

غەزەل،

لە ئەدەبىياتى نوپى كوردیدا

د. ھەقال ئەبوبەكر حسەين / زانكۆى سلیمانى /

فاكەلتى زمان و زانستە مروقاىە تىبەكان

پېشەكى:

غەزەل، پروبەرىكى زۆرى لە شىعرو ئەدەبىياتى خۆرھەلاتىيى و دواترىش تەواوى دىئايى داگىركردووه، بەھاو بايەخى ئەم جۆرە شىعەرە بۇ ئەو دەگەرپتەوہ كه لە قولایى دەروون و ویزدانى بزواوى چەند كەسپكەوہ سەرچاوه دەگریت و دەبیتە ویردى سەرزارى ژمارەبەكى بېشمارى خەلك و دەبیتە يەككە لە دەقە زیندووه كاراكانى ناو ئەدەبىياتى ھەر میللەتیک.

لە ئەدەبىياتى كوردیدا، غەزەل، بۇ ماوہیەكى زۆرە دووچارى دابپرکردن و بايەخپینەدان و وەلاوہنان و پشتگويخستن بۆتەوہ، ھەندیک پيى و ابووه ئەم جۆرە شىعەرە وابەستە و ليكەوتەى قۇناغىكى ديارىكراو بووه و تەواو بووه، بەلام وەك لە ئیستادا دەردەكەویت، ھەر ئەم جۆرە شىعەرەبە كه دەتوانیت زاخاوى بیری بزواوانە بداتەوہ و ھەستى راستەقینەى دنيا بىنىنى دەروون لە تاكەوہ بگويژتەوہ بۇ كۆمەل و ناواز بەژيان بەخشیتەوہ.

لە ئیستادا، بەتینگەيشتنىكى زانستیانە و ئەكادىمیانە لە پۆلى شىعرو بەھاى ئیستاتىكى دەق و بنەماكانى نەمرىی لە دەقدا، سەرلەنوئى (غەزەل) كارایانە لە ئەدەبىياتى نوپى خۆرھەلاتى كوردستاندا دەركەوتۆتەوہ.

لەم توپژینەوہیەدا، لە بەرمەبنای ليكدانەوہ تىوژیبەكانى ئەدەب و شىكردنەوہ پەرخنەبەكان و بە پيى میتۆدى (پەسەن-شىكارى)، لە غەزەلى نوئ دەكۆلینەوہ و دەچینە سەر بەرھەمە ئەدەبىیە (بەغەزەلنوو سراوہكان) و بە دواى دۆزینەوہى بەھاو تايبەتمەندىبەكانى غەزەلى نوئ لە ئەدەبىياتى نوپى كوردیدا دەگەرپین، لەبەر نامادەبى ئەم جۆرە بەرھەمانەيش لە ئەدەبىياتى خۆرھەلاتى كوردستاندا، كه وەك دياردەبەكى نوئ دەردەكەویت، نموونە لە غەزەلى غەزەلنوو سەكانى ئیستای خۆرھەلاتى كوردستان دەكەینە كەرەستەى توپژینەوہكەمان.

بەشى يەكەم: غەزەل، چەمك و پەھەندەكانى

(۱/۱) غەزەل و چەمكى غەزەل:

غەزەل (Ghazel)، وەك بەشىك لە شىئىرى وىژدانىيى ، كە ئەمەى دوايشيان بەشىكە لە شىئىرى لىرىكىي (Lyric poetry) ، دەردەكەوئىت، كەواتە ئەگەر پەيوەندىيەكى ئۆرگانىي (Organic relationship) لە نىوان غەزەل و لىرىكا دا ھەبىت ئەوئىش كىش و سەروا و پىتمى ناوھەو ئاوازى دەرھەوى دەق و باسكردنى خۆشەويستىي و جوانىي و... تاد بىت، ئەوا پەيوەندىيەكى دىئالىكتىكى (Dialectical relationship) ىش لە نىوان غەزەل و بنەما وىژدانىيەكاندا ھەيە، كە ئەوئىش بىرىتتەيە لەھەوى غەزەل لە نەست و ھۆشى ناوھەو وىژدانى دوور لە سانسۆرى خودو دەرھەوى خودەوھەو لە پىروبوونى غەزەلنوس بە (وئىناكردنى دەرھەو وەك ئەو وئىنانەى لە نەستدا ھەن سەرچاوە دەگرئىت) .^۲

(۱-۱/۱) غەزەل لە پىروى زمانەوھ:

غەزەل* لە پىروى واتاى زمانىيەوھ، وشەيەكى عەرەبىيەو مەبەست پىي، شىئىرى عاشقانه، يان ئەوئىندارانە^۲، عەشقبازىي، وەسفو باسكردن و پىداھەلدانى جوانىي و خۆشەويستىي و خەسلەتەكانى تىرى ئىن، دەوروخولدان لە ئىن، ئىن دواندن و بۇ ئىن دوان، سەرنجى ئىن بۇ خۇ پاكىشان، بىركردنەوھ لە خەيال و خوليا و خواست و ھەزەكانى سەردەمى لاوتىي و گەنجبوونەوھ و تازەبوونەوھى خولياكان بۇ پەگەزى بەرامبەر^۳، و تووئىشى نىوان كوپو كچە دەربارەى خۆشەويستىي، دانىشتن و كۆرگەرمكردنە لەگەل ئىندا، پىياھەلدانى ئەندامى لەشى يان بەشىك لە جەستەى خۆشەويستە، يادكردنەوھى پۇژانى بەيەكگەئىشتن يان جىابوونەوھى نىوان دوو كەسە^۴.

(۲-۱/۱) غەزەل وەك زاراوھىيەكى ئەدەبى:

لە پىروى زاراوھىشەوھ، مەبەست لە غەزەل، شىئىرىكە كە لە ھەوت بەيت كەمتر نىيەو لە پانزەدە بەيت زىاتر ناكات^۱، بە كىشى عەرەوزىي* دەنوسرىت و بەيتەكان لە غەزەلئىكى دىارىكراودا

¹ بىروانە: ئىمىل ناصف (۱۹۹۶: ۹).

² بىروانە: محمد رضوان الداىة (۲۰۱۱: ۸۶۸).

* غەزەل، بەھەمان فۆرم و مەبەست چۆتە زمانەكانى تىرىشەوھ، ھەر بۆيە بە زمانى كوردىي ھەمان وشەو لە زمانەكانى فارسىي و ھىندىي و پشتۆيى و بىنجابىي و ئۆردوىي و توركىي و تەنانت ئىنگلىزىي و پوسىي و... تادىشدا بەھەمان شىئە بەكاردەھىنئىت.

³ بىروانە: ھەزار (۱۹۹۷: ۵۱۳)، ماجد مردوخ روحانى (۲۰۰۸: ۱۷۰۷).

⁴ بىروانە: J. A. Cuddon (2001: 286)، سىما داد (۲۰۰۸: ۳۵۰-۳۵۲)، د. محمد سامى الدھان (۱۹۸۱: ۱۲)، ئحمد

تىمور باشا (۱۹۷۱: ۷۶)، سراج الدىن محمد (۲۰۰۲: ۷-۶)، حسام أبو رحاب (۱۹۴۷: ۷-۱۰).

⁵ بىروانە: محمد رضوان الداىة (۲۰۱۱: ۸۶۸).

⁶ بىروانە: <http://www.yakgrtu.org/goshad.php?pageid=83>.

– لە ھەندىك سەرچاوەى تىرىشدا (۷-۱۳) بەيت دىارىدەكەن، بىروانە: ماجد مردوخ روحانى (۲۰۰۸: ۱۷۰۷).

ھەموو ھاوکیئش و ھاوسەروان و لە ئاوازدا یەکن، زالیی پیتمی ناوہوو ئاوازی دەرہووی دەقەکە، دەقەکە بۇ گۆرانیی دەسازینن، یاخود خۆی ئەوئەندە ئاوازدارە کە سروشتییانە لە پۇج و ئاوەزدا دەبیئە گۆرانیی، شاعیر زۆرجار لەناو بەیتیک لە بەیتەکاندا یان لە بەیتی کۆتایدا ناوی خۆی، یان ناوہ خوازراوہکە، یان ناوہ کورتکراوہکە خۆی دەھینئیت^۷. لەلای عەرەبەکان غەزەل تا سەردەمانیکى زۆر تەنھا لە چوارچۆیە (مى) و ھەندیکجاریش لە چۆیە (نیر)دا خولاوہتەوہ، بەلام ئەم تێپوانیە لای عەرەبەکانیش لە ئیستادا گۆراوہ بۆ ئەوہی کە ھەموو بوارەکانی شیعری لیریکیش بگریئەوہ، لای فارسەکان و نەتەوہکانی تر بە ئەوروپییەکانیشەوہ لەبەرامبەر مەبەستی زاراوہی غەزەلدا (لیریکا) بەکار دەھینن، دەوتریت: ((غەزەل - شیعریکی لیریکی کورتە))^۸، بنەمای سەرەکیی ئەم جۆرە شیعرانە کۆکردنەوہی (خۆشەویستی و گۆرانى)یە بە سۆزیکى مۆبیانە بەرزەوہ، (یان گێرانیەوہ وەسف و باسکردنە لە خۆشەویستیەک کە مەرج نییە تەنھا خۆشەویستی ژن بیئ، بە ئاوازدارییەکی وەھا کە بشیئ بە گۆرانى بووتریئەوہ)، بەلام ئەمانیش پێیان وایە، شیعری لیریکی ناتوانیئ لە ھەموو پەرەندەکانیدا جیی غەزەل بگریئەوہ، چونکە لە شیعری غەزەلدا قولیی و ھەسرەت و حیشمەتیکی عاشقانە گرگرتوانە بزووانە زۆرتر ھەیە، کە دواتر لە بارەیانەوہ دەوین. بۆیە غەزەل بە جۆریک لە جۆرە بنەرەتەکانی شیعری لیریکی دادەنریت و لە بەرامبەریدا سۆنیئە* ئینگلیزی سۆنیئۆی ئیتالیی دین.

۳/۱) غەزەل و پەرەندیکى میژووی:

غەزەل لە بنچینە عەرەبییەکید، بۆیە وەکو خۆی تا سەردەمانیکى زۆر ماوہتەوہ، چونکە وەک بەشیک لە ستراکچەری ھەر غەزەلیک مەرجی وەسف و باسکردن لە ھەوارو کۆنەھەوارو

* دیارە مەرج نییە کە ھەموو غەزەلیک تەنھا بە کیشی عەرۆزی بنوسریت، بەلام لە ئەدەبیاتی خۆرھەلاتیدا وا باوبوہو ئەم باویتیئەش بەھانەى لۆژیکیانەى خۆی ھەبوہ، چونکە کیشی عەرۆز باشتەر ئاوازەکانی تیدا بەرجەستەدەبیئ و پارێزگاریی لە پیتمی ناوہوہی دەق دەکات و چاکتر دەتوانیئ دەقیق بۇ گۆرانى بسازینئ، ئەگەر نا لە کوردیدا غەزەلەکانى مەولەوی و بیسارانى بە کیشی پەنجی نووسراون (پروانە: د. ئەنوەر قادر محەمەد (۲۰۰۷: ۱۰۶)، د. ئەنوەر قادر محەمەد (۲۰۰۷: ۲۰۷))، لەم پوہشەوہ پای وا ھەییە کە غەزەلەکانى بیسارانى و مەولەوی و ئەدەبیاتی گۆران بە ناوہپۆکیکی غەزەلیانە، نەک شیوازی خودی غەزەل بیئ، چونکە دەقەکان بە قالبى مەسنەوی دەزانئ نەک غەزەل (پروانە: دکتەر انور قادر محەمەد (۲۰۱۱: ۸۷))، بەلام دەشیئ بەمەسنەوی غەزەلنوسین بە یەکیک لە تاییەتمەندییەکانى ئەدەبى کوردی بزاین، بە تاییەتیش کە دواجار ئەم دەقەنە دەچنەوہ ناو ناوہپۆکە ویزدانى و لیریکییەکان و دەقیکی ئاوازدارانەى وەھان کە لەگەل سروشتی پیتمی کۆمەلایەتی و دەروونى تاکى کورددا دەگونجین، واتە ھەموو تاییەتمەندییەکانى غەزەلیان لە خۆیاندا ھەلگرتوہ، تەنھا عەرۆزیی کیشەکانیان ئەبیئ، لە خۆرئاواشدا سۆنیئەکان بە عەرۆز نەنوسراون.

^۷ پروانە: سیما داد (۲۰۰۸: ۳۵۰)، J. A. Cuddon (2001: 642-646).
<http://en.wikipedia.org/wiki/Ghazal>

^۸ د. ئەنوەر قادر محەمەد (۲۰۰۷: ۱۰۶).

* سۆنیئە (sonnet)، شیعریکی کورتە کە لە چواردە دێر تێپەپناکات و بە گۆرانى (song) دەوتریئەوہ و باس لە خۆشەویستی (love) دەکات. پروانە: J. A. Cuddon (2001: 642)، طارق علوش (۲۰۱۱: ۳۴۴).

سروشست و ئەو گياندارانەى لەگەڵ مرۆڤدا ژياون و خۆشهويستى و دواتر ژن دانراون،^۹ سروشتهكەى ئەوانىش چوارچيوى خويانى تينهپه‌راندووه، هەر بۆيه زۆر جار راسته ته‌واوى غەزەليک له‌سەر ژن وه‌ستاوه‌ته‌وه، به‌لام له‌ به‌شيكى غەزەله‌که‌شدا بايه‌خ به‌وانى تر دراوه، له‌ غەزەلى نەته‌وه‌کانى تردا ئەم بوارانەى تريان جياکارىيانە به‌کاره‌يئاوه، دوا جار عەرەبه‌کانىش له‌ ژيەر کارىگەريى ميلله‌تانى تردا ئەم بونىاته‌يان گۆرپوه.

ئەم جۆره شيعره به‌شى هەرەزۆرى ئەدهبىياتى خۆره‌لاتى و به‌شيكى ديارى ئەدهبىياتى خۆرئاوايشى پیکه‌يئاوه، زۆر جار به‌ کۆنترين يه‌کهى ناو تیکسته ئەدهبىيه جيهانىيه‌کانىش ناوده‌بریت، به‌ تايبه‌تیش له‌ وه‌گه‌يه‌وه که به‌ شيعرى ليريکيه‌وه به‌ستراوه و ناتوانریت غەزەل له‌ ناسته گشتيه‌که‌يدا بکريتە دەرەوهى هەر ليکدانە‌وه و دابه‌شکردنیکه‌وه که بۆ ليريکا ده‌کریت، (هارييرت جوسيف مولەر) ده‌لييت: ((ئەدهبىياتى گريک وه‌کو زۆريک له‌ ميلله‌تانى تر به‌ ليريکا ده‌ستپييده‌کات))^{۱۰}، ئەرستۆش دابه‌شکردنە‌کانى خۆى بۆ شيعر بۆ داستان و ليريک و درامای شيعرى دابه‌شکردووه^{۱۱}، (گۆته)يش به‌هه‌مان شيوه داستان و شيعرى ليريکى و دراما به‌ جۆره بنه‌رته‌يه‌کانى شيعر داده‌نييت^{۱۲}.

