

سمبوليسم اجتماعي در سروده اينک دختری ميهن من است سيمبوليزمي کۆمه‌لایه‌تى لە ھۆنراوهى ئىستا كچىك نىشتمانمە The social symbol in the poem 'Now a girl is my homeland'

جيهاد شكري رشيد^۱

^۱ بهشی زمانی فارسی، کولیزی زمان، زانکوی سه‌لاحده‌دین، شاری هه‌ولیر، هه‌ریمی کورستان، عراق

Corresponding author's e-mail: Jihad.rashid@su.edu.krd

چكیده

مکتب سمبوليسم از جمله مکاتبی است که با توجه به اوضاع و احوال جامعه وارد عرصه‌ی ادبی و داستان نویسی در ادبیات کردی شد و این مکتب دارای نشانه‌ها و اشاره‌های هنرمندانه‌ای است که مطالب را بر خواننده القا داده و او را در ابهام فرو می‌برد. شيرکو بيكس از جمله شاعران متعهدی است که در سروده "اینك دختری ميهن من است" بيشترین توجه را به طرز بيان سمبوليسم در رابطه با مسائل اجتماعی داشته است. وي برای بيان مشكلات و آرمان‌های مردم، از زبان سمبليک و نمادين بهره برده است تا آنجا که اين سروده را می‌توان آئينه تمام نمای جامعه عصر وي دانست. در اين پژوهش سعى بر آن است که به روش توصيفي-تحليلى به بررسی يك از سروده های فاخر وي «اینك دختری ميهن من است» به سمبلهای شعری او با توجه به بستر سياسی و اجتماعی عصر شاعر پرداخته شود تا اين طريق نشان داده شود که شاعر تا چه اندازه با زيان و بيان سمبليک پايپند مسائل اجتماعی بوده است. نتایج آمده از اين پژوهش نشان می‌دهد که شيرکو بيكس با بهره‌گيري از دو ويژگي بارز سمبوليسم اجتماعي يعني نمادگرایي و جامعه‌گرایي در سروده «اینك دختری ميهن من است» به توصيف شرایط عصر خويش پرداخته است و در اين راستا از همه‌ي ظرفیت‌های زيانی و بيانی در نمادسازی استفاده کرده است و نقش عمده و به سزاي در طرح نمادرپردازي سياسی-اجتماعي ايقامي نماید تا آنجا که در اشعار وي نوعی روح تعهد و التزام به مسایل سياسی و اجتماعی به چشم می‌خورد که در واقع بن مایه‌ی اصلی اثر اوست.

واژه‌های کلیدی: سمبوليسم، سمبوليسم اجتماعي، اينک دختری ميهن من است، شيرکو.

گوفاری زانکوی هه‌لېچە: گوفارىكى زانسى ئەكاديمىيە زانکوی هه‌لېچە دەرى دەكتات	
http://doi.org/10.32410/huj-10483	DOI Link
ريکكه‌وتى وەرگەتن: ۲۰۲۲/۱۱/۱ رىككه‌وتى پەسەندىرىدىن: ۲۰۲۲/۱۲/۸ رىككه‌وتى بلاوكىدىنەوە: ۲۰۲۳/۹/۳۰	ريکكه‌وتە كان
Jihad.rashid@su.edu.krd	نېمەيلى توئىزەر
CCBY-NC_ND 4.0 © ۲۰۲۲ ب.ي.د. جيهاد شكري رشيد، گەيشتن بەم توئىزىنەوە يە كراوەيە لە ئۇرۇز زامەندى	مافي چاپ و بلاوكىرىدىنەوە

ریبازی سیمبولیزم لهو ریبازانه یه که به پی بارودوخ و هله لومه رجی کومه ل هاته ناو پانتای ئه ده بیانی کوردیه وه. ئه م ریبازه ههندیک نیشانه و ئامازه دهونه رمه ندانه دهه یه که باسه کان به خوئینه ده گهینیت و سه رسامی ده کات. شیرکو بینکه س لهو شاعیره ده رووه ستانه یه له هه لبه ستی (ئیستا کچیک نیشتمانمه) زورترین سه رنجی داوهته شیوه ده بیریخن سیمبولیزم له په یوهندی له گه ل مه سه له کومه لایه تیه کاندا. ئه و بو ده بیریخن کیشه و ئامانجه کانی خه لک له زمانی سیمبولیک و رهمزی که لک و هرگرتووه کی تا ئه و جیگایه که ده کری بلین ئه م هه لبه سته ئاوینه ده بالانوینی کومه له ده سه رده می ئه وه. لهم توییزینه وهیدا هه ولده دریت، به شیوه یه کی په سفی-شیکاری هه لبه ستی (ئیستا کچیک نیشتمانمه) سه رنج بدریتنه سیمبوله شعریه کانی ئه و به پی زه مینه دی سیاسی و کومه لایه تیه کان سه رده می شاعیر تا لهم ریگایه وه نیشانبدریت که شاعیر تا چ راده یه ک به زمان و ده بیریخن سیمبولیک ده رووه ستی مه سه له کومه لایه تیه کان بوجه. ئه نجامه کانی ئه م توییزینه وهیده ده ریده خات که شیرکو بینکه س به سودوه رگرتن له دوو تایبه تمهندی به رجه سته دی سیمبولیزم پینناوهدا هه مو توانا زمانی و ده بیریخن کان له هیمامسازیدا به کاردھینیت. رولیکی سه ره کی و گرنگ له خستنه رووی هیمای سیاسی کومه لایه تیه کان دا ده گیزیت، تا ئه و جیهیه که له هه لبه ست و هؤنراوه کانی ئه ودا جوئیک ژیانی ده رووه ست و پابهندی به مه سه له سیاسی و کومه لایه تیه کان به روونی ده بینزیت که له راستیدا بناغه دی سه ره کی به رهه مه کانی پیک دینیت.

وشه سه ره کیه کان: سیمبولیزم، سیمبولیزمی کومه لایه تی، ئیستا کچیک نیشتمانمه، شیرکو.

Abstract

Symbolism appeared in Kurdish literature and story writing due to some social circumstances and conditions .This literary device has some artistic signs and metaphors that attract the reader. Sherko Bekas is one of the poets who she deed the light on expressing symbolism and its connection with the social issues in his "Now a girl is my homeland". He tried to show the society problems and issues by using symbolism to a degree we can say his poem was the reflection of his society of that era .In this research will be shown by using an Analytical-Descriptive method the goals of symbolism that used to express the policy and the society of his time in order to consider how The poet by language and expression could shed the light on the social issues.

The result of this paper shows how Sherko Bekas by using the two features of symbolism (sings-society) in "Now a girl is my homeland" describes his era's circumstances in a way he used all his language skills to express the political and social issues clearly which are the typical base of his writings.

Key Words: symbolism, Social symbolism, "Now a girl is my homeland", Sherko.

الرمزية الاجتماعية في شعر(الآن فتاة هي موطنی)

الرمزية ظهرت في الأدب الكردي وكتابه القصص تبعاً لمجموعة من الظروف والحالات الاجتماعية. هذه الأداة الأدبية تحوى بعض الثنایا الفنية والمجازية بطريقة تشد القارئ لها. شیرکو بیکس هو احد الشعراء الذي قام بتسلیط الضوء على التعبير الرمزي وعلاقته مع قضایا المجتمع في شعر (الآن فتاة هي موطنی)، لقد حاول عرض مشاكل وقضايا المجتمع بإستخدام الرمزية التعبيرية بطريقة يمكننا القول بأن شعره كان عبارة عن انعکاس مجتمعه والحقيقة الزمنية للمجتمع. في هذا البحث سوف يتم عرض اهداف الرمزية الاجتماعية عن طريق استخدام الطريقة الوصفية-التحليلية بطريقة تعبر عن السياسة والمجتمع في تلك الحقبة الزمنية للأخذ بنظر الاعتبار اسلوب الشاعر في اللغة والتعبير وكيفية تسلیطه الضوء على القضایا الاجتماعية. نتيجة هذا البحث تبين كيف ان شیرکو بیکس عن طريق استخدامه عناصر الرمزية (الاشارات-المجتمع) في شعره (الآن فتاة هي موطنی) قام بوصف ظروف عصره بطريقة استخدم فيها جميع مهاراته اللغوية لطرح القضایا الاجتماعية بكل وضوح والتي تعتبر اساس كتاباته.

الكلمات الرئيسية: الرمزية، الرمزية الاجتماعية، الآن فتاة هي موطنی ، شیرکو.

1 - مقدمه

سمبوليسم به عنوان يك مكتب از اواخر قرن نوزدهم، از سوي شاعران فرانسوی که از واقع-گرایی و زبان خشک نویسندهان رئالیسم به ستوه آمده بودند، پایه گذاري شد. سمبوليست‌ها عقیده داشتند که اثر هنری باید تاحد امكان از صراحت و بيان مستقيم مفاهیم فرار کند و به نمادها و نشانه‌ها پناه آوردنک: چدویک، ۱۳۷۵: ۱۰). نمادها و نشانه‌ها ذهن خواننده را در کشف راز و رمزهای اثر به تحرک و ای دارد. شیرکو بیکس با بهره-گرایی از ریشه-های فرهنگ و سنت گذشته و درآمیختن آن با شرایط سیاسی-اجتماعی زمانه-ی خود دست به نوآوری و ابتکار عمل زد. شیرکو برای نمادهایی با معنای از پیش تعیین شده، کارکردهای جدیدی وضع کرد و با یاری زبان نمادین در شعر به طرح و بیان اندیشه-ها و انتقادات خود از مسائل سیاسی-اجتماعی پرداخت که در نهایت منجر به شکل-گرایی جریان سمبوليسم اجتماعی در شعر معاصر کردی گردید. نمادپردازی در ادبیات کردی، پدیده-ای نو نیست بلکه پیشینه ای دیرینه و بس گستردۀ دارد. اما شاعران کلاسیک از جمله؛ جزیری، محوي، نالی، برای بیان مفاهیم عرفانی و صوفیانه از نماد استفاده فراوانی کرده اند. از این رو، اگر چه مكتب ادبی سمبوليسم از اروپا آغاز شد، با این وجود ردپای آن در ادبیات کلاسیک کردی نیز آشکار است. در ادبیات کردی، با رواج ادبیات صوفیانه و عرفانی نمادگرایی رونق یافت و رو به گسترش نهاد. اما در دوره معاصر در ادبیات کردی، گرایش-ها و جریان-های گوناگونی در شعر معاصر رخ نمود. یکی از مهم ترین و معروف ترین این جریان-ها «سمبوليسم اجتماعی» است. در این جریان با شاعرانی همچون؛ لطیف هلمهت، عبدالله پشیو، شیرکو بیکس، موید طیب و.... مواجه هستیم که عمدۀ توجه آن-ها به مسائل سیاسی و اجتماعی و مشکلات و آرمان-های مردم است. یکی از دلایل عمدۀ-ی گرایش شاعران به نمادپردازی و سخن رمزآلود، علاوه بر تنوع و فراخی دامنه-ی معانی نماد، شرایط و اوضاع اجتماعی خفقان-آور بوده است. در عراق در زمان رژیم بعثت، استبدادسیاسی و اعمال حاکمیت مطلق در همه شؤون مملکتی حکمفرما بود و به تبع سایر امور مملکتی بر مطبوعات کشوری نیز نظارت شدیدی اعمال می-شد. بنابراین تمام انتقادات قانونی-اجتماعی با مخالفت روبرو بود و به دنبال این مسائل، سمبول سازی معمول شد اما آن-چه بیشتر مورد توجه شاعران معاصر برخلاف شاعران کلاسیک قرار گرفت، نمادگرایی با صبغه-ای اجتماعی است که مقوله-ای است نواز این رو، می-توان گفت که ادبیات معاصر کردی، از حوزه-ی نفوذ و تأثیر مكتب سمبوليسم به دور نمانده است؛ تا آنجا که یکی از خاستگاهها و سرچشمه-های مهم جریان شعری سمبوليسم اجتماعی کردی، مكتب سمبوليسم اروپایی قلمداد شده است. به نظر نگارنده شیرکو بیکس بیان گذار و نماینده-ی واقعی این جریان شعری است و شعر «اینک دختری نیشتمان من است» او نخستین تجربه

از این دست در شعر معاصر کوردی است. شیرکو به منظور گسترش عمق و عرصه‌ی معنا در اشعارش از نماد بهره‌ی فراوانی برده است و نمادپردازی از ویژگی‌های اساسی شعر او گشته است. وی در کاربرد نمادپردازی بسیار آگاهانه و متفکرانه تلاش کرده است تا نمادهای تکراری ادبیات کلاسیک را متحول کند و در معناهای تازه به کار برد. وی با زبانی سمبولیک و تأویل بردار، مسایل سیاسی-اجتماعی زمانه‌ی خویش را در شعر منعکس می‌کند و به سمت نوعی شعر متفکرانه با مایه‌ها و محتواهای سیاسی و اجتماعی و زبانی نمادین و قالبی نو سوق می‌دهد و با تأثیر آثاری همچون؛ اینک دختری میه من است، پرتو شعر، کجاوه شیون، کاوه آهنگر، آهو، روبار، کشکول پیشمرگه، حمامه عقاب سرخ، آینه‌های کوچک، دود و مه، دره پروانه، مرغزار زخم، مرغزار آفتاد، صلیب و مار و روزشمار یک شاعر، بوی نامه، چراغهای بر فراز قله، سایه، زن و باران، رنگدان، مردی از درخت سیب، با جرعه‌ای بوسه دوباره پروازم می‌دهی، اسبی از گلبرگ شقایق، بجنب مُردن در شُرف رسیدن است و....، نوع خاصی از شعر را پی می‌افکند و جریانی خاص را در شعر کرده به راه می‌اندازد که می‌توان به جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو حمامی و اجتماعی یاد کرد. آن گاه که بسیاری از اشعار شیرکو را مورد بررسی قرار می‌دهیم این حقیقت بر ما آشکار می‌شود که اشعار او، از نام و عنوان آن‌ها گرفته تا اجزا و عناصر اصلی تشکیل دهنده‌ی آن‌ها، دارای مفاهیم نمادین هستند و ناظر به حقایقی برتر و والاتر از معانی واژگانی و تحت اللفظی می‌باشد.

