

کردان کوران و سلسله کرده در ترکیه

از آغاز چنیش کمالیان تا کنفرانس لوزان

گ. ب. آکوپ (هاکوپیان)

م. ا. حصارف

ترجمه: سیروس ایزدی

گُردان گوران

و

مسئله گُرد در ترکیه

(از آغاز جنبش کمالیان تا کنفرانس لوزان)

گ. ب. آکوپف (هاکوپان)

م. ا. حصارف

ترجمه:

سیروس ایزدی

سرشناسه	: آکوپوف، گ. ب
عنوان و پدیدآور	: کردان گوران و مسأله کرد در ترکیه (از آغاز جنبش کمالیان تا کنفرانس لوزان) / گ. ب. آکوپوف (هاکوپیان)؛ م. ا. حصارف؛ ترجمه سیروس ایزدی.
مشخصات نشر	: تهران: زوار، ۱۳۸۵.
شابک	: ۹۶۴ - ۲۵۹ - ۴۰۱ - ۳
یادداشت	: فیبا
یادداشت	: کتابنامه بصورت زیرنویس.
یادداشت	: نمایه.
عنوان دیگر	: مسأله کرد در ترکیه (از آغاز جنبش کمالیان تا کنفرانس لوزان)
موضوع	: کردان - ایران.
موضوع	: کردان - ترکیه.
موضوع	: کردستان (ترکیه) - تاریخ - قرن ۲۰ م.
شناسه افزوده	: حصارف
شناسه افزوده	: ایزدی، سیروس، مترجم
رده‌بندی کنگره	: DSR ۷۲۴۷۱۳۸۵
رده‌بندی دیوبی	: ۹۵۵/۹۸۴
شماره کتابخانه ملی	: ۸۵ - ۲۴۸۲۲

انتشارات زوار

- کردان گوران و مسأله کرد در ترکیه
- نوشته / گ. ب. آکوپوف (هاکوپیان)
- م. ا. حصارف
- ترجمه / دکتر سیروس ایزدی
- نوبت چاپ / اول - تابستان ۱۳۸۶
- حروفچینی / فرحناز رمزی
- چاپ / مؤسسه فرهنگی نشاط
- شمارگان / ۷۵۰ نسخه
- شابک / ۹۶۴ - ۲۵۹ - ۴۰۱
- قیمت / ۲۲۰۰ تومان

- تهران؛ خیابان انقلاب؛ خیابان دوازدهم فروردین؛ نبش شهید نظری؛ پلاک ۳۳
- تلفن: ۰۳-۶۶۴۸۳۴۲۳-۶۶۴۸۴۶۲۵ نمابر: ۶۶۴۸۳۴۲۴

جستارها

۸۵.....	سرسخن
۳۵_۹	پیشگفتار
۱۰۱_۳۷	کُردان گوران
۱۳۶_۱۰۳	مسئله کُرد در ترکیه (از آغاز جنبش کمالیان تا کنفرانس لوزان)
۱۳۶_۱۰۵	سخنی از مترجم
۱۶۲_۱۳۷	نمایه

سر سخن

هنگامی که مترجم، پس از صفحه‌بندی کتاب برای چاپ، نگاهی دیگر بر آن انداخت، ضروری داشت که برخی مطالب را که در پیشگفتار هیچ‌یک از دو بخش این پژوهش‌ها نیامده است بر آن بیفزاید.

در صفحه ۴۰ «کُرْدان گوران» پژوهشگر بزرگ ارمنی - آکویف - که او را در ایران‌شناسی بزرگترین خبره کُردشناسی در جهان می‌دانند، از شیخ محمد مردوخ همچون «شخصیت بزرگ مذهبی کُردستان» یاد کرده است. شیخ محمد مردوخ شخصیت مذهبی و عارف (گنوسيست) و تاریخ‌نویس برجسته کُرد هم می‌همن ماست که در میان مردم اهل تسنن کُردستان از او با عنوان «آیت‌الله» یاد می‌شود. چنان‌چه، در مقالات «زیر خاکستر تاریخ» که در روزنامه اطلاعات، در نیمة دوم آذرماه نگارش آقای یدالله روشن اردلان چاپ شده بود همین عنوان «آیت‌الله» در مورد ایشان به کار رفته بود و می‌توان گفت که ایشان یگانه رهبر مذهبی از اهل تسنن اند که دارای چنین عنوانی هستند.

در صفحه ۶۴، پژوهشگر، که هدفش روشن ساختن پیدایش و تبار گوران‌هاست به برخی جنبه‌های باورهای گروهی از گوران‌ها - علی‌اللهیان - پرداخته و در این‌باره به شیخ عبدالقادر گیلانی و پژوهشگران اروپایی چون ف. کومن، ف. مینورسکی و پ. لرخ استناد می‌کند. شیخ عبدالقادر گیلانی این کیش را از مانده‌های آتش‌پرستان (زرتشتیان) می‌داند و ف. مینورسکی از آین بسیار کهن معان؛ و ایوانف می‌گوید که واژه علی «در نام علی‌اللهیان نمایانگر واژه علی = وال است. مترجم باید یادآوری کند که در اسلام خدایی کردن آدمی نیست، اما در کیش کهن ایرانیان - آین مهر (میترانیسم) - که از ادیان جهانی بود و مذهب رسمی روم گردید، چنین چیزی هست و می‌ترا پسر خدای آفتاب، به روز ۲۵ دسامبر زاده شد و این همان روزی است

که برخی از فرقه‌های مسیحی آن را همچون میلاد مسیح جشن می‌گیرند و برخی دیگر از آن جا که در کتاب عهد جدید ذکری از زاد روز عیسی بن مریم(ع) نیامده، آن را جشن باستانی ایرانیان می‌دانند و برگزار نمی‌کنند و هر سال درباره پیدایش ایرانی و میتراپی بودن این جشن مقاالتی در روزنامه‌های اروپا نوشته و توضیح داده می‌شود که چون کنستانتین مقدس فرمان داد که مردم روم مذهبشان را از مهرپرستی به مسیحیت بگردانند، برخی از آداب و رسوم مهرپرستی را هم برایشان نگه داشت و برای همین هم می‌بینیم که برخی فرقه‌های مسیحی در ناهمسوئی دین مبین اسلام که پروردگار را «لم يلد ولم يولد» می‌داند، حضرت عیسی(ع) را، هم خدا و هم پسر خدا و هم روح القدس می‌دانند، یعنی آدمی را خدا می‌کنند. از این رو این آیین کهن ایرانی می‌تواند در کیش‌های برخی از ایرانیان حتی با نامی دیگر باقی مانده باشد، چنان که گروهی از گُردان که خودشان را «یزیدی» می‌نامند و این نام تحریفی است از واژه یَرَت (که فرشتگان زرتشتی و یک درجه پائین‌تر از امشاسپندان‌اند^(۱)، پیرو آیین‌های کهن ایرانی هستند. هموطن محقق ما - احمد شریفی - از مهاباد در «کیهان هوایی» شماره ۱۲۲۶ نوشت: «ایزدی‌ها باورمندی‌های زیرینی دارند که می‌توان آن را ترکیبی از میتراپیسم، زرتشتی‌گری و زروانیسم کاملاً ایرانی دانست». امین ذکی - از تاریخ‌نویسان نامی گُرد - در کتاب «خلاصه تاریخ الکرد و گُرستان» که مورد استناد بسیاری از پژوهندگان بوده است، می‌نویسد که اینان - علی‌اللهیان - پیروکیش آفتاب‌پرستان = میتراپیستان هستند، یعنی از پیروان آیین مهر هستند که اگر چنین باشد جای شگفتی هم نیست، زیرا همان‌گونه که پس از آمدن اسلام به ایران، اندک شماری از ایرانیان همچنان زرتشتی و یا پیرو ادیان دیگری (چون یهودی و مسیحی) هم مانده‌اند، امکان این نیز هست که برخی دیگر تا اندازه‌ای کیش بسیار کهن مهرپرستی را در شکلی که با شکل آغازینش تفاوت دارد نگه داشته باشند و دیگر خودشان هم ندانند که ریشه آیینشان در کجاست. به هر حال کار پژوهش و داوری درباره باورمندی‌های «علی‌اللهیان» نیز بی‌گمان با دانشمندان خبره در این رشته است، اما شاید هم علی‌اللهیان، علی(ع) را در رأس مدینه فاضله فارابی دانسته‌اند. فارابی می‌گوید جامعه به شکل هرمی است که هر که در آن عالمتر است به خدا نزدیکتر است و در رأس این هرم انسانی کامل قرار می‌گیرد که فارابی درباره‌اش می‌گوید اگر می‌خواهی او را مانند عرب‌ها

۱- یزت در پارسی دری «ایزد» گشته و معنی دیگری نیز بافته است.

رهبر دینی بخوان، اگر می خواهی مانند ایرانی ها پیشوا و اگر می خواهی چون یونانیان او را فیلسوف بدان و این انسان کامل در رأس مدینه فاضله است و با عقل فعال که عقل عاشر است در پیوند و ارتباط است.

مطالب صفحه ۵۸ نیز درباره همانندی باورهای فرقه آره و ردیک ها - «فرزنдан آفتاب» - با باورهای علی اللهيان است و همگی با استناد به مدارک و در کل، در ارتباط با زمینه های فرهنگی - مذهبی گوران ها پیش از اسلام و سده های نخست میلادی است که شش سده پیش از ظهور دین مبین اسلام بوده است.

در صفحه ۸۰ نیز با استناد به دانشمندان خارجی و ایرانی سخن از ادبیات گورانی می رود که تأثیری هم از باورهای علی اللهيان دارد.

مترجم بر این نکته ها برای آن دوباره تأکید کرده است که پژوهشگران هموطن - پژوهشگران رشته های مذهبی و تاریخی - در پژوهش هایشان به آنها روشنی بیاندازند و کار خاور شناسان را کمتر کنند.

اما، بخش دوم کتاب، پیرامون مسأله کُرد در ترکیه، در دوران نخستین جنگ جهانی در هفتاد سال پیش، تا کنفرانس بین المللی لوزان است.

درباره قطعنامه های بین المللی کتاب های بسیاری از جمله تاریخ کُرد نوشته امین ذکی که به زبان کُردی چاپ شده و هم اکنون نیز سه مترجم - دست کم - در ایران و خارج به ترجمه آن مشغولند و کتاب «ترک ها، کُردها و عرب ها» و نیز ترجمه های دیگری از آقای ابراهیم یونسی در همین باره چاپ شده است. نوشتة کنوئی فشرده ای است از این کتاب ها و اسنادی درباره رخدادهای هفتاد سال پیش و مستند و تاریخی، که بازیگرانش گذشته از عوامل عثمانی و ترکان جوان، استعمارگران آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی هم بوده اند. از جمله در همین کتاب می خوانیم که در کنفرانس ورسای، پس از پایان نخستین جنگ جهانی، شریف پاشا - سرپرست هیأت نمایندگی ترکیه عثمانی در کنفرانس ورسای - که مردی کُرد یعنی ایرانی تبار بود با سلب مسئولیت از خویش همچون سرپرست هیأت نمایندگی ترکیه عثمانی، خویشتن را نماینده کُردستان ترکیه نامید و با وزیر امور خارجه ایران درباره اعلام استقلال بخش های کُردنشین عثمانی در زیر قیمومیت و سرپرستی ایران به گفتگو پرداخت. این حقیقت تاریخی به سبب های «سیاسی» در هشت دهه اخیر از ما پوشیده بوده است. اما در تنش میان تاریخ و سیاست، سرانجام، پیروزی نهایی با تاریخ است. برای این مترجم کشش کُردن به سوی ایران

در این پژوهش، در آن سال، مطلبی تازه و درخور نگرش بود و این پژوهش ارتباطی به اوضاع کنونی و مناسبات برادرانه امروزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه ندارد و موضوع در اساس مربوط به روزگار عثمانی و آغاز جنبش کمالیان است. نکته دیگر این که ترجمه «مسأله کُرد در ترکیه» که اکنون در دست خوانندگان است، در نیمة دوم اردیبهشت ماه جاری در هفته نامه «کیهان هوایی» برای هموطنان خارج از کشور چاپ شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت مترجم از همه هموطنانی که برای چاپ این کتاب مترجم را یاری دادند سپاسگزار است.

تهران

۱۳۷۶ / ۲۴ / اردیبهشت ماه

سیروس ایزدی

پیشگفتار

در نخستین سال پیروزی انقلاب که چاپ کتاب رواج گرفت و این مترجم نیز به کار ترجمه پرداخت، روزی دوستی که از خاندان مردوخ داشتم و «هر کجا هست خدایا به سلامت دارش»، با چهار تن دیگر از خویشاوندانش نزد من آمدند و خواستند بخشی از ویژه نامه‌ای را که دانشگاه ایروان و آکادمی علوم ارمنستان درباره گُرد و گُرستان چاپ کرده بود برایشان ترجمه کنم. بخشی را که اینان می‌خواستند زیر عنوان گُرستان گوران بود که من آن را فتوکپی کردم و با خود به آلمان بردم و بخش دیگری نیز از همین ویژه‌نامه را زیر عنوان مسئله گُرد در ترکیه (از آغاز جنبش کمالیان تا کنفرانس لوزان) ترجمه کردم که در همین کتاب چاپ می‌شد. این دوستان می‌گفتند که پژوهشگر گُرستان گوران - گ. ب. آکوپوف (به ارمنی باید هاکوپیان باشد - س. ا.) - از بزرگترین ایرانشناسان در رشته گُردناسی است. نام چند اثر پژوهشی از نامبرده در این دو نوشته هست:

- ۱- درباره مسئله همبستگی گُرستان، مسکو ۱۹۵۲.
- ۲- بررسی خردمندانه روایت پیدایش تورانی - ترکی گُرستان. «خبر علوم اجتماعی» شماره ۴، ۱۹۶۶.
- ۳- برخی سوهای مسئله پیدایش گُرستان، در پرتو اسطوره‌های ایران کهن «کوده خاورشناسی»، ۱۹۶۴، ص ۳۴۵.
- ۴- گُرستان و سنگ نیشته بستان، ۱۹۶۸.
- ۵- هشت سطر از سده هفتم، ۱۹۶۷.
- ۶- تاریخ مردم گُرد (چشم‌انداز)، مسکو - ایروان، ۱۹۶۵.
- ۷- تاریخ انتقادی مشکل پیدایش گُرستان، ایروان، ۱۹۶۹.

۸- برخی یادآوری‌ها پیرامون تاریخ زبان گُردي، ۱۹۶۸ و جز این‌ها.

گ.ب. آکوپوف در پژوهش پیرامون پیدایش گوران‌ها، همهٔ پژوهش‌های علمی مربوط به این موضوع را بررسی کرده و نکته‌ای که توجه مترجم را به خود جلب نمود، اهمیتی است که پژوهشگر بزرگ گُرددشناسی به کار سترگ رشید یاسمی - گُرد و پیوستگی نزادی و تاریخی او - و همچنین رشید یاسمی همچون یکی از ستون‌های راسخ گُرددشناسی می‌دهد.

در خور نگرش است که دو تن بسی سواد - بنا به نوشته گ.ب. آکوپوف، به نام‌های ک.ک. کوردوفیف و ای. آ. فریض اوف که بارها در این کتاب شرح بی‌سوادی آنها آمده است - از کتاب رشید یاسمی خرد گیری کرده‌اند، که استعمار است و از این مارها بسیار در آستانه دارد و اینان با همهٔ بی‌سوادی، گهگاه همچون تئوریسن‌های نهضت‌های رهایی بخش! و گهگاه، همچون نظریه پردازان «نظم نوین جهانی» برای ساختن مستعمراتی تازه، خودی نشان می‌دهند که مقبول ساده‌اندیشان می‌شوند. یکی از «این گُرددشناسان» گویا کوردوفیف کتابی هم در انتقاد از رشید یاسمی به نام «ساخته کاری در تاریخ گُردان، در تاریخ‌نویسی بورژوازی ایران» سر هم‌بندی کرده، که در پاریس به فارسی ترجمه شده و پاسخ آن ترهات را گ.ب. آکوپوف در همین کتاب در چند جمله داده است (بنگرید: همین کتاب در صفحه ۳۸- س.ا.). دریغاً که مترجم و پخش کننده آن نوشته یکی از کسانی است که این کتاب را نزد من آورد و از آکوپوف ستایش کرد و گناه از من بود که ترجمه کتاب را هفده سال به تأخیر انداختم و این هموطنِ سفارش دهنده نتوانسته بود آن را بخواند.

استعمار کوشیده و می‌کوشید که گُردان را جدا از دیگر ایرانیان بنمایاند، اما اینان چیزی جدا از مادها و پارس‌ها نموده‌اند که جایگاهشان در سرتاسر ایران است. دانشمند فرزانه‌ای داریم به نام سید محمد باقر نجفی که گویا در آلمان می‌زید و کتاب‌هایی از ایشان درباره فرهنگ و ادب و تاریخ و هنر ایران دیده‌ام که بی‌همتاست. در این روزها دوستی در تهران یک فتوکپی متن سخنرانی ایشان را که در انتیتوب ایران و عرب در لندن روز ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۳ ایراد شده است به من داد. به جاست متن این سخن‌رانی را از روی همان فتوکپی در این جا بیاورم. و آغاز چنین آمده است:

«ژوئن ۱۹۹۲، کلن، آلمان».

د: یک گزارش و گفتگوی تلویزیونی، سخن از این بود که گُردان قومی غیر ایرانی هستند و پا اساس سوابق تاریخی، گُرستان سرزمین تاریخی قوم گُرد است...

مدتی روی صندلی خود مبهوت ماندم... به راستی قومی و سرزمینی غیر ایرانی؟ همان ساعت کتاب‌هارا گشودم، کاغذ و قلم نهادم و به پژوهش پرداختم. تا بایام آیا آنان در تحلیل بار فرهنگی این توجیهات بی‌طرفی را رعایت کرده‌اند؟ آیا بسی‌غرضانه منابع جغرافیایی و تاریخی کُردستان را مورد تحقیق قرار داده‌اند، که نتایج آن را تبلیغ و القا می‌کنند؟ حاصل این پژوهش دو ساله، موضوع دو سخنرانی کوتاه شد: یکی تحت عنوان «ماده‌ای کُرد و دیگری ایران کُردستان». سپس متن سخنرانی در زیر این عنوان می‌آید: «ماده‌ای کُرد» (از آن‌جا که این متن سخنرانی است، به زبان گفتگو نزدیک است نه به زبان نوشتار - س.ا.)

بازنگری در اسناد باستانی پیرامون واژه کُرد و کُردستان تا قرن هشتم هجری. «در این پژوهش نیامده‌ام یافتنی‌های خود را در میان نهم، آمده‌ام تا خاضعانه از نیافتن‌های خود، صفحاتی را بخوانم. خواندنی محدود به سخن و محصور به وقت: پرسیدم از خود، آیا کُرْدان، از اقوام باستانی ساکن در غرب فلات ایران بودند؟! به تحقیق پرداختم، بسیاری از اسناد و اقوال در متون باستانی را اوراق زدم، یافتم پیش از ورود آریائیان به فلاتِ غربی و نشیمن آنها در سرزمین‌های جنوبی دریاچه اورمیه، مردمی به سر می‌بردند که نام نشان آنها در «سالنامه‌های آشوری»، «کتبیه‌های پادشاهان اورارتو» ضبط است. ولی اشارتی از واژه کُرد نیافتم.

جلوتر آمدم، فهرست تیره‌های ایرانی در [تاریخ کشیفون] و تقسیمات مالی ایالت‌های بیست‌گانه ایرانی در [تاریخ هرودوت] و تمامی کتبیه‌های هخامنشی را مورد بررسی قرار دادم، نام و نشانی روشن یا تحریف شده از مردمی که نام آنها کُرد یا شبیه آن باشد، ارائه نشده است...

هرچه کاوش کردم، در هیچ سندی تاریخی که از آن سده‌های به دست ما رسیده، ندیدم که حتی نشان دهد «کُرد» مانند «مانائی‌ها»، «کاسی‌ها»، «أمردها» از زمرة مردم بومی زاگرس بودند که در اثر همزیستی مُتمادی، در مردم ایرانی زبان مستحیل شده باشند. اگر هم چنین فرضی مطرح شود، به گفته «جورج کامرون» چون تا نهصد سال پیش از میلاد، هیچ نشانی از اختلاط ایرانیان با بومیان بخش غربی زاگرس به جانمانده قادر به شناخت آن نیستیم. [زاگرس = یونانی شده زَگْرُتی zägroti از شهرهای باستانی ماد].

از آن تاریخ، تاریخ ماد، تاریخ همه ایرانیان مستقر در نواحی زاگرس و دریاچه اورمیه^(۱) = Orumiyya = اُرمیه: آب مقدس، همان چیز است در زبان پهلوی و چنچست در زبان اوستایی، تا حوالی دماوند [= أَشْتُوْنَاوَنْد Ostun - a - Vand] و کویر نمک در داخل فلات ایران بوده است. حتی طایفه‌های، پارسوا «که در اواسط قرن نهم تا اوایل قرن هفتم پیش از میلاد، نواحی غربی زاگرس را ترک کردند و در جلگه «ماهیدشت» و «کوه‌های بختیاری» و «شوستر» نشیمن گزیدند، مشمول همان تاریخ بودند.

این اتحاد، نتیجه تلاش طولانی ایرانیان [= مهاجران آریاویچ = ایرانه ویچ] در حفظ وحدت شش قبیله مادی است که به گفته «هرودت» نخستین بار توسط دیا‌آکو [= دیوکا Deiokes] در سرزمین‌های غربی ایران تحقق یافته بود و مورخان قدیم و معاصر تردیدی ندارند که حتی به خاطر همسایگی ماد با دولت‌های مهاجم آشور و اورارتور، جریان اتحاد قبایل ایرانی، پیش از تشکیل دولت ماد آغاز گشته بود. لذا تاریخ باستانی همه قبایل ایرانی فلات یا در تاریخ ماد تا ۵۸۵ پ.م. که تا «حران» امتداد داشته، مستحیل است، یا در تاریخ باستان «شوش» و «انزان» [= آنسان] و «پارسه» و «پاسارگاد» عصر هخامنش و جانشینان او تا ۵۹۹ پ.م. در حقیقت هویت مشترک ایرانی این دو بود که به گفته گیرشمن: «در نظر ملل غربی حکومت پارسی همان حکومت مادی جلوه می‌کرد». و تأکید و تصریح [کتاب مقدس، عهد عتیق] به «داریوش مادی» و این که «شریعت مادیان و فارسیان منسوخ نمی‌شود»، مؤید همین وحدت قومی - دینی است.

بر این اساس، اگر آنچه گُردها غیر از قبایل متعدد طوایف مادی بوزائی Bousai، پریته کینوئی Paritakiani و ماگوئی Magoi و بُودُوئی Boudioali و استروخاتس Strawxates ایرزانتوئی Arizantoi طایفه‌ای مشخص در ایران هزاره‌های سوم و دوم و نیمه اول پیش از میلاد بودند، لااقل نام و موقعیت ایرانی آنها در کنار دیگر طوایف ایرانی مانند پارسی‌ها، لولوبی‌ها، هوزی‌ها، گیلانه‌ها Gilae، کاسی‌ها، مانائی‌ها، گوتی‌ها Guti، سکاهای، کادوسی‌ها cadusi، اماردی‌ها Amardi و تپوری‌ها مذکور بود و اگر چنان چه طایفه‌ای غیر ایرانی یا نیمه ایرانی بودند، لااقل نام و نشان تاریخی آنها در منابع آشوری، کلدانی، عیلامی، اورارتونی، بابلی، لیدیائی، در کنار صدھا قوم و قبیله دیگر عصر مادها و هخامنشی‌ها ضبط و ثبت می‌شد.

۱- نام درست این دریاچه اورمیه است که به خطأ در همه جا اُرمیه شده است و به آسوزی یعنی جای برآمدن آب = آبجوش، آبخیز - س. ۱.

چون از لحاظ قوم‌شناسی، نتوانستم منابعی در اوراق و سنگ نبشهای باستانی بیابام، راهی سرزمین‌های ماد شدم تا شاید در منابع جغرافیایی باستان، خط و نشانی از «کُرد» بیابام: سرزمین ماد در قرون باستانی هزاره اول پیش از میلاد تا قرن‌ها پس از سقوط هخامنشی‌ها شامل دو قسم به نام‌های «ماد خُرد» و «ماد بزرگ» بوده است.

ماد خُرد: به مجموعه اراضی «ماد آتروپاتن» اطلاق می‌شده است.

آترو atr به معنای آتش، نام ایزدی است. در پهلوی آتور atur، در اوستا آثار atar نهاد اصلی نام سرزمینی است که منابع یونانی به آن: «آتروپاتن»، اسناد باستانی ارمنی آن را «آتراپاتاکان» سریانی‌ها - آذربایغان، ایرانیان - ماد آذربایگان = ماد آتورپاتکان و اعراب آن را آذربیجان خوانده‌اند. آتروپاتنه همان آتروپات Atropates گویش یونانی ساتراپی بود که بر قسمت علیای سرزمین تاریخی مادها حکومت داشت.

سرزمین «ماد آتروپاتن» از رود ارس، دره رود قره‌سو تا دریاچه وان، آرمنیه در شمال، قسمتی از مناطق غربی زاگرس و دشت پهناور بین النهرین تارود هالیس، بخش علیای رود زاب کوچک و بخش وسطای مسیر رود دیاله یا ایالت نمر Namer از جنوب به بابل [= یوری در اوستا، بابیروش Babirush در کتبه‌های پارسی باستان] محدود بوده است. یعنی بخش علیای رود دیاله، به گفته دیاکونوف در [تاریخ ماد]، در مثلث شهرهای کنونی سلیمانیه، زهاب و ستننج از اواسط قرن ۹ ناحیه مزبور پارسوانامیده می‌شده است و سرزمین مادبزرگ به ناحیه کوهستانی پهناور زاگرس، شامل مناطق آشپدان Espadan و رَگا Raaga = ری، پاسارگاد، سوشیانا تا خورآسان = خراسان و گیهون = گهون = جیحون = وُهرود، امتداد داشته است.

در این اسناد بازمانده تاریخی - جغرافیائی عصر هخامنشی نام و نشان مکانی، بقاعی، ... به نام کُرد یا شیه آن نیافتم.

به منابع غیرایرانی و در رأس آنها، منابع یونانی مراجعه کردم. دیدم جمعی به کتابت و تشابنام Karouoxoi = کردوک در کتاب [آناباسیس Anabasis] در لغت بمعنی لشکرکشی ولی مشهور به بازگشت ده هزار تن]، نوشته «کُسینفون» Xenophon مورخ و سردار آتنی در ۴۳۰/۳۵۵ پ.م. بسند کرده، مدعی شدنند قول کُرد همان «کردوک» است. به تحقیق پرداختم متوجه شدم که در متن تاریخی مذکور کردوک نام محلی است که کُسینفون آن را از یک اسیر ارمنی در مناطق مرزی آرمنیه و ماد آتروپاتکان شنیده است. و اصل آن کردوخ بوده که چون خ

ارمنی به معنای‌ها به کاف یونانی درآمده، کردوک نوشته شده است!

کستفون در شرح فرار نیروهای اسپارتی همراهش از این منطقه، به تفصیل شجاعتهاي مدافعانِ کوهستانی را توصیف کرده است. اینان باید مرزبانان ایران عصر اردشیر دوم هخامنشی باشند، والامانع فرار یونانی‌هایی که به کمک کورش کوچک در «کوناکسار Kunaksar» آمده بودند نمی‌شدند و خبر داشتند، که راه را بر فرار یونانی‌ها بسته بودند. به

تأمل نشستم تابیاهم از نظر قومی و جغرافیایی کردوک چیست و کجاست؟

«نولدکه» صریحاً بر عدم رابطه بین قوم گُرد و کلمه گُردوک یا گُردوخ صحنه نهاده است. لذا محققانی نظر به وصف رشادت‌های مدافعان و سد کنندگان فرار اسپارتی‌ها «گُردو» را گویشی ارمنی یا یونانی از واژه گُرد به معنی پهلوان [= در پهلوی gurt] خوانده‌اند. چند تألیف دیگر، این رابطه را بین کردوک و روستاها یا شهرکی به نام گُردو جستجو کرده‌اند:

گُردو یا قورطی، همان Bethkardu است. محلی که گفته‌اند مجاور کوه بُختان یا بُهتان Bohtan بوده است. در متون [فتح طبری] و بلاذری، آن را به صورت بُقردی و قُرادی خواندم. و «یاقوت حموی» به استناد «ابن اثیر» گفته است: بُقردی قسمتی از جزیره ابن عمر در ساحل چپ رود دجله است. ولی هر چه در منابع جغرافیایی و تاریخی عربی تفحص و تجسس کردم از رابطه بقردی یا گُردو یا قُردادی با قومی مشهور به گُرد اشارتی نیافتم.

پس، پرسیدم از خود به چه سنده تاریخ و قرینه‌ای به کار بردن نام محلی، شهرکی، و انتساب مردمی به آن یا صفتی، مبین قوم و تزادی غیر مادی در قلمروی سرزمین ماد است؟

بسیارند استناد تاریخی بازمانده از این عصر، که پارسیان را پاسارگادی، آنژانی، سوشیانی، پارسوانی، پارسوماشی، ماده‌هارا آتورپاتنی، گنزاها، میکی‌ها [= مغی]، اشکوزائی‌ها [سکه‌ای، سقزی] گفته و نگاشته‌اند ولی هیچ یک به عنوان قومی غیر از ماد یا پارس مطرح نشدن، با آن که نام آنها، مناطق مسکونی آنها، تاریخ روابط آنها با یکدیگر در استناد نوشته شده تاریخی به وضوح عیان است... آیا با صرف نامی که اسیر گمنام به گُشنیفون رهگذر گفته، می‌توان تاریخ و جغرافیا و قومیت ساخت؟ آیا ایرانیان در طول هزاره‌های سوم و دوم و اول، باکی داشتند از این که چنین قومی را در کنار اسامی صدها قوم و دولت دیگر بنگارند؟ منتظر آمدن یک یونانی بودند تا تمدن ایران عصر مادها و هخامنشی‌ها را از این غفلت قومی در تقسیمات اداری قلمرویی وسیع بر هاند؟ به شک افتادم، شک نه بیشتر اچون تحقیق کردم، دیدم محققان غربی آثار یونانی، برکستفون انتقادها کردند. و از این

که او جز زبان یونانی به زبان دیگری آشنا نبوده، بر او خرده گرفته‌اند که نتوانسته بود از نزدیک با پارسیان و مادها آمیزش داشته باشد. و نشان داده‌اند که در بخش دوم «لشکرکشی» که یونانیان با غارت اموال مردم بین راه زندگی کرده، مورد تعقیب سپاهیان ایران بودند، حصول این منظور امکان‌پذیر نبوده است. دیاکونوف در نقدی بر کتاب کسنفون -که دقیقاً با متن این پژوهش مرتبط است- صریحاً نوشت: «اطلاعات کسنفون مانند یونانیان معاصر وی درباره آسیای غربی بسیار مبهم است و این نکته به وضوح از این مطالب آناباسیس مشهود است. یونانیان هنگام لشکرکشی مزبور از موقع و محل کشورهای پیرامون اطلاعاتی نداشتند و از روی حدس و گمان حرکت می‌کردند... اشتباهات فاحش جغرافیایی در هر صفحه کورش نامه فراوان است». و این که: «در رهبری رجعت سریازان مزدور یونانی وی و همراهان موفق شدند تنها مانند نایینیان، کورمال کورمال از آسیای مقدم و آشور و ارمنستان گذشته، به کرانه دریای سیاه برسند». و وقتی از یونانی شده نام‌های جغرافیایی در سرزمین‌های ایران عصر هخامنشی چهار حیرت شدم، خواندم که دیاکونوف هم به این عدم رعایت امانت توجه داشته که صریحاً نوشت: «چون گزنفون از حیث اسامی پارسی، چهار کمبود می‌گشت، بدون آن که تشویشی به خاطر راه دهد، روی قهرمان مادی یا پارسی، خود اسامی یونانی نادر یا اسامی مجھولی که ظاهراً خارجی و عجیب بود، می‌گذشت». لذا دانستم که به کار گرفتن واژه کردوک، کردوخ، در متن آناباسیس نمی‌تواند از این یونانیت رها باشد، پس پرسیدم از خود اگر هیچ سند تاریخی وجود ندارد تا نشان دهد در عصر مادها و پارسی‌ها، قومی به نام گُرد میان دیگر اقوام وجود داشته، پس از کمی بعضی از مادها به گُردان شهرت یافته‌ند؟ و چنین نامی در تقسیمات باستانی اراضی قوم ایرانی به کار برده شد؟

در نهایت دقت و حوصله‌ای که در توام بود، به تحقیق ادامه دادم تا پاسخ را بیابم. نخست دانستم که قلمروی هخامنشی به ساتراپی‌ها [= شهربان‌ها - خشائچ] تقسیم می‌شد که شامل ۲۰ تا ۳۱ ساتراپ بوده است. سرزمین قوم ماد، بزرگترین ساتراپ ایرانی به شمار می‌رفت و ترکیب ساتراپ نشینی سلسله هخامنشی که اساساً بر بنای طوابیف ساکن در آن سرزمین‌ها تعیین و تقسیم شده بود، پس از حمله مقدونی‌ها محفوظ ماند.

منابع بابلی و یونانی نشان می‌دهند، چهارده ساتراپ نشین علیائی که تحت سلطه اسکندر بوده، همان ساختار مسکونی - قومی ایرانیان عصر هخامنشی‌ها بوده است... اهم آنها: ماد،

پارسه، تپوری ین [=Tapurien = طبرستان]، ماردی‌ها، پارت [هیرگانه Hyrkanieh = گرگان فعلی]، زرنگ [ز دورنگ = در کتیبه داریوش زرنگا = زریا در پهلوی = بعنی دریا، همان هامون و در شاهنامه به عنوان نیمروز] [=سیستان] و کارمانیا Karmania، خووجا آری یا [=هرات] و پَرَائِی تکین Paratacene [=حدود فریدن فعلی در ناحیه Khuvaga بختیاری].

مورخان از سرزمین مادها در حیات اسکندر، به عنوان مادبزرگ و برای اولین بار به سرزمینی به نام ماد کوچک [=ماد آتورپاتکان اشاره کرده‌اند.

«استرابون» نوشه است: در عصر اسکندر، آتورپات مادی، آتورپاتکان را مستقل اداره می‌کرد. و «الفرد فن گوتشمید» ذیل ایران در دوره مقدونی‌ها نوشت: آتروپات بنیان‌گذار مملکت کوچکی از ماد بود که در قلمروی فرمانروائی اسکندر، به نام خود او خوانده می‌شد. به اعتبار همین قومیت و اعتقاد به فرهنگ مزادائی، مورخان، ماد آتورپاتکان را مهمترین پایگاه ایرانی در مقابله با نفوذ یونانیان خوانده‌اند.

با توجه به متن کتیبه داریوش در بی‌تون [=بر اساس قرائت رُلف نارمن شارپ Raiph Narman Sharp] مرزهای شمالی ماد علیا [=ماد آتورپاتکان] سرزمین ارمنستان بوده که به اعتبار هویت تاریخی، و بنابرگفته «بار‌تولد» بخش جدایی ناپذیر از سرزمین قوم ماد محسوب می‌شده است و قسمت سفلی یا جنوبی ماد آتورپاتکان - از اصفهان تا جلگه‌های غربی زاگرس، به عنوان ماد کبیر، منزلگاه قوم ماد، خوانده می‌شد.

در احوال مردم این دو سرزمین مادی و وقایع تاریخی انتقال قدرت از مادها و پارس‌ها به مقدونی‌ها تا مرگ اسکندر در ۳۲۳ پ.م. جستجوها کردم، نامی از گُردان به عنوان قوم، طایفه، سرزمینی غیر از آن چه که تحت نام مادها بوده، نیافتم.

پیش آمدم تا شاید نشانی از قوم گُرد در عصر سلوکی‌ها بیابم... نخست اسناد تاریخی جنگ‌های داخلی منازعان فرمانروائی «پیتو» Pito یا «پی‌تن» Python را که عنوان ساتراپ ماد بزرگ را داشت، مورد بررسی قرار دادم، هر چه یافتم، جزو نام قوم ماد و سرزمین ماد نیافتم. وقتی به متن نامه‌های متبادلۀ مقدونی‌ها در بابل، تری پارادیسوس Triparadisus = تخت جمشید، میان سال‌های ۳۲۳، ۳۲۱، ۳۱۵ پ.م.، مراجعه کردم دیدم که سرزمین‌های ماد کبیر و ماد آتروپاتکان، همچنان به عنوان بافت اصلی قوم ماد، ۲ ساتراپ از ۱۲ ساتراپ نشین علیا در قلمروی مقدونی‌ها محفوظ بوده‌است.

اسناد تاریخی مربوط به برکناری «پیتون» (آنتم گون) Antigonos و پیروزی سلوکوس بر آنتم گون و ضمیمه شدن ماد به قلمروی حکومتی سلوکوس را مطالعه کردم، مقارن همین احوال ماد علیا = ماد آتورپاتکان همچنان در رهبری خانواده آتورپاتکان باقی بود و مادها در سرزمین خود برای استقلال تلاش می کردند. نام «مولون» Molon به عنوان ساتراپ مادسفلی در دوران سلطنت سلوکوس سوم در متون تاریخی به چشم می خورد. در همه این وقایع و میان انبوهای از نوشهای تاریخی تابعصر «تیمارخوس» که مادها را از حوزه نفوذ سلوکی ها خارج کرد، در تقسیمات باستانی سرزمین مادنشانی از گرد نیافتم و نیافتم که جمعی از مادها را گرد بخوانند، با آن که سرزمین مسکونی طوایف مادی دقیقاً در برگیرنده مناطقی است که در چند قرن اخیر به نام گردان خوانده شده است.

گفتم، شاید در جریان تلاش سلوکی ها برای کوچ مقدونی ها و تغییرات اساسی در مناطق غربی ایران، به عنوان کانون اصلی مذاهات سیاسی و نظامی و اجتماعی، نشانی از جایه جایی طوایف ایرانی از جمهور گردان بیاهم. پس به شراغ اسناد تاریخ «سیاست کوچ» رفتم، تلاش سلوکی ها برای تحکیم حضور مقدونی ها را میان قوم ماد از نظر گذراندم، در اخبار ۷۵ شهر جدید التأسیس سلوکوس برای اسکان مهاجران تأمل کردم. یافتم که با آن که بسیاری از این شهرها در میان مادها که به گفته گوتشمید اهالی مشرق، آن را «قلب ایران» می خوانندند ساخته شده بود. معدلک در هیچ یک از اسناد ساتراپ ماد علیا و سفلی فاصله ۳۱۲-۶۴ پ.م. نامی از مردمی به نام گرد نیافتم. همه جا از مردم ساکن این سرزمین ها به عنوان مادها، اسناد تاریخی عصر سلوکی ها را فراگرفته است.

وارد دهیز بس تاریک منابع تحقیقی پیرامون ایران در عصر اشکانیان شدم. فِقدان مأخذ ایرانی عصر پارتی، اجباراً مرا به بررسی آثار یونانی تاریخ و جغرافیای ایران پارتی کشاند. بر اساس نوشهای: پلی نیوس در [تاریخ طبیعی، کتاب ۶] و ایزیدور خارا کسی در کتاب [شرح جاده ها] که حوالی میلاد مسیح می زیسته، معلوم می شود: ناحیه تقسیم قومی مملکتی که به همت مهرداد تشکیل شده بود، ایران را به دو قسمت علیا و سفلی تفکیک کرده بودند که از آن جمله ماد علیا و ماد سفلی، یا ماد ناحیه ری، کارنیا [کرنده فعلی]، کامبادته [= حدود کرمانشاه فعلی] به عنوان سرزمین قوم ماد، ضبط و ثبت شده است.

منابعی که مورد بررسی این حقیر قرار گرفت، نظریه «گوتشمید» را تأیید می کند که پارتی ها تقسیمات قومی - ایالتی رائج عصر سلوکی ها را حفظ کردند. در این

تقسیم‌بندی‌های قومی، هیچ سند و قول تاریخی که نامی از قومی یا طایفه‌ای به نام گُرد میان اقوام ایرانی یا غیر ایرانی، در آثار به جای مانده رومی، یونانی و ارمنی ذکر شده باشد نیافتد. صرفاً در اسناد یونانی تاریخ پارتیان [پرثو = Parthava] از مکانی به نام گُردین یا کوردین یا گوردن یا گوردیان یا گُردنی یعنی Gordyene یاد شده است که نخست تابع پارتیان بوده و سپس مورد منازعه و اختلاف حکمرانان ایرانی ارمنستان قرار گرفت. این اختلاف در زمان «تیکران» و «فرهاد» موجب وقایعی گردید که منجر به مداخله «پومپه» یا «پومپه‌ئیوس» سردار رومی در آسیای صغیر و حکمیت او در خصوص تقسیم مناطق علیای بین‌النهرین شد.

پارتیان در طول ۴۸۰ سال حکومت خود، نه تنها درگیر آثار فرهنگی - تاریخی ناشی از حکومت ۲۴۸ ساله جانشینان اسکندر بودند، بل با حضور جدی «هلنیسم» و نفوذ گسترده نیروهای نظامی رومی در آسیای صغیر، نمی‌توانستند تشکّل فرهنگی - قومی بهم‌پاشیده عصر مادها و هخامنشی‌ها را به ایران بازگردانند.

علت اصلی این آشفتگی‌ها خاصه‌در سرزمین‌های غربی ایران، سیاست نخستین اسکندر درباره ایران بود. او برای حفظ امپراتوری، سیاست ملوک الطوایف را اعمال کرد تا یونان از گزند ایرانیان ایمن گردد:

برآسود یک‌چند روی زمین سکندر سگالید ^(۱) از آنگونه رای	نگرددند یاد، این از آن، آن از این با توجه به این زمینه تاریخی، به دو دلیل نسبت به اصالت ایرانی اسمی جغرافیایی رایج شده در این عصر به دیده تردید نگریستم:
---	---

دلیل اول: رواج نوشته‌های تاریخی - جغرافیایی ایران به زبان یونانی و نگرش خاصی که مؤلفان یونانی در انتخاب، گزیدن تلفظ و یا تحریف اسم‌ها داشته‌اند:

سند این دلیل را نزد «مالکوم کالج» Malcom College پارتی‌شناس دانشگاه لندن یافتم. او بر اساس منابع یونانی و... به دست آمده از عصر پارتیان به تفصیل نشان می‌دهد که چه تگونه «آثار نویسنده‌گان یونانی در پارت به کار استرايون و تروگوس و پلوتارک و... خورده است» و می‌نویسد: «در سراسر دوران پارتی هرجا به یونانی تکلم یا نوشته می‌شد، شرقیان برای خود

۱- شگالیدن: یعنی اندیشیدن. [شاہنامه فردوسی ذیل پادشاهی اشکانیان].

نام‌های یونانی به کار می‌بردند». و می‌نویسد: «در ایران عصر پارتی نام‌های یونانی - مقدونی تا زمان‌های متاخر رواج داشت و زبان یونانی تا سده اول میلادی، همچنان چیره و رائج ماند...».

دلیل دوم: تعصب یونانی‌ها به این که نشان دهنده شهرها، مناطق آباد و مهم ایران، دارای منشاء یونانی هستند.

سند این دلیل را نزد نیکولو سکایا - استاد جغرافیای ایران در عصر پارتیان - یافتم. او بر اساس منابع غیر ایرانی، خاصه یونانی نوشته شده در عصر پارت، می‌نویسد «نفوذ عناصر یونانی... بروز نام‌های یونانی و ظهور سازمان‌ها و موازین حقوقی هلنیستی... باعث شد... هر شهر و مکانی از سوی مقدونیان بنیانی نو یافته، نام یونانی بر آن نهند...» و نشان می‌دهد چه گونه شهرهای پارتی - ایرانی توسط جغرافی نگاران یونانی به عنوان شهرهای یونانی توصیف و نامگذاری شده است تا به آنها عنوان «پولیسی هلنی» دهند. نیکولو سکایا به موارد متعددی از شهرها و مناطق غربی زاگرس اشاره می‌کند. از جمله منطقه حلوان که یونانیان آن را خالا Khala، رَقه Raqqah را نیکفور Nicephore، بَتْنَه Batne یا ساروج Saruj را آنتموزی Anthemousie و... می‌نامند.

براساس آن زمینه، و این دو دلیل تاریخی، به فکر افتادم! پرسیدم از خود، نام کوردوئن یا کوردیانا یا گردی پنه در منابع یونانی عصر پارتی معرف قومی است؟ هر چه جستجو کردم نه اشارتی یافتم که نشان دهد نام قومی است که آن را به محل سکونت خود داده باشد و نه چشمکی که نشان دهد نام محلی است که قومی از آن جا برخاسته باشد.

متأسف شدم، چرا محققانی مانند معین و زرین کسب و پیروزیا در ریشه یابی نام‌های جغرافیایی ایران، تحت تأثیر منابع یونانی که به آثار امروزی غربیان ره یافته، واژه گوردن Gordien یا گردیانا Gordyane با g را به عنوان ریشه باستانی ایرانی سرزمین کوهستانی کردستان فعلی معرفی کرده‌اند؟! و این راه یونانی را ادامه داده، اصل گردن را همان گردوکی یا گردوخی کشنده‌اند.

به خود گفتم، تأسف احساسی است که نباید به عالم تحقیق ره یابد. چون به خود آمدم، تحقیق را ادامه دادم تا به گفته «طبری» اساس نقد اخبار را بر حجت عقول و استنباط نفوس قرار دهم و نه بر قول راویان.

اولاً: در همان منابع تاریخی عصر پارتیان با نوشه‌های «رویدادنامه نویسان سوریانی» آشنا

شدم، دیدم که آنها نوشتند: «از روزگار گذشته در «میان روdan»، مادها و پارس‌ها علیه پارتیان پیکار می‌کردند». چنین مردمی باید در گُرداں بین بوده باشند که به گفته نیکولوسکایا دائمًا میان دو آتش قرار داشتند. هم از هجوم رومیان و هم از قساوت پارتیان در بیم و هراس بودند».

گُرداں بین در نقشه‌های قدیم یونانی و رومی که به اطلس‌های تاریخی اروپائیان ره یافت، دقیقاً در سرزمین ماد قرار دارد.

ثانیاً: واژه گُرد Gord به صورت گُردیان Gordien فرانسوی و گُردیانوس یونانی Gordiyos یا گُردیوس Gordiyos، به عنوان نام سه تن از امپراتوران روم و به همان شکل گُردیوس Gordios به عنوان پادشاه افسانه‌ای دولت فریکیه Ferigiya پدر میداس Midas و گُردیون Gordion به عنوان یکی از سه شهر مهم دولت فریکیه در مرکز آسیای صغیر، غرب آنکارای فعلی، ثبت اوراق تاریخی و جغرافیایی است.

چنین فرینه‌هایی مبین آنست که نام جغرافیایی گُردین یا گُردیانه، صرفاً نام جغرافیایی محلی است که تحت تأثیر منابع یونانی در عصر پارتی‌ها شهرت یافته و در منابع ایرانی - باستانی مسبوق به هیچ سابقه‌ای نیست.

به خود گفتم این نتیجه گیری، دقیقاً نشان می‌دهد که بعضی از مادهای ساکن گُردین عصر پارتی به دلیل انتساب به چنین مکانی گُرد نامیده شده‌اند! برای نشان دادن با اثبات آن نیازمند سند و دلیل هستیم که در منابع باستانی ایرانی - نه یونانی - به آن تصریح شده باشد...

حواله کردم، به بررسی متون تحقیقی پیرامون ایران در روزگار ساسانیان پرداختم، اشارتی نیافتم. از طریق این پژوهشها به منابع پهلوی تألیف شده در ایام ساسانیان پی بردم، جمع کامل انتشار یافته آن را گرد آوردم، نرم نرمک به مطالعه آنها پرداختم، بدون هیچ اضطرار و اضطرابی، بی‌آن که قصد تألیف و تحریر و سخنی داشته باشم، به تأمل، اوراق باستان را بازنگری کردم تا این که نوبت به متن پهلوی و ترجمه فارسی [کارنامه اردشیر بابکان = ارتخیل] رسید. در این متن باستانی از «شاه گُردان مادی» نام برده شده است. به سپاه گُردان شاه مادی به صورت «سپاه مادیگان» یعنی سپاه مادان، تصریح شده است.

با توجه به این که کارنامه اردشیر مربوط به شرح وقایع سقوط پارتی‌ها و روی کار آمدن ساسانیان است، نام مادها معرف طایفه‌ای از قوم ایرانی است. تصریح‌های مکرر به کرد مادی، مادی گُرد، بی‌هیچ تردیدی نشان می‌دهد که نام گُرد به عنوان انتساب به محل، صفت و مادی

معرف قومیت مردمی است که در گویش یونانی رائج در عصر پارتی‌ها، منسوب به «کردوئن» یا «کردو» بودند.

دومین سند رادر نگرش کلی به وقایع مربوط به منازعه اردشیر با گردن یافتم. نبرد با پک و اردشیر با گردن پارس، جزئی از نبردهای است که وی با امیران محلی پارس، اصفهان، خوزستان، کرمان و میشان داشته و این امر مبین آنست که گردن در مرکز پارس تحت نفوذ شاهان محلی پارس، خود را در مقام جانشینان هخامنشی حافظ سنتهای پارسی و جزئی از ساختار قومی سرزمین پارس می‌دانستند.

