



يژوهشنامه ادبيات کردی

سال پنجم، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

شایا: ۲۶۴۵-۳۶۵۷

سرمقاله /سهروتار؛ بختيار سجادى؛ ١-٩

تحلیل کهنالگوی سفر قهرمان در منظومهی خورشید و خرامان الماسخان کندولهای؛ محمد کریمی، خلیل بیگزاده؛ ۱۱-۳۶

بررسی ساختاری داستان موسی و سنگراش در دیوان میرز ا احمد داواشی شرافت کریمی ،جمیل جعفری؛ ۳۵-۵۰

ریختشناسی مَم و زین اثر احمد خانی بر اساس نظریهی پر اپ؛ جمال احمدی، آرزو برومندی، ۷۹-۵۷ بررسی تطبیقی مؤلفههای رمانتیک در اشعار خلیل مطران و بیســـارانی؛ محســـن پیشـــوایی علوی، پروین یوسفی، گلبهار نادری؛ ۷۷-۲-۱

تصــریف فعل و مقولههای آن در کردی کلهری در چهارچوب صرف زایشــی باور ۱ مسـعود دهقان، ابر اهیم بدخشان؛ ۱۰۷-۱۲٤

نقدی بر تقسیم بندی شاخه های زبان کردی بر مبنای حوزه ی جغرافیایی؛ هیوا ویسی؛ ۱۲۵-۱٤۰ نمادشناسی نقوش حیوانی در گلیم کردستان؛ سار اصادقی، رضارضالو، فرزاد فیضی؛ ۱۹۵-۱۳۵ روّمانی هاوچه رخی کوردی: تویّژینه وه یه کی ره خنه یی پراکتیکی بوّپیّنج روّمان؛ موحسیّن نه حمه دعومه ر، ۱۹۷-۱۹۷

شيّوازى شـيعرى چنار ناميق له رِوانگهى شـيّوازناسـيى ئەر كىيەوە؛ ئەڤىن ئاسـۆس حەمە، سـاڧپە محەمەد ئەحمەد؛ ۱۹۹-۳۳۱

لتِكدانهوهي ئاستيزمانيي شيعري وهفايي؛ جمعفهر قههرهماني؛ ٢٢٣-٢٥٩

گۆران و هیمن له روزنامه ی کوردستان چاپی تاراندا اسامان عیزه دین سهعدوون ۱ ۲۶-۲۸۳

چکیدههای انگلیسی؛ ۲۹۹-۲۹۰



پژوهشنامهاىبياتگردى

دوره پنجم، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

صاحب امتیاز: پژوهشکده کردستان شناسی، دانشگاه کردستان

شاپا: ۲۶۴۵–۲۶۵۷

جنب حمد المحادث المحاد

بر وهشنامه ادببات کردی دوره پنجم، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

مدیر مسؤول: نجم الدّین جبّاری استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

سردبیر: بختیار سجادی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان، ایران

ناشر: دانشگاه کردستان

مدیر داخلی: یدالله پشابادی استادیار گروه زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، ایران

> **ویراستار زبان فارسی: فرهاد محمدی** دکترای زبان و ادبیات فارسی

ویراستار انگلیسی: سروه منبری دانشجوی دکتری مترجمی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

ویراستار زبان کردی: مظهر ابراهیمی کارشناس ارشد زبان و ادبیات کردی

صفحه آرا: موسسه هنر مدرن modernartinst2019@gmail.com

چاپخانه: معلم سنندج





هيأت تحريريه بينالمللي

عبدالرحمان أداك؛ استاد ادبيات كردى، دانشگاه ماردين ارتوكلو، تركيه

قیس کاکل توفیق؛ استاد زبانشناسی، دانشگاه سوران، کردستان عراق

هيمدا حسين بكر؛ استاد ادبيات كردى، دانشگاه صلاح الدين، اربيل، كردستان عراق

محمد محوى؛ استاد زبانشناسي، دانشگاه سليمانيه، كردستان عراق

جعفر شيخ الاسلامي؛ دانشيار زبانشناسي و مطالعات گفتمان، دانشگاه كارلتون، كانادا

یادگار بالکی؛ دانشیار ادبیات کردی، دانشگاه سوران، کردستان عراق

فواد رشید محمد؛ دانشیار ادبیات کردی، دانشگاه صلاح الدین، کردستان عراق

هيأت تحريريه

غلامحسین کریمیدوستان؛ استاد زبان شناسی، دانشگاه تهران، ایران

ميرجلال الدّين كزّازى؛ استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايى، ايران

سید احمد پارسا؛ استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

تیمور مالمیر؛ استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

فاطمه مدرسی؛ استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ایران

محمد فاضلی؛ استاد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

محمدهادی مرادی؛ دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

حسن سرباز؛ دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، ایران

هادی رضوان؛ دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، ایران

محمد ایرانی؛ دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران





يژوهشكده كردستانشناسي

پژوهشنامه ادبیات کُردی

- * این دوفصلنامه بر اساس مجوز شماره $\Lambda 9/1 + \Lambda 9/1$
- * صاحب امتیاز این نشریه پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان است.
- * این دوفصلنامه پذیرای مقالات پژوهشی شما در حوزههای مرتبط با زبان و ادبیات کُردی است.
- * مقالات نمود آرای نویسندگان است و مجله در این باره مسؤولیّتی ندارد.

همکاران علمی این شماره ً

دکتر عثمان دشتی، دکتر حسن سرباز، دکتر نجمالدین جباری، دکتر یدالله پشابادی، دکتر زانیار نقشبندی، دکتر فردین حسین پناهی، دکتر محمد احمدنژاد، دکتر جمال احمدی، دکتر محمد رحیمیان، دکتر هادی یوسفی، دکتر هیوا ویسی، دکتر فرهاد محمدی، دکتر حسین میکاییلی، دکتر یدالله محمدی، دکتر خسرو سینا، دکتر فرهاد کاکهرش، آقای مظهر ابراهیمی، آقای مراد بروکی میلان





شیوهنامه پذیرش و چاپ مقالات در پژوهشنامه ادبیات کُردی

۱ پژوهشنامه ادبیات کُردی مقالات اصیل پژوهشی به دو زبان کُردی و فارسی را در زمینهٔ ادبیات کردی یا ادبیات تطبیقی کردی و سایر زبانها، منتشر می کند و از پذیرش تحقیقات میان رشته ای با محوریت ادبیات کردی استقبال می کند.

۲_ مقالات ارسالی باید حاصل تلاش علمی نویسنده (نویسندگان) مقاله باشد و در تهیه و تنظیم آن، اصول اخلاق علمی رعایت شده باشد.

۳_ مقاله نباید برای هیچ یک از مجلههای داخل یا خارج از کشور ارسال و یا در مجموعه مقالههای همایشها چاپ شده باشد و تا اتمام فرایند داوری و اعلام نتیجه، مقاله به هیچ مجلهای ارسال نشود.

۴_ مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر، به عهدهٔ نویسنده یا نویسندگان مقاله است.

۵ ـ مقالات کُردی باید بر اساس شیوه ی نگارشی استاندارد رسم الخط کُردی نوشته شود و مقالات فارسی نیز بر اساس شیوهنامه ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. در صورت لزوم مجله در ویراستاری مقاله، بدون تغییر محتوای آن، آزاد است.

عـ مقاله باید شامل چکیده (حداکثر ۲۵۰ واژه، بر اساس معیارهای صحیح چکیدهنویسی)، واژگان کلیدی (۵ الی ۷ واژه)، مقدمه، بیان مسأله، فرضیهها و پرسشهای تحقیق، پیشینهی پژوهش، مبانی نظری، بحث و بررسی، و





پژوهشکده کر دستان شناسی

نتیجه گیری باشد. مجله از پذیرش مقالههای بلند (بیش از ۸۰۰۰ واژه) معذور است.

۷_ همراه مقاله باید چکیده کُردی، فارسی و انگلیسی فرستاده شود. <u>نویسندگان غیر کُردزبان</u> که نوشتن به زبان کُردی برایشان مقدور نیست، از این مقوله مستثنی هستند و مجله خود چکیده کُردی را برای مقاله منتشر می کند.

۸_ فایل مقاله به صورت تایپ شده با قلم 13 Lotus (برای مقالات فارسی) و Mord (برای مقالات کُردی) در برنامه ی Word و مطابق با معیارهای استاندارد مقاله نویسی ارسال شود. فاصله ی میان سطرها یک سانتی متر باشد.

۹_ عنوان مقاله با قلم درشت (Bold) شماره ۱۵ و سایر عناوین بخشهای
 مختلف مقاله با قلم درشت (Bold) شماره ۱۳ نوشته شود.

۱۰_ متن چکیدهٔ انگلیسی همراه با کلیدواژهها با قلم Times New Roman 12 در پایان مقاله آورده شود.

۱۱_ واژههای لاتین در متن مقاله با قلم Times New Roman 11 نوشته شود.

17_ معادل لاتین کلمات در پایین صفحه به صورت پانوشت بیاید. عناوین و اصطلاحات خاصی که نویسنده لازم میداند تلفظ صحیح آنها در مقاله درج شود، معادل لاتینشان با الفبای فونتیک در پایین صفحه آورده شود. ۱۳_ توجه داشته باشید که در فایل اصلی مقاله نباید هیچ گونه مشخصاتی از قبیل نام نویسنده، آدرس، ایمیل، تلفن و... آمده باشد. مشخصات





يژوهشكده كردستانشناسي

نویسندگان باید در یک فایل جداگانه با عنوان «فایل مشخصات نویسنده از نویسندگان» ارسال شود و شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، میزان تحصیلات و مرتبهٔ علمی نویسندگان، مشخص کردن نویسنده مسئول، آدرس ایمیل نویسندگان، وابستگی سازمانی نویسندگان (نام دانشگاه و...)، آدرس کامل پستی به همراه کد پستی و شماره تلفن باشد. ۱۳۹۰ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز، به صورت (نام مؤلّف، سال انتشار: شمارهٔ صفحه یا صفحات) نوشته شود، برای مثال: (محمّدی، ۱۳۹۰: ۲۵) در مورد منابع غیرکُردی (غیرفارسی)، همانند منابع کُردی یا فارسی عمل شود.

۱۵_ ارجاعات قرآنی به صورت (نام سوره: شماره آیه) داخل پرانتز نوشته شود؛ برای مثال: (الرحمن: ۲۰)

۱۶_نقل قولهای مستقیم بیش از ۳ سطر به صورت جدا از متن، با تورفتگی ۱٫۵ سانتی متر از سمت راست، درج شود.

۱۷ منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده با پیروی از روش APA به شرح زیر آورده شود:

- کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. (تاریخ انتشار داخل پرانتز). نام کتاب (ایتالیک). نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر.

- مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. (تاریخ انتشار داخل پرانتز). عنوان مقاله (داخل گیومه). نام نشریه (ایتالیک)، دوره یا سال، شماره (پیاپی)، شمارهٔ صفحات مقاله.





پژوهشکده کر دستان شناسی

- ° پران ویر

دانشگاه کردستان



پژوهشکده کر دستان شناسی

_ مجموعه ها: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. (تاریخ انتشار داخل پرانتز). عنوان مقاله (داخل گیومه). نام مجموعه مقالات (ایتالیک). نام ویراستار یا گردآورنده. محل نشر: نام ناشر، شمارهٔ صفحات مقاله.

_ سایتهای اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. (تاریخ درج مقاله یا نوشتار در سایت اینترنتی داخل پرانتز). عنوان مقاله (داخل گیومه). لینک مقاله. [تاریخ دسترسی داخل کروشه].

۱۸_ عناوین بخشهای مختلف مقاله (همچون مقدمه، پیشینه، مبانی نظری و...) شماره گذاری شود و عناوین فرعیِ هر عنوان نیز با درج شماره فرعی مشخص شود (مثلاً ۱-۱- / ۱-۲- / ۱-۳- / ۱-۳- / ۱-۳- / ۱-۳-).

19_واژهها بر اساس معیارهای جدانویسی تایپ شود. همچنین در موارد لازم نیمفاصله حتماً رعایت شود. موارد روبرو به عنوان مثال آورده می شود: قرنها، می شود، گفته ایم، شده اند و ...

7۰ علائم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطهویرگول، دونقطه، علامت پرسش، علامت تعجب و... باید به کلمه قبل از خود چسبیده باشد و با کلمهٔ بعدی یک فاصله داشته باشد. کلمات داخل پرانتز یا گیومه بدون فاصله با پرانتز یا گیومههای پیش و پس بیایند؛ برای مثال: (ادبیات) / «ادبیات». نقطه گذاری در پایان کلمات یا عباراتِ دارای پرانتز یا گیومه نیز پس از پرانتز یا گیومه انجام بگیرد؛ برای مثال:

(محمّدی، ۱۳۹۰: ۲۵). / « ».

۲۱_ پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت موارد فوق است. در غیر این صورت، مقاله برای داوری ارسال نخواهد شد و برای بازبینی مجدد برای نویسنده باز پس فرستاده می شود.

۲۲_ پژوهشنامه در ویرایش و پذیرش مقالات آزاد است.





پژوهشکده کر دستان شناسی

9-1	سرمقاله / سهروتار بختیار سجادی
٣۴-11	تحلیل کهنالگوی سفر قهرمان در منظومهی خورشید و خرامان الماسخان کندولهای محمد کریمی؛ خلیل بیگزاده
۵۵–۳۵	بررسی ساختاری داستان موسی و سنگ تراش در دیوان میرزا احمد داواشی شرافت کریمی ؛جمیل جعفری
Y 8-0 Y	ریختشناسی مم و زین اثر احمد خانی بر اساس نظریهی پراپ جمال احمدی؛ آرزو برومندی
1+8-44	بررسی تطبیقی مؤلفههای رمانتیک در اشعار خلیل مطران و بیسارانی محسن پیشوایی علوی؛ پروین یوسفی؛ گلبهار نادری
184-1+4	تصریف فعل و مقولههای آن در کردی کلهری در چهارچوب صرف زایشی باور مسعود دهقان؛ ابراهیم بدخشان
14-120	نقدی بر تقسیمبندی شاخههای زبان کردی بر مبنای حوزهی جغرافیایی هیوا ویسی
180-141	نمادشناسی نقوش حیوانی در گلیم کردستان می اسارا صادقی؛ رضا رضالو؛ فرزاد فیضی
194-184	رۆمانى ھاوچەرخى كوردى: توێژينەوەيەكى رەخنەيى پراكتىكى بۆ پێنج رۆمان موحسێن ئەحمەد عومەر
TT1-199	ش <u>ێوازی شیعری چنار نامیق له روانگهی شێوازناسیی</u> ئ <mark>ەرکییهوه</mark> ئەڤین ئاسۆس حەمه؛ سافیه محەمەد ئەحمەد
789- 77 ٣	لیّکدانهوهی ئاستی زمانیی شیعری وهفایی جهعفهر قههرهمانی
7AT-781	گۆران و هێمن له ڕۆژنامهی کوردستان چاپی تاراندا سامان عیزهدین سهعدوون
۲۹۸-۲۸۵	لایهنی لهیه کچوون و جیاوازی له نیّوان کوردیی ناوهندی و فارسیدا: له رووی تایبه تمهندیی میّژوویی، فهرههنگی و زمانناسانهوه رِهفیق شوانی
*1+-*199	چکیدههای انگلیسی





سرمقاله

اگر نگاهی گذرا به روند گشایش و توسعهی دیارتمانها و بخشهای زبان و ادبیات کردی در دانشگاههای خاورمیانه و اروپا بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که این رشتهی دانشگاهی در ایران بسیار دیرتر از سایر کشورها ایجاد و راهندازی شد. نخستین بخش زبان و ادبیات کردی در سال ۱۳۳۸شمسی در دانشگاه بغداد تاسیس شد و در همان سال بخش کردپژوهی در آکادمی علوم شرقی در سنت پترزبورگ نیز گشایش یافت. از آن زمان تاکنون همواره شاهد رشد کمی و کیفی بخشهای زبان و ادبیات کردی در دانشگاههای خارج از ایران بودهایم، به گونهای که امروزه نه تنها در دانشگاههای کشورهای مجاور نظیر ترکیه، عراق و سوریه بلکه در کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه، انگلستان، آلمان، روسیه، سوئد و لهستان و اخیرا در برخی از دانشگاههای آمریکای شمالی، زبان و ادبیات کردی در مقاطع گوناگون و در سطوح مختلف مورد اهتمام و توجه یژوهشگران، مسئولین آموزش عالی و برنامهریزان درسی و فرهنگی قرار گرفته است. کردی، زبان رسمی نظام آموزش و پرورش در کردستان عراق است و رشتهی زبان و ادبیات کردی در بیش از بیست مرکز دانشگاهی دولتی و آزاد در اقلیم دایر است. در ترکیه نیز در دانشگاههای وان، ماردین، درسیم، موش و بینگول رشتهی زبان و ادبیات کردی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود و در خلال دههی گذشته در دانشگاههای قامیشلو و کوبانی در سوریه دایر شده است.

ایجاد و راهاندازی رشته ی زبان و ادبیات کردی در ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ در دانشگاه کردستان در سنندج صورت پذیرفت. این اقدام با توجه به جایگاه زبان کردی به مثابه ی یکی از شاخههای زبانهای ایرانی غربی در خانواده ی بزرگ زبانی هندوایرانی اگرچه دیر اتفاق افتاد، اما می تواند نویدبخش انجام پژوهشهای اصیل و جدی در این حوزه باشد. در همین راستا، ایجاد مرکز پژوهشهای کردستان شناسی ارتقا یافت می تواند گشایشگر تلاشهای علمی و کارهای پژوهشی در این حوزه تلقی شود. دانشگاه کردستان در سالهای گذشته با تلاش خستگی ناپذیر اعضای هیئت علمی کارآمد و حمایت مسئولین دلسوز خود توانسته است گامهای بزرگی در جهت اعتلا و بالندگی جوانب مختلف زبان و ادبیات کردی بردارد و امید است دیگر دانشگاههای کشور، و به ویژه دانشگاههای مناطق کردنشین، بیش از پیش در حفظ و توسعه ی گنجینه ی ارزشمند ویژه دانشگاههای مناطق کردنشین، بیش از پیش در حفظ و توسعه ی گنجینه ی ارزشمند

انتشار پژوهشنامه ادبیات کردی است. گستردگی فراوان و ظرفیتهای بالای زبان کردی پژوهش در زبان و ادبیات کردی است. گستردگی فراوان و ظرفیتهای بالای زبان کردی از سویی، و تنوع مضامین انسانی و جهانشمول و بنمایههای اصیل آیینی و فرهنگی ادبیات کردی از دیگر سو، نه تنها ضرورت تدریس آن را نمایان میسازد بلکه لزوم کنکاش و پژوهش در بیشتر جوانب و ابعاد گوناگون زبان و ادبیات کردی را بیش از پیش آشکار میکند. جدای از این موارد، با در نظر گرفتن تاثیر و تاثر زبان و ادبیات کردی و فارسی و نیز لزوم توجه بیشتر به توسعهی هر دو زبان، امروزه همواره از آموزش و پژوهش در حوزهی زبان کردی به مثابهی یکی از شاخصهای جدی در توسعه متوازن فرهنگی یاد میشود. همچنین، میراثی گرانبها از آثار ادبی شفاهی و مکتوب در طول تاریخ پر فراز و نشیب ادبیات کردی بر جای مانده است که اهتمام نسل جوان را میطلبد، به ویژه در دوران دبیات که بحران هویت به مثابهی یکی از اختلالات پربسامد سوژه به شمار میآید.

پژوهشنامه ادبیات کردی نخستین و در حال حاضر تنها نشریهی علمی و دانشگاهی کشور است که به زبانهای فارسی و کردی و در حوزهی زبان و ادبیات کردی، ادبیات تطبیقی، و نقد و نظریه ادبی چاپ و منتشر میشود. صاحب امتیاز نشریه پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان است و اعضای هیئت تحریریه و داوران آن را تیمی متخصص از چهرههای آکادمیک داخلی و بینالمللی تشکیل میدهند. دوفصلنامه پژوهشنامه ادبیات کردی از سوی چندین بانک اطلاعاتی و پایگاه معتبر داخلی و بینالمللی نمایه میشود و اخیرا به فرایند داوری کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری راه یافته است. کلیه مقالات نشریه به زودی دارای DOI خواهند شد و امید است به زودی از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و مرکز استنادی اسکاپوس نمایه شود. در طی سالیان، نشریاتی حائز اهمیت و درخور نگرورزی در قالب نشریات دانشگاهی و غیردانشگاهی به زبان کردی در داخل و خارج از کشور به انتشار رسیدهاند، ماطقهای و یا بینالمللی راه نیافتهاند.

زبان کردی دارای پیشینه غنی، دایره وسیع واژگان، ادبیات شکوفا، گستره ی فراوان گویشوران و تعدد چشمگیر مطبوعات و رسانههای جمعی است. اما با توجه به دادههای پایگاههای اعتبارسنجی و مراکز استنادی داخلی و خارجی تا کنون نتوانسته است به جایگاهی حداقل مشابه وضعیت زبانهای همسایه خود نظیر فارسی، عربی و ترکی در خصوص تولیدات علمی دست یابد. انتشار نشریهی پیش روی در راستای ورود زبان کردی به پایگاههای استنادی، اعتبارسنجی و نمایهسازی است. شمارههای پیشین نشریه با اقبال فراوان پژوهشگران حوزههای گوناگون زبان و ادبیات کردی در داخل و خارج از

کشور همراه شده است و امید است این همکاری و تلاشها در نیل به سوی اهداف نشریه که همانا انجام و ارائهی پژوهشهای اصیل بر مبنای اصول روششناختی و نیز حضور زبان کردی در پایگاههای معتبر اطلاعاتی است مفید واقع افتد.

در شماره پیش روی (پاییز و زمستان ۹۸) غیر از سرمقاله، دوازده مقاله کامل علمی از پژوهشگران داخلی و خارجی به چاپ رسیده است و چکیده مقالات نیز به سه زبان فارسی، کردی و انگلیسی منتشر شده است. در شماره حاضر سعی شده است در کنار توجه به حوزههایی نظیر فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی، ادبیات کلاسیک کردی در سنتهای ادبی کرمانجی شمال، مرکزی، جنوبی و گورانی، و خوانشهای تطبیقی از آثار ادبی، اهمیت خاصی نیز به ادبیات معاصر و به ویژه شعر نو و ادبیات داستانی و همچنین کاربست نظریههای نوین ادبی در خوانش آثار ادبی داده شود. جدای از این موارد، سه مقاله در حوزه زبان شناسی و مطالعات گویش شناختی نیز منتشر گشتهاند. در این شماره هفت عنوان مقاله به زبان کردی و پنج مقاله به زبان کردی (مرکزی) ارائه شدهاند و نشریه آمادگی خود را جهت انتشار مقالات به دیگر گویشهای کردی نیز اعلام می دارد.

در پایان، لازم است از زحمات کلیهی دوستان ارجمند و همکاران گرامی که در انتشار نشریه همراه و همکار بودند نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشم. از اعضای محترم هیئت تحریریه، داوران، ویراستاران علمی و ادبی، اعضای هیئت علمی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کردستان و به ویژه همکاران و دانشجویان گروه زبان و ادبیات کردی نهایت تشکر و امتنان را دارم. همچنین از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه کردستان نهایت تشکر را دارم. لازم است از مدیر داخلی نشریه و نمونهخوان و نیز صفحهآرا و طراح جلد تشکر و قدردانی نمایم. امید است نشریه حاضر بتواند بخش هرچند کوچکی از آثار اصیل پژوهشی حوزه ی زبان و ادبیات کردی را دربرگیرد و علاوه بر جامعه ی دانشگاهی و پژوهشگران مستقل، سایر علاقه مندان نیز از آن بهرهمند شوند.

بختیار سجادی سردبیر *پژوهشنامه ادبیات کردی* ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸ شمسی





سەروتار

ئه گهر سووکه ئاور پنک له رەوتى دامهزران و گهشهى بهشه کانى زمان و ئهده بى كوردى له زانكۆكانى رۆژهه لاتى ناوەراست و ئهوروپا بدەينەوە، تيده گهيين ئەم لقه زانكۆييه له ئيراندا زۆر درەنگتر له ولاتانى تر كراوەتەوە. يه كەم بهشى زمان و ئهده بى كوردى له سالى زۆر درەنگتر له ولاتانى تر كراوەتەوە. يەكەم بهشى زمان و ئهده بى كوردۆلۆژى له ناكادىمىيى زايىندا له زانكۆى بەغداد دامەزرا و له هەمان سالدا بهشى كوردۆلۆژى له ئاكادىمىيى زانسته رۆژهه لاتىيەكانى سەينت پيتىرزبورگ كرايەوه. لەو كاتەوە تا ئىستا بەشە كوردىيە جياجياكان له رووى ژماره و ئاستەوە بەردەوام له پەرەسەندىدا بوونه، به شيوەيەك كە نەك ھەر لە زانكۆكانى توركيا، عيراق و سووريا بەلكوو لە زانكۆكانى ولاتانى ئەوروپيشدا وەك فەرانسە، بريتانيا، ئالمان، رووسيا، سويد و پۆلۆنيا و تەنانەت بەم دواييانەش لە توركون ئەمرىكاى باكووريدا، زمان و ويژەى كوردى لە ئاست و قوناغى جياجيادا بۆ تويژەران، بەرپرسانى خويندنى بالا و پلاندارپژەرانى وانەيى و فەرھەنگى، ھەردەم جيگاى بايەخ بووە و گرنگايەتيى بەرچاوى ھەبووە. كوردى، زمانى سىستەمى پەروەردەيە لە كوردستانى عيراقدا و وەكوو بەشى زانكۆيىش لە زياتر لە پانزە زانكۆى حكوومى و ئەھلىدا بايەخى پى دەدرى. لە توركيا، لە زانكۆكانى وان، ماردىن، دىرسىم، مووش و بىنگۆل، كوردى لە ئاستى بەكالىريووس، ماستىر و دوكتۆرىدا دەخويندرى. لەم سالانەى دوايىشدا لە زانكۆكانى قامىشلۆ و كۆبانى ئەم بەشە دامەزراوە و چالاكيى نواندووە.

له ئیراندا بهشی زمان و ئهدهبی کوردی بو یه کوم جار له سالّی ۲۰۱۵ له زانکوّی کوردستان له سنه کرایهوه. ئهم ههنگاوه به سهرنجدان به جیّگه و پیّگهی زمانی کوردی وه کوو یه کیّک له لقه کانی زمانه ئیرانییه پروّژئاواییه کان له بنهمالّهی گهورهی زمانه هیندوئیرانییه کان گهرچی زوّر درهنگ ههلّگیرا، بهلّم ده کاری مزگینی به خشی ئهنجامدانی کومه لّی تویّژینهوه کان گهرچی زوّر درهنگ ههلّگیرا، بهلّم ده کاری مزگینی به خشی ئهنجامدانی تویّژینهوه کانی کوردستاناسی» له سالّی ۲۰۰دا، که ئاستیی له لایهن وهزاره تی خویّندنی بالّوه له ۲۰۱۱ ابر «تویّژینگهی کوردستاناسی» بهرزکرایهوه، ده توانی پهرهپیّدهری کومه لّی ههولّی بنه وهی بیّت له ده قهری زمان و ئهده بی کوردیدا. زانکوّی کوردستان لهم سالآنهی پابردوودا به هوّی به ههی ته ده ولی ماندوویی نه ناسانهی ئهندامانی لیژنهی زانستییهوه و به هوّی پالپشتیی بهرپرسانی دلّسوّزهوه توانیویه تی کوردی ههلّبی گهوره له پیّناوی گهشه پیّدان و بووژانهوه ی لایه نه جیاجیاکانی زمان و ئهده بی کوردی ههلّبیگری. هیوادارم زانکوّکانی تری ئیّران و به تایبه تزانکوّکانی ناوچه کوردنشینه کان، زیاتر له هیوادارم زانکوّکانی پاراستن و پهرهپیّدانی سامانی پربایه خی زمان و ئهده بی کوردی تیّبکوّشن جاران له پیّناوی پاراستن و پهره پیّدانی سامانی پربایه خی زمان و ئهده بی کوردی تیّبکوّشن و به ته همواوی بگیّرن.

بلاوکردنهوهی توپیژینهوهنامهی وپیژهی کوردی هدنگاویکی کاریگهر و شایانی سهرنجه له پیناوی پهرهپیدانی لیکولینهوهی زمان و ئهده بی کوردی. بهرفراوانیی زوّر و توانستی بهرزی زمانی کوردی له لایه کهوه و ، فره چه شنیی واتا مروّیی و دنیاداگره کان و جوّراوجوّریی بنه ما په نهره فهرهه نگییه کانی ئهده بی کوردی له لایه کی ترهوه ، نه ک ههر پیویستیی فیرکاریی زمانی کوردی و خویندن به کوردی دهرده خات ، به لکوو ئهرکی شیکاری و تویژینهوهی لایهن و په وههنده جیاوازه کانی ئهده بی کوردی زیاتر له جاران ده خاته سهرشانمان. بیجگه لهمانه ش ، به سهرنجدان به کاریگهری و کارتیکراویی دوو زمانی کوردی و فارسی و گرنگایه تی پهرهپیدانی همر دوو زمانه که ، ئهوروکه فیرکاری و لیکوّلینهوهی زمانی کوردی وهکوو یه کیک له پینوین و دهرکهوته دیاری کهره کانی پهرهسه ندنی هاوسانی فهرههنگی داده نریّت . همروه هاش ، ئهو که له پوره و سامانه به نرخه ی که بهرههمه ئهده بییه فهرههنگی داده نریّت . همروه هاش ، ئهو که له پوره و سامانه به نرخه ی که بهرههمه ئهده بییه زاره کی و نووسراوه کان به دریژایی میژوویه کی پر له ههوراز و نشیّو پیکیان هیناوه ، ده شیّت بییته جیگای ئاوردانه و و تیّرامانی نهوه ی ئیستا و لاوه کان ، به تایبه ت لهم سهرده مه دا که بهریند و می می نوردانی ناسنامه وه کوو ئالوزییه کی فره پاتی ده روونی ، ته نگی به سووژه ی هاو چه رخ هه نهیرانی ناسنامه وه کوو ئالوزییه کی فره پاتی ده روونی ، ته نگی به سووژه ی هاو چه رخ

تو<u>ن</u>ژینهوهنامهی و<u>ن</u>ژهی کوردی په کهمین و تهنها گوڤاری زانکوٚییه له سهرتاسهری ئیراندا که به دوو زمانی کوردی و فارسی و له بواری زمان و ئهدهبی کوردی، ئهدهبی بهراوردکارانه و رهخنه و تیوریی ئهدهبیدا به دوو شیوهی ئهلکترونیک و کاغهزی، بلّاودەبيّتەوە. خاوەنى ئىمتيازى گۆڤارەكە تويّژينگەن كوردستانناسىي زانكۆي كوردستانە و ئەندامى دەستەي نووسەران و ھەڵسەنگێنەرانى گۆڤارەكە لە تيمێكى پسپۆر و شارەزاي ناوخو و دەرەوه پیکهاتوونه که ئەركى پەسەندكردنى وتارەكانیان له ئەستۆپە، به تايبەت له رووی رەچاوكردنى بنەواشەكانى مێتۆدۆلۆژى، چەشنى پرسى سەرەكى، لێكۆڵينەوەگەلى پیشووی پیوهندیدار، شیکاریی سهرچاوهی یه کهم و شیوهی ناماژه کاری. نهم دوو-وهرزنامهیه له لایهن چهندین بانک و بنکهی زانیاریی برواپیکراوی ناوخوّیی و ناوچهیی و نيودهوڵهتييهوه نوانه ده کرينت و بهم دواييانهش چووهته ريزي ئهو ژورناڵانهي که برياره ليْژنەي گۆڤارە زانستىيەكانى وەزارەتى خويندنى بالا ھەلىانبسەنگىنى بۆ ئەوەي لە ئاكامدا ببنه خاوهني IF، واته رادهي دياريكهري كاريگهريي ئهو گۆڤاره له پێشڤهچووني باسه زانستییه کان لهو بواره دا. سهرجهم وتاره کانی گوّڤاره که بهم زووانه دهبنه خاوهنی DOI که ئەمەش ھەنگاوێکی تره له پێدانی مۆرکێکی نێودەوڵەتی به توێژینەوهکان. ھیوادارم گۆڤارەكە ھەرچى زووتر لە لايەن «ناوەندى ئاماژەكارىي زانستەكانى دنياى ئىسلام» (ISC) و ههروههاش له لایهن ناوهندی «سکاپوس»-هوه دانی پیّدابنریّت و نوانه بکریّت. به دریّژایی سهدهی بیستهم و ئیستاشی له گه لُدا بیت کومه لِنی گوفاری گرنگ و جیگهی سهرنج به

زمانی کوردی له لایهن ناوهند و دامهزراوه کانی ههر دوو گوتاری پوشنبیری و ئاکادیّمیکهوه دهرچوونه، به لام بهداخهوه هیچ کامیان لهم بیست سالّهی پابردوودا نهیان توانیوه بچنه پیزی ئهو ژورنالانهی که پهسهند کراوی بنکه گهلی زانیاری و متمانه پیّوین، چ له ناوخوّ یان له دهرهوه.

ئه گهرچی زمانی کوردی خاوهنی پیشینه و رابردوویه کی دهولهمهنده و قامووسیّکی بهرفراوانی وشه و دهستهواژهی لهخوّگرتووه و له رووی ریزمانی و رستهسازیشهوه موّرکی تايبهتي خوّى ههيه و گهرچي كومه لّى بهرههمي ئهدهبيي نايابي لهخوّ گرتووه، چ له ئەدەبى زارەكىدا و چ وەكوو بەرھەمى نووسراو و، گەرچى ژمارەي ئاخيوەرانى زۆرە و هەرچەندەش ژمارەيەكى زۆر راگەيينەرى گشتىي ھەمەچەشن ئەم زمانە بەكارئەھينن، بهلام به سهرنجدان به ئاماره کانی بنکه گهلی زانیاری و ناوهنده کانی نوانهسازی و ئاماژه کاری، چ له ناوخودا و چ له دهرهوه، تا ئیستا نهیتوانیوه بگاته ئاستیک که له رووی بەرھەمھێنانى زانستىيەوە لانى كەم تۆزێک لە دۆخى زمانە دراوسێكانى وەک فارسى و عهرهبی و تورکی نزیک بیّت. له سالانی رابردوودا له ئیران، تورکیا، سووریا و ولاته عەرەبىيەكانى تر كۆمەڭى دەزگاي زەبەلاحى نوانەسازى، ئاماژەكارى و متمانەپيوي بۆ بهرههمه زانستییه کان چ وه ک کتیب و چ وه ک گوّقاری زانستی به زمانگهلی فارسی و تورکی و عهرهبی دامهزراون که له لایه و هزگا پیّوهندیداره حکومییه کانهوه سهرپهرشتی ده کریّن و بهردهوام بهرِوْژ ده کریّنهوه. کهچی له ههریمی کوردستاندا نه ک ههر ئهو ناوەندانە لە ئارادا نىن بەلكوو تەنانەت بىرۆكەكەشى تا ئىستا گەلالە نەكراوە. ئەمەش بە شيّوهيک که ئيّمه تا ئيّستا تهنانهت يه ک جاريش له زاري روٚشنبير يان بهرپرسيّکهوه نهمان بيستووه باسيّكي لهو چهشنه بهيّنريّته ئاراوه.

بلاوکردنهوهی ئهم گوّقارهی بهردهست ههولّیکه به مهبهستی دابین کردنی جیّگه و پیّگهیه کی ههرچهند زوّر بچووک بوّ زمانی کردی له بنکه گهلی زانیاری و ناوهنده کانی ئاماژه کاری و متمانه پیّویدا. «نوانه کراویّتی»، واته نوانه کرانی نووسینیّک له لایهن دامه زراوهیه کهوه، ئهو پرسه ههره گرنگ و چاره نووسسازهی زمانه کانه له دنیای هاوچهرخدا، که مخابن لای ئیمه به هیچ شیّوهیه ک و له لایهن هیچ کهس و ناوهندیّکهوه نهک ههر گرنگی پیّنه دراوه به لکوو تهنانه ت سووکه ئاماژه یه کیشی بو نه کراوه. ژماره پیّشووه کانی ئهم ژورنالهی بهردهست له لایهن تویّژهرانی کورده وه پیشوازیی گهرمی لیّکرا و ئاواته خوازین ئهم هاوکاری و ههولانه، یارمه تیدهر و سوود به خش بن له گهیشتن به دوا ویستگهی ئامانجه کانی ئهم گرقاره که بریّتییه له ئاماده بوونی تویّژینه وهی پهسهن و ویستگهی ئامانجه کانی متمانه پیّوی و ناوه نده کانی متمانه پیّوی و ناوه نده کانی متمانه پیّوی و ناوه نده کانی متمانه پیّوی و نوانه سازیدا.

لهم ژمارهیهی بهردهستدا (پاییز و زستانی ۹۸)، دوانزه وتاری کاملّی زانستی بلّاوکراونهتهوه و پوختهی وتاره کان به سیّ زمانی کوردی و فارسی و ئینگلیسی دانراون. ههولّ دراوه له پالّ ههندیّ بواری وه ک فوّلکلوّر، ئهدهبی زاره کی، بهرههمه کانی ئهدهبی کلاسیک به نهریته کانی کوردیی سهروو، ناوهندی، خواروو و گوّرانیشهوه، یاخود ئهدهبی بهراوردکارانه، گرنگایهتی بدریّته به کارهیّنانی تیوّرییه ئهدهبییه نویّکان بوّ شیکاری و شروقهی بهرههمه کان و بایه خیش بدریّته ژانره نویّکان وه ک روّمان و شیعری نویّ. له پالّ ئهمانه شدا، سیّ وتار له بواری زمان ناسی و زارناسیدا دانراون. لهم ژمارهیه دا حهوت وتار به فارسی و پینج وتار به کوردیی ناوهندی دانراون و ههر لیّره شهوه رایده گیّینم گوّقاره که ده خوازیّ وتار به شیّوه زاره کوردییه کانی تریش بلّاوبکاتهوه.

تویژهرانی کوردی نووس پیویسته زیاتر بایه خ بده نه نووسینی وتار به گویره ی پیسا و تایبه تمهندییه دنیاداگره کانی تویزینه وه ی زانستی و، واز له تهرکیزکردنه سهر نووسینی گشتی و فهیس بوکی و پوژنامه نووسانه و یاخود چاپی هه پهمه کیی کتیب بهینن، چونکه ئه و جوّره نووسینانه له لایه ن هیچ ناوه ندیکی نوانه سازی و متمانه پیوییه وه پهسه ند ناکرین. فهیس بوک و هاوشیوه کانی، توّری کوّمه لایه تین و شوینی بلاوکردنه وهی وتار نین. هه ر به ههمان شیّوه ش، گوّقاره کان که شوینی بلاوکردنه وهی تویزینه وهی زانستین پیّویسته له یه کهم هه نگاودا خاوه نی دهسته نووسه ران بن و پاشان بابه ته کان پیش بلاوبوونه وه بنیردرین بو لیژنه ی هه لسه نگینه ران. ناوه نده کانی بلاوکردنه وهی کتیب پیّویسته پیّش له چاپدانی خیّرا، ده قی کتیبه کان بنیرن بو هه له چاپدانی و زمانی.

هیوادرام ئهم گوّقاره بتوانی زیاتر و زووتر له ئامانجه کانی خوّی نزیک بیّتهوه و ئهمهش بی گومان یارمه تیی ههموو لایه کی پیّویسته، به تایبه ت ئه و تویّژهره کوردی نووسانه ی له ده قهری زمان و ئهده بی کوردیدا کارده کهن. ماوه ته وه بلیّم زوّربه ی وتاره کانی ئه م ژماره یه و ژماره کانی پابردووش له پرووی ناوهرو ک و واتاوه و یاخود له پرووی پیّبازناسیی لیّکولّینه وه به ته ته ته واوی په ته واشه کانی تویّژینه وه یه کی ئاست به رزیان نه کردووه. بوّیه ش زوّر خوشحالّ ده بین گهر په خنه کانتان له وتاره بلّاوکراوه کانی ئه م گوّقاره له پرواله تی وتاریکی تیّروته سه لدا و له پیّگهی مالّیه پی گوّقاره که وه په وانه بکهن؛ ئاشکرایه وتاره کان پیّویسته به پیّی پیّمانییه کانی چونیه تیی داپشتنی تویّژینه وه کان بن و به شه سه ره کییه پیّکهی نه ره کانی له کورانستی له خوّ بگرن.

له کوتاییدا، به پیّویستی دهزانم سپاس و پیّزانینی خوّم پیّشکهشی سهرجهم ئهو هاوری و هاوکارانه بکهم که له بلاوکردنهوهی ئهم گوّقاره دا یارمه تی یان داوین. سپاسی خوّم ئاراستهی ئهندامانی دهستهی نووسهران و هه لسهنگینه ران و هه لهچنه زانستی و

ئەدەبىيەكانى گۆۋارەكە دەكەم. ھەروەھاش سپاسى ئەندامانى لێژنەى زانستىى كۆلێژى زمان و زمان و وێژەى زانكۆى كوردستان و بە تايبەت مامۆستايان و خوێندكارانى بەشى زمان و ئەدەبى كوردى دەكەم كە بەردەوام بە دڵفراوانىيەوە بەرەو پىرى داخوازىيەكانمان ھاتوون، وتاريان بۆ ژورناڵەكە ھەڵسەنگاندووە و تەنانەت ئەركى نووسيارى و ھەڵەچنىشيان لە ئەستۆ گرتووە. سپاسى جێگرايەتىى توێژينەوەى زانكۆى كوردستان دەكەم كە ھەردەم پاڵپشتمان بوونە لە بردنە سەرى ئاستى گۆۋارەكە. ھەروەھاش سپاسى بەرێوەبەرى گۆۋارەكە و بەخشەساز و بەرپرسى رازاندنەوەى لاپەرەكان دەكەم. بەو ھىوايەى نموونەيان زۆر بێت.

بهختیار سهجادی سهرنووسهری *تویّژینهوهنامهی ویّژهی کوردی* ۲۰ی رهشهمهی ۲۰۲۰ی زایینی

جنب حمد المحادث



تحليل كهن الكوى سفر قهرمان در منظومهی *خورشید و خرامان* الماسخان کندولهای

$^{\rm I}$ محمد کریمی (نویسنده مسؤول)

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی خلىل سگزاده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

تاریخ دریافت: ۸ آبان ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۳ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۲۱–۳۴

كورته

جوزف کمیبل الگوی جهانی نظریهی تک اسطورهی سفر قهرمان را بر اساس آرای فروید و یونگ در واکاوی ناخودآگاه مطرح کرد و معتقد است که این کهنالگو جهانی است و داستانهای همهی ملل، قابلیت مطابقت با آن را دارند. در این جستار که به شیوهی توصیفی-تحلیلی انجام شده است، کهنالگوی سفر قهرمان را در منظومهی غنایی-حماسی *خورشید و* خرامان الماس خان کندولهای، از آثار ادبی کردی، بررسی کردهایم. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگیهای مراحل سفر در نظریهی کمپبل و میزان تویّژینهوهیه، لیّکدانهوهی تایبهتمهندییهکانی یافتهها نشان می دهد که این الگو در آثار روایی کردی نیز کاربرد دارد و مطابقت آنها در مراحل هفده گانهی این نظریه تأییدی بر جهانی بودن آن است و این منظومه در سه مرحلهی «عزیمت»، «تشرف» و «بازگشت» با الگوی سفر قهرمان کمیبل مطابقت دارد. قهرمان، خورشید خاور، به یاری کهنالگوی سفر در ناخودآگاهی جمعی از نایختگی به یختگی، نوزایی و دانایی می رسد.

جۆزىن كەمپىل، ئولگووى جىھانىي تىۆرىي تاکئوستوورهي گهشتي پالهوان به پێي بۆچوونه کاني فرۆید و یۆنگ له لیکولینهوهی ناخودئاگادا خسته ئاراوه و لهسهر ئهم باوهرهیه که ئهمه سهرچهشنیکی جیهانییه و ده کری چیروکی ههموو نه ته وه کان له گه لیدا به راورد بکرین. لهم تویژینه وه یه دا سەرچەشنى گەشتى پالەوان لە چىرۆكە شىعرى غینایی-حهماسیی خورشید و خهرامانی ئه لماس خانی، كەندوولەيى،دا، تاوتوي كردووه. ئامانجى ئەم قوناغه کانی گهشت له تیوریی کهمییل و رادهی بهراورد کردنی چیروکهشیعری خورشید و خهرامان به گویرهی نهو چهمکهدایه. دهستکهوتهکان پیشان دەدەن كە ئەم ئولگوويە لە بەرھەمە گيرانەوەييە کوردییه کانیشدا به کار دیّت و بهراورد کردنیان له قۆناغە ھەفدەييەكانى ئەم تيۆرىيەدا، داننان بە جيهاني بوونيهتي و ئهم چيرۆكەشىعرە له سى قۆناغى «ریّکهوتن»، «کامڵبوون» و «گهرانهوه» له گهڵ ئولگووی سەفەرى يالەوانانى كەمىيلدا يەك دەگرنەوە. پالهوان، خوهرشید و خاوهر، به پارمهتیی سهرچهشنی سەفەر لە ناخودئاگاى كۆمەلدا لە خامىيەوە بەرەو بۆ يێگەيشتووپى، ژيانەوە و زاناپى دەچێت.

> **واژگان کلیدی:** خورشید و خرامان؛ الماسخان كندولهاي؛ سفر قهرمان؛ جوزف كميبل

وشهگهلی سهره کی: خوهرشید و خهرامان؛ ئەلماس خان كەندوولەيى؛ گەشتى يالەوان؛ جۆزىف كەمىيل

^I karimi1353m@gmail.com

II kbaygzade86@gmail.com

۱ – مقدمه

داستانهای قهرمانانه (کلاسیک، عامیانه) بخش قابل توجهای از متون ادبی جهان را به خود اختصاص داده است. به نظر یونگ «داستانهای قهرمانی، اگرچه توسط گروهها یا افرادی که هیچگونه رابطهی مستقیم فرهنگی با یکدیگر نداشتهاند، آفریده شدهاند اما همگی الگویی جهانی و مشابه دارند» (یونگ، ۱۳٦۸: ۱۳۲۸). وی به تحلیل و بررسی روانشناسانهی افسانههای جادویی (قصههای یریان) و تبیین نقش و تأثیر کهنالگوهایی چون «روح»، «پیر فرزانه» و «قهرمان» در آنها یرداخت و به نتایج جذاب و کارآمدی دست یافت. او در این عرصه آغازگر نقد کهن الگوای محسوب می شود. یونگ به بررسی ناخودآگاه جمعی و کهن الگو از طریق نمادهایی که بستر بروز آنها هستند، در پژوهشهای ادبی، پرداخت.

جوزف کمپبل^۱ (۱۹۰۴-۱۹۸۷)، نویسنده و اسطورهشناس آمریکایی، تحت تأثیر یونگ و نظریهی ناخودآگاه جمعی او در کتاب قهرمان هزار چهره ۲، کهنالگوی سفر قهرمان را مطرح می کند. وی در این اثر سیر و سفر درونی و بیرونی انسان را در قالب تک اسطوره ی سفر قهرمان تبیین می کند که قهرمان در طی مراحل سفر دچار تغییرات درونی و بیرونی می شود و در نهایت به تکامل و شناخت خویش می رسد. اوالگوی سفر قهرمان را یک الگوی کلی بشری می داند که در هر زمان و مکانی در قالبی خاص نمود می یابد و در آن «توالی اعمال قهرمان از الگوی ثابت و معینی تبعیت می کند که در تمامی داستانهای جهان در دورههای گوناگون قابل پیگیری است. ... قهرمان اسطورهای افسانهای معمولا بنیان گذار چیزی است؛ یک عصر تازه، دین تازه، شهر تازه، یا شیوهی تازهای از زندگی که برای دست یافتن به آن باید ساحت قدیم را ترك گوید و به جستوجو بیردازد» (کمیبل، ۱۳۸۰: ۲۰۸).

کمیبل در این کتاب، الگویی ترسیم می کند که از نظر او در تمامی داستانهای قهرمانی صورتی یگانه و تکرارشونده دارد. اصطلاح خاص «تک اسطوره» که کمپبل با وامگیری از شبزنده داري فينگانها، نوشتهي جيمز جويس، به کار مي برد، به اندزهي کافي روشنگر است: هزار قهرمان به مثابهی یک تن (بیگزاده و زندیطلب، ۱۳۹۸: ۵۹). پس می توان گفت تمام اسطورههای جهان در اصل، داستان واحدی را بیان می کنند؛ نظریه، یک داستان بزرگ، یک قهرمان اصلی و دیگر عناصر مرتبط با این داستان در تمام تاریخ بشری در حال تکرار است. داستان تنها در هر دورهای با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاص خود دستخوش تغییراتی سطحی می گردد و بازیگران و شخصیتهای خود را عوض می کند (کنگرانی، ۱۳۸۸: ۷۴-۷۷).

¹ Joseph Campbell.

² The Hero with a Thousand Faces.

برای نمونه، موضوعاتی همچون: «نبرد خیر و شر» و «تقابل ظلمت و روشنایی» از جمله کهنالگوهای بسیار مرسوم و مشترك در ادبیات جهان هستند که با نماد «جنگ قهرمان و ضد قهرمان» تمثل یافتهاند. در قصهها و افسانههای کردی نیز پیکار خیر و شر و تقابل تاریکی و نور، نمود واضحی دارد. نیروهای خیر، مردم عادیای هستند که در روشنایی آفتاب زندگی می کنند.

شناخت کهنالگوها، به عنوان یکی از پرکاربردترین شاخههای نقد ادبی، پایه و بنیاد نقد اسطوره شناختی را تشکیل می دهد که در آن منتقد از مباحث اسطوره شناسی، مردم شناسی و روان شناسی برای تحلیل متن کمک می گیرد. اسطوره و ادبیات داستانی چنان رابطهای عمیق و محکمی دارند که رابرت آلن سیگال (۱۳۹۰: ۱۳) پیشنهاد می کند: «اسطوره را یک داستان بنامند». نقد کهنالگویی ، یکی از زیر مجموعههای نقد روانشناختی نوین است. منتقد در این نوع نقد به بررسی کهنالگوهای متن می پردازد. «منتقدان این شیوه عمیقا در جستوجوی صورتهای مثالی و کهنالگویی در آثار ادبی هستند و به تعبیر دیگر از رابطهی ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشری سخن می گویند؛ زیرا اثر هنری را تجلی نیروهای پویا و ذاتی برخاسته از اعمال روان جمعی بشریت می انگارند» (امامی، ۱۳۸۵: ۲۰۲).

یونگ معتقد بود رؤیاها، خوابها و اساطیر از لایههای عمیق روان سرچشمه می گیرند. او ادبیات را مثل خواب و رؤیا محل بروز کهنالگو می دانست؛ از اینرو برای توضیح کهنالگو می اغلب از ادبیات بهره می گرفت و بدین گونه بود که این اصطلاحات در ادبیات و نقد ادبی وارد شدند و کاربرد پیدا کردند (بینظیر و طلیعه بخش، ۱۳۹۴: ۱۷). بر اساس این کهنالگو، قهرمان، مراحلی چندگانه را برای رسیدن به هدفی مقدس و انسانی طی می کند. از نظر کمپیل، مراحل مختلف زندگی هر انسانی گونهای از الگوی سفر قهرمان است. این الگو هفده مرحله دارد که اکثر اسطورهها همهی این مراحل را ندارند. این هفده مرحله، ذیل سه مرحلهی کلی «جدایی»، «تشرف» و «بازگشت» جای می گیرند. مرحلهی نخست، جدا شدن و پا نهادن است به مرحلهی کشف خود که با سفر همراه است. مرحلهی دوم، تغییر و تحول است که در این ویژگی را در خود متجلی سازد و دومی بروز شجاعت است که در اینجا لازم است تا قهرمان این ویژگی، مرحلهی تحول را تکامل بخشد و سرانجام، در مرحلهی سوم، بازگشت انجام می گیرد و طی آن، قهرمان پس از رسیدن به شرایط لازم، به سوی جامعه و گروه مورد نظر خویش بازمی گردد. (نقل از: گورین و همکاران، ۱۳۷۰: ۱۳۷۱)

^{1.} Archetypal Criticism.

حوادث داستان خورشید و خرامان، همچون دیگر افسانههای جادویی یا قصههای پریان، در جهانی غیر واقعی و خیالی رخ می دهد. این جهان غیر واقعی همان سرزمینی است که قهرمان به آن سفر می کند و با گذر از نخستین آستانه، پا در جادهی آزمونها می گذارد و پس از تحمل سختیها و مخاطرات فراوان، به رشد شخصیتی، عقلانی و تعالی درونی می رسد. این منظومه به زبان کردی گورانی و به سبك شعر ینجهای که مخصوص ادبیات کلاسیك کردی است، سروده شده است. در این داستان، خورشید خاور راهی سفر می شود و کهن الگوی قهرمان برای فردی که نیاز به کشف و تأیید شخصیت خود دارد و نیز جامعهای که نیازمند تثبیت هویت جمعی است، قابل فهم است (فرضی، ۱۳۹۱: ۴). در این داستان، قهرمان با ویژگیهای فوق بشری و سرشار از جوانمردی و فداکاری برای رسیدن به معشوق، ورطههای هولناک را به جان می خرد و به نبرد با دیوان و ددان و پهلوانان می رود. بهروز، تنها همسفر و همراه قهرمان در این راه يرخطر است.

سرايندهي اين داستان الماسخان ابن احمد مشهور به الماسخان كندولهاي (قرن دوازدهم هجری) از ادبا و شاعران نامدار عرصه ادب کردی است. او تحصیلاتش را در شهرهای کرمانشاه، سنندج، شیراز و اصفهان در زمینههای فقه، تاریخ و فنون ادب گذرانده است (بوره که یی، ۱۳٦۷: ۲۸). بعدها در دوران پادشاهی نادرشاه افشار (۱۱۴۸ ـ ۱۱۲۰ هـ .ق) به عنوان فرماندهی سپاه سنندج به خدمت نادر فرآمده است. در اواخر عمرش، بر اثر بدگویی بداندیشان، به کندوله از روستاهای اطراف کرمانشاه مبعید شده است (گجری، ۱۳۷۸: ۲۷۲) و بنا بر روایتی بین سالهای ۱۱۹۰ تا ۱۲۰۰ در روستای کندوله وفات یافته و در قبرستان همان روستا مدفون شده است. (صالحی، ۱۳۸۰: ۱۲۸)

بررسی آثار ادبی بومی بر اساس نظریههای جهانی از ارزشها و ظرفیتهای این گونه آثار حکایت دارد. با تحقیق در زبان و ادبیات زبانهای گوناگون، این فرصت فراهم میشود که این نوع آثار ادبی و هنری و سرایندگان آنها، بیشتر معرفی و شناخته شوند. فرهنگ و ادبیات بومی حلقههای سازنده زنجیرهی فرهنگ و ادبیات هر کشوری است که باید آنها را زنده کرد و نسل جوان را از پیشینهی قومی و فرهنگی مرز و بوم خویش آگاه کرد. زبان کردی از ظرفیت بالایی، در این زمینه بهرهمند است.

١-١- بيان مسأله

جوزف کمیبل کهنالگوی سفر قهرمان مبتنی بر سفر درونی یا بیرونی انسان در قالب تکاسطوره ی سفر قهرمان را در کتاب *قهرمان هزار چهره* تبیین کرده است؛ قهرمانی که دچار تغییرات درونی و بیرونی در مراحل سفر شده و در نهایت به تکامل و شناخت خویش می رسد. داستان خورشید و خرامان از الماسخان کندولهای به زبان کردی گورانی سروده شده و قهرمان آن در جهانی غیر واقعی و خیالی سفر کرده و این جهان غیر واقعی همان سرزمینی است که قهرمان پس از تحمل سختیهای فراوان به رشد شخصیتی، عقلانی و تعالی درونی میرسد. خورشید خاور راهی سفر میشود و کهنالگوی سفر قهرمان برای وی که نیاز به کشف و تأیید شخصیت خود و هویت جمعی جامعه دارد، آغاز میشود. قهرمان ورطههای هولناک را با ویژگیهای فوق بشری و سرشار از جوانمردی و فداکاری برای رسیدن به معشوق به جان می خرد و به نبرد با دیوان و ددان و پهلوانان می رود.

هدف پژوهش پیشروی، خوانشی تازه از منظومه ی خورشید و خرامان است. این منظومه روایت سفر خورشید به مشرق برای یافتن خرامان است که تصویری از وی دیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی انجام شده و دستاورد آن نشان می دهد که در چارچوب نظریه ی جوزف کمپبل قابل مطالعه است و مراحل گوناگون سفر قهرمان برای رسیدن به تکامل شخصیتی در این منظومه وجود دارد.

۱-۲- پیشینهی تحقیق

پژوهشهایی در تحلیل کهنالگوی تکاسطوره ی سفر قهرمان در متون فارسی و عربی بر اساس نظریه ی جوزف کمپبل انجام شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم. مریم حسینی و نسرین شکیبی ممتاز (۱۳۹۱) به تحلیل عناصر سفر قهرمان در داستان «حمام بادگرد» بر اساس شیوه ی کمپبل و یونگ پرداختهاند. طاهری و آقاجانی (۱۳۹۲) کهنالگوی سفر قهرمان را در «هفت خوان رستم»، بر اساس آرای یونگ و کمپبل تحلیل و تبیین کردهاند و در آن رستم (قهرمان) با پاسخ مثبت به ندای فراخوان زال برای نجات سرداران ایران، پای در سفری بسیار دشوار می نهد. رجبیان و نیک منش (۱۳۹۳) به معرفی شخصیت حماسی و اساطیری گرشاسپ و بیان شباهتها و تفاوتهای دو روایت اساطیری و حماسی وی و تبیین علت تفاوتهای این دو روایت پرداخته اند.

حیدریان شهری و حاجی هادیان (۱۳۹۴) با هدف تبیین همگونیها و ناهمگونیهای ساختار این الگو، به مطالعه ی سفرهای قهرمانی «هفتخوان رستم» و «معلقه» عنتره بن شداد پرداختهاند. حسنزاده دستجردی (۱۳۹۴) به تحلیل ساختار رمان چراغها را من خاموش می کنم پرداختهاند که قهرمانش مانند قهرمانان اساطیری، اما به دنیای درون و ذهن سفر می کند و با اکسیر آگاهی و شناخت به زندگی زناشویی و روابطش بازمی گردد. حق پرست و یاحقی (۱۳۹۵) سفر را از الگوی زندگی جهان پهلوان، همراه با نقدی بر الگوهای قهرمانی

بررسی کرده و به مطالعهی چهارچوب زندگی روایی پنج پهلوان ایرانی پرداخته و الگوی تازهای از زندگی پهلوان ایرانی پیشنهاد کردهاند.

همان گونه که مشاهده می شود، تا کنون نظریهی الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل دربارهی منظومههای کردی در هیچ مقاله یا پایان نامهای انجام نشده است. البته پژوهشهایی در موضوعاتی خارج از بحث این مقاله انجام گرفته است، که می توان به «بررسی بن مایه ها و عناصر داستانی منظومهی خورشید و خرامان الماسخان کندولهای» از خلیل بیگزاده و مربم کسایی (۱۳۹۵) و پایان نامهی تحلیل تطبیقی ساختاری و روایی خورشید و خرامان الماس خان کندولهای کرمانشاهی با همای و همایون خواجوی کرمانی از لیلا احمدی (۱۳۹۲) اشاره کرد.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه هیچ پژوهشی از نظر نقد کهنالگویی، در قالب تک اسطورهی سفر قهرمان، دربارهی منظومهی خورشید و خرامان الماسخان کندولهای انجام نگرفته است، بازخوانی متون عامیانه (افسانههای جادویی و قصههای پریان) و انجام مقالات و پژوهشهایی از این دست، موجب می شود به ارزش علمی و مطابقت این آثار با نظریههای علمی جهان پی ببریم. بررسی این گونه آثار در زبان کردی، می تواند ما را در شناخت تاریخ و فرهنگ این قوم و در نتیجه ایجاد حس تفاهم و همزیستی بیشتر و همچنین تعاملات بین فرهنگی افزون تر یاری کند.

۱-۴- خلاصهی داستان

عادل شاه (فرمانروای سرزمین خاور) وارثی ندارد و در رنج است؛ نذورات و صدقات بسیار می دهد و خداوند پسری به او عنایت می کند. نامش را خورشید مینهند. روزی خورشید دلاور و چابکسوار در شکارگاه مشغول شکار و تفریح است؛ عبدال (ئەقداڵ) درویش دوره گرد- که از سفر چین بازگشته است- به خدمت خورشید می رود و از زیبایی های خرامان دختر خاقان چین می گوید. خورشید با دیدن عکس، به خرامان دل می سپارد و راهی سفر می شود. در راه، صلصال دیو را می کشد و قمرناز، شهزادهی ختا، را نجات می دهد. در ادامهی راه با اژدها می-جنگد و در نبردی با بهروز، معشوقهی قمرناز، آشنا میشود.

یدر قمرناز به خاطر بازگشت دخترش جشنی به یا می کند و پس از هفت روز بهروز و خورشید در لباس تاجران، راهی چین میشوند. با کمک بهروز و دایه، خورشید و خرامان، در باغ روح افزا با یکدیگر ملاقات می کنند. پس از چند دیدار، خاقان آگاه می شود و با سپاهی به سوی باغ می رود. از طرف دیگر، لشکر شاهرخشاه، پدر قمرناز، به اشارهی بهروز برای پاری خورشید وارد چین می شود. سرانجام خاقان دستور می دهد مجلسی به مناسبت حضور شاهان برپا کنند. شاهرخشاه خرامان را برای خورشید خواستگاری می کند و خورشید و خرامان و دو دلداده ی دیگر (بهروز و قمرنار) به وصال هم می رسند و به دیار خویش بازمی گردند. ملک سلیمان و عفریته های دیو برای بازپس گرفتن خرامان لشکرکشی می کنند، که همگی مغلوب خورشید شاه می شوند.

٧_ بحث اصلى

سفر، کهنالگویی پربسامد در متون ادبی-روایی است و در فرهنگ ایرانی- اسلامی نیز از بعد معنوی و ظاهری، اهمیت ویژهای دارد و به آن سفارش بسیار شده، چون موجب تغییر، رشد و تکامل انسان است. اسطورهی سفر نشانگر رسیدن «من» به خودآگاهی است. «من» یا همان شعور ظاهر یا ضمیر خودآگاه از احساسات و خاطرهها و افکار و تمایلات و عواطف و نیز از هر چه معلوم شخص است یا میتواند معلوم او باشد، تشکیل یافته است و علم شخص را به وحدت و هویتش میسر میسازد (سیاسی، ۱۳۸۴: ۵۳). خویشتن «من» مهمترین و ناشناختهترین بخش ناخودآگاه آدمی است. نمادهای خویشتن در متون ادبی به شکل شاه، پدر، مار، گل و از این دست نمود مییابند.

در داستان خورشید و خرامان، خورشید، عبدال، بهروز، قمرناز، خرامان، اژدها، دیو، ملک سلیمان و ... هر یک می توانند نگاره و نشانهای از شخصیت کلی شاه (عادلشاه) باشند و عادلشاه نیز نماد من (خویشتن) در روان ناخودآگاه جمعی ملتی است که زمینههای آفرینش این اثر را فراهم کرده است. عادلشاه نماد خویشتن و مرکز دایرهای است که خورشیدشاه در طی سفر ماجراجویانهاش طی می کند؛ سفری که از سرزمین خاور آغاز می گردد و پس از طی فراز و فرود فراوان، سرانجام پس از دیدار و کشف آنیمای (روان زنانهی مرد) روان ناخودآگاه خود (خرامان) دوباره به سرزمین خاور بازمی گردد.

ساختار منظومه ی خورشید و خرامان به گونه ای است که مراحل گوناگون سفر بر اساس الگوی کمپبل با آن مطابقت می کند و این مطابقت، جهانی بودن الگو را می رساند. این منظومه در حوزه ی ادب عامه جای می گیرد؛ چنانکه روایت شفاهی را منبع اصلی بدانیم، نویسندگانی توانمند آنها را در زمان و شرایطی مساعد به متونی عالی بدل کرده اند (مختاری، ۱۳۸۷: ۵۲). هدف این پژوهش بررسی ویژگیهای مراحل سه گانه ی سفر جوزف کمپبل در داستان خورشید و خرامان است؛ چون تحلیل کهن الگویی، درک و شناخت بیشتر این داستانها و کشف ناشناختههای آنها را آسان خواهد کرد.

۲-۱- مرحلهی جدایی یا عزیمت

مرحلهی جدایی یا عزیمت، نخستین مرحلهی سفر اسطورهای است که «دست سرنوشت، قهرمان را با ندایی به خود می خواند و مرکز ثقل او را از چهارچوبهای جامعه به سوی قلمرویی ناشناخته می گرداند. این مکان همیشه جایی است که موجوداتی سیال و متغیر، شکنجههایی غیر قابل تصور، اعمالی فوق بشری و لذتهایی غیر ممکن را در خود جای داده است» (کمپبل، ۱۳۹۲: ٦٦). قهرمان در این مرحله از سفر، به جدایی از خانواده و خروج از شهر و دیار خود تصمیم می گیرد. قهرمان از دنیای عادی (شناخته شده)، به دنیای ناشناختهها سفر می کند. گاهی قهرمان از طرف نیروهایی (خوب یا بد) دعوت به سفر میشود و گاه به میل و ارادهی خود، برای ایجاد تغییر یا رسیدن به آگاهی راه سفر در پیش می گیرد. «ماجراجویی معمول قهرمان با شخصی آغاز میشود که چیزی از او گرفته شده یا حس می کند، در تجارب معمول موجود [...] برای اعضای جامعهاش چیزی کم است» (کمپبل، ۱۳۹۲: ۱۹۰).

سفر قهرمان ممكن است چالشي شخصي باشد؛ مانند برنده شدن در يك رقابت، التيام بخشیدن به یک زخم و یا یافتن عشق. گاه نیز قهرمان به این دلیل که زندگی دیگران یا حتی سرنوشت جهان در خطر است، باید دعوت به ماجرا را بپذیرد. چون ما سفر را از دریچهی چشم قهرمان تجربه می کنیم، باید قادر باشیم با وی ارتباط برقرار کنیم. انگیزههای قهرمان باید جهان شمول و همگانی باشند؛ از جمله، یافتن عشق، موفق شدن، تصحیح کردن یک خطا و حستحوی عدالت. (ویتیلا، ۱۳۹۰: ۱۷-۱۸)

در داستان خورشید و خرامان، خورشید شاه راه نجات می دهد و بهبود اوضاع و درمان غم خود را در سفر می داند. این انگیزه «نمادی مقدماتی از نیروهایی است که وارد بازی خواهند شد و می توان آن را «پیک» نامید و بحرانی که با حضور او به وجود می آید، مرحله ای است که آن را «دعوت به آغاز سفر» می نامیم» (کمیبل، ۱۳۹۲: ۲۰). روزی خورشید دلاور در شکارگاه است که عبدال (ئەقداڵ) به خدمت او میرود و از زیباییهای خرامان دختر شاه چین می گوید:

ئەبروو چـون كەمان گـوور گيـر بارام

ديدهي غهزالش وينهي بهدر عام

جەمىن چون قەمەر، مژگان چون خەدەنگ

مەغــروور مەدھــووش شۆخ دڵ نــه سەنگ (کندولهای، ۱۳۹۳: ۲۰-۲۱)

معنی: ابروهای کشیده همچون کمان، چشمانی چون چشم آهو، پیشانی درخشان و صورتی چون ماه و مژگانی چون خدنگ دارد و مغرور و شوخ و شنگ است.

عبدال (ئەقداڵ) پس از توصیف زیباییهای خرامان، درحالی که آه می کشد و اشک میریزد، عکس خرامان را به خورشیدشاه می دهد:

ئەقــداڵ چۆڵگــەرد كىشــا ئــاه سەرد

نەقش خرامان چىنش بەر ئاوەرد

سپهردش وه دهس شای خاوهر زهمین

کیشا ئاہ سەرد مەریازا ئەسریان (٦٦)

خورشید خاور عاشق خرامان شده و تصمیم به سفر می گیرد. مرحله ی عزیمت یا جدایی، شامل پنج بخش دعوت به آغاز سفر، رد دعوت، امدادهای غیبی، عبور از نخستین آستان و عبور از قلمرو شب است. ناگفته نماند که در برخی اسطورهها و داستانها تمامی این مراحل وجود ندارد.

۲-۱-۱- دعوت به أغاز سفر

دعوت به ماجرا (جستجو، سفر)، دنیای عادی (زندگی معمول) قهرمان را از تعادل خارج می کند. این دعوت، اغلب توسط کهنالگوی «منادی» آبلاغ خواهد شد (ووگلر، ۱۳۸۷: ۱۳۰). در این داستان، عبدال، درویش دوره گرد، همان پیک و منادی است که خورشیدشاه را به سفر فرامی خواند. «شخصیتی که کارکرد منادی دارد، ممکن است مثبت، منفی یا خنثی باشد؛ اما کار او این است که با ارائه یک دعوت یا چالش به قهرمان برای روبهروشدن با ناشناختهها، داستان را به حرکت درآورد» (همان: ۱۳۱). راوی در این منظومه، عبدال را درویشی صوفی مسلک معرفی می کند؛ «اما رفتار عبدال نوعی گربزی است. او ناگهان در داستان ظاهر می شود و نزد خرامان از خورشید می گوید، خرامان به خورشید دل می بندد و عبدال را مأمور می کند تا در ازای دستمزد، عکسش را به خورشید برساند. عبدال نزد خورشید، بی سروسامانی خود را به هجر و دوری از خرامان نسبت می دهد و همین که عکس خرامان را به خورشید می سیارد، از روند داستان خارج می شود و فرجامش نامشخص می ماند» (بیگزاده و کسایی، می سیارد، از روند داستان خارج می شود و فرجامش نامشخص می ماند» (بیگزاده و کسایی،

قهرمان (خورشیدشاه) در شهر و موطن خویش، مانند دیگر افراد جامعه، مشغول زندگی روزمره است؛ اما به دلیل بیطاقتی از غم عشق، به سفر دعوت می شود. «تقدیر، قهرمان را به

سوی خود فرامیخواند و گرانیگاه معنوی او را از محدوده ی مرزهای جامعه به سرزمینی ناشناخته انتقال می دهد. این منطقه ی مقدر که گنج و رنج و نیش و نوش را با هم دارد، به صور گونه گون ترسیم می شود: به صورت سرزمینی دورافتاده، یک جنگل، مملکتی در اعماق زمین، اعماق دریا، یا بلندای آسمان، جزیرهای مرموز، قلههای سربه فلک کشیده، یا رؤیایی عمیق؛ اما این مکان همیشه مکان موجودات عجایب گونه و بدون شکل ثابت، عذابهای غیر قابل تصور، اعمال فوق انسانی و لذتهای ناممکن است (کمپبل، ۱۳۹۲: ۵۸). عامل اصلی حرکت و دلیل آغاز سفر در داستان خورشید و خرامان، انگیزه ی شخصی قهرمان برای رسیدن به وصال معشوق است که تاب دوری او را ندارد و پای به ره می نهد.

نگای سوورهت کهرد شازایهی خاوهر

مەدھووش بى نە شەوق جەماڵ دڵبەر

یه خه ی کیانی دری تا به وار

زاز زار مــه گــريوا نــه هجــران يــار (کندولهای، ۱۳۹۱: ۲۷)

معنی: خورشیدشاه به عکس چهره ی خرامان نگاه کرد و مدهوش زیباییهای او شد و درحالی که از دوری یار می گریست، یقهی پیراهن کیانی را از شوق پاره کرد.

۲-۱-۲ نپذیرفتن دعوت

سفر، قهرمان را با چالش روبه رو می کند و ترسها و دلواپسیهایی به واسطه دعوت به ماجرا و آغاز سفر، در وجودش شکل می گیرد. او نمی خواهد علاقه مندی های خود را ترک کند و از زندگی عادی و روزم ره جدا شود، ممکن است دعوت را نپذیرد و در ابتدا تمایلی به سفر نداشته باشد، اما سرانجام به دعوت پاسخ مثبت می دهد. البته در برخی داستانها، قهرمان با اعتماد به توانایی خود، سریع دعوت را می پذیرد (ذبیحی و دیگران، ۱۳۹۵: -۹۸). از نشانههای رد دعوت، می توان به دل نگرانی خورشید و عبدال و دیگر اطرافیان اشاره کرد. عادل شاه از عشق پسرش (خورشید) به خرامان (دختر خاقان چین) آگاه می شود و مخالف این سفر است. او برای منصرف کردن پسرش، از خطرات راه می گوید؛ اما خورشید با پدرش بحث مفصلی می کند و اصرار بر سفر دارد و در نهایت قهرمان با اعتمادی که به توانایی های خود دارد، به دعوت پاسخ مثبت می دهد و آماده ی سفر می شود.

شاه وات: ئەي فەرزەند! خورشىد خاوەر!

ماچان راگهی چین راگهی خهتهرهن!

خرامان چین شوخ سهرکهشهن

گیانم فه دات بوو وه نم گووش بده ر! جهگهی خهوفناک دیّو و ئه ژده ره ن! لاقه ید بی باک، شوّعلّه ی ئاته شه ن

معنی: شاه گفت: ای خورشید خاور، جانم فدای تو باد. گوش کن. راه چین پر خطر و ترسناک است و جایگاه دیو و اژدهاست. خرامان دختری شوخ، بیباک، لاقید و چون شعلهی آتش سوزاننده است.

پدر، به عنوان عامل بازدارنده، می کوشد تا پسر را از سفر بازدارد. او با دلایل عقلی و منطقی، خطرات و سختیهای سفر را برمی شمرد، اما قهرمان پس از شنیدن نصایح پدر، برخلاف میل او سفر می کند. پدر از او می خواهد که لشکری با مال و جواهر فراوان همراه خود ببرد، اما خورشید با توکل به خدا و توانایی های خود، تنها روی به ره می نهد.

۲-۱-۳ امدادهای غیبی

امداد غیبی بخش سوم مرحله ی عزیمت است. بعد از پذیرش دعوت از سوی قهرمان، راهنمایی او را در ادامه ی سفر یاری می رساند. «آنان که به دعوت پاسخ مثبت داده اند، در اولین مرحله ی سفر با موجودی حمایتگر روبه رو می شوند که معمولاً در هیأت عجوزه ای زشت و یا یک پیرمرد ظاهر می شود و طلسمی به رهرو می دهد که در برابر نیروهای هیولاوشی که در راه هستند، از او محافظت می کند» (کمپبل، ۱۳۹۲: ۷۵). خورشید خاور در ابتدای سفر با جوانی توانا (بهروز) آشنا می شود و او مانند یک برادر تا پایان سفر، راهنمای اوست. در این داستان یاریگر هیولاوش و یا عجوزه ی زشت دیده نمی شود.

یونگ در کتاب چهار صورت مثالی، ناخودآگاه فرد را راهنما و همان موجود حمایتگر می داند و آن را «پیر خردمند» می نامد. «وقتی پیر ظاهر می شود که قهرمان به وضعی سخت و چاره ناپذیر دچار است؛ چنانکه تأملی از سر بصیرت یا فکری بکر و به عبارت دیگر کنشی روحی و یا نوعی عمل خودبه خود درون روانی می تواند او را از مخمصه برهاند؛ اما چون به دلایل درونی و بیرونی، قهرمان توان انجام آن را ندارد، معرفت مورد نیاز برای جبران کمبود به صورت فکری مجسم، یعنی در قالب همین پیر دانا و یاری دهنده جلوه می کند» (یونگ، ۱۳۲۸: ۱۱۴). با توجه به این گفته ی یونگ و با اندکی تسامح، می توان عادل شاه را مرشد و راهنمایی دانست که در

ابتدای داستان قصد دارد خورشید را از سفر منصرف کند (کندولهای، ۱۳۹۳: ۷۳-۷۱) و در مورد خطرات راه به او هشدار دهد.

تدبیر، مشورت دادن و خیرخواهی، کارکرد کهنالگوی پیر خردمند است. این کهنالگو می تواند در شکل منفی نیز نمود داشته باشد. البته شکل منفی آن در داستان *خورشید و* خرامان دیده نمی شود، اما جلوه ی مثبت آن، شخصیت وزیر عادل شاه است. او عادل شاه را به عدالت و بخشش به فقیران و نیازمندان سفارش می کند. همچنین از او می خواهد به خدا توکل کند و از رعایای تنگدست مالیات نگیرد و زندانیان را آزاد کند تا خداوند به او فرزندی عطا کند (کندولهای، ۱۳۹۳: ۴۷-۴۸). پیر خردمند در هیأت ساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد، یدربزرگ و ... ظاهر می شود. وقتی قهرمان در مخمصه بیفتد، پیر دانا وضعیت او را می بیند و «یا لااقل می تواند به او اطلاعاتی دهد که در سفرش او را یاری کند» (یونگ، ۱۳٦۸: ۱۱۷). علاوه بر وزیر و عادلشاه، در طول سفر، بهروز با اطلاعاتی که در اختیار خورشید می گذارد، چندینبار او را در راه دشوارپیش رویش، پاری می کند و از خطر می رهاند. (کندولهای، ۱۳۹۳: 197,197)

۲-۱-۲ عبور از نخستین اَستان ۱-۲

عبور از آستانه به این معناست که «قهرمان سرانجام خود را به سفر متعهد کرده است. او اکنون آمادهی عبور از دروازهای است که جهان عادی را از جهان ویژه جدا می کند و با رویدادی روبهرو می شود که او را مجبور می کند به دنیایی وارد شود که رام گریزی از آن متصور نیست» (حسینی، ۱۳۹۳: ۲۹). قهرمان در این مرحله از سفر، به سرزمینهای ناشناخته وارد و با «نگهبانان آستانه» مواجه می شود. وظیفه ی نگهبانان آستانه، حفاظت از دنیای ویژه و رازهای آن در برابر قهرمان است و موظفاند آزمونهایی را برای اثبات تعهد و ارزش قهرمان فراهم کنند. قهرمان باید از آزمایشهای پیشرو در مقابل نگهبانان آستانه، «این سرایداران ایستاده در محدودهی افق زندگی و آسمان کنونی قهرمان که به نگهبانی از چهار سوی و همچنین بالا و پایین آن میپردازند و آن را محدود می کنند» (کمپیل، ۱۳۹۲: ۸۵)، سربلند بیرون بیاید. «نگهبان آستانه می تواند یک شخص یا یک در قفلشده یا یک حیوان یا یکی از نیروهای طبیعی مثل طوفان باشد» (ویتیلا، ۱۳۹۰: ۱۸).

خورشید پای به راه سرزمین ناشناخته می گذارد. پس از دو ماه طی طریق، در مرغزاری سرسبز و خرم با دیوی ترسناک مواجه می شود. وی دیو را از پای درمی آورد و به دنبال صدای گریه و زاری دختری، وارد غار نهفته در مرغزار میشود و (شاهدخت قمرناز) را نجات میدهد. (کندولهای، ۱۳۹۳: ۸۸- ۸۸)

نامم قەمەرناز، شازادەى خەتسا

ئيسـه گرفتـار سهلسـاڵ گومــرا

بابوم شاهرخ شاه، خهتا شارشهن

گەردوون ئىنسە كارشسەن (۸٦)

معنی: نام من قمرناز و شاهزاده ی سرزمین ختا هستم که به دست صلصال دیو اسیر شدهام و پدرم شاهرخشاه، پادشاه سرزمین ختاست.

کمپبل قهرمان را ماجراجویی میداند که با شجاعت پا در مسیر جهان ناشناخته میگذارد. «قدرتهایی که در مرزها نگهبانی میدهند، خطرناکاند و روبهرو شدن با آنها پرمخاطره است، اما برای هر کس که لیاقت و شجاعت داشته باشد، خطرات ناپدید میشوند» (۱۳۹۲: ۲۴). خورشید اولین نگهبان آستانه (صلصال دیو) را که قدرت پرواز دارد، می کشد و با عبور از آستانه، با آزمونها، دوستان و دشمنان روبهرو می شود. او پس از نجات قمرناز از چنگال صلصال دیو، با او عهد برادری می بندد و در ادامه ی راه با عموزاده و نامزد او بهروز آشنا می شود.

قهرمان با دشمنان نیز رودررو می شود. نیروهای شرور و همه ی جنبههای منفی (سایه) شخصیت آدمی، مانع انسان در مسیر فرایند فردیت و رسیدن به کمال اند و در ادب حماسی در شکل دیو، اژدها، جادوگر و نظیر آن نمود دارند. «کهن الگوی من، همواره با سایه در ستیز است. این ستیز در کشمکش انسان بدوی برای دست یافتن به خود آگاهی، به صورت نبرد میان قهرمان کهن الگویی با قدرتهای شرور آسمانی است که در هیات اژدها و دیگر اهریمنان نمود پیدا می کنند، بیان شده است» (یونگ، ۱۳۷۸: ۱۲۷۱). خورشیدشاه در مسیر رفتن به چین و یافتن خرامان، با موانع متعدد مانند صلصال دیو، اژدها و از این نوع و شخصیتهای منفی ای چون ملک سلیمان که نمود کهن الگوی سایه هستند، رودررو می گردد.

-1-1 شکم نهنگ یا عبور از قلمرو شب

تعبیر شکم نهنگ، همان جهان ناشناخته ای است که قهرمان به درون آن فرومی افتد. قهرمان با ورود به این مرحله، اراده ی خود برای دگردیسی و خروج از زندگی شناخته شده را نشان می دهد. «گذر از آستان جادویی، مرحله ی انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره متولد می شود و این عقیده به صورت شکم نهنگ، به عنوان رحم جهان، نمادین شده است. در این نماد، قهرمان به جای آنکه بر نیروهای آستانه پیروز شود و یا رضایت آنها را جلب کند، توسط ناشناخته ها بلعیده می شود» (کمپبل، ۱۳۹۲: ۹۶). یونگ معتقد است هر نوع گذر از حالی به

حالت دیگر، مانند انتقال از خواب به بیداری و از ناهشیاری به هشیاری، نوعی رستاخیز است و کسب و معرفت تازه، موجد یک دگرگونی در انسان است (مرادی، ۱۳۹۳: ۴۴). خورشید خاور چند بار با مرگ روبهرو می شود (جنگیدن با صلصال دیو و نبرد با اژدهای دمان (کندولهای، ۱۳۹۳: ۷۹، ۹۳)، اما نمی هراسد و پیش می رود و با گذر از این مرحله ها، بر این نکته تأکید دارد که «عبور از آستان، نوعی فنای خویشتن است» (کمپبل، ۱۳۹۲: ۹۸).

۲-۲_ مرحلهی تشرّف یا رهیافت

آیین تشرف، شرح ماجراهای قهرمان در دنیای ناشناختههاست. او در این سفر به مرحلهی بلوغ و پختگی می رسد و در روند رشد با مشکلات و مسئولیتهای متعددی روبه رو می گردد. بیداری، آگاهی با بینشی بیشتر نسبت به جهان، انسان و جایی که در آن زیست می کند، نقطه ی اوج این موقعیت کهنالگویی را نشان می دهد (یوسفی، ۱۳۹۴: ۴۱). در این مرحله، فرد از تمامیت معصومانه که در طی آن «دنیاهای درون و بیرون در وحدت هستند، خارج میشود و به جداسازی، تمیز و تشخیص دنیای درونی از دنیای بیرونی، همراه با حسی از دوگانگی زندگی، همت می گمارد و سرانجام به روشن پینی میرسد؛ یعنی در تمامیتی هماهنگ، به آشتی آگاهانه بین دو دنیای درون و برون دست می یابد (جانسون، ۱۳۸۷: ۳۷). هنگامی که قهرمان از آستان عبور می کند، قدم به چشمانداز رویایی اشکال مبهم و سیال می گذارد؛ جایی که باید یک سلسله آزمون را پشت سر گذارد (کمپبل، ۱۰۵ی۱۳۹۴). زمانی که قهرمان وارد مرحلهی تشرف می شود، می بایست شش مرحله ی جاده ی آزمون ها، ملاقات با خدابانو، زن اغواگر یا وسوسه گر، آشتی و یگانگی با پدر، خدایگان و برکت نهایی را پشت سر بگذارد.

۲-۲-۱ جادهی آزمونها

این بخش مشکل ترین و در عین حال جذاب ترین بخش سفر است و مجموعهای از آزمون هاست که قهرمان با آنها مواجه می شود و باید آنها را از سر بگذراند تا آماده ی دگردیسی و تحول شود:

پس از گذشتن از آستانه، قهرمان در سرزمین خیالی اشکال آبگونه، مبهم و آزمونهای معجزه آسا قدم مى گذارد. قهرمان مخفيانه توسط توصيهها، طلسمها و مأموران ينهان یاری دهنده ی ماورائی ای که پیش از ورود به این سرزمین ملاقات کرد، یاری می شود. یا شاید برای نخستین بار کشف می کند که قدرتی خیرخواه در همه جا حضور دارد و او را در سفر فراانسانیاش حمایتمی کند. نخستین قدمی که قهرمان در سرزمین آزمونها می گذارد، آغازگر راهی طولانی و خطرناک از مأموریتها و روشناییهاست. (کمپبل، ۱۳۹۲: ۸۱)

خورشید خاور صلصال دیو را در اولین مصاف با خطر ، از پای درمیآورد، قمرناز را نجات می دهد و سیس با اژدهای دمان مواجه می شود:

دو کوو، چون پهراو، سهر کیشا ئهو ههم

سەر نە كەشكەشان فەللەك ساوا بى

تيدا جـا گرتوو ئــژدەھاى ئــەرقــەم

دایــهم شــوّلهی خــوهر لـهوره ئـاوا بـی (کندولهای، ۱۳۹۳: ۹۳)

معنی: اژدهایی سرکش به رنگ سیاه و سفید و به بزرگی کوه «پراو»، سر به آسمان میسایید و دایم از دهانش آتش بیرون میجهید.

اژدها موجودی اهریمنی، پلید و آسیبرسان است. منصور رستگار فسایی در تعریف اژدها چنین نوشته است: «اهریمنی که با تواناییهای وحشت انگیز خویش، به نابودی آدمیان و ویرانی جهان می پردازد، جانداران را به کام خود می کشد، گیاهان و سبزهها را می خشکاند، در نفسش دود و آتش و زهر است و با نیروی ایزدی و پاکان در ستیز همیشگی است» (۱۳۷۹: ۱۱). اژدها و اژدها کشی در فرهنگ و ادبیات ملل گوناگون (ایندره هندی، فریدون، رستم، گرشاسب و اسفندیار ایرانی، آپولو، زئوس و اسکندر یونانی، زیگفرید آلمانی و ...) همچنین در ادبیات کردی و در شاهنامهی کردی دیده می شود.

خورشیدشاه پس از نبردی سهمگین، اژدها را می کشد، بعد از آن با بهروز پسر عموی قمرناز آشنا می شود و با همراهی او به راهش در جاده ی آزمون ها ادامه می دهد.

كــووچ كــهرد قهتـــاران روو نييـــا وه را

بێهــروز ســهروهر، شــای خــاوهر مــاوا

روو نییا وه ړا پـهری شـار چین

سهرمهس عیّشق بی، شای خاوهر زهمین (کندولهای، ۱۳۹۳: ۱۲۴)

معنی: خورشید خاور درحالی که سرمست عشق بود، به همراه دوست خود، بهروز سرور، رو به راه چین مینهد.

هر انسانی در زندگی خود، یک مسافر و قهرمان محسوب می شود؛ کار اصلی او کشف کردن خودش است و با آگاهی از ضعفها و تواناییهای خودش می تواند با مشکلات زندگی روبهرو شود (هال و نوردبای، ۱۳۸۱: ۱۳۸۱). در داستان خورشید و خرامان، مسیر سفر از سرزمین خاور تا چین، همان جادهی آزمونهاست. در این جاده، بهروز (یاری دهنده) با او همراه می شود. خورشید خاور، پس از طی آزمونهای سخت و خطرناک، با حیوانات عجیبی (دیو و اژدها و…)

به عنوان عامل بازدارندهی قهرمان، روبهرو می شود. رفتن به سرزمین ختن و آشنایی با شاهرخ-شاه، پدر قمرناز، و غلبه بر مشکلات ورود به چین و یافتن خرامان و بیمهری و قهر و آشتیها و خطرات و مشکلات نامهنگاری و ملاقاتهای مخفیانه با او، همگی در جادهی آزمونها برای خورشید خاور اتفاق می افتد. او با توکل به خدای بزرگ و پاری بهروز و کمکهای دایهی خرامان (نیروهای خیرخواه)، بر مشکلات و خطرات غلبه می کند و به هدفش (وصال معشوق) می رسد و این به معنای موفقیت در جادهی آزمونهاست.

۲-۲-۲ ملاقات با خدابانو

قهرمان در این مرحله، به نهایت آرزو، سعادت و سلوک معنوی می رسد و «با شخصی که بیش از همه دوست دارد، ملاقات می کند» (سیگال، ۱۳۹۰: ۱۵۲). وی پس از پشت سر گذاشتن مخاطرات فراوان و غلبه بر موانع به «ملاقات با خدابانو (که در تک تک زنان تجلی یافته است) می رود، که آخرین آزمون قهرمان برای به دست آوردن موهبت عشق یا مهر و محبت است و این موهبت چیزی جز لذت بردن از زندگی به عنوان نمونههایی کوچک از جاودانگی نیست» (کمپبل، ۱۳۹۲: ۱۲۲).

خورشیدشاه برای رسیدن به کمال در مسیر سفر با نیروهای اهریمنی متعدد رویارو میشود و سرانجام با آنیمای روان ناخودآگاه خود (خرامان چین) دیدار می کند. خرامان پیامی به وسیله دایهاش به خورشید می فرستد و سپس یکدیگر را در باغ روحافزا ملاقات می کنند و خورشید از مخاطراتی که برای رسیدن به چین متحمل شده است، می گوید؛ اما خرامان به عشق خورشید بها نمی دهد و او را از خود می راند. پس از این ملاقات، چند نامه به کمک دایه، بین خورشید و خرامان ردوبدل می شود و سرانجام خرامان خورشید را به مهمانی دعوت می کند و به عیش و نوش می پردازند:

> خورشید خاوهر، نازار خاقان گاهـی دەس مـــهدا وه گیســـوو گولْنــــار شهربهت مهنووشا له لهبان يار

کهردهن عهیـش و نــووش، دو تــازه جــوان مهنمانا بازی، چهنی سیاه مار گاہ مہبے پہشتان تول ساپہی دار (کندولهای، ۱۳۹۳: ۲۱۲)

معنی: خورشید خاور با عزیزکرده ی خاقان چین به عیش و نوش پرداخت؛ گاهی موهای چون گلنار او را نوازش می کرد و گاه او را می بوسید. اگر چه قهرمان (خورشید) در ملاقات اول موفق نیست، اما در ملاقاتهای بعدی دل معشوق را به دست می آورد و چنان مست دیدار هم می شوند که زمان و مکان را از یاد می برند. خورشید پس از دو ماه به یاد بهروز، و خرامان به یاد خاقان (پدر) می افتد (کندوله ای، ۱۳۹۳: ۲۱۳- ۲۱۸). خورشید به گنجینه ی عشق دست یافته است و آماده ی مبارزه با خاقان، پدر معشوق، می شود. او مهر و محبت خرامان را با هیچ چیزی عوض نمی کند؛ حتی حاضر است با قیصر و لشکر چین بجنگد و برای عشقش بمیرد. (۲۲۷- ۲۳۷)

۲-۲-۳ زن اغواگر

در این مرحله وسوسه گر می تواند یک زن یا وسوسههای جسمانی و لذت بخش مادی باشد که ممکن است قهرمان به خاطر آنها سفر را رها کند. این مرحله در داستان خورشید و خرامان دیده نمی شود. خورشید خاور نه با دیدن گنج صلصال دیو از ادامه سفر منصرف می شود و نه با دیدن قمرناز.

۲-۲-۴ أشتى و يگانگى با پدر

شاه نمادی از پدر است که در زندگی و نیز در طول سفر قهرمان می تواند جنبههای خوب یا کریه داشته باشد. «پدر که در واقع، اولین مزاحم در بهشت نوزاد و مادر است، کهن الگوی دشمن می شود؛ بنابراین در طول زندگی، تمام دشمنها در ناخوداگاه سمبلی از پدر دارند» (کمپبل، ۱۳۹۲: ۱۳۹۲). در این مرحله، قهرمان باید با چیزی یا کسی که ظالم و بی رحم است و بیشترین قدرت را در زندگی او داراست، (دیو، غول، اژدها، لشکر خاقان و ...) روبه رو شود؛ اما بر خلاف نظر فروید و رانک، این پدرخدا نمادی از پدر قهرمان نیست و قهرمان نمی خواهد او را بکشد؛ بلکه او می خواهد محبتی را که از ایزدبانو دریافت کرده است، از پدرخدا نیز طلب کند. در واقع او جویای آشتی با خداست و در نهایت به نحوی رازگونه با او یکی خواهد شد و به این ترتیب، خودش خدا می شود (سیگال، ۱۳۹۰: ۱۵۱-۱۵۲). در این داستان، خورشید خاور به کمک شاهرخشاه با خاقان آشتی می کند و شاهرخشاه خرامان را برای او خواستگاری می کند (کندولهای، ۱۳۹۰: ۲۷۹- ۲۸۳). این دیدار با خاقان، نمودی از آشتی با پدر است.

۲-۲-۵- خدای گون شدن

وقتی قهرمان به مرگ جسمانی یا روحانی می میرد، به ماورای دوگانگیها و تضادها منتقل می شود و به وحدت می رسد. شکل دنیوی این مرحله، آرامش و رضایتی است که قهرمان را فرامی گیرد. قهرمان با دانش والایی که در این مرحله بدان دست یافته است، برای سخت ترین بخش ماجراجویی آماده می شود. «آنهایی که می دانند که خدای جاودانی نه فقط در درون

ایشان است، بلکه آنها و تمامی اشیا در حقیقت چیزی نیستند جز آن وجود جاودانی، این افراد در باغی زندگی میکنند که درختانش آرزوها را برآورده میسازند» (کمیبل، ۱۳۹۲: ۱۴۲). خورشید خاور در باغ روحافزا به وصال معشوق می رسد. خاقان (پدر خرامان) از غیبت دو ماههی دختر ناخرسند است و از حضور خورشید در باغ روح افزا مطلع شده و به سیاهیان دستور می دهد که خورشید را دستگیر کنند:

سياه ئاوەردەن فەقفىور قەيسىەر

ماچان دارو قهست خورشید خاورهر

ئاوەردەن باویش خاسر غولامان

پـــهی گرفتــاری تجـار میـــوان (کندولهای، ۱۳۹۳: ۲۲۵)

قیصر چین برای دستگیری تجار مهمان (خورشیدشاه و بهروز) لشکرکشی می کند. آمدن لشکر و سپاهیان خاقان، او را مشوش می کند؛ اما در نهایت، با میانجی گری شاهرخشاه و خواستگاری و ازدواج، به آرامش کامل میرسد.

۲-۲-۶ برکت نهایی

برکت می تواند دستیابی به گنج، اکسیر حیات یا هر هدف ارزشمند دیگری باشد که قهرمان به خاطر آن به سفر می رود. در واقع، این مرحله، رسیدی به هدف و مقصد نهایی سفر است و قهرمان در این مرحله، به دستاورد سفرش که به صورت گنج، چشمه یا جامی مقدس، دانش و قدرتی بیهمتاست میرسد (پوسفی، ۱۳۹۴: ۴۵). خورشیدشاه برای رهایی از غم عشق و رسیدن به وصال معشوق، به سرزمینی دیگر سفر می کند. او در طی سفر، هم به گنج و هم به محبت و دوستی بهروز و هم به وصال محبوبش می رسد و با طی مراحل دشوار و تجربه کردن آزمونهای پرمخاطره، موفق می شود به کمال روانی و اخلاقی برسد و برکت و فضیلت ازدسترفته را به جامعه بازگرداند.

علاوه بر وصال معشوق، که خورشیدشاه بدان دست یافته است، او در مسیر بازگشت، گنج صلصال دیو را میان دوستان و پارانش تقسیم می کند. اگر یافتن این گنج را جزئی از برکت نهایی بدانیم، این مسأله نسبت به الگوی کمپبل با کمی جابهجایی و تغییر همراه است. خورشیدشاه در راه بازگشت، وارد غاری می شود که در آن صلصال دیو را کشته است؛ تمام گنج و مال صلصال دیو را برمی دارد و جواهرات و دانههای گرانبار زیادی برای بهروز، قمرناز، شاهرخشاه و خاقان چین می فرستد. (کندولهای، ۱۳۹۳: ۲۸۸- ۲۸۹)

۲-۳- مرحلهی بازگشت

قهرمان در این مرحله، پس از یافتن دانش، توان و آگاهی لازم، به نجات کشورش میپردازد (فولادی و دیگران، ۱۳۹۷: ۹۸)؛ که ممکن است در داستانهای ملل دیگر این کارکرد به گونهای دیگر باشد. «بازگشت عموما به همان صورتهایی تحقق میپذیرد که رسیدن و درآمدن قهرمان به صحنهی قصه، اما نیازی نیست که خویشکاری خاصی در دنبال بازگشت بیاید؛ زیرا بازگشت خود به طور ضمنی، بر از میان رفتن فاصله و مکان دلالت دارد، اما این امر همیشه در مورد ترك کردن خانه و عزیمت نمودن صادق نیست» (پراپ، ۱۳۸۸: ۱۷). این مرحله شامل شش بخش است که سفر خورشید خاور تنها در برخی از این مراحل با سفر کمپبل منطبق است.

۲-۳-۱ امتناع از بازگشت

کمپبل تأخیر در پایان دادن به جستوجو را امتناع از بازگشت می نامد. قهرمانی که به سعادت دست یافته است، تمایلی برای بازگشت به زندگی قبلی خود ندارد. «در حقیقت تعداد زیادی از قهرمانان افسانهها برای همیشه در جزیره ی پر برکت خدابانوی همیشه جوان هستی نامیرا، سکنی گزیدهاند» (کمپبل، ۱۳۹۲: ۳ ۲٪) این مرحله در داستان خورشید و خرامان چنان است که خورشید بهروز را از یاد برده و تعلل دو ماهمی حضور در باغ روحافزا نوعی امتناع از بازگشت است. خورشید به معشوق رسیده است. او آماده ی مبارزه با هر نیرویی است که بخواهد این عشق را از او بگیرد، خواه سپاهیان خاقان، خواه لشکر ملک سلیمان. او دیگر حاضر نیست به زندگی قبلی خود (دوری از خرامان) بازگردد؛ حتی اگر در این راه کشته شود. خورشید پس از ازدواج با خرامان، مدت سی ماه در ختن نزد شاهرخشاه و بهروز و قمرناز می ماند و به عیش و نوش می پردازد (کندولهای، ۱۳۹۳: ۲۸۲)؛ گویی نمی خواهد به سرزمین خاور، نزد پدر (عادل- نوش می پردازد (کندولهای، ۱۳۹۳: ۲۸۲)؛ گویی نمی خواهد به سرزمین خاور، نزد پدر (عادل- شاه) و خانواده بازگردد. اما پس از سی ماه به یاد آنها می افتد و یای به ره بازگشت می نهد.

Y-Y-1 فرار (پرواز) جادویی

گاهی اگر پاداش نهایی چیزی است که خدایان از آن حفاظت می کنند، قهرمان باید با آن فرار کند؛ در نتیجه، بازگشت از سفر به اندازه ی عزیمت به سفر ماجراجویانه خواهد بود. «اگر قهرمان در پیروزی خود، از ایزد یا ایزدبانو اجازه گرفته باشد و به صراحت به او مأموریت بازگشت به جهان داده شده باشد تا انسانها را با اکسیر از نابودی نجات دهد، مرحله ی نهایی ماجراجویی او توسط تمام قدرتهای فوق طبیعی پشتیبانش، حمایت می شود» (کمپبل، ۱۳۹۲: ۱۷۰). اگرچه خرامان همان چیزی است که خاقان از آن محافظت می کند و در نهایت خورشید خاور

او (معشوق) را به کمک دوستان و یارانش در مرحله ی نهایی سفر با خود به سرزمینش می آورد، اما قهرمان در این داستان توسط قدرتهای فوق بشری پشتیبانی نمی شود و اکسیری برای نجات انسانها نمی آورد. با این توضیحات، بهتر است بگوییم این مرحله در داستان کمرنگ است. خورشیدشاه در میانه ی راه، درنگی سی ماهه در ختن می کند و بعد از آن، شش ماه در راه است تا به سرزمین خاور می رسد. (کندوله ای، ۱۳۹۳: ۲۹۱)

۲-۳-۳ دست نجات از خارج (کمک خارجی)

قهرمان، هم برای طی کردن مراحل سفر به راهنما و یارانی نیاز دارد و هم برای بازگشت. در این داستان خورشید به کمک یارانش (بهروز، قمرناز، شاهرخشاه و دایه) به خانه بازمی گردد. یاران و همراهان او، هم در جاده ی آزمونها، و هم موقع بازگشت، یاریگر او هستند. در این داستان، نگهبان آستانه که جنبهی حمایت گر دارد، دیده نمی شود. در مورد کمکهای بهروز، قمرناز و شاهرخشاه مطالبی گفته شد، اما شخصیت دایه در این داستان یادآور کهنالگوی مادر است. به باور یونگ، «هر غریزه و انگیزه یی یاری دهنده، هر آنچه مهربان است، هرآنچه می پروراند و مراقبت می کند، کهنالگوی مادر از تداعی می کند» (۱۳۷۸: ۲۷). دایه چون یک مادر از خرامان مراقبت می کند، نسبت به او وفادار و رازدار است. درک عواطف و احساسات او و آگاه نمودن خرامان از موقعیت عاطفی که در آن قرار گرفته و تدبیر و تلاش او برای حفاظت روانی از خرامان، تبلوری از این صفت مادرانه در شخصیت دایه است. اوست که پیامهای دو دلداده را به صورت پنهانی به دست آنها می رساند و زمینه را برای پیوند آن دو فراهم می کند. (کندولهای، به صورت پنهانی به دست آنها می رساند و زمینه را برای پیوند آن دو فراهم می کند. (کندولهای،

۲-۳-۴ گذشتن از آستانهی بازگشت

قهرمان حکمتی را که طی سفر آموخته است، در این مرحله با باقی جهان به اشتراک می گذارد. «قهرمان برای تکمیل ماجراجویی خود، باید زیر فشار جهان دوام بیاورد. نخستین مسألهی قهرمان پس از بازگشت این است که پس از تجربهی سرشاری که روحش را ارضا کرد، واقعیت را بپذیرد» (کمپبل، ۱۳۹۲: ۱۸۹). همان گونه که قهرمان در آغاز سفر با مشکلات و موانع بسیاری روبهرو شد و به مبارزه با آنها پرداخت، ممکن است در راه بازگشت نیز با موانع و مشکلات بسیاری روبهرو شود. در این داستان، خورشید خاور و بهروز و قمرناز پس از خواستگاری و ازدواج، بدون گذشتن از هیچ آستانهای به دیار خود بازمی گردند. پس از آنکه خورشیدشاه به دیار خود بازمی گردند. پس از آنکه خورشیدشاه به دیار زو بازمی گردند. پس از آنکه خورشیدشاه و فرامان را از بازمی گردد و به آرامش می رسد، ملک سلیمان به خاورزمین لشکرکشی می کند تا خرامان را از پیروز می شوند (کندوله ای، ۱۳۹۳: ۳۵۹- ۳۵۴). اگر این لشکرکشی ملک سلیمان و نبرد بهروز پیروز می شوند (کندوله ای، ۱۳۹۳: ۳۵۹- ۳۵۴). اگر این لشکرکشی ملک سلیمان و نبرد بهروز

با او را جزئی از جاده ی آزمون ها یا نگهبان آستانه ی بازگشت بدانیم، نسبت به الگوی کمپبل با اندکی تغییر و جابه جایی مواجه ایم.

۲-۳-۵ ارباب دو جهان

در این مرحله قهرمان به تعادل بین قوای جسمانی و روحانی و آرامش درونی و جسمی میرسد (یوسفی، ۱۳۹۴: ۴۵). جدای از این، می توان مورد ذیل را نیز مد نظر داشت که:

آزادی برای گذشتن و بازگشتن از مرز جهان هرگاه که بخواهد، تواناییای است منحصر به ارباب دو جهان رقصنده ی کیهانی... شادمانه و به سبکی، از یک موقعیت به موقعیتی دیگر می چرخد و می جهد و در مقابل نفی خویشتن، که لازمه ی تولد دوباره در فهم حقیقت است، مقاومت نمی کند و بدین ترتیب، بالاخره برای کفاره ی بزرگ آماده می شود. جاه طلبی شخصی اش به کلی از بین می رود و دیگر برای زندگی نمی کوشد، بلکه با اراده ی خود اجازه می دهد هر چه می خواهد بیاید از او بگذرد: می توان گفت، او به فنا می رسد. (کمپبل، ۱۳۹۲)

این مرحله در داستان مورد مطالعه دیده نمی شود؛ چراکه قهرمان پس از بازگشت نزد پدرش زیر نظر او به زندگی ادامه می دهد و جاه طلبانه برای نبرد با ملک سلیمان و عفریته های دیو پیش قدم می شود و به میدان جنگ می رود.

۲-۳-۶ زندگی آزاد و رها

قهرمان در این مرحله، از ترس مرگ رها می شود و گویی عارفی خود شناس و هستی شناس است که دم را می شناسد؛ نه حسرت گذشته را می خورد و نه نگران آینده است (یوسفی، ۱۳۹۴: 4). خورشید خاور پس از تحمل سختی های بسیار از این وضعیت نجات می یابد و به معشوق می رسد (کندوله ای، ۱۳۹۳: 4۷۹). او از غم رسته است و تمام گنجی را که یافته، به دوستان و هم پیمانانش می بخشد (4۷۸). همین مسأله، اسباب آزادی و رهایی او را فراهم می آورد و آرامشی بدو می بخشد که با خیال آسوده به دیار خود بازگردد؛ و در آخر پس از شکست ملک سلیمان و عفریته های دیو، به آرامش نهایی می رسد.

۳- نتیجه گیری

جوزف کمپبل کهنالگوی سفر قهرمان را با استفاده از آرای فروید و یونگ به عنوان الگویی جهانی مطرح کرد که قابلیت مطابقت با داستانهای همه ملل را دارد. بررسی منظومهی غنایی-حماسی خورشید و خرامان الماسخان کندولهای نشان می دهد این اثر ادبی ساختاری مشابه الگوی جهانی نظریهی تکاسطورهی سفر قهرمان هزارچهرهی کمپبل دارد و با الگوی پیشنهادی او سازگار است. خورشید خاور با خارج شدن از یک موقعیت نارس روانشناختی به

توانایی لازم برای پذیرش مسؤولیت می رسد و کهن الگوی پیر دانا قهرمان را در انتخاب راه درست یاری می کند.

سفر قهرمان نویدبخش تولدی دیگر است و داستان خورشید و خرامان را می توان فرایند فردیت قهرمان (خورشید خاور) دانست؛ قهرمانی که آگاهانه قدم در مسیر فردیت و بلوغ روحی و روانی مینهد. خورشید در واقع بخشی از نیروهای روان خودآگاه عادل شاه است که قهرمانانه پای در مسیر خطر مینهد و در پایان سفر دایرهوار خویش، به شخصیتی کامل و پخته بدل مى گردد. اين منظومه در تمام مراحل با كهن الگوى سفر قهرمان كميبل مطابقت مى كند؛ به جز در زیر مرحلههای امدادهای غیبی که در داستان الماسخان خبری از حمایت گر هیولاوش و عجوزههای زشت نیست و در فرار جادویی، قهرمان توسط قدرتهای فوق بشری پشتیبانی نمی شود. در بخش گذشتن از آستانهی بازگشت نیز، نسبت به الگوی کمیبل، با اندکی تغییر و جابهجایی مواجهایم.

منابع

فارسى:

امامی، نصرالله. (۱۳۸۵). مبانی و روشهای نقد ادبی. تهران: جامی.

بیگزاده، خلیل و احسان زندی طلب. (۱۳۹٦). «تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف نامه بر اساس الگوی کمپبل». *جستارهای نوین ادبی*، ش. ۱۹٦، صص. ۵۵-۷٦.

بیگزاده، خلیل و مریم کسایی. (۱۳۹۵). «بررسی بنمایهها و عناصر داستانی منظومهی خورشید و خرامان الماسخان کندولهای». پژوهشنامه ادبیات کردی، د. ۲، ش. ۳، صص. ۳۱-۲۱.

بی نظیر، نگین و منیژه طلیعه بخش. (۱۳۹۴). «تحلیل الگوی اسطورهای عرفانی از شخصیت رابعه ی عدویه با تکیه بر روایت تذکره الاولیا» دبیات عرفانی دانشگاه الزهرا، س. ۷، ش. ۱۳، صص. ۷-۳۹.

پراپ، ولادمیر. (۱۳۸٦). ریخت *شناسی قصههای پریان*. ترجمهی فریدون بدرهای. تهران: توس.

جانسون، رابرت. (۱۳۸۷). اسطورهی جام مقدس، ترجمهی تورج رضا بنیصدر. تهران: فرگان.

حسینی، مریم و نسرین شکیبی ممتنار. (۱۳۹۳). «تحلیل روان شناختی دعوت و طلب و نقش آن در آشناسازی و تشرف قهرمان». *زبان و ادبیات فارهی، س*. ۲۲، ش. ۷۲، صص. ۲۷-۵۰.

ذبیحی، رحمان و پروین پیکانی. (۱۳۹۵). «تحلیل کهنالگوی سفر قهرمان در دارابنامه طرسوسی بر اساس الگوی جوزف کمپبل». *ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی*، س. ۱۲، ش. ۴۵، صص. ۹۱-۸۱۸.

رستگار فسایی، منصور. (۱۳۷۹). *اژدها در اساطیر ایران*. تهران: توس.

سیاسی، علی اکبر. (۱۳۸۴). نظریههای شخصیت یا مکاتب روانشناسی. تهران: دانشگاه تهران.

سیگال، رابرت. (۱۳۹۰). *اسطوره*. ترجمهی احمدرضا تقاء. تهران: ماهی.

شوالیه، ژان و آلن گربران. (1388). فرهنگ نمادها، ترجمه و تحقیق سودابه فضائلی. تهران: جیحون.

صالحي، ملا محي الدين . (١٣٨٠). سرود باديه. سنندج: انتشارات كردستان.

طاهری، محمد و حمید آقاجانی. (۱۳۹۲). «تبیین کهنالگوی سفر قهرمان براساس آراء یونگ و کمپبل در هفت خوان رستم». *ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی*، د. ۹، ش. ۳۲، صص. ۱۹۷-۱۹۰.

فرضی، حمیدرضا. (۱۳۹۱). «نقد کهنالگویی شعر «قصهی شهر سنگستان» مهدی اخوان ثالث». *ادبیات* عرفانی و اسطوره شناسی، د. ۸، ش. ۲۸، صص. ۲-۲۱.

فروید، زیگموند. (۱۳۹۰ الف). *تفسیر خواب*. ترجمهی شیوا رویگریان. تهران: مرکز.

---. (۱۳۹۰ ب). «ضمیر ناخودآگاه». از مجموعهی روانکاوی (۱). ترجمه شهریار وقفی پور. *ارغنون، ش.* ۲۱، صص. ۱۳۳-۱۵۲، چاپ سوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات. فولادی، محمد و مریم رحمانی. (۱۳۹۷). «بررسی و نقد داستان بیژن و منیژه بر اساس کهنالگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل». ع*لوم ادبی*، س. ۸، ش. ۱۳، صص. ۸۷-۱۰۷.

کانت، ایمانوئل. (۱۳۷۷). تقد قومی حکم. ترجمهی عبدالکریم رشیدیان. تهران: نی.

کمپبل، جوزف. (۱۳۸۰). *قدرت اسطوره*. ترجمهی عباس مخبر. تهران: مرکز.

---. (۱۳۹۲). قهرمان هزار چهره. ترجمهی شادی خسرویناه. مشهد: گل آفتاب.

کندولهای، الماسخان. (۱۳۹۳). خورشید و خرامان. تصحیح عزتیزاده. فرهاد و مسعود قنبری. کرمانشاه: دیباچه.

گجری، امین. (۱۳۷۸). *از بیستون تا دالاهو*. تهران: مه.

کنگرانی، منیژه. (۱۳۸۸). «تحلیل تکاسطوره نزد کمپبل با نگاهی به روایت یونس و ماهی». پژوهشنامهی فنگرانی، منیژه. (۱۳۸۸). «تحلیل تکاسطوره ای، ش. ۱۴، صص. ۷۵-۹۱.

گورین، ویلفرد ال. و همکاران. (۱۳۷۰). *راهنمای رویکردهای نقد ادبی.* ترجمهی زهرا میهنخواه. تهران: اطلاعات.

مختاری، محمد. (۱۳۸۷). حماسه در رمزه راز ملی. تهران: قطره.

ووگلر، کریستوفر. (۱۳۸۷). *سفر نویسنده.* ترجمه محمد گذرآبادی. تهران: مینوی خرد.

ویتیلا، استوارت. (۱۳۹۰). *اسطوره و سینما.* ترجمه محمه گذرآبادی. تهران: هرمس.

هال، کالوین اس. و ورنون جی. نوردبای. (۱۳۸۱). *مبانی روانشناشی یونگ*. ترجمه محمدحسین مقبل. تهران: جهاد دانشگاهی تربیت معلم.

یوسفی، سحر. (۱۳۹۴). بررسی کهنالگوی سفر قهرمان در قصههای عامیانه ی ایران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، راهنما: سوسن جبری. رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرمانشاه: دانشگاه رازی.

یونگ، کارل گوستاو (۱۳٦۸). *چهار صورت مثالی.* ترجمهی پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.

---. (۱۳۷۸). انسان و سمبولهایش. ترجمه محمد سلطانیه. تهران: جامی.

کردی:

بۆرە كەيى (سەفىزادە)، سديق. (١٣٦٧). م*ێژووى وێژەي كوردي*. بانە: ناجى.

خەزنەدار، مارف. (۲۰۰۲). *مێژووى ئەدەبى كوردى*، بەرگى دووەم. ھەولێر: ئاراس.



بررسی ساختاری داستان موسی و سنگتراش در *دیوان میرزا احمد داواشی*

$^{\rm I}$ شرافت کریمی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان II میل جعفری (نویسنده مسؤول)

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان

تاریخ دریافت: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۸ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۳۵–۵۵

چکیده

داستان موسی و شبان از جمله داستانهای بسیار تأثیرگذاری است که مولوی آن را برساخته و با مهارت تمام در مثنوی آورده است. ظاهرا منشأ این داستان نامعلوم است و عدهای را عقیده بر این است که داستان موسی و عبد صالح در قرآن، مولوی را بر آن داشته تا به قیاس شریعت و طریقت دست یازد و طریقت را أهم از دیگری بنمایاند. پس از مولوی، این داستان (با تأثر از وی) در قالب دیگری به نام موسی و سنگتراش روایت شده که به گمان برخی ازآن عبید زاکانی است؛ اما، با دقت در سبک این منظومه ود مقایسهی آن با شعر عبید، انتساب آن به وی نامحتمل مینماید. این داستان در میان شاعران کرد نیز مورد استقبال قرار گرفته و آنان به زبان کردی آن را به نظم درآوردهاند. از جمله این شاعران، میرزا احمد داواشی (۱۲۸۰- ۱۲۸۹) زادهی روانسر است، که با مهارتی وافر به این قصه اهتمام ورزیده و آن را به زبان کردی به رشتهی نظم درآورده است. در این مقاله تلاش می شود که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد نقد ساختاری، قصهٔ موسی و سنگتراش که در *دیوان میرزا احمد داواشی* در ۱۲۹ بیت به نظم آمده، مورد بررسی قرار گرفته و عناصر تشکیل دهندهی آن تحلیل شوند. نتایج نشان میدهد که داستان موسی و سنگتراش، دارای تمام عناصر یک داستان کامل است و نویسنده توانسته به خوبی از این عناصر در جهت پیشبرد درونمایه بهره بگیرد.

