

بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر حزبی فارسی و گردی (اسماعیل شاهروdi و عبدالله گوران)

امید عزیز مصطفی*

بهروز چمن آرا**، پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی***

چکیده

شعر حزبی معاصر از پرچم‌داران ادبیات متعهد است که در بسیاری از کشورهای جهان، هم‌سو با اندیشه‌های مارکسیستی، در صدد بازتعریف و بر ساخت مفاهیم بنادین هم‌چون تاریخ، آگاهی، برابری، و واقعیت برآمده و بر مبنای مفاهیم مذکور مبارزه‌ای صریح یا نمادین را علیه قدرت‌های تمامیت‌خواه حاکم بر جامعه سامان بخشیده است. در فرهنگ و زبان فارسی و گردی نیز رواج باورهای مارکسیستی به طرح موضوعات مشابه، ولی شیوه‌های بازنمایی متمایز منجر شده است. تبیین تطبیقی دلالت‌های ایدئولوژیک مذکور می‌تواند به نشانه گشایی معرفتی-زیبایی شناختی شعر شاعران کمک کند. در این پژوهش، شعر دو نماینده شاخص شعر حزبی متعهد فارسی و گردی، یعنی اسماعیل شاهروdi و عبدالله گوران، به شیوه توصیفی-تحلیلی با قصد بازنمایی واقعیت در آن‌ها دلالت‌یابی و تفسیر شده است. نتیجه نشان می‌دهد که وجود تعهد ایدئولوژیک بهمثابة امر پیشینی سبب شده است که با وجود تفاوت در بافت اقلیمی و اجتماعی، موضوعات بازنمایی دو شاعر مشترک، اما شیوه‌های بازنمایی آن‌ها متفاوت باشد. به طوری که می‌توان وجه تمایز بازنمایی واقعیت در شعر دو شاعر را در قالب زمینه‌مندی یا زمینه‌زدایی از موضوع بازنمایی برشمرد. بدین

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، Omed.azizmostafa@gmail.com

** استادیار گروه زبان و ادبیات گردی، دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول)، b.chamanara@uok.ac.ir

*** استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، p.yaghoobi@uok.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.

صورت که شاهروندی نه از تجربه زیسته دقیق خود یا جامعه ایرانی می‌گوید و نه اصطلاحات و مفاهیم چپ را به شکل عریان و صریح وارد متن می‌کند. در مقابل، بیان گوران مبتنی بر زمینه‌مندی است. او هم به تجربه زیسته اقلیمی و اجتماعی ملت گُرد ارجاع می‌دهد و هم اصطلاحات و مفاهیم چپ را به متابه زمینه معرفی وارد شعر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: شعر حزبی فارسی، شعر حزبی گُردی، بازنمایی واقعیت، اسماعیل شاهروندی، عبدالله گوران.

۱. مقدمه

توجه به تاریخ و سیاست از دغدغه‌های اصلی هنر و ادبیات جهان است و بخشی از ادبیات به شکلی آشکار از این موجودیت تاریخی و سیاسی سخن گفته و حتی بخش اصلی ادبیات متعهد معاصر بر مبنای آن سامان یافته است. رواج ادبیات حزبی معاصر در کشورهای جهان، از جمله ایران و همسایه‌های آن، یکی از این موارد است.

ردپای شعر حزبی در ایران را می‌توان در شعر مشروطه و روزنامه آموزگار دنبال کرد که به این نوع ادبیات اختصاص داشت و ابوالقاسم لاهوتی و فرخی یزدی را می‌توان از اولین مروجان شعر حزبی و کارگری در ادبیات معاصر فارسی دانست، اما رونق این تفکر را باید در ادبیات دهه بیست جست. در این دهه با رواج افکار سوسیالیستی، علاوه بر وجود «انجمان روابط فرهنگی ایران و شوروی»، مجلات و نشریاتی همچون پیام نو، ماهنامه مردم، کبوتر صلح، پیک صلح، و ستاره صلح نیز به نشر افکار حزبی می‌پرداختند. بر همین اساس، تقریباً اغلب شاعران نیمایی همچون شیبانی، شاملو در دهه اول شاعری، ابهاج، کسرایی، و شاهروندی در اشعار خود باورهای حزبی را بازنمایی می‌کردند (بنگرید به لنگرودی ۱۳۸۱: ۵۸۷-۲۳۹).

این روند و رویکرد در گوشه‌ای دیگر در همسایگی ایران هم به شکلی دیگر اتفاق افتاد، به طوری که حزب کمونیست کردستان عراق یا بنابه آن‌چه که در زبان گُردی آن دیار از آن با تعبیر «حزب شیوعی کردستان» یاد می‌شود، حزبی با بیش مارکسیستی است که از سال ۱۹۴۵ به بعد به عنوان حزب کمونیست عراق، شاخه کردستان، فعالیت می‌کرد. سپس از آغاز دهه ۱۹۹۰ با نام جدید فعالیت مستقل خود را ادامه داد. پدیدارشدن اصطلاح چپ در کردستان به زمانی بازمی‌گردد که اندیشه چپ از جایگاه اصلی خود، یعنی اروپا، به خاورمیانه انتقال یافت. به علت آن‌که کردستان جامعه‌ای عشایری و فئودالی بوده است، جنبش‌های کشاورزی و دهقانی همیشه بخشی از حرکت عدالت‌خواهانه اجتماعی این

جامعه بوده‌اند. گوران شاعر، در مقام یکی از پیش‌گامان نوسازی شعر نوی کُردی، توانسته است اندیشهٔ حزبی کُردی را با فرمی استوار در شعر خود بازنمایی کند.

از مفاهیم کلیدی شاعران حزبی «ایدئولوژی» است. شاعران حزبی، در مقام بر سازندگان واقعیت اجتماعی، با بهره‌گیری از مبانی و مفاهیم خاص خویش کوشیدند که از ادبیات، بهویژه ساختار و قالب نوی آن، برای نیل به اهداف و مقاصد خویش بهره‌برداری کنند و با به کار گیری ایدئولوژی خاص خود، آن‌ها را عملی کنند. به عبارت دیگر، بر ساخت واقعیت معرفتی - هنری در آثار ادبی شاعران حزبی بر مبنای ایدئولوژی مارکسیستی سامان یافت، به طوری که تبیین دلالت‌های معرفتی - زیبایی‌شناسنی بدون توجه به آن به‌شكل دقیق میسر نیست. در این نوشتار، به‌قصد ابهام‌گشایی از بر ساخت واقعیت معرفتی - هنری حاکم بر آثار دو شاعر حزبی فارسی و کُردی، یعنی اسماعیل شاهروdi و عبدالله گوران، دلالت‌های متنی اشعار آن‌ها نشانه‌گشایی و تفسیر شده است.

۲. پیشینهٔ پژوهش

نوشته‌های تحقیقی دربارهٔ شعر حزبی معاصر با وجودی از دلالت‌یابی متنی نوشته شده‌اند که از میان آن‌ها موارد ذیل می‌توانند پیشینهٔ تحقیق حاضر باشند.

