

موعه
مقالات همايش

شاهنامه پس از شاهنامه

بررسی سیر شاهنامه پرایه پس از شاهنامه فردوسی

۱۳۹۵ قا ۲۶ اردیبهشت ماه

به کوشش: دکتر فرزاد قائمی
نیز نظر: دکتر محمد جعفری بافق

موزه شاهنامه

- سرشناسه: قائم، فرزاد ۱۳۵۶
- مشخصات نشر: مشهد: به نشر (انتشارات آستان قم رضوی)، دانشگاه فردوس مشهد، قطب علمی فردوسی و شاهنامه، ۱۳۹۵
- مشخصات ظاهری: ص ۵۸۴
- فروخته: به نشر (انتشارات آستان قم رضوی)، ۱۹۸۷
- شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲-۳۴۰-۸-۲
- وضعیت هرستخویس: قیباً
- یادداشت: کتابنامه
- موضوع: فردوسی، ابوالقاسم، ۹۴۱۶-۳۲۹ - قد و قسر
- موضوع: شاهنامه
- شناسه افزوده: یاحقی، محمد جعفر، ۱۳۲۶
- شناسه افزوده: به نشر (انتشارات آستان قم رضوی)
- شناسه افزوده: دانشگاه فردوس مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- دکتر علی شریعت، قطب علمی فردوس شناس
- ردیبلدی کنگره: ۱۳۹۵/۱۷ شش / PIR۴۴۹۵
- ردیبلدی دیوبی: A/۱/۲۱

مجموعه مقاله‌های همایش

شاهنامه پس از شاهنامه

بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از شاهنامه فردوسی

به کوشش:

دکتر فرزاد قائمی

زیر نظر:

دکتر محمد جعفر یاحقی

هم نهاده

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - شاهنامه بیست و یکم

الآن شاهدنا أنّه لا خلاصة في دين

19 MAY

دکتر فیضاد قائمه

www.111.com.tw

۹۱۳۷۸/۴۹۶۹ | کنیع | مشهد پالک سخاون خلیلیان مملکت - صوب

تلفن و دورنگار | ۳۷۶۵۲۰-۸

دفتر تهران | تلفن و دورنگار ۰۴۶۶۹۸۸

نشانی اینترنتی | پست الکترونیکی | www.behnashr.com | publishing@behnashr.com

مجموعه مقاله‌های همایش:
شاہنامه پس از شاہنامه

قطب علمی فردوسی و شاہنامه
انجمن آثار و مفاخر استان خراسان رضوی
 مؤسسه فرهنگی هنری سرای فردوسی

تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۵-۲۶ اردیبهشت ماه

به کوشش:
دکتر فرزاد قائمی

ساختار علمی همایش شاهنامه پس از شاهنامه

۱۳۹۵-۰۶-۲۴ اردیبهشت

دیر علمی همایش: دکتر محمد جعفر یاحقی

دیر اجرایی همایش: دکتر فرزاد قائمی

دیرخانه علمی همایش:

اعظم محمدی شکوری، اعظم جتی فر، هانیه اسدپور فعال مشهد، فرشته محمدزاده، مهشید گوهری
کاخکی، فاطمه محمدزاده

هیئت علمی و مشاوران همایش:

- دکتر مهدخت پور خالقی چتروودی
- دکتر محمد تقی
- دکتر محمدرضا راند محصل
- دکتر مهدی زرقانی
- مهدی سیدی فرخد
- دکتر فرزاد قائمی
- دکتر ابوالقاسم قوام
- رجیلی لباف خانیکی
- دکتر مهدی مشکوکه الدینی
- محمدحسین مقیمی
- دکتر محمد جعفر یاحقی

فهرست مطالب

۹.....	یادداشت
۱۱.....	سرسخن

بخش ویژه همایش:

تأثیرات فرهنگی و ادینی شاهنامه و سیر حماسه در ایران پس از شاهنامه فردوسی (۱۵-۴۴۸)

۱۷.....	- ادوی، مظہر: درآمدی بر شاهنامه‌پژوهی گورانی (هورامی)
۳۳.....	- اسپرهم، داود: سلطانی، امید: بررسی بازتاب شاهنامه فردوسی در...
۴۹.....	- اسحاق آبادی، فاطمه: بررسی موتیفها در داستان‌های حماسی مبتنی بر...
۷۲.....	- الهامی، امیر: هتر خوار شد جادویی ارجمند
۸۵.....	- باغدار دلگشا، علی: پژوهش‌های شاهنامه‌شناسی در مطبوعات عصر مشروطه
۹۷.....	- بهنام، مینا: بررسی علل نام‌گذاری فرد بر بنیاد
۱۱۱.....	- حاجی‌هادیان، منصوره: پورخالقی چترودی، مهدخت ...: بازنمایی تطبیقی داستان
۱۳۳.....	- حسن‌آبدی، محمود: نقش تمثیل در حماسه ایرانی
۱۵۱.....	- حسن‌پور، مژگان: بررسی نبردهای رستم در حماسه‌های شفاهی ایرانی
۱۶۷.....	- حق پرست، لیلا: پهلوان فیل کش؛ شواهد نمادین
۱۸۱.....	- خیرآبدی، حامد: تحلیل منظومة حماسی کوش‌نامه
۲۰۳.....	- ذوالقدری، حسن: حملمنامه؛ گونه‌ای از حماسه‌های دینی پس از شاهنامه
۲۲۹.....	- رحیمی شرباباف، تکم: بررسی قصتهای دیوان در فرامرزنامه
۲۴۷.....	- رویانی، وحید: شاهنامه و منظومة منتخب مقان یا نادر دوران
۲۶۷.....	- ژرفی، هانیه: بررسی تطبیقی اسطوره ضحاک در شاهنامه و
۲۸۱.....	- سلجوقی، فاخره: توصیف حضور پیامبران سامی - اسلامی و

۳۰۹	- سیدی فرخد، سیده فاطمه: روایت نبردهای کیخسرو از...
۳۳۱	- طبی، حمید: پری افسونگر اسطوره گرشاسب در اوستا و متون پهلوی
۳۴۳	- قائمی، فرزاد: متن‌شناسی انتقادی نسخ یکی از...
۳۶۹	- گرگیج، جلال‌الدین: منهراس یا گندرو؟
۳۷۹	- ماهوان، فاطمه: شمایل‌شناسی دیو در روایت‌های متنی و...
۳۹۳	- مشرف، مریم؛ طالبی، معصومه: هنجرشکنی شخصیت حماسی در بانوگشتبنامه.
۴۱۱	- وزیری محبوب، سید جمال؛ قائمی، فرزاد: نقد منابع داستان بزرزو...
۴۳۵	- هادی‌زاده، محمدجواد، تفاسیر دو اثر منشور قرن هفدهم بروزنامه...