واژگان کلیدی: شعر کردی؛ قصهی منظوم، مولوی؛ موسی و شبان؛ میرزا احمد داواشی؛ موسی و سنگتراش

کورته

چیرۆکی مووسا و شوان لهو چیرۆکه زۆر کاریگهرانهیه که مهولهوی دایناوه و له مهسنهوی دا خستوویهته بەردەست. وا دیاره که سەرچاوەي ئەم چیرۆکه روون نييه، به لام ههندي له سهر ئهم باوهرهن كه بهسهرهاتي مووسا و عهبدي سالْح له قورئاندا، بووهته هوّي ئهوه كه مەولەوى شەرىعەت و تەرىقەت يىكەوە بەراورد بكات و له ئەنجامدا تەرىقەت قورستر بنوێنێت. دواى مەولەوى ئەم چێروكە لە رواڵەتێكى تردا بە ناوى مووسا و سهنگتهراش گيردراوهتهوه که به باوهري ههندي كەس، بەرھەمى عوبەيد زاكانىيە؛ بەلام بە وردبوونەوە له شیوازی نهم هه لبهسته و هه لسهنگاندنی له گه ل 🥱 هۆنراوەي عوبەيددا، ئەم باوەرە ھەڵدەوەشێتەوە. هەندى لە ھۆنەرانى كورد سەرنجيان بەم چيرۆكە داوە و له شيعري كورديدا هيناويانه. يهكيك لهم هونهرانه ميرزا ئەحمەد داواشىيە كە لە رەوانسەر لە دايك بووه، و به تواناییه کی سهیرهوه ئهم چیرو کهی به شیعر هۆنيوەتەوە. لەم وتارەدا ھەوللمان داوە كە بە شيوازى وهسفی-شیکارانه و له روانگهی لیکوڵینهوهی ينكهاتهييهوه، له چيرۆكى مووسا و سەنگتەراش كه له دیوانی میرزا ئهحمهدی داواشی له ۱۲۹ بهیت ينكهاتووه، بكۆلينهوه و هيما سهرهكييهكاني ليك بدەينەوە. له ئاكامدا دەر ئەكەوپت كە چيرۆكى مووسا و سەنگتەراش ھەموو بنەرەتەكانى چىرۆكى تەواوى ههیه و نووسهر توانیویهتی لهوانه بو بهرهوپیش بردنی واتای سهره کی که لک وهربگریت.

وشه گهلی سهره کی: هوّنراوهی کوردی؛ چیروّکه شیعر؛ مهولهوی؛ مووسا و شوان؛ میرزا ئهحمه داواشی؛ مووسا و سهنگ تهراش

^I sh.karimi@uok.ac.ir

^Ⅱ j.jafari@uok.ac.ir

١- بيان مسأله

داستان موسی و شبان، از داستانهایی است که در تاریخ ادبیات دینی، بسیار مورد مناقشه بوده است. برخی از دینمداران در جهت انکار و نکوهش آن بر آمده و به نوعی آن را مخالف با عقاید دینی برگرفته از قرآن دانستهاند. از جمله در چند سال اخیر آقای قرائتی، در سخنرانی خود که در همایش تجلیل از چهرههای برتر تبلیغی در استان تهران به تاریخ نهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، ارائه شد، بر ضد قرآنی بودن این داستان و مخالفت آن با هدف غایی بعثت پیامبران، صحه گذاشته و خواهان حذف آن از کتب درسی شده است (قرائتی، ۱۳۹۳). برخی نیز با رویکردی عرفانی، این داستان و نظایر آن را تأییدی بر پلورالیسم دینی و تکثرگرایی در عبادت به شمار آورده و از آن به نیکی یاد نمودهاند. این داستان در مثنوی مولوی در قالب ۹۵ بیت بیان شده است و به حق از داستانهای کلیدی و بسیار مهم در این کتاب و نیز در ادبیات عرفانی به شمار می آید. اهتمام به این قصه و اهمیت ذاتی آن، به اندازهای بوده است که پس از مولوی به صور گوناگون در محافل ادبی و عرفانی بازروایی و تغییراتی در آن حاصل شده است.

از مهمترین نظایر داستان موسی و شبان، قصه ی موسی و سنگتراش است که به عبید زاکانی منسوب است. اهمیت این داستان تا جایی است که به ادبیات اقوام ایرانی راه یافته و هر ملتی با زبان خویش به بازآفرینی آن، متناسب با فرهنگ و جامعه ی خود، دست یازیده است. در این میان، شاعر کرد میرزا احمد داواشی (۱۲۸۰ ۱۳۵۹ ش)، نیز به بازآفرینی این اثر در قالب زبان و ادب کردی پرداخته و آن را در قصیده ای ۱۲۹ بیتی سروده است. با مطالعه ی این اثر، این مسأله در ذهن ایجاد می گردد که این منظومه در ادبیات چه جایگاهی دارد و میزان مقبولیت داستان از نقطه نظر ساختار چگونه است و عناصر آن در پیشبرد اندیشه ی سراینده چه قدر مؤثر واقع شده اند؟ این تحقیق در تلاش است تا به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد نقد ساختاری داستان، به جواب این سؤالات برسد. شیوه ی گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با ابزار فیش برداری است و جامعه ی آماری قصه ی منظوم موسی و سنگتراش در دیوان میرزا احمد داواشی بوده که با حجم نمونه برابر است.

۲_ پیشینهی پژوهش

دربارهی داستان موسی و سنگتراش در دیوان میرزا احمد داواشی تا کنون تحقیقی صورت نپذیرفته است. اما دربارهی داستان موسی و شبان در دیوان مولوی و نیز داستان موسی و سنگتراش منسوب به عبید زاکانی، پژوهشی چند منتشر شده است که در این بخش بدانها اشاره می شود:

فروزانفر (۱۳۸۱) در کتاب احادیث و قصص مثنوی به مآخذ داستانها و احادیث مثنوی می پردازد و آنها را استخراج می کند. زرین کوب (۱۳۸٦) در کتاب بحر در کوزه به قصهها و تمثیلات مثنوی می پردازد و آنها را در بوتهی نقد و تفسیر می گذارد. همچنین، سروش (۱۳۷۰) در مقالهای با عنوان «قصهی موسی و شبان در رازهای نهان»، به تحلیل این قصه از منظر نواندیشی دینی می پردازد و در آن به طرح اندیشهی تقارن عقل با عشق، تنزیه با تشبیه، فقه با عرفان و ظاهرنگری با باطن گرایی، می پردازد و بر تکثرگرایی در دین صحه می گذارد.

در ادامه می توان به مقالهای با عنوان «بررسی آثار عبید زاکانی» اثر محجوب (۱۳۷۳) اشاره داشت که به بررسی اصالت آثار منتسب به عبید می پردازد و در نهایت چند اثر منسوب به وی، از جمله داستان موسی و سنگتراش را مورد تردید قرار می دهد و انتساب آن را به عبید رد می کند. پیریانی (۱۳۸۱) در مقالهی خود با عنوان «مقایسهی داستان موسی(ع) و شبان با موسی(ع) و سنگتراش عبید زاکانی»، با این فرض که قصه موسی و سنگتراش ازآن عبید است، به بررسی مقایسهای این دو اثر می پردازد و از لحاظ معانی و الفاظ آنها را با هم قیاس می کند. البته همین فرض اشتباه، بر مقالهی وی سایه افکنده و از میزان مقبولیت آن کاسته است.

ذوالفقاری (۱۳۸٦) در مقالهای با عنوان «نگاهی ساختاری به داستان موسی (ع) و شبان مثنوی، عناصر داستانی و مآخذ و نظایر آن، ضمن بررسی مآخذ و نظایر این قصه، به بررسی ساختاری عناصر آن می پردازد. در همان سال طهماسبی (۱۳۸٦) در مقالهای با عنوان «حکایت آن چوپان و درد بودن»، به مقولهی «بودن آن و «او» به عنوان گزارههایی مهم در روانشناسی دینی می پردازد و تجلی آنها را در داستان موسی (ع) و شبان ارزیابی می کند. در همین راستا، مشهدی نوش آبادی (۱۳۸٦) در مقالهای با عنوان «مقایسهی دو داستان عامیانهی نوش آبادی با قصهی موسی و شبان *مثنوی معنوی*»، به بررسی دو داستان عامیانه در میان مردم نوش آباد می پردازد و شباهتهای آنها را با قصدی موسی و شبان مولوی، بررسی می کند.

از مقالات متأخر که رویکردهای نوین نقد ادبی را در برمی گیرد، می توان به مقالهای با عنوان «تحلیل داستان موسی و شبان در چارچوب مکتب اگزیستانسیالیسم» به نگارش آزاد منش و همکاران (۱۳۹۴) اشاره کرد. در این مقاله به وجوه اشتراک این حکایت و مؤلفههای فکری مكتب اگزیستانسیالیسم پرداخته شده است و آن را بررسی می كنند. حجاجی و رزی فام (۱۳۹۴) در مقالهای با عنوان «نقد روانشناختی داستان موسی و شبان مثنوی از دیدگاه نظریهی اریک برن»، با استفاده از این نظریه، به بررسی سه شخصیت داستان یعنی شبان،

موسی و خدا پرداخته و آنها را تحلیل می کنند. به اعتقاد آنها، شبان و موسی شخصیتهایی هستند که تحت هدایت شخصیت برتر (خدا) در این داستان رشد می کنند.

حقی (۱۳۹۴) در مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی داستان بندباز نتردام اثر گوتیه دوکوانسی و حکایت موسی و شبان مولوی»، به شباهتها و افتراقات این دو داستان می پردازد. کویا و همکاران (۱۳۹۵)، در مقالهای با عنوان «ادبیات عامه و تحلیل جایگاه آموزههای دینی و اخلاقی در چند «چی چی کا» از استان هرمزگان»، به چند قصمی عامیانه رایج در این استان، از جمله داستان سنگتراش، اشاره می کنند و مضمون آن را در یک پاراگراف مورد بررسی قرار می دهند. ناصری و قاسمی (۱۳۹۷) در مقالهای با عنوان «بررسی و تبیین جلوههای تمثیل در حکایت عرفانی موسی و شبان مولانا»، به بیان تمثیلات این داستان می پردازند و هدف غایی مولانا را از طرح این داستان واکاوی می کنند.

۳- مأخذ و نظایر داستان موسی و شبان

بر مآخذ و سرچشمههای این داستان، اتفاق نظری وجود ندارد و برخی آن را زاییدهی تفکر و حال و هوای مولوی میدانند و نمونهای برای آن را در ادبیات دینی کهن نمییابند (طهماسبی، ١٣٨٦: ١١٩). برخي نيز براي آن منشاها چي ذكر نموده اند. از جمله استاد بديع الزمان فروزانفر در كتاب خود بر اين باور است كه منشأ اين قصه، حكايتي است از كتاب عقد الفريد اثر ابن عبد ربه (ت. mrx ق) که در آن از عابد جاهلی $ilde{\mathcal{H}}$ ر قوم یهود نام برده می شود که با دیدن الاغ خود که پیرامون صومعه به چرا مشغول است، به خداوند عرض می کند که اگر تو هم الاغی داشته باشی حاضرم آن را با الاغ خود، به چرا ببرم و این کار هیچ زحمتی برای من نخواهد داشت. شنیدن این سخن بر پیامبر وقت گران آمده و وی را به درشتی با عابد وا می دارد؛ خداوند نیز بر او وحی می فرستد که وی را رها کن، زیرا هر کسی متناسب با عقل خود خدا را می جوید (فروزانفر، ۱۳۸۷: ۱۹۵). همچنین زرین کوب گمان می کند که منشأ این داستان مناجات برخ اسود است که در کتاب احیاء علوم الدین امام محمد غزالی (ت. ۴۷۸ ق) آمده است (زرین کوب، ۱۳۸۸: ۲۰) و نیز (ذوالفقاری، ۱۳۸۸: ۴۱) و نیز (غزالی، بی تا: ۴-۳۴۰).

داستان از این قرار است که پس از دچار آمدن بنی اسرائیل به قحطی و کارگر نشدن دعاهای فراوان موسی (۷۰ هزار بار)، خداوند به موسی وحی می فرستد که پیش برخ سیاه برود و از او طلب دعای باران نماید. برخ هم در دعای خود با درشتی با خداوند سخن می گوید و در حال باران می بارد. موسی به دلیل درشت گویی برخ، قصد رنجاندن او می کند که حق تعالی به

¹ البته عین این قصه، یک سده پیش از غزالی در قوت القلوب ابوطالب مکی (ت. ۳۸۲ ق) هم آمده است (مکی، ۲۰۰۵: .(1. ٧/٢

وی وحی می کند که دست از این کار بردارد زیرا دعای برخ بر این نمط است و او روزی سه بار خداوند را به این شیوه، به خنده می آورد.

عبدالکریم سروش نیز در مقالهای با اشاره به مأخذ این داستان، آن را برگرفته از روایتی می داند که در تفسیر ابوالفتوح رازی (ت. ۵۲۵ ق) آمده است. در این جستار آمده است:

روزی رسول خدا نماز بامداد می گزارد و اعرابی نوکیشی نیز به او اقتدا کرده بود. حضرت پس از حمد سوره نازعات می خواند تا به این جا رسید که خدای تعالی از فرعون خبر داد که او گفت: ﴿أَنَا رَبِكُمُ الْأَعْلَى﴾ (النازعات/ ٢٤). اعرابي از سر اعتقاد ياك و عصبيت ديني طاقت نیاورد و نتوانست بر خشم خود فایق آید و به یکباره حین نماز گفت: کذب ابن الزانیة. پس از سلام نماز، اطرافیان آدابدان که حریم نماز را خدشهدار دیدند، این سوء ادب را برنتافتند و با او درآویختند که این چه نمازی بود و این چه ناسزا و سوء ادب بود که در صلات رسول داخل نمودی؟! اعرابی درماند. جبرئیل نازل شد و گفت: خدایت سلام می کند و می گوید این قوم را بگو تا زبان ملامت از او کوتاه کنند که من فحش او را به تسبیح و تهلیل برگرفتم. (سروش، زمستان ۱۳۷۰ و بهار ۱۳۷۱: ۲۲)

برای این قصه نظایری در ادبیات نقل شده است که به دو دسته تقسیم میشوند. دستهی اول روایتهایی است که بدون تغییر از داستان موسی و شبان مولوی نقل شدهاند و دستهی دوم آنهایی هستند که در ساختار، دستخوش تغییراتی گشتهاند. اولین شخصی که به تقلید از مولوی میپردازد، سلطان ولد بهاءالدین محمد فرزند مولوی است، که در کتاب انتهانامه، داستان را عینا و بدون هیچ دخل و تصرفی در ساختار یا مضمون، در ۳۰ بیت ذکر می کند (سلطان ولد، ۱۳۷٦: ۲۰، ۲۱ و ۲۵) و نیز (ذوالفقاری؛ ۱۳۸۸: ۴۲). احمد رومی در کتاب *دقایق الطرایق*، شش دهه پس از مولوی، عین داستان را در ۳۰ بیت نقل می کند، بی آن که در مضمون یا ساختار تغییری ایجاد نماید (رومی، ۱۳۷۸: ۴۰-۴۱) و نیز (ذوالفقاری، ۱۳۸۸: ۴۲-۴۲). البته سطح ادبی سروده ی وی، در قیاس با مولوی در سطح نازلی قرار دارد و اصلا با آن قابل قياس نيست.

دستهی دوم از نظایر آنهایی هستند که در آن، تغییراتی در ساختار ایجاد شده است. اولین نمونه، داستانی است با عنوان موسی و سنگتراش که از دیرباز در ادبیات مکتبخانهای، مورد توجه فراگیران بوده است. برخی را عقیده بر این است که این اثر ازآن عبید زاکانی و منتسب به اوست. از جمله آقا بزرگ تهرانی در کتاب *الذریعه* با برشمردن آثار عبید زاکانی، این اثر را نیز بدو منتسب می دارد (تهرانی، بی تا: بخش سوم جلد ۹/ ۲۰۲). سعید نفیسی نیز به انتساب این اثر به عبید، اشاره می کند و می گوید: «... و دیگر منظومهی موش و گربه که در وصف همان زاهدان ریایی وآزار و شکنجهی ایشان سروده شده است و یکی از معروفترین منظومات شاعران ایران است و دیگر قصهی سنگتراش به همان روش که هر دو را در سال ۷۵۱ به پایان رسانده»

(نفیسی، ۱۳۷۵: ۲۲۰). اما جعفر محجوب معتقد است که این انتساب ناصحیح است. وی می گوید: «در نسخه ی چاپی بخشی به نام «تعریفات ملا دوپیازه» و سطری چند زیر عنوان «از کتب افرنجیه نقل شده» و قصه ای منظوم و بسیار سست و ناشیانه به نام «سنگتراش» آمده که تقلیدی است بسیار خام و عوامانه از قصه ی موسی و شبان مولانا جلال الدین» (محجوب، ۱۳۷۳: ۵۰۳). ظاهرا به سبب الفاظ و مضامینی که در این قصیده است انتساب آن به عصر قاجار درست تر می نماید؛ آن دوران که نوشیدن آب وضوی شیخ، مقدس به شمار می آمد:

مــن تــرا اول بشــويم دست و پــا آب پــایت را خـــورم چــون کیمیـــا (زاکانی، ١٣٧٦: ١٣٣٢)

علاوه بر این در چند بیت ناظم قافیه را دچار خلل ساخته و به ارتکاب سناد^۱ منجر شده است:

دلمـه (دنبه) خواهـی از برایـت آورم

قلیــه خواهــی از برایــت میپــزم (همان)

با دقت در توانایی عبید در سرودن اشعار نفز، انتساب این ابیات به وی نامحتمل مینماید. حسن ذوالفقاری مینویسد: «به هر حال این انتساب کاملا نادرست است؛ چه این که زبان، بیان، نوع داستان و روایت، همگی معلوم می کند که کتاب از آثار دوره ی قاجار است به خصوص که با جست وجو در تمامی آثار خطی، حتی یک نسخه از آن نیافتم» (۱۳۸۸: ۴۳). یکی دیگر از دلایلی که انتساب این اشعار را به عبید ضعیف می سازد، کثرت روایت های گوناگون آن است تا آن جا که به جز مضمون، در برخی ساختارهای آن تفاوت وجود دارد و نیز الفاظ آن دیگر گونه است.

داستان موسی و سنگتراش، فراتر از ادبیات مکتبخانهای به شیوههای دیگری در میان توده ی مردم گسرش یافته است و هر قومی به فراخور حال و متناسب با فرهنگ و رسوم خود آن را روایت نموده و به یکدیگر انتقال دادهاند. در این میان، در سنت و فرهنگ ساکنان استان هرمزگان، قصههایی با نام «چی چی کا» رواج یافتهاند که یکی از آنها «چی چی کای سنگ تراش» است. این قصه دقیقا عین داستان موسی و سنگتراش است با این تفاوت که پایان بندی آن تفاوت دارد (کوپا، نجیبی فینی و طیاری ایلاغی، ۱۳۹۵: ۳۵). در شهر تاریخی نوش آباد آن تفاوت دارد (کوپا، نجیبی فینی و طیاری ایلاغی، ۱۳۹۵: ۳۵).

ا ختلاف حرکت یا حرف پیش از روی که در ادب فارسی به آن اختلاف حرف قید هم گفته می شود. 1

^{...} و از توابع استان اصفهان که در Λ کیلومتری شمال کاشان و π کیلومتری غرب شهرستان آران و بیدگل واقع است.

نیز دو روایت از این داستان، بین مردم انتشار یافته و از طریق نقل شفاهی به دست ما رسیده است. در روایت اول که به داستان مثنوی مانندتر است، موسی چوپانی را میبیند که به جای خواندن نمازهای یومیه، چنین با خدا سخن می گوید:

پشکـل بــــز، خـــدا منـــا بيـامــرز (همان)

موسی با سرزنش چوپان، در صدد بر می آید تا آداب نماز صحیح را به وی بیاموزد، اما هر کاری می کند چوپان نمی تواند آن را فراگیرد. سپس چوپان سر به بیابان می گذارد و با نا امیدی ترک وطن می کند. خداوند به موسی وحی می کند که چرا بنده ام را رنجاندی و به وی دستور می دهد که در پی او رفته و دلش را به دست آورد. (مشهدی نوش آبادی، ۱۳۸۸: ۲۵۵)

اما در روایت دوم که شباهت بیشتری به داستان موسی و سنگتراش دارد، چوپانی خواب می بیند که هر شب خدا مهمان او شده است؛ بنابراین از او درخواست می کند که در عالم واقع هم مهمان وی شود (همان: ۲۵۸):

ای خــدای مهربـون امشب بیـا مهمونمــون من نـدارم فــرش و قالــی و نمــد پــونت میــش دارم اللـــه صمـــد

یکی دیگر از نظایر مهم داستان موسی و شبان، منظومهای کردی است از شاعر روانسری میرزا احمد داواشی (۱۲۸۰- ۱۳۵۹ ش) که در ۱۲۹ بیت به نظم درآمده است. این منظومه با عنوان موسی و سنگتراش، به داستان موسی و سنگتراش منتسب به عبید زاکانی، بسیار شباهت دارد هر چند تفاوتهایی نیز در ساختار با آن دارد.

۴- میرزا احمد داواشی و منظومهی کردی موسی و سنگتراش

۴-۱- میرزا احمد داواشی

احمد داواشی، شاعر روانسری با تخلص احمد، از شعرای بنام در ادبیات کردی به شمار می آید. او در خانوادهای ادبدوست و اهل دانش در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی در شهر روانسر از توابع

¹ داواشي لقبي است که به دلیل تصدي منصب خزانهداری، توسط حاکمان اردلان به پدر میرزا احمد عطا گردید و پس از مرگ پدر، این لقب همچنان به دیگر اعضای خانواده اطلاق میشد.

استان کرمانشاه، به دنیا آمد. در همان کودکی مادر را از دست داد و تحت نظارت و آموزش پدر، آموزشهای اولیه را فرا گرفت. پس از چند سال برای آموختن دانش عربی و فقه به نزد ملا حسن جوانرودی رفت و از محضر وی بهرهمند گردید. وی مانند هر کرد باغیرت و وطن دوستی، در سنین جوانی، به نیروهای آزادی بخش کرد پیوست و در مقابل ستمهای رضاخانی همدوش سردار رشید خان اردلان به مبارزه پرداخت. سیس در سال ۱۳۲۰ به دلیل ذکاوت و توانایی ذاتی، متصدی ادارهی چند روستا و بخش شد که این مسؤولیت را تا سال ۱۳۴۰، به شایستگی ادامه داد. وی سرانجام در سال ۱۳۵۹ هجری شمسی در سن ۷۹ سالگی، هنگامی که برای معالجه، عازم شهر تهران بود، در میانه راه و پیش از رسیدن به مقصد، دیده از جهان فروبست و به لقای معبود خود شتافت.

میرزا احمد شاعری توانا و با قریحه و بدیههسرایی چیره دست بود. وی دیوان شعری دارد بالغ بر ۲۰ هزار بیت شعر که آن را به سه لهجهی هورامی، سورانی، و جافی سروده است. برخی از این دیوان را منظومههای داستانیهمچون منظومهی موسی و سنگتراش، توبهی گرگ، به حج رفتن روباه و مرگ شاهین شامل میشود که بر اساس آن میتوان به توانایی وی در داستان سرایی اقرار نمود. برجسته ترین مضامینی که در اشعار وی به چشم می خورند عبارتند از: مناجاتنامه، مدح پیامبر(ص)، شعر تعلیمی، وصف، شعر اجتماعی، شعر دینی، شعر سیاسی، رثاء، متل و معما، و نامه برای شاعران و گبای هم عصر شاعر. اشعار وی، در یک سخن زیبا، بلیغ، روان و محکم است و این ویژگی در سراسر دیوان به چشم میخورد. (ر.ک: داواشی، (YY-1Y:1YX9)

۲-۴ منظومهی موسی و سنگتراش

از مهمترین تقلیدهایی که از منظومهی موسی و شبان به جای مانده است، منظومهی موسی و سنگتراش شاعر کرد میرزا احمد داواشی است. این منظومه به زبان کردی (آمیختهای از گویشهای اورامی، سورانی و جافی)، در ۱۲۹ بیت سروده شده است و وزن آن هجایی بوده و با عروض خلیلی مطابقت ندارد. اینک در این بخش از مقاله، بخشهایی از اصل قصیده به جهت آشنایی با زبان و لحن سراینده، آورده می شود:

سەنگ تەراشى بى لە سەر كىف توور

سهنگش مهتاشا وه دلّهی پر شوورا

 1 سنگ تراشی روی کوه طور زندگی می کرد که با دل پرشور به کار سنگ تراشی مشغول بود.

فهربهخش شهوكهت حوشمهت يهناهان ماه و ستاران۲ رۆشنــــی رۆ بـــەر، وه شــــهو دەيجـــوور ً ئەگەر بنوازۆ شاھىخ، گەداھىخ[،] تهشریف باوهری و بی وه میّمانم $^{\circ}$ تا سەر، سەر ئەفراز گەرد ياڵات بۆ یهریّت بتاشووم، یه ک یارچه له سهنگ V $^{\Lambda}$ مننهت بهدیده و پات له سهر سهرم مُعْتَرِسُهِ بِي خَوْف، تَهْشريف بِيْره خواراً جيّگهت بق داخهم له سهر تهخته بهرد۱۲

مهوات یا بی چوون، پادشای شاهان کان کۆی کەرەم، کارساز کاران به ســوّبح سهفادهر، کــورهی ئهرز وه نـــوور عار نیهن وه قهد یهک یهره کاهی عار چێش مەبۆ جارێ، دەردت له گيانم تا رِوْح وہ پێشــواز، پـابــوٚس پـات بـــوٚ شەرت بۆ يەك مالىخ، چۆن نەقش ئەرژەنگ جارووی بکیشم، وه عابای بهرم چەنى ويم بەرووت، بە سەير گوڵگەشت ههر چێ مهیلت بۆ، دەرلاد بێ درهنگر پهرێت ماوهرووم، مێوهی ڕهنگاړهنگ ۱ له جای باسهفای، نه گهرم و نه سهرد

ا او می گفت ای خدای بی مانند، شاه شاهان، اعتبار دهنده به بزرگی و شکوه بزرگواران.

^۲ ای منبع بخشش، ای فاعل همه کارها، ای ایجاد کننده نظم در ماه و ستارگان.

^۳ ای کسی که در هنگام صبح، کره زمین را با نور خورشید روشن می گردانی و در هنگام شب سیاه، روشنایی را از روز میستانی.

ع چه اشکالی دارد که به اندازه یک پرکاهی، شاهی چون تو گدایی چون من را نوازش کند.

[°] ای دردت به جانم، چه پیش می آید اگر یک بار تشریف بیاوري و مهمان من شوی.

^ت تا روحم برای پیشواز، پابوس پایت شود و سر سرافرازم، خاک زیر پایت گردد.

^۷ عهد می بندم که خانه ای زیبا چون نقش و نگار ارژنگ برایت فراهم آورم که یکپارچه از سنگ باشد.

[^] آن را با عبای تنم جارو و گردگیری کنم و به دیده منت پایت را روی سرم مینهم.

۹ هر قدر بخواهی تو را به گلگشت و صحرا میبرم تا دیدن زیباییهایش، غم و غصه از جانت بزداید. ۱۰ هر چه بخواهی بی درنگ برایت فراهم آورده و میوههای رنگارنگ برایت می آورم.

۱۱ از شیر و ببر و اژدها و مار باکی نداشته باش و بدون نگرانی، تشریف بیاور پایین.

۱۲ روی تخته سنگ در جایی باصفا که نه گرم باشد و نه سرد، رختخواب برایت پهن می کنم.

رازت بۆ بكەم، بخەف لە ماڵم١ پەرىٚت ماوەرووم، نۆش گيانت كەر ً چهور و گهرم و نهرم، خوهش وه ئهنازه ۳ ماجهرای عهرز کرد وه مووسای کهلیم ٔ بێ عهقڵه و کهماڵ، بێ فههمه و شعوور $^{\circ}$ دەعوەت حەق ئەكات لە رووى نادانى٦ شێت دێوانەي ئەبڵەي خەياڵ خام $^{
m V}$ $^{\Lambda}$ سبحان الذي، له عهیب موبهران نه ترس و نه خوّف، بیم و باکی ههس 9 نازڵ بي نه سهر، سهنگتاش وه تهبهق۱۰ مەستى بى وە لەقاى خودا شى لە ھۆش١١ گر سُهند سووزیا، تا بی وه قهقنووس^{۱۲}

(داواشی، ۱۳۸۹: ۲۱-۵۱)

بمالم بشێلم، شنگ و ریّواس و بهرهزای كەمەر كەرەي وه كەلانەي يىچك شه خسي به راسي سالم و سهليم واتش سهنگ تاشي ها له کيف توور ههر رو تا وه شهو، شهو تا بهیانی مووسا وه ههيبهت واتش ئهي كهم فام! خوداوهن زاتي بي چوون و چهران نه خورد و نه خهو، نه خوهراکی ههس دیش بەر لە شەفەق، شۆعلەی نوور جەق سەنگتاش نوور حەق كێشە وە ئاغۆش وه ئاگر عەشق، نوور حەق يەک دەس

ا یشت را می مالم و دستت را ماساژ می دهم و درهنگام خواب، برایت حکایت نقل می کنم.

^۲ ریواس و شنگ و برزا (گیاهان کوهی خودرو و خوردنی در منطقه کردستان) بر دامنه کوه را برایت فراهم می کنم تا نوش جان

^۳ برایت کلانه (یک نوع نان محلی که با پیازچه درست میشود) پیچک (یک نوع گیاه کوهی بهاری که در ترکیب کلانه به کار می-رود)، با کره محلی تازه درست می کنم که چرب و گرم و نرم باشد.

٤ شخصي كه حقيقتا سالم و درستكار بود، اين ماجرا را شنيد و به گوش حضرت موسى رساند.

[°] خدمت او عرض کرد که سنگ تراشی در کوه طور است که نه عقل دارد و نه فهم و نه شعور.

^۲ او از روی نادانی، هر روز تا شب و شب تا صبح، خدای سبحان را به خانهاش دعوت می کند.

 $^{^{}V}$ حضرت موسی (ع) با عصبانیت به او گفت ای نفهم! ای دیوانه ابله کوته فکر!

 $^{^{\}wedge}$ خداوند ذاتی است بی چون و چرا، او وجود پاک و منزهی است که از هر عیبی مبرا است.

^۹ او از خواب و خور بی نیاز است و از چیزی بیم و هراسی ندارد.

۱۰ موسی دید که پیش از سپیده دم، شعله نور حق تعالی، بر سر سنگ تراش، فرود آمده است.

۱۱ سنگ تراش نور حق را به آغوش کشید و از دیدار خداوند، مست شد و از هوش رفت.

۱۲ وجود او از آتش عشق و نور حق، شعله ور گشت و چون ققنوس به خاکستر تبدیل شد.

۴-۳- خلاصهی داستان

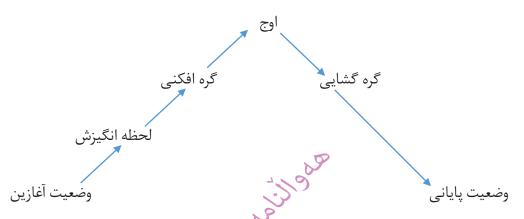
در عصر حضرت موسی، سنگتراشی ساده دل اما روشن ضمیر در کوه طور زندگی می کرده و از راه تراشیدن سنگ امرار معاش مینموده است. وی یک روز تصمیم می گیرد که برای خداوند خانهای از سنگ بنا کند و در آن اسباب راحتی و آسایش را فراهم آورد تا به گمان خویش بتواند در آن، از خدای تعالی پذیرایی به عمل آورده و مراتب شکرگزاری خویش را ادا نماید. در این راه به تهیهی ملزومات پذیرایی مشغول می شود و هر آن چه برای یک خانه لازم است، از ظروف گرفته تا خوراکیهای متنوع، را فراهم میآورد. وی در گفتوگوها و مناجاتهایی با خداوند، قضیه را با او در میان گذاشته و به او نوید می دهد که نگذارد گزندی از طرف جانوران درنده به وی برسد. حتی به او خاطر نشان می کند که وی را با خود به گردش میبرد و نیز برایش زن می ستاند. در این میان مردی که این مناجات را به گوش خود می شنود، خود را به موسی می رساند و جریان کفرگویی و تشبیه مرد سنگتراش را با او در میان می گذارد. حضرت موسی این جسارت را برنتافته و با عجله خود را به کوه طور می ساند و خانه و اسباب موجود در آن را به یکباره درهم میشکند. در این حین، مرد سنگتراش که برای خرید گوسفند جهت پذیرایی از خدا، از خانه بیرون رفته است، ناگهان بازمی گردد و با صحنهی درهم شکسته شدن اثاث خانه روبرو می گردد.

او موسی را مورد عتاب قرار می دهد و به گریه و زاری می پردازد. موسی نیز او را شماتت نموده و به او یادآوری می کند که خداوند ذات بی مثالی است که نه می خوابد و نه غذایی می خورد. او منزه از هر نیازی است و به خلاف انسان نه به تفریح نیازمند است و نه به زندگی زناشویی. سنگتراش که متوجه رفتار نادرست خود می گردد، از شدت پشیمانی سر به بیابان مینهد و به گریه و لابه روی میآورد. حق تعالی این عمل موسی را نکوهش نموده و به وی دستور می دهد که به جست وجوی سنگتراش بیردازد و از او عذر خواهی نموده و دلجویی کند و نیز به او خبر دهد که خدای لا مکان، مهمانی او را پذیرفته و به دیدنش می رود. موسی با جتسجوی بسیار، سنگتراش را می یابد و مژدهی حق را به گوشش می رساند. سنگتراش از شادی یاهای موسی را میبوسد و با شتاب خود را به منزل میرساند. پس از سیری شدن آن شب و در نزدیکی صبح، نور ذات پاک باری تعالی به کلبهی سنگی وارد می گردد و در جسم سنگتراش حلول می کند. سنگتراش در آتش شعلهی عشق خداوندی می گدازد و پروانهوار، جان از بدنش ير مي كشد. موسى با طلوع خورشيد خود را به خانهي سنگتراش ميرساند و مشاهده مي كند که جسد او یکپارچه نور است. سپس در همان مکان، با احترام او را به خاک می سیارد و به درگاه خداوند سجده می برد و به درگاهش توبه می کند.

۵- عناصر داستان

۵-۱- پیرنگ

میرصادقی در تعریف پیرنگ می آورد: «پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقلانی تنظیم می کند» (میرصادقی، ۱۳٦۷: ۱۵۲). با تکیه بر نمودار فریتاگ می توان گفت که طرح کلی (پیرنگ) یک داستان شامل موارد زیر است: مقدمه (وضعیت آغازین)، لحظه ی انگیزش، عمل در حال صعود (گره افکنی)، اوج، عمل در حال نزول (گره گشایی)، عاقبت (وضعیت پایانی). (براهنی، ۱۳٦۸: ۲۱۴ و ۲۱۸)



با توجه به این مطلب می توانیم در جدولی ٔ پیرنگ این داستان را بیاوریم:

در زمان موسی(ع) سنگتراش سادهدل و روشنضمیری در کوه طور زندگی می کند و مشغول کار و مناجات با خداست.	وضعيت آغازين
سنگتراش خانهای برای خدا میسازد و تمام ملزومات زندگی و رفاهی را	
در آن تهیه میسازد و نیز در صدد تهیهی گوسفندی بر میآید تا برای خدا بریان کند. سپس در دعاهایش از او درخواست می کند که به خانهی	لحظه انگیزش
او بيايد.	
شخصی موسی را از این کفرگویی با خبر میسازد و موسی با شتاب خود	7 .1
را به خانهی او میرساند و کاسه و کوزهاش را بر هم میزند. سپس از سنگتراش میخواهد که توبه کند و از این کفرگوییها دست بردارد.	گره افکنی

[ٔ] گوستاو فریتاگ این هرم را برای طرح نمایشنامه به کار گرفت؛ اما، بعدها برای ادبیات داستانی نیز تعمیم داده شد.

² الگوی این جدول، برگرفته از مقالهٔ «نگاهی ساختاری به داستان موسی (ع) و شبان مثنوی، عناصر داستانی و مآخذ آن» اثر حسن ذوالفقاری، است.

سنگتراش گریان و نالان، با اندوه فراوان سر به بیابان می گذارد و از خدا میخواهد که او را مورد بخشش خویش قرار دهد.	اوج
خداوند موسی را ملامت کرده و از او میخواهد که برای عذرخواهی و استمالت نزد سنگتراش برود و دلش را به دست آورد و به او بگوید که خداوند دعوتش را استجابت نموده و به دیدارش می رود.	گرہ گشایی
موسی پس از گشت و گذار فراوان، بالاخره سنگتراش را مییابد و با عذر خواهی از او، استجابت دعوتش را از طرف حق خبر میدهد. سنگتراش هم در خانه منتظر خداوند میماند و با ظهور نور حق تعالی، پروانهوار در این نور گداخته میشود و به دیدار حق میشتابد.	وضعیت پایانی

۵-۱-۱- کشمکش

لازم به ذکر است که کشمکش موجود در داستان هم ذهنی است و هم فیزیکی؛ زیرا موسی علاوه بر تقابل فکری و ذهنی با سنگتراش، عملا دست به شکستن کاسه و کوزه او میزند و بساط وی را به هم میریزد. اما در مقایل، کشمکش سنگتراش با موسی، فقط از نوع ذهنی است.

۵−۱−۵ بن ما به

سرایندهی این منظومه، پیرنگ داستان خود را با چنگ بتمایه استحکام بخشیده است. این بن مایهها عبارتند از: مناجات (سنگتراش با خدا)، سرزنش و پشیمانی (هم از طرف سنگتراش و هم از طرف موسی)، جستوجو (موسی به دنبال سنگتراش برای یافتن وی و عذرخواهی)، وحی و الهام (از طرف خداوند به موسى).

Δ - Υ - Δ

در عناصر داستان دربارهی درونمایه می خوانیم: «درونمایه فکر اصلی و مسلط در هر اثر است، خط یا رشتهای که در خلال اثر کشیده می شود و موقعیتهای داستان را به هم پیوند می دهد. به عبارت دیگر درونمایه فکر یا اندیشهی حاکمی است که نویسنده در داستان اعمال کرده است» (میرصادقی، ۱۳٦۷: ۴۲). با توجه به این تعریف، می توانیم به درونمایه ی این قصه چنین اشاره کنیم: درونمایه در قصمی موسی و سنگتراش، تلاشی است برای تقابل عقل و عشق، تنزیه و تشبیه، تقدیس و تجسیم، فقه و عرفان، شریعت و طریقت. این نزاع در داستان با پیروزی عشق، خاتمه می یابد. در این قصه نویسنده به خواننده چنین القا می کند که هر کسی به اندازهی توان و درک خود، خدا را میجوید و اگر این خداگرایی صادقانه و بی آلایش باشد،

صاحبش را به سعادت می رساند. موسی (ع) نماینده ی عقل و فقه و تقدیس و تنزیه و شریعت است و سنگتراش نمایندهی اندیشههای مقابل آن.

۵-۳- زاویهی دید

در تعریف زاویهی دید آمده است: «شیوهای است که نویسنده به وسیلهی آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه می کند و در واقع رابطهی نویسنده را با داستان نشان می دهد» (میرصادقی، ۱۳٦۷: ۲۳۹). زاویهی دید به چند دسته تقسیم می شود: زاویهی دید درونی (اول شخص) که در آن یکی از شخصیتهای داستان راوی میشود. زاویهی دید بیرونی (سوم شخص) که در آن نویسندهی داستان راوی میشود. زاویهی دید بیرونی به دو دسته تقسیم می شود: دانای کل نامحدود و دانای کل محدود. در حالت اول، راوی کسی است که از همه چیز و همه کس خبر دارد و به زوایای درونی تمام شخصیتها احاطهی تام دارد؛ اما در گونهی دوم، راوی بیرونی گهگاهی به درون یکی از شخصیتهای داستان منتقل میشود و حوادث را از دید او روایت می کند. در قصهی موسی و سنگتراش، زاویهی دید از نوع بیرونی و دانای کل محدود است. ناظم خود، روایت داستان را در ابتدا به دست می گیرد اما گاهی به درون یکی از سه شخصیت سنگتراش، موسی و خدامنتقل می شود تا روایت را از دید آنها، به خواننده ارائه دهد. زاویه دید در این قصه به شیوه زیر است.

خلاصهی زاویهی دید به ترتیب توالی حوادث داستان		
۲ بیت	راوی	
۲۸ بیت	گفتوگوی سنگتراش با خداوند	
۲ بیت	راوی	
۲ بیت	گفتوگوی سنگتراش با خداوند	
٤ بيت	راوی	
۱٤ بيت	گفتوگوی سنگتراش با خداوند	
۱ بیت	راوی	
۱ بیت	گفتوگوی سنگتراش با خداوند	
۲ بیت	راوی	
۱۰ بیت	گفتوگوی سنگتراش با خداوند	
۳ بیت	راوی	
۲ بیت	گفتوگوی شخص بیگانه با موسی دربارهی کفرگویی سنگتراش	
۲ بیت	راوی	
٦ بيت	گفتوگوی سنگتراش با موسی و شماتت او به دلیل برهم زدن کاسه و کوزه	
٦ بيت	گفتوگوی موسی با سنگتراش و سرزنش او به سبب کفرگویی	

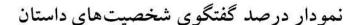
راوی	۱ بیت
گفتوگوی مجدد سنگتراش با موسی	۲ بیت
راوی	۳ بیت
گفتوگوی خداوند با موسی و عتاب او	٥ بيت
راوی	۳ بیت
گفتوگوی موسی با سنگتراش و عذرخواهی از او	۲ بیت
راوی	۹ بیت
گفت وگوی مجدد خداوند با موسی	۲ بیت
راوی	۹ بیت
جمع کل	۱۲۹ بیت

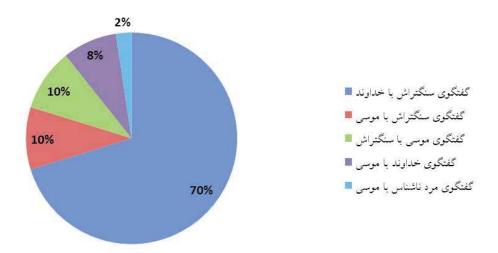
خلاصهی زوایای دید به ترتیب بسامد		
٦٧ بيت (٥٢ درصد)	گفتوگوی سنگتراش با خداوند یا موسی	
۶۵ بیت (۳۵ درصد)	راوی	
۸ بیت (٦ درصد)	گفتوگوی موسی با سنگتراش کم	
۷ بیت (۵٫۵ درصد)	گفتوگوی خداوند با موسی	
۲ بیت (۱٫۵ درصد)	گفتوگوی شخص بیگانه با موسی	

با نگاهی گذرا به این جدول استنباط میشود که راوی تنها ۳۵ درصد از کل زاویهی دید را به خود اختصاص داده و حضور خود را محدود ساخته است.

۵-۴- گفتوگو

گفتوگو در یک اثر داستانی یا نمایشی، یکی از عناصر مهم است، زیرا «پیرنگ را گسترش می دهد و درونمایه را به نمایش می گذارد و شخصیتها را معرفی می کند و عمل را به پیش میبرد» (میرصادقی، ۱۳٦۷: ۳۱۹). گفتوگو به دو گونه تقسیم میشود: گفتوگوی دو نفره (Dialogue) و گفتوگوی تک نفره (Monologue). گفتوگوهای این داستان از نوع دونفره است که به ترتیب عبارت است از: گفتوگوی سنگتراش با خداوند (۵۹ بیت)، گفتوگوی شخص بیگانه با موسی برای گزارش کفرگویی سنگتراش (۲ بیت)، گفتوگوی سنگتراش با موسی (Λ بیت)، گفتوگوی موسی با سنگتراش (Λ بیت)، و گفتوگوی خداوند با موسی (Υ بیت). اینک برای افاده ی بیشتر ، نمودار این گفت وگوها در این جا آورده می شود:





با توجه به این نمودار، آشکار می شود که گفت و گوی سنگتراش با خداوند بخش مهم و درصد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. گفت و گوی سنگتراش با موسی و موسی با وی و نیز گفت و گوی خداوند با موسی و فرد ناشناس با موسی، به ترتیب دارای درصدهای کمتری است. بنابراین معلوم می گردد که سنگتراش شخصیت قهرمان قصه و بقیه، شخصیتهای فرعی هستند.

۵-۵ شخصت

شخصیت و شخصیت پردازی در داستان یکی از ارکان مهم در پیشبرد حوادث داستان به شمار می آید و میزان مقبولیت یک اثر داستانی، به آن بستگی دارد. میر صادقی می گوید: «اشخاص ساخته شده ای را که در داستان، نمایش و ... ظاهر می شوند، شخصیت می نامند» (میرصادقی، ساخته شده ای را که در داستان موسی و سنگتراش، چهار شخصیت وجود دارد که در میان آنها، سنگتراش قهرمان داستان است و موسی که در کشمکش و تقابل با اوست، ضد قهرمان است. خداوند و شخصی که گزارش کفرگویی سنگتراش را به موسی می دهد شخصیت فرعی داستان هستند. شخصیت سنگتراش و شخصیت موسی (ع) از نوع شخصیت پویا است که در روند داستان دستخوش تغییراتی می شود، اما شخصیت خداوند و مرد گزارش دهنده، از نوع ایستا داست؛ چرا که تا آخر داستان دستخوش تغییر نمی گردد. تغییر و پویایی در شخصیت سنگتراش از آن جهت است که پس از نصیحت حضرت موسی، از نادانی و جهالت خویش دست می کشد و به درگاه خداوند توبه می کند. پویایی موسی نیز به این دلیل است که در آخر داستان و با

دریافت وحی، به این مسأله پی میبرد که هر کسی بر اساس توان و درک خود خدا را میستاید و لازم نیست همگان یک شیوه ی واحد را در خدایرستی اتخاذ کنند. او برای جبران اشتباه خود، در پیشگاه خداوند توبه کرده و از سنگتراش هم عذر خواهی می کند. شخصیت سنگتراش و موسی در این داستان، شخصیتهای نمادین هستند تا ناظم بتواند از طریق آنها به بیان اندیشل غایی خود بیردازد.

ج-کرمان و مکان $-8-\Delta$

مكان وقوع حوادث داستان، سرزمين مصر و كوه طور است كه در جنوب شبه جزيره سينا واقع است. زمان آن هم، دوران پیامبر بزرگ خدا، موسی بن عمران است. قدمت زمانی نشان از قدیمی بودن اندیشهی تقابل تنزیه و تشبیه دارد.

۵-۷- لحن

لحن دریک داستان بیانگر ویژگی روانی شخصیتهای داستان است. از سقراط نقل شده است که «انسان هر طور باشد زبانش نیز همان طور است» (براهنی، ۱۳٦۸: ۳۲۴). بنابراین لحنی که نویسنده برای شخصیتهایش برمی گزیند، به خواننده کمک می کند تا به احوالات درونی آنان پی ببرد. براهنی مینویسد: «لحن در فضای تنگتر، عبارت است از سبک و شیوهی بیان یک شخصیت، و در فضایی بازتر عبارت است از سبکی که یک قصهنویس برای ارائهی شخصیتهایش در جامهی زبان انتخاب می کند» (براهنی، ۱۳٦۸: ۳۲۵).

در این قصه، لحن سنگتراش، ستایشی، عاطفی مهربانانه، صمیمی و ساده است. گفتوگوهای او ابتدایی، ساده و بی آلایش و عامیانه است. واژههایی که نویسنده برای شخصیت سنگتراش برمی گزیند نشان از این سادگی دارد:

> شنگ و ریّواس و بهرهزای کهمهر کهلانهی پیچک وه کهرهی تازه

> قاورمهی قارچک بۆت لینیّم یه ک دهس

پەرى<u>ّت</u> ماوەرووم، نۆش گيانت كەر^١ چهور و گهرم و نهرم، خوهش وه ئهنازه^۲ خاس وه مهیل خوهت تهر بخوهی یا ههس۳

¹ ترجمه پیشتر بیان شد.

۲ ترجمه پیشتر بیان شد.

^۳ قاورمه قارچ (یک نوع غذای محلی کردستان). ترجمه: برایت بار می گذارم تا به میل خود، از آبکی یا غلیظ آن، نوش جان کنی.

در طرف دیگر در لحن موسی (ع)، خشونت، نکوهش، جدیت و تعصب وجود دارد:

مووسا وه ههیبهت واتش: ئهی کهم فام

بیر و باوه ری خوهت له دهس داگه

دیــن و ئیمــانت زهرهی نـهمـاگــه^۲

شيّت ديوانهي ئهبلهي خهيال خام١

لحن خداوند نیز نسبت به موسی عتاب آمیز و نسبت به سنگتراش، عاطفی و لطیف است:

حەق خەتابش كەرد وە مووساى عيّمران

رەنجنای دڵهی یار با بهینهت

ئەر نیاوی پیش دڵداریش دەری

وات: به زات ویّم قهدیمه و سوبحان

وێڵ و سەرگەردان له ساراى مەينەت ٔ

حەتمىي مەوزووت، لىه پەيغەمبەرى $^{\circ}$

8- نتیجهگیری

منظومهی موسی و سنگتراش اثر میرزا احمد داواشی شاعر معاصر کرد؛ از مهمترین منظومههای الگو گرفتهشده از منظومهی موسی و شبان است. این قصیده ی روایی که در ۱۲۹ بیت و به زبان کردی است، ساختار داستانی و روایی منسجمی دارد. در پژوهش حاضر با تحلیل عناصر ساختار داستانی آن نتایج ذیل به دست آمده است:

- ۱. پیرنگ داستان موسی و سنگتراش داواشی به گونهای آشکار دارای وضعیت آغازین، لحظه ی انگیزش، گرهافکنی، اوج، گره گشایی و وضعیت پایانی است.
 - ۲. درونمایهی داستان تلاشی است در تقابل عشق و عقل و عینیت و ذهنیت.
 - ۳. کشمکش در این داستان میان ذهن و عمل و به صورت ذهنی و عینی آمده است.
- ۴. قالب روایی داستان با بنمایههایی از نوع مناجات، سرزنش، پشیمانی، جستوجو و وحی استحکام یافته است.

۱ ترجمه پیشتر بیان شد.

^۲ اندیشه و باور خود را از دست دادهای و ذرهای از دین و ایمانت باقی نمانده است.

^۳ حق موسی عمران را مورد خطاب قرار داد و گفت: قسم به وجود قدیم (در مقابل حادث) و منزهم.

^۱ دل یار باوفایم را رنجاندی و سبب شدی تا در صحرای محنت، سرگردان و آواره شود.

[°] اگر پیش او نروی و از دلش درنیاوری، لا جرم تو را از پیامبری عزل خواهم نمود.

- ۵. داستان موسی و سنگتراش از جهت شخصیت بردازی در عین سادگی دارای شخصیتهای اصلی (سنگتراش) و فرعی (شخصیت خداوند و شخص گزارش دهنده به موسی) و قهرمان (سنگتراش) و ضد قهرمان (موسی که تا پیش از مرحلهی گره گشایی در تقابل با سنگتراش است) و شخصیتهای پویا (سنگتراش و موسی) و شخصیتهای ایستا (خداوند و شخص گزارش دهنده به موسی) و شخصیتهای نمادین (موسی و سنگتراش) است.
- ۲. در داستان موسی و سنگتراش راوی خود شاعر است که با زاویهی دید بیرونی و در قالب دانای کل محدود حوادث را روایت می کند و به نوعی حلقهی اتصال میان شخصیتهای داستان است که به نوبهی خود بخش اعظم حوادث را روایت می کنند.
- ۷. در داستان موسی و سنگتراش گفتوگو از نوع دیالوگ و دو نفره و بیشترین گفتوگو میان سنگتراش و خداوند است. لحن راوی و شخصیتها ساده است. سنگتراش لحنی صمیمی و عاطفی دارد و لحن موسی دارای جدیت و نکوهش بوده و لحن خداوند تلفیقی از جدیت و عطوفت و نکوهش و پذیرش است.
- ۸. دو عنصر زمان و مکان در این هاستان وحدت دارد؛ حوادث داستان در مصر و کوه طور دو عنصر رسی ہی ۔ و در زمان موسی پیامبر اتفاق افتادہ است.

منابع

فارسى:

براهنی، رضا. (۱۳٦۸). *قصه نویسی.* تهران: نشر البرز.

ذوالفقاری، حسن. (۱۳۸٦). «نگاهی ساختاری به داستان موسی (ع) و شبان مثنوی، عناصر داستانی و مآخذ و نظایر آن». *پژوهش های ادبی.* (سال ۴، شماره ۱۷)، ۳۵-۲۲.

زاكاني، عبيد. (١٣٧٦). كليات عبيد زاكاني. با مقدمه عباس اقبال آشتياني. تهران: انتشارات ييك فرهنگ.

زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۸٦). بحر در کوزه (نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی). تهران: انتشارات علمی.

سروش، عبدالکریم. (زمستان ۱۳۷۰ و بهار ۱۳۷۱). «قصه موسی و شبان در رازهای نهان». فصلنامه علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس (دوره اول شماره Δ و Γ و V)، V0.

سلطان ولد، بهاءالدين. (١٣٧٦). *انتها نامه.* (م. ع. خزانه دارلو، تدوين) تهران: روزنه.

طهماسبی، علی. (۱۳۸٦). «حکایت آن چوپان و درد بودن». کتاب ماه ادبیات(شماره ۷، پیاپی ۱۲۱)، ۱۱۷-

فروزانفر، بدیع الزمان. (۱۳۸۷). *احادیث و قصص مثنوی (تلفیقی از دو کتاب احادیث مثنوی و مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی).* (ح. داودی، مترجم) تهران: امیرکبیر.

قرائتی، محسن. (۱۳۹۳، اردیبهشت نهم). مثنوی موسی و شیان کاملا ضد قرآنی است. بازیابی از خبر آنلاین: https://www.khabaronline.ir/news/352226/حجت-الاسلام-قرائتی-مثنوی-موسی-و-شبان-مولوی-کاملا-ضد-قرآنی.

کوپا، فاطمه و همکاران. (۱۳۹۵). «ادبیات عامه و تحلیل جایگاه آموزههای دینی و اخلاقی در چند «چی چی کا» از استان هرمزگان». پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان(شماره ۱۱)، ۲۵-۳۹.

محجوب، محمد جعفر. (۱۳۷۳). «بررسی آثار عبید زاکانی». ایران شناسی. (سال ششم، شماره ۳)، ۴۹۱-۵۰۹.

مشهدی نوش آبادی، محمد. (۱۳۸٦). «مقایسه دو داستان عامیانه نوش آبادی با قصه موسی و شبان مثنوی معنوی». *آینه میراث*. (سال پنجم، شماره سوم (پیاپی ۲۵۸)، ۲۵۲-۲۲۰.

میرصادقی، جمال. (۱۳٦۷). *عناصر داستان.* تهران: انتشارات شفا.

نفیسی، سعید. (۱۳۷۵). «دربارهی نظام الدین عبید زاکانی و آثار او» در عبید زاکانی لطیفه پرداز و طنزآور بزرگ ایران. ب. صاحب اختیاری، و ح. باقرزاده، تهران: انتشارات اشکان.

عربي:

تهراني، أقابزرگ. (بي تا). *الذريعه إلى تصانيف الشيعه.* بيروت: دار الأضواء.

رومی، احمد. (۱۳۷۸). دقایق الطرایق. تهران: روزنه.

غزالي، محمد. (بي تا). احياء علوم الدين. بيروت: دارالمعرفه.

مكي، ابوطالب. (٢٠٠٥). قوت القلوب في معاملة المحبوب و وصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. بيروت: دار الكتب العلميه.

کردی:

داواشی، میرزا احمد. (۱۳۸۹). *دیوانی میرزا ئهحمهد داواشی*. پیّداچوونهوهی ح. محهمهدی. تاران: ئیّحسان.



ریختشناسی مم و زین اثر احمد خانی بر اساس نظریهی پراپ

آرزو برومندی^I

مربی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج جمال احمدی (نویسنده مسؤول) $^{\rm II}$

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

تاریخ دریافت: ۱۲ مهر ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۱ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۵۷–۷۶

چکیده

ریختشناسی قصهها از آن دسته نظریاتی است که به صورت ساختاری به اثر ادبی (داستان) می پردازد و تلاش می کند داستان را بر مبنای نقش شخصیتها و حرکتهایی که در آن وجود دارد، تحلیل ساختاری کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، به شیوهی منابع کتابخانهای و بر مبنای نظریهی ریختشناسی ولادیمیر پراپ، منظومه مم و زین احمد خانی (۱۷۰٦-۱۲۵۰) بر اساس داستان مم *و زین*، نوشتهی محمد سعید رمضان بوطی، تجریه و تحلیل شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده، داستان *مم و زین* دارای ۲۱ خویشکاری از ۳۱ خویشکاری پراپ است و دو داستان اصلی و درونی است. داستان اصلی، دارای Λ حرکت و داستان درونی ۳ حرکت است. توالی خویشکاریها، به ویژه در هفت خویشکاری آغازین، رعایت نشده و برخی از آنها در اواسط و اواخر داستان دیده میشود. همچنین ۱۳ شخصیت در داستان اصلی و ۷ شخصیت در داستان درونی در نقشهای قهرمان، یاریگر قهرمان، شریر، یاریگر شریر و بخشنده و شاهزاده خانم ایفای نقش می کنند.

واژگان کلیدی: ریختشناسی؛ *مم و زین*؛ ساختارگرایی؛ حرکت؛ داستان؛ خویشکاری

كورته

مۆرفۆلۆژىي چىرۆكەكان، لە رىزى ئەو روانگانەدايە که به شیوازی پیکهاتهیی له چیروکه کان ته کولیتهوه و هموڵ دهدات، له رووی دهوری کهسایهتییه کان و ئەو حەرەكەتانە كە لە چىرۆكەكەدا ھەيە، ليْكوْلْينهوهيه كي پيْكهاتهيي پيشكهشبكات. لهم وتارهدا، به که ڵک وهرگرتن له ته کنیکی شیکارانهی ناوئاخنەوە و لەسەر ئەساسى مۆرفۆلۆژى پرايەوە، چیروٚکی مهم و زینی خانی (۱۷۰-۱۲۵۰)، ليْكدراوهتهوه. به پيي ئاكامي ئهم ليْكوٚلينهوه، چیرۆکی مهم و زین، ۲۱ ئەرک له سەرجهم ۳۱ ئەركەكانى پراپى ھەيە و بريتىيە لە دوو چىرۆكى سهره کی و لاوه کی. چیرو کی سهره کی ۸ حهره کهت و چیروکی لاوه کی ۳ حهره که تی ههیه. ههروه ها که پراپ ئاماژهی پێ کردووه، ۷ ئهرکی سهرهتایی، به شويّن يه كدا نه هاتوون و بريّكيان له سهره تاوه و بريّكيشيان له نيّوان و كوّتايي چيروكه كه دا هاتوون. ههروهها ۱۳ کهسایه تی له چیروّکی سهره کیدا و ۷ كەساپەتى لە چىرۆكى لاوەكىدا لە ئەركى قارەمان، ياريدەدەرى قارەمان، بەدفەر، ياريدەدەرى بەدفەر، به خشهنده و شازاده خانم بهدی هاتوون.

وشهگهلی سهره کی: مۆرفۆلۆژی؛ مهم و زین؛ پیکهاتهخوازی؛ حهره کهت؛ چیرۆک؛ ئهرک

¹ <u>arezobromandi@yahoo.com</u>

II jahmady52@yahoo.com

۱ – مقدمه

سدهی بیستم با تحولات شگفتانگیزی در زمینههای گوناگون، به ویژه عرصههای علمی آغاز شد. یکی از این تحولات در زبانشناسی، نظریههای نوین زبانشناختی از سوی فردینان دو سوسور (۱۹۱۳-۱۸۵۷) بود. دیدگاههای سوسور، تأثیرات عمیقی بر زبانشناسی، ادبیات، نظریههای ادبی و حتی فلسفه نهاد. «عقاید او دربارهی زبان، باعث شد که منتقدان بتوانند از یک راه علمی به بحث و مطالعهی متون ادبی بیردازند» (مقدادی، ۱۳۹۳: ۲۲۲). سوسور در تعریف خود از زبان، به چند شاخص برجسته توجه نمود: او از طرفی زبان از گفتار جدا کرد و گفتار را تنها نمود آوایی زبان نامید و زبان را «بخش اجتماعی قوهی ناطقه و مستقل از فرد دانست که به تنهایی نه می تواند آن را بیافریند و نه آن را تغییر دهد. زبان، تنها به سبب نوعی قرارداد، موجودیت می یابد که میان اعضای جامعه بسته شده است» (سوسور، ۱۳۸۲: ۲۲)؛ به علاوه او کلمات را نشانهای از دو جزء «دال و مدلول» نامید. دال، همان صورت نوشتار است و مدلول، تصویر ذهنی ای است که با قراردادی در میان افراد در ذهن، شیء را ایجاد می کند. شالودهی ساختارگرایی را باید در دیدگاههای این زبانشناس سویسی جستوجو کرد. بنیان زبان شناسی نوین سوسور و وجه تمایز آق از رویکردهای پیشین در حوزهی مطالعات زبانی این است که زبان را بایستی چونان نظامی متشکل از اجزای به هم پیوسته در نظر گرفت. به اعتقاد او، زبان شناسان باید ابتدا این اجزا را تشخیص گهند و در گام بعدی ساختارهای بنیادینی را تبیین کنند که کارکرد معناسازانهی این اجزا را برای گویشوران امکان پذیر می سازد (پاینده، ۱۳۹۷: ۱۵۸). روش سوسور در زبان شناسی به برخی رشته های دیگر و نظریه های ادبی کشیده شد و از جمله ساختارگرایان از آن بهره گرفتند.

ساختارگرایی معمولا نام و نشان گروهی از متفکران عمدتا فرانسوی است که در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۲۰، تحت تأثیر نظریهی زبان سوسور، مفاهیم زبانشناسی ساختاری را در مطالعه ی پدیدههای اجتماعی و فرهنگی به کار بستند (کالر، ۱۳۸۲: ۱۳۸۱). بر مبنای تعریفی که از ساختار ارائه شده، ساختار، چارچوب طرحریزی اثر ادبی است. به تعریف دیگر، ساختار، حاصل روابط کلیهی عناصر تشکیل دهنده ی اثر با یکدیگر است. یعنی ارتباط ذاتی بین عناصر اثر هنری که کل اثر را در بر می گیرد و به آن یکپارچگی می دهد (میرصادقی، ۱۳۷۳: ذیل ساختار). رولان بارت (۱۹۸۰-۱۹۱۵) منتقد فرانسوی که یکی از نظریه پردازان این مکتب است (برتنس، ۱۳۸۴: ۸۰؛ شمیسا، ۱۳۷۸: ۱۷۹)، عقیده دارد که ساختارگرایی «واقعیت را

^{1.} Langue.

². Parole.

می گیرد، آن را تجزیه می کند، سپس دوباره اجزا را با هم ترکیب می کند. بدین گونه در نقد ساختاری سه مرحلهی مهم وجود دارد، بدین ترتیب که منتقد ساختارگرا، نخست ساختار هر اثر ادبی را به اجزای تشکیل دهنده ی آن تجزیه می کند، سپس به بررسی ارتباط این اجزا با هم مى پردازد و بالاخره در مرحلهى سوم به اين مسأله توجه مى كند كه دلالت كليت اثر بر چيست» (میرصادقی، ۱۳۸۸: ۱۸۸). در واقع، ساختارگرایی، شیوهای فکری است در جستوجوی اجزا با عناصر اصلی تشکیل دهنده ی هر اثر یا هر جسم. عمل ساختارگرایانه در متن با این پرسش شروع می شود که بنیادی ترین اجزای متن کدامند. متون ادبی، از زبان نشأت می گیرند؛ پس تحلیل ساختارگرایانهی ادبیات، با بررسی ساختاری خود زبان آغاز میشود. زبانشناسی یکی از اولین و مهمترین رشتههایی بود که دیدگاه ساختارگرا را پذیرفت (مری کلیگز، ۱۳۹۴: ۵۳-۴۹). برخی منتقدان، اصول بنیادین ساختارگرایی را در اصول زبانشناسی سوسوری جستوجو می کنند و بر این باورند که «ساختارگرایان، مفاهیم زبانشناسی سوسوری و روش او برای مطالعهی زبان را به همهی رفتارهای انسانی تعمیم میدهند» (پاینده، ۱۳۹۷: ۱٦۰). از نظر ساختارگرایان، همهی زبانها دارای ساختار یکسانی هستند. ولادیمیر پراپ با نظریهی ریختشناسی قصهی پریان، بر همین دیدگاه تأکید می کند. (مری کلیگز، ۱۳۹۴: ۵۰)

۲_ مبانی نظری: ریختشناسی

ریختشناسی، نظریهای در توصیف قصهها بر پایهی اجزای سازهای (نقش) آنها و همبستگی این سازهها با یکدیگر و با کل قصه است (پراپ، ۱۳۹۷ (۷۹). این نظریه یکی از مباحث مهم نقد ساختاری است که ساختارگرایان برای بررسی قصهها از آن بهره می گیرند. ولادیمیر یراپ (۱۸۷۰-۱۹۷۰) نظریهی خود را به سال ۱۹۲۸ در قالب یژوهشی به نام «ریختشناسی قصههای عامیانه (یریان)» منتشر کرد. این نظریه تا زمانی که به انگلیسی ترجمه نشده بود، با اقبال منتقدان مواجه نشد، اما به محض ترجمه شدن آن به انگلیسی و «به ویژه بعد از آنکه کلود لوی استراوس در ۱۹۲۰ آن را مورد بررسی قرار داد، سرمشقی برای فولکلور شناسان غربی گشت» (پراپ، ۱۳۹۷: ۲۲). پراپ در تحقیقات خود بر روی صد حکایت پریان روسی به این نتیجه رسید که هر چند پرسوناژهای یک حکایت متغیرند، کارکردهای آنها در حکایتها پایدار و محدودند. کارکرد، عمل یک شخصیت است که بر حسب میزان اهمیت آن در پیشبرد کنش تعریف می شود. (اسکولز، ۱۳۷۹: ۹٦؛ براپ، ۱۳۹۷: ۸۲

یراپ نتیجهی مطالعات و تحقیقات خود را به صورت چهار نظریه یا قاعده به شکل ذیل مطرح کرد: خویشکاریهای اشخاص قصه، عناصر ثابت و پایدار را در یک قصه تشکیل میدهند. و از اینکه چه کسی آنها را انجام میدهد، و چگونه انجام میپذیرند مستقل هستند. آنها سازههای بنیادی یک قصه هستند.

شمارهی خویشکاریهایی که در قصههای پریان آمده محدود است.

توالی خویشکاریها همیشه یکسان است.۱

همهی قصههای پریان از جهت ساختمانشان از یک نوع هستند (پراپ، ۱۳۹۷: ۸۴-۸۲).

بر مبنای تحقیقاتی که پراپ انجام داد، زنجیره ی خویشکاریهای قصهها در (1) مورد به شرح ذیل است: صحنه ی آغازین (a)، ۱. غیبت (b)، ۲. نهی (¥)، ۳. نقض نهی ((1))، ۴. خبرگیری ((1))، ۵. خبر دهی ((1))، ۲. فریبکاری((1))، ۷. همدستی ((1)) ۸. شرارت ((1))، ۹. میانجی گری، رویداد ربطدهنده ((1))، ۱۰. مقابله ی آغازین ((1))، ۱۱. عزیمت ((1))، ۱۲. نخستین خویشکاری بخشنده ((1))، ۱۳. واکنش قهرمان ((1))، ۱۴. تدارک یا دریافت شیء جادو ((1))، ۱۵. انتقال مکانی میان دو سرزمین ((1))، ۱۲. کشمکش ((1))، ۱۷. نشان گذاشتن ((1))، ۱۸. پیروزی ((1))، ۱۹. بدبختی یا مصیبت یا کمبود، آغاز قصه التیام میپذیرد ((1))، ۲۰. بازگشت قهرمان ((1))، ۲۰. رهایی قهرمان ((1))، ۲۰. رسیدن به ناشناختگی ((1))، ۲۰. ادعاهای بیپایه ((1))، ۲۰. کار دشوان ((1))، ۲۰. حل مسأله ((1))، ۲۰. شناختن ((1))، ۲۰. رسوایی ((1))، ۲۰. تغییر شکل ((1))، ۳۰. محازات شریر ((1))، ۳۱. عروسی ((1))، ((1))، ۲۰. ازگست قهرمان ((1))، ۲۰. عروسی ((1))، ۲۰. تغییر شکل ((1))، ۳۰. محازات شریر ((1))، ۳۱. عروسی ((1))، ((1))، ۲۲. تغییر شکل ((1))، ۳۰. محازات شریر ((1))، ۳۱. عروسی ((1))، ((1))، ۲۲.

پراپ، کنش کنشگران را هم به هفت حوزه ی عملیاتی تقسیم کرده است: ۱. حوزه ی عملیات شریر و کشمکش با قهرمان یا تعقیب و شرارت و جنگ. ۲. حوزه ی عملیات بخشنده یا فراهم آورنده، آماده شدن برای انتقال یک شیء یا عامل جادویی، ۳. حوزه ی عملیات یاریگر، متشکل از: انتقال مکانی قهرمان (G)، جبران و التیام مصیبت یا کمبود (K)، رهایی از تعقیب (Rs)، حل کردن یا انجام دادن امری دشوار (N)، تغییر شکل قهرمان (T). ۴. حوزه ی عملیات یک شاهزاده خانم و پدرش، متشکل از واگذاشتن کاری دشوار بر عهده ی قهرمان، داغ زدن و رسوا ساختن، بازشناختن، مجازات، عروسی. ۵. حوزه ی عملیات گسیل دارنده، متشکل از رفتن به گسیل داشتن (حادثه ی پیوند دهنده). ۲. حوزه ی عملیات قهرمان، متشکل از رفتن به گسیل داشتن (حادثه ی پیوند دهنده). ۲. حوزه ی عملیات قهرمان، متشکل از رفتن به

ا هفت خویشکاری آغازین از مجموع ۳۱ خویشکاری، ممکن است در ابتدا، وسط یا پایان نیز بیایند. به نظر پراپ، جابهجایی خویشکاریها، توالی آنها را نقض نمی کند. وی این حالت را توالی وارون شده یا معکوس می نامد و می نویسد: برخی خویشکاریها از جمله خویشکاریهای بخش مقدماتی شامل: غیبت، نهی، نقض نهی، خبرگیری، خبر دهی، فریبکاری، و همدستی می توانند جای خود را تغییر دهند. با وجود این «تمام این انحرافات استنتاج ما را دربارهٔ وحدت نوعی (تیپولوژیک) و وحدت ریخت شناسی قصههای پریان، دیگرگون نمی سازند. این ها فقط نوسانات هستند، نه نظام ترکیبی و ساختمانی جدیدی و یا محورهای جدیدی» (پراپ، ۱۳۹۷: ۲۱۱-۲۱۱؛ پارسا و ابراهیمی، ۱۳۹۵: ۲۷).

جستوجو، واکنش در برابر درخواستهای بخشنده، عروسی. ۷. حوزهی عملیات قهرمان دروغین. (یراپ، ۱۳۹۷: ۱۲۸-۱۲۸)

۳- خلاصهی مم و زین

امیر زین الدین، حاکم محبوب و عادل جزیرهی بوتان، فرمانروای قلبها و ملکها بود. فراوانی گنجینهها و داراییها، قدرت و اقتدارش را دو چندان کرده بود. دو خواهر زیبا و دو مروارید غلتان، با ارزش ترین گنجینههای امیر بودند که آفتاب و مهتاب یارای نگریستن به آنها را نداشتند. مردان جزیره در حسرت دیدار «زین» و «استی» بودند و آنها نیز در آرزوی دیدن و یافتن جوانی برازنده و شایستهی ازدواج. این آتش و حسرت جدایی، آنها را واداشت تا در روز جشن نوروز - که طبق رسمی قدیمی همهی مردم شهر برای سیاحت و تفریح به خارج شهر می رفتند - ترفندی بیندیشند و به جمع جوانان و مردان جزیره بروند؛ بنابراین با لباس مبدل و در شمایل مردان به میان جشن رفتند تا دور از چشمان غیرتمند امیر، جوانی شایسته و زیبا بیابند. دست روزگار برای ترفند آنها یاریگری به میدان فرستاد. «مم» و «تاجالدین» نیز که از دوستان و ملازمان امير هستند، با لباس مبدل زنانه به ميان جشن مي روند تا شايد خواهران امير را ببينند و آتش اشتیاقشان فروکش کند. روزگار بازیگر، در نهایت دقت و ظرافت، قهرمانان داستان را بر سر راه یکدیگر قرار می دهد. تاج الدین و مم از دیدن دو جوان ملک صورت، چنان شگفت زده می شوند که نقش بر زمین می گردند. زین و استی نیز از دیدن دو جوانی که به ظاهر آدمی هستند اما گویی از آسمان آمدهاند، انگشت به دهان میمانند و چون وقت تنگ است و ممکن است امیر از غیبت آنها آگاه شود، انگشتریهای خود را با حلقههای آن دو عوض می کنند تا بعدا بتوانند آنها را شناسایی کنند.

آتش عشق زبانه می کشد. هستی عاشقان را می سوزاند و آگاهی نداشتن از حال یکدیگر و ناشناس بودنشان این آتش را دمنده تر می کند، تا اینکه «حیزبون»، دایه ی مهربان دختران، به فریادشان می رسد و قول می دهد تا صاحبان حلقهها را بیابد. بعد از ترفندهای فراوان و صرف زمان، بالاخره حیزبون، به کمک پیرمرد فالگیری، راز را آشکار می کند. به زین و استی اطلاع مى دهد كه جوانان آسماني، دو همراه امير، مم و تاجالدين بودهاند و به مم و تاجالدين نيز خبر می دهد که ملک صورتانی که دیده اید، همان خواهران زیبای امیر، یعنی زین و استی هستند. در ادامهی داستان، تاجالدین به خواستگاری استی می رود و با شکوه هرچه تمامتر به وصال معشوقش می رسد. اما باز هم روزگار بازیگردان به میدان می آید و این بار گویی بی مهر و محبت است و روی خوش خویش را از مم و زین می گرداند تا همچنان گداختهی آتش عشق باشند. از سویی، نامرادی و افسردگی سرایای این دو دلداده را فرا می گیرد و از دیگر سو نامردی و

کجاندیشی «بکر» نابکار (شریر داستان)، راه وصالشان را تنگ و تاریک می کند. امیر ذهنش مسموم می شود و سعایت های بکر، دلش را به سیاهی می کشاند، خواهرش را به دست غم می سپارد و مم را به دست زندانبان. شفاعتها و میانجیگریها و حتی تهدیدهای تاجالدین و بزرگان دربار راه به جایی نمی برد. زین بیش از پیش افسرده و مریض می شود و مم لحظه به لحظه به مرگ نزدیک تر می گردد. اما گویی روزگار بیمهر، قصد آشتی و سر دوستی و صلح ندارد. دل امیر را به سنگی خارا بدل کرده و زبان شیطانی بکر را گویاتر از همیشه کرده است و مم و زین را در آتش حسرت و اندوه به دام انداخته. گویی شادی و شعف از آن دیار رخت بربسته است.

بکر آخرین ترفند خود را به کار میبرد و امیر را به کاری ناجوانمردانه وامی دارد و آن هم فریب زین و کشتن مم در آتش حسرت دیدار معشوق است. غافل از اینکه عشق مم به درجهای از خلوص رسیده است که دیگر دربند رنگ و زینت دنیایی نیست و ناآگاه از اینکه زین حاضر است آخرین رمق جان ناتوانش را فرش راه مم گرداند. آخرین دیدار مم و زین در سیاه چال تنهایی مم رخ میدهد. ترنم عشق به گوش میرسد و مم در آغوش زین آخرین غزلهای عاشقانهاش را سر می دهد و برای همیشه خاموش می شود. زین نیز اگرچه به ظاهر هنوز نفس مي كشد اما روحش همسفر مم شده است. تنها رمقش را حفظ مي كند تا به امير و همراهانش بگوید که مرا در آغوش مم به خاک بسپارید تا درگونیای دیگر دست در دست او داشته باشم و غزلهایی را که برایش سرودهام در گوشش زمزمه کنم. ر

۴- پیشینهی پژوهش

کتاب *ریخت شناسی قصمی پریان* (۱۹۲۸) اثر پراپ به زبان روسی چاپ رسید و چندان شناخته شده و مورد استقبال نبود تا اینکه سرانجام در سال ۱۹۵۸ به انگلیسی ترجمه و در دنیای غرب معرفی شد. پس از آن بود که نظریهی ریختشناسی پراپ تبدیل به مهمترین نظریهی کاربردی بررسی قصهها شد. در ادب فارسی یکی از مهمترین آثاری که در حوزهی ساختارگرایی قصههای ایرانی نوشته شده است، کتاب اولریش مارزلف با عنوان طبقهبندی قصههای ایرانی به سال ۱۳۷٦ است. پس از او برخی محققان با نگارش کتابهایی به دنبال یافتن ساختار قصههای فارسی بودهاند؛ مقالاتی نیز دربارهی ریختشناسی قصههای ایرانی نوشته شده است که از جملهی آنها می توان به چند نمونه اشاره کرد: مقالهی محبوبهی خراسانی(۱۳۸۳) با نام «ریخت شناسی هزار و یک شب»، چاپ شده در فصل نامه ی پژوهش های ادبی؛ مقاله ی «ریخت-شناسی حکایتهای کلیله و دمنهی نصرالله منشی»، مستخرج از پایان نامهی کارشناسی ارشد لاله صلواتی و احمد پارسا، چاپ شده در مجلهی بوستان ادب؛ «ریخت شناسی مثنوی داستانی گل و نوروز خواجوی کرمانی بر اساس نظریهی پراپ»، نوشتهی مریم رحمانی و لیلا هاشمیان، چاپ شده در دو فصلنامهی *علوم ادبی* سال ششم، شمارهی ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۵؛ همچنین رضا نبی لو در مقالهای به سال ۱۳۹۱ داستان مهر و ماه را ریختشناسی کرده که در فصلنامه*ی زبان و ادبیات فارسی*، شمارهی بیستوسوم، زمستان ۱۳۹۰ منتشر شده است.

یکی از مرتبط ترین پژوهشهایی که در ریخت شناسی قصههای کردی انجام شده، مقالهی سید احمد پارسا و مظهر ابراهیمی، با عنوان «ریختشناسی قصههای پریان در زبان کردی» است. در این پژوهش ۱۵۵ قصه بررسی ساختاری شده که در آن ۳۱ خویشکاری، ۷ حوزهی عملیات، ۹ گونه وضعیت آغازین و ۱۸ نوع ترکیب حرکتی تعیین شده است. همچنین دو پژوهش دیگر در قالب کتاب و پایان نامه در ریخت شناسی قصههای کردی تألیف شده است. شکریه رسول در سال ۲۰۰۳ کتابی به نام حه کایه تی خورافی کوردی له رووی مورفولوژیه وه (حکایات عامیانهی کردی بر اساس نظریهی ریختشناسی) چاپ و منتشر کرده است. او تنها به ریختشناسی شش قصه بسنده کرده است. گورانی نیز پایاننامهای با عنوان ریختشناسی قصههای کردی نوشته که در آن به ریختشناسی ۵۱ قصه پرداخته است. عبدالحمید حسینی در مقالهی «احمد خانی و منظومهی مرم و زیش» به برخی از زوایای زندگی احمد خانی پرداخته و سپس بسیار مختصر، به مم و زین اشاره کرده و بعضی از ترجمههای این اثر را نام برده است. ادریس عبداللهزاده پژوهشگر دیگری است که هر مقایسهای میان عشق و دلدادگی در خسرو وشیرین نظامی و مم و زین، به تصویرسازی و عرفان این دو اثر پرداخته است. نتایجی که از آن حاصل شده برتری مم و زین را نشان می دهد.

«بازتاب عشق عذری در دو داستان مم و زین و شم و ولی دیوانه» پژوهش دیگری است که اسماعیل برواسی و خسرو حسن: اده انجام داده اند. نویسندگان تلاش کرده اند، عفت و یاکدامنی و وفاداری قهرمانان هر دو داستان و ناکامی و پأس و ناامیدی حاکم بر آنها را به خوبی نشان دهند. هاشم سلیمی و عبیدالله ایوبیان از دیگر پژوهشگرانی هستند که به بیتهای کردی و به ویژه بیت *مم و زین* پرداختهاند. ایوبیان در چند مقالهی پیاپی دربارهی بیت مم و زین تحقیقات ارزشمندی انجام داده و ترجمهی فارسی نسبتا کاملی از این بیت به دست داده است. جهاد شکری رشید، مقالهی «بررسی عنصر جدال در دو روایت خسرو وشیرین نظامی گنجوی و مم و زین احمد خانی» را در یژوهشنامهی ادبیات کردی چاپ و منتشر کرده است. حجی جعفر در کتاب چهند قه کولین ل دور مهم و زینا خانی مقالاتی نوشته که هیچ یک از آنها ریختشناسی مم و زین نیست. کورش عنبری و همکارانش، در شمارهی ششم پژوهشنامهی ادبیات کردی ، مقالهای منتشر کردهاند که با اشارهای گذرا به دورنمای مطالعات و نظریههای نشانه شناسی، بر پایه ی نظریه های روایت و نشانه-معناشناسی گفتمانی و با تمرکز بر تحلیل الگویی روایی و نشانه های صوری امضمونی در فرایند روایی داستان به یک متن نمایشی منظوم پرداخته اند. مسأله ی اصلی در این پژوهش، چگونگی کارکرد عناصر ساختاری روایت در تولید معنا است. لازم به توضیح است که علی رغم پژوهش ها و تحقیقات گوناگونی که تاکنون درباره ی این اثر نوشته شده، هنوز کسی آن را از منظر ریخت شناسی بررسی نکرده و این مقاله از این لحاظ، پژوهشی جدید است.

۵- ریختشناسی قصهی مم و زین ۱

هر قصه ای معمولا با یک صحنه ی آغازین (a) شروع می شود. این صحنه ی آغازین با آنکه یک خویشکاری محسوب نمی شود، اما یک عنصر ریخت شناسی بسیار مهم است (پراپ، ۱۳۹۷: ۸۸). داستان مم و زین با توصیف جزیره ابن عمر بر ساحل دجله آغاز می شود. جزیره ابن عمر در سرزمین وسیعی، میان کوه ها و تپه های سرسبز شمال عراق واقع است و رودخانه ی دجله چون کمربندی دور تا دور آن را فرا گرفته است. امیر با کفایتی بر جزیره ی بوتان به نام امیر زین الدین حکومت می کرد. امیر، دو خواهر بسیار زیبا به نام های زین و استی دارد که شهره ی عام و خاص هستند. اما به دلیل محدودیتی که در اختلاط با مردان دارند، غالبا مردم از دیدن آنها محروم هستند و تنها گهگاه اخباری از آنها می شنوند. پس از صحنه ی آغازین، خویشکاری ها آغاز می شود:

۵-۱- خویشکاریِ غیبت (۱۵): در این خویشکاری، یکی از اعضای خانواده غیبت می کند. شکلهای متعارف غیبت، عبارتند از: رفتن برای کاری، به جنگل، پی کسب، به جنگ و یا به تجارت. (پراپ، ۱۳۹۷: ۸۸) در داستان مم و زین نیز، اولین خویشکاری غیبت است. در جشن نوروز که بنا به رسم معهود، همهی مردم به کوه و در و دشت می روند و از زیبایی طبیعت لذت می برند، امیر نیز به همراه بزرگان دربار راهی جشن می شود و تا غروب آفتاب در میان مردم به جشن و شادی می پردازد. امیر، برادر بزرگتر زین و استی است. (بوطی، ۱۳۹۸: ۲۳)

[ٔ] مبنای این پژوهش، رمان مم و زین، اثر محمد سعید رمضان بوطی از دانشمندان بزرگ کرد است که آن را به زبان عربی نوشته و اخیرا، جمال احمدی و آرزو برومندی آن را به زبان فارسی برگردانده نشر آراس آن را به زیور طبع آراسته است.

۶ لازم به توضیح است که با مراجعه به متن مقاله، و مشخصهٔ آنها، متن اصلی نیز معین و مشخص است. بازآوردن متن و ارجاع دوباره به متن کتاب، مقاله را دچار اطناب ممل می کرد.

در این داستان بنا به عرف رایج، زنها (Y): قهرمان قصه از کاری نهی میشود. در این داستان بنا به عرف رایج، زنها نمی توانند در میان مردم ظاهر شوند. در واقع، زین و استی به دلیل دختر بودن از شرکت در اجتماع مردان نهی شده اند. به همین دلیل است که زین و استی از رفتن به جشن نهی می شوند و با ترفند تغییر لباس و به هیأت مردان درآمدن، وارد اجتماع آنان میشوند. از طرف دیگر، مم و تاجالدین نیز که آوازهی زیبایی زین و استی را شنیدهاند، از دیدن آنان نهی شده بودند. به همین دلیل با لباس مبدل دخترانه بیرون آمدند تا آنها را ببینند. (بوطی، ۱۳۹۸: ۲۷)

 δ –۳– **نقض نهی** (δ) : نهی، نقض میشود. وقتی عرف جامعه، قهرمانان قصه را از دیدار همدیگر نهی می کند، آنان با ترفند لباس مبدل به شکلی ناگهانی همدیگر را در روز جشن نوروز میبینند و دلباختهی هم میشوند. آنان بدین وسیله از کاری که نهی شدهاند عبور کرده آن را نقض می کنند (بوطی، ۱۳۹۸: ۲۹). این نقض نهی در ماجرای قصه، جای دیگری نیز اتفاق میافتد. آنجا که بکر بدکردار و پلید به عنوان شریر با بدخواهیهای خود مانع دیدار مم و زین می شود، مم و زین، نقض نهی می کنند و همدیگر را در روز شکار در باغ و سیس در تالار کاخ میبینند. (بوطی، ۱۳۹۸: ۹۹)

۵-۴- خبرگیری (€): شریر به خبرگیری هی پردازد. در دربار امیر زینالدین، عنصر شری به نام بکر وجود دارد. او گرچه حاجب خاص دیوای امیر است، اما اهل بوتان و جزیره نیست. او از اهالی مرگور، از مناطق اطراف ارومیه است. بگر با اتاجالدین میانهی خوبی ندارد و بارها تاجالدین نیز پیشنهاد برکناری بکر را از دربار مطرح کرده است. بکر بسیار کینهتوز و حسود بود. اما امیر وجود بکر را در کاخ اجتنابنایذیر میداند. بکر با افسون و دمدمه تا آنجا که مى توانست نسبت به تاجالدين و مم بدگويى كرد و از جمله خبرى كه به امير داد اين بود: سرورم! از روزی که تاجالدین را به خود نزدیک ساختهای در بسیاری از مسایل خاص قصر دخالت می کند. یکی از اولین چیزهایی که در آن دخالت کرد، این بود که زین را به مم نزدیک کرد و وعدهی ازدواج با او را به دوستش داده است. (بوطی، ۱۳۹۸: ۷۸)

۵-۴-۵ هدف خبرگیری (€): هدف از خبرگیری بکر، در واقع بد جلوه دادن اطرافیان امیر برای رسیدن به خواستهای خود و پیداکردن جایگاه بهتر است.

 $-\Delta$ خبردهی (ϕ): شریر اطلاعات لازم را در مورد قربانی اش به دست می آورد. پس از آنکه امير سوگند مي خورد كه حتى اگر خون راه بيفتد باز هم اجازهي ازدواج مم با زين را ندهد، مم و زین اندوهگین میشوند. اندوه آنان چنان شدید است که تمامی کنیزان و زنان داخل قصر، حال و وضع زین را می فهمند و مردمان خارج از قصر هم بر احوال مم آگاه می شوند. غمهای مم و زین چنان احوال درونی آنان را برملا می کند که بکر شیطان صفت به عمق ماجرا پیمیبرد و تمامی اطلاعات لازم را به دست می آورد. (بوطی، ۱۳۹۸: ۷۹)

ے کے اور یہ کاری (n): شریر می کوشد قربانی اش را بفریبد تا بتواند بر او یا چیزهایی که به وی -8تعلق دارد، دست یابد. بکر، پس از آنکه با امیر دربارهی تصمیم تاجالدین مبنی بر خواستگاری از زین برای مم و بعد تصاحب امارت به وسیلهی تاجالدین با مم، دو فریبکاری انجام می دهد: پیش از هرچیز، وارونهی آنچه در دل تاجالدین و مم وجود دارد را پیش امیر بازمی گوید؛ بدین معنی که بکر نزد امیر چنین وانمود می کند که تاجالدین قصد رسیدن به حکومت را دارد و برای رسیدن به این امر، از طریق نزدیک شدن هرچه بیشتر به دربار اقدام می کند. امیر نیز فریب می خورد و باور می کند. (بوطی، ۱۳۹۸: ۷۹)

فریبکاری دوم در واقع در بخش سوم (n^۳) خویشکاری رخ می دهد: شریر وسایل دیگری برای فریفتن یا واداشتن قربانی به کار می برد (n^{r}). مم، در بازی شطرنج در میان مردمان جزیره بسیار مشهور است. بکر از این موقعیت سوء استفاده کرده به امیر پیشنهاد مسابقه ی شطرنج با مم را می دهد با این شرط که بازنده باید راز دل خود را برملا سازد. بکر این کار را صرفا برای اعتراف گیری از مم انجام می دهد. اوربا تمهیداتی که چیده مطمئن می شود که مم بازندهی بازی خواهد بود. بازی شروع میشود. امیر، دو بازی نخست را میبازد. بکر که متوجه اوضاع وخیم بازی میشود به ناگاه متوجه زین میشودکه از پنجرهای پشت به مم به تماشای بازی آمده است. بلافاصله پیش امیر رفته از او درخواست می کند جای خود را با مم در پشت میز شطرنج عوض کند. با این کار مم، نگاهش به چهرهی زیبای زین میافتد و تمامی بازیهای باقیمانده را می بازد؛ در نتیجه راز درونی خود را بر ملا می کند و اعتراف به عشق زین می کند. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۱۸)

ک-۷- همدستی (\emptyset): قربانی فریب می خورد و لذا ناآگاهانه به دشمن خود کمک می کند. مم در بازی شطرنج، فریب میخورد. به بازی مینشیند و دقیقا طبق نقشهی بکر پیش می رود و نهایتا خشم امیر را باعث می شود و به زندان می افتد. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۲۱)

 $-\Lambda$ شریر به یکی از اعضای خانواده صدمه یا جراحتی وارد می سازد. خویشکاری شرارت، در نوزده شکل ممکن است خود را نشان دهد. یکی از آنها زندانی و بازداشت شدن به وسیلهی شریر است (A^{15}) . بکر پس از فریب دادن امیر و مم، موفق می شود فرمان زندانی شدن مم را از امیر بگیرد. در نتیجه مم روانهی زندان می شود. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۲۲) ۵-۹- میانجیگری یا رویداد ربطدهنده (B): توضیحی که پراپ در این باره می دهد این است که «مصیبت یا نیاز علنی می شود؛ از قهرمان قصه درخواست و یا به او فرمان داده می شود که به اقدام پردازد؛ به او اجازه داده می شود که برود و یا به مأموریت گسیل شود» (پراپ، ۱۳۹۷: ۱۰۲). پس از آنکه مم به دستور امیر زندانی میشود و مدت زمانی میگذرد، تاجالدین و سایر دوستان مم، برای رهایی او از زندان تلاشهایی آغاز می کنند. از جملهی آن تلاشها یکی استفاده از قوهی قهریه و حتی جنگ مسلحانه با امیر بود که امیر با وعدههایی به تاجالدین آنها را آرام کرده بازمی گرداند. به علاوه در ابتدای زندانی کردن مم، امیر دستور به قتل مم داده بود که در واقع با میانجیگری تاجالدین، مم از مرگ حتمی رهایی می یابد و به دستور امیر، روانهی زندان می شود. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۳۴)

ه - ۱ - مقابله کو آغازین (C): جست وجوگر موافقت می کند یا تصمیم می گیرد که به مقابله - ۱ - ۵ پردازد. تاج الدین برای رهایی مم و ازدواج با زین چندبار به مقابله با امیر برمی خیزد. گاه با شفاعت و گاهی نیز با خشم و عصبانیت برای رسیدن به قصد خود تلاش می کند. (بوطی، (170:1791

0-11-3 **عزیمت** (1): قهرمان برای رسیدن به خواسته ی خود خانه را ترک می کند. قهرمانان داستان، مم و تاجالدین و زین و استی، برای شرکت در جشن نوروز تصمیم می گیرند به هر طریقی که هست وارد اجتماعات جنس مخالف خود شوند و این کار را با پوشیدن لباس مبدل محقق میسازند. (بوطی، ۱۳۹۸: ۲۳)

۵-۱۲- نخستین خویشکاری بخشنده (D): در اینها شخصیت جدیدی وارد قصه می شود. این شخصیت را می توان بخشنده یا به طور دقیق تر بیننده نامید. قهرمان به وسیلهی بخشنده آزمایش می شود، مورد پرسش قرار می گیرد، مورد حمله واقع می شود و مانند این ها؛ این همه، راه را برای اینکه وی وسیلهی جادویی یا یاریگری را دریافت دارد هموار میسازد (پراپ، ۱۳۹۷: D^{10} این خویشکاری دارای ده بخش است که پراپ آن را به صورت D^{10} تا D^{10} نشان می دهد. در بخش دوم «بخشنده به قهرمان سلام می کند و از او پرسشهایی می نماید (D^2) » (همان).

در داستان مم و زین، شخصیتی به نام حیزبون هست که دایهی زین و استی در کاخ است. او پیرزنی زیرک بود که با ذکاوت و حیله، کارها را انجام می داد. حیزبون وقتی متوجه حالت غیرعادی زین و استی می شود، به آنها نزدیک شده می گوید: «امیرزادههای دوست داشتنی! فدایتان شوم، خدا حفظتان کند، گمان من این است که بخشی از درخشندگی و تابش این قصر از بین رفته است. از روزی که شما برای جشن نوروز بیرون رفتید، افسرده و غمگین بازگشتید. آیا می توانم، سریژمردگی و غم و غصهای را که دارید بیرسم؟ من می توانم در مشکل پیش آمده، یاریتان کنم و یا تدبیری و چارهای برایش بیندیشم» (بوطی، ۱۳۹۸: ۳۹).

۵-۱۳- تدارک یا دریافت شیء جادو (F): قهرمان اختیار استفاده از یک عامل جادو را به دست می آورد. این خویشکاری را پراپ در نه بخش معرفی می کند. در بخش سه همین خویشکاری، پراپ به عامل جادویی اشاره می کند و آن را با (F^3) نشان می دهد. در داستان مم و زین، حیزبون پس از آنکه به زین و استی قول پاری داد، به پیرمرد رمال متوسل شد. پیرمرد نیز پس از آنکه بر دفاتر و حسابهایش خم شد، به فکر فرو رفت و پس از اندکی سکوت، با اطمینان به حیزبون گفت: آن دو نفری که انگشتریهایشان پیش زین و استی است، دختر نیستند. سیس راهکاری به او نشان داد و گفت خود را به شکل طبیب دوره گردی درآور و در جزیره بگرد تا آنها را برای معالجهی بیماری روحی یافته و بشناسی. حیزبون نیز از همان طریق به مم و تاجالدین می رسد. (بوطی، ۱۳۹۸: ۴٦)

△-۱۴- راهنمایی (G): قهرمان به مکان چیزی که در جستوجوی آن است انتقال داده یا راهنمایی میشود. این خویشکاری نیز در شش بخش نوشته میشود. در بخش ۳ و ۴ قهرمان راهنمایی شده (G^3) و راه به او نشان داده می شود (G^4). در روز جشن نوروز که چهار قهرمان قصه (مم، تاجالدین، زین و استی که شکل رازآلودی همدیگر را میبینند، چون هر دو طرف لباسهای مبدل پوشیده بودند، بهطور کامل همدیگر را نمی شناختند اما پس از اقداماتی که حیزبون به کمک پیرمرد رمال انجام می دهد قهرمانان داستان راهنمایی می شوند و راه به آنها نشان داده می شود. نقش انگشتری ها در داستان مم و زین نیز نباید نادیده گرفته شود. (بوطی،

۵–۱۵– عروسی (w): قهرمان عروسی می کند. داستان مم و زین، چهار قهرمان دارد. دو قهرمان آن تاجالدین و استی هستند که در نیمهی اول داستان با هم ازدواج می کنند. در واقع داستان تاجالدین و استی، داستانی درونی و همراه با داستان مم و زین است. (بوطی، ۱۳۹۸: (70

۵-۱۶- پیروزی (I): شریر شکست می خورد. این خویشکاری نیز در شش بخش بررسی می شود. در بخش پنجم، شریر بدون جنگ و درگیری کشته می شود (۱⁵). بکر، شریر داستان مم و زین، پس از سعایتها و بدخواهیهایش نسبت به مم و زین، بالاخره مم را به زندان مى افكند، اما باز دست از شرارت نمى كشد و قصد دارد به هر نحو ممكن مم و زين و تاج الدين را به قتل برساند. مم نیز در زندان پس از تحول روحی، هر روز ضعیفتر میشود و روحش آسمانی تر. در آخرین دیدار زین با مم، روح مم به آسمان می رود و جان شیرینش را در راه عشق هدیه می دهد. تاج الدین دوست نزدیک مم، پس از شنیدن خبر مرگ مم، مثل دیوانگان از منزل به در می آید و در راه بکر را می بیند و همانجا او را به قتل می رساند. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۵۸)

۵-۱۷- بدبختی یا مصیبت یا کمبود آغاز قصّه التیام می پذیرد (K). به گفتهی پراپ «داستان در این خویشکاری به اوج خود میرسد» (پراپ، ۱۳۹۷: ۱۲۲). این خویشکاری در یازده بخش تقسیم می شود. امیریس از آنکه فریب اغواگری های بکریلید را می خورد و مم را به زندان می افکند، در واقع قصر نیز برای زین همچون زندانی می شود. زین هم غم و غصههای فراوانی تحمل می کند. دوری مم و رنجهایی که مم در زندان می کشد از یک طرف و از طرف دیگر بیمهریهای برادرش، او را بیشتر آزار میدهد. امیر در آخرین مشورتش با بکر، نزد زین می رود و قصد دارد توصیهی بکر را عملی کند. اما وقتی سخنان خواهرش، زین را می شنود و آلام درونی اش را حس می کند و جسم لاغر و تکیده اش را نگاه می کند، از اعمال خود پشیمان می شود و دلش به رحم می آید. قلب امیر چنان به لرزه افتاد که همه ی خشم و عصبانیت خود را از میان برد و این بار با مهر و محبت تیید. یشیمانی و حسرت او را به جوش آورد و در حالی که جلو اشک و گریهی خود را می گرفت به زین گفت: خواهرم! به خدا سوگند که من به تو ستم کردهام؛ سیس به فکر جبران می افتد. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۴۱)

بند نهم همین خویشکاری، زنده گردانیدن شخص کشته شده است (^{K9}). وقتی که امیر با خواهرش، زین در اتاق زین حرف می رند و اظهار ندامت می کند، زین که مدتی طولانی در سختی و اندوه و درد به سر برده بود، طوفای شدیدی از حسرت و افسوس و درد در درونش وزیدن گرفت و همهی آلام و سختیهایش را به یک آورد و نقش زمین شد، هر قدر تلاش کردند و با وسایل گوناگون و راههای درمان خواستند او را احیا گنند، هیچ نتیجهای نداشت. تنها زمانی که یکی از نگهبانان پیش امیر آمد و به او خبر داد که مم در حال جان دادن است، روح زین یس از مدتی طولانی بازگشت، لرزشی به جسمش افتاد و چشمانش را باز کرد. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۴۱) از طرف دیگر، مم نیز در زندان به دلیل ضعف بسیار بر زمین زندان چون مردهای افتاده بود و کسی نمی دانست که او بیهوش شده یا مرده است. زین وقتی مم را در این حالت می بیند، خود را بر روی مم می اندازد و با ناله های پیاپی، مم را صدا می زند و اشک می ریزد. ناگهان جان به کالبد مم برمی گردد و چشمانش را باز می کند. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۵۲)

بند دهم خویشکاری (K^{10}) آزاد شدن اسیر و گرفتار است. امیر در نتیجه ی سخنانی که با زین می گوید و متوجه اشتباه خود می شود. پشیمان شده و دستور آزادی مم از زندان و سیس ازدواج آنها را صادر می کند. دستوری که البته دیر شده بود و مم مرده از زندان بیرون آمد. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۵۴)

۵–۱۸– کار دشوار (Μ): انجام دادن کار دشواری از قهرمان خواسته میشود. هنگام آخرین دیدار و آخرین حرفهای دو دلداده در زندان، استی به یاری زین آمد و از مم خواست که برخیزد و بیرون رود. اما مم انجام چنین کاری را بسیار دشوار میداند. او به آرامی چشمانش را باز کرد و سرش را به سمت راست و چپ اندکی چرخاند و گفت: نه. من پیش هیچ امیری نمیروم و بر درگاه هیچ امیر یا وزیری خواستهای ندارم. من برده ی هیچ بنده و امیری نیستم. امیری که مالک زندگی خود نیست، کیست؟ (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۵۴)

4-19- رسوایی (Ex): شریر رسوا می شود. هنگامی که امیر در سخن گفتن با زین به فریبکاری های بکر پی می برد، در واقع بکر نزد امیر رسوا می شود. به علاوه، کشته شدن بکر به دست تاج الدین نیز، بکر را کاملا در میان مردم رسوا کرد. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۵۸)

(u) مجازات (u): شریر مجازات می شود. بکر، پس از مرگ مم در زندان، به دست تاجالدین دوست مم به قتل می رسد و مجازات می شود. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۵۸)

-71-3 عروسی (w): قهرمان عروسی می کند. سرانجام مم و زین در داستان، سرانجام غمانگیزی است. از این لحاظ بیشتر شبیه به تراژدی است. عروسی آنها در واقع در دنیای مادی اتفاق نمی افتد. وقتی مم می میرد و او را در گور دفن می کنند، زین نیز بلافاصله دق می کند و می میرد و او را در همان گور مم دفن می کنند و گویی عروسی آنها در دنیای دیگر، آنگونه که می گفته بود اتفاق می افتد. (بوطی، ۱۳۹۸: ۱۵۹)

نمودگار داستان اصلی:

ع. حرکت

پراپ برای تعریف حرکت، ابتدا به تعریف قصه می پردازد، به نظر می رسد او با تعریف قصه می خواهد تفاوت بین قصه و حرکت را بیشتر روشن کند و حرکت را از این منظر تعریف کند. قصه از نظر پراپ «آن بسط و تطوری است که از شرارت یا کمبود و نیاز شروع می شود و با گذشت از خویشکاری های میانجی به ازدواج، یا به خویشکاری های دیگری - که به عنوان سرانجام و خاتمه ی قصه به کار گرفته شده است - می انجامد (پراپ، ۱۳۹۷: ۱۸۳). با توجه به تعریف قصه، «هر نوع بسط و تحول در قصه حرکت نامیده می شود» (همان). به عبارت دیگر، مقصود از حرکت در داستان، هرگونه جست وجو و تحولی است که قهرمانان اصلی در طی داستان دارند.

حرکتها با یک انگیزه که ممکن است احساس نیاز و کمبود یا آرزوی رسیدن به چیزی باشد، آغاز می شود و با جستوجوی مطلوب ادامه می یاید و در پایان با رسیدن قهرمان به مطلوب یا دست کشیدن او از آن به پایان می رسد (مجیدی، ۱۳۸۴: ۱۵۴). میرصادقی نیز

حرکت داستانی را «گسترش تدریجی اندیشهها در جهت پیامد، گرهگشایی یا پایان خاص داستان میخواند» (۱۳۸۸: ۹۵). در واقع این بسط و تحول و گسترش تدریجی اندیشه و گره گشایی و غیره که در داستان اتفاق می افتد، نشان از رسیدن به تعادل و یا به هم ریختن تعادل دارد. از این رو، هر جا که تعادلی در داستان به هم میخورد و یا تعادلی به دست میآید نشانهی حرکت داستانی است. به همین دلیل است که پارسا و صلواتی می گویند: «حرکتها با تعادل حکایتها نیز در پیوند هستند، زیرا تعادل حکایتها با رخ دادن اتفاق یا مشکلی به هم می خورد که در ادامه ی حکایت، ممکن است دوباره تعادل اولیه برقرار شود یا به همان صورت، حکایت به پایان برسد و این به هم خوردن تعادل می تواند نقطهی آغازی برای حرکت دیگر باشد» (پارسا و صلواتی، ۱۳۸۹: ۵۳). حال با توجه به این توضیحات، می توان نمودگار حرکتهای داستان مم و زین را به شکل ذیل تصویر کرد:

حكايت اصلى:

$$K \longrightarrow U \longrightarrow W \longrightarrow D \longrightarrow I \longrightarrow A \longrightarrow \beta \longrightarrow a$$

این هشت حرکت، به ترتیب شامل: این صحنهی آغازین، ۲. غیبت قهرمانان، ۳. شرارت شریر داستان(بکر)، ۴. نخستین خویشکاری بخشنده(حیزبون)، ۵. پیروزی، ٦. التیام مصیبت (زین الدین و زین و مم)، ۷. به سزا رسیدن بگر، ۸. عروسی (در آغوش همدیگر آرمیدن زین و مم در گور).

حکایت درونی:

$$W \longrightarrow a \longrightarrow G$$

این سه حرکت شامل این موارد است: ۱. صحنهی آغازین، ۲. راهنمایی قهرمان توسط حیزبون و پیرمرد رمال، ۳. جشن عروسی.

ساختار حكايت اوليه:

تعادل اوليه: قهرمانان قصه با لباس مبدل به مراسم جشن نوروز مي روند.

بر هم خوردن تعادل: قهرمانان همدیگر را میبینند و عاشق هم میشوند.

یاریگر قهرمان برای رسیدن و وصال دلدادگان فعالیت خود را آغاز می کند. شریر وارد عمل می شود و با شرارت خود مانع رسیدن آنها به همدیگر می شود. قهرمان برای رسیدن به پیروزی تلاش خود را به کار میبندد.

قهرمان قصه پیروز می شود.

شرير مجازات مي شود.

بازگشت به حالت اولیه: رسیدن به آرامش ابدی و پایان قصه.

ساختار حكايت دروني:

تعادل اولیه: قهرمانان قصه با لباس مبدل به مراسم جشن نوروز می روند.

بر هم خوردن تعادل: قهرمان راهنمایی میشود.

بازگشت به حالت اولیه: عروسی تاجالدین و استی.

شخصیت و توزیع خویشکاریها:

شخصیت یکی از مهمترین عناصر داستان است که نویسنده حول محور آن (یا آنها) داستان و قصه را به پیش میبرد. میرصادقی (۱۳۲۷: ۱۸۲۴) در تعریف شخصیت می گوید: «اشخاص، ساخته شدهای (مخلوقی) را که در داستان و نمایش نامه و... ظاهر می شوند، شخصیت مینامند». شخصیت در هنر داستان نویسی به گونه های مختلفی چون: شخصیت اصلی، ایستا، یویا، تمثیلی و غیره تقسیم می شود. توزیع خویشکاری ها در قصه ی مم و زین بر مبنای دیدگاه پراپ که آن را در هفت حوزه معرفی کرده بود (پراپ، ۱۳۹۷: ۱۲۸)، در داستان اصلی در پنج حوزه و در داستان فرعی و درونی، در سه حوزه دیده می شود. بر مبنای ریخت شناسی شخصیتهای مم و زین در دو حکایت اصلی و فرعی به شکل ذیل است:

داستان اصلی:

نقشها	شخصیتها	ردیف
قهرمان	مم	١
شاهزاده خانم	زین	٢
یاریگر قهرمان	تاجالدين	٣
یاریگر قهرمان	استی	k
یاریگر قهرمان	چکو	۵
یاریگر قهرمان	عارف	٦
یاریگر قهرمان	گرگین	٧
یاریگر قهرمان	حيزبون	٨
بخشنده	پيرمرد فالگير	٩
یاریگر قهرمان و شریر	زينالدين(امير)	١٠

یاریگر قهرمان	پیر نماینده تاجالدین نزد امیر	11
شرير	بكر	17

داستان فرعى:

نقشها	شخصیتها	رديف
قهرمان	تاجالدين	١
یاریگر قهرمان	مم	٢
شاهزاده خانم	استی	٣
یاریگر قهرمان	زين	۴
یاریگر قهرمان	حيزبون	۵
بخشنده	پيرفالگير	٦
یاریگر قهرمان	زينالدين(امير)	٧

۶- نتیجه گیری

پس از ریختشناسی داستان مم و زین بر مینای نظریهی پراپ، به نتایج ذیل رسیدیم:

- ۱- نظریهی ریختشناسی پراپ در قصههای پریان، قابل انطباق بر داستان مم و زین احمد خانی است.
- ۲- داستان مم و زین متشکل از دو داستان اصلی و فرعی است. داستان اصلی همان داستان مم و زین و رسیدن آنان به هم (مرگ با هم و در آغوش همدیگر در خاک آرمیدن) است پس از ماجراهای بسیار؛ و حکایت درونی که مربوط به ماجرای ازدواج تاجالدین و استی است.
- ۳- در این اثر، به جز صحنهی آغازین، با ۲۱ خویشکاری مواجهایم که شامل: غیبت، نهی، نقض نهی، خبرگیری، خبردهی، فریبکاری، شرارت، میانجیگری یا رویداد ربطدهنده، مقابلهی آغازین، عزیمت، نخستین خویشکاری بخشنده، تدارک یا دریافت شیء جادو، راهنمایی، عروسی (تاجالدین با استی)، پیروزی، بدبختی یا مصیبت یا کمبود آغاز قصه التيام مي يذيرد، كار دشوار، رسوايي، مجازات و عروسي (يايان ماجراي مم و زين).
- ۴- همان طور که پراپ گفته برخی از خویشکاری های قصه، به ویژه هفت خویشکاری اول، متوالی نیستند و در وسط و آخر قصه نیز دیده میشوند. خویشکاریهای: خبرگیری،

- خبردهی و شرارت، از خویشکاریهایی هستند که در اواسط قصه خود را نشان می دهند.
- Δ قصهی اصلی مم و زین از نظر حرکتی، دارای Λ حرکت و قصهی درونی آن دارای Δ حرکت است.
- ٦- تعداد شخصیتهای این قصه در قصهی اصلی ۱۳ شخصیت (یک قهرمان، یک شاهزاده خانم، یک شریر، هشت یاریگر قهرمان، یک یاریگر شریر، یک بخشنده) و در قصهی درونی ۷ شخصیت (یک قهرمان، یک شاهزاده خانم، یک بخشنده و چهار یاریگر قهرمان) است. بر همین اساس خویشکاریهای قصهی اصلی درینج حوزه و در قصهی درونی سه حوزه است.

منابع

فارسي:

اسکولز، رابرت (۱۳۷۹). *درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات*. ترجمهی فرزانه طاهری. تهران: آگه.

ايوبيان، عبيدالله (۱۳۴۰). «چريکهي کردي». *مجلهي دانشکدهي ادبيات و علوم انساني تبريز*. شمارهي ۵۷. صص ۲۴۰-۱۲۴.

برتنس، هانس (۱۳۸۴). *مبانی نظریهی ادبی*. ترجمهی: محمد رضا ابوالقاسمی. تهران: ماهی.

برواسی، اسماعیل و خسرو حسنزاده (۱۳۹۷). «بازتاب عشق عذری در دو داستان مم و زین و شم و ولی دیوانه». پژوهشهای ادبیات معاصر جهان. دوره ۲۳. شمارهی ۲. صص ۵۵-۳۱.

بوطی، محمد سعید رمضان (۱۳۹۸). *اکسیر عشق: رمان مم و زین*. ترجمهی جمال احمدی و آرزو برومندی. سنندج: آراس.

یارسا، احمد و لاله صلواتی (۱۳۸۹). «ریختشناسی حکایتهای کلیله و دمنهی نصرالله منشی». بوستان *ادب.* سال دوم. شماره ۴. صص ۷۷-۴۷.

پارسا، احمد و مظهر ابراهیمی (۱۳۹۵). «پیختشناسی قصههای پریان در زبان کردی». *نقد ادبی*. سال ششم. شماره ۳۵. صص ۵۲-۷.

یراپ، ولادیمیر (۱۳۹۷). *ریختشناسی قصههای پراین*، ترجمهی فریدون بدرهای. تهران: توس.

حسینی، عبدالحمید (۱۳۵۲). «احمد خانی و منظومهی *مم و زین». نشریهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی* تبریز . شماره ۱۰۵ . صص ۸۸-۷۴.

خراسانی، محبوبه (۱۳۸۳). «ریختشناسی هزار و یک شب». *پژوهشهای ادبی*. شماره ٦. صص ٦٦ -۴۵.

دوسوسور، فردینان (۱۳۸۲). *دورهی زبانشناسی همگانی*. ترجمهی کوروش صفوی. تهران: هرمس.

سلیمی، هاشم (۱۳۸۰). «نگاهی به فولکلور کردی». *مطالعات ملی.* شمارهی ۸. صص ۱٦۰-۱۳۹.

شکری رشید، جهاد (۱۳۹۸). «بررسی عنصر جدال در دو روایت خسرو وشیرین نظامی گنجوی و مم و زین احمد خانی». يژوهشنامهي ادبيات كردي. دورهي ينجم. شمارهي ٧. صص۴۴-١٩.

شمیسا، سیروس (۱۳۷۸). *نقد ادبی*. تهران: فردوس.

عبدالله زاده، ادریس (۱۳۸۸). «عشق و دلدادگی در خسرو وشیرین نظامی و مم و زین احمد خانی». کتاب ماه ادبیات و فلسفه. شمارهی ۳۴. صص ۲۲-۲۲.

عنبری، کورش، حبیبالله لزگی و حمیدرضا شعیری (۱۳۹۷). «بررسی الگوهای روایتی منظومه مم و زین با تکیه بر رابطههای صوری امضمونی». پژوهشنامهی ادبیات کردی. شماره ٦. صص ۳۷-۱۷.

کالر، جاناتن (۱۳۸۲). *نظریة ادبی: معرفی بسیار مختصر*. ترجمة فرزانه طاهری. تهران: مرکز.

