في هذه الدمعة المتحجرة على طرف صحراء الحرف الأبيجدي الأول / وَجَدْتُ مَكَانًا في هذه المتحدرة من سلالات الجليلد، المتحوّرة عن رحم امتلاء بأسماك تبتلعني / وَجَدْتُ مَكَانًا في هذا الظفر الزائد في الأصبع السادس في الشعر المعدين و سلال العاب الطين / وَجَدْتُ مَكَانًا و لم أُخسِر الفراغ و عرفت أن الدخول صعبٌ من الباب الضيق و عرفت أن الخروج من نفسي صعبٌ كذلك / لمست سر الأشياء فغابت و

عرفت رنیَّ الأُنْعِي فِي صُوْتِي / وجَدْتُ مَكَانًا وَ عَرَشًا يَحِيطُ بِهِ الْجَلَادُون، وجَدْتُ، وجَدْتُ، وجَدْتُ وَ حِينَ قَرِبْتُ أَنْ أَجْلِسَ لَمْ أَجِدْ جَسْدِي
فَأَكْتَمَلْتُ» (ارناؤوط، ۱۹۸۷، ۱۳).

(ترجمه) «در این اشک سنگ شده بر کناره صحرای نخست حرف الفباء، جایی یافتم/ در این فرودآینده از نژادهای یخی، فروجهیده از بطن پُر از ماهی هایی که می بلعنتم، جایی یافتم/ در این ناخن اضافه روی انگشت ششم، در لابهای موهای فلزی و سبدهای سفالین اسباب بازی، جایی پیدا کردم/ جایی یافتم و از بی مکانی زیان ندیدم و دانستم که ورود از درب باریک دشوار است و بیرون شدن از خود نیز دشوار/ به راز چیزها دست بردم و ناپدید شدند و دانستم که در صدایم صدای ماری است/ جای و تختی یافتم که در احاطه جladان بود/ جَسْتَم و جَسْتَم و وقتی که تصمیم بر نشستن گرفتم، بدنم را نیافتمن و درنتیجه به کمال رسیدم.»
ارناؤوط، برای آنکه انطباق همدلانه‌ای را میان مفهوم این بخش از شعرش که ناظر بر فضای تاریک، راکد و سردرگمانه جستجوگری، بی مکانی و ناکامی‌های هویت‌جویی است، با زبان شعر برقرار کند، تراکم واژگان را می‌افزاید و کلمات را فشرده‌تر می‌کند، تا از این رهگذر، شعر از ضرباهنگ معمولش بیفتند و به مرزهای نزدیک شود. البته کندی ریتم و فشردگی کلمات یک سروده، نمی‌تواند به تنها ی دلیلی بر اکسپرسیو بودن محتوای آن باشد؛ اما از دو منظر می‌توان این شاهد را دالی بر اکسپرسیونیستی بودن آن دانست؛ نخست انطباقی است که ریتم شعر با فضای تاریک، راکد و هویت‌باخته آن دارد؛ درون‌مايه‌ای که جزو مؤلفه‌های اصلی اکسپرسیونیست‌هاست؛ در وهله دوم، ارتباطی است که این شعر با دیگر سرودها دارد؛ گاهی پرتپیش و سریع و با کمترین تعداد واژگان تا هیجان را بازنماید و گاهی کند و نثرگونه تا راوی رکود و درماندگی و در مجموع، روایتی از ناهمگونی و بی ثباتی باشد. از این‌رو، در مورد اخیر، مؤلفه اکسپرسیونیستی سروده، در نگاه کلی، به زبان شعری شاعر دریافت می‌شود.

۳.۱.۳. استعاره‌های خودگردان

مسئله استعاره در اکسپرسیونیسم اهمیت بسیار زیادی دارد. تقریباً می‌شود گفت که از آغاز سده بیستم، استعاره پیچیده‌تر شد؛ زیرا پیوند یا وجه شبه دو جهان، نامشهودتر، شخصی‌تر، موجزتر یا پنهان‌تر شده است. روند استقلال فزاینده استعاره و پیوسته «مطلق شدن» آن، از شاخصه‌های شعر مدرن است. «استعاره مطلق، استعاره‌ای است که در آن وضعیت اصلی، تجربه‌ای که باید شباهت را به صحنه بیاورد، دیگر حضور ندارد؛ وضعیتی ملموس زیر بار تداعی‌های استعاری محرومی - شود؛ مثل اینکه یک اسم پشت صفات‌های خود گم شود. حاصل کار، ذهن‌گرایی مفرطی است که در آن، استعاره‌های شاعر جایگزین وضعیت یا شیء موجود می‌شوند. بدین ترتیب، استعاره به صورت یک ایماز، حیات مستقل می‌یابد و غالباً کنار ایمازهای دیگر قرار می‌گیرد، تا جهانی درونی و دور از جهان واقع را عینی کند» (فرنس، ۱۳۹۰: ۲۶). در این شیوه، استعاره به جای اینکه تقليیدی باشد، بیانگر و «اکسپرسیو» است و همچون آرایه لفظی قدرتمند و خودگردانی حضور می‌یابد که معانی یادبرانگیز بسیاری از آن ساطع می‌شود. شاید بتوان این‌گونه گفت که «در شعر اکسپرسیونیستی، ایمازها به این معنا خودانجام می‌شوند که پیوسته از شیء بیشتر فاصله می‌گیرند و به صورت نیروهای یادبرانگیز در می‌آیند. شاعر اکسپرسیونیست این نیاز را احساس می‌کند که باید یک ایماز را، نه صرفاً به مثابة آینه واقعیت بیرونی؛ بلکه به منزله مرکز

حیاتی معنا به کار بندد. ایماز مستقل می‌شود، تا انبوھی از پژواکها را در درون خواننده برانگیزد، یا چون کاتالیزوری عمل کند که واکنش‌های او را فعال می‌کند» (همان: ۲۶ و ۲۸). در شعر اکسپرسیونیستی، ایماز به منزله استعاره و نماد، فراسوی محاکات حرکت می‌کند و به دلیل تفسیر دوباره جهان، معنای متعالی‌تر به خود می‌گیرد. اشعار ارناؤوط لبریز است از این سازواره اکسپرسیونیستی زبان که از پرنمودترین آن‌ها، می‌توان به این سروده از دیوان «الوطنُ المحرَّم» اشاره کرد:

«نوعشُ من الدِّم / نوعشُ من الْخَشْب / نوعشُ من الْمَاء / حرقَةُ الرَّمَادِ الْمَحْقُونُ فِي الْعَيْنِ / نسيجٌ من الْمَاحِ يَصْفُ أَبْوَابَ الصِّبَاحَاتِ الْمَتَدِيَّةِ / لِفَافَةُ
مِنَ الْلَّحْمِ / وَلَا تَمِ مُتَرَعِّةً لِأَنْيَابِكُمُ الْلَّيلِيَّةِ / وَقَمَرٌ يَفْرُكُ وَجْهَهُ عَلَى النَّافِذَةِ الْحَافِلَةِ / وَ...» (ارناؤوط، ۱۹۸۷: ۱۹).