(هنگل) شيعر بۆ دوو جۆرى سەرەکىي که (داستان و ليريکى)ن، دابه‌شده‌کات و له‌ ليکدانى ئەم دووانه‌ش جۆرى سييه‌م دياريده‌کات که (شيعرى درامى)يه، که بۆ درامای کۆميدى و تراژيدى به‌شى ده‌کات و له‌ ليکدانى ئەم دووانه‌شه‌وه (درامای نوێ) پیکه‌هينيت^{۱۳}.. (ت. س. ئيليوٲ)يش شيعر بۆ ليريکى و داستان و دراما دابه‌شده‌کات^{۱۴}. له‌ ميژووى ئەدهبىياتى هيندى و ئيرانى و عەرهبىشدا ديسانە‌وه سەرەتای ميژووى ئەدهبىياتيان به‌م جۆره شيعرانە ده‌ستيانپيکردووه. دياره ئەمه‌ ناکاته ئەوهى که هه‌موويان به‌ هه‌مان مه‌به‌ست له‌م جۆره شيعره‌يان روانى بيٲ، به‌لام ئەوه‌ش ره‌تناکاته‌وه که هاوبه‌شيتيه‌کى زۆريش له‌ شيوه يان ناوه‌رۆک، يان هه‌ردووکیاندا، له‌لای هه‌موويان هه‌بوون و هه‌ن. دياره له‌ ئەدهبىياتى کورديشدا له‌گه‌ڵ ئەو ره‌گه‌ قۆله‌ى ئەم جۆره شيعره هه‌يه‌تى به‌شى هه‌ره‌زۆرى ئەدهبىياتى کورديشى داگرکردووه^{۱۵}. تا ئەوهى زۆر جار له‌ ليکۆلینه‌وه ئەدهبىيه‌کاندا ئەم جۆره شيعره جيى ته‌واوى شيعرى ليريکيشى گرتۆته‌وه و به‌ (شيعرى عاشقانه) باسکراوه^{۱۶}. پيره‌ميژدیش به‌هاى غەزەل له‌ ئەدهبىياتى کوردیدا باشتەر ده‌چه‌سپينيت و ده‌نوسيت: ((پيش ئەوهى بچمه ئەسته‌موول، که شکۆليکم نووسيبوو به‌کاغه‌زى زه‌رد و شين و سوورو مۆر، هه‌رچى شاعيرى که بيستبووم چه‌ند غه‌زه‌ليکى نايابى ئەوم نووسيبوو، خه‌لک و خوا ئەيان برد له‌ به‌ريان ئەنووسيه‌وه. تاقه‌تيان نه‌ده‌بوو، هه‌ر لاپه‌ره‌يه‌کى شيعرى خۆشى تيا بوايه ئەيان پچرى و ده‌ريان ده‌هينا، تا دواى سوينم خوارد به‌ کهسى نه‌ده‌م، به‌وه‌يش وازيان لى نه‌هينام، ناچار له‌ ژوورى ئەو خواره چاله‌ گه‌نمىکى سالى گرانيمان مابوو خستمه چاله‌که‌وه، به‌سه‌ريا رۆييم بۆ ئەسته‌موول، خوا ئەيزانى له‌و چاله‌دا وه‌ک قاميشه نه‌يه‌که‌ى که مه‌ولانای رۆمى مه‌سنه‌وى له‌سەر

⁹ بېروانه: د. محمد غنيمي هلال (۱۹۷۲: ۱۸۹).

¹⁰ Herbert Joseph Muller (1965 : 37)

¹¹ بېروانه: د. عيزه‌دين مسته‌فا ره‌سول (۲۰۰۵: وانه‌کانى خويندنى بال).

¹² يا. اي. ايلسبورغ (۱۹۸۰: ۱۱).

¹³ د. شکرى عزيز الماضى (۱۹۸۵: ۱۰۰-۱۰۱).

¹⁴ سه‌رچاوه‌ى پيشوو (۱۰۱).

¹⁵ بېروانه: (د. دلشاد عه‌لى: ۱۹۹۸: ۲۲).

¹⁶ بېروانه: د. سيروس شميسا (۱۹۹۵: ۱۲۰).

داناوه، چەند بۆ خۆی شەرحی جودایی داوه تا ئەماوە^{۱۷}. لە ئەدەبیاتی هەندیک لە میللەتانی خۆرەلاتیشدا، غەزەل بووئەتە ناسنامە و ناویشانی تەواوی قوئاغیک یان چەند قوئاغیکی ئەدەبیی، وەک لای عەرەب و فارس و هیندییهکان دەرەکهوئیت^{۱۸}، لەلای کوردیش لە مەلای جەزیریەوه دەستپێدەکات، بەلام (لە سەر دەستی شاعیرانی قوتابخانە ی بابان (نالی و سالمو کوردی) دەگاتە ئاستیکی هونەریی بەرز)^{۱۹}.

لەم توێژینەوهیەدا، ئەو تایبەتمەندییە زاراوەییانە غەزەل بەهێند وەر دەگرین و دەیانکەینە بنەما بۆ پێوانەکردنی چەند تیکستیکی نوێ لە ئەدەبی کوردیدا و بەتایبەتیش لە ئەدەبیاتی نوێی خۆرەلاتی کوردستاندا، کە شارەزایی و پابەندبوونیان بە رەسەنایەتییهوه لە ئیستادا گەراندونیەتییهوه بۆ نووسینی غەزەل، کە لە سەر دەمی گۆرانی شاعیرەوه ئەم جورە شیعیریانە تەنها وەک قالبی شیعری کۆن سەیرکراون تا بە ئیستاش دەگات^{۲۰}، بەلام لێرەدا ئەو راستییە دەسەلمی کە چۆن هەندیک لەو شاعیرانە توانیویانە غەزەل دوینێ لە ئەمرودا، داھێنەرانی بکەنە دەقیکی بالۆ ناوازه و شیاوو دەق بە ئاوهزو بیرو پوچ و گیانی خۆینەران کوردەوه سەرلەنوێ ناوازارانە ببەستەوه و بیانکەنە گۆرانی سەر زاری ناوهوه و دەرەوهی خەلک.

١/ ٤) تایبەتمەندییە گشتییەکانی غەزەل:

لە غەزەلدا کۆمەلێک بنەما کۆدەبنەوه، کە وادەکەن کاریگەریی شیعیریکی بە غەزەل نووسراو زیاتر بکەن و لەگەڵ پوچ و نەست و هەستی خۆینەردا تیکەلایوبن، لە ھۆشیدا بتوینەوه و ببەنە ویردی سەر زمانیان، ئەوانیش بریتین لە*:

- بەکیشیکی ناوازارانە دەنووسرێت، کە توانای بەرھەمیانای مۆسیقای ھەیه لە کاتی گۆکردنیدا، ئەو کیشانەیش زۆرتر خویان لە کیشە عەروزییەکاندا دەبیننەوه.
- ھاو سەروایی، یان سەروادارییەکی نزیک لە یەکتەر، یان سەرواگەلێکی تیکەلای کە توانای بەیەکەوه ھەلکردنیا ھەیه لە دەقیکدا وەک ئەوهی لە سەروای مەسنەویشدا پەیرەودەکرێت، کە دواجار کیشەکانی دێرێک ناوازار دەکەن و دەبنە ریتیمیک بۆ گۆرانیی، ئەوهی دەکرێت پێی بلێن بەرجەستەکردنی مۆسیقا لە کیشی دەقدا.
- بیریکی دیاریکراو، پەرتبوو بەسەر بیروکەکانی دەقەکەدا، بەشیوہیەک کەوێک گرتەیەکی فۆتوگرافی دیمەنی کەسێک لە کات و شوینیکی دیاریکراو دەرەکهوئیت.
- ھەسفرکردنیکی ھونەرماندانە و دۆزینەوهی لایەنە تاپۆ یان شاراوہ یان درکپینەکراوہکان.

¹⁷ بېروانە: ژيان (١٩٣٨: ٥٤٧: ١).

¹⁸ بېروانە: د. محمد رضا شفیعی کدکنی (٢٠٠٩: ٣٧-٦٨)، د. محمد سامی الدھان (١٩٨١)، أحمد تیمور باشا (١٩٧١)، سید صدیق عبدالفتاح (١٩٩٧)، اندری میکیل (١٩٨٧)، د. کمال خلایلی (١٩٩٣)، ایمیل ناصف (١٩٩٦).

¹⁹ د. ئەنوەر قادر محەمەد (١٢٠٠٧: ١٠٧).

²⁰ بېروانە: گۆران (گۆقاری ھیوا: ١٩٦١: ٤: ٦-٧).

* بۆ دیاریکردنی هەندیک فۆرمی گشتیی ئەم تایبەتمەندییانە سوود لەم سەرچاوەنەیش وەرگیراوه:

J. A. Cuddon (2001), سیما داد (٢٠٠٨)، د. ئەنوەر قادر محەمەد (١٢٠٠٧)، ایمیل ناصف (١٩٩٦)، د. محمد سامی الدھان (١٩٨١)، محمد رضوان الدایة (٢٠١١)، د. محمد غنیمی ھلال (١٩٧٣)، علی طنطاوی (١٩٨٨)، د. عبدالحکیم عبدالله الزبیدی (٢٠٠٧).

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ghazal>

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=13718&vid=9

غەزەلنوس دەيەويت جوانىيەكان لە تىكەلاوبوونە مروىيەوہ بنووسىتەوہو بگىرئەتەوہ،
واتە جوانىيەخشىن بە شتەكان و كردهو پروسەكان.

■ غەزەل وەك زمانى حالى غەزەلنوس دەردەكەويت و تيايدا تيروانىنى خۇى بۇ ژيان و ژين و
مروؤو سروسشت و گەردوون، دەخاتەپروو.

■ لە ستراكچەرى گراماتيكيى غەزەلدا، زۆرتەر ناوو ئاوەلناوو ئەدقۇرئەلەكان بەكاردەهيئەنرئەن و
كردار لە زۆرباردا بۇ ديارىكردى كردهى كردنەكەو واتاتەواوكردىن بەكاردەبرئەت، تەنھا لەو
حالتەتەدا نەبيت كە غەزەلنوس مەبەستىيەتى كردهارگەليكى زۆر بداتە پال بەكرىك
(ناويك) لەمەشدا بەقازانجى واتايى و بەهاى كەسىتتىى بەكرەكەدا دەكەويتەوہ.

■ لە ھەر غەزەليكدا كۆمەليك كەرتە گرتەى فۇتوگرافيانە ھەن، كە ھەموويان پيئەوہ
ريزبەندانەو پيئەوہبەندانە دەجولئەن و ويئەيەكى سىنەمايى جولوو لە زەينى خوئەنردا
دروستدەكەن.

■ لە ھەر غەزەليكدا ترپەو نركەو نالەو ترسو تەنگەنەفسىي و شلەژان و خۇشىي و كەيف و
بەزم و گوپانى بارى دەروونىي غەزەلنوسىك ھەن و لەرپى وشەو پرستەكانەوہ خوئان
نمايشدەكەن.

■ لە پروى زاراوہ و وشەسازيى و بەكارھيئەننى و يئەى وشەيەوہ تىكەلاويى لە نيوان زمانە
خۆرھەلاتىيەكان بەگشتىي و زمانەكانى عەرەبىي و فارسىي و دواترئەش كوردىي و توركيدا،
لەناو دەقە غەزەلييەكاندا، پەپرەوكراون.

٥/١) پۆلى غەزەل وەك ژانرىكى ئەدەبىي:

غەزەل، وەك ژانرىكى ئەدەبىي، لە چوارچيۆيەكى داخراودا نامىنئەتەوہ، بەلكو تواناي

تىكەلاوبوونى بە ھەندىك ژانرى ترو تواناي پەپرئەوہى ھەيە لە چيۆيەكى ئەدەبىيەوہ بۇ كايە
مروىيەكانى تر، ليئەدا بەشيك لەو پۆلانەى غەزەل لەم بوارانەدا دەيبينئەت، دەخەينەپروو:

■ غەزەل لەگەل گەشەكردى مروؤدا بەھاي زياتر دەكات و غەزەليك گەر لە رابردووشدا
نووسرابئەت، نرخی لە ئەمروؤدا زياتر بوو، چونكە گوزارشتە لە ھەزو ئاوات و خواستى
ناوہوہى مروؤو كۆن نابئەت (غەزەل، قالبىكى تەلايىيە كە قەت كۆن نابئەت)^{٢١}، بەمەش
تواناي مانابەخشىنەوہى بە ميژوو ھەيەو زىندويئەتى دەكات بەبەرى دەقدا.

²¹ <http://khabarbaz.parsblogger.com/post15.html>

- ھەندىك لەمەش زياتر دەروانىتە (غەزەل)، وەك ئەمەى خواروہ كە لەلايەن نووسەرو شاعىرى ديارى پۆژھەلاتى
كوردستان (ھەسەن سەلاخ ١٩٤١-٢٠٠٩) ناسراو بە (مامۇستا سۆران) ھوہ نووسراوہ:

(قوبەيى سەر دوندى بەرزى ھەستى ئىنسانە غەزەل،
كوچە باغى سەوزى بىرى شارى ھەستانە غەزەل.
بۇ بەياني مافى ھۆز و دەربىرىنى دەردە كورد ،
مەلھەمى ناسۆرى زامى دەردى كوردانە غەزەل.
كانى گەنجى مرخى شەنگە ، پر لە بەندە و فەلسەفە ،
كەشتى ئەفكارى مەندى گۆلى عىرفانە غەزەل.
كاتى ماتى و رەنجەرۆبى و لانەوازی ھۆش و لەش ،
چەوھەرى ئىكسىرى رۆحە ، داو و دەرمانە غەزەل.
دواى رەويئى ھەورى توند و ھەلمى بارشتى خەيال ،
كۆلكە زىرپەنى ھەتاوى پاشە بارانە غەزەل.
بالەخانەى شانشىنى مئرى شازى ويژەيە ،
سەرگولى بەستە و مەقام و شامى ديوانە غەزەل .

- غەزەل لە زۆرباردا دەبیئتە سەرەتای ھەر قەسیدەیکە شیعریی و ھەر پۆمانە شیعریک، ھەندیکجاریش وەك یەكەبەكی سەرەخۆ بەلام كارلیكراوانە دەچیتە ناو چیرۆك و درامو پۆمانەكانەو وەك ناوەرۆك و مەبەست و ئیحای شیعریش خۆی لە زۆربەى زۆرى دەقە پۆمانتیکییەكاندا دەبینیتەو.
- لە غەزەلدا وینەبەك یان چەند وینەبەك لە چوارچۆدی وشەو دەربراوە زمانییەكاندا دەپاریزین، بۆیە ناوی كەسیك یان دیاردەبەك لە ناو غەزەلیكدا وەك وینەبەكی ئەوانە وایە لە ئەلبومی یادەوهرییەكاندا و تەوانای ئەو هی ھەبە ئەو وینانە بەزیندوووی بپاریزیت.
- غەزەل، رېگایەكە بۆ گەشتن بە شتە پیرۆزو بالاکانی وەك (خودا، ئازادى، ژن،...تاد).
- بەشیك، یان دیمەنیکى سايكۆسۆسیۆلۆژیانەى كۆمەلگا و زمان و فەرھەنگ و كەلتووور مۆدیلى باوو زال یان دەسچن و تاییبەتى كەسیك، لە قوناغ و سەردەمیکى دیاریكراودا تۆماریدەكات و دەیکاتە كەرەستە بۆ بەراوردکردنى دنیا بینییه جیاوازەكان و چۆنییتی گەشە یان پاشەكشەکردنە كۆمەلایەتی و ئەدەبی و زمانەوانییەكان.
- بەوردی لە چیژ دەودویت و، چیژی سەردەمەكەى، یان چیژی زال و باو، یان چیژی غەزەلنوو و چیژی بینیى ئەو تۆماریدەكات، كە ئەمەش لە لیکۆلینەو سۆسیۆلۆژییەكانی ئەدەبدا بۆشاییەكى گەرە پەردەكاتەو.
- تاكگرایى بەھیزدەكات و دەرھەتى ئەو دەسازینیت كە ھەر كەس لە روانگەى خۆیەو دەرەو وینا بکاتەو، ھەمەرەنگی ھارمۆنیانە بەرھەمدەھینیت.
- گەشە بە ھونەرەكانى تری وەك مۆسیقا و گۆرانی و درامو نواندن و... تاد، دەدات.
- پابەندییتی و وابەستەبوون بە مرۆق و نیشتمان و نەتەو و بەھیزدەكات، وادەكات كە ئیمە ھەموو ئەو شتانەمان خۆشبویت كە لە غەزەلیكدا دەیانینینەو.
- شیعریكە دەتوانیت بمیئیتەو و خۆی لە ئاوەزو ویزدانى ئەوانى تردا بدۆزیتەو، خۆشەووستی بەسەر پەدا زالدەكات و جوانیش دەكاتە ئامرازیک بۆ پاكتاوکردنى ھەموو خەوش و ناشیرینیەكان، بونیاتی ئیستاتیکی لە دەقدا بەھیزدەكات. چا و ھان دەدات بۆ دۆزینەو و بینیى جوانییەكان و دەرھەتیکە بۆ ئەو بەدوای دۆزینەو و جوانییەكانەو بىن نەك ناشیرینیەكان.