مجیدی، فاطمه (۱۳۸۴). «ریختشناسی داستان شیخ صنعان». *پژوهشهای ادبی*. شماره ۷. صص ۱٦۲ – ۱۴۵.

مقدادی، بهرام (۱۳۹۳). دانشنامه نقد ادبی از از افلاتون تا به امروز. تهران: چشمه.

میرصادقی، میمنت (۱۳۷۳). واژونامهی هنر شاعری. تهران: کتاب مهناز.

میرصادقی، جمال و میمنت (۱۳۸۸). واژهنامهی هنر داستان نویسی. تهران: کتاب مهناز.

میر صادقی، جمال (۱۳٦۷). عناصر داستان. تهران: شفا.

هاشمیان، لیلا و مریم رحمانی (۱۳۹۵). «ریختشناسی مثنوی داستانی گل و نوروز خواجوی کرمانی بر اساس نظریهی پراپ». *علوم ادبی.* سال ششم. شماره ۱۰. صص ۷۹ – ۵۹.

کردی:

جعفر، حجی (۲۰۰۹). *چەند قە كولين ل دور مەم و زينا خاني.* دهوك: ئەنستىتوپا كەلەپوورى كوردى.

خانی، ئه حمه د (۲۰۰۴). مهم و زین. ههولیّر: ئاراس.

منتر حمد المعالمة





بررسی تطبیقی مؤلفههای رمانتیک در اشعار خلیل مطران و بیسارانی

$^{ m I}$ محسن پیشوایی علوی (نویسنده مسؤول)

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان

یروین پوسفی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

گلبهار نادری^{III}

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان

تاریخ دریافت: ۳ دی ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۷ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۷۷–۱۰۶

چكىدە

مکتب ادبی رمانتیک در اواخر قرن هجدهم و تحت تأثیر تحولات و جریانهای فکری و سیاسی طبقات متوسط اجتماعی، در کشورهای اروپایی شکل گرفت. در ادبیات عربی، خلیل مطران به عنوان طلایه دار مکتب رمانتیک شناخته شده است. طبيعت سحرانگيز لبنان، استعداد ذاتی، عواطف و احساسات لطیف و افکار انتقادی مطران، او را در این راه یاری نمود. در ادبیات کردی نیز مولوی کرد به مثابه برجستهترین شاعر این مکتب شناخته شده است. اما با توجه به اینکه بیسارانی بیش از به یک و نیم قرن پیش از مولوی زیسته و شاخصههای بناسراوه. به لام به پنی نهوه ی که ماموّستا بیّسارانی زیاتر می توان نتیجه گرفت که یکی از پیشگامان مکتب رمانتیک در ادبیات کردی، بیسارانی است. ازاینرو، نگارندگان مقاله در صدد آنند که با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن شناساندن این شاعر توانمند به خوانندگان فارسی زبان، پیشگام بودن وی را در مکتب رمانتیک نشان داده و همچنین با تکیه بر مکتب تطبیقی آمریکایی، اشعار رمانتیک او را با اشعار رمانتیک خلیل مطران، شاعر معاصر عرب، مورد تطبیق و بررسی قرار دهند. یافتههای پژوهش، ضمن توجه به پیشتاز بودن هر دو شاعر در این مکتب ادبی، این امر را نشان داده است که هر دو شاعر از بیشتر مولفهها و شاخصههای رمانتیسم بهره جستهاند و در این میان نخست توصیف طبیعت سپس خیال پردازی و احساس سرشار دارای بیشترین بسامد هستند.

> واژگان کلیدی: رمانتیسم؛ مکتب تطبیقی آمریکایی؛ خلیل مطران؛ بیسارانی

كورته

قوتابخانهی رۆمانتیک له کۆتایی سدهی ههژده و له ژیر کارتیکهریی گۆرانکاریی هزری و رامیاری چینی ناوەراستى كۆمەڵگا لە وڵاتە ئوروپاييەكاندا پيك ھات. له وێژهي عهرهبيدا، خهليل مهتران به يێشهنگي ئهم قوتابخانهیه ناسراوه. سروشتی سیحراویی لوبنان، بههرهی زاتی، سۆز و ههستی دهروونی ناسک و ههستمهند و بیرورای رهخنهیی ئهم شاعیره، لهم ریّگایه دا یارمه تیده ری بووه. هه روه ها له ئه ده بی کوردیدا له په ک و نيو سهده پيشتر له مهولهوي ژياوه و مۆركەكاتى قوتابخانەي رۆمانتىك لە سەرانسەرى دیوانه کهیدا وه بهرچاو ده کهویت، به شیوهیه کی سهره کی نه کهوتووه بهر دیده ی تویّژهران و رهخنه گهران؛ نووسەرانى ئەم لێكۆڵينەوە ھەوڵ دەدەن وێراي ناساندنی ئهم شاعیره بههیز و پایهبهرزه، پیشهنگ بوونی ئەو لەرىبازى رۆمانتىكدا روون بكەنەوە و ھەروەھا بەپىيى قوتابخانهی بهراوردکارانهی ئهمریکی، بهرههمه رۆمانتىكەكانى لە گەڵ بەرھەمەكانى خەلىل مەتران بەراورد بكەن. ئاكامەكانى ئەم لىكۆڭىنەوە، يىشەنگىي ههر دوو شاعير لهم ريبازه ئهدهبييهدا ئهسهلمينيت و نیشان دەدات هەر دوو شاعیر له مۆرکه رۆمانتیکه کان کهلْکیان وهرگرتووه و سهرهتا عهشق و سروشتخوازی و گەراندنەوەي، پاشان خەيال و ھەست و جۆش زۆرترين فرەپاتىيان بووە.

وشهگهلی سهرهکی: روّمانتیزم؛ قوتابخانهی بەراوردكارانەي ئەمرىكى؛ خەلىل مەتران؛ بىسارانى

^I mpishvaiialavi@yahoo.com

II parvin.u94@gmail.com

III golbahar.n1991@gmail.com

۱ – مقدمه

در اواخر قرن هجدهم میلادی تحولاتی فکری و سیاسی در کشورهای اروپایی به وجود آمد که عوامل آن ادیبان و اندیشمندان طبقهی متوسط جامعه یعنی بورژواها بودند. این طبقه خواستار آزادی و مساوات بودند و همواره سعی داشتند به امتیازات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جدیدی دست یابند. بنابراین علیه رقیب سرسخت خود یعنی طبقهی اشراف میشوریدند. آنان سرانجام توانستند از تجمل و نفوذ اشرافیان کاسته و با فرویاشی آنها بستری را برای ظهور قدرت خود فراهم آورند و با رهایی از چارچوبهای سنتی، ایدههای شخصی خود را تحقق بخشند. طولی نکشید که این تحولات وارد عرصهی ادبیات شد و به عنوان مکتبی جدید به نام رمانتیسم، در مقابل کلاسیسم قرار گرفت و فعالیت ادبی خود را آغاز کرد.

استندال در خصوص این مکتب معتقد است که رمانتیک هنری است که آثاری ادبی را تقدیم ملتها می کند که در نوع خود بزرگترین لذت را ایجاد می کند. شاخصهها و مؤلفههایی برای این مکتب تعیین شده است؛ از جمله، توجه به عاطفه و خیال، جایگزین ساختن قلب به جای عقل به عنوان منبعی برای الهام و وطنی برای احساسات و هدایت گری که خطا نمی کند، اهتمام ورزیدن به شعر غنایی، پیروی از امیال ذهنی، خیال پردازی، حزن و اندوه، فرار از واقعیت، غم غربت و فردگرایی (شکیب انصاری، ۱۳۹۴: ۱۴۳). رمانتیکها ندای در هم شکستن محدودیتها، قواعد و اسلوب سنتی راسر میدادند، بر آزادی، غنا، فطرت، ذوق و مفاهیمی از این دست تمرکز می کردند، ساده نوشتن رامورد توجه قرار می دادند و از به کارگیری زبان مصنوع متکلف پرهیز می کردند، موسیقی و الوان جدیدی را در چارچوب زبانی دقیق به کار می گرفتند و در کنار آن زبان مادری خود را نیز حفظ می کردند (نشاوی، ۱۹۸۴: ۱۵۹). رمانتیکها علاوه بر درونمایههای شعری در ساختار آن نیز تغییراتی ایجاد کردند. از جمله این تغییرات وحدت عضوی در شعر بود. آنها بر خلاف کلاسیکها، قصیده را همچون موجودی زنده فرض می کردند که هر جزء آن دارای حیات و به هم وابسته است. بنابراین هیچ بیتی را مستقل از دیگری به حساب نمی آورند.

خاستگاه این جنبش ابتدا در آلمان ، سپس انگلستان و فرانسه و سراسر اروپا بود. سردمداران این مکتب در اروپا ویکتور هوگو، شاتو بریان، گوته، شیللر، بایرون و ... بودند. این مکتب تنها به کشورهای اروپایی محدود نشد و ادبیات سراسر جهان را دربرگرفت. کشورهای عربی از جمله کشورهایی بودند که به طور مستقیم از مکتب جدید تأثیر پذیرفتند. زیرا در آن زمان برخی از شاعران عربی برای فرار از استبداد عثمانی به فرانسه مهاجرت کردند و تحت تأثیر فرهنگ و ادبیات آن قرار گرفتند. یکی از این شاعران خلیل مطران (۱۸۷۲) بود. او با دانشی که در زمینه ی زبان و ادبیات فرانسه داشت، تحت تأثیر این مکتب قرار گرفت و برای نخستین بار مکتب رمانتیک را وارد ادبیات عربی نمود و راه را برای دیگر شاعران از جمله شکری، مازنی، عقاد و ابوشادی هموار کرد.

برخی از شاعران کرد سدههای هفده الی نوزده میلادی نیز در ساختار و محتوای شعر کلاسیک تغییراتی پدید آوردند و در اشعارشان را به گونهای متفاوت از سنتها و قواعد کلاسیستی سرودند. برخلاف برخی از پژوهشهای حوزهی ادبیات کردی گورانی که مولوی کرد را نخستین شاعر رمانتیک میدانند، میتوان گفت رمانتیسم در ادبیات کردی به قرن نوزدهم محدود نمی شود. به عنوان مثال، خورشید رشید از روی عدم اطلاع از وجود شخصیت بیسارانی، پیشگامی رمانتیک کردی را به مولوی کرد نسبت داده است (رشید احمد، ۱۳۸۹: ۷۹) اما او از این نکته غافل بوده است که بیسارانی (۱۹۴۱ م.) یک ونیم قرن پیش از مولوی و حتی پیش از ظهور این مکتب و تعیین شاخصههای آن توسط ویکتور هوگو، زیباترین هنر غنایی را بر اساس عدم پیروی از نظام کهن شعری (وحدت بیت) به تاریخ شعر کردی تقدیم داشته و اشعاری را به هورامی سروده است که مصداق کامل مؤلفههایی است که برای مکتب رمانتیک تعریف شده است. از این رو نگارندگان در صدد برآمدند تا با جمع آوری اطلاعات مربوط به مکتب فوق و تطبیق آن با دیوان بیسارانی و شرح نمونههایی از اشعار رمانتیک این شاعر، پیشگامی او را در شعر رمانتیک به اثبات برسانند و او را با پیشگام مکتب رمانتیک عربی، خلیل مطران تطبیق شعر رمانتیک به اثبات برسانند و او را با پیشگام مکتب رمانتیک عربی، خلیل مطران تطبیق دهند. برای تحقق این هدف به دو سؤال زیر پاسخ داده شده است:

۱- مؤلفههای رمانتیک در دیوان مطران و بیسارانی چگونه جلوه گر شده است؟ ۲- وجوه اشتراک و افتراق اشعار رمانتیک مطران و بیسارانی در چیست؟

۲_ پیشینه پژوهش

علی رغم پژوهش صورت گرفته پیرامون زندگی و اندیشههای هنری بیسارانی، هنوز جنبههای شخصیت ادبی وی به طور کامل شناخته نشده است. برخی از پژوهشهایی که در مورد وی صورت گرفته است، شامل این موارد هستند: بابامردوخ روحانی (۱۳۲۴) در کتاب تاریخ مشاهیر کرد و امین زکی بیک (۱۹۴۷) در کتاب مشاهیر کرد و کردستان و نیز فصلنامهی ژیوار به صورت کلی به زندگی و اشعار و سبک بیسارانی پرداختهاند. محمدپور (۱۳۸۱) در کتابی با عنوان سرود خزان به تحلیل انتقادی سبکشناسی اشعار بیسارانی پرداخته و در سه سطح زبانی و فکری و ادبی اشعار او را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. رسول نژاد و یوسفی (۱۳۹۴) در مقالهی «بازتاب مفاهیم دینی و عرفانی در دیوان ملا مصطفی بیسارانی» او را به عنوان شاعری صوفی مسلک معرفی کرده، اشعار دینی و عرفانی را از دیوان او استخراج کرده و آنها را مورد

بررسی قرار دادهاند. با توجه به شباهتهای سبکشناختی بیسارانی و مولوی کرد می توان به آن دسته از پژوهشها نیز اشاره نمود که بر مولفههای رمانتیک در اشعار مولوی صحه می نهند. به عنوان مثال، خورشید رشید احمد (۱۹۸۹) در کتابی تحت عنوان مکتب رمانتیک در اشعار مولوی کرد سعی نموده است شاخصههای رمانتیک را در آثار این شاعر نشان دهد. همچنین، بختیار سجادی (۱۳۷۹) در مقالهای تحت عنوان «مولفههای رمانتیک در اشعار مولوی کرد» برخی از ویژگیهای رمانتیک را در آثار این شاعر مورد بررسی قرار داده است. سجادی (۱۳۹۵) در مقاله دیگری با عنوان «سبکشناسی ادبیات گورانی» به بررسی شباهتهای سبکشناختی مولوی کرد و بیسارانی پرداخته است.

درباره ی خلیل مطران پژوهشهای متعددی صورت گرفته است. در این مقاله تنها به آن دسته از کتابها و مقالات اشاره می شود که در آنها به بررسی آثار مطران و ویژگیهای رمانتیک آن پرداخته شده است. الرمادی (۱۹۷۲) در کتاب خلیل مطران شاعر الأقطار العربیه پیشگام بودن مطران را در ادبیات رمانتیک عربی اثبات نموده است و با اشاره به فعالیتهای موثر ادبی او، علت شهرتش را در سرزمینهای عربی بیان کرده است. سعاده (۱۹۷۸) در کتاب خلیل مطران وریث الرومانطیقیه الفرنسیه و ترائد الشعر العربی المعاصر خلیل مطران را در میان شاعران عرب به عنوان وارث مکتب رمانتیک فرانسه دانسته است که این مکتب نوین را به ادبیات عربی منتقل نموده است. الحاوی (۱۹۸۱) در گتاب خلیل مطران طلیعه الشعراء المحدثین غربی منتقل نموده است. الحاوی (۱۹۸۱) در گتاب خلیل مطران طلیعه الشعراء المحدثین خلیل مطران را پیشگام و محرک ادیبان عرب برای روی آوردن به آثار فرانسوی و مکتب نوین رمانتیک معرفی کرده است.

حریرچی و مزرعه شاهی (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان «مظاهر رمانتیک در اشعار خلیل مطران» به بررسی مؤلفه های رمانتیکی مطران پرداخته اند. عبادیان و سلیمانی (۱۳۹۱) در مقاله ای با عنوان «بررسی تطبیقی مکتب رمانتیک در اشعار نیما یوشیج و خلیل مطران» به بررسی مولفه های مکتب رمانتیک در اشعار این دو شاعر که هر دو در ادبیات مرز و بوم خود پیشگام رمانتیک هستند، پرداخته اند. فوزی و خنشا (۱۳۹۵) در مقاله ای با عنوان «جلوه های عشق در شعر خلیل مطران» از میان مؤلفه های رمانتیک در شعر خلیل مطران به مؤلفه ی عشق پرداخته اند و آن را به اقسام مختلفی تقسیم کرده اند. محمدرضایی و جاهد (۱۳۹۵) در مقاله ای با عنوان «طبیعت گرایی پنهان در شعر خلیل مطران» از میان مؤلفه های رمانتیکی اشعار مطران به بررسی جلوه های طبیعت گرایی پرداخته اند.

۳- نگاهی به زندگی و آثار خلیل مطران

خلیل مطران شاعر نامدار لبنانی و پیشگام مکتب رمانتیک ادبیات عربی در سال ۱۸۷۲ م. در شهر بعلبک و در خانوادهای مسیحی به دنیا آمد. او خواندن و نوشتن را در مدرسهی ابتدایی زحله فراگرفت و سپس پدرش او را به بیروت فرستاد تا در مدرسهی بطریرکیه نزد استادانی چون خلیل یازجی، ابراهیم یازجی و عبدالله بستانی کسب علم نماید و ادبیات عربی و ادبیات اروپایی را فراگیرد. خلیل مطران تحصیل را کنار گذاشت و به مطالعهی آثار نویسندگان و شاعران بزرگ پرداخت و به فرهنگ وسیع عربی و اروپایی آراسته شد. مطران به واسطهی این غنای فرهنگی، افقهای وسیع تری مقابلش گشوده شد. این دیدگاه به او یاد داد که «آیندهی ادبیات عربی، متعلق به آثاری نیست که شیوههای معنایی و ساختاری پیشین را پیروی می کنند، بلکه متعلق به کسانی است که درباره ی روح، احساسات و گرایشهای عصر جدید در یک قالب اصیل عربی قلم زده باشند» (فاخوری، ۱۳۸۷: ۱۳۸۸).

او در سال ۱۸۹۰ م. پس از سرودن قصیده ای در هجو سلطان عبدالحمید، مجبور شد به فرانسه برود و مدتی را در پاریس بماند. در سال ۱۸۹۲ به مصر رفت و در اسکندریه اقامت کرد و مشغول نوشتن روزنامه ی الأهرام شد. بعد از آن در قاهره اقامت گزید و مجله المصریه و مجله الجوائب المصریه را منتشر کرد (شکیب انصاری، ۱۳۷۱: ۱۴۵). مطران علاوه بر فعالیت در زمینه ی روزنامه نگاری به کار ترجمه و نمایشنامه علاقه داشت. او در فعالیت های ترجمه ای خود به تاریخ، اقتصاد، اصول تربیتی، قصاید شعری و آثار نمایشنامه ای پرداخته است. در سال ۱۹۱۳ به همراه حافظ ابراهیم کتاب الموجز العام فی الاقتصاد را ترجمه نمود که در نوع خود جدید به حساب می آمد و توانایی مطران و توجه او را به علوم جدید نشان می داد.

مهم ترین و بارزترین موضوعاتی که در اشعار مطران نمایش داده شده است، شعر مناسبات، وصف طبیعت، عشق و شعر داستانی است. مطران در خلال این موضوعات به برخی از قالبهای شعری و قید و بندهای آن تاخته و همین طور به مضامینی همچون ظلم، استعمار، جهل و خواری پرداخته است (عشقوتی، ۱۹۹۱: ۳۳). خلیل مطران اولین کسی است که در عین پایبندی به اصول پیشین، همگام شدن با عصر را در خلق آثارش ضروری دانسته و تقلید صرف از پیشینیان را مانعی برای پیشرفت می داند. به همین خاطر خلیل مطران را پیشگام و طلایه دار مکتب رمانتیک در ادبیات عربی دانسته اند.

از جمله مهم ترین عواملی که باعث گرایش مطران به اندیشههای رمانتیک شد می توان به سه مورد اشاره نمود: «تجربههای فردی شاعر در زندگی همچون عشق، مهاجرت و ورشکستگی مالی، دارا بودن فرهنگ غنی عربی، اطلاع از علوم مختلف و تاثیری که ابراهیم یازجی در اندیشه

و افكار او نهاد، نيز آشنايي با فرهنگ غربي و مطالعهي ادبيات فرانسوي» (الموسي، ١٩٩٩: ۱۰۱). او به اهمیت کلی قصیده در مقابل توجه به بیت تأکید کرد و وحدت بیت را که از قبل مخصوصا نزد کلاسیکها متعارف بود، مورد نقد قرار داد و این مسئله از اولین نشانههایی است که او را به تأسیس این مکتب سوق داد (خورشا، ۱۳۸۱: ۱۰۷). مطران به دلیل شهرتش در مصر و شام به «شاعر القطرين» شهرت يافت و به دليل آوازهاي كه در تمام كشورهاي عربي داشت به «شاعر الأقطار العربيه» شهرت يافت.

خلیل مطران آثار بسیاری دارد که بسیاری از آنها به صورت خطی باقی مانده است. اما آثار چاپ شدهی او عبارتند از: ديوان الخليل، مرآهي الأيام في ملخص تاريخ العام، ترجمه نمایشنامههای شکسییر و کورنیه به عربی مثل مکبث، هملت، عطیل، تاجر البندقیه، السید، سنا و الى الشباب، همچنين ارجوزههايي دربارهي اخلاق و حسن رفتار (فاخوري، ١٣٨٧: ۱۰۲۳). خلیل مطران بعد از اینکه چنین آثار ارزندهای را به ادبیات عربی تقدیم نمود، در اواخر حیاتش به بیماری نقرس دچار شد و در سال ۱۹۴۹ وفات یافت.

۴- نگاهی به زندگی و آثار ماموستا بیسارانی

ملا مصطفی بیسارانی شاعر و عارف کرد درسال (۱۰۵۳-۱۰۵۲ ه. ق. / ۱۹۴۱ م.) در خاندانی پایبند به دین و شریعت به دنیا آمد و در بیسارای نشأت یافت. او در محضر استادان مسلم وقت اجازهی افتا دریافت نمود و در علم اصول نیز دست داشت (سجادی، ۱۳۸۹: ۲۱۶). مولوی و دیگران از او به نیکی یاد کردهاند تا جایی که مولوی او راسودایی کامل لقب داده است (*دیوان* مولوی، ۱۳۷۵: ۱۳۲۵). علاوه بر این، او را شاعر سره گوی شعر کردی معرفی کردهاند که فردوسی وار تاروپود زبان هورامی را از هجوم عناصر عاریتی زبآن های دیگر محفوظ داشته است (محمدپور، ۱۳۷۰: ۷۹). وی از پیشقراولان مکتب رمانتیک است و دارای دیوان اشعاری رمانتیک با تصویرگریهای ناب و بی نظیر به زبان هورامی است که خود زبانی به قدمت زرتشت و اوستا است.

عشق به عنوان مهمترین مؤلفههای مکتب رمانتیک خمیرمایهی بخش عظیمی از دیوان *بیسارانی* را تشکیل میدهد. همانطور که از اشعارش برمیآید او در جوانی عشقی ناکام را تجربه نمود و به عنوان دلدادهای محنت چشیده و شاعری شوریده حال و هجران کشیده، هنر شعری خود را اساسی برای بیان عواطف شخصی خود قرار داد و به گفتهی تذکرهنویسان تا پایان عمرش به خاطر آن شکست عشقی ازدواج نکرد و مجرد باقی ماند. اشعار عاشقانهی او به حدی دلنشین و شورانگیز است که با وجود گذشت یک قرن، هنوز ورد زبان عاشقان سوختهدل است. عشق ناکام شاعر را می توان مهمترین انگیزه ی او برای ابداع مکتب رمانتیک دانست؛ زیرا

او شاعر حزن و اندوه بود و طیف وسیعی از کلمات و عناصر ماتمزده در دیوانش وجود دارد که انعکاس درونی او را نشان می دهد. بسامد بالای ترکیبات «خهزان، زهردی، دهرد، داخ، دلّ پاره پاره، کزه ی جهرگ، ئاهی سهرد، جامی خهم، ههناسه ی سهرد، دلّ هووناو و ...» خود مهر تأییدی بر مکنونات درونی و دنیای پر غم و اندوه شاعر است که روح رمانتیکی را بر دیوان اشعار او افکنده است. علاوه بر مسئله ی عشق، پرورش شاعر در طبیعت زیبای هورامان و جلوه گاه دلربای آن در جوشش اندیشههای شاعر و طبع لطیف او نقش داشته و او را به خلق اشعار رمانتیک در راستای طبیعت جاندار و بی جان سوق داده است. از دیگر مضامین شعری او و مرتبط به ادبیات رمانتیک، غم غربت است که بیسارانی آنگاه که برای کسب علم به شهرهای دیگر سفر کرده، سروده است.

۵- بررسی مؤلفههای رمانتیک در شعر دو شاعر

۵-۱-a عشق

شاید بتوان گفت از میان مؤلفههای رمانتیک، عشق اولین و مهمترین عنصر این مکتب به حساب میآید؛ زیرا «عنصر عشق نزدرمانیتکها برترین فضیلتهاست که از پاکی و صفای روح و دل نشأت میگیرد. آنان معتقدند که عشق احساسی است که قابل ترجمه و بیان نیست و حتی گاهی به درجهی پرستیدن و عبادت میرسد» (غنیمی هلال، ۱۹۹۸: ۱۲۷). عشق حالتی است که رمانتیکها، به طور کاملا آگاهانه در آن شروع به حرکت میکنند و با عشق نسبت به زن، تکامل مییابند. (الحاوی، ۱۹۸۱: ۱۷۹)

۵-۱-۱- عشق در دیوان خلیل مطران

الحب العذرى أبكــــي إذا غدت الظبــاء فلــم أر زينــهى الأتــراب فــي الســرب فارقتهـا أبغــي سعادتهـا و الحب فــي القربـان لا فــي القـرب (مطران، ١٩٤٩، ج١: ١٨١)

از ابیات فوق برمی آید که عشق از دیدگاه شاعر، همان طور که از عنوانش پیداست یک عشق عذری و پیراسته از گناه است. او معشوق را به اجزایی از طبیعت که مظهر زیبایی و جمالند تشبیه می کند و از توصیفات مبتذل جسمانی خودداری می ورزد. او اگرچه از دوری و فراق یار اندوهگین است، اما برایش خوشبختی و سعادت آرزو دارد و از دوری او شکوه نمی کند؛ زیرا

معتقد است که لازمه ی عشق نزدیک بودن به لحاظ مکانی نیست؛ بلکه عشق محبت قلبی و نزدیکی دلها به یکدیگر است.

لقــد ذكـــرتک و النهـــــار مـــودع

و خواطـــری تبـــدو تجـاه نواظـری

و الدمـــع مـن جفنـي يسيل نضـاره

و القلب بیـــن مهابـــهی و رجـــاء کلمـــی کدامیـهی السحــاب إزائـــي

ف وق العقيق على ذرى سوداء (١٩)

در این ابیات، تمام عناصر ادبیات از جمله خیال، عاطفه و اندیشه با هم در پیوستگی تام قرار دارند. شاعر اندوه و خاطرات محبوبش را با دیدن غروب آفتاب و پایان یافتن روز به خاطر می آورد. او خاطراتش را در مقابل چشمانش مجسم می بیند، درحالی که به خاطر اشکهای خونینش آنها را همچون ابرهای سرخی می یابد که در آسمان نظاره می کند. گویی سرخی شفق شاعر را به یاد خاطرات گذشته انداخته است، که دور شده اند و جز اندوه و ایجاد فضایی غمانگیز اثری از خود به جای نگذاشته اند. او اشکهایش را به عقیقی تشبیه نموده که بر بالای قلههایی سیاه قرار گرفته اند. اینجاست که شاعر غم عشق را با وصف طبیعت درمی آمیزد و با بیانی ساده و بدون تکلف، تصویری صادقانه از احساساتش خلق می کند.

عاشق متيم

ماذا يعاني في الهوى أهل الهوى

في الحي أعرابيه عدرت دميا

حسناء تخطر بين أبيات الحمي

بدلال غصن في حلى نصواره

مــن سفک دمــع و احتــراق صــدور

لـــو لا الهــوى مـا كان بالمهـدور

خط_رات عيـن في الحنان و حـور

و جمـــال شمس فــي غلالـــهى نــــور (ج۲: ۱۹۸)

مطران آنگاه که از عشق و سختیهای آن همچون اشک، اندوه و گریه سخن می گوید در واقع شکوهای از معشوق ندارد. او با خود می گوید که، اهل عشق از چه می نالند، آیا از اشک ریختن و سوزش قلب شکوه می کنند. شاعر معتقد است که اینها همه آثار عشق است؛ پس جای

گله و شکایت نیست. او معشوق زیبارو را به صحرانشینی بدوی تشبیه نموده است که در میان قبایل می گردد و خون آنان را میریزد. اما اگر عشق نبود، خون کسی ریخته نمی شد و کسی از درد عشق نمی مرد. شاعر مردن عاشقان را به خاطر وجود عشق می داند و معشوق خود را سرزنش نمی کند. در ادامه باز به سراغ تمجید و توصیف زیبایی های معشوق می رود و چشمان حورآسای او را ستایش نموده و خرامان راه رفتنش را به درختی سراپا شکوفه و زیبایی اش را به روشنی آفتاب مانند می کند.

یکی از جلوههای عشق در اشعار خلیل مطران، عشق و اشتیاق نسبت به وطن است. اگرچه زادگاه او لبنان و شهر بعلبک است، اما او هر جایی را که در آن آسایش را تجربه نموده، مدح گفته است. مثلا شاعر در مدح مصر اشعاری سروده و اشتیاق خود را نسبت به آن ابراز داشته است. البته این به معنای عدم پایبندی مطران به شهر و دیارش نیست؛ چراکه آن زمان به دلیل اشفتگیهای سیاسی و اجتماعی در لبنان، شاعر آرامش خود را در مکآنهای دیگری غیر از زادگاهش جستجو می کرد. در نتیجه، مصر به دلیل داشتن محیطی آرامتر، می توانست مأمن و پناهگاه این شاعر رمانتیک و آسایش پسند باشد. او ابیات زیر را در مدح و ستایش مصر سروده است و کرامت و وجود خود را از او می داند و حاضر است مال و جسم و روح خود را فدای آن

يا أيها الوطن العزيز فدى لك مالنا و السروح و البدن منك الكرامه ي و الوجدود معا فيإذا استعدتهما فلا حيزن (ج٣: ٢١٧)

و اما شاعر در ابیات زیر اشتیاق خود را این بار نسبت به زادگاه و وطن اصلی خود، بعلبک، اظهار مینماید. او میایستد و آنچه از زیباییهای دیار خود میبیند، با عاطفه و خیال شعریاش درمیآمیزد. وی وطنش را باغ سبزی میداند که زیر سایبانی از غنچههای شاداب و ظریف آرمیده است. این توصیفات بیانگر آن است که شاعر نسبت به دیارش دیدگاهی رمانتیکی و آرمانی دارد.

كــم وقفـــهى فــي بعلبك وقفتهــا
أرمـــي الجهـات بناظـــر رواد
بينــا أعيــد الطــرف عنهـا راويـا
عجبـا و إعجـابـا إذا هــو صـاد

الروضيه الخضراء تحت مظلهي

مــن ناصـع النــوار فــي الأعـواد (ج1: ۲۴۰)

۵-۱-۲ عشق در دیوان بیسارانی

عشق به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های رمانتیک، خمیرمایه ی بخش قریب به اتفاق دیوان بیسارانی را تشکیل میدهد. از ویژگیهای عشق در اشعار او میتوان به عاطفهی صادق و عشقی پاک و عذری اشاره کرد که قدم از جادهی عفاف بیرون ننهاده و هر جا به توصیف معشوق می پردازد، به زلف، چشم و خط و خال او بسنده می کند و از توصیفات جسمانی و رکیک امتناع مي ورزد؛ بدين گونه بر پاکي و بي آلايشي عشق خود صحه مي گذارد.

> شیرین سیای تو شیریان سیای تلوی ب نیے نیگای ناز ناگا دیای تے بــه مـــوژهی نـــاواک ژار نێـــش تــــــۆ بــه باڵا چـــوون سەرۆ *خ*ـەرامــــان تــ يه گشت سهوگهند بـــۆ جهمين وينهي جام

به تاق ئەبروى قەلەم كىيش تىق به پنزهی پازان شه کهرینسز تسو و جهفای بی سامان تو (بیّسارانی، ۱۳۹۵: ۲٤٥)

قيبلـــهم داخـــهوه قيبلـــهم داخــهوه تۆ وەش بـــاي مـــــهردان مــن به داخـــهوه مهیل کـهی وه جهستهم به دهماخـهوه؟ سياي خهم نه دل وهنهم بيهن جهم $(\delta \Im \cdot)$

داخـــۆ بـــۆ تـــۆ بــەي وە بــەيداخـــەوە؟ پهي چێــش؟ وه بێ تۆ بینــایي دیـــدهم

شاعر در اشعارش معشوق خود را با نمادهایی همچون قبله، چراغ، زلیخا و شیرین، مورد خطاب قرار می دهد که این اسامی نشان از عشق زمینی او دارد. در شاهد اول، شاعر به محاسن و زیباییهای یار از قبیل چشمان سیاه مست، نیمنگاه ناز، ابروی کمان، مژگانی که همچون تیر زهرآگین است، لبخند شکرین، قد و بالای سروآسا و بیوفاییهایش سوگند یاد میکند که هجرانش خواب و آسایش را از او ربوده است.

شاعر در شاهد دوم، خود را به سرزمینی تشبیه می کند که سپاه غم عشق آن را محاصره کرده است و آرزو می کند معشوق با دیدار خود، آن غم و اندوه را از سینه ی او بزداید. سعادت و خوشبختی را در وصال یار و بدبختی و شقاوت را در هجران او می بیند و عشق به حدی در وجود او ریشه دوانده که آتش دوزخ را در مقابل آتش جدایی از یار عذاب نمی داند (۲۹۷). گاه عشق تا حدی او را از خود بی خود ساخته و عنان اختیار از کف او ستانده که مذهب شیخ صنعان را در پیش می گیرد و بی پروا از طعنه ی رقیب و اغیار، دین و ایمان خود را باخته و تسلیم محض معشوق می گردد، از هر دین و آیینی دست کشیده و زنار دین معشوق را به کمر می بندد و در بهایت اعلام می دارد که پروایی ندارد از اینکه همگان بگویند به خاطر معشوق از دین خود برگشته است (۴۲۷).

همچنین او در قصیده ی دیگری به نام «روی کوفر دیم رووی ئیمان مه گیرت»، به توصیف دل خود که دین خود را به جمال میشوق باخته می پردازد و سپس از او علت آن را جویا می شود. او نیز دین ریاکاران و افعال مذمومشان را که سنخیتی با روح لطیف او ندارد و مایه ی آزار او شده اند، به چالش می کشد و ازاین رو دین فریزی خود را به دینداری ریاکارانه ی آن ها ترجیح می دهد.

چراغــم بـــی تـــق گـــولان وههــــار ههریه ک چوون نیشته ربه رگوزیـده ی مـن به لَـــی به لِــی به بــی تـــق مهدیــه و نه لیشــان غهیــر جه بی تقیـی چیش مهبــق فیشته ر؟

مهیان وه دیده م به نیشته رههان وه دیده م بن تسوّ مهشکاوا پهرده ی دیده ی مین مهیان وه دیده م تیژته رجه نیشان مهیان وه دیده م تیژته رجه نیشته رگولان حهری به نیشته رسمان (۳۰۱)

عشق در دیوان بیسارانی عشقی است عاری از تعلقات و مادیات بشر امروزی؛ عشقی که در آن عاشق جز معشوق کسی را نمیبیند و با اینکه نصیب او از عشق تنها رنجوری و شبهای پر از گریه و اندوه بوده است، اما با این حال کام نیافتن و نامرادی نه تنها سبب کناره گیری او از معشوق نشده، بلکه معتقد است که عاشق باید پروانهوار در آتش عشق بسوزد و دم نزند. همچنین عاشق نباید در راه عشق از جان خود پروایی داشته باشد، بلکه باید وجود خود را به

فنا و نابودی بسیارد و خویشتن خویش را فدای معشوق سازد و اگر عاشق را یارای فدا شدن و قربانی گشتن در راه معشوق نباشد، سزاوار عاشقی و همنشینی با معشوق نبوده و باید در ویرانه به سر ببرد.

۵-۱-۳- تطبیق و مقایسهی عشق در دیوان دو شاعر

مطران در بیان عشق و ترسیم زیباییهای معشوق طریقی میانه در پیش گرفته است. او در توصیف زیباییهای ظاهری معشوق از پدیدههایی بهره می برد که مظهر جمال هستی اند. نگاه او به عشق یک نگاه عفیفانه و پیراسته از گناه است. او همچنین به هنگام بیان اندوه خود از فراق یار، مظاهری از جمله غروب آفتاب و سرخی شفق را مورد توصیف قرار می دهد و میان حالات اندوهبار خود و طبیعت، همسانی ها و شباهت هایی می یابد. بیسارانی نیز همچون خلیل مطران به عشق نگاهی عذری و عفیفانه دارد. وی در هیچ جایی از دیوانش عشق را از دایرهی عفاف خارج ننموده است و عمده ی توصیفات او از زیبایی های معشوق توصیف چشم، ابرو، زلف و خط و خال اوست. بیسارانی تحمل دوری معشوق را به مراتب دشوارتر از تحمل دوزخ می داند و حتی مرگ را بر آن ترجیح می دهد او نسبت به مطران جزع و فزع بیشتری می کند؛ به گونهای که به جرأت می توان گفت هیچ شاعری این گونه مویه نکرده و مرثیه خود را نسروده است. اما مطران سعی دارد در فراق یار شکیبایی پیشه کند تا زمانی که مرگ او را دریابد. این ناکامی و شکست در عشق امری است که هر دو شاعر در رندگی واقعی خود تجربه نمودهاند و همین امر هم سبب شده است که هردو شاعر تا پایان عمر مجرد باقی بمانند.

۵-۲- طسعت

یکی از خصیصههای مهم و بارز مکتب رمانتیسم طبیعت گرایی است. روحیهی انزواطلبی شاعران رمانتیک و گرایش آنان به عزلت سبب گشته تا آنان به طبیعت روی آورند. «رمانتیکها طبیعت را به عنوان محل امنی برای تسکین دردها و دغدغهها دانسته و آن را به عنوان سنگ صبوری برای خود برمی گزینند» (ایوبی، ۱۹۸۴: ۱۷۲). علت اهمیت یافتن طبیعت نزد شاعران مکتب رمانتیک شاید از این جهت باشد که «هر شاعر رمانتیکی طبیعت را پاک و خالی از تظاهر، کینه و نیرنگ می بیند و خود را در دامان طبیعت خشنود می یابد و معتقد است که طبیعت او را دوست دارد و به سوی خود فرا میخواند. شاعر رمانتیک در طبیعت برای خود هم صحبتی می یابد که همانند آن را در جامعه نمی توان یافت» (مندور، ۱۹۹۸: ۱۰۳-۱۰۳).

۵-۲-۵ طبیعت در دیوان خلیل مطران

طبیعت و زیباییهای آن همواره منبع الهام و چهارچوبی برای بیان موضوعات مورد نظر مطران بوده است. پرورش یافتن شاعر در طبیعت زیبا و دلفریب لبنان که همواره خیال و احساس او را صيقل مي داد، عامل اصلى گرايش او به وصف طبيعت است. در حقيقت «ميان خليل مطران و طبیعت سرزمینش یک رابطه مادر-فرزندی وجود دارد. او عشق به زیبایی، صدق عاطفه و احساس و همچنین ارزشمند بودن فضایل اخلاق را از طبیعت لبنان آموخته است» (عشقوتی، ۱۹۹۱: ۴۷). هرکدام از جلوههای طبیعت احساس خاصی را در شاعر پدید می آورد. در ابیات زیر شاعر ضمن توصیف غروب آفتاب، نشانههای پندآمیز آن را پادآور می شود و اندوه عشق خود را به یاد می آورد.

و الأفـــة، معتكــــر قريـــح جفنـــه

يا للغروب و ما به من عبرهي

أو ليـس نزعـا للنهـار و صرعـهي

أو ليــس طمســــا لليقيــن و مبعثــ

أو ليـس محــوا للوجـود إلــي مـدى

حتے یکون النور تجدیدا لها

يغظ على على الجمرات و الأقذاء للمستهام! و عبرهى للرائكي للشمس بين مآته الأضواء و الشكيب بين غلائيل الظلمياء

و إباده ي لمعالم الأشياء

و يكون شبه البعث عود ذكائه (مطران، ۱۹۴۹، ج۱: ۱۹-۱۸)

ابيات فوق بخشي از قصيدهي معروف «المساء» است. شاعر به هنگام سرودن اين قصيده در کنار یکی از سواحل اسکندریه در مصر نشسته است و جلوههای طبیعت را مینگرد و با آنها به نجوا می پردازد. شاعر عواطف و حالتهای خود را با دیدهها و تجربیات حسی خود از طبیعت تلفیق می کند. او افق تیره را همچون انسان دردمندی می بیند که پلکهای زخمی اش را بر بارقهها و خاشاک فروبسته است. با دیدن غروب خورشید اندوه خود را به یاد میآورد و آن را اشک و اندوهی برای عاشق و عبرت و یندی برای خردمند می داند. غروب را ریشه کن شدن روز، شکست خورشید و سوگواری تاریکی میداند، روشنی را عامل یقین و غروب و تاریکی، را برانگیزنده ی شک می داند؛ چراکه در میان اسارت تاریکی، تمام هستی محو می شود و نشانه ها

از بین میرود. طلوع صبح و روشنی روز را همچون رستاخیزی میداند که جهان را دوباره روشن می گرداند.

أيها الروض كنن لقلبي سلاما

ما أقر الندي و ما ألعب النو

وغدير صاف أقام سياجا

ومسلاذا مسن الشقاء السملازم روما أجرع الظلال الحروائسم

حول___ه باسق من الدوح قائم (ج۳: ۴۲)

پناه جستن و طلب تسکین از مظاهر طبیعت، یکی دیگر از اندیشههای رمانتیک مطران است. او در ابیات فوق، باغ را مورد خطاب قرار داده و از او میخواهد تا در سختیهایی که همواره ملازم اوست، برای قلبش آرامش و مأمنی باشد. از میان پدیدههای طبیعت، نور و شبنم را مایهی روشنی و شوق میداند و تاریکی را موجب بی تابی و سرگردانی معرفی می کند. او در این باغ رودخانهی زلالی را ترسیم نموده که همچون بهشتی پنهان در سایهسار درختان بزرگ و باشکوهی قرار گرفته است. چنین توصیقات بهشت آسایی از باغ، درختان و رودخانه، به خواننده یادآور می شود که مطران در طبیعت پیشرو به دنبال بهشت گمشدهای می گردد که برای او مظهر خیر، سعادت و آسودگی است؛ گمشدهای که همواره شاعر در طلب آن بوده و در جامعهی انسانی آن را نیافته است.

خلیل مطران عشق و اندوه خود را با طبیعت در میان می گذارد و آنگاه که بخواهد معشوق را به وصف نماید از نشانههای جمال طبیعت بهره می برد و یا بالعکس مظاهر زیبای طبیعت را به معشوقی زیبا تشبیه می کند. مثلا گاه شبی آرام و زیبا را توصیف می کند که در آن تاریکی و روشنی با هم درآمیخته اند؛ او چنین شبی را به دوشیزه ای فریبنده و سیمین تن تشبیه می نماید که لباسی سیاه و نازک بر تن دارد. (مطران، ج۱: ۴۱)

الطبيعهي مصدر كل فن

كــل هـــذي الآيــات مبعث وحـي

كــل هــــذى الآيـــات تؤخذ عنهـا

كل هذي الآيات يجمع منها

للنظيهم المجهاد أو للنثيهر النغيه المجهاد أو للنثيه والتعهوب والتعهوب التمثيه الحهاد ونشيه السرور

(۲۲۴:۲۳)

مطران در ابیات بالا تایید می نماید که طبیعت مظهر تمام هنرها و منبع الهامی برای شعر و نثر است. او معتقد است همین جلوههای طبیعی و آیات و نشانههای هستی منبعی برای تمثیلها و تصویرپردازیهای زیباست و نغمههای اندوهبار و سرودهای شادی از همین آیات طبیعت برمی خیزد. برای مطران «طبیعت با تمام اجزای آن از بلندترین ستارهها در آسمان تا آخرین دانههای خاک بر زمین منبع الهامند» (عشقوتی، ۱۹۹۱: ۵۲).

الشلال و أنس الوجود

كشف الفج____ عن جنادل سيود

ضمها الغمر من بنات «ثبير»

تتـــراءی فیهــا ملامـــح بیـــض

حيثمـــا صـودفت مـــواقع نــــور

شف منها العباب عن فحم طا

ف جلتــــه صياقـــل البـــدور (مطران، ١٩٤٩، ج٢: ٢٢٣)

مطران در قطعهی فوق، سراغ جلوههای دیگری از طبیعت رفته و به توصیف آبشاری پرداخته است که از کوه ثبیر جاری گشته است و روشنایی سپیده دم حرکت آن را روی صخرههای سیاه به نمایش می گذارد. شاعر پیچ و تاب آبشار را در برابر انعکاس نور همچون صورتهای سفیدی و زغالهای سیاهی دانسته است که حرکتهای موجد آب آنها را نمایان می کند؛ همانند چشمهای سیاه فروهشتهای که چهرههایی صاف و روشن (که همان تلالؤ آبشار است) آنها را متجلی ساخته است.

۵-۲-۲ طبیعت در دیوان بیسارانی

اشعاری که بیسارانی در مورد بهار سروده است، چنین نشان می دهند که او جز در موارد اند کی زیبایی های بهار را بیان نکرده و از بهار بیزار است؛ چرا که فصل بهار را فصل وصال عاشقان و به هم رسیدن گل و بلبل می داند؛ در حالی که خود از فراق یار در عذاب است و دیدن وصل گل و بلبل تنها حسادت او را بر انگیخته و درد حاصل از دوری یار را تشدید می کند. فراق یار هر گل از گلهای بهار را برای او تبدیل به هزاران تیغ کرده که در حال شکافتن پرده ی دیدگان اوست و هر بار که به آنها می نگرد همچون خار در چشم او فرو می روند. بنابراین، با لحنی گلایه آمیز به معشوق می گوید که جدایی تو گلهای لطیف تر از حریر را برای من به خار و نشتر تبدیل کرده است.

مهیان وه دیدهم به نیشته ر ههازار مهيان وه ديده م تيژته رجه نيشان

گــوڵان حـهريـــر كــهرى به نێشتـــهر (بیسارانی، ۱۳۹۵: ۲۰۱۱)

چراغےم بےی تے گےولان وہھار ههریهک چوون نیّشتهر بهرگوزیدهی من

اشعار دیگر بیسارانی نیز در مورد بهار جملگی از این دستهاند و بهار را به گونهای به عشق ناکام نسبت داده و از آن بیزاری جسته و آن را مذمت کرده است. قصیدههای «وههاری غهمین، نهووههار سیان، میرزام نهووههار، وههار یاواوه و ...» شواهدی برای اثبات این مدعاست و نشان می دهند که بهار در زاویهی دید او همان بهاری نیست که دیگران از آن لذت می برند و با دیدن آن شاد میشوند، بلکه بهاری سیاه و غمناک است و نه تنها از دیدن آن لذت نمی برد، بلکه از دیدن آن دچار افسردگی میشود.

زايفرو زهبوون هيجران سهرئهنجام به جهورای هیجران مه کهردش ئیقرار زێندهی سهرهشووم دوور جه پای نهمام مهر جه خاو وینی بالای نهمامان سەرگەشتەي ھێجـــران زەدەي رۆزگــار نه تهرز مهوینوو نه بالای نهمام من جـه ئـاه سهردم قيـامهت خێــزا

ئــارۆ ديــــم خـــەزان دوور جە پــاى نەم ئەويىچ بــە جەستـــەم مەنـــالا بــه زار پەرسام ھەي زەدەي گـــەردوون بێـــرام یه چه به دبه ختین ینسه ینت ئامان واتش ههی هامدهرد دهروون پهر جـه خـار يه هێجـــران کهردهن جه ديـده کــوّر بام ئه و جـه ناڵـــينش ستـــاران رێـــزا

از زیباترین صورخیال های شاعر، تصرفی است که ذهن خلاق او در اشیا و عناصر بیجان طبیعت می کند و از رهگذر نیروی تخیل خود به آنها جنبش و حرکت می دهد و به سخن گفتن

وادار می کند. توصیف او از طبیعت توصیفی گزارشگرانه نیست، بلکه به طبیعت بار معنایی می دهد و پیوندی ناگسستنی با او برقرار می کند؛ به گونهای که گاه خود جزیی از طبیعت می شود و با او به گفت و گو می نشیند. به سخن آوردن طبیعت بیشتر در مورد فصل پاییز صدق می کند؛ چرا که پاییز در جای جای دیوان او بهسان عاشقی ناکام است که گاه از جور جفای یار به زردی دچار گشته و گاه از فراق یار لب به شکوه و شکایت گشوده است.

در شاهد فوق، شاعر پاییزی می آفریند که به درد هجران نهال گرفتار آمده است و تنها در خواب می تواند یار را ببیند؛ از این رو، زرد و ضعیف گشته است. خزان با شاعر به گفت وگو مینشیند و به درد مشترک و زبونی خود و او اقرار می کند. دیالوگهایی که میان شاعر و پاییز رد و بدل می شود، در خصوص فراق و جدایی از یار است؛ بنابراین سرشار از حزن و اندوه بوده و آنها را به آه و ناله انداخته است. نالهی پاییز تا حدی دردناک است که سبب فرو افتادن ستارهها گشته و نالهی شاعر نیز تا حدی سوزناک و جانگداز است که قیامت را مقابل چشمانش ظاهر می کند. این توصیف شاعر از طبیعت، به خوبی گویای ویژگیهای روحی و روانی شاعر شکستخورده و درد هجران کشیده است.

او در جایی دیگر، زردرویی خود را با پاییز مقایسه می کند. زردی پاییز را ناشی از طبیعت و تغییر فصل میداند و زردرویی خود را از در و رنج عشق. «وهشلّهم به خهزان پهی ویّش مهبوّ زهرد *** ئهو جه وادهی ویّش من جه تاوی دهرد» ۱۸ تا).

> تافے دیّـوهزنــاو تافے دیّـوهزنــاو بــه ســــۆزى سەداى ســــازى تــەرانـــــه جـــۆشش زەرىفــــەن، شىرىنـــەن، دلبــەر هـهر كـهس عاشقـهن ييسه جهستهش بــــق

تافی شهیدای عهشق، تافی دیّـوهزنــاو مەشناۆ كۆ كۆ مىروارى دانـــە بــــى حــهد مـــهدهرةِ مـــــروارى وه بهر داخوم ئهي سهودا جه عيشقي كيشهن؟ ييِّسه جوِّياي وەسل ئاواتوەستەش بۆ $(\Gamma \Lambda I)$

بیسارانی گاه از جلوههای طبیعت به عنوان قالب و ظرفی برای بیان مفاهیم دینی و عرفانی استفاده می کند. یکی از پدیدههای طبیعی را که در این راستا به کار گرفته است، آبشاری است که ناآرام و بی قرار و سرسام و دیوانهوار فرو می ریزد. شاعر علت سرگشتگی او را می پرسد. آبشار در ياسخ مي گويد: عاشق است و طالب راه حق و پيوستن به اصل حقيقت (خود دريا) است.

طبیعت جاندار نیز در اشعار بیسارانی از جایگاه خاصی برخوردار است و آن را به گونهای هنرمندانه با مضامین عاشقانه و عاطفی ممزوج ساخته است. این طبیعت در چشم انداز او طبیعتی یویا و دارای شخصیت است که با شاعر همکلام می شود و درد درونی او را درک می کند. در این راستا شاعر گاه از داغ عشق سر به ویرانه می گذارد و با جغد هم خانه می شود و در توصیف این حالات، غرق در تخیلات خود میشود و جغد از آه آتشناک او دچار سوختگی میشود. بنابراین، شاعر خود را سزاوارتر به مسکن گزیدن در بیابان می داند و از جغد می خواهد به آبادانی کوچ کند (بیسارانی، ۱۳۹۵: ۱۹۷). گاه همنشین خروس می گردد و گریه و زاری خود را با نالهی خروس مقایسه می کند. بر او غبطه می خورد و حال او را از خود بهتر می داند و می گوید نالهی تو از خوشنفسی است و تو همچون من داغ دوری یار را بر دل نداری (۱۳۲). توصیف این حالات دارای اسلوبی قصصی و ابیات دارای وحدت عضوی است که از شاخصههای مکتب رمانتیک است.

۵-۲–۳ تطبیق و مقایسه طبیعت در دیوان دو شاعر

طبیعت در دیوان خلیل مطران مهد بسیاری از موضوعات شعری اوست. طبیعت منبع الهامی برای شاعر و عاملی برای صیقل دادن و صفای روح و احساس اوست. طبیعت پناهگاه و چه بسا بهشت گمشدهای است که شاعر از آن برای خود کنج عزلتی ساخته است و درد و رنج خود را با آن در میان مینهد و آن را پناهگاهی امن و محل آسایش میداند؛ زیرا از وجود بدکاران، سخن چینان و دسیسه ورزان در امان است. کارکرد دیگر طبیعت در اشعار مطران بهره گیری از جلوههای زیبای آن برای توصیف جمال معشوق است.

بیسارانی نیز همچون مطران، با طبیعت صامت به گفتوگو مینشیند و با آن به نجوا می پردازد. وجه اشتراک دیگری که میان بیسارانی و خلیل مطران وجود دارد، پرداختن به لحظات و فصول غمزدهی طبیعت، مثل غروب و خزان است که با حالت روحی آنان هماهنگی دارد. پدیده ی مشترکی که هر دو شاعر از طبیعت انتخاب نمودهاند، آبشار است؛ با این تفاوت که بیسارانی آن را برای بیان مفاهیم عرفانی و سیر و سلوک عارف به کار برده، اما خلیل مطران آن را به چهرهی سفید زیباروی تشبیه نموده است. بیسارانی بیشتر به طبیعت ماتم زده توجه نموده و از زیباییهای آن رویگردان است، اما مطران برعکس، با طبیعت انس گرفته و آن را مايهي آرامش خود مي داند.

$^{-8}$ حزن و اندوه

حزن و اندوه یکی دیگر از مولفههای مکتب رمانتیک است که سویهای کاملا فردی و شخصی دارد و نشانه ی درونگرایی و وضعیت ذهنی شعرای رمانتیک است. گاهی شاعران رمانتیک آرمآنها و آرزوهایی در سر دارند که تحقق آنها نه در واقعیت بلکه در یک مدینه ی فاضله میسر خواهد بود. از این رو رمانتیکها همواره نوعی شکست و ناکامی و به تبع آن حزن و اندوهی را در آثار خود منعکس نمودهاند. حزن و اندوه و به دنبال آن «آرزوی مرگ نزد شاعران رمانتیک، بیانگر ضعف آنان در برخورد با معضلات زندگی نیست، بلکه آنها مرگ را موهبتی میدانند که با آن به جهانی والا و کمال مطلق میرسند» (غنیمی هلال، ۱۹۸۱: ۴۱).

۵-۳-۱ حزن و اندوه در دیوان خلیل مطران

انعکاس حزن و اندوه در اشعار خلیل مطران، علاوه بر فراق یار و اندوه عشق، دلایل دیگری دارد؛ از جمله، رثای عزیزان، وقوع جنگ، آوارگی و دوری از وطن. ابیات زیر را مطران به دنبال مرگ دو تن از عزیزانش سروده و همزمان از عزلت و انزوای خود که دلیل بر اندوه اوست، سخن گفته است.

أنشودهي اليأس هـــذه عزلتــــي أفر إليهـــا هـهنــا أجتــلــي مثـاليــن بـاتـــا فــــي سمــاء صفت وراء الغـمائــم ههنـــا ألتقـــي بطيفـــي حبيبـــي الـدفيفين فــــي فـــؤادي الواجـــم حـيث لاعيـــن للريــاء و لا للخـبث

أذن و لا ف____م للنمائــم (مطران، ١٩٤٩، ج٣: ۴۳)

شاعر در این ابیات از غم و اندوهی که بر قلبش سنگینی می کند، به عزلت پناه برده است. او این عزلت را که به دور از تمام مردمان عیبجوست، خوشایند می داند؛ چراکه در این عزلت، عزیزانش را که در آسمان پشت ابرها بیتوته کردهاند، آشکارا می بیند و با آنان که در قلب بی قرارش دفن شده اند، دیدار می کند. او کنج این عزلت را به بودن با مردم ترجیح می دهد؛ چراکه آنجا از سخن چینی نمامان، ریاکاری و خباثت افراد در امان است؛ نه چشمی و نه گوش و دهانی وجود دارد تا او را آزار دهد.

الأسد الباكي

و کے فیے فیوادی من جراح ثخینهی إلى عين شمس قد لجأت و حاجتي أسرى همومي بانفرادي آمنك أنــا الألم الساجـي لبعد مزافـري أنـــا الأسد الباكي، أنــا جبل الأسي فيا منتهى حبى إلى منتهى المنىي دعـــوتک أستشفــــي إليک فوافنــي

يحجبها برداي عن أعين الناس طلاقے ہی جے والے پدنس بارجاس مكايد واش أو نمائهم دسياس أنا الأمل الداجي ولم يخب نبراسي أنـــا الرمس يمشى داميا فوق أرمـاس و نعمهی فکری فوق شقوهی إحساسی على غير علم منك أنك ليي آسي (۲۲۷-۲۲۹:۲_ج)

خلیل مطران در قصیده ی «الأسد الباکی» اوج اندوه و ناامیدیاش را به نمایش گذاشته است و احساس و عاطفه را با هنر شعریاش درآمیخته است. اگرچه این قصیده را مطران بعد از شکست مالی اش سروده، اما این درد و رنج عمیقی که در شورش موج میزند، تنها ناشی از ضرر مالی که بر او وارد شده، نیست، بلکه اندوه او به خاطر بدعهدی زمانه، بی وفایی دوستان و بیزاری از فضای ظالمانهی جامعه است. او اندوه و زخم کهنهایی را که بر دل دارد از چشم افراد مخفی نگه می دارد و به دنبال فضایی آرام و به دور از پلیدی و دسیسهی سخن چینان است. او این مکان امن را در شهر عین شمس می یابد و آن را پناهگاه خود قرار می دهد. شاعر با تصویر پردازی زیبا خود را شیر گریان و کوه غم معرفی می کند که خونین بر روی قبرهای دیگر راه می رود. او با مدینهی عین شمس نجوا می کند و از او شفای درد و اندوهش را طلب می نماید.

-7-7 حزن و اندوه در دیوان بیسارانی

خــۆ وێت مەزانى دڵ چەنـد سەبــرش كــەرد ئيســه هــا سهبــرم جه تاقــهت بريــا ينسهشا واتهن حه كيمانه سال

پـهردهی سر پۆشـا و شـهکایهت نهکـهرد یانــهی سهبــرم سۆت پهردهی دڵ دریـــا جــه سەبركەردەن سەنگ مەبـۆ بـــه لاڵ

من یەند سەبرم كـەرد سەنگ نەبى بــه لاڵ

من یا بیم به سهنگ سهنگ بی به زوخال من یا بیم به سهنگ سهنگ بینسارانی، ۱۳۹۵: ۳۱۷)

شاعر در این ابیات، معشوق خود را مورد خطاب قرار می دهد و بی فایده بودن صبر و شکیبایی دل را بر عشق ناکام، به او یادآور می شود که تا چه اندازه صبر پیشه کرده است، راز خود را سر به مهر نگه داشته، در پنهان نگه داشتن نالههای قلبش کوشش کرده و هیچ شکوه و شکایتی نکرده است. او این مفاهیم را با تصویرپردازیهای زیبا بیان نموده و با آراستن آنها به صنعتهای بلاغی، کلام خود را خیال انگیز کرده است. در این راستا با بهره گیری از صنعت تشخیص، دل را به انسانی مانند کرده است که صبر و شکیبایی و رازپوشی از ویژگیهای اوست. اما در نهایت رشتهی شکیبایی او گسسته شده و زبان به شکوه و شکایت گشوده و پند پیشینیان را که گفته اند «از صبر کردن سنگ لعل می شود» نفی نموده است؛ چرا که با صبر کردن او، نه که عشق و احساس در او خشکیده و سنگ سخت و کالبد سرد و بی روحی تبدیل شده که عشق و احساس در او خشکیده و سنگ وجود او نیز در نهایت از شدت غم و اندوه به خاکستر تبدیل شده است. این شاهد، اوج بی قراری و ناامیدی شاعر را نشان می دهد که به گونه ای خیال انگیز آن را ابراز داشته است و با غلوی مقبول، ناکامی خود را نمایانده و مخاطب را تحت خیال انگیز آن را ابراز داشته است و با غلوی مقبول، ناکامی خود را نمایانده و مخاطب را تحت تأثیر قرار داده است.

قیبل هم گرفت ار قیبل هم گرفت ار هیبل هیخرانت به ی ته ور وه نه هم که رده ن کرد از نه و زوان یاران چهنیت که و پراز نه و روان یاران چهنیت که و و ده نگت نه گوش نه و ده نگت نه کوت امه و هه ناسه ی سه ردم

دڵ به جهفای توبیه گرفتار مات و بیده نگر چسوون نهقشی دیوار نه همان و بیده نگم چسوون نهقشی دیوار نه همان ده لیلی و عهرز کهرو نیاز نه همان ده لیلی و عهر نه بوینو پهنگت نه چسه مانورش ههان بوینو پهنگت نه تسو مهازانی به حالی دهردم (۵۷۲)

شاهد فوق، اوج ناراحتی و نگرانی شاعر را نشان میدهد که گرفتار جفا و هجران معشوقی شده است که او را قبله خود میداند. تبعات حاصل از این هجران، او را بهسان دیواری مات و حیران ساخته است. بند بند وجود عاشق از هجران معشوق در عذاب است و هر عضو از وجود او به

گونهای در فراق یار بیمار، ضعیف و بیرمق گشته است. زبان او دیگر یارای گفتوگو با معشوق را ندارد، دلی برایش نمانده تا اظهار ارادت کند، و گوشی که صدای یار را بشنود، و چشمانی که توان دیدن معشوق را داشته باشند. او در نهایت از این شرایط موجود به تنگ می آید و فریاد سر می دهد که چرا آه سرد او پایان نمی پذیرد و معشوق از حال او آگاه نمی شود.

> چراغے جیا چراغے جیا نائومێـــد نيشــــۆ وه بـهخت سيـــا ههر کــۆس کهوتهبــان کهردشــان کــارێ ههر کـــۆس کهوتهبـــان کـــۆس وه کــۆسهوه ئەر ساتىر بالات نەوپنو بە چىمە

ههر كهسيّ كهردش مـن جـه تــوٚ جيــــا زیانش چیش ہے نہ من توم بدیا؟ نهوینــوو بالات به ســـه د روّ جـاريّ ئەڭلا دۆس يىكىۋ وە كەلىۋسسەوە مهشوونه مهزهه بمهسيحاي مهريهم (718)

توجه به فردیت خود و مقصر دانستن دیگران در شکستها و ناکامیها یکی دیگر از مؤلفههای تفکر رمانتیک است. این ویژگی در جای جای *هیوان بیسارانی* به چشم میخورد. او در اشعار خود به ریشه یابی علل و عوامل جدایی و به وصال نرسیدن میان خود و معشوق می پردازد و آن را وجود حسودان، سخن چینان، معارضین، رقیبان و دشمنان می داند. همان طور که شاهد فوق نشان می دهد شاعر از فرط غم و اندوه، سخن چینان را مورد نفرین قرار می دهد که سبب جدایی او از معشوق بودهاند و برای آنها شوربختی و مرگ عزیزانشان را آرزو می کند؛ چرا که کاری کردهاند که او نتواند صد روز یک بار معشوق خود را ببیند؛ لذا، او نیز آروزی مرگ معشوقان آنها را می کند.

-۳-۳- تطبیق و مقایسهی اندوه در دیوان دو شاعر

حزن و اندوه در اشعار خلیل مطران علل و اسباب مختلفی دارد. اگرچه علت اصلی آن، جدایی و فراق یار است، اما انگیزههای آن متعدد است. اندوه، رنج و ناامیدی بیسارانی تنها یک عامل دارد و آن غم هجران یار و ناکامی در وصال معشوق است. حزن و اندوههای بیسارانی بسیار سوزناکتر از مطران است و کاملا وضعیت روحی شاعر را به مخاطب مینمایاند. او حتی از به کار بردن رنگهای شاد در شعرش پرهیز می کند و تنها به رنگهای سیاه، تار، دودی و زرد توجه دارد و حتی به جای واژهی قرمز، «خونین» را برگزیده است و این امر اوج افسردگی و ناراحتی شاعر را می رساند.

۵-۴- غربت

رمانتیکها نسبت به روزگار دچار نوعی سرخوردگی و آشفتگی هستند و همواره در نارضایتی از جامعه ی خویش به سر می برند. به همین خاطر احساس تنهایی و غربت می کنند. فاصله میان آرزوها با واقعیات و محدودیتهای جامعه، آنها را دچار اندوه کرده است. بنابراین به دنبال راه فرار می گردند تا خود را از محدودیتها آزاد سازند. (غنیمی هلال، ۱۹۹۸: ۲۱-۲۴)

۵-۴-۱ غربت در دیوان خلیل مطران

رمانتیکها به علت ظلمها، آشفتگیها و مفاسدی که در جامعه می بینند، به عزلت و انزوا پناه می برند تا از جوامع انسانی به دور باشند. آنها میان آرزوها و آرمآنهایشان با جهان واقع، فاصله ی زیادی احساس می کنند؛ به همین خاطر گاهی در اشعارشان سعی دارند از واقعیتهای موجود فرار کنند و به خیال پردازی روی آورند. این فرار از واقعیت، گاهی با رجوع به گذشته و یادآوری دوران کودکی مود می یابد. خلیل مطران نیز در برخی اشعارش گاهی از روزگار جوانی یاد می کند و بر خوشی آن ایام حسرت می خورد.

جالسوني يا رفقتي للشراب

في المكان الذي ألفناه قبلا

و لنودع تلک المعاهد توديع

و أعير حدوا إلى وهم الشباب

و علے مثل ما مضے من تصاب

الضيوف الكرام حين الذهاب (مطران، ۱۹۴۹، ج۱: ۱۸۰)

در این ابیات مطران از دوستانش می خواهد تا با هم بنشینند، شراب بنوشند و در عالم مستی به دوران جوانی بازگردند و در عالم رویا به همان جایی سفر کنند که میعادگاه ایام خوش جوانی بوده است. او در نهایت، چنین می اندیشد که بازگشت به چنین دورانی میسر نیست، پس بیاییم با این یادها و خاطرات دوران جوانی همچون مهمانی بزرگوار وداع کنیم و با اجلال او را بدرقه نماییم.

مطران گاهی نیز به دوران کودکیاش رجوع می کند و آرزو دارد که به صفای آن روزها و فراغت بال کودکانهای که آنزمان داشت، بازگردد. او دوران کودکی را همچون خواب خوشی می داند که می گذرد و جوان توجهی به گذر این ایام ندارد. پس باید این دوران از زندگی را

غنیمت شمرد؛ زیرا وقتی بگذرد و به پایان برسد، تنها خاطره و یادی از آن باقی خواهد ماند. وی بعد از سالها دوری از وطن و زادگاهش (بعلبک)، آن را مورد خطاب قرار می دهد و از او می-خواهد دوران کودکی اش را که در آنجا سپری کرده بود، دوباره به یادش آورد تا خاطرات و یادگار آن روزها دوباره برایش تداعی شود؛ آن روزهایی که آزادانه با لبی خندان بر تپهها بازی می کرد و می دوید.

و الصب كالكرى نعيه و لكن يغنم المرء عيشه في صباه المرء عيشه في صبام إيه آثار بعلبك سلام ذكريني طفولتي و أعيدي و أعيدي يوم أمشي على الطلول السواجي

ينقضي والفتى به غير داري فيإذا بان عياش بالتنذكار بعد طول النوى وبعد المزار رسم عهد عن أعيني متواري لا افترار فيهن إلا افتراري (ج٢: ٢١٣-٢١٣)

در برخی ابیات، شاعر دور از وطن خود و در غربت به سر میبرد و از تلخیهای غربت و مصیبتهایی که او را احاطه کردهاند، شکوه می کند را و خود را در هجرتی تحمیلی توصیف می کند که برای غریبی همچون او هیچ انس و آرامشی ندارد و آفاق از هر سو او را طرد می کنند؛ همچون خاشاکی که باد آن را در هوا بچرخاند. (ج۱: ۱۱۲)

-4-4غربت در دیوان بیسارانی

احساس غربت، دلزدگی و غم تنهایی، بخش عمدهای از دیوان بیسارانی را به خود اختصاص داده است. این شاعر تحت تاثیر عوامل مختلفی از حس غربت و سرگردانی خود پرده بر می دارد؛ گاهی از تنهایی و فراق یار حسرت می خورد و گاه از دوری وطن اندوهگین است.

چــراغ نـــه دڵــهن چــراغ نـــه دڵــهن دلٚــهن دلٚــهن دلٚــهن عهريبان چــوون پهڕهی گوڵــهن غــمريب ئـــهر پهنهش بواچــان ســـهردێ

هـهر كـهس غهريبهن ههر خـهم نه دڵـهن گـوڵ خـار تيش نيشـۆ خهيلـي موشكڵـهن هـهر سـهردي پهريش مهبـــۆ بــه دهردي

دلّـــهی غــهریبـــان میّســـل گـــولّ داروّ مـــولّک غهریبیـــــم فـــهراوان دیـــــهن

هـهر كـهس مه گێــرۆ غـهريبــان عێزهت

كاف____ ئەو كەس___ەن غەرىب م_ازارۆ داخ غەرىبى_م ج_ە حــەد بەرشىــەن

پهی ویٚش مهسازوٚ جایسی جه جهننهت (۲۲۱: ۱۳۹۵)

غم غربت در اشعار بیسارانی به چند صورت جلوه گری می کند. گاه همچون نمونه ی فوق، دوری از زادگاه و وطن است که به گفته ی خودش سفرهای گوناگونی رفته است و مناطق فراوانی را دیده است؛ همان طور که در اشعار دیگرش از چین، ماچین، ارمنستان، کشمیر، هند، مصر و شام نام برده است و در سفرهای خود کیش و آیینهای مختلفی از قبیل ترسا، گاور، رهبانیت و ... را دیده است. بنابر قطعه ی فوق، در نهایت به این نتیجه رسیده است که هیچ دین و آیینی برابر انسانیت و انسان دوستی نیست؛ در نتیجه مردم آزاری را برابر با کفر می داند و قلب انسانها را همچون گلبرگهای لطیفی می داند که حتی یک نگاه سرد همچون خاری در آن فرو می رود. او پس از ذکر این اوصاف در بیت آخر، بهشت را لایق کسانی می داند که برای همنوعان خود عزت و احترام قائل باشند.

به وینه ی مهجنوون پوو کهروو نه به پ ئایر دووریت نه دڵ گێر روٚ کو قیبلهم ئه و گهردوون ئیدش برق نه دڵ پهی چیش؟ جای ئهلحهد تهنگنای گڵکو

رەوان بۇ ھووناو بە ســـەر دىـــدەى تــــەن بناڭــــوو جــــه داخ دەرد دوورى تــــۆ شەلاى وەر جــــه گشت من بەرۆ وە گــــ خاستەرەن جــــه داخ دەرد دوورى تــــۆ خاستەرەن جــــه داخ دەرد دوورى تـــــۆ

از ابعاد دیگر غم غربت در شعر بیسارانی، دوری و جدایی از خانواده و معشوق است. در شاهد فوق به خاطر این غم غربت در صدد است همچون مجنون رو به کوه و بیابان بگذارد و اشک خونین بر دیده جاری کند؛ چرا که فراق معشوق همچون آتشی درون او را میسوزاند. او در این خصوص معشوق را مورد خطاب قرار می دهد و به او می گوید اگر روزگار، دوری از تو را برای من مقدر کرده باشد، پس همان بهتر که قبل از همه جان من را بستاند. در نهایت می گوید مرگ

برای من بسیار گواراتر از زندگیای است که در آن داغ دوری تو را بر دل داشته باشم. شاهد دوم نیز درد دوری از خانواده را بیان می کند که قلب او را پاره پاره ساخته و مرگ را بر این زندگی ترجیح می دهد؛ چرا که درد مرگ فقط یکبار است و درد دوری از یار هر لحظه مرگی است.

وهشـــــى ويـــهردهم وهشـــــى ويــهردهم

ئاخ كــــۆن وەشى وەخت ســــاڵ ويەردەم؟

کــــۆن ئەو دڵ بە سپەر ناوە کان کـــەردەم؟

كۆن ھووناو جەرگ چوون شەربەت وەردەم؟

ك__ۆن ئەو سەودا و سەبر بە ساڵ و ماھےٚع؟

قنیاتـــم مهکـــهرد به نیـــم نیٚگاهـــــیٚ؟

بیهنان به سهنگ کونه ههواران

پهی تهمای سایـهی چهتـری چنـاران (٦٤٦)

بعد دیگر غم غربت در اشعار بیسازانی، حس دل تنگی و حسرت به چیزهایی است که در گذشته آنها را تجربه کرده و در زمان حال آنها را از دست داده است؛ از جمله غربت جدایی از معشوق است که غم دوری او را با ایماژهای گوناگون بیان آن، اسلوب استفهام در معنای تحسر خود آه و ناله سر می دهد. عنصر مهم و تأثیرگذار برای بیان آن، اسلوب استفهام در معنای تحسر یا حسرت است. همان طور که از نمونه ی فوق برمی آید، شاعر با حسرت می پرسد: کجاست روزهای شیرین گذشته؟ روزهایی که در کنار معشوق دل را سپر ناوک مژگان میساخت؟ کجاست روزهایی که خون دل کنونی اش به کامش همچون شربتی بود؟ کجاست روزهایی که به نیم نگاه معشوق قناعت می کرد و از برای آن سال ها صبر پیشه می کرد؟ اما اکنون آنها را نمی یابد و فراق معشوق او را به سنگ سختی مبدل ساخته است. بنابراین برای فرار از وضع موجود، دوران خوش گذرانی با معشوق را تداعی می کند و خاطرات شیرینی را که در گذشته با او تجربه کرده است، مرور می کند و در صدد است از این طریق درد و فشارهای روحی خود را بکاهد.

ئاخ پەى مناڭىكى ئاخ پەى مناڭسى

گۆشەي خاتـــرم جە خــەم بىي خالـــــى

ئے۔۔۔۔اخ وا درینا ہے۔ ان جہ وہ شہری منالے۔ لاقهید بیم جه تان جه وہ شہرے و تالے۔

ھەر بازيـــــم مەكەرد مــن چەنـــــى ياران

نازدارن جــهمین لێــــم نمهپۆشـــان

ئیسے جے شوومے زەمانے می باتے ل

مهشیم نـــه بـاوهش نازک نـازداران مهکـهرم سهیـران زلّف وهشبوّشـان نازاران یه کیه ک لیّـم مه کـهران ســـلّ نازاران یه کیه ک لیّـم مه کـهران ســـلّ (۹٤)

همان طور که گفته شد، غم غربت شاعر عمدتا به صورت یادآوری مکرر و حسرتبار روزگاران خوش گذشته است. یکی از این یادآوریها گریز به دوران کودکی است که خلق افسرده، ضعف جسمانی و پیری به طور متناوب او را وادار به مرور دوران کودکی می کند تا بلکه از این طریق کمبودهای روحی و فکری خود را در فراسوی درد ناکامیها و ناتوانیهای دوران پیری جبران نماید. در شاهد فوق، با افسوس و دریغ به ذکر خاطرات دوران کودکی خود می پردازد؛ آنگاه که هیچ دغدغهی ذهنی نداشت و مدام مشغول بازی بود و می توانست در آغوش زیبارویان جای گیرد. اما اکنون پیری در او راه یافته و زیبایی و شادابی گذشته را از دست داده است و زیبارویان از او گریزانند. ابیات نشان می دهد که شاعر از پیری خود دچار وحشت شده؛ پس برای فرار از وضع موجود به خاطرات دوران کودکی پناه برده است.

-4-7 مقایسه و تطبیق غربت در دیوان دو شاعر

احساس دلزدگی و غربت نزد هر دو شاعر، ناشی از فران محبوب و جبر روزگار است. لذا، هردو برای فرار از واقعیت اندوهباری که پیشرو دارند، به ایام جوانی و کودکی خود رجوع می کنند. انگیزه ی مشترک مطران و بیسارانی برای رجوع به گذشته، آن است که هر دو از ناملایمات و تلخی های دوران پیری دلزدهاند و تلاش دارند با رجوع به گذشته و مرور و تداعی خاطرات شیرین جوانی، غم ایام پیری را اندکی تسکین دهند. هر دو شاعر دوران کودکی را مرور می کنند که چه سبکبال و بی خیال بازی می کردند و نزد خوبرویان محبوب بودند. مطران عشق دوران کودکی را عشقی پاک و بی دغدغه بیان کرده است و معتقد است که چنین حالتی در دوران بزرگسالی وجود ندارد. بیسارانی بیشتر در حسرت دورانی است که در کنار معشوق لحظات خوشی را سپری نموده است. اما مطران در غم سپری شدن دوران جوانی است و آرزومند بازگشت روزگار بی اندوه آن است؛ اگرچه گاهی همچون بیسارانی از فراق یار اشک خون می ریزد و خاطرات بودن در کنار معشوق را یادآوری می کند.

۶- نتيجه گيري

خلیل مطران و ملامصطفی بیسارانی هر دو از پیشگامان و طلایهداران رمانتیسم در ادبیات عربی و کردی بودهاند. پژوهش حاضر، تقدم بیسارانی را نسبت به پدیدآورندگان آثار ادبی و فرهنگی مکتب رمانتیک در ادبیات سایر ملتها نشان میدهد. بررسی تطبیقی حاضر نشان داد مؤلفههای رمانتیک نظیر عشق، طبیعتگرایی، خیال پردازی، حزن و غم غربت به شیوهها و تصویرسازیهای مختلفی به کار گرفته شدهاند. عنصر عشق در شعر این دو شاعر، عشقی زمینی بوده و بیانگر احساسی پاک و عفیف است که از عمق درون هر دو شاعر نشأت گرفته و در هیچ زمانی هوس و پلیدی در آن راه نیافته است. شاعران در توصیف هرکدام از عنصر رمانتیک، عشق و عاطفه را با آن ممزوج ساخته و به گونهای مسائل عاشقانه را در آن دخیل دانستهاند.

طبیعت گرایی در آثار دو شاعر جایگاه برجستهای دارد و همچون شاعری ناتورال آن را در آغوش کشیدهاند. خاستگاه و موطن دو شاعر که دارای طبیعت و چشماندازهای زیبا و سحرانگیز است، در گرایش دو شاعر به سبک رمانتیک نقش دارد. آنها به عناصر طبیعت، جان داده و هر عنصر را همچون موجود زندهای فرض کرده و با آنها به گفتگو پرداختهاند و گاه آن را نمادی برای بیان عقاید خود به کار گرفتهاند. اشعار خلیل مطران و بیسارانی دارای اسلوب قصصی است و از وحدت عضوی برخوردارند. آنها در توصیفات خود از معشوق، طبیعت و حالات نفسانی اش به پیچیدگیهای لفظی و صنایع بدیعی نپرداختهاند، بلکه از لغات و تعبیرات ساده و روان استفاده نموده اند؛ در عین اینکه مقصود خود را به طور کامل منتقل کردهاند.

از جمله وجوه افتراقی که در تطبیق اشعار رمانتیک آین دو شاعر به چشم میخورد، این است که بیسارانی در بیان عواطف درونی و عاشقانهی خود بسیار افراط ورزیده و عشق تا حدی او را از خود بی خود ساخته و عنان اختیار از کف او ستانده، که مذهب شیخ صنعان را در پیش می گیرد و بی پروا ایمان خود را باخته و تسلیم محض معشوق می گردد. اما خلیل مطران نسبت به بیسارانی بر درد هجران شکیباتر است و کمتر به شکوه و گلایه پرداخته است؛ زیرا او معتقد است که فاصله و جدایی نمی تواند مانع از عشق ورزی و نزدیکی دل ها گردد. سیکی از جلوههای رمانتیک که هر دو شاعر در اشعار خود منتقل نموده اند حزن و اندوه است. بیسارانی تنها یک انگیزه برای غم و اندوه خود دارد و آن جدایی و هجران یار است. ناکامی او در وصال به محبوب علت عمده ی اشعار حزن آمیز بیسارانی است. اما مطران ازآنجاکه دارای شعر مناسبات است، عوامل و انگیزه های مختلفی برای ابراز حزن و اندوه خود دارد؛ اگرچه دلیل اصلی او برای بیان اندوه، جدایی از معشوق و دوری از وطن است. او همچنین اشعاری در سوگ دوستان، تلخی اندوه، جدایی افراد و بی وفایی پاران دارد.

منابع

فارسى:

رسول نژاد، عبدالله و پروین یوسفی. (۱۳۹۶). «بازتاب مضامین دینی و عرفانی در دیوان ماموستا بیسارانی»، همایش ملی کرد و فرهنگ ایرانی اسلامی، سنندج: دانشگاه کردستان.

روحانی، بابامردوخ. (۱۳٦٤). تاریخ مشاهیر کرد: عرفا، علماء، ادبا، شعرا، جلد اول. تهران: انتشارات سروش.

محمدپور، عادل. (۱۳۷۵). بررسی و تحلیل سبک شناسی اشعار بیسارنی در سطوح سه گانه زبانی، فکری، ادبی (زیباشناختی)، سنندج: نشر دانشگاه آزاد.

کردی:

بيّسارانی، موستهفا. (۱۳۷۵). *ديوانی بيّسارانی.* کوّکردنهوه ذی حه کيم مهلا ساڵح. سنه: بڵاوکردنهوهی مهيهن.

---. (۱۳۹٤). *دیوانی ئەشعار*. کۆکردنەوەی عەبدۆڵڵا حەبیبی. سنە: بڵاوکردنەوەی کوردستان.

تاوه گۆزى، عەبدورەحىم (مەولەوى كورد). (١٣٧٥). *دىوانى مەولەوى.* كۆكردنەوەى عەبدۆلكەرىم مودەرىس. سنە: بڵاوكردنەوەى كوردستان.

رەشىد، ئەحمەد خورشىد (۱۹۸۹). *رێبازى رۆمانتىک لە ئەدەبى كوردىدا.* بەغداد: جاپخانەي مەعارىف.

سهجادی، بهختیار. (۱۳۷۹). «بناغه رۆمانتیکییه کان له شیعری مهولهوی کورددا»، سروه، س. ۱٦، ژ. ۱٦۹، لل. ۳۰- ۲۵.

---. (۱۳۹۵). «شێوازناسيى وێژهى گۆرانى: تايبەتمەندىيە سەرەكىيەكان»، پژوهشنامە ادبيات كردى، س. ۲، ژ. ۲، لل. ۱۲۵-۱۶۷.

عربى:

الحاوي، ايليا. (١٩٨١). خليل مطران طليعهي الشعراء المحدثين، ج ٢، بيروت: دار الكتاب اللبناني.

الفاخوري، حنا. (١٣٨٧). تاريخ الأدب العربي، طهران: توس.

ايوبي،ياسين. (١٩٨٤). *مذاهب الأدب معالم و انعكاسات*، بيروت: دارالعلم للملايين، الطبعهي الثانيهي.

شكيب انصاري، محمود. (١٣٧٦). تطور الادب العربي، تاريخ و نصوص، اهواز: نشر جامعهي شهيد چمران.

عشقوتي، منير. (١٩٩١). خليل مطران شاعر القطرين، بيروت: دارالمشرق، الطبعهي الأولى.

غنيمي هلال، محمد. (١٩٩٨). *الأدب المقارن*، قاهرهي: دار نهضهي مصر، الطبعهي الثالثهي.

--- (۱۹۸۱) الرومانتيكيهي، قاهرهي: دار نهضهي مصر، الطبعهي الثانيهي.

مطران، خلیل. (۱۹٤۹). *دیوان خلیل مطران*، المجلد الاول و الثانی و الثالث، بیروت: دار مارون عبود.

مندور، محمد. (۱۹۹۸). الأدب و مذاهبه، قاهرهي: دار نهضه مصر، الطبعهي الثالثهي.

الجامعيدي.

موسى، خليل. (١٩٩٩). خليل مطران شاعر العصر الحديث، دار ابن كثير، الطبعهى الأولى. زكى بيك،محمدامين. (١٩٤٧). مشاهير الكرد و الكردستان في العهد الاسلامي، مصر: مطبعهى السعادهي. نشاوي، نسيب. (١٩٤٤). المدارس الأدبيهي في الشعر العربي المعاصر، الجزائر: ديوان المطبوعات





تصریف فعل و مقولههای آن در کردی کلهری بر اساس صرف زایشی باور

$^{ m I}$ مسعود دهقان (نویسنده مسؤول

استادیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان **ابراهیم بدخشان^{II}**

دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

تاریخ دریافت: ۱۵ مهر ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۹ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۱۰۷–۱۲۴

چکیده

یژوهش حاضر با هدف بررسی تصریف فعل و مقولههای آن در کردی کلهری در چهارچوب صرف زایشی باور (۱۹۹٦) انجام گرفته است. ماهیت روششناسی انجام این نوشتار کیفی، توصیفی-تحلیلی بوده و دادهها از طریق مصاحبه با سخنوران کردزبان گردآوری و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند. در این مقاله کوشیدهایم تا مقولههای تصریفی فعل که در کردی کلهری عبارتند از: وندهای وجه، وندهای نفی و وندهای شخصی را هر کدام جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم ایند مقاله در پی پاسخی برای این پرسش است که چگونه فرآیند تصریف در مورد فعل قابل بحث و بررسی است، و همچنین چه محدودیتی در خصوص مقولهی فعل در کردی کلهری به لحاظ تصریف وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که چگونه دیدگاههای صرفیونی همچون باور (۱۹۹۸) می تواند تصریف فعل را در این گویش توجیه نماید. نتایج نشان داد که تصریف فعل در کردی کلهری در چهارچوب صرف زایشی باور کاملا قابل توجیه است.

کورته

ئەم توێژینەوە بە مەبەستى تاوتوێ کردنى گەردانى كردار و ژيربهشه كانى له كورديى كه لهوريدا له چوارچیّوهی گهردانی زایشتیی باویّر (۱۹۹٦) ئەنجام دراوه. چيەتى ريبازناسيى ئەم وتاره، وهسفی-شیکارانهیه و دهیتاکان له ریّگهی هەڤيەيڤين لەگەڵ ئاخيۆەرە كوردزمانەكاندا كۆكراونەتەوە و ليكدراونەتەوە و دواتر شى كراونه تهوه. لهم وتاره دا ههوڵ دراوه ژێربهشه گەردانىيەكانى كردار كە لە كوردىي كەلھورىدا بریتین له گیره که کانی ریّژه، گیره که نهریّتییه کان و گيره که کهسه کييه کان به جيا ليْکبدريِّنهوه. ئهم وتاره دەيەويت وەلاميك بۆ ئەم يرسيارە بدۆزيتەوە كە چۇن پرۆسەي گەردان لە بارەي كردارەوە دەخرىتە بهر لیکدانهوه و تاوتوی کردن و چ سنووردارییهک سهبارهت به ژێربهشي کردار له کورديي کهلهوريدا له بارى گەردانەوە بوونى ھەيە. ئەم توێژينەوەيە ئەو خالهش دەستنىشاندەكات كە روانگەكانى مۆرفۆلۆژىست و وشەناسگەلىنى وەك باوىر (١٩٩٦) دەتوانن گەردانى كردار لەم زاراوەيەدا روون بكەنەوە. ئاكامەكان پىشان دەدەن گەردانى كردار له کوردیی کهلهوریدا له چوارچیّوهی گهردانی زايشتيي باويردا به تهواوي ياساوي بو ههيه.

> **واژگان کلیدی:** فرآیند تصریف؛ فعل؛ صرف زایشی؛ کردی کلهری

وشهگهلی سهره کی: پرۆسهی گهردان؛ کردار؛ گهردانی زایشتی؛ کوردیی کهلهورِی

^I dehghan_m85@yahoo.com

[&]quot;badakhshane@gmail.com

۱ – مقدمه

صرف کی از سطوح تحلیل دستور زبان است که ساختار صورت کلمات را ابتدا از طریق کاربرد ساختار تكواژ مورد مطالعه قرار مي دهد. صرف به لحاظ سنتي از نحو كه با قواعد حاكم بر تركيب واژهها در جمله سر و کار دارد متمایز می شود و عموما به دو شاخه ی اصلی تقسیم می شود: الف) صرف تصریفی 7 (مطالعهی تصریف) و ب) صرف اشتقاقی 7 (مطالعهی واژهسازی). کریستال ٔ (۲۲۵:۱۹۹۲) بر این باور است که در دستور زایشی، صرف و نحو به صورت دو سطح جداگانه مورد توجه قرار نمی گیرند. وی معتقد است که قواعد نحوی همان طوری که بر گروهها و جملات اعمال مي شوند بر ساخت واژهها هم اعمال مي شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر که بررسی تصریف فعل در کردی کلهری در چارچوب صرف زایشی است، پاسخ به این پرسش است که چگونه فرآیند تصریف در مورد فعل قابل بحث و بررسی است یا اینکه در این زمینه محدودیت وجود دارد و این قسم از کلمه در کردی به لحاظ تصریف چندان مورد ملاحظه قرار نمی گیرد. شایان ذکر است که واژهی زایشی در واقع اصطلاحی است که از ریاضیات گرفته شده است و چامسکی در یکی از آثار خود با عنوان ساختهای نحوی (۱۹۵۷)، آن را برای اشاره به توانایی یک دستور به منظور تعریف مجموعه جملات دستوری در یک زبان بکار برده است (کریستال،۱۹۹۲:۱۵۱). به باور دبیر مقدم (۱۹:۱۳۷۹-۲۰) در دستور زایشی، نحو به عنوان زایاترین بخش تلقی گردیده و کانون مطالعات نظری و توصیفی نیز در نظر گرفته شده است. وی (همان) معتقد است که دستور زایشی، بخشهای تشکیل دهنده ی نظام زبان را مستقل و جدای از هم می داند.

۱-۱- کردی کلهری و پیشینهی آن

زبانهای ایرانی شاخهای از زبانهای آریایی (هند و اروپایی) هستند و از کهنترین زبانهای خانواده ی بزرگ زبانهای هند و اروپایی به شمار میروند. زبانهای ایرانی مانند بسیاری دیگر از زبانها، از سه دوره ی باستان، میانه و نو عبور کرده و تحول یافتهاند. از میان این سه دوره تحول زبانهای ایرانی، زبانهای ایرانی نو زبانهایی هستند که پس از فتح ایران به دست عربها در سال ۲۵۱ میلادی (قرن هفتم میلادی) بتدریج در مناطق مختلفی از ایران پدیدار شدند که مهمترین و متداول ترین آنها فارسی دری است. دیگر گویشهای ایرانی نو که

¹ Morphology.

² Inflectional Morphology.

³ Derivational Morphology.

⁴ D. Crystal.

⁵ Syntactic Structures.

تعدادشان به صدها زبان می رسد بر اساس قرابتهای ساختاری و جغرافیایی به دو گروه غربی و شرقی تقسیم می شوند.

رضایی باغبیدی (۱۳۷۷) معتقد است که گویشهای کردی از شاخهی زبانها و گویشهای ایرانی نو غربی هستند که خود به چند شاخه تقسیم میشوند که عبارتند از:

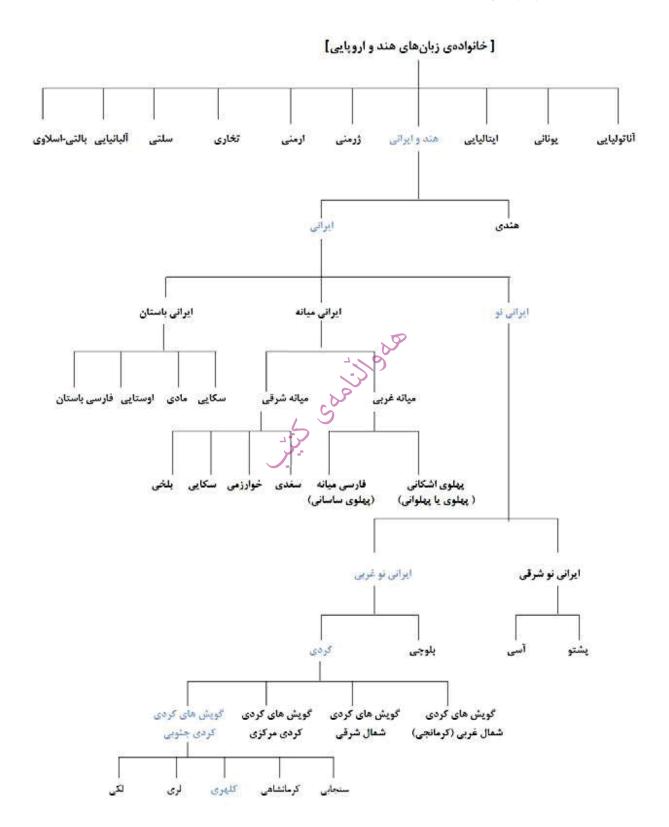
- ۱. کردی شمال غربی یا کرمانجی در آذربایجان غربی، کردستان، خراسان، بلوچستان، افغانستان، ترکیه و سوریه
- ۲. کردی شمال شرقی در جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان و نیز در موصل و دوهک عراق
- ۳. گویشهای کردی مرکزی که شامل سورانی (در اربیل، خانقین، سلیمانیه، کرکوک عراق)، سنیعی در جنوب کردستان، و مکری (در جنوب آذربایجان غربی و کردستان)
 - ۴. کردی جنوبی که شامل سنجابی، کرمانشاهی، کلهری، و لری و لکی است.

کشاورز (۵:۱۳۸۴) در مورد ایل کلهر می گوید:

ایل کلهر [...] در طول تاریخ نقش مهمی در تحولات کردستان، ایران و عثمانی داشته است. اگر کردستان ایران را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، و حدود آن را نواحی کامیاران در نظر بگیریم مسکن اولیهی ایل کلهر همراه با گوران بزرگ در نواحی مرز بین این دو منطقه یعنی نواحی دامنههای شاهو قلعهی پانگان و دیگر نواحی این منطقه حضور داشته اند و در کردستان عراق نیز به طور سنتی در اطراف شهر خانقین کلار و دیگر نواحی گرمسیری جنوب کردستان عراق حضور داشته اند پس طی یک شری حوادث و اتفاقات به جنوب شاهراه کرمانشاه ـ خانقین نقل مکان کرده و ساکن شده اند و مرکز اصلی ایل امروز در این مکان است، ولی طوایف کلهر امروزه در تمام کردستان ایران و عراق به طور پراکنده و گاه متمرکز در تمام شهرهای کردنشین ایران و عراق از جمله ایوان غرب، سقز، بوکان، مهاباد، شاهین دژ (چهاردولی)، ارومیه، ماکو، سنندج، ایلام، مهران و در عراق در سلیمانیه، کرکوک، کلار، حلیچه، نواحی گرمیان زندگی می کنند.

نام ایل کلهر در اصل از دو کلمه «کل» (kal) به معنای عبور از گردنه و بز کوهی و «ور» (vor) به معنای بریدن تشکیل شده است، و کلوور (kalvor) کنایه به چست و چالاکی و زرنگی مردم این ایل در راه رفتن و کارهای جنگی است. از اینرو، به بزکوهی که از صخرهای به صخره دیگر می پرد تشبیه شده اند و چون فارس زبانها نمی توانستند «کلوور» را درست تلفظ کنند، اشتباها آن را کلهر می گفتند. تا جایی که این واژه در مکاتبات دولتی و اسناد، مدارک و حکومتهای وقت نیز راه یافت و از دیر باز نام این ایل به کلهر معروف گردید. (رضایی،۱۳۸۸)

۱-۲- نمودار کلی پیشینهی کردی کلهری



۲_ پیشینه پژوهش و مطالعات مرتبط

پیرامون مقولهی تصریف در زبان پژوهشهایی انجام گرفته است که نگارندگان در ذیل به برخی از این پژوهشها اشاره خواهند کرد. احمدی (۱۳۹۳) در مقالهای با عنوان «بررسی مشخصههای تصریفی اسم و فعل در گویشهای بوشهری» به بررسی گویشهای بوشهری از شاخه زبانهای ایرانی نو غربی پرداخته است. وی در این پژوهش، انواع گویشهای استان بوشهر را از لحاظ جغرافیایی به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. نگارنده با بررسی و توصیف ویژگیهای تصریفی اسم و فعل در گویشهای بررسیشده در شاخهی جنوبی و بر اساس طبقهبندی قطره (۱۳۸۱) به این نکته اشاره می کند که این مشخصهها یا بازنمایی صوری و صرفی دارند. مانند، مشخصهی زمان در افعال و یا فاقد تبلور صوری هستند و هیچ نشانهی صرفی آشکاری ندارند. مانند، مشخصهی جانداری در اسامی. شباهت این پژوهش با پژوهش حاضر در این است که کردی کلهری نیز از شاخهی زبانهای ایرانی نو غربی بشمار می آید که دارای مشخصهها و ویژگیهای تصریفی مخصوص به خود است. با این تفاوت که پژوهش پیشرو، تنها مشخصههای تصریفی فعل را مورد بررسی قرار داده است و به مشخصه های تصریفی اسم نپرداخته است.

بامشادی و همکاران (۱۳۹۳) در مقاله ای با عنوان «ساختمان انواع فعل در کردی گورانی» به توصیف و بررسی ساختار تصریفی فعل و انواع فعل در گویش گورانی که از گویشهای زبان کردی است پرداختهاند. آنها در پژوهش خود به این نکته اشاره کردهاند که فعل در کردی گورانی از حیث ساختمان در ۹ طبقه قابل دستهبندی است که عبارتند از: ۱. فعل ساده، ۲. فعل پیشوندی، ۳ فعل پیشوندی، ۵ فعل دو پیشوندی، ۳. فعل مرکب، ۷. فعل مرکب پیشوندی، ۹. عبارت فعلی. پژوهش انجام شده، به توصیف ساختار فعل در گویش کردی گورانی که لهجهی ساکنان شهرستان دالاهو از توابع کرمانشاه است، اشاره کرده است و اما پژوهش حاضر همین توصیف را در کردی کلهری انجام داده است.

احمدی و همکاران (۱۳۹۳) در پژوهشی با عنوان «ساختمان فعل در گویش کرجی فریدون» به بررسی ساختمان هستهی فعل در گویش گرجی فریدون پرداختهاند. آنها در پژوهش خود به این نکته اشاره کردهاند که فعل در این گویش دارای ساختاری بسیار پیچیده است، زیرا مقولههای دستوری همچون شخص، شمار زمان، نمود، وجه و غیره همگی در قالب یک فعل تجمیع شدهاند. به گونهای که در این گویش یک فعل می تواند از ۹ تکواژ تشکیل شده باشد و اغلب آنچه که در زبان فارسی در یک یا دو جمله بیان می شود، ممکن است در این باشد و اغلب آنچه که در زبان فارسی در یک یا دو جمله بیان می شود، ممکن است در این

گویش با یک فعل رسانده شود. بنابراین، این پژوهش همچون پژوهش پیشرو، به توصیف ساختار صرفی افعال در یک گویش خاص پرداخته است.

۳- روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر در چارچوب صرف زایشی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل داده ها پرداخته است. این پژوهش کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از طریق مصاحبه با سخنوران کردزبان گردآوری شده اند و اصالت داده ها نیز به تأیید سخنوران رسیده است. در این مقاله سعی شده است تا مقوله های تصریفی فعل که در کردی کلهری عبارتند از وندهای وجه I , وندهای نفی I و وندهای شخصی I را هر کدام جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. پژوهش پیشرو در تحلیل داده های مورد نظر خود از دیدگاه های صرفیونی همچون کاتامبا (۱۹۹۳)، پنسن (۱۹۹۰) و باور (۱۹۹۳) بهره گرفته است و از این طریق سعی دارد تا تصریف فعل را در گویش مذکور مورد تحلیل قرار دهد.

۴- صرف زایشی

نوشتار حاضر، تصریف فعل و مقولات آن را در کردی کلهری در چارچوب صرف زایشی مورد بررسی قرار می دهد که بر اساس دیدگاه باور ۱۹۹۱) می توان آن را توجیه نمود و به نتایجی در این خصوص دست یافت. بر اساس نظر باور (۱۳۰۱۹۹۱)، صرف زیر شاخهای از زبان شناسی است که در مورد ساخت درونی صورت کلمه بحث می کند. در صرف، تکواژها به عنوان واحدهای اساسی در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال، وقتی که واژه ی انگلیسی عنوان واحدهای اساسی در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال، وقتی که واژه ی انگلیسی معنا و توزیع خاص خودش را دارد. بنابراین /سا/ صورت واجی ثابت [۸۸] و دارای بار معنایی منفی است که به عنوان یکی از پیشوندهای منفی ساز در نظر گرفته می شود. همچنین /touch مورت واجی و معنای ثابت خود را دارد و در صورتهایی مانند bloir به صورت /ble بکار می رود، غیره بکار می رود. پسوند صفت ساز /able هم که در برخی کلمات به صورت /bible بکار می رود، ضمن اینکه مقولهی صرفی کلمه را به صفت تغییر می دهد، بار معنایی مثبت نیز بدان می افزاید و مفهوم ثابت خود را دارد. پسوند /sl نشانه ی جمع صورت آوایی سه تکواژگونه [s,z,əz] است که گونههایی از تکواژ جمع /sl در زبان انگلیسی هستند و دارای مفهوم ثابت جمع است.

¹ Mood Affix.

² Negation Affix.

³ Personal Affix.

⁴ L. Bauer.

که تکواژهای /unl و /able به عنوان تکواژهای اشتقاقی و تکواژ /sl تکواژی تصریفی در نظر گرفته می شود و هیچ یک از آنها به واحدهای کوچک تر قابل تجزیه نیستند و هر کدام از آنها نشان دهنده ی یک تکواژ هستند.

ینسن (۲:۱۹۹۰) واحدهای اساسی واژهها را تکواژ می نامد و معتقد است که تکواژها اولین واحدهای ساختاری هستند که نوعا و نه لزوما معنادار هستند. وی (همان) در مورد صرف می گوید: «صرف مطالعهی ساخت درونی واژههاست. بخشی از مشکلات در مورد مفهوم صرف، ابهام در مورد واژه است. آشناترین مفهوم از جنبهی فنی، صورت واژه است که به شکل یک واژه در یک متن زبانی چه نوشتاری و چه گفتاری ظاهر می شود». بر اساس نظرینسن (همان) هدف صرف ارائهی نظریهای است که در آن ساختار هر واژه ای را بتوان توصیف کرد. کاتامبا (۱۹۹۳:-۱۷۰۱) در مورد تکواژهای قاموسی می گوید:

این تکواژها، مجموعه لغاتی هستند که در واژگان فهرست می شوند و مفهومی انتزاعی دارند. مثلا؛ صورتهای seeing, seen, saw, sees, see همگی بازنماییهای متفاوتی از تکواژ قاموسی SEE هستند که در یک معنای درونی مشترک هستند، اگر چه تلفظ و املای متفاوتی دارند.

۴-۱- تصریف و ویژگیهای آن بر اساس دیدگاه باور (۱۹۹۶)

باور (۲۹:۱۹۹۸) بر این باور است که تصریف از ویژگیهای زیر برخوردار است:

الف: تصریف صورتهای مختلف یک واژه را بدست می دهد.

ب: تصریف با متغیرهای خیلی کمی در یک نظام بسته سر و کار دارد.

ج: تصریف در درون جمله دارای قابلیت جانشینی بالایی است.

د: تصریف، مطابقه را نشان می دهد.

ه: در زبانهای بسیاری همچون زبان انگلیسی، تصریف نسبت به اشتقاق دورتر از ریشه و در لایهی دوم قرار می گیرد.

و: تصریف نشان دهندهی خلاء در صیغگان نیست.

ز: تصریف به لحاظ معنایی قاعدهمند است.

۲-۴ صرف تصریفی

کلباسی (۱۳۷۱) بر این باور است که در صرف تصریفی، تنها به بخشی از واژه پرداخته می شود که مجموعه که مستقیما با نقش نحوی آن سروکار دارد. بنابراین، در این بخش تلاش می شود که مجموعه

¹ J. T. Jensen.

² F. Katamba.

تغییرات ساختواژه به سبب نقش آن در جمله مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. وی (۱۳۷۱:۲۰-۱۹) بیان میدارد که:

صرف تصریفی با اشکال مختلف واژه سر و کار دارد. برای نمونه؛ صورت جمع واژه ی «مرد» که در زبان فارسی به صورت «مردها» است، از دو تکواژ «مرد» و «پسوند نشانه ی جمع «ها» تشکیل شده است، و فعل مضارع «می روم» از سه تکواژ -im (نشانه ی استمراری)، ræw (بن مضارع)، و تکواژ شناسه ی em- تشکیل شده است که به نقش نحوی این واژه ها مربوط می شود تکواژهای مورد مطالعه در صرف تصریفی را تکواژ تصریفی ۱ می نامند.

۵- بررسی تصریف فعل در زبان کّردی

مقولههای تصریفی فعل در کردی کلهری را میتوان وندهای وجه که خود شامل وجههای مختلف مختلفی است، وندهای نفی و وندهای شخصی دانست که خود، صرف فعل در زمانهای مختلف را در بر می گیرد. همچنین در خصوص فعل میتوان به افعال سببی و تصریف آنها در دو زمان حال و گذشته اشاره کرد. افعال گذرا و ناگذر نیز قسم دیگری از افعال به شمار میروند که تصریف آنها در کردی کلهری میتواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در نهایت صرف افعال مجهول را در این گویش مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. از این رو، در ذیل به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم.

۵−۱*−* وندهای وجه

وند وجه در کردی کلهری به صورت پیشوند نشان داده می شود. این پیشوند (-be) می باشد که در وجه امری، التزامی، شرطی و تمنایی مشاهده می گرده. پژوهش حاضر در ذیل بطور جداگانه هر یک از این وجوه را مورد بررسی قرار می دهد.

۵-۱-۱- وجه امری

از ابیات فوق برمی آید که عشق از دیدگاه شاعر، همان طور که از عنوانش پیداست یک عشق عذری و پیراسته از گناه است. او معشوق را به اجزایی از طبیعت که مظهر زیبایی و جمالند تشبیه می کند و از توصیفات مبتذل جسمانی خودداری می ورزد. او اگرچه از دوری و فراق یار اندوهگین است، اما برایش خوشبختی و سعادت آرزو دارد و از دوری او شکوه نمی کند؛ زیرا معتقد است که لازمه ی عشق نزدیک بودن به لحاظ مکانی نیست؛ بلکه عشق محبت قلبی و نزدیکی دل ها به یکدیگر است.

وجه امری یکی از انواع وندهای وجه به شمار میرود که در کردی کلهری ساخت آن به صورت زیر است:

_

¹ Inflectional Morpheme.

الف: α + ستاک حال فعل + -ع δ که این ساخت در حالت امری مفرد به کار می رود.

ب: $\partial n + \omega$ مورد استفاده قرار $b\varepsilon$ که این ساخت در حالت امری جمع مورد استفاده قرار مي گيرد.

برای نمونه در این خصوص به مثال هایی که در زیر آمده است توجه کنید:

۱- مصدر «خواندن» /xwændən

جدول ۱ : صرف فعل «خواندن» /xwændən/ در وجه امری			
امری جمع (بخوانید) امری مفرد (بخوان) مصدر (خواندن)			
/xwændən/	/bɛ-xwæn-ø/	/bɛ-xwæn-ən/	

۲- مصدر گرفتن /gərdən/

جدول۲: صرف فعل «گرفتن» /gɛrdən/ در وجه امری			
امری جمع (بگیرید) مفرد (بگیر) مصدر (گرفتن)			
/gərdən/	/be-ger-ø/	/b&-gr-Ən/	

۵-۱-۲ وجه التزامی وجهی است کو در گویش کردی کلهری دارای ساختی به صورت زیر است:

(وندهای شخصی+ ستاک حال فعل +-٤٥)

این وجه معمولا با کلماتی همچون «شاید» /šajæd/ و «باید» /bajæd/ به کار میرود. به مثالهای زیر در خصوص وجه التزامی در کردی کلهری دقت کنید.

جدول۳: صرف فعل «خواندن» /xwændən/ در وجه التزامي		
/šajæd b&-xwæn-əm/	شايد بخوانم	
/šajæd bɛ-xwæn-əd/	شاید بخواند	
/šajæd bɛ-xwæn-im/	شايد بخوانيم	
/šajæd bɛ-xwæn-ən/	شايد بخوانند	
/bajæd bɛ-xwæn-əm/	بايد بخوانم	
/bajæd bɛ-xwæn-i/	باید بخوانی	

۱۱۶ | پژوهشنامه ادبیات کردی، س. ۵، ش. ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۸

/bajæd bɛ-xwæn-əd/	باید بخواند
/bajæd bɛ-xwæn-im/	باید بخوانیم
/bajæd bɛ-xwæn-in/	باید بخوانید
/bajæd bɛ-xwæn-ən/	باید بخوانند

۵-۱-۳ وجه شرطی

از دیگر انواع وندهای وجهی، وجه شرطی است که ساخت آن در کردی کلهری نیز به صورت زیر است:

در کردی کلهری، وجه شرطی با واژهی /ʔægæ/ به کار میرود. نمونههای زیر مؤید این ادعا هستند.

جدول۴: صرف فعل «خواندن» /xwændən/ در وجه شرطی		
/?ægæ bɛ- xwæn-əm/	اگر بخوانم	
/?ægæ bɛ- xwæn-i/	اگر بخوانی	
/ ?ægæ bɛ- xwæn-əd/	اگر بخواند	
/?ægæ bɛ- xwæn-im/	اگر بخوانیم	
/?ægæ bɛ- xwæn-in/	اگر بخوانید	
/?ægæ bɛ- xwæn-ən/	اگر بخوانند	

نمونههای فوق جملات شرطی در زمان حال هستند و مثالهایی که در زیر آمده است، نمونههایی از جملات شرطی هستند که در زمان گذشته اتفاق میافتد. در این خصوص به مثالهای زیر دقت کنید.

جدول∆: صرف فعل «خواندن» /xwænd∂n/ در زمان گذشته استمراری	
/?ægæ bɛ- xwæn-ja-m/	اگر میخواندم
/ ʔægæ bε- xwæn-ja-d/	اگر میخواند

-4-1وجه تمنایی

ساخت وجه تمنایی که یکی دیگر از انواع وجههای وندی بشمار میرود به صورت زیر میباشد: ($b\epsilon$ -+ $b\epsilon$)

این وجه معمولا با عبارتهای «ای کاش» /xowæz-jaw و «کاشکی» /kaška در کردی کلهری مورد استفاده قرار می گیرد که البته این دو واژه دارای صورتهای مختلف و معنای یکسان هستند. برای درک بیشتر کاربرد این وجه در کردی کلهری به مثالهایی که در زیر آمده است، توجه کنیم.

جدول۲: صرف فعل «خواندن» /xwænd∂n/ در وجه تمنایی		
/xwæzjaw bɛ-xwæn-ja-m/	ای کاش میخواندم	
/xwæzjaw bɛ-xwæn-ja-i/	ای کاش میخواندی	
/xwæzjaw bɛ-xwæn-ja-d/	ای کاش میخواند	
/kaška bɛ-xwæn-ja-im/	کاشکی میخواندیم	
/kaška bɛ-xwæn-ja-in/	کاشکی میخواندید	
/kaška bɛ-xwæn-əd/	کاشکی بخواند	
/kaška bɛ-xwæn-ən/	کاشکی بخوانند	

۵–۲– وندهای نفی

در کردی کلهری، پیشوندهای lnæ-l و lnæ-l و در مواردی هم lnijæ-l برای منفی کردن فعل مورد استفاده قرار می گیرند. شایان ذکر است که در این گویش برای ساختن فعل نفی از فعل امر، از دو پیشوند lnæ-l و lnæ-l استفاده می شود و درواقع بدین گونه فعل نهی ساخته می شود. مانند نمونههای زیر که تأییدی بر این ادعا هستند.

جدول٧: صرف فعل نفي از فعل امر			
و استفاده از دو پیشوند منفیساز /-mæ و /-mæ در کردی کلهری			
/mæ-xæf/	مخواب	/næ-xæf/	نخواب
/mæ-Ču/	مرو	/næ-Ču/	نرو
/mæ-les/	مخيز / بلند مشو	/næ-les/	نخيز / بلند نشو

در کردی کلهری برای نفی اکثر زمانها غیر از زمان مضارع اخباری از پیشوند /-mæ استفاده می شود، اما برای نفی مضارع اخباری از پیشوند /-mijæ استفاده می شود. مانند نمونههایی که در ادامه آورده می شود.

زمان حال كامل

جدول۸: صرف فعل نفی در زمان حال کامل		
و استفاده از پیشوند منفیساز /-mæ در کردی کلهری		
/næ-če-jæ/	نرفته است	
/næ-wæti-jæ/	نگفته است	
/næ-xwardi-jæ/	نخورده است	
/næ-Či:-mæ/	نرفتهام	
/næ-wæte-mæ/	نگفتهام	
/næ-xwarde-mæ/	نخوردهام 👽	

زمان گذشته ساده

جدول ۹: صرف فعل نفی در زمان گذشتهی ساده و استفاده از پیشوند منفیساز /مهرار کردی کلهری		
/næ-wæt-Əm/	نگفتم	
/næ-xward-Əm/	نخوردم	
/næ-č-im/	نرفتم	

زمان گذشته استمراری

جدول ۱۰: صرف فعل نفی در زمان گذشتهی استمراری		
و استفاده از پیشوند منفیساز /-mæ/ در گویش کردی کلهری		
/næ—či-jam/	نمىرفتم	
/næ-wæti-jam/	نمىگفتم	
/næ-xwardi-jam/	نمىخوردم	

زمان گذشته کامل

جدول ۱۱: صرف فعل نفی در زمان گذشتهی کامل		
و استفاده از پیشوند منفیساز /-mæ در کردی کلهری		
/næ-č- ü /	نرفته بود	
/næ-wæt- ü /	نگفته بود	
/næ-xward- ü /	نخورده بود	

زمان مضارع اخباري

جدول۱۲: صرف فعل نفی در زمان مضارع اخباری و استفاده از پیشوند منفیساز /-nejæ/ در کردی کلهری				
/nijæ-xwæn-əm/	نمیخوانم			
/nijæ-xwæn-i/	نمیخوانی			
/nijæ-xwæn-əd/	نمىخواند			
/nijæ-xwæn-im/	نمىخوانيم			
/nijæ-xwæn-in/	نمیخوانید			
/nijæ-xwæn-ən/	نمىخوانند			

۵-۳- وندهای شخصی و کاربرد آنها در زمانهای مختلف

وندهای شخصی در حالت مفرد در کردی کلهری دارای ساختاری به صورت زیر هستند:

-em/-m اول شخص مفرد

دوم شخص مفرد دوم شخص مفرد

-d/ø مفرد مفرد

صورت جمع وندهای شخصی در این گویش به صورت زیر است:

اول شخص جمع

دوم شخص جمع دوم شخص حمع

-en/-n سوم شخص جمع

در سوم شخص مفرد زمان گذشته فعل در کردی کلهری، وند شخصی تظاهر آوایی ندارد.

۵-۳-۱ صرف فعل در زمان گذشتهی ساده

در کردی کلهری، وندهای شخصی در زمان گذشتهی ساده به ستاک زمان گذشتهی فعل افزوده می شوند. نمونههای زیر از صرف فعل «آمدن» /hatƏn/ در این گویش، تأییدی بر این ادعا هستند.