(ترجمه) «تابوت‌هایی از خون/ تابوت‌هایی از چوب/ تابوت‌هایی از آب/ خاکستر سوخته‌ای که در چشم‌ها ریخته‌شده/ بافت‌های از نیزه‌ها که بر درب صحگاهان در حال سقوط می‌کوبد/ پوششی از گوشت/ ضیافت‌هایی پر و پیمان برای نیش‌های شبانه‌تان/ و ماهی که چهره‌اش را بر شیشه‌های اتوبوس می‌ساید.»

تصاویر پیکریندی‌شده این سروده، آکنده از استعاره‌ها و ایمازهای خودگردانی است که مخاطب را در ژرفای سحرآمیز نگاه شاعر رها می‌کند. ارناؤوط هر بند از سروده را، بهنوعی از استعاره‌های خودانجام درآورده است؛ تعبیرهایی چون: «تابوت‌هایی از خون و چوب و آب»، «خاکستر ریخته‌شده در چشم‌ها»، و یا ایمازی چون «بافت نیزه‌گون» با آن پرداخت منحصر به‌فردش، جملگی جهان ذهنی گوینده را روایت می‌کند؛ وضعیتی که مخاطب را در پی یافتن معنایی که در قالب کلمات درآمده، رنجور می‌سازد؛ چراکه جمله‌ها و عبارت‌های شاعر، بیش از آنکه ایضاحی باشند و مشتمل بر قرینه‌هایی عینی که با حالات ذهنی او منطبق است، صرفاً شکلی اکسپرسیوی دارند؛ به همین دلیل، باید آن‌ها را استعاره‌های منقطع و خودانجامی دانست که ارتباط میان دو وجه آن (حالت ذهنی و کلمات) از هم گسیخته است. شاید نقطه پرنگ این کار را در بند پایانی این سروده، آشکارتر بتوان نگریست؛ آنجا که «ماه بر پنجره اتوبوس چهره می‌ساید»، تردیدی نیست که استعاره گرفتن از حالات گوناگون ماه، در متون کهن و معاصر عربی و فارسی، امری رایج بوده که به‌وفور مورد استفاده قرار گرفته؛ اما آنچه موجب شده که این ترکیب از هیئت ماه به شکل یک استعاره منقطع و خودانجام اکسپرسیونیستی درآید، ارتباط از هم گسیخته‌ای است که میان مستعار منه (ماه چهره ساییده بر پنجره اتوبوس) و مستعار له که وضعیت ناییدا و صرفاً تجربه ذهنی شاعر است، احساس می‌شود؛ امری که زبان هنگارشکن و فلسفه توصیف‌ستیز گزاره‌گرایان را به صورت عیان‌تری به میان آورده است. از دیگر اشعاری که این دست از استعاره‌ها و ایمازهای خودگردان در بندبند آن به چشم می‌خورد، این سروده از شاعر سوری-آلانیایی است:

«مَعًا... كِلَاهُمَا مَعًا/ كَانَا يَرْعَيَانَ الْعَنَاكِبَ الْمَائِيَّةَ الْخَضْرَاءَ / وَيَخْفَرَانَ قَطْرَةً النَّدَى لِدَفْنِ الْأَحَلَامِ الَّتِي تَمَوَّتْ شَيْئًا فَشَيْئًا/ التَّهْمَا الْمَذْنَبَاتِ
وَالْأَبْهَاجَ/ لَكِنَ الْعَنَاكِبَ عَبَرَتْ خَطًّا الْأَسْمَاءَ وَسَقَتَتْ الْمَاءَ وَشَقَّتَهَا/ ابْتَهَجْ يَا رَسُولَ الْغَرْقِ/ الْكَلِمَاتُ تَلْعَقُ أَجْنَحَتَهَا/ وَالسَّكَاكِينُ تُشَحَّذُ بِكِسْمَانِ
مُرِيبٍ/ ابْتَهَجَ يَا بَلُورَةَ الْأَسْرَارِ/ مَعًا... كَانَا مَعًا/ السَّكَاكِينُ فِي أَيْدِيهِمَا صَارَا عَنْكَبُوتِي مَاءَ/ يُحِيطُ بِهَا قَطْعِيْهِمَا الْبَاهِرِ/ وَبَأْسَرَعَ مِنْ هَمِ طَازِجَ يَجُدُّ
كُلُّ مِنْهُمَا جَسَدَ الْآخِرِ/ مُحَوَّطًا بِالْتَّمَائِمِ فِي نَعْشِ الْحَمَّةِ» (ارناؤوط، ۱۹۷۷: ۸).

(ترجمه) «باهم... هر دو باهم/ برای دفن رؤیاها یی که در احتضار بودند/ عنکبوت‌های آبی سبزرنگ را می‌چرانند/ و قطره شبنم را بیرون می‌کشیدند/ آن‌ها ستارگان دنباله‌دار و شادمانی را فروپلعيدينند/ عنکبوت‌ها اما از خط نام‌ها عبور کردند و آب و شکافش را به هم پيوند زندند/ ای پیام‌آور غرقه‌گی، شاد باش/ کلمات بال‌هایشان را می‌لیستند/ و کاردها با پنهان‌کاری شکبرانگیزی تیز می‌شوند/ ای

گوی اسرار شاد باش/ با هم... هردو باهم/ کارددا در دست‌هایشان به دو عنکبوت آبی‌ای مبدل شدند/ که با دستهٔ خیره‌کننده‌شان احاطه شده بودند/ آن‌ها سریع‌تر از شراره نوخته‌ای/ جسم همدیگر را درحالی که در تابوت ستاره به تعویذها ممحصور شده، می‌یابند.» ارناؤوط، آگاهانه و با ظرافتی تمام، از ظرفیت کلمه‌ها بهره می‌جوید، تا شعر را چون تهاجم‌های یک بوم اکسپرسیونیستی گزاره کند و خواننده را در تفسیر ریز و درشت آن، آزاد بگذارد. در سروده حاضر، تعابیری چون «بلعیدن سرور و خوشحالی»، «عبور عنکبوت‌ها از افق واژگان» و یا برش‌هایی مثل «کلمات بال‌هایشان را می‌لیسند»، و نیز ترکیب آشنایی چون «احاطه در تابوت ستاره» در کنار دیگر وضعیت‌های نآشنای این سروده، جملگی کمپوزیسیون‌های نابی از استعاره‌های خودگراند که گرچه گزاره‌گر وضعیتی درونی و انتزاعی‌اند، اما از آن‌حيث که در اکسپرسیونیسم، استعاره‌ها چونان اسمی پشت صفت خود پنهان می‌شوند، این فرصت را به خواننده می‌دهند که برانگیزد و خود کشف کند که شاعر چه تجربه‌ای را از سر گذرانده و در صدد بیان چه چیزی است. هم‌کناری ایمازها و استعاره‌های مجزای این شعر، گامی فراتر از نظام انتقال ایده‌ها بر می‌دارد. این ماهیت از خودانجامی استعاره در شعر ارناؤوط، با کاربردی پویاتر، از توصیف به بیان تغییر کرده، مخاطب را مسحور می‌کند و به حیرت و امی دارد.