۱- ضرورت و اهمیت پژوهش

بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده‌های شیرکو بیکس می‌تواند راهگشایی باشد:

- جهت آشنایی بهتر با ارتقای درک و دریافت اندیشه‌ی شیرکو از طریق شناخت نمادهای شعری او.
- شناخت بهتر رویدادهای تاریخی از طریق نمادهای شعری این شاعر.
- درک بهتر سروده‌های شیرکو و تبیین بهتر روند تحولات ادبی این شاعر باشد.
- با این پژوهش می‌توان به شناخت بهتری از این سروده به ویژه از منظر سمبولیسم اجتماعی و جامعه شناسی ادبیات دست یافت. با این وجود با شناخت زمینه‌های فکری و عقیدتی و تحولات سیاسی- اجتماعی عصر شاعر می‌توان به درک و فهم و تفسیر درست آثار شیرکو رسید. علاوه بر آن، محوریت یافتن معنا یا مفهومی خاص در آثار شیرکو نیز ما را به درک معنای خواسته شده‌ی شاعر رهنمون می‌کند. زیرا یافتن قرینه‌ها یا کلیدهای گشایش رمز یک دیگر از مواردی است که به کمک آن می‌توان دریافت که کلمات و تعابیر در معنای ظاهری خود به کار رفته‌اند یا معنایی نهفته دارند.

۲- اهداف پژوهش

شیرکو در پی خفغان سیاسی و اقتصادی زمانه‌ی خود، به وسیله‌ی نماد، کنایه و تحقیر، به بیان غیر مستقیم حقایق تاریخی و واقعیت‌های اجتماعی پرداخته است و هدف ارائه‌ی تصویری دقیق و جامع از مکتب رئالیسم و سمبولیسم و نمودار کردن شگردهای شیرکو بیکس در ابهام گوی حقایق و نقد اوضاع اجتماعی است. پژوهشگر در این پژوهش با تکیه بر مبانی نمادپردازی در حوزه‌های مختلف روانشناسانه، ناتورالیستانه، اجتماعی و سیاسی و ... بر این باور است که نمود نمادهای سیاسی- اجتماعی آثار شیرکو برجسته تر از نمادهای روانشناسانه و طبعت گرایانه است و شیرکو بیکس سعی داشته است تا با به کارگیری واژگان و اصطلاحات در مفاهیم نمادین، اوضاع سیاسی و اجتماعی خود را به تصویر بکشاند. نگارنده با توجه به این مسئله و با عنایت به فقدان پژوهش لازم در حوزه کشف و تحلیل نمادهای آثار وی، سعی دارد نمادهای اجتماعی- سیاسی آثار شیرکو را بررسی کرده، تعابیر و گزاره‌های نمادین آن را با توجه به قرائن و اشارات درون متنی، تأویل کند.

۱-۳- روشن پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است بدین صورت که پس از مطالعه و انتخاب نمونه شعرهای مرتبط با موضوع داده های عناصر اصلی تشکیل دهنده سمبولیسم اجتماعی در شعر شیرکو بیکس مورد بررسی قرار گرفته و از سایر پژوهش-های همسو برای عینیت بخشیدن به مسائل مطرح شده در راستای فرضیه های ارائه شده استفاده شده است. از نظر هدف این پژوهش، پژوهشی بنیادی نظری است.

۱-۴- طرح بیان مساله

این پژوهش در پی آن است تا با تحلیل داده-ها به سؤالات زیر پاسخ دهد:

- ۱) عوامل اجتماعی و سیاسی به چه میزان در شعر شیرکو بیکس و گرایش او به سمت سمبولیسم تأثیرگذار بوده است؟
- ۲) افکار شیرکو تا چه اندازه برگرفته از محیط پرامون خویش بوده است و نمادهای به کارفته چه تأثیرات هنری و ادبی داشته است؟
- ۳) برخورد شیرکو با تحولات اجتماعی عصر خویش تا چه اندازه در شیوه بیان سمبولیسم اجتماعی وی تأثیرگذار بوده است؟

۱-۵- فرضیه پژوهش

- زبان و بیان شیرکو بیکس متاثر از مکتب سمبولیسم است و هنجارگیری-های شیرکو در بستر فکر و اندیشه ناشی از طبع ناسازگار او با شرایط زمانه است.

- شعر شیرکو رنگ زمانه را با صراحة و شفافیت بیشتری به واسطه کاربرد نمادها نمایان ساخته که این امر در مواردی به شعار نیز انجامیده است.

- جریان سمبولیسم اجتماعی در اشعار شیرکو نوعی شعری است با محتوای اجتماعی واقع بینانه و روشن بینانه که هدف او بالا بردن ادراک و بینش هنری و اجتماعی است و غالباً پیامی اجتماعی و انسانی در آن بازگو می-شود.

- در اشعار شیرکو عناصر گوناگونی به صورت نمادین جلوه-گر شده-اند که این عناصر محمول شده-اند برای القای معانی و مفاهیم متنوع، از جمله مفاهیم سیاسی و اجتماعی.

۲- بحث و بررسی

۲-۱- سمبولیسم

سمبولیسم در اصطلاح «نام مکتبی از مکاتب ادبی اروپاست که تاریخ پیدایش آن از قرن نوزدهم و پس از مکاتبی چون کلاسیسم، رمانتیسم، رئالیسم و ناتورالیسم است. این مکتب بر اساس برملاشدن وصف حال از طریق یک سلسله رمزگشایی و تأویل بنا نهاده شده است» (چدویک، ۱۳۷۵: ۱۰) و هدف عمده-ی پیروانش، القای تجربه-های درونی با استفاده از زبان نمادین بود. این مکتب ادبی، در اوخر سده-ی نوزدهم میلادی به ابتکار گروهی از شاعران فرانسوی بوجود آمد و سپس دامنه-ی نفوذ آن به داستان، نمایش-نامه هم کشیده شد. از میان برجسته-ترین شاعران سمبولیسم، می توان از بودلر(Baudelaire) مالارمه(Mallarme) ، ولن(Verlaine) و رمبو(Rimbaud) نام برد. (انوشه، ۱۳۷۶: ۸۲۶). این مکتب را «می-توان هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم و نه به وسیله-ی تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره به چگونگی آنها و استفاده از نمادهای بی توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانست»(همان: ۱۱-۱۲). آنچه مکتب سمبولیسم را از دیگر مکاتب ادبی متمایز می کند عبارت است از «بیان افکار و عواطف از طریق استفاده از نمادهای عمومی و نمادهای شخصی، نیاز به رمزگشایی و درک و دریافت مشکل اشعار، توجه به آهنگ و موسیقی کلمات، گریز از واقعیت و عینیت، عدم توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی و عدم اعتقاد به تعهد و رسالت اجتماعی شعر و گرایش به شعر ناب و محض، عدم اعتقاد به جنبه-های تعلیمی و آموزنده ادبیات و شعر و ترجیح

- تصور و تخیل بر تفکر و تعقل» (حسین پورجافی، ۱۳۸۴: ۱۹۷) این مکتب اساساً دارای ویژگی‌هایی است که جا دارد به آن اشاره شود:
- «بیان مکنونات ذهنی و عاطفی شاعر با استفاده از نمادهای فردی، ملی و جهانی.
 - بی توجهی به جنبه‌ی تعلیمی شعر و ترجیح تصویر و تخیل بر تعقل و اندیشه.
 - بی توجهی به شعر متعهد و شعر سیاسی و اجتماعی.
- توجه به موسیقی کلمات و گریز از سنت‌های کلاسیم ادبی» (رزقانی، ۱۳۸۳: ۵۳۳).

در نظر سمبولیست‌ها، همیشه دلیلی ادبی برای حضور نمادها وجود داشته است، زیرا به باور آن‌ها، نمادها یا با چیزی در زندگی بشری تطابق دارند یا نماینگر آن هستند و یا اصلاً با آن مشابه‌اند. از این رو، به عقیده‌ی آنان، هرگاه نویسنده صورت خیالی یا شیء‌ای از جهان پیرامون خود را به کار می‌برد، آن را به صورت نمادین درآورده است (نک: فرای، ۱۳۶۳: ۳۸) که «از دیرباز، ابزاری بیان اندیشه‌ها و عواطف بشری بوده‌اند و روانکاوان بر این نکته تأکید دارند که منشأ تفکر بشری قبل از هرچیز، در افسانه‌ها نهفته شده و به وسیله‌ی سمبول‌ها بیان گردیده است» (اما، ۱۳۷۷: ۱۴۵).

۲-۲- سمبولیسم اجتماعی در ادبیات کردی

- ۱) جریان سمبولیسم اجتماعی از شاخص‌ترین و مهم‌ترین جریان‌های سده‌ی کنونی شعر کردی است. شعر در اغلب شاعران معاصر کرد، اندیشمندانه و متعهد به انسان اجتماعی است. اما باید به خاطر داشت که شعر اجتماعی و بیان آمال‌و دردهای یک جامعه بدون تردید به عهد کلاسیک برمی‌گردد، اما شیوه‌ی بیان شاعران کلاسیک شتاب زده و سطحی بود و می‌توان گفت بیان شاعران این عهد به واقعیت نزدیک بود، اما گرایش به رعایت اصول سمبولیسم و پیچیده‌تر شدن نمادها و شدت تخیل در شعر باعث تمایز شدن آن شد. سمبولیک یا شعر نمادی از جریانی مهم شعر معاصر کردی است که شاعران و نویسندهان بسیاری از این شیوه به عنوان ابزاری به منظور انعکاس غیرمستقیم اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی خود به مخاطبان بهره می‌برند و از نظر منتقدان، استبداد و خفغان حاکم بر فضای جامعه و نیز آشنایی شاعران با مکاتب غربی از عوامل گرایش به این مکتب بوده است سمبولیسم اجتماعی جریانی است که نسبت به آرمانهای انسانی و اخلاقی، خود را متعد و مسئول می‌دانند و برای شعر مسئولیت و رسالت اجتماعی و سیاسی قائل است. این جریان از محصول آشنایی شاعران با مکتب سمبولیسم و تأثیرپذیری از آن و از سوی دیگر حاصل شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی است که شاعران در آن زیسته‌اند. مکتب سمبولیسم از جمله مکاتبی است که با توجه به اوضاع و احوال جامعه وارد عرصه‌ی ادبی و داستان نویسی در ادبیات کردی شد و این مکتب نشانه‌ها و اشاره‌های هنرمندانه‌ای است که مطالب را برخواننده القا داده و او را در ابهام فرموده‌اند. عبدالله پشیو، شیرکو بیکس، موید طیب و بختیار علی از شاعران و داستان نویسان معاصر پر ادبیات کردی هستند که قالب قصصی را برای بیان ضعف اوضاع اجتماعی، سیاسی جامعه برگزینند و در مکتب واقع‌گرایی و نمادگرایی، اسلوبی جدید و مضامینی نو را به تصویر کشیدند. ملت کرد از جمله ملت‌هایی است که در طول تاریخ دستخوش حوادث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده‌اند. شعر اجتماعی به نوعی پیام آور ژرف اندیشه‌ی نازک بینی، نمود زیبایی و التذاذ درک مسائل مورد توجه انسان بوده و هست و غنی‌ترین دستاوردهای شعر کردی مسائل معرفتی و اجتماعی است و رویکرد شیرکو به موضوعات اجتماعی بیشتر بوده است تا نگاهش به بیان عواطف شخصی و مقوله‌های فردی. مکتب‌های اروپایی موازی با این تحولات در دوران معاصر، نفوذ خود را در عرصه‌ی ادبیات، هموار کرد و در آثار اغلب شاعران و نویسندهان معاصر می‌توان جلوه‌هایی از تأثیر این مکتب ادبی را یافت. هدف مکتب رئالیسم اجتماعی و سمبولیسم، رواج واقعیت‌گرایی، بیان حقایق، انتقاد از حکومت استبدادگر و دفاع از مردم ستمدیده است که به دلیل امنیتی، اغلب شاعران و نویسندهان ترجیح دادند تا با رمز و نماد آن‌ها را بیان کنند. در این میان شیرکو از جمله شاعرانی است که نگرش واقع‌گرایی را سمبول در اشعارش به زیبایی نشان می‌دهد. وی از جمله شاعران جامعه‌گرای آگاه زمانه‌ی خویش است که توانست در عین نوآوری در زبان و

بیان شعری، رسالت اصلی خویش را که تعهد در برابر مردم و اجتماع است به زبانی نمادین بیان کند تا آنجا که اشعار او به شعری انسانی و جهانی با مضمون تفکرات فلسفی و اجتماعی تبدیل شود و توانست پیوندی عمیق با لایه‌های مختلف انسان و اجتماع ملت خویش و به دنبال آن، انسان و اجتماع جهانی برقرار کند. شیرکو با سروdon اشعار خود، تعهد به اجتماع را اساس شعر خود قرار داد و توجه به اجتماع و سیاست را به عنوان یک اصل مطرح کرد و رسمآیک دید اجتماعی به شعر بخشید، و با چنین نگرشی توانست به شعر کوردی، جریانی نو در بستر شعر معاصر ایجاد کند که مهم ترین جریان شعری معاصر در ادبیات کردی گشت. تا آنجا که این جریان به لحاظ رویکردهای متفاوت زبانی و محتوایی با شعر کلاسیک کردی با عنوان جریان شعر نو شناخته شده است که می‌توان این جریان را به عنوان جریان شعر سمبولیسم اجتماعی مطرح کرد.