جدول۱۳: صرف فعل «آمدن» /hatən/ در زمان گذشته ساده در کردی کلهری				
/hat-əm/	آمدم (اول شخص مفرد)			
/hat-id/	آمدی (دوم شخص مفرد)			
/hat-ø/	آمد (سوم شخص مفرد)			
/hat-im/	آمدیم (اول شخص جمع)			
/hat-in/	آمدید (دوم شخص جمع)			
/hat-ən/	آمدند (سوم شخص جمع)			

۵-۳-۲ صرف فعل در زمان مضارع اخباری کے ۔

در کردی کلهری، وندهای شخصی در زمان مضارع اخباری به ستاک حال فعل افزوده میشوند. به نمونههای زیر که صرف فعل «خریدن» /sænən در این گویش هستند، توجه کنیم.

جدول۱۴: صرف فعل «خریدن» /sænən/ در زمان مضارع اخباری در کردی کلهری			
/si:n-Əm/	می خرم (اول شخص مفرد)		
/si:n-i/	می خری (دوم شخص مفرد)		
/si:n-əd/	می خرد (سوم شخص مفرد)		
/si:n-im/	می خریم (اول شخص جمع)		
/si:n-in/	می خرید (دوم شخص جمع)		
/si:n-Ən/	می خرند (سوم شخص جمع)		

$^{-}$ ۳-۳ صرف فعل در زمان مضارع التزامی

صرف فعل در زمان مضارع التزامی در کردی کلهری دارای ساختاری به صورت زیر است:

(وندهای شخصی+ ستاک حال فعل+-٤b)

برای نمونهای در این مورد به صرف فعل «خوردن» /xwardən/ در جدول ۱۵ که در زیر آمده است توجه کنیم.

جدول۱۵: صرف فعل «خوردن» /xwardən/ در زمان مضارع التزامي در کردي کلهري				
/bɛ-xwæ-m/	بخورم			
/bɛ-xwæ-i/	بخورى			
/bɛ-xwæ-d/	بخورد			
/bɛ-xwæ-im/	بخوريم			
/bɛ-xwæ-in/	بخوريد عدا			
/bɛ-xwæ-n/	بخورند			

۵-۳-۴ صرف فعل در زمان حال کامل

در کردی کلهری، صرف فعل در زمان حال کامل (ماضی نقلی) به صورت زیر ساخته میشود:

(وندهای تصریفی خاص این زمان+e + استاک گذشتهی فعل)

برای درک بیشتر، به نمونههای زیر که صرف فعل «بردن» /bɛrdən/ در این زمان است توجه کنیم.

جدول۱۰: صرف فعل «بردن» /bɛrdən/ در زمان مضارع التزامي در کردي کلهري				
/b&rd-9-mæ/	بردهام			
/b&rd-i-dæ/	بردهای			
/b&rd-i-jæ/	برده است			
/b&rd-i-mæ/	بردهایم			
/b&rd-i-næ/	بردهاید			
/b&rd-Ə-næ/	بردهاند			

-8-7-0 صرف فعل در زمان گذشته ی کامل

در صرف فعل گذشته ی کامل در کردی کلهری، پیش از وندهای تصریفی خاصی که در این زمان وجود دارد و پس از ستاک گذشته ی فعل، مصوت $|\ddot{\mathbf{u}}|$ قرار می گیرد. به نمونههای زیر که صرف فعل «رفتن» $|\ddot{\mathbf{c}}$ Ij ∂ n/ در زمان گذشته ی کامل است، توجه کنیم.

جدول۱۷: صرف فعل «رفتن» / ČIjən / در زمان گذشتهی کامل در کردی کلهری				
/Č- ü -m/	رفته بودم			
/č- ü -d/	رفته بودی			
/č- ü -ø/	رفته بود			
/č- ü -men/	رفته بوديم			
/Č- ü -n/	رفته بودید			
/Č- ü -n/	رفته بودند			

با توجه به نمونههای بالا، پسوندهای تصریفی در صرف فعل زمان گذشتهی کامل در دو حالت دوم شخص جمع و سوم شخص جمع شبیه به هم هستند.

۶- نتیجه گیری

پژوهش حاضر فرآیندهای عمده ی تصریف را در خصوص فعل در گویش کردی کلهری مورد بررسی قرار داده است. شایان ذکر است که زبان کردی یکی از زبانهای ایرانی نو غربی است که امروزه شمار سخنوران آن در ایران چشمگیر است و نیز علاوه بر استان کرمانشاه و شهرهای اطراف آن در بخشهایی از کشورهای عراق، ترکیه و سوریه سخنور دارد. کردی دارای گویشها و گونههای متعددی است که یکی از آنها کردی کلهری است. در مطالعات گویششناسی، بررسی ساختمان فعل یک گویش دارای اهمیت ویژهای است. زیرا فعل از ستونهای اصلی هر زبان و گویشی به شمار میآید و در برابر دگرگونیهای زبانی همواره بیشترین ایستادگی را از خود نشان میدهد. از آنجایی که تصریف شامل مقولههایی همچون اسم، فعل، صفت و گاهی ضمیر میشود، بنابراین با توجه به پرسشی که برای انجام این پژوهش مطرح شده بود که فرآیند تصریف در گویش کردی کلهری چگونه در مورد فعل قابل اجراست یا اینکه در این زمینه محدودیت وجود دارد. با توجه به یافتههایی که این پژوهش بدانها به خوبی اشاره کرده است،

می توان چنین نتیجه گیری کرد که در مورد فرآیند تصریف فعل در گویش کردی کلهری هیچ محدودیتی وجود ندارد و این فرآیند در کردی کلهری قابل توجیه است.

۷- پیشنهادهای پژوهش

بررسی فرآیندها و نشانههای تصریفی موجود در گویشها میتواند به پژوهشهای دیگر در زمینه گویشها و زبانهای ایرانی به خصوص زبان فارسی امروزی، کمک فراوانی نماید. پژوهش حاضر از میان همهی اقسام کلمه تنها به تصریف فعل و مقولههای آن در کردی کلهری پرداخته است، بلکه میتوان به پژوهشگرانی که قصد دارند در مورد این گویش به پژوهش بپردازند پیشنهاد کرد تا در مورد دیگر اقسام کلمه از جمله اسم، صفت و قید پژوهشهای ارزندهای انجام دهند. در ذیل، نگارندگان به معرفی موضوعات مرتبط با نوشتار حاضر پرداختهاند تا پژوهشگران بتوانند در پژوهشهای آتی در خصوص آنها به تحقیق بپردازند.

الف: اسم و مقولات تصریفی آن در کردی کلهری

ب: صفت و مقولات تصریفی آن کردی کلهری

پ: قید و مقولات تصریفی آن در کردی کلهری

ت: فعل و مقولات اشتقاقی آن در کردی کلهری

ث: اسم و مقولات اشتقاقی آن در کردی کلهری

ج: صفت و مقولات اشتقاقی آن در کردی کلهری

چ: قید و مقولات اشتقاقی آن در کردی کلهری

منابع

فارسى:

احمدی، حبیب. (۱۳۹۳). «بررسی مشخصههای تصریفی اسم و فعل در گویشهای بوشهری». دومین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی. مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی.

احمدی، مجتبی؛ متولیان، رضوان. (۱۳۹۳). «ساختمان فعل در گویش کرجی فریدون». دومین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی. مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی.

بامشادی، جواد؛ بامشادی، پارسا. (۱۳۹۳). «ساختمان انواع فعل در کردی گورانی». دومین همایش بین-المللی زبانها و گویشهای ایرانی. مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی.

دبیر مقدم، محمد. (۱۳۸۳). *زبانشناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی*. انتشارات سمت. ویرایش دوم. بهار ۱۳۸۳

رضایی، اکبر. (۱۳۸٦). «وجه تسمیهی کلهر». زریبار. س. ۱۱، ش. ۲۴. صص. ۴۱-۳۱.

رضایی باغ بیدی، حسن. (۱۳۷۷). «زبان و خط در ایران: زبانهای ایرانی». دائرهالمعارف بریتانیکا (ادبیات باستانی). ۱۰. صص. ۵۴۴-۵۵۱.

قطره، فریبا. (۱۳۸٦). «ساخت زبان فارسی». *فصل نامهی فرهنگستان*. ش. ۳٦. بهمن ۱۳۸٦

کشاورز، اردشیر. (۱۳۴۸). «واقعیت تاریخ و ایل کلهر». در هفتهنامهی *سیروان*، س. ۸، ش. ۳٦۷، ص. ۵.

کلباسی، ایران. (۱۳۷۱). *گویش کردی مهاباد*. تهران: انتشارات سمت

انگلیسی:

Bauer, L. (1996). English word-formation. Cambridge: Cambridge University Press.

Crystal, D. (1992). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxfored: Blackwell.

Jensen, J.T. (1990). Morphology. Ottawa: University of Ottawa

Katamba. F. (1993). Morphology. London: Macmillan Press LTD.





نقدی بر تقسیمبندی شاخههای زبان کردی بر مبنای حوزهی جغرافیایی

$^{\mathrm{I}}$ (نویسنده مسؤول) هیوا

استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

تاریخ دریافت: ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۱٦ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۱۲۵–۱۴۰

كورته

چكىدە

دربارهی تعاریف و تمایزات میان اصطلاحاتی نظیر زبان، گویش و لهجه توافق جامعی میان پژوهشگران حوزههای زبان شناسی و جامعه شناسی زبان وجود ندارد. برخی از پژوهشگران در خصوص مطالعه و بررسی رابطهی میان زبان و اجتماع، از واژههای جامعهشناسی زبان و یا زبانشناسی اجتماعی استفاده می کنند و بین واژهها و اصطلاحات مذکور تمایز قائل میشوند؛ در حالی که برخی دیگر آنها را یکی می پندارند. این مسأله در خصوص تقسیمبندی زبان کردی نیز جود دارد و بیشتر یژوهشگران زبان کردی هم دربارهی شاخه-ها، گویشها و لهجههای آن و تعداد و شمار آنها نه بیشتر محل و سکونت جغرافیایی و نه مشخصات و عناصر زبانی است. مطالعهی پیش رو، نخست به اختصار به بررسی تاریخی و جغرافیایی زبان کردی می پردازد و طبقهبندی و تقسیماتی را که از سوی محققین حوزهی زبان شناسی ارائه شده است، مورد بررسی و نقد قرار میدهد. در پایان، نتیجه گیری می شود که این نوع طبقهبندی دارای ایرادها و اشكالات فراواني است. همچنين، پيشنهادهايي برای تقسیمبندی نوین در زبان کردی و شاخههای آن آورده می شود.

له بارهی پیناسه کان و جیاوازییه کانی نیوان چەمكگەلێک وەكوو زمان، زار و بنزاردا ھاوراييەكى گشتگیر له نیّو تویّژهرانی بواره کانی زمانناسی و كۆمەڵناسىي زماندا نىيە. ھەندى لە توێژەران لە بواری تویّژینهوه و لیّکدانهوهی پیّوهندیی نیّوان زمان و جڤاكدا له وشهكاني كۆمهڵناسىي زمان يان زمانناسیی کۆمه لایه تی که لک وهرده گرن و له نیوان وشه کان و ئهو چهمکانهی سهرهوه دا جیاوازی دادەنين، له کاتيکدا هەندى تر ئەوانە به يەكيک دەزانن. ئەم پرسە لە پۆلێنبەندىيى زمانى كوردىشدا ههیه و زوربهی تویژهرانی زمانی کوردیش له بارهی تنها اختلاف نظر دارند، بلکه مبنای تُقسيمات آنها 🗸 لِقه کان، زاره کان و بنزاره کانی و ژمارهيان نه ک ههر كبۆچۈونى جياوازيان ھەيە، بەڭكوو كۆڭەكەي دابه شکارییه کانیان شوینی جوگرافییه، نه ک تايبه تمهندييه كان و هيمانه زمانييه كان. ئهم توێژینهوهیه سهرهتا به کورتی لایهنی مێژوویی و جوگرافیی زمانی کوردی لیّک دهداتهوه و ئهو يۆلێنكارىيەى لە لايەن توێژەرانى بوارى زمانناسییهوه خراوهته بهردهست، دهخاته بهر رهخنه و، تاوتوێيان دهكات. له ئهنجامدا ئهم ئاكامه روون ده کاتهوه که ئهم چهشنه پۆلێنکارپيه کێشه و گرفتي زۆرى ھەيە و سەرەراى بژاردنى ئەم گرفتانە، ھەندىّ ينشنيار ينشكهشده كرنت بو يولننكارييه كي نوي له زمانی کوردیدا، بو ئهو شویّنانهی که کهم و زور ئاخيوه راني زماني كوردي و لقه كاني كه لكي لي وەردەگرن.

وشهگهلی سهره کی: زمانی کوردی؛ زار؛ بنزار، كورمانجى؛ سۆرانى؛ كەلھورى؛ ھەورامى

واژگان کلیدی: زبان کردی؛ گویش؛ لهجه؛ كورمانجي؛ سوراني؛ كلهري؛ هورامي

¹ <u>hiwaweisi@gmail.com</u>

۱ – مقدمه

1-1- منشأ كردها

منشأ کلمه کرد به وضوح مشخص نیست و پژوهشگران حوزه کردشناسی در این زمینه اختلاف نظر دارند. بر اساس آساتریان (۲۰۰۹: ۲۷۸) نام کرد اولین بار در بیشتر منابع به شکل کرت یا کورت در متون روایی فارسی میانه آمده است و برای توصیف قبایل یا اجتماعاتی به کار رفته که پیش از توسعه ی دولت-ملت نوین وجود داشته اند. بنابراین، می توان گفت که کردها حتی بیش از آنچه که اسناد مکتوب منعکس می کنند، زیسته اند. می توان گفت که قوم کرد هزاران هزار سال در ناحیه ای که گهواره تمدن نامیده می شود، زیسته اند. همچنین می توان گفت در منطقه ای که کردها در آن زیسته اند و نواحی پیرامون آن، تمدنهای پیشرفته بسیاری مانند تمدنهای بین النهرین، هیتیها، هوریها، کاردوچیها و میتانیها وجود داشته اند. گرچه منطقه کردستان تحت حاکمیت حکومتهای مختلفی همانند رومیها، ارمنیها، بیزانسیها، اعراب، ترکها و فارسها یکی پس از دیگری بوده است، به دلیل سرزمین کوهستانی محصور و خشن کردها، این قوم در برابر هجوم اشغالگران نسبتا یکدست مانده اند. (ناسیدز و همکاران خشن کردها، این قوم در برابر هجوم اشغالگران نسبتا یکدست مانده اند. (ناسیدز و همکاران

۱-۲- سکونت جغرافیایی کردها

امروزه کردها را می توان در بیشتر بخشهای جهان به عنوان ساکنان اصلی و قدیمی یا تبعیدی و مهاجر یافت. کردها را به صورت ساکنان اصلی می توان در ایران، عراق، ترکیه، سوریه، ارمنستان، لبنان، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان یافت و به صورت تبعیدشده و مهاجر نیز در افغانستان، مصر، اردن، ایالات متحده، اروپای غربی، انگلستان، آلمان، اتریش، استرالیا، سوئیس، فرانسه و کشورهای بنلوکس یافت.

بنا به دلایل سیاسی، تعداد دقیق جمعیت کردنشین در نواحی مذکور -علی الخصوص در کشورهایی که در آنها کردها در صدد کسب خودمختاری یا استقلال بوده اند- به صورت دقیق مشخص نیست. بر اساس کتاب حقایق جهان (۲۰۱۷)، مردم کرد حدود ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه (تقریبا ۲۰ میلیون نفر) نزدیک به ۱۲ درصد کل جمعیت ایران (حدود ۱۰ میلیون نفر)، حدود ۲۰ درصد جمعیت عراق (۲ میلیون نفر) و در سوریه نزدیک به ۱۰ درصد جمیعت یعنی حدود ۳ میلیون نفر را تشکیل می دهند. اما منابع کردی، به ویژه جناحها و فعالان سیاسی مخالف، مدعی تعدادی بسیار بزرگتر از آنچه هستند که دولتهای مذکور گزارش داده اند.

۲_ مبانی نظری

۲-۱- زبان، گویش و لهجه

هرچند که راجع به اصطلاحات زبان، گویش و لهجه توافق جامعی بین زبانشناسان و جامعهشناسان زبان وجود ندارد و هر کدام راجع به تعریف این اصطلاحات، دیدگاهی نسبتا متفاوت دارند (ورداو و فولر،۲۰۱۵)، اما میتوان از دیدگاههای پژوهشگران این حوزه به جمع بندی مشخصی رسید. برای تمایز بین سه واژه و اصطلاح مذکور، باید هم عوامل صرفا جامعهشناسی زبان نظیر درجه تفهیم بین سخنوران، دیدگاههای سیاسی و اجتماعی حکومتها و دیدگاه و نگرش خود سخنوران به گونه زبانی خویش، و هم عوامل صرفا زبانی از قبیل میزان و درجه تفاوت بین دو گونه زبانی در هر یک از سطوح زبانی نظیر آواشناسی، واژه شناسی، نحو، معناشناسی و حتی گفتمان را در نظر گرفت. همچنین بایستی هر سه اصطلاح مذکور را در یک محور قرار داد، به گونهای که لهجه در ابتدای محور، گویش در میانه محور و زبان در انتهای آن قرار گیرد.

باید مقایسه را طبق عوامل مذکور به این صورت انجام داد که اگر تفاوت بین گونه زبانی در هر کدام از فاکتورها بیشتر به سمت زبان سنگینی می کند، آن گونه را زبان و در غیر این صورت، بسته به میزان تفاوت، گویش و لهجه قلمداد نمود. نمونه بارز تاثیر فاکتور جامعه شناسانه زبان به قلمداد نمودن گونه زبانی، چین می باشد. در حالی که از لحاظ عوامل زبانی و حتی درجه تفهیم بین سخنوران گونههای مختلف زبان چینی با زبان ماندری چینی تفاوتهای عمدهای وجود دارد، بیشتر مردم و حکومت چین ترجیح می دهند از یک زبان چینی با گویشها، و نه زبانهای گوناگون چینی صحبت کنند.

در مثالی دیگر، با وجود اینکه از لحاظ زبانی تفاوت چندان چشمگیری بین زبان چک و زبان اسلواکی وجود ندارد و سخنوران هردو گونه زبانی به راحتی همدیگر را می فهمند، مردم و خود حکومت دو کشور از اصطلاح زبان چک و زبان اسلواکی بهره می گیرند. بنابراین، در این مطالعه نگارنده رویکردی بیشتر جامعه شناسانه نسبت به استفاده از اصطلاحات زبان، گویش و لهجه اتخاذ می نماید و از واژه خنثی شاخه در این خصوص بهره می گیرد؛ هرچند بشخصه از لحاظ زبانی بر این باورم که کردی چهار و یا حتی بیشتر زبان می باشد و نه یک زبان به چندین گویش و لهجه مختلف.

۲–۲– روش کار

در بخش پیشروی، نظریه و فرضیههای مرتبط با زبان کردی، ریشهها و موارد مربوط به آن ارائه شده است. همانطور که نیکیتین عنوان می کند، «نه تنها فقدان آگاهی، بلکه تعصبات و دشمنی

نسبت به زبان کردی باعث شده بود که سیاحان و گردشگران غربی در قرن نوزده در کردستان، زبان کردی را به عنوان شکل شکستهی فارسی، عربی و ترکی قلمداد کنند» (۱۹۸۵: ۵۷). با این وجود، شواهد موجود در لوحهای باستانی و توصیفات تاریخی مردمان زاگرسنشین، کاردوچینی و مردم میانه – که در منطقهی کردستان میزیستهاند – نشان میدهد که آنها از زمان قدیم زبان خود را داشته اند و زبانشان با زبان مردم جنوب بین النهرین و ایران تفاوت داشته است. (آساترین ۲۰۰۹)

همان طور که لودویگ (۲۰۰۷) عنوان می کند، شکی نیست که همه ی گروه ها و اجتماعاتی که در منطقه ی کردستان یا نزدیک با آن میزیسته اند و یا با آن تبادلات فرهنگی و نظامی داشته اند، به تشکیل ملت کرد و از لحاظ تاریخی به ایجاد و رشد زبان کردی کمک کرده اند. با این وجود، زبان کردی از هر منشائی که مشتق شده باشد، به طور حتم از جنبه های متعددی برخوردار است که منحصر به فرد است (لودویگ، ۲۰۰۷: ۱). اما هیچ سندی در مورد زبان کردی قبل از قرن سیزده وجود ندارد، وام گیری های زبانی از زبان ارمنی در زبان کردی احتمال تماس زبان کردی – ارمنی را در اواخر قرن ۱۱۰۰ نشان می دهد. شرایط فعلی زبان کردی و دانش مرتبط با آن، ممکن است ما را به مرزهای تقریبی برساند که حیطه ی اصلی شکل گیری گویش های زبان کردی است. (آساتریان، ۲۰۰۹؛ کردستانیکا، ۲۰۱۹)

در مطالعه حاضر، نخست گزارشی از تقسیمات قبلی پژوهشگران حوزه زبانشناسی و کردشناسی ارائه و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته می شود. در بخشهای دیگر، به ارائه راهکار و پیشنهاد برای تدوین چهارچوبی نسبتا یکسان برای تقسیمبندی زبان کردی پرداخته می شود و در پایان نیز، تقسیمبندی پیشنهادی به عنوان رهنمود برای تقسیم بندی زبان کردی ارائه می گردد.

۳- پیشینه: مروری بر تقسیمات پیشین زبان کردی

شاخص ترین و بحث برانگیز ترین فرضیه راجع به زبان کردی مربوط به مکنزی (۱۹۲۱) است. او عنوان می کند که تشابه آوایی بسیاری بین کردی، فارسی و بلوچی وجود دارد. مکنزی معتقد است کسانی که به این زبآنها صحبت می کنند، همگی به ایرانیهای شمال غربی برمی گردند. مکنزی سعی در تشکیل مجموعهی زبان شناسی بلوچی – کردی – فارسی در بخشهای مرکزی ایران داشت. بر اساس این فرضیه، مکنزی عنوان کرد که پارسها (یا پروتو – پارسها) در منطقه ی فارس در جنوب غرب ایران سکونت داشته اند و هخامنشی ها به زبان فارسی صحبت می کرده اند؛ بلوچی (پروتو – بلوچی) در منطقه ی مرکزی ایران غربی ساکن بوده اند و کردها (یروتو – کردها) در شمال غرب لرستان یا در اصفهان می زیسته اند.

زبان کردی در مجموع تنوع بسیاری داشته و این مردم در منطقه وسیعی که عمدتا ایران، عراق، ترکیه، سوریه، ارمنستان، لبنان، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان را در بر می گیرد، سکونت داشتهاند. اکنون زبان کردی دارای یک موقعیت رسمی همچون زبان ملی همسو با زبان عربی در عراق است. در ایران، زبان کردی به رسمیت شناخته می شود، اما در ارمنستان در اقلیت قرار دارد و اخیرا به عنوان زبان اقلیمی ترکیه به حساب می آید و هیچ موقعیت رسمی در سوریه ندارد؛ هرچند که اکنون در منطقه خودمختار کردنشین، موقعیت رسمی یافته است. امروزه بیشتر مردم کردزبان، چندزبانه هستند و هم به زبان کردی و هم به زبان کشورهایی که در آن سکونت دارند صحبت می کنند، مثل عربی در عراق و سوریه، فارسی در ایران و ترکی در ترکیه و و ترکیه و ترکیه و المانی در آمریکا و کشورهای اروپایی.

بتلیسی (۱۳۳۰) کتابی درباره ی تاریخ کرد در اواخر قرن دهم نوشت که یکی از اسناد باارزش به حساب می آید. او پیش قراول طبقه بندی زبان کردی است. این تقسیم بندی بر اساس گویش ها، لهجه ها و قبایل کردی قرار دارد. بتلیسی معتقد بود که کردها را می توان به چهار شاخه تقسیم بندی شاخه تقسیم کرد که زبان و آداب رسوم مختلفی دارند. او عنوان کرد که چهار شاخه تقسیم بندی کردها به این گونه است: کورمانجی، لری، کلهری و گورانی که هر کدام از آنها گویش و لهجه متفاوت دارند. لودویگ (۲۰۰۸) مدعی بود که در میان این چهار شاخه، فقط کورمانجی و کلهری به زبان کردی شباهت دارند، هرچند که گورانی و لری هم از لحاظ زبانشناسی متفاوت هستند. لودویگ (۲۰۰۸) معتقد است که زبان شناسی توضیح و تبیین جامعی ندارد که چه زمانی یک زبان، زبان، گویش و یا لهجه تلقی شود و بنابراین فاکتورهای غیرزبانشناسی به پیوستگی گروههایی که در بالا اشاره شد، کمک می کند.

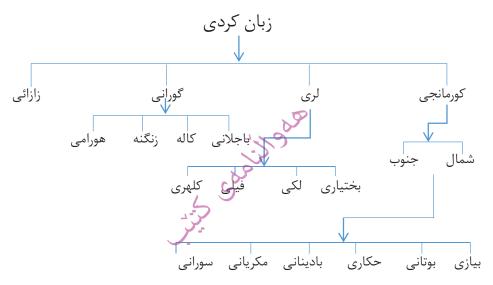
با تمام این تفاسیر، مینورسکی (۱۹۶۶) عنوان می کند که فقط کورمانجی و کلهری می توانند به عنوان کردی به حساب آیند و از گورانی و لری، هم از لحاظ ریشه و هم زبان شناسی تفکیک شوند. علی رغم عقیده ی مینورسکی و دیگر زبان شناسان، کلهری و گورانی واجد تفکیکهای زبان شناسی نیستند (لودویگ، ۲۰۰۸). یکی از مهم ترین طبقه بندی ها، به مکنزی تفکیکهای زبان شناسی غنوان می کند که شاخههای زبان کردی، همچون دیگر شاخههای زبآنهای ایرانی دارای اشتراکات کمی هستند. مکنزی (۱۹۲۱) زبان کردی را به گروه شمالی (گروهی با گویش کورمانجی، گروه مرکزی (بخشی از گروه با گویش سورانی)، گروه جنوبی (بخشی از گروه با گویش کارمانجی، کرده شامل کرمانشاهی، اردلانی و لکی بوده است، تقسیم (بخشی از گروه با گویش کلهری) که شامل کرمانشاهی، اردلانی و لکی بوده است، تقسیم می کند.

جمال نبز – به فتح ن و ب – (۲۰۰۰) یکی از پژوهشگران نام آشنای زبان کردی است که سعی داشت شاخههای متعدد زبان کردی را در یک سر شاخه جمع آورد؛ بنابراین، به تقسیمبندی جدیدی پرداخت. در این تقسیمبندی، او کلمهی کورمانجی را مترادف زبان کردی دانست. نبز تلفظ را به عنوان حیطهی مهمی در تقسیمبندی زبان کردی در نظر نگرفت و معتقد بود که در تقسیمبندی زبان کردی، باید هر آنچه را که به نظر در معیارهای زبان شناسی مهم و اصولی است در نظر گرفت و از ویژگیهای فرعی نظیر تلفظ یا ویژگیهای کماهمیت گرامری نظیر ضمیر مردانه و زنانه به عنوان معیاری برای تقسیمبندی شاخههای زبان کردی صرفنظر کرد.

جمال نبز (۲۰۰۰) زبان کردی را به دو شاخهی اصلی و دو شاخهی کوچک تقسیم کرد. شاخههای اصلی طبق نبز (۲۰۰۰) کورمانجی شمالی بودند که شامل گویشها و لهجههای اقلیت بوتانی، جزیری، حکاری، آستیه، بایزیدی است و کورمانجی مرکزی شامل گویشها و لهجههای اقلیت سلیمانی، سنهای، اردلانی، کرکوکی، هولیری، سورانی، مکریانی و شارباژیری است. نبز (۲۰۰۰) در ادامه بیان می دارد که دو شاخهی اقلیت زبان کردی و کورمانجی جنوبی شامل فیلی، کرمانشاهی، لکی، کلهری، زنکینی و لری است و شاخهی گورانی- زازایی شامل شاخه کردی هورامی است که در آن زنگندو کردهای کاکهای کرکوک به آن زبان صحبت می کنند و شاخه «ماچو» نامیده می شود، اما بیشتر در کرکوک رواج دارد. شاخه زازا در منطقهی العزيز و كرپوت، دياربكر، كولب، هينچ، پيران، چيرماتوگ رواج دارد و حدود ۲۵۰۰۰۰ نفر به آن صحبت می کنند. نبز (۲۰۰۰) در ادامه بیان می دارد که شاخه زازا بسیار به گورانی شباهت دارد و هر دوی آنها یک شاخه به حساب می آیند. هرچند کسانی که به زازایی- گورانی صحبت می کنند از شاخههای همسایه برای نوشتن استفاده می کنند، اما این شاخه به پارسی میانی نزدیکتر است که کمی از آن باقی مانده است.

مردوخ (۱۳۵۳) با پذیرش تقسیمبندی بتلیسی مدعی شد که زبان کردی چهار شاخه دارد، کورمانجی، گورانی، لری و کلهری. مردوخ (۱۳۵۳) مدعی بود که علی رغم اینکه هر شاخه زیرمجموعههای (گویشها و لهجهها) خودش را داراست، شباهتهای اصول گرامری و لغت و روابط آنها در میان گویشها و لهجهها، ما را تشویق می کند تا همهی این موارد را به عنوان کردی، جدای از خانوادهی زبانی ایرانی قلمداد کنیم. ایزدی (۱۹۹۳) زبان کردی را به چهار شاخه تقسیم می کند، کورمانجی شمالی، کورمانجی جنوبی، دیلمی و گورانی؛ در حالی که حسن پور (۱۹۸۹) آن را به کورمانجی، سورانی، هورامی و کرمانشاهی تقسیم می کند. ذبیحی (۱۹۹۷) آن را به گروه شمالی، گروه مرکزی، گروه جنوبی و هورامی تقسیم می کند.

وهبی (۱۹۲۵) زبان کردی را به چهار شاخهی زازایی، گورانی، لری و کورمانجی تقسیم می کند. وهبی بعدها گورانی را به چهار زیربخش هورامی، زنگنه، کاکهای و باجلانی تقسیم کرد. وهبی (۱۹۲۵) هیچ شاخهای برای زازایی قایل نمی شود، در حالی که لری را به چهار شاخه ممسنی، کلهری، فیلی، لکی و بختیاری تقسیم می کند. او همچنین کورمانجی را به دو شاخه کورمانجی جنوبی و کورمانجی شمالی تقسیم می کند. وهبی معتقد است که اردلانی، سلیمانی، سورانی، مکریانی به کورمانجی جنوبی متعلقند و چهار شاخه اصلی بادینانی، حکاری، بوتانی و بایزیدی به کورمانجی شمالی تعلق دارند. نمودار زیر شاخههای مختلف زبان کردی را بر اساس تقسیم بندی وهبی نشان می دهد. (۱۹۲۵: ۲۵)



نمودار ۱ تقسیمبندی زبان کردی بر اساس تقسیمبندی وهبی (۱۹۲۵: ۲۵)

بر اساس فرهنگ لغت بریتانیکا (۲۰۱۸)، زبان کردی از دو گروه اصلی کورمانجی و سورانی و زیرمجموعههای کرمانشاهی، فیلی، لکی، گورانی و زازائی تشکیل شده است. برخی پژوهشگران گروه گورانی—زازا را به شکل مجزا قلمداد کردهاند که واجد لغات بسیاری هستند که با کردی مشترک است: اصطلاح اصلی کرد از لحاظ تاریخی به این گروهها مرتبط است (رنجبر، ۲۰۱۰). از این لحاظ، کرینبروک (۱۹۹۲) بر این باور است که تفاوت سورانی و کورمانجی به اندازه تفاوتی است که بین انگلیسی و آلمانی وجود دارد. او به مثالهایی از کورمانجی اشاره می کند که از لحاظ گرامری واجد جنسیت هستند، در حالی که سورانی چنین نیست؛ بنابراین، شاخههای کورمانجی و سورانی منشأ یکسانی دارند و حقیقت این است که نیست؛ بنابراین، شاخههای کورمانجی و سورانی منشأ یکسانی دارند و حقیقت این است که

استفاده از آنها ماهیت و انسجام زبان کردی را نشان میدهد (۲۵). در نهایت اینکه، جدول زیر طبقهبندی زبان کردی بر اساس محققان کردشناسی را نشان داده است.

جدول ۱: طبقهبندی زبان کردی از سوی پژوهشگران حوزهی کردشناسی							
بتلیسی قرن ۱۰	وهبی ۱۹۵۱	مردوخ ۱۹٦۰	ذبی <i>حی</i> ۱۹٦۷	نبز ۱۹۷٦	مکنری ۱۹۸۱	حسنپور ۱۹۸۹	ایزدی ۱۹۹۲
کورمانجی	کورمانجی	كورمانجي	گروه شمالی	کورمانجی شمالی	گروه شمالی	کورمانجی	کورمانجی شمالی
لرى	لرى	لرى	گروه مرکزی	کورمانجی میانی	گروه مرکزی	سورانی	کورمانجی جنوبی
گورانی	گورانی	گورانی	هورام <i>ی ا</i> دیملی	گوران <i>ی ا</i> زازائی	غیرکردی مج	هورامی	ديملى
کلهری	زازائی	کلهری	گروه جنوبی	کورمانچی جنوبی	گروه جنوبی	کرمانشاهی	گورانی

۴ بررسی و بحث

۱-۴ خوانش انتقادی تقسیم بندی های گویش شناختی کنونی

همان طور که در بالا نشان داده شد، پژوهشگران زبان کردی را به شاخهها و زیرشاخههای مختلفی تقسیم کرده اند، ولی در میان آنها شباهتهایی نیز وجود دارد. این محققان نامهای مختلفی برای شاخهها یا زیرشاخهها برگزیده اند، از قبیل کورمانجی، سورانی، کلهری، کورمانجی جنوبی، کورمانجی شمالی، کرمانشاهی و غیره. برخی از نامها از لحاظ جغرافیایی منسوب شده اند، مانند کورمانجی شمالی یا کورمانجی جنوبی. محققانی که شاخههای زبان کردی را به این شکل نامگذاری کرده اند، به طبقه بندی آنها بر اساس حیطههای جغرافیایی پرداخته اند و فرض بر آن داشته اند که یک حیطه و منطقه جغرافیایی خاص واجد یک شاخهی خاص است و در آن حیطه فقط آن شاخه استفاده می شود و بررسی های اقلیمی، طبقه بندی جغرافیایی زبان کردی را نشان می دهد که دقیق نیست زیرا انتشار زبان کردی فقط به لحاظ جغرافیایی نیست. به عنوان مثال، وقتی به طبقه بندی مکنزی (۱۹۸۱) می نگریم، او انتظار

دارد که در منطقهی شمالی فقط کورمانجی وجود داشته باشد، در حالی که دیگر شاخهها و زیرشاخهها هم هستند.

مکنزی (۱۹۸۱) هورامی و زازائی را غیرکردی قلمداد می کند؛ هرچند که کردها بسیار به آنها وفادار هستند و آنها نیز خودشان را کرد میدانند و حتی شاخهی زبانیشان از استانداردهای زبان کردی برخوردار است، به ویژه شعرای کرد (نظیر غلامرضا ارکوازی در ایلام که به زبان کردی فیلی (ایلامی) صحبت می کرد و یا مولوی تاوگوزی سورانی گوی که به هورامی شعر می سرود) در زمان تحکم اردلآنها، شیوهای از شاخه هورامی را انتخاب کردند که در بیشتر آثارشان نمود داشت. غلامرضا ارکوازی کرد فیلی و ایلامی بود و در ایلام هم به کردی فیلی صحبت می کرد و به عبارتی زبان مادری وی فیلی بود، اما به هورامی شعر می سرود. به علاوه، نامهایی نظیر کورمانجی و مانند آن در میان محققان فقط به گونهی خاصی محدود نیست و نامهایی که در میان مردم انتشار یافته، بر اساس قبایلی بوده که مردم خاصی به آنها تعلق داشته اند.

مثال دیگر در این زمینه، عبارت است از این امر که بیشتر کلهریها صرفا به این دلیل کلهری نامیده میشوند چون بیشتر آنها که به کلهری صحبت میکنند به قبایل کلهر تعلق دارند که یکی از بزرگترین قبایل کردستان است، حتی علی رغم اینکه برخی کردها با شاخه کلهری صحبت می کنند، آنها به قبیلهی کله تعلق ندارند. به عنوان مثال، بیشتر مردم کرمانشاهان مردمانی را که با گویش سورانی و جافی (و حتی هورامی) صحبت می کنند، به اشتباه جافی مینامند؛ چون در شهر کرمانشاه فقط مردمی که به قبیلهی جافی تعلق دارند، سورانی صحبت می کنند. حتی، به اشتباه، مردمان اهل مهاباد و بوکان را که به سورانی صحبت مى كنند، جاف مى نامند؛ در حالى كه آنها از لحاظ طبقه بندى قومى و قبيلهاى مكرياني هستند و نه جاف. در نهایت اینکه، همچنان که برخی زبانشناسان و جامعهشناسان زبان در حوزه تماس زبانی (نگاه کنید به وینفورد، ۲۰۰۳) اشاره دارند، زبانها در طول زمان و در اثر تماس با یکدیگر، گونههای مختلف آن به خاطر عوامل گوناگون از بین رفته و به یک گونه واحد تبدیل می شوند ویا برعکس، یک گونه زبانی به خاطر عوامل مختلف در طی زمان به چند گونه تبدیل شوند و این احتمال وجود دارد که زبان کردی به این گونه باشد و در طی زمان به خاطر عوامل متعدد نظیر دوری از هم و تماس با زبآنهای دیگر به گونههای متعدد تبدیل شده است و همین امر، همراه با دلایل مذکور در بالا، راجع به عدم جامع بودن طبقهبندیهای مذکور، نگارنده را بر آن داشت که خود تقسیمبندی جدیدی را ارائه و مناطق تقریبی که در آن، آن شاخه و زیرشاخه استفاده می شود، ذکر کند.

۲-۴ راهکار مناسب جهت تقسیمبندی شاخههای زبان کردی

در این طبقهبندی، نگارنده زبان کردی را به چهار شاخه کورمانجی، سورانی، کلهری و هورامی تقسیمبندی می کند. البته نامهای مذکور فقط جهت نام گذاری به کار می روند؛ چرا که به طور رایج به منظور طبقهبندی مورد استفاده قرار می گیرند. نگارنده معتقد است در ابتدا باید ویژگیهای هر شاخه و زیرشاخههای آن از لحاظ شاخصهای زبانی نظیر آوایی و آواشناسی، واجی و واجشناسی، نحو و دستور زبان و معناشناسی مورد بررسی جامع قرار گیرد و بعد هر کدام را در شاخه و زیرشاخه آن قرار داد. چنین کاری شبیه طبقهبندی ای است که زیستشناسان راجع به گونههای مختلف گیاهی و جانوری انجام می دهند؛ چرا که زیست شناسان با یافتن شاخصهای مشترک بین گونههای مختلف گیاهی و جانوری، به طبقهبندی آنها می پردازند.

به باور نگارنده، زبانشناسان نیز بایسته است چنین رویکردی را اتخاذ کرده و با توجه به شاخصهای مشابه و مشترک در زبآنها و گونههای مختلف آنها، به طبقهبندی زبان و شاخه های آن بپردازند. به عنوان مثال، هورامی شاخهای با ویژگیهایی است که از لحاظ قوانین آوایی، واژهشناختی، نحوی و معناشناختی با دیگر شاخهها متفاوت است. سورانی نیز دارای ویژگیهایی نحوی، آوایی و واژهشناختی است که با دیگر شاخهها متفاوت است و آن را از دیگر شاخهها تفکیک میکند و کسانی که از این ویژگیها استفاده میکنند، طبق آن شاخهای صحبت می کنند که هورامی و یا سورانی نامیده می شود. وقتی ما زبان هایی با نامهای فارسی، عربی، اسیانیایی، آلمانی و ... داریم، پس می توان به نامهایی نظیر کورمانجی، سورانی، کلهری و هورامی نیز اشاره کرد. زبان آلمانی واجد ویژگیهایی است که آن را از دیگر زبآنها نظیر انگلیسی یا فارسی تفکیک میسازد. همین وضعیت برای هورامی، کورمانجی، سورانی و کلهری نیز وجود دارد. بنابراین، می توان زبان کردی را به چهار شاخه عمده کورمانجی، سورانی، کلهری و هورامی تقسیم کرد. در اینجا نگارنده از اصطلاحات بحث برانگیز نظیر زبان و گویش و لهجه برای نامیدن چهار شاخه مذکور خوداری می کند؛ هرچند بر این باور است که بهتر است اصطلاح زبآنهای کردی و نه زبان کردی به کار برده شود و معتقد است که از لحاظ درجه تفهیم و سطوح مختلف زبانی نظیر آواشناسی، واژهشناسی، معناشناسی و نحو، این چهار شاخه علی رغم شباهتهای فراوان بسیار متفاوت نیز هستند.

۴-۳- الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر

با توجه به آنچه در بالا ذکر آن رفت، برای ارائه یک طبقهبندی جامع و نسبتا مقبول، نیاز به تقسیمبندی شاخههای زبان کردی بر پایه چهارچوب پیشنهادی ارائه شده در بالا است. آنچه که در ذیل می آید صرفا طبقه بندی تقریبی، موقتی و پیشنهادی است، و به این امید که محققان حوزه کردشناسی در آینده بتوانند با استفاده از آن، طبقه بندی جامعی ارائه دهند.

زبان کردی دارای چهار شاخهی عمدهی کورمانجی، سورانی، کلهری و هورامی است. کورمانجی خود به هشت زیرشاخه جزیری، هکاری، بایزیدی، بوتانی، شامدینانی، زاخویی، شکاکی و بادیانانی تقسیم میشود، که به طور عمده در این مناطق به این شاخه صحبت میشود:

ترکیه: کردهایی که در شهرهای جزیره، دیاربکر، ارزورم، بایزید، حکاری، ماردین، بتلیس، وان، آگری، شامدینان زندگی میکنند.

عراق: آکره، دهوک، زاخو، عمادیه و شنگال.

ایران: ارومیه، سلماس، ماکو، نقده، برادوست، ترگاور، مرگاور و کردهای شمال خراسان (قوچان، بیرجند و ...)

سوریه: همهی کردهایی که در مناطقی نظیر قامشلی، حسکه و حواشی سوریه و لبنان زندگی میکنند.

تركمنستان: ارمنستان، آذربایجان، جورجیا، تركمستان، قفقاز و غیره

سورانی که به زیرشاخههای مکریانی، سورانی، اردلانی و جافی تقسیم می شود. مکریانی فقط در ایران و بیشتر در شهرهای مهاباد، بوکان، سرمشت، پیرانشهر، نقده، و شنو (اشنویه) صحبت می شود. سورانی در شهرهای سلیمانی (سلیمانیه)، کرکوک، هولیر (اربیل)، موصل، رواندز، چمچمال، شقلاوا، کویه، قلادزه، سوران، دوکان، سی سایق (سید صادق) و برخی قسمتهای حلبچه صحبت می شود.

اردلانی بیشتر در ایران، و در شهرهای سنه (سنندج)، دیواندره، کامیاران، و لیلاخ صحبت می شود و جافی بیشتر در شهرهای جوانرو (جوانرود) روانسر، سرپل ذهاو (سرپل ذهاب) و ثلاث باوه جانی (ثلاث باباجانی) و در عراق در شهرهای شارزور، کرکوک، کلار، کفری و غیره صحبت می شود.

کلهری به سه زیرشاخه اصلی کرماشانی (کرمانشاهی)، فیلی و لکی تقسیم می شود. کلهری کرماشانی (کرمانشاهی) در ایران و مشخصا در شهرهای کرماشان (کرمانشاه)، دالاهو، صحنه، کنگاور، قصرشیرین، هرسین، سنقر، کلیایی، شاباد (اسلام آباد)، قروه، بیجار، ایلام، ایوان، آبادان مهران، دهلران، حمیل، هلیلان، سراوله (سرابله)، ملکشاهی و برخی قسمتهای سرپل

ذهاو (سرپل ذهاب)، تویسرکان و اسدآباد در همدان و در عراق در شهرهای خانقین، مندلی، کلار، بصره و غیره صحبت می شود.

فیلی بیشتر در ایران و در شهرهای ایلام، عراق در شهرهای بغداد، پایتخت عراق، صحبت میشود. لکی بیشتر در شهرهای کرماشان (کرمانشاه) و هرسین و برخی قسمتهای کنگاور کرمانشاه صحبت میشود. در برخی شهرهای لرستان نظیر کوهدشت، دلفان، نورآباد، سلسله، الشتر، لکی صحبت میشود.

هورامی به دو زیرمجموعه ی هورامی گورانی و زازائی تقسیم می شود. اولی بیشتر در ایران، در منطقه ی هورامان تخت صحبت می شود، که شامل جنوب مریوان و ژاورو است. هورامی همچنین در هورامان لهون شامل پاوه، نوسو (نوسود) نودشه، دینور و کردهای عبدالمالکی نوشهر و در عراق بیشتر در شهرهای حلبچه، بیاره، خرمال، تاول، زنگنه و کویه در کرکوک صحبت می شود. دومی، زازائی فقط در ترکیه و در بخشهای بنگول، دیرسیم، خارپوت، مادن و آذربایجان صحبت می شود. در اینجا باید اشاره کرد که چهار شاخه مذکور زبان کردی از لحاظ جغرافیایی در تمام نقاط کردستان و جهان پخش می شوند. به استثناء ایران و عراق، که تمام چهار شاخه در آنها وجود دارد، در کشورهای دیگر به ندرت می توان این چهار شاخه را با هم پیدا کرد.

جدول بعدی مناطقی را نشان می دهد که در آن چهار شاخه اصلی و زیرشاخه آن در تمام نقاط کردستان و جهان آمده است. همانطور که جدول نشان می دهد، بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شاخه در دنیا کورمانجی است؛ دوم سورانی، سوم کلهری و در نهایت کوچکترین شاخه هورامی است. بیشتر کردهای ترکیه (با بیش از ۱۰ میلیون نفر، کردهای سوریه با جمعیت بالغ بر ۳ میلیون نفر)، کردهای ارمنستان (۱/۵ میلیون نفر) و بیشتر کردهای عراق و یک چهارم کردهای ایرانی با شاخه کورمانجی صحبت می کنند. همچنین کورمانجی شاخهای است که بیشترین زیرشاخه را داراست و سورانی زبان مورد استفاده میان کردها در ایران و عراق و همین طور منطقه ی تحت حکومت کردها در عراق می باشد.

جدول ۲: شاخههای زبان کردی حال حاضر و اقلیمهای جغرافیایی آنها			
مناطق جغرافیایی که در آنها صحبت میشود.	زيرشاخه	شاخه	رديف
ترکیه: جزیره، آمد (دیاربکر)، ارزوروم، بایزید، حکاری، ماردین، بتلیس، وان، آگری، شامدینان عراق: آکره، دهوک، زاخو، عمادیه، شنگال. ایران: ارومیه، سلماس، ماکو، نقده، برادوست، ترگاور، مرگآور و کردهای خراسان جنوبی (قوچان، بیرجند و).	جزیری، حکاری، بایزیدی، بوتانی، شامدینانی، زاخویی، شکاکی و بادینانی	کورمانجی	الف

1	ı	T	
			سوریه: همهٔ کردها در مناطق نظیر قامیشلی، حسکه زندگی
			می کنند.
			ترکمنستان: ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان،
			قفقاز و غيره
		.1 <	ایران: مهاباد، بوکان، سردشت، پیرانشهر، نقده، شنو
		مکریانی	(اشنویه)
			عراق: سلیمانیه، کرکوک، هولیر (اربیل)، موصل، رواندز،
			چم چمال، شقلاوا، کویه، قلادز، سوران، دوکان، سیسایق و
		سورانی (مخصوصا)	برخی بخشهای حلبچه
ب	سورانی		ایران: سقز، بانه، تکاب و برخی بخشهای مریوان
		اردلانی	ایران: سنه (سنندج)، دیواندره، کامیاران، لیلاخ.
			عراق: شارزور، کرکوک، کلار، کفری و
		جافی	ایران: جوانرو (جوانرود)، روانسر، سرپل ذهاو (سرپل
			ذهاب)، ثلاث باوهجانی (ثلاث باباجانی)
			ایران: کرماشان (کرمانشاه)، دالاهو، صحنه، کنگاور،
			قصرشیرین، هرسین، سنقر، کلیایی، شاباد (اسلام آباد)،
		کلهری/ کرمانشاهی	قروه، بیجار، ایلام، ایوان آبدانان، مهران، دهلران، و برخی
			بخشهای سرپل ذهاو (سرپل ذهاب)
پ	کلهری		عراق: خانقین، مندلی و مناطق بصره و غیره
			ایران شهر ایلام، شهر هرسین در کرمانشاه، شهر لرستان
		فیلی و لکی	که شامل ملایر بروجرد، پشت کوه، کوه دشت، دره شهر،
			آبادانان در ایلام. ب
			ایران: هورامان تخت که شامل جنوب مریوان، ژاورو،
		1 . / :1 =	هورامان، لهون شامل پاوه، نوسود، نودشه، دینور، عبدل
		گوران <i>ی ا</i> هورامی	المالكي نوشهر و غيره
ت	هورامی		عراق: حلبچه، بیاره، خرمال، تاوله، زنگنه و کویه در کرکوک.
		۶[۰]٠	ترکیه: بخشهای بنگول، دیرسیم، خارپوت، مادن،
		زازائی	آذربایجان، دیاربکر، اورفا و بتلیس

ع- نتيجه گيري

بنابر آنچه بیان شد، زبان کردی دارای چهار شاخه عمده کورمانجی، سورانی، کلهری و هورامی است که به صورت ناهمگون در جاهای مختلف کردستان ودیگر مناطق توزیع شدهاند و به دلیل تماس با زبانهای دیگر نظیر فارسی، عربی و ترکی، تا حدی دچار دگرگونی شدهاند و لذا بهتر است تقسیمات آن طبق ویژگیهای مشترک و نه بر اساس جغرافیا و محل سکونت انجام گیرد. همچنین باید عوامل و عناصر زبانشناسی و جامعهشناسی زبان را نیز در تقسیمبندی لحاظ نمود؛ بدین صورت که ابتدا ویژگیهای هر یک از چهار شاخه اصلی زبان کردی را از لحاظ

زبان شناسی در تمام سطوح زبانی نظیر آواشناسی، واژه شناسی، معناشناسی، نحو و غیره یافت و سپس هر زیرشاخه و گویش و لهجهای که بیشترین ویژگی مشترک با آن شاخه را داراست جز آن شاخه قلمداد نمود و سپس عوامل جامعه شناسی زبان را نیز لحاظ نمود تا بتوان با در نظر گرفتن جنبه های جامعه شناختی زبان و نیز جنبه های زبان شناختی، تقسیم بندی را انجام داد.

- Sacil 3 de

منابع

فارسى:

رنجبر، وحید، (۱۳۸۸). *دستور زبان کردی کرمانشاهی*. کرمانشاه: انتشارات طاقبستان بتلیسی، شرفخان (۱۳۲۰). *شرفنامه*. تهران: سروش.

مردوخ كردستاني، آيت الله محمد (١٣٥٣). *تاريخ كرد و كردستان.* جلد اول تا چهارم .تهران: كتابخانه ملي.

نگلىسى:

- Asatrian, G. (2009) "Prolegomena to the Study of the Kurds, Iran and the Caucasus," Vol. 13, pp. 1-58. http://www.archive.org/stream/ProlegomenaToTheStudyOfTheKurds/Asatrian_kurds_djvu.txt.
- CIA World Fact book (2017). Retrieved from: https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html
- Encyclopedia Britannica Online, (2018). *Kurdish language*. Retrieved from www.britannica.com.
- Hassanpour, A. (1989). *The language factor in national development: The standardization of the Kurdish language*, 1918-1985. Ann Arbor.
- Izadi, M. (1993). "Exploring Kurdish Origins," the Kurdish Life, No. 7, Vol.2.
- Kurdistanica (2019). http://kurdistanica.com
- Kreyenbroek, G. (1992). "On the Kurdish Language," in *The Kurds: A Contemporary Overview*. Retreived from http://www.Iranicaonline.org/articles/kurdish-language.
- Ludwig P. (2008) Kurdish language. Iranica.com. Retreived from http://www.iranicaonline.org/articles/kurdish-language.
- Mackenzie, D.N. (1961). *Language* in *Kurds & Kurdistan*, in Encyclopedia of Islam. Retreived from www.brill.nl/publications/ online/ encyclopaedia-islam-online.
- Minorsky, V. (1944). *The Kurds*. In Encyclopedia of Islam. Retreived from www.brill.nl/publications/online.../encyclopaedia-islam-online.
- Nabaz, J. (2000). *The Kurdish Language from Oral Tradition to Written Language.* Germany: Berlin.

- Nasidze, I. Quinque, D. Ozturk, M. Bendukidze, N. Stoneking, M. (2005). "MtDNA and Y-chromosome variation in Kurdish groups," *Annals of Human Genetics*, Vol. 69, No. 4, pp. 401–12.
- Nikitin, W. (1985). *The Kurds and Kurdistan.* Translated by M. Qadhi. Tehran: Seroush Publication.
- Wardough, R. and Fuller, J. M. (2015). An Introduction to Sociolinguistics. John Willy and Sons Publication.
- Winford, D. (2003). An Introduction to Contact Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.
- Wahbi, T. (1965). The origins of the Kurds and their language. London: Routledge.

500-11900



نمادشناسی نقوش حیوانی در گلیم کردستان $^{ m I}$ سارا صادقی (نویسنده مسؤول)

دانشجوی دکتری باستانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی رضا رضالو

دانشیار باستانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی فرزاد فيضي

دانشجوی دکتری باستانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی تاریخ دریافت: ۱۳ دی ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۸ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۱۴۱–۱۶۵

كورته

چكىدە

ایران با دارا بودن اقوام متعدد، در بافت گلیم، صاحب هنر شاخصی در جهان است. این هنر پربار در غرب ایران خصوصا استان کردستان جلوههای گوناگونی از طرحیردازی دارد. با اینکه در این استان با ماشینی شدن بافتهها و رواج تولیدات کارخانهای که اغلب هنرهای دستی را تحت الشعاع قرار داده است، هنوز در روستاها و در میان عشایر، گلیمبافی دیده می شود؛ با این حال، هنر گلیمبافی کردی نیز کم کم در حال فراموشی است. بررسی و در متن گلیمهای کردی، کاری ضروری و مهم است. نقوش مندرج در گلیمها را می توان به چند بخش دستهبندی کرد: نقوش حیوانی، هندسی، ابزارآلات و گیاهی. در این مقاله که به بررسی نمادشناسانهٔ نقوش حیوانی اختصاص دارد، هدف این است که نقوش و نگارههای حیوانی سه نمونه از گلیمهای کردی استان کردستان بررسی شود. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانهای و شناسایی نمونه گلیمها به شیوهی میدانی صورت گرفته است. این نمادها تداعی گر معانی گوناگونی دربارهٔ فرهنگ کردستان هستند. نقشهای بافتهشده در گلیمهای کردستان برگرفته از طبیعت پیرامون زندگی کردها و با الگوپذیری از باورها و ریشه در اعتقادات فرهنگ این مردم دارد.

واژگان کلیدی: فرهنگ؛ نمادشناسی؛ گلیم؛ نقوش حیوانی؛ کردستان

ئيران که ئيتنيکي جۆراوجۆري تيدا دەژين، له دروست کردنی گلیمدا خاوهن هونهریکی بهرچاوه له جیهاندا. ئهم هونهره پربایهخه له رۆژئاوای ئیراندا و بهتایبهت له پاریزگای کوردستاندا، دیزاین و نهخش و نیگاری فرهجوری ههیه. سهرهرای ئهوهی لهم پاریزگایهدا دروست کردن و چنینی ئهم بهرههمانه بووهته ماشینی و به ئاميره کان له کارخانه دا دروست دهبن و هونهره دەستىيەكانى خستووەتە يەراويزەوە، بەلام لە گوندەكان و له نيو عهشايردا دروست كردني گڵيم ههر بهردهوامه. هونهری گلیّمی کوردیش بهرهبهره خهریکه فهراموّش یژوهش در نمادپردازی خاص نگارههای بافتهشده کم دوبیّت. تاوتویّ کردن و تویّژینهوه له هیّماسازیی تایبهت به نه ناو کلیمی کوردیدا هدن، ئەركىكى يېويست و گرنگە. دەكرى نەخش و نىگارى نېو گلێمهکال بۆ چەند دەستە پۆلبەندىبكەين: نەخش و نیگاری ئاژهڵ، ئەندازەیی، ئامرازه کان و رووه که کان. ئەم وتاره، که لهسهر لیّکدانهوهی هیّماناسانهی نهخش و نیگاره کانی ئاژه ل چر دهبیّتهوه، مهبهستیهتی نهخش و نیگاره کانی ئاژه ڵ له سی نموونه له گڵیمه کوردییه کانی يارێزگاي كوردستاندا تاوتويّ بكات. شێوهي توێژينهوه لهم وتارهدا، وهسفی-شیکارانهیه و کوکردنهوهی زانیاری له سهرچاوه کانی کتیبخانه و ناسینی نموونهی گلیّمه کان به شيّوهي مهيداني ئهنجام دراوه. ئهم هيّماگهله وەبىرھێنەرەوەى واتاگەلى جياجيان لە بارەي فەرھەنگى کوردستانهوه. ئهو نهخشانهی له گلیّمهکانی کوردستاندا چنراون، له سرووشتی دهوروبهری ژیانی کوردانهوه وهرگیراوه و ئولگووی له باوهره کان وهرگرتووه و له بروا و

وشهگەلى سەرەكى: فەرھەنگ؛ ھێماناسى؛ گڵێم؛ نهخش و نیگاری ئاژهڵ؛ کوردستان

فەرھەنگى ئەم خەلكەوە سەرچاوەي گرتووە.

^I sara_sadegh809@yahoo.com

[&]quot;r rezaloo@uma.ac.ir

II farzadfeyzi92@gmail.com

١- مقدمه

گلیم «پوششی معروف که از موی بز و گوسفند میبافند. جامه ی پشمین معروف که از پشم میش بافند» (دهخدا، ۱۳۷۳: ذیل گلیم). همچنین «گلیم، نوعی فرش بدون پرز است که با نخ پشمی یا پنبهای یا کنفی جهت زیرانداز یا تزیین با درگیری تارو پود بافته می شود» (دانشگر، ۱۳۷۸: ۴۷۰). تعیین تاریخچه ی دقیق آغاز بافت گلیم به آسانی میسر نیست، همچنین مشخص نیست فنون مربوط به آن چقدر در دنیای باستان رواج داشته است. اما با توجه به کشف بافته هایی چون پازیریک در سیبری با اطیمنان می توان گفت ریشه های گلیم را نیز باید در شرق دنبال کرد (هال و دیگران، ۱۳۷۷: ۱۱). این دست بافته در همه جای ایران رواج دارد ولی نقوشی که بافندگان هریک از مناطق استفاده می کنند مختص به خودشان است، به گونه ای که از روی رنگ و نقش یک گلیم می توان محل بافت آن را تشخیص داد.

نقشینه ی گلیمها و رنگهای به کار رفته در نخ و الیاف گلیم، معمولا منعکس کننده ی شرایط محلی و اقلیمی، آب و هوای محل زندگی استادکاران بافنده و علائق و باورهای آنان است و اصالت گلیم نیز در همین است. از همین طریق است که میتوان بافتههای نقاط مختلف کشور را از هم بازشناخت (شادقزوینی، ۱۳۸۸: ۷). اکو معتقد است عشایر که سرنوشتشان این بود که در محیطهای طبیعی - که بیشک خشن تر و سخت تر ولی خوشگوارتر از امروز بود - زندگی کنند، فقط میتوانستند از مناظر باشکوه طبیعت، آسمان، نور خورشید، روشنایی ستارگان و گلها لذت ببرند و در نتیجه، طبیعی است که مفهوم غریزی و زیبایی برای آنها، با تنوع رنگهایی که طبیعت در اختیارشان می گذاشت پیوندی تنگاتنگ داشته باشد. (اکو، ۱۳۹۱: ۱۳)

زن عشایر با وجود پشم که محصول دامداری ایل بود، به منظور استفاده ی بهینه از سرمایههای ایل و برای رفاه و آسایش خانواده با ریسندگی پشم با دوک [duk] چرخو [čarxu] چرخو و رنگریزی ریسها [ris] توانست گلیمهایی زیبا ببافد و خواسته یا ناخواسته نقشی مهم در اعتلای فرهنگ و هنر مزبور بر عهده گیرد و میراثی گرانبها از خود برجای گذارد (پروان، ۱۳۹۸: ۲۲). پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی و مطالعه ی نمادشناسی نگارههای نقوش حیوانی در گلیمهای استان کردستان که یکی از مهمترین هنرهای دستی رو به فراموشی در این خطه است، نگاشته شده است. بر همین اساس، سؤالات مورد نظر پژوهش عبارتند از:

۱- نگارههای حیوانی در گلیم استان کردستان کدامند؟

۲- هرکدام از نمادهای حیوانی در گلیم استان کردستان به چه معناست؟

نقوش حیوانی در گلیمهای دستبافت کردی شامل حیوانات وحشی و اهلی و آبزی است که در فرهنگ و معیشت مردم کرد اهمیت و جایگاه برجستهای دارند. بدون شک می توان گفت بین نقوش و گلیم، بنا به پیوند گسترده ی انسان با طبیعت، با هرکدام از حیوانات و گیاهان از روزگاران نخستین ارتباط مستقیمی وجود داشته که همواره به تبع شیوه ی زیست خود بینش هر قوم تعیین می شده و انسانها در هر شرایطی، نمادهایی فراخور شیوه ی زیست خود را برای انتقال پیام درونی شان برگزیدهاند. شاید بتوان گفت، هنر ایران، نوعی هنر جانورمحور نیز هست چنان که نمونههای آن را از دیواره ی غارهای پیش از تاریخ تا نمایش این نگاره ها بر روی سفال ها می توان دید. این نقوش اساطیری ارتباط مستقیمی با زندگی، شیوه ی معیشتی، اقلیم، آداب و رسوم و باورهای گذشته دارد.

۲- روش تحقیق

این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی است از ابزار کتابخانهای و بررسی میدانی است. از اینرو سه نمونه گلیم به مصورت هدفمند انتخاب شد (جدول ۱) که دارای نقوش شاخصی هستند. سپس به تاریخچه و نوع نقوش و تحلیل نگارههای گلیمبافی در اسطورهها و باورها و عقاید قوم کرد در این استان پرداخته شده است.



(ماخذ: نگارندگان: ۱۳۹۷)

۳- پیشینه پژوهش

بررسی منابع مستند و انتشاریافته با موضوع تحقیق نشان می دهد که پایان نامهها و مقالات نوشته شده حول محور نوع رنگها و نقوش گلیم صورت گرفته است و مجموعهی مدون و جامعی تألیف نشده است که به نمادشناسی این دست بافتهها بپردازد. از محققانی که با نگاه اجمالی به بحث گلیمهای کردستان پرداختهاند، می توان به موارد زیر اشاره کرد: جمشید محمدی در سال ۱۳۹۲، پایان نامهای با نام مطالعهی طرح و نقش گلیم استان کردستان ایران: نمونهی موردی، گلیم منطقهی سنندج و بیجار نوشته است؛ نازنین اینانلو در سال ۱۳۹۳ پایان نامهای با عنوان بررسی تطبیقی نقوش گلیم و جاجیم کردهای منطقهی کردستان و کردهای خراسان و پروری در سال ۱۳۹۳، بررسی تطبیقی گلیم و نمادهای آن میان دو قوم کرد و کرمانج (مطالعهی موردی کردستان و خراسان شمالی) را نوشتهاند و هر دو بیشتر به تفاوتها و شباهتهای نقوش اشاره کردهاند.

هیمن سهرابی در سال ۱۳۹۴ در پایاننامهاش به «بررسی گرافیک نقش دستبافتههای کردستان ایران بعد از اسلام» پرداخته و بیشتر به نقوش هندسی و زیباییشناسی این آثار توجه کرده است؛ طریقی در سال ۱۳۹۲ به «بررسی و تحلیل نقش مایههای دستبافتههای کردهای ایران» در چند استان کردستان، کرمانشاه، ایلام و غیره پرداخته و بیشترین تأکیدش بر نوع نقش مایههای یافتشده بوده است؛ تنها پژوهشی که به صورت خاص و شاخص به بررسی این هنر در استان کردستان پرداخته است مقالهای با عنوان «معرفی، پژوهش و بررسی قالی و گلیمبافی در بیجار» است که روشنک نقیب حضرتی در کتاب ماه هنر منتشر کرده است (نقیب حضرتی، ۱۳۷۸). او در این مقاله، به صورت خلاصه، بیشتر به معرفی و بررسی نگارههای قالی پرداخته است.

در این پژوهش به بررسی، مطالعه و نمادشناسی گلیم در استان کردستان پرداخته شده است. گلیم به عنوان یکی از نخستین زیراندازهای بشر، سابقهای بسیار طولانی دارد. هنوز سند معتبری درباره ی تاریخ و چگونگی شکل گیری این دستبافته در میان عشایر و یکجانشینانان استان کردستان در اختیار نداریم. در واقع، تصور هنری مستقل با قدمت و سابقه نزد هریک از شهرهای استان کردستان بسیار دشوار است؛ لذا انجام پژوهش در زمینه ی ویژگیهای بصری و نمادشناسی این نگارهها نه تنها برای روشن شدن وضعیت این هنر در میان عشایر بلکه برای پیشرفت و معرفی آن و نیز بررسی نوع نمادهای حیوانی و ارزش این نمادها در باور و فرهنگ و آداب و رسوم مردمان کرد ضروری مینماید. چنین پژوهشهایی میتواند تا حد زیادی به حفظ و احیای ارزشهای هنری و همچنین شناساندن و گسترده تر شدن هنر گلیمبافی و دیگر

دستبافته ها کمک نماید. نمادها در زندگی اعتقادی و دینی مردم کرد تنیده شده اند و بررسی و مطالعه ی آن ها برای شناخت عمیق این جوامع ضروری است.

۴- تاریخچهی گلیمبافی در سنندج

نخستینبار نام کردستان در کتاب نزهه القلوب حمدالله مستوفی در ۷۴۰ هجری قمری دیده می شود. طبق این کتاب، مناطق غربی ایران آن روز را به نام جزیره و حدود آن ولایات ارس، شام، کردستان عراق و کردستان ترکیه می نامند (مستوفی قزوینی، ۹۸،۱۳۹۵، ۹۸). اما کردستان امروزی شامل شهرهای سنندج، سقز، مریوان، قروه، دیواندره، بیجار، سروآباد، بانه، دهگلان، اورامان و کامیاران است. در کردستان، گروههای مختلفی از عشایر همچنان زندگی کوچوارهای دارند. عشایر کردستان بیشتر در مناطق بانه، سقز، مریوان، سنندج و اورامانات که دارای کوهستانهای بلند و درههای عمیق است، زندگی می کنند. اکثر آنها به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و به خصوص در بافتن قالی (کردی)، جاجیم، گلیم و تولید لباس از پشم و گیوه سهم بسزایی دارند. (شایستهفر، ۱۳۸۸: ۲۰)

در ایران چندین نوع بافت گلیم وجود دارد که مشهورترین و پراستفاده ترین آن نوع چاکدار است. بافت چاکدار موجب ایجاد ظریف ترین بافت گلیم می شود. نوع گلیمی که در سنندج بافته می شود هم از نوع بافت چاکدار است و بافتی منحنی دارد و نسبت به سایر مناطق در ارجحیت است چون در اکثر مناطق، شیوهی باف هندسی رایج است. نقشها اغلب شامل گل و بته و تاک رونده و زنبور عسل است و در ترنج میانی دارای یك نقش جدولی و یا مشبك است و در داخل هر یك از آنها دسته گلهای کوچکی معروف به طرح هراتی (تصویر ۱) قرار دارد. طرحهای گل و بتهای زیبا از قلاب دوزی ها و زری های دوره ی صفوی الهام گرفته و اغلب در کارگاهها به خاطر تقاضاهای عالی یسند اهالی شهرها تولید شده است.

اگرچه ایران به خاطر گلیمهای سجادهای معروف نیست، اما سنندج در این مورد مستثنا است. محراب پیازی شکل گلیمهای سجادهای (تصویر ۲) که در سنندج بافته می شود، بسیار ممتاز است. در گلیم سنندج نقوش متفاوتی هست که هر کدام نام ویژهای دارند و البته اجزای این نقوش کلی هم هر کدام دارای نامی خاص هستند. نقوش سنتی که در کردستان رایج بوده و هست عبارتند از: ماهی درهم، حاشیه حلیمه، طرح قاپ قاپی، طرح حاشیه فرامیرزا، طرح گلچینی و غیره (نظری، ۱۳۹۷). در سالهای اخیر نقشههای دیگری چون توت فرنگی، گل جرسه پیوندی در ردیف نقشههای سنتی قرار گرفته است. در نهایت می توان گفت که در گذشته در استان کردستان به علت وجود آب و هوای سرد زمستان و طولانی بودن سرما، وجود پشم و دام باعث رواج تولید صنایع دستی شده و معیشت زندگی مردم از این راه تأمین می شده است دام باعث رواج تولید صنایع دستی شده و معیشت زندگی مردم از این راه تأمین می شده است

اما امروزه این هنرها به تدریج به فراموشی سپرده میشوند و جای خود را به فراوردههای صنایع ماشینی و طرحها و نقشهای مدرن و فانتزی دادهاند. تنها برخی از این صنایع دستی بهندرت و صرفا به منظور برآوردن بعضی نیازهای شخصی ساخته میشوند.

۵- نقشهای شاخص در گلیم کردستان

اغلب نقوشی که امروزه در گلیم بافته می شود، قرنهاست که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند، بی آنکه حتی بافندگان آن آثار نامی یا توضیحی برایشان به جا گذاشته باشند. نتایج پژوهشهای اواخر قرن نوزدهم در مورد گلیم نشان می دهد طی قرنها، زنان از گلیم به عنوان وسیله ای استفاده می کردند که از طریق طرحها و نقش مایه ها احساسات خود را در مورد عشق، مرگ و ترس بیان کنند چرا که زنان در حال بافتن گلیم و مردان در شکار یا جنگ بوده اند؛ بنابراین گلیم همواره معنای نهفتهی منحصر به فرد، ارزش عقلانی فطری و پیام هنری و حسی خود را دارد (انکوتیل ۱، ۱۹۹۴: ۲۷). برخی بر این باورند که بافندگان، طبیعت و محیط پیرامون خود را الگو قرار داده و نقشهای انتزاعی آن را بر گلیم تصویر کرده اند اما انگار نقوش طی قرنها و حتی در دوران معاصر گواه آن هستند که بسیاری از نقشها به طور سنتی و به تقلید از گذشتگان بافته شده اند. اگرچه حضور حیاتی بعضی جانوران مانند بز، اسب و مرغ و غیره در زندگی عشایر سبب حضور نقوش جانوری نیز هست اما تنها دلیل کافی برای کاربرد این نقوش نیست. (افضل طوسی، ۱۳۹۳: ۲۱)

بافندگان در استان کردستان علاوه بر بافت گلیمهایی با الهام از طبیعت و اشیای پیرامون خود، بسیاری از نقشها را به صورت ذهنی بر روی گلیم اجرا می کنند (صادقی، ۱۳۹۷). در کل، نقشهایی که در گلیم کاربرد دارد به سه دسته تقسم میشوند: گروه اول نقشهایی هستند که به آگاهیهای زیباشناختی بافنده اشاره دارد، یعنی نقشهایی که بافنده در پی نشان دادن زیبایی محیط اطراف برای زیباتر کردن گلیم می بافد؛ دستهی دوم، نقش حیوانات و لوازم کاربردی است که در زندگی روزمره ی خود به آنها وابستگی داشته و جزئی از زندگی اش محسوب می گردد؛ دستهی سوم، عناصر نمادینی است که ریشه در باورهای قومی و قبیلهای بافندگان دارد و هدف از بافت آنها به تسخیر درآوردن طبیعت و نیروهای آن و استفاده از برخی نقوش به عنوان طلسم جهت دفع نیروهای شر و دستیابی به امیال و آروزهاست (هال و دیگران، نقوش به عنوان طلسم جهت دفع نیروهای شر و دستیابی به امیال و آروزهاست (هال و دیگران،

¹ Anguetil.

نقوش به کار رفته در گلیمهای استان کردستان حاصل کنار هم چیدن منظم و متقارن شکلهای هندسی است. گروهی از تکرار تقارنی یک نگاره ی خاص به چپ یا راست، و گروهی نیز حاصل تلفیق چند نگاره ی متفاوت است. به طور کلی گلیمهای استان کردستان نقوش متنوعی در خود دارند: نقوش هندسی، نقوش حیوانی، نقوش گیاهی، نقوش تزیینی یا اشیا، و نقوش آیینی. انواع نقوش گلیم در استان کردستان به طور مختصر عبارتند از:

نقوش هندسی: این نوع از نقوش در گلیم کردستان بیشتر در حاشیهها قرار دارند و بافندگان از آن برای پر کردن زمینه یا حاشیهی گلیم استفاده می کنند. عنصر حیاتی آب در بعضی از گلیمها، به شکل آب جاری و بهصورت نقشی منحنی مانند رودخانه است.

نقوش گیاهی: در بسیاری از فرهنگها، گیاه به عنوان اصل و ریشهی حیات در نظر گرفته می شود. بافندگان استان کردستان نیز طبیعت سرسبز پیرامون خود را با انواع نگارههای انتزاعی، مطابق ذوق و سلیقه ی خود بر روی گلیم بافته اند که خود شامل انواع گوناگونی است: گل و گلدان، گلها، بوتهها، درخت بابا آدم و

نقوش تزیینی یا نقوش اشیا: این لوازم، بازنمایی اهمیت و کاربرد آنها در زندگی روزمرهی بافندگان است. نقوش شانه، سینی، چخماق، ظرف و غیره اغلب دقیقا مشابه نمونهی واقعی خود هستند و گاه نگارههای انتزاعی با مفاهیم نمادین هستند و معمولا در حاشیهی گلیمها بافته می شوند. (جدول ۴)

نقوش آیینی: یکی از نقوش آیینی، نقش چشمزخم آست. این نقش نشان از این دارد که باور بافندگان این بوده که افردای وجود دارند که نگاهشان دارای قدرت آسیب رساندن، بداقبالی یا حتی مرگ است. ساده ترین شکل این نقش، یک مثلث است. این نگاره داری قدرت جادویی یا مذهبی است، یعنی تأثیر نگاه بد را کاهش می دهد و صاحب خود را از عامل بیرونی خطر محافظت می کند (تاشکیران، ۱۳۹۱: ۹۸). این نگاره ی آیینی در گلیم سنندج هم به صورت یک مثلث بافته شده است. (جدول ۵)

ا- بابا آدم، گیاهی است که به لباس انسان و موی حیوانات می چسبد. این باور وجود دارد که این گیاه باعث دفع چشم بد می شود. نوع دیگر بابا آدم نماد فراوانی است و اگر داخل کیسة آرد قرار گیرد موجب برکت می شود. این نقش در ابتدا تصویری و بعدها به شکل نمادین درآمد. بنابراین تصویری- نمادین است (تاشکیران، ۱۳۹۱: ۱).

^۲- شانه (Sana): نقش شانه در گلیم، ارتباط بسیاری با ازدواج و تولد دارد. این نقش از آن جهت به کار برده می شود تا میل به ازدواج و حفاظت از آن را در برابر چشم بد بیان کند (همان: ۹۷).

^۳- نقش چخماق: مشخص نیست از چه چیزی الهام گرفته است اما نام آن، شنونده را یاد چخماق تفنگ میاندازد (شریف و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۲). چنین نقشی در گلیم جیرفت نیز بافته شده است.

نقوش حیوانی: در بعضی از گلیمهای استان کردستان، با تقلید از طبیعت و بافتن نقوش حیوانی یا بخشی از یک حیوان خاص، قدرت روبهرو شدن با آن حیوان را پیدا می کنند. نقوش حیوانی بافته شده شامل نقوش شغال، ماهی، جوجه تیغی، پروانه، مار، کلاغ، جغد، خرگوش و پروانه است. (جدول ۲)

۶- درآمدی بر نقوش حیوانی

در ادامهی پژوهش به بررسی و نمادشناسی نقوش حیوانی پرداخته شده است. حیواناتی که با وجود حضور خود در طبیعت، در کنار انسان و باورهایشان، اکنون بخشی از نقشمایههای هنرمندان شدهاند. نقشهایی که در عین سادگی خود، دنیایی از رمز و رازها را در خود دارند. بخشی از نقش مایه های گلیم بافی، به نقوش اساطیری برمی گردد که ریشه در باورهای گذشته دارد. در سفالینههایی که مربوط به حدود ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد است، طرح سگ و بز به چشم می خورد و امروزه نیز، همین نقوش با اندکی تغییر در نقش بندی گلیم دیده می شود. مسلما نقش مایه هایی که در گلیم بافی به کار می رود، دور از باورها و عقاید و نحوه ی زندگی مردم نیست (اصلاح عربانی، ۱۳۷۴: ۱۳۵). این نقوش از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. «حیوانات به طور سنتی نقش مهمی در هنر و ادبیات اعراب، ترکها، ایرانیان و مغولها یا هندیها بازی می کردند» (کنبای، ۲۰۰۱ (۲۱ کیش از این، مردم می پنداشتند پدیدههای طبیعی مانند ریزش باران و طوفان، باروری و حاصلخیزی خاک، تحت نظارت نیروهای نامرئی است. انسان برای کنترل طبیعت و ایجاد رفتار مساعد در آن دست به هر آنچه که به گمان او موثر بود مي زد تا به بهبودي، بركت و تسلط بر محيط دست يابد. با بالا آمدن ماه، جزر و مد می شد، صدای یک پرنده ممکن بود نوید باران باشد، یک جانور چهارپا او را به سرچشمهای در کوه و دشت رهنمون می کرد. رفتار غریزی حیوانات در پیشبینی حوادث طبیعی و یافتن منابع آب و حیات، برای انسان این تصور را به وجود آورد که در ایجاد حوادث و آنچه مطلوب است، نقش دارند.

حیوانات از جمله پدیدههایی هستند که پیوندی دیرینه و ناگسستنی با زندگی انسان برقرار کردهاند. در به تصویر درآوردن حیوانات در ایران باستان، وقتی نقش مایه کاملا واضح و آشکار نبود، به شکلی منظم و در عین حال خشک و رسمی ترسیم میشد و در برخی موارد حتی به محدودههای انتزاع و تجرید نیز میرسید. نقوش حیوانات در گلیمهای استان کردستان بسیار متنوع است و دربرگیرنده ی نقوش انتزاعی و تجریدی حیوانات است. در فهرست شمایل شناسی

¹ Canby.

نگارههای بررسی شده، حیواناتی همچون روباه، ماهی، خرگوش، کلاغ، جغد، پروانه و مار، سگ، جوجه تیغی یافت شده است. در ادامه، نمادشناسی این نقوش را بررسی می کنیم.

8-1- مار

مار جانوری با ویژگیهای عجیب، متناقض و اسرارآمیز است. پوستاندازی مار در نظر انسان حاکی از این است که پیوسته جوان می شود و عمر دوباره می یابد؛ خوش خط و خال است و همین زیبایی ممکن است که انسان غافل را وسوسه کند که به آن دست بزند و دست زدن همان و مرگ همان. در باورهای دینی، مار فرشتهای بود نگهبان بهشت اما به خاطر همکاری با ابلیس از بهشت رانده شد و خداوند دست و یاهایش را از او گرفت. این جانور خزنده از ادوار پیش از تاریخ، به طور گستردهای پرستش میشد و نمادی دینی با مفاهیم وسیع و متنوع به شمار می رفت (هال، ۱۳۹۰: ۹۳). در افسانه های کردی گفته شده که مار، محافظ باغ انگور و میوههای دیگر است. (مان، ۲۰۰۸: ۵۱۸). مار عمدهترین نماد مقدس کیش ایزدیها است و الهدي معابدشان به شمار مي رود. اديان كهن باستاني كردها يعني ايزدي و يارسان، آميزهاي از عناصر دینی میترائیسم و زرتشت را در خود حفظ کردهاند (کرینبروئک،۱۵ ۱۰: ۵۰۵-۴۹۹). برای پیروان طریقتهای عرفانی رایج در کردستان، از جمله نقشبندی و قادری، مار منزلت ویژهای دارد و نمادی از قدرت، راز، سر و دانش پنهان است. مردم برای دور ماندن از نیش مارها، گل دیوار خانه یا مقبرهی شیخها و تعویذهایی به نام *دم بس*۲، *نووشته "*را از آنها می گیرند. برای صوفیان و مردم، مار همچون ایشتار، الههی قدرت و جنگآوری و پیمان است. الههی مار حافظ عهد و پیمان و طریقت این آیینها است. بسیاری از شیوخ به دلیل تسلط بر مارها و مهار گزندشان به *شایماران ^۶ (*شاه مارها) ملقب شدهاند (رستمینژادان، ۱۳۹۴: ۱۱۰). ماری که تابع حکم و فرمان شیوخ است، *مار بی ئیجازه*° نامید می شود و کشتن آن جایز نیست. (پایانیانی، ۲۴۰۴: ۱۳۸۷؛ رستمی نژادان، ۱۳۹۴: ۱۱۰)

بافندگی در افسانههای کهن، از آن ایزدبانوان و زنان بود. با توجه به آثار باستانی، این فن در اصل مربوط به الههی مادر است. تصویر الههی مادر به صورت شماتیک و محسوس، یا به نحوی رمزی نقش می شود (برینگ و کشفورد، ۱۹۹۱: ۳۳). در حماسهی گیلگمش و اسطورهی الههی مارها در کردستان مار نماد آب حیات و جاودانگی است (الیاده، ۱۳۹۰: ۲۷۰). مشهور

¹ Keryenbroek

² Dam Bas.

³ NouŠte.

⁴ Šãy Mãran.

⁵ Mãri Bi Eijãze.

⁶ Baring & Cashford.

است که مارها بعد از مرگ، نگهبان مزار افراد هستند. چنین جانوری با این همه تناقض و رنگارنگی در وجود، کاملا لایق این است که در نمادپردازیها حضور فعال داشته باشد (رحیمی و همکاران، ۱۳۹۳: ۱۳۳ و ۱۲۴). نماد مار به عنوان نقش نگهبان و محافظ در جدار بیرونی سفالینهها هم نقش می شده و در نقوش حاشیه ی گلیم کردستان هم دیده می شود (جدول ۲).

نان	جدول ۲: نقش مار در گلیم استان کردستان			
			S	
متن، تصویر الههی مادر در گلیم بر اساس مثلث (حافظ و نگهبان) (جزمی و همکاران، ۱۳٦۳: ۲۰۱)	متن، طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج) (حافظ و نگهبان) (نگارندگان، ۱۳۹۸)	متن، تصویر الههی مادر در فرش کردی بر اساس مثلث (حافظ و نگهبان) (جزمی و همکاران، ۱۳٦۳:	متن، طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج) (حافظ و نگهبان) (نگارندگان،	

۶-۲- کلاغ

نقوش پرندگان در گلیم، گاه تقلید کامل از طبیعتاند و زمانی به صورت تجریدی بافتهشدهاند که بسیار ساده شدهاند. کلاغ به رنگ قرمز یا طلایی با سه پا، در خورشید ساکن است و نماد آن به شمار می آید (هال، ۱۳۹۰: ۸۳). در اساطیر ایران، هنگامی که حیوان، پرنده، گیاه یا هر عنصر دیگر نماد یکی از خدایان می شود، مقام، منصب، صفات یا ویژگی هایی که خاص اوست، در شمار همراهان یک خدا قرار می گیرد و به دلیل همین همراهی بهتدریج بهعنوان نماد یا خود خدا پذیرفته می شود. بنابراین ارتباط کلاغ با ورونا ، پیوند او با خورشید و روز مسلم می شود (جهانگرد، ۱۳۹۰: ۸۳). این نقش در اغلب باورها به عنوان قهرمانی خورشیدی و اغلب به صورت خدا یا پیک خدا، راهنما، و یا حتی راهنمای ارواح در سفر آخرشان ظاهر می شود (شوالیه و گربران، ۱۳۸۷: ۵۸۲). نقش کلیدی کلاغ هم در گلیم کردستان با قرار گرفتن در متن گلیم بافته و مشخص شده است. در اصطلاح محلی و در فرهنگ بومی کردی به کلاغ «قشقه و» گفته می شود و گاه در باور کردها پیام آور خبری مهم است. در ادبیات عامیانهی مردم ایران کلاغ به

ا Varuna از خدایان آریایی است که با خورشید و روشنایی ارتباط دارد و پاسدار قانون و فرمانروای جهان است. (ایونس، ۱۳۸۱:

خبرچینی شهره است و ضرب المثل یک کلاغ چهل کلاغ کردن، ناظر بر همین صفت او است، مردم بر این باورند که قارقار کلاغ حاکی از خبری خوش است؛ بنابراین به امید آنکه خبر خوش به آنها برسد، مقداری گندم یا جو جلوی کلاغ میریزند و این شعر را زمزمه می کنند: «خبری خوش یه بار دیگه؛ بدخبری جایی دیگه» و معتقدند اگر کلاغ روی دیوار کسی آواز بخواند، به صاحب خانه خبری خوش میرسد. هم چنین، مردم نواحی مختلف ایران قارقار کلاغ را نشانهی رسیدن باران و رحمت الهی می دانند (مشایخی، ۱۳۸۰: ۲۲۲).

در میان داستانها و قصههای کودکانه ی ما هم نماد غیبگویی و پیشگویی دارد. این پرنده علاوه بر نقش مثبت، نقش منفی نیز دارد؛ از جمله گفته می شود: «اگر کلاغها در شب به صورت دسته جمعی قارقار کنند، برای شاه خوب نیست و شاه می میرد» (صداقت کیش، ۱۳٦۲: ۱۸۸). کلاغ در فرهنگ عامه ی کرد، نماد مرگ، تاریکی و پیک اخبار ناخوش است. به عنوان مثال اگر صدای کلاغ را شنیدید باید صدقه دهید یا اگر قصد مسافرت دارید سفر خود را به تعویق بیندازید. در نهایت این پرنده در متون و روایات، دو خاستگاه و به تبع آن دو کارکرد دارد: خاستگاه اساطیری و دینی. در خاستگاه اساطیری نقشی مثبت اما در خاستگاه دینی که با فرهنگ بومی کردستان رابطه ی عمیقی دارد نقشی منفی دارد. (جدول ۳)

سهد ساڵ بیشـــۆرن به سابــوون و ئــاو سپیـــهوه نابــێ رهشبـوونــی قـــاڵاو پانـــی هـهر شتــــێ جنســـی نابــاره مهحالــه حــاک بــــێ تــا مــاوه بــاره

	جدول ۳: نقش کلاغ در گلیم استان کردستان			
نماد در فرهنگ کرد	جایگیری در متن، طرح	نقش كلاغ		
مرگ، تاریکی و پیک خبر ناخوش	متن، طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج) (نگارندگان، ۱۳۹۸).	\ \ \ \ \ \		

8_٣_ سگ

سگ، به عنوان قدیمی ترین یار و همراه انسان بوده، اولین نشانهی اهلی کردن این حیوان در آنتولی به ۷۲۰۰ سال ق. م. در آمریکا به ۸۴۰۰ سال ق. م. در فلسطین و ایران به ۹۵۰۰ سال ق. م. در اروپای مرکزی به ۱۰۰۰۰ سال ق. م. و در

سیبری حتی به ۱۳۰۰ سال ق. م. میرسد. به هر حال، ویژگیهای سگها دست کم دو دلیل عمده را برای اهلی کردن آنها در اختیار گذاشته است: ۱- سگها بهعنوان ردگیری شکار، بهترین کمک شکارگران به حساب میآمدند. ۲- سگها به مثابه ی حیوانات همه چیز خوار (مثل خوک)، عالی ترین رفتگران حوالی سکونت گاههای انسانی بودهاند. این دو مورد هنوز هم تقریبا در همه جا مشاهده می شود و حتی منجر به نژادهایی شده است که برای چنین کارهایی به وجود آوردهاند؛ مثل سگهای دونده، سگهای تازی برای شکار، سگهای منفور و مطرود در شهرهای مشرق زمین برای پاک کردن محیط از زبالههای خوراکی (پیردیگار، ۱۳۸۵: ۱۹۷ در شهرهای مشرق زمین برای پاک کردن محیط از زبالههای خوراکی (پیردیگار، ۱۳۸۵) دو جنبه ی دینی و اسطورهای است. این نقش حیوانی در متن گلیم کردی نقش شده است.

اولین کارکرد اسطورهای شناختهشده ی سگ، همانا وظیفه ی راهنمایی ارواح است (شوالیه و گربران، ۱۳۸۷: ۵۴). نقش سگ، نگهبان مراقب، نماد وفاداری و همراه و پیامآور خدایان بی شمار در هنر بسیاری از تمدنهاست (هال، ۱۳۹۰: ۵۲). در دستبافته ها به دلیل عجین شدن این حیوان با فرهنگ و باورهای روستاییان بافته شده است. سگ نماد وفاداری است و در میان کردها این وفاداری را «سفهت» می گویند. گرچه صفاتی مانند خواری و گستاخی نیز به این حیوان نسبت داده می شود، اما این نمادپردازی منفی بیشتر جنبه ی دینی دارد، زیرا در دین اسلام، سگ حیوانی نجس است. در فقه مذهب مالکی (یکی از چهار مذهب اهل سنت) سگ، نجس نیست و برطبق اصولی می توان نجاست آن را پاک کرد (جدول ۴). در ضرب المثلهای کردی:

زەريا بە دەم سەگ چەپەڵ (پيس) نابێت

معنی فارسی: نگردد دریا به دهان سگ کثیف (مفاخری، ۱۳۷۷: ۹۲).

سهگ و مزگهوتیان نهگوتووه

معنی فارسی: جای سگ در مسجد نیست (همان، ۱۰۴).

جدول ۴: نقش سگ در گلیم استان کردستان			
نماد در فرهنگ کرد	جایگیری در متن یا حاشیه، طرح	نقش سگ	
نماد وفاداری و نگهبانی گله	متن، طرح موسایی، حاشیه حلیمه (گلیم سنندج) (نگارندگان، ۱۳۹۸).		

ا مذاهب اهل سنت به قرار زير است: حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي.

8-4- جغد

این پرنده از روزگاران پیشین نماد بدیمنی و پیامآور مرگ بود (هال، ۱۳۹۰: ۴۲). این نگاره بیشتر در متن گلیمها بافته میشود. جغد را در اصطلاح محلی «بایهقوش» (bâyequs) می گویند. جغد، نماد ویرانی است (رستمی نژادان، ۱۳۹۲: ۹۷) و صدایش از حوادث بد خبر می دهد. (جدول Δ)

هـهر جێگـه و شوێنـێ چۆلـی بنوێنـێ بایـهقـوش له سـهر بانــی ئهخوێنــێ ترجمه فارسی: هر مکانی که خالی از سکنه باشد، جغد در بام آن شروع به خواندن می کند. (بهرامی، ۱۳۹۶: ج ۱: ۱۰۹)

قوله ب بایه قصوش سوب وه هه دهوه زام کونه نوس تازه که دهوه زام کونه نوس تازه که دهوه تازه کرد. ترجمه فارسی: صبحگاهان صدای جغد بر کوه و شاخساران، زخمهای دیرین را دوباره تازه کرد. (معدوم کرد، ۱۳۸۸: ۳۱۳)

بایه قـــوش تــووش، قوشـــهیه و به دناو تــه مروّی قوشـــه ئه ترســـی تـــهواو ترجمه فارسی: جغد در دام شومی و بدیمنی گیر افتاده است، در حالی که جغد خودش از انسان شوم بسیار می ترسد. (بهرامی، ۱۳۹۴: ج ۱: ۱۰۹)

جدول ۵: نقش جغد در گلیم استان کردستان		
نماد در فرهنگ کرد	جایگیری در متن یا حاشیه، طرح	نقش جغد
نماد بدیمنی و بدشگونی	طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج) (نگارندگان، ۱۳۹۸).	

۶-۵- کبوتر

نقشمایهی پرندگان دارای معانی بسیاری است. در میان نقوش، بلبل، مرغابی، کبوتر و گنجشک یافت شده است که ممکن است نمادی از پیامهای آسمانی و طول عمر باشند. هال در خصوص این نقشمایه به این نکته اشاره دارد که تصویر معمولی یک پرنده و مار در حال جنگیدن، نماد کشمکش میان نیروهای خورشیدی و زمینی بود (هال، ۱۳۹۰: ۳۹). این نقش

دارای معانی نمادین دیگری همچون: آرزو، آزادی، آسمان، تناسخ روح و غیره است. (یاوری، ۱۳۸۹: ۱۳۸۹). در حاشیه یکی از گلیمها نقش ماری با یک پرنده بافته شده است که در حال نبرد و کشمکش است و بنا به گفته و نظر هال احتمالا نبردی میان نیروی خورشیدی و زمینی است (جدول ٦). در میان پرندگان، کبک یکی از پرندگانی است که در ادبیات و اشعار عاشقانه و مردمی کردها جایگاه منحصر بهفردی دارد. این پرنده نماد جوانی، زادگاه و سرزمین مادری است. در شعر زیر کبک معادل سرزمین است:

با ژەرەژ بوانىسو بەرزوو دەربەنسى

هـــورزه بـا كـهرمى سـهيـــرو وهتـهنـــي

ترجمه فارسی: زمانی که کبک بر دامنههای دربن ٔ میخواند، بگذار به گشت و گذار در سرزمین و وطن خود برویم. (رستمی نژادان، ۱۳۹۲: ۹۸)

کبکها معمولا در سال یکبار زادآوری و تولیدمثل می کنند که از فروردین آغاز می شود و بسته به منطقه ی جغرافیایی ممکن است تا اواخر تیر و اوایل مرداد نیز در مناطق سردسیر ادامه یابد. پوشش گیاهی کوهستانی استان کردستان مکان مناسبی برای این پرنده است و در این فصل نیز هرساله فعالان محیط زیست تعدادی از این کبکها را که شکارچیان به دام انداختهاند، کشف و ضبط و رهاسازی می کنند.

جدول ٦: نقش كبوتر در گليم استان كردستان			
نماد در فرهنگ کرد	جایگیری در متن یا حاشیه، طرح	نقش پرنده	
	متن، طرح قاب قابی (گلیم سنندج)		
آزادی، جوانی،	متن، طرح قاب قابی (گلیم سنندج)		
سرزمین	متن، طرح موسایی، حاشیه حلیمه (گلیم سنندج)	*	

ا نام کوهستانی در کردستان است.

۶-۶- ماه*ي*

به طور کلی ماهی، نماد حاصلخیزی و باروری است (هال، ۱۳۹۰: ۱۰۰). ماهی یکی از نمادها یا نشانه های همراه ایزدبانوان ماهی و در ارتباط با آب و باروری است. در بندهش نیز ماهی در فهرست چهار عنصر مؤنث جهان (آب، زمین، ماهی و گیاهان) بیان شده است (نوغانی، ۱۳۹۱: فهرست چهار عنصر مؤنث جهان (آب با ایزدبانوی آبها آناهیتا همراه می شود و به عنوان مظهری از برکت و باروری نقشی مقدس می یابد. نقش ماهی هم در متن و هم در حاشیهی گلیم بافته شده است. در بعضی از دست بافتهها لوزی نمادی از باروری جنس ماده و ماهی نمادی از باروری جنس نر و حیات و زندگی و مظهر فراوانی، آبادانی و تازگی است. انسان با تکرار طرح متن و حاشیه در واقع می خواهد تداوم نسل، باروری، حاصلخیزی، حیات و آبادانی را نشان دهد. ماهی در نمادشناختی ایرانی نشان از زندگی دارد و از آن رو حضور ماهی از میان انبوه حیوانات در هفت سین نوروزی اشاره ای به سرآغاز زندگی دوباره ی طبیعت (طاهی، ۱۳۸۸: ۳۲).

تصویر ماهی که در اصطلاح محلی به آن «ماسی» گفته می شود در اکثر گلیمهای استان کردستان بافته شده است. به نظر کردها ماهی نماد فراوانی و برکت است و می گویند اگر در خواب ماهی ببینی، به پادشاهی می رسی (لیسکو، ۱۳۸۱: ۲۵۴). ماهی به دلیل شیوه عجیب تولیدمثل و تعداد تخمهای بی شمارش، نماد زندگی و باروری تلقی شده است. در نقاشی های خاور دور، ماهی ها جفت جفت تصویر می شوند و نماد وصلت هستند. اسلام هم نماد ماهی را به باروری ارتباط می دهد (شوالیه و گربران، ۱۳۸۷: ۱۴۱). در نهایت، ماهی در گلیم کردی جایگاهی مثبت دارد و نماد فراوانی و برکت و حاصل خیزی است (جدول ۷). در میان گلیم و قالی های کردستان ماهی ها در حاشیه ها و به صورت جفت جفت بافته شده اند که نماد وصلت و فراوانی هستند.

جدول ۷: نقش ماهی در گلیم استان کردستان			
نماد در فرهنگ کرد	جایگیری در متن، طرح	نقش ماهی	
	متن، طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج)	X SEED S	
فراونی، برکت، حاصلخیزی	حاشیه، طرح موسایی، حاشیه حلیمه (گلیم سنندج)	©©© ש	
	حاشیه، طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج)		

٧-۶ روباه

نقش روباه که هم در متن و هم در حاشیهی گلیم بافته شده است (جدول Λ)، در تمدن چینی ها نیرویی فوق طبیعی دارد و موضوع افسانههای بسیاری قرار می گرفت که بعضی از آنها قدمت بسیار دارد (هال، ۱۳۹۰: ۵۰). آناتومی بدن روباه نیز به این صورت است که گوشهایش رو به بالا و دمش رو به پایین است و بر روی بدنش خال هایی دارد. در میان حیوانات، روباه یکی از نمادهایی است که در ادبیات و اشعار بومی و ضربالمثلهای کردی نقشی منفی دارد و نماد فریبکاری، نادرستی و حقهبازی است:

بۆنى ريوى ديت.

معنی فارسی: بوی روباه می آید (وضع خوفناک است). (مفاخری، ۱۳۷۷: ۲۰۷)

ريوي كوتي ههزار فيل دهزانم ههر ييچهو كردنم چاكه.

معنی فارسی: روباه گفت هزار حیلت دانم فرارم بر قرار ارجح است. (همان)

استاد سعادتی در کتاب کردی گیژاوی ژیان جایگاه منفی این حیوان را به خوبی بیان کرده است:

روژێ ڕێ؎ۅی فێڵ؋باز و درخم

بترسه له سه گێک که رێويهتی ده کات.

معنی فارسی: بترس از سگی که روبهی کند. (مفاخری، ۱۳۷۷: ۳۱)

ريّوي چاتولباز، چوو بــوّ هــهر شويّنــيّ كلكيشـــي لـه گـــه ل خويـــا ئـههيّنــيّ معنی فارسی: روباه حقهباز هر کجا که برود دمش را هم با خود می برد. (بهرامی، ۱۳۹۴: ج ۱: (409

به ريّوييان وت گهواهت كيّيه؟ وتي كلكم!

معنی فارسی: روباه را گفتند: شاهدت کیست؟ گفت: دمم! (مفاخری، ۱۳۷۷: ۳۲)

در نهایت با رجوع به ادبیات عامهی کردی و فرهنگ بومی منطقه، روباه میان مردم کرد نمادی از زیرکی و فریبکاری است.

جدول ۸: نقش روباه در گلیم استان کردستان		
نماد در فرهنگ کرد	جایگیری در متن یا حاشیه، طرح	نقش روباه
حیله، فریبکاری و زیر <i>کی</i>	متن و حاشیه، طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج)	

3−٨− جوجه تيغى

در میان نگارههای بافته شده بر گلیم سنندج نقشی از جوجه تیغی یافت شد. در تمثیلات دوره ی رنسانس، نشان حس بساوایی و نیز علامت شکمبارگی و حرص یعنی دو گناه از هفت گناه بزرگ است (هال، ۱۳۹۰: ۴۴). این نقش، در میان انبوهی از نقوش حیوانی در چند جهت چپ و راست و در متن گلیم بافته شده است (جدول ۹). این نقش ارتباط مستقیمی با منطقه و وجود این حیوان در اکوسیستم استان دارد. در اصطلاح محلی به این حیوان «ژوژوّ» می گویند. در ضرب المثلی کردی به مهر و محبت مادری این حیوان اشاره شده است:

ژوژۆ ئەڵێ لە مناڵ من شل و نەرمتر نىيد.

ترجمه فارسی: جوجهتیغی می گوید از بچهی من نرمتر وجود ندارد. (مفاخری، ۱۳۷۷: ۹۷)

جدول ٩: نقش جوجه تيغي در گليم استان كردستان		
نماد در فرهنگ کرد	جایگیری در متن یا حاشیه، طرح	نقش جوجهتيغي
در ارتباط با اکوسیستم منطقه	طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج)	

ع-9- خرگوش

یکی از نقوش حیوانی بافتهشده در میان گلیم نقش خرگوش است. این نقش که در اصلاح محلی به آن «کهرویِشک» می گویند بیشتر در متن گلیم بافته می شود (جدول ۱۰). خرگوش نیز به عنوان حیوان وابسته به ماه، مانند روباه دارای عمر دراز و نماد طول عمر بوده است. معمولا حیواناتی مثل، مار، خرگوش و خرس که گاهی پیدایشان می شود و گاهی هم ناپیدا هستند، نماد زندگی دوباره هستند (بهمنی، ۱۳۸۹: ۱۳۸۹). خرگوش معمولی مانند خرگوش صحرایی نماد باروری و نشان شهوت، یکی از هفت گناه بزرگ است (هال، ۱۳۹۰: ۴۱). از لحاظ آناتومی گوش هایش رو به بالا و بدنی حجیم دارد. بر روی بدنش خطوطی نیز بافته شده است. در میان فرهنگ مردم ایران نگهداشتن خرگوش شوم و نحس است. لازم به ذکر است در میان متون

دینی مطلبی دال بر این عقیده وجود ندارد. آب و هوای کردستان محیط مناسبی برای زیست این حیوان بوده و بافنده با توجه به نوع حیوانات موجود در محیط زندگیاش طرحی از آن را بر روی گلیم بافته است. در کتاب پهندی پیران و فهرموودهی ژیران در مورد این حیوان به ضرب المثلی اشاره شده است:

كەروێشكىي خرپن، چەندە ئەخموي

ئەبىخ ئەوندەيش راكا و نەسىرەوي

معنی فارسی: خرگوش تپل به اندازهی که میخوابد باید همانقدر هم بدود. (بهرامی، ۱۳۹۴: ج ۲: ۱۵۵)

جدول ۱۰: نقش خرگوش در گلیم استان کردستان		
نماد در فرهنگ کرد	جایگیری در متن یا حاشیه، طرح	نقش خرگوش
در ارتباط مستقیم با اکوسیستم منطقه	متن، طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج)	

۶-۱۰- پروانه

نقش پروانه، هم با شاخک و هم بدون شاخک و به صورتی کاملا ساده در گلیم نقش شده است. پروانه نمادی از روح و طول عمر است و تصوریر آن در متن گلیم، بافته شده است (جدول ۱۱). در نمادپردازی پروانه بارها به دوقطبی بودن آن برخورد می کنیم. اصولا این حشره دو معنای نمادین اصلی دارد: نخست نمادی از عاشق خالص و دیگر نمادی از فراموشی و نسیان است.

پەپوولە دايىم گىانفىداى شەمسە

ئەوينىدار سووتا و دڵـدار بىخـەمـــه

پهپوولهی هـهژار، نـاوی دیـار نییـه

ههتا نەسووتىن ئەوينىدار نييى

معنی فارسی: پروانه همواره جانش را فدای شمع می کند. عاشقی سوخته و دلداری بیغم است. پروانه ی بینوا تا زمانی که نسوزد و از بین نرود نامی از او عشقش [به شمع] در میان نیست. (بهرامی، ۱۳۹۴: ج ۱: ۲۱۹)

در مثنوی مولوی، پروانه نمادی از انسان اسیر در چنگ غرایز و طبیعت حیوانی خویش شمرده شده است:

از کمے عقل پروانہ ی خسیس

چــونک پــرش سوخت توبـــه مي کنـــد

یاد نارد زآتش و سوز و حسیس

آز و نسیانش بر آتش میزند (مولوی، ۱۳۷۸: ج ۴: ۲۲۹۰)

جدول ۱۱: نقش پروانه در گلیم استان کردستان		
نماد در فرهنگ کرد	جایگیری در متن یا حاشیه، طرح	نقش پروانه
	متن، طرح موسایی، حاشیهی فرامیرزا (گلیم سنندج)	
تولد دوباره، روح، زیبایی	متن، طرح قاب، قابی (گلیم سنندج)	

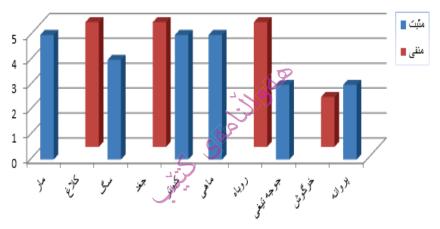
۷- زیباییشناسی

در گذشته، پرداختن به صنایع دستی، کار کوچروانی بوده است که سالی دو بار برای یافتن مناسبترین چراگاهها، ارتفاعات، دامنهها و درههای عمیق سرزمین خود را می نوردیدند. به اقتضای شیوه ی زندگی این مردمان، روح تکاپو، انرژی و سیر و سیاحت، بر قواعد و چارچوبها غالب شده و آنها چندان درگیر قالب و الگو نبودهاند. در عرصه ی گلیمبافی کردی قیدوبند وجود نداشته و بافتهها فاقد نقشه و الگوی قبلی و حاصل بدیههسازی بوده است. نقوش، بسیار ساده بافته شده اند و از لحاظ بازنمایی گرایش به طبیعت دارند و استیلیزه هستند. رنگهای اصلی گلیم کردستان که شامل قرمز، سیاه و آبی است نمایانگر انرژی، حرارت و سرزندگی طراح آن است. بافنده ی گلیم، نقوش حیوانی را به زیبایی در تقارن با یکدیگر به اشکال روبهرو یا پشت بههم در حالت ایستا و در میان انبوهی از نقوش هندسی و گیاهی و غیره نقش کرده و خق مطلب را ادا کرده است. در نهایت با بررسیهای انجام شده مهم ترین ویژگیهای گلیم کردستان در نمودار ۱ بیان شده است. (تصویر ۱)



۸- تأثیر عوامل محیطی نقش پردازی در گلیمهای کردستان

با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در بررسی نقوش آثار فرهنگ بومی مردم کرد، عوامل محیطی با نوع به کارگیری نقوش رابطهی مستقیمی دارد. نقشمایههای موجود در گلیم کردی با ساختاری شکسته و انتزاعی، برگرفته از محیط و طبیعت کوهستانی پیرامون بافنده بوده است. نقش خط آب در حاشیهی گلیم نشان دهندهی رودخانه، نقوش گیاهی، انواع درختها، انواع نقوش جانوری همه و همه تحت تأثیر پوشش گیاهی و جانوری منطقه است که در متن و حاشیهی گلیم به خوبی اجرا شده است. میتوان گفت که طرحها و نقوش به کار رفته در گلیم علاوه بر تأثیرپذیری از اساطیر و متون دینی، متأثر از عوامل زیست محیطی، جغرافیایی و فرهنگ بومی منطقه بوده است. با توجه به نمادشناسی نگارهها، نقوش بافتهشده اکثرا کارکرد و جایگاهی مثبت در فرهنگ بومی کردها داشته است. (نمودار ۱)



نمودار ۱. نمودار کارکرد و جایگاه مثبت و منفی نقوش حیوانی در فرهنگ بومی کرد

٩- تحليل نگارهها

تصاویر نقش بسته بر روی آثار باستانی، بازتاب اعتقادات، آیینها، باورها و شیوهی نگاه گذشتگان نسبت به جهان پیرامونشان است. در بسیاری از موارد برای شناسایی نمادهای این نقوش با مراجعه به فرهنگ شفاهی مردمان بومی، مطالعه، تحقیق بر روی داستانها، روایات فولکلور ^۱ و آداب و رسوم مردم می توان به نمادشناسی آنها دست یافت. یکی از موضوعاتی که بر روی گلیمها جلوه گر شده نقوش حیوانات و شیوهی رمزپردازی آنها و ارتباط این حیوانات با دنیای مردم و فرهنگ بومی است. مشهورترین گلیمهای کردستان در حال حاضر در سنندج،

ا فولکلور معادل فرهنگ عوام یا فرهنگ مردم است. نخستینبار ویلیام، جی تامس، باستانشناس انگلیسی، این کلمه را وضع کرد و آن را در طی نامهای با امضای مستعار آمبروز مرتون در نشریهٔ ادبی لندن در سال ۱۸۴۶ به چاپ رساند (بیهقی، ۱۳۶۸: ۱۷).

کامیاران و بیجار بافته می شوند. سنندج همواره مرکز کارگاههای تولید قالی و گلیم کردستان به شمار می رفته است. گلیمهای سنندجی (سنهای) چه از نظر قدمت و چه از لحاظ زیبایی- شناسی با گلیمهای دیگر مناطق کردنشین تفاوت دارد و بیش از گلیمهای دیگر به فرشهای گرهدار ایرانی شبیه است. بنا بر عقیده ی بازاریان، این طرحها مراسم عروسی و عروس و داماد و آرزویشان را برای رسیدن به خوشبختی نشان می دهد.

با توجه به تحلیل نقوش ارائه شده در گلیمبافتههای استان کردستان می توان گفت: ۱. تعدادی از نقشهای انتزاعی با الهام از طبیعت بافته شده اند؛ ۲. نقوش شامل طرحهای هندسی، گیاهی، نقوش حیوانی است و نقشی از انسان یافت نشده است؛ ۳. در گلیم کردی تقارن یک اصل بوده و این مورد در اکثر گلیمها رعایت شده است؛ ۴. نقوش حیوانی بیشتر در متن گلیمها جای گرفته اند؛ ۵. نقشهای بافت گلیم، بر اساس هیچ الگوی یا نقشه ای پیشین نبوده و بافنده براساس اکوسیستم منطقه، باورها و آداب و رسوم قبیله ای خود به شکل تزیینی یا نمادین نگاره را در گلیم بافته است؛ ۲. رنگهای گلیمها اکثرا رنگهای روشن هستند؛ ۷. رمزگشایی گلیمها به شناخت محتوای فرهنگی کردستان می انجامد؛ ۸. از لحاظ پویایی و ایستایی، نقوش حیوانی اکثر ایستا هستند؛ ۹. بررسی شیوه ی تصویرگری نقوش حیوانی در گلیم کردستان نشان از اهمیت این موجودات و تقدس جانوران (مار، ماهی، کبوتر و غیره) و نقش آنها در زندگی بافندگان دارد؛ ۱۰. روش بافت این نگارهها، بر مبنای روابطی که میان انسان و حیوان یعنی بهرهبرداری، حمایتگری یا مقابله با آنها بوده است.

۱۰ - نتیجه گیری

معرفی و بررسی نقش مایدهای موجود در عناصر و دستساخته های فرهنگی مناطق ایران، حائز اهمیت و سرشار از اطلاعات مفید در جهت هویت بخشی و کمک به تصویر بخشی کشورمان است. یکی از این دستساخته ها گلیم ها هستند. نقش و نگارها ضمن اینکه ظاهری عینی و طبیعت گرا دارند، مالامال از تمثیل و استعاره و رمز و رازهای جهان معنوی بوده و بازتابی از آرزوهای بلند آدمی است. در گلیمهای روستاها و چادرهای عشایری استان کردستان بیشتر از رنگهای روشن استفاده می شود و نقش های حیوانات و گیاهی و هندسی و تزیینی به شیوه ی جالبی به تصویر درآمده است. کار بافندگی در کردستان را زنها به عهده دارند و بافته ها عمدتا مصرف خانگی دارد. در کل، نقش هایی متن و حاشیه ی گلیم با هم متفاوتند. اکثر نقوش مهم در متن گلیم بافته شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که به دلیل وجود کوه ها و در متن گلیم بافته شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که به دلیل وجود کوه ها در متن گلیم بافته شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که به دلیل وجود کوه ها در متن گلیم بافته هایشان بهره جسته اند.

آنچه گلیم را به عنوان هنری اصیل معرفی می کند، تنوع و زیبایی طرحها و رنگهای آن است. در میان صدها گلیم به ندرت می توان چند گلیم را یافت که شبیه هم باشند؛ زیرا بافت آنها بر اساس طراحی از پیش آماده نبوده و بیشتر تابع ذهن خلاق، ذوق و فرهنگ خاص بافنده است. در واقع دستهای هنرمندان همواره زیباییهای طبیعت را به صورت طرحها و نقشها بر گلیم منعکس ساخته اند و نیز بسته به بافنده و نوع ضربات دفتین و مقدار کشش پودها و تنظیم تارها بافتهای گوناگونی حتی از یك نوع طرح وجود دارد. از دیگر ویژگیهای هنری گلیم نقوش عامیانه است که از ذوق، هنر، احساس و اعتقادات بافنده سرچشمه گرفته و این نقوش در رابطه با انسان و خطرات محیطی و اندیشههای اوست.

در نهایت می توان نتیجه گرفت که نقوش حیوانی بافته شده در گلیم سنندج بازنمایی همین حیوانات در اکوسیستم منطقه بوده است؛ بافندگان لوازم کاربردی زندگی شان را هم در گلیمها به تصویر کشیده اند؛ مورد سوم، تصویر کردن زیبایی های محیط اطراف در گلیم است و مورد چهارم، به تصویر کشیدن عناصری که ریشه در باورهای قومی و قبیله ای و به تسخیر درآوردن طبیعت در جهت نیل به امیال و آرزوهای شان است. امید است این پژوهش گامی کوچک در معرفی این هنر سنتی در استان کردستان در جهت تحقق غنای فرهنگی و توسعه ی اقتصادی باشد و از فراموش شدن این هنر صناعی در ایران جلوگیری کند؛ بنابراین می توان دریافت که تا چه حد باورها و اعتقادات بومی در دست بافتهای کردها متجلی است. از این رو شناسایی، حفظ و احیای نقوش اصیل ایرانی می تواند راهی برای بازگرداندن هویت ایرانی به نقوش سنتی در حال فراموشی و بازنمایی آنها در آثار معاصر باشد.

منابع

فارسى:

افضل طوسی، عفت السادات و سنجی، مونس. (۱۳۹۳). «آرایهها و نگارههای مرتبط با چشمزخم در دست بافته-های اقوام ایرانی». نگره، ش ۳۱: صص ۷۷-۹۱.

اکو، امبرتو. (۱۳۹۱). *تاریخ زیبایی: نظریههای زیبایی در فرهنگهای غربی*. ترجمهی هما بینا. تهران: مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.

الياده، ميرچا. (۱۳۹۰). تصاوير و نمادها. ترجمه يي محمد كاظم مهاجري. تهران: كتاب پارسه.

اینانلو، نازنین. (۱۳۹۳). بررسی تطبیقی نقوش گلیم و جاجیمهای کردهای منطقهی کردستان و کردهای خراسان. پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدهی هنر و معماری.