کریمی فیروزجایی و دیگران (۱۳۹۶) در مقاله‌ای، با عنوان «تحلیل شیوه‌های تولید نشانه‌های دیداری در شعر معاصر»، به بررسی شعر دیداری در شعر اسماعیل شاهروdi، افشین شاهروdi، طاهره صفازاده، و مهرداد فلاح پرداخته‌اند. رضوان‌نیا (۱۳۹۷) در پایان‌نامه‌اش، با عنوان «بازنمایی نظریات مارکس در ادبیات معاصر فارسی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی»، به بررسی تأثیر نظریات کارل مارکس بر ادبیات فارسی، که مقارن با سال‌های نهضت مشروطه بوده، پرداخته است و با کلی‌گویی، مواردی از این تعامل را بر شمرده است. همتی و خلیلی‌صرفی (۱۳۹۸) در مقاله‌ای، با عنوان «سبک‌شناسی اشعار اسماعیل شاهروdi» با نگاهی فرمایستی، سبک شعر اسماعیل شاهروdi را از سه منظر فکری، ادبی، و زبانی بررسی کرده‌اند. تحلیل‌ها بیشتر مبتنی بر گزارشی توصیفی با تکیه بر ذکر بسامد آن‌هاست.

در حوزهٔ شعر حزبی کُردی، جاسم عزیز (۱۹۹۵) پایان‌نامه دورهٔ کارشناسی ارشد خود را، با عنوان تحقیق در مورد زندگی و شعر گوران، نوشته است. در این نوشتار نویسنده زندگی شاعر، انواع شعر گوران، جهان‌بینی گوران، و طرز تفکر مارکسیسم نزد گوران را بررسی کرده و برای تأیید نظر خود مثال‌هایی نیز آورده است.

در نوشتارهای مذکور اگرچه به درون‌مایه با بحث واقعیت توجه شده است، به بر ساخت واقعیت به‌قصد ابهام‌گشایی از درون‌مایه توجه چندانی نشده است.

۳. مبانی نظری تحقیق

معنا، مفهوم، شمول، و مصادق‌های اصطلاح واقعیت از منظر حوزه‌های معرفتی و مکتب‌های فکری متنوع و متفاوت است. در مبانی نظری بحث، مفهوم واقعیت و واقعیت‌گرایی به‌شکلی مختصر از منظر تاریخی و معرفتی، به‌ویژه وجه ایدئولوژیک، به‌منظور تبیین دلالت‌های متنی هم‌سو با آن تلقی معرفی می‌شود. به لحاظ تاریخی، رئالیسم چونان آموزه یا نظریه هدفمند، در میانه سده نوزدهم واکنشی دربرابر خصلت آرمانی کالسیسم و خصلت ذهنی و تلقینی رمانیسم بود. واقع‌گرایی سده نوزدهم بر تفسیر همه‌جانبه زندگی اجتماعی و تجسم دقیق سیمای زمانه تأکید می‌کرد (طباطبایی ۱۳۶۴: ۸۱). رئالیسم هنگامی پا به عرصه ادبیات و شعر گذاشت که افراد جامعه به ضرورت شناخت نیروهای مؤثر در عملکرد مکانیسم اجتماعی پی‌برند و این شناخت برای فرد وظیفه‌ای لازم شمرده شد (رافائل ۱۳۵۷: ۱۲).

از منظر معرفتی، اعم از فلسفی و اجتماعی، دو دیدگاه درباب واقعیت و رئالیسم وجود دارد. دیدگاه اول به جدایی ذهن و عین باور دارد و چنین می‌نماید که واقعیت‌ها یا مدرکات حسی مستقل از آگاهی ادارک‌کننده وجود دارند (کار ۱۳۹۶: ۳۴). به عبارت دیگر، طبق این تلقی اگر انسان‌ها نیز از میان برونده، جهان خارج هم‌چنان وجود خواهد داشت. به‌طور کلی، رئالیست موجودات جهان خارج را واقعی و دارای وجودی مستقل از ذهن انسان می‌داند. این اسلوب هنری، دگرساز، و اصلاح‌گر هنر را بیش از همه اسلوب‌های هنری متجلی می‌سازند. مهم‌ترین خصوصیت اثر رئالیستی توصیف انسان به صورت موجود اجتماعی است. به عبارت دیگر، رئالیسم ریشه رفتار آدمی را در شرایط اجتماعی زمان جست‌وجو می‌کند (پرهام ۱۳۶۰: ۴۶).

این دیدگاه، که به ذات‌گرایی مشهور است، از منظر هستی‌شناسی روایت‌گری، واقعیت را به مثابه رخدادی متعلق به گذشته فرض کرده است که در زبان راوی/راویان با فعل گذشته بازنمایی می‌شود. براساس همین باور، نویسنده/شاعر در جهان متن خود به‌دبیال بازآفرینی جنبه‌های بی‌واسطه واقعیت بیرونی، اجتماعی، و آگاهی جمعی است و آثار رئالیستی موضوعاتی هم‌چون توجه به فقر، فقراء، مسائل اجتماعی، و به‌ویژه تعارض‌های

میان فرد و جامعه و تجزیه و تحلیل افراد در محیط‌های خاص را در بر می‌گیرد (گلدمان ۱۳۷۱: ۳۲).

بخشی از رئالیسم همسو با تلقی مارکسیستی به رئالیسم سوسیالیستی (socialist realism) معروف است که در قالب سبکی هنری در دوره حکومت شوروی در روسیه و سپس در دیگر کشورهای کمونیستی پدید آمد. پاگیری رئالیسم سوسیالیستی را با جریان شکل‌گیری انقلاب‌های کارگری و ایجاد حکومت‌های سوسیالیستی هم‌زمان می‌دانند. رئالیسم سوسیالیستی، با اصالت‌دادن به روایت‌گری واقعیت، مرکزیت توجه خود را به زندگی مردمان فروخت، بیان مشکلات طبقاتی، و گاهی به روند مبارزات و انقلاب‌ها معطوف می‌کند (ساچکوف ۱۳۶۲: ۱۸).

ادبیات حزبی در ذیل تلقی معرفتی-اجتماعی مارکس نیز واقع‌گرایی سوسیالیستی با بهره‌گیری از مبانی و مفاهیم خاص خویش کوشید که از ادبیات، به‌ویژه ساختار و قالب نوی آن، برای نیل به اهداف و مقاصد خویش بهره‌برداری کند و با به کارگیری ایدئولوژی خاص خود، آن‌ها را عملی سازد. این ایدئولوژی شامل مجموعه‌ای سامان‌مند از باورها و اندیشه‌های ثابت سیاسی و اجتماعی از جمله سیستم‌های فکری، فلسفی، و مذهبی است که فرد، گروه، یا جامعه بدان دل‌بستگی دارد و در تعیین خط‌مشی، عمل، یا موضع‌گیری معتقدان به آن‌ها در مسائل سیاسی-اجتماعی مؤثر است (الیوت ۱۳۹۵: ۸۶).

رئالیسم و واقع‌گرایی چنان در بطن و متن اندیشه هنرمندان حزبی رخنه و رسوخ یافته بود که اجازه نمی‌داد هیچ‌گونه هنر انتزاعی و ایدئالیستی به معنای ذهنی و خیال‌آمیز در جامعه حضور و نقش داشته باشد. غلبه زیباشناسی متکی بر واقعیت برآمده از توجه مارکس بدان بود که وی دین را به عنوان نمودی از اعتراض طبقه کارگر به وضعیت اقتصادی نامناسب و از خودبیگانگی شان در نظر می‌گرفت. به همین دلیل است که ایگلتون برای شناخت این نقد به آگاهی بر توجه به شرایط تاریخی آن تأکید می‌کند (ایگلتون ۱۳۹۳: ۱۹).