۳-۲- بررسی سمبولیسم اجتماعی در اشعار شیرکو

شیرکو در زمرة‌ی شاعران معاصری است در ادبیات کردی که در بین مردم حضور دارد و به بیان رخدادهای اجتماعی سرزمین خود تمایل بیشتری نشان می‌دهد. شرایط سیاسی و اجتماعی تأثیر بسزایی در خلق بسیاری از سمبل‌ها و نمادهای شعر او داشته است. وضعیت حاکم در زمان رژیم بعث و ستم‌های بی‌شماری که این رژیم بر سر آزادی خواهان روداشت و همچنین خفقان و استقرار بی عدالتی و ظلم در جامعه‌ی بحران زده‌ی آن عصر، همه و همه شیرکو بیکس را متأثر ساخت و او را وا داشت تا بر اقتضای زمان و مصلحت به زبان سمبولیک و نمادین روی آورد و از این طریق فضای اجتماعی و سیاسی دوران خویش را به تصویر بکشد. البته غیر از شرایط رژیم بعث، حوادث و اتفاقات بعد از رژیم بعث همچنین جنگ داخلی نیز مورد توجه شاعر بوده و بخشی از نمادهای اشعار او مربوط به این واقعه است. شیرکو با نگاهی انتقادی بر بسیاری از وقایع و اتفاقات جامعه خویش، به علت جایگاه شغلی خود به عنوان وزیر فرهنگ وقوف داشته است، پس از آن هر جا که عملی را مغایر با اصول تفکری خود ملاحظه نموده با طبع منقد و طناز خود به بیان آن پرداخته است. وی از جمله شاعران نوآور و متعهد معاصر است که نمی‌توانست نسبت به واقعیت جامعه بی‌تفاوت باشد. گیر و گرفتهای سیاسی و اجتماعی جوامع دریند، خفقان‌های سیاسی و اجتماعی، فقر، جنگ، برادرکشی، بی‌عدالتی و تبعیض، همه و همه باعث گردیده تا شیرکو نگاه‌های پیشین شعر را تغییر داده و آن را به سمت نگاهی مردمی و نمادین چرخانده، و شعر نمادگرا را ابزار و سلاحی سازد برای رویارویی با این معضلات. در این پژوهش از میان دفاتر گوناگون شعری وی، به بررسی سروده اینک دختری میهن است خواهیم پرداخت. شیرکو نماد را وسیله‌ی بیان احساسات، عقاید، تخیلات و ... خود قرار می‌دهد. و در این رهگذر، شیرکو بنا به مقتضای زمان و مکانی که در آن به سری‌برد، از عناصر مختلفی برای بیان سمبولیک احوال درونی خود و ترسیم اوضاع جامعه‌ی خویش کمک می‌گیرد. سمبلها در اشعار وی بنا بر دلیستگی و آشنایی با فرهنگ کلاسیک فرهنگ کشورهای دیگر، موقعیت‌های خاص اجتماعی، احوال درونی و عوامل متعدد دیگری، نمود تازه‌ای یافته‌اند. برگزیدن زبان نمادین و سمبولیک از سوی شیرکو افزون بر عوامل سیاسی و اجتماعی و استبداد شدید حاکم بر فضای جامعه، ناشی از آشنایی او با مکتب‌ها و جریان‌های شعری غرب، افزون به عمق شعر، آفرینش ابهام هنری، تأثیر در مخاطب و سرانجام، حرکت شعر از تک معنایی و واداشتن خواننده به تأمل بر معنا و مفهوم شعر است. سروده اینک دختری میهن من است ترسیم آمیزه‌ای از تعهد اجتماعی و هنر شاعری شیرکو به شمار می‌رود. شاعر در این سروده از طریق سمبل‌ها، کنایات و روابط حاکم بر آنها، مفاهیم مورد نظر را بر خواننده القا می‌کند. به گونه‌ای که هر کدام از عناصر مختلف طبیعی، جانوری، غیرجاندار،... در جایگاهی نمادین قرار گرفته‌اند و می‌توانند محملی باشند برای القای معانی متنوع از جمله مفاهیم اجتماعی و سیاسی. حال از زوایای سمبولیسم اجتماعی و توجه بدین امر که چه عناصر و موضوعاتی به صورت برجسته در سروده‌ی وی کاربردی نمادین یافته‌اند، اشاره می‌شود:

۱-۳-۲- عناصر طبیعی

طبیعت از عناصر مهمی است که بهترین دستمایه و غنی ترین منابع را برای نمادپردازی در اختیار شاعر و نویسنده نهاده است (فتوحی، ۱۳۸۹: ۱۹۰). شیرکو شاعری است که نمودهای طبیعت و زندگانی را در نگرشی به درون و برون در هاله‌ای از اندوه و درد و رنج می‌بیند و همه جا را سرشار از اضطراب و تباہی می‌باید و دچار یأس و نامیدی است. شیرکو برای بیان اندیشه‌ها و حالات حسی خویش در قالب سمبولیک، از عناصر متعهدی بهره می‌برد. دایره‌ی عناصر طبیعی نمادین در اشعار شیرکو به ویژه با بار معنای سیاسی، اجتماعی، شامل موارد متنوعی است که به آن‌ها پرداخته می‌شود:

۱-۳-۲- ابر

شیرکو به تلفیق محیط برون و درون می‌پردازد و به شیوه‌ی عملکرد سمبولیست‌ها از روح و احساس خود در آن می‌دمد. وی با احساس مسئولیت پذیری در برابر جامعه و به کارگیری زیان نمادین می‌کوشد تا وضعیت حاکم بر جامعه خود را بهتر ترسیم کند و مسائل اجتماعی و پیامدهای آن را در سروده‌های خود منعکس کند. ابر انسان‌شده‌ی شیرکو بیکس، ابری است غمگسار، همزاد، همدرد و هم‌صدای شاعر و حاکی غم و درد و داغ دل است و هم دردی و هم نوایی با اقتضای جامعه‌ی سوگوار شاعر است:

«در خیابان سهول ایستاده‌ام / گرچه اینجا ایستاده‌ام، اما من ابر غصه و / (باد) پرسش این مملکتم. هر روزی چندین بار / به فریاد غربت تبدیل می‌شوم و در سینه‌هایتان می‌وزم». (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۸۲)

و در ادامه شیرکو جلوه‌های ظاهری ابر را کنار می‌زند تا عمق و حقیقتی دیگر را به مخاطب نشان دهد. چنانچه ابر بیانگر حسرت‌ها و مصیبت‌ها و ناکامی‌های روزگاران، زار زار می‌گردید و می‌بارد. از اینزو، ابر را زنگاری بر پهناه آسمان می‌بیند که جز تاریک و پوشاندن چهره‌ی روشن خاصیتی ندارد:

«هر شب چندین بار، باران قصیده می‌شوم و / بر غمهايتان می‌بارم». (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۸۲)

شیرکو بیکس بر حسب استعداد هنری و جهان بینی خویش، به باز سازی و تقلید از طبیعت می‌پردازد و گاه مضمون واحدی را به عنوان خمیرمایه‌ای مشترک در ذهن و زبان خود دنبال و آن را بازآفرینی می‌کند. البته یک از عوامل موجد زیبایی در شعر شیرکو، تصویرگرایی و قابلیت تجسم، انواع حس و حال دادن‌ها به کلام، از طریق جاندار انگاری و استفاده از دیالوگ در شعر و بهره بردن از صور خیال است.

۲-۱-۳-۲- آفتاب

عنصر آفتاب، نمونه‌ی دیگری از اشعار سمبولیستی است. آفتاب در تخیل شاعر قاصدی است که مایه‌ی حیات و ندادهندۀ‌ی امیدواری و دلنویزی است و هر لحظه عشق به زندگی را تداعی می‌کند و شاعر بر این باور و امید است که آفتابی که بودنش نماد زندگی و نبود او نشان مرگ است، درست مانند باورهای عمیق دینی و پیوندهای درست حقیقت ستایی که آفتاب از طرف آینده باید بر این جامعه آشفته و غم زده بتاخد:

«من اکنون همیشه در عزایم / عزای گلهایم / عزای آب / عزای جنگل / ولی هر بار نیز آفتابی قاصد / از طرف آینده می‌آید و دست به گردنم می‌اندازد و / مرا دلنوایی می‌دهد و به من می‌گوید: غم مخور / همیشه اینگونه تاریک و افسرده نخواهی بود. غم مخور / مرا داری» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۵۱).

از آنجایی که «نمادها خاستگاه معنای ندارند و بیشتر تابع ذهنیات و طرز تلقی شاعر و نویسنده هستند. در عین حال بهترین نمادها در آثار ادبی با استعانت از قدرت خلاق نویسنده و شاعر به وجود می‌آید و راجع به موضوعی که باعث خلق نماد شده است مفهوم

موثرتری می-یابد» (داد، ۱۳۷۵: ۳۰۱) شیرکو بیکس هم در سروده زیر از آزادی با عنوان خورشید یاد کرده است که نماینگر استعانت از قدرت خلاق اوست که خاستگاه معنایی خاصی پیدا کرده است: «در من / بیزاری به قدری متراکم گردیده / خود را می-بینم بیشه-ای هستم و / گودالی در سایه سارم که / تاری از خورشید نمی رسدم» (شیرکو، ۱۲: ۲۰).

آنچه از کاربرد سمبول-ها در سروده شیرکو قابل تأمل است، اغلب سمبول-ها به صورت هنری برای بیان افکار و عواطف مخاطبین در هاله-ای از ابهام است، یعنی شیرکونه از راه مستقیم و نه به وسیله-ی تشبیه آشکار آن افکار و عواطف را به تصویرهای عینی و ملموس بلکه از طریق اشاره و غیرمستقیم در معرض دید قرار می-دهد.

۱-۳-۲ باد

یکی از نمادهایی که در شعر شیرکو بسیار به کار رفته، سمبول باد است. این سمبول که در اشعار شیرکو نمود بیشتری دارد، باعث خلق مضامین بسیاری شده است و به دلیل نگرش خاص او، منش اجتماعی و کنش-های سیاسی شاعر، کارکردی جدید می-یابد. باد؛ نمادی است که چندین وجه دارد، به دلیل انقلاب درونی-اش؛ نماد بی-ثباتی، ناپایداری و بی استحکامی است. از سوی دیگر باد متراffد با نفخه است و در نتیجه با روح و جوهر روحی از مبدأ الهی متراffد است. از اینجاست که زبور، همچون قرآن، باد را پیک الهی و همسنگ فرشتگان می داند (شواليه و گربان، ۱۳۸۸: ۶). البته اغلب «در شعر معاصر سمبول ویرانگری، خرابی، هرج و مرج و در نهایت دگرگونگی است» (پورنامداریان و خسری شکیب، ۱۳۸۷: ۱۵۲-۱۵۳). اما این پدیده طبیعی در شعر شیرکو؛ گاهی تصویرهای مثبت در قالب باد، تندباد، گردباد و طوفان از آن ارائه می-شود و به شکل های مختلفی که آمیخته-ای از باورهای اساطیری و جریان نمادگرایی اجتماعی است، در شعر شیرکو تجلی می-یابد به گونه ای که گاهی عامل مرگ و نابودی و رمز ظلم و ستم حاکم بر جامعه است:

اما قلبم در مشت (باد)ی است / آهسته آهسته از گوییه می-آید و / خاکستر تن زند را با خود می-آورد و / در مقابل بینی میهن / خاکستر را فوت می-کند و / آنگاه می-گوید: یادگاری برای سروریت!» (شیرکو، ۱۲: ۲۰)

البته عنصر باد ریشه کهن الگویی دارد چنانچه از کهن الگوهایی است که ناخودآگاهی جمعی را شکل می-دهد و آن-گاه که خدای بر قومی خشم می-گیرد، باد را به عنوان نیروی ویرانگر بر آن-ها مسلط می-سازد» (شواليه و گربان، ۱۳۸۸، ج: ۲، ۸-۱۳). چنانچه باد در شعر شیرکو نیز اغلب منفی و چونان عنصری مهاجم، ویران گر و ستم-کار استعمال شده است. نمادی است از عوامل غارتگر، چپاولگر و آشوبگر جامعه. ظلم و بی-عدالتی، استبداد و حاکم جفاگر که ثمره-ای جزانده و درد برای جامعه ندارد:

(باد)ی پیمرد، باخرخri در گلو درمی-رسد و / سبیلش را تاب می-دهد و / در مقابل لمحه-ای می-ایستد و / متعجب است که از کینه-ای او باشم و به او شبیه نباشم.