ایوسن، ورونیکا. (۱۳۸۱). *اساطیر هند*. ترجمهی محمدحسین باجلان. تهران: اساطیر.

بدلیسی، شرفخان بن شمسالدین. (۱۳۷۷). *شرفنامه: تاریخ مفصل کردستان*. به اهتمام ویلادیمیر مینوف رزنوف، ترجمهی عبدالرحمن شرفکن**د**ی. تهران: اساطیر.

بهمنی، پردیس. (۱۳۸۹). *سیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سنتی ایران*. تهران: دانشگاه پیام نور.

بیهقی، حسین علی. (۱۳٦۸). پژوهش و بررسی فرهنگ عامهی ایران. مشهد: آستان قدس رضوی.

پروان، رسول. (۱۳۹٦). «مطالعهی مستندنگارنهی شیوهی بافت گلیم شیریکی پیچ معاصر سیرجان». گلجام، شماره ۳۱، بهار و تابستان: صص ۲۱-۳۵.

پروری، مریم. (۱۳۹۳). بررسی تطبیقی گلیم و نمادهای آن در کرد و کرمانج: مطالعهی موردی کردستان و خراسان شمالی. پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدهی هنر و معماری.

پیردیگار، ژان. (۱۳۸۵). *مردمشناسی انسان و حیوانات اهلی*. ترجمهی اصغر کریمی. تهران: نشر افکار.

تاشکیران، ام. نوردن. (۱۳۹۱). «مطالعهی مفاهیم نمادین نقشمایهها بر روی گلیم». ترجمهی مهدیه سلیمی بنی و محمد افروغ. کتاب ماه هنر، ش ۱۷۲: صص ۹۶-۱۰۲.

جزمی، محمد و دیگران. (۱۳٦۳). *هنرهای بومی در صنایع دستی باختران.* مرکز مردمشناسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

جهانگرد، فرانک. (۱۳۹۰). «نمادشناسی حکایت بوف و زاغ کلیله و دمنه بر پایهی اساطیر ایران و هند». *بوستان ادب*، س ۳، ش ۱: صص ۷۵-۹۷.

دانشگر، احمد. (۱۳۷٦). فرهنگ جامع فرش یادواره، دانشنامهی ایران. تهران: یادوارهی اسدی.

دهخدا، على اكبر. (١٣٧٣). فرهنگ دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- رحیمی، امین، موسوی، سیده زهرا و مروارید، مهرداد. (۱۳۹۳). «نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطار و مولوی». *متن پژوهی ادبی*، س۱۸، ش ۲۲: صص ۱۶۸-۱۷۳.
- رستمی نژادان. خاور. (۱۳۹۲). «نمادشناسی در فرهنگ مردم کرد». فرهنگ مردم ایران، ش ۳۵، زمستان: صص ۹۵-۱۱۲.
- رستمی نژادان، دیانا. (۱۳۹۴). «مردم شناسی و باستان شناسی نمادهای نوسنگی در کردستان». *نامه ی انسان شناسی،* سال ۱۳، ش ۲۳: صص ۹۸-۱۲۹.
- سهرابی، هیمن. (۱۳۹۴). بررسی گرافیک نقوش دستبافته های کردستان ایران بعد از اسلام. پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران، دانشکدهی هنرهای تجسمی.
- شادقزوینی، پریسا. (۱۳۸۸). «تنوع نقش در گلیمهای دستبافت گیلان». کتاب ماه هنر، ش ۱۲۸: صص ۴- مادقزوینی، کتاب ماه هنر، ش ۱۲۸: صص ۴-
- شایسته فر، مهناز. (۱۳۸۸). «بررسی نقش و طرح در فرشهای کردی کردستان». کتاب ماه هنر، ش ۱۳۰، تیر: صص: ۲۰-۲۸.
- شریف، حبیبه، اسکندرپور خرمی، پرویز و فهیمیپور، اصغر. (۱۳۹۵). «مطالعهی تأثیر عناصر موجود در طبیعت بر نقوش گلیم جیرفت». گلجام، ش ۳۰ صص ۱- ۱۸.
- شوالیه، ژان و گربران، آلن. (۱۳۸۷). *فرهنگ نمانها*. ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی. جلد پنجم: حرف ل-ی. تهران: انتشارات جیحون.
 - صادقی، ع. (۱۳۹۷). مصاحبهی مؤلف. (۷ فروردین) [نوار موجود].
 - صداقت کیش، جمشید. (۱۳٦۲). «فرهنگ مردم آباده». *فروهر*، ش ۱۸: صص ۵۳۵-۵۶.
 - صلاح عرباني، ابراهيم.(١٣٧٤). كتاب گيلان. جلد ٣. تهران: انتشارات گروه پژوهشگران ايران.
- طاهی، مریم. (۱۳۸۹). نقش ماهی در فرشهای موزة فرش ایران. پایاننامهی دورهی کارشناسی، دانشکدة میراث فرهنگی: تهران.
- طریقی، معصومه. (۱۳۹۲). بررسی و تحلیل نقش مایههای دستبافتههای کردهای ایران. پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکدهی هنر و معماری.
- محمدی، جمشید. (۱۳۹۲). بررسی ویژگیهای بصری امروزی گلیم و فرش سنندج، بیجار و عشایر این منطقه. پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران.
 - مستوفى قزويني، حمدالله. (١٣٩٥). *نزهه القلوب.* تهران: اساطير.
 - مشایخی، حبیبالله. (۱۳۸۰). *نگاهی همهسویه به تنکابن*. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- مفاخری، محمد کاظم. (۱۳۷۷). *مجموعه ای از ضرب المثل های ملل مختلف (کردی فارسی)*. قروه: انتشارات صیا.

مولوی، جلال الدین بن محمد. (۱۳۷٦). مثنوی معنوی. تصحیح عبدالکریم سروش. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چاپ دوم.

نقیب حضرتی، روشنک. (۱۳۷۹). «معرفی، پژوهش و بررسی قالی و گلیم بافی در بیجار». کتاب ماه هنر، شماره ۲۳ ه ۲۴: صص ۳۳.

نظری، س. (۱۳۹۷). مصاحبهی مؤلف. (۵ اردیبهشت) [نوار موجود].

نوغانی، سمیه. (۱۳۹۱). «بررسی نشانههای تصویری لوح زن ریسنده متعلق به دوران ایلام جدید». *نگره*، شماره ٢٣: صص ٢٦-٤١.

هال، آلستر و لوچیک، جوزه و یووسکا. (۱۳۷۷). گلیم: تاریخچه، طرح، بافت و شناسایی گلیم. ترجمهی شیرین همایون فر و نیلوفر الفت شایان. تهران: کارنگ.

هال، حیمز. (۱۳۹۰). فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غرب. ترجمهی رقیه بهزادی. تهران: فرهنگ

یاوری، حسین. (۱۳۸۹). *شناخت گلیم و گلیممانندهای ایران*. چاپ اول. تهران: آذر سیمای دانش.

گردی: بههرامی، ئهحمهد. (۱۳۹۴). *پهندی پیران و فهرچوودهی ژیران. دوو* بهرگ. سنه: زانکوّی کوردستان.

پایانیانی، سهلاح. (۱۳۸۷). فهرههنگی زاره کی موکریان، بهرگی یه کهم. مههاباد: هیوا.

سهعادهتی، عهلی. (۱۳۸۲). *گیژاوی ژیان*. سنه: بڵاوکراوهی کوردستان.

ليسكو، روژێ. (۱۳۸۱). *ئەفسانەي مەمى ئالان ئەمىرى كوردان: يەپتى فۆلكل*ۆر*يك*. بازنويسى محەمەد رەپانى. بيّ جيّ: بڵاوكردنهوهي ئاورويج.

مان، ئوسکار. (۲۰۰٦). *توحفهی موزهفهرییه.* پیشه کی و ساخکردنهوه و هینانهسهر رینووسی کوردی: هیمن موكرياني. ههولير: ئاراس. چاپي دووهم.

مەولەوى، عەبدورەحىم تاوە گۆزى. (١٣٨٦). *دىوانى مەولەوى.* لێكۆڵينەوەى مەلا عەبدولكەرىم مودەرىس. سنە: بلاوکردنهوهی کوردستان. چاپی چوارهم.

انگلىسى:

Anquetil, Jacques. (1994). Carpets, Hachette, Singapore (English version)

Canby, Sheila. (2006) . Islamic Art in Detail . London : British Museum Press.

Keryenbroek, P. G. (2015). "The Yezidi and Yarsan Traditions." in The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism, pp: 499-504.

Baring, A. and J. Cashford (1991). The myth of the goddess: Evolution of an image. London: Penguin.





رۆمانى ھاوچەرخى كوردى: توێژينەوەيەكى رەخنەيى پراكتيكى بۆ پێنج رۆمان

موحسيّن ئەحمەد عومەر

پرۆفێسۆرى ياريدەدەر، بەشى كوردى، زانكۆى سەلاحەدىن، ھەولێر

تاریخ دریافت: ۱۹ دی ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۲۲ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۱۶۷–۱۹۷

كورته

ئەم باسە توێژينەوەيەكى رەخنەيى پراكتيكىيە لە بارهی پینج روٚمانی کوردی که لهم سالانهی دوایی بڵاوبوونه تهوه: میرنشینی خاك و خوّل، نهبهز گوّران (۲۰۱۷)؛ پاسهوانانی خودا، عهتا محهمهد (۲۰۱۹)؛ سهردهمي گرياني بهلقيس، جهبار جهمال غهريب (۲۰۱۸)؛ *یاداشتی عهتر و ئاگر*، بهیان سهلمان (۲۰۱۸)؛ دەرياس و لاشەكان، بەختيار عەلى (۲۰۱۹). ئەم رۆمانانە بى ھىچ گومانىك دەشى نوینهرایهتیی روّمانی نوی و هاوچهرخی کوردی بکهن، هەڵبەت لە پاڵ زۆر رۆمانى ترى ھاوشيوە لە بەشى یه کهمدا باس له سهرهه لّدانی رؤمان ده کری لهد ئەدەبى جيھانى، بە تايبەتى ئەدەبى فرانسى، پاشان ئەم ئەزموونە بەراورد دەكەين بە ئەزموونى رۆماننووسیی کوردی. رۆمانی کوردی له چاو رۆمانی رۆژئاوايى به گشتى و رۆمانى فرانسى به تايبەتى، میژوو و ئەزموونیکی دوور و دریژی نییه، له روانگهی ئێمەوە تەواوى سەدەى بيستەم بە سەرەتاى سەرھەلدان و گەشەسەندنى رۆمانى كوردى لە قەلەم دەدرێ، سەرەتای سەدەی بیست و یه کهم سەردەمی رۆمانى نوێى كوردىيە كە دەشى بە زۆر شێوە و شێواز ههموو تايبهتمهندييه كي رۆماني تێدابێ بهو شێوهيهي له جیهاندا ناسراوه. بهشی دووهم تایبهته به پیشینهی توپّژینهوه، بهو نووسین و سهرچاوانهی پیٚشتر ئهنجام دراون، هه ڵبهت ئهمانهش مێژوو و کاریگهریی دياريكراوي خوّيان ههيه. بهشي سيّيهم تايبهته به خویّندنهوهی رهخنه گرانه و شیکردنهوهیه کی رهخنهیی و پراکتیکی بۆپێنج رۆمانی ناسراوی کوردی که دهشێ

وشهگهلی سهره کی: رقمانی کوردی؛ میژووی رقمان؛ گیرانهوه؛ رهخنهی پراکتیکی؛ ئهدهبی نوی؛ شیکاریی رقمان

ببنه رۆمانى مۆدىل له ئەدەبى كوردىدا.

چكىدە

این مقاله تلاشی است در جهت ارائهی خوانش عملی پنج رمان کردی که در چند سال اخیر منتشر شدهاند. رمانها عبارتند از: گرد و خاک، نبز گوران (۲۰۱۷)؛ نگهانان خدا، عطا محمد (۲۰۱۹)؛ عصر گریه بلقیس، جبار جمال غریب (۲۰۱۸)؛ یادداشت عطر و آتش، بیان سلمان (۲۰۱۸)؛ دریاس و جسدها، بختیار علی (۲۰۱۹). این رمانها می توانند نماینده رمان نو و معاصر کوردی باشند، البته با در نظر گرفتن رمان های دیگری از این دست. در بخش اول، پیدایش رمان در ادبیات جهان، به ویژه ادبیات فرانسه را بررسی می کنیم سیس این سابقه را با تجربه رماننویسی کردی مقایسه می کنیم. رمان کردی در مقایسه با رمان های غربی به ویژه رمان فرانسوی، سابقه و تاریخ چندان مفصلی ندارد. از نگاه پژوهش حاضر، سدهی بیستم، دوره پیدایش و گسترش رمان کردی قلمداد میشود که میبایست همهی ویژگیهای رمان را همان گونه که در جهان شناخته شده است داشته باشد. بخش دوم خوانشی نقادانه و تحلیلی انتقادی و عملی از پنج رمان برجسته ی کردی است که این ظرفیت را دارند به عنوان رمان مدل در ادب کردی شناخته شوند.

واژگان کلیدی: رمان کردی؛ تاریخچه رمان؛ روایت نقد عملی؛ ادبیات نوین؛ تحلیل رمان

I mohsen ahmadomer@vahoo.fr

۱ – پیشه کی

سهرهه لّدانی رِوّمان له ئهده بی کوردی وه ک ژانریّکی روّژئاوایی و نویّ پهیوه ندی به نویّخوازی و نویّبوونه وه ی نهده بی کوردییه وه ههیه ، سهرده می ئه م نویّبوونه وه یه له روانگه ی ئیّمه وه ته واوی سهده ی بیسته م ده گریّته وه ، به و مانایه ی کوّمه لّی کوردی هه ر له کوّتایی سهده ی نوّزده م و سهره تای سهده ی بیسته م ده کهویّته ناو ئه م نویّبوونه وه یه دیارده و نیشانه کانیش له ئهده بیاتی کوردی به گشتی ده رده کهون ، وه ک نویّبوونه وه ی شیعر و نویّبوونه وه ی زمان و سهرهه لّدان و کوردی به گشتی ده رده کهون ، وه ک نویّبوونه وه ی وتار ، چیروّک ، خاتیره ، وتاری ره خنه ی ، پاشان گواستنه وه له فوّرمی شیعره وه بو په خشان که پهیوه ندی به سهرهه لّدانی گیّرانه وه ی نویّوه هه یه گواستنه و هوی یه کیّ له نیشانه کانی نویّخوازییه ، له هه مان کات وه ک سهرهه لّدان و له دایکبوونی تاکه که سیی کوردیش اله قه لهم ده ده ریّت ، به و مانایه ی روّمان بو خوّیشی نیشانه ی فوّرمی روّمان به ده ده ی کوّمه لانی فوّرمی روّمان به ده ده ی کوّمه کوّنه کونه کوّنه کانی فوّرمی روّمان به ده که کوه کوّنه کونه کونه کونه کانی گیّرانه وه ده گریّته وه . ده کو که کوه کونه کانی گیّرانه وه ده گریّته وه . ده کور دیش به یت و حه ماسه و فوّرمه کونه کانی گیّرانه وه ده گریّته وه . (لویی ره ی ۲٬ ۱۹۶۵ که .)

لهم روانگهیهوه، ئیمه لهم تویزینهوه ههولده ههولده هه یه کهم باس له رومانی کوردی بکهین وه ک سهرههلدان و گهشهسهندن، پاشان کورتهیه ک له گهشهسهندنی رومانی فرانسی پیشکهش ده کهین ویرای بهراوردکردنی به ئهزموونی کوردی، ئه گهرچی ئهم دوو ئهزموونه له رووی دهوله مدورله مهندی و جوّربه جوّربیهوه که روّمانی فرانسی پینهوه ناسراوه، ههمان ئاست و پیگه و ئهزموون له ئهدومون له ئهدان ئاست و پیگه و ئهزموون له ئهده به نامونی کوردی نادوزریتهوه، له گهل ئهمهش ههندی پیکچوون و لیکچوون ههیه و دهشی بینته بواری کار و بیرکردنهوه و تویزینهوه. بهشی دووهم تایبهته به پیشینهی تویزینهوه کان یان ده توانین بلین تایبهته به بهشیک له بیبلوگرافیای روّمانی کوردی، ویّرای ئاماژه یه کی خیّرا به ئامانجی تویزینهوهیان که بو پئهم تویزینهوه یه سوود بوونه، له بهشی سیهم خویندنهوه یه کی ره خنهی و پراکتیکی بو پینت رومانی کوردی پیشکهش ده کهین که دهشی له رووی ئاستی کوردی، ئه و بوارانهی بابهتی تویزینهوهن بریتین: له گیرانهوه، رووداو، فهزا و خهیال، وهسف و کوردی، ئه و بوارانهی بابهتی تویزینهوهن بریتین: له گیرانهوه، رووداو، فهزا و خهیال، وهسف و دیودی، ئه و بوارانهی بابهتی تویزینهوهن بریتین: له گیرانهوه، رووداو، فهزا و خهیال، وهسف و دیودی، نه له بیتهکان. پاشان یه کی له ئامانجه کانی دیکهی ئه م تویزینهوه، پیشکهشکردنی نموونه یه که له لیکوّلینهوهی ره خنهی پراکتیکی له روانگه یه کی نوی و بابه تیانه، که له ئه ده بیاتی نموونه یه که له لیکوّلینه وی پینه در اوه.

¹ Individualisme.

² Louis Rev.

۲_ رۆمانى كوردى: سەرەتا و گەشەسەندن

رِوْمان له ئەدەبى كوردىدا به فۆرمە ھاوچەرخ و جيهانىيەكەي كە پێيەوە ناسراوە جۆرێكى ئەدەبى نویّیه و بهرههمی سهدهی بیستهمه، بهلّام له ئهدهبی جیهانی به گشتی، رهگ و ریشه کانی، وەرچەرخانى لە شىعرەوە بۆ پەخشان، تا سەدەي سۆزدەم درۆژدەبۆتەوە، بەلام بە گشتى سەرەتاي رِوْمانی نویٚ وه ک گوْران و وهرچهرخانیٚکی رادیکال، جیاواز له رابردوو، ده گهریٚتهوه بوٚ سهردهمی ریّنیّسانس، به زوّر شیّوه و شیّواز، نُهم سهرهتایه لهگهڵ سیّرڤانتیّس (۱۵٤۷-۱٦۱٦) و بڵاوبوونهوهي رۆماني *دۆنكيخۆتـێ* (١٦٠٥- ١٦١٥) دەست پـێ دەكات، لهم رۆمانهدا ههموو شتیک نوییه وه ک ئایدیا و زمان و فهزا و شوین و گیرانهوه کان:

میرزایه کی سوارچاک، به مهبهستی شایان لیّنان و پیشاندان و نرخاندنی ئیدیالی خوّشهویستی و بهرگری له چهوساوان، روو له دهشت و دهر ده کا، دهچیّته سهر ریّگاوبانه گهوره کان بوّ گهران به دوای ئەقانتور و نمايانكردنى پالەوانىيەكانى خۆي، بەلام ئەو نازانى دنيا گۆراوە، ھەموو ئەقانتور و لاملییه کانی چروک و بیّ مانا ده کهونهوه، لهمهوه ههست ده کهین خهونه کانی مروّڤ ناتوانن دنیا بگۆرِن، بەلام دەتوانن كاريگەرىيان ھەبىّ، دەتوانىن بلێين رِۆمانى نوىّ لە دوو لەتبوونى نێوان تاكه كهس و كۆمەل له دايكبووه. (٣)

ئەمە سەرەتايەكى زۆر روونى رۆمانى نوينى سەرەتاى سەردەمى ناسراو بە «سەردەمى مۆدێرن»ه که له رێنێسانسهوه دهست پێده کات، بهڵام به گشتی رِوٚماننووسی مێژووێکی کوٚنتری ههیه، لهم رووهوه دهبی بگهریّینهوه بوّ ره گ وریشه کان، ئهم ره گ و ریشانهش پهیوهندییان به گیرانهوه و دهرکهوتنی فورمی پهخشانهوه ههیه. بیگومان دهشی گیرانهوه وهک شیوازیکی ئاخاوتن، سەرەتا و بەراييەكانى لە مێژووى مرۆڤايەتى بزربى، بەلام وەك گێرانەوەي ئەدەبى له گهڵ داستان و حهماسه شيعرييه ناسراوه کان له ئهزمووني ئهده بي و هونه ري مروٚڤايه تييه وه دەست پیدەکات، وەک داستانی گەلگامش بۆ نموونە لە میژووی کەونارای میزۆپۆتامیا، سەرەنجام: «ناوى رۆمان دەدریته ئەو نووسراوه درەنگانەي دواي حەماسەكان وەک ئىليادە و ئۆدىسە كە گرىنگىيان بە ژيانى تايبەتى كەسايەتيەكان دەدا وەك لە باسكردنى مێژوو، لەم ھەلْكەوتەي ژيانى تايبەتى تاكەكەس، خۆشەويستى زۆربەي جار بابەتى سەرەكى بووە ئەگەر تاقه بابهت نهبووبيّ» (۴).

دەشىّت ئەم روانىنە بەسەر ئەزموونى ئەدەبى كوردىش پەيرەو ببىّ، كە رۆمانى نويّ وەك فۆرمێکی پاش حهماسه و بهیت و شیعره چیرۆکییه کان بیّ، له ئهدهبی کوردیش وه ک ئهدهبی جیهانی، به گشتی له ئهدهبی تهواوی میللهتانی ئیرانی، ره گ و ریشهی گیرانهوه کونه، سەرەتاكانى دەگەرێتەوە بۆ گێرانەوە لە فۆرمى كۆنى حەماسە و بەيت و شيعرى چيرۆكى و شانامه کان: هەرچەند گیرانەوەگەلى جۆراوجۆرى ژانرى ئەدەبى شانامە لە ژیر ناونیشانگەلیک وەکوو رەزم نامه و جهنگ نامه...هتد، له پانایی فهرههنگی کوردزماناندا له ههموو شوێنێکی جوگرافیایی کورد له رِوْژههڵاتی ناویندا بوونی ههبووه و نموونهگهلیّک له گیْرانهوهکانی شانامه له تُهدهبی سۆرانى، دىملى و كورمانجىدا ھەيە، بەلام گرينگترين ناوەندى پاراستنى گێرانەوە كانى شانامە دهگهرێتهوه بۆ زماني ئەدەبى گۆران له ناوچهكانى رۆژئاوا و باشوورى رۆژئاواي ئێرانهوه. (چەمەن ئارا، ١٣٩٥: ١٧)

ههر لهم بارهیهوه، سهبارهت به سهرهتاکان و دهرکهوتنی فوّرمی شیعر و شیعری چیروٚکی یان حهماسه، عهزیز گهردی پنی وایه «پاشان که شیعر بوو به دوو بهش: شیعری لیریکی و شیعری چیرۆکی، شیعری لیریکی بۆ چرین و شیعری چیرۆکی بۆ گیرانهوهی چیرۆک و بهسهرهات به کار دههات» (گهردی. ۱۹۹۹: ۲۹).

به شیّوهیه کی دی ههر له بارهی ره گ و ریشه کانی روّمان له کوّندا ده توانین بلّین فوّرمی روّمان زياتر به پيږي ههندي کردهي ئهدهبي گهشهي سهندووه که پيشتر خوّي ئهدهبي بووه، چونکه، لهگەل ھەندىّ لە يراكتىكى كولتوورى ئەو سەردەمە تىكيان كردۆتەوە. فۆرمى ئىييك و گیرانهوهی میژوویی به پان و بهرینی وه ک بنچینهیه ک بوونه بو روّمان، ئهمانهش: واته ئیپیک و گیرانهوهی میژوویی په کتریان تهواو کردووه، له ناو دوّنکیخوّتیّ بهر په کتری کهوتوونه، تیدا "گيرانهوه لهناو گيرانهوه يان سهربرده لهناو سهربرده"دا ههيه و ئهمهش زوّر دووباره بوّتهوه. (نوورْيسيه، ۱۹۹۷ٌ: ۸۱۸)

ههر له بارهی ره گ و ریشه کانهوه، رینیی ویلیک پیّی وایه روّمان «دوا فوّرمی بالّای تُهمروّی حهماسهیه، شانوّش روویه کی دیکهی ئهم دو فوّرمهیه» (ویّلیّک،۲ ۱۹۷۱: ۲۹۸). ره گ و ریشه کانی ئهم فۆرمه کۆنه وه ک ئهزموونی رۆماننووسینی له ئهدهبی رۆژئاوایی له سهدهی دوانزەمەوە دەست پيدەكات تا دەگاتە بلاوبوونەوەي رۆمانى دۆن كيخۆتىي-ي سيرڤانتيس، لەم ماوه دوور و دریژهدا، کۆمهڵیک هوٚکار و کاریگهری له پاڵ پیشکهوتن و گوٚرانه کان له فوٚرمه ئەدەبىيەكان ھەبوونە كە رۆڵى سەرەكىيان ھەبووە لە گەشەسەندنى رۆمان «وەك دەولْهمەندبوونى سەردار و فيۆدالْه گەورە كان لە رووى دارايى و دەستەلاتەوە، زۆربوونى كاريگەرى ژن لەناو كۆمەڵ، گەشەسەندنى ژيانێكى ترى پر لە ئەدەب و پر لە سۆز و بەيەكەوە ژيان، ھەموو ئەمانە ئەو مەرجانە پێكدەھێنن كە ھەر لە سەدەي دوانزەمەوە فۆرمێكى ئەدەبى دى سەرھەڵبدا که رۆمانه، لهمهشهوه ههست به ههستياري ژياني رۆحي و سۆزي زۆرتر ده کرێ که له حهماسه و داستانه کان ده دوزریته وه، له ههمان کات ههست به روّشنگه ری زیاتر و روحانییه تی زوّرتر دەكرێ» (لويى رەي، 1992: 6).

¹ Nourissier.

² Wellek.

له ئەدەبى رۆژئاوايى تا سەرەتاي سەدەي سێزدەم رۆمان بە شيعر دەنووسرا، ھەمان ئەزموون له ئەدەبى كوردىش ھەيە، كە تا دەركەوتنى يەخشان و دەوللەمەندبوونى يەخشانى كوردى و بلّاوبوونهوه ی یه کهم چیروّک، وه ک بو نموونه له خهومایی جهمیل سائیب، له سهردهمیّک که کۆمەڵی کوردی کەوتبووە ناو وەرچەرخانیکی خیرا و ئەدەبیاتی کوردیش لەناو پرۆسەیەکی گۆران و نوێبوونهوه بوو، پێۺ ئهم مێژووه ههموو گێرانهوهيه ک له کوندا به شيعر بووه، ئهمانهش له فوٚرمي جیاجیا بوونه، وه ک داستانی شیعری، حهماسهی شیعری، فۆرمی بهیت و مهسنهوی و هیتر. نموونهش بۆ ئەمە لە ئەدەبى كوردى زۆرە. سەرھەلدانى يەخشانىش ھەر لە خۆيدا نىشانەيەكە بو وهرچهرخان و گورینی روانین و بیرکردنهوه و پیویستی روشنگهری و کولتووری زیاتر، به چەشنىكىش سەرەتايەك بووە بۆ سەرھەلْدانى تاكەكەس، رۆمان بۆ خۆي واتە فۆرمى ئەدەبى تاکهکهس، فۆرمی سهردهمی نوی و نویبوونهوهکان، لیرهوه « کرده و ئامانجی ئهم جوّره روّمانه (فۆرمى كۆن) بە مەبەستى پىشاندانى ژيانى گشتى بووە، ژيانى بەيەكەوەيى، مەرچى رۆمانى نويّيه، گەرانەوە بووە بۆ ژيانى تاكەكەس، پيشاندانى ئەقانتور و سەركيّشىيەكان، كە پالّەوان تیایدا زیاتر رووبهرووی خوّی دهبیّتهوه، کهمتر لهگهڵ ئهو نرخ و بههایانه ده گونجی که کوٚمهڵ يني دەبەخشى» (همان).

سەرئەنجام ئەم گەشەسەندنە دەبيتە ھۆي دروستبوونى كەڵين و ناكۆكى لە كەسايەتى، ئەمەش وەک «شکان لە نیوان خواست و ئاواته کانی تاکه کەس و ھەقیقەتی جیهان دەبینری بهو شیّوهیهی له *دوّن کیخوّتیّ*ی سیّرڤانتیّس» (همانی) له سهرهتای سهدهی حهڤدههمدا پیشان دراوه. که واته روّمان جیاوازه له میْژوو و له ههموو فوّرمه کانی به رایی خوّی، روّمانی نویّ دەيەوى ھەقىقەتىك بگىرىتەوە ئەگەرچى ئەم ھەقىقەت گىرانەوەيەش لە بنچىنەدا پشت بە گێرانهوهي مێژووێک دهبهستێ. رينيێ ويليک پێيوايه «روٚمان مێژوويێکي خهياڵييه« (وێڵێک، ۳۰۲: ۱۹۷۱). به رای میخایل باختین، روّمان له میّژووی نویّ و نهزموونی نُهدهبی نویّی مروّف ئهو ساته له دایکبووه و دهرکهوتووه که له «گیرانهوهی حهماسه فوّرمیّکی دی گیرانهوه سهری هه لْداوه که مروّڤ لهناو بوونی، رووی له ئاییندهی خوّی بووه، بهو مانایهی حهماسه فوّرمیک بووه ژياني رابردووي پيشانداوه« (لويي رهي، 1992: 4). بهڵام رۆماني نوي بهو فۆرمەي ئەمرۆ پێي ناسراوه که دهبیٰ کوٚمهڵیٰ تایبهتمهندی گیرانهوهی تیْدا بیٰ وهک وهسف و گیْرانهوه و بگیْرهوهی ٔ سهربه خوّ و بگیرهوهی پالهوان و دیالوّگ و دیالوّگی وهسفی و گریّ و ریتم و رووداو و تاکدهنگی و فرهده نگی و گۆشه نیگا و شیّوازی جیاجیای نووسین و زوّری تر، فوّرمیّکه تایبهت به مروّقی نویّ،

¹ La vie collective.

² Le Narrateur.

که ژیانی رابردوو و ئیستا و داهاتوو دهخاته روو، زیاتریش رووی له ئایینده یه. هه ر له روانگه ی میخایل باختینه وه، له لای ئه و فره زمانی، و دیالوّگ یان دیالوّگیزم، ناوه روّک و جهوهه ری روّمان پیکده هینن. ئهمه ش هه رده م وه ک جوّر به جوّری ده رده که ون، وه ک چوّن له روّمانه کانی رابلی و دیکنز و زوّری تری ئه م جوّر به جوّر ییه ده بینریّ، که واته روّمان فوّر می نویّی ئه ده بی مروّقی نویّیه (همان: Δ).

باختین پیّی وایه روّمان چوارچیّوهیه که کوّمه نیّک دهنگ و گوتاری میربه جوّر کار له یه کتری ده کهن و تهمانه ههموویان وه ک بنیّی له دیالوّگیّکدان، کاریگهرن به کوّمه نیّک هیّزی کوّمه لایه تی جوّربه جوّر له چینی کوّمه لایه تی جیاواز و بهرژهوه ندی گروپ و هی دیکه. له لای ته ویستی تاکه که س له چوارچیّوهی ژیانی کوّمه لایه تی روّلی کاریگهری ههیه له بهرهمهیّنانی گوتاری تهده بی و نائه ده بی کاتدا. به لام قوولّبوونه و دهولّهمه ند بوون و پیّگهیشتنی فوّرمی روّمان به شیّوه هاوچه رخه کهی، یان وردتر به شیّوه موّدیّرنه کهی له گهلّ تهزموونه تهده بییه بهراییه کانی سهده ی نوّزده م، دوای تهزموونی روّشنگه ری و روّمانسیزم له تهده بی جیهانی ده ست قوولّبوونه و و باسکردنی تهزموونی روّمانسی بو تیّمه وه ک موّدیّلیّکی هاوتایه بوّ قوولّبوونه و و باسکردنی تهزموونی روّمانسی کوردی.

له ئهدهبی فرانسیدا روّمان به شیّوه هاوچه رخه کهی، به و فورمه و به و شیّوازه نویّیه ی ئهمروّ پییهوه ناسراوه، که پشت به زمانیّکی نوی و روانینیّکی نوی دهبهستی لهمه پهیوهندییه کومه لایه تی و سیاسی و کولتووری و گوّرانه مادییه کان که بیّگومان له پشت ئه و کاریگه ریانهن که بوونه ته هوّی سهرهه لَدانی روّمان، پاشانیش وه ک هه لَکهوتی ناوه وه ی روّمان لهمه په ئهزموونی نووسین و خهیال و شیّوازی نوی و ورده کارییه کانی تری تایبه تی روّمانی نوی، له ههناوی فهلسه فه و ئهده بی روّشنگه ری و روّمانتیکی کوّتایی سهده ی هدژده م و سهره تای سهده ی نوّزده م فهلای نوره بالای ده ههنانی ئهده بی نهزموونه ئهده بی و روّماننووسییه کانی قوّلتیّر، آ رووسوّ، کیدروّ و شاتوبریان داهینانی ئهده بی نوره به نووسه ران و روّماننووسانی سهرده می روّشنگه ری و روّمانتیکی کوّتایی سهده که هه و سهره تای به نووسه ران و روّماننووسانی سهرده می روّشنگه ری و روّمانتیکی کوّتایی سهده که هه شوره و سهره تای بیّش سهرهه لّدانی روّمانی نوی له هه شوره م و سهره تای سهده ی نوّزده من به سهرده م و ئه زموونی پیّش سهرهه لّدانی روّمانی نویّ له

¹ Plurilinguisme.

² Discours.

³ Voltaire.

⁴ Rousseau.

⁵ Didrot.

⁶ Chateaubriand.

قه ڵهم ده دریّن، ئهم ماوه یه یان ئهم هه نگاوه له گه ڵ ساڵی ۱۸۳۰ کوتایی دیّ، به و مانایه ی یه که مین روّمانی نویّی فرانسی که له روانگه یه کی روّمانسیانه و ریالیزمییانه وه نووسرابیّ، که به هه مو و مانایه ک به سه ره تای هه قیقی ئه زموونی قوو ڵی روّماننووسی نویّی فرانسی له قه ڵهم بدریّ، روّمانی سوور و روش ی سته نداله که هه رله وساڵه وه له ۱۸۳۰ بڵاوده بیّته وه، «سته ندال زمان و شیّواز و خه یاڵیّکی دیکه ی نویّی روّماننووسیی که تیّکه ڵهیه که له روّمانسیزم و ریالیزم ده هیّنیّته ناو ئه ده بی فرانسی، باس له نیگه رانی و دلّه راوکه و پیّگه و خه سلّه تی کومه لایه تی و سایکوّلوّژی مروّقی نویّی فرانسی ده کا، سته ندال روّمان پیّناسه ده کا و ده ڵیّ «روّمان وه ک ئاویّنییه ک وایه مروّقی نویّی فرانسی ده کا، سته ندال روّمان پیّناسه ده کا و ده ڵیّ «روّمان وه ک ئاویّنییه ک وایه مروّقی نویّی شه قام له جووله و روّیشتندا بیّ (نووریسیه، ۱۹۹۷: ۱۸۳).

لهم روانینهوه ستهندال مهبهستی پیشاندانی خهسلهته زوّره کانی روّمانه که وه ک ئاویّنهیه که بو ژیانی مروّق و بو واقیعی مروّیی، ئهم ئاویّنهیه وه ک میّتافوریّک وایه، ههموو شتیّک تیّیدا دەبىنرى، لە ھەمان كاتىش بەو مانايەش دى تەنيا بە فۆرمى رۆمان دەتوانىن وينەيەكى سەرتاپاگیری ژیان پیشکەش بکەین، بەو مانايەی لە رۆمان جیٚگەی ھەموو شتیک دەبیتەوە. لهلايه کی ترهوه، ههر لهم بارهيهوه رَيِّميل زوّلا له دوو پيِّناسهي روّمان له ساڵي ١٨٩٦، پيّيوايه بەلزاكىش پێناسەيەكى ھەبووە بۆ رۆمان كە لە رستەيەكدا كورتى كردۆتەوە: «رۆمان وەك توێژینهوهیهکه لهبارهی ئهناتوٚمی ئهخلاقی، (موٚرتیه، ۱۰۰۱: ۱٤۳). راستییهکهی ئهزموونی ریالیزمی بهلزاک، ئهزموونیکی دهولهمهنده، دروست وه ک تویکارییه که بو واقیع و بو واقیعی مرۆپى له رووى دەروونى و كۆمەلايەتى و روحى، به گشتى له ھەموو حالهت و پەيوەندىيە مرۆپيه کان. به لام روانيني فلۆبێر۲ که له نهوهي نووسهراني دواي بهلزاکه، زياتر بهرهو ئهزموونێکي ریالیزمی بالا ههلده کشی و سهریکیشی له گهل سهمبولیزم تیکده کاتهوه. وه ک نهزموونی نووسین و هونهره کانی نووسینی روّمان، ئهزموونی فلوّبیّر به ئهزموونیّکی زوّر دهولّهمهند و پوخته و دانسقه له قه لهم دهدري، له شاكاري ئهو، رؤماني مهدام بوّقاري ههموو ئهم سيفه تانه ههيه. له پشت ئەم ئەزموونە لە میژووی ئەدەبى فرانسى، میژووییکى کۆنى رۆماننووسیى ھەيە، دواى نوێبوونهوه بهراییه کان، پاش شوٚڕشی فرانسی ساڵی ۱۷۸۹، کوٚمهڵێک جوٚری روٚمان و شانوٚنامه و له ئەدەبى فرانسى سەرھەڭدەدەن، ئەم ئەزموونە، زۆر دەوڭەمەند و بەربلاوە، وەک تايبهتمهندييه ک ناشي به ئهزمووني سنوورداري کوردي بهراورد بکري، له گهڵ ئهمهش زوّر شت له نێوان ئهم دوو ئهدهبهدا ههیه و به په کتری دهچن، وه ک وهرچهرخانه کان و سهرههڵدانه کان و گۆرانە مادىيەكان.

¹ Mortier.

² Flaubert.

له ئهدهبی فرانسیدا به کاریگهری گۆړانه جیهانییه کان و سهرهه لّدانی کۆمه لّی سهرمایهداری دو لهمهند و خاوهن کۆلۈنی و پرۆسهی به کۆلۈنیکردنی بهشیکی گهورهی دنیا، سهرده می ناسراو به مۆدیٚرنیزم (۱۸۹۰-۱۸۹۰)، واته به پیشهسازی بوونی خیّرای کۆمهلّ و سهرهه لّدانی کۆمهلّی سهرمایهداری و خیّرایی پیشکهوتنی ماددی، ههموو ئهمانه راستهوخو روخساری کولتووری و ئهدهبی سهردهمه که پیشان دهدهن و دهیگوّرن که خوّیان له ههلّوهشانهوه و ترازان و یه کانگیری و سهمبوّلیزم و ناتورالیزم دهبیننهوه وه ک دوو بزووتنهوهی ئهدهبی ئهو سهردهمه، پاشان جهنگی یه کهمی جیهانی کاریگهریی خوّی ههیه و له پشت سهرهه لّدانی ئهدهبی دیّکهدانتیزمهوهیه که پوووخان و نغروّبوون دهبیته بابهتی سهره کی ئهدهبی. ههموو ئهمانه پیّگا بوّ ئهوه خوّش ده کهن پوست مودیّرنیزم سهرهه لّبدا، ئهمهش له ئهدهبیاتی پروست و کافکا و جیمس جوّیس و کونراد له پوست مودیّرنیزم سهرهه لّبدا، ئهمهش له ئهدهبیاتی پروست و کافکا و جیمس جوّیس و کونراد له پیشهندا و سترهنبیری و پیراندیلو و بریّخت له شانودا رهنگی داوهتهوه. له شیعریش ئهزموونی پیشهده دیّن. ئهمهش ئهدهبیکی دیکهی نویّ و نویّبوونهوهیه کی دیکهیه، لووتکهی ئهم ئهزموونه پیشهدوه دیّن. ئهمهش ئهدهبیکی دیکهی نویّ و نویّبوونهوهیه کی دیکهیه، لووتکهی ئهم ئهزموونه ئهدهبییه ناسراوانه تا ئهمروّش شلکاره کهی پوّماننووس مارسیّل پروست-ه، گهران به دوای بهدهبییه ناسراوانه تا ئهمروّش شلکاره کهی پوّماننووس مارسیّل پروست-ه، گهران به دوای بهده بروّش شلکاره کهی پوّماننووس مارسیّل پروست-ه، گهران به دوای

له رۆژئاوادا، به تایبهتی له فرانسا، پیشکهوتنی رۆمان له دوای ۱۸۵۰، وه ک دیارده یه کی سهر به مۆدیرنیتی حسیبی بۆ ده کری، مۆدیرنیتی وه ک کۆنسیپتیکی ئهده بی لهو سهرده مه وه مانای بووژانه وه و بوونی گیانی سهرده م و تیگهیشتنی ثازه ده هات له کۆمه ل و تاکه که س و پهیوه ندییه کان، بۆدلیری شاعیر یه که م که س بووه له ناوه پاستی سهده ی نۆزده م له کتیبی نیگارکیشی ژیانی مۆدیرن وه ک کۆنسیپتیکی نوی بۆ ئهده ب باسی مۆدیرنیتی ده کا و ده لی نیگارکیشی ژیانی مۆدیرن وه ک کۆنسیپتیکی نوی بو ئهده ب باسی مۆدیرنیتی ده کا و ده لی ساکام، سرک، نه گیراو، ئهمهیه نیوه ی هونه ر، نیوه که ی دی ئه به دی و جیگیره (تامین و هوبرت، ۱۳۰۰ دیاریکراو له میژوودا «ئه و پییوایه هه موو سهرده میک هونه رمه ندی مؤدیرنی خوی هه یه « (همان) دیاریکراو له میژوودا «ئه و پییوایه هه موو سهرده میک هونه رمه ندی مؤدیرنی خوی هه یه و ناویزه ی گوستا فلوبیر، هه ر له و سهرده مه شه و نوم نیشان تایمه تی ایه خی رومان نیشان نیشان نهده بی فرانسی راسته و خو به مانای ئه ده ب ده هات ، ئه مه ش قورسایی و بایه خی رومان نیشان نهده بی فرانسی راسته و خو به مانای ئه ده ب ده هات ، ئه مه ش قورسایی و بایه خی رومان نیشان ده ده دا وه ک دیارده یه کی تازه له ژیانی مودیرن، له م رووه وه رولان بارت زور به باشی و پرای

¹ Decadantisme

² Marcel Proust: A la recherche du temps perdu

³ Tamine et Hubert

شۆربوونەوە بۆ ناو مێژووى رۆمانى نوێ تا دەگاتە ئەم سەردەمە و كێشەكان لەمەڕ خوێندنەوە، ئەو بايەخ و گرينگييە دەخاتەروو دەڵێ:

ههرچی پۆمانه، ئهنجامی پهیوهندییه کانه و خهسلهت و پوخساره «دامهزراوهییه کهشی» روّژ به روّژ به روّژ روّت هر روّت هر روّت به که کونه و تا ئهمپر ده ده ده کهوی. له سهرده می «پوّشنایی یان پوّشنگهری» یهوه، پوّمان «گیانی یاساکان» ده گوازیّتهوه که شوّپش له یه ک کاتدا سه قامگیریان ده کا و پاشان خیانه تیشیان لیّ ده کا. هیومانیزم و لیبرالیزمی موّدیّرن به شیّکی زوّر له هیّز و کاریگهرییه کانی دواتری خوّیان له پوّمان وه روّر توه و درگرتووه. زاراوه کانی «ئهده ب» و «پوّمان» له کوّمه لی هاوچه رخ هاوواتای یه کتر ده بن، که پوّمان به شی ههره گهوره ی پنی ده گوتری بازاری خویّندنه وه داگیر ده کا. (نووریسیه، ۱۹۹۷ ۱۳۳)

ئهم روانینه تهواوی میّژووی روّمانی نویّی فرانسی ده گریّتهوه، له سهردهمی پیّش روّمانتیکی، واته له سهردهمی بیّش روّمانتیکی، واته له سهردهمی بلّروبوونهوهی کاندیدی قوّلتیّرهوه، تا ده گاته ئهدهبی سهردهمی بوّست موّدیّرنیتیّ. پوّست موّدیّرنیزم وه ک ههنگاویّکی تازه، له دوای جهنگی دووهمی جیهانییهوه سهرههلّدهدا.

یه کێ له خهسلّهته کانی بریتییه له گرفت یان قهیرانی نویّنهرایهتیکردن: ٔ واته هونهرمهندان یان نووسهران ئهو ههستهیان ههیه یان ئهو ههستهیان لهلا دروست دهبێ ههرگیز نهتوانن نویّنهرایهتی ههقیقهت بکهن، بنچینهی ئهم ههستکردنهش روّلان بارت دهیگه پیّنیّتهوه بوّ ئهدهبی داهیّزراو و پرووخاو و (واته ماندوویی، داوهشان، ههلّته کان، ...) بهو چهشنهی له پوّمانه کانی بیّکیّت و کلوّد سیموّن ههن وه ک نموونهیه ک. یه کیّکی دی له خهسلّهته کانی دیکه ی پوّست موّدیّرنیزم بوونی تیّمای «ده قلاویّزان» یان «نیّوتیّکست» هٔ و واته نهمانی سنووره کانی نیّوان جوّره کانی ئهده ب و جیاوازییه تیکستیه کان به پیّی جوّره کانی ئهده ب خوّی، لهولاشهوه، به پای فرانسوا لیوّتار پوّست موّدیّرنیزم واته سازانی ئیدیوّلوژی و کولتووری، بزربوونی سهرچاوه هاوبهشه کانی ئهده بی روّژاوایی و یوّنانی و لاتینی و جودایزم و کریستیانیزم وه ک داستان، تراژیدی یوّنانی، تهورات...هتد. (تامین و هوبرت، ۲۰۰۶)

به ڵام سهبارهت به ئهزموونی روّماننووسی له ئهده بی گوردی به بهراورد به ئهزموونی فرانسی، له ئهده بی کوردی روّمان سهره رای ئهوه ی ده شی به سهرهه ڵدانی موّدیّرنیزم یان نویّخوازی یان بوونی روانینی واقیعی بو کوّمه ڵ و بو ناوه وه ی مروّقی کوردی ببه ستینه وه ، واته وه ک روانینی ک بو ده ره وه و بو ناوه وه ، به ڵام ئهم هیشتا ئهم ئهزموونه له ریّره وی گهشه سهندنی خوّی ههر له سهره تا ئهم روّشی له گلدابی، نهیتوانیوه ببیّته هاوواتای ئهده ب، واته ههموو پانتایی ئهده ب داگیر بکا، هیشتا نه بوته مودیّکی کولتووری و کوّمه ڵیهتی، روّمان ئهوه نده زوّر بهرههم بهیّنری و بخویّندریّته وه و ههموو نه خشه ی ئهده ب داگیربکا. به ڵام لهوه ش دلّنیاین ئهمروّ له ناو کورد روّمان زوّرتر بهرهه م ده هیّنریّ و زوّرتریش ده خویّندریّته وه . له باره ی سهرهه لّدانی روّمان له ئهده بی نویّی

¹ Communications.

² Institutionnels.

³ Lumières.

⁴ Crise de representation.

⁵ l'epuisement.

⁶ Intertextualité.

کوردی، نووسهر ئارام سدیق پنیوایه ههروه ک «چۆن له ئهوروپا رۆمان بهرههمی شاره، له کوردستانیش له گه ل دروستبوونی شاردا ئهده بی گنرانه وه یی (رۆمان)ی کوردی گهشهی کردووه» (سدیق، ۲۰۱۵: ۷۳). به گشتی رۆمانی نوی فۆرمنکی ئهده بی نوینه و سهر به روانینی ئیستنتیکی نوینه و کنشه کانی مرۆقی نوی ده خاته روو. له رووی ته کنیکییه وه وه ک فۆرمنکی بالای په خشان داده نری سهرهه لدانی په خشانیش له جیهانی کوردی له یه که مین نیشانه کانی نویخوازیی کوردییه.

سهبارهت به وهرچهرخان له فۆرمى شيعرهوه بۆ فۆرمى پهخشان، كه پهيوهندى به بنچينه و سەرھەڵدانى رۆمانەوە ھەيە، لە سەردەمى نوێوە، لە روانگەي ئێمەوە كۆتايى سەدەي نۆزدەم و سهرهتای سهدهی بیستهم، به سهرهتای دهرکهوتنی کونکریتی یهخشانی کوردی دادهنریّت، بێگومان مێژووي پهخشاني کوردي زور لهوه کونتره و دهبێ لهگهڵ نوێبوونهوهي پهکهمي کوردي سهری ههلْدابیّ، واته بو کوّتایی سهدهی ههرْدهم و سهرهتای سهدهی نوّزدهم، سهردهمی ئەزموونى پیشەنگانى نویبوونەوەى ئەدەبى كوردى: نالى و مەستوورەى ئەردەلانى. ھەر لەم سەرەتايەوە دەركەوتنى فۆرمى پەخشانى كوردى، لە شيوەي كۆمەڵيك فۆرمى ئەدەبى بووە وەك وتاری ئەدەبی جیاجیا: خاتیره، وتاری رەخنەیی، وتاری تیۆری، وتاری گشتی رۆژنامەیی، چیرۆک، شانۆنامه دەركەوتووه. هەر لەو سەردەمەوەش، ئیمه چەند ئەزموونیکمان هەیه كە تا ناوهراستی سهدهی بیستهم له یه ک ئاستی ئهده کی و هونهری و شیّوازی نووسین و ههتا له رووی زمانیشهوه له یه ک ئاست دهمیّننهوه، وه ک چیروٚکی *له خووما* (۱۹۲۵) بهرههمی جهمیل سائیب و *مەسەلەي ويژدان* (۱۹۲۷) بەرھەمى ئەحمەد موختار جاف، *شڤانتى كورد* (۱۹۳۰) بەرھەمى عەرەب شەمۆ و، رۆمانى *نازدار يا ژنى كورد له لادى (*١٩٣٦) نووسىنى محەمەد عەلى كوردى، که به زنجیره له گۆڤاری *رووناکی* بڵاوبووهتهوه، تا ده گاته *پێشمهرگه*ی رهحیمی قازی و *ئاشتی كوردستان*ي محمهد سالح سهعيد و *ژاني گهل*ي (١٩٥٩) ئيبراهيم ئهحمهد. ههموو ئهمانه تا كۆتاپى سەدەي بىستەم لەگەڵ چەندىن ئەزموونى يېشكەوتووترى دواتر، چىرۆكنووسى و رۆماننووسىيى كوردى درێژه به خۆيان دەدەن، وەك ئەزموونى دەوڵەمەندى حوسێن عارف تا ده گاته شیرزاد حهسهن و زوری تر وه ک نووسهرانی کوتایی سهدهی بیستهم.

به لام له روانگهی ئیمهوه، سهره تای سه ده ی بیست و یه که می کوردی، سهرده می روّمانی نویّی کوردییه، لهمه شهوه ده و لهمه ندی خهیال و تیکشکانی دوّگمه ئیدیوّلوّژییه کان، گوّرانه کوّمه لایه تی و سیاسییه کان، رووداو و زمان و شیّوازی نویّی نووسین و شیّوازی نویّی گیّرانه وه، گوّران له روانین و نیگای جوانی ناسانه به ره و جوّریّک له موّدیّرنیتی کوردی ده چیّت (ئه گهر بکری به و شیّوه یه بیناسیّنین) روّلی سهره کییان هه یه له بوونی تایبه تمه ندیی نوی و نویّخوازی

بۆ رۆمانى نوێى كوردى. لە روانگەي ئێمەوە، تەواوى سەدەي بيستەم بە سەدەي سەرھەڵدان و گەشەسەندن دادەنرى، ئەم سەردەمە بە لە خەوماـي جەمىل سائىب دەست پىدەكات، بە ئەزموونى شێرزاد حەسەن كۆتايى دێ، ھەڵبەت بە تێپەرىن بە ئەزموونى حوسێن عارف، سەلاح عومهر، ئەحمەد محەمەد ئىسماعىل، رەئوف بىلگەرد، حەسەنى قزلچى و محەمەد ئوزون و و زۆرى تر، به لام سهره تای سه ده ی بیست و یه کهم به سهره تای رؤمانی نوی، نوی له هه موو رووی کهوه، وه ک زمان، خهیاڵ، شێواز و گێرانهوه، نوێ وه ک رووداو و گوٚراني سهردهم و چهشه و روانینه کان. بيّ گومان روانيني ژياري و جواني ناسانهي مروّقي كوردي ئهمروّ زور جياوازه له هي كوّتايي سهدهی بیستهم؛ کیشه و پهیوهندییه کوّمه لایه تی و سیاسی و روحییه کانیش جیاوازن. ئهمروّ سەردەمى تىكشكان و نەمانى ئىدىۆلۆژىيە كلاسىكىيەكانى ناو كوردە و ئەوانەش كە جىگەى كۆنەكان دەگرنەوە ھێشتا دوا ڕوخسارى خۆيان نيشان نەداوە. كۆمەڵى كورد لەم پەنجا ساڵەي دوایی زۆر گۆراوه، بۆیه سهرهتای رۆمانی نوێی کوردی، که بتوانین به ههمان ئاستی رۆمانی نوێی فرانسی بهراوردی بکهین، ده کهویّته سهرهتای سهدهی بیست و یه کهم. ئهو روّمانانهی لهم بیست ساڵهي دواييدا بڵاوبوونهوه تهوه له روانگهي ئێمهوه به روٚماني نوێ يان روٚماني هاوچهرخي کوردي له قهڵهم دهدرێن؛ ئهمهش زوٚربهی تهوروهانانه دهگرێتهوه که وهک ئهزموونی نووسین و جیهانبینی روّمانی سهرکهوتوون و لهناو کوّمه کی کوردی دهنگ و زایه لّهیه کیان ههیه. ئهمانهش دەشنت له رووي پنکهاتهي ناوەوە و دەرەوە له ئالستى رۆمانى ئاسايى جيهانى يان وەک مۆدنلى رۆمانى فرانسى بن. ئەم پێنج رۆمانەي بۆ ئەم توێژينەوەيە ھەڵمانبژاردوون دەكەونە ناو ئەم بازنە نوێیه، دهشێت روانینی نوێ و خهم و نیگهرانییه کانی نهم سهردهمهی مروٚڤی کوردیان لێ بخويندريتهوه.

۳- پیشینهی تویژینهوه

یه کێ لهو سهرچاوانه ی که خوێندنهوه یه کی گشتی بۆ مێژووی رۆمانی کوردی ده کا، کتێبه که ی سابیر رهشیده به ناوی رۆمانی کوردی که له ساڵی ۲۰۰۷ له لایهن وهشانی ئاراس-هوه له ههولێر بڵوبووه تهوه. له باره ی سهرهه ڵدان و سهرده مه کانی گهشه سه ندنی رۆمانی کوردی، ناوبراو پێی وایه رۆمانی کوردی به چه ند قۆناغێک تێپه ریوه وه ک: قۆناغی له دایکبوون و ههوڵه بهراییه کان وایه رۆمانی کوردی به چه ند قۆناغێک تێپه ریوه وه ک: قوناغی له دایکبوون و ههوڵه بهراییه کان نوێبوونه وه ۱۹۹۰، قوناغی پێشکهوتن و نوێبوونه وه ۱۹۹۰ تا ئێستا. بێ گومان ئهم قوناغبه ندییه ده بێ له سهر بنچینه ی روانین و توێکاریی ناوه وه و ده ره وه ی پێکهاته ی رومان سهرنجی بدرێتێ. ئێمه به پێچهوانه وه ته نیا له دوا قوناغ له گهڵ ئهم روانینه هاوړاین و ئه وانه ی پێشوو هه مووی ده چنه ناو بازنه ی سهرهه ڵدان و گهشه سه ندن، چونکه وه رچه رخان هه میشه له سهر بنچینه ی گورانه رادیکاله کان ده ستنیشان ده کرێ، گورانی

رادیکال، له هه ڵکهوت پێکهاتهی ناوهوه، شێوازی نووسین و روانینی جوانیناسانه و ئاراستهی فیکری. بۆیه ئێمه پێمان وایه تهواوی سهدهی بیستهم، سهردهمی سهرهه ڵدان و گهشه سهندنی روّمانی کوردییه، به پێچهوانهوه، روّمانی نوێی کوردی بشێ ههموو مهرجێکی روّمانی ئاسایی ههبێ و وه ک ههر روّمانێکی فرانسی یان فارسی، یان وه ک روّمانێک بێت تهواوی خهسڵهت و مهرجه کانی روّمانێکی ستانداردی هه ڵگرتبێ و ئاستی بهرز بێ، له گهڵ سهره تای سهدهی بیست و یه کهم دهست پێده کات، ئهم پێنج روّمانهی لێرهوه بابه تی ئهم توێژینهوه ره خنه یی و پراکتیکییهن، هیچ شتێکیان وه ک ته کنیک و شێواز و وه ک ناوه روّک و جیهانبینی و گوشهنیگا و پراکتیکییهن، هیچ شتێکیان وه ک ته کنیک و شێواز و وه ک ناوه روّک و جیهانبینی و گوشهنیگا و هونه ری گێړانه وه له روّمانی فرانسی و فارسی کهمتر نییه. ئه گهر بو زمانێکی تر وه ربگێڕدرێن دهنگ و زایه ڵهیه کی ئه ده بی و هونه ری باشیان ده بێت.

بی گومان تویژینهوه و وتاره تیوری و په خنهیه کانی هاشم ئه حمه دزاده له باره ی روّمانی کوردییه وه له بابه ته سهره کی و بنیاتنه ره کانن که له چوار کتیبی تایبه ت، گرنگیی به پوّمانی کوردی و پوّمانی جیهانی داوه و بایه خی به کیشه ی گیرانه وه وه ک بابه تیکی تیوّری و پراکتیکی له ئه ده بی کوردی داوه. میژووی پوّمانی کوردی، سهرهه لّدان و گهشه سه ندن، ناسنامه و پوّمان له بواره گرینگه کانی تویّرینه وه کانی نهون به تایبه ت له کتیبانه دا: نه ته و پوّمان و پرهانی پوّمان و زمان، نه ده به و ناسنامه.

یه کیکی دی له سهرچاوه سهره کییه کان که بهم ئاراستهیه پویشتووه، کتیبی بهرهو پومانی کوردی یه له نووسینی ئارام سدیق. نووسهر کوتایی سهره ای بیستهم و سهره تای سهده ی بیست و یه کهم به سهرده می پومانی نوینی کوردی له قه لهم ده دا، به لام ناونیشانی ئهم کتیبه راسته و خو پرسیاره شده ده روووژینی: ئاخو ئیمه پومانیکمان ههیه بشی ببیته نوینه ریک بو پومانی تهواو، واته له ههموو روویکه وه خهسله تی پومانی هه لگرتبی سهرچاوه کانی تر بهم شیوه یهی خوارهوه ن ته کنیکی گوشه نیگا له پومانه کانی بهختیار عهلی دا، نووسینی مسته فا سالح مسته فا سیمیوّلوژیای ناونیشان، ناونیشانی پومانی کوردی، نووسینی حهمه مه نتک. تویژینه وه بیهانبینی له پومانی کوردیدا، نووسینی ره سول حهمه دره سول. تویژینه وهی شیعربیه تی ناو له پومانی دواهه مین هم ناوری به ختیار عهلی و نه قین ئاسوس حهمه. بابه تی سهره کیی ئه م تویژینه وه ده ستنیشانکردنی خه سله تی شیعربیه تی ناوی کهسایه تییه کانی ئهم پومانه یه م بابه ته ده شی هیشتا لیکوّلینه وهی له باره وه بکری. ئیمه لیره، ویرای بایه خدان و شیکردنه وی پومانی ده ریاس و لاشه کانی به مباره ته کیشه ی ناو له پومانه کانی ناوبراودا، له به شی ره خنه ی پراکتیکی بایه خمان به م سه بایه نه داوه.

له پاڵ ئەمانەوە ھەندى سەرچاوەى ترمان ھەن وە ک: چەند سەرنجىك دەربارەى مىنژووى رۆمان، نووسىنى عادل گەرمىانى. وتارى «رۆمانى كوردى: مىنژوو و سەرھەڵدان، لە سەرەتاوە تا راپەرىنى ١٩٩١» نووسىنى سەنگەر زرارى، ويۆلى دوو نامەى ماستەر لە بارەى رۆمانى كوردى، رۆمانى كوردى لە عىراقدا، نووسىنى ئىبراھىم قادر و ريالىزم لە رۆمانى كوردى ھاوچەرخى باشوورى كوردستاندا ١٩٢٨-١٩٩٦ نووسىنى عادل گەرمىانى. بەلام تازەترىن بەرھەم لە بارەى رۆمانى كوردى، بە تايبەتى لە بارەى رۆمانەكانى بەختىار عەلىيە، كتىبەكەى دەريا جەمال جەويۆرىيە بە ناوى دوو رۆمانى بەختىار عەلى لە ئاوينەى ريالىزمدا. ئامانجى سەرەكىي ئەم دوو تويژىنەوەيە، بابەتى ريالىزم و جۆر و تىماكانى ريالىزمە لە دوو رۆمانى بەختىار عەلى بە ناوى شارى مۆسىقارە سىييەكان و جەمشىدخانى مامم كە ھەمىشە با لەگەل خۆيدا دەيبرد.

دوا توێژینهوهی به پێز و پر له ورده کاری که له روانگهیه کی نوێوه له بارهی چیروٚک و روٚمانی کوردی نووسرابیّت، وتاره کهی بهختیار سهجادییه له ژیّر ناوی «گیّرانهوهی کوردی له نیّوان واقیعی خوازی و دژهواقیعی خوازیدا» (۲۰۱۹). لهم توپّژینهوهیه نووسهر باس له گیرانهوه ده کا له فۆرمی چیرۆک و رۆمانی کوردی و تیشک دهخاته سهر کیشهی ریبازه ئهدهبییه کان له رۆژئاوا و له ئهدهبی کوردىدا. سهجادی پێی واره چیروّک و روٚمانی کوردی له چاره کی یه کهمی سهدهی بیستهمدا مودیزنیستی نییه به لام له ژیر کاریگهریی مودیزنیتی دایه. به رای نووسهر، رهوتی «واقیعی خوازی» ئه گهر بشیت بهرامبهر به ریالیزه بوهستیتهوه، تهمهنه کهی کورتتر و سنووردارتره له چاو ئەزموونى گەلانى تر، بەلام ئەوەي كوردىش ئەزموونە بەراييەكانى سەرنجراكىشە. سهجادی پیشتریش له کومه ڵێ وتاری تیروتهسه لدا به دیاریکراوی تیشکی خستوته سهر کومه ڵێ رۆمانى كوردى لەوانە بەرھەمەكانى شيرزاد حەسەن، عەتا نەھايى، مەنسوور تەيفوورى و سەيد قادر هیّدایهتی و همولّی داوه لایهن و موّرکه جیاوازه کانی نُهو روّمانانه له روانگهی بوّچوونی بهرباسیهوه لیّکبداتهوه. یه کیّکی تر له سهرچاوه تازه کان نامهی ماستهری مهزههر ئیبراهیمی یه به ناونیشانی ز*مانی کوردی، ئایدیۆلۆجی و پیٚڤاژۆی بەسووژەبوون: خویٚندنەوەی دوو* رۆمانی پێشبازیا چیروٚکێن نەقەدیایی و گابوٚر به گوێرهی تیوٚری رەخنەیی لویی ئاڵتووسێر (۲۰۱۹). توێژهر لێرهدا ویستوویهتی شێوهی رووبهرووبوونهوهی دوو روٚمانی کوردیی سهروو و ناوهندی بوٚ ئىدىنئۆلۆژى لەسەر بنەماي پىناسەكەي ئالتووسىر بخوينىتەوە.

۴ - شیکردنهوهی رهخنهیی

که توێژینهوهی ڕهخنهیی و پڕاکتیکی له بارهی ڕوٚمان پێشکهش ده کرێت، ههردهم دهبێ لهسهر بنچینهی پێکهاتهی ناوهوه بێ، ئهم پێکهاتهیهش سێ خهسڵهتی ڕوٚمان ده گرێتهوه. له ڕوانگهی رینیێ ویلیک، ئهم سێ خهسڵهته ستره کتوری ڕوٚمان پێکدههێنن ئهمانهش «ڕووداو یان سهربرده،

کهسایه تییه کان و فه زای روّمانن، ههر یه ک له مانه ئه وانی دی دیاری ده که ن و ده یناسیّنن» (ویّلیّک،۱۹۷۱: ۳۰۲). ئیّمه هه ولّده ده ین له م لایه نانه وه شیکردنه وه یه کی ره خنه یی پراکتیکی بو ئه م روّمانانه ی خواره وه پیشکه ش بکه ین. بیّگومان، ئه م سیّ لایه نه ده شیّ به چه شنیّکی دیکه ش پیشکه ش بکریّن، وه ک گیرانه وه و خه یال و که سایه تییه کان، هه لبه ت له گه ل ورده کاری زیاتری سه ربه م لایه نانه، وه ک زمان، دارشتن و شیّواز، زهمه نی روّمان و زهمه نی گیرانه وه، هه موو ئه مانه ش له چوارچیّوه ی ئیستیّتیکی گیرانه وه و دارشتن باسیان لیّوه ده کریّ.

۱-۴ روزمانی میرنشینی خاک و خوّل نووسینی نهبهز گوران

رۆمانى ميرنشينى خاك و خوّل له رووى ستره كتورى رووداو و سەربردەوه، ھەموو شتيك له خالْیکهوه دهست ییده کات، رووداو ههلّده کشیّ و ئالّوز دهبیّ، کهسایه تی جیاجیای لاوه کی و رووداوي جياجياي لاوه کي تيده کهوي، له خاليکيش کوتايي دي. کوتايي رومانه که خالي بالاي چیرۆکه کهیه که وهك وهرچهرخان یان گوران یان سهردهمیّکی دیکهی نوییه که نووسهر دهیهوی بیخاتهروو. له رووی ستره کتوری گیرانهوه روّمانه که پشت به رووداویّکی ساده و روون دهبهستیّ، کهسێکی هونهرمهند زێدی خوّی حێدههێڵێ روو له شارێك دهکا، کهمێك تێيدا دهژیێ، ئاييندهي شار و ناوچه که ههمووي له دواي خوّي ده گوري، ئهو هونهرمهنديّکه دهيهوي تهنيا ئەزموون و بەرھەمى خۆى پىشانى خەلك بدا، ئەمەش دەبى لەو روانگەوە سەيرى بكەين كە ههموو هونهرمهندیّك نویّنهرایهتی نویّخوازی سهرگمی خوّی ده کا به پیّی ئهو پیّوهرهی بوّدلیّرا دایرشتووه و له سهرهوه باسمان کردووه، شاعیریّك له گونده کهی دهرده چی بهرهو شاری نویّ دەچىّ (سليّمانى وەك ميترۆپۆڵيْكى نويّى كوردى) بەڵگو لەويّ بەختى خوّى تاقى بكاتەوە و شیعر و ئایدیاکان و شیوازه کانی پیشانی خه لُك بدا، تا ئهوسا ههموو خه لُك به زمانی بیّگانه ئەدەبيان بەرھەمھێناوە، شيعريان نووسيووە، بەڵام ئەو بە زمانى كوردى دەنووسى، بە زمانى قسه کردنی خه لکه که شیعر دهنووسی و دهیهوی ههر لهم بارهشهوه به ختی خوّی تاقیی بکاتهوه، له شار سهرهتا دهسته لات و خه لْك و بژاردهی رِوٚشنبیره کان دژایه تی ده کهن، پاشان ئهوانیش ورده ورده دیّنه سهر ریّگای ئهو، دواجار کهسایهتی سهره کی چوّن هاتوّته ناو شار به ههمان شیّوه دەردەچێتەوە و شار بەجێدەھێڵێ، بەڵام لە دواي خۆي زۆر شت دەگۆرێ، وەك زمان و رووانين و خەيالْ. ئەمەش كە نوێبوونەوە و نوێخوازىيە دوا خاڵى باڵاى ئامانجى ئەدەبى و بيرى سەرەكى رۆمانەكەيە.

ئایدیای سهره کیی ئهم رِوِّمانه مهسه له ی گوران یان وهرچهرخانی کولتوورییه، له سهردهمیّکی دیاریکراوی کوردی که دهشیّ وه ک سهرده می نوی یان بووژانه وه رینیسانس-ی کوردی لهقه لهم

¹ Baudelaire.

بدريّ. کهسایه تی سهره کی «میرزای بالّداره« که به ههموو پیّوهریّك رِوٚلّی نالی شاعیر ده گیّرِیّ وەك سەردەستەي شاعيران، ئەو ديناميزمى ئەم نويبوونەوەيەيە، كەسايەتى لاوەكى سالمى هاوریّی شاعیره، له گهڵ زوّری تر. روّمان به رستهیه کی ساده دهست پیّده کات «تازه ههتاو له نێوان کێوه کان سهری دهرهێنابوو»، ئهمهش بۆ خۆی سهرهتایه که بۆ ژیانێکی نوێی کهسایهتی سەرەكى، سەرەتايەكى نوێشە بۆ سەردەمێكى دىكەي نوێى كوردى، زمانێكى دىكەي نوێى کوردی، روانین و خهیال و خهون و ئاواتیّکی دیکهی نویّی کوردی. ستره کتوری گیرانهوه شيّوهيه كى كرۆنۆلۆژىيە، سادە و هونەرىيە، تاردەيە كى زۆر نووسەر سوودى لە سترەكتور و فەزاي حيكايهته كوردييهكان كۆنهكان وەرگرتووه، زۆر شت لهم رۆمانه به مهبهست به شاراوهيي هێڵدراوهتهوه، وهك شوێن، ههموو شوێنه كان شوێنێكى حيكايهتى و خهياڵين ئه گهرچى به پێى رووداوه كان دهشي بناسرينهوه، دهتواندري ههر يهك له شوينه خهياليه كان بدرينه يال شوينه واقیعییه کان، وهك گوندی «خاك و خوّل» و شاری سلیّمانی، وهسفی ریّگابرین و چهم و دهشت و چيا و چوڵه کاني نيوان گوندي زيدي شاعير و شاري نويّ. گيرانهوه خوينهر بو ناو فهزا و خهیاڵێکی شیعری و جیهانێکی پر له خهون و ناوێزهیی و تا ڕادهیه کیش ئێگزوٚتیك دهبا.

نووسهر سوودی له ئهزموونی شیعری و شیعرییهتی بالای نالی وهرگرتووه بو روّمانه کهی، دەتوانىن بلۆيىن بە چەشننىك لە بنچىنەدا گۆرانەۋەيەكى خەيالى ژيان و ئەزموونى نالىيە، لە پال ئەمەش باسكردنى سەرھەلدانى زمانىكى نوئ و كولتوورىكى نوئ كوردىيە (كوردى ناوەند که ههموو ئهمانه دهگریّتهوه: سۆرانی، بابانی، ئهردهلانی، موکریانی). باسکردنی دهرکهوتن و بنیاتنانی شاریکی نوییه (سلیمانی) له ژبانی تازهی کوردی، که به ههموو پیوهریک دهشی به سهرهتای سهردهمیّکی نوی له ژیان و ژیانی کولتووری کوردی له قهلّهم بدهین. روّمانه که پێکهاتووه له سهد تێکستی بچووك، هيچ تێکستێك له سێ لاپهره زياتر نييه، ئهمهش گهڵێك زوٚر يارمهتي خويّنهر دهدا بيّزار نهبيّ و به هه لّپه بيّ دريّژه به خويّندنهوه بدا. لهم رووهوه، ئهم روّمانه وهك شيّوازي گيّرانهوه و گريّچني و وهسفه كان زوّر سهركهوتووه. كهسايهتي بگيّرهوه ا نهو كهسهي چیرۆك ده گیریّتهوه لهم روّمانه دهنگیّکی نادیاره، ئهم دهنگه ههردهم هاوتای دهنگ و روانینی نووسهره، ههرگيز وهك كهسايهتي لهناو رۆمانه كه دهرناكهوي، تا كۆتايى چيرۆك دهگيريتهوه. کهسایهتی سهره کی میرزای بالداره که روّلی شاعیر نالی ده گیریّ، کهسایهتی دووهم سالمی پهنجه شینه که روّلی شاعیر سالمی هاوریّی نالی ده گیریّ و یاریدهدهری نُهوه له سهرخستنی شۆرشەكەيان و گەياندنى فىكر و شيوازى خۆيان بۆ ناو كۆمەڵ، كەسايەتى مىر، كەسايەتى

¹ Le narrateur.

دیکهی لاوه کی که بهشیّکن له چیروّك و رووداو. کهسایهتی سهره کی روّلی رچهشکیّن، داهیّنهر، داهیّنهر، داهیّنهری زمانیّکی نویّ و شیعر و خهیالیّکی دیکهی نویّ ده گیّریّن، به پیّچهوانهوهی رهوتی گشتی زمانی باو و شیعری باو دهروا، لهم روّیشتنه دا بیّگومان دهیان بهربهست دیّته پیّش کهسایهتی، به لام کهسایهتی سهره کی به پیّی ئامانج و ئایدیای نووسهر، نویّنهرایهتی ئهو جیهانه نویّیه ده کا که دواجار خهون و ئاواتی ئهوه و ئهم خهونهش به کهسایهتی و روّلی ئهم کهسایهتییه خراوه ته روی هم روّله نویّبوونهوه و وهرچهرخانه، بیّگومان ئهمهش بی کیشه و گرفت نییه.

له ڕۅوی زەمەن و زەمەنى گێړانەوە لەم ڕۆمانە، ھەست بە ھەڵكەوتى زەمەنى كراوە و ناديارى ناو حيكايەتە كوردىيە كۆنەكان دەكرێ، ئەم زەمەنە زەمەنىێكى خەياڵييە، يان زەمەنىێكى چيرۆكىيە، بێگومان رووداويش رووداونێكى خەياڵى و چيرۆكىيە، ئايديايەك كرۆكى رووداوەكان پيكدەھێنێ، واتە ئايديايەك بۆتە دىنامىزمى ڕووداو و گێړانەوە نەك ڕووداوێك لێكدانەوەى جياجيا ھەڵگرێ، ئەمەش دەشێ ھەندێ جار وەك لاوازىيەك بێتە بەرچاو، بەڵام لەولاشەوە ھەر ئەم ئايديايە دەبێتە ھەوێنى گێړانەوە، ئەمەش ئازادى بە نووسەر دەدا بە وەسفێكى چڕ و توندوتۆڵ و سەرنجڕاكێش شتەكان بخاتەروو، نووسەر ناچار نىيە شوێن و سەردەمەكە بە رۆژ و ساڵ و مانگ ديارى بكا، يان ھەڵكەوتێكى واقىعى ماددى بداتە زەمەن و فەزاى گێړانەوە، بەڵكو نووسەر بە مەبەست ئەم شێوازەى ھەڵبژاردووە تو بنياتنانى ئێستێتيكێكى سەر بە گێړانەوەى سەردەمێكى دوور كە دەشێ پړ لە نېۆنى و شتى ناوێزە بێ، بۆيە زەمەن زەمەنى حيكايەت و گێړانەوە كانە، زەمەنێكى شيعربيە، چيرۆك لە سەردەمێكى دوور دەست پێدەكا، سپێدەى گێړانەوە كانە، زەمەنێكى شيعربيە، چيرۆك لە سەردەمێكى دوور دەست پێدەكا، سپێدەي رۆۋێكى نوێ كە تا ئەمڕۆش بەردەوامە. ديالۆگى راستەوخۆ نوێ و زمانێكى نوێ و خەياڵ و ئەزموونێكى نوێ كە تا ئەمڕۆش بەردەوامە. ديالۆگى راستەوخۆ نوێو، ئەمەش تا رادەيەك ھەڵكەوتێكى گشتى رۆمانى نوێى كوددىيە.

لهم روّمانه وهسف و زهمهن و گیرانه وه هاوشانی یه کترن، پچران و گهرانه وه چوونه پیشی تیدا نییه، ههموو شتیك له رابردوو دهست پیده کات له رابردووش تهواو دهبی. به لام لهم روّمانه زهمه نی ته کنیکی چیرو ک ماوه یه کی کورت ده خایه نی، به لام ئهمه شدیار یکردنی سه خته، سالیّک یان زوّرتر، لهوانه شه کهمتر بی. که سیّک روو له شاریّك ده کا گوران و وهرچه رخانیّکی نوی به رپا ده کا، دوایی ههموو شتیک ده گوری، چه شه و روانین و زمان و خهون، که له ئایینده ش به رده وام ده بن، چونکه ئهوان به مهبه ست ده یانویست کاریگه ربیه کان ههرده م له ئایینده دا بکهونه وه مهر ئهمه شریتمی روّمانه کهیه، چوون بوّ ئایینده، له لایه کی ترهوه، ده شی ههموو ئه مانه ببنه وهسف و روانین بوّ مهزنیی ئه زموونی شیعری نالی و سهرده می نالی که وه ک دانتی و سهرده مه کهی بوّ

فلۆرەنساييه کان، نوێنهرايه تى ئەو نوێبوونهوهيه ده کا که ههر لهو سهردهمه وهك وهرچهرخانى ماددى و کولتووريى له مێژووى نوێى کورد ناسراوه.

Y-Y- روّمانی y اسه وانانی خود نووسینی عه تا محهمه د

دەشتى رۆمانى پاسەوانانى خودا بە يەكى لە رۆمانە ھونەرىيە سەركەوتووەكانى كوردى لە بارەى ژيانى ئەمرۆ لە قەلەم بدەين، ئايدىيا سەرەكىيەكانى ئەم رۆمانە بريتىيە لە كىشە و سەختىيەكانى ژيانى ئەمرۆ، ژيانى سەردەم، تىكچوونى پەيوەندىيە گشتىيەكان، تاراوگە و دوورە ولاتى، نەمانى ماناى ولات و شوين، سەختى ژيانى رۆژانە، تىكچوونى پەيوەندى نىنوان ژن و پياو، مەسەلەى توندوتىژى و تىرۆرىزم و سەرھەلدانى بىرى فەناتىزمى ئايىنى و سياسى. لە يەكەم دىر و لاپەرەى يەكەمى رۆمانەكە دەچىنە ناو ئەم ھەموو سەختى و ئالۆزىيانەى سەردەم، بە لىكجىيابوونەوەى يەكەمى رۆمانەكە دەچىنە ناو ئەم ھەموو سەختى و ئالۆزىيانەى سەردەم، بە لىكجىيابوونەوەى ئەم لىنىدەكات، زۆر بە سادەيى رىنبوار مال بەجىدەھىلىن، وك ئەوەى ئەم لىكىجىيابوونەوەيە شتىتكى ئەوەندە بايەخدار نەبىن، وەك ئەوەى ئەمە كارەساتىك نەبى لە ژيانى ئەم دوو كەسە، بەلام ئەمە لە بنچىنەدا ويناكردنى نووسەرە بۆ سەردەمەكە و بۆ پەيوەندىيەكان، ئەم دوو كەسە، بەلام ئەمە لە بنچىنەدا ويناكردنى نووسەرە بۆ سەردەمەكە و بۆ پەيوەندىيەكان، ئەم دوو كەسە، بەلام ئەمە لە بنچىنەدا ويناكردنى نووسەرە بۆ سەردەمەكە و بۆ پەيوەندىيەكان، ئەم دورەكانى بەرايى دەچىنە ناو ھەلكەوتىكى سەخت، مرۆۋەكان سەردەمىكك خەونى گەورەيان ئەم دورەك نەرىن بەلىرە كىلى دەپىشىن دىيا نەگۆراۋە، بەلكو كەسەكان گۆراۋى: «دىيا ناگۆرىت، بەلكو وينە و شىزوەك ئەدەكان كران بە مووشەك، دارستانەكان كران بە وينەي شەخت، مرۆشەكان فريودەر بوون و ئەرەى گۆرا، شىزە و وينەي شەتەكان بور، نەرەك شەكان خۇرا و زانست و شۆرشەكان فريودەر بوون و ئەرەى گۆرا، شىزە و وينەي شەتەكان بور، نەرەك شەكان خويان» (محەمەد ۴۱۰۷: ۱۲).

له پاڵ ئهم ڕوانینه سهره کییه بیّگومان ڕووداو و سهربردهیهك ههیه، ئهمهش ستره کتوریّکی ئهوهنده ئاڵۅٚزی نییه، ههڵبهت ورده کاری و گیٚڕانهوهیه کی هونهری ههیه، ئهمهش له چوارچیّوهی توندوتوڵییهك که وهك ئاڵوزییهك دیّته بهرچاو، به ڵام له بنچینه دا یهك ڕووداو ههیه، ئهویش دمرچوونی ڕیّبواره له ستوٚکهوٚڵم و چوونییهتی بوٚ مهدرید بوٚ نووسینی ڕوٚمانیّك، لهناو ئهم ستره کتوره گهڕانهوه ههیه بو ژیانی ڕابردوو و باسکردنی سهردهمه که و گیْرانهوهی ڕووداو و سمربردهی دی، ئهمانهش سیّ ویّنه و سیّ کهسایهتی و سیّ رووداوی توّقیّنهرن که نویّنهرایهتی توندوتیژی فهناتیزمی ئایینی ده کهن. ڕووداوه کان وهك شویّن له تاراوگه ڕوودهدهن، له ئوّروپای پوژئاوا، له ستوٚکهوٚڵمهوه دهست پیده کهن بوٚباشووری ئوّروپا، پاریس و مهرید و شویّنی تر. ریّبوار بو خوّی کهسایهتی سهره کی روِّمانه کهیه، واته بابهتی گیْرانهوهیه که لهسهر زمانی بگیّرهوهیه کی نادیاره، ههر خوّشی ده یهوی چیروّك بگیّریّتهوه، واته کوّمه ڵیك سهربرده و گیْرانهوه لهناو نادیاره، ههر خوّشی ده یهوی چیروّك بگیّریّتهوه، واته کوّمه ڵیك سهربرده و گیْرانهوه لهناو گیْرانهوی سهره کی له گهلّ دهرچوونی ریّبوار و

جیابوونهوه ی له گه ڵ نیان، تا کوتایی رِوّمانه که ده گه رِیّته وه بوّ ژیانی به یه که وه یی رِیّبوار و نیان خوّیان، پاشان که سایه تییه کی دیکه، که به رِیّککه و ت رِیّبوار ده یناسی سنووره، سنوور جیّگه ی نیان ده گریّته وه. ویّرای رِیّگا برِین دیسان گه راوه نه هه یه بوّ ژیانی ریّبوار و نیان، پاشان سنوور جاریّکی دی جیّگه ی نیان ده گریّته وه.

زهمهنی پرووداوه کان زهمهنی واقیعی ئهمروّیه، ئهمهش پیّچهوانهی زهمهنی خهیالّی پوّمانی پریشووه، سهردهمی کوّچی به لیشاوه بو ئوّروپا، شهری داعش و تهقینهوه کانی پاریس. گیّرانهوه لهسهر زمانی حیکایهتخوانه، که وه که کهسایهیتییه که دیاره، ئهم کسایهتییهش زیاتر ریّبواره که نویّنهرایهتی دهنگی نووسهریش ده کات، ته کنیکی گیّرانهوه، وهسف و گیّرانهوه و دیالوّگی وهسفییه، دیالوّگی راستهوخوّ کهمه. بهلام شیّوازی گیّرانهوه به شیّوازی ترازان و وهردبوونهوه یان بچووککردنهوهی شته کانه ، کارکردنه له نیّو ورده کارییه کان، ئهمهش بیّگومان وه که شیّوازی بهرچاو، بهسکردنی ژیانی پوّژانه و شته کانی و شته کان و ههست و بینینه کان دیّته بهرچاو، باسکردنی ژیانی پوّژانه و شته کانی و ههست و بینینه کان دیّته بهرچاو، باسکردنی ژیانی پوّژانه و شته کانی و هه لکهوته کانی سهردهمه کهیه، تیکچوون و پهرتهوازه بوون سهره کی پوّمان که ژیان و پرووداوه کانی و هه لکهوته کانی سهردهمه کهیه، تیکچوون و پهرتهوازه بوون لیک گریدانهوه له نیّوان ههموو شتیّک ریّکده خا، ئهمهش بیّگومان له ئهزموونی عمتا محهمه لیک گریدانهوه له نیّوان ههموو شتیّک ریّکده خا، ئهمهش بیّگومان له ئهزموونی عمتا محهمه کارکردن ده کریّ. لهم پوّمانه و تا راده یه کش لهوانی تریّ تووسه، له شیّوازی گیّرانهوه ههست به کارکردن ده کریّ. لهم پوّمانه و تا راده یه کش لهوانی تریّ تووسه، له شیّوازی گیّرانهوه ههست به کاریگهری و شیّوازی بوّرخیّس و تابوکی و جوّزیّ ساراما گوّ ده کهین، شیّوازی مینیمالیزم، کاریگهری و شیّوازی بوّرخیّس و تابوکی و جوّزیّ ساراما گوّ ده کهین، شیّوازی مینیمالیزم، بیگومان شیّوازی کی نویّیه، ئه وه ده ده له نهده بیاتی روژهه لاّتدا با و نییه.

بگیرهوه وه که کهسیکی ئازاد دهرده کهوی، شته کان ویّرای قوولّبوونه وه به ساده یی ده خاته روو، شیوازی مینیمالیزم، شیّوازیکه له رسته ی کورت، وشه ی ساده و بی رهههندی جوّربه جوّر ده خریّنه روو، ئایدیا به رهههنده قوولّه کانیش به ساده و ساکاری و بیّ ئالّوزی داده رژریّن، رووداوه کان یه ک له دوای یه ک دیّن بیّ ئه وه ی ته رتیبیّکی تایبه تی هه بیّ، زمانی مه جازی و پر له رهوانبیّژی و جوانکاری زوّر کهم ههستی پیّده کریّ، به لکو ئه مانه له شیّوازی گیّرانه وه کان ههستی پیّده کریّ، دابنریّ، رووداوه کان، ویناکان، وهسفه کان پیده کریّ، دابنریّ، رووداوه کان، ویناکان، وهسفه کان

¹ Fragmentation.

² Minimalisme.

ورد و بچووك ده كريّنهوه، زور كهم ليّكدانهوهى سايكوّلوّرى يان كوّمه لاّيه تى ههيه، به لْكو شته كان به همقيقه تى خوّيان به وردى ده خريّنه روو. (روّى، ۱۹۹۳: ۳-۱۰)

ئهم میتوّدهی ترازان و هه لّوهشاندنهوهیه به ئاراستهی پیشاندانی ورده کاری لهمه شت و پهیوه ندییه کان راسته وخوّ له ناونیشانی لاوه کی بهشه کان ههستی پیّده کریّ، چونکه نووسهر روّمانه کهی دابهشی سیّ بار کردووه، ههر پاریّك دابهشی چهند بهشیّك کراوه، بوّ ههر یه کیّکیش ناونیشانیّك ههیه وهك: ره گهزی زهمهن، هونهری چیّشت لیّنان و هونهری خوّشه ویستی، سهلاتهی مریشك و ژنکوشتن، رژانی کوپیّك قاوه و گورینی چارهنووس، مروّق و سیّبه ره کهی.

۴-۳- روّمانی یاداشتی عهتر و تاگر نووسینی بهیان سهلمان

له رۆمانی *یاداشتی عهتر و ئاگر* ستره کتووری رووداو گهرانهوهیه بۆ رابردوو ویٚرای گیْرانهوهیه کی کرۆنۆلۆژيانەي ژیانی شکۆمەندانەي ژنەخانەدان و کەسايەتىيەکى ناسراوي شارێکی کوردستانه (کەرکوك). لەم رۆمانە رووداوه کان ئەوەندە ئاڵۆز نىن، بەڵکو گێرانەوه 7 بۆ خۆى رووداوى سەرە کى ئەم رۆمانەيە، نووسەر دەگەرىتەومىق قوولايى رابردوو بەلام وەك ئەوەى رووداوەكان ئىستە رووبدهن. لهم روّمانه زهمهن و فهزاي گيرانهوه ئيستيتيكيي خوّيان ههيه بي ئهوهي نووسهر له دارشتن زمانيكي ئەوەندە شيعرى ھەبئ، خەيالا و زمان ھەلكەوتى ئيستيتيكى خۆيان ھەيە بەلام لهناو هه لْكهوتيْكي وهسفى واقيعى و سه حت. له بهشى يه كهمى روضانه كه زوربهى کهسایه تیبه کان، وهسفی شویّن، وهسفی هه لْکهوتی گومه لایه تی و روْشنبیری و سیاسی سهردهمه که ناسیّندراوه. دیالوّگ زور کهمه و بگره ههر نییه، روّمانه کانی دیکهش ههمان كيْشەيان ھەيە، بيْگومان ديالوْگى يان ديالوْگى راستەوخوْ جوْريْكە لە گيْرانەوە، تەنيا لە روْمانى سەردەمى گريانى بەلقىس دىالۆگى راستەوخۆ ئامادەيى زۆرترە، ئەگىنا لە ھەموو رۆمانەكانى دى و به گشتی له رۆمانی کوردی، دیالوّگی ناراستهوخوّ وهك: گوتم، گوتی، دهیگوت، ههڵکهوتێکی گشتی ههیه. دیالوّگی راستهوخو له روانگهی موریس بلانشو تایبهتمهندی خوّی ههیه و جیاوازه له وهسف و بنیاتنانی گوتار، ئهو پییوایه له روّماندا «پیّویسته ناوناوه قسه بدریّته کهسایهتییه کان خۆيان قسه بكەن، ئەمەش بۆ خۆي جۆرىكە لە ئابوورى وەسفكردن و وەك پشووىكىشە بۆ نووسەر بهڵام زياتر بوٚ خويٚنهر» (لويي رهي، 1992: 85).

ههر له روانگهی ئهوهوه، دیالوّگ بو خوّی به شیّوهیه کی راستهوخوّ و ناراستهوخوّ وهسفیّکی شانوییانهیه و خهسلّهتی جوّریکه له شیعرییهتیش. لهم روّمانه دیالوّگ بایهخیّکی ئهوتوّی نییه،

² La narration.

¹ROY.

به گشتی وهك دياردهيه كی نوی له زوّربهی روّمانه كوردييه كان تا ئيّسته ديالوّگ ئاماده گی و قورساییه کی ئهوتوی نییه، ئهوهی که زور زاله، وهسف و گیرانهوهیه، گیرانهوی وهسفی، لهم روّمانه وەسف قورساييەكى زۆرى ھەيە، دەتوانين بلنين ھەلكەوتىكى ستوونى ھەيە، ويراى ورده کارییه کی زوّر. نووسهر ویّنهی کهسایه تییه سهره کییه کان وهك باجه خان، دهوڵهت و نهشمیل و داستان و ئهوانی دی به وردی وهسف ده کا، وهسفی شویّن و کهلوپهلی سهردهم و ئەكسێسوارەكان گرينگييەكى زۆريان پێدراوە، بەرگ و پۆشاكى كەساتيەكان كە ئاستى كۆمهڵايەتى و سايكۆلۆژى و ئاستى رۆشنېيرى و رەفتارى كەسايەتىيەكان يىشان دەدا. ھەر لە سهرهتای رؤمانه که باس له دوو نهوه ده کری، نووسهر باس له سهرده مه کان و گورانه کان ده کا، باس له پهیوهندی نیّوان ژن و پیاو، ژنی چینی بالّا، ژنی چینه کانی دی، لهم نیّوانهش نووسهر باس له کیشهی ناسنامه و ژیانی ههندهران و جیاوازی نیّوان دوو کولتوور یان ژیان له تاراوگه و ژیان له ولات ده کا، ولاتیش له هه لکهوتیکی ژیاری و کومه لایه تی و سیاسی سه خت.

به لام له بنچینه دا ناوه روّکی ئهم روّمانه گیرانه وهی ژیان و سهرده میّکی له دهستچووه، گەرانەوەيە بۆ رۆژگارە جوانە لە دەستچووەكان، ئەو رۆژگار و ژيانە جوانە كە نووسەر بە دوايدا وێڵه، سەردەمانێك ژيان ماناي هەبوو، لەناكاو هەموو شتێك دەرووخێ و پەرتەوازەيي و گۆران و نهمانی مانای شته کان بهقهرار دهبیّ، نووسو به شیّوهیهك له فیگوری کهسایهتییه کی بهرز و پایهبڵند «باجهخان»، دهیهوی باس له رووچوون ونگروّبوون بکا، باس له سهروهری و شکوّمهندییه له دەستچووە كان بكا، ئەو كاتەي ژيان مانايە كى ھەبوو، بەلام ئيستە ئەو مانايە نەماوە، سەردەمى لیکترازان و پهرتهوازهیی لیکدوورکهوتنهوه و نهمانی مانایه، سهرهنجام ههولی نووسهر ویرای باسکردنی دوو جیهان، کوردستان و تاراوگه، باس له دوو سهردهم ده کا کوردستانی سهردهمی ژیانی مانادار و کوردستانی سهردهمی ژیانی لهدهستچوو. کوردستانی پیّش گورانه کان و دوای گۆرانه کان، کوردستانی سهردهمی یه کانگیری روانین و نیگا و ژیانیکی تا رادهیه ک ئاسووده، کوردستانی سهردهمی نهمانی روانین و نیگا و لیّکترازان.

ئهم رۆمانه ستره کتورنکی گیرانهوهی هونهری ههیه، گیرانهوه و زهمهن و پرکراون له ئيستيتيكا، گيرانهوه لهسهر ريتم و ژياني درهختيك داريزراوه، ئهمهش دار كهباته (نارنج)، رووداوه کان ئهو ساته دهست پیده کهن که خهریکه کهبات نامیّنی، پاشان ئهم درهخته پایز و بههار و هاوین دهبینی، سهرلهنوی دهبووژیتهوه و سهرلهنوی بهر ده گریتهوه، له گه ڵ نهمانی بەرەكەي جارێكى تر دەمرێ بەڵام زيندوو دەبێتەوە، لەم رۆمانەش گێرانەوە تەواو دەبێ بەڵام هيچ شتيْك هيِّشتا كوِّتايي نههاتووه. ئهم درهخته روخساري ئيِّستيْتيكي تهواوي ستره كتوري گيرانهوه و خەيالى ئەم رۆمانە دەخاتەروو، رووداو وەك بازنەيەكە، لەگەڵ سىس بوونى درەخت دەست

پیده کات و له گه ل جاریکی دی سیسبوونه وه کوتایی دی، ئهمه ش به و مانایه دی، دهبی ههموو شتیک له ناوبچی و سهله نوی دهست پی بکاته وه. بازنه ی مهرگ و له دایکبوونه وه، ئه وه ی نیوانه ده مینیته وه بیره وه ری و وینه کانه، ئه م بازنه یه ته واوی زهمه نی گیرانه وهی رومانه کهیه، نزیکه ی سالیک ده خایه نی، کوتایی روود و ده بی سهرده می ئیسته بی، به لام زهمه نی بابه تی گیرانه وه ی رومانه که سهرده مینکی دوور و دریژه، نزیکه ی به لای که می په نجا شهست سالیک ده گریته وه، له ناوه راستی سه ده ی بیسته م تا ئه مروّ، به لام روود اوه کان ئه و ساته ده ست پیده که ن که کومه له ناوه راستی سه ده ی سیره م سهردانی باجه خان ده که ن، لیره وه ئیمه له ناو گیرانه وه ین و با به ده و رابردوو.

لهم رۆمانه كۆمهڵێ پرسیاری سهره كی ده كرێ، لهبهرچی ئیمه پیویستیمان به ژیاندنهوهی رابردووی شكۆمهندانهیه، لهبهرچی جوانییه كان بزربوون، كیشه چیه مروّقی كورد نهیتوانیوه جوانییهكان و ماناكان، ئهو ژیانه دهولهمهندهی له رابردوو ههیبووه بیپاریزێ، ئهی هوٚكاری سهره كی ئهم ئاوهژووبوونه چی بووه. ئامانجی نووسهر ویٚناكردنی سهردهمیٚکه، ئهمهش ویٚناكردنیکی ژیانی واقیعی ئهمروٚیه بو رووخان و ههلسانهوهكان، ئهمهش له ویٚناكردنی كهسایه تیبهكان و شته كان دهرده كهون، ئهم شیٚوازی نووسینه كه ههندی جار به لای گیرانهوهی ئوتوبایو گرافیش دهشكیتهوه، ده توانین له شیٚوازی گیرانهوهی پروست نزیکی بکهینهوه، لهم روِمانه، تهواوی كهسایه تیبهكان، سهره کی و لاوه كیبهكان، بایو گرافی و ویٚنای بکهینهوه، لهم روِمانه، تووسور باس له پهیوهندییهكانی بیوانیان ده كا، به ههمان شیٚوازی پروست تایبه تی خوّیان ههیه، نووسهر باس له پهیوهندییه كانی بیوانیان ده كا، به ههمان شیٚوازی پروست باس له دهستچوونی خوّشهویستی و ژیانیك ده كا كه مروّقه كان تیبدا به ختهوهربوونه.

کهسایهتی بگیرهوه ههر خودی نووسهره، له بهشی کوتایی (دوا لهتی کهباتیک) خوّی دهناسیّنی و کوتایی به گیرانهوه دههیّنیّ. نووسهر یان بگیرهوه ژیانی کهسایهتی سهره کی باجه گهوره ده گیریِتهوه، به لام دهبینین ئهوه ی ده گوتریّ لهم باره یهوه، ده شیّ ههر ژیانی بگیرهوه خوّی بیّ، ههر خوّیشی قسه ده کا و ههر خوّیشی پالهوانی سهره کییه، ئهمهش ههمان بایوّگرافی کهسایهتی سهره کییه، به و مانایه ی ئهویش ژنیک بووه، وه ک کهسایهتی سهره کی ههر له سهرهتاوه تا کوّتایی ژیانی به تهنیا ژیاوه، ئهمهش ده شیّ له بنچینه دا وهسفیّک بیّ بو کهسی ئازاد، سهره نجام تهواوی روّمانه که باس له ئازادی ده کا، گیانیّکی زیندوو و نیگایه کی وشیار بهسهر سهرده م و ژیانی خوّی و ژیانی ئهوانی تر.

¹ Proust.

۴-۴ روّمانی سهردهمی گریانی بهلقیس نووسینی جهبار جهمال غهریب

رۆمانى سەردەمى گريانى بەلقىس وەك يەكى لە رۆمانە سەرنجراكىشەكان دىتەبەرچاو كە بە گیرانهوهی هونهری و وهسف و دیالوّگی وهسفی و راستهوخو یه کانگیرییه کی زوری ههبی، به تيكستيكي سهركهوتوو له قه لهم بدري. ئايدياي سهره كي ئهم رۆمانه به زۆر شيوه دهشي له دەورەي يەيوەندىيەكانى نيوان ژن و يياو بى لە سەردەمى تازە، ژيانى ئەمرۆ، كيشەكانى نيوان ژن و پیاو، نهوهی تازه و نهوهی کۆن، کێشهی نێوان نهوه کان، کێشهی نێوان بیری نهریتی و بیری هاوچەرخ، گۆرانەكان، قووڵبوونەوەي فيكرى نەرىتى نێگەتىڤ و دەربازبوون لێيان، تێماي خۆشەويستى، وەك ھەلْكەوتىكى نوپخواز و روو لە ئايىندە و شەرى بىرى نەرىتى و واقىعى سهخت و نیکهتیقی پیده کری، چون نهوهی دووهم دهبنه قوربانی نهوهی یه کهم و ههست بهچەوساندنەوە و داپلۆسىن دەكەن، چۆن دەيانەوى لە زنجىر و ئەلقەي نەرىتخوازانەي كۆمەلّ و سەردەمى فيكرى نيرانه (رگاريان بي و چۆن نەوەي يەكەم ھەڵسوكەوت لەگەڵ نەوەي دووەم و سێیهم ده کا، چۆن مرۆف له خاوهنداری و ملکایهتی نهوهی یه کهم رزگاری دهبی و کارهسات نێوانهکان پر دهکاتهوه. پاشان نووسهر ستاتوی واقیعی، کۆمهڵایهتی و دهروونی و روحی ژن دهخاتهروو که لهناو زنجیرهیهك ئه لقهی کۆمه لایه تی و رهمزی و کولتووری نهریتی و باو ده ژینی، چۆن ژن به بوونهوهریّکی لاواز و هه ڵخه لَهتیّنه و ترسناك ده خریّته روو، له پاڵ ئهمه شهوه كیّشهی جیاوازی داب و نهریت و بالادهستی کولتووری ناوچهیهك بهسهر ناوچهیه کی دی، ژیانی كۆمەلايەتى كۆمەلانى خەلك لە ناوچە و شارە جياوازەكان، ناكۆكى شارى نوپخواز و شارى نەرىتى، نەبوونى ئازادى و راونان و تۆقىن و تىرۆرى سالانى ھەشتاكانى سەردەمى رژيمى بهعس، تەسكبوونەوەي بازنەي ژيان بە كۆمەڵێك ئايدىيا و ئايديۆلۆژى و نەرىتى كۆن و نوێ.

کهسایه تیبه سهره کییه کان بریتین له به لقیس و نیان و سهروه ر. نیان و سهروه ر له دوا ساته کانی ژیان و خویّندنی زانکوّیین، به لقیس دایکی نیانه. ته واوی رووداو و گیّرانه وه کان له ده وره ی که م سی کاریّکته ره یه، ویّرای که سایه تیبه لاوه کییه کان که کهسانی خانه واده ی نیان و سهروه رن، که سایه تی دوورتر وه که هاوری و دوّسته کانیان. هه ریه که له م کهسایه تیبانه له دریّره ی وه سف و گیّرانه وه، ویّنای کهسایه تی و پایه ی کوّمه لایه تی و بالاده ستی و ژیّرده سته بیان کراوه، که سانی نازاد و که سانی بی نیراده، که سانی کوّیله ی نه ریت و نه ریتی باوی لوّکالی و جیاوازی نیوان دوو گروپ له خه لک و ناوچه. سهرده می رووداوه کان سالانی هه شتاکانه، سهرده می پیش نیوان دوو گروپ له خه لک و ناوچه. سهرده می ترس و داپلوّسین و نیدیولوژی ده ولّه تی سهرکوتکاری هاتنی گوّران و وه رچه رخانه کانه، سهرده می ترس و داپلوّسین و نیدیولوژی ده ولّه تی سهرکوتکاری به عسه. گیّرانه وه له زهمه نیکی کراوه هه لکه و تووه، ده شیّ ناوی لیّ بنیّین زهمه نی چیروّک و رووداو

¹ Masculinisme.

یان زهمهنی گیّرانهوه، تیّمایه کی واقیعی و زهمهنیّکی واقیعی، بگیّرهوه کهسیّکی نادیاره و به زوّر شیّوه نویّنهرایه تی نووسهر و دهنگی نووسهر ده کا. بگیّرهوه به زمانیّکی ساده و روون و قوولّ، به وهسفی راستهوخوّ دیالوّگی راستهوخوّ و ناراستهوخوّ دهدویّ، گهرانهوه و وهسفی رابردووش ههیه، له کاتیّکدا تهواوی رووداوی روّمانه که له زهمهنیّکی رابردووه، به لام دهشیّ وه ک موّدیّلیّکی ریّنویّنی وهریبگرین بوّ ئایینده.

له راستیدا وهسف و زهمهن و گیرانهوه به یه کهوه بهستراونه وه به پال ئهمانه شبه سهرهات و سهربرده شهیه، ژیرار ژینیت بو رهواندنهوهی تهم و مژی له گیرانهوه باس له سی جور سهربرده یان بهسهرهات یان گیرانهوه ده کات، «۱- سهربرده این بهسهرهات: وه ک رهمز، ناوهروّک، گوتار یان بهسهرهات یان گیرانهوه که سهر به زهمهنیکه. ۲- میژوو: وه ک مانا یان ناوهروّکی گیرانهوه ۳- گیرانهوه: واته کرده ی گیرانهوه خوّی. روّماننووس له جیاتی ته نیا رووداوه کان بگیریتهوه نهو خهیالیّگ ۲۰ ریّکده خا، ههولّده دا شانوّی کرده کان جوّراوجوّر و دهولّهمهند بکا» (همان: ۱۰۹).

سهبارهت به زهمهن، له پوّمان ههردهم چهند زهمهنیك ههیه وهك زهمهنی گیّپانهوه، زهمهنی ته كنیكی یان زهمهنی پووداوه كان، روّمان یان گیّپانهوه بوّخوّی هونهری پیّخستنی زهمهنه كانه. ههموو گیّپانهوه یكی شخستن و دواخستن و گهپانهوهی همهموو گیّپانهوهیك شیكردنهوه، بهراوردی دن، مهجاز و پیشخستن و دواخستن و گهپانهوهی تیدایه «پوّماننووسی هاوچهرخ خوّبهخشانه رهمهن وهك چوارچیّوهیه كی كرده و پرووداو نابینی، بهلکو وهك عونسریکی بیرکردنهوهی جهوههری پوّمان دهبینی، پرسیارکردنهوه له زهمهن دهرخستنی بیرکردنهوهی له سروشتی ژانره که خوّی» (همان ۱۲۷۱). پووداو لهم پوّمانه له دهورهی چیروکیکی خوّشهویستییه که نیان و سهروهر نویّنهرایهتی نهم دوو خوّشهویستییه ده کهن، که وهك تیّمایه که بو دهربازبوون له فیکری نهریتی و کاریگهری نهوهی یه کهمی باوکان و دایکانی گوشکراوی ناو نهریته کانی خیّزان و کوّمهلّ لهسهر نهوه کانیان که به ناراستهیه کی دی دهرفون. نووسهر باس له خوّشهویستی نیوان دوو کهس ده کا که به زوّر شیّوه و شیّواز له زوّر پووهوه لیکجیاوازن، یه کیّکیان له خیّزانیکی دهولهمهنده و سهر به بالادهستی شاریّکی نویّیه، به پوالهت نوینهرایواز و تهواو نهریتی و تا راده یه کیش خیّله کییه. سهره نجام دوو خیّزانی تهواو لیّکجیاواز نه م دوو نهره دو و جیهانه جیاوازه، نهم خوّزانه، نهم دوو شاره جیاوازه، نهم دوو خوّشه ویستی نیان و سهروهر نهم دوو جیهانه جیاوازه، نهم خوّزانه، نهم دوو شاره جیاوازه، نهم دوو فهلّکهوته کوّمهلایه تییان دههیّنیته بهرانبهر یه کتر، نهمهش ویّرای بوونی جیاوازی و هملّکهوته کوّمهلایهتییه جیاوازه دههیّنیته بهرانبهر یه کتر، نهمهش ویّرای بوونی جیاوازی و

¹ Récit.

² Fiction.

تیکنه گهیشتن له نیوان نهوه کان. ئهمه بهیه کگهیشتنیکی پر له تینه گهیشتن و پر له ناکو کی و دووبه ره کییه، ئهنجام به خوکوشتن و بزربوونی نیان و سهروه رکوتایی دی.

گیرانهوه کان، رووداوه کان له دهورهی کهسایه تی سهره کی که به لقیسی دایکی نیانه رووده دهن، ئهو ژنیکی نهریتییه و کیشهی ژنایه تی نییه و داواکاریشی نییه، ئهمهش ویناکردنیکی جوانی نهوهی یه کهمی دایکان و باوکانه، به لْقیس ههست ده کا ملکی میرده کهیه تی، به لام نهو ویٚڵی دوای ئاوارهبوونی کچه کهیهتی که کهوتوّته ناو پهیوهندییه کی ناکوٚك و ناو جوگرافیایه کی بيّگانه و ناو مهترسی و هه ڵکهوتيّکی نامق، گريانی به ڵقيس له يهك كاتدا، گريانی دايكيّکی بيّ دەستەلاتە بۆ خۆي و بۆ كچەكەي، گريانى نەوەي دايك و باوكانىشە لەسەر ئاوارەپى و روو لە مهترسی نهوه کانیان، له ههمان کات ئهم گریانه گریانی نارهزایهتییهك، راپهرین و راچله کینیکه دژ به سهردهم و ناکوکی و جیاوازییه کان. لهولاشهوه گیرانهوهی ژیانی ژنیکه بهرانبهر به خۆشەويستىيەك كە تنى ناگا، خۆشەويستىش لەناو سەردەمنىكە زياتر بەو سەردەمە دەچى كە ماركيز ييّى وايه سەردەمى كۆليرايه، واته سەردەمى دىكتاتۆرەكان، خۆشەويستى لەناو فەزاي داپلّۆسین و سەرکوتکاری رژیّمی پەعس، دواجار دەشیّ ئەم خۆشەویستیە وەك ھاوار و نارهزایه تییه کیش بی در به هه لکهوتی کومهلا و خیزان و در به فهزای داپلوسینهری کولیرا. نووسەر دەيەوى باس لە نەمانى خۆشەويستى بكا، بە تايبەتى دەيەوى باس لە ناديارى ئاييندە و چارەنووس بكا، سترەكتورى رووداو له چوارچيوەي گەرانى كەسايەتى سەرەكىيەوە دەست پيده كات وهك خالّى بەرايى، بەلْقىس لە كچەكەي دەگەرى، بەلام رووداو ئالۆزىي تىدەكەوى، ورده کاری تیده کهویّ، تا ده گاته گهیشتنی ههواڵی دیارنه مانی نیان و سهروهر، لیّره شهوه بیری خوٚکوشتن زیاتر زاله، به لام دواجار ئهمهش به نادیاری دهمیٚنیّتهوه. له رووی شویٚن و فهزای رۆمانه که، دەشنى ئەم رۆمانه وەك رۆمانى پاسەوانه كانى خودا و ياداشتى عەتر و ئاگر، وەك ئەوان جوگرافیایه کی روون و ئاشکرای ههبیّ، لهم رووهوه دهشیّ *سهردهمی گریانی به ڵقیس* ههنگاویٚك له پێۺ ئەوانى تر بێ، چونكه شوێنى ڕووداوە كان ديارە، شارە كانى كوردستانى عێراقە ھەولێر و سلێمانی له گهڵ شاری بهغدا. ههر شوێنێك لهم شوێنانه نوێنهرایهتی كولتوور و كهسایهتییه كی جیاواز ده کهن وهك: نهریتپاریز، نویخواز، پیشهنگ و خیله کی، له ههمان کات زمان و شوینه لاوه کییه کانیش وهك ماڵ و گهرهك و شویّنی تر ههموویان روون و دیارن، نویّنهرایهتی ههمان جیاوازی و تیکنه گهیشتن و نهریته کان ده کهن.

$-\Delta - \xi$ وزمانی دوریاس و ξ شه کان نووسینی به ختیار عهلی

له رِوْمانی دهریاس و لاشه کان ئایدیای سهره کی ئهم رِوْمانه وهك له بهشی یه کهم خراوه ته روو که ده روازه ی چوونه ناو فهزا و خهیالی روّمانه کهیه، ژیانی پاش رووخان و نغروّبوونه کانه، ژیانی به

کۆیڵەبوونی مرۆڤی هاوچەرخە، ژیانی کۆمهڵایهتی و سایکۆلۆژی و سەردەمی راپەرین و دوای راپەرىنەكانە، ژيانى سەردەمى نەوەي سێيەمى شۆرشگێرەكانە، چۆن ھەمووو شتێك دەرووخێ، ههموو شتیک لیک دهترازی و ورد و خاش دهبی، کهسایهتییه کان، پهیوهندییه کان، هیچ شتیک مانای نامینی، ولات، تاکه کهس، بیهووده یی به رقه رار ده بی و پهیوه ندی و شته کان کالده بنه وه. کهسایه تییه کان، ره گ و ریشه و پایهی کۆمه لایه تی و کهسایه تی دهروونی و توانای رۆشنبيريشيان به جواني پيشاندراوه. لهم رۆمانه ههموو شتێك به گێړانهوه و وهسفي راستهوخۆيه، دیالوّگی راستهوخو زور کهمه بگره ههر نییه، ئه گهر ههشبی دیالوّگی وهسفییه، ئهمهش بو خوّی جۆرێك له لاوازييه بهڵام جۆرێكيش له رەواني گێرانهوهشه. ستره كتوري گێرانهوه ريتمێكي کرۆنۆلۆژى نىيە، بەڵکو کارکردنە لە نێو ئايديا و رووداوه پەرش و بڵاوه کان وێراي بووني رووداوێك يان چيرۆكێك وەك دەمارێك، ئەويش چيرۆكى چەند كەسايەتىيەكە وەك ژەنەرال بيلال و دەریاس و ئەوانى تر كه هەموویان به په كەوه گەشە دەكەن. گیرانەوە لەسەر زمانى بگیرەوەي نادیاره، به لام دهشی ئه و بگیره وه یه وه ک که سایه تییه کی سه ره کی وه رگرین که نووسه ر خویه تی، هه لبهت له پال کهسایه تیبه سهره کیبه کان وهك: ئهلیاس و دهریاس و ژهنه رال بیلال، بیّگومان دوای مردنی سهردار قهمهرخان و تومیر تهلاران که کهسایهتی سهره کی نهوهی یه کهمی رووداوه کانن، به لام ئیستا ئهم دوانه کوّتاییان هاتووه، بگیّرهوه باس له ژیانی ژهنهرال بیلال ده کا، له پاڵ ئەمەشەوە وەك تيماي سەرەكى و كەسايەتى سەرەكى باس لە ژيانى دەرياس بە پلەي یه کهم و ئهلیاس به پلهی دووهم به تهریبی ده گیردریتهوه، بیکومان ویرای کهسایه تییه کی زوری ترى لاوه كي.