سومین سند نامه اردوان اشکانی به اردشیر است. «طبری» بر اساس منابع تاریخی عصر ساسانی می‌نویسد: «فرستاده اردوان بیامد و نامه‌ای بیاورد. اردشیر کسان را فراهم آورد و نامه را بخواند و مضمون آن چنین بود:، ای کرد، تربیت شده در خیمه گردن از حد خود برون رفته‌ای...، تا آخر».

«کریس تنسن» در کتاب [ایران در زمان ساسانیان] به قول عبدالحسین زرین‌کوب، بدون ارائه مأخذی نسبت به چنین نامه‌ای تردید کرده است. ولی فکر می‌کنم کریس تنسن می‌دانسته، اما توجه نداشته، سasan پدر بزرگ اردشیر باید از طبقه مُغ = مگو بوده باشد که به عنوان ویسپوهرگان [= هیربد = نگهبان و اهل بیوتات] در آتشگاه یا معبد آناهیتای استخر به امور روحانی و کاهنی اشتغال ورزد و بدین نسبت، طرز تلقی اردشیر به این که فرمانروائی او نوعی «فرَّه ایزدی» است، مستند به همین سابقه کاهنی پاپک و سasan بوده است. از این‌رو چون «هرودت» «مُغ‌ها» یا مگوئی‌ها را در ردیف طوایف ششگانه ماد ذکر کرده، نسبت گردیدن او مسبوق به همان مادی بودن اوست.

دو گروه از مستندات تاریخی در منابع ایرانی، مارا در قبول این نسبت مطمئن می‌سازند. گروه اول استنادی است که نشان می‌دهند مادر بزرگ اردشیر ساسانی، «دینگ» یا «رام‌بهشت» دختر گوچهر [= Geochitra] به کتابت «طبری» جمزه، پادشاه بازنگی از سلسله پادشاهان محلی پارس، فرمانروای «درز سپید» [= بیضاء فارس] است. «بن اثیر» در [کامل] مُعرب آن را البادرنجین آورده، «طبری»: البادرنجین و «مسعودی» در [التنبیه والإشراف]: البارنجان و «بن بلخی»: رُم، البارنجان آورده که قول همگان برآنست که این طایفه از بازماندگان گردهای پارس قدیم و فارس بعدی است.

گروه دوم استنادی است که نشان می‌دهند طایفه شبانکاره در پارس از گردن فارسند. و

«ابن بلخی» در قرن ششم هـ- به تفصیل از موقعیت آنها میان گُردان فارس یاد کرده است. این طایفه در طول تاریخ خود را بدان مفتخر می‌دانستند که از اولاد اردشیر باکان هستند. محمد شبانکاره‌ای در [مجمع الانساب] که در ۷۲۳ هـ تألیف کرده، نوشه است: «نسب ملوک شبانکاره نزدیک جمله مورخان و اهل علوم انساب محقق و ثابت است... که ایشان از آسباط اردشیر باشک ساسانی‌اند و خیلی کتاب بدان مسطور و مذکور است...».

با توجه به این مستندات، خطاب اردوان به اردشیر به عنوان «ای گُرد» برای پارسی‌ها و مادها که در تمام وقایع روی کار آمدن اردشیر و وحدت مجده طایفه‌های ایرانی علیه روم زدگان پارتی، حامی اردشیر بودند، نمی‌توانسته مفهومی غیر از قومیت مادی همبسته پارسی را در ذهن‌ها تداعی کند.

«ای گُرد»، خطاب به کسی است که مجده خامنشیان را احیاء کرد. خطاب به کسی است که به علت انتساب او به طایفه مادی‌های موبد، توanst ایرانیان را از سلطه رومیان، حکومت‌های محلی، یونانیان و هلینیسم فرهنگی رها سازد.

دفتر نیافتن‌هارا، کتابت کردم، چون آزادانه به خود فرو رفتم و تأمل کردم، در تعارض بین شهرت و حقیقت، حقیقت را برگزیدم.

در این انتخاب به خود گفتم، من نه **κτητίφον** بیگانه هستم که به سخن گمنامی اکتفا کنم، و از ترس هخامنشیان بگریزم. و نه تحت تأثیر منابع یونانی عصر پارتیان هستم که از خوف مهاجمان و جهل مهاجران در پی منابع ایرانی نباشم. نه اینم و نه آنم، یک محقق، محقق، پرسیدم از خود، اگر ماد قومیت فرهنگی طایفه‌هایی است که در منابع یونانی «صر پارتیان به لحاظ گویش یا به اعتبار صفت نسبت به گُرد شهرت یافتند، چرا ایرانیان به جای ماد، گُرستان را سرزمین خاص گُردان دانسته‌اند؟

به بازنگری اسناد باستانی پرداختم تا بدرستی چرا؟ با آن که ساسانیان بر سنتهای عصر پارتی که بازیان و خط یونانی مرتبط بود، خط بطلان کشیدند و اهم سرزمین‌های غربی را از نفوذ هلینیسم و روم خارج کردند و در نتیجه به گفته «نیکولو»: شهرها خود مختاری و استقلال خود را از دست دادند و به موازات آن زبان یونانی زایل شد؟!

به بررسی آثار و نوشته‌های موجود به زبان پهلوی یا پهلوی نامه‌ها پرداختم، مجموعه‌ای شامل آثار مذهبی، تألیفات نیمه مذهبی و آثار «اندرز نامه‌ها» و «کارنامه‌ها» در هیچ یک از گردن، نه به عنوان قوم، یادی دیدم که به قومیت آنها تصریح شده باشد، و نه از سرزمینی منسوب به

کُردان نشانی گرفتم. آگاه شدم که از عصر ساسانیان، جزوهای به زبان پهلوی در باب شهرستان‌های ایران [= ایرانشهر] بازمانده، که مازگوارت Marguert متن آن را تنظیم و در ۱۹۳۱ منتشر شده است.

شهرهای ایران با ایرانشهر مذکور بر اساس جهات جغرافیایی، یعنی شهرهای شرقی، غربی، جنوبی، شمالی طبقه‌بندی شده است. چون در این مجموعه نگریستم نه نامی از کُرد دیدم و نه نشانی از سرزمینی به نام کُردان. هر چه در منابع باستانی هخامنشی تا پایان عصر ساسانیان به عنوان استان‌ها، یعنی ساتراپیا و تقسیمات کوچکتر آن یعنی اپارخیا [Eparquc] [= دیدم، نیافتم. یا به عنوان خَرَّة پهلوی یا کَوْرَه عربی، مأخوذه از خُوره [Chora] یونانی به معنای ناحیه، ولایت، استان که شامل چند رُستاک [Rostak] = معادل ده [deh] و رُستاق معرب آمده، نیافتم. هر چه به عنوان پادکوست که همان پادکوسپان یا پادوسپان به معنی شهر آمده، معادل کنده [= کن تا Kanta] مانند سمرکند یا سمرقند در زبان مردم شرقی ایران، نیافتم. یا به عنوان اکلیما [= Klima] یونانی و در عربی اقلیم در آمده، نیافتم. هر چه به عنوان کشور از ریشه کَرْش [= Kars] اوستایی که در پهلوی به صورت کِیشَن [= Kistan] یعنی شیار کرد، و در [گات‌ها] و [ویسپر] به صورت بُوم [= bum] آمده، نیافتم.

هر چه به عنوان دُؤْهیا [= Dohya] در پارسی باستان به معنی مملکت، معادل وَرَدَن [= Vardana] پارسی و وَرَزَن [= Verezena] اوستایی، بعدها بَرَزَن فارسی مورد تحقیق و تأمل و تفحص قرار دادم، سرزمینی به نام کُردان در ایرانشهر نیافتم. نه به عنوان سرزمین ارَزَهی [= Arezahi] از هفت کشور آمده در متنهای اوستایی و نه به عنوان هِیَپْتُوکَرْشَوَر Huptokarsvar که شامل هفت کشور سَوَهی Savahi - کشور شرقی و ...

و در اسناد باستانی، میان صدھانام صاحب منصب خَسْتَرپَاوَن [= Xsatrapavan] پاشهربان = ساتراپس Satrapes فردی را که به سِمت، بر مردمی به نام کُرد یا به اعتبار سرزمین کُردان برگزیده شده باشد نیافتم.

در ایرانشهر عصر ساسانی که به گفته همه محققان به کشور ایران اطلاق می‌شده، شهرهای غربی عبارت بودند از اُدِسَا، الْرُّهَا urha، نصیبین، باپل، حِيرَه hira، همدان، نهاوند. قسمتی از این سرزمین تحت نام استانِ خسروشاد فیروز شامل این شهرها بوده: شهر خَلْوَان، مأخوذه از هَلَمَان Hallaman و هَلَوَان Hallawavn پارسی به معنای بخار آب و زبانه آتش. «یاقوت» نوشته است که در این شهر چشم‌های کبریتی بسیار است.

شهر فیروز قباد، ثامرا، آربل = اربل که همان نودار دشیر [Budh Ardashir = بوذار دشیر] است، و خانقین.

این مناطق جزئی از هویت ایرانی سرزمین قومی مادیک است. «مادیک» در پهلوی به گفته «پورداود» در [یشت‌ها، ج ۲، ص ۲۱۹] به صورت مای میان ساسانیان و معرب آن ماه و ماهی درآمد. ماد دینور به صورت ماه کوفه و آنگاه دینور، ماد نهانند [= نه آوند، نه به معنای شهر، آوند Avand، ظرف، کوزه، آب وند = دارای آب].

سرپل زهاب که معرب آن زهاب گردیده. زه zeha یا زها به معنی زهیدن آب، چشممه روان، همان معنی چلوان.

شهر زور از واژه زُروان و زُروانی‌ها مرکز تجمع مزدکی‌های کوه دسکیه Kudsakya - با به تعبیر شهرستانی در ملل و نحل: کوڈیه، یکی از چهار فرقه مزدکی عصر ساسانی بوده است. بعدها به تصریح ابوڈلف در سفرنامه به عنوان: «نیم راه» یعنی میانراه آتشکده شیز و تیسفون نامیده شد. در جنوب شرقی «سلیمانیه» دقیقاً در «یاسین تپه».

دیار عمادیه همان آشب مرکز بهدینان، محل تجمع مادهای زردشتنی...

بنابراین مادکبیر به عنوان جبال، جزئی از هویت فرهنگی ایرانشهر عصر ساسانی بوده که وارد متون جغرافیایی سده‌های نخستین هجری گردید.

جبال، جمع جَبَل، به معنی کوه، گَرَى Giray سانسکریت، گُری اوستا و کرپهلوی، سرزمین ماهان = مادان است، که «ابن فقيه» در [مختصر البلدان] به آن تصریح کرده و شاردن آن را معادل مادکبیر نوشته است. «دیاکونوف» در [تاریخ ماد] مادکبیر را ماد دانسته که حد میان کوه‌های البرز و سلسله کوه‌های زاگرس می‌باشد.

پرسیدم از خود اگر در دوران ۴۲۵ ساله ساسانی - تا ۵۱۶ م. مقارن مرگ یزدگرد - سرزمینی به اعتبار هویت فرهنگی به نام کرد وجود نداشته، همه اسناد باستانی میان ایرانشهری است که اقاماتگاه ایرانی و محدودی از مهاجران غیر ایرانی بوده، پس این نام چرا در متون جغرافیایی فارسی، ترکی و عربی شرق میانه، ثبت اوراق تاریخ شد؟ آیا این به معنای آن نیست که قوم ایرانی کرد، نام هویت تاریخی خود را به منزلگاه خود داده‌اند؟

به تحقیق پرداختم، استمرار دانش جغرافیایی عهد باستان یونان و ایران و سومر را در عهد هجری پی‌گیری کردم تا به نخستین آثار جغرافیایی نویسان ایرانی - عربی پی‌بردم. مجموعه‌ای از این آثار را گرد آوردم، بر اوصاف و صور اقالیم ربع مسکون دقیق شدم.

احوال بُلدان را در سفرنامه و متون تاریخی طبقه‌بندی کردم، تا آنها را در پژوهش‌های مشترک فرهنگ‌شناسان ایرانی و اعراب و ترکان شناسایی کنم...

به کمک منابع جغرافیایی تاریخی و اطلس‌های تاریخی، بر محتوای متون جغرافیایی یاد شده، بازنگری‌ها کردم تا بیایم چرا؟

در این متن‌ها یافتم که ماد کبیر شامل مناطق کوهستانی زاگرس به عنوان جبال = سرزمین کوهستان از شهرهایی تشکیل شده که جزء آنها شهر یا منطقه‌ای به نام کُرد وجود ندارد. در قرن سوم هجری - ۱۱۵۰ سال پیش، «ابن خردآذبه» در ۲۵۰ هجری که پیشوای جغرافیدانان جهان پس از ظهر عباسیان است، نامی از کُردستان در کتاب [مسالک و ممالک] خود نبرده است، با آن که صاحب برید ولايت جبل بوده. و «قدامه» در کتاب [الخارج] خود - سال ۲۶۶ هجری - و «ابن سراییون» در کتاب [عجائب الاقالیم] که به سال ۲۹۰ هجری از تألیف آن فارغ شد، هیچ جا سرزمینی به نام کُردستان نمی‌شناساند.

«ابن رسته» هم در [الاعلاق التفییه] که به سال ۲۹۰ هجری آن را تدوین کرد، ایرانشهر را صرفاً شامل خراسان، سجستان، کرمان، فارس، اهواز، جبال، آذربایجان، ارمینیه، موصل، جزیره، شام، سورستان [= بابل، تیسفون] دانسته است. او خوارهای منطقه جبال را شامل ماه سَبَدَان، مهرجان، قَدْق، ماه کوفه [= دینور] ماه بصره [= نهاوند]، همدان و قم دانسته است. تنها از کُردان دو جانام برده به عنوان ساکنین شهرک آخُرین که به گفته او «از بناهای خسروان است. و در آن آتشکده مجوس بنا شده...».

منابع جغرافیایی مذکور در قرن سوم که شالوده تمامی تحقیقات قرون بعدی جغرافیدانان ایران و عرب به شمار می‌رود به عنوان منابع نخستین جغرافیای شرقی از شهرت جهانی برخوردارند:

در قرن چهارم: جغرافیدانان بزرگی مانند مسعودی در ۳۳۲ ه. (استخری) در ۳۴۰ ه. «ابن حوقل» در ۳۶۷ ه. و «مقلاه‌سی» در ۳۷۵ ه. به عرصه جغرافیا سر نهاده، آثار نخستین جغرافیایی تدوین شده در قرن سوم را با اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تر تکمیل کردند. در آثار این پژوهندگان، تحت عنوان [مروج الذهب] و [التتبیه]، [مسالک والممالک]، [صورة الأرض]، [حسن التقاسيم]، هر چه جستجو کردم، از سرزمینی به نام کُردستان اثری نیافتم، به رساله [حدود العالم] که در سال ۳۷۲ هجری به فارسی نگاشته شده، دسترسی پیدا کردم، نه در جبال و نه در بین النهرين [= میان رودان یا سورستان - مفاتیح العلوم خوارزمی] نام و نشانی نجستم

و اشارتی نیافتم. از همین قرن رساله کوتاه ولی بسیار با اهمیت [الرساله الشانیه]، «ابودلف مسیعرب مُهَاجِلَ يَنْبُوعِی»، متوفی به ۳۹۰ هجری مطالعه کردم، با آن که قسمت اعظم رساله مزبور ط به سیاحت سرزمین جبال است، معدلک شهر و سرزمینی و ایالت و ولایتی منسوب به کرد نبود... متحیر شدم، متحیر!... مدتی آشفته خیال و سرگردان ترک پژوهش کردم، چرا این همه راه آمدہ‌ام؟ چه گونه گُردان، در ایرانشهر ساسانی و سرزمین‌های جبال و بین‌النهرین، یادآور هویتی باستانی باشند ولی سرزمینی به نام آنها وجود نداشته باشد. آن هم در کشوری که اساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی - تاریخی آن مبتنی بر قبایل و طوابیف ایرانی بوده است... در همین اوراق حجیم متون جغرافیایی تا قرن چهارم ه. به تأمل و تحریر و شک نشستم تا یافتم پیش فرض پژوهشی من خطابوده است. حقیر تحت تأثیر شهرت فعلی نام گُرستان، واقعیت جغرافیایی آن را مسلم دانسته، در پی شناخت چنین سرزمینی بوده‌ام. پس هر چه پیش می‌رفتم بیشتر نمی‌یافتم... چون اصل رامفروض پژوهش قراردادم طرح سوال بدین‌گونه تغییر شکل داد: اگر گُردان بازماندگان طوابیف ایرانی قوم ماد هستند که کمتر در دیگر طوابیف ایرانی مستحیل شده‌اند، پس سرزمین قومی و تاریخی آنها کجاست؟

نخست عبارت سرزمین واقعی آنها کجاست را تجزینه و تحلیل کردم. پرسیدم از خود منظورم از آنها کیستند؟ اگر گُردان هستند، پس گُرد را قومی مستقل از هویت فرهنگی قوم ایرانی دانسته‌ام و این برداشت با اسناد تاریخی - جغرافیایی باستانی مطابقت ندارد. و اگر منظورم از آنها ماد هستند که در ذهنیت ایرانی، جمعی از آنان به نسبت، به شهرت، یا به صفت، یا... گُرد نامیده شده‌اند، پس آنان مردمی هستند که همراه پارس‌ها، سنگ تختیین بنای هویت فرهنگی ایرانی را در سرزمین‌های غربی و مرکزی ایرانشهر نهاده‌اند، نمی‌توانند قومی محدود و محصور تلقی شوند که در پی تحقیق اقامتگاه خاص آنان باشم... اقامتگاه آنان مانند همه پارس‌ها، همه ایران است و آن جا که مادها به صورت طوائف آذری، گُردی، بختیاری، لری و گُردی نیستند، کجاست؟

آثار و اسناد جغرافیای جهانی چهار قرنه فارسی و عربی را بازنگری کردم تا این دید را محک زنم، دیدم: «استخری» جغرافیدان بزرگ در ۱۰۸۰ سال پیش نوشته است: «خانواده‌های گُرد در فارس چندان زیادند که به شمار نمی‌آیند». «ابن حوقل» در ۱۰۴۷ سال پیش نوشته: «گُردان فارس در سرزمین فارس، بیش از صد طایفه‌اند و من سی و اند طایفه را ذکر کردم... خسرویه، شاهکانیه، استامهریه، آذرکانیه، بندادمهریه، رامانیه، مهرکیه، شاهویه...» همه نام‌های

باستانی ایران، همه نام‌های برخاسته از هویت فرهنگی ایران...

«مقدسی» در [احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم]، ۱۰۴۰ سال پیش نگاشت: «سی و سه ایل کُرد در فارسند که پانصد خانوارند... فارس، پنج زم دارد». زم یازوم به تعریف «السترنج» قبیله معنی می‌دهد. و آن واژه‌ای کُردي است و استخری به جای زوم، جوم را برای ایله‌ای بزرگ فارس به کار برده است. «دخویه» و «مرحوم قزوینی» آن را به معنی ایل دانسته‌اند. واژه‌ای که به هر حال در متون جغرافیایی، خاص کُردان ناحیه کوهستانی فارسی که بعدها به کوه‌کیلویه [= کوه‌کیلویه] حد میان فارس و خوزستان، مشهور شد. با جمعیتی مرکب از لرها و کُردها بازمانده قوم ماد - اطلاق می‌شود.

پرسیدم از خود این در سرزمین فارس، اما مادها در جبال، ماد سفلی بوده‌اند؟ فاصله بین همدان تا زور و نهاوند و اصفهان و ری و کوه‌های البرز، دیدم هیچ سند تاریخی و مردم‌شناسی در دست نیست که نشان دهد مردم این شهرها، مادها نیستند... به روستاهان نظر انداختم دیدم که «ابن حوقل» در نقشه جغرافیایی خود از سرزمین جبال - حد فاصل ری تا همدان را به قلم کشیده، نوشته: «سرزمین ییلاق و قشلاق‌های کُردان».

فراتر از جبال و فارس، در شرق ایران، به سیستان و خراسان نظر افکندم، مؤلف تاریخ سیستان، ۹۶۵ سال پیش نوشته است: «به علت کثرت جمعیت کُردان در سیستان یعقوب لیث صفاری امیری به نام عبدالرحیم خارجی جهت تنظیم امور آنان منصوب کرد. این کُردان فارس بودند که یعقوب را علیه تجاوز‌های خلیفه عباسی یاری کردند. «ابن خلگان» در [وفیات الاعیان] توجه مرا به طوایف کثیری از کُردان خراسان در قرن دوم هجری جلب می‌کند و به صراحة نوشته است: «ابومسلم خراسانی» از زمرة آنان و از میان کُردان، قیام کرد... دانستم چرا مردم ایران در همه سرزمین‌های ایرانی نقش کُردان را در حفظ ایران، فرهنگ و معنویت ایران، ستوده و ارج نهاده‌اند. پس باقی که سرزمین واقعی کُردها، به اعتبار هویت تاریخی - فرهنگی ماد، همه سرزمین‌های ایرانی بوده است.

با چنین هویت تاریخی - ایرانی بوده که «ابن بلخی» در [فارستامه] حدود ۹۲۰ سال پیش نوشته: «و چندان شوکت لشکر فارس را بودی، ازین کُردان بودی».

پرسیدم اگر همه سرزمین‌های ایرانی، منزلگاه مادهایی است که جمعی از آنان به نام کُرد از ارکان هویت فرهنگی قوم ایرانی است، چرا نام کُردستان بر قطعه محدودی از سرزمین‌های غربی ایران رائق گردید؟!

به پژوهش پرداختم تا پاسخ را در منابع تاریخی - جغرافیایی پس از قرن چهارم هجری بیابم. آثار جغرافیایی «ناصر خسرو» ۴۳۸ هـ (ادریسی) و «ابن جبیر» ۵۸۰ هـ را گشودم نامی از سرزمینی به نام کُرستان در متون قرن پنجم و ششم نیافتم. و «سماعانی»، متوفی ۵۶۲ هـ در [الانساب] نام و نسبت و تسمیه‌ای کُرستانی معرفی نمی‌کندا تفحص کردم تا در قرن هفتم عنوان و نشانی پیدا کنم. کتاب عظیم [معجم البلدان] (یاقوت حموی)، ۶۲۳ هـ و اثر مشهور «قزوینی»، ۶۷۴ هـ را اورق زدم، باز با دستی خالی در برابر پاسخ و ابهام پژوهشی فرار گرفتم. «یاقوت حموی» با آن که فهرستی جامع از همه شهرها و کوهها و رودها و مناطق و ولایات و ایالات و روستاهای مهم را توصیف و شرح داده است، تنها از یک شهر که نام کُرد یاد کرده که آن اسم قبیله‌ای است و این قریه‌ای است در منطقه بیضاء فارس.

جلوی تر آمدم در قرن هشتم توقف کردم، اثر جغرافیایی «ابوالفداء»، ۷۲۱ هـ و [مراصد الاطلاع] ۷۰۰ را یافتم، هر چه خواندم باز نیافتم.

آه! از عصر مادها در ۸۰۰ ق.م تا اوایل قرن هشتم حدود ۲۰۰۰ سال طی طریق کرده بودم، ولی گزارشی از جغرافیای کُرستان به قلم جغرافیدانی رقم و ترسیم و تحریر نشده است. نتیجه گرفتم که سرزمینی به نام کُرستان نمی‌تواند سرزمین باستانی قومی به نام کُرد تلقی شود. به حیرت افتادم! ... مدت‌ها گم گشته راه، خاموش ماندم... تا این که «السترنج» G. Le Strange در کتاب [جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی] مرا هشدار داد که: «... در زمان‌های اخیر یعنی هنگامی که کُردها شهرت و قدرتی پیدا کردند، قسمت غربی ایالت جبال به کُرستان معروف شد»!

«زمان‌های اخیر»! یعنی چه؟ ... به پژوهش ادامه دادم تا این که حل این معما را نزد کتاب جغرافیایی [نزهه القلوب] «مستوفی قزوینی» که در ۷۴۰ هـ تألیف شده است، پیدا کردم.

در این کتاب نیمه قرن هشتم هجری مستوفی قزوینی برای نخستین بار در تاریخ ایران، نام کُرستان را در یک متن جغرافیایی نگاشت. وی سرزمین‌های ایرانی عصر هلاکویان یا به تعییر و ضبط و ثبت وی: «ایران زمین» را شامان: بلاد عراق عرب، عراق عجم، آفریجان، آزان و موغان، شروان، روم، ارمن، «دیار بکر و ریبعه»، خوزستان، فارس، کرمان، نیمروز و قهستان و زاولستان، مازندران، قومس و طبرستان، جیلانات و «کُرستان» دانسته است.

بر این اساس معلوم شد که وی نخستین جغرافیدانی است که از سمت غرب ایالت جبال، [= عراق عجم] در ایرانشهر منطقه محدودی را به عنوان کُرستان، تفکیک و به تقسیمات

جغرافیایی «ایران زمین» افزوده است.

به پژوهش پرداختم تا بایام کُردستان در این متن جغرافیایی قرن هشتم شامل چه شهرها و روستاهائی است؟ «قزوینی» می‌نویسد: «و آن شانزده ولايت است... شامل: بهار: «قلعه‌ایست... چند پاره دیه است» اکنون در ۸ میلی شمال همدان است. ماهیدشت: «ولايتی است...». همین ماهیدشت که یکی از دهستان‌های بخش مرکزی کرمانشاهان - جلگه بین دو کوهستان، ییلاق ایلات کلهر و سنجابی.

کنگور: «آن را قصر الصوص خوانده‌اند... خسرو پرویز درو قلعه ساخت». امروزه کنگاور، ۹۰ کیلومتری همدان و از بخش‌های کرمانشاه.

و سطام: «دیهی است بزرگ محاذی شبیز». همین طاق بستان یا طاق و ستام، محل حجاری‌های مهم ساسانی.

سلطان‌آباد «جمجمال»: قصبه‌ای است در پای کوه بیستون... اولجاپتو سلطان بن ارغون - خان مغول ساخته. تحقیق کردم، قلعه مستحکمی بوده، نزدیک دامنه‌های کوه بیستون. جممجمال همان چمچمال که امروزه یکی از دهستان‌های بخش صحنه کرمانشاهان است.

شهرزور: «در اول نیم اردها گفته‌اند، یعنی نیم راه مدارین تا آتشخانه آذربایجان، قبادین فیروز ساسانی ساختت».

هزبرین: «قلعه‌ایست» اکنون بخشی از شهرستان کرمانشاه بین کرمانشاه و خرم‌آباد است. شبیز: «و آن را خسرو پرویز ساخته».

کرمانشاه: «آن را بهرام بن شاپور ساسانی ساخت و قبادین فیروز ساسانی تجدید عمارتش کرد. اکنون دیهی است». معلوم می‌شود که پس از حمله مغولان، به صورت دیهی باقی مانده بود.

دریند زنگی: «شهر کوچک است».

دریند خاتون: «شهری وسط»، لسترنج گفته است این در دریند بین زور و حلوان در میان کوهستانی که مشرف به جلگه‌های بین‌النهرین هستند واقع بوده است.

دینور: «شهری کوچک است»، اکنون در بخش صحنه کرمانشاهان قرار گرفته، «ماه‌الکوفه» که در کتب تاریخی و جغرافیایی از آن یاد شده است. دزیل: «شهر وسط است». الانی: «قصبه‌ای است معتبر».

الیستر: «شهری است... درو آتشخانه اروخش نام بوده است». در منطقه‌ای بین خرم‌آباد و نهادوند.

خوشان: «دو دیه است حلوان و کرنند خراب است و خوشان آبادان».

حضرار محترم: همه می‌دانیم که از حدود سال ۶۴۸ هایران و آسیای میانه در دست لشکریان مغول قرار گرفت. و ایران زمین هم در هجوم مغولان خونین زمین بود و هم با به قانون یا سای کبیر، سرزمین های ایرانی ملک طلق خاندان خان در دست مغولان صدپاره. وارثان چنین اوضاع آشفته‌ای، دولت هلاکوییان بود که ایران را به اقطاع، به امیران هزاره یا مین باشیان، یعنی رؤسای قبایل مغول که تا هزار مرد جنگی به قشون می‌دادند، واگذار شده بود. مین باشی یا امیر هزاره به حکم فرعه بخش های کوچتر را به یوز باشی ها و آنان به حکم فرعه اراضی خود را میان اون باشی ها می‌بخشیدند - مراجعه فرمائید، تاریخ ایران، پتروفسکی. در چنین شرایطی است که «حمدالله قزوینی» [نزهۃ القلوب] را در جغرافیای مفصل ایران و کشور «هلاکوییان» تألیف کرد. وقتی منابع تحقیقی چنین تألیفی را مورد بررسی قرار دادم، ملاحظه کردم که وی از مدارک و مطالب جغرافیون ادوار پیشتر، کمتر بهره گرفته، به گفته مؤلفان [تاریخ ایران]، اطلاعات مربوط به جغرافیای اقتصادی و سیاسی ایران بیشتر مربوط به عصر خود او بوده است. - صفحه ۳۱۱.

او پس از احراز منصبِ مأمور عانی مقام امور مالیاتی، این اطلاعات را از روی دفاتر مالیاتی هلاکوییان اخذ و اساس توصیفات خود از ولايت تحت سلطه گرداند. «لسترنج» صریحاً می‌نویسد که یادداشت‌های او به زبان فارسی در شرح مملکت ایلخانان است، یعنی ایران و بین‌النهرین. در این کتاب اوضاع این حدود پس از هجوم مغول و استقرار سلطنت ایلخانان ذکر گردیده است. یعنی به تعبیر «نیکولوسکایا» در [تاریخ ایران]: «مین عقاید سیاسی مأموران بلند پایه دولت» هلاکوییان بود.

پرسیدم نظر به اهمیت این موضوع، آیا «حمدالله» در تفکیک ولايت گُرستان از سرزمین جبال به مأخذی غیر از این منابع حکومتی استناد کرده است؟ به تحقیق پژوهانشتم، تا یافتم، او با بیان این که «گُرستان د آن شانزده ولايت است... حقوق دیوانیش در زمان سلیمان شاه ابوده قریب نویست نومن آین زمان بوده...» خواسته است سابقه چنین تقسیم‌بندی‌هایی را در ایران زمین عصر سلجوقیان، نشان دهد.

«لسترنج» توضیحی در کتاب خود داده، می‌نویسد: «می‌گویند! سلطان سنجر قسمت غربی، یعنی آن چه را که از توابع کرمانشاه بزرگ، جندا کرد و گُرستان نامید تا برادرزاده خود سلیمان شاه را فرمانفرمای آن قرار دهد».

با آن که چنین تصمیمی سیاسی، حاوی باری فرهنگی نیست، معدلک به تحقیق پرداختم تا صحت قول ضمنی او را نزد جغرافیدانان و مورخان بیابم. گفتم به این اعتبار باید متون مهم جغرافیایی و تاریخی حدفاصل سلجوقیان و مغولان به آن تصریحی کرده باشند. پس کتاب [معجمالبلدان] یاقوت را دوباره خوانی کردم، تا بیابم این دانشنامه بزرگ جغرافیایی که در سال ۶۲۳ ه تألیف و تنظیم شده، چه می‌گوید، هر چه گشتم. صدائی نیامد. به سراغ همشهری مستوفی، «قزوینی» مؤلف [آثارالبلاد و اخبارالعباد] رفتم که آن را در ۷۴ هنگاشته است، نیافتم. [سفرنامه ابن بطوطه] را خواندم که سرزمین آن روزگاران را دیده و گشته و کتاب خود را در ۷۵ به پایان رسانده، نیافتم.

کلیه کتاب‌های مهم تاریخی منتشره پیش از کتاب [نزهۃالقلوب] را جمع آوری کردم تا از ایالت مذکور، ضمن شرح و قایع تاریخی و اوصاف جغرافیایی سرزمین‌های غربی ایران، اشاره و حکایتی گیرم.

نخست کتاب [تاریخ گزیده] خود او را که در ۷۳۰ ه قبل از نزهۃالقلوب نوشته است، برگزیدم، نه در اوراق مربوط به تاریخ سلجوقیان نامی از گُرستان خواندم و نه در شرح احوال مغولان وصفی از سرزمینی به این نام. متحیر شدم! [تاریخ کامل] تألیف: «عزالدین علی محمد» متوفی ۶۳۰ ه را گشودم. با آن که خود از خاندان کرد موصلى بوده و وقایع تاریخی را تا ۶۲۸ هنگاشته است، هیچ نام و نشانی از گُرستان عصر سلجوقی تا آغاز حمله تاتار نمی‌دهد. [تاریخ بنائی] «داودبنائی» را گشودم که در سال ۷۱۷ تألیف شده است، نیافتم. [جامع التواریخ] «رشیدالدین فضل الله»، وزیر محمود غازان و سلطان الجایتو را به دقت مطالعه کردم، با آن که در ۷۱۰ ه تألیف شده، اوصافی جغرافیایی یا تاریخی نیافتم. سراغ [تاریخ جهانگشا] «عطاء‌ملک جوینی» رفتم، اشارتی ندیدم. دیدم که بعضی از منابع جدید‌تألیف مانند لغتنامه مشهور به دهخدا و نه تألیف او، [جغرافیای تاریخی] لسترنج، [جغرافیای تاریخی غرب ایران] این را گفته‌اند، ولی از سند یا مأخذی قدیمی در قرن ششم و هفتم تا قبل از تألیف نزهۃالقلوب خبری نیست!

آری ای حضار محترم

دفتر نیافتن‌هارا تا قرن هشتم، کتابت کردم، چون آزادانه به خود فرو رفتم و تأمل کردم، در تعارض بین شهرت و حقیقت، حقیقت را برگزیدم.

در این انتخاب، این بند ناچیز به خود گفت: من نه از حکومت پیشگان سلجوقی و مغولی هستم که به خاطر فرمانروائی این و آن، هویت فرهنگی سرزمین‌ها را آتش زنم، و نه از مستوفیان و دولتیان هستم که در حصار میراث خواران قوم پرست، بر میراث فرهنگی مردم خط بطلان کشم. نه این، نه آنم، یک محقق، محقق...».

باری، گُردان در هر کجای جهان که باشند از هم میهنان ایرانی ما هستند. زبان گُردنی که از بخش‌های عمدۀ زبان‌های ایرانی است دارای گویش‌هایی است که تفاوت میان آنها از تفاوت هر کدام از آنها با فارسی و از تفاوت گویش‌های رسمی و فارسی سمنانی یا سنگسری با یکدیگر بیشتر است. ریشه همه این‌ها با فارسی یکی است. از آن جاکه امروز استان گُرستان (اردلان پیشین و باستانی = سرزمین ایرانیان، ارد در گُردنی به معنی زمین است و آلان‌ها یا آران‌ها یعنی آریانیان = ایرانیان)^(۱) در نزدیکی همدان است و همدان کرسی‌نشین دولت باستانی ایرانیان - دولت ماد - بوده، کوشش می‌شود که این مردم را از مادها بدانند و زیانشان را به زبان مادی برسانند که گویا جدا از ایرانیان است (در روزنامه‌ای هم از عوامل پان تورکیست‌ها دیدم که گستاخی و بسی سوادی را به جایی رسانیده بودند که از دولت‌های «ترکان مادی» یاد کرده بودند) غافل از این که کانون جغرافیایی مادها در ری بود و مرزهای خاوری اش تا بلخ و دولت پارس هم در همان خطه برپاشد و از زبانی به نام مادی، جدا از پارسی نه خبری هست و نه اثری و این که کسی مدعی شود زبان گُردان از ریشه مادی است و دیگر ایرانیان از ریشه‌ای پارسی خطایی فاحش است، زیرا که زبان این هر دو یکی بوده و همان است که در کتبیه‌های هخامنشی هست و نزدیک به اوستانی است و ما آن را پارسی باستان می‌نامیم که مشروط است و می‌توانیم بگوییم مادی باستان، زبان و ادبیات گذشته‌ما از پارسی و گُردنی یکی است و در آن اشتراک داریم و انبازیم؛ چون کتاب اوستا و پارسی باستان و ادبیات به زبان‌های پارسی میانه (پهلوانیک پارتی و پارسیک ساسانی). در سرآغاز ادبیات دری هم، دویتی‌های باباطاهر عربیان در فارسی و گُردنی مشترک است. از خصوصیات این دویتی‌ها آن که از وزن معمول رباعی کمی فرق دارد و نیز در لغتی شبیه به لغت لری سروده شده و از این لحاظ آنها را در کتب قدیم فهلویات نام داده‌اند. در این رباعیات گذشته از وزن مخصوص و صورت تلفظ کلمات، لغاتی نیز داریم که

۱- هموطن فرهیخته‌ای به نام یدالله روشن اردلان ناسازها خون جگر خوردند و مطالعه کتاب‌های فراوان، شجرة اردلان‌ها را از روزگار ساسانیان تا به امروز تبیه کرده است که باید درباره آن شجره نامه رسالاتی نوشته شود. - س. ۱

شکل لغت‌های بومی ایران باستان رانگه داشته و به پهلوی نزدیک است. مانند موبه جای من، شوبه جای شب، وینم به جای بینم و کرن به جای کنند.

باری، پس از اسلام زبان پهلوی ساسانی یا پارسیک که بسیار به پارسی دری رسمی پایان روزگار ساسانیان هم نزدیک بود، هنوز در اصفهان و ری و همدان و نهاوند و آذربایجان زبان گفتگو بود و زبان شعر هم که نمونه‌اش همان شعرهای باباطاهر است، برای هر پارسی زبان روشن و فهماست و می‌نماید در وزن شعرهای دوران ساسانی است که شعر دوازده هجایی است و اکنون نیز اینگونه شعر در میان کُردان و لران که زبان‌ها و گویش‌هایی ایشان ادامه همان پارسی میانه است فراوان است و یادگار اشعار دوران ساسانی، به ویژه اشعار مانوی است.

چند سال پیش در ناهار خوری دانشگاه برلین کتاب دو بیتی‌های باباطاهر همچون قافله سalarِ شعر کُردي برای فروش عرضه شده بود، با ترجمة پانویس آن به یکی از گویش‌های کُردي، شاید کُرمانجى، تاخواننده کرد سرزمینی دیگر جز ایران نیز آن را به آسانی دریابد و یا از این رهگذر با زبان هزار سال پیششان آشنا شود، زیرا رشد زبان‌ها دارای قانونمندی‌های عینی است و زبان و گویش‌های کُردي هم رشد خودشان را پیرو قانونمندی‌های عینی کرده‌اند. از آن جا که ادبیات باستان پارسی و ادبیات میانه پارسی از آن کُردان نیز همچون دیگر ایرانیان هست، پس چرا در سرآغاز ادبیات دری نیز مشترک نباشیم. حال بگذریم از این که تاجیکان تاجیکستان هم گویش باباطاهر را گویش شهرستانی به نام غرم که نزدیک به خاک چین است می‌دانند. در کتابی که در دست دارید آمده است، سون انگلیسی، در سال ۱۹۲۶ در شگفت بود از این که هنگامی که در راه‌های عراق در حرکت بود، کرد تنگدستی را دیده بود که شاهنامه فردوسی را از بر می‌خواند. وی گواهی می‌دهد که کُرستان گنجینه سرای فرهنگ دوران ساسانیان است. بسیاری از پهلوانان حمامی روزگار ساسانیان در این بخش ایران زیسته و فعالیت کرده‌اند. برای همین هم می‌بینیم که پهلوانان شاهنامه برای این هم میهنان، سیماهایی واهی نبوده بلکه قافله سالاران این و یا آن گروه از کُردان هستند: فرهاد قافله سالار کلهرها و بهرام‌گور قافله سالار گوران‌هاست. اورامانی‌ها خویشتن را نوادگان رستم دستان و پیرانی‌ها خود را از تبار پیران می‌دانند. شاخه‌ای از کُردان در لار فارس تبار خود را به گرگین پهلوان می‌رسانند. این سخنان در وابستگی به ادب و تاریخ مردم ماست، بسی نگرش به سیاست‌بازی‌های روز، که بگذریم.

در ادبیات روزگار ساسانی نام کُرد به مردمی گنته می‌شد که دامپروری و کار شبانی و

کشاورزی می‌کردند. یعنی بزرگترین گروه اجتماعی در ایران زمین بودند. (به پارسی دری هم کُرد به معنی شبان و چوپان است و حتی یک نسل پیش از ما به جای واژه چوپان واژه کُرد را به کار می‌بردند) در گویش مازندرانی، امروز هم همین معنا هست و کُرد یعنی چوپان. در هر کجای ایران نیز، به‌ویژه در پارس، کُردان بوده‌اند و خود ساسانیان نیز از کُردان بزرگی هستند. در تاریخ طبری از نبرد سپاه اسلام در خوزستان و فارس با کُردان سخن می‌رود. فردوسی درباره پیدایش کُردان در داستانی به همان معنایی که در بالا رفت‌سخن می‌گوید:

به روزگار ضحاک:

چه کهتر چه از تُخمه پهلوان
وزو ساختی راه درمان شاه
مرآن ازدها راخوش ساختی

جز این چاره‌ای نیز نشناختند
برآمیخت با مفر آن ارجمند
نگر تابیابی سراند نهفت
ترا در جهان کوه و دشت است بهر
از ایشان هسمی یافتندی روان
برآن که نشناختند که کیست
بدادی و صحرانهادیش پیش
کز آباد ناید به دل برش یاد

چنان بُدکه هر شب دو مرد جوان
خورشگر ببردی به ایوان شاه
بکشتی و مغزش برون آختی
سپس خورشگر چاره‌ای اندیشید:

از آن دو یکی را بپرداختند
برون کرد مغز سر گوسفند
یکی را به جان داد زنها و گفت
نگر تسانبashi به آباد شهر
از اینگونه هر ماهیان سی جوان
چو گرد آمدندی از ایشان دویست
خورشگر بدیشان بُزی چند و میش
کنون کرد از آن تُخمه دارد نشان

به گمان، این داستانی است ساخته و پرداخته که خواسته‌اند با آن، خاستگاه پیدایش تبار دامدار کُرد را بر سانند و ناگفته نماند که کُردان هم کاوه را کُرد عی دانند یا نسب خود را به او می‌رسانند. پس از اسلام نیز نام کُرد را در سرتاسر ایران زمین می‌بینیم؛ از جمله در تاریخ سیستان بخشی است به نام «قیام ابو مسلم کُرد در خراسان». یا در خراسان طایفه‌ای حکومت می‌کردند که بدانان «آل کُرت» می‌گفتند که همان گویش پهلوی کُرد است و در ایران کنونی ما این خاندان را به خط آل کُرت می‌پنداشیم. یک نمونه دیگر: لوگر منطقه‌ای است در نزدیکی کابل در افغانستان و در زمان سامانیان یعنی هزار و صد سال پیش، شاعری در دربار شان بود ابوالحسن علی ابن محمد الغزالی اللوگری. هنگامی که این شاعر هوای وطن به سرشن زد و خواست بخارا

راترک کند این قطعه شعر را برای وزیر در عذر ترک خدمت فرستاد:

عبیدالله بن احمد وزیر شاه سامانی	همی تابد شعاع داد از آن پرنور پیشانی	به صورت آدمی آمد به معنی نور سبحانی
خدایا چشم بد خواهم کزان صورت بگردانی	ولیکن گرد نشکبید از دوغ بیابانی	پخارا خوشر از لوگر خداوندا همی دانی
پس، اکنون که در سرتاسر ایران زمین کردان می‌زیسته‌اند، جای شکفتی نیست که باباطاهر		
عریان هم قافله سالار ادبیات گردی به شمار آید و می‌نماید که در هزار سال پیش تفاوت زبان		
گردی و پارسی در همین حدگویش زیبای باباطاهر بوده است.		

نام گوران در جاهای گوناگون ایران می‌بینیم که عمومیت دارد، چنان‌چه شهر گرد در چهار محل بختیاری، دهکرد در اصفهان و پل گردی در نزدیکی تهران در هشتپر و جز این‌ها. نام گوران نیز جز در کرمانشاه در جاهایی دیگر هم هست، چنان‌چه در طالقان در نزدیکی تهران روستایی است بسیار بزرگ به نام گوران در ده کیلومتری مرکز بخش که نامش شهرک است. سه تیره اصلی این مردم که با یکدیگر خویشاوند هم هستند نامشان آهنگری، حدادی و کاویانی است که همه در یک معنی هستند و این هر سه نام می‌رسانند که گوران‌های طالقان که زبانشان فارسی است تبار خود را به کاوه آهنگر می‌رسانند. در تبریز هم محله‌ای بسیار قدیمی است به نام گوران.

هدف از ترجمه «کردن گوران» آن بود که پژوهشگران میهن ما با کارهای دیگران در زمینه مردم‌شناسی کشور ما آشنا شوند و در این میان کاستی‌ها و یا نکته‌های ناسزاوار آن را هم بنمایانند.

مترجم از کوشش خانم بهجت بندۀ صمیمی در حروفچینی این کتاب سپاسگذار است.

گُرداڭ گوران

مسئله پخش‌های اساسی سازنده مردم کُرد، دیرگاهی است که در دانش پیش روست. با این‌همه، بررسی این مسئله در ترازی است که کار از تکرار آن دسته‌بندی که شرف خان بدليسي در سده شانزدهم ترسايي (نخستين دهه سده يازدهم هجري) داده، پيشتر نرفته است. وي مي‌نويسد که کُردان چهارگونه (قسم) هستند که زبان و آدابشان با يكديگر تفاوت دارد: نخست - کُرمانجي، دوم - لر، سوم - كلهر و چهارم - گوران.^(۱) پايپندی دانش امروز به اين دسته‌بندی، تصادفی نیست. سخن از روش و نمایان ساختن «ساخت قومی» مردم کُرد است و اگر اين يادآوري را به ديده داشته باشيم که مفاheim «قبيله و گويش هم‌خوان هستند»^(۲) آنگاه هم سبب‌های نگرش دانشمندان امروزین کُرد^(۳) و هم، توجه دانشوران اروپائي کنونی را به اين دسته‌بندی در خواهيم یافت.^(۴) پ. رندو - کُردناس فرانسوی - درباره اين جستار مي‌نويسد که در اين جا، گروه‌های گوناگون کُردان، «تفاوتشان در گويششان است»^(۵) اگر آداب را نيز به اين بيفزايم، آنگاه گمانی نخواهد ماند که شرف خان بدليسي، در همسنجي باکساني که از مفهوم Kurdish trebelism، پخش کُردان را به دهها و صدها تيره مي‌انگارند، در پايگاهی درست‌تر بوده است.^(۶) اين که تراز امروزین آموزش مردم‌شناسي و گويش‌شناسي مردم کُرد امكان باز گشودن مشكل^(۷) «ساخت قومی» کُردان را در يك

۱- الامير شرف خان بدليسي، شرف‌نامه، القاهره، ۱۹۳۱، ص ۲۲-۲۴.

۲- پيدايش خانزاده، مالكيت خصوصي و دولت، مسکو ۱۹۴۷، ص ۱۰۴.

۳- شيخ محمد مردوخ. كتاب تاريخ مردوخ، ج ۱، ص ۴۱.

۴- بنگري: نيكيتين، کُردان، مسکو، ۱۹۶۴، ص ۲۲۳-۲۴۴.

5- 5. P. Rondot. Les tribus montagnardes de l'Asie anterieure. -BEO, t IV, 1936. p. 9, 6

ع. چنان‌چه، يادآور شده‌اند به همان‌گونه که زيان کُردي «به گويش‌هایي گوناگون پخش می‌شود... خود اين مردم نيز به همان سان پخش مي‌گردد» (JMNP، ب ۴، ۱۸۴۷، ص ۹)، و دليل در پژوهشي ديجر نام ۲۵۰ تيره کُرد را آورده است. «كتابخانه برای خواندن». ج ۹۵، پخش ۱، ماه مه ۱۸۴۸، ص ۹۶.

پژوهش نمی‌دهد، نکته‌ای است دیگر. (۱) ناگزیری پژوهش جداگانه هر نخستینه^(۲) از همین جاسرچشمه می‌گیرد.

