

ژماره‌ی دوهمی گوڤاری کوردانی زانکۆی شه‌هید به‌هشتی تاران

پاییزی ۹۳ هه‌تاوی

نشریه فرهنگی-اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی تهران، کردی-فارسی

شماره دوم پاییز ۹۳

کردشناسی، کردستان شناسی

ادبیات کردی

زبان کردی

هنرموسیقی کردی

بازگشت به خانه

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ...

اوست که شما را در رحمهای (مادران) هر آن گونه که بخواهد شکل می‌بخشد (و به صورتهای مختلف می‌آفریند)...

ئاشرایه هه‌و‌لی کورد ئه‌مرۆ به بانگی به‌رز ئه‌لیم
بێن تماشاکه‌ن عه‌زیزم مه‌کته‌ب و عیرفانی کورد
(قانع)

وه‌کوو روژ ئه‌و مه‌هه‌ له‌و دووره‌ ده‌رکه‌وت
له‌ میوه‌ ئه‌شک و ئاهی ئیمه‌ سه‌رکه‌وت
(مه‌حوی)

دوری قامه‌تش قیامه‌ت خیزه‌ن
هیجرش شه‌راره‌ی جه‌حه‌نم بیزه‌ن
(مولانا خالید نه‌قشبه‌ندی)

گوفاری کوردی- فارسی زانکۆی
شه‌هید به‌هه‌شتی ژماره‌ی دوهم
پاییزی ۹۳

شماره دوم نشریه روناھی پاییز ۹۳
تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی- معاونت فرهنگی و
اجتماعی بخش نشریات
تحت نظارت کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی و با
حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی
صاحب امتیاز: جمال یزدانی
مدیر مسئول: مهدی عبداللهی
همکاران این شماره: محمد عزیزی - کریم محمد نژاد -
گلنار رضوی - علی سبزی-محمد بهجتی
طرح، صفحه آرایی، ویرایش و بازنگری:
محمد عزیزی

k.ronahi@yahoo.com

در این شماره خواهیم خواند :

- هنر و هویت ۴
- چند سکانس از مقاومت ، چند کلمه برای کوبانی ۹
- ترویج فرهنگی و زبانی در جهان فعلی ۱۱
- هنر، ادبیات و رسالت انسانی؛ ۱۳
- با نگاهی به نمایشنامه «عزیز ایزدی» جدیدترین اثر قطب الدین صادقی
- نگاهی به زبان کردی کرمانجی ۱۵
- درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی گُردی ۲۱
- با تکیه بر شاهنامه‌ی گُردی
- شعر کلاسیک کردی ۲۶
- شعر دانشجویی ۲۹

له لای لای گۆلی ته نیا ئه وهند فرمیسکی لی ریژرا
دو چاوانم که ناییینی ئه و خاکه ی توی تیا نیژرا
بو کۆبانی

وتاری یه کهم

ئه م ژماره ی گۆفاری ئیمه چه ند جیاوازیکی
له گه ل ژماره ی رابردوو دا هه یه یه کهم ئه وه ی
که ده مان هه وی زۆرتر شروه ی بابه ته
ئه ده بیه کان و کولتوریه کان بده یین شتی که له
ژماره ی رابردوو دا زۆر له بهر چا و نه بو و
زۆرتر ژیان نامه ی ئه دیبان و زانایانی کوردی
تیدا هه بو و دووه م زۆرتر قوول ئه بینه وه
له زمانه ی کوردی و ده لئین که تا زمانه ی
کوردی هه یه کوردیش هه یه و ئه و رۆژ ه که
زمانه که مان کهم ره نگ بیی ده بی بزاین که
خویشمان کهم ره نگ بووینه ته وه
دوای هه موو باسی گله یه کا ئمان دووباره
ده که ینه وا له وه ی وا به داخه وه له زانکو دا
کوردمان زۆره به لام ئه وانه ی که له رونا هه ی دان
به ژماره ی قامکه کانی یه ک ده سیش ناگه ن

محمد عزیزی

سخن اول

بخت یاریم که دوباره شرایطی مهیا گشت که
روناهی ، روشنی بگیرد و اکنون با رویکردی جدید
و تجربه ای مضاعف قدم در راه نهاده ایم . در
راهی که روشنایی اش عنوان ماست ، ابزارش، قلبی
صادق و قلمی که هنوز می نویسد و ذاتی که در
این حوالیست ، شوقش ، مردمی است که اطمینان
داریم سینه ای به فراخی آسمانها ، ذوقی به شیرینی
لبخندهای مادرانه و البته اشکی به پاکی تمامیه
نهرها و رودهای جاری دارند .

این نشریه می خواهد بگوید ادبیات کردی به اندازه
ای غنی از مضامین اجتماعی ، عاشقانه و عارفانه است
که سزاوار است سخنان بیشتری از آن به میان بیاید
، می خواهد بگوید زبان پرلهجه و پر از زیر شاخه
و پویای کردی ، لهجه نیست ، می خواهد بگوید
موسیقی صاحب سبک و تاریخی و پرشاخ و برگ
کردی ، محلی نیست و ...

این نشریه از تمامیه مقالات فرهنگی و اجتماعی
به زبان های کردی و فارسی استقبال می کند و
ماندگاری و به چاپ رسیدن شماره های بعدی را
منوط به همکاری شما دوستان عزیز می دانند.

یا لطیف

هنر و هویت

محمد عزیزی

سخن اول... هویت

آیا سخن گفتن از هویت دارای بعد ارزشی است؟
به خصوص در جهان کنونی که لقب دهکده را نیز به
خود دارد. اکنون يك دو راهی را مقابل خود می بینیم
کدام راه از این دو راهی را باید انتخاب کرد؟

آیا اصلا دو راهی وجود دارد؟
احساس وجود دو راهی ناشی از دو چیز است؛ اول
نگاه سطحی نگرانه و صرفاً مادی نگرانه، دوم، قدرت
ها برای تسلط بر زیر دستان نیاز به يك چیز دارند
و آن هم فراموشی هویت و فرهنگ آنهاست همانطور
که در تاریخ مشاهده می شود هر جا استعمارگران وارد
شده اند اولین ضربه را زبان و فرهنگ آن سرزمین چشیده
است.

هویت در پاسخ دادن به سوال من کیستم نتیجه می
شود و آن دم که انسان خود را شناخت خدای خود را نیز
می شناسد و خوشا آن کس که دست به این مهم یافت
و آن دم چه ساده انگارانه است نفوذ در چنین آدمی

تعریف کردن مفاهیمی که بسیار پرکاربرد هستند و
روزانه بسیار بر زبان جاری می شوند به مراتب سخت
تر از مفاهیم تخصصی و کمتر در دسترس هستند و یکی
از آن واژه ها که قدری قصد کندوکاو آن را داریم مفهوم
هویت است. در ابتدا سوالات بسیاری ذهن را در گیر
می کنند که پاسخ دادن به آنها نیازمند تامل و درون
نگری است. در روزگاری که دغدغه همگان چیزی فراتر از
گذران زندگی نباشد نمی توان امید زیادی به ادامه حیات
مفاهیمی داشت که به ظاهر منفعت مادی ندارند. این
دغدغه امثال نگارنده می باشد که در تلاش باشند که
ذهنیت به این سمت برود که درك شود بسیاری از این
مفاهیم که به ظاهر منفعت مادی ندارند تمامی معنی
وهست و نیست ما را تشکیل می دهند و از آن جمله
هویت و فرهنگ است چیزی که میراث ارزشمند پدران
ماست.

به راستی هویت به چه معنی و مفهوم است؟

که با ذات و فطرت آدمی و تعالیم الهی در تضاد است . اگر از يك زاویه دیگر نیز به مساله نگاه کنیم می بینیم که در عصر جدید و مدرنیته شرایط مهیا گشته است که مردم نقاط مختلف جهان بهتر و بیشتر با همدیگر آشنا شوند ، آشنایی با اصالت ها و فرهنگهای مختلف جهان ، دیداری که نتیجه ای جز صلح و آشتی جهانی در پی ندارد . و از سوی دیگر هویت شناسی موجب بیرون آمدن از سردرگمی فرهنگی می شود به عبارتی فرد نیاز های خود را بهتر می شناسد و چون می داند که فرهنگش نیازهایش را ارضا می کند تبدیل به بازاری برای مصرف کالای مادی و فرهنگی نمی شود و اینجاست که بسیار می توان به شکوفایی اقتصادی و سیاسی و .. امیدوار بود .

در اینجا ست که نگارنده با انرژی بیشتر از فرهنگ خود سخن به میان می آورد چرا که افق های زیبایی را پیش رو می بیند.

سخن دوم... موسیقی

انسان با حواس خمسه با جهان خارج از خودش در ارتباط است و در میان این حواس دو حس بینایی و شنوایی از امتیازات ویژه

ای برخوردارند که یکی نقش بیننده دارد و یکی نقش شنونده و فقط توسط این دو حس است که هنر متجلی می شود. هنر نقاشی ، حجاری و مجسمه سازی و معماری مربوط به حوزه بینندگی است ولی موسیقی و شعر از آن شنونده در گذشته این دو هنر غیرقابل تفکیک بودند و يك هنر واحد را تشکیل می دادند. ولی بعدها یکی توسط کلام که کاملاً نتیجه تفکرات انسانی است و دیگری به وسیله روان که دارای قدرت غیر قابل سنجشی است از یکدیگر مجزا شدند . همین جاست وظیفه موسیقی ، زیرا يك حالت روحی را بدون وسیله و سببی ، تشریح یا تحریک می کند .

و در این مهمه این فرهنگ و هنر است که همچون آبی پاک از دل سنگ ریزه ها بیرون می جهد و به هر جا که رسد انجا را چون خود پاک و عطرآگین می کند و آن دم با لبیک گفتن به ...لتعارفوا...مهر و محبت میان تمدن ها می شکفتد ، و اساس نه بر برتری نژادی بلکه بر مفاهیم متعالی تری بنا می شود چرا که سنت ها و فرهنگ های سرزمین های مختلف به دلیل تماس مستقیم با فطرت آدمی ، بهترین عامل برای صلح جهانی می باشند

مرزهای يك ملت را فرهنگ و هنر آن ملت تعیین می کند نه جغرافیا و لشکر. در اینجا به ناچار قدری بیشتر به وادی فرهنگ و هنر قدم می گذاریم چرا که

شناختن و شناساندن هویت ها و بودن ها دست به دامن فرهنگ و هنر است . دو نفر با تاریخ و جغرافیای متفاوت چگونه می توانند از اصالت خود برای همدیگر حرف بزنند ؟ واقعا فردی که فاقد هنر توصیف مناظر و ثبت لحظات باشد فاقد فن بیان و هنر شعر و ادبیات باشد چه حرفی برای گفتن دارد ؟ اگر فاقد هنر موسیقی و صداها باشد چگونه می تواند آواهای

مادران سرزمین مادری اش را مادرانه بیان کند ؟ و اصلا ما چگونه می توانیم ادعا کنیم که از آن فرد اطلاعات صحیحی را دریافت کرده ایم . آری این کانال هنر است که می تواند يك هویت و اصالت فرهنگی را به ما بشناساند و گرنه برای فردی که در زندگی عادی خود به سر می برد و فاقد ذوق و شوق و علم و هنر است چه تفاوتی می کند که در کدام مدار و نصف النهار جغرافیایی و در کدام دوران تولد ، زیست و مرگ داشته باشد او خود را نشناخته است و بدیهی است نتوانسته است به دیگری نیز بشناساند چند روزی در این دامگه بوده است و در نهایت هم خام تر بازگشته است. چیزی

لاوینیاک (دانشمند موسیقی شناس) می گوید: ((روح خالص موسیقی ، ملی است که همیشه مایه مباهات بوده و ما را به دوره های پر افتخار گذشته که معرف جلال و مبین احساسات صادقانه ماست سوق می دهد .))

امروزه موسیقی کردی نام و آوازه فراگیری یافته است و به مرزهای دوردست اروپا و آمریکا راه یافته است. شکلهای گوناگون موسیقی کردی برای این نظام کهن فرهنگی در دنیای امروز تجربه های نو و بدیعی را به ارمغان آورده است. موسیقی کردی در مناطق کردنشین از ریشه های تاریخی بسیار کهنی مایه می گیرد و اغلب از یک ویژگی بارز نیز برخوردار است و آن رزمی و کوبنده بودن است در ضمن اینکه جنبه های ملایم و آرام نیز فراوان دارد. کردها موسیقی را جزئی از زندگی

خود می دانند و در همه این ها و مراسم ملی و سوگواریهای سنتی از آن استفاده می کنند. موسیقی کردی پیوندهای عمیقی با طبیعت دارد.

موسیقی کردی در سرتاسر مناطق کردنشین می توان به دو گروه موسیقی بدون ساز و با ساز طبقه بندی کرد.

الف : موسیقی بدون ساز کردی - بدون همراهی آلات موسیقی تنها با کلام همراه است و به شکل ریتمی خوانده می شود و اشعار آن را مسایلی که در ارتباط با مردم است ، گزارش می کند از جمله

شرح حال افراد و یا توصیف مسایل عاطفی (اغلب به صورت مرثیه) ، هنری ، اقتصادی ، سیاسی و دلبستگی ها . به این شیوه نمایش موسیقی در کردی ((هوره)) گفته می شود . از مشهور ترین این نوع موسیقی می توان به ((بیت)) و ((حیران)) و ((سیاحمانه)) و .. اشاره کرد . هوره هایی همچون هوره ارکوازی و هوره لاواندنه وه در موسیقی کردی از شهرت بسزایی برخوردار است . در یک کلام باید گفت بررسی موسیقی بدون کلام کردی بسته به هر منطقه نیازمند مطالعات وسیع و پژوهش جداگانه می باشد .