بەردەنوووسی سنگی خەلكە ، رەنگی فەوتانی نیە ،
 كۆنەشى مزر و فەریكە ، رەمزی ھەرمانە غەزەل .
 بۆ پیاپاسی ھەستی تاسە و سۆزی دەمسازی ئەوین ،
 خەلوەت و زەنویر و كەسكە ، چەشنى جیژوانە غەزەل.
 سەمفۆنى وێژە و خەیاڵە ، نۆتى میلۆدى بەیان ،
 سازى دەمسازی ئەوینە ، باغى مەستانە غەزەل .
 ریتۆنى ریتی مرۆقە بۆ تروپەى بەرزى ژین ،
 دوژمنی پەستی و دەویە ، دژ بە وێستانە غەزەل.
 بەرھەمی بۆچوونی وردی ، حەزەتی نالی و ئەدەب ،
 ئالوبالوی شارەزور و شارى بۆكانە غەزەل.
 بۆ وەلامی زولم و زۆر و كێشەجاری ناخەزان ،

ئەسلەحەى بى دەنگى دەستی مامە سۆرانە غەزەل)، بپروانە: <http://sardasht.org/kurdi/print.php?id=418>

– ئەمىن گەردیگلانى-یش لە غەزەلیكدا بە ناوئیشانى (غەزەل) ھو، دەنوو سیئت: (جوان پەرستیم كردە پيشە، ھەر كە دیم چاوی غەزەل سەبرو ئۆقەرى لپرا دل. كەوتە ناو داوی غەزەل...تاد) بپروانە: ئەمىن گەردیگلانى (۱۹۹۷): ۲۶-۲۷). ھەندیک شاعیری تریش تەواوی بەرھەم و دیوانەكانیان بە ناوی غەزەلەو ناوانەو، وەك (كانیاوی غەزەل: مستەفا پۆلادەرك (رامیان): ۲۰۰۸).

- بىر بۇ لىكدانەۋەى جىياۋز رادەكىشىت و زۇرچار ھانى بىرېزواندن دەدات و خەيال و بىر كىردنەۋەى خوينەر بۇ لىكدانەۋەى جىياۋز و بىر كىردنەۋەى پەخنەگرانە دەبات.
- مروۇق بە ھەردو و پەگەزەكەيەۋە بەبەھادارتىن بوونەكانى سەر زەوى و ئىنادەكات و دەيلاۋىنئەۋەى پىيادەھەلدەدات و دەيكاتە گۇرانىي، بۇيە گىيانى مروۇقدوستىي و مروۇقوستىي لە غەزەلدا بەھىزانە دەردەكەۋىت.
- ھاوسەنگىي دەبەخشىتەۋە بە ژيان بە تايبەتتى لەسەردەمى مادەگەرايىداۋ بەھا بە سۆزۋ ئەندىشەۋ خەيال دەداتەۋە كە مروۇق ناتوانىت بى ئەمانە بژى.
- واتا بە ژيان دەبەخشىتەۋەۋە زەمەن و جوگرافىا و تەمەن، بەرەو جورىك لە پەھابوون دەبات و مروۇق ئاۋىزانى كەلتورە جىياۋزەكان دەكات.

بەشى دووم: غەزەل لە ئەدەبى كوردىدا

(۱/۲) غەزەل و پەھەندىكى مېژوۋىي:

غەزەل لەگەل سەرەتاي مېژوۋى نووسراۋ دىارى ئەدەبىي كوردىدا دەستپىدەكات، ئەمەش بۇ بابا تاهىرى ھەمەدانىي (۹۳۷-۱۰۱۰) دەگەرپتەۋە* ، بە تايبەتتى لەو بەرەمانەيدا كە لە مۇزەخانەى قۇنيا لە ناۋەندى ۋلاتى توركيادا لە ئارامگاي جەلالەدىنى پۇمىدا دۇزراۋنەتەۋە، يەككە لەو بەرەمانە غەزەلىكى حەوت بەيتىيەۋ بەم بەيتە دەستپىدەكات^{۲۲}:

زارى جەم دى وە داىي مورج ئەد خەورود

مورجان دوو دەستى وە خودا دەرود

لەبارەى بابا تاهىرەۋە دەۋترىت: ((بابا تاهىر شىعەرى بۇ سەرود گوتن واتە گۇرانى چىرپن بۇ ئەھلى ھەقى يارسان نووسىۋە))^{۲۳} و بە دەركەۋتنى ئەدەبى سۇفىگەرىي كوردىش دادەنرىت^{۲۴} ، كە دواچار دەكەۋىتە كرۇكى شىعەرى لىرىكىيەۋە.

دواتر مەلاى جىزىرى دىت، ((ئەم فۇرمى كلاسىكىي غەزەلى عەرەبى- فارسىي بە ناۋەپۇكى لىرىكىي سۇفىي تەقلىدىيەۋە ھىناۋەتە ئەدەبى كوردىيەۋە))^{۲۵}. بەدۋاى ئەۋدا، فەقىي تەيران دىت كە كۆمەلىك شىعەرى غەزەلىي سۇفىگەرىي بە ناۋابانگى ھەيە^{۲۶} ، شاعىرىكى تىرى كورد ئەحمەدى خانى

* لەم بارەيەۋە پاي جىياۋز ھەيە، د. عىزەدىن مستەفا پەسول، مېژوۋى غەزەل كوردىي بۇ بابا تايەرى ھەمەدانى دەگىرپتەۋە، پىروانە: د. عىزەدىن مستەفا پەسول (۲۰۱۲: ۱۲۳)، ھەرچەندە غەزەلەكانى بابا تاهىرى ھەمەدانى بە زمانى فارسىي نووسراۋن، بەلام دواتر دەستنوس گەلىك دۇزراۋنەتەۋە ۋەك لەسەرەۋە ئامازەى بۇكرا كە غەزەلىكى بە كوردىي نووسراۋىشيان تىدايە، ھەرۋەھا د. مەھدى كاكەيش، بابا تاهىر بە شاعىرىكى غەزەلخۋان باسدەكات، پىروانە: <http://www.fkgc.com/Faylee-Doc/Makala77.htm>، بەلام پاي وايش ھەيە كە مەلاى جىزىرى بە يەكەمىن شاعىرى

كورد، كە غەزەل كوردىي نووسىۋە، دادەنرىت، پىروانە: د. ئەنۋەر قادر محەمەد (۱۲۰۰۷: ۱۰۷).

²² پىروانە: د. مارق خەزەندار (۲۰۱۰: ۲۱۸-۲۱۹).

²³ د. مارق خەزەندار (۲۰۱۰: ۲۱۸).

²⁴ پىروانە: ھىياس محمود كاكەيى (۲۰۱۰).

²⁵ د. ئەنۋەر قادر محەمەد (۱۲۰۰۷: ۱۰۷).

²⁶ پىروانە: د. عىزەدىن مستەفا پەسول (۲۰۱۲: ۲۳۳).

(۱۶۵۰-۱۷۰۷) بووه، غهزه له كانیشی به پپی لیکۆلینهوه ئهدهبییهکان، ((پرن له مانای فلهسه فیی قول و گیانی نیشتمانپهروهری))^{۲۷}، بهلام ئهوهی ئاشکرایه، ژانری غهزه له شیوهیهکی پهسیوو کامل بوو، له سه دهستی شاعیرانی قوتابخانهی بابان: نالی، سالم، کوردی و نهوهی دوی ئه مان حاجی قادری کوئی (۱۸۱۶-۱۸۹۴)، مه حوی و شیخ رهزای تاله بانی (۱۸۳۲-۱۹۰۹) و شاعیرانی تردا، گهیشته تته ئاستیکی هونه ریی بهرز و گه شه سه ندو^{۲۸}.

له ئه ده بیاتی گۆرانیشدا غهزه له ئاماده بییه کی زۆری هه بووه، له دیارترینی ئه و شاعیرانه ی گۆرانیش که غهزه لیان نووسیوه بریتی بوون له: بیسارانی، مه وله وی، سه یدی، ئه حمه د به گی کو ماسی، میرزا شه فیعی جامه پریزی.

۲/۲) غهزه له وه وشه و زاواوهیه کی ئه ده بیی له ئه ده بی کوردیدا

دهرباره ی غهزه له ئه ده بی کوردیدا، دهوتریت: ((غهزه له به کرمانجیی ژوووو و خواریو بنه وانی له غهزه له و قه سیده ی فارسیی - عه ره بییه وه هه لگرتوووه و هه موو خاسیه ته هه نه ریه یه کانی ئه م ژانه - کیش و قافیه و ردیف و ته خه لوس و ته رجیع به ندو ته رکیب به ندو موسته زادو... هتد هاتوو نه ته ناو شیعی کوردیه یه وه،... هه ر لیروه له و راستیه ده گه ین که له ئه ده بی کوردیدا غهزه له وه ک زاواوه یه کی ئه ده بیی و ژانریکی ئه ده بیی خاوه ن تایبه تمه ندیی خۆی دهرکه وتوووه به رده وام په یوه ست نه بووه به هه موو بنه ما باوه کانی غهزه لی عه ره بییه وه، به لام نزیکایه تیشی له فۆرم و ناوه پۆکیشدا له گه ل غهزه لی فارسیی به تایبه تیی و عه ره بییش تاراده یه ک هه بووه))^{۲۹}.

له ئه ده بیاتی گۆرانیشدا، غهزه له وه ک ژانریکی کارا و دیارو زال دهرکه وتوووه، ((به لام غهزه له به دیالیکتی گۆرانی، به گویره ی هه ندی یاسای هه نه ریی تایبه تی په ره ی سه ندوووه. بنه وانی غهزه لی گۆرانی ناچیه ته وه سه ر شیعی فارسیی - عه ره بی، به لکو سه رچاوه که ی ئه م، ئه ده بی فۆلکلۆری کوردیه یه. ئه م شیعرانه له با تی عه روو ز به کیشی په نجیه ی، به تایبه تیش هی ده په نجیه ی، که خه سیه تیه کی گۆرانیی فۆلکلۆرییه، و تراون. هه روه ها قافیه ی شیعی گۆرانی، به پیچه وانیه ی یه ک قافیه یی غهزه لی عه ره بییه وه مه سنه وییه))^{۳۰}،

له میژووی ئه ده بی کوردیدا، یه که م به کاره ینان و دهرکه وتنی غهزه له بو ده قیکی فه قیی ته یرانی سالی ۱۰۴۱ی کوچی واته سالی ۱۶۳۱ی زاینیی^{۳۱} ده گه پریته وه، که ده لیت:

((ل محمه د هه فته فه له ک چوون

ژ ه یجره ت ده ور گه له ک چوونه

هه زار سال، چل و یه ک چوونه

²⁷ د. ئه نوهر قادر محمه د (۱۲۰۰۷: ۱۰۷).

²⁸ بپروانه: د. ئه نوهر قادر محمه د (۱۲۰۰۷: ۱۰۷).

²⁹ د. ئه نوهر قادر محمه د (۱۲۰۰۷: ۱۰۶-۱۰۷).

³⁰ د. ئه نوهر قادر محمه د (۱۲۰۰۷: ۱۰۷).

³¹ بپروانه: گ. س. فریمان - گرینقیل (۲۰۰۴: ۵۶).

ئەڭ غەزەل ھات دياره))^{۳۲}

له دواى ئەميش، ئەحمەدى خانى بەكارپهيناوره و نووسيوويه تى:

((گەردى ھەبوويا مەژى خودانەك

عالى كەرەمەك لەتيفە دانەك

عيلم و ھونەر و كەمال و ئيزعان

شيعرو غەزەل و كىتاب و ديوان

ئەڭ جنس ببويا ل بال وى مەعمول

ئەڭ نەقد ببويا ل نك وى مەقبول

من دى عەلەما كەلامى مەوزون

عالى بكرال بانى گەردون))^{۳۳}.

دواتر غەزەل وەك ژانرو زاراوھەيەكى ئەدەبىي پۇچووتە كرۆكى ئەدەبىياتى كوردىيەو و سەنگىكى گەورەيشى بە مېژووى ئەدەبىي كوردىيە ل كۆن و نويدا بە خشيوو.

۳/۲) غەزەل و ئەدەبىياتى نوئ

مرۆڤە ناتوانيت له لايەنە ويزدانىيەكان دوركەويتەو، بەتايبەتیی شاعيران و لەناو ئەوانيشدا ئەوانەيان كە له خەمى گەشەپيدان و بەستنهو و پابردووى دیرين و زيرينى ئەدەبىياتى نەتەو، بە ئیستاه، لەم نيوەندەدا غەزەل دەردەكەويتەو، بۆ ئەو وى بتوانيت گوزارشت له بیری زیندوو وینەى شياوو دەروونى قول و ويزدانى بزواو بکات، دياره ئەمەش پيوستى بە پيرەويكى ئاوازدارانەى موسيقيانەى شيعريانەى وەها ھەيە كە دەرفەتى بوون بە ليرىكا بداتە دەق و بيكاتە ويردى سەرزارى خەلك و نۆتەى ئاوازی موسيقاژەن و چرىكەى دەنگى گۆرانىيژان، ((شيعر ھەستىكى زاتىيە كە لە ناخى زۆربەى مرۆڤەكاندا ھەيە، ئەو ھەستە ھەر ئەو ھەستەيە كە خوینەرەك و ليدەكا چيژ لە شيعريك وەرگرى))^{۳۴}، (فروغ فروخزاد) یش دەنووسيت: ((شيعر بۆ من پەنجەرەيەكە كە ھەر كاتىك دەچم بۆلاى، خۆى دەكریتەو، من لە بەريا دادەمنيشم، دەروانم، گۆرانى دەليم))^{۳۵}، لەم روانگانەو، ئیستا رەوتىكى بەرفراوانى غەزەلنووسين لە خۆرەلاتى كوردستانەو سەريھەلداو، ئەم رەوتە لە بنەرەتەو كارىگەرن بە سروشت و جوانىي و خەم و خولياو خەون و خواست و كەلچەر و فۆلكلور و ئەدەبىياتى كۆنى كوردو كوردستانەو بەتايبەتیش دەق و غەزەلەكانى شاعيرانى كوردى وەك (ھيمنى موكرىانى (۱۹۲۱ - ۱۹۸۶))^{۳۶} و (ھيدى - خالد

³² بېروانە: د. عيزەدين مستەفا رەسول (۲۰۱۲: ۲۴۰).