بنابر غلبه دیدگاه ذات‌گرایانه بر ادبیات مارکسیستی و واقع‌گرایی سوسیالیستی، نویسنده/ شاعر امر اجتماعی-فرهنگی، به‌ویژه نوع آگاهی‌بخش و عدالت‌خواهانه، را به مثابة موضوعی از پیش موجود فرض کرده است، اما سعی می‌کند آن را در متن بازتاب دهد. دیدگاه دیگری هم ذیل عنوان برساخت‌گرایی وجود دارد که «منکر این است که دانش ما برداشتی مستقیم و سرراست از واقعیت باشد». طبق این تلقی، ما به مثابة یک فرهنگ یا جامعه روایت‌هایی خاص از واقعیت را بین خودمان بر می‌سازیم. در برساخت‌گرایی اجتماعی چیزی به نام حقیقت عینی متصور نیست و هر دانش محصول نگریستن به جهان از این منظر یا آن منظر

است (بر ۱۳۹۸: ۲۲). به عبارت دیگر، زبان یک نیروی برسانزند است و منبع اجتماعی بر ساختن شرح‌های گوناگون درباره روی‌دادها و جهان است (سرل ۱۳۹۶: ۳۴). با توجه به نگاه اخیر، شاعران حزبی نیز به مثابهٔ یکی از برسانزندگان انواع واقعیت‌های اجتماعی—فرهنگی سعی کرده‌اند تا با تکیه بر تجربهٔ زیستهٔ خود یا فراتر از آن، واقعیت‌هایی هم‌سو با ایدئولوژی حزبی یا مورد توقع حزب را بر ساخته یا کلیشه‌سازی کنند.

۴. وجود بازنمایی واقعیت در شعر حزبی شاهروдی و گوران

شاهرودی و گوران در مقام دو شاعر حزبی فارسی و گُردی، هم‌سو با دلبستگی‌های ایدئولوژیک، به موضوعات متنوعی پرداخته و بر ساخت واقعیت شعری خود را بر آن‌ها استوار کرده‌اند. برخی از این موضوعات شامل احساس ملیت، انقلاب، خیزش، دفاع، تحریک جامعه بر ضد ظلم و سلطه‌گران، و... است. این شاعران، در مقام هنرمندی متعهد، موضوعات مذکور را در دو سطح اجتماعی (سیاسی—اقتصادی) و فرهنگی با فروعات آن‌ها به‌قصد بیدارگری یا تهییج احساسات بازنمایی کرده‌اند. به عبارت دیگر، شعرای حزبی همیشه در این فکر بوده‌اند که برای ایجاد اهداف و مقاصد خود، به‌ویژه به‌منظور هوشیار ساختن جامعه و تحریک آنان برای مقابله و قیام علیه حکومت‌های اقتدارگرا، واقعیت را دوباره نشان دهند.

۱.۴ بازنمایی واقعیت در شعر شاهرودی و گوران: سطح اجتماعی

شعرای حزبی جدید فارسی و گُردی در اشعار خود کوشیده‌اند تا دردهای اجتماعی جامعه و مشکلات ناشی از پدیدهٔ ناخوش‌آیند اختلاف طبقاتی، بسی‌سوادی، علل و عوامل عقب‌ماندگی، مسئلهٔ زن، مسئلهٔ کارگر، استضعف، و غیره را ارائه کنند؛ به‌ویژه پدیده‌های برجسته و واضحی که در هر عصر و مرحله‌ای وجود داشته و موجب و برهم‌خوردن مرزهای نظم و برابری اجتماعی شده‌اند. با این وصف، به‌تعبیری اشعار آنان چنین است:

ثمرهٔ تجربه‌ای اجتماعی است و زمانی متولد می‌شود که شاعر مسائل و مشکلات جامعهٔ خود را احساس کرده، با درد و رنج محیط اجتماعی خود درمی‌آمیزد، و سرانجام این راه غیر از نمایان‌ساختن بخشی از دردهای جامعه را حلی نیز برای آن‌ها ارائه می‌کند (توفیق ۱۹۸۷: ۱۷۰).

سطح اجتماعی بازنمایی واقعیت در شعر شاعران مذکور را می‌توان از دو منظر سیاسی و اقتصادی صورت‌بندی کرد.

۱.۱.۴ وجه سیاسی واقعیت در شعر شاهروندی و گوران

وجه سیاسی واقعیت در شعر شاهروندی و گوران در قالب موضوعاتی هم‌چون آزادی، استقلال، ملی‌گرایی، و انقلابی‌گری سامان یافته است که البته نوع موضع گیری آن‌ها از یک‌سو بنایه ایدئولوژی مشترک شیوه به هم و از سوی دیگر به‌اعتراضی بافت اجتماعی گاه از هم متمایز می‌شود.

۱.۱.۱.۴ آزادی و استقلال

آزادی و استقلال از مفاهیمی هستند که در چهارچوب‌های فکری اعم از سیاسی، اعتقادی، و عرفی معانی و کارکردهای متفاوت دارند. به عبارت دیگر، در تلقی‌های سیاسی به معنای عام آن‌ها معمولاً این پیش‌فرض وجود دارد که آزادی و استقلال حق طبیعی اشخاص و ملت‌های است، اما نوع بی‌گیری آن‌ها در نحله‌های مختلف سیاسی متمایز است. برای مثال، در نگاه متفکران چپ‌گرا، از جمله شاعران حزب توده و شاعران شعر چریکی، آزادی ملت و استقلال وطن امری خودجوش و خودرو نیست که بتوان از ثمرة آن برخوردار شد، بلکه باید برای آن جنگید. در نگاه آنان، به دست آوردن آزادی و استقلال نوعی تولد است و هیچ تولدی نیز بدون درد و رنج نیست. هرچند نابرابری، اسارت، تحت سلطه‌بودگی، و فروdestی از جمله دردهایی هستند که همیشه در کالبد جامعه وجود دارند، در ادبیات متعدد حزبی بازنمایی مفاهیم مذکور به مثابه شکلی از واقعیت و تعهد اجتماعی مفروض است و هنرمندان، به‌ویژه شاعران، با نگاهی ایدئولوژیک آن‌ها را با مخاطب - خواننده در میان گذاشته‌اند. شاهروندی در شعر «دقت»، با مخاطب قراردادن ملت، آنان را به دقت فراخوانده و به آنان حاطرنشان کرده است که از وضعیت موجود ملت آگاه است و می‌داند که برای به‌دست آوردن استقلال و دست‌یابی به بوی خوش گل هنوز غنچه است، اما این خشم، عصیان، و طغیان ملت بالآخره شکوفا می‌شود:

لیکن - / ای ملت! - / دقت! لیکن - / ای ملت! غنچه خشم تو، عصیان تو، طغیان تو
دانم شکفت. - / شکفت دانم زود/ بوی گل مستم سازد... / می‌شناسم تو را - دشمن!
می‌ستیزم با تو(می‌ستیزد سرباز) / همه‌جا دشمن بگریزد - گریزد/ بگریزد از تو -
ز من... / تیشه مردی کاید از دور، / (سوی شهر آید، آرام آید)/ می‌کند گور تو را -

ای دشمن! گورت را.../ شمع خاموش برافروخته اینک.../ تا من از چشمۀ خشکیده
بنوشم.../ تا بیوسد زن دلم رده لبانم... (شهرودی ۱۳۹۰: ۶۳-۶۵).