بخش عمومی همایش:

زمینه‌های متنوع مطالعاتی در قلمرو شاهنامه‌پژوهی

(۴۴۹-۵۸۴)

۴۵۱	- اسماعیل‌پور، ابوالقاسم؛ اولاد، فروغ: تکوین شخصیت کیکاووس در...
۴۷۳	- اسماعلی‌پور، مریم؛ یاحقی، محمدجعفر: تحلیل شخصیت تهمینه...
۴۹۳	- حیدری، مریم: جامعه‌پذیری کودکان در حماسه...
۵۰۷	- رضایی، محدثه‌الستادات؛ اسدپور فعال مشهد، هانیه: بررسی پیوند مفهومی...
۵۱۹	- صافی، حامد: جستاری در گزارش فردوسی از اشکانیان از دیدگاه نقد منابع
۵۲۹	- مولایی، چنگیز: نه سرد و نه گرم و همیشه بهار...
۵۳۹	- هاشمی، زهره: آر و راز؛ تحلیل مفهوم قدرت و درپیوسته‌های آن...
	- Rajabov Askarali: Musical Culture Epoch of...571
	- Giunashvili Helen: Georgian Translations of...583

یادداشت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی

بزرگداشت آثار و مفاخر فرهنگی میهن اسلامی و معروفی این گنجینه‌های سرشار و گران‌بها به جامعه وظیفه و بلکه رسالتی است که بر دوش همه دلستگان به فکر و فرهنگ و ادب و بهویژه سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران امور فرهنگی نهاده شده است و در شرایط و موقعیت امروز بیش از هر زمان دیگری سنگینی می‌کند.

بی‌تردید نخستین گام در این راه، شناخت شخصیت و جایگاه واقعی این بزرگان و پی‌بردن به منظومة فکری و معرفتی و آموزه‌های الهی و انسانی مندرج در آثار آنان است تا به عنوان آبشخورهای ژرف و زلال فرهنگ و دانش بشری، پاسخگوی عطش روزافزون انسان‌های حقیقت‌جو و معرفت‌طلب در جهان کنونی باشند. این امر بیش از همه، همت عالی پژوهشگران آگاه، دلسوز و ژرف‌نگر را می‌طلبد تا با واکاوی آثار و احوال بزرگانی همچون: فردوسی و عطار و خیام و تصحیح و تدقیق و رمزگشایی آثار گران‌قدر آنان زمینه‌های بهره‌گیری همگان را از این گنجینه‌های غنی فراهم آورند.

بر همین اساس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی تلاش نموده است به منظور اثربخشی و ماندگاری افزون‌تر برنامه‌های علمی و فرهنگی خود در ذهن و ضمیر مخاطبان در حال و آینده، در کنار برگزاری مراسم و همایش‌های علمی و فرهنگی مختلف در بزرگداشت مفاخر، به نشر آثار و کتاب‌های فاخر و وزین در معرفی مفاخر و بزرگان علمی- فرهنگی و ادبی و دینی استان همت گمارد. در این مسیر این انجمن توانسته است تاکنون بیش از ۲۰ عنوان کتاب را چاپ و منتشر کند و یا از انتشار آنها حمایت نماید.

کتاب «مجموعه مقالات شاهنامه پس از شاهنامه (بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از سرایش شاهنامه فردوسی)»، نیز در همین راستا و در ادامه سلسله انتشارات انجمن آثار و

مفاخر فرهنگی استان خراسان رضوی چاپ و منتشر می‌شود و امید است مورد بهره‌گیری عموم علاقهمندان و دلستگان به فرهنگ و ادب و معرفت قرار گیرد. از نویسنده‌گان و پژوهشگران ارجمندی که حاصل خدمات خود را بزرگوارانه در اختیار دیرخانه علمی همایش قرار دادند تا به مناسبت روز ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال ۱۳۹۵ به نشر برساند، صمیمانه سپاسگزارم.

سپاس ویژه خود را نیز به استاد فرهیخته و دلسوز، دکتر محمد جعفر یاحقی عضو محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دیر علمی همایش که هیچ کوشش علمی در زمینه بزرگداشت آثار و مفاخر استان بدون عنایت و اشراف بی‌نظیر ایشان به ثمر نمی‌رسد، و جناب آقای دکتر فرزاد قائمی که این مجموعه ارزشمند، به سعی و همت والای ایشان تدوین شده است، تقدیم می‌نمایم.

سید سعید سراجی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
و دیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی

بِنَاقِمِ خَدَلْوَنْدِ جَلَانْ وَ خَرْد

سرسخن

موج ز خود رفته‌ای...

وقتی سنگی در آب می‌اندازید، موجی در آن ایجاد می‌کند که تا جا دارد دایره‌وار خود را پس می‌کشد. شعاع تأثیر این موج بستگی دارد به وزن آن سنگ و قدرتی که شما در پرتاب آن از خود نشان می‌دهید و البته به وسعت آب هم. حالا اگر این سنگ کوهی باشد به بزرگی البرز و این آب دریابی باشد به پهنه‌ای یک اقیانوس و شما هم قدرت یک سونامی را داشته باشید معلوم است که چه موجی در این اقیانوس ایجاد می‌شود و تا کی‌ها و کجاها این موج ادامه پیدا می‌کند!

در مثل مناقشه نیست؛ همیشه هم تمام جوهر یک تمثیل نمی‌تواند موردنظر باشد. فرض کنید که شاهنامه همان کوه باشد و قدرت شاعری و خلاقیت فردوسی همان سونامی و البته که اقیانوس هم فرهنگ بزرگ آریابی. حالا می‌توانید تصوّر کنید که چه موجی باید ایجاد شده باشد؟ لازم نیست تصوّر کنید، کافی است چشم‌ها را بشویید و جور دیگر ببینید. وقتی ببینید تقریباً در کتابی نیست که بعد از فردوسی به فارسی نوشته شده و تقریباً شاعری نیست که به فارسی یا حتی زبان‌های مجاور فارسی مانند اردو و ترکی شعر سروده باشد، اما از فردوسی یا ابیات و پیام‌ها و نام‌های کتاب او، به نحوی که نشان دهد که بالآخره از دریای بزرگ شاهنامه نمی‌به او رسیده، بادی نکرده باشد. حالا اگر به فهرست‌های نسخ خطی کتابخانه‌ها، که خوشبختانه اغلب آنها دیگر به برکت فضای مجازی و با سخاوت بیشتر گنجینه‌داران در اختیار همگان هست، سری بزنید و ببینید که چه همه کتابی در وزن و بحر شاهنامه و در موضوعات مختلف اعم از ملی، دینی، تاریخی، تعلیمی، سرگذشت و مناقب شاهان و بزرگان و قصه‌های عامیانه پدید آمده و در این گنجینه‌ها انباسته شده، چه همه هنرآفرین‌هایی برای خلق نگاره‌های خیره‌کننده و بی‌همانند و بی‌بها در لابه‌لای کتاب‌ها انباسته شده و چه

کارگاه‌های هنری در طول تاریخ به همت شاهان و متمولان و با اقدام هنرمندان بی‌همتا برای پدید آوردن این نگاره‌ها راه‌اندازی شده و چه همه مردمانی قرن‌ها در گذرگاه‌ها و مجتمع عمومی و خصوصی و بعدتر در قهوه‌خانه‌ها و زورخانه‌ها ساعت‌های متمادی به نقل روایت گوسانان و راویان و مرشدان و نقاشان دوره‌گرد و حرفه‌ای گوش فراداده و دنیای تلخ و نادلپذیر خود را خواستنی و سرشار از امید کرده‌اند، یا در لحظه‌های تاریک تاریخ که دیار و وطن این مردمان در معرض تهدید و تاخت و تاز بیگانگان قرار گرفته خون چه بسیار کسانی با خواندن ابیات یا شنیدن صحنه‌هایی از شاهنامه به‌جوش آمده و مردانه گام به میدان گذاشته و جان در راه دیار و سرزمنی خویش تسليم کرده‌اند!