۳.۲. ویژگی‌های محتوایی و معنایی

۱. گروتسک

فرهنگ واژگان ادبی آکسفورد، گروتسک را «اشکال عجیب و غریب»، «مسخ شده» و «تغییر شکل یافته‌ای» می‌داند که با تغییراتی غیرعادی و عجیب در اجزای بدن و چهره انسان جلوه کند. در عرصه ادبیات نیز آن را تجسم کاریکاتورهای غریب از رفتارها و ظواهر انسان‌ها معرفی کرده است (Baldic. 2006: 108). در اغلب منابع فارسی یا انگلیسی - فارسی، واژه گروتسک را، بدون معادل‌سازی، مقابل واژه (Grotesque) گذشته‌اند؛ اما در برخی منابع، معادلهای دیگری هم آمده است. یکی از معادلهای پرکاربرد، «عجایب‌نگاری و عجایب‌پردازی» است که در «دایرة المعرف هنر» اثر رویین پاکباز به آن اشاره شده است (پاکباز، ۱۳۷۹: ۱۰۱۷ نقل در شربتدار و انصاری، ۱۳۹۱: ۱۰۸). «تامسون»، از شاخص‌ترین نظریه‌پردازانی است که از گروتسک سخن گفته است. وی گروتسک را اثرب می‌داند که هم‌زمان دارای «محتوای وحشت‌زا»، «مشمئزکننده» و «خنده‌آور» باشد (تامسون، ۱۳۸۴: ۹).

گروتسک را باید مظهر دنیای پریشان و از خودبیگانه روزگار کنونی دانست؛ روزگاری که در دو قرن اخیر، دهه‌های زیادی را در جنگ‌های عالم‌گیر، مهاجرت‌ها، تغییرات سرگیجه‌آور تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آن سپری کرده است. گروتسک نوعی رویارویی با این تحولات ژرف است؛ تحولاتی که بیننده، به راحتی نمی‌تواند درکشان کند. به تعبیر «کایزر»، هنرمند گروتسک‌پرداز، درحالی که اضطراب خاطر را با خنده ظاهر پنهان می‌کند، پوچه‌های عمیق هستی را به بازی می‌گیرد (ibid: 31 نقل در شربتدار و انصاری، ۱۳۹۱: ۱۱۲). «باختین»، گروتسک را هم‌پیوند فرهنگ توده می‌بیند؛ جایی که در آن، برخلاف نظام حاکم، همه‌چیز با خنده، شوخی و مسخرگی پیش می‌رود، تابوها شکسته می‌شود، مردم صورتک‌های عجیب و ترسناک بر چهره می‌گذارند و در عریان‌ترین شکل ممکن ظاهرشده، به مقابله با نظام حاکم می‌روند (همان: ۱۱۲).

گروتسک، با خودنمایی و اغراقی که به ظهور می‌رساند، بی‌شک فرصت مناسبی را برای جهانبینی اکسپرسیونیستی، به‌ویژه در قاب شعر، مهیا کرده است؛ خصیصه‌ای که در سروده‌های ارناؤوط می‌توان رد پای آن را به‌خوبی کاوید:

«اتها الزئق الخادع المخدوع/ عندما قدمتني قرياناً لتبينك المذهب ذي الرؤوس/
الثلاثة/ سميت الفعل الحماية/ و عندما تختلك غبطة المحازر الدموية فتصرخ نشوة/
تسمى صرختك حواراً/ ثالوثك هذا يقلبك على زمهرير الموت/ انتهزت هذه
الأمواج الأرجوانية التي أغرفتها و نصبـت وثناً/ لكنني حرثـت فيك شرحاً تنمو فيه
الطحالب/ و اخذ احتشـائي يصهرـك في قاع مزور تدوـسه آلاف الأقدام بجسد
واحد/ دُسـت قتلاـي و تركـتهم لكواـسر تلبـس الخوذـ/ بينما خـنـازـيرـ الـأـهـلـةـ بـيرـاغـيـثـ
مـسـتـورـدـةـ تـتـرـهـلـ فـيـ حـقـلـ آـسـنـ/ اـمـاـ تـبـعـتـ مـرـايـاـكـ مـنـ تـبـدـيلـ أـفـعـيـكـ الشـعـعـيـةـ؟ـ/
مـنـ يـحـاصـرـ الـآـخـرـ الـآنـ؟ـ/ تـذـكـرـ الـحـلـقـةـ الصـدـيـةـ فـيـ يـدـ رـئـيـسـ الـبـنـاغـوـنـ/ـ حـدـقـ جـيدـاـ
إـيـهـاـ الجـنـرـالـ/ـ صـورـتـكـ فـيـ المـرـآـةـ إـيـهـاـ الجـنـرـالـ...ـ تـغـالـلـكـ» (ارناؤوط، ۱۹۸۱: ۳۰-۳۱).

(ترجمه) «ای سبک‌سر فریبکار مفتون/ آنگاه که برای اژدهای مطبلانی
سه‌سرت فدیه‌ای به من دادی/ این کار را حمایت نمیدی/ و آنگاه که

سرخوشی کشتارهای خونین فرامی‌گیرد و از سرمستی فریاد می‌کشی/ فریادت را گفت و گو می‌خوانی/ این تثلیث تو را به سوز مرگ
می‌چرخاند/ تو از این امواج ارغوانی که غرقم کرد/ بهره برده و بُتی به پا کردی/ اما من شکافی در تو ایجاد کردم که در آن خزه‌ها
رشد می‌کند/ ریشه‌کن کردن من به مهلکه دروغینی تو را می‌کشاند که در آن/ هزاران پای بر جسمی لگد می‌کوبند/ مردگانم را زیر پا
گذاشتی و آن‌ها را به پرندگان شکاری‌ای که کلاه‌خود به سر نهاده‌اند، وانهادی/ در حالی که خوک‌های اهلی ات با ککهایی درآمده، در
باغ بدبویی آسوده‌اند/ آینه‌هایت از تعویض ماسک‌های مومی ات خسته نشدند؟/ حالا چه کسی دیگری را محاصره کرده؟/ حلقة زنگ-
زده در دست رئیس جمهور پتاگون را به‌خاطر بیاور/ زنرال خوب نگاه کن/ تصویرت در آینه... ترورت می‌کند زنرال.»

