

نوستالژی(غمیاد) در شعر کرم دوستی

دکتر علی نوری

فرزاد حاجی پور شورابه

چکیده

نوستالژی(غمیاد)^۱ اصطلاحی است که ابتدا در عالم روانپردازی ابداع و پس از آن بتدیرج در هنر و ادبیات به کار گرفته شد؛ تا جایی که امروزه دیگر اصطلاحی ادبی است تا پزشکی. علاوه بر این، اصطلاح یادشده به مرور زمان از مفهوم اولیه‌اش (غم غربت و دلتنگی دوری از وطن) فراتر رفت و توسع معنایی حاصل کرد؛ تا جایی که امروزه در معنای هرگونه یادکرد دلتنگوار و حسرت‌آمیز از گذشته اعم از گذشته تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اخلاقی در آثار ادبی به کار می‌رود. رویکرد نوستالژیک به گذشته تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی در شعر لکی نیز مانند بسیاری از شعرهای فارسی دیده می‌شود. این رویکرد نزد برخی شاعران لکی سرا بیشتر از دیگران به چشم می‌خورد. کرم دوستی یکی از شاعران امروز کوهدشت است که در بخش‌های قابل توجهی از مجموعه شعرش «پزاره»، تعابیر، تصاویر، مفاهیم و روایتهای نوستالژیک(غمیادوار) آشکار است. در این مقاله برآنیم که اشعار غمیادوار وی را بررسی و تحلیل کنیم.

کلید واژه‌ها: نوستالژی(غمیاد)، کرم دوستی، شعر لکی، شعر لرستان.

* استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، آدرس: کیلومتر ۵ جاده تهران، دانشگاه لرستان، گروه زبان و ادبیات فارسی، تلفن: nooria67@yahoo.com ۰۹۱۶۶۶۷۶۶۹۸

** دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان (کوهدشت، کیلومتر ۶ انتهای خ بوعلی، دبیرخانه دانشگاه آزاد اسلامی کوهدشت، تلفن: farzad_hajipoor@yahoo.com ۰۹۱۶۳۶۰۴۰۷۲

^۱- این واژه با توجه به وسعت معنایی امروز اصطلاح «نوستالژی»، نخستین بار در این مقاله به عنوان معادل فارسی اصطلاح یادشده به کار رفته است؛ بلکه در صورت پذیرش صاحب نظران، به جای تعابیر محدودتری چون غم غربت یا دلتنگی برای وطن به کار رود.

اصطلاح نوستالژی (Nostalgia) از ترکیب دو کلمه یونانی *nostos* به معنی بازگشت به خانه و *algia* به معنی درد ساخته شده و مجموعاً به معنای دلتنگی برای میهن، رنج فراغ و دوری از وطن به کار رفته است. (آریان پور، ۳۴۵۱، ج: ۳، ۱۳۷۰) این اصطلاح، در زبان انگلیسی نیز به معنای حسرت گذشته، غم غربت، هوا و وطن و دلتنگی آمده است (فرهنگ معاصر هزاره، ۱۳۹۱: ۱۰۰۱) و در زبان عربی با تعبیر «حنین» یا «اغتراب» از آن یاد می‌کنند. (آذرنوش، ۱۳۸۸: ۱۴۴) احساسی طبیعی است که در میان همه انسان‌ها وجود دارد و نمی‌توان پیشینه تاریخی روشنی برای آن یافت؛ چنانکه از زمانی که آدمی، خود را دور از وطن، خانواده و گذشته‌اش دیده، بر وجود او غلبه کرده است. مهاجرت، از دست دادن عزیزان، پیری، جنگ، تغییرات بی‌رویه در زمان و مکان و ... از مهمترین عوامل ظهرور و غلبه این احساس است. (ر.ک: شاملو، ۱۳۷۵: ۱۷) نخستین بار جوهانس (یوهانس) هوفر، پزشک سوئیسی، در سال ۱۶۸۸ میلادی در مقاله‌ای که برای توصیف حالات روحی دو تن از بیمارانش منتشر کرد این اصطلاح را به کار برد. هوفر علت اصلی ناراحتی آنان را تنها دور ماندن طولانی از وطن و خانواده تشخیص داد و اتفاقاً هر دو نفر پس از بازگشت به خانواده‌هایشان بهبود یافتدند. پس از آن، موارد متعددی از این نوع اختلال نیز در میان نظامیان مشاهده شد. پزشکان دیگر نیز به تبع هوفر کوشیدند تا با یادآوری خاطرات خوشاپنده، این اختلال را درمان کنند. نوستالژی از دیدگاه «آسیب شناسی روانی»^۱ به خاطرات و رؤیاهایی اطلاق می‌شود. که از دوران شادی، بی‌رنجی و آسوده‌دلی گذشته نشأت می‌گیرد و به روزگاری که دیگر وجود ندارد مربوط می‌شود. (شاملو، پیشین: ۱۷) رفتار نوستالژیک، واکنشی دفاعی نیز هست و طبیعی است که «وقتی افراد در زندگی‌شان با مشکلاتی روبرو می‌شوند یا به پیری می‌رسند راهی برای فرار از تنگناها و مشکلات می‌جوینند یا آرزوی گذشته‌ای را می‌کنند که در آن زندگی پرشکوهی داشته‌اند». (شريفيان، ۱۳۸۷: ۲۷۰) به عبارتی، می‌توان گفت «هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته رجوع کند و با مرور آن دچار نوعی حالت غم و اندوه توأم با حالت لذت سکرآور شود، دچار نوستالژی شده که در زبان فارسی آن را غالباً غم غربت و حسرت گذشته تعبیر کرده‌اند» (انوشه، ۱۳۸۱: ۱۳۹) از مهمترین عوامل ایجاد نوستالژی، می‌توان به مرگ عزیزان، حبس و تبعید، حسرت بر گذشته توأم با شکایت از اوضاع زمانه، مهاجرت، یادآوری خاطرات کودکی و جوانی و غم و درد پیری و اندیشیدن به مرگ اشاره کرد. (ر.ک: شاملو، پیشین: ۱۱) نوستالژی را به دو دسته کلی فردی (شخصی) و اجتماعی تقسیم کرده‌اند. (همان: ۱۱)

این اصطلاح، بتدریج از متون پزشکی محو و وارد دنیای ادبیات، فلسفه، تئاتر، سینما و موسیقی شد و به سبب تفاوتی که در زمینه‌های متفاوت یافت، در معنا نیز گسترش حاصل کرد و به معانی وسیع‌تری که البته همه کم و بیش حول مفهوم مرکزی دلتنگی و یادکرد حسرت‌آمیز از گذشته قرار دارند به کار رفت.