هدف از این نوشه پژوهش و پیکاوی گوران‌هاست که ا.ب. سُن، درباره آنان می‌گوید: «در میان تیره‌های کرد، شاید تیره گوران در خور نگرشی بیشتر باشد و این تیره در میان مردمی که در باخترا ایران - در جنوب کُرستان - به گشت و گذار رفته‌اند انگیزه نگرشی بیشتر بوده است». (۳) به راستی که گوران‌ها دیرگاهی است که در کانون دید و بررسی گُرداشناسان هستند. از آن جا که امکان پیکاوی سرچشمه‌ها درباره گوران‌ها در این نوشه نیست، یادآور می‌شویم که آشنایی با گوران‌ها و پژوهش و پیکاوی آنان از سوی دانش اروپا، در آغاز سده هجدهم ترسایی آغاز گردید و در آثار پژوهشگران سده نوزدهم گسترشی ویژه یافت. پژوهش‌های گ. هورنله، ج. موریر، ج. م. کینیر، آ. دپره، گ. دوال، ای. ف. روسو و دیگران از این جمله‌اند. به‌ویژه در پژوهش‌های ک. ریچ، ک. ریتر، ک. رُلینسن، م. واگنر، ک. بُلده، ژ. مورگان، ا. مان، ا.ب. سُن، د.ن. مکنزی و دیگران داده‌هایی بسیار درباره گوران‌ها یافت می‌شود. دانشوران روسی هم از و. دیتل وی. ای چیریکوف گرفته تا ایرانشناسان - و آ. ژوگفسکی، ن. خانیکف، ای. بهره‌زین - و به‌ویژه گُرداشناس - پ. لرخ - درباره گوران‌ها پژوهش‌هایی اندک نداشته‌اند. ناگفته نماند که و. ف. مینورسکی در این زمینه کاری بس بزرگ کرده است. پژوهش‌های آ. گاگارین، ب. کالوباکین، د. بلایف، آ. آرلف، و. ایوانف و ف. چرنوزوف افزوده‌ای بر کار و. ف. مینورسکی می‌تواند باشد. خاورشناسان سوروی - ب. و. میلروال. ویلچونسکی - هم کارهایی در پژوهش گوران‌ها پرداخته‌اند. در پژوهش‌های ت. ف. آریستوا، گ. م. پترف و پ. آ. کلپاکف درباره برخی گروه‌های مردم جنوب کُرستان، یادآوری‌هایی در این باره هست. در پژوهش‌های این نویسنده هم برخی مسائله‌های تاریخ گوران‌ها آمده است.

پژوهش‌های این مؤلفان و دیگران، در میان دانشوران آوازه‌ای دارند و از آنها، در نوشه‌ها بهره گیری گسترده‌ای می‌شود. از این رو بی‌آن که به پیکاوی آنها بپردازیم، این را یادآور می‌شویم که تاکنون کارهای مؤلفان ایرانی از کُرد و نه کُرد، به دایره پژوهش‌های علمی کشانیده نشده است. همین است که ما را بآن می‌دارد درباره این کارها به پژوهشی کوتاه در این نوشتار بپردازیم.

.۲- عنصر (Element).

۱- بسگرید: P. Rondot, p. 26

3- E.B. Soane. To Mesopotamic and Kudistan in disguise. London, 1926, p. 381

از نوشه‌های شیخ محمد مردوخ - شخصیت بزرگ مذهبی گُرستان - و نویسنده کتاب تاریخ مردوخ در دو جلد^(۱) نوشه‌های مردم‌شناسانه عشاير گُرد^(۲) و بررسی‌های تاریخی گُرد و گُرستان آغاز می‌کنیم.^(۳)

همپای این بررسی‌ها می‌توان در جغرافیای مفصل ایران از م. کیهانی، در تاریخ گُرستان از شکرالله سندجی، گُرستان از ح. ثباتی، تاریخ بختیاری از لسان‌الملک، گُردها، نوشه سرلشکر ح. ارفع و به‌ویژه، در پیشگفتار شرفنامه چاپ تهران نگارش م. عباسی^(۴) داده‌هایی درباره گُردان جنوب به دست آورد. نوشه‌های ع. زرمآرآنیز درباره بخش‌هایی از جنوب گُرستان در جغرافیای نظامی ایران، به‌ویژه در مجلدهای گُرستان^(۵)، کرمانشاهان^(۶) و پشت کوه^(۷) در خور نگرش هستند. کتاب جغرافیای مفصل تاریخی غرب ایران^(۸) نگارش ب. کریمی رئیس اداره باستان‌شناسی ایران و راه‌های باستانی و پایتختهای قدیمی غرب ایران^(۹) که پیامد و دستاورد بازبینی‌های علمی وی به انباری با خاورشناس آمریکایی - ک. س. کون - است، افزوده خوبی بر نوشه‌های یاد شده رزم‌آراست. همچنین باید از برخی داده‌ها درباره گوران‌ها هم یاد کنیم که در مجله ماد و روزنامه بیستون چاپ کرمانشاه و نیز در روزنامه کوهستان چاپ تهران و در روزنامه نوین گُرستان که جایگزین آن گردیده، پراکنده شده است. به‌ویژه باید پژوهش‌های مؤلفان گُردا را یادآور شویم. آثار دکتر محمد مکری - زبان‌شناس و ادبیات‌شناس ایرانی - که در بخش پژوهشی دانشگاه کار می‌کند، در رده نخست است. می‌توان گفت که آثار این زاده گُرستان، همه سوهای مردم‌شناسی و فرهنگ و زبان مردمی را که وی از میان آنان برخاسته است فرا می‌گیرد. ریشه‌شناسی واژه‌های گُردی^(۱۰) و چاپ

۱- در برگ‌های آینده: کتاب تاریخ مردوخ (بی‌یادآوری تاریخ).

۲- در برگ‌های آینده: عشاير گُرد، تهران، ۱۳۱۸.

۳- در روزنامه کوهستان، چاپ تهران، ش ۱ نا ۳۷، در سال‌های ۱۳۲۴-۱۳۲۳ پراکنده است.

۴- شرفنامه: با مقدمه، تعلیقات و فهرس، بقلم محمد عباسی، تهران، ۱۳۴۴.

۵- در برگ‌های آینده: گُرستان، تهران، ۱۳۲۰.

۶- در برگ‌های آینده: پشت کوه، تهران، ۱۳۲۰.

۷- در برگ‌های آینده: جغرافیای مفصل تاریخی غرب ایران، تهران، ۱۳۱۸.

۸- در برگ‌های آینده: راه‌های باستانی و پایتختهای قدیمی غرب ایران، تهران، ۱۳۲۹.

۹- در برگ‌های آینده: ریشه‌شناسی واژه‌های گُردی. - ماد، ش ۲، ۱۳۲۴؛ نیز بنگرید: نام‌های پرنده‌گان در لهجه گُردی و مقایسه آنها با نام‌های فارسی، تهران، ۱۳۳۶.

ترانه‌های گُردي^(۱) پیکاوی سنجشی آثار کهن و حماسه‌های گُردي^(۲) و پژوهش نمونه‌های چکامه‌های علی‌اللهيان، چاپ افسانه کهن گُردي درباره بیژن و منیزه به زبان گوراني^(۳) و پژوهش پند و امثال گُردي، نوشه‌های مردم‌شناسي - عشاير گرد، ايل سنجابي^(۴) و پژوهش نمود ویژه ترانه‌های گوراني - گوراني يا ترانه گُردي^(۵) پراگندن آثاری بى همتا به گويش او راماني آميخته با گُردي^(۶) و نمونه‌های آثار چکامه‌سرايان گوراني و جز اين‌ها در ميان کارهای اوست. نمی‌شود همه آثار م. مکري را برشمرد. تنها يادآور می‌شويم که کارهای او با همه کاستی‌ها يش و از جمله، موشکافانه نبودن دسته‌بندی زبان‌ها، گويش‌ها و شيوه‌های گفتاري و جزاين‌ها، تکيه گاهی استوار برای پژوهش و آشنايی با فرهنگ و زبان مردم جنوب گُرستان و مردم‌شناسي آن جاست.

نوشه‌های پراكنده در کارهای تاريخ نويسان گُرد، درباره گُردان جنوب و از جمله خلاصه تاريخ الکرد و گُرستان از امين ذکى^(۷)، كورستان، موکوريان يا آتروپاتين از حسين حزني موکريانى^(۸)، تاريخ ريشه نژادى گُرد از احسان نوري^(۹) و جز اين‌ها، می‌تواند افزودهای پرارج بر کارهای م. مکري باشد. پژوهش‌های ت. وهبي درباره تاريخ مردم‌شناسي گُردان و زبان آنان و تجربه‌های وی درباره ساخت قومی گُردان، در ميان کارهایی از اين دست، درخور و شايسته نگرشى است ویژه.^(۱۰) نوشته‌های م. خزانه دار^(۱۱) را که در عراق درباره ادبیات گُردي کار می‌کند، همراه با کارهای همانند ک. بدروخان^(۱۲) و م. سقزي يادآور می‌شويم؛ در

1- M. Mokri. Kurdish Songs, teheran, 1951

- ۲- داستان‌های کهن فارسي و گُردي و ريشه افسانه‌بي و تاريخي آنها، ماد، سال دوم.
- ۳- دکتر محمد مکري، بیژن و منیزه به زبان گوراني، پاريس، ۱۹۶۵.
- ۴- در برگهای آينده: ايل سنجابي، تهران ۱۳۲۹.
- ۵- در برگهای آينده: گوراني يا ترانه گُردي، تهران ۱۳۲۹.
- ۶- در چنان چه، رساله «خداياربو» در لهجه اوراماني آميخته با گُردي، باغستان.
- ۷- در برگهای آينده: خلاصه تاريخ الکرد و گُرستان، فاهره ۱۹۳۶.
- ۸- در برگهای آينده: كورستان، موکوريان يا آتروپاتين، رواندوز، ۱۹۳۸.
- ۹- در برگهای آينده: تاريخ ريشه نژادى گُرد، تهران، ۱۳۳۳.
- ۱۰- مراد، کارهایي است که در زمان‌های گوناگون، در مجله گلاويز چاپ بغداد، پراكنده شده است. ج. روژبيانی آنها را گردآورده، به عربی گردانیده است. مؤلف پس از بازيبيتی نسخه خطی، آن را برای ويراستاري به م. خزانه دار داوروی، از آن جا که چاپ اثر برایش ناممکن بود، آن را به اتحاد شوروی آورد. م. خزانه دار، به هنگام بازگشت به میهن، نسخه خطی را با اجازه بهره گيري از آن، به من سپرد. در برگ‌های آينده، يادآوري کارت. وهبي، از روی نسخه خطی است.
- ۱۱- معروف خزانه دار. شرحی کوتاه درباره ادبیات امروزین گرد. مسکو، ۱۹۶۷.
- 12- "Bedr - khan. The Origin of the Kurds and ther Language - kurdistani" No LX, 1965 p. 24-25

کارهای او هم، چون در تاریخ ادبیات گُردی نوشته ع. سجادی، داده‌هایی درباره چکامه‌های گورانی می‌باییم.

به‌ویژه، باید از کارشناسی بزرگ چون رشید یاسمی^(۱) یاد کنیم که در گُرداشناسی ما، درباره او بگومگویی راستین درگرفت: در همان هنگام که ای. ا. فریض اف رشید یاسمی را «تاریخ‌نویس گُرد» می‌خواند^(۲)، ک. ک. کردوفیف وی را «یک تاریخ‌نویس ملت پرست بورژواشی ایران» می‌داند. به رغم ناهمسو بودن این ارزیابی، این هر دو «خرده‌سنچ»، در یک وجه سخت انبازند و آن این که هیچ یک از آنان، کارهای رشید یاسمی را به چشم ندیده‌اند^(۳) اگر بیاد بیاوریم که ای. ا. فریض اف، یاسمی رانه رشید، بلکه گُماد یاسمی می‌نامد و ک. ک. کردوفیف، از کتاب گُرد و پیوستگی نزادی و تاریخی او، چون گُردان و پیدایش آنان^(۴) یاد می‌کند، شگفت‌آور نیست دریابیم که اینان، به راستی کارهای این دانشور را به چشم خود ندیده‌اند. سخن، نه درباره زیر و بم‌های شیوه‌های علمی و نقل قول‌های نویسنده، بلکه بر سر آن است که گُرداشناسی، در سیمای رشید یاسمی با آن که از دیدگاه‌هایی خطأ، یکسره برکنار نیست، دارای یکی از آگاهترین نمایندگان خویش است. گُرداشناسی مراد اوینگ^(۵) که نزدیک به سی سال، پس از کتاب رشید یاسمی چاپ شده است و می‌توان گفت سرتاپای آن، بازگویی کتاب رشید یاسمی است، برگفته ماگواهی می‌دهد؛ شمیم همدانی هم که در کتاب گُردستان^(۶) او، داده‌هایی گرانبهای درباره تاریخ گُردان خطة بررسی یافت می‌شود، از نویسنده‌ان آگاه است. درباره کتاب گُردستان و گُرداها^(۷)، نوشتہ یک پژوهشگر کرد مکری مقیم پراگ نیز، باید همین را گفت. در نوشه‌های اجتماعی ا. نادرزاده^(۸) و دیگر زادگان این

۱- رشید یاسمی. گُرد و پیوستگی نزادی و تاریخی او: این کتاب، دویار، بی‌یادآوری سال، چاپ شده است.

۲- ای. ا. فریض اف. جای جنبش رهایی گُردان، در مبارزة خلق‌های خاور نزدیک و میانه علیه امپریالیسم. خلاصه رساله، مسکو ۱۹۵۳، ص ۳.

۳- گ. ب. اکوپیف. «کوده خاورشناسی» کتاب دوم، ایروان، ۱۹۶۴، ص ۳۱۹.

۴- ک. کردوفیف. ساخته کاری در تاریخ گُردان، در تاریخ‌نویسی بورژواشی ایران، یادداشت‌های علمی دانشگاه دولتی لنینگراد. ش ۱۷۹، سال ۱۹۵۴، ص ۱۲۷.

۵- در برگ‌های آینده: گُرداشناسی، تهران. ۱۳۴۶.

۶- در برگ‌های آینده: گُردستان. تبریز. ۱۳۱۲.

۷- A. Ghasemlou. Kurdistan and the kurds. prague, 1965

۸- چنان چه: مشکل گُردان و گُردستان، - «دریا»، ش ۲۱۲، ۲۱۹، ۲۲۱ و ۲۲۵، سال ۱۳۲۵ خورشیدی؛ از دیگر کارهای اوی، مقاله‌هایی را در همان «دریا» (ش ۲۰۵، فروردین ۱۳۲۵) و در روزنامه «ایران ما»، ش ۴۹۹ هجدهم

فروردین ۱۳۲۵، بی‌یادآور می‌شویم.

خطه هم، داده‌هایی در خور نگرش به دست می‌آید.^(۱)

از این بررسی پژوهش‌های جنوب گُرستان و باشندگان آن خطه که چندان هم پُرّه^(۲) نیست، روشن می‌گردد که گُرداں، آن‌گونه که نویسنده‌گان باختری، اغلب مدعی‌اند، «مردمی که تاریخ آنان را به فراموشی سپرده است»، نیستند.^(۳) اما، این نکته که آموزش آنها، در ترازی است که توده‌هایی از گُرداں - چنان‌که در آینده خواهیم دید - از ساختار مردم گُردکنار گذاشته شده‌اند، نکته‌ای است دیگر. این نیز هست که پژوهشی ویژه - گورانیان^(۴) از و.ف. مینورسکی در دست داریم که در پرتتو ویژگی شایان نگرشش، به گُردنیه شده، در عراق از چاپ برآمده است.^(۵) اما، کتاب گورانیان، با همه ارزشش، دیگر نمی‌تواند مارا خرسند کند. در اینجا، سخن نه همان بر سر این است که پژوهش، بیشتر از ویژگی زبانی و ادبی برخوردار است و در آن، خطاهایی، چنان‌چه در مسأله پیدایش گورانیان راه یافته، بلکه سخن در این‌باره نیز هست که در آن‌جا، این گُرداں، جدا از روند شکل‌گیری مردم گُرد و نقش آنان در این روند نمایانیده شده‌اند. من، طرح این جستار را نزدیک به بیست سال پیش، در افغانستان بودم.^(۶) در این زمان، داده‌هایی نوین گرد آمده، برخی راستاهای این مشکل، چندی روشن گردیده است و روی هم رفته، این ضرورت پدید آمده که به گوران‌ها و گروه‌های خویشاوند آنان در جنوب گُرستان، در پرتوفروغی تازه بنگریم.

در آغاز، رشتۀ سخن را به ا.ب.سن می‌سپاریم. وی با این یادآوری که «گوران‌ها تیره‌ای باستانی و پر آوازه هستند، هرچند که توانمندی پیش راندارند»، ادامه می‌دهد: «اگر به پژوهش‌های مردم‌شناسی دست بزنیم، شاید روش گردد که گوران‌ها، نه گُرد، بلکه لر و یا فارسی‌زبان هستند».^(۷) پژوهشگران آلمانی و از جمله، ا.مان و دیری پیش از وی، برخی از خاورشناسان روس^(۸) نیز، گویش گورانی را همچون گویشی فارسی نگریسته‌اند.

۱- از جمله: ابوالقاسم لاھوتی، گُرستان و گُرداں. هفتۀ نامۀ «نووی و استوک» (خاور نوین، ش ۴)، سال ۱۹۲۳ میلادی؛ علی سید و الگورانی، من عمان الی العمادیه او جول فی گُرستان الجنوبيه، عمان ۱۹۳۹.

۲- پُرّه در تاجیکستان و افغانستان به جای واژه کامل به کار می‌رود؛ در افغانستان، آن را پُرّه هم می‌نویسنند - س.ا.

۳- بنگرید: (منطقه نظامی فراسوی قفقاز)، ج xx، چاپ II-III، ۱۹۱۱.

۴- V. Minorsky. The Quran, - BSOAS, V. XI, pt. 1, 1943

۵- به ترجمة ناجی عباس. - گلاویز، ش ۵-۹، سال ۱۹۴۴.

۶- بنگرید: گ.ب. آکویف. دربارۀ مسأله یگانگی گُرداں در ایران، مسکو، ۱۹۵۲، ص ۹.

۷- E.B. Soane, p. 381

۸- و دیتل. - کتاب‌های خواندنی، ج ۹۵، ب ۲، سال ۱۸۴۹، ص ۹۸.

و.ف. مینورسکی با جمع‌بندی دیدمان‌های پژوهشگران پیشین، نوشته است که گمان نمی‌رود بتوانیم در گورانی، گویش ویژه گُردی^(۱) را بینیم. کوتاه سخن، گپ بر سر این است که به‌رغم نمایان شدن گرایش به دیدن Original Kurdish of Gurans در گورانی، که روزگاری در زیر کار گُرد گویش‌های ایران مرکزی بوده (چنان‌چه، در پژوهش و ایوانف)^(۲)، داشت اروپا، سخن گورانی را از آن روی «گویشی فارسی» می‌خوانده‌اند که در روزگار پیدایی این دیدمان، ایران را (در کشورهای اروپا - س.ا.) نه ایران، بلکه پارس می‌نامیدند و در بسیاری جاهای، از «گویش فارسی» همان «گویش ایرانی»^(۳) را می‌خواسته‌اند و به دیده داشته‌اند.^(۴) پژوهشگران مانیز، از همین نگرش پیروی می‌کنند. چنان‌چه، ب.و. میلو - ایرانشناس نامی - به گاه سخن از گورانی که در فرجام کار، آن را از گُردی می‌داند، یادآور می‌شود که گورانی از نگاه تاریخی، نه به سوی زبان گُردی - کرمانجی - بل به گویش‌های ایرانی مرکزی که همسایگان جنوبی و خاوری‌اش هستند گرایش دارد. دیگر گُردشناسان ما

۱- و.ف. مینورسکی. گُرداں. یادداشت‌ها و خاطره‌ها، پتروگراد، ۱۹۱۵، ص ۱۸.

۲- V. Ivanov. The Truth - Worshippers of Kurdistan. Ahl- e - Haqq textes (Lieden), 1953. p. 18

۳- بی‌گمان، دانشوران، از فارسی، همان زبان فارسی را به دیده داشته‌اند، نه نام کشور را، زیرا آنان بر تقسیم زبان‌های هند و اروپایی و گروه زبانهای ایرانی در این تقسیم‌بندی آگاه بوده‌اند. اگر مقصود آنان از فارسی، زبانی از کشور ایران (فارس = persia، نامی که اروپاییان از هرودوت گرفته و همچنان آن را نگه داشته‌اند) باشد، پس می‌باشد زبان‌هایی چون ترکمنی، ارمنی و یا عربی را هم که چندی از مردم ایران به آن زبان‌ها گفتگو می‌کنند، فارسی به شمار می‌آوردند، به معنی زبانی از کشور ایران که مادر هیچ کجا چنین چیزی را ندیده‌ایم. مفاهیم زبان‌های کشور ایران و زبان‌های ایرانی را معانی گوناگونی است: زبان‌های ایرانی، فارسی (تاجیکی، تاتی و جز این‌ها)، گُردی، لری، بلوجی، پشتو (= پختو در بخش‌هایی از افغانستان و پاکستان)، اسی (= استینی ERONI، در شمال قفقاز) و زبان‌های بدخشان (اشکاشمی، شغنى و واخانى، در بخش‌هایی از تاجیکستان و افغانستان)، در پنهانی از شمال باختری چین و شمال هند و شمال و باختر پاکستان و جمهوری‌های تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان و ایران و بخش‌های باختری ترکیه و شمال عراق و سوریه تا دریای میانه زمین (مدیترانه) گسترده است و در ردیف گروه زبان‌های اسلام (روسی، بلوروسی، صربی، خوروواتی، اوکراینی، بلغاری، لهستانی، چکی، اسلوواکی و جز این‌ها) ژرمنی (آلمانی، انگلیسی، سوئدی، نروژی، دانمارکی و هلندی و جز این‌ها) و دیگر گروه زبانها از بخش‌های بزرگ سازنده گروه زبان‌های هند و اروپایی است. اما، اگر سخن بر سر زبان‌های کشور ایران باشد، در این جایه جز زبان‌های ایرانی (چون فارسی، گُردی، بلوجی، ولری) و دیگر زبان‌های هند و اروپایی چون ارمنی، زبان‌هایی نه از گروه‌های هند و اروپایی، چون سامی (عربی در بخشی کوچک از خوزستان، آشوری و عبری) و ترکی - مغولی یا ترکی - آلتایی (چون ترکمنی) هست. پس دانشورانی که گورانی را گویشی فارسی دانسته‌اند، همین زبان فارسی را به دیده داشته‌اند، نه گویشی از ایران، زیرا اگر جز این می‌بود، می‌باشد گورانی را از گویش‌های ترکی یا عربی هم بدانند، زیرا گوران‌ها در عراق هم که تا سال‌های دهه دوم سده بیستم بخشی از قلمرو ترکیه بوده است و یا در ترکیه هم هستند. - س.ا.

۴- ای. م. ارانسکی. در آمدی بر فیلولوژی انتقادی. مسکو، ۱۹۶۰، ص ۳۲.

هم، با همین دیدگاه همراه و همداستانند.^(۱)

اما، سخن نه همان بر سر زبان است. و. ف. مینورسکی می‌نویسد: «این گُردان جنوب خاوری، با توده‌های اساسی هم تیره‌های خویش، تفاوت زبان و مذهبی دارند». ^(۲) باری، ک. ریچ دریافته است که گوران‌ها «بامود و چهره یونانی خویش» از نمود معمولی گُردان فرق دارند. ^(۳) برخی از مؤلفان واژ جمله، مؤلفان روسی نیز، همین‌گونه انگاشته‌اند: یکی از اینان نوشته است که «می‌توان گفت، گوران‌ها همان یونانیان هستند». ^(۴) م. واگنر، در پی ریچ، با روشن ساختن این پندار از نگاه ناب نژادشناسی، نوشته است که این روستاییان چهره و گویشی یکسان با گُردان راستین ندارند. ^(۵)

پس از گذشت یکصد سال، ب. کریمی - تاریخ‌نویس ایرانی با گسترش دادن این نتیجه‌گیری بر همه مردم بخش‌های واقع در جنوب گُرستان، می‌نویسد که این مردم، هم از نگاه زبان و ویژگی مردم‌شناسی و هم، از نگاه ویژگی‌های خاص «چهره و سیمای شمالی»، با دیگر گُردان یکسان نیستند. ^(۶)

از آن جاکه برآئیم در برگ‌های آینده، به پرسمان بنیاد «علمی» این دیدمان‌ها بازگردیم، یادآور می‌شویم که نادرستی این دیدمان‌ها، این نکته بی‌چون و چرا رارد نمی‌کند که گوران‌ها، همراه با همه مردم جنوب گُرستان، به راستی، دارای ویژگی‌های زبانی بسیار و دیگر ویژگی‌هایی هستند که میان آنان و مردم گُرد-کرمانجی - نایکسانی پدید می‌آورد. تاریخ‌نویسان گُرد هم این را می‌پذیرند. چنان‌چه، امین ذکی، با یادآوری ویژگی‌های گوران‌ها، زازاها (زازانیان) و دیگر گُردان غیر کرمانجی، از آنان همچون «عنصری ایرانی، غیر ایرانی گُردنی» سخن می‌گوید که به رغم پندار دیگران، هنوز در پرگاه گُردنی حل نشده و این یا آن ویژگی خویش را همچنان نگه داشته‌اند. ^(۷)

باید گفت که این دیدمان‌ها، از ساخته‌های امین ذکی و یاکس دیگری نبوده است و بنیادشان، در منابع و سرچشمه‌های سده‌های میانه و از جمله در *تاج‌العروض الگُردنی*^(۸) دانشمند جامع العلوم گُردنی است.

۱- بنگرید: آ. ل. ویلچنوسکی. گُردان شمال باختری ایران. تیبلیسی، ۱۹۴۴، ص ۲-۳.

۲- و. ف. مینورسکی، ص ۴-۵.

3- CL. I Rich. naarrative of a recidance in koordistan. V. I, London, 1836. p. 320

4- K.Ritter. Erkunde von Asien, T.LX, Brelin, 1840, s. 622.

۵- دانستنی‌ها، ش ۲۲، سال ۱۸۷۷، ص ۲۵۲.

۶- از گُردان و تعلق قومی و تاریخ آنان، ص ۱۱۳.

۷- خلاصه تاریخ الگُردن و گُرستان، ج ۱، ص ۴۹.

اگر به شرف نامه بنگریم، روش خواهد شد که مردم جنوب گُرستان، در این کتاب در گروه جداگانه «گُردان ایران» نمایانیده شده‌اند.^(۱) برای دریافت این که سخن نه بر سر جدا ساختن اینان از نگاه نشانه‌های سیاسی و یا جغرافیایی است، یادآور می‌شویم که اردلان و مکر، بخشی از ایرانند، اما شرف خان بدليسی، مردم آن جا را در «گُردان ایران» نمی‌آورد. این که امروز دربارهٔ جدایی اینان بر این‌اندکه گویا گُردان جنوب و از جمله، گوران‌ها گُردنیستند و به گفتهٔ د.ن. مکنزی، از نگاه زبانشناسی «به یکی از گویش‌های مرکزی ایران سخن می‌گویند»، نکته‌ای است دیگر. مکنزی برای رهنمون دادن به این حکم، یادآور می‌شود که X (خ) ایران باستان، در گُردنی، بیشتر آوایی چون Kirin (ک) دارد، چنان‌چه Kirin به جای «هر گویشی که در آن، این ویژگی دیده نشود، نمی‌تواند از نگاه زبانشناسی، چون گویشی گُردنی نموده شود». سپس، چنین نتیجه‌آوری می‌شود که «از این رو، زازاو گورانی را به رغم همسایگی زبانی آنان با گُردنی، نمی‌توان از دستهٔ زبان گُردنی دانست». به پندار نگارنده این نتیجه گیری را که بنیادش بر پدیده‌هایی جداً جدا استوار است، نمی‌توان جدی گرفت. مکنزی، به هنگام اثبات سرشت غیر گُردنی گویش گورانی، یادآور می‌شود که نام، به گُردنی *naw* و در زازاو گورانی دارای شکل فارسی *nam* است، پس گویش‌های گورانی و زازاو، نه گُردنی، بلکه از گویش‌های کلی ایرانی هستند^(۲) (یعنی در گروه زبان‌های ایرانی، به جز گُردنی هستند -م.).

باید یادآور شویم که ک.ک.کوردویف، بر دیدگاه مکنزی، سخت خرد گرفته، اما از آن جا که وی چیزی برای برابر نهادن نداشت، بر آن شده است که همراه با این دیدمان، خود گوران‌ها را هم کنار بگذارد. وی، از جمله، بالحنی استوار نه می‌گوید که هیچ گورانی در میان نبوده و نیست و مردم سندج، کرمانشاه و خانقین، به گویشی سخن می‌گویند «که چنان که در ادبیات رسم است، آن را سورانی می‌خوانند».^(۳) این، نه خطایی به تصادف؛ بلکه باوری استوار است که ک.ک.کوردویف، با تکیه بر آن، روا می‌دارد - برای مثال - ب.و. میلر را متهم کند که گویا وی، «تصوری از گویش‌ها و شیوه‌های سخن گُردنی، ندارد».^(۴) سخن بر سر آن است که این ایرانشناس بزرگ شوروی (ب.و. میلر - س.ا.)، با یادآوری این

۱- شرف خان بدليسی. شرف‌نامه، ج ۱ مسکو، ۱۹۶۷، ۳۶۹.

۲- د.ن. مکنزی. کرمانچی، گُردنی و گورانی. - خلق‌های آسیا و افریقا، ش ۱، سال ۱۹۶۳، ص ۱۶۴-۱۶۳ و ۱۶۸.

۳- ک.ک.کوردویف. دستور سنجشی زبان گُردنی، خلاصهٔ ترکترا، مسکو، ۱۹۶۵، ص ۵.

۴- ک.ک.کوردویف. دیدگاه‌های خطاب بر زبان گُردنی. - KSIW، ج ۱۲، سال ۱۹۵۵، ص ۵۸.

که سخن گورانی از گویش‌های گُردی است، دربارهٔ نایکسان بودن آن با زبان گُردی-کرمانجی-هم، سخن گفته است. ک. ک. کوردویف، در این سخن که هیچ‌یک از گُرددشناسان و از جمله، مؤلفان گُرد هم، در آن شکی ندارند^(۱)، به کوشش برای «ساخت و پرداخت این دیدمان» بدگمان گردیده است که گویا زبان‌های گُردی و فارسی یکی هستند و از این رهگذر، به حل شدن گُردان و زبانشان در زبان فارسی یاری شده است.^(۲)

در این نکته درنگ نمی‌کنیم که چون ک. ک. کوردویف از امکان بحث علمی بی‌بهره بوده، به لحن بهتان به ب. و. میلر درافتاده که گویا، وی کوشیده است تا گُرددشناسی را «از راه بیراه کند» و ای. ای. تسوکرمان را به فرادهٔ «نگره‌های ضد علمی»^(۳) وال. ویلچوسکی را به این متهم کند که گویانگره‌های دانش‌متیزانه وی... برای کار پژوهش زبان گُردی در میان ما، زیان آور بوده است.^(۴)

مهمنتر از همه این نکته است که نوشتۀ ک. ک. کوردویف، در این باره که گویا «ب. و. میلر دیدگاهی روشن درباره گویش‌ها و شیوه‌های گوناگون سخن گُردی ندارد»، بیشتر درباره خود گردیف راست می‌آید. دیگر این که سخن نه همان بر سر آن است که وی می‌کوشد آن چه را که دیرگاهی است آشکار است و همگان آن را پذیرفته‌اند «پنهان» دارد، بل در این باره نیز هست که وی، بار دکردن دیدگاه‌ها درباره هستی تاریخی گورانی، دعوی دارد که «گویش‌های گُردی جنوب خاوری، در دانش، در زیر نام عام، «گُردی»، یگانه می‌شوند».^(۵) همان‌بس که برای نشان دادن نادرستی این ادعای ک. ک. کوردویف، از خود وی گواه بیاوریم. او، در اثر دیگرش می‌نویسد: «در اثبات علمی، گویش جنوب خاوری را، به خطاب، «گُردی»، می‌نامند». ^(۶) پس، روشن می‌گردد که نام «گُردی»، نادرست است. اما، چنین می‌نماید که اگر این راست باشد، آنگاه ک. ک. کردویف بر ب. و. میلر، از دیدگاهی خطاب خردۀ گرفته است. لیک، سوگمندانه، به هنگام آوردن اقتباس و استناد نیز، وی در همان موضع خطاب بوده است. چنان چه، وی مدعی است که «گُردان» ایران (بخش‌های مهاباد، سقز، بوکان، بانه...) و عراق (بخش‌های... اربيل، سليمانيه و رواندوز)، به گویش جنوب خاوری سخن می‌گویند، اما

۱- بنگرید: ت. وهبی. نسخه خطی، ص ۲۲، ۲۴.

۲- ک. ک. کردویف. انتقاد از دیدگاه‌های خطاب...، ص ۵۸-۵۹.

۳- همان‌جا، ص ۵۸.

۴- ک. ک. کردویف. زبان گُردی. مسکو، ۱۹۶۱، ص ۸۰.

۵- همان‌جا، دستور سنجشی زبان گُردی.

همین بس که به نقشه جغرافیایی بنگریم تا دریابیم که این بخش‌ها، در گُرداستان مرکزی هستند و از این رو، مردم آن جا نمی‌توانند به «گویش جنوب خاوری» سخن گویند. ناگفته هم نماند که ک.ک. کردویف، خانقین را که می‌توان گفت در همان مدار جغرافیایی بغداد است در شمال خاوری گُرداستان عراق» جای داده است و شگفت‌آور نیست که به پندار او، در خانقین و در همه گُرداستان جنوبی «گویش سورانی» رایج است.

اما، چنان که دیدیم، باشندگان جنوب گُرداستان، نه به گویش سورانی، بلکه به گویش گورانی سخن می‌دارند و این مردم، از نگاه تاریخی، گروهی ویژه و نه همسان با گروه گُرداش کرمانجی بوده‌اند.^(۱) نکته دیگر این که دیدگاه ک.ک. کردویف در ترجمه «شرف‌نامه» که گروهی به رهبری او انجام داده‌اند باز تاییده است. از آن جا که خطاهایی که از وی سرزده، معنای داده‌های این سرچشمۀ را پیرامون گوران‌های بیراه و دگرگون ساخته است، باید اندکی به بازکاوی آنها بپردازیم.

جای مورد توجه ما در شرف‌نامه، در ترجمه روسی چنین است: «همه گُرداش ایران، به سه گروه می‌شوند: سیاه منصور، چگنی و زنگنه. اصل اینان از سه برادر است که از لرستان و بروایتی دیگر، از (قبيلة) گوران یا اردلان بوده‌اند. اینان برای خدمت به شهر یاران ایران، از وطن و زادگاه بیرون رفتند...». ^(۲) لیکن، به راستی، در «شرف‌نامه» آمده است: در اصل ایشان سه برادر بودند که از لرستان، به روایتی از گوران و اردلان، به عزم ملازمت سلاطین ایران از وطن بیرون آمدند...^(۳)

همین بس که این متن را با ترجمه بالا برابر و همبَر کنیم تا دریابیم که نخست، اصل، نه «ریشه، تبار و پیدایش» درباره سه برادر، بلکه درباره «همه گُرداش ایران» است؛ دوم، این که در سرچشمۀ، درباره «روایتی دیگر» سخن نمی‌رود و در آن گفته شده است که این سه برادر «به عزم ملازمت سلاطین ایران، از گوران و اردلان (یعنی از راه گوران و اردلان) بیرون آمدند». از این جا، دو نادرستی دیگر نمودار می‌شود: نخست، این که میان گوران و اردلان، پیوست «و» است نه این که «یا» و دوم، این که به رغم ترجمه «قبيلة گوران»، در این جا درباره هیچ قبیله‌ای سخن نرفته، عبارت «گوران و اردلان» نمایانگر آن است که مراد از این نام‌ها،

۱- احسان نوری، تاریخ ریشه نژادی گُرد، ص ۹۶؛ کتاب تاریخ مردوخ، ج ۱، ص ۲۳.

۲- شرف‌نامه ج ۱، مسکو، ۱۹۶۷، ص ۳۶۹ (به زبان روسی - ص ۱).

۳- شرف‌نامه، چاپ قاهره، ص ۴۲۳، ۴۲۴.

نام‌های جا و خطه است. پس، آن چه که از «شرف‌نامه» آوردیم، باید به زبان روسی، چنین معنایی داشته باشد: «... همه گُردان ایران از سه گروه هستند: سیاه منصور، چگنی و زنگنه. می‌گویند اصل آنها سه برادر بوده‌اند که از خطه لرستان، از راه گوران و اردلان، به عزم ملazمت پادشاهان ایران، از وطن بیرون آمدند».

این گشت و گذار متن‌شناسانه می‌نمایاند که «گوران» در این نوشته، هم‌ردیف نام خطه‌های لرستان و اردلان جای گرفته است و بیگمان، در این جا، گوران ولایتی جدا از اردلان است. افزون بر این، در همین «شرف‌نامه» نوشته‌ای هست که در آن، از «فرمانروایان گُرستان، لرستان، گوران و دیگر تیره‌های گُرد» سخن رفته که انجام کارهای را به مؤلفِ مأخذی که از آن اقتباس آورده‌ایم، سپرده بوده‌اند.^(۱) به رغم ترجمة گوران همچون تیره، در این جانیز از این نام، ولایتی جدا و به جز لرستان و گُرستان بدیده بوده است. برای روشن‌تر ساختن، یادآور می‌شویم که این، نام خطه‌ای است که تا امروز با اهمیت محلی بیشتری بر جای مانده و نمایانگر بخشی در باخته کرمانشاه است.^(۲)

از این نکته‌ها آشکار می‌گردد که شرف خان بدليسی، گوران رانیز همراه با لرستان، از گُرستان جدا نمایانده است و در این جداسازی گوران از «مرز و بوم گُردان»، دریافت نایکسانی خود ویژگی گوران‌ها و گُردان ایران با گُردان به معنی مردم کرمانجی بازتابیده است. تصادفی نیست که در برخی سرچشمه‌ها، گوران‌ها را در کل، جدا از گُردان می‌شناسند.^(۳)

وابسته به همین، از آن جا که سخن بر سر نخستینه‌ای ویژه در ساخت قومی مردم گُرد است، مشکل پیدایش گوران‌ها نمی‌توانسته است در دانش پیش نیاید. این مشکل، تاریخ دور و درازی دارد و برای دریافتن سوهای جستجوی بازگشایی آن، یادآور می‌شویم که در میان گُردان، روایتی بر سر زیان‌هاست که نیاکان آنان از خاور ایران بوده‌اند. چنان چه، و.آ. گورلوسکی یادآور شده است که گُردان مارخوری^(۴) بر این باوراند که از خراسان به گُرستان آمده‌اند.^(۵) اما، این که کرد، با شنیدن داستان‌های شگفتی‌های خراسان، سخت خواهان آن است که زادگاه نیاکانش را در آن جا ببیند نکته‌ای است و بازگشایی علمی مشکل، نکته‌ای

۱- همان‌جا، ص ۵۸۱.
۲- بنگرید: علی رزم‌آرا. کرمانشاهان، ۲۱، ۲۱.

۳- چنان چه: محمد حسین خلف تبریزی، برهان قاطع، تهران، ۱۳۶۶.

۴- باید نام مکان باشد - س.ا.

۵- گوردلوسکی. نزد گُردان سینه‌ایغ. - (جهان اسلام)، ج ۱، ۱۹۱۷، ص ۳۰.

دیگر، ن. یا. مَرَ، روزگاری یادآور شده بود که می‌خواهد پیرامون پیدایش کر دان، دیدمان دانشمندان اروپا و داستان‌های مؤلفان خاور زمین را روی هم بگذارد، اما بدینختانه، اینان هم، در رشتة افسانه باقی، دست کمی از همتایان خاوری خود ندارند.^(۱) پندار در این‌باره که ایرانیان، از جایی در خاور به سرزمین ایران آمدند، یکی از همین افسانه‌هاست.^(۲) اما این پندار، با آن که هیچ‌کس از هیچ راهی به اثباتش نرسانیده، کلاسیک شمرده می‌شود. می‌دانیم که گُردان مردمی ایرانی زبان‌اندو خود پیداست که این «پندار کلاسیک»، از مسأله پیدایش آنان هم، دوره نشده است.^(۳) به رغم آن که به اندیشه مرکوریان هم، نیاگان مشخص گُردان در ایران خاوری و روزگار و راه‌های کوچ ایشان به گُرستان روشن نیست^(۴)، نمایندگان راستای «کلاسیک» در ایران‌شناسی، در پی فلوشان، ریشه‌های آنان را در ایران خاوری جستجو می‌کنند.^(۵)

دیدگاه‌های پیدایش گُردان از ایران خاوری، از این رو واقعی‌تر می‌نماید که روزگارانی بس دراز، میان گُرستان در باختر ایران و بخش‌های خاوری این کشور، پیوندی نزدیک، همراه با کوچ مردمان از بخشی به بخش دیگر بوده است. برای همین است که چنان که امین ذکی می‌پندارد، در افغانستان، گُردان زنگنه و چگنی، زبان گُردی خود رانگ، داشته‌اند^(۶) و درباره گُردان خراسان، نیازی به سخن هم نیست.^(۷) در این زمینه، همخوانی نام جاهای، چنان که دوکی، ارمادی و زهاب در افغانستان و دموک، امار و زهاب در گُرستان و نام مکرو و مکور در خراسان که از روی اثر مهدی خان استرآبادی با آن آشنازی داریم^(۸) شایان نگرش است. به‌ویژه، پیوند نام‌های قومی از گونه نام‌های همسان پکتیایی‌های^(۹) کهن در افغانستان و

۱- ن. یا. مَرَ، باری دیگر در باره سخن (چلی)، - منطقه نظامی ماوراء قفقاز، ج ۲۰، ۳-۲، ۱۹۱۱، ص ۳۰.

۲- چنان چه: A.T. Olmstead. History of the persian Empire. Chicago. 1960, p. 19.

۳- از جمله: V. Minorsky. Les origin des Kurdes. „Actes du xx-e Congere's 1930.”, Bruxelles, 1940, p. 143-152.

۴- حسین حزفی. کورستان موکوریان...، ص ۹۰

.orientalistesde - 1940, p. 143-152.

۵- فلیکس لوشان. خلق‌ها، زبان‌ها، تزادها. لینینگراد، ۱۹۲۵، ص ۹۵-۹۵.

۶- خلاصه تاریخ الکردو گُرستان. ج ۱، ص ۳۸.

۷- بنگرید: L.B. Frezer, Narative of a Journey into Khorasan. London, 1825, p. 249; V. Notes on. V. Khorasani Kuradish. - "journal and prosseting of the Asiatic Society of Bengal", Ivanow. No 1, XXIII 1923.

۸- بنگرید: و. و. بارتولد. ایران. بررسی تاریخی. تاشکنت، ۱۹۲۶، ص ۴۲.

۹- پکتیا، امروز ولایتی است در باختر افغانستان که همچون ولایت‌های ننگرهار و قندهار برعغم بیشتر ولایت‌های آن کشور، بیشتر مردمش پشتوزیان هستند. مرکز این ولایت شهر گردبیز است که گردبیز - تاریخ‌نویس. که تاریخ ایرانش از تاریخ‌های پراهمیت کشور ماست از آن شهر بوده است - س. ا.

کُرستان، در خور نگرش است^(۱)? نام شاخه‌ای از افغان‌های غلچایی (غلزاری) - «گوران» - و نام یکی از گروه‌های کُرد گورانی، درست بهسان نام افغانی - «وزیری» است.^(۲) اگر دیدگاه‌های مؤلفان کُرد را هم پیرامون نزدیکی بی‌میانجی زبان‌های کُردی و افغانی (پشتو - م.) بر این بیفزاییم، آنگاه روش خواهد شد که چرا در جستجوی ریشه کُردان در ایران خاوری اند.

و آ. رُمادین هم، از این رسم پیروی کرده است: وی تنها بر این اساس که در زبان‌های افغانی و کُردی، تیره و طایفه نام یکسان «خیل» را دارند، می‌گوید که داستان‌های کُردی در کُرستان، نمایانگر آن است که گوران‌ها به کُردستان «از خاور کوچیده و به ساخت این مردم در آمدند».^(۳) چنین می‌نماید که و آ. رُمادین آگاه نیست بر این که دیری پیش از وی، ف. کرزی اوغلی - کُردشناس ترک - «روشن ساخته است» که «خیل» کُردی، از «ایل» ترکی ریشه گرفته و از این رهگذر «به کرسی نشانیده است» که کُردان، از «سرزمین تورانی ترکان» به کُردستان آمده‌اند.^(۴) نیز می‌نماید که وی بر این نکته هم آگاه نیست که باشندگان ساخالین، نه تنها با کُردان نام‌هایی «یکسان» دارند، بل همچنین واژه «حال» را درست همانند کُردان می‌برند.^(۵) اگر وی بر این نکته هم آگاه می‌بود، دانش با یک نگره دیگر پیدایش قومی کُردان «غنى تر» می‌شد.

دیدگاه‌های وابسته به پیدایش گوران‌ها از ایران خاوری، بر این بنیاد است که روزگاری در افغانستان، خلقی همنام «گوران» می‌زیست. آریان، به هنگام نوشتمن شرح حرکت سپاه اسکندر از بخش جلال آباد کنونی به سوی جنوب، یادآور شده است که این سپاه به قلمرو قبیله‌های آسپاسی، گوری و آساساکن گام نهاد.^(۶) سده‌ها سپری گردیدند و چنین می‌نماید که همین گوریان با نام غوری^(۷)، در سده‌های میانه، در سرچشمه‌ها پدیدار شده باشند.^(۸) در این میان، از نوشه‌های سرچشمه‌ها چنین بر می‌آید که غوریان، نه تنها از نگاه شیوه زندگی «کوهستانی»

۱- هرودت. III، ۹۳ و ۱۰۲؛ VII، ۶۸. بنیاد دیدگاه‌های وابسته به پیدایش کُردان از پکتیا، در Actes du xx-e Congres de orientalistes 1930, p. 143-142

۲- کتاب تاریخ مردوخ، ج ۲، ص ۳۲؛ علی رزم آرا. کُردستان، ص ۲۷.

۳- و. م. ماسن. و آ. رُمادین. تاریخ افغانستان ج ۱، مسکو، ۱۹۶۴، ص ۲۷۳.

۴- گ. ب. آکرپوف. بررسی انتقادی روایت پیدایش تورانی - ترکی کُردان. «برنامه علوم اجتماعی»، ش ۴، ۱۹۶۶.

۵- بنگرید: پیدایش خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. ۱۹۴۷، ص ۲۰۶.

۶- آریا: آنابازیس، ۲۱، ۷. امروز نیز، در افغانستان، ولایتی به نام غور هست - م.

۷- برای داده‌ها و دانستنی‌های بیشتر درباره غوریان، بنگرید: C.E. Bosworth. The Early Islamic History of Chur CA. I. v. VI, n2 1961.

خویش بلکه از نگاه برخی ویژگی‌های زبانی خود هم، با مردم ایرانی گردآگرد خود تفاوت داشته‌اند.^(۱)

خود پیداست که اگر هوسي باشد، می‌توان نکته‌های بسیاری یافت که غوریان ایران خاوری و گُردان را به یکدیگر پیوند دهند. چنان‌چه، در شرف نامه آمده است که سپهسالار نامدار، دلاور دوران - بهرام چوبین - از میان گُردان برآمده است... وی در ترکستان و خراسان بزرگ شد و ریشه شهریاران دودمان گرت (آل کرت) و پادشاهان غور به او می‌رسد.^(۲) گمان را بر این بگذاریم که به راستی، بهرام چوبین کرده بوده است و به راستی دودمان نامه غوریان و گرت‌ها به وی می‌رسد^(۳)، اما از این جا چنین بر نمی‌آید که غوریان از ایران خاوری به گُرستان آمده باشند و افرون بر این، نشانی از خواستگاه غوری گُردان و از جمله گوران‌ها به دست نمی‌دهد.

در سرچشمه‌ها آمده است که در میان گوران‌ها، این روایت است که آنان، نوادگان بهرام گور - وَهْرَان پنجم - شهریار ساسانی هستند.^(۴) این نه تنها از نگاه هم‌باور هماهنگ بودن لقب گور با نام گوران‌ها، بلکه از این رو هم، در خور نگرش است که ساختمان شهر کرمانشاه را در خطة زیست گوران‌ها از او می‌دانند.^(۵) کار بر این روال بوده است که وَهْرَان، بنا بر نوشته لازار پارپتسی، پیش از پادشاهی، فرمانروای خطة کرمان در ایران خاوری بود و به کرمانشاه آوازه داشت.^(۶) چنین گمانی هست که وَهْرَان، پس از ساختن این شهر، نام خویش را به آن داده باشد^(۷)؛ دیگر این که وی، به هنگام آمدن از خاور به آن جا، گروهی از مردم ایران

۱- بنگرید: و.و. بارتولد و بررسی تاریخی - جغرافیایی ایران. سنت پترزبورگ، ۱۹۰۳، ص ۵۱-۵۵.

۲- شرف نامه، ج ۱، مسکو، ۱۹۶۷، ص ۸۵ (از آن جاکه مترجم، به هنگام ترجمه این کتاب در برلین، به سرچشمه‌های فارسی و از جمله به شرف نامه که مؤلف از آن‌جا اقتباس آورده است دسترسی نداشت. همه آورده‌ها، دوباره از روسی به فارسی گردانیده شده است - س.ا).

۳- درباره «پیدایش کردی» غوریان و دودمان کرد، «از»، یادداشت‌های چاپ نشده، سال ۱۸۴۶ و. دیتل، ». - کتابخانه برای قرائت، ج ۱۹، ب ۷، ۱۸۵۳، ص ۱۰.

۴- بنگرید: ا.ب. مُن، ص ۳۸۲.

۵- بنگرید: Lourence Lackot. Persian Cities, London, 1960, p. 105-106.

۶- عرک. پاتکانیان. تجربه تاریخ دودمان ساسانی، از روی داده‌های مؤلفان ارمنی. سنت پترزبورگ، ۱۸۶۳.