شایان ذکر است که بینش فردی و ابداعی شیرکو نسبت به جامعه و تأثیرات ژرف آن از حوادث و تحولات فردی و اجتماعی در ضمیر ناخودآگاه، منجر به رشد و غلبه تصاویر نمادین شخصی و خصوصی بر پیکره نمادین اشعار وی گشته است. در شرایط اجتماعی که تنها تاریکی ظلم و تجاوز و دیکتاتوری گستردۀ شده، بادها قاصد و پیک الهی و فریاد رسان چنین سرمزمی به شمار می-روند که خطاب به باد می-گوید:

ای باد حسرت / شتاب کن... پیش بیا. / در یک رقص جهنمی دستم بگیر و / تا سوختن آستان خدا / مرا ببر و در همانجا / با پر قلم عشقی / تک و تنها / شعله... شعله / در میان مرثیه-ی شیون / تصویر آهونی بکش / که در مملکت چاقو / خیلی کم زیست!» (شیرکو، ۱۲: ۱۹۷-۱۹۸).

نقش مهم و محوری واژه‌ی باد در سمبولیسم اجتماعی اشعار شاعران معاصر بسیار برجسته است. شیرکو به کمک تصویر نمادین باد، ادراکات و اندیشه‌های سیاسی خود را سامان داده است. باد نماد همه‌ی مبارزان و سلحشورانی است که ضمن حرکت و تکاپوی خود، همه مردم عادی را که در غربت به سر می‌برند به امید آزادی وا می‌دارد: «من اکنون در بسیاری از مکانهای این سرزمین/ بی کسم و شیون و زاری می‌کنم. اما هر بار/ (باد)ی جوان از طرف آزادی می‌آید و / دست به گردنم می‌اندازد و مرا می‌بوسد و به من می‌گوید: / غم مخور، تا به ابد اینگونه تنها نمی‌مانی، غم مخور، مرا داری» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۵۱-۵۰).

گاه باد در شعر شیرکو رمز انقلاب و گاهی اوقات، باد را نماد آزادیخواهان و حرکت‌های آزادیخواهی معرفی کرده است. چنانچه در شعر زیر باد نماد زندگی، جنبش و قیام است:

ای میهن/ برای اینکه به یک میهن حقیقی تبدیل شوی/ باید از سر و گردن به پایین/ خودت، خود را باز شکافی! / باید بارانی دگر در ضمیرت شروع به بارش کند و/ (باد)-ی دگر در تو آغاز به وزیدن نماید و/ سوختنی دگر و متفاوت/ شما را به قفنوس کوه تبدیل کند!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۷۸-۱۷۹).

و در جای دیگر با همین مفهوم نمادی روشن برای، خیش، حرکت و انقلاب می‌باشد، منظور از طوفان، موج دوباره مردمی است که بعد از کشتارهای فجیع و اعدام بی رحمانه‌ی رژیم بعثت، دوباره به خود بیانید: ای میهن خوابیده‌ام! / من تنت را سوزن آجین می‌کنم/ تا بپاخیزی و / به سیل و طوفان تبدیل گردی،... (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۷۹)

نکته قابل تأمل آن است که «درجه تأویل پذیری و بسیار معنایی نمادها یکسان نیست. معمولاً نمادهای ناخودآگاه و همگانی نسبت به نمادهای خودآگاه و غیرهمگانی پرمعناتر و ژرف‌تر. هستند و قابلیت تأویل بیشتری دارند اما در هر صورت سمبولها شعر را عمیقتر می‌کنند، دامنه می‌دهند، اعتبار می‌دهند و وقار می‌دهند (یوشیچ، ۱۳۸۵: ۶۹).

یکی از جلوه‌های بدیع و شگفت‌انگیز شیرکو در سروده «اینک دختری میهن من است»، خروج الفاظ از دایره‌ی تنگ معانی و تجلی واژگان به سان نمادهای دقیق و عمیق، تصاویری زنده و تابلوهای گویا و جذاب از وضعیت اجتماعی است. زیرا در نماد، حرکت تصویر از عینیت به ذهنیت است (نک: جورکش، ۱۳۸۳: ۲۴۸-۲۴۹). برای مثال شیرکو در آغاز از «بادی» واقعی سخن می‌گوید و سپس «باد» به نمادی از اجتماع و تاریخ و دنیا و غیره بدل می‌شود که این امر غلبه‌ی ذهن گرایی را بر شعر شیرکو نشان می‌دهد.

شب هنگام، (باد)ی غمگین/ آهسته آهسته، همچون نسیم/ بسوی گورستان بزرگ ره می‌گشاید و/ یکی یکی «فراموش شدگان» آنجا را / صدا می‌زند و همه را / از خواب بری-خیزند و بهمراه خود/ بطرف دامنه‌ی تپه می‌آورد و/ در راستای یک مه گلی / با آنها می‌نشیند و/ به آرامی سرگفتگو می‌گشاید: / «شما در یاد صدا فراموش شدید/ شما از یاد رنگ زایل شدید/ در یاد تاریخ انسان و/ در یاد میهن فراموش شدید» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۸۷-۱۸۸).

شیرکو در سروده زیر باد را نشانه‌ی تزلزل و ناامنی دانسته که بیرق و پرچم آزادمردان را سرگردان کرده است: «میهن به گردباد تبدیل شد و / دشت و کوه را برابر (باد) داد و گفت: / شما تنها گروهی مفتری و کلمات راهزن هستید» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۲۱).

یک بخش از ایده‌های بنیادین در شعر شیرکو، دغدغه‌ی سیاسی و اجتماعی اوست. شیرکو فضای خفقان حاکم بر جامعه‌ی خود را که ارمغان حکومت بعثت بود، در تصویر کلیدی «باد» منعکس کرده است باد در شعر شیرکو نمادی است از عوامل غارتگر، ظلم و بی عدالتی، استبداد و حاکم جفاگر که ثمره‌ای جز اندوه و درد برای جامعه ندارد به تصویر کشیده شده است. در واقع شیرکو نگرشی بدینانه و توأم با یأس و نامیدی بر شعر او سایه افکنده است. او دردهای اجتماعی را با تمام وجودش حس می‌کند. «دردهای اجتماعی، دردهایی هستند که از نابسامانی‌ها و نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی نشأت گرفته و در طول تاریخ چون بیمار مزممی جان و دل آزادگان

را آزده‌اند. «(صادقیان، ۱۳۷۹: ۱۵) یکی از این بی‌عدالتی‌ها انفال مردم به دست رژیم بعضی است. دگرگون ساختیم باد را / آن سان که بمب‌ها می خواستند / ... در بیابان فرودست / هرجا که بیزند/ مشتی خاک را/ باید که در کزل‌های غربال/ ناخن انگشتان و ذرات استخوان ساق پای کردن را/ تنها/ بیابند! / اما درون شعر من/ مدام/ در آمد و رفت و / طنین انداز است/ فریاد زنان انفال دختران من است و / پایانی بر آن نیست! (شیرکو، ۱۳۸۴: ۳۷-۴۰)

شعر نمادین یا سمبولیک از جریان‌های مهم شعر شیرکو بیکس می‌باشد. از عوامل گرایش این شاعر به شعر نمادین و سمبولیک تغییر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و اختناق و خفغان شدید نظام مستبد رژیم برا آن است. در واقع از هدفهای رویکرد شاعر به سمبول در شعرش، خلق بافتی مبهم و شعری عمیق، تأثیر در مخاطب و شرکت دادن او در آفرینش معنای شعر، حرکت شعر از حالت تک معنایی به سوی چندمعنایی، و واداشتن خواننده و مخاطب به درنگ و تأمل در معنا و مفهوم شعر است. زیرا «سمبول یا نماد به طبیعتش اساساً مبهم و چند پهلو است.» (سیدحسینی، ۱۳۸۷: ۵۳۸) مهم‌ترین رویداد مؤثر تاریخی دوره شاعر که بر ذهن و زبان و بیان شاعران جاری گشت، رویداد دردنگ اطفال است که هیچ شاعر متعددی وجود ندارد که از کنار این رویداد جانسوز بی‌اعتنای گذشته باشد. شیرکو با حادثه‌ی اطفال، چنان پیوند شدید عاطفی برقرار می‌کند که در آن حال، زبان وی از توصیف واقعیت‌ها فراتر می‌رود و به قلمرو تو در توی نمادها و رمزها پا می‌نهد، در اشعار بالا چنان که مشاهده می‌شود الفاظ و عبارات تو، یعنی «دال‌ها»، «مدلولهای» مختلفی پیدا می‌کنند. «دال‌ها» فقط یک «مدلول» معین و مشخص ندارد، بلکه به مدلول‌های پرابهای دلالت می‌کنند که دریافت آنها چندان هم آسان نیست و خواننده با اندیشه و تفکر و کشف رمز و راز قراردادها، معنای آنها را درمی‌یابد یا خود معنای نهایی آنها را به فعلیت می‌رساند.

۱-۳-۲- باران

شیرکو به واسطه بارش قطرات باران بر ظلمت‌های سیاسی و اجتماعی تأکید می‌ورزد. باران نشانه‌ای از رویش و طراوت و سرسبزی است و در ادبیات نماد زندگی دوباره و علامت حیات و نشانه‌ی رحمت الهی است، اما شیرکو گاهی این واژه را معنایی عکس این مفهوم به کار برده است. در اینجا واژه‌ی «باران»، دیگر یک واژه‌ی معمولی با بارمعنایی صوری و متداول و عام‌یافته‌اش نیست. باران در این شعر، از لحاظ معنا و مفهوم دگرگون شده است. این واژه از منظر سیاسی-اجتماعی در این شعر، می‌تواند در تقابل با حیات و نشانه‌ی رحمت الهی نمادی باشد از فضای تیره و شرایط خفغان آور و توأم با ظلم و استبداد جامعه و هر معنای دیگری در راستای آن، که با این توصیف می‌توان گفت، شیرکو به خلق یک موقعیت تازه از یک عنصر طبیعی (باران) پرداخته است. گویی شیرکو همه چیز را تیره و تاری بیند و زندگی برایش زندانی بیش نیست:

«عصبانیت‌ها ابتدا در شکل / قطره‌های کوچک... چکه... / شروع به باریدن می‌کنند. هر قطره‌ای / از یک بیزاری است. قطره ای از گلوبی / یک شعر زندانی است. دیگری از چشم / سوالی خسته است/ آن دگر / از رگ و ریشه‌ی گیسوی برباده برا آمد/ یکی دیگر از فریاد نک پستان است/ یکی هم به سقف غمی / جوان، الی آخر الی... و الی.... / شاید آن قطره‌ها هم دیگر را نشناشند/ اما در نهایت همگی یک اسم / برای خود انتخاب می‌کنند و سیل می‌گردند!» (شیرکو، ۱۸۰-۲۰۱: ۱۸۱).

باران نشانه‌ای از رویش و طراوت و سرسبزی است و در ادبیات نیز نماد زندگی دوباره و علامت حیات و نشانه‌ی رحمت الهی است. شیرکو از این واژه در معنی بار مثبت آن به کار برده است و در شعر او زندگی بخش است و می‌تواند به زندگی اجتماعی و سیاسی که از چشم انداز شیرکو مرده است، حیاتی دوباره ببخشد و یک زندگی پاک سیاسی و اجتماعی، عقلانی و آکنده از تفکر را زنده کند. از این رو، یکی از معانی نمادین «باران» از نگاه شیرکو انقلاب اجتماعی و بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی است که لازمه‌ی بارش باران بر میهمن می‌کند: «ای میهمن / برای اینکه به یک میهمن حقیقی تبدیل شوی/ ... باید بارانی دگر در ضمیرت شروع به بارش کند و / (باد)ی دگر در تو آغاز به

وزیدن نماید و/ سوختنی دگر و متفاوت / شما را به ققنوس کوه تبدیل کند!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۷۸-۱۷۹).

در واقع، عشق به میهن، احساسی است که از دیرباز، در وجود هر انسانی وجود داشته است و همین احساس است که شیرکو را آرزومند بارش باران کرده است. با تأمل در سروده مذکور می-توان گفت که سبک شیرکو در سروده اینک دختری میهن من است، سمبولیسم اجتماعی است و یک بعدی بودن شعر و استفاده از سمبول-های تک معنایی از ویژگی های برجسته شعر اوست. وی مسائل اجتماعی را به مسائل معنایی و روایی تبدیل می سازد و در قالب ساختارهای کلامی و زبان-های مردمی، در برابر ساختارهای اجتماعی به واکنش می-پردازد.