شیفتگی گوران در مقام شاعری با ایدئولوژی حزبی به استقلال و آزادی تا بدان حد
است که آن را در شعر «چهره به هار» تا مقام یک آیین ارتقا داده و به صورت ضمنی با
بهره‌گیری از سایر نشانگان زبان عاطفی شعر و وجه رمانیستی آن خود را رهرو آن آیین
نشان می‌دهد:

منیش وه ک ئیوه له دنیا گهوره گهردیکم بچووک،/ حه تا ناشتوانم بفرم، بخوینم،
به بال، به دهنووک! بهلام وه ک ئیوه له دلما ئهگری مهیلی سهربیهستی / ئهمهش ئایینم وه ک
ئاییتانه: همرده په رستی! (گوران ۱۳۹۳: ۱۳۸).

«من نیز مانند شما در دنیا بزرگ غباری کوچک هستم / حتی نمی‌توانم پرواز کنم،
نغمه‌خوانی کنم، با بال، با منقار / اما همانند شما در دلم تمایل به آزادی شعله‌ور / این‌هم آیین
من است که همانند آیین شما کوهستان را پرستش می‌کند».

۲.۱.۱.۴ ملی‌گرایی

ملی‌گرایی در معنای معاصر آن با آن‌چه در قالب حب وطن و دفاع از سرزمین در
ادبیات حماسی و تاریخی آمده متفاوت است. مفهوم ملی‌گرایی معاصر برگرفته از
اندیشه‌های ناسیونالیستی سده بیستم بوده که با ظهور دولت‌ملت‌ها در اروپا سامان یافته
است (بنگرید به زرگر ۱۳۸۶). پس از جنگ جهانی اول، بحث نجات، استقلال، و تأسیس
دولت ملی‌گرایی در میان ملت‌های تحت ستم پا به عرصه نهاد که نسل متفقین، انگلیس، و
همپیمانان آن همواره این‌گونه مباحث و موضوعات را متشر و دفاع خود از آزادی
ملت‌های تحت ستم را تکرار می‌کردند. این موتیف با رواج اندیشه‌های مارکسیستی در
کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و عراق به ادبیات چپ‌گرای آن‌ها راه یافت. شهرودی
در عرصه شعر سیاسی حزبی، در دفاع از ملیت، وضعیت استبدادزده اجتماع را به مثاله
واقعیتی تثبیت شده به نقد کشیده است و همسو با موضع‌گیری دیگر انقلاب‌های جهان،
میهن‌دوستی و بیگانه‌ستیزی را به شکلی عریان یا نمادین بازنمایی می‌کند. برای مثال، در
شعر «تا آخرین نفس» با صراحت از مبارزه و مقاومت سخن می‌گوید:

نه، ما نمی‌دهیم به دشمن / محصول این مبارزه را / نه نمی‌دهیم / هرگز نمی‌زنیم به مهر
تو پشت پا، نه نمی‌زنیم / ای ملت غیور که در تنگۀ سحر / دزدان به کاروان تو بستند

راه را/ اینک شناختی/ رزم آوران سنگر خونین خلق را/ آنان که در تلاش مداوم/ با
دستِ بسته راه تو را پاک می‌کنند/ آنان که بی‌دریغ به زندان‌های شاه/ بس آرزو به سینه
خود خاک می‌کنند/ اینک اگر وطن/ در لابه‌لای پنجه عمال اجنبي/ فریاد می‌زنند/ این
التماس نیست/ این نعره‌های شیر به زنجیر است/ عصیان ملتی است/ زنجیر و
تازیانه و اعدام/ بهر مبارزان،/ بوده است از قدیم/ اما نبوده است چو دوران ما که
هست/ هرگز چین حقیر/ در عهد ما انششه سرباز/ هنگام مرگ خویش/ لبخند می‌زنند/
او ساحل امید وطن را هنوز هم/ با چشم‌های باز/ می‌بیند آشکار/ ما نیز آشکار طریق
گذشته را/ دنبال می‌کیم/ همراه/ کاروان وطن می‌زنیم گام/ تا آخرین نفس/ تافتح، انتقام!
(شاهرودی ۱۳۹۰: ۳۹۱-۳۹۳).

در شعر «کرستان»، گوران با استفاده از عبارات و مفاهیم نوستالژیک ندای آزادی،
شادی، و استقلال برای وطن خود، یعنی کرستان، را سرمی‌دهد:

کورستان کورستان! نیشتمانی جوان!/ هربیژی به شادی!/ سه‌ربه‌ستی و ئازادی/
هربیژی! هربیژی! هربیژی! (گوران ۱۳۸۶: ۳۰۱).

«کرستان کرستان! وطن زیبا!/ زنده باشی به شادی/ با استقلال و آزادی/ زنده باشی!
زنده باشی! زنده باشی!»

۳.۱.۱.۴ انقلاب و خیزش

یکی دیگر از واقعیت‌های بازنمایی شده در شعر متعهد حزبی فارسی و گُردی، که
نمایان گر وضعیت بحرانی جامعه نیز است، تصویری از شکل‌گیری انقلاب و خیزش
سیاسی میان مردم است. این موتیف زمانی مطرح می‌شود که اصلاحات موردانتظار ملت،
که قرار است با توصل به استقلال و ملی‌گرایی آن را به دست آورند، به‌وقوع نمی‌پیوندد.
شعر «بت» شاهرودي نمونه بارزی از بازنمایی این واقعیت در جامعه ایران در آن زمان
است. شاهرودي در این شعر به‌شکل ضمنی خیزش در حال شکل‌گیری را با دو رخداد
دینی و ملی، یعنی تلمیح به داستان بت‌شکنی حضرت ابراهیم (ع) و دادخواهی کاؤه
آهن گر، برابرخوانی می‌کند:

بت/ سر بت را که شکست؟/ ما شکستیم سر بت را/ ما/ پای اسبش که برید؟/ ما
بریدیم بدین داس که داریم به دست!/ شکم بت که درید؟/ شکمش را ندیریدند، دریدند
که دید؟/ بدر ای دست توانای رفیق ره فردای بزرگ/ اینک این پرده تزویر ز رخساره
بت/ تا بخوانیم همه،/ تا بدانیم همه/ در پس پرده تزویر نهان است کسی/ گرچه کس

نیست ولی را را هست/ چهره ضحاک زمان/- غاصب ثروت خلق/- ثروتی بی‌پایان/
بدر ای دست توانای رفیق (شاهرودی ۱۳۹۰: ۳۹۶-۳۹۷).

وی با ارجاع به دو سنت دینی و ملی در مواجهه با بی‌داد به خیزش مردم مشروعیت
می‌دهد و آن را به مثابه گفتمان انتزاعی به طبیعی‌سازی آن رخداد می‌پردازد.

گوران برای صورت‌بندی خیزش مردمی چونان شکلی از واقعیت اجتماعی و یا دعوت
به آن از تجربه زیسته اقلیمی و فرهنگی مخاطب - خوانندگان خود بهره می‌گیرد. برای
مخاطب گُرد، کوه، سنگ، اسلحه، و مردانگی (کوردایه‌تی) از یکسو دلالت‌هایی از زندگی
روزمره‌اند، از سوی دیگر به حیثیت اجتماعی وی گره خورده‌اند، و تداعی‌های اجتماعی -
فرهنگی را در بر دارند. این شکل از دلالت‌پردازی در تهییج مخاطب بسیار مؤثر است:

دهمی راپه‌رینه، دهمی راپه‌رین! / ههتا کهی به‌سستی و به پهستی بژین؟ / بهلادا بکه چه کی
مه‌ردایه‌تی، / دریغی مه که گیان له کوردایه‌تی، / بگرمینه وه ک شیر بچو ناوی به‌رد، / بلی:
کوا هه‌قی ژینی ئینسانی مرد؟ / درشت تاکو ورد، / نه‌کهین دهست و برد، به‌هه‌ق چون
ئه‌گهین؟ / پشورو چون ئه‌دهین؟ / دهمی راپه‌رینه، دهمی راپه‌رین! / ههتاکهی به‌سستی و به
پهستی بژین؟ (گ‌قرآن ۱۳۹۳: ۳۰۳).