پیش از آنکه پا در قلمرو مفهومی این شعر بگذاریم، شایسته است در تصویر مسخ شده‌ای که ارناؤوط بر این سروده
الصاق کرده، اندکی درنگ کنیم. صرف نظر از کاراکتر مسخ شده وسط کادر، کادریندی سیاه و سفید و پرسپکتیو انتزاعی این
تصویر، مختصه‌ای است که در برداشتی عمیق‌تر، جلب توجه می‌کند؛ تصویری که تداعی گر بوم‌های اکسپرسیو «کاندینسکی»،
«ون‌گوگ» و یا ایمازهای «کافکا» در ذهن است. ارناؤوط از میان اندام‌های زنرالی که بر صندلی باشکوه ریاست تکیه زده،
«سر» را بر می‌گزیند. وی با مسخ سر زنرالی که نشانه‌ای افتخار را از پی هم بر سینه نشانده، کانون تصمیم‌گیری و اندیشه او
را به ریشخند و سخره می‌گیرد، تا پیش از آنکه خواننده بر جهان شعری اش داخل شود، انبوهی از داده‌ها را به صورت
ضممنی متوجهش سازد. در واقع، آنچه در فضای گروتسکی این سروده خودنمایی می‌کند، طنز سیاه و تلخی است که شاعر
در جای جای این شعر به کار گرفته است. استیلای «خوک» بر جایگاه زنرالی که گویا نقش پررنگی هم در حکمرانی دارد،
از رویکرد باختینی او به گروتسک (کارکرد سیاسی اجتماعی) پرده بر می‌دارد؛ ویژگی‌ای که در اشعار ارناؤوط به‌ویژه در
هایکوواره زیر-طرح‌های گوناگونی از آن به کار گرفته شده است:

«لو کانَ علِيْنَا/ أَنْ نَقِيمَ فِي الْمُاضِي/ لَكَانْتْ عَيْنُنَا/ مِنَ الْخَلْفِ» (ارناؤوط، ۲۰۰۳: ۲۳).

(ترجمه) «اگر مجبور بودیم / که در گذشته زندگی کنیم / چشمانمان حتماً از پشت بود.»

رویکرد گروتسکی شعر حاضر را، در طرح‌واره‌ای که از ریخت انسان در بازگشت رجعت‌گونه‌اش تصویر شده، به خوبی می‌توان نگریست. شمایل انسانی با چشم‌هایی در پشت کاسه سر، بی‌شک، کارکردی نقادانه به وضعیت نابسامان جامعه کنونی سراینده دارد که شاعر ریشه‌های آن را در تصمیم‌های پراستیاه گذشتگان نگریسته است؛ شاید هم از لبه‌لای این کمدی تاریک و مشمئزکننده، لابی‌های منفعت‌طلبانه تصمیم‌گیران و سیاستمداران را نشانه رفته است که برای دیدن و پی‌بردن به آن‌ها، نیازمند چشمانی این چنینی است، تا زوایای پنهان را هم به خوبی بنگرد. روی‌هم‌رفته، آنچه در هجوه‌ای ارناؤوط، به صورت پرنگی، خودنمایی می‌کند، هجمه‌های بی‌پرواپی است که در ارتباطی تنگاتنگ با طبع اکسپرسیونیستی - اش، چنین تصاویر و صحنه‌هایی را در ژانر گروتسک آفریده است.

۲.۲.۳. هویت باختگی

هویت‌باختگی و اضمحلال شخصیت را باید در زمرة فراگیرترین درون‌مایه‌های آثار اکسپرسیونیست‌ها قلمداد کرد. به باور «اریکسون»، هویت‌باختگان «به خیال‌پردازی بزرگ‌منشانه گرایش [دارند] و به پدیده‌های فوق‌طبیعی معتقدند؛ خود کامگانی‌اند که سبک زندگی انتخاب‌شده آن‌ها، تعهدات شغلی یا ایدئولوژیکی را رد می‌کند و در حالت شدید، به سرگردانی بی‌هدف منجر می‌شود. در این وضعیت، اشخاص در کنار آمدن با تغییر مشکل‌دارند. آنان، در مورد صاحبان قدرت، نظر متزلزلی دارند و عموماً به عقایدی وابسته‌اند که از نظام اجتماعی و اقتصادی عیب‌جویی می‌کند» (شولتز و شولتز، ۱۴۰۰: ۲۹۳). در هویت‌باختگی اکسپرسیوی، «شخصیت اصلی، به چنان مسائل و بلاهای ذهنی و خارجی، درونی و بیرونی دچار می‌شود که به تدریج هویت و فردیت انسانی خود را از دست داده و گاهی، علی‌رغم تلاش جان‌فرسا و محنت‌بار خود، به صورت حیوان یا شیء درآمده و جان می‌بازد. شخصیت اصلی، اغلب با تأسیسات عظیم و سلطه‌گر ماشین صنعت حزب حکومت درگیر می‌شود و چون از عهده مصاف با چنین تأسیساتی برنمی‌آید، سرانجام مض محل شده و سقوط می‌کند» (ناظرزاده کرمانی، ۱۳۸۹: ۳۴).

در نگاه گزاره‌گرای ارناؤوط، هویت‌باختگی، درون‌مایه‌ای است که بر عمدۀ سروده‌های او سایه افکنده است. از جمله پر انطباق‌ترین این اشعار، سروده زیر از دیوان «الحریق» است:

«هَا أَنْتَ ذَا تَطْفُو/ مَسْمَماً دَاخِلَ خَطِّ الْعُوْمِ الرَّسْمِيِّ/ الْأَمْوَاجُ فَقَدْتُ مَاءَهَا الْحَيِّ/ كُلُّ شَيْءٍ آَسِّنُّ/ وَ شَيْئًا فَشَيْئًا/ أَرَاكَ تَحْوُلَ مَتَاجِعًا/ إِلَى حَيْوَانَ زَاحِفٍ» (ارناؤوط، ۱۹۸۱: ۳۶).

(ترجمه) «تو همانی که در آب‌خوار شناور / روی آب زهرآلوده شناوری / موج‌ها آب زنده‌شان را از دست داده‌اند / همه‌چیز ناگوار است / و کم‌کم / می‌بینمت که متحجرانه به حیوان خزنده‌ای تبدیل می‌شوی.»