له زور رووهوه كهسايهتي بگيرهوه، ئهوهي چيروّك ده گيريّتهوه، هاوتايه له گهڵ كهسايهتي دەریاس، وەك وینایەك ئەو ئایدیا سەرەكىيەي رۆمانەكە رەپیشى دەخا، كە مەرگ و لهناوچوونه کانه، نهمانی ئهفسانه کان، بێهوودهیی، کاڵبوونهوهی ماناکان، تێکچوون و لێکترازان و دارمانه کانه، چونکه کهسایهتی دهریاس به زوّر شیّوه نویّنهرایهتی کهسایهتی سایکوّلوّژی نُهو ده کهن، دهتوانین بڵێین نوێنهرایهتی نووسهریش ده کهن. لهم ڕوٚمانهدا کهسایهتیی بگێڕهوه دەنگێك نييە تەنيا ئەركى گيرانەوەي رووداو و شتەكان بيّ، بەڵكو دەنگێكە ھوشيارە بەرانبەر بە پهیوهندی و شته کان، ههقیقه تی پیکها تهی روّمانه که، واته ئایدیا سهره کییه کانی نووسهر ده خاته روو، ئەمەش وادەكا لەناو رۆمانەكە، لە گيرانەوەكان ھەست بە نووسەر بكرى، بيگومان ئەمەش وهك خەوش دەردەكەوي، ئەم حالەتەش ھەردەم لەو رۆمانانەدا ھەستيان پيدەكري كە ديناميزمي گيرانهوه لهسهر بنچينهي ئايديايهيه که نهك رووداويْك، سهرهنجام نووسهر دهبيّ شته کان، فهزا، شویّن، خهیاڵ، لوّژیك و رووداو و تیّککردنهوه کان بنیاتبنیّ، ههموو شتیْك وهك

۱۹۲

تەوننىك بچنى، لەم چنىن و بنياتنانە ھەردەم لاوازى و خەوشەكان بە ئاسانى دەدۆزرىنەوە، ئەم خەوشەش دەشنى خۆى لە بوونى خەسلەتى زمان و شيوازيكى گوتارىي پىشان بدا وەك گێرانهوهي رووداوێك كۆمهڵێك مانا و مهوداي عاتيفي و دهرووني و كۆمهڵايهتي لێ بخوێندرێتهوه. لهم رۆمانه و له زۆر رۆمانى ترى هاوچەشنى ئەمە، جۆرنىك له پارادۆكسى گيرانەوە و چنين ههیه که وهك لاسهنگییهك دیّته بهرچاو، ئهمهش واته روّمان بریتییه له چنینیّکی خهیالّی وهك زهمینهسازی و بنچینهی رووداوی روّمانه که، هه لبهت به سوود وهرگرتن له واقیعیّك که له خەياللەكە قورسايى زۆرترە، ئەگەر گريمانەيەك بكەين و بلّێين ژيانى واقيعى كۆمەلانى خەلّكى رۆژھەڵاتى ناوەراست (بە تايبەتى كورد) لە ناوەرۆكى رۆمانەكان سەختترە وەك چۆن وينايان بۆكراوه، واته واقیعی دەرەوه سەختتره لەو خەياڵ و رووداوانەی لەم رِوٚمانانە دەگێڕدرێنەوه، بوٚيه ئەم لايەنە وەك ھەڵكەوتێكى خەياڵى و بە سىفەت لاواز دەردەكەوێ، پاشان دەبێ سەرلەنوێ واقیعی مرۆیی ئه گهر بشنی پنی بخوینندریتهوه، ههر ئهمهش بۆ خۆی دهبیته لاوازی پهیامی گشتی رۆمانەكە كە دەيەوى بىگەيەنى. وەك زەمەنى بابەتى گيرانەوە، رۆمانەكە باس لە ژيانى سياسى كۆمەلايەتى سايكۆلۆژى و ئيديۆلۆژى و ھاتو چوونى ئايديا و روانينەكان دەكا لەم سى سالەي دوایی ژیانی کورد. وهك شوین، ههموو شتیك لهناو هه لکهوتیکی والا و مهجازی و خهیالی دەخوڵێتەوە، شوێن دەشى ھەموو شوێنێك بى لەسەر ئەم گۆى زەمىنە، شوێنەكان گشتى خەيالىن، ئەمەش دىسان يەكى لە خەوشەكانى ئەم رۆمانەيە كە تايبەتمەندى شوينى كوردى لى ناخويندريتهوه، به پيي پرهنسيپه كاني گيرانهوهي رووداوه كان دهبي له كوردستان بن، به لام کوردستان له کوي، پاشان ئهو پرسپارهش ده کري، بنیاتناني ئهم تهمومژه له پیناوي چیدایه، ئهي رۆمانى كوردى نابى ويناى واقيعى و خەيالى جوگرافيا و ژيانى كوردى بكا، نابى نوينەرايەتى ناسنامەيەك بكا كە بريتىيە لە ناسنامەي نووسەر وەك ھەڵكەوتێكى مرۆيى نەك ھەڵكەوتێكى دیکهی سیاسی یان کۆمهڵایهتی یان هه ڵکهوتێکی دیکهی دروستکراو، بۆیه دهشێ ئهو شارانهی نووسهر ويّنايان بو ده كا، دهشيّ و ده گونجي بلّيين شاريّكي وهك بهغدايه، يان تاران يان كابوله. ئەم ھەڭكەوتە خەياڭىيە بۆ تەواوى ناوەرۆكى رۆمانەكەش راستە، بەو مانايەي دەشىي لەگەڭ هەر ناوەندێکى ھاوشێوەي كوردستان خاوەن ھەمان ھەڵكەوتى ژيانى واقيعى بگونجێ، ھەر لهبهر ئهم دیاردهوه، ئهم رۆمانه له چاو رۆمانه کانی دی که مهسهلهی رووداو و شویٚن زوّر روون و ئاشكرايه تياياندا، لاوازه، بۆيە يلەيەك لە خوارەوەي ئەواندايە، چونكە شوپنى مەجازى وەك هەڵكەوتىكى خەياڵى دىتەبەرچاو ناشى بېيتە نوينەرى جوگرافيايەكى ديارىكراو كە شوينى روودانی روّمانه کهیه. زهمهن و گیّرانهوه و رووداو گشتی خهیالّین، واته چنینیّکی خهیالّییه دهشیّ رەھەندى واقيعى لى بېيتەوە، بەلام ئەم پرۆسەيە زياتر لە حيكايەتە كاندا ھەيە وەك لە رۆمانيكى

مودیرن بیهوی کاریگهری ههبی لهسهر پهیوهندییهکان و مروّقه کان، دهریاس وهك کهسایه تی سهره کی تهواو پیچهوانهی ژهنهرا ل بیلاله، ئهویان باوه پی به شوّرش و خهبات ههیه، وهك سهرکردهیه کی ئهفسانهیی سهرده می پرووخانه کان، وهك کهسایه تییه کی به هیّز و خاوهن پهرجوو ویناکراوه، تهواوی نیگاکان لهسهر ئهوه، دهریاسیش وهك هاوتای ئهو، لایهنی پهمز و کهسایه تییه که نویّنهرایه تی ئهنجامه کان ده کا، ژهنهرال بیلال به شوّرشه کانی ههموو شتیك تیکده دا، ده ریاس وهك پاککهرهوه و خاویّنکهرهوه ی کاره ساته کانی ئهو شوّرشه دیّته بهرچاو، پاشماوه ی شوّرشه کان پاک ده کاتهوه، قوربانییه کان ده نیّژی ده ریاس په موزیکه بو کهسایه تی بی پاشماوه ی شوّرشه کان پاک ده کاتهوه، قوربانییه کان ده نیژی ده ریاس په موزی ناشتی و ئارامی بگهریّنیتهوه، کهسایه تییه کی بیرکهرهوه ی به هیّزه به لام به هوّی ئهوانی ترهوه خراوه ته ناو بهدی کهوریّنیتهوه، کهسایه تییه کی بیرکهرهوه ی بیرکهره وه کهوره شورشه کان دین و ئامانج لیّنان بنیاتنانی ژیانیکی هشتی دهشی بهو شیّوهیه پیّناسه بکری، شوّرشه کان دیّن و ئامانج لیّیان بنیاتنانی ژیانیکی کهتی دیکهی باشتره، به لام ههموو شوّرشیّکیش برینیّک دروست ده کا، ئهمهش برینیّکه شوّرشیّکی دیکهی دهوی بو نه هی شورشه کار پیّته بهرچاو، ده وی نه همیشه یی. سه ره نجام دهشی ئهم دهوی بو نه همیشتنی، ههر ئهمهش واته پرووخان و دارمانی ههمیشه یی. سه ره نجام دهشی ئهم روهانه وه ک دادگایی کردنی شوّرشه کار پیّته بهرچاو.

یه کیّک له تایبهتمهندییه کانی هم پوّمانه وه ک فهزا و خهیالّی پوّمانه که، بوونی فهزایه کی فهنتاستیکییه، به و مانایه ی که کاری دهریاس کوّکردنه و و ناشتنی مردووه کانه، همروا هه هملّکه و ت و ویّنا فهنتاستیکییه که ژهنه پال بیلالی پی ویسف ده کریّ، که کهسایه تییه کی نادیاره، ههلّکه و ت و ویّنا فهنتاستیکی پروون و ئامانجی پروون، به لام ههموو ههمانه لهناو جوّریّك له تهم و مژ و ناپروونی به سیما فهنتاستیکی، ژهنه پال بیلال له ههموو شویّنیّکه و له هیچ شویّنیّکیش نییه، پروّمان و گیرپانه وه کان تا هو خالّهی ژهنه پال بیلال دهمری و بزر دهبیّ، یه کانگیره و بی گریّ و گولّه، ههموو شتیک وه ک «پشکوّی ناو سههوّله»، که ههمه یه کیّ له ویّنا جوانه کانی هم پوّمانه بوو، بهلام گهرپانه وه ک «پشکوّی ناو سههوّله»، که ههمه یه کیّ له ویّنا جوانه کانی هم پوّمانه بوو، بهلام پرهمزیّکیشه بوّ نهمری ئایدیاکانی هو، له شیّوه ی برای هو، یان پشتگیری کردنی بگیّره وه لهوه ی که کهسایه تی ژهنه پال بیلال هه راه سهره تاوه تا مردنی و تا ده رکهوتنی وه برای هو، وه تارمایی، پاشان تارمایی گوّ و مهزاری هه و و پیشاندانی وه ک نهمانی ژهنه پرالی پاسته قینه، به و تیکچوونی به گیرپانه وه شه دریژه و ساکارییه که ده کهوییّته ناو یه کانگیری بهرایی پوّمانه که، تیکچوونی گیّرانه وه شه دریژدادری و پرکردنه وه و باخنین وه دگانگیری بهرایی پوّمانه که، تیکچوونی گیّرانه وه شاکه و تیکی دریژدادری و پرکردنه وه و باخنین وه دردردری»، نم دریژدادرییه جوّریّک

له هه ڵکهوتی زوّرهملیّ ده داته گیٚڕانه وه کان، ههر ئهمه ش وا ده کهن جوانی و خهیاڵی یه کانگیر له به شیّکی گهوره ی کوٚتایی روٚمانه که نهمیّنیّ.

یه کیّکی دی له خهسلّهته کانی فهنتاستیکی لهم پوّمانه، بوونی ئهو ئهرشیڤخانهیهیه، که هیچ پیّناسهیه کی نییه، بهلّکو ههلّکهوتیّکی پهمزی ههیه، زیاتر خهیالاً بوّیه کیّ لهو شویّنانهی کافکا ده ده ده ده ده چیّ، که وه ك خهسلّهتیّکی فهنتاستیکی کافکا دیّته به رچاو، کهسایهتی ده ریاسیش به ههمان شیّوه ههمان ههلّکهوتی یه کیّ له کهسایه تییه کانی کافکای ههیه. لهم پوّمانه به زوّر شیّوه و شیّواز خهیال بوّ جیهان و شیّوازی کافکا ده چیّ، وه ك وهسفی شویّنه نادیاره کان، کهسایهتی و شیّواز خهیال بوّ جیهان و شیّوازی کافکا ده چیّ، وه ك وهسفی شویّنه نادیاره کان، کهسایهتی و پهیوهندی و ناشتنی مردووه کان. یه کیّ له تایبه تمهندییه کانی گیّرانهوه کانی به ختیار عهلی، کیشه ی ناوی کهسایهتی و پالهوانه کانیهتی، وه ك بیلالی ئهشکزاد، سوبحدهم، ئهرشه د ساحیّب، ده دریاس و زوّری تر. ناو و ناوی شویّن و جوگرافیا، دیاری ناو دیاری شویّن، وه ك رمزیّکن بو ناسنامه یان دروستکردن و بنیاتنانی ناسنامهن، بوونی لیّلی و نادیاری لهم بارهیهوه، یان بوونی ههلّکهوتیّکی خهیالّی، خوّ دوورخستنه و هیه له واقیع و نه بوونی روانینیّکی واقیعییه بو ناسنامه، بو خود، یان مانه و میه له ناو خود و بنیاتنانی جیهانیّکی خهیالّییه، ههلّبهت ئهمهش دهشیّ وه ك برارده یه کی ئیدیالی بو واقیع سهیری به لام له ههموو حالّهتیّکدا وه که هیوایه ک دریژه به خوّی ده دا.

سەرئەنجام ئەو كۆشەيەى ناوى كەسايەتىيەكانى بەختيار عەلى دروستى دەكەن، دروستكردنى كەسايەتيى خەيالى و ھەلكەوتۆكى ئەنتاستىكى و تا رادەيەكىش ناوۆزە و ئىگۇزۇتىكە، يان دروستكردنى ھەلكەوتۆكى رۆمانتىكىيە، لە بنيچنەدا بە مەبەستى دروستكردنى شەرئىگۇزۇتىكە، يان دروستكردنى ھەلكەوتۆكى رۆمانتىكىيە، لە بنيچنەدا بە مەبەستى دروستكردنى شەتۆك و بنياتنانى جىھانۆكى ئىدىيالىيە كە نووسەر تۆيدا ھەست بە خۆدۆزىنەوەيەك دەكا، ھەر ئەمەش وا دەكا چەند ھەنگاوۆك لە واقىعى ھەقىقى ژيارى مرۆۋى كورد دووركەوۆتەوە، چونكە لەناو ھەموو كولتوورۆك ناو نوۆنەرايەتى ناسنامەيەك، ھەلكەوتۆكى كولتوورى كۆمەلايەتى دەكا، ئاوى كەسايەتىيەكانى بەختيار عەلى بۆ خۆدابراندن لەگەل واقىع ھەلبرۋېرداون، رەفزكردنەوەى ئەو واقىعەيە، بەلام لە ھەمان كاتىش دووركەوتنەوەيە لەم واقىعە، ئەم خالەى دوايش ھەلكەوتۆكى نىڭگەتىقە، چونكە نووسەر وەك ئەوەى بىھوى تەنيا چىرۆك بگۆرىتەوە نەك ھەلكەوتۆكى نىپلانى خەيالۆكى بالا، ھەلكەوتەي ناولىنانەكانى بەختيار عەلى، لە لايەكەوە ھەولۆكە بۆ بنياتنانى خەيالۆكى بالا، بىنياتنانى جىھان و جوانىيەك، لەولاشەوە ھەلكەوتۆكى لاوازە، چونكە خوينەر دەخاتە ناو چىرۆك بەنياتنانى كەسايەتى لەلاي نووسەر بە گەتتى ناولىنانى كەسايەتى لەلاي نووسەر و ھەقايەت گۆرانەۋە و شەيدابوۋن، نەك بىركردنەۋە. بە گەتتى ناولىنانى كەسايەتى لەلاي نووسەر

¹ Fictive.

زۆر مانای دی رەپیش دەخەن، دەشی بە مەبەستی سەرسامکردنی خوینەر ئەم ھەلبىۋاردنانە بۆ ناوەكان كرابن، دەشی بە مەبەستی ناچاركردنی خوینەر بی وەك نووسەر بیربكاتەوە یان وەك نووسەر دەیەوی بیربكاتەوە و شتەكان ببینی، لە كاتیکدا ئەم بینینه لهگەل واقیع لە دابراندایه و تیککردنەوه و لیکنزیکبوونەوەیەك نییه، به گشتی ناولینانەكان دەشی هیشتا خویندنەوەی تر هەلبگری، بهلام ئەوەی كە روونە بۆ ئیمه، ئەم حالەتە، واتە ناولینانەكان و نادیاری شوین و پیکچوونی بیری كەسایەتییه جۆربەجۆرەكان بە نووسەر خۆی، ھەموو ئەمانە لاوازین لە چنینی رۆمان و فەزا و خەیال و ئەو ئایدیایانەی ناواخنی رۆمانەكانی بەختیار عەلی دەیخەنەروو.

۵. ئەنجام

رۆمان له ئەدەبى كوردىدا مىزۋووتكى دىارىكراوى ھەيە و سەرەتاكانى دەگەرىتەوە بۆ سەرەتاي سهدهی بیستهم. له روانگهی ئهم توپّژینهوهیهوه، تهواوی سهدهی بیستهم به سهدهی سهرهه لّدان و گەشەسەندنى رۆمانى كوردى لە قەلەم دەدرىت. كە باس لە گىرانەوە دەكەين لە ئەدەبى كورديدا، دەبئ باس له گواستنەوە بكەين لە فۆرمى شيعرەوە بۆ فۆرمى پەخشان، بەو مانايەي وه ک تایبه تمهندییه کی ئهده بی کوردی گیرانه وه ههرده م له ئهده بی کوردیدا هه بووه، به لام روّمان وهك فۆرمێكى نوێى ئەدەبى پەخشانىي بەكارىگەرى رۆژئاوا و بە كارىگەرى نوێبوونەوەكان بووە، یه کی له نیشانه کانی گۆړان و نویخوازی کوردییه له ئهدهبی کوردی. ئه گهرچی ناتوانین له مێژوودا ئەزموونیی رۆماننووسیی کوردی به هی فرانسی بهراورد بکهین، بهڵام ئەمرۆ له ئەدەبی کوردی، رۆمانی زۆر دەنووسرێ، له هەمان کات رۆمانی رۆرتریش دەخوێندرێـتەوه. ئەو رۆمانانەی ليّره باسيان لهسهر كرا له زوّر لايهنهوه هاوبهشن، وه ك: گيّرانهوهي رابردوو، كه ههنديّ جار ئهم گێڕانهوهیه له خودژیاننامه نزیك دهبێتهوه، زوٚریی وهسف و کهمیی دیالوٚگی راستهوخوٚ، ههندێك لهم رۆمانانه لەسەر ئايديايەكى دياريكراو دارێژراوى پێشوەختە نين، بەڵكو راستەوخۆ باس لە رووداوه كانى ژيانى ئەمرۆ دەكەن، ئەمەش يەكى لە خاللە بەھىزەكانى ئەم رۆمانانەن وەك ويّناكردني واقيعي ئەمرۆ كە دەشى نموونەيەك بن بۆ رۆمانى ريالىستى لە ئەدەبى كوردى، وەك له روّمانگهلی *سهردهمی گریانی بهلقیس، پاسهوانانی خوا* و *یاداشتی عهتر و ئاگر*دا دەردە كەويْت، بەلام رۆمانە كانى *مىرنشىنى خاك و خۆل و دەرياس و لاشە كان* لە رۆمانى خەيالىي نزيك دەبنەوە، نووسەران چيرۆكتك لەسەر بنچينەي ئايدىايەك دەگيرنەوە. لەوانەي يېشوو، شویّن و فهزا و رووداو و کهسایهتییه کان دیارن و لهم دوانهی دواتر، شویّن و فهزا و رووداو خەيالىن.

منابع

کوردی:

ئیبراهیمی، مەزهەر. (۲۰۱۹). زمانی کوردی، ئایدیۆلۆجی و پیٚڤاژۆی بەسووژەبوون: خوێندنەوەی دوو رۆمانی پیٚشبازیا چیرۆکین نەقەدیایی و گابۆر به گویٚرەی تیۆری رەخنەیی لویی ئالتۆسیٚر. نامەی ماستەری زانکۆی مارتین ئارتۆکلو.

چەمەن ئارا، بێهرووز. (۱۳۹۵). شاناماي كوردي. بانه: مانگ.

حمویزی، دهریا جهمال. (۲۰۱۹). *دوو رِوٚمانی بهختیار عملی له ئاویٚنهی ریالیزمدا*. همولیّر. چاپخانهی روٚژههڵات.

رەشىد، سابىر. (۲۰۰۷). رۆمانى كوردى. ھەولىر. ئاراس.

رەسول، حەمەد رەسول. (۲۰۱۳). جيهانبيني له رۆماني كورديدا. سليّماني: وەزارەتى رۆشنبيرى.

زاده، هاشم ئەحمەدزادە (۲۰۱۸). گێرانەوەناسى. بانە: چاپەمەنى مانگ.

- جيهاني روّمان. (٢٠١٥). سليّماني: ئەنديّشە.

سهجادی، بهختیار. (۲۰۱۹) «گیْرانهوهی کوردی له نیّوان واقیعیخوازی و دژهواقیعیخوازیدا». سیمیناری http://kurdishbookhouse.com/ku/100-196

سدیق، ئارام. (۲۰۱۵). بهرمو روّمانی کوردی. سلیّمانی: اومشانی یانهی قهلّهم.

سەلمان، بەيان. (۲۰۱۸). *ياداشتى عەتر و ئاگر*. سلێمانى: ئەندىشە.

عەلى، بەختيار. (٢٠١٩). دەرياس ولاشەكان. سليمانى: چاپخانەي كارۆ.

عهلی، سروه تاهیرعهلی و ئاسوّس حهمه، ئهڤین. (۲۰۱۹). «شیعرییهتی ناو له _روّمانی دواههمین ههناری دونیا-ی بهختیارعهلیدا». *گوّقاری زانستی زانکوّی گهرمیان*، ژمارهی تایبهتی.

غەرىب، جەبار جەمال. (۲۰۱۸). سەردەمى گريانى بەلقىس. سليمانى: ئەندىشە.

گەردى، عەزیز. (۱۹۹۹). *کیشی شیعری کلاسیکی کوردی*. ھەولیّر: وەزارەتی رۆشنبیری.

گەرميانى، عادڵ. (۲۰۱۹). «چەند سەرنجىك دەربارەي مێژووى ڕۆمان». رامان، ژمارە ۲۷۰.

گەرميانى، عادلْ. (۲۰۱۹). رياليزم له ر<u></u>ۆمانى كوردى هاوچەرخى باشوورى كوردستاندا ۱۹۲۸-۱۹۹۳. هەولێر.

گۆران، نەبەز. (۲۰۱۷). *میرنشینی خاك و خۆل*. سلێمانی: ئەندێشە.

محهمه، عهتا. (۲۰۱۹). پاسهوانانی خودا. سلیمانی: ئهندیشه.

مستهفا، مستهفا سالح. (۲۰۱۷). *تەكنىكى گۆشەنىگا لە رۆمانەكانى بەختيار عەلىدا.* ھەولێر: بڵاوكراوەى يەكێتى نووسەرانى كورد. مەنتك، حەمە. (۲۰۱۷). سىمى<u>ۆلۆژياي ناونىشان، ناونىشانى رۆمانى كوردى</u>. ھەول<u>ٽ</u>ر: وەزارەتى رۆشنبيرى.

فەرانسى:

Gardes Tamine, Joëlle et Hubert, Marie-Claude. (2004). *Dictionnaire de critique littéraire*. Armand Colin.

Genette, Gerard. (1969). Figure I Essais. Paris: Seuil.

Genette, Gerard. (1966). Figure II Essais. Paris: Seuil.

Louis Rey, Pierre. (1992). Le roman. Paris: Hachette Supérieur.

Mortier, Daniel. (2001). Les grands genres littéraires. Unichamp-Essentiel. Honoré Champion.

Nourissier, François. (1997). *Préface de. Dictionnaire des Genres et notions littéraires.* Paris : Albin Michel.

Roy, Alain. (1993). 'L'art du dépouillement', lécriture de minimalisme. Vix. V. 35. N. 3. (207).

Wellek, René et Austin Warren. (1971). LA théorie littéraire. Paris: Seuil.

Combe, Dominique. (1992). Les genres Litteraires. Hachette.

Le Robert. (1995) Dictionnaire Le Nouveau Petit Robert. Le Robert.





شێوازي شیعري چنار نامیق له روانگهي شێوازناسیي ئهرکییهوه

$^{ m I}$ ئەۋىن ئاسۆس حەمە (توێژەرى بەر يرس

مامۆستاى يارىدەدەەر، بەشى كوردى، زانكۆى راپەرىن $^{ ext{"}}$ سافىە محەمەد ئەحمەد

يرۆفێسۆرى يارىدەدەر، بەشى كوردى، زانكۆي رايەرىن تاریخ دریافت: ۱۰ آبان ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۸ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۱۹۹–۲۲۱

کورته

شێواز بریتییه له رێگاکانی بهکارهێنانی زمان، ههر دەربرینیک به شیوازی جیاجیا گوزارشت ده کریت که جياوازن له يه كتر. تويّژه ران به سه رنجدان و لێوردبوونهوه گهيشتوونهته ئهوهي که دهربريني ئەدەبى پلەي شىعرىيەتى بەرزترە لە دەربرىنى ئاسایی؛ شیّوازی نووسهریش له ههموو ئهو بنهما و رهههندانه سهرچاوه ده گريّت که له دهقيّکي ئهدهبيدا ههیه. گومان لهوهدا نییه ههر دهقیّک ناسنامهی خاوەنەكەي ھەلْدەگرێت، چونكە ھەلْقوولْاوى ھەست و دنیابینی و ئەو قۆناغەیە كە تێیدا ژیاوه، بەمەش شێوازی نووسهرێک له نووسهرێکی تر جیاواز دهبێټ٠ که دەقیّکی ئەدەبی لیّ پیّکدیّت، لهو رووەشەوە شيّوازناسيي ئەركى كار لەسەر بنياتى ناوەوە و دەرەوەى دەق دەكات. لەو سۆنگەيەوە چنار نامىق وه ک شاعیریّکی ژن، شیّوازی تایبهت به خوّی ههیه و شيعره کاني چهند بنهمايه کي هونهري له خو ده گرن. ههر ئهمهش وای کرد ئهم توێژینهوهیه به ناونیشانی شێوازي شيعري چنار ناميق له روانگهي شێوازناسيي ئەركىيەوە ئامادە بكەين و ئاماژە بە بەشيك لەو هونهرانه بکهین که شیّوازی شیعری شاعیریان دەردەخەن. توێژينەوەكەمان پێک دێت له دوو بەشى سەرەكى: لەبەشى يەكەمدا چەمكى شيواز و شيّوازناسي و شيّوازناسيي ئەركىمان روونكردۆتەوە؛ له بهشی دووهمدا شیعره کانی چنار نامیق له روانگهی شيّوازناسيي ئەركى خراوەتە بەر باس.

وشهگهلی سهرهکی: شیّوازناسی؛ چنار نامیق؛ یەیام؛ نیرەر؛ شیوازناسیى ئەرکى

سبک عبارت است از روشهای کاربردن زبان؛ هر بیانی به شیوههای گوناگون اجرا می شود که با هم تفاوت دارند. پژوهشگران با تحقیق و بررسی دریافتهاند که بیان ادبی در قالب شعر رتبه بالاتری نسبت به بیان معمولی دارد. سبک نویسنده از همه این اصول و یایههایی سرچشمه می گیرد، که در متن ادبی وجود دارد. شکی نیست، که هر متن ادبی شناسنامهی نویسنده است، زیرا بیانگر هیجان، احساس و جهان بینی و عصری است که نویسنده در آن زندگی مى كند. وظيفه سبكشناسي نيز مشخص نمودن یایههای اساسی سبکهایی است که متن ادبی را ئەركى شێوازناسى دياريكردنى ئەو بنەما شێوازىيانەيە تشكيل مىدھند، لذا كار اصلى سبكشناسى بررسى کبنیادهای بیرونی و درونی متن ادبی است. از این دیدگاه چنار نامق به عنوان یک شاعر زن که سبک مخصوص به خود را دارد و این سبک چند اصول هنری را در برمی گیرد؛ همین این سبب گشت این یژوهش را با عنوان سبکشناسی کارکردی اشعار چنار نامیق انجام دهیم و اشاره به آن شگردهایی کنیم که در سبک شعری این شاعر ظهور می کنند. یژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است: در بخش نخست مفهوم سبک و سبکشناسی، گرایشهای مختلف سبکشناسی، و سبکشناسی کارکردی توضیح دادیم. بخش دوم خوانش اشعار چنار نامق بر اساس سبکشناسی کارکردی ارائه می دهد. در پایان، نتایج و دست آوردها بیان شدهاند.

واژگان کلیدی: سبکشناسی؛ چنار نامق؛ پیام؛ فرستنده؛ سبکشناسی کارکردی

I avin.asos@uor.edu.krd

[&]quot;safva.kurde@uor.edu.krd

1 - ينشه كي

شێواز زاراوهیه کی فرهرهههند و فرهواتایه بۆ چەندین واتا و مەبەستی جیاجیا، تەنانەت له زۆربەی بواره کانی ژیاندا به کار دههپنریّت؛ ههر وه ک بو شیّوازی جلوبه رگ و شیّوازی خانوو و سهیاره و شيّوازي هه لسوكهوت كردني مروّڤيش به كار دههيّنريّت. له بواري هونهريشدا به شيّوهيه كي گشتی رهنگی داوهتهوه، به لام ئهدهبیات زیاتر گهشهی بهم چهمک و زاراوهیه دا و وه ک چهمکیکی ئەدەبى لە ناو ژانرەكانى ئەدەبياتدا كارى لە سەر كرا. سەرەتاي گرنگيدان و باسكردنى شێواز ده گهرێتهوه بۆيۆنانىيەكان، بەتايبەت كاتى ئەرستۆ لە كتێبى هونەرى دواندن دا باس لە شێوازى وتاردان ده کات. له سهره تاشدا شيواز وه ک بابه تيک له بابه ته کاني رهوانبيزي باسي ليوه ده کرا، تا سهدهی ۱۸ و ۱۹ له گه ل هاتنه ئارای بونیادگهره کان و فۆرمالیسته رووسه کان، لیْکوٚلینهوه زمانهوانييه کان گواسترانهوه بۆ ناو دەقه ئەدەبىيه کان و لەو چوارچيۆويەدا كاريان لەسەر دەق ده کرد. شيّوازگهريش چهند ئاراسته و ريّبازيّکي ههيه، په کيّک لهوانه «شيّوازگهري ئهرکي»يه و به لێکوٚڵینهوه کانی روٚمان جاکوٚبسن و میشێل ریڤاتێر پهرهی سهند و کاری له سهر کرا. شێوازگهری ئەركى كار لەسەر كردەي گەياندن دوكات لەناو پرۆسەي دەق دا، رەگەزە كانى ئەم كردەيە دەست نیشان ده کات. چنار نامیق، ژنه شاعیر و نووسهریکی کورده که له چوارچیوهی دهقه شیعرییه کانیدا له رنی کهرهسه زمانییه کانه وه بهیامی خوّی ده گهیهنیّت و توانیویه تی ده قگه لیّکی جوان بخولقینیت. لهم تویژینهوهیهدا له بهشی به کهمدا به شیوهیه کی تیوری باس له چهمکی شێواز و شێوازگەری و شێوازگەری ئەرکی دەکەین و لە بەشی دووەمدا بە شێوەيەکی پراکتیکی له ژێر رۆشنایی شێوازگەری ئەركی دەقەكانی شاعیر دەخەینە روو.

۲_ چهمکی شیواز و شیوازناسی

سهبارهت به پهیدابوونی وشه ی شیّواز و بنچینه ی زاراوه که رای جیاواز ههیه. ههروه ک پیّیان وایه سهبارهت به پهیدابوونی وشه ی شیّواز و بنچینه ی زاراوه که رای جیاواز ههیه. ههروه ک پیّیان وایه له «stilu» ک بو نووسین به کاردیّت به مهبستی گهیاندنی پهیامیّکی تُهده بی (بیرجیرو، ۱۹۹۶: ۱۷). ههروه ها له رووی فهرهه نگییه وه به چهند جوّریّک واتاکه ی لیّکدراوه ته وه له لسان العربی تیبن مهنزوور-دا هاتووه «الأسلوب»: نووسینه وه به دار خورما، ههموو ریّگهیه کی پهیپه وکراو شیّوازه شیّواز ریّگا و روخسار و ریّباز و هونه ره ده لیّن: فلّان که س شیّوازی هه له قسه کردندا (ابن منظور، ۱۹۷۹: ۸۹۰). لیّره دا شیّواز وه کوو ریّگا و ریّبازیّک و یا به هونه ر دانراوه. له فهرهه نگی ههنبانه بوّرینه شدا به واتای شیّواز، شکل و تهرح، شیّوازت له کاکه م ده کات، راهاتن (موکریانی،

¹ Style.

۱۳۸٤: ۱۳۸۶. لیرهشدا به واتای روخسار و ئاکار هاتووه، بهو شیّوهیه وشه که وه ک زاراوهیه کی جیّگیر و سهربه خوّ له یه ک واتادا نهماوه ته وه، به لکوو به تیّپه ربوونی کات گورانی به سهردا هاتووه، تا گهیشتوّته ئه و قوّناغهی ئیّستای. زاراوهی شیّواز له بواری ئه ده بیدا به گشتی بوّ شیّوازی ده ربرین و گوزارشتکردنی نووسه ر به کاردیّت، به مهبهستی گهیاندنی پهیام و هه لیّچوون و ههست و بوّچوونه کانی. هه ر نووسه ر یّگایه کی تایبه ت به خوّی ههیه که له دواتردا ده بیّته خالّی جیاکه رهوه بوّی.

شیّواز وه ک چهمکیّکی ئهده بی پیّناسه ی جیاجیای بوّ کراوه ، چونکه زاراوه یه کی فره رههه نده و پهیوه سته به لایه نی زمان و رهوانبیّژییه وه . شیّواز وه ک لقیّکی ئهده بیاتناسی نزیک له ره خنه ئهرکی دیاریکردنی شیّوازی ده ق و ژانر و خودی نووسه ره . له چوارچیّوه ی کاریگه رییه کومه لایه تی و رامیاری و هزری . به واتایه کی گشتی شیّواز واتا کارکردن له سهر ده ق و چوّنییه تی پیّکهاته و ده ربرینی ئه و ده قه (سلیمان ، ۲۰۲۰ ؛ ۷) . یان شیّواز بریتیه له ریّگاکانی به کارهیّنانی زمان (عهبدولا ، ۲۰۱۲ ؛ ۹) . ههروه ها بیرمه ندان و نووسه ران ههر یه کهیان له روانگه ی جیاوازه وه لیّی دواون ، زوّر به ی ئه وانه ی باسیان له چهمکی شیّواز کردووه ، له سیّ روانگه ی جیاوازه وه لیّی دواون .

۲–۱– روانگهی نووسهر

۲۰۱: ۲۰). واته ههر وتاربیّژیّک یا ههر نووسهریّک نهوه ی له هزر و میّشکی دایه بهیانی ده کات و دهریده خات، به و شیّوه یه لایهنگرانی نه و روانگهیه، پیّیان وابوو نووسهر سهرچاوه ی دهربرینی دهقه و شیّوازی دهقیش له روانگهی بیر و ههستی نووسهره وه سهرچاوه ده گریّت.

۲-۲- روانگهی خوینهر

خوينه ر په کيکه له فاکته ره سهره کييه کاني کردهي گهياندن. بي خوينه ر ئه و کرده په دروست نابیّت، ههروهها رادهی تیّگهیشتن و کاریگهربوون ههر له ریّگهی خویّنهرهوه دهبیّت. نووسهر کاتیک دەقیک دەنووسیت تەنھا بۆ خۆی نانووسیت بەلکو وەکوو پەیامیک دەگات بە خوینەر و بهرامبهر، جا ئه گهر خوێنهرێک نهبێت پێشوازي لهو دهقه بکات، ئهوا پهيامه کهي ناگاته مهبهست. رۆڵی خوێنەر گرنگ و کاریگەره، ھەروەک چۆن ھیچ دەقێک بێ خاوەن نییه، بەھەمان شێوه هیچ تیگهیشتن و کاریگهرییه ک و گهیاندنیکیش بی خوینه ر نابیت، چونکه دواجار ههر خوینه ره بریار له سهر پهسهندی و ناپهسهندی دهقیّک دهدات (سلیمان، ۲۰۰۶: ۲۲). سهرهتای ئهم بۆچوونەش دەگەرىتەوە بۆ لاى يۆنانىيەكان، چونكە بىرمەندە يۆنانىيەكان كاريان لە سەر قانع کردن ده کرد. به واتایه کی تر کاریان له سهر ئهوه ده کرد چوّن له ریّی ده قیّکهوه وهرگر قانع بكەن، بە تايبەت لە تراژيديا و كۆمىدياكاتياندا زياتر رەنگى دابووە. ئەرستۆ لە ديارترين ئەو بیرمهندانهیه که له کتیبی هونهری وتاردا باسی شیّوازی کردووه و ده لیّت که گرنگ نییه مروّف بزاني چي ده ڵێت، به ڵکو بزاني چۆني ده ڵێ (ارسطو، ١٩٧٨: ١٧٩). ئەرستۆ پێي وايه پێويسته مرۆف گوزارشت له دەربرینه کانی بکات و بتوانیّت کاریگهری له سهر بهرامبهر دروست بکات؛ ههربۆیه له بهشی سپیهمی کتیبه کهیدا، ره گهزه کانی قانع کردن له کاتی قسه کردندا دهست-نیشان ده کات و ده لیّت پیویسته له کاتی قسه کردندا رهچاوی سی شت بکریّت: په کهمیان ئامرازه کانی قەناعەت پیکردن، دووەمیان شیّواز یا زمانی به کارهیّنان، سیّیەمیان ریّکخستنی بهشه کانی ئاخاوتن (ارسطو، ۱۹۷۹: ۱۸۱). ههر بۆیه شیّواز لای یوّنانییه کان له سهر بنهمای خوێنهر بنيات نرابوو. دوا به دواي ئهوان شێوازگهره نوێکان به تايبهت ريڤاتێر به پێشهنگي ئهم روانگهیه دادهنریّت و پیّی وابوو شیّواز بریتییه له دهرخستن و درهوشاندنهوهی ههندی ره گهزی زنجیرهی ئاخاوتن که سهرنجی خوینهر به جوریک راده کیشی، ئه گهر بی ئاگا بیت دهق دەشێوێنێ، ئەگەر لێکیشی بداتەوە و شیبکاتەوە ئەوا چەندین واتای جیاکەرەوەی تایبەتی دەست دەكەوپت (المسدى، ۱۹۷۷: ۸۳). ليرەدا زمانى نووسينى دەق كاريگەرى لاي خوينەر دروست ده کات. خویّنهریش ئاست و چهندایه تی ئهو کاریگهرییه دیاریده کات؛ ههر بوّیه نووسهر دەبئ رەچاوى ئەوە بكات بۆ كئ دەنووسێت و چۆن دەنووسێت؟ چونكە نووسەر لە پێناو گەياندنى یه یامه کهی به خوینه ر دهنووسیت، ئهمهش کاریگهری له سهر دهقه که و چونیه تی لی تیگهیشتنی دروست ده کات؛ ههر بوّیه دارِیّژهرانی ئهو روانگهیه، خویّنهر به ره گهزیّکی گرنگ دهزانن له کردهی گهیاندندا و به سهنگی مهحه کی سهرکهوتنی نووسهر و دهقی دادهنیّن.

۲-۳- له روانگهی دهقهوه

دەق يەكىكە لە بنەما سەرەكىيەكانى سى كوچكەي كردەي گەياندن. ھەر كردەيەكى گەياندنىش لە سەر سى بنەما وەستاوەتەوە ئەوانىش نووسەر، دەق، خوينەرـە. دەق ئەلقەي بهیه ک گهیاندنی نووسهر و خویّنهره. لیّکوّلینهوه له دهق و کارکردن له سهر پیّکهاتهی دهق ده گهریّتهوه بو بونیاد گهره کان، به تایبهتیش بیروراکانی فردینان دی سوّسیّر له بواری زمانهوانی دا. سۆسێر جیاوازی له نێوان زمان و ئاخاوتندا کرد، ئهویش له سهر ئهو بنهمایهی زمان له بنچینهدا سیستهمیّکی کوّمهڵایهتییه و ئاخاوتن چالاکییه کی تاکه کهسییه (بوقره، ۲۰۱۸: ۳۲). ههروهها بونیادگهره کان کاریان له سهر دهق و ییکهاتهی دهق کرد. سهرهتاش کاریان له سهر زمان کرد، دواتر له ناو کرده ی ئاخاوتن له ریّی کهرهسه کانی زمانه وه گهرانه وه بو ناو ده قی ئه ده بی و له ویّوه بنهما و شیّوازه کانی دهقیان خسته روو (سلدن، ۱۹۹۸: ۱۱۷- ۱۱۸). لهبهر کاریگهری دەق لە سەر بيرى خوێنەر و چۆنىيەتى بەكارھێنانى لە لايەن نووسەرەوە؛ بۆيە شێوازگەرە نوێكان زیاتر ئهم روانگهیه بهپهسهندتر دهزانی له دیاریکردنی شیّواز و کارکردن لهسهری. ههروه ک ریقاتیر ده لیّت: چهمکی دهق پهیوهسته به تهدهبییهت، ئهدهبییهتیش پهیوهسته به شیّوازی تاکیهتی و تایبهتی، شیّوازیش بریتییه له دهق (تُهْحِمُهُد، ۲۰۱۶: ۳۸). دهق به کاریگهرترین بنهما دادهنریّت له دیاریکردنی شیّوازدا، چونکه شیّوارگر بو تهوهی بتوانیّت بنهماکانی شیّواز دیاری بکات ئهوا له ریّی دهقهوه دهتوانیّت بهجوّریّک مامه له بکات که ههم پهیام و مهبهستی نووسەر ھەمىش بنەما دەلالى وينكهاتەييەكانى دەقەكە ديارى بكات. ھەر بۆيە شنوازناسەكان ههر يه کهيان بهپێي يه کێک لهم روانگانه کار له سهر دياريکردني شێواز ده کهن. به ڵام له رێي دەقەوە سەركەوتووترین رێگەیانه، چونكه نووسەر له رێی دەقەوە گوزارشت له دەبرین و بۆچوونەكانى دەكات و خوێنەرىش لە رێى دەقەوە دەگات بە پەيام و مەبەستى نووسەر. شێواز دوای ئهوهی وه ک زانستیک خوّی له بواری ئهدهبیاتدا بینییهوه و به زانستی شیّواز یا شیّوازگهری ناسرا.

شیّوازناسی، زانستی شیّوازه، به و واتایه ی که زانستیّکه کار له سهر دهستنیشان کردنی شیّوازه جیاجیاکان ده کات. له زمانی ئینگلیزیدا زاراوه ی «Stylistics» به کار ده هیّنریّت. له زمانی عهرهبیدا «الأسلوبیة، علم الأسلوب» و له فارسیدا «سبکشناسی» بق به کار ده هیّنریّت. شیّوازگهری وه ک زانستیّک له دوای گهشهسهندنی لیّکوّلینه وه زمانییه کان و سهرهه لّدانی لیّکوّلینه وه بونیادگهرییه کان هاته ئاراوه. شیّوازگهری به یه کیّک له لقه کانی زمانه وانی نویّ

دادهنریّت هاوشیّوهی شیعربیهت و سیموّلوّژیا و کار لهسهر شیّوازی دهق و پیّکهاته و پهیامی ده ق ده کات. (حمداوی، ۲۰۱۲:۷). شیّوازناسی کار له سهر بنهما زمانی و پیّکهاتهییه کانی ده ق ده کات. پیّیر جیروّ له پیّناسهی شیّوازگهریدا بهرگری لهو رایه ده کات که پیّی وایه شیّوازگهری بریتییه لهو زانستهی له دهربرینی زمانی ده کولّیتهوه (۱۹۹۶: ۷۶). ههروهها پیّیوایه نوّقالس یه کهم که به که زاراوهی شیّوازگهری به کار هیّناوه، شیّوازگهری لای نهو بهشیّك بوو له رهوانبیّژی، ههروهها هیلانگ له سالّی ۱۸۳۷ له دوای نهو ده لیّت: شیّوازگهری کاریّکی رهوانبیّژییه همروهها هیلانگ له سالّی ۱۸۳۷ له دوای نهو ده لیّت: شیّوازگهریان دهبهستهوه به (بیرجیروّ، ۱۹۹۶: ۹). ههر بوّیه بهشیّک له شیّوازناسه کان شیّوازگهرییان دهبهستهوه به همنگاویان نا. بهو واتایهی وه ک زانستیّک کار له سهر بنهما زمانی و پیّکهاتهییه کانی ده قیّک ده کات. ده توانین بلّیین شیّوازگهری بریتییه لهو زانسته نویّیهی له تایبهتمهندییه زمانییه کانی ده کات. ده توانین بلّیین شیّوازگهری بریتییه لهو زانسته نویّیهی له تایبهتمهندییه زمانییه کانی ده کات. ده توانین بلّیین شیّوازگهری بریتییه لهو زانسته نویّیهی له تایبهتمهندییه زمانییه کانی ده کوتاری نهده بی به دوای گهشهسهندنی شیّوازناسی له سهده بیستدا شیّوازگهری وه ک زانستیّک له لایهن شیّوازناسه کانهوه گرنگی زیاتری پیّدراو چهندین ناراستهی شیّوازگهری وه ک زانستیّک له لایهن شیّوازناسه کانهوه گرنگی زیاتری پیّدراو چهندین ناراستهی جیاجیای لیّ پهیدا بووکه لیّره دا به کورتی ههریه ک لهو ریّبازانه باس ده کهین.

۳- ئاراستەكانى شيوازناسى

گهلیّک ریّباز و قوتابخانهی شیّوازناسی ههن، ههر نووسهر و شارهزا و لیّکوّلهریّکی نهو بواره له گوشهنیگا و تیّروانینی تایبهت به خوّی و له سوّنگهیه کی دیاریکراوه، جوّریّکی دیاری کردووه که میتوّد و بنهما و شیّوهی کارکردنی جیاوازه له گهلّ یه کیّکی تر. به شیّوهیه کی گشتی نهوانهی له ژیّدهره کانی شیّوازگهری ناماژهیان پیّکراوه و له خوارهوه دا باسیان ده کهین.

۳-۱- ئاراستەي دەربرىنى (شيوازناسىي وەسفى)

بنه ماکانی ئه م ئاراسته یه پشتی به بۆچوونه کانی چارلس بالی ده به ستیت. زوّر جاریش به پروّگرامی «وه سفی چارلس بالی» ده ناسریّت که کاری له سهر زمان و کرده زمانییه کان ده کرد که همریه کهیان به ریّگه ی جیاواز گوزارشتیان لیّ ده کریّت. پیّی وایه شیّوازگهری ده ربرین بریتییه له ده بریّنی بیر به ریّگه ی جیاواز. هه ریه که له و بیروّکانه ریّگای جیاوازیان هه یه بوّگوزارشت کردنیان، هه ر ئه مه شه گورانکاریی له شیّوازی ده ربریندا ده کات (بیرجیروّ، ۱۹۹۶؛ گوزارشت کردنیان، هه ریّی کرده زمانییه کانه وه گوزارشتیان لیّده کریّت. بالی ش له ریّی کرده زمانییه کانه وه گوزارشتیان لیّده کریّت. بالی ش له ریّی جیاوازتر جیاکردنه وه ی نه و ده ربرینانه له یه کتر شیّوازناسیی ده ربرینی دامه زراند و به شیّوه یه کی جیاوازتر به و روانبیّژی ده یروانی. ئه و پیّی وا بوو له رهوانبیّژی ده یروانی. ئه و پیّی وا بوو

لایهنی سۆزداری و ههستی نووسه رکار له سه ردهبرینه کانی ده کات. شیّوازگه ری به لای بالییه وه له بنچینه دا دیاریکردنی وزه ی شاراوه ی ده ربرینی زمانه لای تاک. بابه تی شیّوازگه ری
لیکوّلینه وه ی به های سۆزداری زمانه یان لیّکوّلینه وه کایه کانی ده ربرینی زمانه له پرووی
ناوه روّکی ویژدانییه وه (بوحسون، ۲۰۰۶: ۳۸). ئه م ئاراسته یه ی شیّوازناسی کار له سه ر پیّکهاته
ده لالی و زمانییه کان ده کات، هه روه ک چوّن هه رده ربرینی ک به پیّگای جیاواز گوزارشتی
لیّده کریّت، به هه مان شیّوه واتا و مه به ستی جیاوازیش لای وه رگر یا خویّنه ردروست ده کات.
شیّوازناسیی ده ربرین وای ده بینیّت ده ق خوّی گوزراشت له واتا جیاوازه کانی خوّی ده کات.
ئه مه ربویه لای ئه م ئاراسته یه هموو ده ربرینیک به های خوّی و تایبه تمه ندی خوّی هه یه.
ئه م بوّچوونه ی بالی بو شیّوازگه ری له سه ده ی بیست زیاتر گرنگی به بابه تی شیّوازگه ری و
په یوه ندی شیّوازگه ری به زمانه وانیه وه ده رخست دا، هه رئه مه ش وایک رد که ئاراسته ی شیّوازگه ری
تر بیّنه ئاراوه.

۳-۲- ئاراستەي كەسى يا تاك 🏸

گهم ئاراستهیه پشتی به بۆچوونه کانی لیو سپیتزر دەبهستیت له دوای بۆچوونه کانی بالی هاته کایدوه. له پهیوهندی دهربرین به تاک یا ئهو کومه لگایه یا ئهو هوکارهی ئهو دهربرینهی هیناوهته ئاراوه ده کولیتهوه. شیّوازگهری کهسی بریتییه له کارکردن له سهر پهیوهندی ئهو دهربرینانهی تاک گوزارشتی لیّ ده کات یا ئهو کومه لگایهی ئهو دهربرینهی تیّدا له دایک بووه (عیاش، ۲۰۰۲: ۲۵). لیو سپیزر کاری له سهر شیّوازی تاک وه ک نووسهر و شیّوازی نهتهوه کرد، واته جوّره کانی شیّوازی دهست نیشان کرد، چونکه ههر نووسهریّک شیّوازی تایبهت به خوّی ههیه که دهربری بیر و ههسته کانی خوّیهتی. ههروهها ههر نهتهوهیه کیش شیّوازی تایبهت به خوّی ههیه که سیما و خهسلّهتی جیاکهرهوهی خوّی ههیه و جیای ده کاتهوه له نهتهوهیه کی تر. شیّوازناسیی کهسی تهنها کار له سهر لایهنی زمانی دهق و بیری نووسهر ناکات، به لکوو کار له سهر بارودوّخی نووسهریش ده کات و لایهنی دهروونی نووسهریش له بهر چاو ده گریّت. تهنها کار له سهر پیکهاتهی زمانهوانی گوتاری ئهدهبی ناکات، به لکو بارودوّخی نووسهریش له بهر چاو ده گریّت بهنها کار له سهر پهیوهندی دهق و بارودوّخی دهروونی نووسهریش ده کا (تاوریریت، ۲۰۱۰: ۱۹۸۸). بهمهش سهر پهیوهندی دهق و بارودوّخی دهروونی نووسهریش ده کا (تاوریریت، ۱۹۸۰: ۱۹۸۸). بهمهش بارودوّخی دهروونی نووسهر کار له سهر شیّوازی دهربرین و شیّوازی ده کات، ههروهها زوّر بارودوّخی ده ورونی نووسهر کار له سهر شیّوازی ده ربرین و شیّوازی ده کات، ههروهها زوّر جاریش کار له سهر چیژی ده قده ده کات.

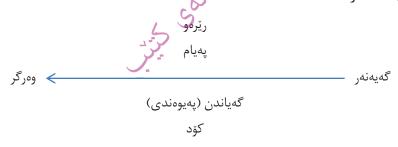
۳-۳ ئاراستەي ئامارى

شیّوازناسیی ئاماری بهرهو بهزانست کردنی ئهدهبیات ههنگاو دهنیّت و هموڵ دهدات سیمایه کی بابهتيانه به لێکوٚڵۑنهوهي شێوازي ببهخشێت. شێوازناسيي ئاماري له لێکوٚڵۑنهوهي شێوازگهريدا لهو رهههنده بابهتیانه ده کوّلیتهوه که به هوّیهوه دهتوانریّت شیّوازیّک له شیّوازیّکی تر جيابكريتهوه (مصلوح، ١٩٩٢: ٥١). ئەم ئاراستەيە وەك ئاراستەيەكى سەربەخۆ كار ناكات، به لْکو له خزمهت ئاراسته کانی تردا کار ده کات بو دیاریکردنی رهههنده کانی شیّواز. شیّوازناسی ئاماري خوّى ريّبازيّكي شيّوازناسي سەربەخو نييه، بەلْكو جوريّكي ليْكوٚلْينەوەي شيّوازه كە لە خزمهت ریّبازه کانی تردا کار ده کات. ههندیّک له شیّوازناسان له گهڵ ئهوه نین که بابهتی شیّواز بکهویّته چوارچیّوهی ئامار و ماتماتیک، به تایبهت له بواری ئهدهبدا، که بابهتی ههست و سوّز و بیر له گهڵ هاوکێشه وشک و رووته کانی ماتماتیک ناگونجێت. بهڵام زوّر له شێوازناسان پێیان وایه که ئامار ئامرازیکی لهباره بو تویّژینهوه و شیکردنهوهی شیّواز بهتایبهت له ئاستی زماندا (چالی، ۲۰۰۸: ۳۸). واته دوو را ههیه له سهر پهسهندی و ناپهسهندی ئهو شیّوازناسییه. شيّوازناسيي ئاماري زور جار كار له سهر لادانه كان و چهنديّتي و چونيهتي لادانه زمانييه كان ده کات؛ به واتایه کی تر، کار له سهر پیکهاتهی زمانی و ریژهی به کار هینانی کهرهسه زمانییه کان و بنهما زمانهوانییه کان ده کات، بو نهم مهبه سته ش پشت به هاوکیشه ی «بوزیمان» دهبه ستن بو دیاریکردنی ئامار و داتای به کارهیّنانی ههریه کی لهو بابهتانه. ئهم هاوکیّشهیه به کاردیّت بوّ پیّوانه کردنی ئهو تایبه تمهندیانه و دیاریکردنی تایبه تمهندییه کانی زمانی ئهدهبی که ههر به هاوکیّشهی «بوزیمان» ناسراوه که بوّ زانای ئه لّمانی، بوزیمان، ده گهریّتهوه و یه کهم کهسه به کاری هێناوه. ئهم هاوکێشهیه له سهر دیاریکردنی رێژهی گوزراشت کردنی رووداو بو گوزارشت کردنی وەسف دەوەستى، بۆ جياكردنەوەي ھەندىك لە جۆرەكانى دەق (مصلوح، ١٩٩٢: ٧٤) لە دواتریشدا له لایهن شیّوازناسه کانی تر گرنگی زیاتر بهو ئاراستهیه درا و زیاتر کاری له سهر کرا.

۴– شێوازناسيي ئەركى

یه کیّکه له دیارترین ئاراسته کانی شیّوازناسی، پشت به بوّچوونه کانی روّمان یا کوّبسن و میشیّل ریقاتیّر ده به سیّت. هه ریه ک له و شیّوازگه رانه تیّروانینه کانی خوّیان له به رامبه ر شیّوازگه ری ئه رکی خستوّته روو. له رهه ندی زمانییه وه لیّکوّلینه وه کانیان له سه ر دیاریکردنی شیّوازه جیاوازه کان به رجه سته کردووه. یا کوّبسن پیّی وایه شیّوازگه ری رهه نده کی زمانییه د قه کوّلینا تیّکستا ئه ده بیدا (نهیّلی، ۲۰۰۷: ۱۰۹). چونکه له ریّی دیاریکردنی که ره سه زمانییه کانه وه ده توانین شیّوازی هه ر ده قیّکی ئه ده بی دیاری بکه ین هه روه ها پیّی وایه شیّوازگه ری هونه ره که ژ هونه ریّن قه کوّلینیّن زمانقانی. قه کوّلینیّن جوانکاری و زمانی تیّدا د ناقئیّکدا چووینه، تا وی

راده ی کو ههڤپهیمانییه ک د ناڤبهرا زانستی زمانی و ئهده بی دا ههیه (نهیّلی، ۲۰۰۷: ۲۰۱۹). به به پهیوه ندی نیّوان زمان و ئهده ب له لیّکوّلینه وه له سهر ههریه کهیان و دروستکردنی پهیوه ندی له نیّوانیان دروست ده بیّت، لیّکوّلینه وه بونیادگهرییه کان زیاتر کار له سهر ئهمه ده کهن و له پیّی دیاریکردنی پیّکهاته ی زمانییه وه له دهقه کانی ئهده بییان ده کوّلییه وه، کارکردن لهو ئاراسته ی شیّوازگهری کارکردنه له سهر دیوی ده رهوه و ناوه وه ی دهق. له ئهنجامی لیّکوّلینه وه له سهر دهق و رههه نده زمانییه کان، به پیّی لیّکوّلینه وهی بونیادگه ره کانیش ههر دهقیّکی ئهده بی سهر دهق و رههه نده زمانی و بونیادی ناوه وه که کار له سهر پهیام و ناوه روّکی دهق ده کات، چونکه لهوه وه دهست پیّده کهن که پیّویسته تهرکیز له سهر جهوهه ری ناوه وه ی دهقی ناوه وه ی بیّریت (الماضی، ۲۰۱۰: ۲۰۲۱). له بهر تیشکی ئه و بوّچوونه ی بونیادگه ره کان به به ناوه وهی ده و تا ده و ده کات و چه ند ئهرکی بونیادگه ره کان به نو ناوه وهی ده ق ده کات که دواتر بنه ماکانی شیّوازگه ری ئه رکی له سهر دامه زرا. جو ناوه وهی ده و تی ناوه وهی که دواتر بنه ماکانی شیّوازگه ری ئه رکی له سهر دامه زرا. همروه ها جه خت له سهر کرده ی گهیاندن ده کاته وه و پیّی وایه ئه رکی زمان گهیاندن به واتای گهیاندنی بیر له قسه که روه و بر گویگی گهیاندن پهیوه سته به گهیه نه و و و رگر و ئامرازی گهیاندن، به واتای له پی ئهمه شه وه پهیام ده گوازریّته وه (بیرچیزی کهیاندن). ئه م بوچوونه شی له م نه خشهیه دا له ری نهمه شه وه پهیام ده گوازریّته وه (بیرچیزی کهیاند). ئه م بوچوونه شی له م نه خشهیه دا زیاتر روون ده کاته وه:



یاکۆبسن له کرده ی گهیاندندا (٦) ره گهزی پیویست دهست نیشان ده کات، ئهوانیش گهیهنه ر، وه رگر، کود، سیاق، کهنالی پهیوهندی، کود. هه ریه که له مانه ش تایبه تمهندی خوّیان ههیه له پروّسه که دا و ده کهونه ژیر کاریگه ری دهوروبه رو ئه و سیاقه ی ده قه که له خوّ ده گریت. پروّسه ی گهیاندنیش له ناو ده قدا جیّبه جیّ ده کریت و ره گهزه کانی دیاری ده کات. نه عمه توّللا حامد نهیّلی له کتیبی شیّوازگه ری دا ئاماژه بو ئه و ره گهزانه ده کات و به و جوّره باسیان لیّوه ده کات:

- ۱- نیرهر- گهیهنهر: نُهرکی دهربرین دروست ده کات، ههست و هه ڵچوون و بیره کانی تیدا ده نیردریّت و له ریّی دهربرینه وه گوزارشتیان لیّده کات.
- ۲- وهرگر: خوینه ریا که سی به رامبه ره، به هوی ئه وه وه کرده ی گهیاندن به رهه م دیت.

- ۳- رِيْرِرهو (سياق): ئهو سياقهيه كه دهقه كه له خوّيدا هه لَده گريّت و له ريّى ئهوهوه پهيام ده گات.
 - ٤- كەناڭى پەيوەندى: ئەو كەناڭەيە كە پەيام بەھۆيەوە لە نيرەرەوە بۆ وەرگر دەچيت.
 - ٥- كۆد: ئەركى فەرھەنگى دروست دەكات، پيشى دەوتريت ئەركى پشتەوەي زمان.
- ۲- پهیام: مهبهست و ناوهرۆکی دهق دهگهیهنیت که ده کریت ئهرکی دهق له خو
 بگریت.

یاکۆبسن بیّجگه لهو رهگهزانهی له کردهی گهیاندن دا خستنیه روو،کار له سهر بابهته زمانییه کان ده کات له پیکهاتنی دهقدا و باسی چهند مهسه له یه کی ریزمانی و نهده بی ده کات و به پهکیانهوه گرێ دهدات. ریڤاتێر پهکێکی تره لهو شێوازگهرانهی که بوٚچوونهکانی له سهر شيّوازگەرى ئەركى خستۆتە روو. سەرنجەكانى ياكۆبسن بوونە ھۆي ئەوەي شيّوازگەرى ئەركى لە سەر دەستى ئەو سەر ھەڵبدات، لە پێناسەكردنى شێوازگەرى ئەركىدا دەڵێت: ئەو شێوازگەرى ب قه کۆلینا کریارا گههاندنی رادبیت ب ریکا تیکستا ئهده بی، د گهل داکوکی کرن ل سهر ئهوان ره گەزان ئەوين ھارىكارىي د كەن ژبۇ بەرچاقكرن و ديارىكرنا كەسايەتيا نقيسەرى يا داھينەرى و سەرنجا وەرگرى (خواندەڤانى) بۆ لايى خۆ رادكىشت (نهێلى، ۲۰۰۷: ۱۱٤). به بۆچوونى ریقاتیر ره گهزه کانی کردهی گهیاندن بهیه کهوه هاوکاری یه کتر ده کهن له دیاری کردنی شیوازی دەقیّک ھەروەھا كەسايەتیی نووسەر و لايەنی كاھیّنەری و سەرنج و بۆچوونەكانی وەرگریش دەردەخات. له لايه كى تريش له لێكۆڵينەوەكانى دا گارى له سەر وەرگر خوێنەر دەكرد، چونكه ینی وا بوو که خوینهری تیگهیشتوو و روشنبیر دهتوانیت شیوازی دهقیك دیاری بكات و بنهما دهلالييه كانى دەربخات. هەر بۆيە ئەو جۆرە خوينەرەي ناونا بوو «القارئ العمدة» به واتاي كەلەخوينەر يا خوينەرى سەرەكى (تاوريريت، ۲۰۱۰: ۱۷٤). بەمەش توانى بنەماكانى شێوازگەرى ئەركى بە تەواوى دابرێژێت. بە شێوەيەكى گشتى شێوازگەرى ئەركى زياتر جەخت له سهر ئەركى شيعرىيەتى دەق دەكاتەوە، بە جۆرنك پنى وايە ئەركى دەق شيعرىيەت و گهیاندنه، بنهما شیوازگهرییه کانیشی له سهرییکهاتهی زمانی دهق و بنهما دهستورییه کانی زمان و لايهنه كانى دروستكردنى شيعرييهت تيّيدا دهخاته روو.

ے شیوازناسیی ثهر کی له کوشیعر – ی چنار نامیق $-\Delta$

لهم بهشهی تویّژینهوه که دا هه ولّ ده ده ین له رِیّی بنه ما شیّوازگه ربیه کانی یا کوّبسن و ریقاتیّر به پیّی شیّوازگه ری نه رکی کار له سهر ده قه شیعرییه کانی چنار نامیق بکهین. یه کیّک له دیارترین سیماکانی شیعری هاوچه رخ نهوه یه که ژنان له چاو قوّناغه کانی پیّشتری میّژووی نه ده بی کوردی، روّلی به رچاو ده بینن له مهیدانی نه ده بیاتدا. ژنان له ریّگه ی ده قی نه ده بییه وه هه ست و سوّز و

بیری خوّیان ده گهیهنن، ئهمهش پیّگهی ژنان له ناو کردهی ئهدهبیاتدا دهرده خات. چنار نامیق له کوّتایی سهده ی بیست له ساڵانی نهوه ده کانه وه بهرهه م و ده قه کانی خوّی بلّاو ده کاته وه و له ساڵی ۲۰۰۸ کتیّبیّکی شیعری به ناوی کو شیعر بلّاو کرده وه، که له ۲۰ ده قی شیعری پیّکهاتووه. لهم تویّژینه وه یه دا هه ولّ ده ده ین شیّوازگهری ئهرکی کار له سهر ئه و بهرهه هم بکهین و شیّوازی شیعره کانی ده ربخهین. به شیّوه یه کی گشتی، شیّوازناسیی ئهرکی کار له سهر شه شه شه ره گهز ده کات: نیّره ر، وهرگر، پهیام، ریّره و، کوّد، که نالّی پهیوه ندی. یاکوّبسن له تویّژینه وه کانیدا له بهرامبه رهم سیّ ره گهزی نیّره ر، وهرگر، پهیام هم سیّ جیّناوی من، توّ، ئه وی به کار هیّنا. من وه ک نووسه ر، توّ وه ک وهرگر، به و وه ک پهیام. هم رویه هم ریه که له و ره گهزانه ش تایبه تمه ندی و خه سلّه تی خوّیان هه یه که ده کریّت له ده قه کانی چنار نامیق دا ره نگه زانه ش تایبه تمه ندی و خه سلّه تی خوّیان هه یه که ده کریّت له ده قه کانی چنار نامیق دا رهنگ بده نه و و ئاماژه یان پی بکهین.

میوازناسیی ته کوشیعر – ی چنار نامیق -1

نووسهر یان خاوهن دهق روّلی نیرهر یا گهیهنهر دهبینیّت. ده کریّت له ریّی دهقه کانیهوه دیوی ناوهوه و دیوی دهرهوهی دهقه کانی و بگرین. دیوی ناوهوهی ئهو بارودو خه دهروونیهیه که له ناواخنی دەقەكەيدا لە رێی ھەڵبژاردنی كەرەسە زمانىيەكان و جيھانبينی نووسەرەوە لێی بدوێين. مارسيل بروٚست دهڵێت: شێواز وه کو ههندێک کهس بوٚی دهچن، رازاندنهوه و چنين نییه ههروهها مهسهلهی ته کنیکیش نییه، به لکو وه کو اونگ وایه له وینه دا. نهمه خاسیه تیکی بینینه که جیهانی تایبهت ئاشکرا ده کات و ههر یه کیکر له ئیمه ئهو خاسیهته بهجیا دهبینین (فضل، ۱۹۹۸: ۹٦). واتا ههر یه ک له نووسهران جیهانیکی تایبهت به خوّیان ههیه که جیهانبینی خوّیانی تیدا رهنگ دهداتهوه. ده کریّت له ریّی جیهانبینی شاعیر و له ریّی هەڵبژاردنی کەرەسە زمانییەکان لە ناو دەقدا بە شێوازی نووسەر بگەین. ئەو قۆناغە مێژوویی و سەردەمىيەي چنار نامىق تىيدا دەۋىت، قۆناغىكى نوي و ھاوچەرخە لە ئەدەبى كوردىدا، بە تایبهت له دوای راپهرینی ۱۹۹۱ کۆمهڵێک گۆرانکاری بنهرهتی له مێژووی گهلی کورددا روویاندا که بوونه هۆی گۆرانی ئەدەب له پاڵیاندا. شیعری کوردی ئەم قۆناغه له قۆناغه کانی پیشوو تر جياوازتر بوو لهمهر چهندين بابهتي تازه و جيهانبيني تازه بابهته كاني هه ڵده چنيّت. ههر بۆيه شیعره کانی شاعیر رهنگ دهرهوهی سهردهمه کهی خوّیه تی و وه ک ژنیکیش بوّ مهسه له کانی ژبان دەروانیّت، به تایبهت بۆ مەسەلەكانى تایبهت به ژنان كیشه كانى ژنان و وەسفى ژن و بەرگریكردن له خواست و ماڤه کانی ژنان و جیهان بینی خوّی وه ک نووسه ریّک ده رده خات، نه ک وه ک نووسەرنکى ژن و خۆي دەپارېزېت لەو جياوازىيە رەگەزىيە. ئەمەش ھەڵقووڵاوي بيرى خۆيەتى که له ریّگهی چنینی زمانی و کهرهسه زمانییه کانهوه پهیام و مهبهستی خوّی بگهیهنیّت.

له شیعری «ئهستیّره کان ناڕژیّنه نیّو دهسته کانم»دا به و جوّره باس له ههستی خوّی و نیگهرانییه کانی ده کات بهرامبهر به ژیان و ده لّیت:

شهو درهنگان له پیاسهی تهنهایی روح دهگهرینمهوه پیاسهیهک به رهنگی عیشق و به خهندهی وهریوم دهچینت سهیرکه چهند پرم له سۆز و بهتالم له بهختهوهری (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۱۲۳)

لیّره دا شاعیر له رِیّی به کار هیّنانی جیّناوی لکاوی «م» که بوّ «من»ی شاعیر ده گهریّته وه. باس له غوربه ت و هه ست کردن به ته نهایی و عه شق و نه بوونی به خته وه ری ده کات. شاعیر له به رامبه رئه و هه ست و سوّزه ی هه هه تی هه ست به به خته وه ری ناکات. ئه مه ش بینینی تایبه تی نووسه ره به رامبه ربه ژیان و له کوتاییدا هوّی ئه وه مان بوّ روون ده کاته وه و ده لیّت:

به خور پهی دڵی گوڵێک ده چم به بیانوی عیشق دهستێک له ژین دایدهماڵێ و روح و جهستهی له یه کدی جیا ده کاتهوه (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۱۲٤)

شاعیر وه ک ژنیک خوّی له ناو ههزاران ژنی تردا دهبیتینهوه که به بیانووی عیشقهوه کوژران و ستهمیان دهرههق کرا. بوّیه شاعیر ترسی له میّینه بوونی خوّی ههیه له بهرامبهر ئهو داب و نهریتهی له کوّمه لّگادا ههیه.

دهربرین و هه ڵبژاردنی کهرهسه زمانییه کان هوٚکاریٚکی تری توانستی نووسهری دهقن که دهتوانیّت له رِیّی دهربرینه وه پهیامی خوٚی بگهیهنیّت. له شیعری «گهمه کانی من و بیکاتشوّ»دا ده ڵیّت:

پهموه بهفری موحیبهتم به پهنجهرهی روّحتدا دا و پیّت نهزانیم (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۷۹)

هه ڵبژاردنی وشهی «پهمو» له گهڵ «بهفر» گونجاندنێکی دروست کردووه. له ڕووی ڕهنگ و گهرمییهوه، شاعیر ههستی گهرم و سپی پاکی به پهمو چواندووه و لهته ک وشهی بهفردا لێکی داون. ئهمهش هارموٚنیا و شیعرییهتی به دهقه که بهخشیووه. له دهقێکی تریدا ده ڵیت:

سەرپەنجەكانت پر كردم لە ئەستێرە وەلێ دورگەى چاوەكانم ئاسمانێكى بێ ساماڵه (چنار ناميق، ٢٠٠٦: ٩٧)

لیّره دا وشه ی «بیّ سامالّه» ی هه لّبژاردووه له جیاتی «پرگریان، پرهه ور» واته چاوه کانی روون و سامالّ نییه که ئه مه شه فه و شیّوازه یه شاعیر له رِیّی هه لّبژاردنی که ره سه زمانییه کانه وه پهیره وی لیّکردووه. له رووی یاسا ریّزمانی و لادانه زمانییه کانه وه ده بینین به شه کانی ئاخاوتنی وه ک ناو، جیّناو، هاوه لّناو و کار. هه موو ئه مانه ی به جوّریّک به کارهیّناوه که شیعرییه تی دروست کردووه. لادانه کانیشی له هه رسیّ ئاستی ده نگ و وشه و رسته دا به دی ده کریّت؛ هه روه ک له ده قیّکیدا ده لّیت:

ههموو ساڵێک ئهم دهمانه گهمهم به شادی و پێکهنینم به گریان و گریانم به پێکهنین دێ ...(چنار نامیق، ۲۰۰٦: ۱۱۲)

لهم نمونهیهدا له رِیّی هه ڵبژاردن و دووباره کردنهوهی وشه کان و کرتاندنی کاری «دیّ» له نیوه ی دووه م و سیّیهمدا جوّریّک له گهمهی زمانی به کار هیّناوه که ههم شیعربیه تی به دهقه که به خشیوه و ههمیش توانای نووسهر دهرده خات له چوّنیه تی به کارهیّنانی وشه کان. شاعیر له جیاتی تُهوهی بلیّت «گهمهم به شادی دیّ، پیّکهنینم به گریان دیّ، گریانی به پیکهنین دیّ» تهنها یه ک جار و له کوّتایی نیوه ی سیّیهم کاری «دیّ»ی به کارهیّناوه و خوّی له دووباره کردنهوه ی کاره که پاراستووه. تُهمه ش توانای نووسه ر دهرده خات له و شیّوازه ی به کاری هیّناوه له شیعره کانیدا.

۵-۲- وهرگر

مەبەست لێی کەسی بەرامبەرە یا قسە بۆکراوە. رەگەزێکی گرنگە لە کردەی گەیاندندا؛ چونکە ئەگەر كەسێک نەبێت قسەی بۆ بکرێت ئەو کردەیە ڕوو نادات، ھەروەھا ئەو پەیامەی لە ڕێی نێرەرەوە دەگاتە بۆ نێردراو تایبەتمەندی خۆی ھەیە و دەبێت لە گەڵ ئاستی بەرامبەردا بگونجێت. دیارە ئەو پەیامەی دەگاتە بۆ نێردراو بەو شێوازە زمانی و ئەدەبىيە، بەو زمان و فۆرمە تایبەتىيە پێشکەشی بۆ_نێردراو دەکرێت کە بۆ نێردراو پەسەندىيەتی و لەگەڵ توانا ئەقڵی و گرنگیدانە رۆشنبیری و پێویستیه ھەنووکەییەکانی دەگونجێت (عەبدوڵ، ۲۰۱۰-۲۰۱۱؛ ۳۹)؛ ھەر بۆيە تێگەیشتنی بۆ نێردراو لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر بە پێی ئاستی رۆشنبیری و خوێندەواری و تەمەن و جۆری کەسەکان لە ھەموو بوارە کانەوە جیاوازە. بۆ نێردراویش تەنھا ئەرکی چێژاێبینین

نابینیّت، به ڵکو ئاستی به شداری کردنیشیه تی له چونیه تی به رهه مهیّنانی ده ق، ئه مه ش ده که ویّته ناو پروّسه ی ره خنه وه له ویّوه ئه رکی ره خنه گر پهیدا ده بیّت. له شیعره کانی چنار نامیق دا ئه وه ی به رچاو ده که ویّت، به رده وام له گه ڵ که سی به رامبه ردا له گفتو گودایه. وه ک ئه وه ی به رده وام بو «تو»ی گویّگر ده نوسیّت و ده یه ویّت له ریّی ده قه کانییه وه «تو»ی خوی نه رو رگر هو شیار بکاته وه به وه ی ده یه ویّت له ناخیدا ده ریببریّت، هه روه ک ده ڵیّت:

که رۆیشتی بیرهوهرییه کانم جیبیله شهری روزگارم پی ناکریت (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۲۹)

لیّره دا شاعیر له گهڵ بهرامبه ره کهیدا ده کهویّته گفتوگو، بهوه ی دوای روّیشتنی بیرهوه رییه کانی به جیّ بهیّلیّت، ئاگاداریشی ده کاته وه لهوه ی ناتوانیّت به تهنیا شه ری روّژگار و لهبیرنه کردنی بیره وه رییه کانی پیّ بکریت.

ههروهها زوّربهی شیعره کانی رووی له بهرامبهر و گویّگره، گویّگریّک که ئاشنایه پیّی و له ناخی تیّده گات، ههروه ک ده ڵیت:

مهبه ژان و شوێن زاکیرهم موکهوه زهمهنێکه ڕێی ماڵی خوّم و توّ و ئارامیم ون کردووه ...! (چنار نامیق، ۲۰۰۱: ۷۰)

شاعیر کهسی بهرامبهر به جوّریّک نیشان دهدات که آه بیرهوهرییه کانیدا بوونی ههیه و ئاشنایه پنّی، ئه گهرچی بوونی خهم و پهژارهیه بوّ ژیانی. له دهقیّکی تریدا ده ڵیت:

ئێوارهیه ک له بێدهنگیدا خوٚی دهخواتهوه و شهویش زمانی لاڵ دهبێت به ئاوابوونم لێڵ مهبه و به مهحزوونیم ئاگر له ناخت بهر نهبێت (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ٤٩)

شاعیر وشه و دهستهواژه کانی به جوّریّک هه ڵبژاردووه که له گه ڵ یه کتر گونجاندوونی و پیّکهوه جوّریّک تیّگهیشتن لای خویّنهر دروست ده کهن، بو نموونه «زمان لاڵی»ی داوه ته پاڵ شهو له کاتیّکدا زمان ئهندامیّکی جهستهی مروّقه و که مهبهستی «ئهو»ی گویٚگره یا ئهو کهسهی دهیدویّنیّت، «لیّل بوون»ی به کارهیّناوه که مهبهست لیّی شلّهژانی باری دهروونی بهرامبهره، واته به دوور کهوتنهوه له بهرامبهره کهی، داوای لیّده کات خهم داینه گریّت و بهلایهوه ئاسایی بیّت. لیّره دا وشه و دهستهواژه کانی به جوّریّک به کارهیّناوه که خویّنهری ئاسایی به وردبوونهوه له دهقه کهدا لیّی تیبگات. نه ک خویّندنهوه یه ئاسایی، ئهمه ش توانای خویّنه ر ده رده خات. به

شیّوه یه کی گشتی نووسه ر به جوّریّک دهقه کانی دارشتووه که وه رگر به شداری له په یامه کانی بکات و را و سه رنجی هه بیّت هه روه ها بو نیّردراو له هه ست و بیری خوّی تاگادار ده کاته وه، تهمه ش له ریّگای هه لّبژاردنی ده ربرینیّکی جوان و سه رنج راکیّش له ده قه کانیدا.

۵–۳– پهيام

مهبهست له پهيام ئهو ناوهروّکه شيعرييهيه که دهق له خوّيدا ههڵيگرتووه. واتا شاعير بير و هەستەكانى لەرپى كەرەسەكانى زمانەوە دەردەبريت، ھەريەكە لەو بيرانەش لە ميشكى نووسەر یا شاعیرهوه هه ڵقووڵاون و زادهی بیری نووسهرن. ناوهروٚک و پهیامی شیعر به پێی تیوٚر و قوٚناغه ئەدەبىيەكانىش جياواز بووە و ھەمىشە جينى بايەخى ليكۆلەر و نووسەران بووە، ئەمەش ھەر لە یونانییه کانهوه تا ئهمرو قسه و باسی زوری له بارهوه کراوه. ناوهروکی شیعری کوردی هاوشیوهی ئەدەبى جيهانى بە چەند قۆناغىكى جياجيا تىپەربووە، كە رەنگدەرەوەى سەردەمەكەي خۆي بووه. به سهرنجدانیّکی ورد لهو گۆرانانهی به پنی قوتابخانه ئهدهبییه کان بهسهر شیعری کوردیدا هاتووه دەمانگەيەنىتە ئەو ئەنجامەي كە شىعرى كوردى لە ھەر سەردەمىكدا رەنگدانەوەيەكى راستهقینهی بیر و باوهر و جوّری تیکهیشتن و تیروانینی شاعیر و بارودوّخی سهردهمه کهی خوّی بووه و به دهنگ ئهو گۆرانانهوه هاتووه که به سهر لایهنه جۆربهجۆره کانی ژیانی ئهو سهردهمهدا هاتووه و توانیویه تی گیانی ئهو سهردهمه دهربگریت که تیّیدا ژیاوه. دیاره ئهمهش به ڵگهی ئهوهیه که شیعری کوردی له کاروانی پهرهسهندن و نویبوونهوهی شیعردا ههمیشه توانیویهتی شان بهشانی ئهو گۆران و پهرهسهندنانه بهریوه بروات که له ههر قوناغیکدا گوران و پهرهسهندنی لایهنه جۆربەجۆرەكانى ژيانى مىللەت دروستى كردووە (سابير، ٢٠٠٦: ٤٥٧). كە واتە لە ھەر قوّناغيّكدا بوو بيّت ئەدەب گوزارشتى لەو بارودوّخه كردووه كە تيّىدا لە دايك بووه. لە قوّناغى ژیانی چنار نامیقیشدا که قوّناغی ئیستا و چهند ساڵی رابردووه، ژیانی میللهتی کورد به جوّریّک بووه جیاواز له قوّناغه کانی ییش خوّی. زیاتر بابهته کانی نیشتیمان و وهسفی سروشت و کیشه و ماقی ژن و خوّشهویستی و دلّداری و غوربهت و بیّهووده یی له شیعره کانیدا دهبینریّن.

شاعیر له رِنّی دهقه شیعره کانییهوه دهیهویّت پهیامی شاعیرانه ی خوّی بگهیهنیّت به بهرامبه ر. شاعیر جیاواز له شاعیره کانی تر، وهسف و ستایشی نیشتیمان و سروشتی کوردستان ناکات، به لّکو کاتیّک باسی ده کات وه ک هاونیشتیمانییه ک خهمی جوگرافیا و بوونی نیشتیمانه کهیه تی ههروه ک ده لیّت:

له مهمله کهتیکهوه هاتووین بیّ ناونیشان له جوگرافیای بووندا (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۶۹-۵۰) لیّره خهمی شاعیر خهمی مهمله کهت و زیّد و نیشتیمانییه تیکه جوگرافیا و سنووریّکی دیاری کراوی نییه ههروهها له دیّریّکی تردا ده لیّت:

وەرزە کانى تەمەنىشم چوون نىشتمانى داگىركراوم لەت لەتە (چنار نامىق، ٢٠٠٦: ١٤٥)

ئه گهرچی نیشتمان سنووریّکی نییه، له ههمان کاتیشدا داگیرکراوه؛ ههر بۆیه شاعیر وهرزه کانی ساڵی هاوشیّوهی نیشتمانه کهی لهت لهت و پارچهپارچهیه. یه کیّکی تر لهو پهیامانهی شاعیر ده یه ویّت له رِیّی دهقه کانییه وه بیگهیهنیّت، باسی ژن و کیّشه کوّمه لایه تییه کانی ژنه. شاعیر وه ک ژنیّک له بارودوّخی ژن تیده گات، چونکه خوّی له ره گهزی ئهوانه، لهو قوّناغه شدا هیّشتا ژنان به هوّی کیشه ی کوّمه لایه تییه وه ده چهوسیّنریّنه وه و به تهواوی ئازاد نهبوون.

له یه کیک له دهقه کانیدا ده ڵیت:

هیّشووه خهنده کانیان ناردینه دورگهیه ک ئارامی پهی پیّ نابات له کیشوهری دهروونمانا هیواکانیان سپاردینه دوّزهخ و دهروازهی خوّشبهختییان لیّ کلّوم کردین به توّمه تی عیشق مه حکوم کراین بهر لهوهی تاریکی دا بیّ چاوانیان لیّو گردین له لم تهمهنمان سپارده بیابان (چنار نامیق، ۲۰۰۲ ک۲)

شاعیر وه ک ره گهزی می دهدویّت و باس له و نه هامهٔ تییه ده کات که له کوّمه لّگای کوردیدا رووبه رووبی می ده بیّته وه هه ر له کاتی له دایک بوونه وه. به توّمه تی عیشق مه حکوم ده کریّن و به ناوی پاراستنی نامووسه وه گویّیان پر ده کریّت به وه ی ژنن و نامووسی خانه واده یان به نده به پاکی ئه وانه وه. له ده قیّکی تردا جوانتر ئه مه روون ده کاته وه و ده لیّت:

به خورپهی دڵی گوڵێک دهچم به بیانووی عیشق دهستێک له ژین دایدهماڵێ و روح و جهستهی له یه کدی جیاده کاتهوه (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۱۲٤)

لیّره دا تا ژنیّک به هیوا و خواسته کانی ده گات، دهیان ژنی تر ده کوژریّن و سته میان ده رهه ق ده کریّت، ئه مه شیار بابه تیّکه له هه ناوی کوّمه لّگای کوردیدا بوونی هه یه و شاعیر له رِیّی په یامی شاعیرانه یه و ده ده و به ده و حقیقه تانه ده ربخات و کوّمه لّگای لیّ هوّشیار بکاته وه. ناموّیی له

ژیان له بوون بهشیّکی تری شیعره کانی پیّکدههیّنیّت. شاعیر زوّر جار گومانی ههیه و به بیّ ئومیّدییهوه له ژیان دهروانیّت و ده لیّت:

له دوو چاوی کۆترێکی نابیناوه دهڕوانمه، گوێسهبانه تاریکهکانی رۆژگار (چنار نامیق، ۲۰۰٦: ٦٠)

لیّره دا شاعیر ههروه ک کوّتریّکی نابینا که چهنده بیّ دهسه لّاته بهرامبهر به ژیان، سهیری مهنزلّی ژیانی ده کات، سهیری کوچهیه ک ده کات که له تاریکی روّژگاردا بوّی جیّ ماوه.

۵–۴– کۆد

ههموو ئهو وشه و دەستهواژانهوه ده گرێتهوه که نووسهر یا نێردراو لهو دیو سنووری زمانییهوه به کاریان دههێنێت. ئهمهش ئهرکی فهرههنگی وشه کان دهرده خات که شاعیر یا نووسهر بۆ چ مهبهستیک به کاریان ده هێنێت، ئایا بۆ مهبهستی فهرههنگی خوٚیان به کارهاتوون یا بو مهبهستی جوانکاری و ڕهمز و خواستن و لێکچواندن به کاریهێناون. له دهقه کانی شاعیردا کهرهسه کانی زمان بو مهبهستی جیاجیا به کارهاتوون؛ له وانه:

نارامیت نه کرد به سابات تهمهنت ئهنفال کردم و هوّشم پهی به ریّگام نابات (چنار نامیق ۲۰۰ تا ۸۱)

لیّره دا وشهی «ئارامی» وه کو چهتریّک به کارهیّناوه که بییّته هوّی ئاسوده یی و به خته وه ری. ههروه ها وشهی «ئهنفال» وه کو ره مزیّکی میّژووی به کارهیّناوه که له میّشکی تاکی کورد دا وه ک بیره وه رییه کی ناخوّش توماربووه و به مانای داگیرکردن و لهناوبردن و جینوّساید کردن هاتووه. لیّره دا ته مهنی شاعیر به ده سی به رامبه ره وه لهناو چووه. یا له ده قیّکی تریدا ده لّیّ :

که سێبهرت به لای شهوگاردا تێپهڕی نیگهرانی ڕوخساری ڕوٚژی داپوٚشی ئیدی بازێک به سهر شانما نهنیشتهوه و ئهستێره کانی سهر پهنجهم کوژانهوه و کوژانهوه و شیعره کانی له تاریکیدا دهنووسی (چنار نامیق، ۲۰۰۹: ۹۵)

وشهی «باز» وه ک رهمزیکی ئهفسانه یی بق مهبه ستی خوّشی هیّنان به کارهاتووه، ئاماژه یه بهو «بازه»ی که له سهر شانی ههر کهس بنیشیّته وه دهبیّته پاشا و خوّشی بق دههیّنیّت، به لّکو به پیچهوانه وه روّژگاری ره و تاریک کردووه. ههر له و دهقه دا (نیگهرانی روخساری روّژی دهموچاوی وه ک روّژ رووناک و درهوشاوه بیّت، دایوّشی)، ده شیّ «روخساری روّژ» مهبه ست لیّی دهموچاوی وه ک روّژ رووناک و درهوشاوه بیّت،

واته «روّژ» خواستن بیّت و بوّ دوور له واتای فهرههنگی خوّی به کارهاتووه که مهبهست لیّی ئهوهیه روخساری وه ک خوّر جوان و درهوشاوهیه.

له دەقيْكى تردا دەڵيت:

لیّره تا گولّیک دهپشکویّ دهیان دارچناری سهوز پرچهکانیان با دهیرنیّ (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۱۹)

وشه کانی «دارچنار، با» بو واتای فهرههنگی خوّیان به کارنههاتوون، به لّکو خواستنن. «دارچنار» مهبهست لیّی ره گهزی میّ یه، به هوّی وشهی «پرچ» که له گهلّ ژن یان ره گهزی میّ به کاردیّت. ههروهها «با» بو ره گهزی نیّر به کاردیّت که نیشانهی هیّز و ده سه لاّتی پیاوه . له ده قیّکی تریدا به ههمان شیّوه خواستنی به کارهیّناوه و ده لیّت:

من و لهته مانگیکی رهشپوش که هاتینه ئهم ههواره پر تهلیسمه دوو شاژنی شوشهیی بووین (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۸۷)

لیّره دا «لهته مانگیّکی رهشپوّش» مهبه سب لیّی ژنیّکی بی هاوسه ره، چونکه نهو ژنهی بی هاوسه ر دهمیّنیّته وه رهشپوّشه، واته دوو شاژنی ناسک وه ک شوشه و جوان وه ک مانگ بوون. لیّره دا شاعیر وشه ی مانگی بوّ دوور له واتای فهرهه نگی خوّی به کارهیّناوه. له دهقیّکی تردا ده لیّت:

شهمشهمه کوێرهیه ک دهیوت: شهوان که گێتی کوێر دهبێت تێروانینم تهڵخ دهبێت (چنار نامیق، ۲۰۰۹: ۹۲)

وشهی «شهمشهمه کویّره» بو که سانی تاوانبار و خراپ به کارهاتووه که زوّربهی کات له شهواندا کاره کانی ئهنجام دهدات، بهرچاوی تاریک دهبیّت و ههر بریاریّک بیهویّت دهیدات. بهمهش وشه که بو دوور له واتای فهرههنگی خوّی به کارهاتووه، لیّرهوه شاعیر له رِیّی هه لّبژاردن و به کارهیّنانی ئه و وشانه توانیویه تی مهبهستی خوّی به خویّنه ربگهیهنیّت.

۵–۵– سىاق

ئهو رِنگه و رِنچکهیهیه که کردهی گهیاندن پنیدا تنپهر دهبینت و به هوّی ئهوهوه شاعیر پهیامی خوّی ده گهیهنیت. زمان له سیاقدا ئهرک دهبینیّت، سیاقیش ئهو ئهرکهیه ئهو کاتهی زمان دهبیّته هیّما بو ئهوهی گوزارشت لهو شتانه بکات که مهبهست ئهوهیه ههوالّیک له بارهیانهوه بدریّت. ئهو کاتهی ههوالّ گهیاندن دهبیّته ئهرکی سیاق (عهبدولّ، ۲۰۱۰-۲۰۱۱: ۳۶). له شیعره کانی چنار

نامیقدا به جۆریّک سیاقی هۆنراوه کانی _ریّک خستووه که له گهڵ مهبهست و پهیامه کهیدا بگونجیّت.

شاعیر له یه کیک له دهقه کانیدا ده ڵیت:

نەنكم بە پەنجە چرچەكانى تەمەنى خۆى دەرىسا لۆچى رومەتەكانى دەخوىندەوە دەفتەرى سپى پرچەكانى دەپشكنى تەنھا ئەم دەستەواژەى تىدا بوو (رىسەكەم مەكەنە خورى) (چنار نامىق، ٢٠٠٦: ۸۷)

شاعیر له رِنی ئهو سیاقه ی دارشتنی کهرهسه زمانییه کانی تیدا رینک خستووه، دهیهوینت پهیامی ژنانهیی خویمان پی بلّیت، دهیهوینت بلّیت: ژنان ههرچهند به تهمهن بن به لام هیشتا دهیانهوینت سهربهرز بژین. ژنان له کومه لگای ئیمه تیکوشهر و خهمخورن، چرچی دهست و لوچی روومهت و تالّی سپی پرچیان ههمووی چیروکن و ههر یه کهیان کوّله کهی چهندین خهمه و به دریژایی ژیانی ئهو خوریهیان رِنساوه؛ بویه مه کهنه وه به خوری تیکهه لکیشه له گه ل پهندینی کوردی، به لام پهنده که خوّی «درکه»یه و واتایه کی راسته و خوی نه داوه به دهسته وه، به لکو له تهواوی دهقه کهوه واتاکهی وهرده گریّت و به وا واتایه ی (دوای ماندووبوون به ئیشیکه وه، که خهریکه کوّتایی دیّت و به واوبوون ده چیّت، ئیشه کهم لی تیک مهده ن له سهره تاوه دهست پی کمهوه). ئهمه شهر ئه و سیاق و ریککه و تنه که له ده قه که دا له خوّی گرتووه.

له دەقيّكى تريدا دەڵيّت:

ساتیّ دیّت توْش ئوْغر ده کهیت وه کو سهفهری کاته کان کهس نالّی ئوْغرت خیّر بیّت (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۹۱)

شاعیر ساتی روّیشتنی ئهو کهسهی دهیدویّنیّت، وه کو ئهو کاتانهیه که کهس ناڵیّت روّیشتنت یا سهفرت خیّر بیّت (ئوّغرت خیّر بیّت) نزایه که کاتیّک کهسیّک سهفهر ده کات یان له شویّنیّکهوه بوّ شویّنیّکی تر دهروات، بوّی ده کریّت، به لام سهفهر و روّیشتنی ئهو جیاوازه و کهس نزای خیری بوّ ناکات.

۵-۶- کهنالی پهیوهندی

ئەو ھۆكارەيە كە نووسەر يا نيرەر دەيەويت لە _ريّى ئەوەوە پەيامەكەى بگەيەنيّت، ئەو ھۆكارەش دەكريّت لە رِيّى شيعر يا ژانرەكانى پەخشان بيّت. ھەروەھا لە ناو ئەو ژانرانەشدا نووسەر چ جۆرە

زمان و شیّوازیّک هه لّدهبژیّریّت، به واتایه کی تر شاعیر به چ شیّوهیه ک دهق و پهیامه کهی ده گهیهنیّته خویّنهر و خویّنهریش تا چ ئهندازهیه ک له مانا و مهبهسته کانی نووسهر تیّده گات. به شیّوهیه کی گشتی شاعیر جوّره زمانیّکی به کارهیّناوه که له گه لّ ئاستی خویّنه ردا بگونجیّت، به جوّریّک بو خویّنه ری ئاست به رز و ئاست نزم ده شیّن. زوّر جار کهرهسه کانی زمانی به جوّریّک هه لّبژاردوون و بهیه کهوه گونجاندوونی که سیمای شیعربیه تی له خوّ گرتووه و پلهی شیعربیه تیان به به رزکردوّته وه. له وانه ش (هیوای نیژراو، پهموی به فر، سه فه ری کاته کان، ئاو کوچی کرد). ئه مانه هه ریه که یان به جوّریّک له ناو ده قه کاندا به کارها توون که توانا و سه لیقه ی شاعیر پیشان ده ده ن. هموره ک له یه کیّک له ده قه کانیدا ده لیّت:

سەيرە پەنجەى درەختەكان لەگەڵ ئەم زريانە شێتەدا چۆن ھەڵدەكا (چنار ناميق، ٢٠٠٦: ٩٣)

«پەنجەى درەختەكان، زريانە شيّت» و ھەر يەكە لەم دەستەواژانە، بە جۆريّك ريّكى خستوون و گونجاندوونى بەيەكەوە كە ويّنەيەكى شيعرى جوانيان دروستكردووە. پەنجەى درەختەكان مەبەست ليّى «گەلا و لقى درەختە» و روپانى شيّت مەبەست ليّى «زريانيّكى بەھيّز». ھەر يەكە لەوانەش خواستنن و بۆ واتاى فەرھەنگى خويان بەكارنەھاتوون و لە بنەرەتىشدا مەبەست ليّيان مرۆڤە، مرۆڤە، مرۆڤيْكى ھيّدى و ھيّمن كە زياتر مەبەستى رەگەزى ميّيە، لەگەل مرۆڤيْكى تورە و شەرانى كە شانازى بە ھى زو بازووى خۆى دەكات كە مەبەستىش ليّى پياوە، چۆن پيّكەوە ھەلدەكەن و دەگونجيّن. لە دەقى «لە ميناى دلّتا مەمنيّژه، ئيدى گوللە مينا ناگرم» وەك ناونيشانيّك سى جار دووبارە بەكاريھيّناوەتەوە. ئەمەش وەك سوربوون و جەخت كردنەوەيە لە سەر شتيّك كە دەيەويّت لە بەرامبەر بگەيەنيّت كە ھيچى تر بۆي گرنگ نييە و نايەويّت لە گولدانى باخى ئەودا بژيت، ھەروەك دەليّت:

له مینای دلّتا مهمنیّژه ئیدی گولّه مینا ناگرم نه خهم له ئامیّزم ده گریّت نه له دلّی گهورهی هیچ دهریایه کدا جیّم دهبیّتهوه سهرنجی بیّهودهیم ده تا کویّم دهبا و له کویّدا دهمگیریّتهوه (چنار نامیق، ۲۰۰۸: ۱۰۹) شاعیر له رِنی هه لْبژاردنی کهرهسه زمانییه کان و پیکهوه گونجاندنی دهستهواژه کان، دهیهویّت باسی بی ئومیّدی خوّی بکات لای بهرامبهره کهی، که مهبهست لیّی خوّشهویسته، به هوّی خوّشهیستیهوه بهرهو بی ئومیّدی و ره شبینی ده چیّت. به و شیّوه یه ریّی نه و ره گهزانه ی که کرده ی گهیاندنیان له ده قه کانی چنار نامیق دا پیّک هیّناوه، ده کریّت له شیّوازی شیعره کانی بگهین، به وه ی نیّرهر له رِنی هه لّبژاردنی کهرهسه زمانییه کان و ریّکخستنیان له ناو سیاقیّکی به خویّنهر زمانیدا له رِنی کهنالیّکی شیعرییه وه که شیعرییه ته خویّنه ده گریّت پهیامی خوّی به خویّنه ربگهیه نیّت.

۶- ئەنجام

شیّوازناسیی ئەرکی یەکیّکە لەو ئاراستانەی کار لە سەر دەق دەکات. بە جۆریّک کار لە سەر «فۆرم، پەیام، سیاق» دەکات و ھەر یەکیّکیشیان ئەرکی تایبەت بە خۆیان ھەیە. بە واتایه کی تر شیّوازگەری ئەرکی نرخ و بەھا بۆسەرجەم پیّکهاتەکانی دەق و نیّرەر و وەگر دادەنیّت. لە شیّورکانی ئەم شاعیرەدا ھەر یەکە لە «فۆرم، پەیام، سیاق» بە جۆریّک ریّکخراون کە سەرنجی خویّنەر رادەکیّشن، بە جۆریّک خویّنەر خویّندنەوەی جیاجیا بۆ دەقەکانی بکات. شاعیر لە ریّی هونەرەکانی «رەمز، خواستن، درکه» و هونهری لادان لە دەستور و یاسا زمانییهکان و ھەلّبژاردنی گەرەسە زمانییهکان، توانیویەتی پلەی شیعرییتی دەقەکانی بەرز بکاتەوە. لە لایه کی ترەوە شاعیر جیهانبینی تایبەت بە خوّی ھەیە، جیاواز له شاعیرانی تری قوّناغەکەی ناوەروّک و مەبەستی شیعرەکانی زیاتر غوربەت و ستەمکردن له ژن وخوشەویستی و بیّهودەیی و خەمی مەبەستی شیعرەکانی زیاتر غوربەت و ستەمکردن له ژن وخوشەویستی و بیّهودەیی و خەمی نیشتمان بابەتی سەرەکی شیعره کانییەتی. شیّوازناسیی ئەر کی تەنیا لە روانگەی ئەو بنەمایانەی تایبەت بە خوّی شیّوازی نووسەر و شاعیران دیاری دەکات؛ بویه لەم تویژینهوەیەدا ئەمە پەیرەو کراو و تەنیا لەو چوارچیّوەیە شیّوازی شاعیر بە نەمونە شیعریهکانی روون کراوەتەوە و خراوەتە

منابع

کوردی:

ئەحمەد، سافیە محەمەد. (۲۰۱۶). *شێوازی شیعره کوردییه کانی پیرباڵ مەحمود*. ھەولێر: چاپخانەی رۆژھەڵات. بو حسون، حسن. (۲۰۰۶). «شێوازگەری و دەقی ئەدبی». و. ھیمداد حوسێن. *کاروان*، ژ. ۱۸٦.

بوقره، نعمان. (۲۰۱٦). *ئاراسته کانی زمانهوانی نوێ*. و. نهریمان عبدالله خوٚشناو. ههولێر: چاپخانهی _{روٚ}ژههڵات.

چالی، شهعبان شعبان. (۲۰۰۸). *شێوازی شیعری جزیری*. ههولێر: چاپخانهی حاجی هاشم.

سابیر، پهریّز. (۲۰۰٦). رمخنهی ئهدهبی و مهسهله کانی نویّکردنهوهی شیعری کوردی. ههولیّر: دهزگای ئاراس. سهجادی، بهختیار. (۱۳۹۹). «لیّکدانهوهی شیّوازناسانهی قوتابخانه کانی روانگه و کفری: به سهرنجدان به شیرکوّ بیّکهس و لهتیف ههلّمهت». پژوهشنامه ادبیات کردی، س. ۳، ژ. ٤، لل. ۱٤۲-۱۷۲.

عەبدوللّا، ئيدريس. (۲۰۱۲). *شێوازگەرى*. ھەولێر: چاپخانەي منارە.

---. (۲۰۱۰-۲۰۱۰). شێواز و شێوازگهری. ههولێر: چاپخانهی مناره.

ماضی، شکری عزیز. (۲۰۱۰). تی<u>ۆری ئەدەب</u> و. سەردار ئەحمەد گەردی. ھەولیّر: چاپخانەی ماردین.

ههژار، عەبدۆلپەحمان شەرەفكەندى. (۱۳۹۱). *مەننانە بۆرىنە*، چ ۸. تهران: سروش.

نامیق، چنار. (۲۰۰٦). *کۆ شیعر*. هەولیّر: دەزگای ئاراسَّ

نهێلی، نعمت الله حامد. (۲۰۰۷). *شێوازگهری تیۆری و پراکتیگی*. دهۆک: چاپخانهی سپیرێز.

عەرەبى:

ارسطو. (١٩٧٩). الخطابة. ت: عبدالرحمن البدوي. بيروت: دارالقلم.

ابن منظور. (۱۹۷۹). *لسان العرب*. عبدالله على الكبير و محمد احمد حسب الله و هاشم محمد الشاذلي، القاهره: دارالمعارف.

الحمداوي، جميل. (٢٠١٦). نظرية الأجناس الأدبية: مكتبة المثقف.

المسدى، عبدالسلام. (١٩٨٩). الأسلوبية والأسلوب،ط. ٣. القاهره: دارالعربية للكتاب.

بن حمو حكمه. (۲۰۱۱-۲۰۱۱). *البنيات الأسلوبية الدلالية في ديوان (لا شعر بعدك) للشاعر سليمان جوادي*. رسالة الماجستير، جامعة ابوبكر بلقايد، تلسمان، الجزائر.

بيرجيرو. (١٩٩٤). الأسلوبية. منذر عياشي، ط. ٢. حلب: مركز الأنماء الحضاري.

بليث، هنريش. (١٩٩٩). *البلاغة و الأسلوبية*. ت: محمد العمرى. بيروت: افريقيا الشرق.

بن ذريل، عدنان. (٢٠٠٠). النص و الأسلوبية. دمشق: اتحاد الكتاب للعرب.

تاوريريت، بشير. (٢٠٠٩). الحقيقة الشعرية. اربد: عالم الكتب الحديث.

سلدن، رامان. (۱۹۹۸). *نظرية الأدبية المعاصرة.* جابر عصفور. القاهره: دارالبقاء. سليمان، فتح الله احمد. (۲۰۰۶). *الأسلوبية مدخل نظرى و دراسة التطبيقية*. القاهره: مكتبة الآداب. عياشى، منذر. (۲۰۰۲). *الأسلوبية و تحليل الخطاب*، ط. ۲. حلب: مركز الانماء الحضارى. مصلوح، سعد. (۱۹۹۲). *الأسلوب دراسة لغوية الاحصائية*، ط. ٣. القاهره: عالم الكتب.

1.1.2 Sasillage





لێکدانهوهی ئاستی زمانیی شیعری وهفایی جهعفه و قههرهمانی ا

ماستهری زمان و ئهدهبی فارسی

تاریخ دریافت: ۳۰ آبان ۱۳۹۷؛ تاریخ پذیرش: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۲۲۳–۲۵۹

كورته

له نيّوان ئەو تايبەتمەندىيانەي لە دەقيّكدا بەرچاون، تەنيا ئەوانە بايەخى شيوازناسىيان ھەيە كە لە ئافراندنى شيّوازدا روٚڵى سەرەكىيان ھەيە. ئەو تایبهتمهندییانه دهبی له ئاستی هزر، زمان و ئهدهبدا چەندپاتە بن و بەو تايبەتمەندىيانە شيوازساز ده گوتریّت. شیّواز، بهرههمی روانینی تایبهتی هونه رمهنده که له شيّوه په کې تايبهت له ده ربرين خوّيا دەبیّت و له ئەنجامدا له زمانیّکی تایبهت دەردە كەويت. بۆ ديارى كردنى شيوازى شيعرى کلاسیکی کوردی، سهرهتا دهبی شیّوازی شیعری شاعیرانی ناسراوی ههر قوناغیکی ئهدهبے به شیوهی سەربەخۆ شرۆۋە بكريّت، ياشان تايبەتمەندىيە زمانى، ئەدەبى و هزرىيەكانى ھەركام لەوانە تاوتوي بكرين. ئەو توێژینەوەیە لە ئاستى زماندا و بەتایبەت لە ئاستى دهنگ و وشهدا شیعری وهفایی دهخاته بهریشکنین تا بهشیک له تایبهتمهندییه کانی زمانی شیعری وهفایی دەركەويت. له ئاستى دەنگدا له كەرەستەكانى مۆسىقاى دەق وەک مۆسىقاى دەرەوە كە بە شی کردنهوه ی کیّش، سهروا و پاشسهروا دەردە كەوپت، دە كۆلىتەوە. مۆسىقاى ناوەوە بە رازه کانی جوانکاریی بیژه یی وه ک سهروادار، هاوشیوه و دوويات له دەقدا بەدىدىت. لەم توێژينەوەيەدا له ئاستى وشه، وشه بيانييه كان و وشه كليلييه كان وه ک تايبەتمەندىيەكى شيوازى تاكەكەس شى دەكرينەوە. ئەو توێژینەوەیە له سەر بنەمای شێوازی تاکەکەس ئەنجام دراوه. بابەتى سەرەكىيى شىوازى تاكەكەس دیاری کردنی ناسنامه و چهند شهقلیّکی کهسییه، نه ک پهسن، یان لۆمه کردن و دهرخستنی سهرکهوتن، یان سهرنه کهوتنی شاعیر له دونیای ئهدهبیدا.

وشه گهلی سهره کی: شیّواز؛ شیّوازناسی؛ شیعری کوردی؛ ئاستی زمانی؛ ئاستی دهنگ

چکیده

از میان تمام مختصات موجود در یک متن، تنها مواردی ارزش سبکی دارند که در آفرینش سبک نقش دارند. در علم سبکشناسی به این مختصات، سبکساز می گویند. این مختصات در سطح فکری، زبانی و ادبی باید متکرر باشند. برای بررسی سبك شعر کلاسیک کردی در آغاز باید سبک شعری شاعران برجسته در هر دورهای، بررسی شود. در واقع میتوان با بررسی جداگانهی ویژگیهای سبك شعری شاعران صاحب سبك، سبک شعری کلاسیک کردی در دورههای مختلف ادبی را مشخص کرد. با یافتن ویژگیهای سبكي شاعران صاحب سبك، ميتوان ويژگيهاي هر مکتب ادبی و در نتیجه سبک شعری هر دورهای را یافت. این پژوهش در سطح زبانی صورت گرفته تا بخشی از ویژگیهای زبانی شعر وفایی برجسته و روشن کشود، بعنی کدام ویژگی زبانی سبب تفاوت زبان شعری وفایی از دیگر شاعران شده است. این پژوهش در سطح آوایی به موسیقی بیرونی که با بررسی وزن و قافیه و ردیف معلوم می شود، پرداخته است. در موسیقی درونی هم در سطح کلمه، درصد کلمههای غیر کردی و کلیدی مانند ویژگی سبک شخصی و سبک دورهای بررسی شده است. بی گمان با بهره گیری از سبک شناسی، ابهام سبک شخصی روشن می شود و محققان ادبی به شناخت و نگرشی نو در ادبیات می رسند. این یژوهش مطابق اصول و معیارهای سبک فردی انجام گرفته است. موضوع اصلی سبک فردی، مشخص کردن مختصات شخصی است، نه ستایش و نکوهش، یا بررسی موفقیت، یا شکست شاعر در دنیای ادبی.

واژگان کلیدی: سبک؛ سبک شناسی؛ شعر کردی؛ سطح زبانی؛ سطح آوایی

¹ ghahjefer@gmail.com

۱- پیشه کی

میرزا عهبدور پره حیم سابلاغی، ناسراو به وه فایی (۱۸۶۶-۱۹۰۲) شاعیری به ناوبانگی کورد له شاری مههاباد له دایک بووه. خویندنی سه ره تایی و به رنامه ی حوجره ی مزگه و تی له زانسته کانی ئایینی ئیسلام له مههاباد ته واو کردووه و هه رله ویش موّله تی مهلایه تی وه رگر تووه، به لام به مه لا نه ناسراوه و ته نیا میرزایان پی گوتووه. له گه شت و گه پاندا به خزمه ت حاجی شیخ عهبدو پره حمانی کو پی شیخ عوسمانی سیراجه ددین ده گات و په نگه بولوه فای سایخ عهبدو پره حمان به خوی شیخ عوسمانی سیراجه ددین ده گات و په نگه بولوه فای سایخ عهبدو پره حمان بو خوی خواستبیت. له و گه پانه دا تا پاده یه ک زانست و زانیاری وه رگر تووه و پاشان گه پاوه ته و که خوی خواستبیت. له و گه پانه دا تا پاده یه کانی و کات وه ک مه لا عهبدو للای گه پاوه ته وه مههاباد و له خزمه تا ماموّستا و زانا ناوداره کانی تاییه ته به تایینی ئیسلامی، پیره باب دریژه ی به خویندن و فیر بوون داوه. له پال زانسته کانی تاییه تبه تایینی ئیسلامی، نووسیوه. قوتابخانه ی تاییه تاییه کوردی و فارسی شیعری نووسیوه. قوتابخانه ی تاییه تاییه کوردی و فارسی شیعری نووسیوه. قوتابخانه ی تاییه تایه کوردی به ته واوی فیر بووه به زمانی کوردی و فارسی شیعری ناوسیوه. قوتابخانه ی تاییه تایه کوردی به ته واوی نویه ی موکریان ناوچه ی موکریان گوتوه و پینی زیاوه. له و سه رده مه دا دو شاعیری ناسراوی ناوچه ی موکریان نه ده به و نه دیب له قوتابیانی ناسراوی وه فایی به وون. (خه زنه دار، ۳۰ ۲۰ تا ۳۶۷)

له نیّو شاعیرانی موکریاندا وه فایی یه کیّک له لووتکه کانی شیعری کلاسیکی کوردییه که له ریّبوارانی شیّوازی شیعری سیّ کوچکهی بابان ناسراوه. ته گهر شیّوازی شیعری وه فایی بکهینه پیّوانه یه ک بو سهلماندنی ته و تیدیعایه، شی کردنه وه ی شیعری وه فایی له تاستی زمان، ته ده ب و هزر سهلمیّنه ری ته و راستییه یه. وه فایی ته و شاعیره غه زه لبیّژه یه، میّژوو ناوی ته نیا له ریزی شاعیرانی کلاسیک به رته سک نه کردوّته وه، به لکوو ده کریّت وه ک شاعیریّکی ته ویندار و سوّفی که به شیّک له شیعره کانی ویّنه و وه سفی راسته و خوّی دلّبه ره و به شیّکیش ده ربری هزری سوّفیگه ری، یان تیکه لاوییه ک له هه ستی دلّداری و ته وینی سوّفییانه یه.

بۆ لیکدانهوه ی شیّوازی شیعری شاعیرانی کلاسیکی کوردی سهره تا پیّویسته شیعری شاعیرانی ناسراوی ههر قوّناغیّکی ئهده بی کوردی شروّقه بکریّت و پاشان تایبه تمه ندییه کانی زمانی، ئهده بی و هزری ههرکام تاوتویّ بکریّن. به دیتنه وهی تایبه تمه ندییه کانی شیّوازی شیعری شاعیره ناسراوه کانی ههر چاخیّکی ئهده بی، شهقلّی تایبه تی ههر قوتابخانه یه ک و له ئه نجامدا شیّوازی شیعری ههر قوناغیّک ئهده بی ده رده کهویّت. بابه تی سهره کی له شیّوازناسیدا هه مان باسی شیّوازی تاکه که س و شیّوازی قوّناغه له چوارچیّوه ی ئهده بدا؛ که واته ده توانین بلّین شیّوازی ئهده بی ههردوو ئاسته که ی دیکه ی شیّوازناسی له چوارچیّوه ی لیّکوّلینه وه ی ئهده بیدا له خو ده گریّت. شیّوازی تاکه که س، ئاسته مترین جوّری تویّژینه وه ی شیّوازناسیه. جیّی ئاماژه به

بابهتی سهره کی شیّوازی تاکه کهس دیاری کردنی ناسنامه و چهند شهقلیّکی کهسییه، نه ک پهسن، یان لوّمه کردن و دهرخستنی سهرکهوتن، یان سهرنه کهوتنی شاعیر. گرنگترین بابهتیّک که له بهستیّنی ئهدهبیات و زمانناسیدا ده توانیّت به لیّکدانه وهی هزر و روانگهی کهسی و گشتی ئهدیبان و هونه رمهندان سهرنج بدات و پهنجه موّریان له نیّوان وشه و زاراوه کانی هونه ری و ئهده بی پیّناسه بکات، شیّوازناسییه.

له نیّوان ههموو که و تایبه تمه ندییانه ی له ده قدا به رجه سته ن، ته نیا که وانه به تایبه تمه ندی شیّوازناسی ده ناسریّن که له پیّکهیّنانی شیّوازدا به شدارن و به نیشانه کانی شیّواز ناو ده بردریّن. که و نیشانانه چ له کاستی زمان و چ له کاستی که ده ب و هزر ده بیّ دووپات بوونه وه یان پیّوه دیار بیّت، واته دیارده یه که هم چه ند ناوازه بیّت، که گه ر له سه رتاسه ری به رهه می که سیّک، یان چاخیّک ته نیا جاریّک، یان دوو جار به دی بکریّت، که مه دیارده یه کی شیّوازی ناژمیّردریّت. (شمیسا، ۱۳۷۵: ۹۹)

ئەدەبى لە رەوتەكانى ترى ئەدەبى جىاواز دەكات، شۆوازە. جۆسى ئاماۋەيە گۆرانى شۆواز، تەنيا گۆرانى زمان و پاش و پۆش كردنى كەرەستەكانى زمانى نىيە، بەڭكوو گۆرانى شۆواز، گۆرانى ھزر گۆرانى شاڭ و روانگەش دەگرۆتەدە، لەم وتارەدا، شىعرى ومغايى لە ئاستى زماندا لۆكدانەوەى لەسەر كراوەتا بەشۆك لە تايبەتمەندىيەكانى زمانى شىعرى ومغايى بخرۆتەروو. جۆسى ئاماۋەيە بەشۆك لە توۆۋەرانى شۆوازناسى لە ئەدەبى كوردىدا بە ھۆى دىتتەرەى چەند تايبەتمەندىيەكى ھاوبەش لەنۆوان شىعرى كلاسىكى فارسى و كوردى، تايبەتمەندىيەكانى شۆوازناسى شىعرى كلاسىكى فارسى و كوردى، تايبەتمەندىيەكانى شۆوازناسى شىعرى كلاسىكى فارسى دەكەنە پۆوانەيەك بۆ پۆلۆنىبەندى شۆوازناسى شىعرى كلاسىكى كوردى. ئەم چەشنە فارسى دەكەنە پۆوانەيەك بۆ پۆلۆنىبەندى شۆوازناسى شىعرى كلاسىكى كوردى. ئەم چەشنە خوۆندنەۋە ناتەولوانە رەنگە بە ھۆي كارتۆكەرى ئەدەبى فارسى و چەند تايبەتمەندىيەكى ھاوبەش ھاوبەشى شىعرى كلاسىكى كوردى و فارسى بۆت، بەلام بوونى چەند تايبەتمەندىيى ھاوبەش نابىق بېيتە ھۆي ئەۋە كە نكۆلى لە سەربەخۆي ئەدەبى كوردى بكرۆت.

٢_ پێشينەى لێكۆڵينەوە

له ئهدهبی کوردیدا تویّژینهوه لهسهر شیّوازناسی زوّر کهم کراوه و ئهو بابهته وه ک کهلیّنیّک له کتیّبخانهی کوردی ههنووکه ههر ماوهتهوه. کهمی بهرههمی زانستی لهسهر شیّوازناسی گهلیّک کیّشه و رهخنهی ناتهواوی لهسهر خویّندنهوه و پوّلیّنبهندی شیعری کوردی لیّ کهوتوّتهوه؛ ههر بهم هوّیهشه یه کهمین گرفت بو ئهنجامی لیّکولّینهوه لهسهر شیّوازناسی، کهمی سهرچاوهی

¹ Style Markers.