حالا بگذریم از اینکه در عالم عمل و علم و اخلاق کسانی امثال امام محمد غزالی، همشهری سترگ و اثرگذار فردوسی، تنها چند دهه بعد از وی در مجلس وعظ بفرماید: «آنچه این ضعیف در مدت سی سال از معانی آیات و اخبار به مسامع احرار و اخیار رسانیده فردوسی حاصل این‌همه در دو بیت ادا کرده است» که:

پرسنیدن دادگر پیشه کن ز روز گذرکردن اندیشه کن

بترس از خدا و میازار کس ره رستگاری همین است و بس

(کمال‌الدین حسین خوارزمی، بنیواعلسرار فی نصایح‌لابرار، تهران، ۱۳۶۰، ص ۱۴۰)

و یا شیخ سیهنه جام کمی بیشتر از یک سده بعد از فردوسی، او را یکی از حکماء امت محمد(ص) بخواند و این بیت او وی را خوش آید که:

جهان را چه سازی که خود ساختست جهاندار از این کار پرداختست

(ریاحی، سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی، تهران، ۱۳۷۲).

همایش «شاهنامه پس از شاهنامه» به این نیت راه‌اندازی شد تا گوشه‌ای از چنین رویکردی را بررسی کند و نشان بدهد که چشم‌انداز مخاطبان شاهنامه تا کجاها گسترد و میزان نفوذ سخن فردوسی در بطن و متن ادبیات و فرهنگ ایران در چه پایه‌ای ارزیابی می‌شود. بدی همایش‌های محوردار آن‌هم در این فرصت‌های کوتاه، این است که دست پژوهشگر را می‌بندد و او را از علایق پژوهشی خود تاحدی دور می‌کند؛ به همین جهت ما ناگزیر بودیم خود و یا دست کم این مجموعه مقالات را از

فیض حضور برخی یافته‌های دیگر در موضوع شاهنامه و فردوسی غیر از محور اصلی همایش نیز محروم نکنیم. و همین ضرورت ما را بر آن داشت که مقالات منتخب را در دو بخش ویژه و عمومی گروه‌بندی کنیم.

عنایت ویژه استادان و دانشجویان و عامته پژوهشگران و خواستاران شاهنامه و فردوسی به رغم محدودیت زمان و عدم اطلاع رسانی شایسته، سبب شد که مقالات بسیاری به دیرخانه همایش برسد و ما به دلیل انواع محدودیت‌ها نتوانیم همه آنها را به چاپ برسانیم؛ طبعاً محدودیت برای ارائه مقالات از این هم کمتر بود و ما را شرمنده کسانی کرد که مقالاتشان بهموقع به دیرخانه رسیده، اما به دلیل همین مضایق توفیق ارائه و یا درج آنها را در این مجموعه پیدا نکردیم. یک پژوهش زبانی و ساده البته بار شرمساری ما را کم نمی‌کند. امیدواریم این مقالات خوب، که بهموقع شرمساری خود را به آگاهی صاحبان آنها رسانیده‌ایم، در عرصه مجلات و نشریات متعدد کشور بدرخشد و نتیجه زحمت بی‌شائبه نویسنده‌گان محترم به دست مخاطبان راستین آن برسد.

محمد جعفر یاحقی

قطب علمی فردوسی و شاهنامه

دیر علمی همایش «شاهنامه پس از شاهنامه»

بخش ویژه همایش

تأثیرات فرهنگی و ادبی شاهنامه
و سیر حماسه در ایران پس از شاهنامه فردوسی

درآمدی بر شاهنامه‌پژوهی گورانی (هورامی)

* مظہر ادوار

چکیده

فرهنگ ایران را نباید در چهارچوب مرزهای سیاسی امروزه فروکاست تا آنجا که برخی از پژوهشگران به گسترهای به نام «ایران فرنگی» باور دارند که از کرانه خاوری مدیترانه تا شرق چین گسترش دارد. ادبیات ایرانی نیز تنها آن آفرینش‌های ادبی به زبان پارسی نیست، بلکه باید آثار نوشته شده به دیگر زبان‌های ایرانی را در جرگه ادبیات ایرانی شمرد و پژوهید. از آن جمله شاهنامه‌های گورانی است که در نواحی غربی ایران سرووده شده و در آغاز به صورت شفاهی در میان مردم وجود داشته، اما در گذر زمان برخی از آنها مکتوب شده‌اند. شاهنامه‌هایی که برخی از داستان‌های آن از شاهنامه فرزانه توں، فردوسی مایه گرفته‌اند. در این میان، نگاهی به آثار شاهنامه‌پژوهان حوزه ادبیات گورانی (هورامی) نشان‌دهنده دوگانگی و ابهام در پرداختن به برخی از مباحث و موضوعات مهم در حوزه این شاهنامه‌هاست. در این مقاله سعی می‌شود به مواردی از این موضوعات مهم و نظراتی که درباره آنها داده شده است، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها: شاهنامه فردوسی، شاهنامه گورانی (هورامی)، شاهنامه‌پژوهی، زبان و ادبیات گورانی، درآمد.

مقدمه

منظومه‌های حماسی و پهلوانی از شناخته‌ترین آثار ادبیات جهان‌اند و دانشنامه‌های بسیاری در

تعريف و تحدید مفهوم حماسه کوشیده‌اند. شاید بتوان ادبیات حماسی را نخستین ادبیات شناخته‌شده و درونی شده 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 آینه زندگی و پنداشت جمعی انسان‌ها در هزاره‌های دوردست دانست.^۱ در طول تاریخ ایران، بی‌تردید شاهنامه فردوسی یکی از آثار ادبی است که بخش مهمی از هویت ایرانی را در سایه خود شکل داده است. شاهنامه حکیم تو س تنها کتابی ادبی نیست که تنها بر روندهای ادبی در ایران اثرگذار باشد، بلکه شاهکاری است که همه فرهنگ ایرانی را به گونه‌ای دگرگون گردانیده است. در واقع شاهنامه کتابی است فرهنگ‌ساز و پاره‌ای از هنجارهای هنری و فرهنگی در ایران نواز دل و درون شاهنامه برخاسته است.^۲

جدای از شاهنامه فردوسی که به زبان فارسی سروده شده است، به دیگر زبان‌های ایرانی بمویژه در حوزه غرب (زاگرس)، منظمه‌ها و داستان‌های حماسی و پهلوانی زیادی به زبان گورانی (هورامی) سروده شده است. این منظمه‌ها را می‌توان در دو دسته «شفاهی» و «نوشتاری» مطالعه کرد. منظور از شفاهی، آن دسته از داستان‌ها و روایاتی است که در فرهنگ شفاهی مردم، چه در قالب شعر و ثرا و چه در قالب باورها و یادمانده‌های تاریخی به جا مانده است و منظور از نوشتاری، آن دسته از نوشه‌هاست که در متن‌های دینی، ادبی و تاریخی به جای مانده است. براساس موضوعیت محتوایی می‌توان این حماسه‌ها را به سه دسته تقسیم کرد: ۱- اسطوره‌ای و پهلوانی؛ ۲- دینی و مذهبی؛ ۳- تاریخی.^۳

شاهنامه‌پژوهی در حوزه شاهنامه گورانی سابقه چندانی ندارد، بر همین اساس، هنوز نه تمام نسخه‌های شاهنامه گورانی شناسایی و تصحیح شده‌اند و نه تحقیق و پژوهش پیرامون بسیاری موضوعات دیگر شاهنامه انجام گرفته است، اما برمنای پژوهش‌هایی که انجام گرفته می‌توان مشخصاً به دو گانگی و ابهام پیرامون مباحثی مهم در حوزه شاهنامه گورانی پی برد. از جمله اینها می‌توان به زبان شاهنامه‌ها، سراینده آنها و شاهنامه گورانی روایتی مستقل یا برگرفته از شاهنامه فردوسی اشاره کرد. در پاسخ به این موضوعات و مباحث مهم، هر کدام از شاهنامه‌پژوهان نظر و گاه نظرات متفاوتی دارند که در این مقاله به آنها پرداخته می‌شود.