«زمان قیام است! زمان قیام! / تا کی با سستی و پستی زندگی کنیم / سلاح مردانگی را ببر
دوش بگذار / جان خود را از کردستان دریغ مدار / همانند شیر نعره بزن و بهمیان سنگ‌ها (=
کوه‌ها) برو، / بگو: کجاست حق زندگی انسان مرد؟ / از خرد و کلان / اگر تکان نخوریم /
چگونه به حق می‌رسیم؟ / چگونه می‌آساییم؟ / زمان قیام است! زمان قیام! / تا کی با سستی و
پستی زندگی کنیم؟».

۲۰.۴ وجود اقتصادی واقعیت در شعر شاهروودی و گوران

در بازنمایی سطح اجتماعی واقعیت هم‌تراز با وجوده سیاسی، جنبه‌های اقتصادی واقعیت نیز
بخشی از برساخت واقعیت در شعر شاعران را به‌خود اختصاص می‌دهند. دلالت‌های
بازنمایاننده واقعیت‌های اقتصادی اغلب در قالب فاصله طبقاتی، بی‌کاری، فقر، و سایر
وضعیت‌های نابرابر زندگی طبقه متوسط و فرودست نموده می‌یابند. مفاهیم یادشده در شعر
شاهروودی و گوران بیان‌گر تکاپوی طبقات و قشرهای جامعه به‌سوی فرادستی و مشارکت
در قدرت یا به‌دست گرفتن آن به امید رسیدن به جامعه‌ای برابری خواه است.

۱.۲.۱.۴ فاصله طبقاتی

یکی از پیشفرضهای ایدئولوژیک دستگاه فکری حزبی، که ریشه در اندیشه‌های مارکس دارد، باور به جامعه طبقاتی است.^۱ بر همین مبنای، هر جامعه‌ای در بطن خود به فاصله طبقاتی دچار است و در شکل کمینه‌ای خود به دو سطح فرادست و فرودست تقسیم می‌شود. تکاپوی ایدئولوژیک چپ بازخوانی و بازنمایی تضاد بین این دو طبقه و افشاری نابرابری بین آن‌هاست. شاهروندی در سرود-شعر «گل گندم»، که م牲من روحیه انقلابی است، با استعاره‌هایی از حوزه کشاورزی، که حاوی تجربه زیسته بخشی از طبقه فرودست و کارگران است، وضعیت نابرابر طبقات را صورت‌بندی کرده است:

تکخوان - شب و روز آمد و رفته از پی هم / به صحراء رفت و زمین را کندم.

گروهخوان - به صحراء و به خانه / خوردی غم زمانه / چو گل‌های طلایی طلایی /
به زردی مبتلایی.

تکخوان - دلی دارم دلی در کشت گندم / دلی در سینه دارم مال مردم.

گروهخوان - که رنجانده دلت را؟ / که برده حاصلت را؟ / اگر صد سال دیگر ندانی /
اسیر غم بمانی!

تکخوان - در آن روزی که خرمن می‌فشانم / گل حسرت به دل من می‌نشانم.

گروهخوان - بیفشنان خرمانت راه / بران گاوآهننت را. - / قربان دستان پرپنهان / آن
دل پرکینهات.

تکخوان - سرم سودایی و سودا کجا بود! / در این عالم که جز ما فکر ما بود؟

گروهخوان - به فکر خود خودت باش / مکش آه و مگو کاش / آخر در دل
حسرت بمیرد، / دردت درمان پذیرد.

تکخوان - زمستان رفت و سرماها سرآمد؛ / بهار زندگی اما نیامد.

گروهخوان - بهار آید به خانه / از ما گیرید نشانه / همه صحراء خرم بیشم، / گل
گندم بچینم (شاهروندی ۱۳۹۰: ۳۴۷-۳۴۹).

گوران گاه با زبانی شعارزده و عریان‌تر و با استفاده از واژگانی هم‌چون کارگر، سرمایه‌دار، برنه، مستضعف، و غیره، که مانیفیست چپ را تداعی می‌کنند، در شعر «جهزئی ظایار: جشن ایار» تضاد و فاصله طبقاتی مذکور را به تصویر کشیده است:

کریکار بهندی سه‌رمایه‌دار بیو / رووت بیو، برسی بیو، هزار بیو / هی چهوسانه وه
خاوه‌نه سه‌رمایه به مهمره و مهژی کریی ئه‌دایه / له‌دنیای تازه شاری شیکاغو / هوشی
کریکار هاته وه بەرخو (گوران ۱۳۹۳: ۳۱۴).

«کارگر اسیر سرمایه‌دار بود/ بر همه، گرسنه، گوشنه‌نشین، و مستضعف بود/ سرمایه‌دار او را تضعیف می‌کرد/ با بخور نمیر به او حقوق می‌داد/ در دنیای جدید در شهر شیکاگو/ هوش و فکر کارگر سر جای خود آمد».

۲.۲.۱.۴ فقر و بی‌کاری

در گفتمان حزبی، بی‌کاری و فقر محصول تضاد طبقاتی و توزیع نامتناسب فرسته‌های کار است و انباست سرمایه و ابزارهای کار در طبقات فرادست به خودی خود موجب افزایش بی‌کاری و فقر در طبقه فرودست جامعه می‌شوند. لازم به توضیح است که مضامین فقر و بی‌کاری موضوع شعر اجتماعی است، اما در شعر شاعران حزبی به‌شکلی نشان‌دار نمود یافته است. شاهروندی در شعر روایی «زندگی» از کتاب آخرین نبرد با ترسیم زندگی خانواده‌ای فقیر علاوه‌بر فقر به آثار و بی‌آمدهای آن نیز اشاره کرده است. همنشینی واژگانی همچون کلبه، سوختن، نالیدن، بدبختی، غصه، گریستن، و گرسنگی خواننده-مخاطب را با روایتی درگیر می‌کند که نابرابری در آن پیش و پس از تولد سوژه‌ها حضور دارد:

در دل کلبه‌ای آرام، زنی/ پیش خود شیکوه ز دنیا می‌کرد/ گهی از رفته شکایت می‌داشت/
گاه اندیشه فردا می‌کرد/ روزها بود که می‌سوزاندش/ دوری شوهر در آتش خویش—
”چند روز است که او رفته!“ چو گفت/ بیش تر سوخت دلش— بیش از پیش/ باز نالید ز
دنیا، نالید/ که «هنوزش خبری نیست که نیست/ نکند اهرمن بدبختیش/ داده باشد به ره
زندگی ایست؟»/ زن در اندیشه که کی می‌آید/ شوهرش از سفر دور و دراز / در بهنگاه
برآورد آوا/ کامد او از سفرش، در کن باز/ غصه بگریختش از دل وز شوق/ اشک در
حلقه چشمانتش دوید/. شاد از آمدن شوهر خود/ پاپتی سوی در کلبه جهید/ بین ره دید
به رؤیا که حسن/ دست بر گردن بابا دارد، دید... موجر را می‌گیرد پول، دید... خود
کفشه زیبا دارد/ زن کلون را چو کشید از در دید/ آن‌همه هیچ و همه رؤیا بود/ او حسن
بود که بر در می‌کوفت/ اولین حرفش «کو بابا!» بود/ حسن از گرسنگی بس که گریست/
کم کمک خواب به چشمانتش رفت/ آن زن از کلبه برون رفت که رفت... روز دیگر چو
برآمد خورشید/ حسنک ”مادر! مادر!“ می‌کرد/ او چه می‌دانست دیشب مستی/ دامن
خویش به خون تر می‌کرد!؟/ با خبرهای جراید آن روز/ خبری بود که در یاد من است:/
- ”زن مقتوله دارد پسری“/ نوشتند که نامش حسن است (شاهروندی ۱۳۹۰: ۱۰۸-۱۱۰).