۱-۳-۵- جنگل

جنگل از گونه نمادهایی است که شیرکو بیکس در حکم ملت و جامعه به صورت سمبول به کار می-برد و البته «جنگل به دلیل تاریکی-اش و ریشه-ی عمیقش، نmad ناخودآگاه است» (شواليه و گبران، ۱۳۸۸، ج ۲: ۴۵۶) و با همان برداشت و مفهوم در شعر شیکو انعکاس داشته است. جنگل از دید نمادهای اجتماعی سروده اینک دختری میهن من است، نmad جامعه اوست که دچار تاخت و تاز و استبداد و ظلم شده است:

«وقتی که میهن به جنگلهای مظلوم/ گوش فرانمی-دارد، آنگاه سنگ و درخت به حاشاکردن/ فکر می-کند. وقتی که میهن / چشم خود را در مقابل آنمه لشه-ی غدر / می بندد، دردها به بهاری قرمز می اندیشنند. / وقتی که میهن از دزدها چشم پوشی می-کند، دزدها / به دزدیدن خود میهن می اندیشنند!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۶)

با این وجود می توان گفت که شیرکو با ذهنیتی منفی، جنگل را نmad جامعه-ای گرفتار ظلم و ستم و پراز هرج و مرج و تباہ شده و از جامعه-ای گرفتار اختناق شدید می-داند که مردم نیز مایوس و نامید شده اند. از این رو، جنگل در نگاه شیرکو می-تواند نmad جامعه-ای غارت شده و گرفتار استبداد و ظلم و ستم باشد که یأس و نامیدی بر مردم آن چیره شده است. درخور توجه است از نمادها در شعر شیرکو این قابلیت را دارند که درک خوانندگان را از مدلول-های قاموسی در نظام نخستین زبان آزاد کنند و مفاهیم و لایه-های معنایی متفاوت و گاه متضاد را برای تخیل و تعقل خوانندگان باقی بگذارد، به طوری که خواننده برای درک و فهم منطقی آنها ناگزیر است که از همه تجربه-ها و اندوخته-های ذهنی خود بهره گیرد و از طرف دیگر نمادهای منتخب از جانب شیرکو بیکس که غالبا برگرفته از پدیده-های طبیعی هستند در ترکیب با عنصر کلامی(جنگل / سیاهپوش)، شیوه-ی نمود در جمله همراه با پرداخت شاعرانه موجی از زیبایی به وجود آورده است:

این تاریخ من لاابالی است / درشکه-ای است تا گوش اسب-هایش / در گذشته فرو رقته است و ... ککش هم نمی-گزد! عشق همه پرند
هایش را / در هوایی خفه و ، وفای همه زنانش را در جنگل سیاهپوش جا گذاشته است (شیرکو، ۲۰۱۲: ۸۴-۸۵).

۱-۳-۶- شب:

شب به عنوان یکی از عناصر طبیعی و پرسامدترین عنصری است که در شعر شیرکو کاربردی سمبولیک یافته است. در رویکرد جدید شیرکو بیکس شب از منظر سیاسی-اجتماعی می-تواند در تقابل با صبح آزادی و عدالت گسترش نمادی باشد از خفقان و فضای تیره و شبگون حاکم بر جامه-ی زمان بعث، جامعه ای که در خاموشی و سکوتی سرد به سر می برد. با این توصیف می-توان گفت شاعر به خلق موقعیتی تازه از عنصر طبیعی پرداخته است. شب تداعی کننده-ی فضایی تنگ و تاریک و خفقان آور است که بر جامعه-ی عصر شاعر خیمه زده است . شب به عنوان یک پدیده-ی طبیعی و آن شرایط اجتماعی است که رمز و سمبول اوضاع اجتماعی ناخوشایندی قرار دارد که نظامی ستمگر بر آن فرمان می-راند. این عنصر در شعر زیر بوکاسا (مظهر نامیدی)، تبر(مظهر مرگ) و قمه-ی دیجور (مظهر ظلم و

ستمی) است که بر پیکره‌ی جامعه وارد شده است و به این طریق سیمای میهن را به تصویر می‌کشد: غروب که این میهن را می‌بینی / خود را چون گاندی می‌نمایند/ شبها هم بوکاسا است و / بامداد یک صوفی نورانی و / عصر هنگام لباس بارق و حجاج/ بر تن دارد! / در روز او درخت شعر است و / شبها تبر/ در روز او اشעה آفتاب است و / شبها قمه‌ی دیجور! (شیرکو، ۱۵۸-۱۵۹: ۲۰۱۲).

در شرایطی که صداقت و یکنگی در میان مردم کمنگ شده، شیرکو به دنبال یافتن راهی برای آگاه و بیدارکردن انسانهاست و این نکته را برای ما آشکار می‌سازد که وی به عنوان شاعر رسالت بزرگ را به عهده دارد که همان هدایت و راهبری مردم عصر و زمانه‌ی خویش است. شیرکو به واسطه‌ی سمبول شب «جامعه ای که نظامی جابر بر آن حکوت می‌کند و حقایق را از مردم پنهان می‌کند شرایطی همانند شب دارد» (پورنامداریان، ۱۳۷۴: ۱۶۱). شاعر در شعر زیر با استفاده‌ی نمادین از دو ترکیب «سایه درد» و «شب بیداری» از فضای سرد و بی‌روح و تاریک محیط و اجتماع خویش اینگونه شکوه سرمی‌دهد:

آنچه که هر روز پیش من/ کوتاه و کوتاهتر می‌شود، همانا زندگی است/ هر آنچه نیز مدام طویل و طویلتر می‌گردد/ سایه‌ی درد و شب بیداری غمهاست. (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۳).

واژه شب، با مفاهیم نمادین خود که در دایره‌ای از مؤلفه‌های منفی محصور است، در شعر شیرکو بسیار به کار رفته و از بسامد بالای برخوردار است. شب به عنوان یک پدیده‌ی طبیعی و آن شرایط اجتماعی است که می‌توان شب را رمز و سمبول اوضاع اجتماعی ناخوشایندی قرار داد که نظامی ستمگر بر آن فرمان می‌راند (پورنامداریان، ۱۳۷۴: ۱۶۱). این واژه در حوزه‌ی زبان رمزی شیرکو، مظهر شرایط سیاسی آزادی ستیز و اوضاع اجتماعی توأم با ظلم و خفغان ناشی از آن است:

این / نه هذیان شعر است و / نه توهمندی گان رویا و / نه تار و پودهای فانتزی خیال! / «توبز آوا»/ نخستین سرد سیر قبیله‌ی مرگ!/ نخستین ایستگاه طنین گوش خراش بوف آهnenin باشی ظلمت! (شیرکو، ۲۰۱۲: ۲۵-۲۶)

واژه‌ی شب مفهومی چون فقدان روشنایی و تاریکی را در ذهن شاعر متبار می‌کند که در شعر کاربردی سمبولیک پیدا کرده و نمادی از نامیدی، سیاهی و فضای خفغان-آور جامعه است:

باز می‌رسم به تاریکی و نداری و / محوطه‌ی خانه-مان/ من خود روز بودم/ اما مرا از شب بیانباشتند/.. مرا به تاریخی فرسوده سوارم کردن/ نیام و شمشیری / نگار بسته به دستم دادند و / مرا به قلعه‌ی اشباح گذشته-ام باز گردانیدند. (شیرکو، ۲۱-۲۲: ۲۰۱۲)

بنابراین در این سطوح، تکیه بر واژه «شب» و کلماتی که بار معنایی سنگین و خشنی دارند چون: تاریکی، نداری، تاریخی فرسوده، نیام و شمشیر و قلعه‌ی اشباح همه و همه در صدد ثبت و القای معنای شب در ذهن مخاطبند که تصویر سمبولیک جامعه‌ای با اوضاع سیاسی نامطلوب است که تمام خصوصیات تاریکی و شب را در معنای مجازی به آن نسبت داد.

۲-۳-۷- فصل

به سبب شیوه‌ی نگرش خاص شاعران در طول زمان، عناصر طبیعت هر یک مفهوم نمادین یافته اند. اکثر شاعران کرد در دوران بعث و پیش از آن، نمی‌توانستند حرف خود را مستقیم و به صراحة بیان کنند، از این رو، به نماد متول می‌شدند. شیرکو به سبب مقتضیات زمانی و مکانی گاهی امکان صراحة بیان نداشته و به همین جهت برای ترسیم احوال درونی خویش یا اوضاع جامعه از فصل‌های سال به ویژه عنصر پاییز کمک می‌گیرد و آرمان‌های خود را با بهره‌گیری از این عنصر طبیعی و استفاده از زبانی نمادین مطرح می‌کند و این عنصر طبیعی را که نمادی از نامیدی و درد و رنج ملت است، به خواننده تفهیم می‌کند و خواننده به خوبی از ورای تصویر پاییز در شعر زیر منظور نویسنده و سیمای جامعه را درک می‌کند:

«توای میهن! / ای مردی که از قله-ی بلند/ غرور تارک سرت به دون دست خود/ می-نگری و حتی یک بار از مرکب فرود نمی-آی / به داخل ازدحام زخم و پاییز این همه دردهای منتظر!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۹۸)

البته شایان تأمل است که این نگاه شیرکو به طبیعت، نگاهی سمبیلیک است که به زیبایی از طبیعت تأثیر پذیرفته و سمبلهایش را از عناصر طبیعت، بدون هرگونه دل زدگی ناشی از ابتدا، گرفته و در راستای منفعت جامعه، از آن بهره برده است. «این پیوند سیاست و طبیعت به حادثه، اهمیتی خارق العاده می دهد و آن را از محدودیت زمان و مکان می-رهاند» (کریمی حکام، ۱۳۸۴: ۱۴۷) بهار که سمبل آزادی و پیروزی است در جامعه-ی آشفته و نابسامان شاعر که غفلت و بی خبری در آن موج می-زند و کسی به فکر تغییر وضعیت نیست، تهی است:

اسم من بهار است و به تو شبیهم/ مثل هم جوان هستیم و مثل هم/ به گلهای آینده تبسم می-کنیم! / اما افسوس/ مثل هم و باهم/ در میهن تهی، تهی شده می-میریم!

(شیرکو، ۲۰۱۲: ۶۳) وقتی که میهن چشم خود در مقابل آنهمه لاشه غدر می بندد، دردها به بهاری قرمز می اندیشنند.

۲-۳-۲- عناصر جانوری

شیرکو برای آگاهی دادن جامعه و ترسیم اوضاع جامعه و تشریح حالات درونی خود، از عناصر متعددی از جمله عناصر جانوری مدد می-گیرد تا بتواند آن عناصر را بستره مناسب برای سخنان رمزآلود خود قرار دهد. شیرکو برای بیان بسیاری از مسائل و موضوعاتی که قصد دارد به صورت نمادین بدان پردازد، با در نظر گرفتن ویژگی-های مختلف جانوران از آن-ها در قالب بیانی نمادین برای القای معنای متعدد بهره برده است.

۱-۲-۳-۲- اسب

اسب از برداشت شیرکو نماد آگاهان سردرگمی است که اوضاع نابسامان جامعه آنان را سردرگم کرده و آرامش را از آنان گرفته است. دل آگاهانی که از تلاش بیهوده برای جامعه خسته شده-اند و نمادی از اهل کرکوک که با بیانی سمبیلیک و رمزگونه به طرح ژرف ترین لایه-های روحی خود و اجتماع خویش، یعنی نامیدی از بیبود شرایط می پردازد: «من کره اسبی بیکار و / اهل کرکوکم / فرزند نفت و گاز و فرزند آنهمه لوله و چاه نفتم / اما آنچه اتفاقی و به ندرت می-بینم آن پدران است / بهمین دلیل همواره در چرخشم / از همه کس بیشتر میهن رامی-بینم / اما، افسوس / همه-ی شیشه و غرشهایم بر باد شدند و / تمامی سمکوبهایم از بین رفتند و / این میهن مقدس مرا نشیند!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۴۰-۴۱).

شیرکو به خوبی توانسته است اندیشه-ی ادراک درونی، تصورات شخصی و عوطف خویش را نسبت به دغدغه-های اجتماعی و سیاسی، در تصویرهای بالا متمرکز کند و به آنها جهت دهد. زیرا «کار نماد ثبتی و سازماندهی به ادراک و احساسات پراکنده-ی فردی یا اجتماعی است» (فتوحی، ۱۳۸۹: ۱۸۳). وی از شاخص-ترین چهره-ی شعر معاصر است که شکست-های سیاسی و اجتماعی عمیق ترین تأثیر را در اندیشه و شعر او بر جای نهاده است. در یک نگاه کلی به شعر او می-توان گفت که شکست و نومیدی، مضامون و ذهنیت واحدی به بسیاری از سروده هایش بخشیده است، حالتی که از یک خشم و خروش نومیدانه به سوی یک شکوی می رود و در لابه لای آن حسرت-ها، دریغ-ها، نومیدی-ها و آرزوهای خود را با طنینی غم آلود بر زیان می-آورد.

شیرکو از بلبل در قالب سمبولیک بهره برده است که قابل تأویل به مفاهیم سیاسی-اجتماعی است. این عنصر جانوری، نمودی از آزادی و امیدواری است. شاعر اجتماع را چون درختی با شاخه‌های خشکیده می-بیند اما در اینجا شاعر با نشستن بلبلی بر روی شاخه درخت که مایه سرسبزی آن شاخه شده است، گویی می خواهد شعله‌ای از امید را در دل مخاطب روشن کند و او را به تعییری هر چند کوچک در این جامعه‌ی آفت زده امیدوار کند:

«درختی دیدم / تمام شاخه‌هایش خشک و / تنها یک از شاخه‌هایش سبز بود / گفتم: این چگونه است؟! / گفت: دیر زمانی بود عاشق صدای / بلبلی بر شانه‌ی خود بودم و / شاخه‌های دیگر از نبود عشق / خشک شدن، اما من قلبم را بدست / عشقی سبز سپردم و زنده ماندم» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۲۱۲-۲۱۳).

بلبل در شعر زیر نماد آزادی خواهانیست که از وطن کوچ کرده اند و همواره به فکر رهایی از اوضاع نامساعد و خفقان-بار حاکم بر جامعه-اند که همچون قفسی تنگ آنان را در برگرفته است:

«یک بلبل آواره‌ی خارجه / فرزند ترانه‌ای شهید، ترانه‌ای از یاد رفته / پس از چندین سال به شهر برگشت... / خواست بر سر مزار پدر برود و بهمراه گریه / بسیار بسیار برایش بخواند. اما هر چند جستجو کرد و / پرسش نمود و پیش میهن رفت و پیش / سرودها، ولی قبر پدر نازین نیافت. / تا اینکه روزی از تراکم غصه، او هم برگوری / ناشناخته، ناکام بمرد!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۴۵).