شاهنامه گورانی (هورامی) روایتی مستقل یا برگرفته از شاهنامه فردوسی

یکی از اولین موضوعات مهم که در حوزه منظمه‌های حماسی گورانی (هورامی) مطرح شده این است که آیا این منظمه‌ها و شاهنامه‌ها روایتی مستقل از شاهنامه فردوسی یا دیگر روایت‌های ایرانی

پیش از شاهنامه است یا ترجمه‌ای است از آن منظومه‌ها، البته با اندکی کاستن، افزودن و تغییر در آنها مانند شخصیت‌ها، مکان‌ها و

ایرج بهرامی که یکی از پیشگامان حوزه تصحیح شاهنامه‌های گورانی (هورامی) است در آغاز کتاب «شاهنامه کردی» «البته نه قاطعانه، اما شاهنامه کردی را ترجمه‌ای از شاهنامه فردوسی می‌داند.^۴ آنگاه از ارزش، اهمیت و مقبولیت شاهنامه در بین کردها سخن می‌گوید و در این باره چندین روایت قابل تأمل و مهم را نقل می‌کند و سپس مطالبی درباره استقبال و توجه دیگر اقوام ایرانی به شاهنامه بیان می‌کند^۵ که البته در تمام این موارد مراد وی از شاهنامه مشخصاً شاهنامه فردوسی است، اما در جای دیگر می‌نویسد: «ناگفه نگذاریم که کردن پیش از تنظیم شاهنامه از سوی فردوسی بزرگ از بیشتر داستان‌های شاهنامه آگاهی داشته‌اند و بهترین دلیلی که می‌توان در این بار ارائه داد این که تاریخ سرایش شاهنامه براساس تحقیقات انجام شده سال ۳۶۵هـ.ق. است، در صورتی که برخی از سروده‌های شعرای گرد زبان تاریخ سرایشان پیش از تاریخ سرایش شاهنامه فردوسی می‌باشد، و سرایندگان در این سرودها از داستان‌های شهریاران و پهلوانان شاهنامه فردوسی یاد نموده‌اند».^۶

بهرامی شاهنامه‌های گورانی (هورامی)^۷ را براساس ویژگی‌هایی که دارد به دو بخش تقسیم می‌کند. اول شاهنامه‌هایی را شامل می‌شود که به تقلید از شاهنامه فردوسی و عیناً از روی داستان‌های آن سروده شده‌اند و شاعر گرد بیشتر سعی بر این داشته که حتماً رعایت امانت نماید و از چهارچوب ساختار شاهنامه فردوسی گامی پیش و پس ننهد و از آن تقلیدی صرف به عمل آورد و احتمالاً اگر تغیراتی جزیی هم که در نام اشخاص و یا جای‌ها مشاهده می‌شود، به یقین از روی ناچاری بوده است. دوم شاهنامه‌هایی را دربرمی‌گیرد که اکثرآ در ساختار با شاهنامه فردوسی متفاوت و از جنسی دیگرند و تنها به دلیل حضور شهریارانی همچون: فریدون، کیکاووس، کیخسرو، گشتاسب و ... و پهلوانانی همچون: زال، رستم، سهراب، فرامرز، اسفندیار، گودرز، توس، گیو، بیژن و ... در آنها می‌باشد که با شاهنامه فردوسی وجه اشتراک دارند.^۸

احمد شریفی می‌نویسد که داستان‌ها و روایت‌هایی که در شاهنامه کردی آمده، اثرب از هیچ‌یک از این داستان‌ها و رویدادها در شاهنامه فردوسی نیست و در این رهگذر به خصوص باید به رزم‌نامه هفت‌لشکر، رستم و زردنه‌گدیو، کنیزک و یازده رزم و ... اشاره کرد که در آنها محل این رویدادها اکثرآ مناطق کردستان، کرمانشاه و دیگر سرزمین‌های کردنشین آذربایجان است. همچنین در این سرودها از پهلوانان ایرانی و ایرانی نام برده شده که ایرانی‌ها از تبار کرد هستند و از پهلوانان کرد تبار ایرانی همچون: زرعلی، زرپوش و زرداد و از پهلوانان ایرانی همچون: زبون جادو، لولاک، بنگوش و

سالوس عدنی، قلماخ، حراسم، قلون، قطران زنگی، صمصم دیو و غورث شاه را می‌توان نام برد.
همچنین نام محل رویدادها در مناطق کرمانشاه است.^۹

نادر کریمیان سردشتی هم در مقاله‌ای با عنوان «شاهنامه‌های کردی»، در پاسخ به فرضیه و پرسش اصلی تحقیقش که ادیان و شاعران گُرد در گسترش و تدوین منظومه‌های حماسی چقدر سهیم بوده و تا چه حدودی از شاهنامه فردوسی تأثیر پذیرفته است، می‌نویسد: «شاعران و سرایندگان گُرد براساس باورهای فرهنگی و تاریخی و اسطوره‌ای به تقلید و اقتباس از شاهنامه فردوسی مشتوفه‌های کردی فراوان سروده‌اند که اغلب به گویش کردی گورانی بوده ...»^{۱۰} اما کریمیان توضیح نمی‌دهد که این تقلید و اقتباس به چه صورتی بوده است.

هرچند که از نوشه‌های بهرامی، شریفی و کریمیان می‌توان به کلیاتی در مورد شاهنامه‌های گورانی – یا آنچه که خود این محققان گفته‌اند شاهنامه کردی – دست یافت، اما نظرات دیگر پژوهشگران این حوزه مانند بهروز چمن آرا در این باره بحث را روشن تر می‌کند. به گفته چمن آرا اگر بخواهیم برآورده میان متن شاهنامه گُردی (گورانی) و شاهنامه فردوسی داشته باشیم، باید ابتدا به منابع نگاهی یابندازیم و بینیم در بحث منابع شاهنامه گُردی آیا پیوندی با شاهنامه فردوسی می‌توانیم بینیم یا احتمالاً با شاهنامه یا منابعی که قبل از خود فردوسی بوده‌اند. همین طور ما وقتی که دنبال این هستیم که ارتباط یک متن که تازه شناخته شده است را با متنی که می‌شناشیم پیدا کنیم، باید اصالت متن منع را هم – برای نمونه شاهنامه فردوسی – یکبار از نظر بگذرانیم و چک کنیم و بینیم که آیا شاهنامه فردوسی خود منع و سرچشم‌های است که مابقی روایت‌های ایرانی از آن گرفته شده‌اند، یا نه شاهنامه فردوسی خود یکی از تولیدات و روایات حماسی و پهلوانی ایران است؟! شاهنامه فردوسی او لا خود تولید یک پروسه دور و دراز است، تلاش و کوشش انسان‌های متفاوت زیادی در عصر سامانیان. قبل از فردوسی هم ما شاهد این گونه تلاش‌ها و کوشش‌هایی بوده‌ایم. دست کم قبل از فردوسی^۶ یا ۷ شاهنامه با این عنوان شروع شده‌اند، چه به نظم و چه به نثر که به‌حال بخشی از آنها موقّع شده و بخشی از آنها هم ناموّق بوده و از بخشی هم تنها نامی به دست ما رسیده است.^{۱۱}