نشی مسموم و شناور روی آب، امواجی که سرزندگی و حیات‌بخشی خود را از دست داده‌اند، رنگ‌باختگی و دگرگونی جمله‌پدیده‌ها، با پایان‌بخشی چون بازگشت فروستانه به حیوانی خزنده که علاوه بر نهاد، کالبد را نیز به تباہی

کشانده، جملگی انعکاسی از موتیفی واحد است که در برش‌های چندگانه، فقدان و اضطرال هویت را به تصویر کشیده‌اند. این فروپاشی، در برش‌هایی از دیگر سروده شاعر نیز قابل‌ردیابی است:

«لا مكان لي في أي مكان / الخروج من الإطار كنوري سكن اللون طويلاً / ولأنني لم أعد أسكن نفسي / فلا مكان لي في أي مكان / تعال وتكلّر في قلبي / لترى عيadan الكبريت المطفأة وسكينة الصحراء / ومجد المتواالدين في منطقة الجنون / حيث لا مكان لي في أي مكان / ولم تتعزّف إلى وجهي الذي بقي وحيداً معلقاً في فراغ لا حدود له / حيث... لا مكان لي / لا جناح لي... لا موت لي... لا أصابع لي / كيف تطلب مني أن أشتري حذاء ولا أقدام لي / أمزق حواffer الورق التي سارت طويلاً على الماء / حيث... لا مكان لي في أي مكان / لا في المحيط ولا في الجسد» (ارناؤوط، ۱۹۸۷: ۱۱-۱۰).

(ترجمه) «برایم هیچ کجا جایی نیست / درآمدن از چهارچوب، شبیه نوری است که مدتی طولانی در رنگ بوده / و چون دیگر در خود زندگی نمی‌کنم / پس برایم هیچ کجا جایی نیست / بیا و در قلب من غلت بزن / تا چوب‌کبریت‌های خاموش و آرامی صحراء را ببینی / و شکوه زاده‌شدگان در منطقه جنون را بنگری / آنجا که برایم هیچ جایی نیست / و چهره‌ام را که در خلاً بی‌کران تنها مانده بود نشناختی / جایی که... برای من جایی نیست / نه پری دارم... نه مرگی... نه اقیانوس و نه در بدنه». برخلاف سروده پیشین که مسخ‌شدگی، هویت را در دو ساحت جسم و روح واپس‌رانده بود، شاعر در این شاهد، با تعبیر چشمگیرتری به هویت پرداخته است. وی خویشتن را فارغ از مکان و هر چهارچوبی می‌نگردد؛ حتی بر آن است که قالب نیز دیگر نمی‌تواند به همراهی و نمایشگری این هویت آشفته و تاریک بپردازد و چون درخششی که از رنگ برگیرند، باید از قالب تن بیرون بیاید. تکیدگی و اینزوایی که شاعر از چهره متعلق در خلاً تصویر کرده، نشان بر جسته‌ای از بی‌هویتی است که به‌خوبی در اثنای سروده بازنمایی شده است؛ مقوله‌ای که در برش پایانی، عائشه با رد و گریز از هر آنچه ماهیتی را به شخصیت ببخشد، موشکافانه‌تر به آن پرداخته است.

ارناؤوط، بحران‌های هویتی را نه تنها در انسان محصور نمی‌بیند؛ بلکه در مبالغه‌ای اکسپرسیونیستی، عناصر و پدیده‌های بی‌جان پیرامون را هم در این چالش هویتی سهیم می‌کند. چنانچه در یکی از پرنمودترین این سرودها به آن دست یافته است:

«امام مرآة مقرعة / جلسُتْ أَيَامًا / أَنْظَرْتُ إِلَيْ نفسي / "كُنْتُ جَدًّا صَغِيرًا" / أمام مرآة محَدَّبة / جلسُتْ أَيَامًا / أَنْظرْتُ إِلَيْ نفسي / "كُنْتُ جَدًّا كبيرة" / أَبْحَثْ عن مرآة مستوية» (ارناؤوط، ۱۹۹۵: ۱۳).

(ترجمه) «چند روزی / مقابل آینه مقرعی نشستم / خودم را می‌نگریstem / خیلی کوچک بودم / چند روزی / مقابل آینه محلبی نشستم / خودم را می‌نگریstem / خیلی بزرگ بودم / در جستجوی آینه تختی هستم».

چنان‌که پر واضح است، تصویر در آینه‌های کاو یا مقعر که سطح درونی فرورفتگی دارند، باید مجازی و بزرگ‌تر از حد معمول باشد. همچنین، آینه‌های کوثر یا محلب که سطح بازتابنده‌شان برآمده است، باید نقشی کوچک‌تر از واقع را در خود بنمایند؛ اما آنچه شاعر در این سروده از کم و کیف آن‌ها روایت کرده، دگر دیسی‌ای است که در هویت این آینه‌ها به وقوع پیوسته است؛ به گونه‌ای که آینه کاو، تصویر را کوچک و آینه کوثر، شکل بزرگ‌تر را نمایش می‌دهد. در واقع، ارناؤوط با

استحاله‌ای که این‌گونه بر عناصر بی‌جان نیز تسری داده، نگاه همگرایی را با تاریک‌نمایی‌ها و افراط‌گری‌های اکسپرسیونیسم به دنیای درون و بیرون -از جمله در بحران هویت- ارائه بخشیده است.

۳.۲.۳. بروندکنی‌های ذهنی-هیجانی

اکسپرسیونیسم، جنبشی هنری بود که برای زدودن غبار از چهره انسانی که جنگ و ماشینیزم تاریکش کرده، خروشید. شورشی بر ضد بورژوازی و هر سیاست و سنتی که آتش جنگ را برافروخت. شعار طرفداران این جریان، بازسازی جهانی جدید از رهگذر بینش و احساس خروشان بود. آن‌ها در پی آرمان شهری بودند که ارزش‌های مطلق و مغفول‌ماندهای، چون راستی و آزادی، در آن به اجرا درآید. فریاد تعبیرگرایان، فریادی برخاسته از ژرفنای تاریکی‌هاست که در ماورای محاکات، به دنبال آن گمشده، به دنبال انسانیت دادخواهی می‌کند (مکاوی، ۲۰۱۷: ۱۵) و این برخلاف باوری است که اکسپرسیونیسم را صرفاً معلول جنگ و فروماندگی می‌داند؛ چراکه اکسپرسیونیسم شیوه‌ای کاملاً فنی است که با نگاه انتزاعی خود، جهان و پدیده‌هایش را فراتر از صورت‌های نقش‌بسته بیرون گزاره می‌کند.

لحن پرشوری که تعبیرگرایان در بروندکنی‌های سوبیکتیویستی آثارشان بر جای نهاده‌اند، ریشه در رنجورزی‌های انسان مدرن دارد؛ دغدغه‌هایی عمده‌تاً جمعی که آثار نبودشان، نویسنده‌گان و شاعران این مدرسه را به سرکشی، طغیان و کاویدن حالات‌های روانی حاد می‌کشانند. ازین‌رو، وضعیت‌هایی چون سیاه‌نمایی‌های افراطی، بی‌اعتنایی به اقتدار مرجعیت و یا روی‌آوری به اُبژه‌های غیرمعقول را باید گزاره‌هایی از تاریک‌خانه ذهن و احساس اکسپرسیونیسم‌ها دانست که در صورت-های مختلف برون ریخته می‌شوند؛ کیفیتی که ارناؤوط، جلوه‌های گوناگونی از آن را در شعرش نمود بخشیده است:

«أَيْحَ جَسْدِي لِرِصَاصِكُمْ / وَلَكُنْ ... دَعْوَنِي أَصْرَخْ مَرَةً وَاحِدَةً / خَارِجْ قَوَامِيْسِكُمْ / دَعْوَنِي أَصْرَخْ» (ارناؤوط، ۱۹۸۷: ۴۱).