درخور توجه است؛ از آنجایی که نمادها حاصل دریافت‌ها و تجربیات شخصی شاعران-اند، در عین حال هم، نمادها مانع هستند بر سر راه مخاطبان سطحی-نگر تا نتوانند به سهوالت به این ساحت وارد شوند و «هر کسی در آن چیزی می بیند که قدرت باصره-اش اجازه-ی مشاهده آن را می-دهد» (احمدی، ۱۳۷۰: ۲۹۳). زیرا شعرهای نمادین، تأمل برانگیز، تأویل پذیر و گاه چندوجهی هستند و همین تأویل-هاست که ارزش و اعتبار و ماندگاری شعر نمادین را تضمین می-کند. از این رو، نمادها، گستره-ی مفهوم وسیعی را دربرمی-گیرند که شاید، هیچ یک از آن-ها مفهوم و معنای موردنظر شاعر نباشند، اما با این وجود، به دلیل قابلیت تأویل پذیری بی حد و حصرشان، می توانند بسیاری از مفاهیم ذکر شده را بپذیرند.

۲-۳-۲- خروس

خروس در ترکیب ذهنی شیرکو نماد آزادی خواهان و مبارزانی است که سالیان سال، در حالیکه قیام-ها و جنبش-های انقلابی-شان به ثمر نشسته است، همواره به باد فراموشی سپرده شده اند و همه-ی رنج و مشقتان نادیده گرفته شد و در عوض کسانی دیگر که هیچ نقشی در جنبش‌ها و قیام-های خونین نداشته-اند، حال به رفاه و آسایش رسیده-اند و همین اشخاص هم هستند که همواره در پی آزار و سرکوب آن-ها هستند.

«اسم من خروس است و اهل ملکندي هستم / چندین سال است نگاهبانم و بامدادان / برای این محله می-خوانم. در پرسه-ی / جنبش هم پیک بودم و چندین نامه-ی / سری را از اینجا تا غارها رساندم / اما اکنون صدایم گرفته. یک طوطی / دکتر بمن گفت در گلویت غده-ای بوجود آمده / علاجت در جارجه است. من هم چندین / شکایت نامه به دست خروس-های بزرگ رساندم / اما عجیب اینجاست که همان دکتر طوطی / بمن گفت: ای بینوا، تو انگار از هیچ چیز / خبر نداری؟ چند روز قبل بجای تو / مرغی / صحیح و سالم و قشنگ را به خارج فرستادند» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۷۴-۱۷۵).

گرایش شیرکو به بیان نمادین، علاوه بر اوضاع استبدادی و خفقان و عدم آزادی بیان، نتیجه-ی سعی او برای خلق ابهام و در نهایت غنی کردن جوهر ادبی کلام است؛ به همین سبب خواننده-ی شعر او، جهت نیل به زیر ساخت معنایی نماد، ناگزیر است که از

همه‌ی تجربه‌ها و اندوخته‌های ذهنی و تجربی خود کمک بگیرد.

۴-۲-۳-۲- کبوتر

بلبل در شعر شیرکو، به دلیل دید اجتماعی، اندیشه‌ی سیاسی و نگرش خاص او، کارکردی جدید می‌یابد که از بینش سیاسی شیرکو مایه گرفته است که البته در اساطیر هم «کبوتر ماده به خاطر لطف، زیبایی و سپیدی، نماد پاکی، صفا و سادگی است» (اسماعیل پور، ۱۳۷۷: ۲۱) و از آنجایی که «کبوتر پرنده‌ای است بی‌نهایت اجتماعی که همواره بر ارزش‌های مثبت نمادگرایی آن تأکید شده است» (شواليه و گرابران، ۱۳۸۸: ۵۲۶/۵۲۷) اما این پرنده رمز عدم اجتماعی بودن آن در جامعه‌ی شیرکو قلمداد شده است: «اسم من کبوتر چاهی است و دخترم / خانه‌ام در محله‌ی مناره است / من از پر و بال خود و از منقار و / از خانه و محله و / از همه چیز خود بیزارم! / من بگوی حرام داخل دین و میهنم» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۷۱-۷۰).

و کبوتر که همواره رمز صلح بوده در فضاسازی شیرکو در جستجوی آزادی است:

«من اجازه ندارم دور از این مناره پرواز بکنم! / من اجازه ندارم دور از صدای منار / به صدای دیگر گوش فرا دهم!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۷۱)

۴-۲-۳-۵- کرکس

از جمله پرندگانی که در شعر شیرکو دارای چهره‌ای مذموم و رشت و نکوهیده می‌باشد، «کرکس» است. این پرنده در اشعار شیرکو، نماد انسان‌های پست و فرومایه و ذلیل است. نماد ظالمان و قدرتمندانی است که همواره ضعیفان و ناتوانان را طعمه‌ی مطامع و جاه‌طلبی‌های خود قرار می‌دهند.

«اهل کوره-کژاو هستم / خودم و مادرم و پدرم و خواهرانم / شب و روز ابریشم تولید می-کنیم / اما رنج به باد رفته هستیم / کرکس لاشخور این منطقه / بهمراه جمعی زاغچه‌ی پلیس / هر چه تولید کرده‌ایم، بسته بندی می-کنند و / زیر بغل می-زنند و با خود می-برند!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۷۶)

لاشخور پرنده‌ای است که از مردار غذیه می‌کند و در این شعر می‌تواند تضادی از افراد حقیر و پستی باشد که برای سیر کردن شکم خود به هر حقارت و رذالتی تن می‌دهند. از این رو، شعر شیرکو در بیدارسازی و آگاه سازی مردم در تحولات اجتماعی و سیاسی سهمی بسزا دارد زیرا تابع زمینه اجتماعی جامعه‌شناسی خاصی است که با زندگی شاعر و خالق اثر پیوند می‌خورد.

۴-۲-۳-۶- کرم ابریشم

شیرکو از کرم ابریشم در قالب سمبولیک بهره برده است که قابل تلویل سیاسی و اجتماعی است. کرم ابریشم نماد یا رمز هر روش‌نگار و مبارز انقلابی‌ای باشد که به وطن و جامعه‌ی خود دلبستگی دارد و نمی‌تواند از آن دل بکند و در حالی که بر فضای جامعه اختناق و استبداد شدید حاکم است و مردم جامعه نیز مایوس و نالمید شده‌اند. از این‌رو، نماد مردمان زحمت کش و رنج دیده‌ای هستند که همه رنج‌های آنها به باد رفته است:

«اسم من کرم ابریشم است / اهل کوره-کژاو هستم / خودم و مادرم و پدرم و خواهرانم / شب و روز ابریشم تولید می-کنیم / اما رنج بباد رفته هستیم / کرکس لاشخور این منطقه / بهمراه جمعی زاغچه‌ی پلیس / هر چه تولید کرده‌ایم، بسته بندی می-کنند و / زیر بغل می-زنند و با خود می-برند!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۷۶)

در واقع شیرکو با بهره-گیری از تصویر نمادین کرم ابریشم و رسیدن به سمبولیسم اجتماعی، در صدد است آلام و آمال-های را که در ضمیر او و شهروندان متعهد و جامعه-گرای او رسوب کرده، در تصویرگری نمادین متجلی کند. انگیزه و هدف این نمادهای جانوری، این است که مخاطب همان احساسی را تجربه کند که بر شاعر چیره شده است و از طریق این تصویرهای عینی و مادی که با حالات درونی او همخوانی دارد، یعنی حسی که خود از او برخوردار است، به مخاطب القا کند و یا حس را در درون مخاطب برانگیزد.

۷-۲-۳-۲- لاک پشت

شیرکو به کمک نمادی بیرونی و عینی که با احساس درونی و ضمیر بیدار او همخوانی دارد، احساس و عاطفه-ای را که بر او چیره شده، به مخاطب القا می-کند. شیرکو احساس نگرانی و ناامیدی از اوضاع اجتماعی و اختناق سیاسی عصر خود را در تصویری نمادین از «لاک پشت»، تداوم استبداد و ستم بیرونی را به مخاطب القا می کند. چنانچه لاک پشت نماد جامعه-ای ستم دیده است که امیدی به رهایی از این وضعیت ندارد و حق کوچکترین فروغی از آزادی بر این سرزمین نتابیده است.

اسم من لاک پشت است/ اکنون چندین سال است در کنار/ این دریاچه حمالی می-کنم/ آن سوراخ هم خانه-ی من است/ اما دیروز چندپای میهن پیدا شدن/ اخمو و عصبانی/ با تک پا تا آن پایین مرا بردنده/ به من گفتند: بخارتر منفعت آب و آن کوهها/ بخارتر مصلحت، هما و باز و / آن همه گوزنها/ باید از اینجا بروند در اولین فرصت/ این منطقه را تخلیه نمایند. (شیرکو، ۲۰۱۲: ۳۰-۳۱)

شیرکو سعی ندارد خواننده را در لذت-جویی-های فردی و یا اندوه-های ساختگی خود شریک سازد بلکه در صدد آن است خواننده را با رویدادهای عصر خود آشنا کند و او را در سطحی بالاتر از آن قرار دهد. زیرا جریان سمبولیسم اجتماعی هم با احساس خواننده سروکار دارد و هم با ادراک و اندیشه-ی او در تماس است وی می خواهد خواننده همه چیز را ببیند و حس کند(زرین کوب، ۱۲۴-۱۳۲: ۱۳۵۸) و پی به واقعیت برد:

«ای تاریخ ورم کرده/ به هوای غرور کوه و دره/ افتخار آماسیده در پیکر/ افسانه و داستان و دروغ... توجه داری؟!... ای تاریخ تنبیه همیشه خوابیده/ ای خمیازه-ی جهان و / ای لاک پشت زمان!»(شیرکو، ۱۲۰: ۸۶).

همانظور که ملاحظه می-شود شیرکو با توجه به بیان نمادین خود بر آن است تا از بیان مستقیم مفاهیم مورد نظر خویش اجتناب کند و برای این منظور، نمادها را که گنگ و بی-کرانه-اند و ساحت تأویل-پذیری وسیع و گستردگی دارند، برمی-گزیند؛ به این دلیل که قابلیت مفهوم پذیری نمادها تا بدان حد است که شاعر می-تواند دنیایی از مفاهیم نامحدود را در قالب واژگان و عناصری محدود(نمادها) برخواننده-ی خویش عرضه کند و تصویری دنیای ماوراء و واقعیت-های برتر ذهنی را به نمایش بگذارد. به بیانی ساده-تر «شعر نمادین بر آن است تا «ایده» را در لباس شکل حسی ارائه کند» (ولک، ۱۳۷۳: ۲۵۸). از این رو، شیرکو از ظرفیت-های نهفته در کلمات، در راستای ساخت نماد، بهره-ی فراوانی برده است.

۳-۳-۲- عناصر غیرجاندار

نمادپردازی یکی از عمیق‌ترین و زیباترین شیوه-هایی است که شیرکو به کمک آن احساسات، عقاید، اندیشه، اندیشه و خیال خود را به صورت هنر می آفریند. شیرکو از شاعرانی است که دغدغه-های انسانی، اجتماعی و سیاسی برخوردار است. او به وطن و مردم خویش حس تعهد و مسئولیتی خاصی دارد و در اشعارش این احساس را به خواننده منتقل می-کند. او آرمان-های خویش را با بهره-گیری از عناصر غیر طبیعی با استفاده از زبانی نمادین مطرح می-کند و از عشق، انسانیت، آزادگی و ظلم سنتیزی سخن می-گوید و برای آگاهی دادن به جامعه و ترسیم اوضاع جامعه و تشریح حالات درونی خود، از عناصر غیر طبیعی مدد می گیرد تا بتواند آن عناصر را بستری مناسب برای سخنان

رمزاً لود خود قرار دهد که به هریک از این عناصر پرداخته می‌شود:

۱-۳-۲- پنجره

پنجره به عنوان منفذی به هوا و نور، نماد پذیرندگی، نور، شفافیت، زلالی و پاکی، دریافت‌های زیبا و روشن و ... است. (شواليه و گبران، ۱۳۸۸: ج ۱: ۲۵۶). اما نماد پنجره با پیوند به مسائل اجتماعی جامعه‌اش، نماد نسبتاً نامطلوب و ناخوشایند شاعر است. زیرا شرایط ناهموار سیاسی و نواسات اجتماعی اقلیم کردستان شعر شیرکو را از حیطه‌ی فردیت خارج ساخته و به شکلی خاص با آرمان‌های اجتماعی پیوند می‌دهد. آرمان‌های آزادی خواهانه‌ی انسانی در چارچوب سمبول پنجره با بار مفاهیم اجتماعی بیان می‌گردد. از این روست که جبر شرایط سیاسی و اجتماعی در شعر وی به تولید سمبول پنجره منجر می‌شود که چشم انداز و دیدگاه جامعه‌ی روشن‌فکران نسبت به مسایل سیاسی- اجتماعی جامعه است:

«در این هنگام/ سیمای میهن من/ به سیمای پنجره‌ای چرکین مانده است/ که مدام بسته باشد و/ عبوس و افسرده، سالی یکبار هم نخند» (شیرکو، ۱۲: ۶۷).