در واقع، این چیزی که از آن به عنوان زانر شاهنامه‌نویسی نام برده می‌شود، قبل از فردوسی هم وجود داشته است و روایات گوناگونی هستند. شاهنامه کردی هم صرفاً بخشی از روایات آن شیوه به شاهنامه فردوسی است. اما لزوماً شبیه‌بودن به شاهنامه فردوسی یا متفاوت‌بودن با شاهنامه فردوسی معنادار نیست که بگوییم شاهنامه کردی اصیل است یا نه. معیار شاهنامه فردوسی نیست. معیار، مجموعه گوناگونی از روایت‌های حماسی و پهلوانی ایرانی است که خیلی قبل از فردوسی شروع

شده‌اند و بعد از فردوسی هم ادامه داشته‌اند. منظور آن است که اگر قرار است بگوییم شاهنامه گردی اصالت دارد یا نه باید تماشا کنیم که با بقیه روایت‌ها تا چه اندازه دوری و نزدیکی دارد. با پروسه تولید، با مدل تولید، با پاورمندی‌های قدیمی عصر خود و... در واقع شاهنامه کردی و شاهنامه فردوسی هر دو حاصل و نتیجه پروسه‌های تولید متفاوتی هستند، با این دیدگاه که شاهنامه فردوسی از روایتی حکومتی می‌آید و شاهنامه کردی از روایتی حکومتی نمی‌آید. چمن آرا معتقد است که شاهنامه گردی روایتی اصیل و روایتی مستقل بوده و هست. روایت حماسی و پهلوانی ایرانی است که در منطقه زاگرس مانده است (روایت غربی حماسی و پهلوانی ایران).^{۱۲}

زبان شاهنامه گورانی (هورامی)

بحث مهم دیگر که بهویژه در چند سال اخیر پژوهشگران و محققان ادبیات هورامی (گورانی) و کردی بیش از پیش در گیر آن بوده‌اند، بحث زبان ادبیات مکتوب - بهویژه شاهنامه‌ها - است که طی قرون ۱ و ۲ تا قرن ۱۴ م.ق. در نواحی غربی و در حوزه زاگرس باقی مانده است. هرچند که این شاهنامه‌پژوهان گورانی را زبان منظومه‌های حماسی می‌دانند، اما برخی از آنها گورانی را گویشی از گردی و برخی هم آن را زبانی مجزاً و مستقل از کردی می‌دانند.

هرچند که بیشتر این محققان نظر اوک را پذیرفته و در نوشه‌های خود با آوردن «گویش کردی گورانی» خود را از بحث درباره آن مهم رها می‌کنند، اما این بحث هنوز از لحاظ زبان‌شناسی جای بحث، تحقیق و پژوهش دارد و شاهنامه‌پژوهان موظف‌اند در این‌باره، حداقل از نظریات زبان‌شناسان استفاده کنند. هرچند بعضی از شاهنامه‌پژوهان هنگام بحث از متون گورانی (هورامی) ازجمله شاهنامه به این مسئله هم پرداخته‌اند، اما برخی نسبت به آن کاملاً بی‌توجه بوده‌اند.

در این میان، برخی هم به نوعی دچار سردرگمی و دوگانگی در گفتار و نوشتار شده‌اند. ایرج بهرامی در آغازین برگ‌های کتاب «شاهنامه کردی»، زبان منظومه‌های حماسی گورانی (هورامی) را «گویش کردی گورانی» می‌خواند؛ یعنی این که وی گورانی را گویشی از کردی می‌داند، اما در جایی دیگر، گورانی را نه گویش، بلکه زبان می‌خواند و می‌نویسد: «گورانی» یکی از کهن‌ترین و اصیل‌ترین زبان‌های بومی ایران شهر می‌باشد که وابستگی آن به زبان‌های باستانی این سرزمین همچون زبان‌های پارسی باستان و پهلوی غیر قابل انکار می‌باشد.^{۱۳} وی حتی نمونه‌هایی از شباهت بین زبان‌های پارسی باستان و پهلوی با گورانی را نشان می‌دهد.^{۱۴}

بهرامی در جای دیگر به نقل از پرویز اذکائی در کتاب بابا طاهرنامه، گورانی را لهجه می‌خواند و

در این باره می‌گوید که لهجه کردی اورامانی با لهجه گورانی نزدیک بوده و در عین حال، این هر دو از زمرة گویش‌های باستانی شمال غربی (مادی) با گویش‌های ایران مرکزی و کمایش با مناطقی از فارس هم پیوند داشته است.^{۱۵} لهجه خواندن گورانی و اورامی (هورامی) برخلاف گفته‌های قبلی بهرامی است که گورانی را گویش کردی و گاهی زبان می‌داند، هرچند به اشتباه آن را تنها متعلق به طایفه‌ای از کردها به نام گوران در منطقه دلاهه می‌خواند.^{۱۶}

فریبرز همزه‌ای هم که یکی از جدیدترین کتاب‌های حوزه شاهنامه‌های گورانی (هورامی) را با عنوان «رزم نامه: اسطوره‌های کهن زاگرس» در چهار جلد چاپ کرده است، گورانی را یکی از چهار گویش زبان کردی ذکر کرده و از هورامی هم به عنوان یکی از گویش‌های گورانی نام می‌برد.^{۱۷} کریمیان سردشتی هم زبان شاهنامه‌ها را کردی گورانی - هورامی می‌داند و سپس از عبارت لهجه گورانی (گویش هورامی) و اصطلاح ادبیات گورانی - هورامی استفاده می‌کند.^{۱۸}

احمد شریفی هم که یکی از اوّلین شاهنامه‌پژوهان گورانی (هورامی) است در مورد زبان این شاهنامه‌ها می‌نویسد: «در سرزمین‌های کردنشین کرمانشاه، ایلام، اسدآباد همدان و نواحی جنوبی استان کردستان در میان خاندان‌های اصیل کرد نسخ خطی سروده‌هایی به زبان کردی به لهجه اورامی کهن یافت می‌شود که آنها را رزم‌نامه یا جنگ‌نامه هم می‌گویند».^{۱۹}

گروه اوّل شاهنامه‌پژوهان حوزه زاگرس معتقدند که گورانی در یک تعریف موجز و کوتاه، زبان ادبی استاندارد گویش‌های کردی حوزه زاگرس 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 همه مناطق ذکر شده گورانی است و علی‌رغم وجود تفاوت در گویش‌های حوزه زاگرس غالباً تغییری در کلیت گورانی در هیچ‌کدام از مناطق یادشده مشاهده نمی‌شود.^{۲۰}