ب: موسیقی با ساز کردی- اشعار و ترانه ها ریتمی تر ارائه می شود و تلاش سراینده بر این است که کلام را با آهنگ موزون کند و در این نوع موسیقی از انواع سازها بهره گرفته می شود که بررسی ساختار و قدمت هر کدام نیازمند پژوهش وسیعی در این زمینه می باشد . نکته دیگری که در موسیقی کردی شایسته است به آن اشاره شود رقص کردی است . رقص در سرزمین های کردستان پیوند جدا ناشدنی و ناگسستنی با مردم دارد . مردم هر منطقه برپایه شیوه زندگی و رسوم خود رقص ویژه ای دارند که با آن به پایکوبی می پردازند . گاهی با رقص به ادا کردن منظور و مقصود خود می پردازند چنانکه در بعضی نقاط با رقصیدن چیزی را طلبیده یا چیزی را از خود دور می سازند . رقص کردی به ملت و تاریخ پرتلاطم زندگی مردم جنبه تحرك و

آمادگی می بخشد واز حالت رزمی برخوردار است . از اصیل ترین و کهن ترین رقص های کردی می توان از ((گریان)) ، ((لرزانه)) ، ((چوپی)) ، ((فتح پاشایی)) ، ((خان امیری)) ، ((ژنانه)) ، ((سما)) ، ((لنجه)) یاد کرد که اغلب به صورت گروهی و دسته جمعی انجام می گیرد در این گروه ده تا صد نفر شرکت دارند .

تنوع ، یکی از زیبایی ها و

از خصوصیات این محدوده

جغرافیایی است .تنوع در

زیستگاه تنوع در گویش های

زبان کردی ، تنوع در موسیقی

آوازی ، سازی و تنوع در ادیان و

عقاید و ... که جملگی را می

توان وحدت در کثرت نامید .

وحدت در هویت کردی و یکتا سخن سوم ...تاثیر تنوع

ادیان و طریقت

پرستی .

اما چه عواملی موجب آن شده که تا این اندازه در اکثر مناطق کردنشین موسیقی شکوفایی داشته باشد . آنچه که جا دارد در این جا به آن اشاره شود ادیان و طریقت های رایج در کردستان است که بسیار نقش پررنگی در باروری موسیقی منطقه داشته اند . به این خاطر است که این چنین ادعا می شود چرا که هرگاه به واسطه عقیده مذهبی چیزی قداستت پیدا کند شوق معتقدین برای در خدمت بودن و یا فراگیری و گسترش آن به مراتب بیشتر و بیشتر خواهد بود و این برای موسیقی کردی رخداده است

است از جمله: شبک، صارلی، بجوران، بکتاشی، ادیانی، شمسانی، قاتانی، میدانی و... و در منطقه اشنویه و پیرانشهر معدودی از پیروان دین کلبش ساکن هستند. علاوه بر این می توان از طریقت های گوناگون کردستان نام برد که شمیم تصوف و عرفان را در این منطقه زخس کرده اند از جمله: قادریه و نقشبندی و رفاعیه و بکتاشیه و جلالیه و مولویه. اما غرض از آوردن اسم این ادیان و طرقت ها بررسی اجمالی تاثیر آنها بر رونق موسیقی است.

در مراسم طریقت قادریه از دف، دوته پله، ته پل، شمشال و دیگر آلات موسیقی خاص بهره می گیرند. خواندن اشعار با موسیقی، ذکر دراویش، رقص دراویش و... در این طریقت وجود دارد و مریدان ترغیب به این امور می شوند. نقشبندی معتقد به انجام همزمان امور دنیوی و روحانی است. در منطقه اورامان که این طریقت طرفداران زیادی دارد دف و شمشال بسیار رایج است و مراسم مذهبی و آیینی اورامان با دف نوازان بسیاری همراه است. نوعی از آواز کردی هورامی به اسم شیخانه در اورامان بسیار رایج است. نگاهی به دین باستانی یارسان بیندازیم که در منطقه کرماشان و خانقین پیروان فراوانی دارد. به اهل حق نیز مشهورند به معنی مردم یا خلق حقیقت (خدا).

در میان کردها به کاکه یی هم مشهورند. آنچه واضح است این است که اساس و پایه آن بر ادیان کهن کردستان مانند دین زرتشتی بنا نهاده شده است. تنبور آلت موسیقایی مقدسی است که وقتی آن را به میان جمع می آورند، برای ادای احترام به آن همگی برمی خیزند و تک تک حضار بر آن بوسه می زنند. بدیهی است که در چنین جوی چه نوازنده های ماهری رشد خواهند کرد.

البته بعضا هم مشاهده می شود که عاملی برای افت آن بوده اند. آنچه که مسلم است، نه تنها جهت تسریع انجام کارهای جمعی در طبیعت، بلکه در اکثر فعالیت های زندگی، مورد مصرف داشته است. در زمان های کهن که آیین و مذهب بسیار بیشتر در زندگی بشر وارد بود و بعبارتی آیین و زندگی یکی بود، موسیقی بیشتر جنبه آیینی داشت. واقعیت این است که موسیقی بسیار زودتر و سریعتر از دیگر هنرها، ذهن و روان آدمی را به عوالم غیر مادی سوق می دهد. از این جهت هنری است غیر عینی، مجرد، انتزاعی و درونی.

وجود ادیان و عقایدی در گذشته همچون میترائیسم (مهری)، زروانی (جبری و قدری ها)، مزدیسنان، دیویسنان، مانویان و... در منطقه کردستان غیر قابل انکار است و در زمان حال نیز تنوع ادیان و مذاهب به کنار تنوع سلوک ها و طریقت ها نیز بسیار به چشم می آید و حتی بسیار حرکت های روشنفکری و اصلاحی نیز در سال های اخیر در کردستان ظهور داشته که آن تفکرات به نقاط مختلف دنیا نیز رسیده اند. تنوع، یکی از زیبایی ها و از خصوصیات این محدوده جغرافیایی است. تنوع در زیستگاه ع تنوع در گویش های زبان کردی، تنوع در موسیقی آوازی، سازی و تنوع در ادیان و عقاید و...

... که جملگی را می توان وحدت در کثرت نامید. وحدت در هویت کردی و یکتا پرستی. ادیان موجود در کردستان: اسلام تسنن (شافعی و حنفی)، اسلام تشیع (اثنی عشری)، یارسان، ایزدی، زرتشتی، علوی، کلیمی، مسیحی، در منطقه کرماشان وجود ادیانی دیگر گزارش شده

اگر نگاهی هم به ایزدی های کردستان بیندازیم (اهالی سنگال و شمال شرق کردستان) این آیین یکی دیگر از دین های کهن کردهاست که اشتباها به نام یزیدی شناخته شده ان (چون اعراب ایزد را فی شناختند آنرا به یزید نسبت داده اند در صورتی که ایزد دوستی و یزدان پرستی عامل نام گذاری آنهاست) متأسفانه مسلمانان برخلاف تعالیم قرآن کریم چند بار علیه آنها حکم جهاد داده اند و آنها را شیطان پرست خوانده اند. در میان پیروان این آیین ، موسیقی از جایگاه خاصی برخوردار است . از قدیم الایام این دین با دف و شباب آمیختگی دارد . اکنون نیز دف و شباب و تنبور از سازهای مقدس پیروان این آیین است . هر خانواده ایزدی تنبور در منزل دارد . آری آنچه می توان از سخن سوم نتیجه گرفت تاثیر بسزای آیین و مذهب در رشد موسیقی منطقه می باشد که در سخن دوم از شکوفایی آن صحبت بود البته آنچه در سخن دوم آمد تنها مصداقی از سخن اول بود و شایسته است

که برای شکفتن هرچه بیشتر آنچه که در سخن اول آمد نگاهی به تمامی جوانب فرهنگ و هنر منطقه انداخت و در راه هرچه بیشتر فراگیر شدن آن جهد جدی صورت داد که امیدواریم قدمی هرچند کوچک اما موثر در این راه برداریم .

مآخذ:

- ترجمه قرآن کریم براساس تفسیر المیزان
- سازشناسی موسیقی کردی ، بهزاد نقیب سردشت
- جمال شناسی از نظر موسیقی، آ. لایونیاک ، ترجمه و اقتباس منوچهر محمودی
- فراز و نشیب زندگی فلسفی ، ابوبکر فلسفی
- ماهنامه فرهنگی ادبی تجربه ، شماره تیر ۹۰

چند سکانس از مقاومت چند کلمه برای کوبانی

محمد بهجتی

سکانس اول:

کشیدند و هر کجا که این حصار از هم باز می شد باز هم کسانی بودند که جای خالی حصار را پر کنند. چه مرد و چه زن. این مزرعه ی به ظاهر کوچک کوبانی بود، شهری در شمال سوریه و با جمعیتی حدود ۵۲۰۰۰ نفر سکانس سوم:

خاورمیانه و آسیای دور مهد تمدن های بزرگ می باشند. در دل این تمدن های بزرگ افسانه هایی وجود که به فرض مثال فلان الهه در فلان زمان با فلان اهریمن جنگید و فلان منطقه یا شهر به وجود آمد. اگر اهل فیلم دیدن باشید و فیلم آخرین سامورایی را دیده باشید دیالوگ ابتدایی فیلم چنین است:

میگویند ژاپن بوسیله یک شمشیر ساخته شده است. خدایان قدیمی یک تیغه ی مرجانی را درون اقیانوس فر برده اند و زمانیکه آن را بیرون کشیده اند چهار قطره ی کامل آب از آن به دریا چکیده، که همین قطرات جزایر ژاپن را به وجود آورده است.

چند لغت نامه را به دنبال معنای مقاومت گشتم. لغت نامه ی دهخدا: ایستادگی و برابری و مقابله، مقاومت، پافشاری و ... فرهنگ معین: ایستادگی کردن، پایداری نمودن، ایستادگی، پایداری، دوام، استحکام و ...

همگی به این موضوع اشاره می کنند که کسی میلی به تسلیم شدن به راحتی در مقابل متجاوز را ندارد و حتی اگر هم تسلیم شدند باز هم تسلیم شدن آنها به راحتی نبوده است.

سکانس دوم:

خیلی وقت است که بحث حمله ی گروه داعش به شهرهای عراق و سوریه هر روز در محافل خبری و غیرخبری از بحث های مهم دنیا می باشد. داعش به هر مزرعه ای که می رسید درو می کرد. هر مزرعه ای، چه بزرگ و چه کوچک. بر سر راه به ظاهر این کشورگشایی خود به مزرعه ای به ظاهر کوچک می رسند که درو کردن آن کاری ندارد. اما صاحبان این مزرعه حاضر نبودند که حتی یک ارزن خود را به راحتی از دست بدهند. دور این مزرعه حصار

ولی من می گویم ژاپن ساخته شده بوسیله ی مردانی شجاع، جنگجویانی که حاضر بودند جانشان را هم بدهند، برای واژه هایی که به نظر می رسد امروزه به فراموشی سپرده شده اند: مانند شرافت

سکانس چهارم: کوبانی هم می تواند مصداق این دیالوگ باشد که بوسیله ی هیچ الهه ای ساخته نشده و تحت نظر هیچ الهه ای ادامه حیات نداده است. شهری که توسط مردان و بخصوص زنانی شجاع دفاع شده و هم چنان می شود.

مردان و زنانی که خدا را بهانه ی ترس خود نمی دانند، بلکه امیدی برای شجاعت خود می خوانند.

ceylan ozalp یکی از همین حصارهایی بود که تا آخرین لحظه در مقابل نیروهای داعش جنگید و وقتی مهمات خود را تمام شده و اسیر شدن خود را نزدیک دید با هم زمانش خداحافظی کرد و با آخرین گلوله اش به زندگی خود پایان داد او ۱۹ ساله بود . . .

در ادامه چند کلمه را به کوبانی تقدیم می کنم . . .

زبر است ولی استوار در این لحظه به خداوند می گویم که سرخی خونابه ی مرا با زردی خورشید درآمیزد تا نارنجی غروب را باهم ببینیم برای آخرین بار از نو طلوع خواهیم کرد و بر شن های ساحل موج می کوبیم و زیر سایه ی درخت پیر و مقدسی همه با هم دست هایمان را به دور کمر درخت خواهیم انداخت و چرخیدن را و رقصیدن را و زیباتر شدن را با هم می خوانیم چون سرود مان خداحافظ هم رزم	چمدانهای به جای مانده را از یاد نبرید آنها را باز کنید چیزهای زیادی دارند: دعاهای مادرانمان خنده های پدرانمان کودکانه های برادرانمان آنها را درخاک بگذارید و آب دهید شاید ریشه کنند از جانب من دستان پدرم را ببوس آنها بودند که گفتند بوی خوش خاک باران زده ی وطن را پیشانی مادرم را که همیشه می گفت: پروانه در پيله زيبا نيست و گونه های خشکیده برادرم را که معصومیت آرزوهای از دست رفته را اکران عمومی کرد خانه هایمان را از نو بسازید و رنگش کنید با مداد رنگی های برادران و خواهرانمان کم رنگ است ولی رنگارنگ با جامه های مادرانمان فرش کنیر کهنه است ولی خدایی وستونهایش را بسازید با دست های پدران پیر کمر خمیده مان	از کجا شروع کنم خواستم از سپید بودمان بگویم آتش درونم رگبار چشمانم آذرخش صدایم مهلت نمی دهند نسیم سیاهی به سویم در حال وزیدن است چون پر زدن دسته جمعی کلاغ ها می نالد و می وزد و می نالد سرود اش را مگر می شود کلاغان آواره ی در به در بگویند سرود داریم؟ نمی خواهم با سیاهی پر کلاغ ها یکی شوم کلکسیون ناموزونی ست لطافت پر، نحسی سیاه اگر روزی گذرتان به جنازه ام افتاد مرا به دست خاک ندهید به رودخانه پسپاریدم رودخانه آزاد است و بی پروا شاید به قطار خون هم رزمانم رسیدم با کمی تاخیر همیشه به خاطر داشتن صدف هایش کف می زند دریای آبی
---	---	---

ترویج فرهنگی و زبانی در جهان فعلی

یحیی زرین

چون آمریکا با برجسته کردن مدل هویت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی خود در قالب لیبرال دموکراسی در عصر ارتباطات به ترویج این مدل فرهنگی در جهان معاصر با ابزارهای گوناگون پرداخته و در قالب شکل دادن به نظریه ای فلسفی از قرون گذشته تا به امروز بر بعد فلسفی و نظری این امر نیز افزوده است آنچه را کانت صلح ابدی نامید و ارزش های مشترک آن را تعریف نمود، بعد ها مایکل دوویل در قالب نظریه صلح دموکراتیک طرح ریزی نمود و به مرجع ترویج هویت فرهنگی لیبرال دموکراسی آمریکایی در جهان کمک نمود.