کرم دوستی (متولد ۱۳۳۷ ش). یکی از شاعران لکی‌گوی امروز لرستان است. او بازنشسته آموزش و پرورش و ساکن شهرستان کوهدهشت است که مجموعه اشعارش تحت عنوان «پژاره» در سال ۱۳۹۰ شمسی منتشر شد. پژاره در زبان لکی^۲ به معنای غم و اندوه و دلتنگی است و همچنان که از اسم کتاب پیداست مضامین غمیدوار در بخش‌هایی از آن آشکار و قابل بررسی است. در این مقاله سعی شده است تا جلوه‌ها و نمونه‌هایی از انواع غمیدار در اشعار او بررسی و تحلیل شود.

۲- پیشینه تاکنون در خصوص نوستالژی(غمیاد) در شعر و نثر معاصر تحقیقاتی انجام گرفته است؛ از جمله نوستالژی در شعر قیصر امین پور نوشته محسن میرصادقی، بررسی فرایند نوستالژی در اشعار اخوان ثالث نوشته مهدی شریفیان، تطبیق نوشبالژی در اندیشه جبران و نیما، نوشته مهدی ممتحن، حسن مجیدی و سکینه صارمی گروی و... ولی درباره غمیاد در شعر لرستان و شعر لکی هیچ پژوهشی انجام نگرفته است.

۳- بحث و بررسی

پس از روانشناسی و روانپژوهی، ادبیات و هنر عرصه اصلی حضور نوستالژی شد و در آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان، از جمله پیروان مکاتب رمانتیسم، سمبولیسم، سوررئالیسم و رئالیسم جادوی کم و بیش جلوه‌هایی از آن ظهرور یافت؛ بویژه در مکتب ادبی رمانتیک، تأثیر آشکار نهاد: «فرار به رؤیا، فرار به گذشته، به سرزمین‌های دوردست، به تخیل» از ویژگی‌های این مکتب است.(سیدحسینی، 1381: 16)، بویژه در «رمانتیسم رهایی طلب»، توجه ویژه به آرمانشهر جوامع کوچک مورد توجه است.(سهیر و لووی، 1373: 160) این اصطلاح در ادبیات و هنر، تفاوت‌های آشکاری با روانپژوهی و روانشناسی دارد؛ از جمله اینکه در روانپژوهی بیشتر عوارض جسمی و روحی آن مطرح است ولی در ادبیات، دو بعد عاطفی و زبانی قضیه یعنی بیان حسرت-آمیز و یادکرد غم‌آلود از زمانها، مکانها، اشیاء، خُلقیات، رفتارها و روابط گذشته مورد توجه است. به همین دلیل بیشتر جنبه ادبی و سبک‌شناسانه می‌یابد: «نوستالژی اما در ادبیات رفتاری است که معمولاً ناخودآگاه در شاعر و نویسنده بروز می‌کند و از همین رو اهمیتی سبک‌شناختی پیدا می‌کند». (انوشه، 1376: 1369) به تعبیری، نوستالژی در ادبیات، به احساسات رمانتیک و غم دیر آمدن و دور ماندن اشاره دارد و توسعًا به معنای دلتنگی، حسرت زدگی، غمِ غربت (دوری از وطن، جدایی از یاران، دوری از گذشته تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و...) به کار می‌رود. فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز تاکنون معادلی برای این واژه انتخاب ننموده است؛ بر این اساس اصطلاح «غمیاد» به عنوان معادل این تعبیر پیشنهاد گردید.

از مهم‌ترین آثاری که کم و بیش، جلوه‌گاه توصیفات، تعابیر و مفاهیم غمیادوار واقع شده‌اند می‌توان در بیرون از ایران به شعرهای کسانی چون نووالیس، ویلیام بلیک، کالریج، وردزورث، هردر و دیگران و داستان-هایی چون «شرح حال خودنوشت» از ژان ژاک روسو، «کلبه هندی» و «پل و ویرژینی» از برناردن دو سن پی‌بر، (جعفری، 1378: 90-99)، «در جستجوی زمان از دست رفته» از مارسل پروست، «جهالت» از میلان کوندرا و نیز نمایشنامه «در انتظار گودو» از ساموئل بکت و فیلم «نوستالژی» اثر آندری تارکوفسکی؛ و در ایران به آثاری چون «سرگذشت کندوها» و «نفرین زمین» نوشته جلال آل احمد، «شریفجان، شریفجان» نوشته تقی مدرسی، «سوووشون» نوشته سیمین دانشور، «نورآباد، دهکده من» اثر ناصر ایرانی، «کلیدر»، «باشبیرو» و «از خم چنبر» از محمود دولت‌آبادی، «سالهای ابری» نوشته علی اشرف درویشیان، «اهل غرق» نوشته منیرو روانی‌پور، «دل دلدادگی» اثر شهریار مندنی‌پور، «سرزمین نوچ» از کیوان ازرقی، «تربیو تهران» نوشته رضیه انصاری و جز آن(ر.ک: میرعبدیینی، 1377: 508-525 و تسلیمی، 1383: 151-178) اشاره کرد. هرچند باید یادآوری و بلکه تأکید کرد که پیشینه تجلی یادکرد حسرت‌آمیز از گذشته، به روزگاران کهن برمی‌گردد و در اساطیر و حماسه‌های ملل، نمونه‌هایی از کاربرد غمیاد دیده می‌شود؛ مانند آنچه در خصوص حسرت آدم بر هبوط او از بهشت یا درباره آرمانشهر آورده‌اند. در یکی از اساطیر سومری با تعابیر و توصیفاتی غمیادوار از سرزمینی موسوم به «دیلمون»(Dilmun)، یاد شده است:

«سرزمین دیلمون / جایی پاک است، سرزمین دیلمون جایی / روشن است. / در دیلمون غرب فریادی سر نمی‌داد، / غلیواز، فریاد غلیوازی سر نمی‌داد، / شیر نمی‌کشت، / گرگ بره را در نمی‌ربود، ... »(هادی، 1379: 287)

در این مقاله، رویکرد غمیادوار(نوستالژیک) به گذشته جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی در شعر کرم دوستی بررسی می‌شود. اگر شعر را به تعبیر استاد شفیعی کدکنی گره خوردگی عاطفه و تخیل بدانیم که در زبانی آهنگین شکل گرفته است، در شعر کرم دوستی نمونه‌های زیبایی از عاطفه شاعرانه که در این مقاله از آن به غمیاد تعبیر شده به شکل‌های - غمیاد اخلاق حسن‌گذشتگان، یادکرد مرگ، دوران کودکی، یادکرد آبادنی‌های گذشته، و نیز یادکرد آداب و رسوم و اسباب و اثاثیه ساده زندگی گذشتگان- بیان شده، با زبانی هنرمندانه و زیبا در فرم و قالب سنتی عرضه شده است. بدین منظور، این موضوع را در چند مقوله، جداگانه بررسی و ارزیابی می‌کنیم. از مهمترین این مقوله‌ها می‌توان به غمیاد دوران کودکی، غمیاد طبیعت سرسبز و نیز آبادانی‌های گذشته روستاهای، غمیاد اخلاق حسن‌گذشتگان، غمیاد آداب و رسوم گذشته، بویژه سادگی و صدق گذشتگان، غمیاد یاران رفته و حسرت جای خالی آنها و آسیب و صدمه مرگ اشاره کرد.