به نظر می‌رسد که این زبان در ابتدا مختص ادبیات مذهبی بوده باشد که پس از نشو و نما به حوزه ادبیات حمامی و سپس ادبیات غنایی کشیده شده است.^{۲۱} برخلاف برداشت شرق‌شناسان غربی مبنی بر پیچیدگی و دوری گویش‌ها از یکدیگر و فقدان گویش یا زبان ادبی در مناطق جنوبی کردستان در ایران، می‌توان گفت اوّلین و بانفوذترین گویش ادبی زبان کردی متعلق به دسته جنوبی گویش‌های کردی است.^{۲۲} پیروان این گروه بیشتر متکی از آرای کسانی چون ارنسکی و دیگر زبانشناسانی هستند که معتقد است گورانی زیرمجموعه زبان کردی است.^{۲۳}

اما گروه دوم که قائل به زبان بودن گورانی مستقل از کردی هستند، معتقدند گورانی از زبان‌های

گروه شمال غربی ایران نو است.^{۲۴} این زبان تحت تأثیر کردی، فارسی و عربی قرار گرفته و بالری و لکی نیز آمیخته شده است، اما واج‌شناسی آن متمایز از کردی و فارسی و به واج‌شناسی زبان پارتی باستان نزدیک است.^{۲۵} و از نظر واژگانی به «واژگان زبان پارتی»^{۲۶} نزدیک است.^{۲۷} برخی از شرق‌شناسان و متخصصان زبان‌های ایرانی چون مینورسکی، مکتری، لرخ، پاول و گپرت می‌گویند گورانی یک زبان جداگانه است و گاهی آن را در دسته زبان‌های شرقی یا مرکزی جای می‌دهند^{۲۸} که با زبان کردی نسبت ندارد^{۲۹} و به نادرست کردی خوانده می‌شود.^{۳۰} این زبان احتمالاً در دوره هخامنشیان شکل گرفته است.^{۳۱}

این زبان را که در مناطق کرمانشاه و هoramان رایج است^{۳۲} می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: هoramانی (در غرب ستندج، پاووه، نوسود (هoramان لهون)، هoramان تخت، هoramان رزاب و ...)، باجلانی (در اطراف سرپل ذهاب، قصر شیرین، خانقین، کرکوک، موصل و ...)، کندوله‌ای (در شمال شرقی کرمانشاه) و گورانی (در شمال کرمانشاه).^{۳۳} این زبان از سده‌های نخستین هجری تا به امروز ادبیاتی غنی و گسترده دارد^{۳۴} که می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

— سروده ورمزگان (منسوب به سده نخست هجری دوره بهلول (سده دوم و سوم هجری) — دوره شاهخوشین — (سده پنجم هجری) دیوان گوره / نامه سرانجام (سده هفتم و هشتم هجری) — دیوان بزرزنه (سده هفتم و هشتم هجری) — هفت‌لشکر (احتمالاً مربوط به دوره صفویه) — بیژن و منیژه (احتمالاً سده دوازدهم هجری).^{۳۵}

در مورد هoramی هم که گاه برخی از شاهنامه‌پژوهان آن را زبان شاهنامه می‌دانند، نظریه‌های متفاوتی داده شده است. در همین زمینه ا.ب. سُن می‌گوید: «زبان اینان [هoramی‌ها] که من، سپس آن را فراگرفتم و پس از آن، نسخه‌های خطی گوناگونی خواندم، بی‌شک زبان کردی نیست».^{۳۶} ا. مان و مینورسکی هم با نمایان ساختن زبان هoramی‌ها در میان دیگر گویش‌های گردی به این نتیجه می‌رسند که «گمان نمی‌رود بتوان هoramی‌ها را از نگاه زبان و جز اینها، به مفهوم اکید سخن، در جمله کردن بر شمرد».^{۳۷}

برخی از زبان‌شناسان همانند بلو، مکتری و رضایی، هoramی را شاخه‌ای از زبان گورانی به شمار می‌آورند.^{۳۸} حتی مینورسکی در این باره هم نظری دارد و ضمن اینکه گویش هoramانی را در جمله گویش‌های ایران مرکزی می‌آورد، تأکید می‌کند که آن، به سخن باشدگان بخش‌های همسایه و از جمله، به «گویش گورانی» نزدیک است.^{۳۹} مکتری هم هoramی را کهن‌ترین گویش خانواده زبانی گورانی می‌داند. در این گواهی‌ها، پژوهندگان هoramی، با جدا ساختن آن از زبان کردی،

تعلق گورانی این گويش را می‌پذيرند.^{۴۰} مکنزى و رهروان ايشان که در تجزيه و تحليل هورامي دقت تحسين برانگيزى را به کار بسته‌اند، آنگاه که به مفهوم گورانی رسيده‌اند آن را در معنای هورامي قلمداد کرده‌اند.^{۴۱}

به نظر مى‌رسد جدا کردن گورانی و هورامي حتی برای زبان‌شناسان اين حوزه امر چندان آسانی نبوده است، به همين دليل، برخى از آنها در مورد هورامي و گورانى قائل به چند نظرند که گاه متفاوت هستند. براین اساس، برخى از محققان حوزه ادبيات هورامي معتقدند که گورانى برخلاف هورامي دستور زبان ندارد و علاوه بر اين مردمى که گورانى حرف بزنند در گذشته نبوده و مسلماً امروزه هم نیستند، بلکه آنچه گورانى خوانده مى‌شود، زبان شاعران خارج از حوزه هورامان بوده که خواستند به هورامي بنویستند و مشخصاً چون آشنايي كافى با دستور زيان آن نداشتند، زبان شعرى آنها به صورتى درآمده که گورانى خوانده شده است. البته امروزه هم درست به همين دليل است که در تمام حوزه‌هایی که اين شعرها سروده شده‌اند کسانی هستند که بر روی اين متون تحقيق مى‌کنند، اما تحقيق و تحليل ديوان شاعران حوزه هورامان مانند: بيساراني، ملا حسن ذللى، صيدى هورامي و ... برای اين افراد کار طاقت‌فرسایی است که بيشتر سعى مى‌کنند از اين کار پرهیز کنند، البته نمونه کارهای چاپ شده مانند ديوان بيساراني توسيط حكيم ملا صالح اين امر را تصدقیق مى‌کند.

نکته ديگر در مورد گورانى (هورامي) دوران طلابي اين زبان است که مقارن با دوره حكم رانى اردلان‌ها در سنتدج بوده است که برای دوره‌اي هر چند کوتاه بسياري از مناطق زاگرس را زير بيرق خود داشته‌اند.^{۴۲} در اين مورد هم برخى از محققان، زبان دربار اردلان‌ها را گورانى و برخى هورامي نوشته‌اند. دکتر سعيدخان کردستانی که خود پيش از سفر به اروپا در دوران قبل از مشروطه در سنتدج ساکن بوده، مى‌نويسد زمانی که در سنتدج «دارالعلم» بودم هورامي زبان اصلی مردم بود، اما چند دهه بعد که به اين شهر برگشم اين زبان را فقط نزد چند پيرزن یافتم. سعيدخان در دوره‌اي که در اروپا بود به اصرار محققان و دانشمندانی چون (ادوارد براون، مينورسکى، نلدکه) و برخى از استادان دانشگاه‌های كمبريج، آكسفورد، برلين و ... برای حفظ لغات هورامي كتاب نزاني (مزگانى) را نوشت.^{۴۳}

سرايinde شاهنامه گورانى (هورامي)

بحث بسيار مهم ديگر در مورد منظومه‌های حماسی گورانى (هورامي)، در مورد سرایinde‌گان اين منظومه‌هاست. در اين باره هم کسانی که دست به تصحيح اين نوع منظومه‌ها زده‌اند، هر کدام نظر و حتی گاه نظرهای متفاوتی دارند که برخى از اين نظرها قبل تأمل و مهم‌اند و مى‌توانند ما را برای رسیدن به

یک نتیجه مشخص و یا حداقل قانع کننده در این باره یاری کنند.