۷- نام کرمانشاه باید از ریشه دیگری باشد: امروزه، در ترکیه، تبره‌ای از گُردان به نام گُرمیشان می‌زیند. کرمیشان از نام‌های کهن و کهن‌تر از آن، در فارسی باستان خورمیشان، (= خور میثرا) است. نام میشان و نام‌های ساخته برآمده از آن، در بسیاری از جاهای باخته ایران، امروز نیز هست (چنان‌چه دشت میشان [بکسرم و سکون ن]. به گمان، کرمیشان، فرگشتنی چون گُرمیشان داشته است، چنان که مردم کرمانشاه به خویشتن گُرمیشانی می‌گویند و باید نام این شهر باستانی که تازیان آن را فرماسین نوشته‌اند، گرمیشان بوده باشد... میشان و میثان از گونه گونی‌های میثرا = میثرا هستند. نام زادگاه پورسینا هم در نزدیکی بخارا خرمیشان بوده است - س.ا).

خاوری را با خود آوردہ بود و این مردم، خود را از لقب گور و زهران، گوران خوانده‌اند.^(۱) همه این‌ها، به همان اندازه که افسانه آمیزند، تاریخی نیستند. همان‌بس که از این جا آغاز کنیم که بنیاد کردن کرمانشاه، هیچ ارتباطی به بهرام گور ندارد؛ منابع تازی^(۲) ساختمان این شهر را از گوات (قباد) می‌دانند و یادآور می‌شوند که نام این شهر قرماسین بوده است. بنیاد این شهر در روزگاران باستان بوده است.^(۳) خ. آبوبیان، برای ریشه‌یابی نام کرمانشاه، توضیح در خور نگرشی داده است. خ. آبوبیان که در پژوهش درباره پیدایش گُرداں به آن توجه کرده بود، در کتاب گُرداں^(۴)، به این نکته رسیده است که در یکی از سخنان و خشورانه بِزَقْل (هزقل)، از شهری به نام کاللمان، در «کشور ماد-آشور» یاد شده است. در فرهنگ ارمنی واژگان کهن که دو سده پیش، در ونیز چاپ گردیده، این نام بازکاوی شده است. خ. آبوبیان، فرگشت نام کاللمان را به کرمان و سپس به کرمانشاه و به نام خود گُرداں، یعنی «کرمانچ» ممکن می‌شمارد^(۵) در این روایت، در خور نگرش تراز همه، آن است که کاللمان و یا درستره، شهر هلمان^(۶) به راستی که در «دوران ماد-آشور»، هستی داشته است.^(۷) این شهر را با کرند یکی می‌دانند، اما کرند، همانا کاریندا (کَرِنْدَا) ای باستانی است و درباره هلمان باید گفت که این شهر، امروز مرکز بخشی همنام در کرمانشاهان است.^{(۸)**} این نیز در خور نگرش است که مؤلفانی دیگر، از جمله ت. وَهَبِي، «کرمانچ» را از نام «کرمانشاه» می‌دانند.^(۹) نکته دیگر این که کاللمان-هلمان هیچ ربطی به کرمانشاه ندارد، زیرا در جای دور دستی در باختر شهر، یعنی در جایی است که بنابر نوشته سرچشمه‌های آشوری، شهر باستانی إلبيسي در آن جا بوده است^(۱۰) کوتاه سخن، روایتی که بازکاویدیم، همه درباره ریشه «کرمانچ» است و برای بازگشودن مشکل مربوط به گوران‌ها، چیزی از آن به دست نمی‌آید.

۱- گ. ب. آ. کوپف. برخی سوهای مسأله پیدایش گُرداں، در پرتو آگاهی‌ها از یشتهای ایران باستان... «مجموعه خاورشناسی»، ۲، ایروان، ۱۹۶۴، ص ۳۴۵.

۲- چنان چه، یاقوت الحموی، معجم البلدان، مجلد ۴، ص ۴۴۰.

۳- بنگرید: شعیم همدانی... گُرداستان، تبریز، ۱۳۱۲، ص ۳۲.

۴- خ. آبوبیان گُرداں. «فقفاز»، ش ۱۶، ۱۷، ۴۹، ۵۰ و ۵۱، سال ۱۸۴۸.

5- ht. U. pnqjon. Z. VIII. t. 2-355 6- Uowpjw G. Umpwpnu. bphmu, 1940, t. 15

۷- چنان چه، در این باره بنگرید: ای. م. دیاکوف. تاریخ ماد، مسکو، ۱۹۵۶، ص ۱۲۶.

۸- بنگرید: جستارهای پیرامون بررسی خاور زمین، ش ۲، پتروگراف، ۱۹۱۵، ص ۱۶۳.

* باشد شاه آباد پیشین و اسلام آباد کتونی باشد. ۹- ت. وهی نسخه خطی، ص ۱۹.

۱۰- بنگرید: گُرداں و تعلق تاریخی و قومی آنان. ص ۵۲، ۴۶.

این یادآوری دارای اهمیت است که در سرچشمه‌ها، خبری از کوچ مردم گور ایران خاوری به این خطه یافت نمی‌شود. اما، نکته‌ای هست که آن را نادیده نشاید گرفت. برهان تبریزی با وابسته ساختن «گوران» و «گور» به نامی که ورهران به آن آوازه داشت، درباره گوران می‌نویسد که «قبیله [ای] باشند از کفار هندوستان». ^(۱) در شاهنامه فردوسی هم، داستانی است در این باره که یکی از پادشاهان هندوستان، دوازده هزار رامشگر به بهرام گور پیشکش کرد ^(۲) و وی، آنان را به لرستان کوچانید و پیدایش لران از آنان است. ^(۳) چنان که می‌بینیم، سخن همانا بر سر لران است و چنین می‌نماید که این روایت، هیچ دخلی به گوران نداشته باشد و اما، در این جانمی‌توان بر دو نکته چشم پوشید: نخست، وابستگی متقابل لر - گوران و دوم، داده وابسته به گوران‌ها چون «کفار هندوستان» که می‌توانسته‌اند به باخترا ایران آمده، سرآغازی بر گوران باشند.

از آن جاکه بر آنیم دوباره به این «کفار» بازگردیم، یادآور می‌شویم که خبر برهان تبریزی در این باره، یگانه اشاره به وابستگی متقابل هندیان و گُردان نیست. داده‌هایی از این دست، فراوانند و این جستارها، مشکل بزرگی درباره نقش «نخستینه هندی» در پیدایش مردم گُرد - با همه ناهمخوانی شگفتی آور خود - پیش آورده‌اند ^(۴) یافته شدن «واژه‌های هندی» در زبان گُردي ^(۵)، از سوی دانشمندان گُرد و در افگندن طرح این پرسمان از سوی عبدالرزاق بدرخان که گویا زبان گُردي، یکپارچه، «از ریشه سنسکریت است» ^(۶) زمینه پدید آیی این مشکل را فراهم آورده‌اند.

دیدگاه‌های مربوط به نقش عنصر هندی در پیدایش قومی گُردان، نخست و امداد هستی داشتن «نخستینه لولی» در میان آنهاست که پیدایششان را از هند می‌شمارند. در این زمینه، همسان ساختن زبان گُردي و زبان لولی از سوی ف. گروم ^(۷)، نه تنها از کوشش او برای انجام

۱- برهان قاطع، ص ۱۰۱۱.

۲- بنگرید: ی. ا. برنتس. تاریخ ادبیات تاجیکی - فارسی. برگریده آثار، ج ۱، مسکو، ۱۹۶۲، ص ۲۱۸.

V. Minorsky. Les Tsiganes luli, et Lur persans. JA. Avril-Juin. 1933.

۳- بنگرید: ف. لوشان. ص ۷۹. نیز در این باره بنگرید: پژوهش پُت:

Die Zigeuner in Europa und Asien. S. 90.

۴- چنان چه: ا. ل. ویلچوسکی. گُردان. درآمدی بر تاریخ مردم‌شناسی خلق گرد. مسکو، ۱۹۶۱، ص ۹۹-۹۸ و ۱۵۹.

۵- بنگرید: احسان نوری. ص ۴۲-۴۳.

۶- اخبار ستاد منطقه قفقاز. ش ۲۰، ۱۹۱۲، ص ۱۲.

۷- F.H. Groome. Kurdish or Gipsy. "The Atenaeum", No 3654, 1897. p. 635

کاری ناب، بی همتا و بی پیشینه، بل همچنین از کاوش و جستجو در پرگیر (محیط) گردی و از جمله، در پرگیر گورانی برای یافتن «تیره‌های لولی» سرچشمه می‌گیرد. در این زمینه، چگنی^(۱) که نام آن به "tsigan"^(۲) وابسته می‌شود، در جای نخست است.^(۳) سیاه منصور، زنگنه^(۴) و نیز چند تیره دیگر و از جمله تیره بزرگی چون طالبانی، نزدیک به آن جای دارند.^(۵) پس، همین بس که به نقشه گُرستان نگاهی بیاندازیم تا بینیم که «تیره‌های لولی» در خطهای پهناور، در بخش جنوبی که چنان که می‌دانیم زیستگاه گوران‌هاست جای گرفته‌اند. در ضمن، کبده، به هنگام یادآوری زنده بودن نام‌های گوناگون «لولی» از جمله «زنگنه» در میان گُردان و نیز لران، هشدار می‌دهد که اگر از این جا در نقش نخستینه لولی در پیدایش قومی گُردان نتیجه گیری کنیم، نتیجه آوری مالرzan و نالستوار خواهد بود، زیرا این نام‌ها نه تنها برای گُرستان، بلکه برای همه ایران، نام‌هایی عادی و پیش پا افتاده هستند.^(۶)

باری، یافتن نخستینه «لولی» و «هندي» در پرگیر گوران‌ها، گواه آن نیست که گوران‌ها، به راستی لولی هستند، بل از آن است که کوشیده‌اند حال و روزی را روشن کنند که گوران‌ها را جدا از دیگر گروه‌های گُرد به معنی مردم کرمانجی، باز می‌شناساند. از این جستار که رولینسن به گاه کوشش برای روشن ساختن ویژگی‌های آنان به این نتیجه رسیده بود که گُردان کلهر، نوادگان یهودیان باستان‌اند که پخت النصر آنان را از یهودیه به کوه‌های زاگرس کوچانیده است^(۷)، می‌توان دریافت که این کندوکاو تا چه اندازه دور رفته است. برای همین، شگفت‌آور نیست که توده بزرگی از دانشوران، بهتر می‌دانند برای یافتن نیاگان گوران‌ها چندان دور نرون و آنها را در سرزمین ایران جستجو کنند.

در این زمینه، دیدگاه‌های وف. مینورسکی، شاید از همه بیشتر نمونه باشد. چنان که می‌دانیم، در گزارشی که وی در بیستمین کنگره جهانی خاورشناسان برخواند، این بر نهاده را

۱- شرف نامه. چاپ قاهره، ص ۴۲۹.

۲- tsigan، در روسی و واژه‌های همای آن در زبان‌های آلمانی و مجاری و چند زبان دیگر به معنی لولی است از آن جا که در کتاب، نام چگنی با tsigan همیر گردیده است. مترجم هم، خود این واژه را آورده است و این پندار در او پیدا شده که در زبان لولی‌ها و یک یا چند زبان هندی نوین و باستانی هم، باید لولی نامی همای tsigan داشته باشد. - س. ا.

۳- گُردان. درآمدی بر تاریخ مردم‌شناسی....، ص ۹۸. ۴- بنگرید: شرف نامه، مسکو، ۱۹۶۷، ص ۳۶۹-۳۷۱.

۵- بنگرید: نیکیتین. گُردان، مسکو، ۱۹۶۷.

۶- بنگرید: K.Bode. Travels in Luristan and Arabistan, V. II, london, 1845, p. 68, 100.

۷- بنگرید: گ. ب. آکروف. گُردان و سنگ نبشته بستان «taza - Rya»، ش ۲، (۱۹۶۸)، ۶ زانویه.

پیش انداخت که گُردان قومی هستند که از ایران خاوری برخاسته‌اند.^(۱) اما، به گاه پژوهش درباره گوران‌ها، دیدگاه‌های او دچار دگرگونی شد که دیگر پیدایش آنان را نه از ایران خاوری، بلکه از کرانه‌های دریایی مازندران می‌داند.^(۲) و.ف.مینورسکی، با یادآوری این که تاریخ نام «گوران» بیش از دو هزار سال است، چنین در می‌باید که آن، بنام دودمان فرماتروای "Ga(w)barak" در کرانه دریایی مازندران، از یک ریشه است و همین نام، شکل باستانی گوران است و از این رو، گوران‌ها مردمی هستند که از کرانه‌های دریایی مازندران آمده‌اند.^(۳) این دیدمان‌های مینورسکی، بنیادشان بر دیدگاه‌های وی درباره نقش نخستین‌های دریایی مازندران در پیدایش قومی گُردان است که روی هم رفته، بیش از اندازه بزرگ نموده شده است و مامی بایست وابسته به این نکته، به دو پرسمان که برایمان اهمیتی فراوان دارد روشی بیاندازیم.

نخست، سخن در این باره است که تنها، و.ف.مینورسکی نیست که پیدایش قومی گُردان را از بخش‌های کرانه خزر می‌داند. این گرایش را در کارهای ال.ویلچوسکی هم، می‌بینیم. چنان‌چه وی، درباره دودمان نامه مشایخ شمدینانی، در آوازه آنان - گیلانی -، «یاد و نشانی» از پیدایش آنان از گیلک‌های کرانه دریایی مازندران می‌بیند.^(۴) اما این دیدگاه او، تاب خردگیری ندارد و آن هم، تنها از این رو نیست که خودا! ویلچوسکی، احتمال ارتباط پایگاه این پیران را به «کلدانیان» وابسته می‌کند.^(۵) و در پی و.ف.مینورسکی، احتمال ارتباط پایگاه این پیران (مشایخ) - شهرک نهری - را با نام نائیری باستان یادآور می‌شود.^(۶) سخن بر سر آن است که گیلک‌های کرانه دریایی مازندران از این رو نمی‌توانسته‌اند سرآغازی برای این گُردان باشند که نام گیلک بنام گیلانی وجه انبازی ندارد. برای یافتن ریشه این نام، نیازی نیست که در کرانه دریایی مازندران در گیلان بگردیم، زیرا شهرکی همنام گیلان، در کرمانشاهان هست^(۷) و

۱- V.Minorsky. Les Origines des Kurdes. - "Actes du XX-e Congres des orientalistes 1930." Bruxelles, 1940, p. 143-152

۲- کوتاهی در این باره: و. نیکیتین. گُردان. مسکو، ۱۹۶۴، ص ۲۰۱-۲۰۰.

۳- بنگرید: و.ف. مینورسکی تاریخ شیروان و دریند. مسکو، ۱۹۶۳، ص ۳۲-۳۲.

۴- بنگرید: گُردان، درآمدی بر تاریخ قومی...، ص ۱۰۳.

۵- همانجا ص ۱۴۶.

۶- بنگرید: جستارهایی پیرامون بررسی خاورزمیں. ش ۲، ۱۹۱۵، پتروگراد، ص ۴۷۲.

۷- بنگرید: علی رزم آرا. کرمانشاهان. تهران، ۱۳۲۰، ص ۲۱، ۳۱.

شیخ عبدالقادر گیلانی - عارف پرآوازه سده‌های میانه و بنیانگزار فرقه قادریه^(۱) که هم پیران شمدینان و هم، خاندان بزرگ فتووال عرب در جنوب ایران - الجیلانی - به سرکردگی رشید عالی جیلانی که گمنام هم نیست دودمان خود را به او می‌رسانند، از آن گیلان برخاسته‌اند؛ درباره نام این گیلان در باخترا ایران باید گفت که شاید در این نام، یادی از یکی از تیره‌های کهن کُرد - تیره گیل - هست^(۲)، شرف خان بدليسی، به گاه یادآوری از کُردان گیل در خراسان، آنان را در جمله کُردان ایران می‌آورد^(۳) و این بدان معنی است که پویه گیل‌هانه این که از خاور به باخترا ایران به خراسان بوده است. دوم، این که سخن بر سر جستجوهایی است که دیری است برای یافتن ریشه نام «گوران» انجام می‌گیرد. همپای برآوردن این نام از «گور» و «گوئرک»، در ادبیات، رمزگشایی‌های دیگری هم دیده می‌شود که یکی از آنها از آن ن. یا. متراست و نایکسانی این رمزگشایی با اندیشه‌های دیگر، در آن است که اندیشه خردگرایانه‌ی وابسته ساختن «گوران» با «کُرد» در آن جاست.^(۴) سخن بر سر آن است که اگر نام خطه‌هایی که بیشتر، آنها را «گهواره نژاد کُرد»^(۵) می‌نامند در دیده داشته باشیم - چنان‌چه، خطه‌هایی که در سرچشمه‌های ارمنی نام آنها بشکل کرد و کرد و گاه، روشن می‌گردد که نام این‌ها در سرچشمه‌های یونانی - رومی، گاه کسردونه‌نا و گاه، گردوانه‌نast^(۶) که آن را یکی از شکل‌های آغازین «کُرد» می‌شمارند و این نام، در آثار چندی از مؤلفان «کرتین» و در نوشته‌های برخی دیگر، «گرتین» است^(۷) و این، امکان فرگشت آواهای آغازین «کُرد» و «گوران»، یعنی «ک» به «گ» را می‌نمایاند.

چنین می‌نماید که احتمال فرگشت و اپسین آواهای این نام‌ها از این هم بیشتر باشد، یعنی

۱- چنان‌چه، درباره او بنگرید: Seyyid Abd - al - Kadir - Guijani, un grand saint de Islam, 1076-1168, "Grand figures orientales" V, paris, 1938.

۲- بنگرید: حسین حزبی، کوردستان موکوران...، ص ۱۳۱.

۳- شرف‌نامه، ج ۱، مسکو، ۱۹۶۷، ص ۳۷۰.

۴- بنگرید: منطقه نظامی فراسوی هفتاد، ج ۲۰، ب ۳-۲، ۱۹۱۱، ص ۱۳۹-۱۳۷.

۵- Hartmann M.Bohtan. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. No 2. 1896

wpjw, G. Umpwpnu. bphwu, 1940 t. 15, 45.

۶- بنگرید:

Real Encyclopedie, II, p. 640-641.

۷- بنگرید:

۸- گ. ب. آکوییف. کوده خاورشناسی، ۳، ۱۹۶۴، ص ۳۴۶... (در سرچشمه‌های باستانی از مردم خطه زاگرس، مرد - گرد پادشده است).

«رد» - «ر». شرح این قانونمندی آواشناسانه کُردی را ف. یوستی آورده است^(۱) و ما، تنها باید این نکته را برابر آن بیفزاییم که افتادن حرف پایانی، در زبان کُردی، پدیده‌ای پیش پا افتاده است، چنان‌چه: «دست» - «دس»، «کارد» - «کار»، «مرد»، «مر» و جز این‌ها. از آن‌چه گفتم چنین بر می‌آید که «کُرد» می‌تواند در نام «کُرماتج»، به «کر» و در نام «گوران»، به «گور» فرگشت داشته باشد.^(۲) وابستگی «کُرد» - «گوران» از این رو بیشتر شاید بود که در زبان کُردی، دو گونه جمع هست: "ed" (د) و "an" (ان) و اگر چنین بر شمریم که نخستینه انبازانه «کُر» - «گور» شالوده واژه‌های «کُرد» - «گوران» است، آنگاه روش خواهد شد که نایکسانی این دو واژه یک با دیگری، همانا در شکل جمع آنهاست.

اما، در وابستگی با این راه‌های ممکن بازگشایی زبان‌شناسانه، پرسشی پیش می‌آید: از چیست که نامی یگانه، بر شالوده زمینه‌ای یگانه، بر دو گونه نمایان می‌گردد در همان هنگام، نمایانگر مقوله‌ای یگانه نیست - هنگامی که «کُرد» برای نشان دادن مردم کُرد است، «گوران» تنها بخشی از آن را می‌نمایاند. این پرسش، از این رو هم در خور نگرش است که پدیده‌ای همانند، اما در تناسبی ناهمسو، در زمینه ایران خاوری نیز می‌بینیم - غور - و در همین تناسب «کُرت» - «غوری»، دومی نمایانگر قوم و کرت نشان دهنده بخشی از آن قوم است.^(۳)

به رغم نبودن پاسخی بر این پرسش، واقعیت بافت «کُرد» - «گردان» بر زمینه کُردستانی و «کرت» - «غور» بر زمینه ایران خاوری، به‌ویژه اگر وابستگی مردم غور و غرجستان و این نکته را در دیده داشته باشیم که فرمانروایان غرجستان دارای آوازه «گوران شاه» بوده‌اند^(۴)، نمی‌تواند ما را به راستی اندیشه‌هایی معین نراند. از این‌جا، وابستگی «گور» - «غور» - «گوران» نمودار می‌گردد که به‌ویژه در زمینه «کر» - «کرت» - «غرج»، در خور و شایان نگرش است.

با یادآوری انبازی این گروه‌ها در ایرانی بودنشان، پر تافتن روشنایی بر این نکته‌ها آسان می‌گردد. لیک، در این‌جا، آن «اما» یعنی پیش می‌آید که ایران‌شناس - و ای. آبایف -، درباره اش هشدار داده است که به گاه راهی شدن به دیار کافت و کاوه‌های ریشه‌یابی، بایستی برای روبرو

1- F.Justi. Kurdische Grammatik. S.-pb. 1880, S. 38

۲- بنگرید: باری دیگر درباره سخن چلبی. ص ۱۳۷.

۳- بیشترین آگاهی‌ها درباره این دو دمان که از میان غوریان سر برآورده‌اند، در کتاب Die Mongolenin Iran نوشته B.Suppl Berlin، ۱۹۰۰، آمده است.

۴- بنگرید: Hamsae Ispahanis Annalium Libre X. petropoli - Lepsiae 1844-1848, p 58.

شدن با هر گونه شگفتی آماده بود. در این باره، شگفتی، همانا این است که بافت یاد شده، نه تنها بر زمینه‌ای ایرانی، بل بر زمینه‌ای ارمنی. «گُرد»-«گُرج» و نه همان بر زمینه‌ای هند و اروپایی، بل همچنین بر زمینه‌ای گرجی، در آن جایی دیده می‌شود که «کرت (اوئلی)» با نام گروه‌های گرجی همراه است و در این باره، نیاز به سخن هم نیست که نخستین «گُر»+«ج» که به پندار و.ف. مینورسکی، در زبان‌های فراسوی قفقاز، به یاری آن نام‌های قومی پدید می‌آید^(۱)، اساس شکل «گُرج» است. کار از این رو هم پیچیده‌تر می‌گردد که پدیده‌هایی همانند، تنها در این حوزه بررسی دیده نمی‌شوند. برای مثال، از میان موردهایی بی‌شمار از این دست، یادآور می‌شویم که اگر «باش» ترکی را از نام مردم باشکیر بدor اندازیم، چنین می‌نماید که اساس این نام در این مورد، چنان که این فضلان آورده است، شکل «گیز»-«باشگیز»- و^(۲) در جایی دیگر، از جمله در خود نام «باشکرت»-«کرت»- باشد.^(۳) زبانشناسی هند و اروپایی، در تفسیر «درست» خود، نکته‌هایی از این دست را تصادفی می‌نامد و پیروان جریان یافتشی^(۴) در زبانشناسی، آن را ساختمایه زبان‌های گوناگون می‌خوانند و برای مثال، می‌گویند که «گُرد» ایرانی و «کرت» گرجی، گونه‌گونی‌های یک «نخستین یافشی» هستند.^(۵) با نپذیرفتن هیچ یک از این دو دیدگاه درباره گسترش این نام‌ها در حوزه‌های گوناگون قومی و زبانی، آنها را همچون گواهی بر سرشت غیر قومی‌شان ارزیابی می‌کنیم. در این نکته شک نیست که نام‌های «گور(ان)» گروه‌های گوناگون مردم ایرانی نیز، از انبازی پیدایشان از یک تیره نبوده، بل از آن روست که «گور»-«گوران»، با داشتن دورنمایه معین اجتماعی، نمایانگر گروه‌های هم‌گونه مردم بوده است. چنان چه، ریشه‌شناسی مردمی کرد، «گوران» را از «گاوران» می‌داند و چنان که سپس خواهیم دید، به آن سایه‌ای روستایی می‌دهد که نه تنها به معنی «بذری کار»، بلکه هر از گاهی، «چوبان» نیز هست. این نکته، از این رو درخور نگرش است که در آن، گرایش به کافت و کاو، نه در «ریشه قومی»، بلکه در زمینه‌ای به چشم می‌خورد که به مشخص گردیدن گروهی از مردم به شکل توده گوران انجامیده است. نوشته برهان تبریزی هم درباره واژه «گوران»، شایسته نگرش

۱- و.ف. مینورسکی. تاریخ شیروان و دربند. مسکو، ۱۹۶۳، ص. ۳۲.

۲- سفرنامه ابن فلان درولگا، لینینگراد، ۱۹۳۹، ص. ۶۶. ۳- بنگرید: بیزید بلخی، ۱۸۷۸، ص. ۱۷۸.

۴- باری دیگر درباره سخن چلبی، ص. ۱۳۹.

گُردان گوران و مسأله گُرد در ترکیه

است. او می نویسد. گوران نام آتش پرستانی است که بهدین و از جماعت زرتشیت هستند.^(۱) در این نوشته، دو نکته بسیار مهم مورد توجه است: نخست این که امکان می دهد ریشه «گوران» به مفهوم «آتش» - به گُردی «گُر» رسانیده شود، زیرا همگونه های گُردی نزدیک به آن کمیاب نیستند؛ می دانیم که «شمسیک» از واژه عربی «شمس» یعنی خورشید است و می دانیم که شرف خان بدليسی، نام «روژکی» را از واژه «روژ» (روز) به همان معنی می آورد^(۲) و این که به رغم روشن ساختن نام «سوران» به مفهوم «سرخان»^(۳) از واژه گُردی «سور» (=سوخر) که از نگاه شکل به «گوران» نزدیک است، اساسش «سور» (=سوخر)، باستانی کردی، یعنی آفتاب است.^(۴) پس، ما شالوده ای داریم که «گوران» را از «گور»، به معنی آتش بدانیم و آن را به سان «آتش پرست» نمودار سازیم.^(۵)

چنین روشنگری ای از این رو گمانپذیرتر است که نخست، بیشتر گوران ها بر کیش علی اللهی هستند و شیخ عبدالقادر گیلانی که پیشتر از او یاد کرده ایم، این کیش را با مذهب اسماعیلیان و حتی قرطیان یکی دانسته، نوشته است که تنها «گُردان و حشی» و «بازماندگان زرتشتیان» می توانسته اند به این کیش بگروند.^(۶) این نوشته، با همه دشمنی اش با «بازماندگان زرتشتیان» دارای یادآوری گرانبهایی درباره وابستگی کیش علی اللهیان به باورهای باستانی و کهن ایران است. ف. کومن، در سایش بر کتاب و. ف. مینورسکی درباره علی اللهیان، در این باره نوشته است که در این کیش، «آیین بسیار کهن مغان» بر جای مانده است.^(۷) در این زمینه، بنایه گفته بـ لرخ، مسلمانی علی اللهیان، تنها کاری زیر کانه برای پرده پوشی آتش پرستی شان است.^(۸) در این میان، اگر در این باره هم سخن نگوییم که علی (ع)، برای اینان خدا نبوده، یکی از هفت جلوه اویست و نخستینه «علی» در نام علی اللهیان، به گفته

۱- برهان قاطع، تهران، ۱۳۳۶، ص ۱۰۱، ۱۹۶۷، ص ۴۰۳.

۲- بنگرید: شرف نامه، ج ۱ مسکو، ۱۹۶۷، ص ۳۲۲.

۳- بنگرید: معان جا، ص ۱۹۷.

۴- و. دیتل روشنگری دیگری بر این نام داده است. - کتابخانه برای قرائت، ج ۹۵، ب ۲، زوئن ۱۸۴۹، ص ۱۹۷.

۵- بنگرید: و. ف. مینورسکی، جستارهایی برای پیکاوی و آموزش فرقه مذهبی ایرانی «أهل حق»، یا علی اللهی ب ۱، ۱۹۱.

V. Minorsky. Notes sur la secte des Ahl-e HaQQ - paris, 1921.

6- V. Iranow. The truth - worshippers of Kurdistan. 1953, p. 18

7- Suria. 1222, p. 262-263

۸- بـ لرخ، پژوهش هایی درباره گُردان ایران و پیشینیان آنان از کلده شمالي، کتاب نخست، سنت پترزبورگ، ۱۸۵۶.

ص ۵۳

و ایواض، به هیچ رو نام خلیفه چهارم نبوده، نمایانگر واژه «علی» - والاست^(۱)، خود واقعیت بغانی ساختن علی (ع)، گونه‌ای بت پرستی در کهن‌ترین شکل آن است.

با آن که هدف از این نوشته، درنگ درباره علی‌اللهیان نیست^(۲)، به این داستان کنجکاوی برانگیز در می‌نگریم که به روزگار زندگی علی‌ابن‌ابیطالب (ع)، یکی از تازیان عبدالله‌بن سعد گفت که علی (ع) خداست؛ علی (ع)، در پاسخ به این ادعا، فرمود تا عبدالله و پیروانش را دستگیر کنند و به آتش بیاندازند؛ این «علی‌اللهیان» همین‌که به آتش انداخته شدند، فریاد برآوردند که اکنون دیگر خدا بودن علی بر آنها راست شد، زیرا پیامبر (ص) گفته است: «کسی با آتش کیفر نمی‌دهد مگر خدا». ^(۳) از این جاین نکته روشن می‌گردد که چرا یکی از مقدسان علی‌اللهیان، گفته است: «علی منم». ^(۴) نام این مرد مقدس خوان آتش بوده است. پس، همسان دانستن علی‌اللهگیری با فرقه ارمنی آره وردیک‌ها - «فرزندان آفتاد» -، شگفت‌انگیز نیست^(۵) و در این زمینه، سخنان آنان به ابن فقیه و یاکُر (پسر - س.ا.) فقیه، پژواکی ویژه می‌یابد:

فقیه‌ا! ما خدا نیستیم، اما از خداییم، ریشه ما آتش است و از آتش زاده‌ایم. ^(۶)

این نکته‌ها، پرتوی است بر چرایی بازگشایی «گوران»، همچون «آتش‌پرست» و مارابر آن می‌دارد که برای یافتن ریشه‌های باورهای گوران‌ها - علی‌اللهیان -، چنان که هرولینسن نیز در آن اندیشه بوده است، در جاهای باستانی به جستجو بپردازیم^(۷)، افزون این که موضوع اساسی افسانه‌های آنان به لرستان و بهویژه به جنوب گرداستان و از جمله به زهاب، جلگه رودخانه سیروان و جز این‌ها وابستگی دارد.^(۸) وابسته به این، یادآوری این نکته مهم است که علی‌اللهیان، همراه با باورهای باستانی، جاهای مقدس کهن‌روزگاران، چنان که «آتشگاه»

۱- V. Ivanow. p. 55

۲- یکی از نخستین شرح آنها این است: H.Southgate. Narrative of a tour through Armenia, persia and Kurdistan, Mesopotamia. V. I, London, 1840. p. 140-142

۳- E.B. Soane, p. 385

۴- V.ivanow, p. 205

۵- همانجا، ص ۷۰، ۷۷

۶- همانجا، ص ۱۱۳؛ متن فارسی: اهل حق، تهران، ۱۳۳۹، ص ۳۶ (متوجه این بیت را از روسی به فارسی دویاره بازگردانیده است).

۷- H. Rawlinson. - IRGS, v IX, pt. 1; 1839, p. 36

۸- V. Minorsky. The Quran - BSOAS. V. XL, pt. 1. 1943

طاوگر^(۱) در زهاب^(۲) یا دکان داوود را که پیکره‌ای باستانی با نگاره مراسم آتش‌پرستان است^(۳)، همچون مرده ریگی به میراث دارند.

همه این واقعیت‌ها، این اندیشه که بده را برای ماروشن می‌کند که در نیمه سده نوزدهم میلادی گفته است: «گُردان گوران از جمله آن اندک شماری هستند که تا اندازه‌ای، نشانه‌های زبان کهن گبران را نگه داشته‌اند».^(۴) شگفت‌آور نیست که و.ف. مینورسکی در پرتو همین اندیشه^(۵)، با تکیه به زبان و فرهنگ مردم جنوب گُرستان، در ناهمسوی برآمده‌های دیدگاه خود جای گرفت و یادآور شد که این گُردان، «مردمی یکسره بومی هستند و شاید هم با زندگی در بخش باختری سرزمین مادها، یکی از وارثان بی میانجی آنان باشند».^(۶)

پرسشی پیش می‌آید، آیا به روزگار باستان هم از گوران‌ها یاد کرده‌اند یا نه؟ در جستجوی پاسخ به این پرسش، نمی‌توان از نام گائورانیه در متن‌های آشوری - «خطه‌ای میان اورارت و سرزمین هیمزه»^(۷) نادیده گذشت، افزون این که هیمزه همان کیمریه است که در سده هشتم پیش از گاهشماری ترسائی، در بخشی در جنوب دریاچه اورمیه بوده است. اما، در این جا به این واقعیت بر می‌خوریم که سرزمین گائورانیه، در متن‌های اورارتی، در جمله سرزمین‌های بخش دریاچه سیوان آمده که جاپای آن را در نام امروزی گارنی، در ارمنستان جستجو می‌کنند.^(۸) ب.ب. پیترفسکی این برابرنهی هارا نپذیرفته، یادآور می‌شود که در این جا، هیمزه در سرچشم‌های آشوری رانه کیمریه کنار اورمیه، بلکه کاپادوکیه باید دید.^(۹) لیک، می‌نماید که اگر چنین باشد، گورانیه هیچ ربطی به گوران‌ها ندارد. اما، هیچ‌یک از این‌ها، حقیقت وابستگی گوران‌ها و از جمله، علی‌اللهیان را با روزگاران کهن جنوب گُرستان وانمی‌زند. کانون ورجاند و پرآوازه سلطان سه‌اک، از جمله گواه و نشانه‌های بی‌شمار است.^(۱۰) به رغم

۱- گر با کسره و نیز با فتح گاف در گُردی، یعنی شعله آتش - م.ا.

۲- بنگرید: و.نیکیتین. گُردان. مسکو، ۱۹۶۴، ص ۲۲۵-۲۴۶.

۳- E.B. Soane, p. 384

۴- ک. بد. یادداشت‌های سفر... «کتابخانه برای فرائت»، ج ۱۲۳، ب ۱، ج ۲، زانویه ۱۸۵۴، ص ۱۸.

۵- نیز، در این باره، بنگرید: CL. Bode. Travels... V.I, p. 180.

۶- و.ف. مینورسکی. گُردان. پترزبورگ، ۱۹۱۵، ص ۲. ۷- ای.م. دیاکوف. AWIIU, ش ۵۰.

۸- بنگرید: خلعتیان دریاره بدخشانی نام‌های جغرافیایی ارمنستان باستان، در وابستگی با سنگنبشته‌های وان. - «باستان خاوران»، ج ۲، ش ۲، ۹۰۱، ص ۱۲۱.

۹- ب.ب. پیوتوفسکی. پادشاهان وان. مسکو، ۱۹۵۹، ص ۲۲۲-۲۲۳.

۱۰- بنگرید: و.ف. مینورسکی جستارهایی پیرامون بررسی خاورزمیں، ج ۲، پترزبورگ، ۱۹۱۵، ص ۲۰۱.

کوشش و ایوانف که می خواهد استوار کند در نام سهاک، شکل ارمنی نام اسحق یعنی زهاک را داریم^(۱)، دلیلی در دست نیست که برای پیدایش این نام، این چنین دور برویم، زیرا در میان گُرداں، نام ضحاک نامی استثنایی نیست.^(۲) سخن بر سر نام ضحاک شاه است که از داستان‌های کهن اوستا و از شاهنامه فردوسی بزرگ بر آن آگاهی داریم و بارها این نام را بانام دهیوک-پادشاه ماد- یکی دانسته‌اند. با به دیده داشتن این نکته، فراموش نباید کرد که زیارتگاه سلطان سهاک، از یادگارهای کهن همسنگ دکان داوود است که آن را از پادشاه آستیاگ می‌دانند^(۳) و افزون بر آن، نگاره یک مادی آتش‌پرست بر روی آن کنده شده است.^(۴) از این جا چنین بر می‌آید که در آن، گرامیداشت ضحاک - پادشاه افسانه‌یی - که بیشتر، او را با کرداشان مادی - شخصیت گمانپذیر تاریخی - یکی می‌دانند، همچون مردہ ریگی از نیاگان کهن بازمانده باشد.^(۵) ناگفته نماند که این، یگانه یادمان وابسته به نام ضحاک نیست. یاقوت با اشاره به دیگران، نوشه است که شهرزور - یکی از کانون‌های تاریخی گُرستان - به دست این خودکامه خون آشام بنیاد شده است^(۶)، بیهوده نیست که نام این شهر را چون شهرستم زور گویانه معنی می‌کنند.^(۷) سخن کوتاه، وابستگی علی‌اللهیان و گوران‌ها به کهن روزگاران آن مرز و بوم، در این نکته‌ها بازتابیده است و شگفت‌آور نیست که و.ف.مینورسکی، در همان اثر پژوهشی گوران، به رغم گفته خویش درباره پیدایش گوران‌ها از دیلمیان - گوبرک - یادآور می‌شود که اینان بیش از دوهزار سال است که در جنوب گُرستان‌اند.^(۸) بدین‌سان، پس از بازنگری داده‌ها، در این‌باره که گوران‌ها از روزگارانی بس کهن، در نشیم کنونی شان می‌زیند، به این مشکل می‌پردازیم که گوران به چه معنی است. در آغاز، یادآور می‌شویم که در شرف‌نامه، «گوران»

V. Ivanov, p. 8-9

۱- اکویف، کوده‌ی خاورشناسی، ۲، ص ۳۲۹، ۳۳۰؛

2- G. Rawlinson. The History of Herodotus. London, 1880, p. 395

3- E.Herzfeld. Archeological History of Iran. London, 1935, p. 30

۴- فهرست مختصری از آثار و انبیه تاریخی ایران، رساله ۱، تهران، ۱۲۰۳، ص ۳۶.

5- Safrastian. Kurds and Kurdistan. London, 1948

E.B. Soane, p. 212-222.

۶- تاریخ شهرزور. چنان‌چه، بنگرید:

۷- شمیم همدانی. گُرستان. تبریز، ۱۳۱۲، ص ۲۲. در ضمن، کاتب چلیپی خاستگاه این نام را از شارفیروز می‌داند که به معنی شهر فیروز است و یا به پندر ا. ل. ویلچوسکی («گُرداں. در آمدی بر...»، ص ۹۸)، «پیروزی فیروز»؛ «پیروزی» بی‌میانجی از راه «جنگ». - شار «روزگاری، نام شهرزور، نیماه بود، زیرا در نیمه راه شیز به مدان جای داشت (بنگرید: و.و. بارتولد. ایران، ۱۹۰۳، ص ۱۳۸). نام منطقه این شهر هم، به سان خود شهر که اکنون ویران شده، همان شهرزور یا به کُردی، شاززوول است... شمیم همدانی، ص ۲۳.

۸- به شرح کوتاه در این‌باره، بنگرید: و. نیکیتین. گُرداں. مسکو، ۱۹۶۴، ص ۲۰۰.

سه بار چون تیره‌ای ویژه - «طایفه گوران» - آمده است. یک بار، در این داستان که مردی به نام شاهوردی، دعوی فرمانروایی بر لرستان داشت و به سیز با شاه عباس، افرادی از طایفه گوران برگرد خویش آورده بود^(۱); دو مین بار، در این خبر که سر دودمان خاندان فرمانروایان اردلان، در میان طایفه گوران می‌زیست^(۲) و سومین بار، در این خبر که فرمانروایان برادر دوست، از طایفه گوران برخاسته بودند.^(۳) از این نوشته‌ها چنین برمی‌آید که «گوران» برای شرف خان نام طایفه‌ای مشخص بوده و خود پیداست که آن هم، «طایفه» بدان معنی که وی می‌پنداشته است.

دیری است که «طایفه گوران» را در ادبیات علمی^(۴) و از جمله، در مقاله‌ای ویژه درباره آنان، شرح داده‌اند^(۵)، از این رو، بی‌آن که آن داستان را بیاوریم، یادآور می‌شویم که آ. آرلف، در یادداشت‌هایی درباره گوران‌ها، پی برده بود که همراه با «قبیله‌های گورانی به گونه قلخانی، تفنگچی، بیبیانی، گهواره، سیمنی؟، نائیرنیش؟ و جز این‌ها، در «ساخت عشیره‌یی» آنان، جاف‌ها، طایشه‌ای‌ها، نیریزی‌ها، قادر می‌رویسی‌ها و گروه‌های دیگر گُردان^(۶) و از جمله، اهل سنت نیز هستند. چنان که می‌بینیم، در میان گوران‌ها، حتی به معنی باریک این جماعت، نه با یک واحد قومی خویشاوند، بلکه با گروهی گستردۀ تر سروکار داریم که برخی نخستین‌های غیر گورانی را نیز در خود دارد. به‌ویژه، در نمونه روابط گوران‌ها و کلهرهای همسایه آنان، یک بادیگر، این نتیجه گیری نمایان‌تر می‌گردد و از این رو مهمتر می‌شود که سخن درباره یکی از سه گوناگونی («قسم») گُردان است. اکنون ببینیم که این کلهران کیستند و چه نسبتی به گوران‌ها دارند؟

چنان که می‌دانیم، گروه بزرگ عشیرتی گُردان، به نام کلهر (که نام آن را هم در متن روسی شرف‌نامه درست ترجمه نکرده‌اند)^(۷)، در جنوب باختیری کرمانشاهان هستند و مرکزشان در

۱- شرف‌نامه، چاپ قاهره، ص ۸۲

۲- همان‌جا، ص ۲۸۲

۲- همان‌جا، ص ۱۱۸.

۴- گذشته از پژوهش‌های یاد شده رولیتسن، بدء، سوت‌گات و دیگران، همچنین بنگرید:

K. Ritter. Erkunde, IX.S. 466-473.

۵- آ. پ. کولپاکف. گُردان تیره گوران. «فرهنگنامه شوروی»، ش ۱۹۴۹، ۲.

عن بنگرید: آ. آرلف. جستارهایی درباره بررسی‌های خاورزمیں، ج ۲، پترزبورگ، ۱۹۱۵، ص ۱۸۴-۱۸۳.

۷- در این جا نادرستی‌هایی که در ترجمة روسی شرف‌نامه راه بافته یادآوری شده است که برای خواننده فارسی زبان بی‌جاست - س. ا.

جایی به نام گیلان، در جنوب قصر شیرین است.^(۱) ک. ریتر، با این یادآوری که توده اساسی کلهر، علی‌اللهی بوده، به دو گروه شهبازی و منصوری بخش بندی می‌شوند، می‌افزاید که گروه نخست، در بخشی از ماهیدشت تامندلی و گروه دوم در گیلان، ایوان و دری می‌زیند.^(۲) بی‌آن که به این یادآوری کاری داشته باشیم که گویا «کلهر» از نام یکی از کانون‌های کانهر^(۳) که به کانهر باستانی وابسته است می‌آید، یادآور می‌شویم که احسان نوری، ریشه نام «کلهر» را در نام باستانی ایرانی - لهراسب - می‌بیند: می‌نماید که اگر نخستینه «کی» را به آن بیفزاییم و «اسپ» را به دور بیاندازیم، «کی لهر» به دست می‌آید که از «کلهر» دور نیست.^(۴) بی‌آن که به چنین اثبات باستانی بودن کلهرها کاری داشته باشیم، داستانی را که در میان آنان گسترش دارد، می‌آوریم: فرهاد که به خاطر شیرین، در خرسنگ‌ها با کلنگش چشمه می‌جست، کاروان‌سالار کلهرهاست و خود، از میان آنان برخاسته بوده است.^(۵) شرف‌خان بدليسی، به هنگام سخن در این باره، در جایی دیگر می‌نویسد که کلهران سه شاخه هستند و دودمان نامه آنان به گودرز پسر گیو می‌رسد: به روزگاران پادشاهان کیان، گیو فرمانروای بابل بود که به کوفه نامبردار است. از وی فرزندی آمد به نام رهام که به فرمان بهمن کیانی به اورشلیم و مصر لشکر کشید و تاراج و کشتاری بی‌شمار گرد... تاریخ‌نویسان او را بخت‌النصر نامیده‌اند. سپس، بخت‌النصر بر تخت پادشاهی نشست و از آن روزگار، فرمانروایی آن سرزمین به فرزندان و نوادگان آنان رسید. تیره و طایفة اینان را گوران می‌نامند.^(۶) از کوشش برای تاریخی ساختن این داستان^(۷) نیز، درست همان‌گونه که از سخنان آشنای سُن، «فرضیه تخیلی روینسن» درباره یهودی بودن کلهران پرهیختیم، پرهیز کرده، گواهی او را در این باره یادآور می‌شویم که کلهران «به‌سان چند تیره و طایفة دیگر جنوب، می‌گویند که پیدایش و خاستگاهشان از شیراز است و آنان پارسیانی از استان‌های جنوبی‌اند».^(۸) ناگفته نماند که سن می‌گوید رهنمونی در دست نیست که کلهران را گردندانیم.

۱- بنگرید: کتاب تاریخ مردوخ، ص ۱۰۵، به‌شرح کلهر از سری روینسن، بنگرید:

JRGs, V. X, 1841, p. 36-46.

2- K.Ritter, Erkunde, IX, S. 282

۳- بنگرید: گردها و تعلق قومی و تاریخی آنها. ص ۳۳.

۴- احسان نوری، ص ۲۸.

۵- بنگرید: و دیتل. - «کتابخانه برای قرائت». ج ۱۱۹، ب ۷، ۱۸۵۳، ص ۱۰.

۶- شرف‌نامه، ۱، مسکو، ۱۹۶۴، ص ۳۶۴.

۷- بنگرید: احسان نوری، ص ۲۸.

8- E.B.Soane, p. 386

وابسته به این، بهویژه اگر پندار برخی از مؤلفان را درباره «پاک خونی این کلهران»^(۱) در دیده داشته باشیم، پرسمان بستگی قومی آنان به میان می‌آید. و.ف. مینورسکی، با تکیه به خود ویژگی‌های قومی و زبانی، از جمله استوار می‌کند که زبان کلهران با گویش گوران‌ها یکسان نیست.^(۲) اما به رغم پندار خود ویژگی و ناهمگونی کلهران با گوران‌ها، گواهی شرفخان بدليسی فراروی ماست که می‌گوید عشيرت اینان را گوران می‌نامند. از این گفته، باید وابستگی گوران - کلهر را دریافت؛ اما، این پرسمان که گوران‌ها از کلهران بیرون آمده‌اند و یا کلهران از آن گوران‌ها هستند، نکته‌ای است دیگر. روینسن، به گاه پاسخ به این پرسمان، چنین می‌شمرد که بستگی گوران‌ها به کلهران، اساس وابستگی گوران - کلهر است.^(۳) اما، و. دیتل، بی‌درنگ به رد این پندار در می‌آید و می‌استواراند که کلهران تیره‌ای جدا از گوران‌ها هستند.^(۴)

پاسخ به این پرسش که کدام یک از دیگری پدید آمده‌اند - کلهران از گوران‌ها و یا گوران‌ها از کلهران از این رو نیز دشوار است که شرفخان بدليسی، درباره آنان، چون دو عشيرت آغازین گُردان که به یک اندازه باستانی هستند سخن می‌دارد؛ و این که چنان که ت. وهبی یادآور شده است «باشندگان نواری از رباط تا خانقین، آمیخته‌ای از گوران‌ها و کلهرانند».^(۵) اما، در اینجا، پدیده‌ای کنجکاوی برانگیز به یاری مامی آید. آ. آرف، به هنگام نگارش پی‌آمد رانده شدن کلهران از خطة خویش در زهاب، از سوی ترکان، در این نکته نکریست که «به زودی، پس از آن که کلهران نام گوران‌هارا به خود گرفتند - همان نام عامی که پیشتر به همه دهقانان گُرد می‌دادند -، به سه شاخه گردیدند».^(۶) سن، همین را در جاف‌ها هم دیده است: جاف‌ها، به هنگامی که اسکان یافته، از ساخت فتووالی - عشیرتی بیرون آمدند، رفته رفته، نام جاف - گوران به خود گرفتند.^(۷)

دیرگاهی است که دانش، پرسمان چگونگی چنین «گردمان و فرگشت» را فرا افکنده است. سن، در کوشش برای روشن ساختن این پرسمان، از «حال و روزی» سخن می‌آورد که در آن حال و روز «بسیاری از تیره‌های عشاير جاف و کلهر» به جستجوی برخورداری از

۱- آ. آرف «جستارهایی...»، ص ۱۶۲.

۲- بنگرید: و. ف. مینورسکی، گُردان...، ۱۹۱۵، ص ۱۴.

۳- در این باره: پ. لرخ، پژوهش‌هایی درباره گُردان ایران...، کتاب، ۱، ص ۹۹، و. نیکیتین، گُردان، مسکو، ۱۹۶۴، ص ۱۹۹.

۴- و. دیتل، همانجا، ص ۱۲۷، ۲۷.

۵- آ. آرف. ص ۱۸۳.

۶- ت. وهبی، ص ۱۸۳.