با این مقدمه در صدیم تا اهمیت حاکمیت سیاسی را بر ترویج فرهنگ و زبان و ارزش های خاص جامعه خود و ارائه آن به بیرون از این زیست جهان جغرافیای خاص مورد بحث قراردهیم.

حال فارغ از فضای جهانی شدن و تعریف نه چندان مستقر شده ی تضعیف دولت- ملت مدرن و پایان جغرافیا و اهمیت یافتن فضا می خواهیم براساس قدرت سیاسی و ترویج فرهنگی و زبانی بر اهمیت وجود داشتن نهادی از آن خود برای ترویج فرهنگ و زبان خاص يك جامعه در جهان فعلی تاکید کنیم.

یکی از ویژگی های انسان تاکید بر ویژگی هایی است که نقطه تمایز و جداکننده ی او از دیگران است این تمایز و تفاوت گاهها میان يك گروه یا جامعه ای از انسانها با دیگران می باشد تا حدی که افراد آن جامعه براساس ویژگی های فرهنگی، تاریخی، زبانی، سرزمینی بر تمایزات خود از دیگران تاکید و پافشاری نموده تا بتوانند خود را در برابر دیگران تعریف کنند. این وجه تمایز با شکل گیری دولت - ملت مدرن اروپایی در پی توافق نامه وستفالی در سال ۱۶۴۸ کسب شد و از اروپای آن دوران تا اواخر قرن بیستم به کل جهان تسری پیدا کرد

ویژگی های فرهنگی و زبانی و تاریخی متفاوت يك ملت اکنون با داشتن يك حاکمیت سیاسی پذیرش شده ی بین المللی نقطه ی ثقل نیرومندی برای تبلیغ و ترویج خود کسب نموده بود. حال مبلغ و ترویج دهنده این تمایزات چند وجهی از دل جامعه به ساختار نیرومند و دارای توانایی نفوذ منتقل شد ه بود که می توانست بر ایجاد و تقویت تمایزات ملی دامن بزند.

شکل گیری حاکمیت سیاسی در قالب دولت - ملت مدرن در اروپا و آمریکا سیری متفاوت برای ترویج تفاوت های فرهنگی و زبانی را ایجاد نمود و به مسیری رفت تا کشوری

برای تبلیغ تمایزهای فرهنگی و عرضه ی فرهنگ و زبان خاص جامعه ی خود به جهان هستند . تا حدی که امروزه در در عرصه کنسولی شاهد شکل گیری پست مهم رایزن فرهنگی در درون سفارت خانه های يك کشور در سایر نقاط و کشور های جهان می باشیم . بر همین اساس که مهمترین سمینارها و همایش های فرهنگی و زبانی جوامع را دفاتر کنسولی آنها در خارج از مرزهایشان برای معرفی خود به جهان انجام می دهند و حتی اگر این همایش ها توسط نهادهای مدنی و غیردولتی انجام شود ، بدون کمک های مالی دولت نیست . شکل دادن گفتمانی فرهنگی برای خود در کنار سایر گفتمان ها (با تاکید بر گفتمانی بودن تمام حوزه ی اجتماعی در اندیشه ی لاکلاو موفه) در دید نگارنده بدون داشتن قدرت، بسیار غیرمحمتمل و اگر هم محتمل باشد به کندی پیش رفته و با قدرت های منطقه ای و جهانی روبرو می شود .

آنچه را رونالد رابرتسون در طرح عام گرایی و خاص گرایی در عرصه ی جهانی شدن عرضه می کند عبارت است از خاص گرایی امر عام (پذیرش امر بیرونی و درونی سازی آن) و عام گرایی امر خاص (ارسال و صدور ارزش های خاص فرهنگی خود به عرصه جهانی و عام کردن آن) می آورد تاکید بر نهادی برای ترویج فرهنگی و اجتماعی. در همین زمینه است که در رابطه فوکویی قدرت - دانش آنچه بسیار مورد توجه است داشتن قدرتی است که با توانایی سوژگی خود به تولید دانش و اعتبار سازی برای خود می انجامد . بر این اساس نگارنده برآن است که مهمترین راه کار برای ترویج فرهنگی و زبانی هویت های ملی خاص يك جامعه داشتن دولت - ملت خاص آن جامعه و استفاده از آن به عنوان مرجع مقایسه و عرضه و اثرپذیری و اثرگذاری است . در نهایت باید متذکر شد در دوران فعلی و حتی با شکل گیری جهانی شدن ، دولت ها مهمترین مرجع

هنر، ادبیات و رسالت انسانی؛ با نگاهی به نمایشنامه «عزیز ایزدی» جدیدترین اثر قطب الدین صادقی

فرشاد سلیمی

وظایف و تعهدات انسانی خویش کوشیده-اند تا در سایه آفرینش-های مبتکرانه و انتقادی، از مجرای افکندن بذر امید و حس پایداری و ایستادگی نگاه-ها را به افق فرداهای روشن رهنمون کنند و جوانه-ی آینده-ای نکو را در دل-ها برویانند. این تکاپوهای هنری و ادبی ذیل عناوین ادب و هنر پایداری و حماسی حجم وسیعی از تاریخ فرهنگ بشری را به خود اختصاص داده است و در بستر آن تقابل خیر و شر، ظلمت و روشنی، یاس و امید، نیکی و بدی به عناصر ماندگار ادبیات و هنر مبدل گشته-اند. برای هنرمند و نویسنده معاصر که در جهان سرشار از سرگشتگی، آشوب، خشوت و وحشت امروزی زندگی می-کند، بی تردید یکی از عرصه-های عینی و ملموس در خطر افتادن انسان و ابتذال ارزش-های انسانی دنیایی است که او خود را محاط در آن می-بیند و لاجرم تعهد انسانی و رسالت هنری و ادبی وی را به غلیان می-آورد

گستره هنر و ادبیات در طی ادوار مختلف حیات بشری همواره در کنار وظیفه-ی آفرینشگری، ابداع و الزام به کیفیات زیباشناختی، پایبندی به تعهدات انسانی توأم با فضیلت محوری و حفظ معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نیز در رسالت خویش گنجانده است، به گونه-ای که باوجود تحول معیارهای زیباشناختی در هنر و ادبیات این عوامل در اعصار گوناگون و از منظر مکاتب و جریان-های متعدد هنری و ادبی جایگاهی پایدار و ماندگار یافته-اند. نقش و جایگاه هنر و ادبیات در مواجهه با بحران-ها و حواث ناگوار و تکان دهنده-ی انسانی از قبیل؛ بحران-های اقتصادی و سیاسی، جنگ-ها و تجاوزات و رخدادهای طبیعی، پدیده-ای هم عمر با تاریخ ادب و هنر است که در سیر پر پیچ و تاب آن هنرمندان و ادیبان ضمن درک ضرورت-های رویارویی با ابعاد آسیب-زای رخدادهای فاجعه بار، از دریچه هنر و ادبیات و پاسداشت

قطب-الدین صادقی، نویسنده، مدرس دانشگاه و کارگردان
تئاتر از نویسندگان و هنرمندان بنامی است که فضای
پراشوب و مملو از تهدید منطقه-ی خاورمیانه به ویژه
حوادث یکسال اخیر مرتبط با ظهور پدیده-ای به نام
«داعش» رسالت اجتماعی و انسانی و ذهن و زبان هنری
و ادبی او را به تحرک واداشته و در سایه چنین رسالتی
کوشش نموده تا با محوریت قراردادن مصیبت-های
کودکان آواره شنگالی در تئاتری میدانی با عنوان « عزیز
ایزدی» پرده از چهره انسانیت ستیز و خشونت طلب
داعش و جنایت-هایشان بردارد. وی در باب ضرورت چنین
کار هنری اظهار می-کند که: یکی از مهمترین مسائلی
که در تئاتر مطرح است پیوستگی منطقی، اجتماعی،
فرهنگی و انسانی با حوادث مهم اجتماعی روز است و
امروز یکی از وقایعی که می-تواند برای ما بسیار مسئله
ساز باشد و به عنوان یک خطر جامعه و منطقه را تهدید
می-کند، پدیده منحوس داعش است، جریانیه که ترویج
خشونت و وحشت را بخشی از اهداف خود قرارداده-،
بنابراین در برابر چنین تهدیدی دهشتناک، وظیفه ما
نشان دادن واکنشی است هنری با زبان و شیوه فرهنگی
خودمان، چون یکی از نشانه-های زنده بودن ما همین
واکنش-های اینک و اکنونی است.
صادقی با تاکید بر رسالت ادب و هنر در بازنمایی

وضعیت و شرایط اجتماعی عصر خویش، رسالت کارش
را چنین بیان می کند: من در هنر نه به دنبال تبلیغ
هستم نه تجارت، بلکه به دنبال واکنش-های انسانی و
فرهنگی هستم که نشان دهم ما در دوران خودمان و در
زمان حال زندگی می-کنیم و آثار هنری فقط مربوط به
گذشته و یا آینده-ای تخیلی نیست. یک هنرمند باید از
حوادث روز کمی فاصله بگیرد تا بتواند با یک روحیه
انتقادی ابعاد مختلف یک واقعه را نشان دهد. به ویژه
آن بخش از واقعیات را که رسانه ها و مطبوعات شاید
به طور کامل بیان نکنند، از طریق این نوع نمایش-های
کوبشی و هیجان انگیز توام با بار فکری به مردم منتقل
کند.

این اثر نمایشی که قرار است به عنوان یکی از آثار
جشنواره تئاتر فجر ارائه شود، تئاتری میدانی است که
با حضور ۵۰ بازیگر اجرا می-شود و نمایشنامه آن براساس
مجموعه جنایاتی که توسط نیروهای داعشی صورت
گرفته به نگارش درآمده است و تقریباً اکثر تصاویر آن
علیرغم داشتن مایه-های از تخیل ادبی نویسنده، مستند
است و بیشتر از واقعیات حاکم بر حیات سرشار از رنج
و مصیبت کودکان آواره شنگالی الهام گرفته شده است.

*پی نوشت: سخنان منتسب به قطب الدین صادقی از گفتگوی
وی با خبرنگاری مهر نقل شده است

زبان کردی کرمانجی

کریم محمد نژاد

گلنار رضوی

زبان مهم ترین وسیله ارتباطی انسان است. انسان به هر زبانی تکلم کند به همان زبان نیز فکر می کند. اگر فردی به چندین زبان تکلم کند به زبانی فکر می کند که بیشترین تسلط را بر آن دارد.

در این جا ما به بررسی زبان کرمانجی و آموزش قواعد و دستور زبان آن می پردازیم. ولی قبل از پرداختن به آن به پیشینه و تاریخچه ی زبان کردی و نظر تعدادی از دانشمندان و تاریخ شناسان در مورد زبان کردی می پردازیم.

کردی زبانی ایرانی-آریایی و زبان ارتباطی کردهاست که اکثریت آنان در خاورمیانه، در سرزمینی وسیع زندگی می کنند که به شکل هلالی کشیده شده و دنیای مسلمانان عرب را از دنیای مسلمانان غیر عرب جدا می سازد که کردها و اهل فن آن را کردستان می نامند.

بنا بر نظر تاریخ شناسان و دانشمندان زبان کردی در اصل تکامل یافته ی زبان مادری است که آثار تکامل یافتگی زبان کردی در آن به طور واضح دیده میشود. یکی از اسناد اثبات این مدعا کتاب اوستا است. در کتاب اوستا کلماتی وجود دارد که تنها در زبان کردی یافت می شود و در هیچ زبان دیگری دیده نمی شود. زبان هورامی که یکی از لهجه های زبان کردی است نزدیک ترین زبان به اوستا است. مینورسکی نیز بر این عقیده است که تمام لهجه های زبان کردی از پایه ی قدیم و نیرومندی نشات گرفته اند و آن زبان مادری است. دار مستتر شرق شناس فرانسوی نیز اظهار می دارد که زبان کردی مشتق از زبان

مادی است.

میجرسون در باره ی زبان کردی می گوید زبانی که کرد با آن صحبت می کند چنانچه بعضی از سیاحان و بازدید کنندگان از کردستان مدعی اند شکل عجیب ناخوشایند و بی قاعده ای از لهجه ی ایرانی نیست. و برعکس زبان کردی گویش ممتاز و صاف آریایی از بین رفته است. و از آن زمان که تاریخ حقیقی ایران تبدیل به بیان و تصورات این و آن شد تا به امروز در کوهستان های صعب العبور و سر به فلک کشیده ی کردستان به خوبی پاسداری گردیده است. دکتر احسان یار شاطر در جلد مقدمه ی لغت نامه ی دهخدا در بخش زبان ها و لهجه های ایرانی در مورد زبان کردی چنین می نویسد. کردی نام عمومی یک دسته از زبان ها و لهجه هایی است که در نواحی کرد نشین ترکیه ایران و عراق رایج است. بعضی از این زبان ها را باید مستقل شمرد. تفاوت زبان کرمانجی با بقیه به حدی است که می توان آن را مستقل شمرد. دو زبان مستقل دیگر از این نوع زازا و دیگری گورانی است. البته این گفته ی نویسندگان که این لهجه های زبان کردی را مستقل از کردی می دانند ناشی از عدم آشنایی کامل او به زبان کردی و لهجه های آن است. با این که این لهجه ها تفاوت های بسیاری دارند اما با کمی مطالعه ی بیشتر پی می بریم که کرمانجی زازا و گورانی زبان هایی مستقل از کردی نیستند. بلکه به دلیل این که کمتر دستخوش تغییر و نفوذ لغات بیگانه شده اند اصیل تر باقی مانده اند.