اوّلین شاهنامه پژوهان در این زمینه، معمولاً از شخصی با نام الماس خان کندوله‌ای به عنوان سراینده شاهنامه‌های گورانی (هورامی) نام می‌برند. احمد شریفی معتقد است که کردها بر این باورند که الماس خان کندوله‌ای یکی از سرداران سپاه نادر شاه افشار اینها را سرووده است. ایرج بهرامی هم در این باره نظرهای مختلفی ارائه کرده است. اینکه سراینده‌گان گُرد به تقلید از فردوسی مشتوفی‌های زیادی از داستان‌های شاهنامه را سروده‌اند، از جمله؛ هفت خان رستم، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، رستم و جهانگیر، بربار و فرامرز، ببریان، رستم و زرده‌هنگ دیو، رستم‌نامه، هفت رزم، نه رزم، کنیزک و یازده رزم، کاوه کرد، اسکندرنامه، بیژن و منیزه، خسرو و شیرین، بهرام و گلنadam و ...^{۴۴}. علاوه بر این، بهرامی معتقد است که شخصی با نام الماس خان کلهر ظرف مدت ده سال شاهنامه فردوسی را به طور کامل به گویش کردی گورانی برگردانده که از این سرووده دو نسخه یکی در قریبۀ گهواره گوران و یکی در دیه خوشمقام گروس موجود است. در اینجا لازم به یادآوری است که مراد از الماس خان کلهر همان الماس خان کندوله‌ای است که علاوه بر منظومه‌های حماسی گورانی آثاری دیگر مانند جنگ‌نامه نادر و گریه و موش را هم به زبان گورانی (هورامی) سرووده است.

بهروز چمن آرا از دیگر محققانی است که در زمینه سراینده‌گان شاهنامه‌های گورانی (هورامی) نظرهای مهمی داده است. وی در این باره قائل به جدا کردن دو مقوله جوامع نویسا و نانویسا است. و در این باره می‌گوید: «ما متعلق به جوامع باسواند و نانویسا هستیم؛ یعنی سواد داریم، اما نمی‌نویسم؛ یعنی مدل تولیدمان، مدل ترازنیمت (انتقال داده) - مان به نسل‌های بعد مدل شفاهی است. مدلی نیست که الان ما آمده‌ایم کتاب نوشته‌ایم برای فرزندانمان که چگونه زن بگیرند، کتاب نوشته‌ایم چگونه مرثیه بگیرند و ... همه اینها در قالب جامعه شفاهی اتفاق افتاده است. جوامع نانویسا برای تولید و انتقال داده‌های فرهنگی خود مدل و چهارچوب‌های خیلی دور و محکمی دارند که چگونه من اگر تولید فرهنگی‌ای دارم، ماندگار شود و به دست دیگران برسد».

آنگاه چمن آرا در مورد الماس خان^{۴۵} معتقد است که اوّلًا وجود داشتن الماس خان خود جای بحث دارد و می‌گوید «من اصلاً شک دارم که این آدم وجود داشته است؛ چراکه در روایتی که در دست ماست، ما چندین الماس خان داریم حداقل سه یا چهار نفر که با هم متفاوت‌اند و عموماً در حوزه ادبیات یارسان مطرح هستند، یا برای نمونه در ادبیات غنایی و داستانی که درباره خود الماس خان کندوله‌ای هم گفته می‌شود که سردار سپاه نادر شاه بوده است و در دوره نادر در جنگ شرکت کرده و ... اوّلًا جدا از اینکه خود داستان افسانه‌ای است و ما نمونه اینگونه داستان‌هایی را برای نویسنده‌گان

دیگر در ادبیات فارسی و مناطق مرکزی فلات ایران به وفور داریم و تولید شده است؛ برای اینکه نشان دهنده یک انسان مهم بود و حر斐 زد و کسی قدرش را ندانست و رفت... این اصلاً یک مدل است. دوماً ما نسخه‌های خطی ای اکنون در دست داریم که متعلق به عصر قبل از الماس خان هستند (۵۰۰ ساله)؛ یعنی منطقاً قبل از الماس خان کندوله‌ای که متعلق به دوران نادرشاه است، ما روایت شاهنامه داریم و اینکه ما روایت داریم دست‌کم از لحاظ نوشتاری تمام پروسه تحقیقی ما را وارد مقوله‌ای دیگر می‌کند».

در مورد اینکه شخصی با نام الماس خان کندوله‌ای اصلاً وجود داشته است یا نه، می‌بایست گفت نگارنده برخلاف گفته‌های آقای چمن آرا در وجود داشتن شخص الماس خان تقریباً هیچ شباهی ندارم و در این باره می‌توان گفت که غیر از الماس خان، مراد از افراد دیگر مانند: سرهنگ الماس خان، ملا الماس خان، الماس خان کلهر و ... همان الماس خان کندوله‌ای است، هر چند که درباره منظومه‌های حمامی که امروزه به الماس خان نسبت داده می‌شوند، سؤالات زیادی بی‌پاسخ مانده است و مسلماً همه آنها نمی‌تواند از وی باشد، اما در مورد اینکه هر شاهنامه گورانی را به الماس خان کندوله‌ای نسبت می‌دهند، هر چند که از وی هم نباشد، نشان‌دهنده این نکته است که الماس خان چه به عنوان سراینه و چه به عنوان مکتوب کننده شاهنامه‌های گورانی، به هر صورت وی یکی از پیشگامان این عرصه بوده است هر چند که پیش از او هم شاهنامه‌سرایی به گورانی وجود داشته است. البته در این باره اکبری مفاخر معتقد است که الماس خان سراینه منظومه‌هایی که به وی نسبت می‌دهند نیست، بلکه وی این منظومه‌ها را که تا آن زمان به صورت شفاهی وجود داشته، مکتوب کرده است.