پشتیبانی گوران‌ها آغازیدند و نام گوران بر خود نهادند.^(۱) چنان که می‌بینیم، سن، گورانی شدن جاف‌ها و کلهران را چون «درآمدن» ساده آنان به «ساخت عشیرتی» گوران‌ها و پذیرفتن نام اینان بر خود، ارزیابی می‌کند.^(۲) اما، به راستی، کار در اینجا بسیار پیچیده‌تر از این است. برای باور به این، بسته است که یادآوری آarf را به یاد بیاوریم که «دهقانان کُر درا به نام عام گوران» می‌خوانده‌اند و سخن او، درباره کلهران است که ترکان آنان را از قلمرو نیاکانشان رانده بودند. بی‌خود نیست که در سرچشمه‌ها، به گاه سخن درباره جاف‌های گوران، بی‌چون و چرا می‌افزایند که اینان، جاف‌هایی هستند که «تهییدست» شده‌اند. کوتاه این که، سخن بر سر آن است که ما، در نکته‌های پیکاوی خویش، با درآمدن ساده کلهران و جاف‌ها «به ساخت عشیرتی» گوران‌ها سروکار نداشته، بلکه سروکار ما با گورانی شدن اینان، به مفهوم اجتماعی و هم، با آن روندی است که مؤلفان انگلیسی، آن را detriblization^(۳) می‌نامند و آن، هنگامی است که کُردان دامدار عشیرت که «تنگدست» شده‌اند، در پی از هم پاشیدن ساخت فتووالی - عشیرتی، اسکان می‌یابند و به ترکیب مردم کشاورز (رعیت - س.ا.) در می‌آیند.^(۴) و به گوران فرگشت می‌کنند. وابسته به این نکته، این پرسمان پیش می‌آید که در اینجا، «گوران» یعنی چه و به چه کسانی گفته می‌شود؟

در پاسخ به این پرسش، به یاد می‌آوریم که جامعه فتووالی کرد، به دو لایه بخش می‌شود: لایه «عشیرتی» یا کُردان عشیرت^(۵) و لایه «غیر عشیرتی» - کُردان رعیت - که به لایه نخست وابستگی دارد و لایه نخست، در ترکیب سپاهی - فتووالی عشیرت است.^(۶) هدین - خاورشناس هلندی در سده نوزدهم میلادی - با این یادآوری که کُردان عشیرتی، در اساس، دامدارند می‌افزاید که «رویاروی آنان، طبقه دوم - گوران‌ها - بودند که در کار کشت می‌بودند».^(۷) یکی از مؤلفان روس، در آغاز سده بیستم، نوشه است که برخی از

۱- از و نیکیتین، ص ۲۶۲.

۲- بنگرید:

۳- چنان چه،

E.B Soane, p. 381-382.

S.H.Longrigg, IraQ, London, 1956.

۴- گ.ب. آکویف. - «خبر آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان»، ش. ۵، ۱۹۶۴، ص ۶۶.

۵- Wagner, M. II, S. 235

۶- بنگرید: کارهای انتیتوی اقتصاد آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، ج ۴، ۱۹۵۸، ص ۶۵-۶۷

۷- از راه ایران، بین النهرين و قفقاز. CMA. ش. ۳۰، ۱۸۸۰، ص ۹۶

پژوهشگران «در گُرداں غیر عشیرتی، قومی ویژه می بینند و آنان را گوران می نامند؛ اما، این به هیچ رو درست نیست: گوران به معنی شبان و چوپان است و گُرداں عادی را به خواری به این نام می خوانند». ^(۱) این نکته، از روزگار ک. ریچ و ف. شارمو ^(۲) روشن است و گُردناسان امروز هم، همگی می پذیرندش. ^(۳) و. نیکیتین، بانگریستن به همین نکته، نوشته است که نام «گوران» در میان گُرداں، دارای دو معنی است: از سویی به معنی باریک‌تر، «چون نام یکی از تیره‌ها» و از دیگرسو، به معنی گسترده‌تر، نمایانگر «طبقه‌ی معین اجتماعی در میان گُرداں». ^(۴)

از این جا چنین برمی آید که «گوران»، همان‌گونه که «گُرمانچ» در شمال است، معنی همه مردم اسکان یافته و کشتگر جنوب را در کل، می‌رساند. ^(۵) سن، در این زمینه، به گاه سخن درباره زبان گوران‌ها، یادآور می‌شود که «این دیدمان، روشنگر آن است که چرا بخشی بزرگ از تیره گوران-بخش اسکان یافته‌اش -، به این گویش سخن می‌گویند. ^(۶) این، می‌رساند که مردم بومی گورانی و گُرداں جنوب، از نگاه زبانی، در راستای تاریخ، از دو گروه گوناگون قومی هستند. ^(۷)

نیازی به استوار کردن ندارد که در این ارزیابی آویختگی قومی مردمی که این پژوهش درباره آنان است، نخستین‌های نژادپرستانه دانش بورژوازی هست که از جمله، چنین: می‌شمارد که گُرداں، همانا نمایانگر والاترین نژاد ایرانی - آریایی‌اند، اما گوران‌ها، تنها نبیرگان ایرانی شده باشندگان باستانی این سرزمین هستند. لیکن، این دیدمان، تاب خردگیری ندارد، زیرا ساخت اجتماعی جامعه گُردنیز، چون هر جامعه‌ای دیگر، نه همان از سوی عامل‌های نژادی، بلکه از راه تکامل مناسبات طبقاتی در آن جامعه معین می‌گردد. ^(۸) پس، برای مثال، شگفت آور نیست که ترویج که از نگاه «تئوریک»، هوادار این دیدمان است، هنگامی که سخن درباره مواردی مشخص است، به ناچار می‌پذیرد که او خود، میان گُرداں

۱- فرقاڑ، ش ۲۱۵، ۲۳ سپتامبر ۱۹۰۰.

2- F.Charmoy. Cheref - Nameh. T. I, pt. 2. S - pb. 1870, p. 27, 209-210

۳- بنگرید: و. ف. مینورسکی. گُرداں، یادداشت‌ها و خاطره‌ها، ص ۱۴.

۴- و. نیکیتین. گُرداں. مسکو، ۱۹۶۴، ص ۱۹۹.

۵- بنگرید: د. ن. مکنزی. «خلق‌های آسیا و افریقا». ش ۱، ۱۹۶۳، ص ۱۶۳؛

V.Stephen. - Kurmanji and the Kurds. - "Near East and India". No 692.

6- E.B. Soane, p. 381-382

۷- بنگرید: و. ف. مینورسکی. - جستارهای... ص ۱۸۲.

۸- گ. ب. آکویف. تاریخ انتقادی مشکل پیدایش گُرداں. ایروان، ۱۹۶۹، ص ۲۸-۲۹.

عشیرت و رعیت نایکسانی نمی‌بیند.^(۱) دیدگاه و.ف. مینوروسکی هم، در این باره به همین اندازه می‌تواند نمونه باشد: وی با این دعوی که گویا در گُرداستان، رعیت «نژادی والاًتر» از گُرداں عشیرت هستند، نمونه‌هایی درباره ایل‌بانه‌یی می‌آورد که این «تشویری» را در هم می‌شکند. «خاستگاه یگانه» گُرداں که از این جا سرچشمه می‌گیرد، چیزی است که بر همه پژوهشگران روسی^(۲) و ارمنی^(۳) که آزاد از دیدگاه‌های نژادی هستند روشن است، تا چه رسید به تاریخ‌نویسان گُرد.^(۴) در جستارهای مردم‌شناسی درباره باشندگان جنوب گُرداستان که چنان که دیدیم نه تنها گُرداں اسکان یافته، بلکه گُرداں عشیرت هم، «تیره گوران» نامیده می‌شوند، این نکته تأیید می‌گردد.

این می‌نمایاند که گروهی از مردم گورانی که در عشیرت هستند، هنوز هم نام پیشین «گوران» را دارند و گروه‌هایی دیگر که به عشیرت در آمدده‌اند، نه این که گوران، بل خاندان‌های سرکرده و یا به نام بخش‌های زیست خویش نامیده می‌شوند.^(۵) گواهی نیکیتین، در این باره که «گوران‌ها»، مردمی کشتگر در اردلان و چند تیره کوچکی در جنوب اردلان و شمال باختری کرمانشاه هستند^(۶) از این جاست. این، بدان معنی است که گذشته از «عشیره گوران» در جنوب گُرداستان، باز چند «تیره کوچی» هستند که هر چند، گوران نامیده نمی‌شوند، اما از گوران‌ها‌اند.

در این جا، در نوبت نخست، پرسمان کلهران در میان می‌آید که چنان که دیدیم، از مردم بومی گورانی جنوب گُرداستان‌اند. ناگفته نماند که سخن، در این جانه همان درباره خود کلهران، بلکه درباره شاخه‌های جداگانه آنان نیز هست. به گواهی شرف‌خان بدليسی، اینان به سه شاخه بخش می‌شوند که خطه زیستان گوناگون است: پلنگانی، درتنگی و ماہیدشتی.^(۷) از این رو، برای نمایان ساختن خطه بود و باش کلهران، باید در مسأله روشن نمودن بخش‌های پلنگان، در تنگ و ماہیدشت گشت و گذاری کنیم. این کار، از این رو بیشتر ضرورت دارد که در تفسیرهای ترجمه روسی شرف‌نامه، چنان «اختراعاتی» شده که دژ مور

۱- تروتر، گُرداں آسیای صغیر. - IKOIRGO، کتاب هفتم، ۱۸۷۳، ص. ۹.

۲- ف. چرنوزوف. اردلان یا گُرداستان ایران. - اخبار ستاد منطقه نظامی قفقاز، ش. ۱۹۱۳، ۳۰.

۳-

۴- چنان چه، احسان نوری. ص. ۹۱.

۵- بنگرید: و. دیتل. - «کتابخانه برای قرائت»، ج. ۱۱۹، ب. ۷، ۱۸۵۳، ص. ۱۴.

۶- شرف‌نامه. گُرداں، مسکو، ۱۹۶۴، ص. ۲۲۴.

۷- شرف‌نامه. ج. ۱، مسکو، ۱۹۶۷، ص. ۳۶۷-۳۶۴.

پلنگان، در بخش سومای، در باختیر... دریاچه ارومیه و دژ دیگر - نودز -، با استناد به مستوفی قزوینی! در خاور... تبزیز آمده است. سرنوشت کلهران در تنگی هم، از این بهتر نشده است: انتشار دهنگان شرف نامه، به گاه روشن ساختن جای قلعه زنجیر- دژ اینان -، با باور به ر.کر- پورقر، آن را به ولایت سالماست انداخته اند.^(۱) درباره جای دژ روانسر - دژ دیگری از کلهر - باید بگوییم که بسیار خنده‌آور است. سخن نه همان در این باره است که آن را در متن، روانسر^(۲) نامیده اند، بلکه در این باره نیز هست که در تفسیرهای ترجمة روسی، دعوی شده است که گویا «امروز، روانسر، شهرستان و شهری است در آذربایجان ایران، در جنوب سندج^(۳)، یعنی آذربایجان ایران، در جنوب سندج!» ...

از آن جا که میسر نیست برای نمایاندن جای دژهای گوناگون در نگ کنیم، یادآور می‌شویم که نیازی به چنین «شناوری‌ها» در جغرافیا نیست. سخن بر سر آن است که شرف خان بدليسی، به گاه سخن درباره کلهران در تنگ، بی‌میانجی یادآور شده است که در تنگ، در آغاز «ولایت حلوان» نام داشته است^(۴) و سخن، همانا درباره شهر و خطه آشنای باستانی در قلمرو کرمانشاهان کنوئی است؛ در سرچشممهای سده‌های میانه و نیز در ادبیات امروز، این نام به شکل الوند^(۵) آمده و نمایانگر جلگه رودخانه‌ای به همین نام، در باختیر کرمانشاهان است؛ کوهی که بر فراز این جلگه قامت برافراشته، بهسان یکی از جاهای فرود آمدن نوح نبی از کشته^(۶)؛ آوازه برآورده است.

نمایانیدن خطه نشیم کلهران ماهیدشتی، از این دشوارتر نیست. سخن درباره کلهرانی است که در دشت گسترده ماهیدشت، در دو سوی مرز ایران - عراق، در شمال خانقین می‌زیند.^(۷) نمایانیدن بخش‌های زیست پلنگان دشوارتر است، زیرا این نام، تا روزگار ما نرسیده است. ناگفته نماند که رودخانه الوند، شاخه‌ای به نام پلکانه (Palkana) دارد و اگر جای زیست پلنگانیان را بنمایانیم، روشن می‌گردد که می‌توان گفت همه سرزمین آنان در حوضه همین رودخانه است. شرفخان بدليسی می‌نویسد که دژهای دیودز، نودز، دزیمان،

۱- همان‌جا، ص ۶۶۵ (مراد از سالماست، همان بخش سلماس است که به گویش ارمی اش آمده است. ارمی‌ها آوای

۲- بنگرید: همان‌جا، ص ۵۳۲

فتحه ندارند - س. ۱.

۳- بنگرید: همان‌جا، ص ۲۶۶

.۲۳۶

۴- بنگرید: و.ف. مینورسکی، جستارهایی...، ص ۱۶۳.

۵- بنگرید: و. دیتل...، «كتابخانه برای قرائت»، ج ۹۵، ۹۵، ب. ۱، ماه مه ۱۸۴۹، ص ۱۸.

۶- بنگرید: شیمیم همدانی گردستان، تبریز، ۱۳۱۲، ص ۲۲.

گواه گز، مور، گلانه، نوشور و مراه دمن، از جمله دژها و بخش‌هایی هستند که از آن این مردم بوده‌اند. جای همه‌این دژها، در نواری که از شمال پشتکوه لرستان به سوی دژهای در تنگی پاوه و روانسر و سپس، به سوی دژ آلانی^(۱) در بخشی به همین نام، در جنوب گُرستان مرکزی کشیده شده است، به آسانی نمایان می‌گردد.

از این داده‌هاروشن می‌گردد که کلهران، در جلگه‌ها و دشت‌های باخته شهرستان کنوئی کرمانشاهان و اگر به گفته ریچ باور داشته باشم، تا او رامان و سلیمانیه هم‌جوار آن می‌زیسته‌اند.^(۲) ا.ب. سن می‌نویسد به رغم پندار درباره «ناب بودن» کلهران، اینان «آمیخته‌ای بزرگ» از نخستینه‌هایی هستند که نامی مشترک و یگانه دارند.^(۳) از جمله، گُردان بخش ایوان در جنوب گیلان هم که «اداره‌ای جدا از تیره کلهر دارند»^(۴)، از اینان هستند. در خور نگرش است که نام ایوان، در آثار روزگار سومریان^(۵)، دیده می‌شود و این می‌رساند که ما، در نام «ایوانی»، یکی از نام‌های ریشه‌دار کهن را داریم. اما، اهمیت این نکته در آن است که «ایوانی» از آن مردم اسکان یافته رعیت است و به عشیرت، نام «کلهر» اطلاق می‌شود. در بخش‌های دیگر نیز که مردم کشاورز، صرف‌نظر از عشیرت «کلهر» نام جای زیست خود را دارند همین نکته را می‌بینیم. چنان‌چه، اینان، در حلوان، «حلوانی» و در گیلان، «گیلانی» هستند؛ درست‌تر بگوییم، گُردان گیلانی، از «خاندان خان» و رعایای خان-شرکیه^(۶) - پدید آمده‌اند و چنان که در محل به ما توضیح داده‌اند، نام پسین، از «شريك» - «عضو جماعت» - و... «بت پرست» سرچشمه می‌گیرد.

پس، کلهران، بخشی از مردم گورانی جنوب گُرستان‌اند که چنان که دیدم، همگام با فروپاشی مناسبات فتووالی - پدر سالاری و نهادهای «تبیره‌بی عشیرتی» همخوان با آن، دوباره به گوران «تبديل می‌گردند». این روند، با نمونه‌هایی بیشتر، در تاریخ دیگر گروه‌های مردم جنوب گُرستان و از جمله، در تاریخ «ایل» سنجابی^(۷) که در کنار کلهران می‌زیند، دیده می‌شود. تاریخ اینان از این رو در خور نگرش است که روند شکل‌گیری گوران‌ها در این

۱- بنگرید: شرف‌نامه، ا، مسکو، ۱۹۶۷، ص ۲۶۱-۲۶۶

2- CL. Rich. Narrative...I, p. 217-281

3- E.b. Soane, p. 386

۴- درباره این خان‌نشین، بنگرید: جستارهایی...، ۲، ۲۰۲.

۵- سخن بر سر یکی از بزرگترین کانون‌های عیلامی‌هاست... G.G. Cameron. History of Iran. Chicago, 1963.

۶- جستارهایی...، ۲، ص ۱۹۳.

۷- درباره اینان، بنگرید: علی رزم آرا کرمانشاهان، ص ۲۲-۲۳.

«تیره» و «بازگشت دوباره سنجابی‌های گوران‌ها» در برابر چشمان ما انجام می‌گیرد.^(۱) از این رو، در تاریخ اینان، درنگی کوتاه خواهیم داشت. تاریخ سنجابی‌ها در ادبیات به خوبی بازتابیده است.^(۲) از این رو برای ما، تنها این می‌ماند که بیفزاییم، در شرف‌نامه یادی از سنجابی‌ها نشده و نام آنها نیامده است و این، بدان معنی است که در سده شانزدهم میلادی، چنین «تیره»‌ای نبوده است. از اخبار منابع در می‌یابیم که کریم‌خان زند، در سده هجدهم میلادی^(۳)، بخشی از مردم جنوب گُرستان را به فارس برد و در آن جا، پیشینیان سنجابی‌ها پیشینیانشان، نه این که خودشان – در کنار گُردان زنگنه در نزدیکی شیراز می‌زیسته‌اند. آنها را بختیارخان، دوباره به گُرستان آورد؛ در روزگار فرزند او - حسن‌خان -، سنجابی‌ها «قبیله‌ای جداگانه گردیدند».^(۴) م. مکری درباره نام آنان می‌نویسد که این نام، از «سنجب» - «جانور کوچکی که پوستی گران‌بها دارد» - آمده است و به هنگام جنگ انگلیس و ایران بر سر هرات (در سده گذشته - س. ا.)، چون اینان با بالاپوشی از پوست سنجب به جولانگاه نبرد ایرانیان با انگلیسیان آمده بودند، این نام به آنان داده شد.

اما، سخن، تنها در این‌باره نیست که «تیره» سنجابی، دیری نیست که شکل گرفته است. مسأله ترکیب این «قبیله» نیز شایان نگرش است. آ. ارلف، به هنگام یادآوری این که شمار «سنجبی‌های تاب» اندک است، فهرستی از «عشیره‌های» گورانی و جاف آورده است که به این «قبیله» در آمده‌اند. افزوده بر این، در ترکیب آنان، برخی از «عشیره‌های» لر راهم می‌بینیم. این می‌رساند که این «تیره» از نخستین‌های گورانی و گُردی گوناگون درکل، و نیز از لران پدید آمده است و این که گرد آمدن آنان در یک «تیره»، در روزگاری انجام گرفته است که این نهاد فئودالی - عشیرتی، در اعتلا بوده است. اما، هنگامی که بحران این نهاد آغاز گردید، خود سنجابی‌ها در ترکیب «قبیله‌هایی دیگر جای گرفتند».^(۵) چنان چه، ا. ب. سن یادآور شده است که گروه بزرگی از سنجابی‌ها در میان کلهرها هستند و در این جا، ما با کلهر شدن و در نتیجه، با گورانی شدن آنان سروکار داریم. در این میان، و. ف. مینورسکی، درباره گورانی شدن بی‌میانجی آنان سخن می‌گوید و یادآور می‌شود که سنجابی‌ها، پس از بازگشت به دیار و

۱- بنگرید: گ. م. پترف. برخی جستارها برای نمایاندن ویژگی گُردهای سنجابی در ایران. - «دانشنامه المعارف شوروی».

۲- دکتر مکری. ایل سنجابی. تهران، ۱۳۳۳.

۳- آ. ارلف. جستارهای ...، ۲، ص ۱۷۲ - ۱۷۳.

۴- هدایت. تاریخ زنده. تهران، ۱۹۵۵.

۵- E.B. Soane. p. 381-384

زادگاه به «گوران‌ها پیوستند» و این که «به گمان، سبب علی‌اللهی شدن آنان، همین است». (۱) با داشتن این برهان‌های وابسته به گورانی بودن این دو گروه بسیار بزرگ مردم جنوب کُردستان، نمی‌توانیم پرسشی پیرامون آویختگی قومی دیگر گروه‌های این مردم مطرح نسازیم. برای پاسخ به این پرسش، به گوشة دیگری از جنوب کُردستان، یعنی به بخش مریوان می‌نگریم. (۲) آرلَف، درباره مردم آن جا یادآور شده است که مریوانی‌ها «قومی هستند که به یک گویش ویژه پارسی کهن سخن می‌گویند». (۳) و.ف. مینورسکی، با استناد به پژوهش‌های آمان، پیرامون زبان باشندگان این بخش‌ها (۴)، این نتیجه گیری را چنین تفسیر می‌کند: «در مریوان (و در قبیله همسایه آن - تیله کویی - که در همسایگی آن است) نوار گویش کُردي «کُردستانی» که به آن گویش، در سرتاسر کُردستان ایران (ایالت سنه) سخن می‌گویند، آغاز می‌شود. در شمال بانه، یک گویش دیگری گسترش دارد - گویش مکری که گویش‌های سليمانیه و جزاین‌ها، سخت به آن پیوند خورده است. در جنوب مریوان، گویش «آئورامی» (اورامانی) است که «می‌نماید از گویش‌های پارسی باشد نه کُردي» (۵)؛ روشن است که مراد از «پارسی» همان «گویش ایرانی» است.

از این گواهی، نه تنها گورانی بودن مریوانی‌ها، بل گورانی بودن همه باشندگان جنوب کُردستان دیده می‌شود. برای قانع شدن به این نکته، به گویشی می‌نگریم که وی، سپس آن را «واحه‌یی» - آورُمی - می‌نامند و سن درباره کسانی که به آن گویش سخن می‌گویند، یعنی درباره اورامانی‌ها، یادآور شده است که بنابر روایت‌های اورامانی، اینان «از تباری پارسی هستند» و خود اورامانی‌ها «خویشتن را کُرد ندانسته و خودشان را ائورامی می‌خوانند... آداب و ویژگی‌های آنان چون سرزمنیشان جداست». (۶) سپس، سن با یادآوری این نکته که «سیما و رفتار آنان کُردي نیست»، گواهی می‌دهد که اورامانی‌ها، «منکر تبار و پیدایش کُردي برای خود بودند و خویشتن را «فارسان کهنگانی» (پارسیان روزگاران کهن) می‌نامیدند. (۷)

۱- و.ف. مینورسکی ... جستارهایی ...، ۲، ص ۱۷۲. ۲- درباره این بخش، بنگرید: علی رزم آرا. کُردستان.

۳- جستارهایی ...، ۲، ص ۱۷۲-۱۷۳.

۴- O.E. Mann, Kurdisch - Persischen Forschungen. Bd. II, Berlin, 1930

۵- جستارهایی ...، ۲، ص ۲۱۳.

۶- E.B. Soane, p. 377

۷- همانجا، ص ۱۷۲. درباره گویش اورامانی، بنگرید: kobenhavn. 1966.

علی رزم‌آراهم، به نوبه خود، گواهی می‌دهد که در تاریخچه‌های اورامانی، روایت‌هایی هست بر این که اینان قومی هستند از تبار ارمنیان.^(۱)

ناگفته نماند که همه این‌ها، بدیهی است، که چیزی بیش از روایت نیستند، زیرا همین و.ف. مینورسکی، گواهی می‌دهد که اورامانی‌ها بر این باورند که آنان «پیدایش و تبارشان از همان محل است».^(۲) اما، «زبان ویژه» آنان، نکته‌ای است دیگر که ا.ب. سن درباره آن می‌نویسد: «زبان اینان که من، سپس آن را فراگرفتم و پس از آن، نسخه‌های خطی گوناگونی خواندم، بی‌شک زبان گُردی نیست»^(۳) تصادفی نیست که ا.مان و پس از وی، و.ف. مینورسکی با نمایان ساختن زبان آنها در میان دیگر گویش‌ها و شیوه‌های سخن گُردی، به این نتیجه می‌رسند که «گمان نمی‌رود بتوان اورامانی‌ها را از نگاه زبان و جز این‌ها، به مفهوم اکید سخن، در جمله گُردان بر شمرد». و سپس: «می‌نماید که اینان نیز به سان گورانی‌ها، از جمله باقیمانده‌های مردم ایرانی نزاد دیگری باشند»^(۴) و.ف. مینورسکی، پس از چند برگ دیگر، گویش اورامانی را از جمله گویش‌های ایران مرکزی می‌آورد و دوباره، تأکید می‌کند که آن، به سخن باشندگان بخش‌های همسایه و از جمله، به «گویش گورانی» نزدیک است.^(۵) افزوده بر این، برخی از پژوهشگران، بر این گمان‌اند که همانا، باید آن «زبان کهن گُردی» را که دیگر گویش‌ها و شیوه‌های سخن گُردی از آن جوانه زده است، در گویش اورامانی ببینیم.^(۶) در این گواهی‌ها، نه تنها این که پژوهندگان اورانی، با جدا ساختن آن از زبان گُردی، تعلق گورانی این گویش را می‌پذیرند، بل حتی این پندار که اوژرمی، اساس زبان گُردی است، در خور نگرش است. این نکته نیز، از اهمیت کمتری برخوردار نیست که به رغم دیدگاه‌هایی به سان آن که د.ن. مکنزی درباره «جدایی کامل» آن سخن گفته است، در واقع، روشن می‌گردد که اوژرمی، گویشی جدا نیست. آ.م. بندیکسن که در این گویش پژوهش کرده، از جمله دریافته است که سخن اورامانی‌ها، با زبانی که باشندگان بخش‌های هم‌جوار اورامان، تادژکلهر-برتنگی آشنای ما، یعنی پاوه به آن سخن می‌گویند، تفاوتی ندارد.^(۷) و.ف. مینورسکی درباره همین مسأله می‌نویسد که گویش اورامانی «منطقه پاوه، کرانه چپ رودخانه سیلوانه و دهکده‌های

۱- علی رزم‌آرا، گُرستان. ص ۲۱.

3- E.B. Soane, p. 179

۴- و.ف. مینورسکی، جستارهایی...، ۲، ص ۳۵۱.

۵- همانجا، ص ۳۵۶.

۶- بنگرید: کتاب تاریخ مردوخ. ۱. ص ۴۱.

7- A.M. Benedicsen. Les dialectes d'Aovroman et pave. Copenhagen, 1921

شهرزور را تا گولیپ فرامی‌گیرد؛ از این جا می‌توان پنداشت که «قلمر و اورامان، بزرگتر از این بوده است»^(۱) اما، بدیهی است که مهم این نیست که «قلمر و اورامان، بزرگتر از این بوده است»، بل مهم آن است که زبان باشندگانش از گروه گویش‌های گورانی است. بیهوده نیست که ا. مان، با بررسی و آموزش گورانی، مسأله besonders آن - «گونه گونی‌های کندوله‌ای، اورامانی و باجلانی» - را در میان می‌نهد.^(۲)

وابسته به این، بد نیست که به یک گرایش در دیدگاه‌های مکنزی، نگاهی بیاندازیم. پیشتر، درباره دیدگاه او که آورُمی «گویشی یکسره جداست»، سخن گفته‌ایم: وی درباره کندوله‌ای، می‌نویسد که این شیوه سخن، نه این که در جمله گورانی، بل از گونه‌ای شیوه «کرمانشاهی» است. اما، دن. مکنزی، در جایی دیگر، به رغم این دیدگاه خود، می‌نویسد که آرمی یکی «از گویش‌های گورانی و یا دستی کم، یکی از گویش‌های خویشاوند نزدیک آن است». پس، شگفت‌آور نیست که در مورد سوم، آورُمی نیز به سان کندوله‌ای، برای وی، نه این که چون کویشی ویژه، بل در نقش «شیوه‌ای از سخن گورانی است»^(۳)

اما، سخن تنها درباره زبان نیست. این نیز که ارتباط اورامانی‌ها، با کسانی که در جنوب خاوری کرمانشاهان می‌زیند، در شواهدی دیگر هم مورد تأکید است، اهمیت کمتری ندارد. در یکی از افسانه‌های کهن آمده است که روزگاری، در کوه دماوند، دو برادر - اورمن و کندوله - می‌زیستند. اینان با پادشاه - دارا - نساختند و وی، آنان را به گُرستان راند؛ اورمن به کوهستان‌های باختری رفت و سرآغاز اورامانی‌ها شد و کندوله که به جنوب خاوری آمده بود، سرآغاز گُردان کندوله‌ای گردید.^(۴) سن، با آوردن این افسانه، یادآور می‌شود که این گُردان «به گویشی همانند» سخن می‌گویند. پس از اندکی، وی گواهی می‌دهد: «اکنون، گمان براین است و در این مناطق (میان اورامان و کندوله - گ. آ.) مردمی اسکان یافته، می‌زیند که گوران نام دارند و به گویشی که در بالا گفته‌یم گپ می‌زنند و این همان گویشی است که تاکنون، در میان تیره‌های اسکان یافته اورامان، کندوله و ریزوگسترش داشته است. این زبان، امروز هم، تا اندازه‌ای زبان کلاسیک عشیره‌های اردلان است و در چکامه‌هایی غنی، به کار می‌رود.

۱- و. مینورسکی، - جستارهایی...، ۲، ص ۲۵۶.

2- O. Mann. Kurdisch - Persischen Forschungen. Bd. II. Mundarten der Quran, besonders des kandulai. Aurumani und badschlani.

۳- دن. مکنزی، ص ۱۶۴ - ۱۶۶.

4- E.B. Soane, p. 377

این زبان، آئورمی یا این که شهرزوری نامیده می‌شود»...^(۱) در این گواهی، آن چه به دیده می‌خورد این نز است که گورانی، همانا «زبان کلاسیک قبیله‌های اردهان است». سخن درباره منطقه‌ای است که می‌توان گفت، نیمی از سرزمین جنوب گُرستان را فرا می‌گیرد و این منطقه، در سده نوزدهم میلادی، فراگیرنده جوانمرد، اورامان و مریوان، حسن‌آباد، اسفندآباد و بانه هم بوده است.^(۲) تصادفی نیست که هنگامی که درباره گُرستان ایران سخن می‌رود، همانا اردهان را به دیده دارند.^(۳) در تقسیمات کشوری ایران، بنا بر سنت، نام این بخش گُرستان است.^(۴) ریچ، شمار مردم اردهان را ۴۵۵ هزار تن برشمرده است و اگر به دیده داشته باشیم که در سرچشمه‌های روزگار ریچ، شمار گُردان ایران تا یک میلیون تن آمده است، روشن می‌گردد که نیمی از باشندگان کرد ایران و در کل، جنوب گُرستان، اردهانی‌ها بوده‌اند.^(۵) از این جاست که مسأله تعلق قومی اینان، مورد توجهی خاص قرار می‌گیرد. از این جا می‌آغازیم که چون هیچ‌گونه رمزگشایی برای نام اردهان نیست، ما آن را چون مشتقی از واژه گُردی «ارد» - «زمین» و نام قومی آلان^(۶) روشن می‌سازیم^(۷) چنین رمزگشایی، ازین رو نیز در خور نگرش است که در باخته اردهان، جاهای بسیاری است که اساس نام آنها، عنصر «آلان» است، از جمله، دژ کلهری‌الانی که از آن یاد کرده‌ایم، بخش‌الان و کوه‌الان و جز این‌ها.^(۸) اگر بودن «آلان» در نام قومی گُردان را هم به این بیفزاییم^(۹) آنگاه روشن می‌گردد که پیدایش واحد اردهان‌ها و گروه‌های مردم گُرد همسایه آنها، دارای ریشه‌های ژرفی است که در سده‌های میانه، هنگامی که همه این سرزمین‌ها در بزرگترین واحد فتوالی گُرستان - شاهزاده نشین اردهان - بودند^(۱۰)، محکم شده است. پس،

۱- همان‌جا، ص ۳۸۱-۳۸۳؛ و نیکیتن. گُردان، مسکو، ۱۹۶۴، ص ۲۶۲.

۲- Cl. Rich, I, p. 217

۳- بنگرید: ف. چرنوزوف. اردهان یا گُرستان ایران. اخبار ستاد منطقه نظامی قفقاز، شن ۳۳، سال ۱۹۱۳.

۴- بنگرید: علی رزم‌آرا. گُرستان. تهران، ۱۳۲۰، ص ۴۵-۴۷.

۵- Cl. Rich. H, 177; B. Nikitine. Les villes cl'Ardelan. RMM, v. ALIX 1922, p. 70-104

۶- آلان‌ها = آران‌ها، از تیره‌های آریایی بودند که از راه قفقاز به سرزمینی که سپس به نام آنان، نام ایران (ÉRAN) گرفت درآمدند. تا پیش از برقراری حکومت شوروی در سرزمینی که امروز نام جمهوری آذربایجان دارد، آن جا آران نامیده می‌شد و نام‌های اiran و آلان در آذربایجان و گُرستان که گذرگاه و سکونتگاه آرنهای بود، بسیار است وارد راهم همیر کنید با Erde آلمانی و earth انگلیسی و مغرب همین واژه ایرانی «آرض» است. - س. ۱.

۷- گ. ب. آکویف تاریخ انتقادی مسأله پیدایش گُردان، ص ۱۹.

۸- بنگرید: خلاصه خلاصه تاریخ الْکُرَد و گُرستان، ج ۱، ص ۷.

۹- بنگرید: MIW ۱۹۱۵، ۲، ص ۴۶.

۱۰- بنگرید: شرف‌نامه، ۱، مسکو، ۱۹۶۷، ص ۱۴۶-۱۵۲.

ارتباط نزدیک تاریخی اردلانی‌ها با همسایگانشان و از جمله، با اورامانی‌ها، شگفت‌آور نیست.^(۱)

بانگاه به مسأله تعلق قومی مردم اردلان، یادآور می‌شویم که شرف‌خان بدليسی با جدا نمایانیدن این ولايت از گوران‌ها باز هم، خاندان فرمانروای آن جارا با گوران‌ها وابسته ساخته^(۲) و با این همه، در همان‌جا یادآور شده است که دودمان اردلان‌ها دارای پیدایشی گُردي به مفهوم کرمانجی است. در این زمينه پندار پژوهشگران سده نوزده ميلادي، از جمله، كيثير^(۳) و ريج در خور نگرش است که می‌گويند، در حالی که اردلان‌ها از دودمان گُردان هستند، بيشتر باشندگان اردلان، گوراني‌اند.^(۴) تصادفي نیست که ريتراهم یادآور شده است که باشندگان این ولايت، «شاخه‌اي از گوران‌ها هستند.^(۵) گُرداشتني چون سن، نيكيتين و بسياري از پژوهشگران امروز هم، آنان را از گوران‌ها مي‌دانند.

بدينسان، باروشن ساختن تعلق گوراني باشندگان ازدلان و بخشهايي چون جوانرود، مریوان و اورامان که در تركيب اردلان هستند و نيز آنهایي که در جنوب اين ولايت، در کرمانشاهان می‌زیند، بهسان کلهرها و از جمله ايوانی‌ها، کندوله‌ای‌ها، سنجابی‌ها و ديگر گروه‌های مردم جنوب گُرستان، امكان می‌يابيم بگويم که اين مردم، در كل، از يك نخستينه هستند که همانا گوراني است. ديری است که اين واقعيت را درياfته‌اند. كواترمه، با استناد به اين فلاح، نوشته بود که همه پنهان‌اي از شهرزور تا همدان که سرتاسر بخش‌های جنوبی گُرستان امروز ايران - ولايت‌های کرمانشاهان و اردلان را فرامی‌گيرد، زيستگاه يك قبيله - گوران (الگورانيه) - است که از سپاهيان و غله‌كاران پدید آمده است.^(۶) بيهوده نیست که ت. وهبي، می‌افزايد که باشندگان آن‌جا، دارای پيدایش گوراني يگانه‌اي هستند (كُلهم گورانيه الاصل).^(۷)

1- CL. Rich. I, p. 202

۲- شرف‌نامه، ص ۱۲۶.

3- J.M Kinneir. Memories geographiques sur l'empire de perse, t.l, S-pb 1827, p. 209-216

4- CL. Rich. I, p. 320; E.B. Soane. The Southern Kurds. - JRCAS, v. IX, 1922

5-K. Ritter. Erkunde, IX, S. 622.

6- E.m. Qatremer. Notice sur Les kurdes. - "Notice et extrait des manuscrits de La Bibliotheque de roi...", paris. p. 300-307

7- وهبي. نسخه خطى. ص ۲۲، ۲۳، ۲۴.

به رغم پندارهایی در این باره که «گویش‌های کُردی»، هیچ‌وابستگی یا یکدیگر ندارند^(۱)، واقعیت بنیاد مشترک گورانی آنان و تعلق گورانی مردم جنوب کُرستان، در کل و دقیق‌تر بگوییم، وحدت گروه‌های گوناگون این مردم در اشتراک واحد گورانی، از سوی این نگارنده، نزدیک به سی سال پیش اثبات شده است. در این میان، از این واقعیت چنین نتیجه گرفتیم که زبان این مردم، به رغم برخی ویژگی‌ها، از گویشی است که در ادبیات، پابرجا و استوار شده است.^(۲) اما، این که برخی مؤلفان ایرانی و باختری، نمی‌خواهند خود ویژگی زبان گُردان را پیذیرند و منکر آن هستند و هستی داشتن زبان گُردی را چون زبانی خاص که با فارسی تفاوت دارد، انکار می‌کنند، نکته‌ای است دیگر. یکی از مؤلفان ایرانی به نام... سنجابی، می‌نویسد که زبانِ یگانه کُردی وجود ندارد، آن چه که هست، لهجه‌های ایلات گُرد است که نسبت به زبان فارسی، در همان موقعیت و وضع دیگر لهجه‌های فارسی هستند و از زبان فارسی ریشه می‌گیرند. سنجابی، از جمله «لهجه‌های فارسی ایلات کرد»، از جافی، اورامانی، گورانی، کلهری، اردلانی و جز این‌ها^(۳) نام برده است.

بر آن نیستیم که به سنجابی داغ رفتاری «نهیلیستی» نسبت به زبان مردمی بزنیم که خودش «افتخار تعلق به آن» را دارد. او خودش نوشته است کُردی که زبان فارسی نیاموخته باشد، این زبان را نمی‌فهمد. ب. کریمی می‌افزاید که این زبان، دشوار و برای فارسی زبان‌ها نامفهوم است.^(۴) پس، تفاوت زبان گُردی با فارسی، واقعیتی است که مؤلفان ایرانی هم، بر آن آگاهند. درباره سوی دیگر دیدگاه‌های سنجابی، یادآور می‌شویم که «بزرگ کردن لهجه‌ها»، تنها خاص او نیست. همین «بزرگ کردن لهجه‌ها» بود که د. ن. مکنتزی را به جای تکیه بر آن چه که سخن گروه‌های گوناگون باشندگان جنوب کُرستان را خویشاوند می‌سازد، به انگشت نهادن بر آن چه که آنها را به «لهجه‌های» گوناگون جدا می‌سازد کشانید. مکنتزی، به هنگام سخن پیرامون مرحله‌های گوناگون «حل شدن آنها در زبان فارسی و یا در لهجه گورانی» یادآور می‌شود که «دسته‌بندی لهجه‌های پرشمار و جدا از یکدیگر که در زیر نام «لهجه‌های جنوبی گُردی»، گروه‌بندی شده‌اند»، دشوار است. مؤلف، اورمی، کندوله‌ای و حتی، گونه‌ای

۱- یکی از فضل فروشیهای اخیر از این دست، بنگرید: «کیهان»، ۱۲ آوت ۱۹۶۹.

۲- گ. ب. اکویف. درباره مسأله وحدت گُردها در ایران. مسکو، ۱۹۵۲، ص ۱۱۹.

۳- دکتر سنجابی مسأله گُرد. - «باستان»، ش ۷، ۲۵ شهریور ۱۳۲۴.

۴- ب. کریمی. راه‌های باستانی....، ص پانزده.

کرمانشاهی^(۱) را که افزوده بر این، «بزرگترین لهجه جنوبی گُردي هم هست»^(۲)، در جمله این «لهجه‌ها» آورده است. کوتاه سخن، حرف بر سر این است که در جنوب گُرستان، «لهجه‌های پرشمار جدا از یکدیگر» تیره‌های گوناگون گُردي گسترش دارند.

خطابودن این دیدگاه‌ها، هم از این جاست که این مؤلفان، تفاوت میان مفاهیم لهجه، گویش و شیوه سخن را نمی‌دانسته‌اند و هم از آن جاکه آنها آن روندهای وحدت زبانی مردم جنوب گُرستان^(۳) که آگاهی بر آن را در آثار بسیاری از پژوهشگران اروپایی و از جمله در آثارگ. هورنله و رو دیگرو پت با اقتباس از هورنله^(۴) می‌بینیم نادیده گرفته‌اند. پ. لرخ، با جمع بنده دیدگاه‌های مؤلفان پیش از خود، سخن این باشندگان را «گویش جنوبی» زبان گُردي نامیده و یادآور شده است که این «گویش» به چند «شاخه» -«الکی، کرمانچ^(۵)، کلهری، گوران و لری قبیله‌هایی که در جلگه‌های کوهستانی زاگرس، در جنوب سنه و در کرمانشاه به سوی پایین، تالرستان می‌زیند» - تقسیم شده است. لرخ، سپس با یادآوری تفاوت‌های گویش‌های شمالی و جنوبی، ادامه می‌دهد که هر یک از این لهجه‌ها -«گویش‌ها» - به چند بخش محلی تقسیم می‌گردند و «بخش‌ها و شاخه‌های آنها، خویشاوندی نزدیکی با یکدیگر دارند؛ می‌نماید که قبیله‌هایی که به بخش‌ها و شاخه‌های گوناگون یک گویش سخن می‌گویند، به آسانی یکدیگر را می‌فهمند». ^(۶) مهم آن است که مکنزی نیز به رغم «بزرگ کردن لهجه‌ها»^(۷)، بارها، شیوه سخن گُردي جنوبی را در مفهوم «گویش گورانی» آورده و می‌نماید که تعلق کلی گورانی آنها را به دیده داشته است. افزون بر این، وی، استوار شدن این گویش را در ادبیات گورانی یادآور شده و از حل شدن دیگر گویش‌ها در گورانی، سخن گفته است. ^(۸) پس، به رغم دیدگاه‌هایی درباره هستی داشتن «گویش‌های گوناگون و جدا از

۱- می‌نماید که مؤلف، این «لهجه» را از دیگران، چنان چه از:

E.B. Soane. Southern Kurdish folksong in kermanshahi. JRAS, 1909 اقتباس کرده باشد.

۲- د.ن. مکنزی، ص ۱۶۳-۱۶۴.

۳- بنگرید: گ.ب. آکویف. برخی یادآوری‌ها پیرامون تاریخ زبان گُردي. - «رباتازه»، ش ۷۵ و ۷۸، سال ۱۹۶۸.

۴- اقتباس از:

Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes Bd. III, 1840, S. 11-12.

۵- می‌نماید که مؤلف، در «کرمانچ»، گونه‌ای لهجه جنوبی را در تفاوت با کرمانچی در نظر داشته باشد. - پ. لرخ. پژوهش‌هایی درباره گُردان ایران، کتاب اول، ص ۴۰-۴۲.

۶- همانجا، ص ۳۸.

۷- بنگرید: د.ن. مکنزی، ص ۱۶۳-۱۶۴.

یکدیگر» در جنوب گُرستان، در برابر ما، تنها یک گویش با شیوه‌ها و لهجه‌های محلی اش، در پهنه بزرگی از بخش‌های خاوری کرمانشاهان، تا مرزهای باختری شهرزور و بین‌النهرین (میاندورود - س.ا.) و از مرزهای لرستان، تا مریوان و اردلان و در آن سوی گَزوں در شمال گسترش دارد. اما، این که برخی آن را گورانی می‌نامند و برخی گُرستانی، گروهی آن را اورامی می‌خوانند گروهی شهرزوری و جز این‌ها، نکته‌ای است دیگر؛ و دیتل، با یادآوری این که در پهنه‌ای از لرستان تا همدان در فراسی کرمانشاهان و اردلان، یک گویش گسترش دارد، این گویش را لکی می‌نامد.^(۱) اما، ببینیم که کدام یک از این نام‌ها، از نگاه تاریخی مدلل و محق‌اند؟ آن ادبیاتی که در گویش مورد بررسی ما رشد یافته است، می‌تواند به این پرسش، پاسخ گوید. این نکته از آن جا درخور نگرشی بزرگ است که سخن بر سر تحکیم زبان باشندگان جنوب گُرستان و در نتیجه، بر سر وحدت زبانی در این ادبیات است؛ نیز، سخن در این‌باره است که این ادبیات با نام ادبیات «گورانی»^(۲) به تاریخ درآمده است؛ و این که این ادبیات، گرایش‌های اساسی مردمی که آن را پدید آورده‌اند در خود دارد. همه این‌ها، ما را بآن می‌دارد که پیرامون برخی مسأله‌های تاریخ فرهنگ گورانی، درنگی کوتاه داشته باشیم.

ای. آ. اربیلی، در یکی از آثار خویش، به گسترش و گرامیداشت موضوع و سیماهای شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی در میان گُرداں، توجه کرده است.^(۳) به راستی که سن، هنگامی که در راه‌های عراق، گُرد تنگدستی از مریوان را دیده بود که بخش‌های بزرگی از این اثر فردوسی را از بر می‌خواند، سخت شگفتزده شده بود. اما، در این جا، جای شگفتی نیست: گواهی وی را به یاد می‌آوریم که می‌گوید جنوب گُرستان، موزه آثار ساسانیان است^(۴)؛ و این که بسیاری از قهرمانان حمامی روزگار ساسانی، در این جا زیسته و فعالیت کرده‌اند و بسیاری از آثار کرمانشاهان^(۵)، از طاق بستان در خاور، تا ویرانه‌های قصر شیرین

A. Christensen. *Iranische Dialekte... Aufzeichnungen über kurdische Garrusi Sennai Kermaanschahi, Koruni und Kalun Abdui*). Berlin 1939.

۱- بنگرید: و. دیتل. - «کتابخانه برای قرائت»، ج ۱۱۹، ب ۷، سال ۱۸۵۳، ص ۱۴.

۲- و. مینورسکی، - «گلاویژه» ش ۵، سال ۱۹۴۴.

۳- ای. آ. اربیلی. فردوسی. آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی سوسالیستی، ۱۹۲۶، ص ۲.

۴- همان جا، ص ۳۷۶.

۵- بنگرید: گ. ب. اکویف. گُرداں و سنگ‌نبشته بستان. - «ریا - تازه»، ش ۲، ششم ژانویه ۱۹۶۸.

در باختر، بانام آنان وابستگی دارد.^(۱) همه این‌ها، نه تنها سبب گسترش و گرامیداشت حماسه ساسانیان در میان گُردان^(۲)، بل این نکته را نیز روشن می‌سازد که چرا پهلوانان شاهنامه برای گُردان، سیماهایی واهمی نبوده، بلکه «قافله سالاران» این و یا آن گروه از گُردان هستند؛ فرماد- قافله سالار کلهرها و بهرام گور- قافله سالار گوران‌هاست؛ برای همین هم است که اورامانی‌ها خویشتن را نوادگان رستم دستان^(۳) و پیرانی‌ها، خود را از تبار پیران می‌دانند؛ برای همین است که شاخه‌ای از گُردان در جنوب- در لار-، تبار خود را به گرگین- پهلوان ارمنی شاهنامه- می‌رسانند و جز این‌ها و جز این‌ها.^(۴)

نیازی به سخن در این باره نداریم که چنین «زمینه‌ای رمانیک»، نمی‌توانسته است زاینده چنان فولکور وابسته به حماسه «ساسانیان» نباشد که در پرتوكوش آ. هتموم-شیندر وا. ب. سن و دیگر خاورشناسان در آثار گوناگون آن به اروپا رسیده است.^(۵) ک. ریچ، به هنگام سفر در جنوب گُرستان، نه تنها به افسانه‌های گُردان سرگردان گوش می‌داد، بل به جستجوی آثار ادبیات کتبی هم برمی‌آمد.^(۶) مجموعه چنین آثاری که از سوی وی و دیگر انگلیسیان گردآوری شد، چنان بزرگ است که شرح آن، در چند صفحه، در «فهرست کتاب‌های فارسی موزه بریتانیا» آمده است.^(۷) ک. هیوا-ر. خاورشناس فرانسوی-، نسخه‌های خطی چندی به زبان گورانی در گنجینه‌های ایاصوفیه استانبول یافته است.^(۸) آن چه را هم که ا. مان و خاورشناسان روس- و. دیتل، و. آ. زوکوفسکی و بهویژه، و. ف. مینورسکی یافته‌اند، نیز اندک نبوده است. همه این بازیافت‌ها، در گنجینه‌های گوناگون اروپا نگهداری می‌شوند، اما می‌نماید که بزرگترین بخش آثاری از این دست، بی‌آن‌که نشانی از آن مانده باشد، از میان رفته

۱- بنگرید: بهمن کریمی، جغرافیای مفصل تاریخی غرب ایران، تهران، ۱۳۱۸ خورشیدی.