³³ بېروانە: د. عيزەدين مستەفا رەسول (۲۰۰۸: ۱۱۳).

³⁴ <http://gerdiglani.blogfa.com/post-16.aspx>

³⁵ <http://gerdiglani.blogfa.com/post-16.aspx>

³⁶ بېروانە: ھيمن (۲۰۰۶).

ئاغاى حيسامى (۱۹۲۷-...) ^{۳۷} و (ماموستا مهلا على سهعدى (خه مين) (۱۹۲۱-۱۹۸۴)) ^{۳۸}، خويان به دريژه پييدهرى ئه و رايه له يه ده زانن كه سه ريكي به فولكلور و كه لتوورو رابردوى نه ته وه وه به ستراره ته وه و سه ره كه ي تريشى له ئيستا دا به ده ستي ئه م پوله غه زه لنووسه وه يه كه نه يانه ي شتووه تروسكايي غه زه له خوره لاتي كوردستاندا، جيا له هر شوينيكي تری كوردستان، بكوژيته وه * ((غه زه ل ئيستا ش هر زيندوه و زيندوه ده ميئي و به م زوانه قسه ي لي نابري. وا نيبه كه هر نووسراويه كه به غه زه ل بگو تری، كو ن بي)) ^{۳۹}.

ئه م په وته له گه ل نه وه ي توانيو يه تي به رده و اميي به غه زه لي كوردیی ببه خشيت و دريژ كراوه ي (هيمن و هيدي و خه مين و... تاد) بيت، به لام له هه مانكاتيشدا خاوه ني تايبه تمه نديي و نو يكار يي خو شيه تي و به گشتيش به سه ر دوو ده سته دا دابه شده بيت، ده سته ي يه كه ميان ئه وانه ن كه وابه سته ن به ديمنه و وي نه و كه ره سته و زمان و ويئا كرده هونه رييه كاني (هيمن و هيدي) يه وه، (حه مه سه عيد نه چاري (ناسو) و نادري نروومه ند (بوژان) و هادي حه يبيي (هاور ي) وه ك سي نمونه ي ئه م ده سته يه ده رده كه ون و به شيكي زوري غه زه لنووسا ني تريش هر به م مي توده ده نووسن. ده سته ي دوو هميشيان جگه له وه ي له قوناغ و سه رده مي سه ره تايي اندا له ژير كاري گه ريي (هيمن و هيدي) دا بوون، به لام خاوه ني ستايي و تايبه تيتي و كه ره سته و مه دلولا تي و اتايي و فره نكي شيعري و وي نه گه لي هونه رييانه ي سه رده ميانه ي خويانن و زور جاريش له روانين و دنيا بي اندا له گه ل ئه وانه ي پيش خوياندا نايه نه وه، (ئه مين گه ردي گلاني) * وه ك نمونه يه كي دياري

³⁷ پروانه: هيدي - خالد ئاغاى حيسامى (۲۰۰۸).

³⁸ پروانه: <http://40cheme.org/pinase/mamostaXamin.htm>.

* هه نديك راو گوماني وا هه بوون كه په وتي غه زه لي نوئ له نه ده بياتي خوره لاتي كوردستاندا، زورتر له ژير كاري گه ريي شاعيريكي ليريكي وه ك (نادري نادر پور (۱۹۲۹-۲۰۰۰)) دا بوويت، كه وه ك شاعيريكي دياري سه رده مه جيا وازه كاني نه ده بياتي فارس يي ده ركه وتووه و به شي هره زوري شيعره كانيشي غه زه لو ويژدانيي و ليريكي و كه لتوورو فولكلور نه ده بياتي كوئي فارس يي كر دوته كه ره سته و بونياتي ده قه كاني، كاري گه رييه كي زوريشي له سه ر شاعيره لاهه كاني فارس له م سه رده مه دا هه بووه، وه ك (سيمين بي هبه هاني، قه زه، قه يسه ر ئه مين پور، به همه ني) كه له نمونه دياره كاني غه زه له ي فارس يي نه مرون، به لام دواي ليكولنه وه نه وه مان بو سه لما كه ئه م پوله غه زه لنووسه كورده ته نها به نه ده بياتي كوئي كورديي و شاعيرياني كوردو سر وشت و خو شه ويستيي كوردو كوردستان كاري گه ريوون، نه ك به نه ده بياتي بي گانه، هه ولياندا وه ته ريب به په وتي غه له ي نوئي فارس يي، غه زه لي نوئي كورديي بنووسنه وه، (حه مه سه عيد نه چاري (ناسو)) ده نووسي ت: ((جه غه توو، سا رو و قاميش، پله و به رده، ها وي نه دي، شاي مه ردان، چنارستان، كي وو پشت باغ، برووسكه، شه تا و... هه موو ئه و شو ينانه بوونه برووسكه و چه خماخه ي هه ست و نه وي ني ئيمه و باراني فرميسكي خه يالمان ي له عاسمان يكي بي نه ستيره... هينا يه خوار...)) نادر نروومند (۱۹۹۹: ۷).

³⁹ <http://gerdiglani.blogfa.com/>.

* (سيامه ند به خت نازهر)، له باره ي ئه مين گه ردي گلانيه وه ده نووسي ت: ((له تاسماني نه ده ب و ويژه ي كورديدا يه كي كه له و شاعيره ني كه توانيو يه تي وه ك نه ستيره يه كي پرسنگدار به تيه لكيشاني وشه ي جوان و له بار و په تي و په سه ني كوردي وه ك تان و يو قاليي په نكي ني شيعر و په خشان و رسته و ويژه ي كوردي رازاوه تر يكات و به كايه كردن و وي نه ي شيعري ناسك خه يالي له هو تراوه ي كورديدا بگه ييني ته نه و په ري... هه روه ها به وه رگي راني رومان و كورته چيروك و وتار، توانايي و ده وله مه نديي زماني كوردي له باره ي دارابووني وشه و ده سته وازه و ئيديوم و... به و كه سانه كه ناشيانه و دلچلكانانه باس له ده ست كورتي و لاواز بووني زماني كوردي بووه رگي ران

ئەم دەستەيە دەردەكەوئیت* و دەنووسیت: ((ئیمە دەبى لهگەل رۆحى خۆمان ساغ بینهوه، دەبى لهگەل هەستى خۆمان يەكچا و بینهوه، زۆر روالهتى جوانمان هەيه له ناخهوه دزیو و لاپرسەنن، زۆر دووركوژى نزيك خەساريشمان هەيه. جا بۆيه من تكا له شاعيران دەكەم درۆ لهگەل هەستى خۆيان نەكەن. نامەوى لایهنگرى له غەزەل و شیعری كیش و سەرودار بكەم، بەلام پیم وایه غەزەل له زمانى كوردیدا هیشتا قسەى زۆر پیماوہ بۆ گوتن. بە شەرتى غەزەل بى و رۆحى شیعری تىدایى و بە چاویكى ئەمپۆییانەوه سەیرى مرۆقى ئەمپۆ و خەم و ئاواتەكانیان بكا. ئەدەبیاتی ئەمپۆ ئیتر ئەدەبیاتی پارانەوه و لالانەوه و مەرایى كردن نییه. شیعری ئەمپۆ بە شاخ و بالى كەسدا هەلنالی و بوت و خودای درۆیینە له كەس داناناشى. شیعری ئەمپۆ حەقیقەتە و شاعیری راستەقینەش داوەرانه سەیرى ژان و خەم و شادی و نیازەكان دەكات،... غەزەلى ئەمپۆ ئیتر سووتان و پڕووژان و فرمیسك هەلۆەراندن و پارانەوه نییه و رۆژگارى شەمع و پەروانە و گۆل و بۆلبول بەسەر چووہ و دەرد و ئازارى مرۆقى ئەمپۆ هیندە قورس و جەرگپرە ئیتر سووتانى پەپوولەى بەجاری كالى كردۆتەوه))^{٤١}.

بەگشتی غەزەلنووسانى ئەمپۆى خۆرەلاتى كوردستان بریتین له (ئەمین گەردیگلانى، حەمە سەعید نەجاری (ناسۆ)، نادری نیروومەند (بۆران)، هادی حەبیبی (هاوپی)، عەزیزی ناسری، ئەمجد وەیسى، میلاد ئەمانوللاهی (یادگار)، رەسوول سولتانی، ئەحمەد یاسینی (پشكۆ)، زاھید حاجى زادە، ئیبراھیم ئیسماعیل پور (شەمال)، قادر عەلیخا، سۆران حوسینی، ناسر فەرشادیان، جەغفەر نەوبەھار، یاسین ئەمین پوور، لوقمان بێربادینی، فەخرەدین خەزرى، ناسر یەزدانى، مەلا كەرىمی راوچى، مامۆستا حەقیقى، حەبیب عەنبەرى، سەمیل عەزەمى، عەلى سەلیمی بابا میرى (پشكۆ)، مستەفا پۆلادەرك (رامیار)،...)^{٤٢}.

دەكەن بەسەلمینی. ئەم ناسك خەيال و مامۆستای بەكارهینانەى وشەى پەسەنى كوردی شاعیری دلسۆز و دەروست بە زمانى نەتەوايەتى (كاك ئەمین گەردیگلانى)یە. كاك ئەمین گەردیگلانى سالى ١٩٧٠ له گوندی «گەردیگلان» هەلکەوتوو له نیوان سەقز و بۆكان لەدايك بووه. لەسالى (١٩٨٨) هوه لهگەل دنای ئەدەبى كوردی ناشابوووه و لهو بوارهدا چالاکیی نواندوووه. بەرھەمە بئاوكراوەكانى بریتین له: "تاپۆى وەرزیكى سەوز" شیعەر- ١٩٨٨ تەوریز، شەوژانى ئەستێرەیهك" شیعەر- ٢٠٠١ تاران، "مەرگەخەون" شیعەر- ٢٠٠٤ تاران، "ديسان لهو شەقامانەوه" چیرۆكى بیژەن نەجدى (وەرگیپران) ٢٠٠٦ هەولیر، "تەپلى ناو" چیرۆكى بیانی (وەرگیپران) ٢٠٠٦ هەولیر، "جیگای بەتالى سلووچ" پۆمانى مەحمود دەولەت ئابادی (وەرگیپران) ٢٠٠٧ هەولیر، "خۆرولاولا" كۆمەلە شیعری مندالان ٢٠٠٧ بۆكان، "یەكگرتن" چیرۆكى مندالان «قودسى قازى نوور» (وەرگیپران) ٢٠٠٧ هەولیر، "برایانى كارامازۆف" پۆمانى فیودۆر داستایفسكى (وەرگیپران) ٢٠٠٨ هەولیر، "خولیاى نووسین" كۆمەلە وتار (وەرگیپران) ٢٠٠٨ هەولیر. پڕوانە:

www.facebook.com/Amin.Gerdiglani#!/Amin.Gerdiglani?sk=info

* بۆ دەستخستنى هەندىك زانیاری لەسەر ئەم پەوتە، سوودم له گفتوگۆكانم لهگەل كاك رەسوول سولتانی-یدا، وەرگرتوووه. <http://gerdiglani.blogfa.com/post-4.aspx>⁴¹.

⁴² پڕوانە: <http://xezel.blogfa.com/>، رەسوول سولتانی (٢٠١١)، ئەمین گەردیگلانى (١٩٩٧، ٢٠٠١، ٢٠٠٤).

دوای خویندەنەو و هەلسەنگاندنى ئەو غەزەلانەى لە پارى پيشوودا خزانەپروو، هەروەها پاش وردبوونەو و لە هەندىك بەرھەمى شيعيرى چاپکراوى ئەو نووسەرەنە کە تايبەت بە غەزەل نووسيويانن، دەتوانن هەندىك تايبەتمەندىيە غەزەل لە ئەمروى ئەدەبىياتى کوردىيە دەستنيشان بکەين:

■ دەقەکان، بە زمانىكى کوردىيە شياوى سەردەميانەى زالبوو بەسەر زاراوہى عەرەبىيە و فارسىيە و تورکىيەکاندا، نووسراون. دەنووسن ((شيعەر پروداويکە لە پانتايى زماندا دەقەومى و هەر زمانىك شيعرى پى ئەنووسى زمانىكى مردووه))^{٤٣}، بۆ نمونە، لە ژيەر ناوئيشانى (زامى چيا)دا، (ئەمىن گەردىگلانى) دەنووسىت:

((دەنگى کسپەى زامى قوولى کيوى بى هەتوانە و،

دەمەهژنييت و قەلەم رادەچلەكى بەو ژانە و!

ليەرە وەك جەرگى زلەيخا لەت لەتن جەرگى چيا

بۆيە دۆلى پەرچەمەى خوین و زەنى گريانە و!))^{٤٤}.

■ دەربەرینەکان دەربەرینىکن لە فۆرمدە سادەن، بەلام هەلگى ناوەرپوکىيى ئالۆزو کارىگەرەنەن. (يادگار) دەنووسىت:

((شەو زەنگى قژى پوحمى نەماو

حەز و هەستم لە نيو بەندى چەقاو

بەلۆکەى ئەو قژە خاوەى گوولى خۆم

پەتى سىدارەکەم بۆ هەلخراو))^{٤٥}.

ئاويزانکردنى کەرەستەو زاراوہى سەردەميانە بۆ ناو وینە هونەرئىيەکانى دەق، وەك (سوپەر مارکيت، زانکۆ، ... تاد). (زاهيد حاجى زادە)، لە (کووچە)دا دەنووسىت:

((کووچەکانم لەبەرە هيندە گەراوم بۆ تۆ

کەمکەمە بوومەتە خوئىك و پزراوم بۆ تۆ

لە سوپىرمارکيتى کۆلانەکەمان بووى هاتم

⁴³ <http://gerdiglani.blogfa.com/post-16.aspx>.

⁴⁴ ئەمىن گەردىگلانى (٢٠٠١: ٧-٨).

⁴⁵ بېوانە: <http://xezel.blogfa.com>.

رووم لهوان بوو وهلی بو تو بوو سلّوم، بو تو))^{۴۶}.

▪ چپرکدنه وهی ناوهرپوک و مهبهسته غه زه لیبیه کان له خوشه ویستی مروّو سروشتدا، زمانی کوردیی وهک زمانی (ژیان و سروشت) ویناده کهن و ئه مانهش له دهقه کانیا ندا رنکپیده دهنه وه^{۴۷}. دوورکه وتنه وه له ئه ده بیاتی ته سه و فیانهی ناینگه رای پروت و شیعی نایینی، (ئهمین گهردیگلانی) له (شه وه ژان) دا دهنووسیّت:

((ئهستییه گه لی که وتنه نیو قورگی رهشی شهو

بو مه رگی هه تاویش چوه مانگ بی سه رو بی شوین

گر بسکی ته پی سووره گولی زوری پروزان

هه ر پوژی به داسی مل و پهنجهی گول ئه دروین))^{۴۸}.

(ره سوول سولتانی) له (زیاره تی ماچ) داو له غه زه لی (باران) دا، دهنووسیّت:

((قزی زهوی سهوز بوو به ماچی لیوی باران

بزه ی هاتی گه زیزه که بیستی نیوی باران

خونجه ی به نازو عیشوه چارشییوی که سکی لادا

هه تاکوو بیته گریان دلی په شیوی باران))^{۴۹}.