این نظر اکبری مفاخر، با نظر چمن آرا همخوانی دارد. چمن آرا هم معتقد است که شاهنامه گورانی دیر سرایش نشده است، بلکه دیر نوشته شده است. دیر نوشتش هم این است که جوامع نانویسا در یک دوره بخصوص ممکن است یک جنبش فرهنگی باشد، یا ممکن است تبدیل به یک تم یا ... بشود، همانطور که در ایران اتفاق افتاده است و در دوره صفویه به یک نورم تبدیل شده که خیلی چیزها نوشته شود. برای نمونه روایت‌های عامیانه در حوزه دین نوشته شده است. البته منظور در حوزه عامیانه است و گرنه در حوزه حکومتی همیشه در هر جا که یک قدرت و حکومت متمرکز بوده است روایت‌هایی هم برایش نوشته‌اند و این مسئله خیلی متداولی است، اما واقعیت آن است که روایت‌های درون حکومتی چندان در جامعه درز نمی‌کنند. برای نمونه ما از شاهنامه فردوسی اگر نسخه‌ای داریم، کسانی می‌توانند و قدرت خرید شاهنامه فردوسی را دارند که یا خیلی ثروتمندند یا خیلی قادرمند که آن نسخه به آنها پیشکش شده است. مردم ما تا نیمة سده بیست هیج کدام نسخه‌ای از شاهنامه فردوسی

ندیده‌اند که بگوییم شاهنامه کردی از روی آن نوشته شده است. ما در سده بیستم تازه اوئین چاپ سنگی از شاهنامه فردوسی را داریم که آن هم در هند اتفاق می‌افتد. پس در این باره باید بگوییم ما تنها تأخیر در نوشتن داریم نه اینکه روایت ما از روی روایت کسی دیگر نوشته شده باشد.

البته اینکه گفته شود منظومه‌های گورانی و روایت‌های مختلف آن هیچ کدام از روی شاهنامه فردوسی سروده نشده‌اند آنهم به دلیل اینکه شاهنامه فردوسی احتمالاً تا سده بیستم در غرب ایران وجود نداشت، دلیل قانع کننده‌ای نیست، بلکه شاهنامه فردوسی مانند کتاب‌های دیگر نبوده، بلکه مسلمان هرسال صدها نسخه از روی آن کتابت شده و ورود نسخه و نسخه‌هایی از آن به غرب کشور هم مسئله چندان غریبی نبوده است. البته داستان‌هایی هم که در مورد علاقه مردم و حاکمان این خطه در مورد شاهنامه خوانی روایت شده‌اند. این مسئله را تصدیق می‌کند و نشان می‌دهد که شاهنامه‌خوانی از گذشته‌های دور در میان مردمان خطه زاگرس مرسوم بوده و جزو مهم‌ترین و مرسوم‌ترین آداب و سنت‌آنها در مجالس بوده است.

در باب عشق و علاقه کردها و هورامی‌ها به شاهنامه فردوسی و مقبولیت و اهتمیت آن در میان آنها، داستان‌های زیادی نقل شده است. به عنوان نمونه اینکه ابن‌اثیر، مورخ گرد و صاحب کتاب الکامل فی التاریخ شاهنامه را «قرآن عجم» نامیده است و استاد محمد محیط طباطبایی به استناد همین گزارش شاهنامه را با عنوان «کتاب مقدس کردها» یاد می‌کند^{۴۶} در سروده‌های آینی اهل حق (یارسان) نیز به شخصیت‌های اساطیری و پهلوانی شاهنامه استناد شده است.^{۴۷}

نتیجه‌گیری

زبان گورانی (هورامی) در حوزه غرب ایران (زاگرس) طی هزار سال زبان مسلط این ناحیه بوده است و ادبیات گورانی (هورامی) هم به واسطه این زبان در این منطقه شکل گرفته است. زبان و ادبیاتی که شاهنامه‌های گورانی را شکل داده است. شاهنامه‌پژوهانی که در باب این شاهنامه‌ها تحقیق و پژوهش کرده‌اند، مسلماً چون در آغاز این راه قرار دارند با موضوعات و مسائلی رویه‌رو می‌شوند که ناگزیر از پاسخ‌گویی به آنها هستند. از مهم‌ترین این موضوعات می‌توان به این مورد اشاره کرد که آیا شاهنامه گورانی و داستان‌های آن برگرفته از شاهنامه فروسی‌اند یا خیر؟ شاهنامه‌پژوهان تقریباً در تأثیر گذاشتن شاهنامه فردوسی بر شاهنامه گورانی تردیدی ندارند و اینکه این دو در بسیاری از داستان‌ها، رخدادها، شخصیت‌ها همسان‌اند. هرچند در برخی اختلافات ساختاری و محتوایی وجود دارد که گاهی اضافه شده و گاه از آن کم شده است، اما داستان‌ها و منظومه‌هایی هم وجود دارند که اثری از آنها در شاهنامه فردوسی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که باورها و اسطوره‌های بومی باعث شکل

گرفتن این منظومه‌های جدید شده است.

زبانی که این شاهنامه‌ها با آن سروده شده‌اند موضوع و مسئله مهم دیگر است. امروزه به نظر می‌رسد زبان‌شناسانی که گورانی را لهجه و حتی گویشی از کردی می‌خوانند بسیار کم‌اند و این نظر که گورانی زبانی مشخص با ساختاری جدای از کردی است، بیشتر مورد توجه و تأکید زبان‌شناسان قرار دارد. هرچند که در این‌باره نمی‌توان نسبت به هoramی هم بی‌تفاوت بود؛ زیرا زبان‌شناسانی که در این حوزه به بررسی‌های زبان‌شناسی پرداخته‌اند گاه چندان تمایزی بین گورانی و هoramی قائل نیستند، به‌ویژه که هoramی هم ساختار و دستور زبانی مشخص دارد و حتی پژوهشگران این حوزه نسبت به گورانی این نقد را وارد می‌کنند که گورانی نسبت به هoramی دستور زبان منسجمی ندارد و پژوهشگرانی که با متون هoramی و گورانی آشنا هستند به این مسئله کاملاً واقفند.

موضوع دیگر سراینده یا سرایندگان شاهنامه‌های گورانی است. معمولاً تمامی شاهنامه‌پژوهان از الماس‌خان کندوله‌ای به عنوان سراینده بیشتر شاهنامه‌های گورانی یاد می‌کنند. هرچند حتی برخی از نسخه‌ای از شاهنامه دست یافته‌اند، آن را از الماس‌خان دانسته‌اند، اما می‌بایست هر دو نظر را با احتیاط مورد واکاوی دوباره قرار داد. در این‌باره، می‌توان گفت که الماس‌خان کندوله‌ای یکی از پیشگامان عرصه سرایش شاهنامه‌های گورانی بوده است. البته یک نکته قابل تأمل دیگر در این‌باره این است که الماس‌خان و یا شاعران پس از وی احتمالاً بسیاری از منظومه‌های شاهنامه گورانی را که تا دوره آنها شفاهی بوده، فقط مکتوب کرده‌اند و سراینده این منظومه‌ها نامعلوم است.

یادداشت‌ها

- ۱- چمن آرا، بهروز، «درآمدی بر ادب حماسی و پهلوانی کردی با تکیه بر شاهنامه کردی»، جستارهای ادبی، شماره ۱۷۲، بهار ۱۳۹۰، ص ۱۲۰.
- ۲- ابراهیم زاده، فرزانه، «شاهنامه‌نگاری، رسم پستدیده هنر ایرانی»، به مناسب همایش شاهنامه‌نگاری، گفت‌وگو با مجید مهرگان، آینه خیال، شماره ۱، ص ۲۲.
- ۳- همان، ص ۱۲۲.
- ۴- گورانی، مصطفی بن محمود، شاهنامه کردی، پیشگفتار، تصحیح، توضیح و واژه‌نامه ایرج بهرامی، تهران: نشر آنا، ج ۱، ص ۱۳.
- ۵- نک: گورانی، ۱۳۸۹، ج ۱، صص ۱۹ - ۲۲.