۲- معروف خزانه‌دار، شرحی کوتاه پیرامون ادبیات امروزی گُردان. مسکو، ۱۹۶۷، ص ۱۵۶-۱۶۰.

۳- E.B. Soane p. 377

۴- بنگرید: گ. ب. آکویف. برخی دورنمایی‌های مسئله پیدایش گُردان، در پرتوا اطلاعاتی که از داستان‌های کهن ایرانی، به مارسیده است. «مجموعه خاورشناسی»، ۲، ص ۳۴۵.

۵- E.B. Soane. A Southern Kurdish Folksong in Kermanshahi. Dialect. - JRAS, pt 1. 1909, p. 35-31

۶- در این باره بنگرید: و. ف. مینورسکی، گُردان، یادداشت‌ها و خاطرات. پترزبورگ، ۱۹۱۵.

۷- Ch.Riev. Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, V ll. London, 1881, p 728 - 734.

۸- بنگرید: G.Huart. Nonice d'un manuscript pehlevi musulman de La bibliotheque de Sainte sophie a Constantinopolel. JA, t. XIV. 1889, p. 238-270.

و یا این که هنوز، یافته نشده باشد. داستان رمانیک بیژن و منیجه - «داستان کهن کُردی به زبان گورانی» - که ارمغان گرانبهایی است و چندی پیش از سوی مکری چاپ گردید، گواه این گفته است.^(۱) موضوع‌های همان حماسه ساسانی، از چکامه شیرین و فرهاد خانان قبادی - چکامه سرای سده هفدهم میلادی -، گرفته^(۲) تا چکامه‌های امروز، شالوده بسیاری از آثار شعری گورانی را پدید آورده است.^(۳)

در ادبیات کُردنیانی، این پندار گسترش دارد که چکامه‌های کُرمانجی، کهن‌ترین چکامه‌ها در تاریخ ادبیات کُرد هستند. در این که این چکامه‌ها خود ویژه هستند و «هسته اساسی ادبیات کلاسیک کُرد را پدید آورده‌اند»^(۴)، هیچ‌گونه شباهی نیست، اما اگر سخن بر سر آثاری است که بر آنها آگاهی داریم، باید گفت که آثار ملایی جذری که به کرمانجی نوشته شده، از سده دوازدهم میلادی است، هنگامی که کهن‌ترین آثار به زبان گُرداشتن جنوبی که بر آنها آگاهی داریم، تاریخی کهن‌تر دارند. درباره «هشت سطر از سده هفتم میلادی» که این نگارنده منتشر کرده است^(۵)، باید یادآور شوم که چنان‌که چکامه‌سرا و زبان و ادبیات‌شناس نامدار ایران - ملک الشعرا محمد تقی یهار - مشخص ساخته است، درکل، از کهن‌ترین آثار ادبی به زبان‌های ایرانی است که تاریخ بر آن آگاهی دارد.^(۶)

این واقعیت‌ها، گواهی است بر کهن بودن پدیدآیی سنت‌های ادبی، در بخش مورد بررسی و این سنت‌ها بودند که زمینه را برای برخاستن باباطاهر عربیان - یکی از نماینده‌گان سترگ چکامه‌سرای ایران - فراهم آورden.^(۷) تا گذشته‌ای نه چندان دور، وی را چکامه‌سرا پارسی زبان بر می‌شمردند، اما اکنون با این پندار مخالفت‌هایی می‌شود و بنیاد این مخالفت‌ها، تنها این نیست که بباباطاهر از منطقه همدان برخاسته است؛ شاعر از آن مردمی است که وی را از خود می‌دانند: رستم خان دنبلي، در سده نوزدهم میلادی، با بالندگی نوشته بود که بباباطاهر، چکامه‌سرا بی‌کُرد است^(۸)، نام او، در سرآغاز تاریخ ادبیات کُردنی، اثر

۱- دکتر محمد مکری. بیژن و منیجه. پاریس، ۱۹۶۰. ۲- دنگی گیتی تازه: ش. ۱۹۴۵. ۱، ص. ۴۵-۶.

۳- م. خزانه‌دار، ص. ۱۵۶-۱۶۰.

۴- همان‌جا، ص. ۲۳.

۵- گ. ب. آکویف. هشت سطر از سده هفتم میلادی. - «ریا - تازه»، س. ۵۸ بیست زوئن ۱۹۶۷.

۶- گ. ب. آکویف. باری دیگر درباره نوشته روی پوست که در سلیمانیه یافت شده است. - «خبر علوم اجتماعی»،

ش. ۱ سال ۱۹۶۸.

E.G. Browne. A Literary History of persia. V. I, p. 83.

۷- بین‌گردید:

۸- گنجینه نسخه‌های خطی فارسی، ماتانداران، ش. ۶۶۲ و ورق. ۵۵.

علاءالدین سجادی جای دارد.^(۱) سبب این نیز، روشن است: ک. هیوآر-پژوهشگر آثار باباطاهر - با یادآوری تفاوت زبان آثار وی با زبان فارسی، نزدیکی آن را به گویش‌های جنوب باختیری ایران و از جمله، به گورانی دریافته است^{(۲)*}.

بهویژه، باید این نکته را یادآور شویم که باباطاهر عربیان، یکی از قدیسان علی‌اللهیان^(۳) و بنیادگذار آن جریان عرفانی در شعر بر شمرده می‌شود که ویژگی چکامه‌های مذهبی علی‌اللهیان است. این، از آن رو بیشتر در خور نگرش است که چنان که پژوهشگران یادآور شده‌اند، کهن‌ترین نمونه‌های ادبیات گورانی، به شکل چکامه‌های علی‌اللهی تا روزگار ما رسیده است.^(۴) و آ. ژوکوفسکی^(۵) و بهویژه، و. ف. مینورسکی نمونه‌های بسیار عالی این ادبیات را در سده نوزدهم میلادی، گردآوری و چاپ کرده بودند. از جمله بر. و. ف. مینورسکی میسر گردید که کتاب مقدس علی‌اللهیان - سرانجام - را به دست آورده و به زبان روسی، همراه با دیگر آثار شعری علی‌اللهی چاپ کند.^(۶) یکی از ویژگی‌های این ادبیات، آن است که اگر بخش مشور سرانجام به فارسی است، چکامه‌هایی که در آن جای داده‌اند، به گورانی است. بخش بزرگ پدید آوردنگان این چکامه‌های گورانی گمنام مانده‌اند، اما برنام بسیاری از پدیدآوردنگان نیایش‌های ویژه - مناجات - آگاهی داریم؛ یکی از نخستین چکامه سراپانی که به سرایندگی آغاز کرد، شاعر سده چهاردهم میلادی - پریشان - است.^(۷) م. مکری^(۸) - دانشمند ایرانی - که آشنایی خود را با آثار بسیاری از چکامه‌سراپان علی‌اللهی^(۹) و در کل، با

۱- علاءالدین سجادی میثروی نه دینی کوردی... بغداد، ۱۹۵۲، ۱۴۹.

۲- بنگرید: The Encyclopedie of Islam. V. IV. London, 1920, p. 611.

*- مترجم همه اشعار باباطاهر را برای چند کرد عراقی و ترکیه که فارسی نمی‌دانستند خواند و هیچ‌کدام چیزی از آن نفهمیدند، اما مردم فارسی زبان تاجیکستان (آن را به خوبی می‌فهمند و گویشی از غرم در نزدیکی مرز چین می‌دانند) و این باز تأکیدی است بر این که در آغاز ادبیات دری، تفاوت کُردی از فارسی به همین اندازه بوده است - س.ا).

۳- V. Ivanow, p. 20

۴- همانجا، ص ۲۹.

۵- و. آ. ژوکوفسکی. فرقه «اهل حق» در ایران. - منطقه نظامی مواراء قفقاز، ج ۳، ۱۸۸۸.

۶- آثاری درباره خاورشناسی که در انتستیتوی زبان‌های خاوری لازارف، ترار گرفته می‌شود ش ۳۲، ب ۱، ۱۹۱۱.

۷- نمونه آثار او را بنگرید: کُردستان، (تهران) ش ۵۱ سال ۱۹۶۰.

8- M.Mokri. Kurdish songs. Tehran, 1951

9- بنگرید: M. Mokri. Les songes et leur interpretation chez Ahl-e-Haqq du Kurdistan parsim 1959 Iranien.

گُردان گورانی و مسأله گُرد در ترکیه

چکامه سرایان گورانی و از جمله با سید یعقوب ماهیدشتی^(۱) و شیخ امیر و امدار او هستیم، کار بزرگی در بررسی ادبیات علی‌اللهی انجام می‌دهد؛ ناگفته نماند که وی، در کنفرانس خاورشناسان در مسکو، درباره آثار این چکامه سرای بی‌همتا سخنرانی کرده بود.^(۲)

به رغم محتوای مذهبی بخش اساسی چکامه‌های علی‌اللهی، این چکامه، با آثاری که در تاریخ ادبیات ایران بر آن آگاهی داریم و هدفش «وحدت با خدا» در تجزیه‌های مبهم عرفانی و «کنایات و استعارات» است، سخت تفاوت دارد. از این رو، م. خزانه‌دار محق است که می‌نویسد اشعار مذهبی گورانی برای مردم است و از این رو، از نگاه شکل، ساده و به فولکور نزدیک است.^(۳) درباره نزدیکی این اشعار به مردم، حتی می‌توان با این یادآوری و آژوکوفسکی داوری کرد که نوشته است، مردمی بی‌سواد هم، هر چند به شکل نظربند، کاغذهایی با متن این ویا آن شعر مورد پسند خود «همواره، به همراه دارند».^(۴)

همه این‌ها به دریافتند یک ویژگی چکامه‌های مذهبی گورانی می‌انجامد و این ویژگی، همانا این واقعیت است که اغلب، نامیسر است روش‌سازیم که چکامه «مذهبی» در کجا به پایان می‌رسد و چکامه «این‌جهانی» در کجا آغاز می‌گردد. این نکته، شگفتی برانگیر نیست، زیرا اگر به آثار همان قبادی پیش یاد شده نگاه کنیم، درخواهیم یافت که وی نه این که با مناجات، بل با غزل‌سرایی^(۵) و چکامه رمانیک شیرین و فرهاد، به تاریخ ادبیات گورانی در آمده است. می‌توان گفت که همین گرایش، در آثار همه چکامه سرایان «مذهبی» دیده می‌شود.

به ویژه در سده شانزدهم میلادی، ادبیات گورانی، در درگاه فرمانروایان شاهزاده‌نشین اردن، به رشدی خروشان دست یافته بود.^(۶) اینان که مستقلانه، بر پهنه زیر فرمان خود که هرازگاهی از همدان تا بغداد و موصل گسترده می‌شد حکومت می‌کردند، با تقلید از دربار

۱- قطعه به زبان گردی، از سید یعقوب ماهیدشتی. بمی ۱۳۲۹

2- M. Mokri. Cinquante, deux versels da Cheikh Amir en dialecter gurani. - "Journal Asiatique" Aunee, 1952

۳- م. خزانه‌دار، ص ۳۴

۴- و. آژوکوفسکی. - منطقه نظامی ماوراء قفقاز ج ۲، سال ۱۸۸۸، ص ۱۴.

۵- چنان چه: گلاویز، ش ۸، سال ۱۹۴۵، ص ۱۴.

۶- درباره تاریخ این شاهزاده‌نشین، بنگرید: محمد مردوخ، گرداها و گرستان؛ کوهستان، ش ۱-۳۷، سال‌های ۱۳۲۳-۱۳۲۴.

شاه، شمار بزرگی چکامه سرانگاه می‌داشتند.^(۱) نمونه‌های آثار اینان و نیز آثار دیگر چکامه‌سرايان گوراني که در اساس، در روح چکامه‌های کلاسيك غنائي سروده شده، به گونه‌اي گستره، در تاریخ ادبیات گرد آمده است. بصرانی - چکامه سرای سده هفدهم -، جمازی که در سده هجدهم به چکامه سرایي آغاز کرده است و مولانا - چکامه سرای سده نوزدهم - استادانی زبردست در غزلسرایي بوده‌اند.^(۲) گونه‌اي ترانه‌های غنائي که گُردان آن را به نام «گوراني» می‌شناسند، يکی از درخور نگرش ترین آثار چکامه سرایي است.^(۳) ریچ، سبب شده است که «گوراني» را، هم از نگاه محتوا و هم، از نگاه هم‌نوایي موسيقى و اجرا و هم، از نگاه محبوبیتش در میان مردم^(۴)، با ترانه‌های گوندولیرهای ايتالیاينی برابر بدانند.^(۵) اما، اين هم‌سنじ «رمانتيك» را باید دقیق تر کنیم که «گوراني»، شکلی از آثار شفاهی خلقی بر شمرده می‌شود و اين که بسياری از اين ترانه‌ها بر همین گونه‌اند و اما، اگر سطح استادی هنری و شاعرانه آن را به دیده داشته باشيم^(۶)، تردیدی نخواهد ماند که «گوراني» که در میان مردم زاده شده، در معرض کار حرفه‌بي قرار گرفته و دوباره به مردم بازگشته است؛ بدیهی است که بخشی از آن نیز از خامه چکامه‌سرايان تراوش کرده و به گنجینه «ساخته‌های مردم» در آمده است.

می‌نماید، که به مسئله ادبیات تا اندازه‌اي توجه کردیم و ناگفته نماند که به خود این مسئله کاري نداریم و آن، در زمینه تکامل مردم‌شناسی مردمی که آن را پدید آورده‌اند برای ما ضروري است. کسانی را که می‌خواهند به این مسئله، بيشتر بنگرن، به ادبیات وابسته به آن حوالت می‌دهیم^(۷) و يادآور می‌شویم که به رغم همه این نکته‌های انکار ناپذير و این نکته مورد پذيرش مؤلفان گُرد که ادبیات گُرد بر بیناد سه گویش - گُرمانجي، سوراني و گوراني - تکامل یافته است، ک.ک. کوردويف در تکاپوي اثبات آن است که رشد اين ادبیات «در دو

1- بنگرید: E.B.Soane. To Mesopotamia and Kurdistan in discause. p. 376 - 379.

2- درباره آثار اینان، بنگرید: تاریخ مختصر ادبیات معاصر گُرد، ص ۲۸-۲۹.

3- مکری، گوراني یا ترانه‌های گُردي، تهران، ۱۳۲۹.

4- CL. Rich. I. p. 138-140

5- بنگرید: گ. ب. آکويف. «کوده خاورشناسي»، ۱۱، ص ۳۴۵

6- بنگرید: و. نیکیتن. درباره گُردان و سرزمیشان. اورمیه، ۱۹۱۶.

7- چنان چه، ع سجادی. میثروی ثه دیئي کوردي، ج ۱، بغداد، ۱۹۵۲

گویش - شمال باختری و جنوب خاوری» بوده است^(۱)؛ مراد از جنوب خاوری، همانا سورانی است. از نگاه ذهنی هدف از این تز، اثبات یکپارچگی ادبیات کرد است، اما از نگاه عینی، آب به آسیاب کسانی می‌ریزد که می‌کوشند گُردان را از سیل کهن خروشان فرهنگ آنان، یعنی از ادبیات گورانی محروم سازند.

بدینسان، فرهنگی کهن و غنی به زبان گورانی و در نتیجه، تثبیت این زبان در ادبیات، پیش روی ماست. برای همین هم شگفت‌آور نیست که اغلب به گورانی، نه این که گویش، بل «زبان گورانی»^(۲) می‌گویند. این بدان معنی است که «لهجه»‌های برخی گروه‌های مردم جنوب گُرستان، دیری است که در یک زبان به یکدیگر پیوسته و در این میان، برخی ویژگی‌های محلی خود را هم نگه داشته‌اند. از این دیدگاه، گورانی نه این که چون زبان یک بخش محلی، بل چونان زبان همه باشندگان آن ارزیابی می‌گردد.^(۳)

نیازی به اثبات ندارد که یکپارچگی زبانی جنوب گُرستان، پی‌آمد یکپارچگی قومی آن سامان بوده است.^(۴) وابسته به این نکته، مسأله گورانی شدن گروه‌های این دیار قامت راست می‌کند و این مسأله، از آن رو نیز بیشتر شایان نگرش است که نه تنها بررسی نگردیده، بل همچنین، تاکنون در علم مطرح نشده است. این روند، در تاریخ گُردان ایرانی، به خوبی به چشم می‌خورد.

چنانی که دیده آمد، شرف‌خان بدليسی این گُردان را هم از گُرمانجی‌ها و هم، از گوران‌ها جدا نمایانیده است. وی، با یادآوری این که همه گُردان ایران به سه گروه - سیاه منصور، چگنی و زنگنه - تقسیم می‌شوند، ادامه داده است که نام دیگر قبیله‌های گُرد ایران که در ملازمت امیران و سلاطین هستند، چنین است: لک، زنگنه، روزبهان، متیلیچ، حصری، شهرزوری، مازیار، گیلاتی، امین‌لو، مملوی، گچ، گورانی، زکتی، کلاچیر، پازوکی، بایی، چمیشکزک، عربگیر لو^(۵) و جز این‌ها... بیست و چهار عشیره دیگر گُردان در قراباغ اران^(۶) می‌زیند و به نامی کلی

۱- ک. ک. گردوف. دستور سنجشی زبان گُردی، مسکو، ۱۹۶۵، ص ۷. نیز، از همین مؤلف: زبان گُردی، مسکو، ۱۹۶۱، ص ۸.

۲- دکتر. م. مکری. بیژن و منیجه، داستان کهن گُردی به زبان گورانی. پاریس، ۱۹۶۵.

۳- بنگرید: و. ف. مینورسکی. گُردان. یادداشت‌ها و خاطرات. ص ۱۸.

۴- بنگرید: گ. ب. آکویف. تاریخ مردم گُرد (طرح). مسکو - ایروان، ۱۹۶۵.

۵- چمیشکزک و عربگیر نام بخش‌هایی گُردنشین است. که امروز در قلمرو ترکیه هستند. س. ۱.

۶- در این جا مؤلف نام درست آذربایجان روس را که در اساس ازان است بدرستی آورده است - س. ۱.

ایگیرمی دُرت (به زبان‌های ترکی، یعنی پیست و چهار - س.ا.) شهرت دارد.^(۱) در این بخش از ترجمه شرف‌نامه که ما آن را اقتباس کردی‌ایم، خطاهایی راه یافته که از جمله، خطاهایی است که تحریفات چاپی نخستین نشر آن^(۲) و نیز از این خطای ترجمه فرانسه آن سرچشمه گرفته که در آن گفته شده است گُردان ایگیرمی درت «در قراباغ اران می‌زیند». در شرف‌نامه چاپ قاهره، «قراباغ ایران» آمده است. در جمله خطاهای گوناگون، به‌ویژه باید درباره خطای وابسته به پیدایش گُردان ایران از «قبیله گوران» و جای دادن گوران‌ها در جمله گُردان ایران یاد کنیم، زیرا در شرف‌نامه، نه این که گوران، بل گُرانی آمده است^(۳) و این نام را بسیاری از مؤلفان، از هورنله^(۴) گرفته تا هولیرد و دیگر پژوهشگران اروپایی «گُردان» یاد کرده‌اند.^(۵) کوتاه بگوییم، سخن بر سر آن است که در «گُردان ایران»، گروهی به جز گوران‌ها را می‌بینیم. اما، این نکته در خور نگرش، است که می‌توان گفت، همه این گُردان، امروز به گورانی سخن می‌گویند و به گروه گُردان جنوبی، یعنی گوران‌ها تعلق دارند. چنان که اگر از روی تاریخ کریم خان زند^(۶) به زندیان بنگریم، می‌نماید اینان بازنگنه، از یک ریشه هستند. کنسول آ.آرلف - با یادآوری این که «کریم خان زند، خودش زنگنه بود»، این روایت را می‌آورد که «زنگنه»، از «زنگین» به معنی «نیرومند» و یا «غنى»، سرچشمه گرفته و خود زنگنه‌ها چنین می‌شمارند که اصل و نصب آنان به تازیان بنی اسد حجاز می‌رسد.^(۷) این شجره، از آن جا شایسته نگرش است که علی‌اللهیان نیز، پیدایش خود را به تازیان بنی اسد می‌رسانند.^(۸) در این نکته اشاره‌ای به اشتراک پیدایش گُردان زنگنه و گوران‌ها می‌بینیم، افزوده این که، بخش باقیمانده، آنان در فارس، تا همین چندی پیش، همچنان خود را «کورونی» که می‌نماید شکل تحریف شده «گورانی» باشد می‌نمایند.^(۹)

نتیجه گیری درباره تعلق گورانی زنگنه^(۱۰)، فرآگیرنده همه شاخه‌های آنهاست. چنان چه،

۱- شرف‌نامه، ۱، مسکو ۱۹۶۷، ص ۳۶۹-۳۷۰.

۲- V. Veliaminof - Zernof. Scheref - nameh. t.1, S-pb. 1860, p. 323

۳- شرف‌نامه، چاپ قاهره، ص ۴۲۳-۴۲۴.

۴- Hornle. - Magazin. 1837, S. 5

۵- H. Layard. p. 259; Iranische Dialekte. Aufzeichnungen über kurdische Dialekte. Berlin. 1939

۶- چنان چه، در این باره بنگرید: کریم خان زند. تهران. ۱۳۳۳.

۷- آ.آرلف. - مطالعی...، ۲، ص ۱۴۱.

Cl. Rich. I, p. 271.

V. Ivanow, p. 291.

۸- بنگرید:

۹- بنگرید:

آ. آرف یادآور می‌شود که زنگنه‌های ترکیه و دقیق‌تر بگوئیم، زنگنه‌های امروزی ایران، به پنج گروه تقسیم می‌شوند: زنگوندهایی که در بخش کیفری می‌زیندو گُردان طالبانی و سیاه منصور که باشندگان ولایت کرکوک هستند، چگنی که در کنار آنان و نیز در لرستان، می‌زیند کی توان‌ها که در بخش ساری تپه زندگی می‌کنند. سپس، گواهی می‌شود که توده اساسی زنگنه در ایران و بخشی از آنها در سوریه هستند و به زبان کشوری که در آن جا می‌زیند، سخن می‌گویند. و. ف. مینورسکی، به هنگام تفسیر این برنهاده، ضروری دیده آن را دقیق‌تر سازد و بگوید که می‌نماید باید آن را در زمینهٔ دوزبانی بودن آنان دریافت، زیرا «زنگنه، بی‌چون و چرا، قبیله‌ای گُرد است». ^(۱) یادآور می‌شویم که توده اساسی این گُردان، پیرو مذهب علی‌الله‌ی هستند.

اما، سخن تنها بر سر زنگنه و زندهای خویشاوند آنان و حتی، دربارهٔ چنین شاخه‌های آنان چون طالبانی، چگنی، سیاه منصور و دیگر گروه‌هایی نیست که در پنهان‌ای گسترده، از کرکوک گرفته تا کرمانشاهان و لرستان می‌زیند. ^(۲) همراه با آنان، دیگر بخش‌های گُردان ایرانی هم، گورانی هستند. چنان‌که، اگر به فهرست یاد شده آنان توجه کنیم، در خواهیم یافت که گُردان بابی، همان گوران‌های بابایانی امروز هستند ^(۳) و این که در ماهیدشت، باید گُردانی را دید که در یکی از کانون‌های گورانی ماهیدشت می‌زیند. دربارهٔ گیلانی‌های نیز باید همین را گفت: امروز، با این نام، یکی از گروه‌های کلهر را می‌شناسیم؛ در میان آنان ممایی‌ها و یا چنان که روپرسون یکی از گروه‌های راوندهارا می‌نامد ^(۴)، ممایی‌ها را می‌بینیم که از اعقاب نسلی‌های یاد شده در شرف نامه هستند. این، فراگیرندهٔ گزهای نیز هست که ادموندز، در آنها، اعقاب گُردگُج را که از روی همین سرچشمه بر آنها آگاهی داریم می‌بینند. ^(۵) این راهم بگوییم که روزبهان که شرف خان از آنها یاد کرده است، امروز به نام روزبهان، یکی از گروه‌های بزرگ گوران‌ها هستند. ^(۶)

تاریخ روزبهان‌ها همسان بسیاری از دیگر گروه‌های گُردان ایرانی، از این نگاه درخور

۱- مطالبی پیرامون بررسی‌های خاوری، ۲، ص ۱۴۱-۱۴۲.

۲- A. Dupre. Voyage en Perse..., V. II, 1819, p. 467

۳- بنگرید: همان‌جا ص ۱۸۴.

۴- H. Rawlinson. - IRGS, v X, 1841, p. 25

۵- C.I. Edmonds. Kurds, Turks and Arabs, London, 1957, p. 279

۶- بنگرید: وهی نسخه خطی. ص ۲۲.

نگرش است که ریچ^(۱) و ریتر، در سده نوزدهم میلادی، بخش موصول را که باشندگانش گُرمانجی هستند^(۲) چون جای زیست اینان یادآور شده‌اند. در اینجا، این بدان معنی است که سخن درباره گذار عنصر گُرمانجی به جنوب گُرستان و گورانی شدن آن است. در نمونه گُردان اردلانی که شرف خان بدليسی درباره آنها می‌نویسد که اینان «از تبار فرمانروایان دیاریکر و نبیرگان احمدبن مروان» بوده‌اند و این که اینان، پس از آمدن به جنوب، خویشتن را «در میان قبیله گوران» یافته‌اند.^(۳) اردلانی‌ها، با آغاز اعتلای خویش، بر شهر زور و اردلان چیره شدند، اما هم‌هنگام با آن، از آن‌جا که در میان گوران‌ها بودند، آن چنان گورانی شدند که یکی از مهمترین مرحله‌ها در تاریخ ادبیات گورانی با نام آنها وابستگی دارد.

برای نمایانیدن روند گورانی شدن گُرمانجی‌هایی که به جنوب گُرستان درافتادند، در تاریخ گُردان چمیشکزک که روزگاری در بخش ارزروم می‌زیستند درنگی می‌کنیم. به روایت‌هایی که شرف خان بدليسی درباره پیدایش اینان از تازیان و در موردی دیگر درباره پیدایشان از ترکان آورده است کاری نداریم و به گواهی وی در این بار بسته می‌کنیم که در سال ۱۱۶۰ میلادی، بنیادگذار این دودمان به اسارت گرجیان درآمد. اما، از آن‌جا که خواهر وی، همسر شهریار ارمن بود، (شهریار ارمن؟) هدایا و تحفی به گرجستان فرستاد و وی را از بند و زنجیر وارهانید. سپس، شرف خان بدليسی می‌نویسد که اینان، در سرتاسر گُرستان از نگاه قدرت عشیرت و قبیله‌هایشان آوازه دارند... قلمرو ولایت اینان در گُرستان، آن‌چنان گسترده است که بزرگان و عوام‌الناس و به‌ویژه، خاقان‌های پر عظمت در فرامین و احکام، سرزمین آنان را گُرستان می‌نامند^(۴) چنان که می‌بینیم، در برابر ما یکی بزرگترین واحدهای فتووالی گُرد جای دارد که تاریخش بدان انجامیده و اپسین فرمانروای آن‌جا، شانزده پسر از خود به جای گذاشت و آنان به جان یکدیگر افتادند و چمیشکزک فروپاشید و اثری هم از آن در میان گُردان گُرمانجی نماند. اما، در عوض، نام چمیشکزک را در میان گُردان ایرانی می‌بینیم. برای باور براین که این یک همخوانی تصادفی نیست، این یادآوری شرف خان بدليسی را هم به یاد بیاوریم که نوشته است عشیرت آنان را ملکشی می‌نامیدند و این نام یکی از ایلات لرستان است.^(۵) از این اطلاعات، نمی‌توان نتیجه گرفت که بخشی از ایلات چمیشکزک که

1- CL. Rich. Narrative. V. II, p. 83-84

2- K. Ritter, IX, S. 739

۳- شرف نامه، ۱، مسکو، ۱۵۶۷، ۲۲۱-۲۲۰، ۲۳۱-۲۳۰.

O. Mann. Die Mundarten der Lur - Stamme. Berlin, 1910, S. XXII - XXIV.

۵- بنگرید:

گُردان گوران و مسأله گُرد در ترکیه

روزگاری از ایلات پرقدرت کرمانچ بودند، پس از در غلتبین به بحران، کوشیدند تا با کوچیدن به جنوب گُرستان، رهایی یابند؛ و این که جون ملکشی‌ها هیچ ویژگی کرمانچی را نگه نداشته‌اند، باید سبب‌ش این باشد که پس از افتادن به محیط تازه، سرانجام، در این محیط حل شده‌اند؛ و این که از چمیشکزک‌ها، به جز گروه‌های نه چندان بزرگ ملکشی، هیچ اثری بر جای نمانده است.

در این مورد، تاریخ باجلان‌های نیز که ک. ریچ وا. ای. چیریکف شرح آنها را آورده‌اند^(۱)، نمونه در خور نگرش دیگری است. از این شرح، روشن می‌گردد که باجلان‌ها، روزگاری در بخش موصل می‌زیستند و کرمانچی بودند.^(۲) و ف. مینورسکی می‌نویسد که باجلان‌ها، این «گُردهای اصیل، در آغاز سده هجدهم میلادی به درنم و در تنگ آمدند و در دشت ذهاب نشستند و در آن جا، با مردم گوران که به یک شیوه ویژه فارسی سخن می‌گویند آمیخته شدند».^(۳) در این جا، آنان شیعی شدند^(۴) و به گورانی شدن آغاز کردند؛ زبان آنها که از کرمانچی جدا گردیده بود، در گویش جداگانه «باجلانی» شکل یافت^(۵)، که د. ن. مکنزی، که آن را مورد بررسی قرار داده، آن را چون واحدی که با کرمانچی جنوبی تفاوت دارد، نمایان ساخته است؛ هم‌هنگام، دیده آمد که ا. مان، این گویش را در یک رده با آویزی و کندوله‌ای، بر زمینه‌ای گورانی جای می‌دهد. این بدان معنی است که کرمانچی - باجلانی، پس از درآمدن به پرگاه گوران‌ها به گورانی شدن آغاز کردن و در این باره جای سخنی هم نیست که بخشی از آنان که به پشتکوه افتاده بودند به محیط فیلی‌ها درآمدند^(۶)، به لر شدن آغاز کردن^(۷) و چنان که یادآوری شده است، نام باجلان‌وند به خود گرفتند.^(۸)

از این جستارها روشن می‌گردد که اگر بخشی از باشندگان جنوب گُرستان، گورانی

۱- ا. ای. چیریکف، دفتر سفر کمپسیر روسی میانچی در تحدید حدود ایران - ترکیه، سال‌های ۱۸۴۸- ۱۸۵۲. KRGD.

۲- بنگرید: کتاب نهم، ۱۸۷۵.

K. Ritter, IX, S. 739.

۴- همان‌جا، ص ۱۸۰.

۳- و. ف. مینورسکی، - جستارهایی، ص ۱۷۹.

5- D. N. Mackenzie. Baidiani. - BSOS, v XVII, 1956.

Rawlinson. - JRGS. v. IX, pt1, 1839, p. 107.

CL. Bode. Travels ... v. II, p. 288.

Rawlinson. - JRGS. V. IX, pt1, 1839, p. 107.

CL. Bode. Travels... V. II, p. 288.

عبنگرید:

۷- بنگرید:

۸- همان‌جا، ص ۷۷.

نبوده‌اند، با گذشت روزگار، در معرض گورانی شدن قرار گرفتند؛ و گُرداں کرمانجی هم که به این جارخنه کرده بودند، با گورانی شدن روپر و گشتند. ویژگی در خور نگرش این گورانی شدن، آن بود که این روند، تنها فراگیرنده باشندگان گُرد نبود، چنان چه، اگر به سنجابی‌ها بنگریم، در میان آنان لرها ای رکوازی و و تکاوند را خواهیم دید.^(۱) افزوده بر این، در نمونه لرها قرآن‌لوسون، امکان داریم این تصویر را در برابر دیده بیاوریم که چه گونه، لرها در زیر تأثیر گوران‌ها، رفته رفته به گورانی شدن آغاز کرده‌اند؛ اکنون آنها را «قبیله‌ای گُرد» می‌نامند.^(۲) این روند، دیدگاه اب. سن را در این باره که گویا، گوران‌ها همان لرها هستند ردد می‌کند و تاریخ شکل یابی آن گروه از مردمی را که «گُرداں لر» نامیده می‌شوند^(۳) می‌نمایاند. همین روند، بر سبب‌های بودن گروه‌های «ایلات گُرد» در پشتکوه لرستان روشنی می‌اندازد. بدیهی است که بخشی از اینان گُرد هستند، اما اینان، در اساس، همانا لرها بی هستند که گُرد شده‌اند. در نمونه لک‌ها، یعنی آن گروه از مردمی که تا همین چندی پیش، لر بوده‌اند، روند گُرد شدن را تماشا می‌کنیم.^(۴)

می‌دانیم که لک‌ها، در منطقه «بی طرف» میان لرستان و گُردستان می‌زیند. سن، به هنگام سخن درباره اینان، گواهی می‌دهد که در نوار مرزی گُردستان بالرستان، چند قبیله می‌زیند که «نه در جمله لران هستند و نه در جمله گُرداں». ^(۵) ب. کریمی می‌نویسد، در این نوار، نه این که گُرداں یا لران، بل «آمیخته‌ای از گُرداں و لران»^(۶) زندگی می‌کنند. لک‌ها، یکی از اجزاء ترکیبی این «آمیختگی» بودند که و دیتل، آنان را همراه بالرها و بختیاری‌ها، در جمله گُرداں برشمرده بودند.^(۷) پس، سخن بر سر این نیست که لک‌ها، گرد بوده‌اند یا لر، بل در این باره است که روشن سازیم رشد قومی آن در کدام سوست.

سرچشم‌های سده نوزدهم میلادی، به این پرسمان پاسخ می‌دهند. چنان چه، ای ای چیریکف یادآور شده بود که «لرها و لک‌ها، به گویش‌هایی گوناگون سخن می‌گویند». ^(۸) از این‌جا، دیده می‌شود که رشد قومی لک‌ها، در سوی نزدیکی بالران نبوده است. پس از گذشت

۱- بنگرید: جستارهای.

۲- خلاصه تاریخ الکرد و گُردستان، ۱، ص ۹۳.

۳- بنگرید: و. ف. مینورسکی، جستارهایی...، ص ۳۱۷.

۴- حسین حزفی موکربانی، ص ۵۲.

۵- E.B.Soane, p.381.

عرب، کریمی، راه‌های باستانی...، ص ۳۱۷.

۶- بنگرید: و. دیتل - کتابخانه برای قرائت، ج ۹۵، ب ۲، ژوئن ۱۸۴۹، ص ۱۲۷.

۷- بنگرید: و. دیتل - کتابخانه برای قرائت، ج ۹۵، ب ۲، ژوئن ۱۸۴۹، ص ۱۲۷.

۸- بنگرید: و. دیتل - کتابخانه برای قرائت، ج ۹۵، ب ۲، ژوئن ۱۸۴۹، ص ۱۲۷.

نیم سده، فریچ-خاورشناس آلمانی- «کلهرها- لرها» را یکی کرد^(۱) و اندکی پیش از وی، ژ. دو مورگان گواهی داده بود که گُردان کلهر، به لکی سخن می‌گویند.^(۲) در پژوهش علمی، برس اساس داده‌هایی از این دست، این باور پدید آمد که کلهرها، نه این که کرد، بل شاخه‌ای از لران‌اند^(۳)، زیرا گوران‌ها و دیگر گروه‌های باشندگان جنوب گُرستان، به گواهی روسو، دارای «نام عمومی لک» هستند^(۴) و لک‌هارا چون یکی از گروه‌های لران می‌شناستند.^(۵) اما، این که لک‌ها که در لرستان می‌زیند، چنان که ج.م. کنیر توجه کرده^(۶)، به راستی لر هستند، نکته‌ای است دیگر. این که گُردان زنگنه^(۷) و باجلان‌ها، و از جمله آنها یی که نام لری «باجلان‌وند» دارند، در لرستان می‌زیند و این نمایانگر لر شدن آنهاست، به هیچ روی گویای لر بودن زنگنه و باجلانی‌ها نیست. درباره لک‌هاباید گفت که پ. لرخ، روزگاری پیش، یادآور شده بود که «تیره‌های بسیاری از گُردان، خویشن رالک می‌نامند و به زبانی سخن می‌گویند که با گویش لری تفاوت دارد».^(۸) و ف. مینورسکی با یادآوری این که گویش‌های گُردی و ایرانی، از جمله لری، با یکدیگر تفاوت دارند، افزوده است که «در محل تلاقی گُرستان و لرستان، تیره‌های بسیار و گوناگونی هستند که به زبان فیلی سخن نمی‌گویند.^(۹) و زیانشان، همان گویش جنوب گُرستان است».^(۱۰) دن. مکنزی، با آوردن این گویش، آن را با شکل‌های گورانی مقابله می‌کند و خویشاوندی نزدیک این‌هارا با یکدیگر یادآور می‌شود.^(۱۱) پس، از این‌جا، شگفت آور نیست که و. دیتل با یکی دانستن گوران‌ها و لک‌ها، یادآور شده است که لک‌ها «رفته رفته، از این رهگذر، زبان پیشین و آداب نیاکان خود و همراه با آن، نام

۱- دوقتور فریچ، کوردلر تاریخی و اجتماعی تدقیقات، استانبول ۱۹۱۵، ص ۱۶.

۲- بنگرید: J.D. Morgan. Mission scertifique en poese. t. II, paris, 1895. p. 94-95.

۳- R.Ler - Porter. Travels in Georgia, persia Armenia. V.II, London, 1822, p. 195-197

۴- I. EX. Rousseðau. Foungruben des Orients, t. III, Wien, 1813, S. 88

۵- Miw. ۳، سال ۱۹۱۵، ص ۳۱۷. Tde Enciclopad. of V. II, London, 1936. Islam,

6- J.M. Kinneir. Mem. georg., t. I, p. 206

7- CL. Bode, II, p. 77

۸- پ. لرخ. پژوهش‌هایی درباره گُردان ایرانی... کتاب اول. ص ۳۹.

۹- چنان‌چه، درباره این گویش، بنگرید: ب. پ. بالایان. برخی ویژگی‌های تکامل قومی لرها ایران. - «کشورها و مردمان خاور نزدیک و میانه». IV، ایروان، ۱۹۶۹، ص ۱۰۴.

۱۰- و. ف. مینورسکی. - جستارهایی...، ص ۳۱۷.

۱۱- دن. مکنزی، مردمان آسیا و آفریقا. ش. ۱، سال ۱۹۶۳، ص ۱۶۳.

عشيره‌های خود را از دست می‌دهند».^(۱) چنان که می‌بینیم، سخن بر سر گُردشدن لک‌ها و همراه با آن، گُردشدن همه مردم خویشاوند آنان در کرمانشاه و بخش‌های همجوار آن در لرستان است که امروز، در جمله مردم گُرد و از جمله، از گوران‌ها به شمار می‌روند.

در ادبیات باخترا زمین، به رغم این نمودارهای گورانی شدن نه تنها گُرداں ایرانی، بل حتی لران، درباره گوران‌ها، هر از گاهی چون درباره تیره‌ای رو به نابودی سخن می‌گویند. باور به «رو به نابودی بودن» اینان، چنان بزرگ بوده که آرلف با یافتن چند ناقص‌الغصو، نتیجه گیری‌های دور و درازی درباره معیوب بودن و از میان رفتن جسمانی آنها کرده است.^(۲) اما، بدیهی است، مطلب بر سر این نیست که گوران‌ها از میان رفته‌اند، زیرا در ترکیب مردم گُرد نه تنها «تیره» گوران هست، بل گروهی بزرگ از گُرداں جنوب خاوری را به نام گورانی می‌شناسیم. مطلب بر سر این است از کیر-پورتر و کنیر گرفته^(۳)، تا-می توان گفت که - همه مؤلفان باخترا و در پی آنان، همه مؤلفان ایرانی، به هنگام سخن درباره «از میان رفتن آنان»، روندلر شدن و پارسی زبان شدن مردم جنوب خاوری گُرداستان را در کل، به دیده دارند.^(۴) به هنگام رد این دیدگاه‌ها نمی‌توانیم به گرایش ناهمسو-تلاش برخی از مؤلفان گُرد برای اثبات این که لرها و بختیاری‌ها هم گُرد هستند - توجه نکنیم.^(۵) درست است که شرف خان بدليسی لرهارا در جمله گُرداں آورده است، اما راستش این است که لر، لر است نه گُرد و تأثیر پارسی، در تفاوت میان آنان با گُرداں نقشی اندک نداشته است. افزوده بر این، نه تنها لران، بل برخی از گروه‌های باشندگان گُرد هم دچار تأثیر پارسی شده‌اند. تصادفی نیست که واقع بین ترین مؤلفان کرد، به نوشته وهبی، به ناچار به تأثیر بزرگ زبان و فرهنگ فارسی بر این گُرداں^(۶) و کشش آنان نه به سوی گُرداں، بل به سوی مردم ایران مرکزی، چون پی‌آمد این تأثیر زبان و فرهنگ اعتراف می‌کنند. دیرگاهی است که این گرایش، در بخش‌های خاوری کرمانشاهان که با «شرایط طبیعی اش» به روی تأثیر پارسی باز است، دیده می‌شود.^(۷)

۱- و. دیتل، کتابخانه برای تراولت، ج ۹۵ ب ۲، سال ۱۸۴۹؛ همان جا، ج ۱۱۹، ب ۸ سال ۱۸۵۲، ص ۱۴.

۲- بنگرید: آرلف - مطالی...، ۲ ص ۲۱۳.

۳- J.M. Kinneir, i, p. 203

K. Ritter. IX, S. 369.

CQasemlou. Kurdistan and the Kurds. prague. 1966, p. 26.

۴- از آن جمله است:

۵- بنگرید:

عدت. وهبی. نسخه خطی. ص ۲۲.

۷- بنگرید: کرمانشاه - IKOROO - XXII - ش ۲، سال ۱۹۱۵، ص ۲۲۴-۲۲۲.

بهویژه، تأثیر زبان و فرهنگ پارسی، در وابستگی باکشیده شدن این بخش‌ها به حوزه نفوذ بازار سرمایه‌داری سرتاسری ایران، به نفوذی سخت آغاز کرد.^(۱) این نکته نیز که بخشی از مردم این بخش‌ها، پیرو تشیع هستند، به این تأثیر، یاری بزرگی کرده است. تأثیر پارسی و از جمله فرهنگ پارسی، در سرتاسر جنوب و حتی مرکز گُرستان نفوذ کرده است. تصادفی نیست که سن، در آغاز سده بیستم میلادی، تأثیر نیرومند ایران را در سلیمانیه که از کانون‌های سیاسی و فرهنگی گُرستان (آن روز عثمانی - س.ا.) و امروز گُرستان عراق است، یادآور شده است.^(۲) یاسمی، درباره این نکته، گواهی می‌دهد که در زندگی معاملاتی و سیاسی سلیمانیه، زبان فارسی به کار می‌رفت و این که تا سال ۱۹۲۱ میلادی، تدریس در مدرسه‌های این شهر به زبان فارسی بود و حتی، دیرتر، هنگامی که زبان گُردی جایگزین فارسی گردیده، آثار سعدی، حافظ، نظامی، جامی و عطار را می‌خوانند و تدریس در مدرسه‌ها، از روی نان و حلوا شیخ بهایی انجام می‌گرفت.^(۳) این گواهی، یکی از سبب‌های خردگیری تند ک.ک.کوردویف بر دیدگاه‌های «پارسی‌گرایانه» رشید. یاسمی گردید.^(۴) بدیهی است که دیدگاه‌های وی، نیاز به ارزیابی خردگیرانه دارد، اما دست کم، به هنگام ارزیابی، باید از آن چه که سخن درباره آن می‌رود آگاه بود. ناگفته نماند که معلومات ک.ک.کوردویف، در سطحی است که فرید الدین عطار، در اقتباسی که وی آورده است به دو شاعر - فرید الدین و عطار - «تقسیم» و نام کتاب نان و حلوا شیخ بهایی، به نام مردی به اسم شیخ نانی حلواهه تبدیل شده است.^(۵) اما، سخن، تنها بر سر آن نیست که «انتقاد» ک.ک.کوردویف از «تاریخ‌نویسی بورزوائی پارسی»، به بی‌اعتبار کردن گُردانشناصی ما تبدیل شد، بل در این باره هم هست که وی، بار د کردن تأثیر فرهنگ و ادب پارسی بر ادبیات گُرد، آفتابی و نمایان می‌سازد که وی نمی‌داند که چکامه‌سرهای برجسته گُرد در دوران مورد بررسی، به سان ئه ده ب مصحاب در موکر^(۶) و شیخ رضا طالباني^(۷) و احمد مختار جاف در گُرستان ایران، پابه‌پای گُردی، به فارسی هم شعر

۱- بنگرید: گ.ب.آکویف. درباره مسأله یگانگی قومی گُردان در ایران، ۱۹۵۲.

2- E.B.Soane, p. 171

۳- گُردان و تعلق قومی و تاریخی آنان، ص ۱۳۵.

۴- گ.ک.کوردویف. تعریف گُردان در تاریخ‌نویسی بورزوائی - نوشه‌های علمی دانشگاه دولتی لئنینگراد، ش ۱۷۹، سال ۱۹۵۵، ص ۱۳۴.

۵- همانجا، ص ۱۳۱.

۶- حسین حزبی موکریانی. پیش‌کی دیوان ئه ده ب. رواندوز، ۱۹۳۵.

۷- جنان چه، درباره آثار او، بنگرید: C.J. Edmonds. Kurdish Lampoonist: Shaikh Riza Talabani - JRCAS. v. 22 , 1935.

گفته‌اند.^(۱) این یادآوری از اهمیت برخوردار است که در این، هیچ جای شگفتی نیست: در دورانی که سخن درباره آن است، سیاست «هضم کردن و فرو بردن» گُردان از سوی ترکیه جوان آغاز شده بود^(۲) و گُردان که علیه این سیاست مبارزه می‌کردند، هم زبان و ادبیات گُردي و هم زبان و ادبیات فارسی را که خویشاوند بسیار و بسیار نزدیک به آنهاست، در برابر این سیاست می‌گذاشتند. تا هنگامی که ارتیجاع، از سیاست کمالی‌ها در مورد مسئله کرد تقلید نکرده بود، این روش فرهنگ مردان گُرد نسبت به ادبیات فارسی ادامه داشت.^(۳) در جزئیات این سیاست، درنگ نمی‌کنیم^(۴) و به یک سند - گزارش فرمانده پادگان ایرانی شهر سردشت - بستنده می‌کنیم. در گزارش آمده است: «چند شماره از روزنامه کردی، هوییون وطن، که به بخش‌های مرزی آورده‌اند و در آن خبر به رسمیت شناختن زبان گُردی چون زبان رسمی درج گردیده، در این جاسرو صدای زیادی راه انداخته است...^(۵)

در زمینه این نمونه و نمونه‌هایی دیگر، شگفت‌آور نیست که چنین «تأثیر پارسی» پی‌آمدی‌ای زیانباری برای فرهنگ بومی داشته است. در این باره، فروافتادن ادبیات گورانی در اردلان که تا همین چندی پیش، از کانون‌های آن بود، نمونه نمایانی است.

چنان که یادآور شده‌ایم، در این جا، رشد ادبیات گورانی، به شکل‌گیری شاهزاده‌نشین اردلان وابستگی داشت. اما، روند فروپاشی آن در سده هیجدهم میلادی که مایه و انگیزه‌اش بحران همگانی فتووالیسم بود^(۶)، بدان انجامید که اردلانی‌ها وابسته به صفویه و سپس، وابسته به قاجارها هم شدند.^(۷) درستش این است که این وابستگی، تالحظه‌ای مشخص، از شکل ویژه فرمانبرداری فتووالی برخوردار بود که با وصلت‌های دودمانی قاجار - اردلان نگه‌داری می‌شد، اما کار به بلعیده شدن اردلان انجامید. گرویدن اردلانی‌ها به تشیع^(۸) و

۱- دیوان احمد مختارخان سلیمانی، ۱۹۶۰.

۲- گ. ب. آکویف. بررسی انتقادی روایت پیدایش تورانی - ترکی گُردان - «خبرنامه علوم اجتماعی» ش. م، سال ۱۹۶۶.

۳- بنگرید: L. Ramout. Les Kurdes et Le droit, paris. 1947.

۴- بنگرید: ا. ویلچوسکی. گُردان شمال باختری ایران. تیاییسی، ۱۹۴۴، ص ۵۵.

۵- گزارش فرمانده پادگان سردشت، به شماره ۴۱۱، مورخه ۳۰ زانویه سال ۱۹۳۰ میلادی، (۱۳۰۹ شمسی - س. ۱).

اقتباس از نسخه برداری از سند بایگانی شخص قاضی محمد که پس از آشناکردن من با این سند در سال ۱۹۴۶ میلادی،

اجازه داد که از آن نسخه برداری کنم و برای هدف‌های علمی از آن بهره گیرم.

۶- گ. ب. آکویف. درباره مسئله یگانگی قومی در ایران. مسکو، ۱۹۹۲، ص ۱۵-۱۷.