▪ له گه ل کاریگه ربوون به ئه ده بیات و غه زه لی کونی کوردیی و به شاعیرانی غه زه لنووسی سه ده ی بیسته می خو ره له لاتی کوردستان، خاوه نی دنیا بیینی و دیمه ن و تایبه تمه ندیی خو شیانن. (زاهید حاجی زاده) دهنووسیّت:

((ئهمشه و به یادی عه شقی پوژانی تالی پیشوو

ئه سرین پوژانه خواری پیده شتی کولمه ته پر بوو

بریار بوو که چیرۆکیک سازکه م له خوشه ویستی

توی به قاره مانی پیک هینه ری ئاره زوو))^{۵۰}.

⁴⁶ بپوانه: <http://xezel.blogfa.com>.

⁴⁷ بپوانه: <http://gerdiglani.blogfa.com/post-16.aspx>.

⁴⁸ ئهمین گهردیگلانی (۲۰۰۱: ۱۴).

⁴⁹ ره سوول سولتانی (۲۰۱۱: ۹).

(فەخرەدىن خىزى) يىش لە (بەھارە ژوان) دا، دەنوسىت:

((بەيان كە خۆرەتاو ھات بسكى زەردى داھىنا

سروھى نازى سىپىدە ئاھەنگى خوشى ھىنا

پۆنتك لە كولمى ئالى شلىرە داپزا خوار

لاولاو چاوى ھەلىنا، رىحان سەرى دەرىنا

كوپ و كچ لەمەزادا لە باوھشى يەكا بوون

نىرگىز بۇ خوشەويستى ھىدى سەرى ھەلىنا))^{۵۱}.

لەسەر دىنباينىيى و تايبەتمەندىتى غەزەلى نوپىش، دەتوانىن لە بارەى بەكارھىنانى (ھەناسەو با) و چۆنىتىيى ويناكردىيان ئەم نمونەيەى (ئەمىن گەردىگلانى) لە غەزەلى (خۇزگە) بخەينەپروو، كە جياوازە لەوھى (ھىمن) لە (چارەنوسو شاعىرى) تارىكو و پووندا مامەلەى لەگەل دەكات:

((تۆزە بۆنى لە وئەوشەى كەزى تۆم ويست و شنەم نارد

پرووى نەبوو پىت بلى، لەو ساوھ دژى شەرمەونى - با - م))^{۵۲}.

(ھىمن) دەنوسىت:

((ھەناسەم لادەدا چارشىوو پروبەندى رەشت ئاخىر

ھەور ھەرچەندە پىپى كوا حەرىفى قودرەتى بايە؟))^{۵۳}.

(مستەفا پۆلادەرك (پاميار)) لە (كانياوى غەزەل) دا، ھەر لەسەرەتاوھ بە دوو بەيتى (ھىدى) دەستىپىدەكات و دەنوسىت:

((پازى خۆت ھىندە لە دەس نامەحرەم و دووپرو مەنى

كەس ئەوئەندەى تۆ بە پرووى ئاوينەوھ پىناكەنى

گەنجى من بۇ زىرەشانى زولفەكەت باشە بەلام

بەژنى تۆ ھىند بەرزە واژەى من گەلى جار نايگەنى

⁵⁰ بېوانە: <http://xezel.blogfa.com>.

⁵¹ بېوانە: <http://xezel.blogfa.com>.

⁵² ئەمىن گەردىگلانى (۱۹۹۷: ۷۸).

⁵³ ھىمن (۲۰۰۶: ۱۱۹).

گەر گۆلى باخان ھەموو بېن خۇ موقابىل كەن بۇ تۇ

من دەزانم بۇ جوانى گيانە ھىچى ناتگەنى))^{۵۴}.

كېشى غەزەلەكان لە سەر كېشە عەروزييە باوەكانى كە كوردو ئيرانييەكان لە كۇندا بەكارياڤهيناون، دانراون و بەشى ھەرە زۇريان لە سەر كېشەكانى (ھەزەج و ڤەمەل)ن، ئەمەش بۇ تايبەتمەندىي فونۇلۇژىي و ياسا فونۇتاكتيكىي و ئاوازەندىتييەكانى زمانى كوردىي دەگەڤتەو، كە لە ئىستادا شارەزايانە بەكارھينراون، تا لەگەل ڤىتمى بىرو ئاوەزى گويگرو خوينەرى كورددا بگونجىن، ((قالبى شىعەرى كېش و سەرودار لە زمانى كوردىدا لە قالبى شىعەرى ئازاد نویتەرە. زمانى كوردى ھىشتا لە بواری شىعەرى كېش و سەروداردا مەيدانى بۇ قسە كردن زۆر ماو و ئەگەر شاعىرى بەتوانا ھەبى دەتوانى زۆر بە ئاسانى لەو گۆڤەپانەدا باي بالى خوى بدا. ئيمە وا چاكە كارمان بەسەر كەسەو ھەبى و گوى بە دەرودراسى نەدەين. بىن لە سەروشتى زمانەكەى خۇمان ورد بىنەو. گوى بە تریەى دلئى ھەستەكانى خۇمانەو ھەبىن. بزانی ھەر بە راستى چمان دەوى و دەمانەوى بلىن چى؟ رۇح و ھەناسەى زمانەكەمان و ھەستەكەمان زياتر لەگەل چى سازگارە؟))^{۵۵}.

(ڤەسوول سولتانی) لە (چاوەڤوانى)دا، بەكېشى (ڤەمەلى ھەشتىي مەحزوف) دەنووسىت:

((گەر بزانی چاوەكەت بۇ كوشتنم پى شەنگ ئەبى

--U-- --U-- --U-- --U--

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

پىكەنىنى شەم لەگەل نۆ تەى ژيان ھاو دەنگ ئەبى

--U-- --U-- --U-- --U--

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

گەرژ و مۆنىش بى ئەگەر روخ سارى ناپى كى ژيان

--U-- --U-- --U-- --U--

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

يەك شەنى ئەش قى بەسەردا بىنى شوخ و شەنگ ئەبى))^{۵۶}.

--U-- --U-- --U-- --U--

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

⁵⁴ بېوانە: مستەفا پۇلادەرك (۲۰۰۸: ۱۲).

⁵⁵ <http://gerdiglani.blogfa.com/post-4.aspx>

⁵⁶ بېوانە: <http://xezel.blogfa.com>

(ئەحمەد ياسىنى (پىشكۆ) يىش، غەزەلى (تۆرمەى بەشەپ)، بە كىشى (ھەزەجى ھەشتىي تەواو) دەنوسىت:

بىلەى چاوم	گلىنە و بىل	كەوا دەپوا	((دەچۆن نەپوا
---	---	---	---
مفاعىلن	مفاعىلن	مفاعىلن	مفاعىلن
دلى كاوم	كە پۆى تىنى	چلۆن بسپرم	لە چاوم ئەسرم
---	---	---	---
مفاعىلن	مفاعىلن	مفاعىلن	مفاعىلن
ئەمن دەبوا	تە سەر خالت	فى كالت كەو	كە تالى زول
---	---	---	---
مفاعىلن	مفاعىلن	مفاعىلن	مفاعىلن
بەجى ماوم)) ^{۵۷}	بزەى بەختى	لەكام پەردا	بزانم وا
---	---	---	---
مفاعىلن	مفاعىلن	مفاعىلن	مفاعىلن

■ بۆيەكەمجار (چەپكە غەزەل)، ئەوھى خۇيان ناويان ناوھ (غەزەلى جەماعىي) بە گروپ لەلايەن چەند غەزەلنوسىكەوھ دەنوسرىت، ھەندىكجار پەپرەوى ژمارەى بەيتەكانى غەزەل كراوھو دابەشكراوھ لە نىوانىندا، ھەندىكجارى تىرىش ھەرىكەيان بەغەزەلىكى ھاوشىوھ بەشدارىيان كىردوھ، لەمەدا بەكۆى غەزەلەكان، بەيتەكان زىاترن لە غەزەلىك بەلام نەبوونەتە قەسىدەو ھەر غەزەلىك بەھى ژمارەى خۆى لە بەيتەكاندا پاراستوھ. ئەمەيش نمونەى چەپكە غەزەلىكە كە لەژىر ناونىشانى (غەزەلىكى چوار قۆلى) دابە، لەلايەن ھەر يەك لە (حەمە سەئىد نەجارى) ئاسق، ئەمىن گەردىگلانى، ئەحمەد ياسىنى(ئەلف.ى پىشكۆ)، مىلاد ئەمانەللاھى (يادگار) ھوھ نوسراوھ:

((بە ئەسرىنى چەمى كالى كەژالم

ھەموو زامى دلّم ئەم شەو كولاوھ

كە جار جارىش پەپوولەى چاوى ئەفپرى

⁵⁷ بېروانە: <http://xezel.blogfa.com>

شەمىكەم مەن كە مۆمى لى پراوه (يادگار)

فريوى دام پەپوولەي چاوهكانت

ئەوا بالى فرينىشم شكاوه

بەخووناوو بريقهى كوولمى سيوت!

قەپال! دەگرى لەهەستم بەو دووچاوه!! (پشكۆ)

چ پەمزىكە لەنيو چاوانى شينتا

كە يەك زەريا ئەوينى تىكراوه

بلى بەو چاوه بازەي پەر لەنازت

نىگاي بۆ گەرمى جارانى ئەماوه؟ (ئاسۆ)

كە پووى ناوينەتم دى تىگەييشتم

دلى پووناك و سېپووم چەن شكاوه

لەبەر چاوم بووه خەشخاشكى نىسان

كەدەيم كوولمت بەسەد ناز و حەياوه

هەناسەم چەشنى تەم ئالاي خەمانە

بەسەر دووندى چىاي داخ و جەفاوه
گەردىگلانى))) (ئەمىن)

توانراوه، زۆر وينەو ديمەنى ئەدەبىياتى كۆن، ئاويزانى وينەهونەرييه شيعرييهكانى ئىستا بکړیت و ئەم دەقانه وهك رايهلهى بهستنهوهى كۆن به ئىستاوه دەردهكهون و بوشايى داپراني زياتر له سەدهيهكى غەزەليياتى كوردىيان پركردوتهوه. وهك ئيمهيجهكانى (شەهزەنگى قژ، قژى خاو، تالى خاو، شەم و مۆم، چاوى باز، نىگاي گەرم، دل و پى، گول، بولبول، ... تاد). (مستەفا پۆلادەرك) له (كانياوى غەزەل) دا دەنووسيت:

((تۆ بلى تاكەي ئەسيري داوى بەندى كەزىهكەت

شەو له خەودا هەر بەيادى جوانى پووى تۆ پراچەنى؟

مەن كە داواي ماچى لىوى تۆ دەكەم دلمەند مەبە

نازەنن تاوانى من نى توفلى دل پروم لى دەنى))^{۵۹}.

(ئەمىن گەردىگلانى) لە (شەوژانى ئەستىرەيەك) داو لە غەزەلى (بەزەلى خويىناوى) دا، دەنووسىت:

((ھىند لە چاوى شەو چەقى برژانگى ئەستىرەى وشەم

لىوى زىوينى بەيان كەيلى بەزەلى خويىناويە

پرومەتى پروشا بەچىر نووى شەوى دىر سوورە گول

بۆيە بەرگى زىي لە بەردايەو لەشى دىر كاويىيە))^{۶۰}.

▪ ھەندىكجار پەيپەويەى ئەو تايبەتمەندىيەى غەزەل كراو، كە غەزەلنوس لە كۆتاييدا ناوى خۆى يان نازناو يان كورتكراوھى ناوھەكى دەھىنىت، بەلام لە ھەندىك غەزەلېشدا شاعىر بە (من)، يان ەك عاشقىك ناوى خۆى ويىنادەكات نەك بە راستەوخۆى. (نادى نىروومەند (بۆران)) لە (جەغەتووى فرمىسك) داو لە بەيتى كۆتايى غەزەلى (كۆيلە) دا، دەنووسىت:

((خۆ دەزانم قەت بەھارى بى خەزان نەبوو بەلام

چى بوو بۆران ئەو بەھارى عىشقە كۆتايى نەبا؟!))^{۶۱}.

(ح. س. سۆران) لە كۆتايى (غەزەل) دا دەنووسىت:

((بۆ ەلامى زولم و زور و كىشەچارى ناخەزان،

ئەسلەھەى بى دەنگى دەستى مامە سۆرانە غەزەل))^{۶۲}.

(ئەمىن گەردىگلانى) لە (تاپۆى ەرزىكى سەوز) و لە دوا بەيتى غەزەلى (تېشكى ياد) دا دەنووسىت:

((شەو و پۆژى دلى شاعىر ەكوو يەك پوون و زىپىن

ئەبەد دوو پەنگى نابىنى، لە ئاسمانى ژيانى دا))^{۶۳}.

▪ غەزەلى نوئى، ەك ئەدەبىياتىكى پۆمانتىكى بە غەزەلنوسراو دەردەكەوئىت و سوتان و سوورانەويە بە دەورى مەعشوقدا، سۆزىكى قول و خەيالىكى فراوان و ويىنەگەلىك

⁵⁹ مستەفا پۆلادەرك (۲۰۰۸ : ۱۴).

⁶⁰ ئەمىن گەردىگلانى (۱۹۹۷ : ۲۰).

⁶¹ نادى نىروومەند (بۆران) (۱۹۹۹ : ۱۲).

⁶² <http://www.hetawikurdistan.eu/articoli-curdi/233-admin.html>

⁶³ ئەمىن گەردىگلانى (۱۹۹۷ : ۸).

پیکدههینیت، که هست و ئاوهزی بهرامبهر بیزوینیت و ئهمهش له ویزدانی بزواوی غهزهلنووسهوه سهراچاوه دهگریت و هونهرمهاندانه دهیکاته لیریکایهک که لهگهل ههژانی پوچدا خودژهنینانه، دهژهنریت، ((شيعر نامرازی دهربرینه، خه مه که له که بووهکانی ناخی مروقه))⁶⁴، (بو نمونه، ئهمین گهردیگلانی تهنا له (تاپووی وهرزیکی سهوزدا) ۷۵ جار وشه ئهوین و ئهشقی چهندباره کردوتهوه)⁶⁵، (رهسوول سولتانی) له (زیارهتی ماچ) داو له غهزهل (گراو) دا دنووسیت:

((عیشقت که له چاوانهوه دهرژیتته چه می ژین

هونراوه تهزووی سهوزی ئهوین دیتته ههناوی

ئاوینه که پروخسار و بزوه خال و ده می دی

قرچهی دلّی چرژاوی خزی بو سهرو چاوی))⁶⁶.

(ئهمین گهردیگلانی) له (تاپووی وهرزیکی سهوز) داو له غهزهل (سووتان) دا دنووسیت:

((که شهو دادی، له نیو کوانووی خه می تودا دهسووتیم

به ژانی شيعرهوه دهگریم و دهمرم، یا دهسووتیم))⁶⁷.

یان، له غهزلی (بی تو) دا دنووسیت:

((گولی باخی ئهوینم ویشک و ژاکاوه له دووری تو

نیگات بو باخی تاسه و خووشهویستیم چهشنی ناتوره))⁶⁸.