3-1- غمیاد دوران کودکی

یکی از جلوه‌های غمیاد، بازگشت به کودکی و یادآوری خاطرات کودکی و نوجوانی است. طبیعی است که هر شخصی با گذر زمان و دور شدن از کودکی و نوجوانی، دلتانگ آن دوران می‌شود و با حسرت از آن یاد می‌کند. کرم دوستی نیز در برخی از سروده هایش با چنین حسرتی از گذر زمان یاد می‌کند:

آنگری و مَنگری^۴، آتَر و مَتَّری

مارِمِ اِی و بِرِمِ دو بازِ اِی زِمُون گُجَرِی

مِه مَنِم و دو سَلِ چاتول شِرْ آخر شَرِی (پثاره،

روزگارِ عین بازی و دسِ آیلی گذشت
ص 200)

(Marem e viirem do bazi ē zamōne gojarī/ angariyo mangary, atataro matatarī.

Rūzegārem eine bāzi va dase āyli gozasht/ me manemo dūsale chātol sherre
ākher shari.)

* دو بازی کودکانه «آنگری و مَنگری» و «آتَر و مَتَّری» را از دوران کودکی به یاد می‌آورم. روزگار عمر من همانند یک بازی کودکانه با کودکی کردن تباہ شد. من ماندم و دوستان و کلبه ای فقیرانه و عاقبت به شری.

در این ابیات، شاعر زمان کوچکی(گُجَرِی) و بازیهای آن را غمیادگونه به یاد خود می‌آورد؛ بویژه دو بازی پر کاربرد روزگار کودکی او و منطقه محل زندگی اش را. اما مضمون نوستالژیک و غمیادوار او در بیت دوم آشکار می‌شود؛ هرچند متفکرانه، تأسف و حسرتش را از اتلاف عمر عزیز نیز پنهان نمی‌کند. در این بیت ابتدا با حسرتی تلح از گذشتن و تباہ شدن روزگار خود به دست کودکی یاد می‌کند و سپس با حسرت و اندوهی مضاعف از وضع اسفبار دوران بزرگسالی و به اصطلاح «عاقبت به شری» خود فریاد می‌زند.

در جای دیگری نیز با یادکرد بازی‌های کودکی، هم با لحنی حسرت‌آمیز از گذشت آن روزگار یاد می‌کند و هم از وضع کنونی خود شکوه سزمی‌دهد:

چوی کلاو رُنکی^۵ آیل چوار دورم گیریا

پا گُلوی، پِر پِفیلک، دوره سرداک^۶ شَرم (همان، ص58)

(chui kelāwronkiye āylal chwardeorem giria/ pā goelūli, perr pefilek, duirah sardāke shařem.)

* مانند بازی هیجانی بچه ها(کلاو رُنکی) چهار طرفم محاصره شده است. پاهایم کوفته شده و پر از تاول است و هدف شرّ من دور است.

در این بیت شاعر بازی محلی کلاو رُنکی را با حسرت فرایاد می آورد، خصوصاً لحظات هیجانی آن بازی را؛ و آن زمانی است که تعدادی از بازیکنان، بازیکنی را که کلاه حریف را با چالاکی برداشته و می خواهد هرچه سریعتر به هدف تعیین شده(سرداک) برساند، محاصره کرده اند و می خواهند کلاه را از دست او بقاپند.

یا در این بیت:

چوی دنگِ لاوه لاوه گرم و گل دار (همان، ص28)

(chui danje lāwa lawa garmo geldar/ va garde dāwe gakh-w-ara bechīme(o)n.)

* همانند صدای گرم و دلنشیں لالایی، به همراه تاب خوردن گهواره برویم.

مادران لک به همراه تاب دادن گهواره، برای کودک داخل گهواره لاوه لاوه(نوعی لالایی) را با صدایی گرم و زیبا می خوانند؛ و این یکی از خاطرات دلنشیں و فراموش ناشدنی شاعر است که با حسرت از آن یاد می کند.

ایامی که چه بسا با سختی و فقر سپری شده و حالا جزو خاطرات شیرین شاعر است:

گِری پلمونه چوی آیل عید آر سر شیویا (همان، ص70)

(Geripalmōna chui āyle eid ar sar shivia/ sife soir ar sefra zhāre haft sīnem beřasen.)

* همانند بچه ای که در عید نوروز عزادار باشد، گریه می کنم، سیب قرمز را بر سفره فقیرانه هفت سینم برسان.

هنگام عید نوروز معمولاً برای کودکان لباس نو می خرند، در این بین خانواده های فقیر و پر جمعیت معمولاً برای تمام بچه ها لباس نو نمی خرند و بچه ای که – چه به سببی چون مرگ عزیزان و چه به دلیل فقر- در روز عید لباس نو نداشته باشد اصطلاحاً می گویند عزادار است و جشنش به هم خورده است. چنان بچه ای در حالت نامیدی همچنان تا لحظات تحويل سال منتظر است پدر برایش لباس نو بخرد و سفره رنگارنگ هفت سین ترتیب بدهد. شاعر با حسرت از آن ایام و آن خواسته های سرکوب شده کودکانه یاد می کند.

بنیش جم ده هلور کیم^۷ تا سفیده چوی آیل بریا ای شیرم ایمشو (همان، ص64)

(Benīsh jem da halūr(l)kim tā sefidah/ chui āyle berria ei shīrem īmshew.)

* بنشین و گهواره ام را تا سپیده صبح بجنبان، امشب همانند طفل از شیر گرفته شده هستم.

یکی از مراحل سخت زندگی کودک، زمانی است که او را از شیر می‌گیرند و در اصطلاح محلی او را «شیربر» می‌کنند؛ او بی تاب و بیقرار است و خواب و راحتی ندارد، و مادرش بایستی شب تا صبح او را در گهواره بجنباند. این هم یکی از خاطرات تلخ کودکی است که شاعر با شیرینی از آن یاد می‌کنند.

3-2- غمیاد آبادانی‌های گذشته، طبیعت بکر و مظاهر آن

شاعر زیبایی‌های طبیعت بکر منطقه لکستان را به گونه‌ای زنده و گیرا به تصویر می‌کشد و با تعبیری حسرت‌آمیز از آنها و دور شدن شاعر از آن مناظر و آبادانی‌ها یاد می‌کند. او در یکی از غزلهای زیبای نوستالژیک خود، ابتدا مخاطب را بر ساحل رود سیمره می‌نشاند و به نظاره کردن، گوش سپردن و استغراق در سمعونی بی‌ساز و تار آن وامی دارد؛ و در پایان، جلوهای از روزگار بی‌رونقی آن را نیز با حسرت در نظر مخاطب مجسم می‌کند:

کَلَهْ بَادٌ^۱ وَ وَشْتَ وَ وَارُونْ رِيوِيَارِ سِيمِرَه

سوُزْ وَ بَرْزَهْ وَلَكِ تَارِيَخْ اَزِ وَهَارِ سِمرَه

(Sowzo barza valge tārikh až vehare seimera/ kala bādo vashto vāron riviare seimera.)