۷- بنگرید: ف. چرنوزوف. اردلان یا گُرستان ایران. اخبار ستاد منطقه نظامی قفقاز، ش. ۲۳، شال ۱۹۱۳.

۸- بنگرید: CL. Rich, I, p. 77.

تبديل شدن اینان در سده نوزدهم میلادی، از فرمانروایان شاهزاده‌نشین به والی‌های حکومت شاه در گُرستان، گام مهمی در این راه بود.^(۱) در پی پیوند خوردن اردلانی‌ها با اشراف فئوالی ایران، راه برای نفوذ اینان باز شد و دربار اردلانی‌ها که تا چندی پیش، از آن جا آوای «گورانی‌های» گُردی بر می‌خاست، جولانگه مشاعره به تقلید از مقلدین حافظ که بهتر از گورانی نبود اما «مد» بود گردید.

در پرتو این واقعیت‌ها، شگفت‌آور نیست که در آغاز سده بیستم میلادی، ادبیات فارسی، عرصه را بر ادبیات گورانی تنگ کرده و اکثی همدانی - همشهری با باطاهر بنیادگذار چکامه نوین فارسی گردید و دیگر این که احمد خداداده - گُردی از دینور - هر چند به زبانی الکن، اما به فارسی نوشته^(۲) و همولاپتی اش - ابوالقاسم لاموتی - با آن که مقاله گُرستان و گُرداها را نوشته^(۳)، همچون چکامه‌سرایی پارسی و سپس، چون چکامه‌سرایی تاجیک آوازه برآورده است. یادآور می‌شویم که رشید یاسمی همچنانی که خودش می‌نویسد، «از این که از این مردم است، به خود می‌بالد»، اما یکی از غزل‌سرایان بزرگ پارسی گوی به شمار می‌آید.^(۴)

اما، همه این‌ها، بدان معنی نیست که ادبیات گورانی و افزوده به آن، زبان گورانی، یکسره از میان رفته باشد. نه تنها در بیستون و ماد چاپ کرمانشاه، بل در گُرستان چاپ تهران هم، چکامه‌های گورانی و از جمله، به شکل خود ویژه تفسیر منظوم حاجی نورعلی‌الهی بر قرآن، منتشر می‌شود.^(۵) چاپ تألیفات سید عبدالرحمن الحسینی - گُرد گورانی - درباره الهیات، در قاهره^(۶) که نیز، از تألیفات خود ویژه است و درباره دیگر چاپ‌ها و فلکور بسیار غنی گُردی به زبان گورانی، نیازی به سخن هم نیست.

کوتاه بگوییم، سخن بر سر آن است که ادبیات گورانی، برای همیشه از میان نرفته و زبان گوران، همچنان، زبان باشندگان جنوب خاوری گُرستان است. اما ناگفته نماند که در روند گُردی شدن این زبان، گورانی که زبانی مستقل بوده، به یکی از گویش‌های گُردی بدل شده

H.L. Rabino. Report on Kurdistan, London 1911.

۱- چنان چه، درباره تاریخ اردلان، بنگرید:

۲- رمان او به زبان روسی هم چاپ شده است: احمد خداداده... نصیب دهقان، «مسکو»، ۱۹۳۰.

۳- لاموتی. - خاور نو، ش ۱۹۳۴۴.

۴- ایرج اشار. نثر فارسی معاصر. تهران، ۱۳۲۰، ص ۱۴۹-۱۰۵.

۵- گُرستان (تهران)، ش ۱-۵ سال ۱۹۶۲.

۶- چنان چه، درباره او بنگرید: و. نیکیتن، گُرداں، مسکو، ۱۹۶۴، ص ۳۹۱.

است^(۱) و این که هنگامی که مردم گورانی هم‌جوار بخش‌های ایران مرکزی، همراه با مردم لر و بختیاری همسایه خود در زیر تأثیر پارسی شدن هستند، بخش اساسی گوران‌ها - چنان که می‌توان گفت همه مؤلفان سده نوزدهم میلادی، درباره اردلان یادآور شده‌اند - به ترکیب مردم گُرد، به مفهوم کرمانجی، در می‌آیند.^(۲)

دیری است که این روند گُردی شدن گوران‌ها آغاز گردیده است. از این رو، تصادفی نیست که شرف خان بدليسی با آن که گوران‌ها از کرمانچه‌ها جدا نمایانیده، با این همه، آنها را در جمله چهار «عشیره آغازین» گُرد درآورده است. مؤلفان روزگارانی پیشتر و از آن جمله، مسعودی، گوران‌ها را گُرد دانسته‌اند.^(۳) این بدان معنی است که گوران‌ها را به رَغم جدا بودن از گُردان اصلی - کرمانجی - دیرگاهی است که رفته رفته، چون بخشی از گُردان نگریسته‌اند. پس، شگفتی آور نیست که مستوفی قزوینی - تاریخ‌نویس ایران در سده سیزدهم میلادی^(۴)، به هنگام نمایاندن دیار گُردا، سرزمین زیست گوران‌ها را هم به آن در آورده است.^(۵) در این زمینه درخور نگرش ترین نکته را یادآور می‌شویم. می‌دانیم که ابوحنیفه الدینوری - یکی از بزرگترین تاریخ‌نویسان سده نهم میلادی - از دینور برخاسته است. نوشه‌های او به عربی است و در علم، او را چون تاریخ‌نویسی عرب می‌شناسند.^(۶) اما، در اشارات المذاهب نوشته رستم خان دنبلي - تاریخ‌نویس گُرد - که آن را آ.د. پاپازیان چند سال پیش در مatanadaran باز یافته، این خبر هست که الدینوری، کتابی هم به نام - تاریخ شجره گُرد از خود به جای گذاشته است.^(۷) این اثر، تابه روزگار مانرسیده، اما واقعیت نگارش آن، نه تنها گویای «تعلق قومی» الدینوری، بل گویای بازتاب درک آویختگی باشندگان کرمانشاهان به مردم گُرد در اثر اوست.^(۸)

چنانی که دیده می‌شود، گُردی شدن باشندگان جنوب گُرداستان، دیرگاهی است که آغاز

۱- گ. ب. آکویف برخی یادآوری‌ها پیرامون تاریخ زبان گُردی. - «رباتازه»، ش ۷۵ و ۷۸، سال ۱۹۶۸.

۲- بنگرید: H.Rawlinson, - JRCS, v.X, 1841, p. 26-36.

۳- گُردا و تعلق قومی و تاریخی آنها، ص ۱۱۳-۱۱۴.

4- Hamd - Allah Mustoufi of Qazvin. The Geographical Part of the Nizhat al-Qulub . London, 1915, p. 107.

۵- گ. ب. آکویف. - «خبرنامه آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان»، ش ۵، سال ۱۹۶۴، ص ۹۲.

6- Kitab al-ahbar at- tiwal-. pabl. par V.Guirgass. Leiden , 1888

7- گنجینه نسخه‌های خطی مatanadaran، شماره ثبت ۶۲۲، ورقه‌های ۲۱ ب، ۵۱.

8- گ. ب. آکویف. تاریخ انتقادی مسئله پیدایش گُردا. ایروان، ۱۹۶۹، ص ۶۰.

شده است. به ویژه در سده پیشین که ویژگی اش همانا یگانگی کُردان در یک گروه بوده، این روند، به رغم همه سد و بندهای راه این یگانگی، به رشد و پیشرفت دست یافته است.^(۱) دیدنی ترین ویژگی کُردي شدن باشندگان جنوب کُرستان، آن است که اکنون، دیگر سخنی درباره درآمدن گورانها و دیگر کرمانچها به ترکیب کُردان، همراه با نگاهداری ویژگی‌های زبانی و دیگر ویژگی‌هاشان نبوده، بل بر سر درآمیختگی آنها در یک تیره -با داوری از روی رشد زبانی - بر پایه کرمانچی است.^(۲) بدین‌سان، امروز سخن بر سر آن نیست که گورانها کُرد هستند یا نه، بل در این‌باره است که مرز میان گورانها و کُردان، تاچه اندازه ساییده شده است.

هر چند که این مساله، در خور نگرشی است بسیار، اما از آن جا که از چارچوب این نوشه فراتر می‌رود، به ناچار از جزئیات روند کُردي شدن گوران‌ها دست می‌کشیم. نیز، از آن جا که مسأله گوران‌ها همچون خود این مسأله مورد توجه ماست، یادآور می‌شویم که کُردي شدن آنان، هنوز به هیچ روی، به انجام نرسیده است. همچنین، از آن جا که در هر مورد مشخص، ویژگی مشخصی هست، روند کُردي شدن گوران‌ها، در بخش‌های گوناگون، در سطوحی گوناگون است. هنگامی که در اردن، به ویژه در بخش‌های همچوار آن در کُرستان عراق، سخن کرمانچی، عرصه را بر گورانی تنگ کرده است، در جنوب اردن و کرمانشاهان، «دوزبانی» دیده می‌شود.^(۳) هر چه پیشتر به جنوب برویم، می‌بینم که به همان اندازه، مردم زبان گورانی مادری خویش را بیشتر نگه داشته‌اند و در این‌جا، «گوران» به‌سان «کُرمانچ» در مرکز و شمال کُرستان، نام طایفه است. در جنوب کرمانشاهان و در لرستان، گروه‌هایی از مردم هستند که شمارشان نیز اندک نیست و از جمله کُردان به شمار می‌آیند، اما زبان کُردي نمی‌دانند و به این و یا آن گویش گورانی سخن می‌گویند.^(۴) پس، آن چه که پیکاوی کردیم می‌نماییم:

تاخت این که باشندگان جنوب کُرستان، از نگاه تاریخی «نخستین‌های ایرانی به جز کُردی و قائم به ذات بوده‌اند؛ دوم این که اینان در روزگارانی پیش به یکپارچه شدن در قوم گوران، با

۱- گ. ب. آکویف. درباره مسأله گوناگونی قومی کُردان. ۱۹۵۲.

2- J. Ch. Vanly. - Kurdistan, No5, 1959, Rondot o. Le Probleme de l'unification de La kurde. Langue REI. ch. III, 1936, p. 296-307

۳- و. ف. مینورسکی کُردان، یادداشت‌ها و خاطرات، ۱۹۱۵، ص ۱۸.

4- T.Wahabiy - Kurdistan. IX- x, 1956.

داشتن شکل‌های ویژه‌ی اعتقادات و فرهنگ و زبان تثبیت شده در ادبیات آغاز کردند؛ سوم این که همسوی آن، در جریان شکل یابی مردم کُرد، کُردی شدن گوران‌ها نیز انجام گرفت و در پی آن، در دوران آغازین سده‌های میانه، به گوران‌ها چون به بخشی از مردم کُرد نگریستند و زبان اینان به شاخه‌ای از زبان کُردی بدل شد؛ چهارم این که این می‌رساند که گوران‌ها یکی از بخش‌های اساسی سازنده روند شکل‌گیری مردم کرداند؛ تاریخ آنان از این روی درخور نگرش است که به رغم پندار، درباره هستی داشتن مردم کُرد از روزگارانی بس دراز و پاره پاره شدن پسین آنان به تیره‌های گوناگون، می‌نمایاند که پنجم؛ روند رشد قومی اینان نیز بهسان همه دیگر مردمان در مسیری ناهمسو - از پراکندگی به یکپارچگی، از گونه گونی به یگانگی و از جزء به کل - یعنی در شکل یابی گروه‌های گوناگون باشندگان جنوب کُردستان «در اتحادیه تیره‌های» گونه گون و «فرگشت» پسین آن به قوم کرد^(۱) و گسترش پسین آن به مردم کُرد بوده است.

ششم این که به رغم پندار در این باره که گردی شدن باشندگان جنوب گرستان، روند «چیره شدن بر گوران‌های ساکن دشت‌ها و بلعیدن آنهاست»^(۲)، گردی شدن اینان نه این که پی آمد «بلغیده شدنشان» بل برآیند کنش و واکنش کرمانجی- گورانی، در شکل‌گیری مردم گرد است. گوران‌ها با درآمیختن به ترکیب این مردم، بی‌نام و نشان نشده، بل بر رشد قومی گردان کرمانج، به ویژه در نوار تماس با آنان، تأثیری مشخص می‌گذارند. چنان‌چه، روشن است که همانا تأثیر گورانی، مایهً جدا شدن زبان کرمانج‌های جنویی به گویشی ویژه گردیده^(۳) که گهگاه، نام ناکامیاب سورانی به آن می‌دهند.^(۴) هفتم، این که اگر به این بیفزاییم که گوران‌ها، به سوی شمال، رخنه‌ای دور و دراز کرده، سرآغاز گروه‌بزرگی از باشندگان شمال گرستان

۱-گ. ب. آکویف: تاریخ مردم گرد (طرح). مسکو- ایروان، ۱۹۶۰، ص ۱۷-۲۱.

۲- د. مکنزی کرمانچی، تگرگی و گورانی، مجله «اختل های آسیا و افریقا» ش. ۱، سال ۱۹۶۳، ص ۱۶۵.

د. مانجا، ص ۱۷. D.N. Mackenzie. The original of the kurdish. "Transactions of the philological Society" oxford, 1961.

۴-ک. کوردویف با جدا ساختن سخن کرمانجی، جنوبی، نه بهسان «گویشی کرمانجی» بل همچون «گویشی سورانی» برای بررسی سنجشی آنها، زحمت نوشتن یک رساله دکترا را بر خود هموار کرده است: «دستور سنجش زبان کردنی (با استناد به جستارهای کرمانجی و سورانی)». اما، چنان که می‌دانیم «کرمانجی» نام خاص زبان کردنی است و «دستور سنجشی» آنها به این می‌ماند که «دستور قیاسی» زبان آلمانی... دویچ، ارمنی و هایبرونی، گرجی و کارتولی و افغانی و پشتون را بررسی کرده باشیم (به آلمانی، نام زیانشان دویچ، به ارمنی زیانشان‌های رونی، به گرجی نام زیانشان کارتولی و نام زیان مردم افغان افغانستان نیز پشتتوست - س.۱).

چون گُردان زازا شده‌اند، در اهمیت بررسی نقش آنان در تاریخ قومی کرد، شک و شباهای نمی‌ماند و این مسأله را در یکی از نوشه‌های آینده بررسی خواهیم کرد.
در واپسین صفحه گُردان گوران، چکیده آن به زبان ارمنی به این شرح آمده است:

Գ. թ. ԱԿՈՂՈՅ

ԳՈՒՐԱՆԻ-ՔՈՒՐԴԵՐ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ակնարկը նվիրված է առավել քիչ ուսումնասիրված Հարավային Քրդստանի բնակլության էթնիկական պատմությանը: Նրանց անվանում հն «զուրաններ»: Այդ բնակիչները կուրմանջի-քրդերից տարբերվում են լեզվով ու այլ հատկանիշներով, այդ թվում պաշտամունքով՝ ալի-իլահիզմով: Այդ հիման վրա զիտության մեջ այն համոզմունքն է ծագել, թե զուրանները քրդեր չեն, այլ հատուկ «ոչ բուրդ իրանական տարրեր ենու: Եղած տվյալների հիման վրա հեղիկակը եզրակացնում է, որ Հարավային Քրդստանի բնակլության տարրեր իմբերը շատ վաղուց սկսել են միավորվել որպես «զուրանական ժողովուրդ», որն ունեցել է զրականության մեջ ամրապնդված լիզու: Այդ պրոցեսի հետ տեղի է ունեցել զուրանների քրդացում և արդեն վաղ միջնադարում գուրանները հանդես են եկել որպես այն հիմնական ցեղերից մեկը, որոնցից ձևավորվել է քուրդ ժողովուրդը: Ուսումնասիրելով գուրանների էթնիկական ծագման հարցերը, նրանց աղջագրությունը, լեզուն և կովտուրան, հեղինակը նպատակ է գնում պարզաբանել նրանց աեղն ու դերը քուրդ ժողովուրդի ձեւավորման պրոցեսում:

گ.ب.اکوپوف
گوران گردن
(چکیده)

این مقاله اختصاص دارد به تاریخ مردم‌شناسی باشندگان کُردستان جنوبی، معروف به گوران‌ها، مقوله‌ای که کمتر مورد پژوهش و پیکارهای قرار گرفته است. این مردم دارای تفاوت‌هایی با کُردن کرمانج از دیدگاه زبانی و دیگر ویژگی‌ها هستند که از آن جمله است پاییندی آنان به باورهای مذهبی علی‌الله‌ی. بر این اساس در جهان دانش این اعتقاد پایه گرفته که «گوران‌ها» کرد نیستند بلکه عناصر ایرانی غیر کُرد هستند. بر اساس مدارک و داده‌های به دست آمده، مؤلف چنین نتیجه گیری می‌کند که گروه‌های گوناگون مردم کُردستان جنوبی از دوران بسیار پیش به صورت واحدی در آمده‌اند به نام «قوم گوران» که دارای زبانی با پایه‌های استوار شده در ادبیات هستند. در این روند یکپارچه شدن، گوران‌ها کُرد شده‌اند و در آغاز سده‌های میانه همچون یکی از تیره‌های اساسی ایفای نقش کرده‌اند و کُردن از آنها شکل گرفته‌اند. نگارنده با بررسی مسائلهای شغل‌گیری قومی گوران‌ها - فولکور، زبان و فرهنگ آنها - در نظر دارد موقعیت و نقش آنان را در روند شکل‌گیری مردم کُرد روشن نماید.

مسائله گردد در ترکیه

(از آغاز جنبش کمالیان تا کنفرانس لوزان)

سخنی از مترجم

سرزمینی که از دوران هلاگو خان مغول، برای محاسبات مالیاتی، کُردستان نامیده شده است، بنابر نوشته‌های تاریخ نویسان کرد - شرفخان بدليسی و امین ذکی - خطه زیست برادران هم‌تیره ما ایرانیان - کُردان - در قلمروهای امروزی ترکیه و عراق است، هر چند که نام کُردستان ندارند و استان کُردستان ما هر چند که نام کُردستان دارد، تا همین واسطین روزگاران نامش اردلان بود (ارد = زمین و سرزمین، آلانها = آریاییان، ایرانیان = ایران‌زمین).

کاری به آن نداریم که چه گونه از یکدیگر جدا افتادیم، اما نکته این است که هم در عراق و هم در ترکیه به این ایرانی تباران همچون «اتباع ناتنی» می‌نگرند. فاجعه خونباری که چند دهه است در شمال عراق در جریان است و نیز حوادث خونین سال‌های پسین در ترکیه ادامه توطننهای استعمار علیه این ایرانی تباران است که در سرزمین‌های متعلق به خویش می‌زیند. ادامه سرزمین‌های زیستگاه تاریخی اینان در قفقاز و در سوریه هم هست. کُردان ترکیه هم از روزگار به قدرت رسیدن مصطفی کمال در ترکیه با تنگناهای گوناگون سیاسی - اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده‌اند که هنوز هم پایانی بر آن دیده نمی‌شود.

م.آ. حصارف که باید از مردم کُرد ارمنستان باشد، مسئله کُرد را در ترکیه از آغاز جنبش موسوم به جنبش کمالیان در بیش از هفتاد سال پیش، تا کنفرانس لوزان که پس از نخستین جنگ جهانی تشکیل شده بود بررسی کرده است. در آن هنگام که امپراتوری زهوار در رفتہ عثمانی در پی این جنگ فرو پاشید و مستملکاتش متلاشی گردید، کُردان نیز به ناچار برای خویش به چاره‌اندیشی پرداختند.

در شورش کُردان آرارات در نیمه نخست سده بیستم میلادی، (به رهبری احسان نوری پاشا که پس از سرکوبی به ایران گریخت و چند سال بعد در اثر تصادف با موتورسواری در

ایران جان باخت)، اردوی ترک با موافقت حکومت رضا شاه برای سرکوب این شورش، آرارات کوچک را که در قلمرو ایران بود اشغال کرد و در سال ۱۹۳۳ رسماً آن خطه به ترکیه واگذار گردید.^(۱)

بررسی و پژوهش علمی که در پی می‌آید، مناسبات کمالیان را با کُردان در ۷ تا ۸ دهه پیش می‌نمایاند که در ویژه نامه کُردان زیر عنوان مسأله کُرد در ترکیه آمده است.^(۲)

برلین تابستان ۱۳۷۵

سیروس ایزدی

۱- در دوران حکومت پهلوی، گذشته از آرارات کوچک پهنه‌هایی از ایران به کشورهای دیگری هم منضم شد که از آن جمله است: بخش‌هایی به افغانستان در روزگار رضاشاه، جزیره بحرین به شیخ محل و قصبه فیروزه به ترکمنستان شوروی و در دوران محمد رضا شاه دو هزار کیلومتر مریع نیز پس از ضربه‌ای که آن حکومت به کُردان عراق زد، می‌بایست پیرو پیمان الجزایر میان صدام حسین و محمد رضا پهلوی به عراق واگذار می‌گردید.

۲- هرگونه مطلبی درباره استقلال کُردا که در مقدمه بخش دوم (مسأله کُرد در ترکیه) توسط مترجم آمده مورد تأثیر ناشر این کتاب نیست.

جنبیش رهایی بخش کردن در ترکیه، پس از گذاز از چند گامه در رشد خویش، در آغاز سده بیستم میلادی، رنگ و ویژگی جنبشی ملی به خود گرفت که سیاست نژادپرستانه بورژوازی ترک در سیماهی رهبری ترکان جوان آن را سخت تر کرده بود. شکست امپراتوری عثمانی در نخستین جنگ جهانی و پیامداش - ورشکستگی سیاست رهبری جهان اسلام از سوی خلیفه های ترک و ورشکستگی سیاست عثمانی سalarی، همراه با تواندهی به ترک سalarی که هدفش ترک ساختن و فرو بلعیدن اقلیت های ملی بود - عواملی بودند که به شکل گیری و رشد آگاهی ملی کردن ترکیه و تواندهی به جنبش رهایی بخش اینان یاری می کردند. در حال و روز فروپاشی امپراتوری عثمانی، کردن هم به سان مردم بالکان و کشورهای عربی و جز اینها، برای دستیابی به حقوق خویش به پا خاستند. در آن هنگام، جمعیت تعالی کرستان (کورستان تعالی جمعیتی)^(۱) نمایانگر مصالح جنبش کردن ترکیه بود. این جمعیت که در سال ۱۹۱۸ میلادی پدید آمده بود روشنی میانه را داشت، و با حزب «خزیت و ائتلاف» بر سر واگذاری خود مختاری به کرستان در چارچوب امپراتوری عثمانی همراهی و همداستان شده بود.^(۲) جمعیت که نمایندگی هایی در ولایت های دیاربکر، بتلیس و ایلیازیق داشت^(۳) برای بازگردانیدن کردن از بخش های گوناگون آناتولی به زادبوم خویش^(۴)، گماردن کردن به کارهای اداری در کرستان «ترک»^(۵) برقراری تماس با

1- Dr. T.Z. Tunaya, Turkiyede siasi partilar 1859-1952, 429-430

2- M.Toker, Seyh Sait Ve isyani, Ankara, 1968, s. 115

3- K. Atatürk, Nutuk, clll, Istanbul. 1932, S. 904, (Vesikalar 8-9)

۴- نیمة خاوری ترکیه، در اساس کردنشین است و می توان گفت که خط فاصل میان آنان و خطهای که باشندگانش بیشتر ترک هستند از آنکارا می گذرد - س. ۱.

حکومت گُرداش شهر سلیمانیه (در کشور نوبنیاد عراق) و مناسباتی دوستانه با انگلیسیان کوشش می‌کرد. سران جمعیت با پیکاری سختکوشانه با ترکان ناسازگار بودند و آن را نمی‌پذیرفتند، چنان چه هنگامی که در نشست اعضای جوان جمعیت در استانبول، در آغاز سال ۱۹۱۹ میلادی، اینان خواستار گرفتن تصمیم برای اعلام استقلال گُرداشتان ترکیه و بیرون راندن همه سپاهیان بیگانه و از جمله سپاهیان ترک از آن مرز و بوم گردیدند، سپه عبدالقادر- رئیس جمعیت- با این پیشنهاد گُرداش جوان ناسازگاری نمود، که در این روزگار دشوار برای ترکیه، کوشش بر ضد ترکان شایسته نیست، ... افزون بر این، وی برای یاری به ترکان پای می‌فرشد و به اعضای جوان جمعیت اندرز می‌داد که به بخش‌های گُردنشین بروند و در آن جا علیه کوششی که برای پدید آوردن دولت ملی ارمنیان می‌شد پیکار کنند و در دل آنان این باور را می‌نشانید که سلطان پیمان خود را برای دادن خود مختاری به گُرداش به جای خواهد آورد.^(۱) اما، سرکردگان جمعیت تعالی گُرداشتان، با همه «میانه رو» بودند نقشه‌هایشان، باز هم نمی‌توانستند روحیه اعضای تندروتر را به حساب نیاورند. چنان چه کمیسر عالی بریتانیا در استانبول، در تلگرامی به نماینده دیپلماتیک بریتانیا در بغداد، به تاریخ ۱۸ آوریل سال ۱۹۱۹ نوشته بود که عبدالقادر- رئیس سنای دولتی^(۲)- «از سوی کمیته گُرداش محل، برای من پیشنهادی آورده، خواستار استقلال گُرداش و آزادی آنان از یوغ ستم جانفرسای ترکان گردیده است». کمیسر عالی در تلگرام دیگری به وزیر امور خارجه بریتانیا او را آگاه کرده بود که «اینان می‌خواهند دولت آزاد خود را داشته باشند... اینان می‌خواهند از شر ترکان که به گفته عبدالقادر هرگز کاری برای آنان انجام نداده‌اند برای همیشه رهایی یابند. او با اندوه و بیزاری از ترکان سخن می‌گوید».^(۳)

بی‌آن که در جریان‌های گوناگون جنبش گُرداش ترکیه در آن روزگار و شعارها و خواست‌هایشان ایست و درنگی کنیم، یادآور می‌شویم که آرمان رهایی از یوغ ستم ترکان،

۵- به پنداش کامران علی بدرخان - شخصیت نمایان جمعیت تعالی گُرداشتان - گُرداشتان ترکیه می‌باشد فراگیرنده ولایت‌های ارزروم، وان، بتلیس، دیاربکر، خاربیوت (مأموریت العزیز) - خطه‌ای در پهنه‌ای برابر با ۲۰۷ هزار کیلومتر مربع گردد.

(Dr. T.Z Tunaya. Kurdistan tarihinde Dersim Halep, 1932, S. 120-121)

M.N. Dersimi, Kurdistan tarihinde Dersim Halep, 1932, S. 120-121.

(بنگرید:

۱- بنگرید:

۲- شورای حکومتی عثمانی - س. ۱.

چنان ریشه‌های ژرفی داشت که رئیس سنای ترکیه هم به آن گراایده بود. در این زمینه، روشن شریف پاشا هم که مقام بزرگ اداری در امپراتوری عثمانی داشت، در خور نگرش است: وی، به هنگام سرپرستی هیأت نمایندگی ترکیه در کنگره ورسای، این مسئولیت را از سر خود باز کرد، خویشتن را نماینده کُردستان ترکیه نامید و با وزیر امور خارجه ایران درباره اعلام استقلال بخش‌های کُردنشین ترکیه - در زیر قیومیت ایران - به گفتگو نشست. او دو یادداشت درباره خواست کُردان ترکیه (۲۲ مارس سال ۱۹۱۹ و ۱ مارس سال ۱۹۲۰) به نام کُردان، همراه با نقشه کُردستان یکپارچه ترکیه به کنفرانس صلح داد. شریف پاشا همچنین با هیأت نمایندگی داشناک‌های ارمنی هم گفتگوهایی داشت و همراه با آنان، به روز ۲۰ دسامبر سال ۱۹۱۹ اعلامیه‌ای برای کنفرانس صلح داده بود.^(۱)

نیازی به اثبات کردن ندارد که این رخدادها از بالا گرفتن مشکل^(۲) کُرد در ترکیه و هنگامی برخاسته بود که در پی جدا شدن همه دیگر متصرفات اروپایی و آسیایی عثمانی از آن امپراتوری، مسئله استقلال ارمنستان و کُردستان «ترک» پیش آمد. در چنین حال و روزی، رهبران تازه بورژوازی ترک این هدف را در پیش رو داشتند تا آن چه را که از امپراتوری عثمانی بر جای مانده بود، همچنان در دست خویش نگه دارند. سخن نه تنها بر سر در هم شکستن مداخله مسلحانه خارجی در خطة ترکان، بلکه بر سر ارمنستان و کُردستان هم بود. از این رو، همین که مصطفی کمال پاشا به آناتولی خاوری آمد، برای استوار کردن موقعیت ترکان در این بخش به گردآوری نیرو پرداخت. س.ای. آرلف - نخستین سفیر شوروی در ترکیه حق تعیین سرنوشت را بدان‌گونه که آتابورک آن را می‌فهمید یادآور شده است؛ او می‌نویسد که آتابورک، هم‌هنگام با پشتیبانی از حق استقلال ترکان، منکر چنین حقی برای ارمنیان و کُردان است.^(۳) از این یادآوری ماهیت سیاست کمالیان را، هم در مسئله ارمن و هم، در مسئله کُرد در می‌یابیم.

کمالیان که نمایانگر و پشتیبانِ مصالح بورژوازی ترک و از جمله بورژوازی آناتولی بودند، از همان آغاز علیه جنبش رهایی بخش کُردان برخاستند. چنان چه، مصطفی کمال

۱- در اعلامیه‌ای که آن را ژنرال شریف پاشا و بوغوس پاشا - نماینده داشناک‌های ارمنی - امضا کرده بودند، از جمله گفته شده بود: «دو ملت ارمنی و کرد، هر دو آریایی و هر دو دارای آرمان و هدف‌های مشترک هستند که همانا آزادی و استقلال سرزمین‌های آنان از یوغ ترکان است». - س.ا.

2- Problem

۳- بنگرید: س.ای. آرلف، خاطرات دیپلمات ... مسکو، ۱۹۶۰، ص ۲۲۱

پاشا، به روز ۱۵ ژوئن سال ۱۹۱۹ از آماسیه تلگرام رمزی با متن زیر به نایب والی دیار بکر مخابره کرده بود:

«هر جمعیتی که می‌کوشد در کشور تخم نفاق بیفشداند می‌باشد بی‌درنگ منحل گردد... این خواستی است که آن را وظیفه می‌بین پرستانه، پافشارانه ایجاد می‌کند. از این رو، من گام‌هایی را که شما درباره باشگاه گُرداں برداشت‌اید، یکسره تأیید می‌کنم». ^(۱)

در این تلگرام، سخن بر سر تالان شعبه جمیعت تعالی گُرستان در دیار بکر به دست مأموران ترک است. در هر جا که میسر می‌گردید رویدادهایی از این دست رخ می‌داد. اما، در حال و روز مداخله مسلحه بیگانه، دشواری کار تنها این بود که مقامات ترک نمی‌توانستند علیه گُرداں به سیزی آشکار و گسترده دست ببرند و وظیفه آنان در آن گامه نه این که سرکوبی جنبش گُرداں بل در این بود که حکومت خود را در گُرستان نگه دارند و از فتوvalان کرد برای سیزی با جنبش رهایی بخش ارمنیان بهره گیرند. م. کمال، در همین باره، در تلگرام رمزی به فرمانده سپاه اول در ادیرن، به تاریخ ۱۸ ژوئن سال ۱۹۱۹ نوشت «بود که گویا همه مردم آناتولی «برای رهانیدن استقلال ملی دست به دست هم داده‌اند... می‌توان گفت که همه والی‌ها و متصرف‌ها به این تصمیم پیوسته‌اند. تبلیغ به سود گُرستانی خود مختار، در زیر قیومیت انگلستان پایان یافته است. هواداران این آرمان نابود شده، از میان رفته‌اند و گُرداں به ترکان پیوسته‌اند».^(۲)

نویسنده این تلگرام روشن نساخته است که کدام «گُرداں به ترکان پیوسته‌اند»، زیرا می‌دانیم که نه همه رهبران گُرد از جنبش کمالیان پشتیبانی کرده بودند. اما، این نیز واقعیتی است که به گُرداں وعده‌هایی داده بودند و برخی از رهبران اینان باور هم کرده بودند که پس از پیروزی کمالیان اداره سرزمینشان به خودشان سپرده خواهد شد. این که شخصیت‌های جنبش ملی گُرد در کنگره آرزووم، در ماه ژوئن ۱۹۱۹ قطعنامه‌ای درباره دلبستگی به جنبش نوزاد رهایی بخش ترک تصویب کرده بودند، سرچشم‌هاش همین جاست. کنگره اعلام داشته بود که بر آن است از این جنبش پشتیبانی کند، به شرط آن که شونیستان ترک اداره خطه گُرداں را به آنان واگذار کنند. اما، در کنگره اعلام هم شده بود که اگر جز این باشد، گُرداں - صرف نظر از

1- Ataturk, Nutuk CIII, Istanbul. 1962, S.901, 903-904 (vasikalar)

2- Ataturk. Nutuk, CIII. S. 910 (Vesikalar)

جنبش نوزاد کمالیان - به قیامی گستردہ دست خواهند زد.^(۱) رهبران کُرد که در این کنگره بودند، در اصل با پدید آوردن دولت ملی ترک که کُردستان ترکیه در چارچوب آن به خود مختاری بر سر، سر ناسازگاری نداشتند. از این رو، بسیاری از آنان در کنگره ارزروم که در روزهای ۲۳-۱۰ ژوئیه سال ۱۹۱۹ برگزار گردید شرکت کرده بودند.

جمعیت دفاع از حقوق ملی ولایت‌های خاوری نیز که بسیاری از سرکردگان کُردان عضو آن بودند، همدوش یا دیگر جمعیت‌های «دفاع از حق و حقوق» در کنگره ارزروم شرکت داشت. اینان مشکل کُرد را هم برای بررسی در کنگره مطرح کردند.^(۲) با آن که این مسئله بررسی شد، در مانیفستی (بیانه‌ای) که در کنگره تصویب گردید، آمده بود که «ولایت‌های ارزروم، سیواس، دیاریکر، خارپوت، وان، بتلیس... واحدی یگانه هستند که به هیچ دستاویزی نمی‌توانند از امپراتوری عثمانی جدا و یا تقسیم شوند... مسلمانانی که در این خطه‌ها هستند... ویژگی‌های قومی یا اجتماعی هر یک از گروه‌هایی را که از آن ساخته شده‌اند می‌پایند، اما در کل، همه این عناصرهای مسلمان به خود همچون برادرانی که از پدر و مادری یگانه زاده شده‌اند می‌نگرند».^(۳)

شُونیست‌های ترک از آن رو به چنین پان اسلامی‌گری رنگ آمیزی شده باپان ترکی‌گری نیاز داشتند که با بازی با احساسات مذهبی و برانگیختن آن، مسلمانان - کُردان، چرکسان و لازان - را گرد خود و نیز علیه مردم عیسوی کشور متحد کنند. هم‌هنگام با این، چنان که می‌بینیم، در بیانه‌ای که در کنگره ارزروم تصویب شده بود، همه مسلمانان ولایت‌های خاوری را مردمانی یگانه نامیده‌اند. اما، به رغم آن که بیانه «ویژگی‌های قومی و یا اجتماعی هر یک از گروه‌ها را» پاییده باشد، واقعیت در آوردن آنها به یک «مردم»، از جمله به معنی انکار خود ویژگی ملی کُردان و این نیز به معنی نشناختن حق خود فرمانی کُردان است. از این رو، شگفت آور نیست که بسیاری از شخصیت‌های جنبش کُرد به کمالیان دل نمی‌سپردند و اینان نیز به نوبه خود نه به توده‌های مردم، بلکه به فتووالان، آقایان و پیران کُرد تکیه می‌کردند. نامه‌ها و پیام‌های بی‌شماری که م. کمال^(۴) به یاری آنها می‌کوشید فتووالان و پیران با نفوذ کرد

۱- „Memorandum Sur La situation Kurdes et Leurs revendications. ... , Paris, 1959, p. 2

V.C. Askur, Sivas Kongresi. Istanbul, 1963, S. 73.

۲- بنگرید:

۳- م. کمال، راه ترکیه نوین، ج ۱، ص ۳۸۱

۴- م. کمال که چند بار نام او آمده، ژنرال عثمانی - مصطفی کمال پاشا - و همان کسی است که پس از قبضه کردن حکومت، نام آناتورک یعنی پدر ترکان را هم به خود چسباند - س. ا.

رابه سوی خود بکشاند گواه این گفته است.

وی، در ماه اوت سال ۱۹۱۹، قرارهای کنگره ارزروم را همراه با پیام‌هایی برای برخی از فئودالان کلان گُرد فرستاد و در پیام‌ها، آنان رابه مبارزه با «فتنه‌های» ارمنیان و دیگر «دشمنان» فراخواند. چنان‌چه، در پیام به عبد‌الرحمن آقا - یکی از فئودالان شیرینگ نوشته بود: «همه جهانیان از وفاداری شما به خلافت و تاج و تخت آگاهند. به همین‌گونه هم روشن است که شماروا نخواهد داشت خاک مقدس وطن ما از سوی ارمنیان لگدمال شود. من که بیش از دیگران برصفات والای شما آگاهم، سخت باور دارم که به زودی شما رابر تاری میهن پرستانی ببینم که هم خویشتن را وقف کار ملت و میهن کرده‌اند. چند نسخه از بیانیه و قرارهای کنگره ارزروم را برای شما می‌فرستم.

خواهشمندم بی‌درنگ به سازماندهی نیروهای ملی پردازید و باتوانی، به کار و گُشیش خیانتکارانه دشمنان ما پایان دهید. به میهن پرستی و وفاداری شما، سخت باور دارم و چشم براه ثمرة تدبیرهای شما هستم». ^(۱)

تلگرام‌هایی همانند این پیام به حاجی موسی بنی - فئودال موتکین -، شیخ عبدالباقي گفروریزاده بتلیسی، عمر آقا - فئودال درشو -، رسول آقا مشاسایی، سعدالله افندی - نماینده پیشین -، شیخ محمد افندی، شیخ ضیاء الدین افندی نورشینی و به جمال چتویی - فئودال گرزایین - مخابره شده بود.

برخی از فئودالان گرد، فراخوان م. کمال رالیک اجابت گفتند و آن را پذیره شدند. اما، بیشترشان نه تنها از این رو که در قرارهای کنگره ارزروم مصالح گُردان نادیده گرفته شده بود، بلکه در اساس از آن جانیز که هوادار سلطان بودند و نمی‌خواستند این «تازه بدواران رسیده» را به رسمیت بشناسند، از این تصمیمات پشتیبانی نکردند. درباره نیروهایی پیشگام جامعه گُردان در ترکیه که در «وفداداری آنان به خلافت و تاج و تخت» تردید و گمان بود باید یادآور شویم که آتاטורک سخت از آنان بیزاری داشت و سبیش هم روشن است: در حال و روز گسترش رزم رهایی بخش مردمان امپراتوری فروپاشیده عثمانی، ایستان نمی‌توانستند آن «میهن پرستانی» باشند که خویشتن را وقف کار «ملت ترک» و «میهن عثمانی» زیهوار در رفته کنند. سبب این که تنها انگشت شماری از گُردان به کنگره سیواس آمده بودند و نمایندگی

بخش‌های کُردنشین... با خود م. کمال، رئوف بی، رائف افندی، شیخ حاجی افندی و بکرسامی بود^(۱)، همین بوده است. دشوار نیست ببینیم که این «نمایندگان» ولایت‌های خاوری، چه گونه نمایانگر صرفه و صلاح کُردان بوده‌اند: بیانیه کنگره سیواس، به تاریخ ۱۱ سپتامبر سال ۱۹۱۹، با همه سوی ضد امپریالیستی اش، سرتاپا آغشته از روح شونیسم ترک و منکر حقوق ملی اقلیت‌ها و از جمله حقوق ملی کُردان بود.

در ماه ژانویه سال ۱۹۲۰، تصمیم‌های کنگره‌های ارزروم و سیواس شالوده «بیانیه ملی» پارلمان استانبول که بیشتر نمایندگانش نمایانگر مصالح کمالیان بودند گردید. در نخستین ماده «بیانیه ملی» آمده بود: «همه بخش‌های امپراتوری عثمانی در دو سوی خطی که آن را پیمان صلح موافق س به تاریخ ۱۳۰ اکتبر سال ۱۹۱۸ معین کرده و بیشتر مردم این بخش‌ها ترک و مسلمان هستند و هر یک با دیگری دارای پیوندهای مذهبی و فرهنگی بوده و در راه هدفی یگانه می‌کوشند، واحد یگانه‌ای را می‌سازند و با هیچ دستاویزی به جدایی حقیقی و یا حقوقی از یکدیگر تن در نخواهند داد». ^(۲)

هم تصمیم‌های کنگره‌های ارزروم و سیواس و هم مواد اساسی «بیانیه ملی» می‌نمایاند که کمالیان حقوق ملی برای کُردان نشناخته، کوشیده‌اند از فتووالان کُرد برای هدف‌های خویش بهره گیرند و این کار را با «یگانگی دینی و ملی» پرده‌پوشی کنند. پس، شگفتی آور نیست که چرانیروهای ملی کُرد، بی‌آن که چشم برآه چیز تازه‌ای از سوی کمالیان باشند، آماده پیگیری آن رزمی شدند که در دوران ترکان جوان آغاز گردیده بود. از سویی، از آن جا که کمالیان برای بی‌سر ساختن جنبش کُردان، شکار رهبران آن جنبش را در استانبول آغاز کرده بودند و از دیگر سو، از آن جا که دولت‌های امپریالیستی از بیم «انقلابیگری» کمالیان می‌کوشیدند از همه نیروهای ناخشنود و از جمله، از جنبش کُردان بر ضد اینان بهره گیرند، شتابی بیشتر پدید آمد. شورش سال ۱۹۱۹ ملاطیه را می‌باشد نخستین برآمد جدی کُردان در این دوره بر شمرد. برخی از اعضای جمعیت تعالی کُردستان و نیز یک سرگرد انگلیسی به نام توئل در بسیج‌اند این شورش دست داشتند. وابسته به همین، گزارش جاسوس انگلیسی که در تابستان سال ۱۹۱۹ به وزارت امور خارجه انگلستان فرستاده شده بود در خور نگرش است: «با عبد القادر و برخی از همپالکی‌هایش گفتگو شد. به آنان پیشنهاد کردم به کُردستان بروند و نفوذ خود را در

1- Askun, Ayni eser. S. 149

2- E.Z. Karal. Türkiye cumhunriyeti tarihi (1918 - 1960).İstanbul, 1963, S. 52

آن جابه کار اندازند. برای تأثیر بر آنها، به ناچار پنج بار تأکید کردم که ما کوشش داریم ترکان را بفریبیم. در این میان، چندان هم نباید به گُردان دل سپرد. هدف دولت اعلیحضرت آن است که ترکان را هر چه بیشتر زیبون و ناتوان سازد. برانگیزاندن گُردان برای این درکارسازی‌ها (عملیات) نقشه بدی نیست». در گزارش دیگری، در همان سال ۱۹۱۹ آمده است:

«گُردان، هنوز بر مصطفی کمال نشوریده‌اند، اما نوئل امیدوار است که او را این کار دست دهد...».^(۱) تابستان سال ۱۹۱۹، سرگرد نوئل به ملاطیه درآمد. نمایندگان عشیره گُرد بدرخانی کامران علی بی، جلالت بی - و نیز، جمیل پاشازاده اکرم بی (از دیار بکر) که پانزده سوار گُرد به همراه داشتند به پیشواز او رفتند. بنا بر تلگرام رمز مورخ ۶ سپتامبر ۱۹۱۹ (به شماره ۵۲۹، از فرمانده سپاه پانزدهم) به کاظم قره بکر پاشا - فرمانده سپاه سوم -، نوئل گفته است که از سوی حکومت سلطان مأموریت دارد که در محل، تناسب شماره مردم ترک، گُرد و ارمنی را بسنجد.^(۲) اما، این که خلیل رحیم بی - متصرف (حاکم) ملاطیه - او را بی در نگ نزد خود پذیرفت و به زودی، خلیل رحیم بی که «آق سقال» (ریش سفید) و سرکرد عشیره بدرخانی بود، فرمانروای گُرستان اعلام گردید^(۳)، در هدف‌های راستین سفر سرگرد انگلیسی به ملاطیه، جایی برای گمان باقی نمی‌گذارد. به زودی، علی غالب بی - والی ایلیازیق (خارپوت) - نیز، به دستاویز پیگرد راهزنانی که به بار و بنه چاپار پستی دستبرد زده بودند به آن جا آمد.^(۴) افزون بر آن، خلیلی رحیم بی، نمایندگانی چند از عشایر گُرد را هم به ملاطیه فراخواند. همه چیز نمایانگر آن بود که برای شورشی علیه ترکان بسیج و سفربر می‌شوند. چنین می‌نماید که در همین هنگام، کنگره سران گُرد که در آن، خلیل رحیم بی همچون فرمانروای گُرستان و به نام کمیته دفاع از حقوق گُردان، اصول اساسی گُرستان آزاد را اعلام کرد، باید در محلی شیرو (نژدیک به بیست کیلومتری ملاطیه) گُرد آمده باشد؛ پیامی نیز درباره این اصول برای برخی از سران گُرد فرستاده شد. در پیام آمده بود: «گُردان که در پی فشار و ستم مأموران حکومت ترکیه، در گُرستان به زندگی فلاکت‌باری محکوم شده‌اند، فرار سیدن لحظه رهایی خویش را با خشنودی بزرگی شادباش می‌گویند. مردم گُرستان، از امروز دیگر زنجیر بر دگی را به گردن نمی‌نهند».

1-Ulubelen. Ingiliz gizli belgeleriyle Türkiye, İstanbul, 1967, S.202.

K. Atatürk. Nutuk, CII S. 951.

۲-بنگرید:

۳-بنگرید: Gazet. (غازت)، ۳ مارس ۱۹۲۵.

V. C. Askun. Aynieser.

۴-در این باره بنگرید:

قانون‌های ترکیه که تا امروز ابزار تیهکاری و ستم بوده است، دیگر در چارچوب قلمرو ملی نافذ نخواهد بود. کنگره که هدفش نیک انجامی کُردن از راه رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنهاست، در اساس به تدبیرهایی دست خواهد برداشته که دستیابی به این هدف را امکان‌پذیر می‌سازد. مجلس قانونگذاری، در همخوانی با دوران نوینی که در تاریخ کُرستان آغاز می‌گردد، به زودی فراخوانده می‌شود. اما، اکنون پیروی از قرارهای زیر پیشنهاد شده است:

- الف) دادگاه‌ها می‌توانند در شکل کنونی، تا چندی همچنان به کار و فعالیت ادامه دهند.
- ب) پلیس، ژاندارمری و قوای نظامی در زیر فرماندهی من خواهند بود.
- ج) همه جنگ‌افزار، ساز و برگ و لباس‌های نظامی که حکومت برای سپاه سرکوبگر مبارزان کُرد فرستاده است. در دست من خواهند ماند.
- د) عفو عمومی اعلام خواهد شد.
- ه) تصویرهای طلعت، انور و جمال و نیز «طغرای» سلطان که در بناهای اجتماعی و مدارس آویخته شده‌اند، بی‌درنگ دور ریخته خواهند شد.
- و) تا هنگامی که آموزگاران کُرد به تدریس آغاز نکرده‌اند، درهای مدرسه‌ها بسته خواهد ماند». (۱)

مصطفی کمال پاشا، در آغاز ماه ژوئیه ۱۹۱۹ بربسیع و سفربری شورش آگاه شده بود. وی به فرمانده سپاه سیزده در دیاربکر فرمان داد تا شخصیت‌های کُر دراکه از استانبول به ملاطیه می‌آیند زیر چشم داشته باشد و پس از ورد، بی‌سر و صدا بازداشتستان کنند. اما، فرماندهان یکان‌های محلی دل و زهره این کار را نداشتند. پس، به فرمان مصطفی کمال، الیاس بی - فرمانده هنگ پانزده (پادگان ایلیازیق) - با پنجاه و دو سرباز سوار بر استر و دو تیربار، به روز نهم سپتامبر ۱۹۱۹ راهی ملاطیه شد. همانروز، دو اسواران از ایلیازیق، یک اسواران از سیورک و نیز چند افسر با خودرو از سیواس رهسپار ملاطیه شدند. همین که رهبران کُردان از نزدیک شدن سپاهیان ترک آگاه شدند به کاخه پناه برداشتند و در آن جا آماده قیام گردیدند. اینان برای این کار به سرهنگ بل - سرپرست ایتالیجنت سرویس در حلب روی آوردند^(۲).