این زبان تاکنون با فراز و نشیب های مختلفی روبرو شده و هنوز هم روبروست. زبان کردی خود به لهجه هایی تقسیم می گردد. این لهجه ها گاهی آنقدر از همدیگر دور هستند که به جرات می توان آنها را زبان هایی مستقل نامید. برای مثال اگر بخواهیم نگاهی به دور از احساسات به این موضوع بیندازیم می توان به جرات گفت که کرمانجی و سورانی دو زبان مستقل، اما از یک ریشه هستند. تفاوت های دستوری و زبانشناختی (جنس کلمه، جمع بستن اسم، حالت کنایی، مجهول شدن، صرف زمان ها، ...) زیادی دارند.

تقسیم بندی لهجه های مختلف این زبان: افراد مختلفی تقسیم بندی های مختلفی ارائه کرده اند اما آنچه که اکنون بیشتر در ادبیات غالب کردی به چشم می خورد از این قرار است :

۱- کردی کرمانجی که زبان حدود ۷۵ الی ۸۰ درصد مجموع کردهاست.

۲- کردی سورانی ۳- کردی زاراکی ۴- کردی هورامی ۵- کردی کلهری.

زبان کردی تاکنون با الفباهای متعددی (عربی، لاتینی، سیریلیک، ارمنی، فرانسه، انگلیسی، ...) نوشته شده است اما در حال حاضر دو الفبا برای آن تثبیت شده اند: کرمانجی و زازاکی را با الفبای لاتینی (مرحوم دکتر جلادت بدرخان) و کردی سورانی، هورامی و کلهری را با الفبای عربی می نویسند. البته، گاهی ممکن است هریک از آنها را به لاتینی (رومن) یا عربی (آرامی) نیز بنویسند اما الفبای رسمی گروه اول لاتینی و گروه دوم عربی است.

زبانی که در این بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد کرمانجی است. کرمانجی (به کردی: Kurmancî) که به آن کرمانجی شمالی هم گفته می شود یکی از گویش های اصلی کردی است.

واژه ی کرمانج در اصل از کردمانان گرفته شده است. که از دو واژه ی کرد و مانان تشکیل شده است. که با گذشت زمان تغییر کرده و به کرمانج تبدیل شده است. مانان یا مانایی ها یکی از قبایل ماد بوده است که در صده ی نهم پیش از میلاد در زاگرس زندگی می کرده اند. که با تشکیل فرمانروایی ماد به ماد ها پیوسته اند. واژه ی کرمانجی نیز از همین نام گرفته شده است.

کرمانج به برخی از قبایل کرد جنوب اطلاق می شود. در شمال کردستان نیز کرمانج در دو معنای متفاوت به کار می رود.

۱- برچسپی قومی است که به کردهایی اطلاق میشود که به زبان کرمانجی صحبت می کنند.

۲- در مفهومی محدودتر در اشاره به رعایای کشاورز به کار می رود. دهقانان غیر قبیله ای که زیر حکم وسلطه ی گراوی ها بودند کرمانج خوانده می شوند. همین طور در شرناک و روستاهای پیرامون آن کشاورزان غیر قبیله ای را کرمانج خوانند.

لفظ کرمانج در شمال خراسان نیز به چادر نشینان کرمانج زبان و همچنین کردهایی به گویش کرمانجی صحبت می کنند اطلاق می شود.

جانانان رندل در این باره می گوید: کرمانج زبان کردان چادر نشین است.

کرمانجی، سرشتی قدیمی تر و اصلی تر را نسبت به دیگر گویش های کردی حفظ کرده چرا که دیگر گویش های کردی به خاطر نفوذ دراز مدت فارسی و گورانی و شاید جذب یک زیرلایه مشخص ایرانی، دستخوش دگرگونی های چشمگیر شده اند. فهم زبان گویشوران کرمانجی و سورانی برای یکدیگر در ابتدا کمی مشکل است اما پس از مدتی قادر به برقراری ارتباط با هم خواهند بود .

سون می نویسد کرمانج ها پاک ترین خون کردی را دارند و سایر قبایل را به طور ساده کرد می خوانند. کردی کرمانجی قربانی سیاست مفاعمت ترکیه در قبال مردم کرد شده و از اوایل دهه سی میلادی ، تکلم و کاربرد آن ممنوع گشته است. این وضعیت در آغاز دهه نود میلادی از میان برداشته شد. تکلم و کاربرد کرمانجی در سوریه که در سال ۱۹۴۵ مستقل گشت، ساهاست که دچار مشکل می باشد. در عوض ، این زبان و ادبیاتش توانسته اند در سایه جوامع کرد در جمهوری شوروی و ارمنستان از سال های دهه بیست میلادی ، رشد و توسعه یابند. از سال های دهه هفتاد میلادی ، کرمانجی شاهد رشد شگفت آوری در میان جامعه مهاجر کرد اروپا بوده است.

کردی کرمانجی در دانشگاه های معتبر دنیا از جمله فرانسه، سوئد، انگلستان، آمریکا و ترکیه تدریس می شود. قدیمی ترین آثار کلاسیک کردی (احمد خانی، علی حریری، فقی طیران، ملای جزیری، جعفرقلینزنگلی و...) به کرمانجی هستند و بیشترین تعداد نویسندگان نیز به این زبان نوشته و جوایز متعدد بین المللی نیز گرفته اند (محمد اوزون، شیخ موس داختکین، ...). الفبای لاتینی کرمانجی یکی از نسبتا کامل ترین الفباهاست.

گستره کردی کرمانجی:

کردی کرمانجی در جغرافیای زیر تکلم می شود: کردستان ترکیه، کردستان سوریه، بخشی از کردستان عراق، لبنان، جمهوری های شوروی سابق مانند ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، روسیه، اروپا و ... کردی کرمانجی در ایران، در استان آذربایجان غربی در شهرستان های ارومیه، خوی، ماکو، شوط، چالدران، سلماس و با پاره ای تفاوت در میان مردم ایل ملکشاهی استان ایلام بالهجه ملکشاهی تکلم می شود.

همچنین در شمال شرق ایران و در استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی گویش غالب در شهرستان های درگز، قوچان، بجنورد، اسفراین، شیروان، کلات نادری و «مانه و سملقان»، کرمانجی است. کرمانجی در شهرستان های درگز، چناران و فاروج با در اختیار داشتن درصدی بالا، زبان دوم است. با توجه به مهاجرت های گسترده از سایر شهرهای کرد زبان شمال خراسان به مشهد شمار کرمانج های ساکن در مشهد قابل توجه است. در روستاهایی در شهرستان رودبار استان گیلان نیز کرمانج ها ساکن هستند. علاوه بر این در اطراف شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل نیز روستاهایی به زبان کرمانجی تکلم می کنند.

در مناطق دیگری مثل منطقه اوریاد درحوالی میانه و در روستاهای هشتروند و شهرستان پری در آذربایجان شرقی نیز تا چند سال پیش مردم آنجا پوشش کرمانجی داشتند و به این گویش سخن می گفتند که به تدریج و به علل خاص زبان خود را کنار گذاشتند، گرچه هنوز زبان کرمانجی در میان پیرمردان و پیرزنان آن نواحی استفاده می شود.

در قسمت های کردنشین ارمنستان و ترکمنستان و استان های کلباژار و زنگلان در جمهوری آذربایجان به کردی کرمانجی تکلم می شود. بیشتر کردهای ساکن اروپا به زبان کرمانجی تکلم می کنند. کرمانجی با آنکه از لهجه های مختلفی تشکیل شده است ولی لهجه مرجع و کتابی (معیار) آن به لهجه جزیری در کردستان ترکیه شبیه است که از زمان های دور شاعران و نویسندگانی مانند احمد خانی، ملای جزیری، فقی تیران، ماموستا جیگر خوین و علی حریری آثار ارزشمندی را خلق کرده اند.

نوشتار و الفبا

برای نوشتن کرمانجی در ترکیه و سوریه از حروف لاتین، در کردستان عراق و ایران از خط عربی و در قسمت کردنشین ارمنستان از خط سیریلیک استفاده می شود. در استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و آذربایجان غربی به

عنوان مهمترین استان های کرمانج نشین در ایران، کاربرد حروف لاتین در حال گسترش است.

الفبای لاتینی کردی ۳۱ حرف دارد. این الفبا توسط جلادت بدرخان، زبان شناس کرد که به چندین زبان مسلط بود پس از ۱۴ سال تحقیق تنظیم شد. الفبای لاتینی که به الفبای هاوار - بر گرفته از مجله جلادت به نام هاوار (فریاد)- نیز مشهور است با قاعده مهم اقتصاد زبان در زمینه الفبا سازگار است، چرا که هر چه تعداد حروف غیر ضروری بیشتر باشد به همان میزان بر روند آموزش زبان تاثیر نامناسب می گذارد. به عنوان مثال یکی از عوامل اصلی مانع رشد جهانی زبان چینی (علی رغم قدرت چین)، الفبای زیاد و سخت آن می باشد. الفبای لاتینی کردی همان طور خوانده می شود که نوشته می شود. بدرخان از ورود حروف عربی در نظام نوشتاری کردی کرمانجی خودداری کرده است و این از لحاظ علمی کاری درست است.

Alfabeya Kurdî ya Kurmancî الفبای کردی کرمانجی

الفبای کردی از ۳۱ حرف تشکیل می شود: شامل ۸ مصوت و ۲۳ صامت.

A B C Ç D E Ê F G H I Î J K L M N O P Q R S
Ş T U û V W X Y Z

a û u ê e î o : حروف صدادار

حروف بی صدا: به غیر از هشت حرف بالا مابقی حروف بی صدا هستند.

نکته: برای تلفظ حروف بی صدا در زبان کردی از فتحه و در زبان فارسی از کسره استفاده می کنند.

راهنمای تلفظ حروف:

تلفظ حرف	تلفظ حرف	تلفظ حرف	تلفظ حرف
آ کشیده O	آ A	و لبی V	
پ P	ب B	و دهانی W	
ق Q	ج C	خ X	
ر R	چ Ç	ی Y	
س S	د D	ز Z	
ش Ş	أ E	ه H	
ت T	إ Ê	ا کوتاه I	
ا کوتاه U	ف F	ای Î	
او Û	گ G	ژ J	
ل L	م M	ك K	
ن N			

نمونه مکالمه و آشنایی به کردی کرمانجی

کرمانجی همان طور که نوشته می شود خوانده می شود.

Gepkirin / axavtin: Hevnasîn

مکالمه: آشنا شدن

Hêlîn: Rojbaş

هلین: سلام.

Bahoz: Rojbaş

باهوز: سلام.

Hêlîn: Navê min Hêlîn e

هلین: اسم من هلین است.

Bahoz: Navê min Bahoz e

باهوز: اسم من باهوز است.

Hêlîn: Tu çawan

هلین: تو چطوری؟

Bahoz: Ez rindim

باهوز: من خوبم.

Hêlîn: Tu jî rind î?

هلین: تو هم خوبی

Bahoz: Erê, pirr spas

باهوز: بله خیلی ممنون.

Hêlîn: Tu çi karî dikî

هلین: کارت چیه؟

Bahoz: Ez mamoste me, lê karê te çi ye

باهوز: من معلم هستم تو چه کار می کنی؟

Hêlîn: Ez xwendekar im

هلین: من دانشجو هستم.

Bahoz: Tu çend salî yî

باهوز: چند سالته؟

Hêlîn: Ez

۲۰ salî me, lê tu çend salî yî

هلین: من ۲۰ ساله هستم تو چند سالته؟

Bahoz: Ez jî

۲۵ salî me

باهوز: من ۲۵ سالمه.

Hêlîn: Ez ji dîdara te pirr sa bûm û xatirê te

هلین: من از دیدنت خیلی خوشحال شدم و خداحافظ.

Bahoz: Ez jî şa bûm, malava

باهوز: من هم خوشحال شدم خداحافظ.

Peyvên bingehîn û wateyên ewan

کلمات کلیدی مکالمه و معانی آنها

Axavtin مکالمه - صحبت

Gepkirin مکالمه - صحبت (در خراسان)

Hêlîn اسم دختر به معنای آشیانه پرند

Bahoz اسم پسر به معنای طوفان باد

Mamoste معلم - استاد

Lê اما

Xatirê te خداحافظ

Malava خداحافظ (در خراسان) - در دیگر مناطق

نیز با معنایی مشابه بکار می رود.

Xala rêzimanî: دستوری:

ضمایر مستقیم

ضمایر غیر مستقیم

Ez من

Min مال من - مرا - به من

Tu تو

Te مال تو - تو را - به تو

Ew او

Wî/wê مال او - او را - به او

Em ما

Me مال ما - ما را - به ما

Hûn شما

We مال شما - شما را - به شما

Ewan ایشان

Wan مال ایشان - ایشان را - به ایشان

مثال:

Ez Diçim . من می روم

Tu Diçî . تو می روی

Ew Diçe . او می رود

Em Diçin . ما می رویم

Hûn Diçin . شما می روید

Ew Diçin . ایشان می روند

Bavê Min پدر من

Mala Me خانه ی ما

Pênûsa Wî خودکار او مذکر

Pênûsa Wê خودکار او مونث

صرف فعل **bûn** به معنای بودن و شدن.

Kesndina lêkera bûn

حالت اول: صرف با کلمه ای که حرف آخرش بی صداست. مثل

.rind

Ez rind im من خوب (زیبا) هستم.
 Tu rind î تو خوب (زیبا) هستی.
 Ew rind e او خوب (زیبا) هست.
 Em rind in ما خوب (زیبا) هستیم.
 Hûn rind in شما خوب (زیبا) هستید.
 Ew [an] rind in ایشان خوب (زیبا) هستند.
 توجه: فعل حتما باید با فاصله و جدای از کلمه مربوطه نوشته شود.