(ترجمه) «تنم را جلوی گلوله‌هایتان می‌گذارم / اما... بگذارید یکبار هم بیرون از قاموستان فریاد بکشم / بگذارید فریاد بزنم». بانگی که ارناؤوط در این سروده، چه از رهگذر معنای واژگانی آن و چه در قاب‌بندی کلی شعرش به گوش می‌رساند، خروشی است که از ذهنیتی آگاه و بیدار نشأت یافته است. استباحه کالبد در برابر آتش گلوله‌ها، به بهای فریادی که می‌خواهد فراسوی مرزهای فروستانه برآید، بی‌شک، روایتی نمادین از تقابل‌های روحی بیدار و سرکش با قدرتی توتالیتر است که این‌چنین بی‌محابا -همان‌گونه که از یک اکسپرسیونیسم انتظار می‌رود- به فغان آمده است. در بیان پرالتهاب ارناؤوط، این شور برخاسته از شعور آنی بازنمی‌ایستد و گاهی با چنان تهییجی همراه است که خواننده حضور خود را در آوردگاهی پرازدحام، در نبرد برای تحقق آرمان‌های جمعی‌اش تجسم می‌کند:

«كَيْفَ يَخْتَفِلُ بِالْفَيْهِ الرَّمَادُ؟ / بِثَيَابِ الْحَدَادِ؟ / إِنْسَانٌ يَدْفَنُ أَخَاهُ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ حَيَاً / يَنْهَى أَحْلَامَهُ / يَسْيِي افْقَهَهُ / يَشْعَشُ النَّصَلُ فِي جَرَاحِهِ / بِثَيَابِ العَرْسِ؟ / فِي عَبَابِ الْوَهْمِ؟ / رَمَّا اسْتَطَعْنَا ارْتِكَابَ مَعَاصِي الْمَعْجَزَةِ لِإِيقَافِ هَذَا الْمَدَّ الْعَارِمَ / أَخْبَرُونِي أَيِّ لِبَاسٍ نَلَبَسْ؟ / فِي شَرْوَخِ التَّرَدُّدِ / رَقَّا مِنَ الْأَفْضَلِ / أَنْ نَكُونَ عَرَاءَ تَمَاماً» (ارناؤوط، ۲۰۰۳: ۱۰).

(ترجمه) «با وجود هزاران خاکستر چگونه جشن بگیریم؟ / با لباس عزا؟ / انسان برادرش را زنده‌به‌گور می‌کند / رؤیاهاش را به تاراج می‌برد / دورنمایش را به اسارت می‌کشد / سرینیزه را در زخمش می‌چرخاند / با لباس عروسی؟ / با موج وهم؟ / شاید بتوانیم برای

جلوگیری از این جزر و مد / مرتكب گناهان معجزه‌آسایی شویم / به من خبر دهید چه لیاسی بپوشیم؟ در اوان تردید / شاید بهتر باشد که کاملاً عریان باشیم.»

انسان و رنجورزی‌های او، مقوله‌ای است که به این سروده رنگ اکسپرسیونیستی بخشیده است. اندوهی که از لابهای پرسش‌های عتاب‌آسود عائشه احساس می‌شود، عمیق‌ترین دغدغه او را به نمایش گذاشته است. ارناؤوط تمرد و سرکشی‌های شخصیت شعرش را بالاتر از حزن و اندوه زمان می‌نگرد؛ این‌سان برای فروریختن آنچه انسانیت را ناپیدا ساخته، گام در راه عصیانگری می‌نهد. عریان‌وارگی‌ای که شاعر در بند پایانی از آن سخن گفته، نشان از تجردی ناب است؛ پیراستگی از هر تعلقی که سرکشی‌های روحش را در تنگناهای فرودستانه فرو بکاهد. وی این بیان پرالتهاب را، گاهی با آنچه در اکسپرسیونیسم «انتزاع محض» می‌نامند، تلفیق می‌کند و تصویر گزاره‌شده‌ای از آن ارائه می‌کند:

«حبلی بالظلام / من أقصى الأفراح البضة أتيث / إلى إخناعة الغروب / أتنقل بين العواصف / أدين هذه الأحلام الملامية / التي مؤهّت حرجي اليومي / الكثبان تستريح على كتفني / أهناك متسع من الوقت للموت الأول؟ / أهناك متسع من الوقت للإنصاف رغم ركبة الملح؟ / تشيب المراجع في باكرة القلب / تترbusch بك العقارب الصاربة في عنابر النهار الطويل / ورمادي العتيق يتوازي مع أمواج محوقة / حبلی بالظلام / و لا أملك سوى هذه الكلمات التي تختنق / كأعشابٍ ترثُد النمو تحت الحجارة» (ارناؤوط، ۱۹۹۵: ۱۱-۱۰).

(ترجمه) «آبستن تاریکی / از درخشنان‌ترین شادمانی‌ها آمده‌ام / ره‌سپار منحنی غروبیم / در میان طوفان‌ها دست به دست می‌شوم / من این رؤیاهای لخته را که زخم‌های روزانه‌ام را پوشانده‌اند، محاکوم می‌کنم / کومه‌های شنی روی شانه‌ام می‌آسایند / آیا زمان زیادی آنجا برای مرگ نخست هست؟ با وجود نقرس زانو / برای برخاستن وقت زیادی آنجا هست؟ در نوباوگی دل / مراتع پیر می‌شوند / عقرب-های وحشی در بخش‌های روز بلند برایت کمین می‌کنند / و خاکستر کهنه‌ام در امتداد امواجی سوزان قرار می‌گیرد / آبستن تاریکی / جز این واژه‌های رو به خفگی چیزی ندارم / همچون علف‌هایی که می‌خواهند زیر سنگ رشد کنند.»

هر برش از این قصیده، بی‌شک با چیش‌های پی‌درپی استعاره‌های خودگردانش که شکافی عمیق میان وضعیت ذهنی و صورت‌های عینی اندخته، اشکال انتزاعی ویژه‌ای را در شعر تصویر کرده است. آبستن بودن از تاریکی، رؤیاهای ژله‌ای، غنودگی کوه بر دوش شاعر، مرگ نخستینی که در ابر ابهام فروغلتیده، امواج آتشینی که با خاکستری کهنه در تو azi است و در پایان، واژگانی که در تنگنا گلو می‌فرشنند، جملگی تجربه‌هایی ناشناخته، رؤیاگونه، و گزاره‌شده‌ای از تاریکی‌ها و پلشتی‌هایند؛ وضعیت‌هایی که فراسوی محاکات و توصیف واقع مشهود، روایتی اکسپرسیوی را از بن‌بست‌های یک روح سرکش تعبیر می‌کنند.