* برگ تاریخ از بهار سیمره سبز و بلند است، کله باد و باد باران آور و باران رهگذران سیمره هستند.

شِيرِزْ وَ پَلتافِ بَهْرَمْ يادگارِ سِيمِرَه

شُرهْ آَوْ وَ هِيلَهْ اسبْ وَ ياسْ وَ دارْ ازْگوهْ

(Shořah awo hīlah asbo yāso dāre azgowa/ shirezo paltāfe bahrom yādegare seimera.)

* شرشر آب و شیهه اسب و یاس و بوته ازگوه، شیرز و جهش بهرام یادگاران سیمره هستند.

خِيمِه دَاسِي هَفْتَهْ رَنَگْ أَرْ لا نِسَارِ سِيمِرَه

ارجن و جَرَّجَرْ خِيَاطَهْ، بافه بافه خیزِرَنْ

(Arjeno jar jar khiāta, bāfa bāfa kheizaron/ kheima dasi hafta ranj ar lā nesāre seimera.)

* ارجن و پیچ آویزه، بغل بغل خیزران، هفت رنگ در طرف شمال کوههای سیمره خیمه زده است.

سِيرْ بَكَهْ سَمْفُونِي بِي سَازْ وَ تَارِ سِيمِرَه

شاقه کوگ و دَنَگِ ايرِجْ^۲ هوَفَهْ بالِ رَشَهْ دَالْ

(Shāghah kewgo dane iraj, hūfah bāle rasha dal/ seir beka samfoniye bi sāzo tāre seimera.)

* آوای کبک و صدای ایرج و صدای بال رشه دال، این سمعونی بی‌ساز و تار سیمره را نگاه کن.

هَلْمَتِ نَاهَلْمُونَهْ كَتِ إِي آوارِ سِيمِرَه

آزیتی مَنْ روزگار از شَپَهْ تُيَّتونْ عَربْ

(Aziati man rūzegār až shapatuitōne erab/ halmate nāhalmona kat ei āwāre seimera.)

* روزگار از گرد و خاک حمله اعراب عزادار ماند، هجوم ناگهانی، سیمره را ویران کرد.

پشکیا مَزْگِ سِخونِ دردِ دارِ سیمره تا خِرّشتِ تیر و نِزَهِ ای نهَاونِ جِریا

(Ta khēeshte tīro neiza ei nehāwan jeria / peshkia mazge soekhone darda dare seimera.)

* با شروع باران تیر و نیزه از نهادوند، مغز استخوان دردمند سیمره ریز ریز شد.

شیرِ نیزِ حاکم نیله سوارِ سیمره گُلَه نوم و نیشونِ فرخزاد دلیر

(Goela goela nomo nīshone farokhzāde dalir/ shire nire hākeme nilah sowāre seimera.)

* همه جا نام و نشان رستم فرخزاد، شیر نِرِ حاکم سمند سوار سیمره هست.

چوی رَگِ خیرتِ هرمز، ای دلِ گاماسیا و جوشیا خوینِ سیاوش، ای مَخارِ سیمره

(Chui rage khīrate hormez ei dele gāmāsiāw/ jūshia khoine siawash ei makhare seimera.)

* همانند رگ غیرت هرمز از دل سراب گاماسیاب، خون سیاوش از صخره های سیمره می جوشد.

سم گُتون اسبِ تیمور، گاله گالِ ایلِ لک پیچیا ای سی پله دنگِ هوارِ سیمره

(Sem koetone asbe teimūr, gālah gāle il'e Lāk/ pichia ei sipela daje hāwāre seimera.)

* سم کوبیدن اسب تیمور، سر و صدای ایل لک زبان، در «سی پله» فریادِ هوار کردن های سیمره پیچیده شد.

راز عشق و خوینِ فرهاد، آر شقايق نويسيا تا بِگيسي آگر دشتِ انارِ سیمره

(Rāze eshgh va khoine farhād ar shaghāyegh nwisia/ tā begīsi āgere dashte anāre seimera.)

* راز عشق با خون فرهاد بر شقايق نوشته شد، تا آتش دشت پر از انار سیمره روشن بماند.

پِه و چون ار شاخِ هنجس، دل سِتی و بيقرار موره ماری بایه قوش، آر روزگارِ سیمره (همان، ص 85)

(Ye vechon ar shakhe henjes, del setiyo bigherar/ mūra māri bayaghoesh ar rūzegāre seimera.)

* جغد به صورت یکریز بر قله کوه هنجس، دل سوخته و بیقرار، بر حال و روز سیمره مویه می کند.

شاعر در مثنوی زیبایی نیز مظاہر زیبای طبیعت بکر روستا در گذشته، با بیانی غمیداًگین و حسرت‌آمیز فرایاد می‌آورد و مراتب تأثر و تحسر شدید خود را از فقدان آنها نشان می‌دهد. چکیده محتوایاین شعر، از این قرار است:

دیگر خبری از کل ها و بزهای وحشی نیست، آهو در دشت جست و گریز نمی‌کند؛ کبک ها از سایه سار کوهستان آوازی سر نمی‌دهند؛ دیگر خبری از شیرجه های زهره ترک کن پلنگ کوهستان نیست؛ شبها صدای جغد نمی‌آید؛ دیگر پرنده چوپان فریب به پرواز در نمی‌آید؛ دیگر خبری از سرخی درخت بلالک و نیز درخشندگی ساقه بوته ونی نیست؛ درختان بلند کجايند؟

دانگِ کل و بز مخارِم نیه
شاقه شاقِ کوگِ نسارِم نیه

(Daňe kalo bez makhārem nia/ shāgha shaghe kewge nesārem nia.)

* صدای کل و بز از صخره هایم نمی‌آید و کبک ها در سایه سار کوهستانم آوازی سر نمی‌دهند.

نه دارِ بلنگ اور گلا ڈری
نه پلتاف پلنگ ڙله زِرَ^{۱۰} کری

(Na paltāf palenj zala zeř kari/ na dāre belenj ewr gelā dari.)

*نه از شیرجه های سهمناک پلنگ کوهستان خبری هست و نه درخت بلندی که ابرها را به طرف خود بکشاند.

نه آهو آر دشت گلووازه مکِی
نه شون فیرِنک پروازه مکِی

(Na shonfirenak parvāzah makei/ na ahū ar dasht galwazah makei.)

*نه پرنده چوپان فریب پرواز می‌کند و نه آهو در دامنه ها جست و گریز می‌کند.

نه دی بلالک ای سُرخاو ڪتی
نه ساقِ وٽی ورینجه هتی (همان، صص 149-150)

(Na dī belālēk ei sorkhāw kati/na sāghe vani verīnjah hati .)

*دیگر خبری از سرخی درخت بلالک و نیز درخشندگی ساقه بوته ون نیست.