حالت دوم: صرف با کلمه ای که حرف آخرش یکی از هشت حروف صدادار کردی *a e ê î o u û y* مثل *mamoste*.

Ez mamoste me من معلم هستم.
 Tu mamoste yî تو معلم هستی.
 Ew mamoste ye او معلم هست.
 Em mamoste ne ما معلم هستیم.
 Hûn mamoste ne شما معلم هستید.
 Ew [an] mamoste ne ایشان معلم هستند.

در این قسمت به چند نمونه از تفاوت های آشکار زبان کردی کرمانجی و فارسی می پردازیم.

- در کردی کرمانجی هر کلمه جاندار یا غیر جاندار الزاما مذکر یا مؤنث است در حالی که در فارسی چنین نیست.
- در کرمانجی برای زمان های حال و گذشته دو نوع ضمیر فاعلی کاملا متفاوت به کار میرود در حالی که در فارسی فقط یک نوع ضمیر فاعلی به کار می رود.
- در کرمانجی زمان های مجهول با ترکیب صرفی آمدن درست می شود در حالی که در فارسی از فعل صرفی شدن استفاده می شود.
- در کرمانجی قید مکان بعد از فعل می آید اما در فارسی قبل از آن.
- در کردی کرمانجی اسم صرف می شود اما در فارسی ای گونه نیست.

نمونه ای از ضرب المثل های کردی کرمانجی

در این قسمت شما را با تعدادی از ضربالمثل های کرمانجی، همراه با معانی فارسی آن آشنا می کنیم.

Dostê bêaqil barê piştê ye

دوست نادان بار روی دوش است. (اشاره به این مسئله دارد که دوست نادان جز دردسر و خرابکاری هیچ نفعی برای انسان ندارد).

Aqil tacek zêrîne belê li serê herkesî nîne

عقل تاجی طلائی است، اما در سر هر کسی وجود ندارد. (اشاره به ارزش عقل و عاقل بودن که در هر کسی وجود ندارد).

Mişkê qor xaliyê radike ere xwe

موش کور خاک را بر سر خود می ریزد. (اشاره به کسانی دارد که کورکورانه عمل میکنند و با دست خود، خود را در تنگنا قرار می دهد).

Qurmê darê zilma dinê xerabtir e

کرم درخت از ظلم جهان بدتر است. (اشاره به نقش آفت درونی یک جامعه در شکست آن دارد، به عبارتی نقش اختلاف و فساد داخلی را در سقوط، پیرنگ تر و موثرتر از تهدید خارجی می داند. شاید معادل جمله از ماست که بر ماست باشد).

Erzan kirî turbe dirî

کسی که ارزان می خرد گونی اش پاره است. (اشاره به آدم هایی دارند که در خریدشان قیمت را بر کیفیت ترجیح می دهند. در این جا خرید این افراد را به کیسه یا گونی پاره تشبیه کرده است، یعنی هرچه در آن قرار دهید اثری ندارد. به هر حال کسی که جنس ارزان و بی کیفیت می خرد انگار پول خود را در این گونی پاره قرار می دهد).

Heta ku meriv destê xwe nexer qola merê, mer meriva naxe

تا زمانی که آدم دست خود را در لانه مار قرار ندهد مار آدم را نمیزند. (اشاره به کسانی دارد که بی دلیل خود را در خطر می اندازند و برای خود دردسر درست می کنند).

bira xwazîya dinyayê de mirin heba lê kalbûn û pîrbûn tuneba

ای کاش در دنیا مردن باشد ولی پیر بودن نباشد. (اشاره به راضی بودن از مرگ در برابر پیری دارد، افراد پیر در برابر رنج و سختی دوران پیری از این جمله استفاده می کنند).

Dijminê dijminê mirov dostê mirov e

دشمن دشمن آدم دوست آدم است. (انسان می تواند با دشمن دشمن خود برای شکست دشمن خود متحد و دوست شود).

.Behr bê devê sê nalewute

دریا با دهان سگ حرام نمی شود. (اشاره به این دارد که انسان های بزرگ با تهمت و افترای انسان های پست خراب نمی شوند)

.Axa li keyfê ye, mal li bin berfê ye

ارباب در عشق و حال است و خانه زیر برف است. (اشاره به بی خیالی و بی توجهی حاکمان نسبت به بدبختی مردم و جامعه دارد).

معرفی منابع برای تقویت کردی کرمانجی شما:

سایت دوزبانه کرمانجی و فارسی در خراسان

[/http://www.dibistan.ir](http://www.dibistan.ir) /سایت تخصصی کردی کرمانجی

[/http://arsivakurdi.com](http://arsivakurdi.com) /سایت آرشیوی

[/http://dibistanakurdi.com](http://dibistanakurdi.com) /سایت آموزش کردی

[/http://kurmanci.irib.ir](http://kurmanci.irib.ir) /سایت رادیو کرمانجی تهران

[/http://kurdish.ruvr.ru](http://kurdish.ruvr.ru) /سایت رادیو کردی روسیه

منابع این مقاله:

- کتاب دستور زبان کردی (کرمانجی)، اثر ژویس بلو-

ویسی باراک، ترجمه علی پاکسرشت، چاپ ۱۳۹۲.

- کتاب آموزش کردی کرمانجی، اثر روح الله امویی میلان،

چاپ ۱۳۹۳.

- مقالات پایگاه اینترنتی فرهنگستان زبان کردی.

- کرد و کردستان به نقل از تحفه ی ناصری

- لغت نامه ی دهخدا، جلد مقدمه، دکتر احسان یارشاطر

با توجه به این که خواندن خبرها به کردی کرمانجی یکی از رهنمای ساده تقویت این زبان برای سخنوران یا زبان آموزانی می باشد که قصد دارند خود را تقویت نمایند لذا نشانی تعدادی از سایت های کردی کرمانجی را برای شما دوستان در نظر گرفتیم.

[/http://niviskar.se](http://niviskar.se) /سایت اتحادیه نویسندگان کرد سوئد

[/http://zanin.ir](http://zanin.ir) /سایت مستقل در خراسان

[/http://www.ellahmezar.ir](http://www.ellahmezar.ir)

درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی گُردی با تکیه بر شاهنامه‌ی گُردی

برگرفته از مقاله بهروز چمن آرا
دکترای مطالعات ایران باستان دانشگاه گوتینگن آلمان
با منبع نیلام ناسوو

برخورد پیشرفته‌ی آسیای غربی (عیلامی- بین‌النهرینی) و فرهنگ آریایی هند و ایرانی پدید آمده است. تفاوت و عدم تطابق آیین‌های رسمی و محلی شرق و مرکز ایران با آیین‌های غربی تنها یک نمونه از شواهدی است که یکدستی و جامعیت تعریف فرهنگی ایران را در چند قرن گذشته مورد تردید قرار می‌دهد. مهرداد بهار در باره‌ی این تغییرات می‌گوید: «اساطیر ایران مانند زبانهای ایرانی سه مرحله را پشت سر گذاشته داست: گاهانی- اوستایی، پهلوی- مانوی و اساطیر ایرانی بعد از اسلام. بهار آن مراحل را در قالب تغییر، شکستگی، ادغام و وام‌گیری بیان می‌کند و بر این مبنا می‌توان تعریفی جامع و مانع از اسطوره‌های ناب ایرانی به دست داد که دستخوش تغییر و تحول نشده باشد و صورت اولیه‌ی خود را حفظ کرده باشد. چرا که اسطوره در ذات خود تغییر و دگردیسی را به همراه دارد و مانند زبان ماهیت و کارکرد اجتماعی دارد و پویاست. داستان‌های پهلوانی و حماسی را می‌توان در فرهنگ شفاهی تاجیک‌ها، ترکمن‌ها، ارمنه، راجی‌ها، بلوچ‌ها، کردها و لرها نیز دریافت و از همه مهمتر اختلاف نسبی و روایت بومی داستان‌ها در هر یک از مناطق فرهنگی مزبور با یکدیگر و نیز با متن‌های ایران باستان است که خود جای بسی تأمل و تدقیق دارد.

منظومه‌های حماسی و پهلوانی از شناخته‌ترین آثار ادبیات جهان‌اند و دانشنامه‌های بسیاری در تعریف و تحدید مفهوم حماسه کوشیده‌اند. شاید بتوان ادبیات حماسی را نخستین ادبیات شناخته‌شده و درونی شده‌ی مردمی نامید. ادبیات حماسی مجموعه‌ای بزرگ از اسطوره و تاریخ تا قصه و روایت‌ها و هم‌چنین باورهای دینی و مذهبی را در خود جای داده است و به تعبیری می‌توان آن را آیین‌های زندگی و پنداشت جمعی انسان‌ها در هزاره‌های دور دست دانست، چرا که پنداشته‌ها، باورها، رخداد‌های بزرگ تاریخی، شکست‌ها و پیروزی‌های ملتی را در خود حفظ کرده و علیرغم دگرگونی‌ها، انقلاب‌ها و دگردیسی‌ها ردپای اسطوره‌ها را در خود نگه داشته است.

ایران پهناور دارای تنوع فرهنگی بسیاری است و به سختی می‌توان باورداشت‌ها و مفاهیم اسطوره‌ای و حماسی بازمانده از گذشته را از برخی از فرهنگ‌های آن سلب و به برخی منتسب دانست و هم‌چنین کلیت و همسانی باورهای ایرانی نیز طبق تعریف‌های شناخته شده در شاهنامه‌ی فردوسی نیز جای تردید دارد. آنچه امروزه تحت عنوان فرهنگ و اسطوره‌های ایرانی از آنها یاد می‌شود عبارت است از فرهنگی تلفیقی که از

فردوسی با بهره‌مندی از گنجینه‌ی متون ماقبل، برجای‌مانده‌های اوستایی و پهلوی چون خدای نامک‌ها، یادگار زیران و دیگر متن‌ها که سرشار از اخبار حماسی و اسطوره‌های اند و هم‌چنین شاهنامه‌های منظوم و منثور چون شاهنامه مسعودی، احمد بلخی، ابوالمؤید بلخی و شاهنامه ابومنصوری نیز روایت‌های شفاهی و داستان‌های عامیانه و دهقانان نژاده، دست به بازآفرینی و سرایش شاهکار ماندگار خود زد. تنها ذوق سرشار او نبود که چنین شاهکاری را پی افکند بلکه فرهنگ شفاهی و ادبیات بسیار غنی و عمیق پیش از او بود که طبع او را سرشار و توده را تشنه‌ی چنان زبان و بیانی می‌نمود. اما روایت فردوسی از حماسه‌های ایرانی نیز برداشتی کرانه‌مند از دریای ژرف اسطوره و حماسه‌های این سرزمین است؛ با اندکی تعمق برخی تفاوت‌ها و گاه تعارض و تضادهای اساسی بین بیان فردوسی و روایات پیشین نمایان می‌شود. هر چند فردوسی در تأکید بر درستی روایت خود بر مبنای منابع در دسترس و بازگویی بی‌کم و کاست آنها در داستان کاموس گشانی می‌گوید:

فردوسی با بهره‌مندی از گنجینه‌ی متون ماقبل، برجای‌مانده‌های اوستایی و پهلوی چون خدای نامک‌ها، یادگار زیران و دیگر متن‌ها که سرشار از اخبار حماسی و اسطوره‌های اند و هم‌چنین شاهنامه‌های منظوم و منثور چون شاهنامه مسعودی، احمد بلخی، ابوالمؤید بلخی و شاهنامه ابومنصوری نیز روایت‌های شفاهی و داستان‌های عامیانه و دهقانان نژاده، دست به بازآفرینی و سرایش شاهکار ماندگار خود زد. تنها ذوق سرشار او نبود که چنین شاهکاری را پی افکند بلکه فرهنگ شفاهی و ادبیات بسیار غنی و عمیق پیش از او بود که طبع او را سرشار و توده را تشنه‌ی چنان زبان و بیانی می‌نمود. اما روایت فردوسی از حماسه‌های ایرانی نیز برداشتی کرانه‌مند از دریای ژرف اسطوره و حماسه‌های این سرزمین است؛ با اندکی تعمق برخی تفاوت‌ها و گاه تعارض و تضادهای اساسی بین بیان فردوسی و روایات پیشین نمایان می‌شود. هر چند فردوسی در تأکید بر درستی روایت خود بر مبنای منابع در دسترس و بازگویی بی‌کم و کاست آنها در داستان کاموس گشانی می‌گوید:

گراز داستان یک سخن کم بدی روان مرا جای ماتم بدی

اما تغییرات اساسی‌ای چون معکوس شدن منش و بینش گشتاسب و کیکاووس به عنوان دو شخصیت مؤثر و بنیادی متون اوستایی و پهلوی در روایت شاهنامه هم‌چنین حذف داستان قهرمان ملی ایران «آرش» و پرداخت شخصیتی نو به نام رستم به جای او با داشتن ویژگی‌ها و پهلوانی‌های منتسب به گشتاسب در متون ماقبل؛ یا نشان از وجود روایاتی متفاوت دارد که امروزه نشانی از آنها نیست و یا علی‌رغم تأکید بر امانت‌داری در بازگویی داستان‌ها، عزمی آگاهانه بر برداشت آزاد و خلاقانه از ادبیات حماسی ایران داشته است. هم‌چنین سعی فردوسی در بازتعریف بازمانده‌ها و باورداشت‌های زردشتی در گفتمان تازه‌ی ایرانیان نو مسلمان نیز در جای خود قابل بحث است. به صورت کلی می‌توان ادعا کرد روایت فردوسی از نامه‌ی باستان ایران، روایت و تأویلی ویژه از حماسه و اسطوره‌های اقوام ایرانی است. به عبارت دیگر محدود کردن اساطیر و اسطوره‌های ایرانی به شاهنامه فردوسی، بخش اعظم اسطوره و حماسه‌های ایرانی را ساقط و بخش مهمی از آنها را نیز دگرگونه خواهد کرد. تب شاهنامه خوانی و شاهنامه پژوهی از گذشته تا کنون، ادبیات حماسی ایران را در معنای شاهنامه‌ی فردوسی ترسیم و تحدید کرده است. بر این اساس منظومه‌های

حماسی و پهلوانی پس از شاهنامه در سرنوشتی محتوم به انزوا افتاده‌اند و از بسیار داستانهای آنها چون: کوش نامه، سام نامه، شهریار نامه، خسرونامه، جهانگیر نامه و غیره تنها نسخه‌هایی نیمه و ناقص به جا مانده است. منظومه‌ها و متن‌های حماسی و پهلوانی کردی: منظومه‌ها و داستان‌های حماسی و پهلوانی کردی را می‌توان در دو دسته‌ی «شفاهی» و «نوشتاری» مورد مطالعه قرار داد. منظور از شفاهی آن دسته از داستان‌ها و روایاتی است که در فرهنگ شفاهی مردم چه در قالب شعر و نثر و چه در قالب باورها و به یادمانده‌های تاریخی به جا مانده است و منظور از نوشتاری آن دسته از نوشته‌هاست که در متن‌های دینی، ادبی و تاریخی کردها به جا مانده است. بر اساس موضوعیت محتوایی می‌توان این حماسه‌ها را در سه دسته‌ی زیر مورد بررسی قرار داد:

اسطوره‌ای و پهلوانی، دینی و مذهبی، تاریخی.