نتیجه

- سرودهای ارناؤوط، در دو بخش فرم و محتوا، مؤلفه‌های برجسته‌ای از حرکت هنری - ادبی اکسپرسیونیسم را به منصة ظهور رسانیده‌اند. در حوزه زبان، شاعر با کاربست تعلیق، از رهگذر شگردهایی چون حذف گزاره‌های معناساز، توالی نهادهای ره‌آشده، ذکر ضمایر با مرجع‌های گمنام، کلام جویده و تلگرافی، شکاف‌ها، سپیدخوانی‌ها، ظرفیت‌های کانکریتی و مهندسی ساختمان شعر، به خوبی حیرت و سرگشتنگی اکسپرسیونیستی را برجسته ساخت. ریتم و ایقاع نامتوازن که تناظری از آشفتگی، رکود و فروم‌اندگی شخصیت اکسپرسیونیستی است، از دیگر ویژگی‌های زبان شعر ارناؤوط بود که با بهره‌جویی

از چیدمان حداقلی واژگان، استفاده از حروف اضافه جهت‌مند و روی‌آوری به موسیقی میانی و معنایی، سرعت فزاینده‌ای به ریتم شعر بخشیده. همچنین، با فشرده‌سازی کلمات، تراکم غیردستوری واژگان، چینش خطی و توالی پی‌درپی‌شان، از سرعت‌شان کاسته و تا سرحد یک نثر تقلیل داده. استعاره‌های خودگردان و منقطع که در آن ارتباط جهان عینی و ذهنی با غربابت دست‌نیافتنی وجه شبیه از هم‌گستته بود، شگرد دیگر شاعر در ساختار زبانی شعر اکسپرسیوی‌اش قلمداد شد.

- در بخش محتوایی، شاعر با رویکرد به گروتسک و استفاده هدفمند از طنز تلغی و گزندۀ آن، هجمۀ همه‌جانبه‌ای را متوجه تصمیم‌گیران بالادستی ساخت. همراهی تصویر مسخ شده در کنار شعر، برای همنشینی همدلانه جزئیات سوزه‌ای که به آن پرداخته، از ویژگی‌های جالب‌توجه شعر او در این بخش بود. هویت‌باختگی، درون‌مایه اکسپرسیوی دیگر شعر ارناؤوط بود. شاعر اضمحلال را با سیاه‌نمایی هرچه تمامی که برخاسته از این جریان بود، علاوه بر گونه انسان، به اشیا و عناصر پیرامون نیز تسری بخشید. پایان‌بخش محتوای اکسپرسیونیستی سروده‌های ارناؤوط، بروون‌فکنی‌های ذهنی- هیجانی بود که عمدتاً در وضعیتی انتزاعی، مشکلات را نشان داده و به ایستادگی در برابر آن‌ها و ساختن جهانی بهتر فرامی‌خواند.

- رویکردهای تعبیرگرایانه ارناؤوط در حوزه شعر که علی‌رغم محتوا، به زبان نیز تسری یافت، از سیالیت جریان اکسپرسیونیسم و پایان‌نپذیری آن حکایت نمود. ظرفیت‌های گسترده‌ای که این جریان محاکات‌ستیز در اختیار این نویسنده و شاعر مشرقی گذارد، به او فرصت خوبی برای گزاره وضعیت مشوش و ناراست خاورمیانه، بالاخص سوریه داد تا این بار، فراتر از صراحة استعاره‌ها و رکاکت کنایه‌ها، نامرتبی، آشفتگی و پریشان‌حالی خود را که بازتابی از شرایط چیره بر عمدۀ کشورهای عربی است، از روزنۀ ضمیری ناآرام و به شکلی نامتعارف بازنماید.

پی‌نوشت

۱. عائشة ارناؤوط در ۱۰ اکتبر ۱۹۴۶ در دمشق دیده به جهان گشود. خاندان او اصالتاً آلبانی‌تبار بودند که به سوریه مهاجرت کردند. وی فارغ‌التحصیل رشته زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه دمشق است که مدتها به مدیریت برنامه‌ریزی تحصیلی و کارگردانی برنامه‌های آموزشی تلویزیونی مشغول بود؛ اما سرانجام در سال ۱۹۷۸ به فرانسه مهاجرت کرد و ساکن پاریس شد (التونجی، ۲۰۰۱: ۱۲۱). فعالیت‌های ادبی ارناؤوط را می‌توان در شعر، داستان‌نویسی و ترجمه خلاصه کرد؛ اما بسان غالب ادبیان امروز عرب، از روزنامه‌نگاری و نگارش ستون‌های هفتگی نیز غافل نماند. مجموعه اشعار عربی او، تاکنون، عبارتند از: (الفراشة تکشیف التار، ۱۹۸۲م)، (الحrixق، ۱۹۸۱م)، (على غمد ورقة تسقط، ۱۹۸۶م)، (الوطن الحرم، ۱۹۸۷م)، (من الرماد إلى الرماد، ۱۹۹۵م) و (حبيـن العـناـصـر، ۲۰۰۳م). ارناؤوط در کار شعر و ترجمه، در حوزه داستان نیز قلم‌فرسایی کرده است. رمان «أقوـدـكـ إـلـىـ غـيرـيـ»، اثر مشهور او در این زمینه است. وی علاوه بر زبان عربی، تاکنون پنج دفتر شعر نیز به فرانسه چاپ کرده است. البته باید گفت آنچه تاکنون از این ادیب سوری- آلبانی‌ای به چاپ رسیده، شمار بسیار کمی از نوشته‌های او را در بر می‌گیرد. به همین علت، به نویسنده‌ای که بسیار می‌نویسد و کمتر منتشر می‌کند، زبانزد است.

کتابنامه

۱. ارناؤوط، عائشة (۱۹۸۷). **الوطـنـ المـحرـمـ**. دمشق: دار الفکر.