■ هونهره رهوانبیزیهکان، بهروونی دهردهکهونهوهو پوولیکی دیار له جوانکردنی دهقهکان و ئاوهزپییهخشینیاندا دهبینن. (ئهمین گهردیگلانی) له (تاپووی وهرزیکی سهوز) داو له غهزهل (تیشکی خهیاال) دا دنووسیت:

((پشووی گهرمی ئهوین هات و مژی لیلی شهوی رادا

ههتاوی شادی چارشییوی لهسهر ژینی پهشم لادا

له باخی سهوزی ئاواتا لهگهل تیشکی خهیاال دهویم

که بفری کۆتری ههستم له ئاسوی پوونی هیوادا))⁶⁹.

⁶⁴ <http://gerdiglani.blogfa.com>

⁶⁵ بپروانه: ئهمین گهردیگلانی (۱۹۹۷).

⁶⁶ رهسوول سولتانی (۲۰۱۱: ۱۸).

⁶⁷ ئهمین گهردیگلانی (۱۹۹۷: ۲۴).

⁶⁸ ئهمین گهردیگلانی (۱۹۹۷: ۴۷).

■ بايەخدان بەناوهرک و بەداهيئان ويناکردنى پەيپەووە کلاسيکيەکان، فۆرم لە پيناوى شپۆبەخشين بە ناوهرۆکدايە، (ئەمىن گەردىگلانى) دەنووسىت: ((من فۆرم تووڤ هەلەدەم و بەناوهرۆکەو دەنووسىم،...کلاسيک بەماناى کۆن و سواوو لە کەلک کەوتوو نيبە، بەلکۆ بەماناى جوان و پاراوهو خاويىن و پيرۆز پاگيراوه))^{۷۰}، (فروغ فروخزاد) دەلى: ((من لەسەر ئەو باوهر نيم، بە شيعر، کلاسيک و نوڤ بگوتى. ئەو هەى کە لە شيعردا گرینگە ئەمپۆي بوونى شيعرە. ئەو ژيانى دويىنى مروڤ لە گەل ئەمپۆيەتى کە شيعرى دويىنى و ئەمپۆ لە يەك جيا دەکاتەو، بەم چەشنە لە غەزەليکدا دەکرى مەبەستگەليک بگوتى، کە ئەمپۆي بى و شيعرىكى زۆر تازەش بى، کەوابوو ئەو هەى گرینگە، مانا و ناوهرۆكى شيعرە، نەك فۆرم و قالب))^{۷۱}.

ئەنجام

لە کۆتايى ئەم توڤژينه وەيەدا، گەيشتینه ئەم ئەنجامانى خوارەو:

- غەزەل وەك ژانرىكى ئەدەبىي لە ئەدەبىياتى كورديدا، دەگەرپتەو بۆ غەزەليكى (بابا تاهيرى هەمەدانى)، وەك زاراوہيەكيش لە ئەدەبى كورديدا، بۆ يەكەمجار (فەقيى تەيران) بەكارپهيناوہ.
- غەزەل نوڤ لە ئەدەبىياتى نوڤى كورديدا، توانيوپتەو ئەدەبىياتى كۆن بە ئەدەبىياتى هاوچەرخواو بېهستتەو بەردەوامى بە پەوتى گەشەى ئەدەبىي لە كوردستاندا، بدات.
- غەزەل نوڤ لەگەل ئەو هەى لە بونيات و بنەماجيگرەكانى غەزەل ناو ئەدەبىياتى كوردىي و فارسىي لاينەداو، بەلام تايبەتمەندى و خەسلەتى نوڤيشى بۆ زيادكردوون و هەندىكجار لە غەزەل عەرەبىش نزيكبووہتەو، بەجۆرىك كە لەگەل ئىستاي ئاستى ئەدەبىيات و چەشەى ئەدەبىيدا بگونجيت.
- زۆر ديمەن و وينەى ئەدەبىياتى فۆلكلورىي و ميللىي و كۆن و سەردەمى زيرىنى ئەدەبىياتى كوردىيان ئاويزانى وينە غەزەليە نوڤكان كوردو و بەردەواميان بە بەهەى هونەرىي ئەو كەرەستانە بەخشيووہ.
- ناوهرۆكى دەقە غەزەليەكان، زۆرتر لە خۆشەويستىي مروڤو لە ناويشياندا (ژن) و دواتر نيشتمانويستىييدا كۆبووہتەو، بەدەگمەن خويان لە بوارەكانى ترى غەزەل داوہ. ئەو راستىيە دەردەكەويت كە غەزەل كوردىي خاوەنى زمان و تايبەتمەندىي خويەتى و دنيايىنى غەزەلنووسانى كوردە لەم قۇناغەدا بۆ گەردوون و بۆ ژيان و بۆ نيشتمان و بۆ مروڤ. كيشى تەواوى غەزەلەكان لە سەر هەدوو كيشى باوى عەروزيي ناو ئەدەبىياتى كوردىي-فارسىي: (هەزەج و پەمەل)، نووسراون.

⁶⁹ ئەمىن گەردىگلانى (۱۹۹۷: ۵۷).

⁷⁰ <http://gerdiglani.blogfa.com/post-16.aspx>

⁷¹ <http://gerdiglani.blogfa.com/post-4.aspx>

- (چەپكە غەزەل)، وەك داھىناتىكى ئەدەبىي دەردەكەۋىت كە گىيانى ھاۋىيرى و ھاۋىينى پوانىنى گروپكەرايانە بەھىزەدەكات، لە ژانرىكى ئەدەبىي ھەستىيارى و ھاۋادا كە زۆرتەر خودىيە، بەلام لىرەدا خودگروھيان پىكھىناۋە، (ئەمىن گەريگلانى) وەك دىيارترىن غەزەلنووسى ناو رەۋتى ئەدەبىياتى غەزەلى نوپى كوردى دەردەكەۋىت.
- بەشىۋەيەكى بەربلاۋ، جيا لەھەر ناۋچەيەكى تىرى كوردستان، غەزەل لەم سەردەمەدا لە خۆرھەلاتى كوردستان دەرکەوتتەۋەو پەپرەۋدەكرىت، ھۆكارەكەيشى بۇ تىگەيشتنى زانستىانە ھونەرىيانە ۋە لوژىكىانە لە ئەدەب ۋە ئەركى ئەدەب ۋە نامادەبىي غەزەل لە قوناغە جيا جياكانى مېژۋى ئەدەبى كوردى لە خۆرھەلاتدا، دەگەپىتەۋە.
- غەزەلى نوپى، لە ناۋەرۋكە شىعەرىيەكانىدا زۆرتەر لە ئەدەبىياتى رۇمانتىكىي نىزىك دەپىتەۋەو وەك تەۋاۋكەرى ئەم پىيازە ئەدەبىيە دەردەكەۋىت.

سەرچاۋەكان

سەرچاۋە كوردىيەكان:

- ئەمىن گەردىگلانى (۱۹۹۷): تاپۆى ۋەرزىكى سەۋز (شىعەر)، تەۋرېز.
- ئەمىن گەردىگلانى (۲۰۰۱): شەۋەژانى ئەستىرەيەك (شىعەر)، چاپى يەكەم، بۇكان.
- ئەمىن گەردىگلانى (۲۰۰۴): مەرگەخەۋن (شىعەر)، تاران.
- ئەنۋەر قادر محەمەد (۱۲۰۰۷): لىرىكاي شاعىرى گەۋرەي كورد مەۋلەۋى، چاپى سىيەم، سىلمانى.
- ئەنۋەر قادر محەمەد (۲۰۰۷): مۆتىقى پايز لە شىعەرەكانى بىسارانىدا، گۇقارى زانكۆى سىلمانى / بەشى B، ژمارە (۲۰).
- دىئاد عەلى (۱۹۹۸): بىناتى ھەلبەست لە ھۆنراۋى كوردى دا "نامەى ماستەر"، چاپخانەى رەنج، سىلمانى.
- رەسول سولتانى (۲۰۱۱): زيارەتى ماچ (شىعەر)، چاپى يەكەم، كەركوك.
- ژيان (۱۹۲۸): پۇژنامەى ژيان، ژ ۵۴۷، سىلمانى.
- گ. س. فرىمان- گرېنقىل (۲۰۰۴): رۇژمىرەكانى كۆچى و زانى، ۋەرگىرانى لە فەرەنسىيەۋە: نەجاتى عەبدوللا، بىنكەى ژىن، سىلمانى.
- گۇران (۱۹۶۱): كۆنى و تازەيى لە ھەلبەستا، گۇقارى ھىۋا، سال ۴، ژمارە (۳۱).
- عىزەدىن مستەفا رەسول (۲۰۰۵): ۋانەكانى خويندىن بالا، زانكۆى سىلمانى، كۆلېژى زمان، بەشى كوردى.
- عىزەدىن مستەفا رەسول (۲۰۰۸): ئەحمەدى خانى، چاپى كوردى، سىلمانى.
- عىزەدىن مستەفا رەسول (۲۰۱۲): مېژۋى ئەدەبى كوردى، بەرگى يەكەم، سىلمانى.
- مەرف خەزەندەر (۲۰۱۰): مېژۋى ئەدەبى كوردى، بەرگى يەكەم، دەزگاي ئاراس، ھەولېر.
- مستەفا پۇلاۋەرك (۲۰۰۸): كانىۋى غەزەل- دىۋانى شىعەر، ئىنتىشاراتى ھىۋا، تاران.
- نادر نىرومەند (۱۹۹۹): جەغەتۋى فرمىسك، شىعەر، پىشەكى: حەمەسەئىد نەجارى، تاران.
- ھەژار (۱۹۹۷): ھەنبا نە بۇرىنە، فەرھەنگى كوردى- فارسى، بەرگى يەكەم، سەۋش، تاران.
- ھىياس محەمەد كاكەبى (۲۰۱۰): بابا تاھىرى ھەمەدانى و چوارىنەكانى، چاپى يەكەم، ھەولېر.
- ھىدى- خالد ئاغاي ھىسامى (۲۰۰۸): ناۋىنە شكائىان بىرەۋەرىي ھىدى، دە زگاي ئاراس، ژ (۸۲۷)، ھەولېر.
- ھىمەن (۲۰۰۶): بارگەى ياران- سەرچەمى شىعەرى ھىمەن، دە زگاي ئاراس، ژ (۵۱۱)، ھەولېر.

سەرچاۋە غەربىيەكان:

- إميل ناصف (١٩٩٦): أروع ما قيل في الوجدانيات، دار الجيل، بيروت- لبنان.
- أحمد تيمور باشا (١٩٧١): الحب والجمال عند العرب، لجنة نشر المؤلفات التيمورية، عيسى البابي الحلبي.
- أندري ميكيل (١٩٨٧): سوسولوجيا الغزل العربي، الطاهر لبيب، ترجمة: مصطفى المسناوي، دار الطليعة، دار البيضاء.
- حسام أبو رحاب (١٩٤٧): الغزل عند العرب، الطبعة الأولى، القاهرة.
- رضوان القضاين و اخرون (٢٠١١): الموسوعة العربية العالمية، دمشق، سوريا.
- سراج الدين محمد (٢٠٠٢): الغزل في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، سلسلة سوفنير، بيروت- لبنان.
- سيد صديق عبدالفتاح (١٩٩٧): العشق.. والغزل في القرن التاسع عشر، الطبعة الأولى، دار الأمين، الجيزة.
- شكري عزيز الماضي (١٩٨٥): في نظرية الأدب، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان.
- طارق علوش (٢٠١١): الموسوعة العربية العالمية، دمشق، سوريا.
- عبدالحكيم عبدالله الزبيدي (٢٠٠٧): خصائص شعر الغزل عند عمر بن ابي ربيعة، دار ناشري للنشر الإلكتروني.
- علي طنطاوي (١٩٨٨): من غزل الفقهاء، دار المنارة، جدة- السعودية.
- كمال خلالي (١٩٩٣): جمهرة روائع الغزل في الشعر العربي، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت.
- محمد رضا شفيعي كدكني (٢٠٠٩): الأدب الفارسي منذ عصر الجامي وحتى أيامنا، ترجمة: د. بسام ربابية، عالم المعرفة (٣٦٨)، الكويت.
- محمد رضوان الداية (٢٠١١): الموسوعة العربية العالمية، دمشق، سوريا.
- محمد سامي الدهان (١٩٨١): الغزل، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دارالمعارف، القاهرة.
- محمد غنيمي هلال (١٩٧٣): النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت.
- يا. إي. ايلسبورغ (١٩٨٠): نظرية الأدب، تأليف: عدد من الباحثين السوفييت المختصين بنظرية الأدب و الأدب العالمي، ترجمة: د. لطيف نصيف التكريتي، وزارة الثقافة والأعلام، دار الرشيد، الجمهورية العراقية.

سهراوه فارسيهكان:

- انور قادر محمد (٢٠١١): غزليات شاعر بزرگ كرد مولوی، ترجمه: دکتر جمال احمدی، چاپ اول، پخش کتاب امام غزالی، سنندج.
- سيروس شميسا (١٩٩٥): أنواع أدبي، چاپ سوم، انتشارات فردوس، تهران.
- سيما داد (٢٠٠٨): فرهنگ اصطلاحات ادبي، چاپ چهارم، انتشارات مرواريد، تهران.
- ماجد مردوخ روحانی (٢٠٠٨): فرهنگ فارسی- کوردی، جلد سوم، دانشگاه کردستان، سنندج.

سهراوه ئينگليزيهكان:

- Herbert Joseph Muller (1965): Religion and Freedom in the Modern World, Chicago and London: University of Chicago Press.
- J. A. Cuddon (2001): A Dictionary of LITERARY TERMS, Published in Penguin Books, New York.

پيگه ئينتهرنيٲييهكان:

- <http://en.wikipedia.org>
- <http://xezel.blogfa.com>
- <http://www.facebook.com/Amin.Gerdiglani>
- <http://www.arab-ency.com>
- <http://khabarbaz.parsblogger.com>

- <http://sardasht.org>
- <http://www.fkgc.com>
- <http://xezel.blogfa.com>
- <http://www.yakgrtu.org>
- <http://en.wikipedia.org>
- <http://40cheme.org>
- <http://gerdiglani.blogfa.com>

الغزل في الأدب الكوردي الحديث

الغزل، واحدٌ من الأنواع والأشكال الشعرية المعروفة والغالبة في الأدب العالمي بشكل عام والأدب الشرقي على وجه الخصوص، والذي يغطي مساحات واسعة من النتاجات الأدبية عموماً. ظهور هذا النوع الأدبي في الأدب الكوردي يرجع إلى بدايات التأريخ المدون للأدب الكوردي عند (باباطاهر الهمداني ٩٣٧-١٠١٠)، وقد تم استخدامه اصطلاحاً لأول مرة من قبل (فقيه طيران) سنة (١٦٣١)، وقد وصل هذا النوع الأدبي إلى ذروة عصره الذهبي إبان المدرسة الأدبية البابائية، وشهد الإنحسار والضعف فيما بعد مع بدايات قرن العشرين، ولكنه الآن ينتعش بفعالية في مسار الأدب الكوردي والأدب في شرق كردستان بشكل خاص.