گوران نیز با استفاده از مفاهیم مربوط به مناسبات اریاب-رعیتی، در ضمن بازنمایی روابط کاری، سعی می‌کند تا با نگاهی روان‌کاوانه وضعیت تسخیرشده سوژه فرودست را بازنمایاند. شعر «ناله بی‌کار» تصویری از این تسخیرشده‌گی است:

تا هیزی بزوونت له هشما به گوربیوو / من کوربیووم بو ئاغا و ئاغا باوکی کور ببوو / له ماندوو نه بیونی سه رایشم واق ور ببو عەمارى لە بەرى تەقەلام پر پر ببوو / نامە خىوا! و ئافەرین سەھرى لى شىوانم / دل سۈزى يو ئاغا ئەوندەرى رەتىنام: / تارادەي ئەو پەرى شە كە تى گە يانم! / پەكم كەوت نەخۇشى لهشى تىك شەكەنما! / نەخۇشى ناوجى بۈوم: بى شوربا، بى دەرمان / بى زمان تەركىردن و نەختىك ئاو ئەمنالان / بەرگۈيم كەوت باوکى کور (نەك ئىستىتا، هېچ جاران!) / قىر اندى: يو نايىپەن فېرىي دەن لەكۈلان! (گىرمان ۱۳۹۳-۱۵۷).

تازمانی که توان جنب و جوش در بدنم وجود داشت، / من برای ارباب، پسر بودم و ارباب، پدر پسر بود / از "حسبه‌نبودن" سرا و منزل ارباب نیز شگفت‌زده بود / انبار وی به خاطر تلاش و کوشش من لبال بود / "ماشاء‌الله" و "آفرین" مرا پریشان و آشفته کردند / دل‌سوزی برای ارباب چندان مرا به تلاش و کوشش واداشت / که مرا تا اوج خستگی و بی‌رمقی رساند! / از کار افتادم و بیماری تن و بدنم را در هم شکست! / بیمار زمین گیر بودم، بدون غذا، و دارو، / برای ترکدن زبان و مقداری آب، آوناله سرمی دادم، / شنیدم که پدر پسر (البته نه پدر الآن، بلکه پدر قبلی)! / با صدای بلند نهیب زد و گفت: چرا او را نمی‌برید در کوی و بزرن دور پیندازید!».

۳.۱.۴ وجوه فرهنگی واقعیت در شعر شاهروדי و گوران

وجهه فرهنگی واقعیت در شعر شاهروندی و گوران را می‌توان ذیل دو عنوان «مقاآمت درباره کالاشدگی زن و فراخوانی کلیشه‌ای» و «صلح و دیگری دوستی» صورت‌بندی کرد.

۱.۳.۱.۴ مقاومت دربرابر کالاشدگی زن و فراخوانی کلیشه‌ای

اگرچه دفاع از حقوق زنان ذیل تلقی فمینیستی به مثابه امری سیاسی مفروض است، این امر اساساً مبتنی بر پیشفرض های فرهنگی است. بخشی از پیشفرض های فرهنگی فمینیسم مبتنی بر مفاهیم و اصطلاحاتی است که مارکسیست ها مطرح کرده اند. از جمله این مفاهیم کالاشدگی مارکس و فراخوانی آلتورسی است که فمینیست ها با استناد به آن از خود بیگانگی و سوژه شدنگی خود را بازنمایی کرده اند (بنگرید به برتسن ۱۳۸۲: ۱۴۰-۱۳۸). به عبارت دیگر، مارکسیسم با تأکید و تمرکز بر مفهوم کالاشدگی زن به نقد مناسبات تاریخی- فرهنگی حاکم بر وضعیت زنان پرداخته است. از سوی دیگر، ضمن نقد فراخوانی های کلیشه ای درباب زن، که طی آن فضیلت هایی هم چون شجاعت، دانایی، و مواردی مشابه را فقط مخصوص مردان می دانست، وجود قدرتمند وجود زن را به میان آوردند. بر این اساس، شاعران حزبی موارد مذکور را موضوع بازنمایی هنری خود قرار داده اند.

اگرچه در شعر شاهروdi رگه‌هایی از تغزل‌های عاشقانه مشاهده می‌شود که درنهایت
تسلی‌بخش آینده‌ایدئولوژیک او می‌شود. ازاین‌رو او در شعر «آینده» گفته است:

تو آن شب با نوای زندگی بخشست مرا لایی دل چسب می‌گفتی / به دامان هوس‌هایت
نهادم سر (سر سودایی ام را) / گریز رنج‌ها را من به چشم خسته می‌دیدم به هر دم / که
در آفاق تاریک شب غم محومی گشتند / و از سوی دگر در عمق چشمان کبودت / که
 دائم با نگاه خویش جان را می‌نوازد / میان شادکامی‌ها درخشنان بود آینده
(شاهروdi ۱۳۹۰: ۵۶).

درکنار آن، به اشعاری برمی‌خوریم که مقام زن را با تکیه بر زویا کاسمو دمیانسکایا،
چهره‌ای تاریخی و از قهرمانان شوروی که به دست آلمانی‌ها کشته شد، فراتر از فراخوانی
کلیشه‌ای بازمایی می‌کند:

او/ آن نابه‌کاران/ (فاشیست‌ها) را می‌گوییم/ چونان که خویشتن را/ از پیش می‌شناخت/
آن‌ها/ او را/ آن‌جا/ لخت- در زمه‌یر سخت-/ با هیئتی معلق آویختند/ اما/ نمرد او/
آن‌ها/ مردند/ زیرا/ او/ (آن درخت) می‌رفت/ تا مظہری بشود انسان را/ در وقت که
ایستاد/ وقتی که ماند/ زویا کاسمو دمیانسکایا تانیا (همان: ۳۸۶).

گوران در شعر خود با عنوان «به‌ریگادا... بهره و کونفرانس» (در راه... به‌سوی کنفرانس)
زن را هم‌چون سرمایه‌ای فرهنگی- اجتماعی می‌ستاید. موضوع تصویر شعری گوران
هنرمندانه و جالب‌توجه است. او با زیان ساده و زیبایی‌شناسی شعری خود توانسته است
موضوعی را تحت تأثیر ایدئولوژی خود نمایان سازد که موجب بازسازی مجدد یک واقعیت
می‌شود. گوران در این شعر برای محقق‌ساختن مردم ایدئولوژیک و انتشار اندیشه برابری زن
و مرد در جامعه نشان می‌دهد که توان زن در انجام کارهای متفاوت در جامعه گُردی
تفاوت چندانی با مردان ندارد:

سه‌لاحدین یک سولتان بwoo/ خانزاد یک پلنگی جوان بwoo.../ ئه‌مرو بازوی به‌کار بو
کورد/ ژنی به‌رز وه ک مانگی دهست‌کرد چه کوش به‌دهست، داس به دهسته/ روشن‌بیرو
خاوهن ههسته/ ههستی دل‌سوز نیشتمان/ ههستی خوش‌هویستی یئنسان! رهنجی به
مليون له‌مانه/ هيزي بالي كورستانه! (گوران ۱۳۹۳: ۲۳۲)

«صلاح‌الدین یک سلطان بود/ خانزاد یک پلنگ زیبا بود/ امروز بازویی کارآمد برای
کرد/ ژنی بلند چونان ماهی دست‌ساخت/ دست به چکش، داس به دست است/ روشن‌فکر

و دارای احساس است / «احساس دلسوzi برای وطن / احساس دوست / داشتن انسان! /
زحمت میلیون‌ها نفر از این گونه افراد / توانایی بال کردنستان است».