کوردییه، بۆیه تویّژهرانی ئهو بواره له ئهدهبی کوردیدا به ناچاری بۆ دیاری کردن و پیّناسهی شیّوازی شیعری شاعیرانی ههر چاخیّکی ئهدهبی پهنا دهبهنه بهر کتیّبخانه کانی بیانی، به تایبهت فارسی و عهرهبی.

تویّژینهوهیه کی زانستی و توّکمه که تایبهتمهندییه کانی شیّوازی شیعری وه فایی ده ربخات، ئه نجام نه دراوه. پهنگه ئه م تویّژینهوه یه که م هه ولّ بیّت له سهر شیّوازناسی به شیّک له ئاسته کانی زمانی شیعری وه فایی. ئه وه له حالیّک دایه ئه و به رهه مانه ی له سه ر لیّکدانه وه و ساغ کردنه وه ی شیعری وه فاییش نووسراون زوّر که من و بریتین له: دیوانی وه فایی (ساغ کردنه وه محه ممه دعه لی قه ره داغی)، شهر و لیّکدانه وه ی دیوانی وه فایی (سه عید نه ججاری)، دیوانی وه فایی (مه که زی ساغ کردنه و و وه به راورد کاریی سه ید عوبه یدوللّا ئه بیووبیانی مهرکه زی، ساغ کردنه و و وه به راورد کاریی سه ید عوبه یدوللّا ئه بیووبیانی مهرکه زی، ساغ کردنه و ئاماده کردنی عوسمان ده شتی از به فه تویژینه وانه ی له سهر شیّوازناسیی به شیّک له شاعیرانی کلاسیکی کوردی که نه نجام گهیشتوون بریتین له: شیّوازناسیی شیعری کلاسیکی کوردی (حه مه نوری عومه رکاکی)، شیّوازی شیعری جه زیری (شه عبان چالی)، شیّوازی شیعری گوران (به خشان علی نه حمه د)، «په نگدانه وه ی سه بکی عیّراقی و هیندی» (زهینه به جه لیل خه لیل)، (په خشان علی نه حمه د)، «په نگی نالی داریش حه به ولّلا).

ئهو تویژینهوه نوییانهی وه ک نموونه کی به پیز و لیکو لینه وه کی زانستی که سنووری نیزوان میژووی ئه ده ب و شیوازناسییان له نه ده بی کوردیدا دیاریکردووه و تهوه ره کانی شیوازناسییان پیناسه کردووه؛ بریتین له: «شیوازناسیی ویژهی گورانی: تایبه تمه ندییه سه ره کییه کان» (سه جادی، ۱۳۹۵)؛ «لیکدانه وهی شیوازناسانهی قوتابخانه کانی روانگه و کفری؛ به سه رنجدان به شیعری شیرکو بیکه س و له تیف هه لمه ت» (سه جادی، ۱۳۹۸)؛ «به راییه ک بو ناسینی شیوازی شیعری موکریانی» (مه حموود زاده، ۱۳۹۵). به شیک له و لیکو لینه وانهی پیشتر نامینی شیوازی شیعری موکریانی» (مه حموود زاده، ۱۳۹۵). به شیک له و لیکو لینه وانه ی پیشتر به گه نمونه، نه نمونه، نه نمونه، نه نموسراوهی نه مین فه یزی به گ، به لام له م تویژینه وانه دا سنووری نیوان میژووی نه ده بی و شیوازناسی به ته واوی ده رکه و تووه له میژووی نه ده بیدا می به وه ناویان تومار کراوه؛ به لام له میژووی نه ده بیدا ته نیا باسی نه و شاعیرانه ی که م، یان نووسه رانه ده کریت که به هوی شیوازی تایبه ت له شیوازناسیدا ته نیا باسی نه و شاعیر، یان نووسه رانه ده کریت که به هوی شیوازی تایبه ت به به هموو کات خاوه نی پیگه ی تایبه تن و توزی له بیر چوونه وه یان له سه رنانیشین.

۳– پیناسهی وشه و زاراوهی شیواز

وشهی «شیّواز»ی کوردی بهرامبهره به وشهی «Style»ی ئینگلیزی و «اسلوب»ی عهرهبی و «سبک» له فهرههنگی فارسیدا. ههرکام لهم وشانه له چوّنیهتی به کارهاتنی، میّژووی تایبهت به خوّی ههیه. له ئهدهبی کوردیدا تا نیوهی سهده ی بیستهم ههر وشهی «اسلوب»ی عهرهبی بوّ ئهم

چهمکه به کارهاتووه، به لام دواتر وشهی شیّواز جیّگهی وشهی «اسلوب»ی گرتهوه. له فهرههنگی ههنبانه بوّرینهی ههژاردا شیّواز به واتای «شکل، تهرح، پاهاتن» هاتووه (شه په فکهندی، ۱۳۸۱: معده به به ناکار و شیّوه» هاتووه (موکریانی، ۲۰۰۰: ۲۰۳). ئهم وشهیه سهرچاوه کهی «Stilus»ی لاتینییه و تاکار و شیّوه» هاتووه (موکریانی، ۲۰۰۰: ۲۰۳). ئهم وشهیه سهرچاوه کهی «Stilus»ی لاتینییه و به واتای جوّره نامیّریّک بووه بو نووسین و ههلّکهندن لهسهر ته ختهی موّم، دواتر ئهم وشهیه بو شیّوازی وتار به کارهاتووه؛ له نه نجامدا شیّواز به واتای شیّوازی پهیڤی نهده بی خزاوه ته ناو نهده بو سیروزی وتار به کارهاتووه؛ له نه نجامدا شیّواز به واتای شیّوازی پهیڤی نهده بی خزاوه ته ناو نهده بواری شیّوازناسی خراوه ته پوو. هوّی نهو جوّراوجوّرییه نهوه یه ههرکام له سووچیّکهوه پوانیویانه ته شیّواز و له واتایه کدا خواستوویانه. (چالی، ۲۰۰۸: ۲۱؛ عومهر کاکی، ۲۰۰۸: ۳۱؛ عهلی شخواز و له واتایه کدا خواستوویانه. (چالی، ۲۰۰۸: ۲۱؛ عومهر کاکی، ۲۰۰۸: ۲۱؛ عهلی

له ئهدهبیاتی کوردیدا یه کهم جار به شیّوهی فهرمی شیّخ نوری شیّخ سالّح له سهر پیّناسهی شیّواز ده لیّت: «ئوسلوب به و شیّوه تایبهتییهی دهربرین ده لیّن که نووسه را یان ئهدیب ئهوه ی له میّشکی دایه، دهریده بریّت، ههموه خهتیبیّك مالیکی تهرزیّکی تایبهتی دهربرینه» (شیّخ سالّح، ۱۹۲۸: ژ٤، ت۲). شیّخ نوری پیّناسهی شیّواز به نووسه ر گری دهدات و له روانگهی نووسه رهوه شیّواز تاوتوی ده کات. عهزیز گهردی له سهر پیّناسهی شیّواز دلیّت: «شیّوازی نووسین بریتییه لهو ریّ و شویّن و رهنگ و روخسارهی نووسه ر له نووسیندا ههیهتی. ئهویش جوّری بیرکردنه وه ههست و سوّز و دارشتنی وشه و ههر شتیّکی دیکه ده گریّته وه که پهیوه ندی به نووسه ر ووسینه وه هه بیّت» (گهردی، ۱۹۷۹: ۹).

۴ میژووی چه کهره کردنی تویژینهوهی شیواز

چەمكى شيواز، چەمكىيكى كۆنە و ميژووى سەرھەلدانى بۆ سەرەتاكانى ميژووى تويژينەوەى ئەدەبى لە ئەورووپا دەگەرىيتەوە. ئەم چەمكە سەرەتا پەيوەندىيەكى بە شىعرەوە نەبووە و وەكوو ھونەرىيك بۆ باشتر گەياندنى پەيامى وتار و قەناعەت ھىنان بە گوينگر ناسراوە. ئەم جۆرە خويندنەوەيەش يەكەم جار لە رپتۆرىكاى ئەرستۇدا بەرجەستە بووە، بەلام دەبىي ئاماژە بەوەش بكرىت زۆر لەويش پىشتر ھۆمىرۆس لە ئىلىياد دا ئاماژەى بە شيواز و جياوازى شيوازى شىعرى شاعىران كردووە (زرین كوب، ۱۳۷۲: ۱۹۰). ئەڧلاتوون ئاماژەى بە شيواز كردووە و بەراى ئەو ئەگەر واتايەك بكەويتە بەرگىكى شياو، شيوازى ھەيە، يان نىيەتى (ڧرشىدورد، ۱۳۷۸، ۱۹۰).

¹ Hómēros.

² Iliad.

ئەرەستوو لە كتێبى سێهەمى رپتۆرىكادا لەسەر پێناسەى شێواز دەڵێت: «نابێ تەنيا بەوە بەسەندە بكەين كەچى دەڵێين، بەڵكوو پێويستە ئەوەش بزانين كە چۆنى دەڵێين» (ملكى، 1۳۷۱: ۱۹۰۵). بە پێچەوانەى راى ئەڧلاتوون، لاى ئەرەستوو ھەر وتەيەك، يان نووسينێك شێوازێكى ھەيە، جا ئەم شێوازە، يان چاكە، يان خراپ، يان لاوازە، يان بەھێزە (ڧرشيدورد، 1۳۷۸: ۱۹۳۵). ئەو بۆچۈۈن و دابەشكردنە ھەوێنى لێكۆڵينەوەكانى ئەدەبى بەتايبەت رەوانبێژى و زمانەوانى سەدەكانى ناوەراست لە ئەورۈوپايە. ھەر لە سەر رەوتى يۆنانى كۆن شێواز دابەش كرايە سەر سێ جۆرى سەرەكى: سادە، ا مام ناوەندى و بەرز. 7

میژووی سهرهه لدانی لیکولینه وه له شیواز لای گهلانی نهم ده قه ره به تایبه تی له بوته ی زمانی عهره بی پهیوه سته به دوو هو کاری سه ره کییه؛ یه که م: قورنانی پیروز که زانایانی نایینی بو زیاتر لیکدانه وه هه ستیان به پیویستی لیکولینه وه له زمان و شیوازی قورنان کردووه. دووهه م: بزووتنه وه ی وه رگیران که له سهرده می عه بباسییه کاندا ده ستی پی کرد و گهلانی نهم ده قه ره به لیکولینه وه کانی نه ده بی ی وونانی کون ناشنا بوون، به تایبه تی دوای وه رگیرانی هونه ری شیعر و لیکولینه وه رکیرانی هونه ری شیعر و ریتوریکای نه ره ستوو. هه ربه م جوره دابه شکردنی شیواز به شیوه یه کی گشتی به سی جوری ساده، ناوه ندی و به رز، یان خراپ، ناوه ندی و باش له م ده قه ره دا با و بووه. (چالی، ۲۰۰۸: ۳۵)

۵– جۆرەكانى شێواز

جیا له بابهتی قوتابخانه و _پیبازه کانی لیکوّلینهوه یی، بابهتی لیکوّلینهوه له شیّواز به سیّ جوّری سهره کی دابهش کراوه:

یه کهم: شیّوازی تاکه کهس ً

دووههم: شێوازي چاخ، يان قوٚناغ ٥

سێههم: شێوازي ئهدهبي

۵–۱– شێوازی تاکهکهس

له نیّو تویّژینهوه له بهرههمه کانی ههر قوّناغیّک، تووشی شاعیر، یان نووسهریّک دهبین که بهرههمه کانی به بهراورد له گهلّ بهرههمی هاوسهردهمه کانی جیاوازی ههبیّت. لهم جوّره بهرههمانه دا ویّرای دیارده و تایبه تمهندییه گشتییه کانی هاوبه شی هزری، زمانی و تُهده بی قوّناغ،

¹ Humilis Stylus.

² Mediocrus Stylus.

³ Gravis Stylus.

⁴ Individual Style.

⁵ Period Style.

⁶ Literary Style.

هفندی تایبهتمهندی دیکه وهبهر چاو ده کهون که تایبهتن به شاعیر، یان نووسهر یّکی تایبهت، بۆیه ده گوتریّت ئهم شاعیرانه شیّوازیکی تاکه کهسییان ههیه. له راستیدا واتای شیاو و راسته قینه کی شیّوازناسی، شیوازی تاکه کهسییه. شیّوازی تاکه کهس وه کوو رهنگ له سهرتاپای تان وپوّی بهرههمی هونه رمهند، یان شاعیردا بلّاوه. دیتنهوهی تایبهتمهندییه کانی شیّوازناسییه و ئه گهری روودانی ههله لهم بواره دا زوّرتره، تاکه کهس له ئاستهمترین ئهرکه کانی شیّوازناسییه و ئه گهری روودانی ههله لهم بواره دا زوّرتره، بویه لیو ئیّسپیتزیّز گهیشتن به شیّوازی تاکه کهس به توانا و ئه زموون و باوه پی تویژهر گری بویه لیو ئیسپیتزیّز گهیشتن به شیّوازی تاکه کهس به توانا و ئه زموون و باوه پی تویژهر گری هموو ئه و کهسانه ده کریّت که کهم، یان زوّر دهستی شیعر و نووسینیان ههبووه، بهلّام له شیّوازناسیدا تهنیا باسی ئه و شاعیر، یان نووسه رانه ده کریّت که به هوّی شیّوازی تایبه تییان له هموو سهرده میکنا به رههمه کانیان پله و پایه ی خوّی له دهست نه داوه، واته خاوهن شیّوازی نهم و به رزن (شمیسا، ۱۳۷۵: ۱۳۷۶). لیّکوّلینه وه له شیّوازی تاکه کهس ئه وپوّکه لایهنی کی کار و به به رزن (شمیسا، ۱۳۷۵: ۱۳۷۵). لیّکوّلینه وه لیکوّلینه وه به کار دیّت. ده روونناسه کان لهم بواره دا نییه، به لاکوو بو ههر تاکیّک، یان نه خوّشیّکی ده روونی به کار دیّت. ده روونناسه کان لهم بواره دا چهمکی ئادیوّلیّکتیان بو ئاماژه کردن به زمانی تایبه تی که سیّک داهیناوه، واته زمانی تاک، له چهمکی ئادیوّلیّکتیان بو ئاماژه کردن به زمانی تایبه تی که سیّک داهیناوه، واته زمانی تاک، له راستیدا کاری شیّوازناسی گهیشتن به و ئادیوّلیّکتهیه. (علیمرادیان: ۱۳۷۹: ۱۳۷۵)

۵-۲- شيوازي چاخ يان قوناغ

کاتیک له بهرههمی سهردهمیکی میژوویی له میژووی تهدهبی نه تهوه یه دیاریکراو ورد دهبینه وه له پرووی واتا، زمان و تهدهب ههست به بوونی لایه نی هاوبه ش له نیوان بهرههمه کاندا ده کهین. تهم لایه نه هاوبه شانه ههمان دیارده و تایبه تمه ندیی و نورمی تهم قوناغه یه، یان پیشانده ری شیوازی تهم قوناغه یه. کاتی تهم تایبه تمه ندییه هاوبه شانه ده گورین و تایبه تمه ندی دیکه شوینیان ده گرنهوه، قوناغیکی نوی دیته تاراوه، به لام گورانکارییه کان هیدی هیدی پروو ده ده ده ده نیوان شیوان شیوان دو و سهرده م، شیوازی که هه لگری هه ندی تایبه تمه ندی هه و دو قوناغه به دی ده کریت. (شمیسا، ۱۳۷۵: ۷۰)

۵–۳– شێوازی ئەدەبی

ئهم بابهته جیا له شیّوازناسی له بوّتهی ره خنهی ئهده ب و تیوّری ئهده بیشدا باسی لیّ ده کریّت. شیّوازی ئهده بی واتایه کی بهربلّاوی ههیه و ههموو ئهده بیات و جوّره کانی ئهده بی ده گریّته خوّی و جیاوازییه کانی له گهلّ شیّوازی ئاسایی و زانستی ده رده خات. (شمیسا، ۱۳۷۵: ۸٤)

¹ Leo Spitzer.

² Idiolect.

۶ قوتابخانهی کرمانجیی ناوهراست

له سهدهی سیزدهههمدا، شورشیکی نوی له ئاکامی کومه لیک هوکاری سیاسی، فهرههنگی و رۆشنبیری له بەستینیکی تایبەت که خاوەن شەقلیّکی دیار و جیاوازه له ئەدەبی کوردیدا سەر هەلدەدات. ئەو شۆرشە ھۆي سەرھەلدانى قوتابخانەيەكى كلاسىكى شىعرى بووە كە لە ئەمارەتى باباندا چەكەرەي كرد. ميرانى بابان لە ماڵباتە ناسراوەكانى كوردستان، سەردەمانێک به سهر ناوچه کانی بهربلّاوی کوردستان حکوومهتیان کردووه. له سالّی ۱۷۸۴ی زایینیدا ئيبراهيم ياشاي بابان، سليماني دامهزراند و به جيّي قه لاچوٚلان، وه ک يايته ختى بابان ناساندي. ههبوونی ریزهیه کی زوری قوتابخانه له سلیمانی ئهو شارهی وه ک ناوهندیکی زانستی ناساند. بيّ گومان يێشكەوتنى بارى ئابوورىي، راميارى، فەرھەنگى ھۆي بردنەسەرێى ئاستى زانيارى و ئەدەبى كۆمەڵگاو و بە جۆرێک وشيارىيەكى گشتى لێكەوتەوە؛ بۆيە بە ھۆي سازكردنى ریژه یه کی زوری مزگهوت و کردنه وه یان وه ک ناوه ندی خویندن و روّشنبیری، گورانکارییه کی بنهمایی به تایبهت له ئهدهبی کوردیدا سهری هه لّدا. به کورتی، له ئامیّز گرتنی بویّژ و زانایان و بووژاندنهوهی زانست و زانیاری و بوونی دوو تهریقهتی قادری و نهقشبهندی له هوٚکاره سهره کییه کانی پیّگهیشتن و پهرهسه بدنی قوتابخانهی کرمانجی ناوه راست بووه. (دهشتی، ۲۰۱۳: ۳۵؛ سەجادى، ۱۳۹٦: ۱۷۸)

شیعری کرمانجیی ناوهراست له سهر دهستی نالی و به زاری سۆرانی و کیشی عهرووزی به ناواخن و فۆرم و زمانی نویّ دیّته رسکان و دوای ریّبهرانیّشی له بهردهوامی ناکهویّت و سنووری سلیّمانی دهبهزیّنیّت. دوای پیّشرهوانی قوتابخانهی کرمانجی ناوهراست نُهو شاعیرانه به بهرهی دووههمی شاعیرانی کرمانجی ناوهراست ناسراون.

بهرهی دووههمی شاعیرانی کرمانجی ناوهراست:

ناوچهی سلیمانی: مهحوی، فایهق، ئاهی، فکری، بیخود، زیوهر و هتد.

ناوچهی گهرمیان: شیخ رهزا، سابیری، ئهسیری و هتد.

ناوچهی کوّیه و سوّران: حاجی قادر، مهلای گهوره، نهخته و هتد.

ناوچهی سنه و ئهرده لان: سالمی سنه، مهجدی (مهلیکولکه لام) و هتد.

ناوچهی موکریان: وهفایی، حهریق، ئهدهب و هتد.

٧- شێوازناسيي شەمىسا

ليْكوّلْينهوهي سيّ ئاستي زمان، ئەدەب و هزر به شيّوازناسيي شەمىسا ناسراوه. شەمىسا به مەبەستى خوێندنەوە و شى كردنەوەي ھەر دەقێكى ئەدەبى لەو سى ئاستەدا دەق تاوتوێ ده کات.

۷-۱- ئاستى زمانى

ئاستى زمانى بابەتىكى زۆر بەربلاوە و بۆيە لە شيوازناسىدا ئەم ئاستە بە سى لقى: دەنگناسى، وشهناسی و رستهناسی دابهش ده کریّت.

۷-۱-۱- ئاستى دەنگناسى، يان شيوازناسى دەنگەكان

ئەم ئاستە كە ئاستى ئاوازىشى پى دەگوترىت ئاور لە دوو لايەنى دەق دەداتەوە: لايەنى يەكەم: ئاوازي دەرەوه، واتە كێش، سەروا و پاش سەروا. لايەنى دووھەم: ئاوازى ناوەوه، واتە رازەكانى جوانکاریی بیّژهیی وه ک: هاوشیّوه، دوویات و سهروادار.

۲-۱-۷ ئاستى دەنگناسى، يان شيوازناسى دەنگەكان

لهم ئاستهدا تیشک دهخریّته سهر شیّوهی وشهبژیّری، بهرفراوانی ههندی له وشه کان، وشه كليلييه كان، وشهبيانييه كان، ئاركائيسم، وشههاوواتا كان و هتد. جاري وايه ههندي وشه له بەرھەمى كەسپكدا سەرنج راكيشە و ئەمە دەتوانيت لە دياريكردنى شيوازى تاكەكەسىدا يارمەتىدەر بىت.

۷-۱-۳ ئاستى رستەيى يان شيوازناسى رستە

لهم ئاستهدا ئاور له رسته کان له رووی تعویرهی هاونشینی، کورت و دریّژی، شیّوه و شویّنی جیّگرتنی پاژه کانی رسته و جوّره کانی کردار دودریّتهوه. (سهجادی، ۱۳۹۸: ۱۹۵؛ شمیسا، (171:1770

۸- ئاستى زمانىي شىعرى وەفايى

لهو توێژینهوهیهدا به یێی نهریتی شێوازناسی شهمیسا، شیعری وهفایی له ئاستی زمانیدا لیّکدانهوهی له سهر کراوه و ههولٌ دراوه تایبهتمهندییه کانی زمانیی شیعری وهفایی تا رادهیه ک له ئاستی دهنگ و وشه شروّقه بکریّت و بهشیّک له دیارده کانیان بخریّنه روو. ئاستی زمانی بابهتهێکی زوّر بهربڵاوه و بوّیه له شێوازناسیدا به سێ لقی: دهنگناسی، وشهناسی و رستهناسی دابهش دهبیّت. لهم وتاره دا تهنیا ئاستی دهنگ و وشه تاوتوی ده کریّت.

۸-۱- ئاستى دەنگ^۱

قوٚلتێر۲ دهڵێت: «شيعر موٚسيقاي روٚحي گهوره و ههستياره»، واته شاعيراني ناسراو، ديارترين شهیدایانی موسیقان. شیعریش دهرخهری لایهنی موسیقای زمانه (زرین کوب، ۱۳۷۹: ۷۷). له

¹ Musicac.

² Voltaire.

ئاستی دهنگدا که به ئاستی ئاوازیش ناسراوه، ئاور له ههر دوو لایهنی شیعر، واته ئاوازی ناوهوه و ئاوازی دهرهوه دهدریّتهوه. ئاواز، بهشیّک له پیّکهاتهی جوانیناسی و رهگهزه بنه ره تاواز شیعره. له راستیدا، شیعر ئاخاوتنیّکی ئاوازییه و ههستی خویّنهر دهبزویّنیّ. شیعر به بیّ ئاواز نهبووه، جا چ ئاوازی دهرهوه بیّ، یان ئاوازی ناوهوه. لیّکوّلهران ئاوازی شیعر به خالّی جیاکهرهوهی نیّوان شیعر و پهخشان (جیا له پهخشانی سهروادار) دهستنیشان ده کهن.

ئاوازی دهرهوهی شیعر ئهو لایهنانهی شیعر ده گریتهوه که ئهرکی ریّکخستنی رووکاری دهرهوهی شیعر که دهرهوهی شیعر لهخو ده گرن و بریتین له: کیّش، سهروا و پاشسهروا. ئاوازی ناوهوهی شیعر، ریتمی ناوهوهی شیعر پیّکدههیّنیّت، لایهنیّکی گرنگی شیعره و له گهلّ ئاوازی دهرهوهی شیعر، ئاوازی گشتیی شیعر ده خولّقیّنن. ئاوازی ناوهوهی شیعر بریتییه له: رازه کانی جوانکاریی بیّژه یی وه ک: هاوشیّوه، سهروادار، دوویات و پاش و پیش خستنی وشه و به کارهیّنانی ههندیّک له کهرهستهزمانییه کان، به جوّریّک که بری جار له کیّش کاریگهرترن. ئاوازی ناوهوهی شیعر، زوّر جار زمانی شیعری و ئاستی داهیّنان و پلهی بهراوردی نیّوان شاعیران دهرده خات. (عومهر مسته فا، ۲۰۰۹: ۱۳۷۰)

لهم وتارهدا بههوّی بهربلّاوی ئاستی زمانی، تهنیا ئاستی دهنگ و بهتایبهت ئاوازی دهرهوه وه کری دهرهوه وه کری اله وه کیش، پاشسهروا و بهشیّک له تایبه تمهندییه کانی سهروای ناوهوه شروّقه ده کری له ئاستی وشهدا، وشه بیانییه کان و وشه کلیلییه کان که وه ک دیارده یه کی شیّوازی شیعری وهفایی و تایبه تمهندییه کی زهقی قوتابخانه ی کرمانجیی ناوه پالیت ناسراوه، شروّقه ده کریّت.

۱-۱-۸ لیکدانهوهی کیش له شیعری وهفاییدا

ههر له کونهوه ئهده به شیّوازیکی گشتی به سهر دوو لق دابهش کراوه: یه کهم: شیعر؛ دووههم: په خشان. ئهو تایبه تمهندییهی ئه و دوو لقه لیّک جیا ده کاتهوه، کیّشه. کیّش، وه ک تایبه تمهندی و توخمی سهره کی شیعر ناسراوه. له شیعری کوردیدا دوو جوّره کیّش به کارهاتوون. یه کهم: کیّشی برگهیی، یان خوّمالّی که بناغهی سهره کیی کیّشی شیعری کوردی بووه، بوّیه ش به کیّشی خوّمالّی ناسراوه که ههلقولای بنچینهی ئهده بی کوردی بووه. دووههم: کیّشی عهرووزی عهره بی که له ریّگهی ویّره ی فارسییه وه هاتووه ته ناو شیعری کوردی و پشت به کورت و دریّریی برگه کان ده به سیعری کلاسیکی کوردیدا، کیّشی عهرووزی پیّوانهیه کی هونه ربیه که دیّری شیعری پی ده پیّوریّت تا ریّکی و دروستی شیعر ده رکهویّت. یه کهم جار کیّشی عهرووزی عهره بی له لایهن خهلیلی کوری ئه حمه دی فهراهیدی دانراوه و پاشان له ریّگهی شیعری فارسییه وه هاتووه ته ناو شیعری کوردی. شاعیرانی کرمانجی ناوه راست به شیّوه یه کی فهرمی کیّشی برگهیی هاتووه ته ناو شیعری کیّشی شیعری قوتابخانه ی گورانی ناسراوه، وه لاناوه و کیّشی عهرووزیان

به کارهینا. به پنی ئه و قسه یه ی شیخ نووری، شاعیرانی کورد کیشی عهرووزیان وه ک شتیکی نوی وه رگرتووه و له هونینه وه ی شیعری کوردیدا ته نیا ئه و کیشه عهرووزیانه یان به کار هیناوه که له گه ل سروشتی زمانی کوردیدا گونجاوه. ئه و هه لویسته ش ئه وه ناگه یه نیت که شاعیرانی کورد کیشه کانیان وه کوو خویان وه رگرتبیت، به لکوو ئال وگوریان تیدا پیک هیناون؛ به چه شنیک که له گه ل سیستمی ده نگی زمانی کوردی ده گونجین؛ به تایبه ت ئه و کیشانه ی له یه ک جور پیک ها توون و له دروست کردنی نیوه دیریکدا چه ند جار دوویات ده بنه وه و خه فیف کیشه کانی: هه زه ج، ره مه ل، ره جه ز، موته قاریب، به لام چه ند کیشیکی وه ک موزاریع و خه فیف به ریزه یه کی که متر به کار ها توون. له ناو کیشه کانی عهرووزیدا، کیشی هه زه ج و ره مه ل، به تایبه ت کیشی هه زه ج زورتر له شیعری شاعیرانی کلاسیکدا ره نگی داوه ته وه. (عه لی ئه حمه د، به تایبه ت کیشی هه زه ج زورتر له شیعری شاعیرانی کلاسیکدا ره نگی داوه ته وه. (عه لی ئه حمه د، به تایبه ت کیشی هه زه ج زورتر له شیعری شاعیرانی کلاسیکدا ره نگی داوه ته وه.

کهواته کیشی ههزهج کیشیکی سووک و به ئاوازه، بویه له کیشه ههر باوه کانی شیعری کلاسیکی کوردییه؛ رهنگه هوّی باو بوونیشی ئهوه بی که زیاتر له گهل تایبه تمهندی ده نگی زمانی کوردیدا ده گونجیّت (گهردی، ۱۹۹۹: ۱۳۸). خوّش ئاوازترینی کیشه کانی عهرووزی، کیشی رهمهل خوّش رهمهل به تایبهت رهمهلی مه خبوونه. له دیوانی شاعیرانی فارسیشدا کیشی رهمهل خوّش ئاوازترین کیشی شیعری ناسراوه؛ به تایبهت له شیعری شاعیرانیکی وه ک حافز و مهولانادا. (مسته فا رهسوول ۱۹۹۰: ۱۶۵)

داهینان و رچهشکاندنی وه فایی له کیشی شیعرید آنشاره زایانی ئهم بواره ی له ده ستنیشان کردنی کیشی هیندیک له شیعره کانی تووشی گرفت کردووه. ههرچهند زیاتری کیشه کانی شیعری وه فایی دریزن و له هه شت ته فعیله پیکهاتوون، به لام جوّری کیشه کان سووک و خیران، واته خوینه ر له کاتی خویندنه وه دا تووشی وه ستان و پچران نابیت؛ به جوّری کیشانه یه کیشی شیعره کانیدا هه ست پی کراوه؛ وه ک کیشی هه زه و ره مه ل وه فایی زیاتر ئه و کیشانه یه به کار هیناوه که له نیو شاعیرانی کورد و فارسدا باو بووه؛ وه ک هه زه ج، ره مه ل و ره جه ز . لای شاعیره نویخوازه کانی کوردیش ئه و شیعرانه ی له سه ر کیشی عه رووزین، زیاتر کیشی هه زه ج و ره مه ل نوی خوون و ئاوازییه پله ی به که می هه یه .

وهفایی به دوو کیشی عهرووزی عهرهبی و کیشی برگهیی شیعری هوّنیوه ته وه. له هوّنینهوهی شیعردا لهسهر کیّشی عهرووزی تهنیا له کیّشی دهگمهن و نهناسراو نهپرینگاوه ته و کاتی تاوتویّی کیّشی شیعری له دیوانی وهفایی ههست به و تایبه تمهندییه ی کیّشی عهرووزی و پهنگاو و نایبه تمهندییه کی تری کیّشی شیعری له دیوانی وهفایی دا، کیّشی

برگهیی، یان خوّمالییه. له هوّنراوه ی برگهییدا پایه ی کیّش، ژماره ی برگهی باله کانه، وه ک هوّنراوه ی فوّلکلوّری کوردی که بیست برگه ی چوار بهشییه. کیّشی برگهیی، جوّریّک کیّشی شیعرییه که چوّنیه تی برگه کانی شیعر، واته «کورت، دریّژ و کیّشراو» په چاو ناکریّت و ته نیا ژماره ی برگه کان، کیّشی شیعر، یان هوّنراوه پیّک ده هیّنن. به م بوّنه وه بری جار به کیّشی ژماره ییش ناسراوه. به م پیّیه شیعر و هوّنراوه ی برگهیی به: ۷ برگهیی، ۸ برگهیی، ۱۰ برگهیی، ۱۲ برگهیی و هتد، پوّلیّن ده کریّت. له کیّشی برگهیی، یان خوّمالیدا وه فایی له سهر کیّشه کانی: ۱۰، ۱۲، عربی هایی هوروزی و برگهیی به پیّی پله پوّلیّنکراون:

پله	كێش	شيعر	باڵ
١	مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن '	٣٩	978
٢	فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ^٢	۲۷	ገለ •
٣	مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن ^٣	۲۸	٦٢٩
٤	مستفعلن مستفعلن مستفعلن أ	٣	١٦٦
٥	۱٤ برگەيى	٤	١٣٦
٦	۱٦ برگەيى	٤	177
٧	مفاعيلن مفاعيلن فعولن°	٧	۱۲۸
٨	فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن	٧	١٠٦
٩	مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن ^٧	٢	١٠٤
١.	مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن^	١	٧٠
11	۱۲ برگەيى	٢	٦٤
١٢	۱۰ برگەيى	٢	٥٨
١٣	فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ٩	١	77

۱ كێشى ھەزەجى ھەشتى سالم.

۲ کێشي رەمەڵي ھەشتى مەحزووف.

^۳ کێشی ههزهجی ههشتی ئهخرهبی مه کفووفی مهحزووف.

⁴ كێشى رەجەزى ھەشتى سالم.

[°] كێشى ھەزەجى شەشى مەحزووف.

⁷ كێشى رەمەڵى ھەشتى مەخبوونى مەحزووف.

۷ کێشي موزاريعي ههشتي ئهخرهب.

[^] كێشى موزاريعى ھەشتى ئەخرەبى مەكفووفى مەحزووف.

٩ كێشي رەمەڵي ھەشتى سالم.

١٤	مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن '	١	١٨
10	مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن ^٢	١	١٨
١٦	مفتعلن مفتعلن فاعلن"	١	١٦
۱۷	فعلاتن فعلاتن فعلن ً	١	١٦

$\lambda - 1 - 1$ تاوتویّی پاشسهروا و سهروای ناوهوه

له لیّکدانهوه ی شیعری زوّربه ی شاعیرانی کلاسیکی فارسی دهرده کهویّت که خوّشترین و داگرترینی شیعر نهوانه ن که پاشسهروایان ههیه. به واتایه کی تر، له ههر شیعریّک که ناوازی شیعری تیدا زهق بووه، سهرنجی شاعیر به گونجانی پاشسهروا زیاتر دهرده کهویّت. له پیّناسه ی پاشسهروادا هاتووه: وشهیه ک، یان چهند وشه که له دوای سهروای شیعردا به یه ک واتا له تهواو دیّره جووته کانی شیعریدا دووپات دهبیّتهوه (وحیدیان کامیار، ۱۳۷۲: ۱۳۷۱: انوشه، ۱۳۷۲ دوای سهروای شیعر به یه ک واتا له دوای سهروای شیعر به یه ک واتا له دوای سهروای شیعر به یه ک واتا له تهواوی دیّره جووته کاندا دووپات دهبیّتهوه، پاشسهروا ده لیّن. پاشسهروا، له پیکهیّنانی ناوازی دهروه ی شیعردا روّلی سهره کی ههیه و ده کریّ بگوتری: پاشسهروا تهواوکهری روّلی سهروای له تاوازی دهروه ی شیعریدا ههیه (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۱۳۸۸). له فهرههنگنامه ی نهده بی فارسیشدا به و جوّره پاشسهروا پیّناسه کراوه: «پاشسهروا وشهیه ک، یان چهند وشه که له یان چهند وشه یه له دوای سهروای شیعر به یه ک واتا له دیّره جووته کانی شیعردا به یه ک جوّر دوپات دهبیّتهوه» (انوشه، ۱۳۷۱: ۱۳۷۲). به وته ی شهرسا «به وشهیه ک، یان چهند وشه که له دوایی ههر بالیّکی شیعری ریّک وه ک یه ک و دوای سهروا دووپات دهبیّهوه، پاشسهروا ده لیّن» دوایی ههر بالیّکی شیعری ریّک وه ک یه ک و دوای سهروا دووپات دهبیّهوه، پاشسهروا ده لیّن» دوایی ههر بالیّکی شیعری ریّک وه ک یه ک و دوای سهروا دووپات دهبیّهوه، پاشسهروا ده لیّن» دوایی همر بالیّکی شیعری ریّک وه ک یه ک و دوای سهروا دووپات دهبیّهوه، پاشسهروا ده لیّن» دوایی شهر بالیّکی شیعری ریّک وه ک یه ک و دوای سهروا دووپات دهبیّهوه، پاشسهروا ده لیّن» دوایی شهر بالیّکی شیعری ای که که که دوای سهروا دوری سهروا دوری باش سهروا دوری باش سهروا دوری باش سهروا دوری باش سهروای بان دوری باش سهروا دوری باش سهروا دوری باش سهروا دوری باش سهروای بالیّن بالی دوری بالیّن به دوری بالیّن بالی دوری بالیّن بالیّن بالی دوری بالیّن بالی به بالیّن بالی دوری بالیّن بالی بالی بالی بالیّن بالی بالیّن بالیّن

شهفیعی کهدکهنی ئاماژه بهو تایبهتمهندییه ده کات که ههشتا له سهدی غهزهله باشه کانی ئهدهبی فارسی پاش سهروایان ههیه. ههروهها له سهر ئهو باوه پهشه که غهزهلی بی پاش سهروا زور ئاستهمه سهرکهوتوو بیّت. کهدکهنی پاش سهروا وه ک تایبهتمهندییه کی شیعری کلاسیکی فارسی و داهیّنانیّکی ئیّرانی پیّناسهی ده کات (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۱۲۴). جوّره کانی پاش سهروا له شیعردا بریتین له: پاش سهروای کار، پاش سهروای پسته، پاش سهروای پاشگر. پاش سهروای پاشگر.

[·] کێشی موجتهسی ههشتی مهخبوونی مهحزووف.

^۲ كێشى ھەزەجى ھەشتى ئەخرەب.

^۳ کێشی سەرىعی مەتوى مەکشوف.

ئ خەفىفى شەشى مەخبوون.

تایبهتمهندییه کی شیعری فارسییه که له شیعری زمانه کانی تری دونیا کهمتر بینراوه. له شیعری نه نه نه نه نه نه نه دونیا بو نموونه، فهره نسی و ئینگلیزی پاش سه روا وه ک توخمیّکی شیعری نه نه نه ناسراوه. له شیعری تورکی تا پیش له سه ده ی سیّزده هه م پاش سه روا میّژوویه کی نییه و روونه له ئه ده بی فارسییه وه هاتووه ته ناو شیعری تورکی و وه ک توخمیّکی شیعری تورکی ناسراوه. له شیعری عهره بیشدا میّژووی سه رهه لّدانی روون نییه و ته نیا له شیعری هاو چه رخی عهره بیدا جوّریّک پاش سه روا هه یه. (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۱۲۵)

له شیعری کوردیدا له ژیر کارتیکهریی شیعری فارسی، پاشسهروا به شیوازیکی سروشتی تیکه لاوی شیعری کلاسیک بووه و زوربهی شاعیرانی کورد به لیهاتوویی له هونینهوهی شیعردا که لکیان له پاشسهروا وهرگرتووه. ئهوهی له خویندنهوهی پاشسهروادا وه ک توخمیکی پیکهینه کی ئاوازی شیعری له شیعری وه فاییدا پیی گهیشتووین؛ ئهویه که وه فایی بایه خی ئهده بی پاشسهروا و روّلی ئهده بی له شیعردا ناسیوه. به پیی تاوتویی ئه و دیارده به و ئاستی به کارهینانی ده کریت پاشسهروا وه ک تایبه تمهندییه کی شیعری و دیارده به کی شیعری و میارده به کی شیعری و میارده به کی شیعری و ه فایی بژمیردریت.

هۆکارى سەرەكىي كەڵكوەرگرتن لە پاشسەروا بەرزكردنەوەى ئاستى ئاوازى دەرەوەى شىعرە. پاشسەروا وەك پازەيەكى دووپات دەپاسرىت و دووپاتى پىكوپىتكى وشە و پىتى ھاوفۆرم و ھاودەنگ زياتر دەربپى جوانى و پازاوەيى بىستنىيە و كارتىكەرى ئاوازى شىعرى بەھىزتر دەكات. وەفايى دەسەلاتىتكى تەواوى بە سەر ئەدەبى فارسىدا بووە و ئاگادارى پۆلى ئەدەبى و ئاوازىي پاشسەروا و كارتىكەرى لە سەر بەزركردنەوەى بايەخى ئەدەبى شىعر بووە؛ بۆيە بە شىوەيەكى پسپۆپى لە شىعرەكانىدا پاشسەرواى بەكار ھىناوە. وەفايى بە پىژەى شاعىرانىكى وەك نالى و سالم لە شىعرەكانىدا پاشسەرواى بەكار نەھىناوە، بەلام لە كۆي ۱۲۲ غەزەل و قەسىدەى دىوانى وەفايى ٥٣ يان پاشسەروايان ھەيە. ئەو پىۋەيەى سوود وەرگرتن لە پاشسەروا سەلمىنەرى ئەو پاشسەروا لە پىكىھىنانى سەلمىنەرى ئەو پاستىيەيە وەفايى چەندە گرنگى بە پۆلى ئاوازىي پاشسەروا لە پىكىھىنانى ئاوازى دەرەوى شىعرى داوە.

له دیوانی وهفایی دا رهنگدانه وه یاش سه روا و جوّره کانی به تایبه ت له به شی غه زه له کانیدا که لیّوریّژ له سوّز و هه سته، پاش سه روا ئه و ورووژه روّحییه تووشی هه لّچوون ده کات و له ئه نجامدا ئاوازی شیعری پی کامل ده بیّت و چرکه ساته کانی شاعیرانه ی شیعری وه فایی له گه ل پاش سه روا به تروّپکی ئاوازی ده گات. هه رچه ند زوّر جار به لیّکدانه وه یه گی رووکه شی وا بیر ده کریّته وه پاش سه روا، هیّنان و هه لّبژاردنی وشه، یان ده سته واژه یه که ئازادی هزر و هه ستی خه یا لاوی به روته سک ده کات و شاعیر تا دوایی شیعر واتایه کی دوویات کراو به کار ده هیّنیّت، به لاّم شاعیری به رته سک ده کات و شاعیر تا دوایی شیعر واتایه کی دوویات کراو به کار ده هیّنیّت، به لاّم شاعیری

وریا بۆ یه کیهتی هزر، ئافراندنی واتا و ناواخنی نوی له پانتایی هزردا له پاشسهروا که ڵک وهرده گریّت. به کورتی، پاشسهروا هوّی خوّش ئاوازی شیعره و وه ک ئاڵقهی پهیوهندی دیّره کانی شیعری و خوڵقیّنهری ویّنهی خهیاڵاوی له شیعردا ناسراوه. له راستیدا ناسراوترین غهزه ڵه کانی وه فایی به پاشسهروا رازاونه ته وه. له دیوانی وه فاییدا، پاشسهروا له جوّری «کار» پلهی یه که می ههیه. ئه و کارانه ی وه ک پاشسهروا له شیعری وه فاییدا به کار هاتوون بریتین له: ده با، شکا، ههیه. ئه و کارانه ی وه ک پاشسهروا به وه مهفهرموو، مهده، مه که، بکهوه، نییه، بیّ، دیّنی، دیّنی، وقیی.

اسسهروا یاشسهروا د خوره کانی یاشسهروا -1-1-1

پاشسهروا له جوّري کار:

ههر که دی جهننهت به روودا زولفی پرتابی شکا

تاری سونبول، حورمهتی گوڵ، بهرگی سیرابی شکا (وهفایی، ۱۳۸۹: ۳۷)

غهمزهدهی زولفم به غهمزهی چاوی حهیرانم ده کا

بهستهیی داوم خهدهنگی تیرهبارانیم ده کا (ههمان، ۱۳۸۹: ۳۹)

پاشسەروا لە جۆرى جێناو:

لـــهو رۆژەوە دوور پۆتــــهوە سـاپەت لەسەرى من

سووتاوه لـه تاوت ههموو جـان و جگــهری مـن (ههمان، ۱۳۸۹: ۱٦۱)

عەزىزم رۆحى شيرينم لـه من بۆچى كەنارى تۆ؟

وەرە سەر ھەر دوو چاوى من كە سەروى جۆيبارى تۆ (ھەمان، ۱۳۸۹: ۱۹۳)

پاشسەروا لە جۆرى ناو:

ئهی لهبهر عهیشی شهوی دی جان چرا جانان چراغ (ههمان، ۱۳۸۹ (۲۷) شهو له خهودا من چرا بووم دڵ چرا بوو جان چراغ

پاشسهروا له جوّري رسته:

مه حــوی جه مالّی یار ببه، هذا طریق العــاشقین (ههمان، ۱۳۸۹: ۱۷۵) ئهى دڵ وەرە هۆشيار ببه، هذا طريق العاشقين

وه ک قهقنهس ئاورم کهوته تێ، یا غهوسی سانی هیممهتێ (ههمان، ۱۳۸۹: ۳۱۷)

سووتام به نازی فیرقهتی، ساقی کهرهم که شهربهتی

پاشسهروا له جوّري ئاوه ڵكار:

سەرابستــان خەرابستــانە ئىمــرۆ

$\lambda - 1 - 1 - 1$ روٚلی پاشسه روا له شیعردا و هه لسه نگاندنی چهند تایبه تمه ندییه کی λ

ئەلف: ئافراندنى يەكيەتىي نێوان خوێنەر و شاعير

کاتیک خوینه رله خویندنه وهی شیعریک دوای یه ک دیّ رای ده سته واژه له پیگهیه کی تایبه تدا، وشه، یان ده سته واژه یه ک گومان بکات، نا راسته و خوّی له گه ل شاعیر له ئافراندنی شیعردا به هاوبه ش ده زانیّت و چیّژیّکی زوّرتر له شیعر وه رده گریّت. له و دوّخه دا خویّنه رله ناو رووداودایه و شیعر کارتیّکه ری زیاتری له سه رهه ستی ده بیّت. هه رچی پاش سه روا دریژتر بیّت، یه کیه تی و هاوئاهه نگی نیّوان شاعیر و خویّنه رزیاتر خوّده نویّنیّت. له دیوانی وه فاییدا ته نیا دوو پاش سه روای دریژ هه یه. بو نموونه:

نهی دڵ وهره هوٚشیار ببه، هذا طریق العاشقیت مهحوی جهمالّی یار ببه، هذا طریق العاشقیت (ههمان، ۱۳۸۹: ۱۷۵)

لهو غهزهله دا به هوّی بوونی پاشسه روای دریّژ، ناراسته و خوّ خویّنه ر له گهلّ شاعیر له ئافراندنی شیعردا خوّی به هاوبه ش ده زانیّت و چیّژیّکی زیاتر له شیعر وه رده گریّت.

بيّ: هاوئاههنگيي پاشسهروا له گهڵ بابهت و ناواخني شيعري

هاوئاههنگی پاشسهروا و بابهتی شیعری لهو خاله دایه که سهرنجی شاعیرانی ههلّکهوتووی بوّ لای خوّی راکیّشاوه، واته شاعیر له ههلّبژاردنی پاشسهروا به هاوتایی بابهت و گونجاوی ناواخن و بابهت، سهرنجی زیاتر دهدات. له زوّربهی شیعره کانی وهفاییدا هاوئاههنگی پاشسهروا لهگهلّ بابهتی شیعری دهبیندریّت و وهفایی ههستی خهیالاوی بهستراو به پاراستنی هاوتایی و هاوریّژهیی پاشسهروا لهگهلّ بابهتی شیعری کردووه. بو نموونه:

قهد گـوڵ و روو گــوڵ و دهرمــاني گوڵــه

تا به تای زولفی که شیّواوه به روو

راسته ئەمرۆ گوڭە خەرمانى گوڭە

سونبولْستانی گولْستانی گولْـه

هه ڵنهیێ شهو کـه لـه گریـانی گوڵـه بهستهیــی چـاو و زهنه خـدانی گوڵـه ئهوه چهتری سـهری سوڵتـانی گوڵـه کافــری تـازه موسوڵمـانی گوڵـه یا ههناسهی دهمـی خهنــدانی گوڵـه؟ بولبولــی گوشهیــی بوستـانی گوڵـه بولبولــی گوشهیــی بوستـانی گوڵـه (۲۳۷:۱۳۸۹)

رۆژ بەدەرناكـــەوێ تا سوبحــى عـــوزار بـــــۆ دڵــى شيفتـــه بۆچـــى بگـــريم؟ زولفى توركانه لهسـهر عاريـــزى يـــار روو به ميحرابى برۆ پهرچهمـــى خــاو عهترى خهندەى گوڵى باغانــه كــه دێ غولغولەى شۆرى وەفايى كــه دەڵێى

لهو غهزهله دا وهفایی له وهسفی جوانی دلبه رو سهلماندنی نهو تایبه تمهندییه ی دلبه ر پاش سهروای «گول» گونجاوی له گهل ویّناکردنی جوانی دلبه رو هاوتایی بابه تو ناواخنی شپیره که ههیه.

پێ: داپۆشینی کهموکورتی و ناتهواویی سوروا

روّلِيْكى ديكەى پاشسەروا لە شيعردا، داپوشينى خەوش و ناتەواوى سەروايە؛ بە واتايەكى تر، دووپاتى وشەيەك بە ناوى پاشسەروا لە تەواوى بالله كالىي شيعردا، ھۆى داپوشينى بەشيّك لە كەموكورتى و ناتەواوييەكانى سەروايە. يەكيّك لە خەوشەكانى سەروا لە شيعردا بە تايبەت لە غەزەلدا دووپاتى سەروايە. بوونى پاشسەروا لە شيعردا دووپاتى سەروا لە خوينەر شاراوە دەكات و ھۆى داپوشينى ئەو جۆرە خەوشەى سەروايە. ئەو خەوشە، واتە دووپاتى سەروا لە شيعرى شاعيرانى ھەلكەوتووشدا وەبەر چاو دينت. بۆ نموونە، لەو شيعرەى وەفاييدا بە ھۆى بوونى پاشسەروا، دووپاتى سەرواى «گريان» لە زەينى ورياى خوينەر داپوشراوە. بۆ نموونە، لەو غەزەلەدا كە تەنيا ئاماۋە بە ديرى سەرەتا و ئەو ديرانەى كە وشەي «گريان» سەروايە، ھاتووە، بەلام بە ھۆى ياشسەروا ئەو خەوشە ناديارە.

غهمزهده ی خوتم، نیشانه ی تیری موژگانم مه که به به به دهمت به س د لم بشکینه به م ئهبرویه بو ماچی دهمت دل به من ناکا له به رئاوری ده روونم دیته جوش

عاشقی رووتم عهزیزم! تیره بارانم مه که مهمده بهر تیغ و لهسهر هیچی له گریانم مه که تو که سووتانت نهدیوه، مهنعی گریانم مه که

حەقيەتى بەو چاوە كاڵانە كە تاڵانم دەكات تىفلى نادانم لەسەر ماچێک لە گريانم مەكە (ھەمان، ١٣٨٩: ٣٣٣)

لهو غهزه لهشدا که تهنیا ئاماژه به دیّری سهره تای کراوه، دوو جار سهروای «نهزهر» دووپات بووتهوه، به لام به هوّی پاش سهروای «دیّنیّ» ئهو خهوشهی سهروا لهو شیعره دا نادیاره:

یارم که قهدی بهرزی سهد نهخلی شهجهر دیننی

پەروينى شەكەربەندى سەد رشتە گوھەر دێنێ (ھەمان، ١٣٨٩: ٣٣٣)

۸-۱-۲-۳ تاوتویی سهروای ناوهوه و جوّره کانی

تایبهتمهندییه کی شیّوازی شیعری وه فایی، ره نگدانه وه ی سهروای ناوه وه یه؛ به م جوّره که دیّریّکی شیعر له چوار به شی سهروا پیّک هاتبیّت، سیّیان هاوسهروا بن و سهروای دوایی له گه لّ سهروای گشتی شیعر گونجاوی ههبیّت. جیّی ئاماژه یه له و فوّرمه شیعرییه دا که سهروای ناوه وه ی ناوه وه کوّره: زوّر جار دیّری سهره تا سهروای ناوه وه ی نییه، به و جوّره:

A	C	<u> </u>	(
A	D	1. 8 D	Ι

چەند نموونەيەكى شيعرىي لە ديوانى وەفايى كە لە سەرواى ناوەوە پێکھاتوونە بريتين لەمانەى خوارەوە:

دیسان به ههوری نیسانی دونیا رهنگی ژهنگاری گرت تر

گول زهرد و سوور هاته دهری دهشت و سهحرا و کوهساری گرت

دیسان به نهغمهی زیر و بهم، بولبول ده ڵێ به دهرد و غهم

له تاوی غونچهی گوڵ به دهم، ساز و سهمتوور و تاری گرت (ههمان، ۱۳۸۹: ۵۲)

لهو شیعره دا، ئه گهر به وردی سه رنج بده ین، ده بینین ههر دیّریّک له چوار برگه پیّک هاتووه، سیّ برگهی دیّ هاوسه روان و برگهی چواره م، یان برگهی دوایی له گه ل سه روای سه ره کی شیعر گونجاوی هه یه و هاوسه روان. ئه و فوّرمه شیعرییه له زانستی جوانکاریدا به که رت کردن ناسراوه.

سووتام به نازی فیرقهتی، ساقی کهرهم که شهربهتی وه ک قهقنه سانی هیممهتی وه ک قهقنه سانی هیممهتی ساند. (ههمان، ۱۳۸۹: ۳۱۷)

لهو شیعرهشدا ههر له دیّپی سهرهتاوه ههر دیّپیتک له سیّ برگهی هاوسهروا پیتکهاتووه؛ ئهو جوّره سهروایهش ئاوازی شیعریی بههیّزتر کردووه و خویّنه رله کاتی خویّندنهوه دا ههست به ئاوازیّکی خوّش ده کات. جیّی ئاماژه به ساپستهی (یا غهوسی سانی هیّممهتیّ) وه ک پاش سهروا له تهواوی باله جووته کاندا دووپات بووه تهوه و ئاوازی دهرهوهی دیّپه کهی بههیّزتر کردووه. له شیعری فارسیدا مهولهوی ئهم جوّره پاش سهروایهی به کار هیّناوه. جوّریّکی دیکهی سهروای ناوهوه له شیعری وه فاییدا به و چهشنه به ههر بالیّک له چهند هاوسهروا پیّکهاتووه. ئه و جوّره سهروایهش وه ک شیّوازیّکی شیعری وه فایی دیاری ده کریّت که له پیّکهیّنانی ئاوازی ناوهوه روّلی

بورقـــه ع بهســه، ئهتلّــهس لهبــه، گــولّ هــاتــهده، وه ک بووکـــی تــه پ کاکـــولّ به دوّش، عهنبــه فــروّش، پێــم گـــوت: ئهتــوّش؟ دیم غهفلــهتــهن کاکـــولّ به دوّش، عهنبــه فــروّش، پێــم گـــوت: ئهتــوّش؟ دیم غهفلــهتــهن کاکـــولّ به دوّش، ۱۳۸۹ (۱۳۷: ۱۳۸۹)

ھەيە.

لەو دێڕەدا، وشە ھاوسەرواكانى باڵى يەكەم بريتين لە: بەسەر، لەبەر، ھاتەدەر. لە باڵى دووھەمىشدا وشە ھاوسەرواكان بريتين لە: دۆش، فرۆش، ئەتۆش.

لهم دوو دیّرِه دا، ههر بالّیک له چهند وشهی هاوسه روا پیّک هاتووه و نُهو تایبه تمهندییه ناوازی ناوهوهی دیّره کانی به هیّزتر کردووه:

گیســـوو دراز، وه ک تیّلـــی ســـاز، به چـــاوی بـــاز، دیگـــوت بــه نـــاز چـــاوی پـــراو، جهرگـــی بــراو، سینـــهی سـووتـــاو پهیـــدا ده کـــهن (ههمان، ۱۳۸۹: ۳۱۷)

زولف و نــووری، پووی بلــووری، بخـووری شهمعـــی کـافـووری خوتــهن خـالّــی سیـــای، ئـاهــووی خـوتــهن خـالّــی سیـــای، چــاوی شــتههلای، نـافـــهی خـهتـــای، ئـاهــووی خـوتــهن (۱۲۸: ۱۳۸۹)

دیارترین تایبهتمهندیی شیعری وه فایی له ئاستی ده نگدا، ئاوازه که بالّی به سهر به شیک له شیعره کانیدا کیشاوه. روّحی شهیدای وه فایی له و دونیا به رینه دا ئارامی خوّی له شیعر و ئاوازی شیعریدا بینیوه ته و و ناتوانی بی بی به ش له و دونیا ئارامه بیّت، بوّیه روّحی له گهلّ موّسیقای شیعریدا له سهما و هه لّفریندابووه. ئه و موّسیقایه ته تنیا موّسیقایه کی رووت نییه، به لّکوو هه لّقولاوی واتا و جهمکی زوّر گهوره و ناسراوه؛ چونکه موّسیقای به رز، هاوته ریبی واتای به رزه له شیعردا. وه فایی

له زوّر شیعردا راستهوخوّ ئاماژهی به ئامیّره کانی موّسیقا کردووه و ئهو دیارده به تا راده به که وقر شیعردا رونی روّحی وه فایی به موّسیقا و شاره زایی له و بواره دا ده رده خات.

وه فایی له پیشه کیی پارچهشیعری کی خوّیدا ئاماژه ی به ده نگ خوّشی خوّی کردووه، ئهویش له سهر داخوازی پیری خوّی شیخ عوبه یدولّلای نه هری: «در زمستان یک شب در واقعه به حضور مبارک مشرف شدم در میان جمعی از خلفا فرمودند: عریضه ی خودت را که این غزل است، به آواز بلند برایم بخوان» (قهره داغی، ۱۳۸۷: ۲۷۹). گیّرانه وه یه کی ماموّستا هیّمن ده سه لمیّنیّت که وه فایی غه زه لی خوّی به ده نگ چریوه و مام سه عیدی ماملیّش لیّی فیّربووه. «من له پیره پیاوانی مه هابادم بیستوه وه فایی ئه و پوژه ی بوّ حه ج چووه و نه گه پراوه ته و غه زه له ی گوتووه».

ئـهرێ ئـهى بـه زولف و روخسـار سەنـهمــى چيــن ماهــى تابــم دەمـهكــه و نيگــاهت نـمــهك و مـــهزهى شهرابــم (قهرهداغى، ۱۳۸۷: ۵۰)

بۆ دەرخستنى شارەزايى و ليهاتوويى وەفايى لە سەر ئاواز، ئاماژە بە ديْرى سەرەتاى چەند غەزەلىنىك دەكەين كە وەفايى ئەو غەزەلانەى تايبەت بە گۆرانىداناوە و بە شيّوەى قەتار، مەقام و گۆرانى لە لايەن گۆرانى بيْژانى ناسراوى كورد، بە تايبەت ماملى تۆماركراون:

ئارەق رووى داگرتـــى لەبـــهر پێکـهنينت شمونهم له گوڵ بارى رۆژى گـرت پهروينت (ووفايــ، ١٣٨٩: ٦٣)

وهرهوه به شهرتی جاران رِوّژێ سهد جارت فیدا بم (ههمان، ۱۳۸۹: ۹۱)

پێم بڵێ گوڵی بههاریم له توٚ تا به کهی جودا بـم

ئەو خودا تۆ بلّەى وەھا بى، بىتەوە رووناكى چاوم؟! (ھەمان ، ۱۳۸۹: ۱۲۹) گولُه کهم دهلْێن ئهوا دێ، ههموو وهختێ چاوه چاوم

۸-۲- لیکدانهوهی ئاستی وشه

له ئاستی وشهدا، دیارده ی زور سه رنج راکیش له شیعری وه فاییدا ره نگدانه وه ی وشه کانی فارسی و عهره بییه. له تاوتویّی شیّوازناسی له ئاستی زماندا، ئاستی وشه به ربلّاوتر له ئاسته کانی ده نگ، یان رسته یه. ئه و جیاواز ییه بو ئه و هوّیه ده گهریّته وه که شیعر تیّکدانی شیرازه ی ئاسایی رسته یه، که چی له بواری په خشاندا ئهم ئاسته زیاتر به رجه سته ده کریّت. هه ر له سه رئه و دیارده یه ئولمه ن

بروای وایه که مهودای هه ڵبژارده ده نگی و رسته یی زوّر بهرته سکتر له هه ڵبژارده وشه ییه، بوّیه له لیّکو ڵینه وهی شیّوازی تاکه که سدا ئاسته ی وشه دیارتر و کاریگهرتر له ئاستی رسته و ده نگه (شمیسا، ۱۳۷۰: ۱۳۷۰). شیّوازی وه فایی له ئاستی وشه دا جیّی تیّرامانه و وردبوونه وه یه. کاتیّک وشه کانی پیّکهیّنه ری شیعری وه فایی شروّقه ده کریّت؛ ده رده که ویّت وه فایی به پیّی نه ریتی باوی شاعیرانیّکی وه ک نالی، سالم و کوردی، بو هونینه وه ی شیعر له وشه دانی فارسی و عه ره بی که ڵکی وه رگرتووه، به ڵام ئاستی به کارهیّنانی وشه ی ئه و وشه دانانه تا راده یه ک جیاوازه.

زمانی کوردی وه ک زوربه ی زمانه زیندووه کانی دونیا تووشی تیکه لاوی و ئالوگوپی له گه ل زمانه کانی تری دونیا بووه. ههر زمانیک به پنی پنویست له کات و شوینی دیاریکراودا که لک له وشه و ساپسته ی زمانه کانی دیکه وه رده گریت و له وشه دانی تایبه تی خویدا وشه بیانییه کان ده تاوینیته وه. به کورتی، دیارترین هو کاری په نگدانه وه ی فارسی و عه ره بی له شیعری شاعیرانی ئه و به ره یه یه کلاسیکی کوردی ئه وه یه که به شیک له زانست و فیرکردنی خوینده وارانی کورد له کوندا له پیگای زمانی فارسی و عه ره بی بووه؛ بویه له گه ل شه رع وئایینی ئیسلام شاره زاییان بوو و سه رف و نه حوی عه ره بی و په وانبیژیی و زاراوه کانی لوژیک، سوفیگه ری و هتد، زیاتر له شیعره کانیاندا په نگی داوه ته و به وبه به به وبیت؛ وه ک نالی ده لیت:

عومریّکــه به میزانـــی ئهدهب توحفــه فروّشــم

زۆرم وت و کەس تێى نەگەيى ئێستـە خەمۆشم (ھەمان، ۱۳۸۹: ۱۹۱)

بههوی فهرمی بوونی زمانی فارسی و عهرهبی له ناوچه کوردنشینه کان، ئاساییه زمانی فارسی و عهرهبی کاریگهرییان له سهر زمانی کوردی ببیّت. له لایه کی تر، لهو سهردهمه ا به کارهیّنانی وشهی بیانی نهته نالیّکی نهرینی نهبووه، به لّکوو هوّنینه وهی شیعر به زمانی فارسی و عهرهبی هوّی شانازی و دهرخستنی لیّهاتوویی شاعیرانیش بووه؛ بوّنموونه، نالی ده لیّت:

فارس و کورد و عهرهب ههر سیّم به دهفتهر گرتوو

نالی ئەمرۆ خاوەنی سنی موڵکه دیوانی ھەیـه (ھەمان، ۱۳۸۹: ۹۱)

به شیک له ره خنه گرانی ئه و سهرده مه، شیعر به کوردی نووسینیان به شووره یی و لاوازی هه ستی شاعیری ناساندووه، به لام نالی له وه لامیاندا ده لیّت:

تەبعى شەككەربارى من كوردى ئەگەر ئينشا دەكا

ئیمتیحانی خۆیه مهقسوودی، له عهمدا وا ده کا (نالی، ۱۳۸۷)

بۆ زانیاریی زیاتر چەند دیّرِیّک له *دیوانی وهایی* که له ئاستی وشهدا لیّورِیّژ له وشهی فارسی و عهرهبییه دهخهینه روو:

یاخــۆ حـهبـهشیزاده لـه نێــو ئابــی بهقـــادا؟ (وهفایی، ۱۳۸۹: ۱۹) خاڵی دەمتە يا مەگەسى حوققەيىي شەككەر

میهری ئاگر شوعله ده گرێ، ماهی تابان بهرده دا (ههمان، ۱۳۸۹: ۳۳)

ئەژدەھاى زولفت تەلىسمىكە لە سىحرى بابلى

لـهو شـاره خهدهنگــی سهنهمیّکم لـه جگـهردا

شۆخنكــه غـهمــى ئايينــهدارى بـه قهمــهر دا

مەششاتە كـه شانەي لـه سەرى زولفى سەنەم دا

ئاشوفته گیــی حالٚـی وهفایــی لــه قهلٚــهم دا (ههمان، ۱۳۸۹: ۲۷)

ئهوهی له ئاستی وشه له شیعری وه فاییدا جینی سه رنج و روونکردنه وه یه که ره نگدانه وه و وشه ی فارسی و عهره بی که وه ک تایبه تمهندییه کی شیّوازی شاعیرانی کرمانجی ناوه راست ناسراوه له شیعری وه فاییشدا وه ک توخمی پیّکهیّنه ری زمانی شیعری وه فایی ناسراوه. وه ک پیّشتریش ئاماژه کرا ئه و تایبه تمهندییه له سه رده می وه فایی که زمانی فه رمی فارسی بووه و ته ناساییه ته نانه تو خویّندن له قوتابخانه و حوجره کانیشدا هه ربه زمانی فارسی بووه ، بابه تیّکی ئاساییه به شیک له و وشه عهره بی و فارسیانه ی له شیعری وه فاییدا زوّر به کارها توون ، بریتین له: سه نه به ته به سیمر ، ته که للوم ، تورره ، مه ششاته ، شه راب ، سه با ، موتریب ، له عل ، سیمر ، زه کات ، عاریز ، قه ده ح ، مو عجیزه ، حیکمه ت ، مه حزوون ، عه به ه ر ، مه جمه ر ، زولف ، سه روی ره وان ، ساقی ، خه نده .

-1-1-1 پناسه کردنی دوو وشهی بهرجهسته و کلیلی شیعری وهفایی

ئەلف: وشەي گوڵ لە شىعرى وەفايىدا:

یه کیّک لهو وشه کلیلییانهی له شیعری وه فاییدا، شویّنیّکی تایبه تی ههیه، گولّه. له دیوانی هیچ شاعیریّکی کلاسیکدا به رِیّژهی وه فایی وشه ی گولّ به کار نه هاتووه. وه فایی به ههر وشهیه کهوه بوّی گونجابیّت گولّی لکاندووه و شوبهاندن و خواستنی جوّراوجوّر و نویّی پیّ دروست کردووه، بوّ نموونه، گولّ قهند، گولّ خهنده، گولّ شه کهر. به وه ش رانه وه ستاوه و تابلّوی شیعری زوّر هه ست

بزویّنی به گوڵ ئافراندووه وخویّنهری نوقمی خهیاڵی ڕهنگین و زمانی شیعری سیحراوی خوّی کردووه و ویّنهی شیعری نویّی به گوڵ ویّنا کردووه. بو نموونه:

به هموای باغی گولانی که دهنازی حمقیه

گوڵی من گوڵدهمه، گوڵچهپکهنه، گوڵ پیرهههنه (وهفایی، ۱۳۸۹: ۲۸۹)

قەدگوڵ و رووگوڵ و دامانى گوڵه

راستــه ئەمــرۆ گـــوڵه خــهرمــانـی گـــوڵـه (هەمان، ۱۳۸۹: ۲۳۷)

ئەي سەبا! تێػمەدە تۆ يەرچم و كاكۆڵى گوڵـه

زولف و کاکوٚڵی گوڵه مهسکهنی سهد پـــاره دڵــه (ههمان، ۱۳۸۹: ۲۳۹)

عەتــرى خەنــدەي گوڵـه باغـانــه كــه دێ

یا ههناسیهی دهمی خهندانی گوله ؟ (ههمان، ۱۳۸۹: ۲۳۷)

ئەو دۆرانە سەلمىنەرى ئەو راستىيەيە كە لە شىعرى ۋەفايىدا گوڵ ۋە ك توخمىكى سەرەكى بەشىنىك لە وىنە شىعرىيەكان ناسراۋە. ۋەفايى بە رىزەى دۆلبەرەكەى سەرسام بە گوڵ و گوڵزار و جوانىيەكانى سروشت بوۋە. ۋە ك دەگىرنەۋە ھەركەس چەپكە گوڵىكى بۆ ھىنابا، ۋەيدەزانى ئەسپىكى حدوديان پىشكەش كردوۋە. لە باخچەى ماڵەكەيدا گوڵى لە جۆرى: بنەۋشەۋ، نازناز، شىستىپەر، شەۋبۇ، لاولاۋە روۋاندۇۋە. ۋەفايى لە زۆر شىعردا جوانى گوڵ و گوڵزارى بە جوانى دۆبەرەكەي شوبھاندۇۋە.

بيّ: رەنگدانەوەي وشەي زولف لە شيعرى وەفاييدا

زولف یه کیکی تر لهو وشانهیه که شاعیرانی قوتابخانه ی کرمانجی ناوه راست به پیژه یه کی زوّر که لکیان لیّ وه رگرتووه و له زوّر شیعردا وه ک زاراوه یه کی سوّفیگه ری بوّ نیشاندانی هه لّچوون و نواندنی ورووژه ی ده روونی به کاریان هیّناوه. زولف و لیّکدراوه وه سفییه کانی وه ک: زنجیری زولف، زولفی شیّواو، زولفی پهش، له و جوّره زاراوانه ن شاعیرانی کورد ویّنه ی شیعری جوّراوجوّریان پی ئافراندووه. له شیعری وه فاییدا «زولف» به پیّژه یه کی به رچاو به کار هاتووه و له پیکهیّنانی ویّنه ی شیعریدا وه ک توخمی سه ره کی ناسراوه. وه فایی به وشه ی زولف چه ندین لیّکدراوی

وهسفی، شوبهاندن و خواستنی ئافراندووه. تهنیا لهو چهند دیّرهدا که «مشتیّ له خرمانیّ»یه، روّلی وشهی زولف له پیّکهیّنانی ویّنهی شیعری له شیعری وهفایی دهرده کهویّت.

ئهی لـه سـایهی سـهری زولفت به نیگا و خـهت و پروو مهستی ئـهو نیرگسـه کالّـهم ده گـریم بــۆ لـهبی تــۆ مهمـده بهر حهلقهیی ئـهو زولفـه لهسـهر ماچـی دهمت تیّک نهچوو قهت سهری زولفت له ههناسهی دلّـی مـن له دوو زولف و سهری کولّمانی عهجهب ماوم ئهمـن! وهره بـهو نیرگســه سـاقی بـه فـیــدای گــهردشتـم عاریـــز و زولفـی بـه خـهنـده بـه وهفـایی دهفـروّت

بهستهیی داوه، چ تاووسه، چ شههبازه، چ قوو شیشه بو جامی شهرابم، کوڵی گریهم له گهروو لیه تهنافم مهده مهمکوژه لهسهر هیچ و نهبوو دووکهڵی ئهو شهمه ههرگیز به نهفهس واوه نهچوو پاسته ئهو نووره، به ڵام نوور نییه دوو سایه له پوو نهفهسی بینهوه گهردش به وهفای جام و سهبوو گوڵ به تا، نافه به خهرمهن، دوپر و شه کهر به قوتوو (وهفایی، ۱۳۸۹: ۱۸۸۸)

وهفایی به پیرهوی له شاعیرانی کرمانجی ناوه راست به «زولف» وینه ی شیعری رهنگاو رهنگی خولقاندووه و به شوبهاندنه کانی وه ک: حه لقه یی زولف، نه ژده های زولف و خواستنی زولف له داو، روّلی زولف له نافراندنی وینه ی شیعری له شیعری وه فایی ده رده که ویّت.

ئوڵەندام ئەى تەنافى گەردەنىم زولفىي پەرێشـانت مىلاجىخ! چارەيىخ! پورمىخ! ئەمان دەستىم بە دامانت (ھەمان، ١٣٨٩: ٥٦)

کهمهندی زولفه کهی تو بم گری من عاشقی رووتم موراه و مهتلهبیّکی دیم نییه، غیر از تو کافر بم (ههمان، ۱۳۸۹: ۱۰۱)

لهم دوو دێڕهدا، وهفایی زولفی به تهناف، واته کهمهند شوبهاندووه، ئهمهش به هوٚی ئهوهی کهمهند نواندنی وێنهیه کی دیکهیه بوٚ زولف.

٩- ئەنجام

له لیّکدانهوه ی شیّوازی شیعری وه فایی له ئاستی زماندا و پشکنینی دیارده ی ده نگ و بهتایبه ت کیّش، پاش سهروا و سهروای ناوه وه به و ئهنجامه گهیشتین شیعری وه فایی له ئاستی زمانیدا کارتیّکه ر له شیّوازی شیعری قوتابخانه ی کرمانجی ناوه راسته و ئالای ئه و شوّرشه ئهده بیه بیوونی ئه و له ناوچه ی موکریان هه ر شه کاوه ماوه ته وه شروقه ی کیّش له شیعری وه فاییدا به و ئه ناوجامه گهیشتین وه فایی به دوو کیّشی عهرووزی و برگهیی شیعری هوّنیوه ته وه دیوانی وه فاییدا کیّشی هه زه ج پله ی یه که م و کیّشی ره مه ل (به تایبه تی ره مه لی مه خبوون) که خوّش ئاواز ترین کیّشی عهرووزییه ، پله ی دووهه می هه یه ؛ ئه و کیّشه عهرووزییانه له نیّو شاعیرانی کورد و فارسدا باوتر بووه. ئه وه ی له خویّندنه وه ی پاش سهروا له شیعری وه فاییدا وه ک به شیّک له

توخمه کانی پیکهینه ری ناوازی شیعری پینی گهیشتووین، نهو دیارده یه که وه فایی له زوریک له غهزه له کانیدا به کارتیکه ری له شاعیرانی کرمانجی ناوه راست پاش سه روای به کار هیناوه و ده کریت وه ک دیارده یه کی شیّوازی شیعری وه فایی بژمیردریّت. بی گومان سوود وه رگرتن له پاش سه روا له شیعری وه فاییدا بی هو نییه و سه لمینه ری نه و راستییه یه که وه فایی هه ستی به روّلی ناوازی پاش سه روا له شیعری وه فایی دارده یه کی ناوازی پاش سه روا له شیعردا کردووه. پاش سه روا له جوّری «کار» له شیعری وه فایی دایدا پله ی یه که می هه یه. شروّقه ی دیارده یه کی تری شیّوازناسی شیعری وه فایی له ناستی وشه دا، بوونی وشه کانی فارسی و عه ره بییه که وه فایی به ناگلیی، یان ناناگلیی به کاری هیّناون. به پیّی شی کردنه وه ی تاوه و تایبه تمه ندییه شده رده که وی تو وه فایی له رووی زمانیی و دریژه ده ری شیوازی شاعیرانی کرمانجی ناوه راسته. شایانی باسه له شیعری وه فایی له زوّر دیّردا نه گه ر به جیّی نه و شاعیرانی کرمانجی ناوه راسته. شایانی باسه له شیعری وه فایی که زوّر دیّردا نه گه ر به جیّی نه و شاعیرانی کرمانجی ناوه راسته. به کار هاتوون، هاوواتای کوردییان بو دابندریّت؛ شیعر له باری کیشه وه تیک ناچیّت. نه و تایبه تمه ندییه له سه رده می وه فایی که خویّندن له قوتابخانه و حوجره کاندا به زمانی فارسی با و بووه، ناساییه.

منابع

کوردی:

ئەحمەدى شاوەيسى مىكايەڵى، مەلاخدر (نالى). (١٣٧٨). *ديوانى نالى*. ليْكۆڵينەوە و ليْكدانەوەى مەلا عبدولكەرىمى مودەررىس و فاتىح عەبدولكەرىم. چاپى پينجەم، سنە: كوردستان.

چالی، شهعبان. (۲۰۰۸). *شیوازی شیعری جهزیری*. ههولیّر: حاجی هاشم.

خەزنەدار، مارف. (۲۰۰۳). م*ێژووى ئەدەبىي كوردى*. بەرگى چوارەم، ھەولێر: وەزارەتى پەروەردە.

دهشتی، عوسمان. (۲۰۱۳). *ئەزموونی شیعری موکریان و شوێنی له مێژووی ئەدەبی کوردیدا*. هەولێر: حاجی هاشم.

سابلّاخی، میرزا عهبدو_ر پرهحیم (وهفایی). (۱۳۹۰). *دیوانی وهفایی*. کوّکردنهوهی موحهممه عهلی قهره داغی، لیّکدانهوهی موحهممه د سهعید نه ججاری (ئاسق). سنه: کوردستان.

سهجادی، بهختیار. (۱۳۹٦). «لیکدانهوهی شیّوازناسانهی قوتابخانه کانی روانگه و کفری: به سهرنجدان به شیرکو بیّکهس و لهتیف هه لّمهت». پژوهشنامه ادبیات کردی، س. ۳، ژ. ۶، لل. ۱٤۲-۱۷۸.

---. (۱۳۹۵). «شێوازناسی وێژهی گۆرانی تاییه تمهندییه سهره کییه کان». پژوهشنامه ادبیات کردی، س. ۲، ژ. ۲، لل. ۱۲۵- ۱۶۸.

شەرەفكەندى، عەبدوررەحمان (ھەۋار). (۱۳۸۱). *قەرھەنگى ھەنبانە بۆرىنە*. پيداچوونەوە محەممەد ماجد مەردوخ رۆحانى. تاران: سروش.

شیّخ صالح، شیّخ نووری. (۱۹۲٦). «ئەدەبیاتی کوردی». *ژیان، می*. ۲، ژ. ٤.

عومەر مستەفا، ئاسۆ. (۲۰۰۹). *بەھا ئيستاتيكىيەكانى شيعر*. دھۆك: خانى.

عومهر کاکی، حهمه نوری. (۲۰۰۸). *شێواز له شیعری کلاسیکی کوردیدا*. سلێمانی: تیشک.

عهلی ئهحمهد، پهخشان. (۲۰۰۹). شیّوازی شیعری گوّران. سلیّمانی: رونج.

قەرەداغى، محەممەد عەلى. (١٣٧٨). *ديوانى وەفايى*. چاپى دووھەم. سنە: ئانا.

گەردى، عەزیز. (۱۹۹۹). *کیشی شیعری کلاسیکی کوردی*. ھەولیّر: وەزارەتی رۆشنبیری.

--- . (۱۹۷۹). رهوانبێژي له ئهدهبي کورديدا. ب. ۳، سلێماني.

مستهفا رەسووڵ، عيزەددين. (۱۹۹۰). ئەدەبياتى نوێى كوردى. ھەولێر: فێركردنى باڵا.

موکریانی، گیو. (۲۰۰۰). فه رهه نگی کوردستان (کوردی-کوردی). هه ولیّر: ئاراس.

فارسى:

انوشه، حسن. (۱۳۷٦). *فرهنگنامه ادبی فارسی*. ج. ۲. تهران: فرهنگ و ارشاد اسلامی. زرین کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۹). *یاداشتها و اندیشهها*. چاپ پنجم. تهران: سخن.

--- . (۱۳۷۲). شعر بي دروغ شعر بي نقاب. چاپ هفتم. تهران: علمي.

شمیسا، سیروس. (۱۳۸٦). *آشنایی با عروض و قافیه*. تهران: میترا.

--- . (۱۳۷۵). کلیات سبکشناسی. چاپ چهارم. تهران: فردوس.

شفيعي كدكني، محمدرضا. (١٣٨٥). موسيقي شعر. چاپ سوم. تهران: آگاه.

علیمرادیان، شاهرخ. (۱۳۷۹). تکنیک نوشتن در روانکاوی. چاپ دوم. تهران: اورنج.

فرشیدورد، خسرو. (۱۳۷۸). درباره ادبیات و نقد ادبی. چاپ دوم ، تهران: امیرکبیر.

ملكي، پرخيده. (۱۳۷۱). ريطوريقا، فن خطابه ارسطو. تهران.

وحیدیان کامیار، تقی. (۱۳۷۲). «تکرار در زبان خبر و تکرار در زبان عاطفی». *مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی. س.* ۲۲، ش. ۳ و ۶.





گۆران و هێمن له رۆژنامهی کوردستان چاپی تاراندا $^{ m I}$ سامان عیزهدین سهعدوون

يرۆفێسۆرى يارىدەدەر، بەشى كوردى، زانكۆي چەرموو، چەمچەماڵ

تاریخ دریافت: ۲۴ دی ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۸ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۲۶۱–۲۸۳

کورته

وتارى بەردەست توێژينەوەيەكە لەبەر رۆشنايى وتاره کانی ناو رۆژنامهی کوردستان (۱۳۳۸- ۱۳۴۸) که لهبارهی ههر دوو شاعیری دیاری گهله کهمان، گۆران و هێمن-هوه نووسراون، پێگه و روٚڵی هونهری و ئەدەبى ھەر دووكيان روون دەكەنەوە. تەوەرى يەكەمى توێژينەوەكە تەرخان كراوە بۆ لێكۆڵينەوە لە رۆڵ و پێگەی شاعیرێتیی گۆران له بواری نوی کردنهوهی شیعری کوردی و کاریگهریی لهسهر شاعیرانی رۆژھەڵاتی کوردستان. ھەموو ئەو وتارانەی لهو ژماره تایبهتهی که بو کوچی گوران تهرخان کرابوو، خراونهته بهر خوێندنهوه. لێرهشهوه كۆمهڵێؼ راستي و تێروانینی نوێمان له بارهی شاعیرهوه گهڵاڵه کردووه که ده کری ببنه بناغهی زانستی بۆ پیْگه و رۆڵی گۆران تەرخان كراوه بۆ خستنەرووى شيعر و وتارەكانى هيّمن. ههوڵ دراوه وهڵامي ئهو پرسياره بدريّتهوه كه بۆچى ھێمن دەستكارى شيعرەكانى كردووە لە پاش بڵٚۅکردنهوهی. لهگهڵ ڕاڤهکردنی گۆڕینی بڕوا و هەڵوێستى لە بىرى ناسيونالىستى كوردىيەوە بۆ بىرى ناسیونالیستی ئیرانی. روون کردنهوهی ئهو ویستگه گرنگهی ژیانی هیمن، ئامانجی تویژینهوه کهیه، که دوو شیعری بۆ شا نووسیوه و بۆخۆی لهبارهیانهوه هیچی نهوتووه. له روانگهی دهروونناسییهوه روومان لهو ههڵوێستهی شاعیر کردووه که دوای دابرانی له جهماوهره کهی و بن ئومیدبوونی، روو له رۆژنامهی کوردستان ده کات و له کوتاییشدا کومه لیّک ئەنجاممان خستۆتە بەردەست.

وشه گهلی سهره کی: گۆران؛ هێمن؛ رۆژنامهی كوردستان؛ شيعرى كوردى؛ نويْخوازي

حكىدە

این مقاله پژوهشی است در مقالات روزنامهی کردستان (۱۳۳۸- ۱۳۳۸) که در مورد دو شاعر برجستهی کرد، گوران و هیمن، نوشته شدهاند و جایگاه و نقش آنان را از لحاظ ادبی و هنری مشخص کرده است. بخش اول پژوهش به نقش و جایگاه شاعری گوران در حوزهی نوشدن شعر کردی و تأثیر او بر شاعران شرق کردستان یرداخته است. همچنین مقالاتی که در این روزنامه به درگذشت گوران اختصاص داده شده بود، مورد تحلیل قرار گرفتهاند. افزون بر این، برخی حقایق و دیدگاههای تازهای را دربارهی شاعر ارائه دادهایم که می تواند اساسی علمی برای نقش و جایگاه گوران در روند نوگرایی شعر کردی محسوب شوند. بخش دوم پژوهش به شعر و مقالات هیمن اختصاص یافته است. در این له نوی کردنهوهی شیعری کوردیدا. تهوهری دووه می بخش تُلاَش شده است به پرسشی پاسخ داده شود که حجرا هیمن شعرهایش را بعد از انتشار دستکاری کرده است البته چگونگی تحول اعتقاد و موضع وی در تفکر ملی گرایی کردی به تفکر ملی گرایی ایرانی نیز تحلیل شده است. هدف این است که دورهای مهم از زندگی هیمن روشن شود که در آن دو شعر را برای شاه نوشته است و خودش هیچ نظری در این باره نداده است. از دیدگاه روانشناسی به این موضع شاعر توجه کردهایم که بعد از بریدن از مخاطبانش و ناامید شدن، به روزنامهی کردستان روی می آورد. در پایان نیز نتایج به دست آمده ارائه شده است.

واژگان کلیدی: گوران؛ هیمن؛ روزنامهی کردستان؛ شعر کردی؛ نوگرایی

^Isaman.ezadin@charmouniversity.org

۱ - پیشه کی

جیهانه شیعرییه کهی ههر یه ک له گۆران و هیٚمن ئهوهنده دهوڵهمهنده که بوار بو لیٚکوٚڵهر دەرەخسيننى ھەمىشە كارى نوى لە بارەيانەوە پىشكەش بكات. رۆژنامەي كوردستان كە لە نيوان سالّانی ۱۳۳۸ ههتا ۱۳٤۲ی ههتاوی دهرچووه بهرههمی شیعریی گوّران و هیّمنی بلّاو کردوّتهوه و جیّی بایه خی روّژنامه که بوونه؛ به و هوّیه شهوه کاریگه ریبان له سهر رهوتی نویّی شیعری کوردی جيّ هيّشتووه و لاي شاعيران و خويّنهراني رۆژههڵاتي كوردستان زياتر دەناسريّن. گۆران كه له ساڵی ۱۲۸۳ له ههڵهبجه هاتوّته دونیاوه و شاعیٚریٚکی بهناوبانگی نیوهی یه کهمی سهدهی بیستهمه، روٚڵێکی دیاری ههبووه له نویٚکردنهوهی شیعری کوردیدا؛ تهنانهت ناوبانگی له وڵاتانی ناوچه که و جیهاندا بلاو بۆتەوه، پیگهی ئهو، لای رەخنه گرانی بیانی، وه ک شاعیریکی هه لکهوتوو، جێگایه کی دیاری ههیه، ههربۆیه رۣۆژنامهی *کوردستان*، که له تاران به زمانی کوردی دهردهچوو، شیعره کانی بلاو ده کردهوه. له دوای کۆچ کردنی، دهستهی بهریّوهبردنی روّژنامه که له سالّی ۱۳٤۲ ژمارهیه کی تایبهت به کۆچی گۆران تهرخان ده کهن،که بۆ یه کهم جاره له باشووری كوردستان ئەو زانياريانەمان لە بارەي گۆرانەوە دەكەويتە بەردەست،كە بۆخۆيانىش دەبنە كەرەستەي توپْژینەوەكە. سەبارەت بە ھێمن، ئەو لە ساڵی ۱۳۰۰دا لە گوندی لاچین نزیکی سابلاخ لهدایک بووه و به چهندین ویّستگهی جیاوازدا تیّپهریوه. لیّرهدا وهلامی ئهو پرسیاره دەدەينەوە، كە ئاخۆ بۆچى ھێمن لە وێستگەيەكىگرنگى ژيانى ئەدەبى و ڕۆشنبيرى خۆيدا ڕوو له جوّره شیعر و وتاریّک ده کات که له دوای بلّاوکردندوهی دیوانه کهیشیدا ههندی لهو شیعر و وتارانهی فهراموّش ده کات و له هیچ کام له دیوانه کانیدا نه خوّی و نه کهسانی تر ئاوریان لیّ نەداوەتەوە.

گرنگیی تویّژینهوه که لهوهدایه بوّ یه کهم جاره روّژنامهی کوردستان-ی چاپی تاران که له ساڵی ۱۳۲۸ ههتا ساڵی ۱۳٤۲ له تاران دهرچووه، به مهبهستی تیشک خستنهسهر دوو دهنگی شیعری دیاری نیوه ی یه کهمی سهده ی بیست، بهسهر بکریّتهوه. ئهم روّژنامهیه له سهرهتاوه شیعری گوّرانی بلّاو کردوّتهوه و بو کوّچه کهیشی ژمارهیه کی تایبه تی بوّ تهرخان کردووه. ئهمهش ئهو راستیه دهسهلمیّنیّت، که گوّران کاریگهریی لهسهر روّژههلاتی کوردستانیش ههبووه. ههر بوّ یه کهم جاریشه خویّندنهوهیه کی نوی بوّ شاعیری گهورهمان هیّمن له نیّو ئهو روّژنامهدا ده کهین، که ده کهویّته قوّناغیّکی گرنگ و ههستیاری میّژووی نویّی گهله کهمانهوه. ئهوه ی جیّی بایه خه بو تویّژینهوه که، وه لامدانهوه یه و پرسیارهیه که ئایا بوّچی هیّمن خوّی لهم ویّستگهیهی ژیانی پاراستووه و نه له دیوانی یه کهمی و نه له دووباره چاپ کردنهوه ی بهرههمه کانیدا ئاوری له شیعر و وتاره کانی ناو روّژنامه ی کوردستان نه داوه تهوه. بیّجگه لهوهش، هیچ لیّکوّلهریّکیش بایه خی بهو

لایهنه نهداوه و ئاوریان لهو شیعر و وتارانهی هیّمن نهداوهتهوه که له روّژنامهی کوردستان دا بلّاو کراوهتهوه.

ئامانجی تویّژینهوه که ئهوهیه که تیشک بخاته سهر قوّناغیّکی میّژوویی گرنگی ئهده بی و پوشنبیریی گهله کهمان و دهرخستنی راستییه کان و هه لّدانهوه ی لاپه ره کانی روّژنامه ی کوردستان، که ئهمه ش بو خوّی خرمه ت به پیی خستنی ره وتی ره خنه ی ئهده بی کوردی ده کات. له لایه کی تره وه، خرمه ت به بزاقی روّژنامه گهریی کوردی ده کات. وه ک ئاشکرایه، ده زگای «بنکه ی ژین» و ئه کادیمیای کوردی، روّلیّکی ئیجگار گهورهیان ههبووه له به چاپ گهیاندنی ههموو ژماره کانی کوردستان له چوار به رگی رازاوه دا، که بوّیه که م جاره سهر جهمی ژماره کانی پیکهوه ده کهویّته به ردهستی خویّنه رانی کورد و بوّئیمه ش کارئاسانی بوو بوّ به سهر کردنه و می لاپه ره کانی روّژنامه که.

۲_ گۆران له رۆژنامهی کوردستان ـی چاپی تاراندا

رۆژنامەى كوردستان رۆژنامەيەكى حەوتەيى كوردى، سياسى، زانيارى، وێژەيى، كۆمەلايەتىيە، خاوەنى ئىمتيازى عەبدولحەمىد بەدىغ ئەلزەمانى، بە چاودێرى دەستەى نووسەران مەحمەد سدىق موفتىزادە، عەبدولرەحمانى موفتىزادە، ئەحمەدى موفتىزادە، عابد سراجەدىنى و شوكرولڵلاى بابان لە ساڵى ١٣٣٨ لە لايەن حكوومەتى ئێرانەوە لە تاران دەرچووە. لە ژمارەى ١٩٥٠ ساڵى چوارەمى رۆژنامەى كوردستان-ى چاپى تاراندا لە ٢٤ـى بەھمەن ١٣٤١ بەرانبەر ١٩٠٠ تشرىنى دووەمى ساڵى ١٩٦٣، لە لاپەرەى يەكەمى رۆژنامەكەدا بە ناونىشانى «كۆستىكى گەورە» ھەواڵى مردنى گۆرانى شاعىر بلاو دەكرىتەوە. ئاشكرايە كە گۆران لە ١٩٦٢/١١١ ئەم ھەواللە كۆچى دوايى كردووە، بەلام دواى تێپەربوونى سى مانگ، واتە لە ١٩٦٣/ ١٩٦٣ ئەم ھەواللە دەگاتە رۆژنامەكە.

له کوردستانی عیّراقدا، له ماوه ی ئه و سالانه ی روّژنامه که ده رچووه، جگه له گوران نووسه ر و شاعیری تریش مردوون، وه کوو ره وانشاد ره فیق حیلمی، که چی جیّی بایه خیان نه بووه؛ به لام مردنی گوران ده بیّته جیّی بایه خیان. دیاره هو کاره که، ده گه ریّته وه بو روّل و کاریگه ریی شاعیریّتی له بواری نویّکردنه وه و داهیّنانی شیعر و کاریگه ریی له سه رره و تی شیعری کوردی له روژهه لاتی کوردستاندا. له لاپه ره ی ۱۲ ی هه مان ژماره دا به ناونیشانی «زانایان نامرن» و تاریّکی به به نرخ بلاو کراوه ته وه، که تیدا پیّگه ی هونه ریی گوران له نوی کردنه وه ی شیعردا و شویّنی ئه و له داهیّنانی شیعریدا به رز نرخیّنراوه. له و تاره که دا، که ناوی نووسه ره که ی پیّوه نییه، ئه و پرسیاره ده کریّت که، «ئایا چ هو ز و گه لیّکی جیهان زانایه کی وه کوو گورانی تیادا هه لکه و تووه ؟ به لکوو هی جیهانه، ئه بی جیهان بیره وه ری لیّوه بکات» (کوردستان، ۱۳٤۲، ژ. ۱۹۵). جیّی شانازییه هی جیهانه، ئه بی جیهان بیره وه ری لیّوه بکات» (کوردستان، ۱۳٤۲، ژ. ۱۹۵). جیّی شانازییه

که گۆران به زانایه کی جیهانی تۆمار ده کات. لهبارهی پولیهوه له نوی کردنهوهی شیعردا، دیدی پوژنامه بهم شیوهیه خراوه ته پوو: «ماموّستا گوران له چوارچیوهی یاسای هوّنراو بهرزتر و بهربلّاوتر هدنگاوی داناوه، له ههلّبهستا چهشنیّکی تازهی بهدی هیّناوه؛ که ههلّبهستی نوی تُههوّنیّتهوه، بوّ لاوه کانی بیرپووناکی هاوزمانی، بوّ گهلی ژیر و زانای کوردستان، تهوه تهوه که بهستهی دلّدار پیشکهشی لاوه کانی نیشتمان پهروهری کوردستان ته کات و تهلّی:

له ژێر ئاسمانی شینا له پاڵ لووتکهی بهفرینا کوردستان گهڕام دوٚلاو دوٚڵ پێوام. (روٚژنامهی کوردستان، ۱۳٤۲، ژماره ۱۹۵)

ههر له ههمان ژمارهی رِوْژنامه که دا ده قیّکی شیعری گوران به ناونیشانی «بووکیّکی ناکام» بلّاو کراوه ته وه. شاعیری دیاری رِوْژنامه که عابد سه راجه دین شیعریّکی بو کوّچی گوران له و ژماره یه دا بلّاو کردوّته وه:

نه ڵێی داخه کهم کوردان نامناسن شوێنهوارانم بێقهدر و باسن لامان گرانه پهڕاو و دێڕت دێڕت وه ک زێڕه لای خاوهنئایین هۆنراوه کانت پردی زمانه بۆ تاریکی ڕێی تیشکی ڕووناکین

له دوای ئهوهی کورده خاویّنه کان لهو کوّسته گهورهیه ئاگادار کرانهوه، ئهوانیش گهلیّ وتار و ههلّبهستی تایبهت بو کوّچی گوّران رهوانهی روّژنامه که ده کهن. ههر بوّیه، ژمارهی ۱۹۷ تایبهت ده کریّت به بیرهوهریی کوّچی دوایی شاعیری نهمری کورد، ماموّستا گوّران.

له لاپه په دووی پوژنامه که دا وتاریکی گرنگ و پر بایه خ به ناونیشانی «به سه رهات و شوینه واری ماموّستا گوران»، نووسینی هیوا بلّاو کراوه ته وه، که به پنی میتوّدیکی زانستیانه تویژینه وه که نه نهنجام دراوه. به و پنیه ی سوودی له شهش سه رچاوه وه رگرتووه، که له کوّتایی تویژینه وه که دا ناماژه یان پی کراوه، جگه له وه ی پشتی به ستووه به تیّ پوانینه کانی هه ردوو لیّکوّله ر و په خنه گر، ماموّستایان په فیق حیلمی و عه لادین سه جادی. نووسه ر سه ره تا به کورته یه که له باره ی ژیانی گوران و به رهه مه کانیه وه چوّته ناو باسه که وه و له پاشاندا له به رپوشنایی بوّچوونی هه ندی که که کورته یک کیکوّله ری بیانی و و ته کانی شاعیر خوّیه وه، لیّکدانه وه یه کی زانستیانه ی ده رباره ی شیّوه ی شیع و هه کبه ستوته به رده ست. به م پنیه ش که یوی ده رخستنی پله ی

شاعیریّتی و توانای داهیّنانی هونه ربی شیعریی شاعیره وه، کومه لیّک ئه نجامی داوه ته دهست. لهم رووه وه له پیّگه ی دیاری گوران دواوه و شویّنی له نیّو ئه ده بی جیهانیدا به رز نرخاندووه. رای ئیدموّنس که کوردناسیّکی ئینگلیزییه ده هیّنیّته وه، که سه رسام بووه به شیعری گهشت له هه ورامانه که ی گوران و وه ریده گیریّته سه رزمانی ئینگلیزی و به م شیّوه یه هه رزوو ده قه شیعرییه کانی شاعیر له رِوّزنامه و گوّقاره کانی ناوچه که و جیهاندا بلّاو ده بیّته وه.

لهبهر رۆشنایی رای ۱. ب. سوهن، نووسهر تیروانینیکی نوی دهخاته بهردهست که تا ئیستا هیچ لیکولهریکی کورد رایه کی لهو جۆرهی نهخستوته روو. ئهویش ئهوهیه ئهو بوچوونه به راست نازانیتکه گوران له شیعری ئینگلیزی و تورکی ئیلهامی وهرگرتبیت و نوی کردنهوه و شیوازی شیعری له ژیر کاریگهریی لاسایی کردنهوهی ئهو دوو ئهدهبهدا بهئهنجام گهیاندبیت؛ بهلکوو نووسهر پیی وایه ئه و بوچوونه،

بروایه کی دروست و راسته قینه نییه، چونکه هه نبه سته کانی گۆران بیجگه له یه ک دوویه کیان، گشتی باسی کورد و و ناته کهیه تی، شیّوه ی هه نبه سته کانیشی له هیچ کوی لاسا نه کراونه ته وه، چونکه هه روه ک دیتمان شیعره کانی گۆران له شیّوه دا هه رئه وانه ن که سه دان سال له مه و پیته کوردییه کوردییه ته نیا له بیری کوردی ئاوی ده خوارده وه، هه روه ک ئیسته ش زور وایه و پیت چوونی شیعری کوردی و شیعری ئینتی گه لانی تر که ده یانه و پت نابی قه واعیدی عه رووزی رزگاریان بی، نابی ئه و بخاته سه رئه و گومانه که شیعری کوردی لاساکراوه ی شیعری وانه (هیوا، کوردستان، ۱۳٤۲، بخاته سه رئه و گومانه که شیعری کوردی لاساکراوه ی شیعری وانه (هیوا، کوردستان، ۱۳٤۲، ژماره: ۱۹۵)

قەواعیدی عەرووزی، شیعری عەرەبی و فارسیی وه ک دیل لەبەنددا دەست پیچ کردووه. کورد نەتەوەیه که عاشقی ئەفسانه و پیاوه تی و سەربەستییه؛ لەسەر ئەوەشرا زمانه کهیان هیزیکی

تەبىعى ھەيە بۆ بەيان كردن. ئەو نەتەوەيە ھەڵبەست و ھۆنراوەيەكى زۆرى دەرخستووە؛ دەتوانىن بلْێىن كە ھەمىشە خاوەنى ھەلبەست و گۆرانى بووە، كە بەشى زۆريان ئێجگار بەنرخن. قەواعیدی ئالۆز و شێواوی علم العروض که شیعری فارسی و عەرەبی و تورکی بێهێز و بيٰنوکته کردووه، له کورديدا تهئسيري نهبوو. (سهرچاوهي پێشوو)

به یپّی ئهو وتانه، شیعری عهرهبی و فارسی و تورکی پهیرهوی عهرووزییان کردووه، بهڵام گهلی كورد هەمىشە خاوەنى ھەڵبەست و گۆرانى بووە كە بەشى زۆريان ئىجگار بەنرخن؛ چونكە بهلایهوه زمانی کوردی هیزیکی سروشتی و خورسکانهی ههیه بو دهربرینی مهبهست، بوّیه ههر له زووهوه نه کهوتوّته ژیر کاریگهری زانستی عهرووزی. بهم پییه شاعیرانی کورد تایبهتمهندی سیمای رەسەنیّتی شیّوهی شیعری کوردییان پاراستووه، بی هیچ لاسایی کردنهوهیه ک. ههرچهنده له سهردهمی میرنیشنی بابانه کاندا پهیرهوی شیعری عهرووزی کراوه، به لام به دهستی گۆران له ۱۹۳۰ به دواوه، بۆ ئێجگاري كێشي عەرووزى بەلاوە دەنرێ و شاعيران دەگەرێنەوە سهر کێشي پهنجهي برگهيي. نووسهر له شوێنێکي تردا دهڵێ:

زمانی کوردی له بناغهدا شاعیرانهیه وگهلی کورد زوّرتریان شاعیرن. شیعری کوردی تهواو تەبىعىيە، شتى دروستكراو وھەسنووعى ناتوانى جيّى تيّدا بكاتەوە. ھۆنەر دەتوانى، ھەر كاتى، ویستی، ریّ و شویّنیّکی تازه دروست بکا. شیعری کوردی قاعیدهییّکی ساپتی نییه که شیعر دەربەستى بىخ. ھۆنەرى كورد دەيەوى بىرى خۆى دەربرى؛ ئامانجى تەنيا ئەوەيە كە ئەو بىرەي به باشی و روونی وهدی بیّنیّ. ههر شیعریّک، ههر گوّرانییهک شیّوه و ریّ و رهوشتی تایبهتی خوّى هەيە. (سەرچاوەي يێشوو)

ئەم وتانە بۆ شیعری نوی دروست و راستن، بەلام ھەرگیز لەگەل بنەماكانی شیعری كلاسیكی کوردی سهردهمی میرنشینی باباندا ناگونجیّت؛ چونکه شیعری قوتابخانهی بابان به عهرووزی عەرەبى ھۆنراوەتەوە و رێوشوێنى تايبەتى خۆى ھەيە؛ لەسەر ياسايەكى جێگير و چەسياو بەرێوە چووه. سهبارهت به داستان و لاوک و حهیرانی کوردی به لّن تا راده په کی دیار پاسایه کی جیّگیری نییه،که شیعر له سهری بروات، به لُکوو زیاتر ئامانجی گهیاندنی ئهو بیرهیه،که دهیهویّت بیگهیهنیّته وهرگر. ئهم جوّره شیعرانه بنیاتی شیعری یهخشانیان ههیه و یابهندی کیش و سهروا نابن، زیاتر بایه خ به موسیقا دهدهن. به لام ئهوهی جیگای سهرنجه ئهوهیه بنیاتی شیعری دیالێکتی گۆران که به کێشی برگهیی بنیات نراون، ههمان ئهو کێشهیه که لاوک و حهیران و گۆرانى فۆلكلۆرى كوردىي پى بنيات نراوه،كە جيْگاي بايەخى نووسەر نىيە؛ لە كاتيْكدا گۆرانى شاعیر خوّی باس له بایه خی ئهم کیّشه شیعرییه خوّمالّیه رِهسهنه کوردییه ده کات. ههروه ک لهو وتانهیدا دهرده کهویّت که له پیشه کیی دیوانی بهههشت و یادگار (۱۹۵۲)دا نووسیویّتی:

شيعره تازه کان به وهزني پهنجه (هيجا) هه ڵبهستراون که ههرچهند شيعردوٚسته کاني کوٚن به خوێندنەوەي رانەھاتوون، بەڵام لەبەر ئەوەي وەزنى تايبەتى نەتەوەييمانە لەگەڵ تايبەتمەندىي زمانه کهمان چاتر رِیّک ئه کهویّ؛ به پیّویستم زانی له ماوهی تهقهلای ئهدهبی خوّما رِوّژبهرِوّژ به بهرهو لایهنی به کارهیّنانی ئهم وهزنه بچم، تا لهم چهند سالّهی دواییدا وهزنی عهرووزم به تهواوی، وه لام وایه بوّ ئیّجگاری بهره لا کرد. مه گهر پیّویستییه کی هاندهری تایبه تی رووبدا.

ههرچهنده نووسهر وته کانی گۆران-ی وه ک به لّگه بۆ سه لماندنی بۆچوونه کانی خۆی هیّناوه ته وه، به لام ئاماژه به وه ناکات که گۆران خۆی کیّشی برگهیی به کیّشی تایبه تی نه ته وه داناوه، بۆیه رووی لیّده کات و له عهرووزی عهره بی دوور ده که ویّته وه. له شویّنیّکی تردا ده لّی: «له به یت و چریکه ی کوردیدا په خشان و هه لّبه ست و موّسیقا تیّکه لّن» (هیوا، کوردستان، ۱۳٤۲، ژماره و چریکه ی کوردیدا به خشان و هه لّبه سته کانی له و گوران شیّوه ی شیعر و هه لّبه سته کانی له فوّرمی به یت و لاوکی کوردی وهرگرتووه و لاسایی بیّگانه ی نه کردوّته وه. ههروه ک خوّیشی له نامه یه کیدا که بو پیره میّردی شاعیری نووسیوه، ده لیّ:

لهم رۆژانهدا لهدهمی خۆرکهوتنا، لهناو مهنزهرهیه کی جوانی به هارا، ئاخر بیّچوومان هاته دنیا، به خویّن، به کالا، بهبالا، له بهچکهی کورد، له روّلهی پهری ئهچوو ... لهخوّشیانا وه ختهبوو گهشکهم پی بگات نهختیّک یان گهلیّک لاواز بوو .. مع مافیه لاوازی لای من مهتلهب نهبوو. من تهلیسمی سک و زای شیعرم ئهویست شیعری کوردیم بو ساغ بیّتهوه ... ههیهات! ههیئه تی بختیاریه، به جلی بیّگانهوه نهبی پهریزاده ناناسنهوه. وتیان پوّپلانهی موتهنهببی و مهعهرییی عهجهم و متومورووی نه فعی و باقی تورکی پیّوه نییه عهرهب و موجهوههراتی حافز و سهعدیی عهجهم و متومورووی نه فعی و باقی تورکی پیّوه نییه» (ئومیّد ئاشنا، ۲۰۰۲: ۹۲).

ئەدمۆنس دەڵێ: «گۆران لە دەربرینی بیرورای خۆی ئیجگار بەتوانایه، مەبەستی خۆی دەتوانێ وا دەربڕێ كە خوێنەر ھەڵبەستەكانی ئحساسی دەتوانێ ئەو دىمەنە بەچاو دەبینێ» (ھیوا، يان لە باسی دیمەنێک خوێنەری ھۆنراوەی وی وەدەزانێ ئەو دیمەنە بەچاو دەبینێ» (ھیوا، كوردستان، ١٣٤٢ ژمارە ١٩٥). یان دەڵێ: «له بابەت ھەورامانەوە ھیچ تەوسیفێکی من جوانتر نابێ لەوەی كە میرزا عەبدوڵا گۆران ھۆنەری ئیستای كورد له گەشتی ھەوراماندا گوتویه ...» (سەرچاوەی پیشوو). لە كۆتایی ڵێكۆڵینەوەكەدا نووسەر چەند ئەنجام و سەرنجێک لەبارەی تاقی كردنەوەی نوێی شیعری گۆران دەخاتە روو: «گۆران ھەڵبەستەكانی بە كوردیێکی پەتی نووسیوه، كردنەوەی نوێی شعری گۆران «ماری پەنجەرە و دەرگا داخستوو»، «وەیەک گیاندار و بێگیان ناكرێ، قودرەتی بەیانی گۆران «شاری پەنجەرە و دەرگا داخستوو»، «وەیەک گیاندار و بێگیان تیا نووستوو» و «سەختی ژیان ئاسان كەر»، «رێگای ھیوانیشاندەر» (سەرچاوەی پیشوو).

بهم پنیه ئهو رایهی رهفیق حیلمی و سهجادی رهتده کاتهوه که پنیان وایه گۆران ئیلهامی له شیعری ئینگلیزی و تورکی وهرگرتبیت؛ هه لبهسته کانی گۆران بینجگه له یه ک دوو ده ق، ئهوا گشتی باسی کورد و ولاته کهی ده کات، لاسایی کهسی نه کردوّتهوه، که به لایهوه شیعره کانی له

شیّوه دا ههر ئهوانهن که سه دان سال لهمه وپیّش له فوّلکلوّری کوردییه وه وه ریگرتوون، که بیری کوردی سه رچاوه ی ئه و ده قانه بوون. جیّگای خوّیه تی ئاماژه به و راستییه ش بده ین، که ره خنه گرانی کورد ئه و راستییه یان سه لماندووه که گوّران کاریگه ربی مه وله و یه له سه ربوه، به تایبه تیش له گهرانه وه ی بو کیشی برگه ییدا. (عه لی، ۲۰۰۵)

له دوای کۆچی گۆران، رۆژنامهی کوردستان زیاتر له جاران بایهخی به شیعره کانی داوه، به راده یه کوردستانی کوردستانی ئیراندا خوشهویستره و شیعره کانیشی لهوی بلاوتره» (هاوکاری، ژماره ۲۳۶، کوردستانی ئیراندا خوشهویستره و شیعره کانیشی لهوی بلاوتره» (هاوکاری، ژماره ۲۳۶، ۱۹۷۶/۹/۱۳). شیعری «گولی خویناوی» له ژمارهی ۱۹۸۸دا بلاو کراوه تهوه. هه ر له ههمان ژماره دا به بونهی کوچی ماموستا گورانه وه بابه تیک به ناونیشانی «ماموستای نهمر» له نووسینی کاردو بلاو ده بینتهوه. نووسهر و شاعیران و شاعیران و ناوداره کانی خوی ناگریت. ئاماژه به و راستییه ده کات، که گوران وهستایه کی لیهاتووی کارامهیه له به کارهینانی وشهی کوردی له بنیاتنانی ده قه کانیدا. له کوتایی باسه که یدا ده لی: «ئه لین گوران مرد، به لام نه ئه و، نه هاوماله کانی له پیره میرد و بیکه س و ... نامرن، ئه وان وا له دلی میلله تا نه ژین» (کاردق، کوردستان، ۲۹٪ ژماره ۱۹۸۸).

ئهو شیعرانهی که له روّژنامهی کوردستان له دوای کوّچی گوّرانهوه بلّاو بوّتهوه ئهم دهقانه بوون: «جیلوهی شانوّ»، ژماره ۱۹۹؛ «هاوریّم بیّکهس»، ژماره ۲۰۰؛ «شینی گوّران» نووسینی هیّمنی شاعیر؛ «نیاز»، ژماره ۲۰۰؛ «بو گهورهیه کی شیعر دوّست»، ژماره ۲۰۲؛ «شیوهنی گولّاله»، ژماره ۲۰۳؛ «بوّ جوانی سهرهریّ»، ژماره ۲۰۰؛ «له درزی پهچهوه»، ژماره ۲۰۰؛ «ههلّبهستی پهشیمانی»، ژماره ۲۰۸؛ «لاوانهوهی سهرمریّ»، ژماره ۲۰۰؛

۳- هیمن له روزنامهی کوردستان ای چاپی تاراندا

مه حمه د روزا شا له ۱۳۲۰ وه ک شای ئیران تا سالّی ۱۳۵۸ فه رمان ره وایه تی کردووه. له هاوینی ۱۳۳۲ شای ئیران که له ژیر گوشار و هه لی پوونی جه ماوه ریدا ناچار کرا ولات به جی به یلّی و به غدا به بوو به نیوه ی ریّی. له دوای رووخانی کوماری مه هاباد بو یه که م جار یه که م شیعری هیمن له شه قامه کانی شاردا به سه رزاری خه لکه وه به و رووداوه ده و تریّته وه: «ده برو تهی شاهی خاین ابه غدا نیوه ی ریّیه ت بیّ». شایانی تاماژه یه له ماوه ی سیّ روّژدا لایه نگرانی شا و ژه نه راله کانی ته رته شوی و مه لا گهوره کان و ده ره به گه ده سه لاتداره کان به یارمه تیی ته مریکا و تینگلیز کوده تایه کیان سازدا و سه روّک وه زیر دوکتور موسه دیق به خوّی و هه موو وه زیر و وه کیل و روونا کبیران و ماموستایان و لایه نگره کانیه وه له به ندیخانه توند کران. (روّژنامه ی کوردستان،

بهرگی یه کهم، ههولیّر ۲۰۱۲: ۳). «شا گهرایهوه بوّ ئیّران و کابینهی تازهی حکوومهت به سهروّکایه تیی ژهنهراڵ فهزلوڵڵ زاهیدی پیّکهیّنرا. (سهردهشتی، ۲۰۰۹: ۲۲۰)

به لام موهته دی باوکی سه لاحه دین چاوی به خویندکاره کان ده که وینت و پاش راوی و گفتو گوکردن له گه لیاندا و روون کردنه وهی د و هه لسه نگاندنی و خستنه رووی باشیه کانی بوونی روزنامه که، خویند کاره کان رازی ده کات. «ئیمه له تاران ئاموژگاری و رینوینییه کانیمان له گوی گرت و نه سلّی له ئیمه ش به ته مه نتر وه ک هیمن و خاله ئه مین له کوردستان که هه راسپارده یان پیگهیشتبوو ده ستیان دایه ناردنی شیعر و مه قاله» (به رگی یه که می روزنامه کوردستان، ۲۰۱۲).

له ساڵی ۱۳۳۸دا که له لایهن حکوومهتهوه روّژنامهی کوردستان دهرچوو، پیّشنیاری سهرنووسهری ئهو روّژنامهیهم قبوول کرد، چونکه له لایه کهوه به ههلّیکی گهورهم زانی که لهو ریّگایهوه، به پیّی توانی خوّم خزمهت به زمان و ئهدهب و میّژووی گهله چهوساوه کهمان بکهم و له لایه کی دیکهشهوه، پیّم وابوو دهرچوونی ئهو روّژنامهیه به زمانی کوردی له لایهن دهولّهتی ئیرانهوه، باوه کوو مهبهستیکی تهبلیخاتیشی تیدا بووبیّ، بهلّام پیّهاتنیکی بهلّگهدار بوو سهبارهت به همبوون (مهوجوودییهت)ی گهلی کورد [و] زمان و ئهدهب و نیشتمانی. (محمهدسدیقی موفتیزاده، روّژنامهی کوردستان، بهرگی یه کهم: ۳)

لهبارهی دهرکردنی روّژنامهی کوردستان-هوه، هیّمنی شاعیر له پیّشه کی دیوانی تاریك و روون- هکهیدا کوّمه لیّك زانیاری خستوّته روو، به لام بیّ ناوهیّنان؛ ههر وهك ده لیّ:

له دوای ساڵی ۱۳۳۲ تووشی لاوێکی رووناکبير و تێکۆشەری کورد هاتم که ئازاديخوازێکی شێلگير بوو، برواي به چارهسهرکردني مهسه لهي نهتهوايهتي ههبوو ... لهمێژ بوو هاواري ده کرد که رۆژنامه کانی سهر به حیزبی تووده رۆژنامهی چاك و به کهڵکن، بهڵام دهرمانی دهردی ئیمه ناكەن ... بەلام بەداخەوە گوێى نەدەدرايە ... ئەو لاوە كە دەسەلاتىشى زۆر بوو، بريارمان دا رۆژنامەي كوردستان چاپ بكەينەوە، بەلام كۆدىتاي شوومى ۲۸ي گەلاويْژي ۱۳۳۲ بۆ ماوەيەكى دوورودرێژ لێكىجوێكردىنەوە ... ئەو لاوە تێكۆشەرە ياش چەند ساڵ ئاواتى منى هێنایهدی و توانی روّژنامهی کوردستان چاپ و بلّاو بکاتهوه. (هێمن، ۱۹۷٤: ٤٠)

ئەو لاوەي ھێمن ناوى نەھێناوە، ھەر دەبێت خوالێخۆشبوو ئەحمەدى موفتىزادە بێت؛ بەو به لْگهیهی که سه لاحه دینی موهته دی وه ك یه کیك له و خویند کارانهی که له تاران بووه و چاوی به دەستەي نووسەرانى رۆژنامەكە كەوتووە، باسى ئەحمەدى موفتىزادە دەكات كە رۆڵێكى سهره کی گیراوه له دهرکردن و بهریوهبردنی روّژنامه کهدا. جگه لهوهش زوّرترین بابهت و وتاره کانی رۆژنامەكە لە نووسىن و ئامادەكردنى ئەحمەدى موفتىزادەيە.