۲. (۱۹۸۱). *الحريق*. بيروت: دارالكلمة.
۳. (۱۹۹۵). *من الرماد إلى الرماد*. دمشق: دار علاءالدين.
۴. (۲۰۰۳). *حنينُ العناصر*. دمشق: دار كنعان.
۵. پاکباز، روئین. (۱۳۶۹). *در جستجوی زبان نو*. تهران: نگاه.
۶. ألتونجي، محمد. (۲۰۰۱). *معجم أعلام النساء*. بيروت: دارالعلم للملايين.
۷. حسينی مهر، ناصر. (۱۳۹۵). *اكسپرسیونیسم دادائیسم پستمدرنیسم*. چاپ دوم. تهران: نگاه.
۸. عطیه، نعیم. (۱۹۷۸)، *التعابیرية في الفن التشكيلي*. قاهره: دارالمعارف.
۹. غنى الموسوى، أنور. (۲۰۲۰). *التعبير الأدبي*. بغداد: دار اقواس للنشر.
۱۰. فرنس، آر. إس. (۱۳۹۰). *اكسپرسیونیسم*. ترجمة فرزانه طاهری. تهران: مرکز.
۱۱. داد، سیما. (۱۳۹۵). *فرهنگ اصطلاحات ادبی*. چاپ پنجم. تهران: مروارید.
۱۲. زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۸۹). *نقد ادبی*. چاپ نهم، تهران: امیرکبیر.
۱۳. شولتز، دوان پی و شولتز، الن. (۱۴۰۰). *نظريه‌های شخصیت*. ترجمة یحیی سیدمحمدی، چاپ چهل و دوّم، تهران: ویرایش.
۱۴. محمدزاده، حمیده. (۱۳۷۸). *اكسپرسیونیسم از نقاشی تا معماری و شهرسازی*. تهران: مولیان جم.
۱۵. معین، محمد. (۱۳۸۶). *فرهنگ فارسی معین*. چاپ چهارم، تهران: آدنا.
۱۶. مکاوی، عبدالغفار. (۲۰۱۷). *التعابيرية في الشعر والقصة والمسرح*. القاهره: مؤسسة هنداوى.
۱۷. ملشینگر، زیگفرید. (۱۳۶۶). *تاریخ سیاسی تئاتر*. ترجمة سعید فرهودی، تهران: سروش.
۱۸. میرصادقی، جمال. (۱۳۷۷). *واژه‌نامه هنر داستان‌نویسی*. تهران: مهناز.
۱۹. مندنی‌پور، شهریار. (۱۳۸۳). *كتاب ارواح شهرزاد*. تهران: ققنوس.
۲۰. ناظرزاده کرمانی، فرهاد. (۱۳۸۹). *گزاره‌گرایی در ادبیات نمایشی*. چاپ سوم. تهران: سروش.
۲۱. اسفندیاری، علی. (۱۳۶۸). *درباره شعر و شاعری*. گردآورنده سیروس طاهباز. چاپ سوم. تهران: دفترهای زمانه.
۲۲. بتلاب اکبرآبادی، محسن و صفائی، علی. (۱۳۹۱). «*سازوکار تعليق در مقامات حریری*». *زبان و ادبیات عربی*. شماره ششم. صص ۱۸-۳۷.
۲۳. ترکمانی، حسینعلی و شکوری، مجتبی. (۱۳۹۷). «*گونه‌شناسی هنر تعليق در داستان‌های قرآن کریم*». *آموزه‌های قرآنی*. شماره بیست و هشتم. صص ۱۷۷-۱۶۱.
۲۴. فیاض‌منش، پرند (۱۳۸۴). «*نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع، تخیل و احساسات شاعرانه*». پژوهش *زبان و ادب فارسی*. شماره چهارم. صص ۱۶۳-۱۸۶.

DOI: 10.22067/JALL.V4I6.16280

References

- Atieyyeh, N. (1978). *Expressionism in fine art*. Cario: Dar Al-Maaref. [In Arabic]
- Al-Tunji, M. (2001). *Dictionary of womens'flags*. Beirut: Dar Al-Elm L-el-Malayeen. [In Arabic]
- Arnaout. A. (1987). *Prohibited land*. Damascus: Dar Al-Fekr. [In Arabic].
- (1981). *Fire*. Beirut: Dar Al-kalamah. [In Arabic].
- (1995). *From ashes to ashes*. Damascus: Dar Al-alaeddin. [In Arabic].
- (2003). *Lamenration of elements*. Damascus: Dar Kanaan. [In Arabic].
- Baldick, C. (1992). *The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms*, Oxford: Oxford University. [In Engilsh].
- Cuddon, J. A (1977), A Dictionary of Literary Terms (Resived Edition), Harmondsworth: Penguin Books Ltd. [In Engilsh].
- Dad, S. (2016). *Dictionary of Literary Terms* (5th ed). Tehran: Morvarid. [In Persian].
- Furness, R. S. (2011). *Expressionism*. translated by: Taheri, F, Tehran: Markaz. [In Persian].
- Ghani Al-Musavi, A (2020). literary expression. Baghdad: Dar Aswaaq. [In Arabic].
- HosseiniMehr, N. (2016). *Expressionism'Dadaism'Postmodernism* (2th ed.). Tehran: Negah. [In Persian].
- Mohammadzadeh, H. (1999). *Expressionism from painting to architecture and urban planning*. Tehran: Muliyan jam. [In Persian].
- Makavi, A. (2017). *Expressionism in poetry and fiction and drama*. Cario: Hindawi. [In Arabic]
- Mandanipour, Sh. (2004). *Ghosts of Shahrzad*. Tehran: qoqnoos. [In Persian].
- Moein, M. (2007). *Moein Encyclopedia Dictionary* (4th ed). Tehran: Adena. [In Persian].
- Melchinger S. (1987). *Political history of theater*. translated by: Farhoudi, S, Tehran: Soroush. [In Persian].
- Mirsadeghi, J. (1998). *Dictonery of the art of storytelling*. Tehran: Mahnaz. [In Persian].
- Nazerzadehkermani, F. (2010). *Expressionism in dramatic literature*. (3th ed.). Tehran: Soroush. [In Persian].
- Pakbaz, R. (1990). *In search of a new language*. Tehran: Negah. [In Persian].
- Schultz, D. P & Schultz, A. (2021). *Personality theories* (42th ed). translated by: seyyedmohammadi, Y. Tehran: virayesh. [In Persian].
- Runes, DD. Dictionary of Philosophy, little filed, Usa: prinecton university press. [In Engilsh]
- Reese, wl. *Dictionary of Philosophy and Religion*. Usa: Humanites press. [In Engilsh]
- Yushij, N. (1989). *About poetry* (3th ed.). Collected by: Taahbaz, S. Tehran: Daftarhaye Zamaneh. [In Persian].
- Zarinkoob, A. (2010). *Literary Criticism* (9th ed.). Tehran: Amirkabir. [In Persian].
- Oxford Wordpower (2010), oxford: oxford university press. [Engilsh- Arabic]
- Cuddon, J. A (1977), A Dictionary of Literary Terms (Resived Edition), Harmondsworth: Penguin Books Ltd. [In Engilsh].
- Batlab Akbarabadi, M & Safaei. A. (2013). "Suspense Mechanism in Hariri's Maqamat". *Arabic language & literature*: (6) .18-37. DOI: 10.22067/JALL.V4I6.16280 [In Persian].
- Fayyazmanesh, P. (2005). Another look at the music of poetry and its connection with the subject, imagination and poetic feelings. *Persian language and literature research*: (4). 163-1863. [In Persian].
- Torkamaani, H and M., Shakouri, (2018). "Typology of suspension in Quranic Stories". *Quranic Teaching*. (28). 161-177. [In Persian].