في هذا البحث، وفي ضوء التأويلات النظرية للأدب والتحليل النصي، تمت دراسة (الغزل)، وتقييم علاقات عضوية وجدلية بين هذا النوع الشعري والشعر الوجداني والغنائي، وشرح خصائص ووظائف الغزل، ومن ثم تأويل الغزل المعاصر (الجديد) من خلال عرض نماذج شعرية. ويتضح ختاماً أن الأدب والنمو الأدبي هما في طور مستمر، وبالرغم من الرجوع إلى الأزمنة القديمة والماضية فإنه بالإمكان الآن تواصلياً وتفاعلياً القيام بكتابة نتاجات إبداعية مؤطرة في إطار هذه القوالب التاريخية الثابتة، حيث تُستخدم فيها لغة كوردية معاصرة مصحوبة بالفكر والخيال والمواضيع والصور والمشاهد الفنية المعاصرة، وتتم خلالها الكتابة بأوزان العروض الشائعة في الأدب الكوردي وبالأخص (الهمز والرملة). وستظهر لأول مرة مجموعة (باقة غزل) المكتوبة من قبل عددٍ من كتّاب الغزل معاً. وسنرى بأن كاتِب الغزل قد تمكّن من هذا الطريق من تحويل أفكاره ونظراته الخاصة والنفسية والباطنة إلى نتاجات أدبية للأخرين، وأن النصوص أصبحت جزءاً من ضمير القراء عن طرق الأحاسيس العميقة والخيال الواسع والإيقاع الداخلي واللحن الخارجي، حيث تبقى هذه الأشعار مُحبباً على ألسنة الناس وفي إذهانهم، كأبي شعر غنائي رفيع.

Ghazel in the Modern Kurdish literature

Ghazel, is one of the types and forms of poetry known and dominant in the world literature in general and Eastern literature in particular, which covers large areas of literary productions generally.

The emergence of this genre in the Kurdish literature goes back to the beginnings of recorded history of Kurdish literature with (Babatahiri Hamdani

937-1010 BC). It has been used as a poetic technical term for the first time by (Faqih Tairan) in (1631), and this genre has arrived the peak of its golden age during Babani literary school, then seeing the weakness and declined with the beginning of the twentieth century, but it now effectively recovers in the course of Kurdish literature and literature in Eastern Kurdistan in particular.

In this research, and in light of the interpretations of the theory of literature and textual analysis, (Ghazel) has been studied, evaluating the organic and dialectic relationships between this type of poetry and emotional and lyrical poems, explaining the features and functions of Ghazel, and then interpreting the contemporary (new) Ghazel through the presentation of poetic samples.

Eventually, it is concluded that literature and literary growth are in a continuous process. Despite going back to the ancient times, now, one can communicatively and interactively compose creative products according to these historical fixed templates, using the contemporary Kurdish language accompanied by thought, imagination, themes, images and contemporary artistic scenes, written in (Aroodh) rhythms which are common in the Kurdish literature and in particular (Hazaj and Ramal). For the first time, the collection of (Bunch of Ghazel) will appear composed by a group of Ghazelists. In this way, we will see that the author of Ghazel has been able to convert his ideas and his private worldviews and psychological inward views into literary products for other people, and that the texts become part of the conscience of the readers through deep sentiments, wide imagination, internal rhythm and the external melody, where these poems remain desirable on the tongues of people and in their minds, Like any high lyric poetry.

پاشکۆ

لێره دا چهند نمونهیهکی ئەو غەزەلانەیی لەم سەردەمە (۲۰۱۰-۲۰۱۱) دا نووسراون* ، دەخەینه پوو:

- (شەبهقی ناز)، غەزەلیکی خۆشەویستی تواوه له ئەوینی خاکی نیشتماندا، (ئەمین گەردیگانی)، بەکێشی (پەرمەل)، له ساڵی ۲۰۱۰ دا، نووسیویەتی:

کووچه چۆل و شەبهقی نازی له پەنجیره تکا

ناسمان شەق بوو تکهی شەونمی ئەستیره تکا

شەونمی واژه لەسەر کۆشی خەیاڵ بوونه شیعر

که تریفه‌ی بزه لهو لێوه گولئاودیره تکا

وتم: ئەی شوخی بەدەو بوخەمی تۆ بوومه هه‌ور

وه‌ره ئەم تکه تکی فرمیسکمه بژمیره، تکا

ئاوری بەرداوه‌ته دل پێلی گه‌هاویژی نیگات

* کۆی ئەم نمونه شیعرییانه له پێگه‌ی شاعیرانی خۆره‌لاتی کوردستانی تایبەت به غەزەله‌وه وه‌رگیراوان:

<http://xezel.blogfa.com>

بكه پرهحميک و به تاقگه‌ی قژوه بیره تکا
 مه‌مکه‌کەت بگره له‌بەر حاكمی ئەشقی دڵپه‌ق
 بۆ گری دانی دڵ و وه‌سلی ئەوین خیره، تکا
 سه‌رم هه‌لگرت و له‌بەر ده‌رکی ئەوینم دانا
 دایه به‌ر شەق وتی پیم: باوی نییه لیره تکا
 من نیگام برسبیه بۆ دینی گولی پروت و که‌چی
 له نیگات شه‌ونمی ماچی ئەوی چا و تیره تکا
 بوومه تاویکی سپری که‌وتوو له‌نیو کووچه‌که‌تان
 چابوو تیریژی بزەت هات و له‌په‌نجیره تکا.

– (تانووت)، غه‌زه‌لیکی تری (ئه‌مین گه‌ردیگلانی)یه، دیسانه‌وه له‌ خو‌شه‌ویستی و عه‌شقی نیشتمان ده‌دیوت، به‌کیشی (هه‌زه‌ج)، له‌ سالی ۲۰۱۰دا، نووسیویه‌تی:

خه‌م هات و نیگای شاری له‌باروته‌وه پینچام
 بۆوه‌ی نه‌فهم به‌ژنی له‌تابووته‌وه پینچام
 کو‌یستان به‌ئه‌ک و، دیلی پ‌نوو بالی گه‌زیزه‌م
 داوی که‌وی پ‌و‌حی له‌سیاسووته‌وه پینچام
 من ده‌ردی دلی گه‌ل گ‌ری به‌ردایه هه‌ناوم
 گه‌ل هه‌ستی له‌دووده‌ی سپری تانوته‌وه پینچام
 شو‌خی به‌نیگاییکی پ‌فاندم دڵ و، پیم‌گوت:
 مه‌منوون که له‌ ئاونگی گولی پروته‌وه پینچام
 توورن گولم ئەو دوندی له‌سه‌ر سینه‌ته بویه
 ئەشقیکی خودایی دلی له‌و جووته‌وه پینچام
 سووتا به‌ترووسکیکی ئەوینت دڵ و جه‌سته‌م
 بۆت بوومه کل و وه‌سمه له‌پینووته‌وه پینچام
 ئەشکه‌وتی دلت کرده سیاچالی و له‌ویدا

پيٽ و پهگي جهستت لهسره بزوتتهوه پيچام

باگيژي هه ناسهه هه ليکرد، له چكه كه تي برد

شه و بردى دلم، يا له خه مي مووتتهوه پيچام!؟

– (غهزه ليكي چوار قولي) يه، له حسره ت و خوشه ويستتي و وه فا ده دوييت و به كيشي (هزه ج)، له لايه ن هه ر يه ك له (حه مه سه عيد نه جاري) (ناسو)، نه مين گه رديگلاني، نه حمه د ياسيني (ئالف. ي. پشكو)، ميلاد نه مانه لاهي (يادگار)، له سالي ۱۳۰۱، نووسراوه:

شه وه زهنگي قزي پوحمي نه ماوه

حه ز و هه ستم له نيو به ندي چه قاوه

به لو كه ي نه و قره خاوه ي گوولي خوم

په تي سي داره كه م بو هه لخراوه (يادگار)

په تي سي داره مه نوينن به زولفي

كه ناليه! قزي تاقگه و هه تاوه

به وينه ي نارشي ويلونه كه زيي تو!

چريكه ي دي دلم به و تاله خاوه (پشكو)

به نه سريني چه مي كالي كه ژالم

هه موو زامي دلم نه م شه و كولاوه

كه جار جاريش په پوهله ي چاوي نه فري

شه ميكم من كه مومي لي براوه (يادگار)

فريوي دام په پوهله ي چاوه كانت

نه و بالي فرينيشم شكاوه

به خووناوو بريقه ي كوولمي سيوت!

قه پال! دهگري له هه ستم به و دوو چاوه!! (پشكو)

چ په مزيكه له نيو چاواني شينتا

كه يه ك زه ريا نه ويني تيكراره

بلي به و چاوه بازه ي پر له نازت

نېنگای بۆگهرمی جارانی نه ماوه؟ (ئاسۆ)

که پرووی ئاوینه تم دی تیگه ییشتیم

دلئی پرووناک و سربووم چهن شکاوه

له بهر چاوم بووه خه شخاشکی نیسان

که دیم کوولمهت بهسه د ناز و حه یاوه

هه ناسه م چه شنی ته م ئالای خه مانه

به سهر دووندی چپای داخ و جه فاوه (ئهمین گهردیگلانی)

گوئیکم کرده پویلانته گولی من

سهری داخست به پروو زهردی گه پراوه!؟ (پشکۆ)

دلّم هیئاوه بیهاویمه بهر پیّت

به باری نه شقی بی رهنگ و ریاهه

نیگات ده بری سهری شهوگاری تارم

برۆت ئاسۆیه چاوت خۆره تاوه

دلّم توقی له دووریت و نه هاتی

له تاوت تا کوو که ی بیکه م و پراوه؟ (ئهمین گهردیگلانی)

به نه شقت با نه بۆکان و سه قز وا

له نیو دوونیا ی غه زه لدا بوّت تو اوه

له په نجه ی سوور و ناسک یادگاری

ولامم زلله ییکی پی دراوه (یادگار)

(ئهمین) و (ئه حمه د) و (ئاسۆش) له مه دحت

غه زه لیان خویند و هیشتاش ناته و اوه

به کی بیژم گوئم بهو راده پاکی

هه ناوی ((یادگار)) ت بۆ پراوه! (ئاسۆ)

- (غەزەللىكى چوڭقۇل) يە، لە عشق و خوشەويستىيى خاك و مرؤفۇ ئەويندارىي دەدوئىت، بەكىشى (هەزەج)، لەلايەن ھەرىكە لە (سەئىد نەجارى (ئاسۇ)، ئەمىن گەردىگلانى، ئىبراھىم ئىسماعىل پوور (شەمال)، ئەحمەد ياسىنى (پىشكۆ) ھە، لەسالى ۲۰۱۱ دە نووسراوہ.

لە گوئىمدا زەمزەمەي دى خىزەل و چەو

كەوا كانى چ جار نابى جيا لەو

لە ناخدا شەوى ميعراجى ئەشقە

دەبزوئى ھەست بە بىرى ئەو برووسكەو.

شەو و پوژ ھەر يەكن لايان ئەويندار

بە سوئماي دل دەپپوئى پىگە، شەوپرەو

بە پوحم گوت لە تارىكى نەترسى

لە ناخا مەشخەلى ھىوايە ھەلكەو.

بىبە پىبوارى پىگەي پزىدى دوندى

كە گرگانى ئەوين كردى بە پىخەو

منى ئاشق بە دووتا وئىل و شەيدام

ئەرى ئاسك ھەتا كەي لىم دەكەي رەو

دەكەم ئازىن لە ھەرزى سەوزى يادت

شەواوى چاوەكانم من ھەموو شەو

لە ئاورىشمى خەيالى توى دەپپىچم

بە ئەسپايى لە جىدا كۆرپەلەي خەو

دەخوئىنم من بە يادى كۆنە دەردان

لە سەر دوندى چىيى كوردان ھەكوو كەو

دەسا خوئىنم ھەئالت بى بخوئىنە

كە سەربەستىيى لە دوو دى سىبەرى ئەو

بەلى ھەر ئافرەتى شىرىن نىيە، نا

نە ھەر ئاشق وەكۆۋ فەرھاد و خەسرەو

بە چاۋى نوۋى بېنى وردەكارى

ئىيە فەرقى ئەدى ساڭاغ و مەسكەو

مەكە زەوتى لە كۆزا بەرخى بېرت

دەبا ئازاد بناژۇن پاشى ھەر زەو

وھرن با شىئەرى پەر مانا وەھۇنن

نەۋەك ئەو تاقمەى دژۋازى دژرەو

لە ئاكارىان دەبارى تۇزى كۇنى

بەپوودارى بە شىئەرى خۇ دەلنن نەو

دەقىكى پىي نەبزوئى ھەست و ئاۋەز

ئىتر جا چۇن دەننن ناۋى شىئەرى لەو

ئەمىن، ئاسۇ، شەمال، پىشكۆ، پراسىن

دەبا دانەگرى چاۋى شىئەرى كورد خەو

– (چاۋەروانى)، غەزەلىكى خۇشەۋىستىيە، (رەسوول سولتانى) يە، بەكىشى (رەمەل)، لەسالى ۱۲۰۱۱ نووسراۋە:

گەر بزەنم چاۋەكەت بۇ كوشتنم پىشەنگ ئەبى

پىكەننىشەم لەگەل نۆتەى ژيان ھاۋدەنگ ئەبى

گەرژ و مۇنىش بى ئەگەر روخسارى نارپىكى ژيان

يەك شەنى ئەشقى بەسەردا بىنى شوخ و شەنگ ئەبى

گەر ھەموو جوانىي زەۋى تىكەل بە مۇسىقا بکەن

جا لەگەل تۇزى بەرى پىلاۋەكەت ھاۋسەنگ ئەبى

چاۋەكانىشەم بەخىليان دى بە يەك بۇ دىتنت

ھەر كەسى تۇى خۇش بوى، وەك ئىمە بەرچاۋتەنگ ئەبى

خالى لىوت قافىيە شىئەرى خودايە و من دەلىم

بىت و دايپۇشى لە دنيا وەزنى عالەم لەنگ ئەبى

با كەژ و كىوان بە نالەم نەبنە ئا و خىرا وەرە

چون لە نامىزى ئەوينا ئەو دلەم بىدەنگ ئەبى

ھەر نەھاتى تا رەدىفى شىئەرەكەم شىئا كەچى

شىتە دل ھەر چاوەرپىيە و پىم دەلى نا رەنگە بى

– (تۆرمەى بەشەپرا)، غەزەلىكى خوشەويستىيە، ئەحمەد ياسىنى ((ئەلف.ى پشكۆ))، بەكىشى (ھەزەج)،
لە سالى ۱۳۰۱، نووسراوہ:

دەچۆن نەپوا كەوا دەپوا گلینە و بىلبىلەى چاوم

لە چا و ئەسرم چلۆن بسرم كە پۆى تىنى دللى كاوم

كە تالى زولفى كالت كەوتە سەر خالت ئەمن دەبوا

بزانم وا لەكام پەردا بزەى بەختى بەجى ماوم

نەكەى بپرو كەوا بپرو لە يادا ناوى شيرىنت

لە قەندىلى ئەويندا من دەكەم يادت ھەتا ماوم

نەماوم خۆ چەماوم بۆ نەمام و بەژنى بالاكە ت

كەوا ناكام لە ناكامدا بزرکا بنجە لاو لاوم

كە سەرنەبىيت كەسەر يا ژان، بەژار و مەينەتى ئىنسان

دەبى بىژىت كەمن تۆرمەى بەشەر نىم و بەشەر باوم

چەلىك دەردى گەلىك دەمكاتە پشكۆ و گپ، دەمىكىش تۆ

سەرم سورما لەسوروتوورى ئەم چەرخەى كەچۆن ماوم

– (جوانى كورد)، غەزەلىكى خوشەويستىيە و عشقى مروؤو سروشتە، بەكىشى (پەمەل)، (مىلاد)
ئەمانوللاھى (يادگار)، لەسالى ۱۳۰۱ نووسىويەتى:

پىم بللى كامە گولە لەم خاكە بولبول مەست نەكا؟

ياكوو كام بى بەش لەھەستە، عشقى چاوان ھەست نەكا؟

پيىم بلىنى كامە شەپابە، شەرحى غەيرى چاۋ ئەكا؟
 شەونى سەر كام گۈلە كارى شەپابى خەست ئەكا؟
 پيىم بلىنى بۇ ئىيرە سوورە؟ لالەزار ئەو لا ترە!
 بى خەبەر! كامە دلە لەم ناوہ دەستا و دەست ئەكا؟
 مەنعى بولبول بۇ ئەكەن لەم خاكە سەوداسەر بىدا؟
 پيىم بلىنى، كام وشكەبىرە مەشقى تەر ھەلبەست ئەكا
 باخەوان دەستت دروست، بيبىنە! باخت ھاتەبەر
 پۇچ لە بەر بىنە كە بىت و لىرە لىۋى گەست ئەكا
 ئەى خودا! من لىت دەپارپىم، ئەم دوعايەم بىتەدى
 يارەبى! ھىچ نۇگۈلى ريشەى لە مالى پەست ئەكا
 ئەى رەفيقان ناگەدار بن قەد ئەكەن پى شىلى گول
 پاش ئەوۋى ئەى ھاوہ ئانم نا رەفيق چەس چەست ئەكا
 دا رەفيقان! مۇلەتم دەن، بى بەشى دل نىم ئەمن
 «يادگار» یش، مەر بەمردن، حەز لە دوو پەيوەست ئەكا

- (چۆمى چەم)، غەزەلىكى ترى مىلاد ئەمانۇللاھى (يادگار) ۵، باس لە خۇشەويستىيى خاك و سروشتى نىشتمان
 دەكات، بەكئىشى (رەمەل)، لەسالى ۱۱۲۰، نووسراوہ:

شەرته من تاكوو بمىنم ھەر بكام وەسفى چەمى
 ئەو چەمەى چۆمىكى نازە و دىتە دەر لىي سەد چەمى
 ژىنى خۇم پىشكەش دەكەم بۇ وەسفى ئەو ناقابىلە
 عومرى نووح تەرخانى ئەو كەم گەر بكام وەسفى كەمى
 لافى عاشق بوون دەدەم چەن بى نەتىجە و حاسلە
 من كە نەتوانم بسوتىم بۇ پەپولەم وەك شەمى
 چۆن بلىم عەشقم ھەيھ؟ ئەو بايە زۇر عاشقتەرە
 بۇيە راسى كرددەوہ لەو زولفى يارەم چەن خەمى

بەختەوەر نىم قەد ئەمن، نەم كىردووه ماچى دەمى

بەختەوەر ئەو نانەيە ماچى دەكا تەنيا ژەمى

چەندە بى بەش بووم ئەمن نەى دامى بىكەم تامى ژىن

عومرى لاویم وا بەسەر چوو تازە چى دى نايگەمى

بولبولى نىوان قەفەس ھەر يادگارە «يادگار»

ئەو خودايەى لى بەدەر بى جوانى تەپلان نايەمى

– (كووچە)، غەزەلىكى بە كىشى (پەمەل) نووسراوى غەزەلنوس (زاھىد حاجى زادە) يە، ناوہ پۇكىكى
چاوە پوانىگەرانی خۆشەويستەنى ھەيە، لە ساڵى ۱۳۰۱ دە نووسراوہ:

كووچەكانم لەبەرە ھىندە گەراوم بۆ تۆ

كەمكەمە بوومەتە خۆلىك و پزائوم بۆ تۆ

لە سوپىرماركىتى كۆلانىكەمان بووى ھاتم

پرووم لەوان بوو ھەلى بۆ تۆ بوو سلاوم، بۆ تۆ

من كرىنى جگەرەم كرده بەھانەى ھاتن

مژ بەمژ بوومە مژىكى كە بلاءوم بۆ تۆ

من كە گرتوومە لەكونكورى بزەت روتبەى مەم

ھەر لەزانكۆى مەم و لىوانە بەزاوم بۆ تۆ

لەبۆ پاراستنى ئالاي گەشى خاكى دلى تۆ

بوومە سەربازى فىداكار و نەماوم بۆ تۆ.

– (دایە)، غەزەلىكى خۆشەويستى و ئەويندارییە بۆ دایە، (قادر عەلیخا)، بەكىشى (ھەزەج) لە ساڵى ۱۳۰۱ دە
نووسیویەتى:

ژيان بى تۆ لە لام دژوارە دایە

ھەموو پۆژم ھەكوو شەو گارە دایە

لە مالم دا چرای سۆز و ئەوینی

كە دوورى تۆ ژيان ئازارە دایە

لە دەشتى وشكى سووتاوى ژياندا

بزهى ليوت وهكوو پرووباره دايه
كه دهبوانم له ناوينهى دلى خوم
به تهنيا وينهكهى تو دياره دايه
له هر شوينى كه دهچمه شوينى نووستن
شنهى لاي لايهكهى توم ياره دايه
قهلاييكه له پرووخان نايى هر دم
ئهگهر پيره و ئهگهر پهتياره دايه
وهكوو چاوى ههور ناوديرى زينى
به بى تو دهشتى زين، بهياره دايه
له ناستى تو سهرى دهبويته سهر خاك
ئوهى لاي هوزهكهى سهر داره دايه
زيان بهخشين و گيان بهخشين و سهردان
له دهستى تويه دى ئه و كاره دايه
هويين و پايهل و پوى زيانه بوونت
به بى توتونى زين بى داره دايه
زيان ناميزى تو پوحي وهبهر نا
له بوونى تويه مانا داره دايه

— (پينووسه تهردهم)، غهزعليكى (سوزان حوسيني) يه، له خوشهويستى نيشتمان و نينسان دهبويته، بهكيشى (ههزهج)، له سالى ۲۰۱۱ دا، نووسراوه:

ئهنگوسته چاوى لهم خاك و عهردم
نيگام له نازى كام ديده وهردم
تهزيوى زيوى كازيوه ديوى
يان دهسته و ئيخهى كام كهزيه زهردم
پهلكيشه ييكي پرکيشه ييكي

ئەم ژوانى شىعەرى ھاويىرى سەردەم
 لەم ژوانە دەتکى تريفە چەپكى
 ھەر شەو دەرووشى بە شەوقى ھەردەم
 شەويش بە قەد خۆى ھىزى گەمارۆى
 ھىناوہ تووشى ئەم جەنگە سەردەم
 شەو و پەشايى شىعەر و گەشايى
 ھەروا لە تەشقى چەك بەردە بەردەم
 ئەنگوستە چاوى شەوگەرە باوى
 شىعەرىنە تاوى داوئىمە بەردەم
 گۆرانە مەشقىك سۆرانە عەشقىك
 دەپزىتە پىنوس پىنوسە تەردەم

– (بىسىمى خەيال)، غەزەلىكى (جەغفەر نەويەھار)، لە خۆشەويستى نىشتمان و سروشتى كوردستان دەدوئىت، بەكئىشى (پەمەل)، لە سالى ۱۳۰۱ دە نووسراوہ:

مانگەشەو بشكىنە پىگەم تو لەنيو شەوگارى تار
 ديمە نيو باخ و تەلان و باوہشى ژوانى ھەوار
 ئەو دلەم تىنوويە بۆ ماچى چيا و دار و دەوہن
 ليرە ھەر گريانە بۆ يادى گول و كانى و بەيار
 شەنگە بىرى بىتەران و بچتە سەركانى بەناز
 پىر بە دل چا و كەم لە نازى پىكەنىنى تازە يار
 ئەو مەلەى پووخواوہ لانى تىدەگا چى دەردى دل
 كوا دەمىنى تىن و تاقتە بۆ فرىنى دەردەدار
 سوورە بارانى بە سەر ئيمە و چيا بارىوہ كوڤ
 چاوەنۆرىن گەر بگاتى سەوزە ناواتى بەھار
 دۆشەوى ناردم پەيامى بۆت بە بىسىمى خەيال

ھەر دەلى گىراۋە پىگەم ئاخ لە دەس دىۋى نەيار

ۋا بە يادى تۆ دەزى دل بۆتە قوربانى خەمت

داگىساوم من دەسووتىم ۋا لە نىۋ شەوگارى تار

– (گۆزى بى كىلە)، غەزەلىكى حەسرەت ۋ شىۋەن ۋ غەمبارىيە، (ئاسر فەرشادىيان (پەژان)، بەكىشى (ھەزەج)، لەسالى ۲۰۱۱، نووسىۋىيەتى:

گېرى مۆمى شەۋى دەردم دەسووتىم

لەتارىكىيى دلى خەمبار ۋ تەنگا

گەروۋى نووساۋى تۆز گرتۋى ئەۋىنە

دەكا ھاۋار لە بەحرى زەردى ژەنگا

لەسەر تەرمى كفن نەكراۋى شىعەرم

زمان پىسكە لە دەم ھاۋار ۋ دەنگا

لە ژىر چارشىۋى شەوگارى سىياپوش

ئەۋىن تارە لە فەسلى سەۋزى رەنگا

منى چاۋ پىر لە ئەسرىنى دەمەۋ مەرگ

لە مەزراى زۇنگى دېكى پىر لە نەنگا

شەمى دەردى دلى خۆم دەسووتىم

لەئا مىزى سېرى شەوگارى لەنگا

دەمىكە بى سپەر سەردارى مەرگم

لەمەيدانى شەپى بى خۆم ۋ جەنگا

دەسووتىم ۋ كز ۋ مات دادەنىشم

لەكن گۆزى دلى بى كىل ۋ سەنگا

– (نىۋىنگا)، غەزەلىكى خۆشەۋىستىيى نىشتەمان ۋ مروفە، (ياسىن ئەمىن پوور)، بەكىشى (پەمەل)، لەسالى ۲۰۱۱، نووسىۋىيەتى:

بۆ خەيالىم كەسكە بالى ھەلفرىنە نىۋىنگات

نەرمە پىلى بۆنى بارانى ئەۋىنە نىۋىنگات

سكلى يادى دەنگى تۆيە بۆتە پېننوسى شىئەر
 ۋەك گېرى ئاھەنگى خەندەت ئاگرىنە نيونىگات
 شەۋ بە پەنجەى بۇنى تۆ سەنتوورى ناخم لىدەدەم
 پىيتى شىئەرى ھەرچى شاعىرە چىرىنە نيونىگات
 ھەر رەھىئەلى چاۋەكانت داي لە دارى بەژنى من
 دەنكە بارانى تژى گېر بوون خزىنە نيونىگات
 ۋىنەكىشى دل دەكىشى نەقشى چاۋانت بە پۇژ
 شەۋ لەسەر تابلۇى خەيالْم نازەنىنە نيونىگات

– (بۇ پىشورى سىئىراۋىيى قالە مەرە)، غەزەلىكى شىۋەن و گرىيان و ھەسرەتئامىزە، (لوقمان پىربادىنى)،
 بەكىشى (رەمەل)، لەسالى ۱۱۲۰۱۱، نووسىۋىيەتى:

بە ھەناسەت كە سەماى مەستى نەۋاى شمشالە
 دەنگى پروبار و شەپۇلى لە ئەۋىن دارمالە
 نۇتى خاككىكى لە نىۋ ناخى زمان رسكاۋى
 تۆ بەھارى ھونەرت عومرى ھەزاران سالە
 پەلكى پەنجەت ۋەكوۋ تىرىژى ھەتاۋ داچۇرا
 لە چىپاي بوۋنەۋە بۇ دەشتى ژيان ھەۋدالە
 ھەرەب و فارس و تورك بەۋ ھونەرت سەرسامان
 ئەۋ چرىكانە شىفای عاقل و شىئەن، خالە
 كۆچەكەت مەرگى بەبەر پۇحى خەمۇكم دا كرد
 لە خەمت قامىشەلان زەۋقى نىببە بى حالە
 كانى ھىدى دەكولى و نم نمە دەگرى باران
 سۆزى شمشالە بەدەم تاڭگەۋەيە لەم يالە
 تىي دەتوۋرېنى ھەۋاى خوايە «ۋەتەن ئاۋا كەى»

دەنگى ھەر نەغمەيەكى شيوەن و پۈيە و نالە
ھەموو پېشكەوتنى رۆژىكى لەگەلدا بى ھونەر
بى سەماي پەنجەيەكت پېنەگەيشتوو و كالە

– (كۆچى يار)، غەزەلىكى (جەغفەر نەوبەھار)، لە عەشقى نىشتمان دەدوئىت، بەكىشى (پەمەل)، لەسالى
۱۱۲۰، نووسراوھ:

يارى بەجى ماوى كزى دەستى جەفا ئەى ديدەكەم
تا كەى دلى من بى لە دوورى تۆى وەفا ئەى ديدەكەم
رۇخ بۆتە لانى ھەسپەت و مەينەت لە تاوى كۆچەكەت
جەستەم بە نووكى ئەم مەلانە تىك پەما ئەى ديدەكەم
كووچە و شەقام ھەر دل پىرى يادى بەجى ماوى گولن
بى تو تەمىكى چى بە پرووى ژينا كشا ئەى ديدەكەم
خەفتانە گش وەرزى تەمەن تاتىنى پوخسارت نەبى
ھەر وەك گەللى داران سروسكى خەم پزئا ئەى ديدەكەم
ھەر يەك نىگا بوو مەلھەمى سەدھا بىرىنى ژينەكەم
بى وادە كۆچى بوو كە بردى ئەو نىگا ئەى ديدەكەم
تا كەى دەپرسى ئەى شەمال كوانى بەرامەى نيو گولان
با پىت بلىم وا لەم وئاتەى گول نەما ئەى ديدەكەم
لەم نيو ھەوارەى پىر بزو شادى كە بوو راوگەى ئەوين
چى دى شەنى فينكى بە ھەستى نايە با ئەى ديدەكەم

– (گەردەلوول)، غەزەلىكى (ئىبراھىم ئىسماعىل پوور)، لە عەشقى مرؤو نىشتمان دەدوئىت، بەكىشى
(ھەزەج)، لە سالى ۱۱۲۰، نووسراوھ:

دلم بى تۆچ بى ئەنوايە ئەمرو

سەرم بو تۆچ پىر سەودايە ئەمرو

دلى شىتم نەبوو نۆقرەى لە ھىچ شوين

به هودايهك له دست تودايه ئه مېرؤ
گېرى عه شقم له ئه شكه وتا ئه گېريا
له مهيداندا چ بى پيروايه ئه مېرؤ
شكا خيلى سه هوئبه ندان به پووى تو
چ گولزارى له نيو دلدايه ئه مېرؤ
به مې نازت منم سهر مهست و شهيدا
له سهر كوچم كه روت له ولايه ئه مېرؤ
دل تالانى عه شقى توى ته واره
چ بى رحمة شه قه ي بال نايه ئه مېرؤ
وهكوو زولفت له بالاي خوى ده هالى
شه مالت كهرده لول ناسايه ئه مېرؤ

– (به هاره ژوان)، غه زه ليكى (فه خره دين خزى) يه، له جوانيى سروشتى نيشتمان ده دوييت، به كيشى
(هه زه ج)، له سالى ۱۱۲۰۱۱، نووسراوه:

به يان كه خوړه تاو هات بسكى زهردى داهينا
سروهى نازى سپيده ئاههنگى خوشى هينا
رونتك له كولمى نالى شلييره دارژا خوار
لاولاو چاوى هه لينا، ريحان سهرى دهرينا
كوپ و كچ له مهزرا دا له باوهشى يهكا بوون
نييرگز بو خوشه ويستى هيدى سهرى هه لينا
به هاره ژوانى ئيمه بو خوشه ويستى سازه
بو چى له من بيانوو ده گرى، ده ليى: دهرى نا