اسطوره‌ای و پهلوانی:

متن‌ها و داستان‌های اسطوره‌ای و پهلوانی چه شفاهی و چه نوشتاری، عموماً زیر نام شاهنامه، رزم‌نامه و جنگ‌نامه شناخته می‌شوند که از این پس برای اختصار عبارت شاهنامه را به همه‌ی این متون اطلاق کنیم. شاهنامه مجموعه‌ای از داستان‌های اسطوره‌ای و پهلوانی است که به گویش گورانی سروده شده‌اند. لازم به توضیح است که اشعاری به گویش کرمانجی در ارمنستان، ترکیه و آذربایجان یافت شده است که آنها را متعلق به شاهنامه می‌دانند. بررسی و تحقیق دقیق در رابطه با متون حماسی و شاهنامه نشان می‌دهد که اشعار مورد بحث زیر عنوان ادبیات حماسی و در دسته‌ی تاریخی قرار می‌گیرند و چنان که در قسمت تاریخی ادبیات حماسی نشان داده خواهد شد، این اشعار دارای خصوصیات خاص خود هستند و غالباً در محدوده‌ی بین زمان تاریخی و پهلوانی سیر می‌کنند. شاهنامه در بسیاری از داستان‌ها، رخدادها و باورها با شاهنامه‌ی فردوسی همسان است در برخی اختلاف ساختاری یا محتوایی دارد و دسته‌ای دیگر از داستان‌ها را داراست که در شاهنامه‌ی فردوسی اثری از آنها به چشم نمی‌خورد. این اختلاف‌ها و تفاوت‌ها محدود به داستان‌ها و ساختار آنها نیست بلکه بن‌مایه‌های اسطوره‌ای و آیینی را نیز شامل می‌شود و روایتی دیگرگونه را بیان می‌کند.

همه از یک نخستینه بوده و روایت‌های مکرر و مشابه به هم هستند که هیچ کدام از آنها دقیقاً منطبق بر گویش بومی مردم آن منطقه نیستند و گاه برخی از اقوام و گویشوران آن را صادره‌ی به مطلوب کرده، نام‌های محلی بر آنها گذاشته‌اند.

دینی و مذهبی:

روایات حماسی دینی و مذهبی شامل شرح دلاوری شخصیت‌های دینی یا نگرش خاص آیینی به شخصیت‌های اسطوره‌ایست. این بخش شامل جنگاوری امامان و خلفای اسلامی و هم‌چنین روایت قهرمانان اسطوره‌ای در پیکر پیران و مرشدان آیین‌های بومی سرزمین‌های کردنشین است. مفاهیمی چون روایت بازایش قهرمانان اسطوره‌ای در کلام خزانة و هم‌چنین داستان‌هایی چون قلعه‌خیبر، محمد حنیفه و جنگ نامه‌ی خالد در میان کردهای اهل سنت جزو این دسته قرار می‌گیرند.

تاریخی:

حماسه‌های تاریخی از نظر ساختار به اسطوره‌ها شبیه هستند اما در حقیقت موضوع اصلی و شخصیت‌های داستان در زمانی خاص زندگی می‌کرده‌اند و یک رویداد تاریخی باعث ظهور آن منظومه‌ها شده است. این گونه از حماسه‌ها بیشتر وصف جنگاوری پهلوانان قبیله با دیگر قبایل و روایت عشق و دلدادگی آنان است. برخی از این داستان‌ها چنان با مضامین اسطوره‌ای در هم تنیده شده است که گویی خود اسطوره‌ای است و برخی دیگر نیز چنان به رخدادهای روزمره نزدیک شده است که به قصه و حکایت‌های مبتذل شبیه شده‌اند. هم‌چنین بسیاری از داستان‌هایی با زمینه‌ی عاشقانه - حماسی هم‌چون داستان «فرهاد و شیرین» و غیره که هرچند ممکن است راوی واقعه‌ای تاریخی باشند؛ مبنای هدف سرایش آنها با کارکرد حماسه و اسطوره متفاوت است و مورد بررسی این مقاله نیستند.

بیت‌های «مم وزین»، «لاس و خزال»، «شور محمود و مرزینگان»، «دوازده سوار مریوان»، «کانبی» و «دمدم» «سیدوان»، «لشکری»، «خج و سیامند»، «دوبرالان»، «گلو»، «سیوه‌خان»، «تالان علی‌بردشانی» و بسیاری دیگر از بیت‌های متعدد کردی عموماً به گویش‌های کرمانجی و سورانی‌اند، زیر دسته‌ی تاریخی قرار می‌گیرند. وجه مشترک حماسه‌های تاریخی، ساختار (قالب ادبی بیت) و وزن شعری آنهاست. بر این اساس می‌توان گفت جمع حماسه و بیت همیشه مساوی است با رویدادی تاریخی.

بر وفق سنت کهن، اساس وزن شعر در ادبیات کردی بر کمیت هجا قرار دارد. مهمترین این اوزان چهار وزن؛ شش هجایی، هفت هجایی، هشت هجایی و ده هجایی هستند که می‌توانیم آنها را اوزان اصلی یا اوزان مادر نام گذاری کنیم. اشعار این منظومه‌ها جملگی ده هجایی است. به این معنی که هر مصرع دارای ده هجاست. تعداد هجاهای هر مصرع به دو بخش پنج تایی تقسیم می‌شود که در بین این دو شطر مکث اتفاق می‌افتد. در این نوع از وزن کیفیت هجاها مد نظر نیست و تنها کمیت آنها از نظر برابری و شمارش تعداد هجاها اهمیت دارد. با این توصیف، با مقیاس عروض عربی، یک هجای بلند ممکن است در برابر هجایی کوتاه یا کشیده قرار بگیرد. تنوع زیرگروه‌های هرکدام از انواع وزنهای هجایی ذکر شده بر اساس جایگاه و محل ایجاد وقفه در میان تعداد هجاها کم یا زیاد می‌شود به عنوان مثال یک وزن ده هجایی را می‌توان با اضافه کردن دو نقطه‌ی مکث به صورت $2+4+4$ تقسیم کرد و یا یک وزن دوازده تایی را می‌توان به دو شکل $3+3+3+3$ یا $4+4+4$ به نظم کشید. وزن ده هجایی که مصرع را در به دو شطر مساوی تقسیم می‌کند، خوش آوازه بوده و بیشتر از دیگر اوزان قابلیت انطباق با ساخت معمول دستور زبان کردی را دارد بنا بر این سراینده محدودیت کمتری در کمیت فضای وزنی بیت دارد و زبان آن می‌تواند شیواتر از بیان در دیگر اوزان کوتاه‌تر یا بلند تر باشد. وزن ده هجایی را شاید بتوان عمده‌ترین، معمول‌ترین و قدیمی‌ترین وزن شعر کردی دانست زیرا قدیم‌ترین اشعار ده هجایی گورانی متعلق به کلام خزانة و دفاتر سرانجام در آیین یارسان است و قدمت آنها به سده‌های نخستین اسلامی می‌رسد.

برخی زبان شناسان و ایران شناسان چون کریستین سن، بنویست و دیگران وزن شعر در ایران باستان را هجایی دانسته و نمونه‌هایی از گاتاها، بندهشن، درخت آسوریک و یادگار زیران را که متشکل از هجاهای شش تا یازده هجایی است را گواه مدعا قرار داده‌اند. بنا بر این، احتمال می‌رود شعر کردی میراث‌دار و در بر دارنده‌ی ویژگی‌های وزنی شعر پیش از اسلام باشد. شاهنامه را می‌توان در جای جای مناطق حوزه‌ی زاگرس با همین زبان و ویژگی‌ها یافت بدین معنا که دفاتری که تحت عنوان شاهنامه لکی یا لری یا هورامی و غیره در قسمت‌های غربی ایران و شرقی عراق یافته می‌شود

پیچیدگی و دوری گویش‌های از یکدیگر و فقدان گویش یا زبان ادبی در مناطق جنوبی کردستان در ایران؛ اولین و با نفوذترین گویش ادبی زبان کردی متعلق به دسته‌ی جنوبی گویش‌های کردی است. جویس بلاو در مقاله‌ای تحت عنوان ادبیات مکتوب کردی ضمن دسته بندی سه‌گانه زبان کردی به شاخه‌های شمالی، مرکزی و جنوبی می‌گوید: «دسته‌ی جنوبی متشکل از چند گویش نامتجانس است که در قسمت‌های جنوبی کردستان ایران بدان‌ها تکلم می‌شود و این‌ها نتوانسته‌اند به یک گویش ادبی دست یابند» و برخی دیگر نیز گورانی را زیر مجموعه‌ی دسته‌ای بزرگتر به نام پهلوانی می‌دانند و لکی و هورامی را شاخه‌های اصلی آن میدانند.

گویش گورانی به عنوان گویش مشترک ادبی گویش‌های کردی حوزه‌ی زاگرس ضمن حفظ برخی عناصر مشترک چون واژگان و واج‌ها هم‌چنین برخی خصوصیات دستوری توانسته است حضور خود را در ادبیات آیینی و هم‌چنین ادب عامه برجسته نماید اما ضمن داشتن اشتراک‌های بسیار، اختلاف‌هایی نیز با گویش‌های مذکور دارد. در یک بررسی و مقایسه‌ی ساده در دستور زبان و شکل تکوینی واج‌ها و واژگان می‌توان تفاوت هر کدام از گویش‌های حوزه‌ی زاگرس را با گویش معیار گورانی را مشخص نمود. ادب شفاهی:

ادب شفاهی کردی سرشار از ناگفته‌هاست و بسیاری از گنجینه‌های فرهنگی نسل‌های گذشته را در خود حفظ کرده است. داستان‌ها، متل‌ها و قصه‌ها، آوازها، ترانه‌ها، لغز و چیستان‌ها، بازی‌های زبانی و غیره همه از گونه‌های ادبیات شفاهی‌اند که در زندگی مردم حضوری گسترده اما کم‌رنگ دارند. با این که بیشتر افراد عامی مناطق حوزه‌ی گوران (زاگرس نشینان) در سده‌های پیش از تحصیلات علمی چندانی بهره‌مند نبوده‌اند اما اغلب آنان، داستان‌ها یا ابیاتی چند از شاهنامه را از بر داشته‌اند. وجود اماکن جغرافیایی مرتبط با عناصر مورد بحث در شاهنامه چون چاه بیژن، سرخه حصار، سمنگان، زواره کوه و غیره؛ وجود خاندان‌های بسیار موسوم به نام‌های مرتبط با خاندان‌های اشاره شده در شاهنامه چون «زرین کفش» هم‌چنین شباهت باورهای میان شخصیت‌های پهلوانی شاهنامه و باورهای عام چون زاد و مرگ، خدا، شاه و پیران و جادوگران، نیز انطباق آیین‌های شاهنامه و آیین‌های عادی توده، موجب راحت‌تر شدن دریافت متنها شده است.

هرچند برخی بن‌مایه‌های اسطوره‌ای و باورهای کهن بومی در بیت‌ها وجود دارد اما به نظر می‌رسد این گونه از حماسه قدمتی کمتر از سه سده داشته باشد. برای مثال؛ داستان مم و زین در سده هفدهم توسط احمد خانی سروده شده و داستان دمدم درباره‌ی تصرف قلعه‌ی دمدم به دست شاه عباس صفوی و از بین بردن «خان زرین دست» است، هم‌چنین بن‌مایه‌ی داستانی دیگر داستان‌های مذکور را می‌توان در سه سده‌ی گذشته بازجست. تنوع و تکرار این گونه‌ی ادبی بیشتر در میان کردهای کرمانج و بخش‌هایی از سوران‌ها قابل مشاهده است. وزن بیت در قطعات مختلف متفاوت است اما اساس وزن در بیت‌ها بر مقیاس شمارش هجا قرار دارد. همان‌گونه که در توضیح وزن ده‌هجایی گفته شد در این جا نیز موقعیت مکث‌ها در شطر اهمیتی به سزا دارند. اوزان هفت تا دوازده هجایی بیشترین کاربرد را دارند و در یک بیت که متشکل از چند بند است ممکن است ضمن رعایت وزن پایه که یکی از اوزان است، در برخی از بندها وزن کم یا زیاد شود.