همانطور که ملاحظه می‌شود تصویر نمادین سیمای میهن به پنجره‌ی چرکین گرايش شدیدی به عینیت بخشیدن به بن‌ماهیه‌های اجتماعی دارد و از این منظر، قلمرو معنایی تصویرهای نمادین او، انسانی- اجتماعی است. نمادهای او، تصویری از احساسات و عواطف و تجربه‌های شیرکوست که در جانش رسوب کرده است و با توجه به زمان شاعر و فضای اختناق حاکم بر جامعه و مسولیت و تعهدش در قبال جامعه، این ساختار از تصویر میهن به پنجره‌ی چرکین، یک از تئوری‌های اساسی و بخش گسترش‌دهنده‌ای از تصویرهای شعری او را تشکیل می‌دهد.

۲-۳-۲- دیوار

«دیوار سمبول محرومیت، محدودیت، درماندگی و اسارت است» (پورنامداریان و خسروی، ۱۳۸۷: ۱۵۴) و همچنین «دیوار حاکی از احساسات و عواطف شدید ناشی از اسارت‌های آزادی-ستیز است» (همان: ۱۵۵) از آنجایی که «سمبلها در شعر باید تناسب قطع نشدنی، معین و حساب شده با هدف‌های خود داشته باشند» (یوشیج، ۱۳۸۵: ۱۷۳) از این رو، کاربرد و اشاره به دیوار در جایگاه نمادسازی و نمادپردازی در سروده اینک دختری میهن من است که در واقع سمبول محرومیت، محدودیت، درماندگی و اسارت است، نشان از توان هنری شیرکو در ارائه هر چه بهتر معنویات ذهنی-اش به اندیشه‌ی مخاطبان دارد که با هدف‌های معین و حساب شده در راستای به تصویرکشیدن اوضاع اجتماعی و سیاسی از دیوار به عنوان سمبولی که حاکی از احساسات و عواطف شدید ناشی از اسارت‌های آزادی-ستیز است، در معرض دید خواننده قرار می‌دهد:

اسم من دیوار است/ در خیابان عمومی قرار دارم و/ به درازای بیزاری درازم و/ به بلندای عصبانیت هم بلندم! هرچه پوستر است به من چسپانده می‌شود/ از صد شعار یکی پیدا نمی‌شود/ چیزی به من بیاموزد! از صد پوستر یکی پیدا نمی‌شود/ دلم را شاد گرداند! همین دیروز بود/ از سر انگشت تا پایم/ شعاری به من آویزان کردند/ وقتی خواندمش/ از شرم خجلت زده شدم/ که من دیواری کشوری باشم/ دروغ گنده و بزرگ این چنینی/ به آن بیاویزند! (شیرکو، ۱۲: ۷۹-۸۰)

با این وجود می‌توان گفت که دیوار در ذهن و ضمیر شیرکو ناخوشایند است زیرا از جدایی حکایت می‌کند، از قطع رابطه، دوری و ... از همین روی، در شعر شیرکو، سمبولی است که حاکی از احساسات و عواطف شدید ناشی از اسارت‌های آزادی ستیز شاعر است و شعر شیرکو رنگ اجتماعی دارد و آرزوهای خشکیده ملت مظلوم کرد در آن پیداست.

عنصر «رنگ از عناصر مهم زیباشناسی در شعر به شماره ۱۹۳ (محمود خلیل، ۱۹۹۶) و به خصوص «شعر معاصر تا حد زیادی امکان استفاده از واژگان حسی و به خصوص رنگ-ها را هم در معنای اصلی خود و هم در معنای ثانویه و رمزگونه فراهم کرده است» (کوین، ۱۹۸۵: ۲۴۰) رنگ‌ها در شعر شیرکو بیکس، نه تنها پدیده‌ای طبیعی، بلکه کاربردی نمادین دارد. شیرکو با تصویرسازی‌های ادبی به وسیله‌ی رنگ، نقش مهمی در القای مفاهیم مختلف به مخاطب دارد، از این رو، تفسیر و تحلیل کارکرد نمادین رنگ در آثار شیرکو، می‌تواند مخاطب را با جهان فکری آن‌ها آشنا سازد. در این میان رنگ سرخ، سیاه، آبی به خاطر اوضاع سیاسی و اجتماعی در شعر شیرکو حضور برجسته‌ای دارد. رنگ سبز، رنگ زندگی و حرکت است. رنگ بهار و طبیعت، سرسبزی، جوانی و نشاط است (عمر، ۱۹۹۷: ۲۱۰) که شیرکو غالباً این رنگ را در معنای حقیقی استفاده کرده است:

«درختی دیدم / تمام شاخه‌هایش خشک و / تنها یکی از شاخه‌هایش سبز بود / گفت: این چگونه است؟! / گفت: دیر زمانی بود عاشق صدای / بلبلی بر شانه‌ی خود بودم و / شاخه‌های دیگر از نبود عشق / خشک شدندا / اما من قلبم را بدست / عشقی سبز سپردم و زنده ماندم» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۲۱۲-۲۱۳).

صفات اصلی رنگ زرد عبارتند از: روشنی، بازتاب، کیفیت درخشان و شادمانی زود گذر، زرد نمایانگر توسعه طلبی از بلامانع، سهل گرفتن یا تسکین خاطر است و نقطه‌ی مقابل سبز است (لوشر، ۱۳۶۹: ۹۰). این رنگ دو معنایی است؛ زیرا یک بار به خشکی و قحطی دلالت می‌کند و بار دیگر به برداشت و درو و محصول و به رنگ خورشید-که منشا رزق و روزی است- نردیک است (محمد حمدان، ۱۳۷۰: ۲۰۰۸). شیرکو در اثر اینک دختری میهن من است از رنگ زرد کارکرد منفی آن را در نظر داشته است، چنانکه گفته-اند زرد گویای رشک، خیانت، یلس، نامیدی .. است (نک: نیکوبخت و قاسم زاده، ۱۳۸۴: ۲۱۹) و اغلب این رنگ در مقابل رنگ سبز به کار رفته است: «این میهن / همانند تو، ای جوان خیابان سهول / ترانه‌های سبز ما را نیز زرد نمود! همچون چشم تو/ چشم برگهای مرا نیز تاریکتر کرد!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۶۴-۶۵).

رنگ سرخ از الوانی است که نقش مهمی در القای مفاهیم به خصوصی در دیوان شیرکو به مخاطب دارد. قرمز یعنی محرك برای پیروزی، در دیوان شیرکو حول محور عشق، خون و اعتراض می‌چرخد: وقی که میهن چشم خود در مقابل آنهمه لشه غدر می‌بندد، دردها بهاری قرمز می‌اندیشند(شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۶).

سیاه تیره-ترین رنگ و نمایانگر رمز مطلقاً است که در فراسوی آن زندگی متوقف می-گردد، لذا بیانگر پوچی و نابودی است (لوشر، ۱۳۶۹: ۹۷). این رنگ در دیوان شیرکو دلالت بر حزن و اندوه دارد و شاعر در اینجا با دلالت لفظ «جنگل» بر سیاهی، دلالت منفی رنگ سیاه به معنای مصیبت و تلخی را مراد قرار می-دهد و سعی در نشان دادن تاریخ ملت خویش در مسیر بیداری مردم در معرض دید قرار می-دهد:

این تاریخ من لابالی است / عشق همه پرنده هایش را / در هوایی خفه و / وفای همه زنانش را در جنگل سیاهپوش جا گذاشته است. (شیرکو، ۲۰۱۲: ۸۴-۸۵).

رنگ-ها در آشکارکردن جنبه‌های تجربه-ی شاعران از شاعری به شاعر دیگر متقاوت است، و آن رنگ فقط رنگی که به چشم باید نیست بلکه مرتبط با خاطره-های تلخ و شیرین آن شاعر است، از این رو از رنگ-ها یک قانون رمز گونه-ای خاص ساخته می-شود که خواه در تعارض با ویژگی آن باشد یا با آن شباهت داشته باشد (یوسف، ۲۰۰۹: ۲۵۸). البته بجاست که به این نکته اشاره شود که رویکرد شیرکو بیکس به کاربرد حس آمیزی که خود یکی از گرایش-های سمبولیست-ها است، به وفور در اشعارش دیده می-شود که به دلیل از اطاله-ی کلام تنها جهت نمونه به مواردی اشاره می‌شود:

این میهن قلمی دارد که چند نوک رنگارنگ دارد... / با سیاه می-نویسد آزادی مونث و / با سرخ مذکر آنرا خط می-زند. با بنفس می-نویسد/ یکسانی و با آبی چشم لوجه آنرا خط می-زند. با سبز / می-نویسد عدالت و با قهوه-ای حزب آنرا خط می-زند/ این میهن وقتی می بیند، وعده ای داده است و همان وعده/ سدرهاش شده است، در آن هنگام روز و ماه و سال/ را تغییر می-دهد و / بیباک... بیباک اسم خود را برمی-داردو / امضای خود را پاک می کند.(شیرکو، ۱۶۲: ۱۶۳-۱۶۴)

۴-۳-۲- قلم

شیرکو در نهایت نامیدی و یأس بر وطن خویش که همواره رو به ویرانی و تباہی می نهد و روز به روز نفوذ و گستردگی استبداد در آن بیشتر می-شود، مowie می-کند. جامعه-ای که هیچ نیروی جوان و مبارز و روشنفکری در آن حق فعالیت و حیات ندارد و نماد جوامعی که در آن آزادی بیان و اندیشه-ی دموکراسی واقعی حاکم است:

این قلم هربار/ گره کلام درون خود را/ برای کاغذی، برای برگی/ برای پروانه-ای، عاشقی باز می-کند و / به آنها می-گوید: / در حقیقت من از منقار و از سرو / از قلمدان و از سطراهایم مطمئن نیستم / زیرا امکان دارد روزی/ در بغل یک کلبه-ی دورافتاده بدون آدرس / یا در گوشه-ی کوچه-ای کم سو در این شهر/ یا خود بر روی کرسی خم یک قهوه-خانه/ یا در قدم زدن غروبی در کرکوک / وقتی که شعرم همچون سوران تک و تنها/ به خانه برمی-گردد.../(شیرکو، ۱۵۶-۱۵۷: ۲۰۱۲)

شیرکو با نیروی تخیل قوی واستعداد و نبوغ خارق العاده-ی خویش، در شعری زیبا و با محتوا مفهوم نمادین و سمبلیک واژه-ی قلم را برای بیان اندیشه و تفکر خود و نیز قلم و شعر خویش، که روشنگر جهل و سنتی است، این-گونه به تصویر کشیده است: گاه به گاهی در ستون بیزاری/ روزنامه-ای آزاد می نشیند/ یا خود بپا می خیزد و از آن ستون می-پرد و / بداخل فقر و شکنجه می-رود و/ دست آخر شراره و باران را می نویسد! (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۵۵)

با این وجود می-توان چنین استنباط کرد که عدم وجود آزادی قلم و اندیشه، پناه بردن به زیان نماد را برای شیرکو اقتضا می-کرد، زیرا نماد، گریگاهی برای شاعر در تحلیل و تفسیر کلام او بود. تا بدین وسیله بتواند حرف-های درونش را باز گوید. در حقیقت شیرکو شاعری متعهد و برخوردار از دغدغه-های انسانی و اجتماعی در حد اعلای آن است و شهرت او در کنار نوآوری-هایش، ناشی از این ویژگی ماندگار اوست. او بیشتر نمادها را در جایی به کار می-گیرد که قصد بیان مسئله-ای اجتماعی و سیاسی دارد، یعنی نمادهای وی اغلب در خدمت افکار مردم اندیشانه-ی او می-باشد نه در راستای فردیت و نیازهای شخصی وی.

شاعر در سروده-ی زیرفضایی رد و آکنده از خفقان جامعه را ترسیم می-کند و محیط تنگ و بسته و خموش و نبود آزادی قلم و بیان شاعران و روشنفکران را که تحت تأثیر شرایطی خاص قرار گرفته-اند به نوعی خاص به تصویر می-کشد:

«اسم همه ما قلم است و اما هر کدام در/ یک جیب بغلیم / قلمی هست در جیب سامان است/ .. قلمی در دست انتقام است/ قلمی هست از عشیره-ی خون است/ یا از طایفه-ی شمشیر/ قلمی هست سرش پر از برف است/ قلمی هست دلش پر از پروانه است/ قلمی هست جانش پر است از خار مغیلان/ قلم هست و هست و / همگی هم اسمشان قلم است!» (شیرکو، ۲۰۱۲: ۱۶۱-۱۶۲).

۵-۳-۲- کرسی

شعر شیرکو در نگاهی کلی شعر اعتراض به جاه-طلبان جامعه است. شیرکو با زبان رمز که زبانی گسترده و عالمگیر است دغدغه-های انسان سیاسی معاصر را با نمادپردازی کرسی به منصه-ی ظهور می-رساند. چاقوی غدر و جویبار خونالود و ماسک دزدی و تنفر سیاه

ترکیباتی هستند که شاعر به کار گرفته تا یأس آلود بودن محیط زندگی و خفقان استبدادی را که در فضای اطراف خود حس می-کند به تصویر بکشد:

اسم من کرسی است/ هیچ کس نداند، من می-دانم/ آنهمه چاقوی غدر/ آنهمه جویبار خونالود/ آنهمه ماسک دزدی/ آنهمه تنفسیاه/ بخاطر دستیابی به من است و/ بخاطر رسیدن به من، روی می دهنده! / اما نمیگویند، هیچ کدام اعتراف نمی کنند/ که به خاطر رسیدن به من است! همه می-گویند بخاطر چشم و قامت آزادی است! / بخاطر شیرکودکان است! / بخاطر آب و ... برای نان است/ بخاطر گل و ... آشیان گنجشک و/ بخاطر شپنحون نابهنه‌گام/ گرگ های دوروبر است/ اما نمی گویند/ کسی نمی گوید / بخاطر من و رسیدن به من است!