۲.۳.۱.۴ صلح و دیگری دوستی

یکی از آرمان‌های ایدئولوژیک حزبی رسیدن به صلح و انسان‌دوستی به عنوان ماباژی از نزاع تاریخی طبقاتی و نفرت برآمده از آن است. برایند فرهنگی فاصله طبقاتی، انشقاق، جنگ، و نفاق گروه‌های اجتماعی است. بر همین اساس، نمایندگان و سخن‌گویان اندیشه‌های حزبی، از جمله شاعران، همواره به ستایش صلح و دیگری دوستی پرداخته‌اند. شاهروдی در شعر «در راه صلح» امیدوارانه به جهانی پر از صلح می‌اندیشد:

این راه پرمخففت و طولانی / راه من است، بگذرم از این راه / انبوه مشکلات نیارد
کند / در راه من به کید و فسونش چاه / بر هر فراز و شب که پیش آید / گامی به
چشم باز فرود آرم / چندان که پا نلغزدم اندر راه / موری به زیر پای نیازارم / هرچند
وقت دیر و هدف دور است / ور راه پاک نیست غم نبود / یاران من به همت خود
کوبند / ره را ز هرچه گشته به راهم سد / برپا! - به پیش! این ره طولانی / تنها ره
وصول به شادی‌هاست / دنیای ما سپید و سراپا نور / آن دور در کنار افق پیداست
(شاهرودی ۱۳۹۰: ۸۶-۸۷).

یا در شعر «بنی‌آدم اعضای یک‌دیگرند...» انسان نوع دوست را می‌ستاید:

من از این نقطه دور، / من درین شام سیاه، / من بدین مرتبه / که از آن نیست کسی برتر
(بر تخت غرور) / می‌ستایم دل انسانی را / که به جای دل انسان دگر / اشک می‌ریزد /
برسر دامن انسانی زندانی / که پریشان و سرشکش به رخ آویخته است / از برای دل
انسان پریشان دگر! (همان: ۱۶۰).

گوران همانند صورت‌بندی‌های شاعرانه پیشین، عربیان و پرطین در شعر «جهانه
پیروزهی ظاشتیخوازان» (عید مبارکی صلح طلبان) خواهان صلح است:

ظاشتیخوازان، ظاشتیخوازان! ظاشتی خوازی کوردا! به ظاشتی سهرئه گری گشت نیازی کوردا!
 ئهی براو خوشکه کان! ئهی وردو درشت! ظاشتیه ئازادو بهختیار کا گشت!
(گوران ۱۳۹۳: ۳۰۹).

«صلح طلب، صلح طلب! ای صلح طلب کُرد! / تنها با صلح است که همه خواسته‌های کُرد
تحقیق می‌یابد! / برادران و خواهران! ای خرد و کلان! / صلح است که همگان را آزاد و
کامیاب می‌سازد!».

همسو با صلح دوستی، شاعر در شعر «چیروکی برایه‌تی» (داستان برادری) عصیتی را که در تجربه تاریخی زیسته خود مشاهده کرده است، پس می‌زند و به جای آن ندای دیگری دوستی سرمی دهد:

برایه‌تی کوردو عرهب! / چه خمانخی شمشیری زوردار / ئا لهو خوینه‌دا ئاوابوو / که له ملی باوکت، باوکم / رژایه سه‌ر ملی می‌ژوو! / به جووت هه‌ردوو باوک کوژراو / تک‌تک خه‌مان تکا له‌چاو / دهست لمه‌مل، به‌سه‌ر یه‌کترا / گریان کردینی به‌برا (همان: ۲۳۸).

«برادری گُرد و عرب / برق شمشیر زورگو / در آن خون، آباد شد / که از گردن پدرت، پدرم / بر روی گردن تاریخ ریخت! / هر دو پدر با هم کشته شدند و / قطره قطره غم از چشم افشارندیم / دست در گردن، بر سر و دوش یک‌دیگر / گریه ما را به برادر بدل ساخت». شاعر در ادامه می‌افزاید:

برای عرهبی چاوره‌شم / تال بوبو بهشت، تال بوبو بهشم / له‌یه ک کاسه (تالی) نوشین / برایی کردین به‌هنه‌نگوین / هردوو برا عرهب و کورد / سرمان بو بناگویی یه‌ک برد / تا تیرمان خوارد چپه‌مان کرد / (په‌ی) مان برد به‌راویزی ورد... دیلی نه‌ما له‌قه‌فسا... / یستا هه‌ردوو برای ئازاد / راسته به‌سه‌ر به‌ستین دل‌شاد / به‌لام ناسوی ریمان لیله / ریگای ئاسوی لیلیش ویله / ویل بین "بد" له‌که‌مینایه / "بد" ریگری بی ریگایه... (همان).

«برادر عرب چشم سیاه من! / تلخ بود نصیب تو، تلخ بود سهم من! / از یک کاسه "تلخی" نوشیدن / برادری ما را به عسل بدل ساخت. / هر دو برادر عرب و گُرد / سر به بنگوش یک‌دیگر بردیم / تا سیر شدیم، با یک‌دیگر زمزمه کردیم / به مشورتِ دقیق پی‌بردیم / اسارت در قفس از میان رفت / اکنون هر دو برادر آزاد / درست است که با استقلال و آزادی خوشحالیم / اما افق راه ما غبارآلود است / راه افق غبارآلود نیز سرگردان است / اگر سرگردان باشیم، "بد" در کمین است / "بد" نیز راهزن راههای نامعلوم است».

۵. نتیجه‌گیری

رواج اندیشه‌های مارکسیستی در خاورمیانه سبب شکل‌گیری اندیشه چپ‌گرا و حزبی شد که می‌توان از آن به عنوان یکی از بنیادهای ادبیات متعهد در این جوامع یاد کرد، به‌طوری‌که اغلب جریان‌های ادبیات متعهد که همسو با اتفاقات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گرفتند،

به نوعی تداوم همان تلقی متعهد بودند یا آنکه از الگوهای بازنمایی‌های متعهدانه آن‌ها در ادبیات پیروی کرده‌اند.