دوای دهرهاتنی رۆژنامهی *کوردستان* و بلاوبوونهوهی به ولاتی ئیراندا، له ریّگهی کهسیّکی خەلْكى گوندەكەيانەوە رۆژنامەكە دەگاتە دەستى ھێمن و ئەويش بۆ دەربرينى ھەست و خۆشەويستىي خۆي بەرانبەر دەرچونى رۆژنامەكە، نامەيەكيان بۆ دەنيريت. ئەوانىش لە ژمارە ٦ى ساڵى ١٣٣٨دا بەشێكى زۆرى لى بلاو دەكەنەوە. لەگەڵ نامەكەشدا سى پارچە شىعرى کۆنی خوّی به دیاری بو ناردوون که لهبارهیانهوه دولیّ: «ئه گهر به دلّتانهوه نووسان و پیّتان باش بوون، ئەوە چاپيان بكەن و ئەگەر باش نەبوون، لاوانەوە و تەشويقم ناوێ و پێم ناخۆش نابێ چاپ نه کریّن، چونکه مهبهستی من خزمهت به زمانی کوردییه نه ک خیانهت، لهوه پاشیش ورده ورده بۆتان دەنووسم و دەنێرم» (رۆژنام*ەي كوردستان*، ژماره ٦، ١٣٣٨).

لهو وتانهوه، دوو راستيي گرنگ بهدهست دههينريّت: په کهميان ئهوه يه هموو شاعيريّک له دوای بلّاوبوونهوهی بهرههمه کهی حهزده کات دهستخوّشی لیّ بکریّت، به لّام ئهم، پیّچهوانهی شاعیرانی تر، بهوپهری تهوازوعهوه چاوهروانی پاداشت و دهستخوّشی له گهله کهی ناکات. دووم راستى كه لهو وتانهوه بهدهست دههينريت ورووژاندني مهسهلهيه كي گرنگه، ئهويش مهسهلهي خیانه ته، که دیاره شاعیر مهبهستی ئهوهیه که دوای لهناوبردنی کوّماری مهاباد و هاتنه کایهی دۆخنک که به لای هنمن و زورنک له روشنبیرانی سهردهمه کهوه وا ده خوازنت، جورنک له خوّگونجاندن هەبیّت لهگهڵ حکوومهتی ئیرانیدا که بهشداربن و دژنهبن، بهتایبهتی له پیّش خستنی بزاقی روّشنبیری و ئهدهبی کوردیدا؛ ههروه ک ئهوهی رژیّم ریّگای دابوو که رۆژنامەي كوردستان به زماني كوردى بلاو بيتهوه. هيمن پيي باش بووه كه به شيعر و نامه خزمهتی زمان و ئهدهبی کوردی بکات، ئهو هه له بقوزنهوه بو به رژهوهندیی میژوو و ئهدهبی کوردی، نه ک ههندیک پییان وا بووه که نووسین و بهشداربوون له دهرچواندنی بلاوکراوه خزمهتی

رِاستهوخوّی رِژیّمه، کاریّکیّ خیانه تکاریی. بوّیه هیّمنی شاعیر وه لامیان ده داته وه، که نهو کاره ی جگه له خزمه تکردن به زمانی کوردی، که له و سهرده مه دا له به رده مه هه په شهی له ناوچووندا بووه، هیچ نامانجیّکی تری له پشته وه نییه و خیانه تیش نییه.

له ساڵی ۱۳۳۸ له ژمارهی ۷ی رِوْژنامه که دا یه کهم شیعری هیّمن به ناونیشانی کچی مههاباد بلّاو دهبیّته وه. ده قه که له ساڵی ۱۳۲٦ دا نووسراوه، واته ساڵیک دوای رِووخانی کوّماری مهاباد. ئهم شیعره به دهستکارییه که وه ساڵی ۱۳٤۳ ـش له دیوانه که یدا بلّاو بوّته وه:

به شمشیری دوو ئهبروّت جهرگی خه لکی لهت ده کهی دیاره دهزانی چه ک له کاربیّنی، کچیش بی توّرهمهی مادی ئهسیری ئالقهی زنجیری باسکی توّیه دلّ ئهی گولّ! ئهبینیّ ئهو ئهسیره تازه رهنگه، رهنگی ئازادی زمانه هیّمنی ئاوارهی چوّل و بیابان کرد فهراموّشی مه که بیّچارهیه توخوا بکه یادی (شیوه رهزان، ۱۳۲۲)

وشه گه لی ئهسیر و ئازادی پههندیکی سیاسیان ههیه، ئاماژهن بو دوخیکی نوی له ژیانی شاعیر، که خوی وه ک ئهسیریک بینیوه؛ له دوایی ئهوه ی که له ناو فهزایه کی حوکوم پانی کوردیی ئازاده وه ده کهویته ژیر دهستی غهیره وه، ئهم حه زه ی بو گازادی لا دروست ده بیت. له دوا دیپی شیعره که دا وشه ی زهمانه ده لاله تی سهرده میکه که شاعیر له ئاکامه خراپه کانیه وه ئاواره بووه، تووشی نه هامه تی بوته وه، که هیمن له دووری هاو پیکانی و یاده وه ریکانی کوماردا خوی به فه رهاد شوبهاند ووه، که ئه وی عاشقی ئازادی نه گهیشت به مورادی، به بلاوبوونه وه ی شیعره که ی، شاعیر ئارامی ده روونی بو ده گه پیته وه داب پانه ی که و تبووه نیوان خوی و جهماوه ره کهیه وه. ئهمه ئارامی ده روونی بو ده گه پیته و دوای پووخانی کومار، که ده که و بیته به ردیده ی خوینه رانی کورد. یه که م ده قی شیعریی هیمنه له دوای پووخانی کومار، که ده که و بیتی مه هاباد بو هیمن دلی ناونیشانه که شده لاله تی تری هه یه؛ ئاماژه یه بو کوماری مه هاباد. تو بلیتی مه هاباد بو هیمن دلی ولات نه بی به به به به به موراوه.

له ژماره ۹ی سالی ۱۳٤۸دا دووهم شیعری به ناونیشانی «فرمیّسکی گهش»هوه بلّاو دهبیّتهوه. ئهم دهقه رهههندیّکی دهروونی ههیه؛ له دوای رووخانی کوّماری کوردستان، له ئاکامی تیکشکانی دهروونی بی ئومیّدبوونهوه نووسراوه، که جوّریّک له رهشبینی له بنیاتی بابهتی شیعره که دا روّلی گیراوه. دهقه که له روّژنامه که دا شانزه دیّره و له سالّی ۱۳۲۷ نووسراوه:

قەت لە دنيادا نەبوو بيجگە لە ناخۆشى بەشم ئەي خودا! چەند بى كەس و بەدبەخت و چەند چارەرەشم سهردهمیّک ئاواره بووم و مدهتیّکیش دهربهدهر نهمدی رووی ئاسووده گی ههر تووشی گیره و قهرقهشم کوشتمی و شهشخانی ئومیّدی له من گرتووه حهریف مۆرە ھەلداويم و بيهووده به تەماي دوو شەشم دابي كوردي وايه كهس لاگيري ليّقهوماو نييه بۆچى سەركۆنەي بكەم ليم زيزه يارى مەھوەشم

به لام له دیوانه کهیدا دیریکی بو زیاد کردووه که ده لی:

شاعیریّکی راست و یه کرووم و فیداکار و نهبهز كورده موحتاجي مهحه كنيم زيري بيغه للوغهشم

له ژماره کانی ۱۲ و ۱۳ و ۱۶دا شیعری «بانهمهر» بلّاوده کاتهوه، ههمان دهق به گۆرینی ناونیشانه کهی بوّ «بههاری کوردستان» و زیاد کردنی حهوت کوّیله، له دیوانه کهیدا بِڵاو ده کاتهوه. ئهم شيعره له بنهرهتدا له ساڵي ٢٣٣٦ نووسراوه. پيّويسته ئاماژه بهو راستييه بدهين كه هيّمن زۆرجار دەستكارى دەقە كانى كردووه. سەرجەم ئەو دەقانەي كە لە رۆژنامەي كوردستان دا بلاوي کردۆتەوە، دواى تێپەربوونى چواردە ساڵ بەسەر بڵاوکردنەوەياندا، جارێکى تر بە دەستکارىيەوە له تاریک و رووندا بلاویان ده کاتهوه. لهم بارهیهوه کههبدوللا حهسهنزاده ده لی: «نهو زور دەسكارى شيعرى دەكرد. به باوەرى من يەكەم نوسخەي كە دايدەنا جوانتر بوو لە دواترى كە دەيگۆرى» (۲۰۰۹: ۲۷۲).

له ژماره ۲۲ / ۹۳ی ساڵی دووهم ۲۱ی رِیّبهندانی ۲۷۵۲ کوردی، ۲ی بههمهنی ۱۳۳۹ ههتاوی، ۲۹ی شهعبانی ۱۳۸۰ کوچی، ۱۵ فیڤریهی ۱۹۲۱ زایینی ل. ۹، دهقیْک به بوّنهی له دایک بوونی وه لیعه هده وه به ناونیشانی «به هاری بیّ خهزان» بلّاو ده کاته وه. ئه م شیعره له هیچ کام له دیوانه کانیدا چاپ و بلّاونه کراوه ته وه. له ژمارهی ۹۸ی سالّی ۱۹۲۱ ل. ۹ شیعریّکی به ناونیشانی «زیبکی شاهانه» که له ۱۹۵٦ دا نووسراوه، بلاو ده کاتهوه. ئهم دهقهش له دیوانه کانیدا بڵاونه کراوه تهوه. هێمن ده ڵێ: «ئهمن ئهو شيعرهي که بۆ زهمانێکي تايبهتي ده گوترێ به شيعر نازانم، به شوعاري دوزانم. ئەمن پێم وايه كه شيعر ئەوەيە كه پاش مردني شاعيريش زيندوو بێ» (۲۰۱٤: ۲۲۱). بهم پێيه، شيعري «زيبكي شاهانه» و «بههاري بێخهزان» كه بوٚ زهمانێكي تايبهتي نووسراون شيعر نين، به ڵكوو دروشمن؛ ههرچهنده هيچ سۆزيكي راستهقينه له پشتي ئەو دوو دەقەوە نىيە؛ ھەر بۆيەش داماڵراوە لە ئەندێشەي داھێنەرانە.

شاعیری داهینهر دهبیّت رچهشکیّن بیّت له کردنهوهی ریّچکه و شیّوازی نوی و له وتنی راستییه کاندا، نه ک پهردهپوّشیان بکات و له جهماوه ره کهی بیانشاریّتهوه؛ به جوّری که نهوهی داهاتوو تووشی سهرلیّشیّوان بیّت و ههمیشه ویّل بیّت به دوای راستییه کاندا. لهبهر ئهوهی له هیچ شویّنیّکدا ئاماژه به شیعری «بههاری بی خهزان» و «زیبکی شاهانه» و وتاره کانی که بو شای ئیّرانی نووسیوه نه کردووه، پیده چیّت لیّیان پهشیمان بووبیّتهوه؛ چونکه خوّی له «له کویّوه بو کویّ؟» و له چهند شویّنیّکی تردا ئاماژه بهوه ده کات که ئهو، مروّقه و مروّقیش ههله ده کات. له ههمان ژماره دا دوو شیعری تر به ناونیشانی «دلّی شاعیر» و «خونچهی سیس» بلّاو ده کاتهوه.

له ژمارهی ۹۷ی ساڵی ۱۳٤۰، «بههاری لادیّ» بلّاو ده کاتهوه. دهقه که له بنه و تدا له ساڵی ۱۳۲۲دا نووسراوه له ۱۳۵۳ له روّژنامهی کوردستان بلّاو بوّتهوه و دووباره له ساڵی ۱۳۵۳ له دیوانه کهیدا چاپ ده کریّتهوه. هیّمن ساڵی ۱۳٤۰ نامه یه کی تری بوّ روّژنامه که ناردووه که بهشیّکی له ژماره ۹۷دا بلّاو ده کهنه وه. ئیّمه ش به شیّکی لیّ ده خهینه روو:

من لهوانه نیم که ده گهڵ دوو قسهی لهتوپهتیم کرد و دوو شیعری لهنگولویرم وت، پیّم وا بیّ که دونیا له شهرافهتی منهوه دروست کراوه و چاوه روان بم گهله کهم دهستی راگری و ئهمن به سهریدا بروّم، و ههتا مابم کاریّکی نه کا دلّم گهردی بگریّ و پاش مردنیشم کوّته لّم بوّ برازیّنیّتهوه و گومبهزم لهسهر گوریّ بوّ دروست بیّا و، به لکوو ئامانجم ئهوه بووه ئیستعدادی خودادادی خوّم، کهم یا زوّر، له ریّگای خرمهتی گهل و نیشتمانه کهم به کار بهیّنم و له بهرانبهری ویجدانی خوّمهوه شهرمهزار نهبم؛ جا خهلک کردهوهی منی پیّ به کهلک بووه یا نه، کهیفی خوّیهتی. (کوردستان، ژمارهی ۹۷، ۱۳٤۰)

له وته کانی هیمن خویه وه چه ند راستییه کمان بو روون ده بیته وه، نه ویش نه وه یه که شاعیر حه زبه پیاهه لّدان و پاداشت کردنه وه ناکات، نه ئیستا و نه دوای مردنیشی؛ به لّکوو ئه و ده لّیت ئه رکی سه رشانم به جی هیناوه. هه روه ها هیمن جه خت ده کاته وه، که به و کاره ی ده یکات ویجدانی خوّی ئاسووده ده کات. بروای به پرنسپی پیکه وه یی و ژیاندوّستی هه یه. خه لّکیشی سه رپشک کردووه، که تاچه ند له و کاره ی رازی ده بن له نووسین و نامه کانی که بو روّژنامه که ی ناردووه. هیمن ژیانی تایبه تی خوّی به لاوه گرنگ نه بووه. کاتیک که ده لّی: «ژیانی خسووسیم خوّش بی یا ناخوّش، تال بی یا شیرین، ئیستا خوّم گه لیک به به خته وه و سه ربه رز ده زانم که له سایه یی شاهه نشاهه گه له کهم روّژبه روّژ به ره و خوّشی و پیشکه و تن ده روا و نیشتیمانه کهم سال به سال ئاوه دانتر ده بینته وه». دیاره حکوومه تی ئیرانی بایه خی به بووژاندنه وه ی سه رخان و به سال ئاوه دانتر ده بینته وه. دیاره حکوومه تی ئیرانی بایه خی به بووژاندنه وه که ناخوّش بووه، به لام که به شیّوه یه کوردستانه که یشیه وه. ئه و دوور له به رژه وه ندی تایبه تی خوّی که ناخوّش بووه، به لام که به شیّوه یه کی گشتی جوّر یک له خوشگوزه رانی له سه رانسه ری نیشتماندا ها تبووه کایه وه، خوشحال بوونی خوّی ده رده بریّت.

شیعری «گریانی نیوهشهو»، له ساڵی ۱۳۲۷ بهرانبهر ۱۹٤۸ی زایینی نووسراوه. له ژماره ۹۸ی روّژنامهی کوردستان ساڵی ۱۳۴۰ی ههتاوی بهرانبهر ۱۹۲۱ی زایینی بڵاوی ده کاتهوه، له دوای تیّپهربوونی سیانزه ساڵ بهسهر بڵاوبوونهوهیدا، ئهم دهقه به دهستکارییهوه، له دیوانه کهیدا بڵاو ده کاتهوه:

خه ڵک داده رِنیّ به رگی کار و خوّی حازر ده کا بوّ خهو (روّژنامهی کوردستان ۱۹۲۱ /۱۳۴۰) خه ڵک نووستن و له چاوی من که سهر دیسان رهواندی خهو (دیوانه کهی ۱۹۷۴ / ۱۳۵۳)

له ژمارهی ۹۸دا، هیّمن کوّپلهیه کی شیعری به ناونیشانی «کوّچی یار» بلّاوکردوّتهوه:

ئهگەر چى رۆيى، قەت ناچى لەيادم دەكەم يادت بە يادى تۆوە شادم

ئهم کۆپلهیه له دیوانه کهیدا لهناو دهقیّکیدا بهناونیشانی «موو ناپسیّنم»، که له پیّنچ کوپله پیّکهاتووه بلّاو بوّتهوه. له ژماره ۱۰۰دا له سالّی ۱۳٤۰ شیعری «بلویّری شوان» بلّاو ده کاتهوه که له
دیوانه کهشیدا به دهستکاری کردنیّکی زوّرهوه بلّاو کراوه تهوه که له بنه په تدا له ۱۳۲۰ نووسراوه.
له ژماره ۲۰۱ی پوژنامه که له گوشتی «دیاری خویّنه ران» نامهیه کی هیّمن بلّاو کراوه تهوه، که
وتاریّکی هه لسهنگاندنی په خنه یه پیّگه ی شاعیریّتی هه ژار موکریانی و ده رخستنی پلهی
هونه ری ئهو شیعره یه هر از به ناونیشانی «کارخانهی قهندی، یا سلسلهی مه شایخی
نه قشبه ندی»، که ده سته ی نووسه رانی پوژنامه ی کوردستان له ژماره ۲۰۱ی سالّی ۱۳٤۰ به دوو
به ش بلّاویان کردوّتهوه. هیّمن له م رووه وه ده لیّ:

کارخانهی قهندی، یا سلسلهی مهشایخی نهقشبهندی یه کیّکه له جوانترین، به که ڵکترین و پر ئیحساس ترین ئاساری هه ژار و ته نانهت ده توانم بلّیم به شاکاری ویّژهی کوردی ده ناسری، بلّاوبونه وهی نه و هه لبه سته که که مه که مه له بیرمان ده چووه وه سوودی زوّر گهورهی لیّ وهرده گیریّ، نه و هه لبه سته بیّجگه له وهی که له چاو عیرفانه وه نه سهریّکی به رز و بیّ ویّنهیه، له چاو کومه لایه تییه وه شده توانین به هره ی زوّری لیّ وه رگرین. (کوردستان، ۱۳٤۰، ژماره له چاو

هیّمن شانازی به ئیّرانیبوونی خوّیهوه ده کات چونکه ده لیّت: «ده بیّ ههموومان پشت له یه ک ببه ستین، ههولّ بده بن و ئیّران بکه بنه ئیّرانیک که چاوی کویّری پیّ رووناک بیّتهوه». دیاره هیّمن ئیّرانیّکی لا مهبه سته که مافه کانی گهلی کوردی سهلماند بیّت و خه لّکی کوردستان تیایدا به ئارامی و خوّشگوزه رانی بژین. له ژماره ۱۰۷ی سالّی ۱۳۴۰دا شاعیر ده قیّکی شیعری بهناونیشانی «چاره نووسی ئاده میزاد» بلّاو ده کاتهوه، که له بنه ره تدا له سالّی ۱۳۵۸دا به گهلیّک گوّرانکارییهوه، وه ک گوّرینی وشه و ده سته واژه کان، له دیوانی تاریک و روون دا بلّاوی ده کاتهوه.

له ژماره ۱۲۲دا له گۆشهی «دیاری خوینهران»، هیمن چوارینیکی بلاو کردوّتهوه که له فارسییهوه وهریگیّراوه سهر زمانی کوردی. ههر له ههمان ژماره دا «ماچی شیرین» بلاو ده کاتهوه. ئهم دهقه دوای تیّپهربوونی نوّزده سال بهسهریدا و پاش کوّمهلّیّک دهستکاری کردن، له دیوانه کهیدا بلّاوی ده کاتهوه. جا نهوهی گرنگه ناماژهی پیّ بدهین، نهوهیه که له کاتی لیّکوّلینهوه له بهرههمی شیعری هیّمن، پیّویسته بگهریّینهوه بوّ دهقه کوّنه کانی، که یه کهمجار بلّاو بوّتهوه، نه که به کهه دهستکاری کراوه. «ماچی شیرین» له ۱۳۳۸ نووسراوه و له ۱۳٤۰ بوّ یه کهمجار له روون به کهمجار له روون

له ژماره ۱۳۰ له گوشهی «دیاری خوینهران»، هیمن ده لی: «ههر له سایهیی ئهمنیه ته وه مهمو و ناواتی بهرزی خومان ده گهین». له راستیدا بو چوونه کهی زوّر زانستی و واقیعانهیه، ههمیشه مروقه کان له سایهی ئاشتی و ئارامیدا که به زوّر نهسه پینرابیّت به سهریاندا، ده توانن به ئامانجه کانیان بگهن و ژیانیّکی ئاسووده و به خته وهر به ده ست بهینن. له گوشهی «دیاری خوینه ران» دا هیمن ده قیّکی شیعری به ناوی «هیلانهی به تالی» له ژماره ۱۳۳ی روّزنامه ی خوینه ران» ده مان گوشه ده ده مان گوشه دا به دوستکارییه کی زوّره وه له دیوانه کهیدا بلاو ده کاته وه. ههر وه کوو کوپلهیه کی له ناونیشانی «بهیمان شکینی» بلاو ده کاته وه. ئهم چوارینه ه وه کوو کوپلهیه کی له ناو ده قیّکی به ناونیشانی «موو ناپسینم»، له دیوانه کهیدا به کهمیّک ده ستکارییه و می بلاو بوته وه. له ژماره ۱۲۴ی روّزنامه که هیمن ده قیّکی شیعری به ناونیشانی «بولبول و شاعیر» بلاو ده کاته وه. له ژماره ۲۶۱ی روّزنامه که هیمن ده قیّکی شیعری به ناونیشانی «بولبول و شاعیر» بلاو ده کاته وه. له دیوانه کانیدا بلاو نه کراوه ته وه. له ژماره کانیدا بلاو نه کراوه ته وه. له ژماره کانیدا بلاو نه کراوه ته دیوانه کانیدا بلاو نه کراوه ته وه. کام له دیوانه کانیدا بلاو نه کراوه ته وه.

هیّمن نامهیه کی بو پوژنامه که کوردستان نووسیوه و ئهوانیش له ژماره ۱۷۲ی پوژنامه که دا بلاوی ده کهنهوه. به و چهشنه ی له ناوه بو کی نامه که دا ده رده کهویّت که هیّمن ماوهیه ک بووه شیعر و به رهه می خوّی بو پوژنامه که نه ناردووه و ده سته ی نووسه رانی پوژنامه که نیگه ران بوونه و هیّمنیش بو پروون کردنه وه ی هوّکاری نه ناردنی به رهه می خوّی، ئه م نامهیه ی بوّیان نووسیوه. گیّمه ش له به رگرنگیی ناوه روّکی نامه که، ههند یّک له وه ی پیّویست بکات ده یخه ینه پروو: «له وه که سالّی ئه وسال هیچ دیارییه کم بو ئیّوه نه ناردووه، به پراستی شهرمه زارم، به لام بیر نه که نه و که مابی، هه رچی که من له خزمه تکردنی زمان و ئه ده بیاته که م دلّسارد بوومه وه؛ همتا په گیّکی ته پرم مابی، هه رچی له ده سم بی کوتایی ناکه م، ئه ما داخه که م سه رچاوه ی ته بعم و شک بووه! ته سدیق بفه رموون»

(رۆژنام*ەي كوردستان*، ۱۳٤۱، ژماره ۱۷۲). لەو وتانەوە ئەوە روون دەبێتەوە كە ھۆكارى نەناردنى بهرههمی بۆ رۆژنامه که، پهیوهندی به دلْساردبوونهوه و دورکهوتنهوه نییه، بهلْکوو به رای خوّی پهیوهندی به سهرچاوهی شیعرهوه ههیه، که بابهت و پاڵنهرێکی کاریگهر له ئارادا نهبووه که سۆز و ناخي شاعير بورووژێنێت.

هيمن يني وايه، شاعير كهسيكي ژير و وريايه، له كهساني تر ناچي و ههست و بيركردنهوهي له گهڵ كهساني ئاساييدا جياوازه. له بهشيكي تردا ده ڵێ: «لهو كوردستانه دوور و دريژهدا، به ڵكه لهو دونیا یان و بهرینه دا ههر ئیوهن که جار و بار یادم ده کهن و فهراموّشتان نه کردووم». ههستی نامۆبوون له زەينى هێمندا رەگى داكوتاوه، به جۆرێک تووشى دابرانى مەعنەوى و رۆحى بووه؛ ههست بهوه ده کات که له دهوروبهره کهی دابراوه، درک بهوه ده کاتکه له دوخیکی دهروونیی ناجيّگيردايه و يني وايه فهراموّش کراوه؛ به بهراورد بهوهي ئهو سهردهمانيّک له کهشيّکي ئارامي سايكۆلۆجىيى جێگيردا و له ناو ئەدىب و نووسەران و شاعيرانى قۆناغەكەدا ژيانى بەسەر بردووه. ئەو بايەخدانەي رۆژنامەي *كوردستان* بە ھێمن و بڵاوكردنەوەي بەرھەمەكانى، تاكە ھاندەر بووە که ئارامی و ئاسوودهیی دهروونی بو فهراههم ده کات. به لایهوه مروّقی ئاسایی به ههموو شتیک رازییه و چاوهروانی ئهوهشی لیّ ناکری که شویّنهواریّک بهجیّ بهیّلیّ؛ بهلّام شاعیر بهرپرسیاره، دهبی چاوی ههموو شته کان ببینیت و به ههموو ژیانیکیش رازی نهبیت.

شاعیر له نیّوان گهشبینی و رهشبینیدا تووشی دلّهراوکیّ و دوودلّی بووه، ئاسوّی لیّ روون نیه، به جۆریک که نازانیّت هوکاری ئهو دوخه دهروونییهی به سهریدا هاتووه چییه و بوّچی بەھرەي شيعرى وشک بووه، چۆنە كە خەرىكە بېيتە كەسىكى ئاسايى. بۆخۆي سى ھۆكارى دەستنىشان كردووه؛ ئەوانىش پىرى و لىقەومان و تالىپى ژيانە، لەگەل نائومىدى. بە لاي ئىمەوە لێقەومان و تاڵیی ژیان - که سەرده کێشیت بۆ نائومێدی - هۆکاری سەره کی ئەو دۆخە دەروونییه نوپیهی هیّمنه، که له ئاکامی تیّکچوونی ژینگه ئهدهبی و سیاسییه کهوه تووشی هاتبوو. ئهو ليقهومانهي باسي ده كات ههر دهبيت كارهساتيكي زور گهوره بيت، كه چارهنووسي گهليك به كۆمەڵ تووشى دۆخىكى نەخوازراو دەكات و لە ئاكامدا سەرگەردانى و لىقەومانى لى ده کهویّته، مروّقه کان به گشتی ههست به ئازار و ناخوّشییه کانی دوّخه که ده کهن، به لام شاعیران و رۆشنبیران به تایبهتی له ناوهوه، ههست به چهشتنی ئازار و مهینهتیه کانی سهرنگوون بوونی واقیعه که ده کهن؛ ههر بوّیه لهده ست دانی که سه خوّشه ویست و نزیکه کانی، شویّنه واریّک له بیر و هزري هيمندا جي دههيڵيت، که ههميشه له نهستيدا بوونيان ههيه.

ههمیشه داهیّنهران به دوای ژینگهیه کدا ده گهریّن که تیایدا ئارامی دهروونی بهدهست بهێنن. شاعير بۆ دەستەبەركردنى دۆخىكى وەھا، يێويستى بە كەسانێک ھەيەكە بەرھەمەكەي بخویّننهوه و پای خوّیانی لهبارهوه دهربپن؛ ئهوکات ههست به ئارامی ده کات. هیّمن له دوو لایهنهوه تووشی دابپان بووه؛ جاریّکیان به هوّی نهمانی کوّماری مههابادهوه و جاریّکیش به هوّی دوورکهوتنهوهی له شاعیران و پوّشنبیران و هونهرمهندان و گهرانهوهی بوّ گونده کهیان، که جگه له کهسانیّکی ئاسایی و ساده، هیچ ئهدیب و خوینهواریّکی وههای لیّ نهبووه که هیّمن بیکاته هاورازی نیاز و خهمه کانی؛ بوّیه، دوّخیّکی وهها شاعیر تووشی جوّریّک له دابپان ده کات لهگهلّ ئهوانهی دهوروبهره کهیدا. له ههردوو حالّهته کهدا، دهیهویّت به شیعر، که تاکه هوّکاره، چارهسهریی دابپانه کهی پیّ بکات و کهشیّکی سایکوّلوّژی ئارام بخولقیّنیّت. واته، منی شاعیر لهگهلّ ئهوانی دهوروبهردا ئیّمهیه کی ئارام بخولقیّنیّت، که منی شاعیر تیایدا ئارام بیّت. ئهو نهیتوانیوه ئهو کهشه دهوروبهردا ئیّمهیه کی ئارام بخولقیّنیّت، که منی شاعیر تیایدا ئارام بیّت. ئه و نهیتوانیوه ئهو کهشه نارامیی بهدهست بهینیّت و دهیهویّ به شیعره کانی، که له روّژنامه کهدا بلّاوی ده کاتهوه، ئارامیی بهدهست بهینیّت.

هیّمن دڵی به ژیانی گونده کهیان خوّش نهبووه، چونکه دوور بووه له دهولّهمهندکردنی سهرچاوه ی بههره شیعری، چون به لای هیّمنه وه جگه له بههره ی خوّرسکی بوّ نووسینی شیعر، له گهلّیشیدا پیّویستی به خویّندنه وه و گهشه کردن و پهروه رده کردنی بههره ههیه تا شتی تازه و بابه تی نوی و ویّنه ی شیعری داهیّنرار بیّنیته کایه وه. ئهم قسه یه هیّمن و ته به ناوبانگه کهی هوّراسمان دیّنیته وه یاد، که دوو هه زار سال لهمه و به روتویه تی:

بۆم ساغ نەبۆتەوە كە ئايا خوێندن بە بێ شنەى زۆر/و زەوەندى بەھرەى زگماك، ياخود بەھرەى زگماك بە بێ خوێندن چ بەروبوومێكيان ئەبێت، ھەر يەكەيان پێويستى بەوىتريان ھەيە و پەيمانى دۆستايەتىيەكى بەردەوامى پێدەدات، ھەركەسێك بيەوێ بەو ئامانجە بگات كە مەبەستێتى، ئەبێ بە منداڵى چەرمەسەرىيەكى زۆرى دىبێ و ھەڵلەرزىبێ و ئارەقى ڕشتبێ و خۆشەويستى و شەرابى لە خۆى حەرام كردبێ. (٢٠٠٥: ٣٦)

هیّمن له گهڵ نامه که دا شیعریّکی به ناونیشانی «سایه ی غهم» ناردووه و له روّژنامه که دا بلّاو کراوه ته وه، که له حهوت دیّپ پیّکهاتووه؛ به لّام ههمان ده ق به ناونیشانی «بوّسه ی روّژگار» به نوّ دیّپ له تاریک و روون دا بلّاوکراوه ته وه، ده قه که ره نگدانه وه یه و دوّخه نائارام و ناجیّگیره ی شاعیره، که له ناوهروّکی نامه کهیه دا ئاماژه ی پیّ کراوه. دیارده ی غهم و په ژاره یی روّلی بنه په تی گیراوه له بنیاتی ده قه که دا؛ ویّنه شیعرییه کان سه رتاپا نوقمی ناموّیی و جوّریّک له نائومیّدین، که له ئاکامی ئه و درزه وه ی که توّته نیّوان شاعیر و ده وروبه ره کهیه وه ها تبوونه کایه وه. شاعیر لهم قوّناغه دا، شیعره کانی «بوّسه ی روّژگار»، «چاره نووسی ئاده میزاد»، «جوّلانه»، «ماچی شیرین»، «هیّلانه ی به تالّی»، «گلیّنه ی شاعیر» ده نووسیّت، که ره نگی پیّده ره وه ی قوّناغیّکی گرنگی ژیانی شاعیره. ئه م ده قانه هه موویان له سالّی ۱۳۳۸ دا نووسراون. له ژماره ی دواتری روّژنامه که دا به شیّکی تری نامه که ی شاعیر بلّاو کراوه ته وه، که هه ر ته واوکه ری ره نگدانه وه ی دیارده ی ناموّیی به شیّکی تری نامه که ی شاعیر بلّاو کراوه ته وه، که هه ر ته واوکه ری ره نگدانه وه ی دیارده ی ناموّیی ناموّیی ناموّی ناموّی ناموّی دیارده ی ناموّی ناموّی ناموّی دیارده ی ناموّی ناموّی ناموّی دیارده ی ناموّی ناموّی ناموّی ناموّی ناموّی کراوه ته وه کراوه ته و می ناموّی دیارده ی ناموّی ناموّای ناموّی نامورون ناموّی ناموّ

شاعیره: «ئیّوه ئاگاتان له حالّی من نییه و نازانن له چ مهحرومییهت و چاره رهشییه کدا ده ژیم ... به لّکه موتالّا بتوانی کهمیّک ناره حه تی و تهنیایی من کهم بکاته وه» (رِوّژنامه ی کوردستان، ۱۳٤۱، ژماره ۱۷۳).

له ژماره ۱۷۵ له گۆشهی «دیاری خوینهران» شیعری «ئارهزووی فرین» بلّاو ده کاتهوه:

ژین به دڵتهنگی و دژی بی کهڵکه گوزهران بوٚ من له نیٚو ئهو خهڵکه بوّیه بهجاری له ژینه تیّرم ناخوشه، سهخته، چون رابویّرم؟

لێرهشهوه دهرده کهوێت که درز کهوتوٚته نێوان منی شاعیر و ئهوانی دهوروبهرهوه:

خیّـوی بیریّکــی بهرزو روونـاکم کهچـی لـه لایان پهستم و نهوی ئهمـن کـه ده لیّـی ئاونگــی پـاکم نـازانم بۆچـی هاتمـه سهرزهوی؟!

لیّرهدا خوّی خستوته پلهی فریشته و پهری و جوّره مهخلووقیّک، که جیاوازه له مروّقی سهر زهوی له پاکی و جوانی و زیره کیدا. ئهم شاپانی شویّنیّکی بهرزه وه کوو ئاسمان یاخود شویّنیّک که دوور بیّت له مروّق، واته دهبیّت شانازیی پیّوه بکریّت و رِیّز له پیّگه کهی بگیریّت. شاعیر ویّله به دوای ئازادیدا و گیروّده ی دهستی روّژگاره، که تالّیی ژیان ئوّقره ی لهبهر برپوه؛ تیّده کوّشیّ تا لیّیان رزگاری بیّت. دهقه که له سالّی ۱۳٤۲ له روّژنامه ی کوردستان بلّاو بوّتهوه؛ له بنه پهتیشدا له سالّی ۱۳۲۸ نووسراوه؛ دووباره دوای دهستکاری کردن و گوّرانکاری تیایدا له ۱۳۵۳ له تاریک و رپوون دا بلّاو بوّتهوه. له ژماره ۱۸۵ ی روّژنامه که، هیّمن شیعریّک به ناونیشانی «کیژی لادیّیی» بلّاو ده کاتهوه، که له بنه رهتدا له ۱۳۲۶ نووسراوه و به زیاد کردنی دیّریّک له تاریک و رپوون له بلّو ده کاتهوه. له ژماره ۱۸۲ دهقیّکی هیّمن به ناونیشانی «توّم ههر له بیره» بلّاو ده بیّتهوه. گرنگ ئهوه یه مروّق له هموو دوّخیّکدا نیشتمانی لهبیر بیت، واته له خوّشی و ناخوّشیدا له سهربهستی و له ژیردهستیدا، دهبیّ نیشتمانمان ههر لهبیر بیت، واته له خوّشی و ناخوّشیدا له سهربهستی و له ژیردهستیدا، دهبیّ نیشتمانمان ههر لهبیر بیت، واته له خوّشی و ناخوّشیدا له سهربهستی و له ژیردهستیدا، دهبیّ نیشتمانمان ههر لهبیر بیت، واته له خوّشی و دهستکاری کردنهوه له تاریک و رپوون دا بلّاو ده کاتهوه که له بنه ره تدا له سالّی ۱۳۲۳ نووسراوه.

شاعیر کۆمەلە شیعریّکی بۆ پۆژنامە کە ناردووه کە بەرھەمی چەند ساڵ لەوەپیّشی شاعیره. له ژماره ۱۹۶ هیٚمن شیعریّکی به ناونیشانی «گیژه ڵووکهی خهزان» بڵاو ده کاتهوه، که له بنه په تله ژماره ۱۳٤۱ نووسراوه. ئهم دەقه به کهمیّک دەستکارییهوه له تاریک و پوون دا بڵاو دەبیّتهوه. له ژماره ۲۰۰ دەقی «شینی گۆران»، که بۆ کۆچی دوایی گۆرانی شاعیری نووسیوه بڵاو ده کاتهوه. دیاره کاریگهریی دیاری گۆران بهسهر شاعیرانی پۆژهه ڵات و په وتی شیعری کوردییهوه به پاده که گهلیّک له شاعیران شیعریان بۆ نووسیوه. گۆران شویّنهواری گهورهی بهسهر

شاعیرانی قوناغه کهوه جی هی شتووه؛ ئهم کاریگهرییهی لهسهر شاعیرانی روزهه لات زیاتر ده رده کهویت، ئه گهر به وردی لاپهره کانی روزنامه که هه لده ینهوه.

* 1- * هێمن و ړووکردن بو ړوژنامهی کوردستان له ړوانگهی دهروونناسييهوه

پاڵپشت به بنهماکانی دهروونناسی، ههوڵ دهدهین هوٚکاری ڕووکردنه ڕوٚژنامهی کوردستان ڕوون بکهینهوه، که هیٚمن له دوای دابرانیٚکی زوّر له جهماوهره کهی و ژینگه ڕوٚشنبیرییه کهی، به ویٚستگهیه کی لهبار وهسفی ده کات بوٚ رهواندنهوهی خهم و ئازار و مهینه تیه کانی ڕوٚژگار. هیٚمن ده ڵێ:

سالی ۱۳۳۸ سالّیکی زوّر شووم بوو له میّژووی ژیانی مندا ... لهو سهردهمهدا تووشی نهخوّشییه کی رووحی هاتم، ناهومیّدییه کی رهش ئاسوّی ژیان و بیرکردنهوهی داگرتم. ئهو ناهومیّدیه زوّر جار تا حالّی خوّکوشتن پالّی پیّوه نام. ناتهبایی و ناکوّکیی ناو خیّزان و بنهمالّهی خوّمان زوّر کاری کرده سهر من، ههلّهی وام کردن که نهدهبوو به هیچ نرخیّک بیانکهم و بهسهر پهلی وادا کهوتم که دهبوو خوّیان لیّ بپاریّزم، دووسالّ زوّر تالّ و تفت و پر رهنج وکویّرهوهریم رابوارد و ههزار جار مهرگم به ئاوات خواست. بهلّام لهپر ئهو مژ و ههوره رهوی وگزنگی هیوا سهر له نویّ له ئاسوّی ژیانمدا ئهنگوت. (۱۳۵۳: ۳۶)

لیّره دا دهرده کهویّت که هیّمن لهو ساله دا دوخیّکی نائارامدا ژیاوه. ههر لهو ساله شدا پوژنامه ی کوردستان-ی پیده گات، که شهش ژماره ی لی ده رچووبوو. هیّمن زوّر خوّشحال دهبیّت و نامه و شیعریان بو ده نیّریّت و پوژنامه که ش باوه شی بو ده که نهوه و نامه و شیعره کانی بلّاو ده که نهوه و بایه خی پیّده ده نی بیّده دانه بو هیّمن دهبیّته بامیّزی به هاناوه چوون. له به رانبه ری تهم دوخه ئارامه شدا، شاعیر سوپاسگوزاریی خوّی بو فه رمانره وایی ئیّران به شیعر و وتار ده ربریوه.

همندی نهینی و بابهتی گرنگ له نیّو ژیان و بهرهمهکانیدا ههیه، شاراوهن و تیشکیان نهخراوهته سهر. لهم پووهوه وتهیه کی هیّمن خوّی دههیّنینهوه که ده لِیّ: «ئیستاش ئیّمه نه گهیشتووینه ئهو زهمانه ی بویّرین پازه کانی دهروونمان بو کوّمهلّ، بو خهلّک، تهنانهت بو دهستهبژیر دهربرین» (نامهیه کی ئهدهبی، هیّمن، ۱۳۵۱). وه ک دیاره سانسوّری داب و نهریتی کوّمهلّایهتی هوّکاریّکی سهره کی بووه له باسنه کردنی پاستیهکان و ئاشکرانه کردنی بابهته کان و مانهوهیان له لاشعووری شاعیردا. بوّیه هیّمن ده لّیّ: «تا ئیّستا کام کهسی پوژههلّاتی له خوّی پا دیوه بیرهوهرییه کانی خوّی وه ک پوّسو بنووسیّ، تا من بویّرم؟» (۲۰۱٤: ۵۵۳). کهواته، کوّمهلّیک نهیّنی له ژیانیدا ههیه تا ئیّستا به شاراوه یی ماوه ته وه و کهس پهرده ی له سهریان ههلّنهمالّیوه. خوّی دهرباره ی «له کویّوه بو کویّ» ده لّیّ: «ده زانم چهند بوّشایی له نووسینه که دا ههیه، به لام وه زعی سیاسی و کومهلاّیهتی لهوه ی زیاتری ههلّنه ده گرت» (۱۳۵۵). بهم پییهش، ههیه، به لام وه زعی سیاسی و کومهلاّیهتی لهوه ی زیاتری ههلّنه ده گربی بهم پییهش، ده گهینه ئه و پاستیه یکه شاعیر له تیّکرای وتاره کانیدا و له وه لاّمی ئه و پرسیارانه ی پووبه پرووی

کراوهتهوه، ههموو شتیکی نهدرکاندووه؛ کومهلیک ههڵویست و رهفتاری ههیه تا ئیستا زانستیانه و بابهتیانه روون نه کراونه ته وه. هیّمن خوّی له تاریک و روون دا ده لْێ: «که شیعری شاعیریّک یا نووسراوی نووسهرێک دهخوێنمهوه، چ زیندوو چ مردوو، پێمخوٚشه خوٚیشی بناسم» (۱۳۵۳: ۳). دیاره باشترین میتوّدیش بو ناسینی شاعیر یان نووسه ریّک ریّبازی ده روونناسییه، که به و هوّیه وه دەتوانىن پەردە لەسەر جيهانە شاراوە كەي ھێمن ھەڵدەينەوە، بە تايبەتى لەبارەي بەرھەمە كانى و ژیانیهوه، که ههندی شتی ههیه رووننه کراونه ته وه که هوکاری نووسینی ههندی له بهرههمه کانی. بهم پییه، جگه له دهقه که، خودی نووسهره کهش گرنگه و به سووده بو راقه کردنی دەق و گەيشتن بە خويندنەوەيەكى دروستى دەقەكە.

چارڵز لامب له بارهی پیّوهندی شاعیر به کوّمهڵه کهیهوه دهڵێ: «خهیاڵی شیعر له خزمهتی ئەو ئامانجەدايە كە بە شيوەيەكى راستگۆيانە يەيوەستە بە واقىعەوە» (اسماعيل، ١٩٦٣:٣١)؛ چونکه شاعیر ئەرکیکی کۆمهلایهتی بهجی دەهینیت، ئەرکهکهش نایهتهدی ههتا له لایهن كۆمەڵگەوە پێشوازى لێنەكرێ. ھەر بۆيە رەخنەگران پێيان وايە:

یه کهم مهرجی داهیّنان، صهرهه لّدانی پهیوه ندییه کی دیاریکراوه له نیّوان داهیّنهر و كۆمەلەكەي، واتە من و كەساكى تردا [...] حالەتى ئىمە بناغەي ھاوسەنگى سايكۆلۆژى کهسێتي پێکدێنێ و ههر گرفتێگ تووشي ئهو بناغهيه بوو، ئهوا درزيش ده کهوێته هاوسهنگيي کهسپّتییهوه، بهرهو دوّخی نائارامی و دلهراوکیّ دهبیّتهوه. لهم دوّخهشدا کهسه که همولْ دهدات ئەو درزه پر بكاتەوە كە تووشى ئێمە بووە، تاھاوسەنگىيە سايكۆلۆژىيەكە بەدەست بهێنێتەوە و دۆخە نائارامەكە برەوپنىيتەوە. (عەلى، ٢٠٠٥: ١٤٠٤كـ دۆخە

هەنگاوى داهێنەر لەگەڵ درزكەوتنە ناو ئێمە دەست پێدەكات؛ ئەو درزەش نائاراميەك لە مندا دروست ده کات که دهیهوی بیرِهویٚنیٚتهوه. جا ئهوهی لیٚرهدا گرنگه ئهوهیه که به درزکهوتنه ئیٚمه، کهسی داهیّنهر ههوڵ دهدات ئهو درزه پر بکاتهوه تا لهو نائارامی و دڵهڕاوکیّیه رزگاری بیّت، که له ئاكامى لەتبوونى ئێمەوە دوچارى بووە (عزالدين، ٢٠١٥: ١١١). ئەو درزەي، كە كەوتبووە نیّوان هیّمن و کوّمه لْگاکهیهوه، ههولّ دهدات له ریّگهی بلّاوکردنهوهی شیعره کانیهوه له روّژنامهی کوردستان دا پری بکاتهوه؛ ههر بۆیه به پهرۆشهوه له دوای بینینی رۆژنامه که شیعر و نامهیان بۆ دەنيريت و بەلىنيان دەداتى كە بەرھەمى ئەدەبىيان لى نەبريت.

پرۆسەي داھێنان بەبى خوێنەر يان چێژلێوەرگرانى داھێنان پێػنايەت، چونكە «رووكردنە گوێگر و خوێنهر له یێناو بهدیهێنانی ئێمهیه کی نوێدا، بۆخۆی بهشێکی سهره کیی داهێنانه. به لای شاعیرهوه گرنگه ئهوهی نووسیویّتی بیخاته بهردهستی خویّنهره کانی. ئهم گرنگی دانهش به بلّاوبونەوەي بەرھەمەكەي، دەلالەتى خۆي ھەيە؛ ئەويش ھەولّى منە بەرەو يېكھېنانى ئېمەيەكى نويّ که ئارامشي بوّ دیّنيّ، له رارایي و دلّهراوکيّ دووري دهخاتهوه» (السویف، ۱۹۵۹: ۱۳۷). له بارهی راستگویی و بهرزیی ئاستی روّشنبیریی شاعیره وه نکوولّی ناکریّت، چونکه به راشکاوی و بی سلّهمینه وه ده لیّ من مروّقم و له هه له وکهموکووری به دوور نیم: «من ئینسانم، نه مهلاییکهم و نه پهری. ده خوّم، ده نووم، شاد ده بم، وه رز ده بم، ده گریم، پیّده که نم، ده ترسم، ناهومیّد ده بم، داروبه رد نیم، له و ماوه دوورودریّژه ی ژیانمدا زوّر کاری چاکم کردووه و به سه ر خراپه شدا که و تووم» (هیّمن، ۱۳۵۲: ٤٤).

۴- ئەنجام

گۆران دەنگیکی دیاری شیعری ناو رۆژنامەی کوردستان-ی چاپی تارانه. بهخشینی ناسناوی خوای شیعری کوردی له لایهن لیّکوّلهرانی کوردهوه بوّ گوّران کاریّکی گرنگ بووه. ههر زوو ناوبانگی له ناوچه که و جیهاندا بلاو بوتهوه. تایبهت کردنی ژمارهیه ک له روّژنامهی کوردستان بو گۆران له ئاكامى بايەخدانى رۆشنبيرە كوردەكانى ئێرانەوە بوو. گۆران لە شيعرى ئينگليزى و تورکی ئیلهامی وهرنه گرتووه بو نوی کردنهوه و شیّوازی شیعری له ژیّر کاریگهری لاسایی کردنهوهی ئەو دوو ئەدەبەدا ھەنگاوى نەناوە، بەلكوو سوودى لە بەرھەمى فۆلكلۆر و داستانى كوردى وهرگرتووه. كاريگهريي گۆران لهسهرشاعيراني رۆژههڵات به ئاشكرا دياره. زۆرێک له شاعيراني سەردەم، كە شىعريان لە رۆژنامەي كوردستان دا بلاو كردۆتەوە، لەسەر رێچكە و شێوازى گۆران رِ وَيشتوون و پهيرِهوي ستايلي شيّوازه کهي گوّرائيان کردووه. هيّمن شاعيريّکي دياري کوردستانه، که ناوبانگی نه ک ههر له ئیران، به ڵکوو له عیراقیشدا بلا و بوتهوه. هیمن ههر له سهره تاوه بایه خی به رِوْژنامهی کوردستان داوه و شیعری بو ناردوون، به لام له دوای سالانیک، که شیعره کانی له چاپ ده داته وه، ههند یکیان ده ستکاری ده کات و ههند یکیشیان فه راموش ده کات. هیمن وه ک شاعیریّک و روّشنبیریّکی گهله کهی، ههمیشه ئاواتی خواستووه که بلّاوکراوه ههبیّت و بهزمانی کوردی بابهت و بهرههمی ئهدهبی و میژوویی تیادا بلاو بکریتهوه. ئاواتی ئهوه بووه که شيعره كانى بگاته دەستى جەماوەرە كەي. لە ئەنجامى تىكچوونى دۆخى سياسى و ناسهقامگیریی سیستهمی حوکمرانی له ئیراندا، ههمیشه تووشی ئاوارهیی و دهربهدهری بوّتهوه و له رووي دهروونييهوه به دوخيّکي ناجيّگير و نائارامدا تيپهريوه. هوّکاري رووکردنه روّژنامهي *کوردستان* و بڵاوکردنهوهی شیعره کانی، رههندیٚکی دهروونی ههیه. ههمیشه داهیٚنهران بهدوای کەشنکی ئارام و سەقامگیردا دەگەرنن کە تیاپدا منی شاعیر لەگەڵ ئەوانی دەوروبەردا بە ئارامی بژین. هیمن وه ک ههر تاکیکی کومه لگاکهی، خوی له ناشکراکردنی راستییه کان بواردووه؛ چ سهبارهت به ئەوانەي پێوەندىيان بە خودى كەسێتىي خۆيەوە بێت، ياخود ئەوانەي پەيوەندىيان به لایهنی کۆمه لایهتی و سیاسی گهله کهیهوه بیّت، وه کوو نووسینی وتار و شیعر بوّ مه حمه دره زاشا و وەلىعەھدى كورى، كە وەك خاڵى لاوازى مامۆستا ھێمن لە ژيانىدا تۆماركراوە. گۆرىنى بىرى

نەتەوەيى كوردى بۆ بىرى نەتەوايەتىي ئىرانى لاي ھىمن لە وتارەكانىدا دەركەوتووە. دەستكارىكردنى شيعر له دواى بلاوبوونهوهى، لاى هيمن بووه به دياردەيهكى ئاسايى و ههمیشه دهبینین وشه و دیّرِ و ناونیشانه کان ده گوّرِیّت؛ تهنانهت لابردنیشی زوّره و ههرچی بهدڵ نەبووبىت لايبردووه.

منابع

کوردی:

ئاشنا، ئومێد. (۲۰۰۲). *گۆران: نووسين و پەخشان و وەرگێراوە كانى.* ھەولێر: رۆشنبيرى.

سەردەشتى، ياسىن مەلا تاھا بەرزان. (٢٠٠٩). م<u>ێژووى ھاوچەرخى ئێران</u>. سلێمانى: مەحوى.

سهعدوون، سامان عیزهدین. (۲۰۱۵). *دەقە شیعرییه کانی گۆران له _پوانگهی دەروونناسییهوه*. سلیّمانی: غهزه ڵنووس.

عەلى محەمەد، دڵشاد. (۲۰۰۷). «گۆران : داهێنان و نوێخوازى». *گۆڤارى زانكۆي سلێمانى.* س. ۲، ژ. ۲۰.

قادر. ئەحمەد مەحمەد و عوسمان، كاروان. (۲۰۰۹). *هێمن له نێو ئەدەبدا*. سلێمانى: رەنج.

رۆژنامە*ى كوردستان* (۲۰۱۲). ژمارە ۱ – ۲۰۹، ۲۰/۵ ۱۳۳۸ هەتا ۱۹۵۹ / ۱۹۵۹ – ۱۹۹۳ تاران. لەسەر ئەركى ئەكادىمياى كوردى چاپ كراوە. سلێمانى: بنكەى ژين.

شیّخولئیسلامی، محهمه د ئهمین (هیّمن). (۱۳۵۳). *تاریک و رِوون*. بلّاوکراوه کانی بنکهی پیّشهوا.

---. (۲۰۱٤). سەرجەمى بەرھەمە كانى. ھەولىر: چاپخانەي ھەولىر.

هۆراس. (۲۰۰۵). هونهرى شيعر. و. عهزيز گوردى. ،چاپى دووهم. ههوليّر: ئاراس.

مەرەبى:

الماعيل، عزالدين. (١٩٦٣). *التفسير النفسي للادب. بي*روت: دار الطباعه.

السويف، مصطفى. (١٩٥٩). الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة. ط. الثانية. مصر: دار المعارف.





لایهنی لهیه کچوون و جیاوازی له نیّوان کوردیی ناوهندی و فارسیدا: له رووی تایبه تمهندیی میّژوویی، فهرههنگی و زمان ناسانهوه

رەفىق شوانى^I

پرۆفێسۆرى زمانى كوردى، زانكۆى سەلاحەدىن، ھەولێر

تاریخ دریافت: ۷ مهر ۱۳۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۵ اسفند ۱۳۹۸؛ صص ۲۸۵–۲۹۸

كورته

بابەتى ئەم لێكۆڵينەوەيە، باسى لايەنى لهیه کچوون و جیاوازی نیّوان زمانی کوردی و فارسییه. ههردوو زمانه که له رووی یه کبوونی ره گهزهوه پهیوهندی نزیکیان وه کوو پهیوهندی کۆمەڵایەتى و نزیکایەتى زمانى لە نێواندا ھەيە. هەردوو زمانه که له رووی بنچینه و بنهرهتهوه، سهر به کۆمهڵهی ئارین و له خیزانه زمانی زاگرۆزی و ئیرانین و زمانی کوردی و فارسی زمانی ههردوو نهتهوهی ئاریاییره گهزن و دایکزادی نیشتمانی ئاريانان (ئاريان). ئەم لێكۆڵينەوەيە بە ميتۆدى_ قوتابخانهیی و به بهڵگههێنانهوهی زمانی، به نموونهوه سهلماندوویهتی زمانی کوردی و فارسی له یه ک کومه له زمان و خیزانه زمانن، بویه لایهنی هاوبهش و لهیه کچوونی زمانییان له ئاسته کانی زماندا هەيە. لەگەل ئەوەش لايەنى جياوازىيان گهش و دیاره. له ئاكامدا به به لْگهى ميْژوويى و رێزماني سەلماندوويەتى كە وێراي سەرچاوەيەكى هاوبهش و تێپهرين به يه ک رووگهي هاوبهشي مێژووییدا و لێکچوونی زوٚر له نێوان دوو زمانی کوردی و فارسیدا، به لام ئیستاکه له ههموو بواریّکهوه دوو زمانی جیاواز و دراوسیّن و ههر يەكەيان زمانىكى نەتەوەيىي سەربەخۆن.

وشه گهلی سهره کی: زمانناسی؛ لیکچوون؛ جیاوازی؛ کوردیی ناوهندی؛ فارسی

چکیده

یژوهش حاضر به بررسی جنبههای تفاوت و شباهت میان دو زبان کردی و فارسی می پردازد. زادبوم زبانهای کردی و فارسی یک سرزمین است و هر دو زیرمجموعهی زبانهای آریایی هستند. از این میان خانوادهی زبانهای ایرانی به دو شاخهی زبانهای زاگرسی و پارسی طبقهبندی میشود. این دو زبان از نظر ویژگیهای زبانشناسی دارای شباهتها و تفاوتهای هستند؛ زیرا زبان کردی زبان ایرانی نو و جزء شاخه شمال غربی است و فارسی نیز زبان ایرانی نو وابسته به شاخه جنوب غربی زبانهای ایرانی است. شباهتها و تفاوتهای آنها از لحاظ ر ما واژه سازی و نحو قابل بررسی است که ما واژه سازی و نحو در مقاله حاضر با کمک دادههای نمونهای تبیین شده است. تحقیق حاضر با استفاده از نمونههایی، اثبات کرده است که زبان کردی و فارسی از یک مجموعه و خانوادهی زبانی هستند و به همین دلیل است که جنبههای مشترک زبانی دارند؛ علاوه بر این تفاوتهای موجود در آنها واضح و مبرهن است که هرکدام زبان ملتی مستقل هستند. این امر پاسخی است به رویکرد نادرستی که زبان کردی را ضمیمهی زبان فارسی به حساب می آورد.

واژگان کلیدی: زبانشناسی؛ شباهت؛ تفاوت؛ کردی مرکزی؛ فارسی

¹ rafiq.shwany@gmail.com

۱ - پیشه کی

چۆنیەتی و پلانی داپشتنی ئەم باسه که به ناونیشانی «لایهنی لهیه کچوون و جیاوازی له نیّوان کوردیی ناوهندی و فارسیدا» داپیّژراوه، تهنیا بواری زمان ده گریّتهوه، له پووی دیاری کردنی پرچهلهک و په گهز و ئاستی دهنگسازی، وشهسازی و پستهسازییهوه، به کورتی هیّما کراوه بو لایهنی فهرههنگی نهتهوهیی وه کوو دیاری کردن، چونکه سنووری باسه کهمان ناگریّتهوه. لیّکوّلینهوهیه کی کاره کی بهراوردکارییه له پرووی زمان و دیاری کردنی کوّمهله زمان و خیّزانه زمانی ئاری و ئیرانییهوه له میّژوودا، لایهنه زمانییه کهی به نمونهوه دیاری کراوه. ئهم لیّکوّلینهوهیه به نموونهوه سهلماندوویهتی زمانی کوردی و فارسی له یه ک کوّمهله زمان و خیّزانه زمانن، بوّیه لایهنی هاوبهش و لهیه کچوونی زمانیان له ئاسته کانی زماندا ههیه، له گهل ئهوهش لایهنی جیاوازییان گهش و دیاره و ههریه کهیان زمانیکی نهتهوهیی سهربه خوّن. ئهمهش ولامیّکه بو ئهو بیّچوونه سهقهت و بیّبنه مایه که زمانی کوردی ده کاته پاشکوّی زمانی فارسی. به به لگهی میژوویی و پیّزمانی سهلمیّنراوه که کوردی زمانی نووسین بووه که ده کریّت و پاستیشه بوتریّ به میژوویی و پیّزمانی سهلمیّنراوه که کوردی زمانی نووسین بووه که ده کریّت و پاستیشه بوتریّ به زمانی ستانداردی کوردی نووسراوه، چونکه زیاتر له دووسه ساله له مهیدانی شیعر و ئهده بیات و خویّندن و به ریّوهبردندا به کار هیّنراوه و له بهوی بهرده وامدایه.

۲ لایهنی لهیه کچوون و جیاوازیی زمانی کوردی و فارسی: نزیکایهتی خیزانه زمان

زمان له ناو کۆمه لهوه سهری هه لداوه، نه زمان به بی کۆمه ل و نه کۆمه لیش به بی زمان په یدا ده بیت. بۆیه زمان دیارده یه کی زیندووی کۆمه لایه تییه (سیران، ۱۹٦۲: ۲۷۲؛ زهبیحی، ۱۹۷۸: ۱۹۷۸) کۆمه لی مرققایه تی به گشتی له یه کچوون له نیوانیاندا هه یه، به لام ئه م له یه کچوونه راده ی هه یه، هه یه راده که ی زۆره، هه شه که مه، هه یانه زۆر ده گمه نه و له سنووریکی به رته سکدایه، له وانه شه له یه کچوونیان هه رنه بیت. ئه مجا دیارده ی له یه کچوون، به پنی بوون و نه بوونی هاوره گه زی ده رده که وی هاوره گه زی مرقق و زمان له سه ره تاوه له ناو کومه له مرقق یکدا په یدا ده بیت و دیار ده بیت که دایکزادی شوینیک بن. واته له شوینیکا پیکه وه سه ریان هه لدابیت و دیار ده بیت که دایکزادی شوینی گه شه و گوران و په ره سه ندن و دواتر فراوانبوون و ژیابیتن، ئه و شوینه بویان بوته دایه ن و شوینی گه شه و گوران و په ره سه ندن و دواتر فراوانبوون و بلاوبوونه وه یان به ملا و به ولای ژینگه ی یه که میان. زانایانی زمان، زمانی مرققیان دابه ش کردوه بو چه ند خیزانیک که هم خیزانه ی به یه که میان و ریزمانی پیکهاتن و لیکدانی رسته کان. ئیتر به م شوی به یه کومه له نیوانیانا چه ند وابه سته ی جوگرافی و میژوویی و به کومه لایه تی یک که دینن.

بهناوبانگترین تیۆریی دابهشکردنی زمانه کان لهم ڕووهوه تیۆره کهی ماکس میولهره (وافی، بهناوبانگترین تیۆریی دابهشکردنی زمانه کان لهم ڕووهوه تیۆره کهی ماکس میولهره (وافی، ۱۹۷۲: ۱۹۷۱). لیرموه ده کری بلیّین مرۆڤ لهو شوینهوه کۆمهلّی ژیانیان پیکهپناوه. لهویّدا زۆر شت و شیّوازه ژیان و ههلسوکهوت و قسه کردنیان، دهربرینیان له یه ک ده چیّت. مرۆڨی ئهو کومهلّه به ههموویانهوه، په گهزیّک پیکدههیّنن، له پرووی مرۆڨناسی و ئهتنیکناسییهوه نزیک یه کن. به ناوی ئهو شویّنهوه یا بوونی دیارده یه کی هاوبهش، که پیکیانهوه دهبهستیتهوه ناو دهنریّن. دواتر پیّوهی ناودار دهبن و به هوّی تایبهتیّتی و خهسلّهته نزیک و هاوبهشی وه کیه ک و لیکچوونه کانیانهوه دهناسریّنهوه. بو نموونه کومهلّی مروّڤ و زمانه کانیان، له پرووی ئهم خهسلّهته هاوبهش و نزیکی و یه کژینگهییانهوه، له لایهن زمانناس و کومهلّناسانهوه پوّل کراون که پهیوهندیی کومهلّایهتی و نزیکایهتیی زمانییان (شوانی، ۲۰۰۸: ۶۰) لهم یه کژینگهییهوه بوّ پهیدا بووه و پیّکهاتووه. له ههمان کاتیشدا له ئهنجامی بلّاوبوونهوهیان، جیاوازییان له پروی زمان و فهرههنگ و تایبهتمهندیی نهتهوه یوره و دهرکهوتنی کومهلّی مروّڤی هاوپه گهز له شویّنی بوار و ئاسته کانیدا بووه ته هوّی پهیدابوون و دهرکهوتنی کومهلّی مروّڤی هاوپه گهز له شوینی جیاجیا و موّرکی نهتهوهیی تایبهت به خوّیان له پروی زمان و فهرههنگییهوه ههیه و جیاجیا و موّرکی نهتهوهیی تایبهت به جیازمانی مروّڤایهتی بهم شیّوهیه دابهش ده کهن:

١- كۆمەڵەي ئارى

۲- كۆمەلەي سامى-حامى

۳- كۆمەلەي ئۆرال-ئالتاي (ئالتايى) يا كۆمەلەي تۆرانى

٤- كۆمەڵەي چينى و تەبەتى_بۆرمى

٥- زمانه یه کانییه کان (سهربه خوّ) چهند کوّمه لهی تریش ههن پیّکهوه ههشت تا یانزه خیّزانه زمانن. (۱۹۷۲: ۱۹۸۰: ۲۲۰)

زمانناسی وا ههن وه کوو شلیگهل بۆ دابهشکردنی زمان سهیری لایهنی پهرهسهندن و پیشکهوتنیان کردووه، لهم پووهوه زمانی مرۆڤیان بۆ سی خیزان دابهش کردووه وه ک: ۱- زمانه لکاوه کان ۲- زمانه گهردانییه کان ۳- زمانه سهربه خوّکان، که تاکی ههریه کهیان له پووی پلهی پیشکهوتنه وه لهوانی تر نییه بهوهی ههر قوّناغیّکی قسه کردنی که بپیویانه له پیّناوی پهرهسهندنا، جیاواز لهوی تره. نهمجا لهم پووهوه زمانی کوردی زمانیّکی لکاوه جیاوازه له فارسی که زمانیّکی گهردانییه آ. به کورتی، زانایانی زمان، زمانی نه تهوه کانی جیهانیان دابه ش کردووه ته سهر چهند خیّزانه زمانیّکهوه. زمانی نهم نه تهوانه ش، چهند تایبه تیّتی و سیفه تی هاوبه شی وه ک په گهز و بنچینه، ریّزمان، ریّبازی پیشکهوتن به یه کیانه وه ده به ستیّته وه (بلال اسماعیل، ۱۹۸۶: ۱۱).

-

¹ Agglutinative language.

² Flexional language.

ههندیّک لهم زانایانهی زمان زمانه کانیان به پنی په گهز و بنچینه (بلال اسماعیل، ۱۹۸۶: ۱۱) دابهش کردووه و پنیان وایه که کهس و تاکه کانی ههر خیزانیّک پهیوهندی خزمایه تی و نزیکایه تی زمان ناسی له پرووی بنچینهی وشه و پنزمانی پنکهاتهی پستهوه کو دهبنه وه و پنک ده کهون. بهم پنیه ههر خیزانه زمانیّک له چهند نه ته وه یه کاخیوه و بهم زمانانه پنکدیّت که له نه ته وه کومه لی مروّقی جیاواز پیکدیّن و ده گه پنه وه سهر میلله تیکی یه ک بنچینه یی و یا نزیک له یه کتر که کومه لیّک پهیوهندی جوگرافی و میژوویی و کومه لایه تی له نیوانیانا پیک ده هیّنن. (شوانی، که کومه لیّک پهیوهندی جوگرافی و میژوویی و کومه لایه تی له نیوانیانا پیک ده هیّنن. (شوانی، ۱۱)

٣- بابهتى ليكوّلينهوهكه

بابهتی ئهم لیّکوّلینهوهیه، باسی لایهنی لهیه کچوون و جیاوازی نیّوان زمانی کوردی و فارسی ده کات. ههردوو زمانه که پهیوهندی نزیک له نیّوانیانا له رووی یه کبوونی ره گهزهوه ههیه. وه کوو پهیوهندی کوّمه لایهتی و نزیکایهتی زمانی، ههردوو زمانه که له رووی بنچینه و بنه ره تهوه سهر به کوّمه لهی تارین و له خیّزانه زمانی زاگروّزی و ئیّرانین و زمانی کوردی و فارسی زمانی ههردوو نهتهوه ی تاریانی و دایکزادی نیشتمانی تاریانا (تاریا)ن.

۴- روون کردنهوهیه ک دهربارهی نیشتمانی - تاریان زهمین

ئهم نیشتمانی ئاریازهمینه که پاشان وشه کهی گوّراوه بوّته «ئاریانا» و دواتر «ئاریان»، لای پوّژهه لاّتهوه رووباری سند تا پیزه چیای زاگروّز له لای پوّژئاواوه، شویّنی گهلانی ئاریایی ههٔزارهی پواره م و نیوهی دووهمی ههزارهی سیّیهم له ئهنجامی ئهم سیّ هوّیه تووشی کوّچکردن بوونه (چایلّد، ۲۰۱۲): ۱- وشکهسالّی؛ ۲- سیّیهم له ئهنجامی ئهم سیّ هوّیه تووشی کوّچکردن بوونه (چایلّد، ۲۰۱۲): ۱- وشکهسالّی؛ ۲- ناکوّکی و ناتهبایی نیّوانیان؛ ۳- هیّرشی بهردهوامی توّرانیه کان بوّ سهریان. له سهرهتاوه ئهوروپاییه کان بهرهو ئهوروپا و هیندییه کان بهرهو هیندستان کوّچیان کردووه و کیشوهری شویندهوه بهرهو ئیران و کوردستان بلّاو بوونه تهوره همردوو نه تهوهی کورد و فارس پیکهاتوون و هیندستانیان دامهزراندووه. لیّرهوه زمانی هیندی و گهلی هیند پیّکهاتووه. گهلانی ئیرانیش لهو دواتریش گهلی هیتی پیّکهاتووه (شوانی، ۲۰۰۸: ۱۹). بهلّه هاوبهشه زانستییه کان ئهوه دواتریش گهلی هیتی پیّکهاتووه (شوانی، ۲۰۰۸: ۱۹). بهلّه هاوبهشه زاراوهیه ک کوّ بکاتهوه بهوهی تاریان نیشتمانی هاوبهشی ئهو نه نهونه نه نه نه نه نه ناویکان ئهوه ده ده ناویشانی ئاریان نیشتمانی هاوبهشی ئه نه نه نه نه نه نه ونه داریش خهسلّه تی هاوبهشیانه، ناریانا یا ئاریان نیشتمانی هاوبهشی گونی هیندووه کهوتوونه تهوه و ئاریش خهسلّه تی هاوبهشیانه، لهبهر ئهم هوّیه راست تره بوتریّت کوّمه له زمانی ئاری. ئهم روونکردنه وه به ده ریده خات که له ناو همهوو گهلانی و لاتی ئاریان زمیندا همهوو گهلانی و لاتی ئاریان زمیندا همهوو گهلانی و لاتی ئاریان زمیندا همهوو گهلانی و له به ناویس به ته نیشت یه کتره وه ژیاون و له

یه کترهوه نزیکترن تا له گهلانی تری ولاتی ئاریانا و خیزانه زمانی ئیرانییان پیکهیناوه و میللهتانی تریش ده گریتهوه. ئهم نزیکایه تیبه له میژووی زمان و زمانناسییدا پیی دهوتری خیزانه زمانی ئیرانی، له ههمان کاتیشدا و له خوارهوه روونی ده کهینهوه.

۵- خیزانه زمانی ئیرانی

ئەم خيزانه، چ وەكوو مىللەت و چ وەكوو زمان، سەر بە كۆمەللەي ئارىن كە بيجگە لەم خيزانە کۆمه لهی ئاری، خیزانی هیندی، خیزانی ئهوروپایی و خیزانی هیتی ده گریتهوه. خیزانه زمانی ئيراني بهو زمانه ئيرانييانه دەوتريت كه خيزانه زمانيكيان له سهر بنهرهتي خزمايهتي ههيه و له زمانیکی هاوبهشهوه وهرگیراون و له رووی ریچکه و رهگهز و دروستکردنی دهستووری وشه بنهرهتییه کانهوه به یه کترهوه دهبهستریّنهوه (شوانی، ۲۰۰۸: ۲۹). لقیّکی گرنگی زمانه ئارىيەكانە، قسەي پى دەكەن و ھەرىمىكى فراوانى لەرۆژئاواي ئاسيا و ئاسياي ناوەراستدا ھەيە. لهم ولاتانه وه كوو زمان به كارى ده هينن: كوردستان، ئيران، ئه فغانستان، ئازهربايجان، ئەرمەنستان، تاجیکستان، کوردی جۆرجیا (گورجستان)، له دەوروبەری قەفقازیش به کار دیّت (کامری، ۱۹۸٤: ۱۲). کتیبی *ئاقیستا* کونترین به لْگهی نووسراوی ئهم خیزانهیه، میژووه کهی دەچىتەوە بۆ سەدەي حەوتەمى پىش رايىن واتە بۆ ھەزارەي يەكەمى پىسزايين. دروشمى ئايينه کهی «بيری چاک، وتهی چاک، کرداری چاک» بووه. له رۆژههڵاتی ئێران بڵاو بووه تهوه، گهلانی ئاری بهتایبهتی ئیرانی و هیندی شانازی بهم رابردووه هاوبهش و میژووییهوهیان ده کهن، هیّمای رەسەنایەتی گەلانی كۆنی خیّزانه ئیّرانییه كان دەردەخات و به یه كهم ئایینی بروابوون به خواي تاكانه دهزانريّت. بهداخهوه كتيبهكه به كونترين شيّوه زماني خيزانه ئيرانييهكان نووسراوهتهوه، شيّوهي كوني زماني ئيّراني بهر شالّاوي لهشكري گريكي، عيلامي، بابلي و دواتریش لهشکری ئیسلام کهوتووه و فهوتینراوه (نهبهز، ۱۹۹۷: ۱۲۱). شویّن و پهیوهندیی زمانی کوردی و فارسی بهم خیزانه زمانهوهیه که زمانی تری وه ک بهلووچی، پهشتوویی (نهفگانی)، ئۆسىتى، تاجىكى، تاتى، تالشى، مونجابى، ئەرمورى، پەرچى، يەغنابى، پامىرى، كۆمزارى، مازهندهرانی، گیله کی و زمانانی ناوهندی ئیران ده گریتهوه (حسینی، ۱۳۸۳: ۲۷۳). دوای ئەوەي نزیکایەتی و روونکردنەوەی بنچینه و بنەرەتی زمانی کوردی و فارسی، لیرەوە دیینه سەر چۆنيەتى لەيەكچوونو جياوازىيى ھەردوو زمانەكە.

- بواری لایهنی لهیه کچوون و جیاوازیی زمانی کوردی و فارسی

بابهتی لیّکوّلینهوه که بریتییه له دهرخستنی ههردوو لایهنی لهیه کچوون و جیاوازی ئهم دوو زمانه هاوخیّزانه، له رووی میّژوویی و لیّکوّلینهوهی بهراوردییهوه ئهم بوارانه ده گریّتهوه و ههریه کهیان روون ده کهنهوه به نموونهوه:

- ۱- له رووی بنچینه و بنهرهتی میّژووییهوه
 - ۲- له رووی بوونی وشهی هاوبهشهوه
 - ۳- له رووی دهنگ و رینووسهوه
 - ٤- له رووي جياوازيي ريزمانييهوه
 - ٥- له رووي فهرههنگي نهتهوهييهوه

۹-۱- له رووی بنچینه و بنهرهتی میژووییهوه

ئەلف: لێرەدا بنچینه و بنهڕەتى هەردوو زمانە كە دیارى دە كەین، بەوەى ڕەچەڵەكیان له ڕووى پەیوەندى خزمايەتى كۆمەڵايەتى و نزیكايەتى زمانییەوه له یەک دەچن و هەردووكیان سەر بە یەک كۆمەڵه زمانى ئاریایین و له خێزانى زمانه زاگرۆزى و ئێرانییهكانن. كوردى له لقى زمانه زاگرۆزییهكانه و فارسیش دەچێتەوە سەر زمانى پارسى كۆن. زمانه زاگرۆزییهكان بریتین لە: سۆمەرى، گۆتى، كاسى، لۆلۆیى، ئۆرارتۆیى و هتد. مێژووەكەیان دەكەوێته نێوان هەزارەى چوارەم و یەكەمى پێشزایین. زمانى ئەو میللەتانەن كەلاواتر له هەزارەى یەكەمى پێشزایین له نێوان ساڵى ۷۷۰-۵۰۰ پ.ز. (شوانى، ۲۰۱۱: ۲۱). له ناو زمان و دەوڵەتى مىدیا تواونەتەوە و بوونەتە میللەت و زمانى میدى و ئاوێستا، زمانى باكوورى ڕۆژئاواى ئێرانه. هەرچى زمانى پارسى كۆنە زمانى هۆزە كۆنەكانى (ارانسكى، ۱۳۷۹؛ كۆنە زمانى ھۆزە كۆنەكانى (ارانسكى، ۱۳۷۹؛ ئېرانىيە خوارووى ڕۆژئاواى دەشتەكانى ئېرانى گرتووەتەوە.

بى: زمانى ئاوىستا يان باشتر بلىين كتىبى ئاوىستا دەچىتەوە بو سەدەى ھەشتەمى پىشزايين، بەلام كتىبە بزمارىيەكانى بنەمالەى پارسى پاشاكانى ھەخامەنشى لە سەدەى شەشەمەوە دانراون.

جێ: زمانی ئاوێستا چەند کتێبێکی پێ نووسراوەتەوە، ناوەرۆکیان پێکهاتووە له سروود و بڕیار و مەزەبی نەتەوە کۆنەکانی ئێران (ارانسکی، ۱۳۷۹: ۱۱۸) و به پیتی ئاوێستاییه، هەرچی نوسراوهکانی پارسییه به نوسینی بزمارییه.

دێ: هەردوو زمانی ئاوێستا و پارسی کۆن لهو سەردەمه به دواوه زمانی مردوون. کتێبی ئاوێستا که به زمانی کۆنی ئاوێستایی نووسراوهتهوه، شێوهی کۆنهکهی نهگهیشتۆته ئێمه و

فهوتێنراوه. دواي ئاڤێستاش له ناو خێزانه زماني ئێراني، زماني فارسي له سهردهمي دهوڵمتي ههخامهنشیندا نووسراوی فهرمی پاشاپانی ههخامهنشی، نهقش و نووسینی سهر بهرد و بینا و قه لاکان و کیلی قهبر و ...ی پی نووسراوه تهوه. (خوّشحالی، ۲۰۰۸: ۳۳)

γ له رووی بوونی وشهی هاوبهشهوه γ

ئهم دوو زمانهی کوردی و فارسی لهبهر ئهوهی نزیکایهتی زمانی و یهیوهندی خزمایهتی له نيّوانياندا ههيه و له بنچينهدا له يهک ژينگهوه سهريان ههڵداوه، به سهدان وشهي وه کيهک و له یه کچووی هاوبه شیان تیدایه و ئیستا به کار ده هینرین له ناو، ژماره، ئامراز؛ له گه ل ئهوه شا وشه و ئامراز و كەرەسەي زمانى تايبەت بە خۆيان ھەيە و لە يەكتريان جيا دەكاتەوە. ئەمە لايەنى لهیه کچوون و جیاوازیی نیّوان زمانی کوردی و فارسییه له رووی وشهی هاوبهش و جیاوازهوه.

8-۳– له رووی دهنگ و پیت و رینووسهوه

ئەلف: زمانى كوردى وەكوو فارسى بە رێنووسى ئەلفوبێى زمانى عەرەبى بە دەسكارىيەو دەنووسر ێتەوە. لەمەوە لە يەك دەچن، بەڵام لە زمانى كوردىدا يىتەكانى وەكوو «ص، ض، ط، ظ، ذ ...» به کار نایهت و له جیاتییان پیتی «س، ز، ت» به کار ده هینرین، به لام له رووی ده ربرینه وه جیاوازه له دهربرینی عهرهبیه کهی. له گفل نهمه شا ههردوو زمانی کوردی و فارسی دهنگی هاوبهشیان وه کوو «۱، ب، پ، ت، ج، چ، خ، ر، ز، ژ س، ش، ع، غ، ف، ک، گ، ل، م، ن، و، هـ، ي) ههیه. فارسی بهپێچهوانهی کوردی سێ جوٚره دهنگی «۱»ی درێژی ههیه وه کوو «آ، أ، ۱» الضمه الممدوده، الهمزه، الف؛ كهجي له كورديدا يهك «ا» همِّيه ﴿

بيّ: ژمارهي پيته کاني رێنووسي کوردي ۲۹ نهبزوێن و ههشت بزوێن و بريتين له ۳۷ دهنگ (شوانی، ۲۰۰۸: ۹۷)، ههرچی پیتی رِیّنووسی فارسییه ۲۳ نهبزویّن و شهش بزوین واته ۳ پیت به کار ده هیّنیّ (ابومغلی، ۱۹۸۰: ۸-۱؛ ماهوتیان، ۱۳۸۶: ۲۷۲).

جيّ: له زماني کوردي و فارسيدا دهنگي پ، چ، ژ، گ، ڤ ههن، کهچي له عارهبيدا نين. دێ: له زماني کوردي و فارسيدا ههندێجار پيتي (دهنگ) «ق» وه کوو «غ» دهردهبردرێ يا جاري وا ههیه له نیوان قاف و غهین یا توزیک نزیک له غهین ئهلهریتهوه، دهنگی «و» وه کوو «ڤ» دهخوێندرێتهوه، ئهمه له کورديدا نييه ابومغلي، ۱۹۸۰: ۲۷۳-۲۷۳).

هـــن: له زماني كورديدا دونگي «ه» له كۆتاييەوە نايەت ئەمە يێچەوانەي فارسييە وەكوو گياە-گیا، ئەمە بیّجگە لە بەكارهیّنانی «بۆر، سەر، ژیّر» له فارسیدا له وشه عەرەبییه كانیدا به كار دیّن یا وه کوو له وشهی «مشت، گروگ…» له کوردیدا دهبنه دهنگی «و، ه، ی».

ويّ: دەنگى «و» له دواى دەنگى «خ» ناخوێندرێتەوە وەكوو له وشەي خواهر (خاهر) ئەمە له كوريدا نييه. له فارسيدا تهنويني سهر ههيه بهلام تهنويني بۆر و ژيْر نييه، ئهمانه هيچيان له کوردیدا نین، کهچی دهنگی «ه» له کوّتایی وشهی فارسیدا به کار دیّت وه کوو: خانه، ژاله، دهسته ... هتد. تهنوین ههر سی جوّره کهی له فارسیدا له وشه عارهبییه کانیدا ههیه، که چوونه ته ناو زمانه کهیهوه وه کوو: حالا، اساسا، اتفاقا. له فارسیدا تهنیا تهنوینی سهر ههیه (ابومغلی، ۱۹۸۰: ۸). دەنگى «ر»ى قەلەوى كوردى گرترە لە «ر»ى زمانى فارسى. «ر»ى زمانى فارسى لە رووى دهربرینهوه ده کهویّته نیّوان دهنگی «ر»ی گر و قهڵهوی کوردی و دهنگی «ر»ی سووکی کوردی و فارسییهوه. دهنگی «ک»ی زمانی کوردیش له دهربرینا جیاوازه له دهربرینی «ک»ی زمانی فارسى. فارسى هاودەنگیک (ئەلۆفۆنیک) پەیدا دەكات جیاوازترە لەو دەنگە ئەلۆفۆنەی فارسی زمان؛ وه ک له وشهی: کێو، کێ له کوردیدا و له فارسیشدا وشهی کیسرا، کیانی، کتاب. دوای ئهوهی رینووسی کوردی و فارسی به ئهلفوبیّی عارهبی، به شیّوهیه کی دهسکاریکراومان خسته روو، لیّرهدا پیّویّسته ریّنووسی ههردوو زمانی کوردی و فارسی، له میّژووی نوسینی هەردووکیانا دیاری بکەین

۱- رینووسی بزماریی سوّمه ریبه کان که پیشینانی کوردن ـ له دهوروبه ری ۳۰۰۰ پ.ز (سعید ياسين، ۱۹۹۹: ۱۲) پەيدا بووە. لەوكاتموە تا پەيدابوونى دەوڵەتى مادى باوپيرانى كورد لە نیوهی یه کهمی ههزارهی دووهمدا، له نووسینا به کار هاتووه.

۲- له سهردهمي دهوڵهتي مادا (نێوان ۵۵۰-۷۷۰ پيژ) واته له ههزارهي په کهمي پێۺزايين رِيْنووسى تايبهت به خوّيان كه ٣٦ پيت بووه به كار هاتووه (الخليل، ٢٠٠٩: ٣٣).

۳- پیتی ئاڤێستایی کتێبی ئاینی زەردەشتی که ئاڤێستا بووه پێی نووسراوەتەوه و تا سەردەمى ساسانى بەردەوام بووه.

٤- ييتي يەھلەوي

٥- پيتى ئەلفوبينى عارەبى بەدەسكارىيەوە بۆ نوسىنى كوردى لە سەدەى دەيەمى زايىنەوە شيعري کوردي به شێوهي لوري له لايهن بابهتايهري ههمهدانييهوه له نێوان ساڵاني ٩٣٥-

۱۰۱۰ز (ذکایی، ۱۳۷۵) ییّی نووسراوه تهوه.

ههرچی ریّنووسه به کارهیّنراوه کانی زمانی فارسییه له میّژوودا بهم شیّوهیهیه:

۱- رێنووسي بزماري که ۳٦ پيت بووه به درێژايي دهوڵهتي ههخامهنشي له نێوان سهدهي شهشهم تا سهدهی چوارهمی پیش زایین (۳۳۰-۵۵۰ پ.ز) به کار هینراوه. نهم رینووسهیان له گهڵ زمانه ئاريه كهيان له ميديه كانهوه وهرگرتوه (الخليل، ۲۰۰۷: ۲۷). ۲- له سهرده می زایینه وه دوای پیتی بزماری پیتی ئارامییان به کار هیّناوه، دواتر پیتی په هله وی، له دوای پهیدابوونی ئیسلامه وه پیتی ئهلف وبیّی عهره بییان به ده سکارییه وه تا ئیستا وه کوو میلله تانی تر به کار هیّناوه.

۳- میدییه کان، پیّشینانی کورد، وایان کرد که فارسه کان له نووسینا پیّستی تهنکیان گۆری به ته خته و تابلوّی قور (الخلیل، ۲۰۰۹: ۲۷) بوّ کاری نووسین.

-8له رووی جیاوازیی ریزمانییهوه

زمانی کوردی له رووی جیاوازیی ریّزمانییه وه، به زمانیّکی باکووری روّژئاوای ئیّرانی نویّ داده نریّ، به لام زمانی فارسی له م رووه وه زمانیّکی باشووری روّژئاوای ئیّرانی نویّیه (فوئاد، ۱۹۷۱: ۲۶-۱۱)؛ واته جیاوازیی ریّزمانی له رووی ده نگ و گوّرین و گهردانی ناو وفرمانه وه دیار ده کریّت (فوئاد، ۱۹۷۱: ۲۶-۱۱). ئه م جیاوازییه له رووی ده نگه وه، زانستی فوّنیمه کانی زمان ده گریّته وه که به نیّده به لایه نی ئهرکیی ده نگه کانی زمانیزکه وه، به شیّکه له زانستی زمان له جیاوازیی ئهرکیی نیّوان ده نگه کان ده کوّلیّته وه، واته دوای دوّزینه وهی فوّنیمه کانی زمان و دیاریکردنی هاوده نگی نیّوان ده نگه کان و دابه شکردنی هموو هاوده نگه کان (شوانی، ۲۰۰۸: ۲۲). ئه مه جیاوازیی ریّزمانیی ده نگه. له م رووه وه هه ندیّک فوّنیمی زمانی فارسی و هاوده نگه کانی جیاوازه له کوردی وی که خانی پیّشتر له م باسه دا نیشانمان دا وه کوو:

كوردستان →كويٚستان →كـك (فۆنيم - ئەلۆفۆن) كاكيٚ →كـك (فۆنيم - ئەلۆفۆن) گوڵ →گيا، گويٚ →گيا، گويْ -گـگ (فۆنيم - ئەلۆفۆن)

ده نگی $|\mathcal{D}|$ ، $|\mathcal{D}|$ له دوای ده نگی «ی، یّ، وی، ویّ» هاوده نگی پهیدا کردووه وه کوو نموونه کانی سهره وه. له فارسیدا ده نگی «وی»، «ویّ» نییه بیّجگه له ده نگی «ل»ی قه لّه و، «پ»ی قه لّه و له فارسیدا ده که ویّته نیّوان ده نگی «پ»ی قه لّه و و «ر»ی سووکه وه وه ک: په حمان، بازاپ؛ لّ ل: گول فارسیدا ده که ویّته نیّوان ده نگی «پ»ی قه لّه و و «ر»ی سووکه وه وه ک: خان، خانه، بوودجه، دوو، گول؛ نموونه ی وشه ی هاوبه شی نیّوان زمانی کوردی و فارسی وه ک: خان، خانه، بوودجه، دوو، بازاپ. جیاوازیش وه کوو: خواهر (خوشک)، مادر (دایک)، پدر (باوک)، برادر (برا) و ... ئه مه هه روا به نموونه.

جیاوازیی رِیْزمانی له رِووی گۆرین و گهردان کردنی ناوهوه دیاریکردنی ههموو رِیْژه کانی ناو یا ئاوه لّناو له رِووی ژماره یا رِهگهز یا دوّخ ده گریّتهوه (شوانی، ۲۰۰۸: ۲۲). بو نموونه گهردان کردنی ناو له رِووی ناسراوییهوه له زمانی کوردیدا به نیشانهی «ه که» دهبیّته ناسراوی،

.

¹. Allophone.

وه ک: گوله که، پیاوه که. له زمانی فارسیدا نیشانهیه کی تایبهت به ناسراویی ناو نییه، وه کوو «ه که»ی کوردی و له ئینگلیزیدا، به لام له زمانی فارسیدا ناوی دیار (اسم علم)، ناو له گه ل ئامرازی گهیهنهر: گول

ئەلف: ناو و جیّناو، ناو و جیّناوی نیشانه، ناو له گهڵ نیشانهی بهرکاریدا ناوه کان ده کهن به ناوی ناسراوی. وه کوو ئهم نموونانه:

ناوی دیار و تایبهتی: ئازاد، شیراز، تهران، کرمانشا، سنه.

بى: ناو له گهڵ جێناوى نيشانهدا له فارسيدا دهبێته ناسراوى. وه کوو: اين کتاب، اين پسر، آن زن

جێ: ئه گهر ناو ئامرازی گهیهنهری چووه سهر دهبێته ناسراوی، وه کوو: مردیکه (پیاوه که)، زنیکه (ژنه که)

دێ: ئه گهر ناو تهواوکهره کهی ناوی دیار یا جێناو بێت، له فارسیدا دهبێته ناوی ناسراوه، وه کوو:

کوردی	فارسی
براکهم، برای من	برادر من
كچى تۆ، كچەي تۆ	دختر تو
دایکی ئەفراسیاو	مادر افراسياب

هی: له فارسیدا ئه گهر ناو بهرکار بوو ئامرازی بهرکاری وهرگرت و نیشانهی نهناسراوی وه کوو «ی»ی له گه لا نهبیّت دهبیّته ناسراوی (ابومغلی، ۱۹۸۰: ۲۲)، وه کوو:

کوردی	فارسى
کتێبهکهم کړی	کتاب را خریدم
ئاوہ کهم خواردہوہ	آب را خوردم

وى: ناو له گهڵ جێناوى كهسى دەبێته ناسراوى؛ ئهمه له كورديدا نييه وه كوو: من گفتم (من وتم)، آن راخريدم (ئهوهم كړى).

زێ: ناوی کوٚ له کوردی و فارسیدا وه کوو یه کن به نیشانهی (ان، وان، یان)؛ ها، ات، له گهڵ گوٚڕانی دهنگسازیدا ده گوٚڕێن به: ات، جات، هات، وه کوو: برادهران (برادران)، سهدهها(سدها)، دانایان (دانایان)

_ ناوی نهناسراوی له کوردی و فارسیدا

ناسراوی له زمانی کوردیدا بههوّی نیشانهی «یّک، یهک»هوه دهبیّته نهناسراوی، وه کوو: کوریّک (پسر)، خانوویه ک (خانه)

ئەلف: لەفارسىدا ئەگەر بە كۆتايى ناوەكەوە نىشانەى «ى، يە» بچێتە سەر، ناوەكە دەبێتە نەناسراوى (ابومغلى، ۱۹۸۰: ۲۲؛ ماھوتيان، ۱۳۸٤: ۱۹۲۱)، وەكوو:

کوردی	فارسى
گەدايەك داواى نان دەكات	گدائی نان میخواهد

بي: ئهگهر ناو وشهي «يهک» بکهويته ييشيهوه، وهکوو:

کوردی	فارسی
پیاوێک هات	یک مرد آمد
یه ک ژن (ژنێک) نانی دهوێت	یک زن نان میخواهد
کتیبیّکم کری	یه کتابی رو خریدم

جى: ئەگەر لە زمانى فارسىدا وشەي «يەك» لەگەڵ نىشانەى نەناسراوى لەگەڵ ناوێک (ماھوتيان، ١٣٨٤: ١٩٢) پێكدىّ وەكوو:

يُرِّدُ كوردى	فارسى
پیاویّک هات	یک مرد آمد
ژنێکی جوان هات	زنی قشنگ آمد

دیّ: لیّکچوونی ناوی کوّ له زمانی کوردی و فارسیدا وه کوو یه کن که به هوّی نیشانهی (ان، ها، ات).ه.

حالهتیکی لهیه کچووی رِیّزمانی، له نیّوان رِستهی زمانی کوردی و زمانی فارسیدا بهدی ده کریّت، ئهویش بوونی رِستهی ناوییه له زمانی کوردی و فارسیدا (شوانی، ۲۰۰۵: ۲۵) وه ک:

کوردی	فارسی
من كردم	من كوردم
او پسر است	ئەو كورە
کرکوک شهر کردان است	کەرکووک شاری کوردانه

ئەم جۆرە رستەيە لە نيهاد، گوزارە و بەستەر (الرابطه) پێکھاتووە: کەرکوک نيهادە، شارى کوردان گوزارەيە، ـه راناوى لکاوە و تەواوكەرى گوزارەيە، بۆتە ھۆى پێکهاتنى رستە ناوييەكە.

حالهتی جیاوازی نیّوان کوردی و فارسی له رووی گهردانکردنی فرمانهوه: فرمانی داخوازی له زمانی کوردییا جیاوازه له رووی پیّکهاتنهوه لهگهلّ فرمانی داخوازی زمانی فارسیدا، بهم شیّوهیهیه:

جیاوازییه که بریتییه له بوونی نیشانه ی داخوازی «ب» له کوردی و نهبوونی له فارسیدا، به لام له حاله تی جهخت کردنا له زمانی فارسیدا نیشانه ی داخوازی که ی بو داده نریّت (شوانی، ۲۰۰۹: ۹۵)، وه کوو:

کوردی	فارسی
بنوسه	بنویس کا
بنوسن	بنويسيد

له حالهتی فرمانی دارینژراو و لیکدراو ریزژهی «ب» داخوازی له کوردی و فارسیدا به پینی یاسای ئارهزوو (ابومغلی، ۱۹۸۰: ۲۲). له حالهتی فرمانی دارینژراو و لیکدراو ریزژهی «ب» داخوازی له کوردی و فارسیدا به پینی یاسای ئارهزوو تیک ده چین. وه ک: کاربکن – کارکن

حالهتی خستنهسهر (اضافه) له فارسیدا واته کاتیّک ناو و ناویّک یا ناو و ئاوه لّناویّک ده خریّنه سهر یه کتر، بهبی نیشانهی نووسراوی دهدریّنه دهم یه کترهوه. واته نیشانهیه کی تایبهتی نییه (بعلبکی، ۳۵۰: ۳۵۹-۳۵۹)، به لّام له کوردیدا به هوّی ئامرازی خستنهسه رهوه پیّک دیّت وه ک:

کوردی	فارسی
کتێبی من	كتاب من
دەستورى زمانى فارسى	دستور زبان فارسی

له فارسیدا به ژیره (کسره) ئهویش نانووسری به لام دهردهبریّت. ئهمه به زوّر له حالّهتی گریّی ئاوه لّناویدا (شوانی، ۲۰۰۸: ۱۲). جیاوازییه کی تری رسته ی زمانی کوردی و فارسی له

_

¹ Optional.

گهردان کردنی فرمان له چاوگی «بوون» و «بودن» بۆ کهسی سێیهم له یه کتر جیاوازن. له کوردیدا بههۆی راناوی لکاوی «ه» و له فارسیدا بههۆی «است» پێکدێت. واته به دوو نیشانهی جیاواز، وه ک:

کوردی	فارسى
نەوزاد كوردە	نوزاد کرد است

ئهم دوو نیشانهیه له رووی ئهرکهوه یه کن، به لام له شیّوه دا جیاوازن، له کوردیدا راناوی لکاوه بو که سی سیّیهم وه کوو بلّیی «ئهو کورده». ئهمه ئهوه ده گهیه نی رسته له زمانی کوردییا به بی راناو پیّک ناهیّنریّت، چونکه رسته واته قسه کردن، قسه کردنیش به بی قسه کهر بوونی نابیّت و دورست نابیّت.

له رووی فهرههنگی نهتهوهییهوه $-\Delta$

زمانی کوردی و زمانی فارسی له رووی فهرههنگی نه ته وه یه هاوبه شی ره گه زیبان هه یه پیکه وه، چونکه ئه م دوو نه ته وه یه له یه ک ره گه زن و هاوسی و هاوبه ش و هاونیشتمانی یه کتر بوونه له ناوچه ی ئاریا و له بنه ره و له و شوینه یاندا که لتووریکی هاوبه شیان هه بووه، دواتر به هو ی فراوانبوون و بلاوبوونه وه یا به ملا و به ولای ئه و نیشتمانه دا، جیاوازییان تیکه و تووه و ئه م جیاوازییه بوته ئه وه ی هه و بووه ته فه ره هاوره گه و تایبه تیتی ناسینه وه یان. واته میلله تانی هاوره گه ز لایه نی له یه کچوون و جیاوازیان هه یه له فه رهه نگی نه ته وه یاندا.

۶– ئەنجام

له پاڵ ئەوەى كە كوردى و فارسى دوو زمانى سەربەخۆن و لايەنى جياوازىيان بە تەواوى تێدا دەركەوتووە، بەلام ھەروەھا كە لە توێژينەوەكە بە نموونە نيشاندرا، ئەم دوو زمانە لە بوارگەلى جۆراوجۆرەوە خاڵى ھاوبەشى زۆريان ھەيە، وەكوو پيت، وشە، رێنووس و دەنگ. جياوازىيەكەيان زۆرتر لە بوارى رێزمانىيەوە ديارتر و بەرچاوترە و لەم لايەنەوە ئەسەلمێندرێت كە ئەو بۆچۈونە بێشك ھەلەيە كە زمانى كوردى وەكوو پاشكۆى زمانى فارسى دابنرێ. لەيەكچۈونى ئەم دوو زمانە بۆ ئەوە دەگەرێتەوە كە بنچىنە و بنەرەتى ھەر دووكيان يەك سەرچاوە بووە.

منابع

کوردی:

بهلال ئیسماعیل، زوبیّر. (۱۹۸٤). *میّژووی زمانی کوردی*. و. یووسف رهئووف عهلی، بهغدا.

زەبىحى، عەبدورەحمان. (١٣٦٧). *قامووسى زمانى كوردى*. ئينتشاراتى سەلاحەدىن ئەيووبى، ورمىّ.

شوانی، رفیق. (۲۰۰۸). زمانی کوردی و شویّنی له ناو زمانه کانی جیهاندا. ههولیّر: دهزگای موکریانی.

---. (۲۰۰۹). زمانهوانی. دهوّک: چاپخانهی دهوّک.

---. (۲۰۱٦). *لێػۅٚڵؽنهوهي جوٚراوجوٚري زمانناسي*. ههولێر: بهرێوهبهرايهتي روٚشنبيري و راگهياندن.

فوئاد، کهمال. (۱۹۷۱). «زاراوه کانی زمانی کوردی و زمانی ئهدهبی و نووسینیان». *گۆڤاری زانیاری*، ژ. ٤.

فارسى:

ارانسكي، اي. م. (١٣٧٩). مقدمه فقه اللغه ايراني. ترجمه كريم كشاورز. تهران.

حسینی، بابا شیخ. (۱۳۸۳). هامشی بر دانش زبانشناسی. سنندج.

کامری، برنارد و همکاران. (۱۳۸۶). *زبانهای دنیا: چهار مقاله در زبانشناسی*. ترجمه کورش صفوی. تهران: سعاد.

ماهوتیان، شهرزاد. (۱۳۸٤). *دستور زبان فارسی*. ترجمه مهدی سمائی. تهران.

عەرەبى:

ابوفعلى، محمد وصفى. (١٩٨٠). البسيط في اللغه الفارسيه البصره.

الخليل، احمد. (٢٠٠٧). *الكرد في الحضاره الاسلاميه*. بيروت: دارهيرو.

الخليل، احمد. (٢٠٠٩). عباقره كردستان. دهوك: مطبعه دهوك.

بعلبكى، رمزى منير. (١٩٩٠). *معجم المصطلحات اللغويه*. بيروت.

ديورانت، ويل. (١٩٨٩). *قصه الحضاره*. المجلد الاول، الجزأ الثاني.

سعران، محمود. (١٩٦٢). علم اللغه. قاهره.

نبز، جمال. (١٩٩٧). *المستضعفون الكرد و اخوانهم المسلمون*. لندن: منشورات كوردنامه.

وافي، على عبدالواحد. (١٩٧٢). علم اللغه. القاهره.

یاسین، مسعود سعید. (۱۹۹۹). *السومریون*. دهوک.

Investigating the Archetype of Hero's Journey in Almas-Khan Kandoolaei's *Khorshid*and Kharaman

Mohammad Karimi (Corresponding Author)

MA in Persian Language and Literature

Khalil Beigzadeh

Associate Professor, Persian Language and Literature, Razi University, Kermanshah

Abstract

Joseph Campbell introduced the universal archetype for the monomyth theory of hero's journey according to Freud and Jung (regarding discovery of the unconscious). He conteded that this archetype is universal and stories in different countries imitate it. Drawing from analytical-descriptive method, the present study addresses the archetype of hero's journey in a lyric-epic Kurdish poem entitled *Khorshid and Kharaman* by Almas-Khan Kandoolae. This study aims to examine different characteristics of the journey according to Campbell's theory and the extent to which *Khorshid and Kharaman* imitates it. The findings demonstrate that the given archetype is utilized in Kurdish narrative works and the conformity of its seventeen stages with this theory highlights its universality. The mentioned poem imitates three stages, namely *departure*, *initiation* and *return* with regard to Campbell's archetype of hero's journey. Khorshid Khavar, the hero, moves from immaturity to maturity, revival and knowledge with the help of journey archetype in collective unconsciousness.

Keywords: *Khorshid and Kharaman*; Almas-Khan Kandoolaei; Hero's Journey; Joseph Campbell





Structural Investigation of the Story of Moses and the Stonecutter by Mirza Ahmad Dawashi

Jamil Jafari (Corresponding Author)

Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Kurdistan Sherafat Karimi

Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Kurdistan

Abstract

The story of Moses and the shepherd is one of the most influential stories that Rumi has built and brought skillfully in Mathnavi. The origin of this story is apparently unknown, but some believe that the story of Moses and the righteous servant in the Holy Qur'an has persuaded Rumi to compare Shari'a with Tariqa. After Rumi this story has been narrated in another form called Moses and the stonecutter which is believed to be written by Obeid Zakani; but with paying a little attention to its style and comparing it with other Obeid's works, this assignation seems improbable. This story has also been welcomed by Kurd singers and they recomposed it in Kurdish language. Among them we came across with Kurd poet Mirza Ahmad Dawashi (1280-1359) who paid a great attention to this story and skillfully versified it in Kurdish. Now in this paper, using the descriptive-analytical method and with a structural critique approach, we attempt to investigate the story of Moses and the stonecutter which is versified by Dawashi in 129 verses, and to analyze its elements. The results show that this story has all the elements of a complete narration and the author has successfully used these elements to develop the theme.

Keywords: Kurdish Poetry; versified Story; Mawlavi; Moses and the Shepherd; Mirza Ahmad Dawashi; Moses and the Stonecutter

A Morphological Reading of Ahmad Khani'S *Mem and Zin* in Terms of Vladimir Propp's Narrative Theory

Arezoo Broumand

Instructor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Sanandaj Branch

Jamal Ahmadi (Corresponding Author)

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Sanandaj Branch

Abstract

Thanks to modern literary theories, critical approaches will help the critics to appreciate and explore a literary work. The practice of traditional literary criticisms was based on incorporating the intentions and biographical context of the author, while the modern literary theories provide the critics with different lenses allowing the critics to consider literary works based on certain assumptions within that school of theory and yield to new conclusions. Morphology of stories is one of those approached addressing the literary work (fiction) in a structured way and attempts to analyze the story on the basis of the roles of the characters and the movements in it. Using the descriptive method based on content analysis technique, library sources, and applying Vladimir Prop's morphological theory, this paper aims to investigate the story of *Mem û Zîn* (Mem and Zin) by Ahmad Khani (1650–1706) based on the story of Mam and Zayn by Mohammad Saeed Ramazan bouti. The findings demonstrate that the story of Mem and Zin has 21 functions out of 31 functions of Props and has two main and minor stories. The main story comprises of 6 moves and the minor one has 3 moves. The sequences of the functions, especially in the initial seven functions are not observed, and some of them appear in the middle and late stages of the story. There are also 13 characters in the main story and 7 characters in the minor story appearing in the following personae: Hero, Helper, Villain, False Hero and Donor.

Keywords: Morphology; Mem and Zin; Narrative Theory; Move; Story; Function





A Comparative Study of Romantic Elements in the Poetry of Khalil Mataran and Mamousta Besarani

Mohsen Pishvaei

Associate Professer of Arabic Language and Literature, University of Kurdistan

Parvin Yousefi

PhD Candidate of Arabic Language and Literature, Bu-Ali University

Golbahar Naderi

MA in Arabic Language and Literature

Abstract

The Romantic School was ounded in the late eighteenth century under the influence of political and intellectual developments and social classes. The Characteristics of this school, as opposed to the classical school, are: emotional power, honest experience, love of beauty and exemplary patterns, strange feeling, love of the home, love of nature and melt in it. In Arabic literature, Khalil Matran is known as the pioneer of the Romantic school. The fascinating nature of Lebanon, her innate talent, gentle emotions and critical thinking helped her in this way. In Kurdish literature, Molavi is also known as the pioneer of this school. However, given that Besarani lived almost a century and half before Molavi and the characteristics of the Romantic school thrive throughout her poetry, the pioneer of the Romantic school in Kurdish literature was Bismarani, whose work has been mostly neglected by researchers. The authors of the article seek to identify this poet by the means of a descriptive-analytical method, to prove that he is a pioneer in the Romantic school and also to rely on the American adaptive school of Romantic poetry with the romantic compare and study the romantic poems of contemporary Arab poet Khalil Matran. The findings confirm that both poets are pioneers in Romanticism and have shown that both poets took advantage of all the romantic features, first describing nature then fantasy and love of the home.

Keywords: Romantic School; American Comparative School; Khalil Matran; Besarani

The Inflection of Verb and its Categories in Kalhori Kurdish from Bauer's Generative Morphology Perspective

Masoud Dehghan (Corresponding Author)

Assistant Professor of Linguistics, University of Kurdistan

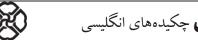
Ebrahim Badakhshan

Associate Professor of Linguistics, University of Kurdistan

Abstract

The present study aims to investigate the inflection of verb and its categories from generative morphology perspective. The nature of the methodology of this qualitative research is descriptive-analytic, and data has been collected through interview with Kurdish language speakers, and then the authors have analyzed them based on the generative morphology. The authors have tried to analyze the inflectional categories of verb encompassed mood affixes, negation affixes, and personal affixes. This study is going to seek a suitable answer to this question that how the inflection process can be applied on verbs in Kalhori Kurdish and what is the constraint on this category in this dialect inflectionally. This article is going to find out how the views of morphologists, such as Bauer (1996) can justify the inflection on the category of the verb in this dialect. The results showed that the inflection of verb is fully justifiable in Kalhori Kurdish from Bauer's generative morphology.

Keywords: Inflection Process; Verb; Generative Morphology; Kalhori Kurdish







A Critical Review of Kurdish Language Branches Based on Geographical Residency

Hiwa Weisi

Assistant Professor in Apllied Linguistics, Razi University, Kermashan, Iran

Abstract

There is no unanimous agreement among linguists and sociolinguists regarding the definition and distinction among terms and concepts of language, dialect and accent. Even some researchers, who study the relationship between language and society, employ both sociolinguistics and sociology of language differently to make a distinction between both of them, while some other use them interchangeably just to say that both are the same. The same issue can also be observed regarding the Kurdish language division, its branches, dialects, accents, and even the numbers of the branches. That is, most researchers who study Kurdish language are in disagreement regarding not only the definition of the terms and the number of Kurdish branches, dialects and accent but also in the basis on which the the divisions and definitions are done and most of them do it geographically rather than considering linguistics elements and features. This paper, firstly study the historical and geographical aspects of Kurdish language and put under criticism all those Kurdish language divisions done by the researchers in the field of Kurdish language study. Then, the researcher concluded that the current Kurdish language divisions are all suffer serious problems. Finally, the researcher offers new suggestions and directions for future divisions as well as approximate places in which Kurdish language and its major branches are distributed.

Keywords: Kurdish Language; Dialect; Accent; Kurmanji; Sorani; Kalhuri; Hawrami

Symbols of the Animal Designs of Kurdistan Glim

Sara Sadeghi (Corresponding Author)

PhD Candidate of Archeology, Mohaghegh Ardabili University

Reza Rezalou

Associate Professor of Archeology, Mohaghegh Ardabili University

Farzad Feizi

PhD Candidate of Archeology, Mohaghegh Ardabili University

Abstract

Iran, with its many ethnicities, has a remarkable art in the context of glim. West of Iran, especially in Kurdistan province, this art is full of various manifestations of planning. In the province of Kurdistan, with the woven machinery and the widespread factory production, which often overshadows the handicrafts, it is still found in villages and among the glimbafi tribes, so Kurdish glimmers are no exception and the industry is slowly being forgotten. The importance of this art and the symbolic type of paintings woven into the text of the caricature calls for the necessity and importance of this research. The present article examines the animal motifs of Kurdish carpets and the symbols of animal carpets in the carpets of Kurdistan province. Hence (3 samples of cartridges) were purposively selected. This article is a descriptive-analytical one and the data collection from library sources and field sample identification is obtained. These symbols convey different meanings about Kurdish culture. The motifs include animal, geometric, tooling and plant motifs, which are discussed in this article. The woven roles in this art are based on the nature of his life and his modeling of beliefs and roots in the beliefs of the Kurdish people.

Keywords: Culture; Symbols, Gullim; Animal Motifs; Kurdistan Province





Contemporary Kurdish Novel: A Practical Investigation of Five Recent Novels

Mohsen Ahmad Omar

Assistant Professor of Kurdish, Salahaddin University

Abstract

This practical critical research addresses five Kurdish novels written in the recent years. These novels can represent the modern Kurdish novel, of course with other novels of the same level. In the first section, we present the emergence and development of the Kurdish novel, which takes around the whole of the twentieth century. Next, the birth of the novel in Western culture and literature is examined, and then compared with those of Kurdish. It is argued that the real rise of a modern Kurdish novel begins with the 21st century. In the second section the review of the works already conducted on Kurdish novel is presented. The last section is devoted to the critical analyses of these five Kurdish novels. The novels include *Dust and Dander*, written by Nabaz Goran (2017), *The Time of the Weeping of Balqis*, written by Jabar Jamal Gharib (2018), *The Memory of Perfume and Fire*, written by Bayan Salman (2018), *Guardians of God*, written by Atta Mohamad (2019), and *Daryas and the bodies*, written by Bakhtyar Ali (2019).

Keywords: Kurdish Novel; History of Novel; Narration; Practical Criticism; New Literature; Critical Analysis

Poetic Style of Chinar Namiq in terms of Functional Stylistics

Safie Mohamad Ahmad

Associate Professor of Kurdish, Raparin University

Avin Asos Hama

Instructor of Kurdish, Raparin University

Abstract

Style means the ways of using language. Each utterance is expressed in different styles. Researches noticed that literary expressions are higher than normal expression. The style of the writer comes from this literary background. There is no doubt that each text holds the identity of the owner, because it is the experience of that writer that is why the style of one is different from the other. The function of style denotes those different styles in each literary text. The function of style is to deal with inner and outer sides of the text. As a matter of fact Chinar Namiq as a women has her own style of writing poem this affected us to conduct this study (poetic style of Chinar Namiq in terms of function of style) and she'd light on some of her techniques that show her style. This research is arranged into two parts, part one is about terms of style and stylistic, Direction of style, Function of style. Part two is about Functional stylistics of Chinar Namiq's poems.

Keywords: Stylistics; Chinar Namiq; Message; Sender; Functional Stylistics





The Linguistic Stylistic Level of Wafa's Poetry

Jafar Ghahremani

MA in Persian Language and Literature

Abstract

In Stylistics, the lingual, literary and intellectual features are called style creators. Prior to assessing each sorts of poetic style in Kurdish, the poetic styles of the outstanding poets in different eras have to be recognized. By revising the poetic style of stylist poets separately, the style of Kurdish poetry could be identified in different literary eras. The characteristics of any literary style in different literary periods could be determined following the understanding the characteristics of the contemporary poetic style in those periods. The present research was conducted on the linguistic level in order to highlighting and signalizing a part of the linguistic characteristics of Wafai's poetic. Also, this research has paid attention to the phonetic level of external music, in which the weight and the number of rows as well as internal music determined the word, the percentage of non-Kurdish and key words, personal style and periodic style.

Keywords: Style; Stylistics; Kurdish Poetry; Language Level; Phonetic Level

Goran and Hemin in *Kurdistan* Newspaper Published in Tehran Saman Ezodin Saadon

Associate Professor of Kurdish Language and Literature, Charmou University

Abstract

The present paper focuses on the articles on/by Goran and Hemin in *Kurdistan* newspaper (1338-1342), published in Tehran. These articles were written to clarify the literary and artistic status of these two distinguishing poets of our nation namely Hemin and Goran. The first part of the study is devoted to display the role and status of Goran as a poet in the renewal of Kurdish poetry that is side by side of his impact on the poets of Eastern Kurdistan. Moreover, all the articles, which were written for the death of Goran in the specific volume of that was devoted to his death, are tackled and investigated. As a result, many new views and facts are gathered about Goran that could be used as a basis for his role and status in renewing Kurdish poetry. The second chapter is devoted specifically to display Hemin's poems and articles. Attempt is made to pose the question why Hemin edited and amend his poems after their publication. That is in addition to tackling the changes in Hemin's views and stances from Kurdish nationalism into Iranian nationalism. Clarifying this significant stage in his life is the aim of this study since he wrote two poems for the Shah without commenting anything about them. This stance of Hemin is then analyzed from psychological perspectives.

Keywords: Goran; Hemin; Kurdistan Newspaper; Kurdish Poetry; Modernism





Similarities and Differences between Central Kurdish and Persian in Terms of Historical, Cultural and Linguistic Features

Rafiq Shwani

Kurdish Language Professor, Salahaddin University, Hawler

Abstract

The current study explores the similarities and differences between Central Kurdish and Farsi languages. Both of them share highly similar origins with regard to social relationships and linguistic affinities. Basically both languages were utilized by Aryan community and they are categorized as Iranian and Zagros family languages. Kurdish and Farsi languages were spoken by both Aryan race people as their homelands. This study draws from library method and linguistic documents and, accordingly, proves through examples that Kurdish and Farsi languages are in one language group or family. Therefore, there are linguistic similarities between them. However, there are stark differences. Finally, grammatical and historical documents helped prove that although both have the same origin and they have had a common historical trend with many similarities, Kurdish and Farsi are regarded as two different neighboring languages and each of them is considered to be an independent national language.

Keywords: Linguistics; Similarity; Difference; Central Kurdish; Persian