و در غزلی حزن‌انگیز از سپری شدن آن همه زیبایی و رنگها و بوهای خوش می‌نالد و حسرت می‌خورد:

وشم سختی رشیاسی باخ و بوسون ولاط
شمومه هُشك و سِتی، بو پیکُل و شُودَر نمای (همان، ص 38)

(Veshme sakhti reshiāse bākho būsone velāt/ shamoma hoeshko seti, boo peikoelo shewdar nemāy.)

*باغ و بستان مردم آفت زده شده، ترنجها خشکیده و سوخته اند و بوی گیاه دارویی «پیکل» و نیز بوی شبدر به مشام نمی‌رسد.

در چله سرد زمستان، اجاق گرما دهنده خاموش و کپر چکه کنان است؛ شال و کلاه سوری مردم نیز گم شده است. دیگر فروردین کوهستان برای شاعر ناز و خرم نیست و چکاوکان آواز نمی خوانند؛ دیگر خبری از خرمی و سرسبزی کوهساران اطراف سیمره و نیز سرسبزی سراب گاماسیاب نیست.

کوگِم ای قفس پَری، دو بال بازم اشکیا
ناز فروردین و ساز گُل گلاؤم گُم بیه

(Kowgem ei ghafas paři, doe bāle bāzem eshkiā/ nāze farvardino sāze kolkolāwem goem bia.)

*کبکم از قفس پرید، دو بال بازم شکست، ناز فروردین و ساز چکاوکم گم شده است.

دشت و راخیز، تک و تنیا، ژیر پا پِر آوله
یکه دارِ ساختِ بَرِ سِراوِم گم بیه

(Dashto rākhiz tako Taniā žire pā peř āwelah/ yaka dāre sā khase barze serāwem goem bia .)

برگردان: دشت و کوهستان، یکه و تنیا، زیر پاهایم پر از آبله است، تنها درخت پر سایه بلنئدم در سرچشمها گم شده است.

سی چله زمسون و تَرْگَا کور و هُرجولِ کَپَر
سرد و کِرکِپ خیفه دل، شال و کلاؤم گم بیه
(Si chela zemsono tažgā kūro horjūle kapar/ sardo keřkep kheifah del, shālo kelāwem goem bia.)

*چله زمستان است و تنور خاموش و کپر چکه کنان؛ سرد و ساکت، با دلهره، شال و کلاهم گم شده است.

نفکه فرهادم و شیرین گیر فرهاد کُش هَتَى
ساق شودیزم لنگ و نالِ هِلاؤم گم بیه
(Nefkah farhādemo shirin gire farhādkosh hati/ sāghe shewdizem lajo nale helāwem goem bia.)

*وارث فرهاد هستم، و شیرین گرفتار فرهاد کشها شده است؛ ساق پای شبدیزم لنگ و نعل دویدنم گم شده است.

نوم و نیشونم نجورن اژ کتاو سیمره
ولگ سوزِ هرمز و گاماسیاوم گم بیه (همان، ص 14)
(Nōmo nishōnem najūren až ketāwe seimera/ valge sewze hoermezo gāmāsiāwem goem bia.)

*نام و نشانم را از کتاب سیمره سراغ نگیرید؛ برگ سبز هرمز و گاماسیابم گم شده است.

3-3- غمیاد زندگی صمیمی عشايری و اخلاق حسنہ گذشتگان

زندگی بیلاقی و قشلاقی و خشونتهای گاه و بیگاه طبیعت و نیز هجوم و غارت طوایف و ایلات مهاجم، ایجاب می کرد که خانواده ها و طوایف لک در درون خود پیوستگی عاطفی، اجتماعی و فرهنگی نیرومندی داشته باشند؛ گذشته از این، گذشتگان و اسلاف لک زبان ما در داشتن اخلاق نیکو، مردی و مردانگی، انصاف و عدالت و نیز غمخواری مظلومان و یتیمان، سرآمد بوده اند. شاعر در یک مثنوی انتقادی نوستالژیک نیز ضمن یادآوری آن خوبی ها، بر فقدان و فراموش شدن آنها حسرت می خورد:

از نسل جدید هاواره مَكَم

مِ هم يادِ چيت و داواره مَكَم

(Me ham yāde chīto dāwāra makam/ až nasle jadīd hāwāra makam.)

*من هم به یاد چیت و سیاه چادر افتادم، و از نسل جدید فریادها سر می زنم.

مردی و انصاف عدالتُن داشت

مردم قدیم اصالُن داشت

(Mardeme għadīm esalaton dāsht/ mardio ensāf, edālaton dāsht.)

*مردم قدیم با اصالت بودند، مردانگی و انصاف و عدالت داشتند.

رسم حق کُشی، نامردی نُوى

آسکه کار فره، دلسردی نُوى

(Askah kār fera, delsardī newi/ rasme hagh koeshī, nāmardī newi.)

*آن روزگار، کار زیاد بود و دلسردی کم بود؛ رسم حق کشی و نامردی وجود نداشت.

یاگه دشمنی بی جهت نُوى

اژ هلگه دُوان کس شَكَت نُوى

(Až halgah dewan kas shakat newi/ yāgah doeshmanī bijehat newi.)

*کسی از کارهای طاقت فرسا خسته نمی شد، هیچ دشمنی بی جهت وجود نداشت.

دِتِ بد لباس ناز نازی نُوى

وَ گَرْد دسَّيْرِن دَسْ بازی نُوى

(Va gard dasgīron das bāzi newi / dete bad labās nāznāzi newi.)

*بازی و شوخی با نامزد و نامزدباری وجود نداشت، دختران، بد لباس و نازپرورده نبودند.

لِچَل هوکاره و ماتیک نُوى

کراس فرفري قی باريک نُوى

(Kerās ferferi, ghei bārīk newī / lechal hūkarah va mātīk nowī.)

*پیراهن فِرفِری و کمر باریک وجود نداشت و لبها به ماتیک عادت نکرده بودند.

گَپَل پِرچ و پاک بی لاقاوی بی

نه گلاو نه عطر نه سُرخاوی بی

(Na goelaw na atr na soerkhāwi bī/ gapal percho pak bi laghawi bī.)

*نه گلاب بود، نه عطر و نه سرخاب. صحبتها پاک و بی کنایه بود.

یادِ لچکل کراخ دار و خیر (همان، ص 150)

(Yāde a ženal cham va hwār va kheir/ yāde lachekal kerākh dār va kheir.)

* یاد آن زنان چشم به زمین دوخته و سر به زیر و نیز یاد لچک های گل دارشان به خیر.

یا در این بیت، ضمن یاد غمخواری‌ها و دوستی‌های گذشته، از بی‌محبتی روزگار می‌نالد:

باشه باشه درد مای دس پرستاری نمای

دی کس ار چلوسک صو آر دنگ هاوای نمای

(Dī kas ar choelūske so ar daje hāwāri nemāy/ bāfa bāfa darda may, dase perastāri nemāy.)

* دیگر هیچ صبح زود فریاد رس کسی نیست، بغل بغل درد می‌آید و دست پرستاری پیدا نیست.