در این جستار، شعر متعهد دو شاعر حزبی فارسی و کردی‌سراء، اسماعیل شاهروdi و عبدالله گوران، از منظر موضوع و شیوه بازنمایی بررسی شد. با وجود تفاوت‌های جغرافیایی و مناسبات متمایز قدرت، بنابه غلبه ایدئولوژی حزبی، که به مثابه امری پیشینی دستگاه اندیشگی هر دو شاعر را در بر گرفته است، اغلب موضوعات بازنمایی دو شاعر مشابه است. بازنمایی واقعیت به مثابه موضوع محوری بحث در شعر دو شاعر در دو سطح اجتماعی و فرهنگی صورت‌بندی شده است. سطح اجتماعی با وجه سیاسی شامل موضوعاتی هم‌چون آزادی، استقلال، ملی‌گرایی، خیزش، انقلاب و از منظر اقتصادی شامل موضوعاتی از قبیل فاصله طبقاتی، فقر، و بی‌کاری است. همسو با سطح اجتماعی سطح فرهنگی نیز شامل موضوعاتی مانند مقاومت دربرابر کالاشدگی زن، ستایش صلح، و دیگردوستی است.

آن‌چه سبب تمایز این دو شاعر شده است، شیوه بازنمایی واقعیت‌های مذکور در شعر آن‌هاست. شاهروdi اگرچه برای مشروعیت‌بخشی به سخن و ایجاد گفتمان انتزاعی در مواردی نادر به سنت‌های دینی و ملی ارجاع می‌دهد، معمولاً باورهای ایدئولوژیک خود را زمینه‌زدایانه مطرح کرده است. به عبارت دیگر، سعی می‌کند موضوع بازنمایی را همسو با تلقی ایدئولوژیک به‌شکل کلی مطرح کند. بر همین اساس، وقتی که از تجربه زیسته طبقه متوسط یا کارگری سخن می‌گوید، برساخت ایدئولوژیک واقعیت خود را فارغ از بافت جغرافیایی، اجتماعی، یا فرهنگی خاص صورت‌بندی می‌کند یا وقتی سخن از دیگردوستی به میان می‌آید، دیگری بازنمایی‌شده با هیچ‌یک از عناصر هویتی نشان‌دار نشده است. افزون‌براین، در بازنمایی مفاهیم ایدئولوژیک نوعی زمینه‌زدایی نیز دیده می‌شود، به‌طوری‌که سعی نمی‌کند به صراحت واژگان و اصطلاحات مارکسیستی را در زبان شعری خود وارد کند. در مقابل، گوران صریح و عربان سخن گفته است. همسو با این صراحت، واقعیت برساخته را بر مبنای انواع بافت جغرافیایی، اجتماعی، و فرهنگی سامان می‌دهد. او از یکسو برای بیان موضوعاتی هم‌چون آزادی، استقلال، انقلاب، خیزش، فقر، و بی‌کاری به اقلیم و مظاهر طبیعتی که در آن زیسته است، تکیه می‌کند یا برای بیان مفاهیمی هم‌چون دیگری دوستی پذیرش دیگری هم‌جوار خود را مطرح می‌کند؛ یعنی ملت عرب که با آن‌ها تعامل اجتماعی- تاریخی دارد. از سوی دیگر، با استناد به واژگان و اصطلاحات مانیفیست چپ و حزبی، زمینه معرفتی ایدئولوژی خود را به صراحت در شعر نشان می‌دهد.

باین وصف، مطالب فوق به معنای برتری یک شاعر بر دیگری یا هرگونه ارزش‌گذاری درباب شعر آن‌ها نیست، بلکه گزارشی تحلیلی درباب موضوعات و شیوه‌های بازنمایی واقعیت‌های برساخته آن‌هاست.

پی‌نوشت

۱. برای فهم بهتر اندیشه جامعه طبقاتی مارکس، بنگرید به مارکس و انگلیس ۱۳۸۶: ۲۷۶.

کتاب‌نامه

- ایگلتون، تری (۱۳۹۳)، مارکسیسم و تقدیر ادبی، ترجمه اکبر معصومی‌گی، مشهد: بوتیمار.
بر، ویوین (۱۳۹۸)، برساخت‌گرایی اجتماعی، ترجمه اشکان صالحی، تهران: نی.
برتنس، یوهانس ویلم (۱۳۸۲)، نظریه ادبی، ترجمه فرزان سجودی، تهران: آهنگ دیگر.
پرهام، سیروس (۱۳۶۰)، رئالیسم و خالقی رئالیسم در ادبیات، تهران: نگاه.
 توفیق، عباس (۱۹۷۸)، تقدیر الشعر العربي الحديث في العراق، بغداد: دار العزيزه.
جسمی عزیز، محمود (۱۹۹۵)، تحقیق در مورد زندگی و شعر گوران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، کردستان: دانشگاه صلاح الدین حکومت اقلیم کردستان.
درستی، احمد (۱۳۸۱)، شعر سیاسی در دوره پهلوی دوم، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
رافائل، مکس (۱۳۵۷)، نگاهی به تاریخ ادبیات ادبیات جهان: تاریخ رئالیسم، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: شباهنگ.
رضوان‌نیسان، فاطمه (۱۳۹۷)، بازنمایی نظریات مارکس در ادبیات معاصر فارسی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، یزد: دانشگاه یزد.
زرگر، افشین (۱۳۸۶)، مدل‌های دولت-ملت‌سازی: از مدل‌های اروپایی تا مدل‌های اوراسیایی، علوم سیاسی، ش. ۷.
ساچکوف، بوریس (۱۳۶۲)، تاریخ رئالیسم، ترجمه محمد تقی فرامرزی، تهران: تندر.
سرل، جان (۱۳۹۶)، ساخت واقعیت اجتماعی، ترجمه میثم محمد امینی، تهران: فرهنگ نشر نو.
شهرودی، اسماعیل (۱۳۹۰)، مجموعه اشعار اسماعیل شهرودی، تهران: نگاه.
صدر، حسن (۱۳۵۷)، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران: بدروقه جاویدان.
طباطبایی، محمدحسین (۱۳۶۴)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران: صدرا.
عبدالله، نوخشیه (۲۰۰۷)، رویی زنان له ژیانی کوملا یه تیی و سیاسی باشوری کوردستان ۱۹۴۵-۱۹۱۸، سلیمانی: چاپ خانه رون.

فهلاح، کاکه (۱۹۷۸)، کاروانی شیعری نویسی کوردی، بهرگی یه‌که‌م، بغداد: چاپکراوه کانی کوری زانیاری کورد.

کار، ای، اچ. (۱۳۹۶)، تاریخ چیست؟، ترجمه حسن کامشاد، تهران: خوارزمی. کریمی فیروزجایی، علی، بلقیس روشن، و آزاده ملک‌نیازی (۱۳۹۶)، «تحلیل شیوه‌های تولید نشانه‌های دیداری در شعر معاصر»، فصل نامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، س، ۱۰، ش. ۳.

گلدمون، لوسین (۱۳۷۱)، جامعه‌شناسی ادبیات، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: هوش و ابتکار.

گ‌قران، عه‌بدول (۱۳۹۳)، دیوانی گوران؛ سه‌رجم شیعره کانی، تهران: پانیز.

لنگرودی، شمس (۱۳۸۱)، تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران: مرکز.

مارکس، کارل و فریدریک انگلس (۱۳۸۶)، «مانیفست کمونیست»، در: مانیفست پس از ۱۵۰ سال (مجموعه مقالات)، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: آگه.

همتی، امیرحسین و لیلا خلیلی صرافی (۱۳۹۸)، «سبک‌شناسی اشعار اسماعیل شاهروdi»، سبک‌شناسی و تحلیل نظم و نثر فارسی، س، ۱۲، ش. ۱.

الیوت، گریگوری (۱۳۹۵)، «ایدئولوژی»، فرهنگ اندیشه انتقادی، از روشن‌گری تا پسامدرنیت، ترجمه پیام یزدانچو، تهران: مرکز.