گورانی:

گورانی در یک تعریف موجز و مختصر، زبان ادبی گویش‌های کردی حوزه‌ی زاگرس جنوبی است. این گویش‌ها عبارت‌اند از لکی، هورامی، کلهری، فیلی و لری. این گویش‌ها مربوط به استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان و کردستان در ایران و شهرهای خانقین، مندلی، کفری، باوه‌نوت و بیشتر مناطق شرقی در عراق است. فرم غالب شعری در همه‌ی مناطق ذکر شده گورانی است و علی‌رغم وجود تفاوت در گویش‌های حوزه‌ی زاگرس غالباً تغییری در کلیت گورانی در هیچ کدام از مناطق یاد شده مشاهده نمی‌شود؛ بدین معنا که زبان شعری بابا لره لرستانی و بهلول‌ماهی دینوری در سده‌های دوم و سوم هجری تا متأخرین آنها که غلامرضا خان ارکوازی و بایره الفت در ایلام در سده‌ی دوازدهم و سیزدهم جملگی متعلق به یک نخستینه یا گونه‌ای زبان ادبی است که آن را گورانی خوانده‌اند. به نظر می‌رسد که این زبان در ابتدا مختص ادبیات مذهبی بوده باشد که پس از نشو و نما به حوزه‌ی ادبیات حماسی و سپس ادب غنایی کشیده شده است. دوران طلایی این زبان مقارن بود با دوره‌ی حکمرانی اردلان‌ها در سنندج که دوره‌ای کوتاه بسیاری از مناطق زاگرس را زیر بیرق خود داشته‌اند. برخلاف برداشت شرق‌شناسان غربی مبنی بر

طبقات اجتماعی: خدا، شاه، پهلوان

کلیت اندیشه‌ی شاهنامه مبتنی بر اصولی است که در شاهنامه‌ی فردوسی نیز بر آن تأکید شده است؛ یعنی همان سه اصل اساسی آفریننده، آدمی و چرخ‌گردون. خدای شاهنامه‌ی فردوسی، خدای جان است و خرد، آفریننده نام و هر آنچه در قالب نام قرار بگیرد. اغلب مفاهیمی که در شاهنامه‌ی فردوسی بیان شده است انتزاعی‌تر و پیچیده‌تر از شاهنامه‌ی کردی است، برای مثال تصویر خداوند در دو شاهنامه چنین نگاشته شده است:

«خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای...»

ز نام و نشان و گمان برتر است

نگارنده‌ی بر شده پیکر است»

و لاجرم مفهوم آفریننده، آدمی و چرخ در شاهنامه‌ی کردی ساده‌تر و جدا از تعاریف فلسفی است:

ئهره‌ئ بله‌ند مأل
ئهره‌ئ یانه به‌رز به‌نای بله‌ند مأل
ئهره‌ئ مایه‌ئ نوور شه‌مس زه‌پین بآل
ئهره‌ئ ناگادار هه‌م حال زان حال

ترجمه:

ای بلند جایگاه (خانه)، ای مایه‌ی نور خورشید زرین بال،
آی! ای آگاه به همه‌ی احوال!

در شاهنامه‌ی کردی کلیت نظام اجتماعی و ارتباط ماورایی در رابطه‌ی سه‌گانه‌ی خدا، شاه و پهلوان تعریف شده است. در آن نشانی از توده یافت نمی‌شود، اگر هم بتوان نمونه‌ای را یافت در این تعریف سه‌گانه تأثیر معناداری ندارد. این سه عنصر رابطه‌ای مستقیم با هم دارند .

نتیجه :

- ادبیات کردی دارای گویش‌های مختلف و ادبیات گسترده‌ای است و گویش گورانی گویش معیار و استاندارد شده‌ی ادبی گویش‌های کردی جنوبی در حوزه‌ی زاگرس است.

- گویش معیار ادبی کردی جنوبی «گورانی» مختص هیچ یک از گویش‌های جنوبی نبوده و کلیت ادب عامه و متون مذهبی در گویش‌های مذکور را در بر می‌گیرد.

- ادبیات حماسی کردی شامل سه دسته‌ی اصلی اسطوره‌ای و پهلوانی، دینی - مذهبی و تاریخی است.

- شاهنامه‌ی کردی گونه‌ای (ژانری) از ادبیات حماسی و پهلوانی کردی است و تمامی متن‌های آن به گورانی سروده شده است.

- بخش اعظم ادبیات حماسی کردی در فرهنگ شفاهی قرار داشته و بخش محدودی از شاهنامه بخت آنرا داشته است که مکتوب شود. در فرایند نوشتاری شدن شاهنامه، نقالان و شاهنامه‌خوانان نقشی اساسی دارند.

- شاهنامه‌ی کردی و فارسی اشتراک‌های بسیار و نیز اختلاف‌های بسیاری دارند. موارد تأثیر شاهنامه‌ی فردوسی بر شاهنامه‌ی کردی مشخص و قابل بررسی است.
- بسیاری از باورها و اسطوره‌های بومی در شاهنامه‌ی کردی انعکاس یافته است که در شاهنامه‌ی فردوسی و متون حماسی زبان فارسی پس از شاهنامه یافت نمی‌شود.
- رابطه‌ی متون حماسی و مذهبی کردی دو سویه و در هم تنیده است و این دو گونه از ادبیات کردی متأثر از یکدیگرند.

- ادبیات شفاهی، متون آیینی و دست‌نوشته‌ها مهمترین منابع برای دسترسی به شاهنامه‌ی کردی هستند.

- گاه بین دست‌نوشته‌ها و گونه‌ی شفاهی داستان‌ها اختلاف‌های اساسی وجود دارد.

- خیر و شر و تاریکی و روشنی به صورت مشخص و مرزبندی شده رو در روی هم قرار ندارند و ماهیت اندیشه‌ی شاهنامه‌ی کردی سیاه و سفید نیست. نه دیوها کاملاً اهریمنی هستند و نه پهلوانان کاملاً اهورایی.

- باورهای عام و آیین‌های بومی چون چمر، زر، ذات، دیو و پیری، چشم بوسی و غیره به صورت مکرر و معنا دار در متن‌ها دیده می‌شود.

شيعرى كلاسيكى كوردى

زانايەكى بليمەت بوو لە عىلمى كەلامدا زۆر بە ناوبانگ بوو
لە بارى شيعرىيە لە سەر ترۆپكى ريبازى شيعرى خۆماليدايە و
بە بەرزترين ئاستى گەياندوو

ئازىزم ئاماي، ئاي بى قەرار وييم
ئاي ئاي چەمەر، ئاي ئىنتەزار وييم
مەوتەنەكەى چەم ديدەش هانە ريت
غەربىيى تاكەى، بوو ماواى وييت
هاى ساقى! بازار جيلووى دلدارەن
سەوداى خريدارم دانەى ديدارەن
يەكئى وه ماىەى گەنج (كەى) هەو
چون مينيچ وەتاي فەرتووت نەيەو
ئەرسەدەهەركەسى پەى ويش وەپراوون
وہ قيمەت نى يەن، ئىخلاىس حەساوون
مايل كەر بالآ وەى لادا چون نەى
دەسيووت دەف بو، ئەو دەس جام مەى
با بيدار كەرۆ تاكەى بو غافل
دەف وە سەداغيان، جام وە رەشحە دل
با كلافە بو، ئاخەر لەوانم
خاك پاى حەزرت پيرى موغانم
چون دەف، بەرگ پۆش ئيرادەت پۆشم
غولام بەر دەس حەلقەنە گۆشم
خۆم ئاسا خەيلين وەتەن مەيخانەم
چون پيالەى واق شيشەى پەيمانم

**مەلاى جەزيرى (۱۰۶۷-۱۶۴۰ زايىنى لە جەزيرەى
بوئانە)**

مەلا جەزيرى بيجگە لە شاعير بوون فەيلسوف
و سوفيهكى زۆر پايە بەرز بوو و بيگومان لە
بەرزترين شاعيرانى كوردە

سەرى زولفا تە ب كولاىى دوعا
هاتە دەستى مە ب جەللاىى دوعا
سوفىي خەلوەنشين بين د سوجوود
هەردو بورهين تەنە محرابى دوعا
عەرزى كئ دئى بكرم سوورەتى حال
كو تويى قبلەيى ئەربابى دوعا
ژ دوعايى قەدەحەك دەر دەستە
هەر سەحەر سوننەتى مەى نابى دوعا

بيسارانى (۱۶۴۱-۱۷۰۲ زايىنى لە ژاوەرۆ هورامان)
شيعرى بيسارانى نوينهري دەروونى پيرىكى لە دونيا دابراوى
ريزانە پيرىك كە حەزو داخواى نەفسى لە خۆدا كوشتووو
و گەيشتووو بە دواپلەكانى عيرفان و خواناسى

ئارۆ شيام ديم رەنگى خەزانان
حالىشان نەن ئيمە نەزانان
ديم بە تەرزووە خەزانى بەى تەرز
تەمام حالى ويش پەريم كەردش عەرز
پەرسام يە چيشەن ئى زەردى خەزان
وات مەيووم نە خاو جيابى تەرزان
واتم من و توو هەردوو جەستەمان
ئيش مەكەران زام ماران گەستەمان
تو جيا جە تەرز، من جە بالايى
تەر تەر جە نەرگس، سەولى ئالايى
داخى جيابى نەوتوول نەمامان
تو نە خاوت دى، من پەنەم ئامان

سەيدى (۱۱۹۱-۱۲۶۴ كوچى مانگى لە خانەگاي هورامان)
شيعرەكانى بە هەردو زاراوەكانى هەورامى كوون و هەورامى
نوئى داناو بەرى شيعرەكانى دلدارى و پەسنى سروشتى
هەورامان و مەدحى پيغەمبەرى خوداو پارانەو لە
بەرانبەر خودايە

دولبەر دل ئەستاناي جە من، شەرت ئى دلستانى نيؤ
جەورش مەدەى، رەنجش مەكەر، خو كافرستانى نيؤ
شەرتەن بكيشو دلچ جەفات، با يادگار مانو جەلات
تو بووت نە دل خوڤى خودات، خو كافرستانى نيؤ
ئامام نە رات پى جەستەو، گيرەم سلوم چيت نەستەو
پى حالى جەستەى خەستەو، خو كافرستانى نيؤ
هەى نەو نەمامى باغى دل، پەى تو سيبان بەيداخى دل
سا مەرەمى پەى داخى دل، خو كافرستانى نيؤ
هەى رەندى توحفى نازەنين خالت جە عەنەبەر، گول جەمين
سا مەرەمى دەر پەى برين، خو كافرستانى نيؤ
بیمارو تووم، خوور و پەرى، ئەر خواهييشەن، ئەر سەرسەرى
شەرتەن عەيادەمان كەرى، خو كافرستانى نيؤ

مەولەوى (۱۲۲۱-۱۳۰۰ كوچى مانگى لە تاوگوز)
لە بارى كەسايەتیهو زۆر پايە بەرز و عارفىكى تەواو و

شيعری رييازی نالی جيا بوونه و هيه له شيعری خو مالی
کوردي و هاتنه وه دهر له ژير دهسه لاتی زاراوه ی
هه ورامی

به هوئی کزیه که یه وه له باری زمانی ئه م رييازه دايه
زورتر له وشه ی تورکی و عهره بی و فارسی که لکده گری
به لام خالی سه رنجراکیش له شيعری نالیه له باری
واتاو مانای ورد و ته شبيهه و چواندنی ناسک و بیری
قوولی رندانه دايه

شهو ی یه لدایه یا دهی جووره ئه مشه و
که دیدم دوور له تو بئ نووره ئه مشه و؟!
دلّم وه ک حاکمی مه عزووله قوربان!
خه لاتی وه سلّی تو ی مه نزووره ئه مشه و
دلّیش مایل به دیدهی تو یه، بو یه
له من وه حشی و پهمیده و دووره ئه مشه و
که تو ی شای که چ کولاهی دیده مه ستان،
چ باکم قه یسه ر و فه خفووره ئه مشه و؟!
له خه و هه لساوه یا ئالوزه چاوت؟
هه همیشه وایه یا مه خمووره ئه مشه و؟
سوروشکم نه قشی چاوی تو ده کیشی
که جیم سه رداره که ی (مه نسور) ه ئه مشه و
موسولمانان ده پرسن حالی «نالی»
له کونجی بئ که سی مه هجووره ئه مشه و

پیره میرد (۱۸۶۷-۱۹۵۰ له سلیمانی)

پیره میرد که ژيانی بو بووژاندنه وه و خزمهت و په رای
ئه ده ب و ویزهی کوردی ترخان کرد بو

ئه م روژي سالي تازه يه نه وروزه هاته وه
جيژ نيکي کوني کورده به خوشي و به ها ته وه
چه ند سال بوو گولي هيواي ئيمه پي په ست بوو تاكو پار
هه ر خویني لاهه کان بوو گولي ئالي نه وبه هار
ئه و ره نکه سوو ره بوو که له ئاسوي بلندي کورد
مژده ي به ياني بو گه لي دوور ونزيك ئه برد
وا روژه لات له به نده ني به رزي ولاته وه
هه ر خویني شه هیده ره نگی شه فه ق شه وق ئه داته وه
نه وروز بوو ئاگريکي وه ها خسته جه رگه وه
لاوان به عه شق ئه چوون به ره و پيري مه رگه وه

غهمزه ده ی خوتم، نيشانه ی تیری موژگانم مه که!
عاشقی پروتم عه زيزم! تيره بارانم مه که!
بهس دلّم بشکینه بهم ئه برؤيه بو ماچی ده مت
مه مده بهر تيغ و له سه ر هيچی له گريانم مه که!
چيم له ئه برؤت داوه من، پابه ندي زولفم، ليّم گه پری!
کافری عيشقم، به قبيله ی خوتم موسولمانم مه که!
عاشقی خه نديکی توّم، با بهس به ئاه و ناله بم
بولبولم په روانه نيم و حه ز له سووتانم مه که!
دلّ به من ناکا له بهر ئاوری ده روونم ديته جوّش
تو - که سووتانت نه ديوه- مه نعی گريانم مه که!
مه مده بهر تابووری موژگانن هه تاكوو غهمزه بئ
ها به جارئ بمکوژه! يه خسیری تورکانم مه که!
سه د که رته کوزراوی یار بم ليّم مه پرسه ئه ی ته بيب!
ده ردي یارم خوّشته ر، بيهووده ده رمانم مه که!
پيّم بلن: ياقووت و پرحان خه تتی کاميان خوّشته ر؟
وا غه واره ی چاو و ئه برؤ و له علی خه ندانم مه که!
په نجه که ی پاکی له سه ر خوینی وه فايی بوته گوّل
ده مکوژئ و پيّم ده لن: «ئالووده دامانم مه که!»