در این بیت، از فقدان رسم‌های خوب گذشته شکوه می‌کند:

معرفت کاسه کل ای جا مینگون آر جا مَنی

نه هِنک نه گپ و گُر نه دس نارینه ژنی

(Na henak, na gapo goeř, na dase narina žani/ marefat, kāsa kale ei jā miļon ar jā mani.)

* نه شوخی، نه صحبت گرم، نه دستان نوازنده ای هست و معرفت مانند کاسه شکسته ای است که در اقامتگاهی به جا مانده باشد.

و در این بیت، از ضعف حق و راستی در روزگار کنونی ناله سرمی‌دهد:

کرم وختی حق و راسی کِز و بِی نِزگ و بِیمارِن/ چه آژ لاف و دُرو بیتر، چه آژ علم و هنر گَن تِر (همان، ص 103)

(Keram vakhti hagho rasi kezo binezgo bīmaren/ cha až lāfo doerū biter, cha až elmo hoenar ganter.)

* کرم وقتی که حق و راستی، نگران و ناتوان و بیمارند، هیچ چیز از لاف و گراف و دروغ بهتر و هیچ چیز از علم و هنر بدتر نیست.

در بیتی از رسم خوب «کاسمسا» که امروزه به لطف سردی اهل زمانه برافتاده است، می‌گوید:

مگر ای ولات ایمه رسم کاسمسا نیه (همان،

زاره مارِن ار زمین کُلپیچک و پیر و یکا
ص 43)

(Zārah māren ar zamin koelpicheko pīr va yakā/ magar ei velate ima rasme kāsemsā nia.)

*بچه قنداقه و پیرمرد با هم، از شدت گرسنگی به خود می پیچند؛ مگر در بین مردم ما رسم غذا دادن به همسایه وجود ندارد؟

خَرِيو و بِيْ كِس و كاره بِچيمِن (همان، ص28)

مَنِن سخته پِيا داري نَمنيه

(Manen sakhta piādāri namania/ kharivo bikaso kārah bechimen.)

*ماندن سخت است، مردانگی نمانده، غریب و بِيْ كِس برویم.

شادی از بیخ کَنیا، زُویخ و خُصه هواردن چَنی (همان، ص36) خَنَه ای لِج توریایه عین دیو آژ بسم الله /

(Khana ei lech tūriayah, eine div až besme'la/ shadi až bikh kaniā, zuikho khoesah howarden chani.)

*خنده از لبها قهر کرده، مانند دیو از بسم الله؛ ریشه شادی از بیخ کنده شده، غصه خوردن تا کی؟
و البته همیشه این بازگشت به آن دوران، همزاد و همراه با حسرت و غم است، حسرت بر خوبی ها و صمیمیت آن روزگار؛ مانند این بیت:

لاوه لاوه پا هلورکی ڙنِ مال هُمسا نیه (همان،

آیلِ بِيْ دا همته زارِ دنگِ گرمیکه ولی
ص(43)

(āyle bi dā hamtazāre danje garmika valī/ lāwah lāwah pā halürki žane mālhoemsa nia.)

*بچه مادر مرده در انتظار صدای گرمی است، اما صدای لاوه لاوه (نوعی لالایی) زن همسایه بر گهواره او نمی آید.

که متضمن حسرت شاعر بر صمیمیت و گرمی گذشتگان و نیز ترحم آنان بر یتیمان است. بچه ای که از دامن پر مهر و محبت مادر محروم گشته، چشم انتظار صدایی گرم و مادرانه و دست نوازش است. در گذشته زنان همسایه به بچه مادر مرده محبت نموده، به او شیر داده و بر گهواره اش لالایی می خواندند؛ چیزی که امروزه به فراموشی سپرده شده است.

3-4- غمیاد آداب و رسوم، اسباب و اثاثیه و شؤون ساده زندگی روستایی

آداب و رسوم گذشته و نیز نوع زندگی و اسباب و اثاثیه آن در سرشت ما نقش بسته و به نوعی جزو شخصیت و فرهنگ ما هستند؛ چنانکه یاد کرد آنها خاطرات تلخ و شیرین گذشته را در ذهن ما تداعی می کند:

ویرِ ایل و کوچ قدیمه مَكَم

اژ خُصه جَرِگم دو نیمه مَكَم

(Až khoesa jargem do nima makam/ vīre i'lō kūch ghadīma makam.)

*از شدت غم و غصه جگرم را پاره می کنم و به یاد ایل و کوچ دوران قدیم می افتم.

کُل دو قطاری شِمِرَه سُوار،

پیال کدخدا کلاو دوره دار

(Piyāl kadkhoedā kelāw dewra dār/ koe' doe ghatārī shemertah swar,

Rafigho hoemdannj vehāralēm bīn/ kamondāre deor shekāralem bīn.)

*مردان کدخدا با کلاه های لبه دار پهلوی، با قطارهای دو ردیفی و سواران چابک، رفیق و همراز بهارانم بودند و
کماندار محاصره کننده شکارهایم بودند.

یاد عروسل چوپی هواز و خیر

یاد زیگه زیک دنگ ساز و خیر

(Yāde zīkah zīk danje sāz va kheir/ yāde arūsa'L chūpī hwāz va kheir.)

*یاد صدای زیک زیک سُرنا به خیر، یاد عروسان رقاصل سنتی به خیر.

نِقیزه و دَس گایاری نیه

ایسکه دی کهر سواری نیه

نه آر سَر مِله دَنگ هاواری هَس

نه چِکه چِکه ژیر داواری هَس

(Iska dī kehar swāri nia / neghiza va das gāyāri nia;

Na cheika cheika žir dāwāri has/ na ar sar mela danj hāwāri has.)

*در این زمان کهر سواری نیست و کسی با گاو زمین را شخم نمی زند. نه چیستان گویی در زیر سیاه چادری
هست و نه فریادی از گردنها به گوش می رسد.

یاد زنگ مِل ساورین و خیر

یاد سم کُتون اسب و زین و خیر

تُریسکه آگر گیسیا و خیر

یاد کِپنک فیسیا و خیر

یاد تَکله^{۱۱} و جِمِس و خیر

یاد کِلیکَل پَته رس و خیر

یاد قیله قیل کِله شیر و خیر (همان، ص 151)

دنگ بلورَل ماله ژیر و خیر

(Yāde semkoetōn asbo zin va kheir/ yāde zaŋe me'L sāwerin va kheir.

Yāde kapenak fīsīa va kheir/toerīska āger gīsīa va kheir.

Yāde kelīka'L pata res va kheir/yāde takelew jōme mes va kheir.

Daŋe belūral mā'la žir va kheir/ yāde ghīla ghīl kelashir va kheir)

*یاد سم کوبان اسبان آماده به خیر؛ یاد زنگ آویخته در گردن بز نر به خیر. یاد فرجی های نمدين خیس شده
و یاد شعله های آتش برافروخته به خیر. یاد انگشتان ریسنده و نیز یاد «تَکله» و کاسه مسی به خیر. یاد صدای
فلوت ها به هنگام جشن «ماله ژیر» و نیز یاد صدای قوقولی خروسها به خیر.