(شیرکو، ۴۵-۴۷: ۱۲)

واقع بینی شیرکو در راستای مخاطب محوری و جامعه گرایی او با سمبولیسم وی، نسبت و پیوند ساختاری و محتوایی یافته-اند. از این رو، می توان ادعا کرد که شعر نمادین شیرکو شعری اجتماعی و همه جانبه-ای است که نگرشی واقع بینانه به هنر و ادبیات وارد کرده است و گستره-ی نمادهای او را به وسعت رخدادهای اجتماعی افزوده است. بسیاری از نمادهایی که در این مرحله در جهان ذهنی شیرکو ساخته می شوند، از طبیعت بی جان گرفته شده و با توجه به مقاطعی خاص از تاریخ که از شرایط سیاسی-اجتماعی نشأت می گیرد، بیان می-شوند. با این وجود می-توان گفت که دامنه-ی تأویل نmad در شعر شیرکو به مقتضای زمان و مکان و مخاطب، معانی متعددی می-پذیرد که اغلب به سمت و سوی ایدئولوژی و سیاست و اجتماع انسانی گستردگی می-شود و نمادپردازی اجتماعی به صورت وسیع در آثار او مشاهده می-شود.

نمودار(۱): سمبول‌های اجتماعی در سروده (اینک دختری میهن من است)

نماد	واژه	مفهوم نمادین
عناصر طبیعی	ابر	ابر بیانگر حسرت‌ها و مصیبت‌ها و ناکامی‌های روزگاران
	آفتاب	نماد حیات و ندا دهنده‌ی امیدواری و دلنوازی
	باد	نمادی است از عوامل غارنگر، ظلم و بی عدالتی، استبداد و حاکم جفاگر
	باران	نمادی از فضای تیره و شرایط خفقان آور و توأم با ظلم و استبداد جامعه.
	جنگل	جامعه‌ای گرفتار ظلم و ستم و پر از هرج و مرج و تباہ شده
	شب	- شب تداعی کننده‌ی فضایی تنگ و تاریک و خفقان آور است که بر جامعه‌ی عصر شاعر خیمه زده - نمادی از نامیدی، سیاهی و فضای خفقان آور جامعه
	فصل	نمادی از نامیدی و درد و رنج ملت
	بهار	جامعه‌ی آشفته و نابسامان شاعر و نمادی از غفلت و بی خبری
	اسب	نماد آگاهان سردگمی است که اوضاع نابسامان جامعه آنان را سردگم کرده و آرامش را از آنان گرفته است.
	بلبل	نماد آزادی خواهانی که از وطن کوچ کرده اند و نمادی از آزادی و امیدواری
عناصر جانوری	خرس	نماد آزادی خواهان و مبارزانی است که همواره به باد فراموشی سپرده شده اند (ناعدالتی و پرخاشگری)
	کبوتر	رمز عدم اجتماعی بودن آن، در جستجوی آزادی
	کرکس	نماد ظالمان و قدرتمندانی که همواره ضعفا و تاتوان را طعمه‌ی مطامع و جاهطلبی‌های خود قرار می‌دهند.
	کرم ابریشم	مردمان رنج دیده و رنج بر باد رفته
	لاک پشت	نماد جامعه‌ای ستم دیده است که امیدی به رهایی از این وضعیت ندارد و حتی کوچکترین فروغی از آزادی بر این سرزمین نتابیده است.
عناصر غیرجانوری	کرسی	دغدغه‌های انسان سیاسی معاصر جهت رسیدن به کرسی در راستای مصلحت شخصی
	دیوار	سمبل محرومیت، محدودیت، درماندگی و اسارت
	قلم	عدم آزادی بیان
	پنجره	جب شرایط سیاسی و اجتماعی در شعر از دیدگاه جامعه‌ی روشنفکران
	رنگ	سبز سرخ سیاه زرد
زندگی و حرکت، سرسبزی و نشاط		
خون و اعتراض		
تنفر و مصیبت		
یاس، نامیدی		

نتایج پژوهش

در بررسی و مطالعه‌ی سروده‌ی مورد بحث از منظر سمبولیسم و تصاویر برخاسته از این مکتب ادبی، نتایج زیر حاصل شد:

- ۱) سروده اینک دختری مین من است یکی از سروده‌هایی است که شاعر وضعیت نابسامان عصر خود را در هاله‌ای از سمبولیک نشان می‌دهد. نمادهای اجتماعی مطرح در این شعر، به عنوان یکی از عوامل گسترش دهنده‌ی معنایی، صراحةً گفتار شاعر را با هدف تعیین شده به سمت نوعی ابهام شاعرانه سوق می‌دهد. این اثر یکی از بهترین نمونه‌های سروده‌های سمبولیک شیرکو می‌باشد که آمیزه‌ی هنری از یأس و ناامیدی شاعر از بهبود فضای سیاسی جامعه است.
- ۲) شیرکو در بطن این اثر خویش، به هویتی مشخص و ممتاز می‌رسد، هویتی که در متن آن انسان، اجتماع و سرنوشت او قرار دارد.
- ۳) عناصر، نشانه‌ها و واژگان شیرکو، اغلب در متن سروده مذکور، خود را با هویتی سمبولیک به ظهور می‌رساند و امکان تأویل و برداشت سمبولیک را برای مخاطبان به وجود می‌آورد. کلمات و نشانه‌های موجود در آن، ضمن داشتن معنای قراردادی خود، راه به مفاهیم و معانی دیگری می‌برند. این ویژگی از اساسی ترین کارکردهای سمبول در شعر است که هم موجب توسعه‌ی قلمرو معنایی و عاطفی واژگان شعر می‌شود هم امکان ترسیم امور ناشناخته و عواطف غیرقابل توصیف را برای شاعر فراهم می‌آورد.
- ۴) شیرکو یکی از نمادپردازان سیاسی-اجتماعی شعر معاصر است که نوعی روح تعهد و التزام به مسائل سیاسی-اجتماعی زمینه اصلی شعرهای او را عواطف ناشی از تأثیرات اجتماعی رقم می‌زند. اغلب اشعار او برگرفته از دردهای مردم و فضای مسلط بر جامعه است. ایدئولوژی در این سروده با زبان سمبولیک و مغتنی در موجی از تصویرسازی شاعرانه صورت گرفته است.
- ۵) شیرکو با زبان سمبولیک و زبان شعری مبهم و پیچیده و تأویل-بردار، به دنبال داشتن پیغام و پیام برای مخاطبان خویش است و در برابر مسائل و مفاهیم سیاسی و اجتماعی و آرمانها، آرزوها و درد و دریغ-های انسانی خود را متعهد و مسئول می‌داند و جامعه گرایی از ویژگی-های محوری و بنیادی آن است و این سروده علاوه بر دار بودن ارزش ادبی، در زمینه‌ی اجتماعی نیز موقعیت برجسته‌ای دارد و نوسینده‌ی آن با مهارتی خاص و منحصر به فرد توانسته است بر بسیاری از معایب و معضلات جامعه انگشت گذارد.
- ۶) در شعر شیرکو طبیعت و پدیده‌های طبیعی می‌تواند جانشین معنی شود. شعر اینک دختری نیشتمان من است توصیف عشق دختری به نام زورنا است که شیرکو به این شعر بعد سیاسی و اجتماعی می‌بخشد تا آنجا که جامعه-گرایی و نمادگرایی دو ویژگی اساسی شیرکو در سروده اینک دختری میهن من است می‌باشد. شیرکو با زبان سمبولیک و تأویل بردار، مسایل سیاسی-اجتماعی زمانه‌ی خویش را متعهدانه و ملتزمانه در شعر منعکس می‌کند و استفاده از نمادهای طبیعی و متناسب شعروی را طبیعی و عمیق می‌سازد.
- ۷) شیرکو از سمبول-ها برای بیان افکار و عقاید خود در خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی و اعتراض به وضع موجود، استفاده کرده است. وی این واژگان را از بستر محدود معنای قاموسی خود جدا ساخته و به صورت تصویر نمادین درآورده، تا آنجا که مفاهیم و تصاویر متنوع و عمیقی را در برابر دیدگان مخاطب قرار داد. نو اندیشه، خلاقیت، عادت-شکنی-های جسورانه، داشتن نگاهی تازه به برخی از این پدیده‌های نمادین از ویژگی-های نمادپردازی شیرکو است.
- ۸) شب یک پدیده طبیعی است اما مفهوم آن بسیار فراتر از مصدق آن است. چنانچه نمادی کانونی و محوری در سروده شیرکو است. در آثار شیرکو نشانه‌ها و تداعی-های مربوط به شب-آشکار و نهان-بار منفی به خود گرفته است.

كتابنامه

*كتابنامه فارسي

- (۱) احمدی، بابک (۱۳۷۰)، ساختار و تأویل متن، چاپ اول، تهران: مرکز.
- (۲) اسماعیل پور (۱۳۷۷). اسطوره، بیان نمادین. تهران: انتشارات سروش.
- (۳) امامی، نصرالله (۱۳۷۷)، مبانی و روش-های نقد ادبی، چاپ اول، تهران: جامی.
- (۴) انوشه، حسن (۱۳۷۶). فرهنگ نامه-ی ادب فارسی، ج ۲، چاپ اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
- (۵) پورنامداریان تقی و محمد خسروی شکیب (۱۳۸۷). دگردیسی نمادها در شعر معاصر. فصلنامه-ی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره (۱۱) ص ۱۴۷-۱۶۲.
- (۶) پورنامداریان، تقی (۱۳۷۴)، رمز و داستانهای رمزی در ادب پارسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- (۷) جورکش، شاپور (۱۳۸۳)، بوطیقای شعر نو، تهران: ققنوس.
- (۸) چدیک، چارلز (۱۳۷۵)، سمبولیسم، ترجمه-ی مهدی سحابی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.
- (۹) حسین پور جافی، علی (۱۳۸۴). جریانهای شعری معاصر فارسی، تهران: امیر کبیر.
- (۱۰) داد، سیما (۱۳۷۵). فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ دوم، تهران: مروارید.
- (۱۱) زرقانی، سیدمهدي (۱۳۸۳). چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران: نشر ثالث.
- (۱۲) زرین کوب، حمید (۱۳۵۸)، چشم انداز نو شعر فارسی، چاپ اول، تهران: انتشارات توسعه.
- (۱۳) سیدحسنی، رضا (۱۳۸۷)، مکتب های ادبی، جلد ۲، تهران: زمان.
- (۱۴) بیکس، شیرکو (۲۰۱۲)، اینک دختری میهن من است، ترجمه سیامه-ند شاسواری، سلیمانیه: انتشارات سردم.
- (۱۵) بیکس، شیرکو (۱۳۸۴)، گورستان چراغان، برگردان از رضا کریم مجاور، تهران: انتشارات پویان (فرنگار).
- (۱۶) شوالیه، زان و آلن گرابران (۱۳۸۸). فرهنگ نمادها، ترجمه- سودابه فضایلی، چاپ دوم، تهران: نشر جیحون.
- (۱۷) صادقیان، محمد علی (۱۳۷۹). طراز سخن در معانی و بیان، تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد.
- (۱۸) فتوحی، محمود (۱۳۸۹)، بلاغت تصویر، چاپ دوم، تهران: سخن.
- (۱۹) فرای، نورتروپ (۱۲۶۳). تخیل فرهیخته، ترجمه-ی سعید ارباب شیروانی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- (۲۰) کریمی حکاک، احمد (۱۳۸۴). طلیعه-ی تجدد در شعر فارسی، ترجمه مسعود جعفری، تهران: مروارید.
- (۲۱) لوشر، ماکس (۱۳۶۹)، روانشناسی رنگ-ها، ترجمه ویدا ابی زاده، چاپ اول، تهران: نشر درسا.
- (۲۲) نیکوبخت، ناصر و سیدعلی قاسم زاده (۱۳۸۴)، زمینه-های نمادین رنگ در شعر معاصر، مجله زبان و ادب فارسی، ش ۲۳، صص ۲۰۹-۲۲۸.
- (۲۳) نیما، یوشیج (۱۳۸۵) حرف-های همسایه، به کوشش سیروس طاهیاز، تهران: نگاه.
- (۲۴) ولک، رنه (۱۳۷۲)، تاریخ نقد جدید، ترجمه-ی سعید ارباب شیروانی، ج ۴، تهران: نیلوفر.

*كتابنامه عربي

- (۱) يوسف، جمال حسني (۲۰۰۹)، صورة النار في الشعر المعاصر مصادرها-دلالاتها-ملامحها الفنية، دارالعلم والإيمان، دسوق: دار العلم والإيمان.
- (۲) محمود خليل، احمد (۱۹۹۶)، في النقد الجمالي، دمشق: دارلفکر المعاصر.
- (۳) محمد حمدان، أحمد عبد الله (۲۰۰۸)، "دلالات الألوان في شعر نزار قباني"، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، صص ۱-۸۰.
- (۴) كوين، جون (۱۹۸۵)، بناء اللغة الشعر، ترجمه احمد درويش، الطبعة الاولى، القاهرة، نمطبه الزهراء.
- (۵) عمر، احمد مختار (۱۹۹۷)، الدلالات النفسية والاجتماعية، الطبعة الثانية، القاهرة: عالم الكتب.