ميرزا ئه ولقادرى پاهه اى (۱۲۶۶ کوچی مانگی له پاهه)

له هه موو بواره کانی شيعری کلاسيکدا ئه سپی خیالی
تاو داوه به لام نه وه ی که زورتر بوته هوئی ناوبانگ دهر
کردنی چيروکه کانه يه که به مه سنه وی هونیويه ته وه

ميرزام بو وه عه شق مه يل هه رجاران
به وه فاي قه ديم مابه ينی ياران
به و شهرت و ئيقرارچه نی له يل که رده ت
وه گیانی ئازيز تازه ئاوه رده ت
وه ئاره زوی دلّ وه کام يواوکه ت
وه دیدهی دلّ بهر سه ول ساواکه ت
وه باری خاتر خه سته ی پرچاران
وه تورپه ری چين چين زولف نازاران
خه م زه ده ی دهر د ئه وگارم
هه نی چی فيشته ر مه دهر ئازارم

مه حوی (۱۸۳۷-۱۹۰۶ زایینی له سلیمانی)

مه حوی یه کیک له و عارفه راسته قینانه یه و به جوانی ته سه ووفی ناسیوه و دلّی پی ته سپاردوو و ریگای بریوه و خوئی ناسیوه و له خوئناسین خوای ناسیوه

مه ستوره ئه رده لان (۱۸۰۵-۱۸۴۸ له سنه)

ژنی که ده بی هه مووی کورد شانازی پی بکا که یه که مین ژنی مورخی خاورمیانیه و له سه ر شه ریعه تی ئیسلام نووسینی زۆری هه یه و له بوواری شیعریش زۆر توانا بووه

بپرسه حالّم، ئیهمالی وه فا بهس
بترسه تو له حق، جهور و جه فا بهس
به کامی غه یر و بیگانه، براله!
به ری بوونت له یار و ئاشنا بهس
ئیلاهی بی به لا بیت نه خلی بالآت
به ری بو من به لا بو، هه ر به لا بهس
نزیکه مردنت ئه ی پیره زاهید
وه ره با تو به که ین، ئیتر ریا بهس
خودا ئه م ده ردی عیشقه م لی نه کا که م
هه تا هه م بهس له باتی هه ر ده وا بهس
ئه وی ئه و ویلیه بوورجی زه مینه
ده بهس بر وا بو مه سیحا بو سه ما، بهس
له سه ر تیپه ر بووه خویناوی جه رگم
به سه رما بیته، ئه ی دل، ماجه را بهس
که من دل پر که ده رم و لیله عه یشم
له کن من بهس بکه ن باسی سه فا، بهس
که نادا (مه حویا) دادی به حالّت
بهس بی داد و ئاه و ناله، با بهس

قانع (۱۸۹۷-۱۹۶۵ له مه ریوان)

بیری تیژ و ده رد ناشنای قانع به وردی هوی هه موو دواکه و تنه کانی لیک ده دایه وه و بابه تیکی که قانع وه کوو روئش بیریکی پیشرو لیی خافل نه بوو له کیشه ی ژن بوو

گرفتارم به نازی چاوه کانی مه ستی فه تتانت
بریندارم به تیری سینه سوژی نیشی موژگان
به زولف و په رچه م و ئه گریجه کانت غاره تت کردم
دلّیکم بوو ئه ویشته خسته ناو چاهی زه نه خدانت
جه نابا عاشقان ئه مپو هه موو هاتوونه پابوست
منیش هاتم بفه رموو بمکوژن بمکه ن به قوربان
ته شه ککور واجبه بو من ئه گه ر مرم به زه خمی تو
به شه رتی کفنه که م بدوی به تای زولفی په ریشانت
له کوشتن گه ردنت ئازاد ده که م گه ر بیته سه ر قه برم
به روژی جومعه مینژی له لای جه معی شه هیدانت
که سی تو کوشبیت روژی حه شرا زه حمه تی ناده ن
ئه گه وه ک من له ئه م دونیایه سووتا بی له هیجرانت
هه میشه سوچه گاهم خاکی به ر ده رگانه که ی تو یه
ره قیب رووی ره ش بی نایلی بگا ده ستم به دامانت
له شه رت و هه م وه فاداری خو تو مه شهووری ئافاقی
فیدای شه رت و وه فات بم، چی به سه رهات مه یلی جارانت؟
ئه من ئه مپو له ملکی عاشقی دا نادره ی ده هرم
به ره سمی به نده گی «مه ستوره» واهاتووته دیوانت
برو شوکری که له ده رگای پادشای داوه ر
که شو له ی روژی رووی والی ده گاته کو شک و هه یوانت

تاهیر به گ جاف (۱۸۷۵ زایینی له هه له بجه)

به غه مزه ی چاوی مه خمووری سیاهی مه ستی مه ی کردین
به ماچی لیوی موسته غنی له ئه نوعی مه زه ی کردین
ترازا به ندی سوخمه ی ئالی گولناری به ئاهی من
که چی ده ستی له سه ر دانا، له سه یری باخی به ی کردین
به هه وری په رچه م و زولفی، روخ و ئه رو ی که داپوشی
له شه ووقی روئیه تی به در و هیلالی یه که شه وه ی کردین
ئه گه رچی کوشتنی خو، قابیزولئه رواحی موژگان
به قانونی مه سیحایی، به خه نده ی لیوی حه ی کردین
عیلاجی ده ردی دل ناری له تاهیر به گ ته مه ننا که
بلی ئه مپو گوله ندامی، به تیری جه رگی په ی کردین

کورده وه سفی کوردستان، خوشتره تا سه د کیتاب
سیاچه مانه خوشتره بو تو هه تا چه نگ و روباب
هه وری به ختی کوردستانه شیوه ن و گریان ئه کا
نال ه نالی کورده کانه جه رگ و دل بوریان ئه کا
ئه ی وه ته ن! ده ردت له دلما زامی سه د خه نجه ر ئه کا
بو برینی جه رگی له ت له ت، ئیشی سه د نه شته ر ئه کا
ئه ی وه ته ن! یاخوا بژیته بو ئیفتخاری قانعی
قانعیش یاخوا بژی، چوون سه نعه تی گه و هه ر ئه کا

ئىوارانى تاران لاي محمدى قەلادزى

ئىكئانەھەي: محمد ابراهيم ولى

ئىوارانى تاران

من ئىستا له ئىوارانى تاراندا دەژىم

ئىوارەيە و كەس بۆغەمى كەس ناسوتى

ئىوارەيەك منى بى پالتۆ و بى چەتر

لەسەرمان ھەلەلەرزىم

ئاي لەو رۆژھ رەشانەي كەدەيم

زۆر لەو ھەترسەم كەقەت

نىشتىمانى خۆم نەيىنمەھە

نىشتىمان ئەو جىگايەيە كەدوركەوتىھەھە لىي

ئەوجا ھەست بەبونى دەكەي

نىشتىمانى داىك خۆشترىن نىشتىمانە بۆ ژيان

بۆيە من ئىستا له ئىوارانى تاراندا دەژىم

ھەرچەندە لەكۆنەھە وتراوھ (واتاي شعر لەدلى شاعردايە) بەلام كاتى گوتنى شعر و روحيەتى شاعر و شوينى نوسينى تىكستىكى ئەدەبى، دەتوانىت ئىكئانەھەي تىكستىك ناسان بكات و ئاشنايى بەخوینەر بەخشىت.

بەسەرئىچدان لەدۆخى نوسينى پەخشانە شيعرى (ئىوارانى تاران) (محمد قەلادزى) كە خاوەنى تىكستەكە قوتابى قۇناغى ماستەرى ئەدەبىياتى فارسى بووھ. شاعر بۆخۆي خەلكى كوردستانى عىراقە و بەمەبەستى خویندن پرى لەتارانى پايتەختى ئىران كوردوھ، لەسەرەتاي نىشتەجىيونى لەتاران ئەم تىكستى نوسيوھ، ئەگەر ئاشناين بەژيانى شاعر لەكەشىكى پوحى و سروشتى و كۆمەلایەتيدا گەرەھ بووھ، بۆيە كاتىك ژيانى نوئى دەستپىدەكات لەناو شارىكى گەرەھى وەك تاران و ئەومامەلە مادىەي كەلەناو شاردا باوھ، شاعر ھەست بەنائارامى و بىقەرارىەكى زۆر دەكات.

تىكستەكەي بە ئىوارانى تاران دەستپىدەكات { من ئىستا له ئىوارانى تاراندا دەژىم } راستە كەلەشارە گەرەھكان مامەلە مادىەكان لەگەل گزنگى بەيانا دەستپىدەكەن، بەلام ئەوھش پرونە كە مروف لەگەل ھاتنى ئىواروھ تارىك داھاتنى ئاسودا تەواوى ئازارەكانى ئەوورۆژھ كەديونى لەزىھنىدا خۆيان دەنوئىن، بۆيە ئىواران ماىەي بىزارى بووھ لەلای.

{ ئىوارەيەك كەس بۆ غەمى كەس ناسوتى } مامەلەي مادى تاكەكانى شار و غوربەت و ئەو غەمانەي كەلەدەرونى شاعردا كۆبونەتەھە و خالى نەكردنەھەيان و كۆبونەھەي غەمەكان و نەبونى كەسئىك كەبەراستى كۆنتاكتى پوحى لەگەلدا بكات وای لىدەكات بلئ { كەس بۆ غەمى كەس ناسوتى }.

دئتە سەرباسى بى نازى و بى ھاوسۆزى و دەلئت:
{ ئىوارەيەك منى بى پالتۆ و بى چەتر لەسەرمان ھەلەلەرزىم }
ھەرچەندە تەواوى وشەكانى (پالتۆ ، چەتر ، سەرما ، لەرزىن) بەرجەستەن بەلام شاعر مەبەستى بابەتگەلئىكى مەعنەويەھە و ئەو وشانەي خواستون تامەبەستەكەي دەربىرئىت، كاتى بى پالتۆي بەيان دەكات سەرماي نەبونى موحىبەتەتى و پىويستى بە سوزىك ھەيە تا داىپۆشئت، ئەو بارانى بىنازى و دورى لەنىشتىمان تەپرى دەكات، بۆيە چەترى نەوازشى دەوئت، لەبى موحىبەتى و بى نازى و دورىدا دەرونى دەھەژئت، پاشان بەھاوارىك پۆژانى تاران بەرپۆژى رھش ناو دەبات.

{ ئاي ! لەوورۆژھ رەشانەي كەدەيم } شاعر ئەو پۆژانەي كە بىنيويەتى و ئەو تەنگەژانەي كە بۆي ھاتونەتە پيش بەرپۆژى رھش ناويان دەبات و دواتر ترسى خۆي ئاشكرا دەكات.

{ زۆر لەو دەترسىم كە قەت نىشتىمانى خۆم نەيىنمەھە } ھەرەھك چۆن لەكۆندا يەكئىك لە ھۆكارەكانى سزادان دورخستەھە (نەفى كردن) بووھ لەنىشتىمان، بۆيە خۆي وەكو نەفى كراوئىك دئتە پيشچا و بەتتەواوھتى نىازمەندى شادبونەھەي بە نىشتىمان، پاشان زۆر سادە لەپرى ھەبونەھە پىناسەيەكى نىشتىمان دەكات.

{ نىشتىمان ئەوجىگايەيە كەدوركەوتىھەھە لىي ئەوجا ھەست بەبونى دەكەي } بىنا لەسەر ئەو مەقولەيەي كە دەلئت: (ھەر شتىك ھەتا لەناويدايىت ناتوانى پىناسەي بەكەي ئەگەر ھاتىە دەرەھ لىي ئەوجا ئەتوانى پىناسەي بەكەي) بۆئومونە ماسى تالەناو ئاودايىت ناتوانئت ھەست بە ئا و بكات چونكە نازانى بەلام كە لەئاو ھاتەدەرەھە ئەوجا ھەست بەبونى دەكات، شاعر لىرەدا لەپرى وجودەھە پىناسەي نىشتىمان دەكات و تا لەنىشتىمانى خۆيدا بووھ گزنگى نىشتىمانى بۆ بەرجەستە نەبووھ، لەدەرەھەدا ھەست بەبونى و پىويستبونى دەكات لەپرى روحيەھە بۆ ژيانى. دواتر دەلئت:

{ نىشتىمانى داىك خۆشترىن نىشتىمانە بۆ ژيان } لىرەھە بەپرونى بەرپەرچى ئەو گوتراوھ دەداتەھە كە دەلئت: (ئەوشوئىنە خۆشە كەدل پىي خۆشە)، راستە شاعر راستەخۆ بەرپەرچى ئەو گوتراوھى نەداوھتەھە، بەلام بەوھرگرتنى وشەي (خۆشترىن) كە لەپرى پىزمانىھە ئاوەلناوى پلەي بالايە و ھىچ شتىكى تىرى پى ناگات، بۆيە بەپرونى ئەوھە بەيان دەكات بەبى لەبەرچاوغرتنى كۆتوبەندەكان نىشتىمانى داىك ھىچ شوئىكى تىرى پىناگات و { خۆشترىن نىشتىمانە بۆ ژيان } جارئىكى تىرىش لەكۆتايىدا دەلئتەھە.