یا در این ابیات که به بخش‌هایی از رسوم گذشته اشاره دارد:

شوین گرم و لش سرد و گیس بِریا و خِرت

کَل و کویچه چوین چَمَرَگَه لاپرون و وِیم رو

(Kalo kuicha choin chamarga läberöno veimerü/ shoine garmo lashe sardo gise beria va kherret.)

برگردان: در کوی و بزرن همانند مراسم عزاداری گیسوان را می بُرند و شیون و زاری می کنند؛ شیون داغ و جنازه سرد و گیسوان بریده فدایت شود.

دَنْگِتِ اَيْرِ آَرِ وِ بِكَالِن، اَيْلِ وِ كَوْچِمِ خُوِّ بِلاَوِن
بیتِ داخِ پَاتَجِيرِ مشکه هیها وَ خِرتِ (همان، ص40)

(Danjet eir āro begālen, ilo kūchem khū belāwen/ beite dākhe pā tajire mashka heihā va kherret.)

*صدایت را رساتر کن و فریاد بزن، ایل در حال کوچم را نوازش کن؛ سرودهای داغ کنار پرچین به هنگام مشک زدن، فدایت شود.

5-3- غمیاد مربوط به خاطره رفتگان و نیز شدت آسیب و صدمه مرگ

از جمله بن مایه های فکری در هر فرهنگ و تمدنی، مسئله مرگ است؛ مسئله ای که در طول تاریخ ذهن و تفکر آدمی را به خود مشغول ساخته و انسانها در گذر روزگار در این مورد به شکل های گوناگون دیدگاه های خویش را بیان داشته اند. دیدگاه شاعر به این امر جالب توجه و قابل تأمل است؛ خصوصاً آنجا که مرگ قاطع پیوندهای مستحکم خویشی و دوستی شده باشد و آنجا که شاعر با نگاهی تلحیخ به مرگ و ناگزیری آدمی در برابر آن، زندگی شیرین و پیوند صمیمی با نزدیکان را از دست رفته می بیند:

مرگ خیمه آر گیون بی ثمر داسی
قل پنجی آر دور میلم جَر داسی (همان، ص64)

(Marg kheima ar gione bi samar dāsi/ ghalpanji ar deore melem jar dasi.)

*مرگ بر جان بی ثمرم خیمه زده و دستهایش را دور گردنم قفل کرده است.

تفکر شاعر در خصوص مرگ، ضمن حفظ جنبه غمیادوار، رنگ و بوی فلسفی به خود می گیرد و به نوعی تفکر خیامی نزدیک می شود؛ مثلاً در این ابیات که بازتاب اندوه شاعر برادر از دست رفتن شادمانی و آرامش گذشته اند:

دی چیه ای دس دنیا و دینِم

بِكِيشِ إِي ساقِي سِرِ و دَرِينِم

بدبخت و بی کس، زار و خَمِينِم

خَمْبَارِ و خَمَارِ، آر زَمِينِ هَنْگَتِي

کموندارِ مرگ، ها آر کمِينِم

هُوشِ إِي سِرِ پَرِي، بِي خِيالِ گِيَثِ

عشقِ ای دَس هَنْگَتِي دوزخ نشینِم

آر ايمشو و داي گيونِم نَرَسِي

آر خاکِ سِتِي سِيا زَمِينِم (همان، ص185)

بِرَشِنِ آژِ مولَقِ جُمِ شِراوِتِ

(Bekīsh ei saghī sar va darīnem/ dī chiah ei das doniawo dīnem;

Khambāro khoemār, ar zamin hānti/badbakhto bikas zāro khamīnem;

Hūsh ei sar paři, bi kхиāle giž/kamondāre marg, hā ar kamīnem;
 Ar imshew va dai gionem narasi/ eshgh ei das haŋti dūzakh neshinem;
 Beřšen až mūlagh jome sherāwet/ ar khāke seti siā zamīnem.)

* ای ساقی سر به درونم بکش، دیگر دنیا و دین را هر دو از دست داده ام؛ غمبارم و خمار، بر زمین افتاده ام، بدبخت و بی کس و زار و غمگیننم؛ هوش از سرم پریده، بی خیال و گیجم، کماندار مرگ در کمین من است؛ اگر امشب به فریادم نرسی، عشق را از دست داده ام و دوزخ نشین شده ام؛ از اوج آسمان، جام شرابت را بر خاک سوخته زمینم ببریز.

البته گاه نیز با بهره جستن از نوعی نگرش صوفیانه، ضمن ابیاتی نوستالژیک، دست به دامان می معرفت می شود تا تلخی مرگ را تحمل کردنی تر نشان دهد:

و سر نِمچو شوگارم سَختَه	بگیردِن ساقی ایواره وَختَه
مدرسه و مسجد کُل بی آوَختَه	عقل و دین بی تو هَرِدِک بی ثمر
ای دَسِم چیه ای تیکه نَختَه	عمری غافل آز حوضِ شِراوت
اجل آر کمین آساره بخته (همان، ص 185)	گوش ده ای دنگِم مرگِم نَزیکه

(Begirden sāghi iwāra vaghta/ va sar nemachū shewgārem sakhta;
 Aghlo dīn bi to hardek bi samar/madrase w masjed koel bi āwakhtah;
 Omri ghāfel až hewze sherāwet/ei dasem chia iy tika nakhta;
 Gūsh da ei dañem margem nazīka/ ajal ar kamīn āsārah bakhta.)

*ساقی جام را بگردان؛ هنگام غروب است؛ امشب سپری نمی شود؛ شب سختی است؛ عقل و دین بی وجود تو، هر دو بی ثمرند و مدرسه و مسجد نیز بی عاقبت هستند؛ عمری از حوض شراب تو غافل بوده و این لقمه نقد را از دست داده ام؛ صدایم را بشنو، مرگم فرا رسیده، اجل در کمین ستاره اقبالم نشسته است.

اوَاره و لیوه و هراسونِم کَه	ساقی مَلَكِم عشق مهمونِم کَه
تیری هاواله آر سِخونِم کَه	برُنگِت ایر شین و پِه اشاره
شهید آر مَخار کِرماشونِم کَه	بیلا چو فرهاد خوینالی بِچم
در وَدر ای دشت و بیابونِم کَه ... (همان، ص 186)	یاگه چوی مجنون، بی مال و ماؤل

(Sāghi maĽālkem eshgh mimōnem ka/ āwārew livew herāsōnem ka;
 Beržōnget eir shīn va ye ashārah/tīri hāwāla ar soekhōnem ka;

Bī'la chui farhād khoinalī bechem/shahid ar makhār kermāshōnem ka;

Yāga chui majnūn bi mālo māwel/ dar va dar ei dashto biabōnem ka.)

*ساقی التماس می کنم عشق را مهمانم کن، آواره و دیوانه و هراسانم کن؛ مزگانت را بر هم بزن و با یک اشاره، تیری بر استخوانم بزن؛ بگذار مانند فرهاد، خون آلود از دنیا بروم، مرا در صخره های بیستون کرمانشاه شهید کن؛ یا همچون مجنون بی خانمان، در دشت و بیابان در به درم کن.

4- نتیجه گیری:

از بررسی مجموعه شعر لکی «پژاره» به خوبی مشهود است که اگر شعر را به تعبیر استاد شفیعی کدکنی گره خوردگی عاطفه و تخیل بدانیم که در زبانی آهنگین شکل گرفته است، در شعر کرم دوستی نمونه های زیبایی از عاطفه شاعرانه که در این مقاله از آن به «غمیاد» تعبیر شده، به شکل های - غمیاد اخلاق حسنی گذشتگان، یاد کرد مرگ، دوران کودکی، یاد کرد آبادنی های گذشته طبیعت و نیز یاد کرد آداب و رسوم و اسباب و اثاثیه ساده زندگی گذشتگان - و با زبانی هنرمندانه و زیبا در فرم و قالب سنتی عرضه شده است. از میان این گونه های عاطفی حسرت آمیز، بیش از همه غمیاد حاصل از دوری و جدایی از مکان و آبادانی های گذشته روستا و طبیعت بکر و جلوه های آن در شعر کرم دوستی به کار رفته است. در میان تعابیر و اشارات حسرت آمیز متعدد، وصف ها و فضاهای زنده و مجسم طبیعی برجسته می نماید؛ بویژه تصاویری چون چپرهای چیت ها و کشتزاران و کوهساران گذشته، خشم و خروش و تحرک سیمره و زندگی محسوس و جاری در اطراف آن که در جنب روزگار ناشاد و بی رونق امروز سیمره - که جند بر آن روزگار ناخوش مowie می کند و آواز حزین سر می دهد - حسرت آمیزتر می نماید..

منابع و مأخذ:

- 1- انوشه، حسن(1375)، دانشنامه ادبیات فارسی، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی دانشنامه
- 2- آذرنوش، آذرتاش(1388)، فرهنگ معاصر عربی، چ یازدهم، تهران: نشر نی
- 3- باقری، مهری(1376)، تاریخ زبان فارسی، چ سوم، تهران: قطره
- 4- تسلیمی، علی(1383)، گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران، چ اول، تهران: اختران
- 5- جعفری، مسعود(1378)، سیر رمانیسم در اروپا، چ اول، تهران: مرکز
- 6- حق شناس، علی محمد، سامعی، حسن، انتخابی، نرگس(1391)، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی به فارسی، ج بیست و سوم، تهران: فرهنگ معاصر
- 7- دوستی، کرم (1390)، پژاره (مجموعه شعر لکی)، چ اول، خرم آباد: سیفا
- 8- سیدحسینی(1381)، مکتبه‌ای ادبی (جلد 1)، چ دوازدهم، تهران: نگاه
- 9- سهیر، رابت و میشل لووی، (1373)، «رمانیسم و تفکر اجتماعی»، ترجمه یوسف ابازری، فصلنامه ارغون، سال اول، شماره 2، صص 119-173
- 10- شاملو، سعید(1375)، آسیب شناسی روانی، چ ششم، تهران: رشد
- 11- شریفیان، مهدی(1387)، بررسی فرایند نوستالتزی در اشعار اخوان ثالث، مجموعه مقالات ادبیات معاصر، شعر در آینه به کوشش عیاس علی وفایی، تهران: نشر سخن
- 12- شفیعی کدکنی، محمدرضا(1368)، موسیقی شعر، چ دوم، تهران: آگاه
- 13- غضنفری، اسفندیار(1378)، گلزار ادب لرستان، چ اول، نهران: مفاهیم
- 14- کیانی، کریم (1390)، فرهنگ لکی کیان، چ اول، خرم آباد: سیفا
- 15- ممتحن، مهدی و همکاران، «تطبیق نوستالتزی در اندیشه جبران و نیما»، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، سال ششم، شماره 21، صص 189-215
- 16- میرعبدیینی، حسن (1377)، صد سال داستان نویسی ایران (4 جلد)، چ اول، تهران: چشمه
- 17- هادی، سهراب(1379)، شناخت اسطوره‌های ملل، چ سوم، تهران: تندیس

پی‌نوشت‌ها:

^۱- Psychological pathology

^۲- زبان لکی جزو زبانهای ایرانی میانه غربی شمالی(پارتی) است و به تعبیری از فارسی میانه منشعب شده است و در منطقه به اصطلاح لکستان، شامل بخشهای قابل توجهی از استانهای لرستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و خوزستان و نیز بخشهای محدودتری از استانهای قم، فارس، مازندران و گلستان و نیز بخشهایی از مناطق کرکوک و خانقین عراق به آن صحبت می شود.(ر.ک: ایزدپناه،)

^۳- انگری، منگری: نوعی قرعه کشی برای یارگیری در بازیهای محلی. (پژاره، ص 200)

^۴- آتنَرَی، مَتَّرَی: نوعی بازی محلی که هر کس ببازد باید برنده را بر پشت خود سوار کند و مسافت معینی را طی کند. (پژاره، ص 200)

^۵- نوعی بازی محلی که عده ای کلاه نمدی بر سر می گذارند و عده ای باید کلاه یکی از افراد گروه را بربایند و آن را به هدفی مشخص برسانند؛ آن هدف «سردادک» نام دارد.

^۶- بازی ای محلی که طی آن، چند نفر کلاه نمدی بر سر می گذارند و چند نفر دیگر(تیم مقابل) می کوشند تا کلاه یکی از آنان را بربایند.

^۷- در برخی لهجه‌های لکل، هلولکی تلفظ می‌شود؛ چنانکه گاهواره نیز در گویشهای مختلف لکی، گاخواره و گواره تلفظ می‌شود و در اینجا به اشتباه و به ضرورت وزنی، گاخاره ضبط شده است.

^۸- برخی آن را بادی موسمی معرفی کرده‌اند که در بهمن و اسفند در سطح زمین وزیدن می‌گیرد و بذر نباتات را در بلندی‌ها و ارتفاعات می‌پراکند تا در بهار از دل خاک سر بر زندن. (غضنفری، 1378: 115) و برخی آن را بادی هم‌شأن باد صبا دانسته و برای آن وجوده و ویژگی‌های اساطیری قائلند(نوری، 1384: 618-620)

^۹- استاد ایرج رحمانپور، شاعر و خواننده صاحب سبک استان لرستان.

¹⁰- شاعر، این تعبیر را نادرست آورده است. شکل درست آن، «زله‌در» است؛ به معنی «زهره دَر» و زهره ترَک.

¹¹- «تَكِلَه»، پوک یا تک: خوانچه، ظرفی گرد و بافته از ساقه گندم و حصیر که نان‌های تازه پخته شده را روی آن می‌گذارند و از نوع کوچکتر آن به عنوان درپوش و دمپوش(دم‌کن) آشپزخانه استفاده می‌کنند.