1- Garet, 3,III, 1925

2- Th. Boos, Connaisance des Kurdes Beyrouth, 1965. p. 147

اما وی رأی آنان را از شوریدن بر ترکان زد.^(۱)

باید پذیرفت که م. کمال، از این کار به خوبی آگاه بوده است، زیرا اگر در آغاز ماه ژوئیه سال ۱۹۱۹، وی خواستار بازداشت «بی‌هیاهو و بی‌سر و صدای» سران گُرد شده بود، این بار در روز ۱۰ سپتامبر، فرمان داد که آنان را پیگرد و دستگیر کنند. وی، هم‌هنگام با این، دستور داده بود «چاره‌اندیشی‌هایی کنند تا جنبش جدایی خواهی، از دریافت هرگونه یاری محروم گردد؛ تفتیک بی به ریاست ژاندارمری ملاطیه گماشته شود و یک میهن‌پرست ترک والی ایلیازیق گردد او برای پیشگیری از هر کوششی علیه میهن و ملت، فرماندهی همه سپاهیان حکومتی را در ملاطیه و ایلیازیق، یکسره به دست خود بگیرد؛ در همه جا جار بزنند که هر کس به فراریان بپیوندد، سخت گوشمال خواهد شد و کیفر خواهد دید...؛ بانگرش به این که، به گمان، می‌باشد با سپاهیان بیگانه که هستی ملی مارابه خطر انداخته‌اند پیکار کنیم، درباره آمادگی در این زمینه و تدبیرهایی که پیش خواهید گرفت به من گزارش بدھید».^(۲)

فرماندهان یکان‌های ترک، به رغم اکید بودن این فرمان‌ها، هنوز هم سرتاپا دچار سست دلی و گمان بودند. چنان‌چه، الیاس بی، به روز ۱۱ سپتامبر گزارش داده بود که مأموری از سوی متصرف آمده است و می‌گوید که «والی - غالب بی - و متصرف آماده‌اند با شرط‌هایی به سر کارهای خود بازگردند. خواهشمند است آگاهی دهید که پذیرفتن و یا نپذیرفتن این پیشنهاد با صرفه و صلاح کشور همخوانی دارد یا نه؟»

اما، فرماندهان یکان‌ها بی‌آن‌که به خطر عملیاتی فعالانه تن در دهند، سران گُردان را سخت زیر چشم داشتند. چنان‌چه همین الیاس بی، در شب یازدهم و دوازدهم سپتامبر، تلگرامی از سوی خود و دیگر یکان‌های نظامی به ملاطیه فرستاد، که در آن گزارش داده بود گُردان در راکا (پنج ساعت راه تا ملاطیه) گرد می‌آیند و متصرف - خلیل رحیم بی - و هوادارانش نیز در آن‌جا هستند و عشیره‌های گُرد هم‌جوار (تا سیورک) و حتی عشایر در سیم هم برآند که به خاطر کار گُردان به آن‌جا بیایند.^(۳)

کمال، که در تکاپویی پیشگیری از پیوستن گُردان در سیم به شورشیان ملاطیه بود، به رشید پاشا والی سیواس - فرمان داد تا آن سران گُرد را که به سود دولت گُرد تبلیغ می‌کردند نزدی

۱- بنگرید: و. نیکیتین گُردان، مسکو، ۱۹۶۴، ص ۲۹۲.

۲- Atatürk . Nutuk , C.I, s. 122, 125-126

۳- همان‌جا، ص ۱۲۴-۱۲۳.

بیاورد. اما، تنها عالی شانبی (نماینده کُردان قوچگیری و رئیس ناحیه عمرانیه) به دیدار کمال آمد و بس. این دیدار، در سپتامبر سال ۱۹۱۹، در سیواس دست داد و در آن، کمال از عالی شانبی خواست که کار و کنش هموندان (اعضای) جمعیت تعالی کُرستان را گزارش کند. وی پاسخ داد که پیرو اصل ویلسون - رئیس جمهور ایالات متحده امریکا - ولایت‌های خاوری به ارمنستان واگذار می‌گردد و از این رهگذر، حقوق کُردان زیر پا گذاشته می‌شود. برای همین هم کُردان این هدف را دنبال می‌کنند که در ولایت‌هایی که بیشتر مردمانش کُردند، یک کُرستان خودگرдан با برخورداری از پشتیبانی سلطان ترکیه بسازند. کمال، در پاسخ گفت که اصل ویلسون هیچ نیرویی ندارد و به سران کُرد پیشنهاد کرد که همانند نماینده‌گان در سیم با وی همکاری کنند. کمال، در پایان گفت باور دارد که سران کُردان از نقشه‌های ضد ملی حکومت سلطانی فرید پاشا پشتیبانی نمی‌کنند، زیرا همه نماینده‌گان کُردان، در کنگره ارزروم به وی قول داده‌اند که از وی حمایت کنند و از این رو، او خودش نماینده ولایت‌های خاوری است.^(۱)

کمال، با گفتگو با برخی از سران کُرد این هدف را دنبال می‌کرد که نگذارد آنان به کُردان ملاطیه بپیوندند. هم‌هنگام، یکان‌های ترک برای سرکوبی اینان گسیل گشته بودند. کُردان ملاطیه که برای شورش، بسیج و آماده سفر شده بودند، چون از پشتیبانی عشیره‌های هم‌جوار برخوردار نشدند پراکنده گشتند و علی غالب‌بی، در آغاز به اورفا و سپس به حلب گریخت. نوئل - سرگرد انگلیسی - از راه البستان فرار کرد.

شرکت‌کننده‌گان این برآمد که از رهبری خویش و یاری انگلیسیان بی‌بهره مانده بودند هر یک به سوئی فرار فتند.

ناکامی نخستین کوشش ضد کمالی کُردان بدان معنی نبود که کمالیان به جنبش کُردان پایان داده و کار آن را یکسره کرده باشند. در زمینه موارد زیر پا گذاشته شدن آمال ملی کُردان از سوی کمالیان که پیشتر به آن نگریستیم، دشوار نیست دریابیم که جنبش کُردان می‌بایست همگام با آفتایی و رو شدن سیاست ملی کمالیان گسترده‌تر شود. به هر حال، جنبش کُردان در این گامه (مرحله) عاملی چنان کارا بود که از پذیرش بین‌المللی برخوردار گردید. سخن درباره به رسمیت شناختن حقوق ملی کُردان در پیمان سیور است.^(۲) هر چند که این پیمان،

۱- بنگرید پیمان و اسناد صلح سور مسکو، ۱۹۲۷، ص ۲۴-۲۵.

۲- پیمان سلحی که در تابستان سال ۱۹۲۰ در پاریس بسته شد و به پیمان سیور مشهور است - م.

هیچگاه نافذ و کاری نشد، اما پیشنهادهای آن به هنگام نمایان ساختن سیاست دولت‌های باختری در خاور نزدیک و نمایانیدن جا و تراز پشتیبانی از جنبش رهایی بخش گُردان که دیگر نمی‌شد آن را نادیده انگاشت، بسیار دیدنی است.

چنان‌که می‌دانیم در ماده ۶۲ پیمان سور پیش‌بینی شده بود که در قلمرو ترکیه، ولایت‌های خودگردنی که بیشتر باشندگانشان کرد باشند پیرو برنامه‌ای که می‌بایست نمایندگان انگلستان، فرانسه و ایتالیا فراهم کنند پدید آید. ماده ۶۳ ترکیه را متعهد می‌ساخت که پیرو برنامه‌ای که کمیسیون فراهم خواهد کرد، خودگردنی را در مهلتی سه ماهه انجام دهد. سرانجام، در ماده ۶۴ پیش‌بینی شده بود که گُردان می‌توانند از جامعه ملل بخواهند که حق آزادی و جدا شدن از ترکیه را به آنان بدهد. جامعه ملل می‌توانست این خواست را روا بشمارد و سپس ترکیه هم می‌بایست بنگزیر آن را بپذیرد؛ در این میان، این نکته می‌بایست درباره ولایت موصول بود و در آن گفته شده بود هنگامی که ترکیه از ولایت‌های گُردان دست بردارد، دولت‌های عمدۀ هم‌پیمان، با پیوستن داوطلبانه گُردان باشندۀ آن بخش از گُرداستان که تاکنون در ولایت موصول بوده نیز به این دولت کرد، ناسازگاری نخواهد کرد.^(۱)

در پیمان سور، نخست به پیدایش گُرداستان خودگردن در قلمرو ترکیه، با حق تبدیل آن به گُرداستان آزاد، پس از گذشت یک سال و پیوستن گُردان بخش موصول به آن پیش‌بینی شده بود. برای همین است که و. نیکیتین، به هنگام سخن درباره اهمیت پیمان سور برای گُردان می‌نویسد: «هر چند که پیمان سور تنها در روی کاغذ ماند، با این همه، این پیمان در رشد مسئله گُرد چرخشی بسیار پراهمیت بود. برای نخستین بار در تاریخ، مسئله، «خودگردنی ولایت‌هایی که باشندگانشان سربه سر برد گُرد هستند»، در یک سند به بررسی گذاشته شد. از آن دم، دیگر در اهمیت بین‌المللی مشکل^(۲) گُردگمان و دودلی نیست».^(۳)

اما، در هیچ‌یک از آن چه که دیده آمد، ویژگی امپریالیستی پیمان سور در کل، و نیز «سیاست گُرددی» دولت‌های امپریالیستی انکار نمی‌شود. سخن در این راستان بود که اینان هوس داشته باشند به گُردان «ترک» در شرایط فرو پاشیده شدن دولت عثمانی استقلال

۱- بنگرید: پیمان و اسناد صلح سور. مسکو، ۱۹۲۷، ص ۲۴-۲۵.

۲- در همه این متن، مشکل به معنی Problem به کار رفته است، زیرا معنی مشکل همین است نه این که دشواری -

۳- و. نیکیتین. گُردان، مسکو، ۱۹۶۴، ص ۲۹۲.

س.!

بدهنند، بلکه اینان در تکاپوی آن بوده‌اند که از آرزوها و آرمان‌های ملی کُردان به سود خواست‌های استیلاج‌جویانه و جهان‌خوارانه خویش بهره گیرند. این، از جمله از آن جا پیداست که انگلیسیان، پس از به‌چنگ آوردن جنوب کُرستان عثمانی -کُرستان عراق کنونی- در آن جا جنبش کُرد را سرکوب کردند و حق استقلال کُردان عراق را به رسمیت نشناختند. اما، انگلیسیان، در همان هنگام از جنبش کُرد در ترکیه «پشتیبانی» کرده، کوشیدند کمالیان را برای واپس‌نشینی‌های آینده زیر فشار بگذارند. از این‌رو، شگفتی‌برانگیز نیست که کمالیان، هر چه بیشتر به سوی راست گام برمی‌داشتند و برای خوش آیند امپرالیست‌ها، بیشتر به سازشان می‌قصیدند و خوش‌رقضی می‌کردند، امپرالیستان هم به همان اندازه، پیمان سور را «به بونه فراموشی می‌سپردند». برای همین است که ترکان در کنفرانس لوزان، به واگذاری ولایت موصل به انگلستان تن در دادند و هنگامی که از این رهگذر، کام انحصار‌های انگلیسی و غیرانگلیسی شیرین شد، پیمان سور از یادها رفت؛ پیداست که پس از آن هم، دستگاه‌های امپرالیستی از مفسدۀ جویی و هنگامه سازی‌های خویش در مسئله کرد و جنبش رهایی بخش کُردان دست نکشیدند.

وابسته به همین، نمی‌شود، دو پهلوی بروندات و دروندات^(۱) مسئله کُرد را یادآور نشد. پهلوی بروندات این مشکل، همان ویژگی این جنبش بود که سیاست برتری خواهانه ملی (شوونیستی) نیروهای واپسگرای ترک آن را داغتر کرده بود. پهلوی دروندات، همانا تکاپوی دستگاه‌های جاسوسی امپرالیستی برای بهره گیری از این جنبش به سود هدف‌های خویش بود.^(۲) به رغم به هم بافته شدن این دو گرایش، رزمندگی این مردم ستمدیده در راه رهایی از ستم حکومت ترکیه، گرایش آغازین و در نتیجه اساسی است. این رزمجويی که به روزگار ترکان جوان آغاز گردیده بود، در ترکیه کمالی هم ادامه یافت؛ سیاست محافل حاکمه ترک که صرفه و صلاح ملی کُردان را زیر پا گذاشت، می‌کوشید کُردان را در خود فروبرده و یا نابودشان کند، خاستگاه این رزمجويی بوده است. پس شگفت آور نیست که چرانه تنها توده‌های دهقانان، بلکه عنصری چون یکان‌های پراکنده سوار نظام کرد - حمیدیه - نیز که تا چندی پیش به رژیم سلطان ترک وفادار بودند، به جنبش ضد ترک پیوستند.

می‌دانیم که عبدالحمید (سلطان - خلیفه) سپاه «حمیدیه» را در سده نوزدهم میلادی

1- Objective, subjective

۲- بنگرید: گ. ب. آکویف درباره مسئله وحدت ملی کُردان، مسکو ۱۹۵۲، ص ۱۸.

ساخته بود و آن همانا فوج‌های نمونه عشیرتی فئودالان کُرد بود. حکومت ترکیه با ساختن سپاه حمیدیه، امیدوار بود که از آن در پیکار با جنبش رهایی بخش ارمنیان و نیز در جنگ با روسیه کار بگیرد. هم‌هنگام، حکومت ترکیه که فئودالان کُرد را زیر کنترل خویش گرفته بود، این هدف را هم داشت که جنبش نوزاد کُرد را از این نیروی آماده بی‌بهره نگاه دارد. حکومت ترکیه به نخستین هدف خویش دست یافت. راهزنان فئودالی کُرد، بهویژه به هنگام تسلان و پیگرد ارمنیان که ترکان جوان آن را در سال ۱۹۱۵ سازمان داده بودند «هنرنمایی» کردند. درباره دو هدف دیگر باید یادآوری کرد که به هنگام نخستین جنگ جهانی، چندی از یکان‌ها و گروه‌های رزمی «حمیدیه» که فرو پاشیده شدن امپراتوری عثمانی را می‌دیدند به سپاهیان روس پیوستند و هر از گاهی جنگ‌افزار خود را علیه حکومت عثمانی به کار می‌بردند و از این رهگذر، عامل فعال جنبش می‌گردیدند.

کمالیان با آن که به نهاد فئودالی - واپسگرایانه بُنداد «حمیدیه» آگاه بودند، به این امید که از گُرداں در کار و کوشش‌های استیلاً گرانه خویش بیهوده گیرند، آن را از هم نپاشاندند. توده‌های اساسی سپاه «حمیدیه» در «جبهه خاور» بودند و فرمانده آنان - کاظم قرابکر پاشا - بر آن بود که از اینان در جنگ استیلاً جویانه با ارمنستان و دست‌اندازی به مردمان فراسوی قفقاز و نیز در «آرام ساختن» گُرداں کار گیرد. اما، در حال و روز تازه‌ای که پیش آمده بود، نمی‌توانست به هدف‌هایش دست یابد. هنگ‌های «حمیدیه» که از سوی ترکان فریب خورده بودند، از به جای آوردن فرمان‌ها سرباز می‌زدند و هر از گاهی سر به شورش بر می‌داشتند. در این دوره، هنگی که فرماندهی اش با خالدی جبرانلو بود نقشی بسیار فعالانه داشت.

خالدی جبرانلو که از یک خانواده بزرگ فئودالی کُرد برخاسته بود، در استانبول از مدرسه عشیرتی فارغ‌التحصیل شده، با فرهیختگی و کاردانی سپاهیگری اش سرآمد فرماندهان «حمیدیه» گردیده بود. او، در همان هنگام جوانی به پایگاه سرهنگی برآمده، در آغاز فرمانده هنگ و سپس فرمانده لشکر در سپاه «حمیدیه» شده بود. وی از فروپاشیده شدن امپراتوری عثمانی و بیدار شدن جنبش گُرداں زیر سلطه عثمانی همراه با زمزمه «پشتیبانی» دولت‌های باختری از این جنبش، ناگزیری پیوستن به جنبش و یاری به آن را دریافت.

خالدی جبرانلو و دیگر افسران هنگ وی، در سال ۱۹۲۰، سخت به فرادهی و تبلیغ آرمان گُرداستان آزاد آغاز کردند. اینان در ایلچه (بخش)‌های وارتو، کارلیف، ملازگرت، بولانیق و خینیس با پیران و سران عشاير گُرد درباره رو در رویی با قرارهای کنگره‌های ارزروم و

سیواس و نیز ایستادگی در برابر آن ماده «بیانیه ملی» که در آن، در آوردن کُردستان «ترک» به ساختار ترکیه پیش‌بینی شده بود به گفتگو پرداختند.^(۱) اینان می‌انگاشتند که روزگار رهایی از یوغ بندگی ترکان که کُردان را چندین سده در جهل و تاریکی نگه داشته و از پیش‌پالافتاده‌ترین حقوق انسانی بی‌بهره ساخته بودند فرا رسیده است. نیز در همان هنگام، رفته‌رفته در می‌یافتد که در حال و روزی که پیدا آمده است، این حق را می‌توان از راه رستاخیزی زیناوند (مسلسلانه)، فرایبردن تراز آگاهی مردم و نیز فراده‌ی آرمان‌های پیکار رهایی بخش به دست آورد. از این‌رو، رهبران کُرد به مسلح ساختن عشیره‌های پیرو خویش پرداخته، به آنان رهنمود دادند که در جامه کُردی بگردند، به کُردی بخوانند و بنویسند و نیز نوشته‌های مردان سیاسی و نویسنده‌گان کُرد - نوشته‌های خود خالدی جبرانلو، ملا‌احمد جزری، احمد خانی و دیگران - را در میان کُردان گسترند.

خالدی جبرانلو، در تابستان سال ۱۹۲۰ با عبدالقادر و عبدالرحمن حق یارلو که از هموندان جمعیت تعالی کُردستان بودند در استانبول تماس گرفت و به یاری آنان با یوسف ضیاء و هوادارانش - نمایندگان مجلس کبیر ملی ترکیه - کنار آمدند و همزبان شدند که از راه جامعه ملل برای دستیابی کُردستان به آزادی از ترکان بکوشند. در همان هنگام، خالدی جبرانلو، به گردآوری پیام‌های کتبی فرمانروایان روستاهای بخش‌های وارتو، بولانیق، ملازگرت، خینیس، کارلیف، سولخان و چپکچور آغاز کرد که در آن پیام‌ها، از جامعه ملل خواسته بودند به کُردستان ترکیه استقلال بدهد. این پیام‌ها، از راه جمعیت تعالی کُردستان، برای مصطفی نمرودی و شریف پاشا، به جامعه ملل فرستاده شد.

کار و کُنش (فعالیت) خالدی جبرانلو، نادیده نمانده بود. روز ۱۹ اوست سال ۱۹۲۰، او را به ارزروم فراخواندند و بر سر کمیسیون محاسبات شورای (دادگاه) عالی سپاه گماشتند، تا این که به گمانشان وی را از جنبش کُرد جدا ساخته باشند. اما، این مقام رسمی در ارزروم، پوششی نیک و مناسب برای کار و کنش پنهانی بود. در سال ۱۹۲۱ (بنابر داده‌هایی دیگر، در سال ۱۹۲۲) خالدی جبرانلو، در ارزروم، کمیته‌ای پنهانی آراست و همکاری با جمعیت تعالی کُردستان و یوسف ضیاء را که سپس، در پی ناسازگاری خود، از کار مجلس برکنار گردید استوارتر گردانید و همراه با یوسف ضیاء به فراده‌ی (تبليغ) آرمان استقلال ادامه داد. اینان

توانستند هستاد در صد گُردان بخش‌های یادشده را به سوی خود بگردانند^(۱) و به دست رهبرانشان، آنان را مسلح کنند و سازمان بدھند. همان‌گونه که کمیته ارزروم، به رهبری خالدی‌بی جبراًنلو، طرح رستاخیز مسلح‌حانه در بخش‌های گُردنشین خاور در سیم را در می‌انداخت، اعضای پیشین جماعت تعالی گُرداستان و نیز ترکان، در بخش در سیم - قوچ‌گیری می‌سیجیدند و سفربری می‌کردند.

ناگفته نماند که گزینش این خطه، نه از سر تصادف بود. سخن بر سر آن است که چنان که م. فروزنده یادآوری کرده است، گُردان دَرسیم، در نامسوی گُردان «فربود و درست دین» (سنی)، علی‌اللهی هستند و قزلباش نام دارند و «مسلمانان راستین - سنیان - از آنان بیزارند، به‌ویژه که داده‌ها درباره باورهای اینان، بسیار تاریک و افسانه‌آمیز است. روی هم رفته، تا همین روزگار، دور نگاهشان می‌دارند و در تنگنا می‌گذارند...» وی، اندکی بالاتر، یادآور شده است: «درباره گُردهای عشیرت قزلباش، باید بگوییم که اینان هیچ‌گونه خدمت سپاهی‌گری نداشته‌اند و از دیدگاه دولت ترک، در میان مردم آناتولی، به آنان کمتر از همه می‌شود اعتماد کرد. اکنون هم، اینان همین حال را دارند. اینان نه تنها در ارتش خدمت نمی‌کنند، بلکه با آتش قیام‌هایی که پیاپی بر می‌افروزنند، حکومت را به دردسر بزرگی دچار می‌سازند...»^(۲) همین زمینه‌های بود که در گزینش در سیم، همچون کانون جنبش گُردان، کار خود را کرد. در آغاز سال ۱۹۲۰، در تکیه‌ی حسین آپال در دهستان یلیچ (بخش کانگال) نمایندگان گُردان انجمن کردند و در آن کار، سران عشایر جان بیگیان و گُرمیشان و جز اینان همدلی و انبازی داشتند.

برگزیدگان گُردان که در این انجمن بودند، یکدلاً نه سوگند یاد کردند که به خاطر پدیدآوردن گُرداستانی جدا و فراگیرنده ولایت‌های دیاربکر، وان، بتلیس، ایلیازیق و در سیم - قوچ‌گیری، دست به پیکار مسلح‌حانه بزنند.

در پی قرار این انجمن، گُردان به گردآوری جنگ‌افزار پرداختند. به کانون جنبش آگاهی آمد که نیروی گُرد باختر در سیم که به خوبی مسلح و شمارشان ۴۵ هزار تن است، آماده دست بردن به کار و پشتیبانی از گُردان خاور در سیم هستند؛ در ایلیازیق، شاخه جماعت تعالی گُرداستان پدید آمده است و این که در همه‌گوش و کنار گُرداستان، جنبش ملی با کامیابی دامنه می‌گیرد و گسترش می‌یابد.^(۳)

ماه نوامبر سال ۱۹۳۰ بود. انجمن سران کُرد درسیم و چمیشکزک در خازات (مرکز درسیم) گرد آمد و بر این نهادند که برای دستیابی به حقوق ملی، همکوشی و همکاری کنند. به روز ۱۵ نوامبر سال ۱۹۲۰ یاداشتی، به حکومت آنکارا فرستادند و در آن، این خواست آمده بود که بی درنگ به درسیمیان پاسخ دهند که دیدمان حکومت آنکارا درباره خود مختاری در اداره کُردستان چه گونه است؛ کُردانی که در زندان‌های ایلیازیق، ملاطیه، سیواس و ارزنجان، دربند هستند، باید همگی، همان دم آزاد شوند؛ همه دیوانسالاران ترک از بخش‌هایی که باشندگانشان بیشتر کُرد هستند، فراخوانده شوند؛ سپاهیان ترک را هم دردم، از بخش قوچ‌گیری فرابخوانند.

حکومت آنکارا، در پاسخ به این یادداشت، هیأتی را به ایلیازیق و درسیم گسیل داشت و این هیأت، خواست‌های کُردان را به حق دانست، اما به آنان اندرز داد که از قیام خودداری کنند. لیکن، رهبران کرد، این رایزنان را از خود راندند و به روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۲۰، تلگرامی به امضای سران عشایر باخترو درسیم، از راه والی ایلیازیق، به مجلس کبیر ملی ترکیه فرستادند که در آن گفته شده بود: «در پیمان سور، پدید آیسی کُردستانی مستقل و فراگیرنده ولایت‌های دیاربکر، ایلیازیق، وان و بتلیس پیش‌بینی شده است. از این رو باید این کُردستان مستقل را پدید آرند و گرن، به ناچار، با دست بردن به جنگ افزار، به این حق دست خواهیم یافت». ^(۱)

در سیمیان، نوشه‌ای در پاسخ به این تلگرام دریافت نکردند. اما، بلند پایگان آنکارا برای بازی دادن کُردان و یافتن فرصت، همراهی و همدلی خود را در پذیرفتن خواست سران کُرد، از راه همان والی ایلیازیق به آنان رسانیدند و هم در آن هنگام، دست به کار ترکتازی و جنگ علیه جنبش کُرد در سیواس شدند.

هم‌هنگام، کمالیان کوششی را دامن زدند که هدفش، کشانیدن رهبران نمایان کرد، به سوی خود، به باری و عده و تطمیع بود. چنان‌چه، والی ایلیازیق بیانیه مصطفی کمال را که در آن گفته بود سران کُرد - میچوآقاو دیاپ آقا - را به نمایندگی از درسیم، در مجلس کبیر ملی ترکیه گماشته‌اند، پخش کرد: «نمایندگان کُردان، از همه بخش‌های کُردستان به آنکارا می‌آیند؛ تصمیم‌هایی به سود کُردان گرفته می‌شود و روی هم رفته، خواست‌های کُردستان پذیرفته

خواهد شد». (۱) میچوآقا و در پی او، دیاپ آقا که وعده‌ها را باور کرده بودند، همچون «نمایندگان در سیم» به آنکارا رفتند و به دام در افتادند. اینان در تلاش برای رهانیدن خویش، حربه‌ای شدند در دست مقام‌های آنکارا در سرکوبی جنبش رهایی بخش گُردان در درسیم، افزون بر این، کمالیان، چند تن دیگر از درسیم و از جمله، مصطفی ذکی‌بی، رامیزبی، عبدالحق، تفتیک‌بی و حسن خیری‌بی را هم به «نمایندگی» مجلس کبیر ملی ترکیه برگمارند. (۲)

به رغم سیاست سازشکارانه برخی از سران کرد، جنبش در درسیم آرام نگرفت و در سیم، به هیچ رو، فرمانبردار زمامداران ترکیه نبود. در اینجا، سیدرضا - شخصیت برجسته گُرد - حکومت واقعی را در دست داشت و او، بی‌آن که در اصل، با همکاری کمالیان ستیزه ورزد، خواستار به جای آوردن حقوق ملی گُردان، در چارچوب دولت یگانه فدرال بود. خود پیداست که چنین خواسته‌ای با مصالح کمالیان همساز نبود و اینان، با آغاز بهار سال ۱۹۲۱، نقاب «دوستان گُردان» را از رخسار برگرفتند و از گروه‌های مسلح ملی گُردان خواستند که به پایداری پایان داده، تسلیم شوند. هم در میانه، کمالیان ترانندند که اگر نه این باشد، فرمان به نابودی همه روستاهای گُردان خواهند داد. سرهنگ خالص - فرمانده سپاهیان ترک در این بخش - به روز چهارم مارس سال ۱۹۲۱، برای بیم انداختن در دل گُردان، تنی چند از شخصیت‌های گُرد را بازداشت و همراه با یک گروهان نگهبان، آنان را پیاده به مزارا گُسیل کرد. اما، گروه مسلح گُردان که در جایی به نام یازیق آجی، از این کار آگاه شده بودند، به نگهبانان ترک تاختند، آنان را تارومار و بنديان را آزاد کردند. (۳) همین رخداد نه چندان بزرگ بود که سرآغاز کارزار میان کمالیان و نیروهای ملی گُرد گردید.

گُردان، پس از تارومار کردن نگهبانان ترک، از سرهنگ خالص خواستند که بی‌درنگ، هنگ را تسلیم کند (۴) و گرنه، مسئولیت هر پیامدی با اوست. فرمانده ترک، این خواست را نپذیرفت، اما پاسخ داد که خواهشمند است به هنگ اجازه دهدند تا به سیواس بازگردد. گروه‌های مسلح گُرد محودی، عظمت‌بی و اشکی‌بی، پس از این که خواستشان پذیرفته نشد، به روز ششم مارس سال ۱۹۲۱، گُرمانیه را در چنبره گرفتند (پرَستند = محاصره کردند). همه مردم این بخش، از زن و مرد و پیر و جوان، قیامیان را یاری دادند. پس از نبردی که یک شبانه

۱- همانجا، ص. ۱۳۰.

2- Dr. T.z. Tunaya. Ayni eser. s. 538-539

3- A. Kemali. Erzincan. 1932. s. 156

4- M.N. Dersimi. Ayni eser. s. 139-165; A. Kemali. Ayni eser. s. 153-165

روز بود، هنگ ترک، چاره‌ای جز تسلیم ندید. دادگاه ویژه کرد، سرهنگ خالص را به مرگ محکوم کرد و او، در مرکز عمرانیه که در آن جا در فش کُردستان آزاد را بر افراشته بودند تیرباران شد.

در پی درهم شکستن هنگ ترک، شماری بزرگ جنگ‌افزار و ساز و برگ و نیز بیش از هزار اسب و شماری بزرگ استر به دست کُردان افتاد. کمیسیون ویژه‌ای که برپا کرده بودند، به افسران و سربازان اسیر ترک زینهار نامه داد و آزادشان کرد. در آن میان، کُردان و چرکسانی را که در هنگ ترک بودند گذاشتند تا به نیروهای مسلح کُردستان بپیوندند و این رخداد، بازتابی بس گسترده در همه گوشه و کنار کُردستان داشت. کُردان قوچیگری نیز، در پی عمرانیه، به‌پای خاستند و با برخورداری از یاری کُردان در سیم از تیره‌آواجیک، به روز هشتم مارس سال ۱۹۲۱، بخش خود را از ترکان پاک ساختند: گروههای رزمی کرد، پایداری ترکان را در گماخ در هم شکستند و قائم مقام و فرمانده ژاندارمری آن جا را به اسارت گرفتند. سپس، پل فرات را بازسازی کردند و ویناردند^(۱)، به بخش قوروچای گام نهادند، نمایندگان حکام ترک را که در آن جا بودند دستگیر کردند و برای سپردن به دادگاه، به عمرانیه آوردند. کُردان در پی این کار، بخش‌های کانگال، کوچ حصار، دورگی، مزارا، رفاهیه، قوروچای و گماخ را به دست گرفتند.

علی کمالی نوشه است که قیام، پنهانه‌ای برابر با پانزده هزار کیلومتر مربع را فرا گرفته بود. پانزده گروه زیناوند کُرد که هر کدام از یکصد تا یک هزار و پانصد جنگاور داشت، با ترکان می‌رمیدند. روی هم رفته، شمار مردان جنگی کُردان، اندکی بیش از شش هزار تن بود.^(۲) سران رستاخیز گرد، با داشتن این نیرو و کامیابی‌هایی بزرگ، به روز یازدهم مارس سال ۱۹۲۱، در تلگرامی به رئیس مجلس کبیر ملی ترکیه به آنکارا، خواستار شدند که بخش‌های قوچیگری، دورگی، رفاهیه، قور و چای و گماخ که باشندگانش، بیشتر کُرد هستند، ولايتی جداگانه‌ای کُردند و یک کُرد بومی، والی آن جا شود. اما، به رغم ویژگی بسیار میانه روانه این خواست، حکومت آنکارا از بررسی و پذیرش آن سرباز زد.

حکومت آنکارا که به حال و روزی دشوار در افتاده بود، به این امید که به یاری سیاست «تازیانه و حلوا» از عهدۀ قیام‌گران برآید، به جای این کار، دست به بازی زد. و برای شکاف

۱- ویناردن = گناردن (ترمیم کردن).

انداختن در جنبش گُرد، هیأتی به سرکردگی رئیس دادگاه تمیز - شفیق - که گُردی از بتلیس بود، به ولایت‌های خاوری فرستاد او، همراه با چند تن از پیهای^(۱) گُرد بخش سیواس، به روز ۱۵ مارس سال ۱۹۲۱، به دهکده گُردی بغار ویران درآمد. او گفت که گُرد است و هوادار سینه چاک جنبش گُرد و از سوی حکومت، با اختیاراتی تمام، برای گفتگو با رهبران گُرد آمده است. این «گُرد هوادار جنبش کرد» تنها خواهش کرد که گُرداں، تا هنگامی که گفتگو پیش می‌رود، از دست به کار شدن بر ضد ترکان بپرهیزند. اما، ناگفته نماند که در میان سران قیام هم، از این دست «هواداران جنبش کرد» یافت شدند که شمارشان نیز، اندک نبود همان‌گونه که حیدری که به شفیق پیوست و از این رهگذر، در رزم گُرداں در این بخش شکاف انداخت. در آن میان که گفتگو پیش می‌رفت، نورالدین پاشا - فرمانده گروه سپاه مرکز - سفربر و آماده دست به کار شدن بر ضد گُرداں می‌شد. چنان‌چه، به روز دوازدهم ماه مارس سال ۱۹۲۱، هنگ ۵۳ سوار از میزگات برآمد و راهی سیواس شد. گُرداں‌های تکاور لشکر پنجم در آماسیه و دو گُرداں از هنگ ۱۰ لشکر پنجم که در مرزی‌فون بودند هم، به روز چهاردهم مارس به آن جا رسیدند. در همان روز، فرمانده سپاه مرکز، فرمان به بسیج بخشی از مردم را داد. نیروهای ژاندارم و نیز یگان‌های مستقر در سیواس، میزگات، آماسیه، مرزی‌فون، توکات، ارزنجان، بایبورت، گیره‌سون، شاهین، قره حصار، چمیشکزک، عربگیر و دیگر بخش‌ها، به زیر فرماندهی گروه سپاه مرکز درآمدند. فرماندهی ترک با گرداوری این نیروها، به روز ۱۵ ماه مارس سال ۱۹۲۱، در ولایت‌های سیواس، ایلیازیق و ارزنجان، حالت جنگی اعلام کرد.

هم در آن زمان، حکومت که می‌خواست از قصد سران در سیم آگاهی یابد، در تلگرامی از آنان خواستار شد که پاسخ دهنده آیا رزم را پیگیری خواهند کرد یا نه؟ رهبران گُرد در سیم در پاسخ گفتند: «از آن جا که می‌دانیم هدف حکومت ترکیه، نابودی گُرداں است و بر ما همان خواهد رفت که بر امنیان رفت، به خاطر به دست آوردن حقوق ملی و پدافند از حق خویش، همچنان پیکار خواهیم کرد».^(۲)

ناگفته نماند که حکومت آنکارا، از کار در سیم چنان در هراس افتاده بود که ناگزیر دانست بخشی از سپاهیان ترک را از جبهه کارزار با یونان بیرون کشد و به نبرد با گُرداں فرستد. چنان

۱- بن، در ترکیه همان است که در ایران بک و بیک تلفظ می‌شود و در افغانستان و آسیای میانه و در میان ترکمانان بای، چنان‌چه بای قرا (باشقرا) - س. ۱.

2- M.N. Dersimi. Ayni eser s. 146

چه، از جمله، به زودی لشکر ۱۲ سوار و تیپ ۱۳ سوار را به سیواس فرستادند. گذشته از این، حکومت برای پیشگیری لژگسترش جنبش کُرد به خاور و به شمال، نیروهایی بزرگ به ایلیازیق و ارزنجان گسیل داشت. سپاهیان ترک، راه سیواس-کانگال-ملاطیه-ایلیازیق-سیواس-مزارا را ذیر کتول و پل‌های رودخانه‌های فرات دُمرات که در سیم را به ایلیازیق، عربگیر، ملاطیه، اکین و کماخ می‌پیوست و نیز، دیگر راه‌های پراهمیت را به دست گرفتند.

با آن که بهاری سرد بود، به سپاهیان ترک فرمان‌اده بودند که سخت پیکار کنند. به ویژه در بخش میان در سیم و ارزنجان، جنگی سهمگین درگرفت. از تدبیرهای سرکوبگرانه نورالدین پاشا، سران دودل کُرد باوری یافتد که کمالیان، بر آن نیستند تا وعده‌های خود را به جای آرنده یا پیش‌پا افتاده‌ترین خواست‌های کُردان را برأورند: حتی حیدربی، دیگر وعده‌های ترکان را باور نداشت و به پیکار با آنان پیوست. کارزار در سوی سیواس-کوج حصار-زارا و سیواس-کانگال، درگیر بود. همگی از خرد و کلان-جملگی-هر کس که می‌توانست جنگ افزار به دست گیرد-مردان، زنان، سالداران و کودکان-تا آن جا که می‌توانستند، در نبرد با ترکان شرکت می‌کردند و یورشی را از پسی یورشی دیگر در هم می‌شکستند.

اما، نیروهان برابر بودند. رزم آوران شورشی کُرد، در زیر فشار نیروهای هر تر ترکان، ناچار واپس می‌نشستند. بسیاری از سران کرد، دلاورانه، دست از جان شسته، به پیشواز مرگ شتافتند و شهادت را به جان خریدند. در چنین حال و روزی، رهبران قیامیان بر آن شدنند که زنان و کودکان را به در سیم روانه کنند. به روز ۲۴ آوریل سال ۱۹۲۱، حیدربی، همراه با دوهزار تن، رله‌ی سوی ارزنجان و پولومور (یعنی سوی شمال و شمال خاوری) شد تا به در سیمیان بپیوندد. وی که سپاهیان ترک در پی اش می‌تاختند، از شمال ارزنجان به زیستگاه عشایر قریشان و بالابان در آمد؛ حیدربی سر آن داشت که از آن جا، از راه گذرگاه‌های کوهستانی پولومور و ممه خاتون، در سیم درآید. اما، کوریاشا-ایلخان قریشان - به جای یاری، برای خوش خدمتی به زمدارن ترک، همراه با چند هزار تفنگچی، با حیدربی رو برو شد و گفت که اگر قیامیان به خه قلمرو «او» گام نهاد، با آنان به جنگ خواهد پرداخت. گروه حیدربی که از پشت، نامردانه نجع خورد بود، با جنگ و گریز، به کوهستان‌های قوچ‌گیری بازگشت که در آن جا، پیکان‌خونین و بی‌امان رستاخیرگران کُرد با اردوی ترکان درگیر بود: جنگی که در سر راه خود مه چیز را به کام نابودی می‌کشانید.

بهویژه، راهزنان عثمان توپال آقا، در تبهکاری‌ها و زشتکاری‌ها بر مردم گُرد، بسیار «هنرنمایی» کردند. می‌توان گفت در روستاهای گُرد که به دست اینان افتاده بود، همه مردم را کشتنند. م.و. فرونזה، درباره ددمنشی این فتووال و اپسگراکه در رکاب اردوی حکومت شمشیر می‌زد، نوشته است: «همین چندی پیش، یکی از بانفوذترین سرکردهای لازستان - عثمان آقا - با مردان زیناوند (مسلح) که از میان لازانِ داوطلب به مزدوری گرفته و اجیر کرده بود، با شمشیر و آتش، به جان گُردانی که در خاور آناتولی بر ترکان سوریده بودند افتاد». (۱)

نورالدین پاشا که می‌خواست قیامیان را جانانه سرکوب کند، بر آن شد که آنان را بی‌سر سازد. وی به بی‌هاگرد سیواس که مزدور ترکان بودند دستور داد که در خط جبهه، با حیدربی تماس بگیرند و او را رام سازند و به آن جا آورند که برای گفتگو به سیواس رود. حیدربی که اراده استواری نداشت، این بار نیز گذاشت بازی‌اش دهندو ترفند خورد. او با یک گروه هزار نفری به ستاد فرماندهی اردوی ترکان در سیواس آمد، همراه با چهارصد تن از نزدیکانش بازداشت شد و ششصد مرد جنگی گروه او را به ولایت‌های باختり برد، کشتند.

این زینهارخواری (خیانت) تازه حیدربی بر مردم گُرد، پی‌آمدهایی مزگبار برای جنبش کرد داشت. این کار، گذشته از این که قیامیان را سست کرد، برای شان زیان معنوی نیز داشت. اما، درباره ترکان باید گفت که کشtar ددمشانه گُردان به دست اینان، هدف‌هایی دور و دراز در پیش داشت. یکی از آماجهای ترکان این بود که به دودلان و ناپیگیران هشدار دهند. به راستی که بسیاری از اینان، به کنار کشیدن از جنبش آغاز کردند. نیروهای رستاخیر گرانی که می‌نمود بیشتر شان آب شده، به زمین فرورفتند باشند، به فرماندهی علیشیر، نوری، صابر، محمدعلی، جیگیز، مموترابازلو، کامل عزیز، دیلو، پاشچوعباس و دیگران، چاره‌ای نداشتند، جز این که یا جنگ و گریز به بخش‌های کوهستانی درسیم، به جایی بروند که آزمایش‌هایی تازه، چشم به راهشان بود.

این، بدان معنی بود که قیام گُردان قوچ‌گیری دچار شکست شده است. فرماندهی اردوی ترک در سیواس، اطلاعیه‌ای منتظر ساخت که در آن گفته شده بود: «در پی نبرد ۱۱۳ گُرد کشته، ۱۳۳ گُرد زخمی و ۱۵۹ گُرد اسیر شده‌اند. همچنین، سرکردهای گُردان قوچ‌گیری، چون عظمت بحری بی، ثابت بی، فیلیک علی، ممو، عزیز، تقی، حیدربی، پهلوان، حسین و عاشورهم،

۱- م.و. فرونזה سفر به آنکارا. کوده اثرها، ج ۱، مسکو، لنینگراد، ۱۳۲۹، ص ۳۷۸.

اسیر گشته‌اند: در همین هنگام، دو هزار قبضه تفنگ و ساز و برج دیگر به دست آمده است».^(۱)

پس از سرکوبی قیام، دادگاه فوق العاده نظامی در سیواس، چهار صدمتهم را محاکمه و حیدری، سید عزیز و پائزده تن از بارانشان را محکوم به مرگ کرد. علیشیر، م. نوری، محمود مصطفی پاشا اوغلو، مموتر ابازلی، دیلو، صابر و نود و پنج قیامی دیگر، غائبانه محکوم به مرگ شدند. دیگر متهمان، وابسته به اندازه گناهشان، به زندان‌های گوناگون از پنج سال تا پایان عمر محکوم گردیدند. از این چهارصد تن، تنها ۱۱۰ تن تبرئه شدند که اینان را هم به بخش‌های گوناگون ترکیه تبعید کردند.

اما، حکم کشtar و زندانی کردن این قیامیان گُرد، ارامش را به درسیم باز نیاورد. جنبش پایان‌نایذیر در راه راهایی بندیان، یکی از شکل‌های پایداری در برابر زمامداران ترک بود. این جنبش چنین بود که در سیمیان، همگام با فرستادن تلگرام‌های خوش به آنکارا، برخواست خود، با تاخت و تاز در خط ارزنجان-کماخ-اکین، تابخش‌های زارا و دیوگیری، پای می‌فرشدند.

در حال و روز دشوار ترکیه، هنگامی که می‌باشد همه نیروها را در جبهه باخترا، علیه یونانیان گُرد آورند، مجلس کبیر ملی ترکیه، به پیشنهاد م. کمال، حکم دادگاه فوق العاده نظامی سیواس را درباره زندانیان گُرد، به جز علیشیر و م. نوری باطل کرد.^(۲) می‌توان گفت که همه گُردان محکوم به مرگ آزاد شدند. اما، بخشودگی، گُردانی را دربر نمی‌گرفت که به ترکان تسلیم نگردیده، به کو هستان‌ها پناه برده بودند. این گُردان که در زبان زمامداران ترکیه «اشرار» نام داشتند، در درسیم که زمامداران ترک در آن جا، به راستی هیچ نفوذی نداشتند، کار خود را همچنان پی‌گیری می‌کردند. چنان‌چه در آگاد که پاک در فرمان سید رضا بود، در فش گُرستان را برافراشته بودند و مقام‌های ترک، هیچ غلطی نمی‌توانستند بکنند و کاری از دستان ساخته نبود.

اما، این که حکومت ترکیه، پس از سرکوب قیام در درسیم، در آن جا نفوذی نداشت،

1- M.N. Dersimi. Ayni eser, S. 159

۲- اما، این بخشودگی، نیرنگی بود برای به دست آوردن فرصت. پدر ترکان که در آن هنگام هنوز پایه‌های قدرتش استوار نشده بود، می‌خواست با این ترفند، از عشاپر در سیم تا اندازه‌ای دلجویی کرده باشد و دست کم، آنان را دوباره برخود نشوراند. س. ۱.

نکته‌ای است و این که گُردان به هدف‌های خود دست نیافتند نکته‌ای دیگر. با داوری از همه آن چه که گذشت، هدف قیام در سیم، ساختن ولايت خود مختار گُرد در ترکیه بود که ار روى پیمان سور، می‌توانست از سوی گُردان، خواستار دریافت آزادی گردد. برای همین است که زمامداران ترک، هر چه در توان داشتند، باشتاب برای درهم شکستن قیام در سیم به کار بردند و حتی برای این آماج، سپاهیانشان را از جبهه یونان بیرون کشیده، به گُرستان گسیل کردند. یکی از سبب‌های سرکوب قیام در سیم و رخدادهای پی‌آینده، در همین است.

سبب دیگر سرکوب قیام در سیم، آن است که دولت‌های امپریالیستی که مواد مربوط به استقلال گُرستان را در پیمان سور گنجانیده بودند، نه تنها هیچ‌گونه یاری به جنبش گُرد ندادند، بلکه در عمل، از تبهکاری‌های کمالیان علیه این جنبش به هیچ رو پیشگیری نکردند. در نتیجه، حال و روزی پدید آمد که تنها، آرمان گُرستانی مستقل هستی داشت، لیک آن نیرویی که بتواند در راه جان بخشیدن به این آرمان پیکار کند، نبود. با همه اهمیتی که این نکته‌ها دارند، سبب‌های سرکوب شدن جنبش گُرد در این دوره، تنها این‌ها نیستند. سبب‌های سرکوبی جنبش گُرد، نکته‌هایی دیگر هم در خود دارد که در خودویژگی جنبش گُرد نهاده است.

نخست، باید از ویژگی عشیرتی - فنودالی جامعه گُرد و تراز یگانگی ملی گُردان که برآمد آن و سدو بند راه یکپارچگی آنان در مبارزه رهایی بخش بود یاد کرد. تضادهای اجتماعی در جامعه گُرد و نایکسانی میان صرفه و صلاح تنگdest ترین لایه‌های گُردان و سردمدارانشان، بسیاری از سران عشایر را به اردوگاه ملت پرستان ترک که دشمنان سوگند خورده جنبش رهایی بخش گُرد بودند، رانده بود.

دوم این که نبودن یکپارچگی مذهبی، مایه بدگمانی میان برخی گروههای مردم گُرد شده بود: در همان هنگام، لایه روشنفکران بورژوازی که می‌توانست، کامیابانه در راه یگانگی همه نیروهای ملی برمد، تازه زاده شده و هنوز توانی چندان نداشت. برخاستن گُردان در قوچ‌گیری، از بسیاری جهات، به دست اعضای جمعیت تعالی گُرستان بسیجیده و سفربر شده، اما در همان هنگام، خود جمعیت، به راستی که از هم فرو پاشیده بود. از این رو، گُردها دارای سازمان سیاسی نبودند که بتواند رستاخیرشان را از کانونی یگانه رهبری و گُردانندگی کند و شورش در سیم، با همه پنهنه و اهمیتش، نه جنبشی ملی، بلکه یک جنبش بسته محلی بود.

سوم، به ویژه، باید این نکته را باز نمود که رهبران جنبش کُرد که از مردم خویش بریده شده بودند، بارها شده بود که اندیشه و آرمان‌های آنان را در نمی‌یافتد. اینان که از پشتیبانی توده‌های مردم برخوردار نبودند، بیشتر، نه همان بر جنبش زینهار می‌خوردند، بل از آن جا که به نیروی مردم باور نداشتند، نه به مردم، بلکه به «پشتیبانی» دولت‌های امپریالیستی و هر از گاهی به «پشتیبانی» کمالیان هم چشم امید می‌دوختند. از این رو، سرنوشت جنبش کرد، اغلب نه در پهنه آورده‌گاه به خاطر استقلال، بلکه در تالارهای دیپلماتیک بازگشوده و پرداخته می‌شد و از این رهگذر، زمینه هرگونه آغالش و هنگامه‌سازی، پیرامون مشکل کُرد فراهم می‌گردید. از این جاست که چرا سرنوشت جنبش کرد، در این دوره، سرانجام، در پشت سر مردم کُرد و به رغم صرفه و صلاح این مردم و بازدوبند میان دولت‌های امپریالیستی و کمالیان، در کنفرانس لوزان بازگشوده و پرداخته گردید.

همان‌گونه که بیشتر گفته بودیم، پیرو پیمان سور، می‌باشد کمیسیونی از نمایندگان دولت‌های هم‌پیمان، یک رژیم اداری خودمختار برای بخش‌های خاوری فرات - میان ارمنستان، عراق و سوریه - فراهم آورد. اگر با گذشت یکسال از پیمان، مردم کُرد این بخش به جامعه ملل اعلام می‌کردند که بیشتر کُردان، خواهان جدایی از ترکیه هستند و اگر جامعه ملل، این خواست را برأورده می‌ساخت، آنگاه ترکیه می‌باشد از این خطه‌ها دست بردارد.

اما، گواه این نیز بوده‌ایم که نزدیک به یک سال پس از امضای پیمان سور، دولت‌های هم‌پیمان، اعلام آمادگی کردند که دگرگونی‌های مشخص در مسئله کُردستان در آورند. ترکان که از بی‌اعتنایی آشکار دولت‌های هم‌پیمان به مصالح مردم کُرد، در پوست نمی‌گنجیدند و گستاخ‌تر شده بودند، قیام درسیم را سرکوب و از این رهگذر، اجاق استقلال کُرد را در درسیم خاموش ساختند. افزون بر این، دولت‌های هم‌پیمان، در ماه مارس سال ۱۹۳۲، دیگر مسئله کُرد را در پیشنهادهای خویش نیاوردند. کمالیان، در پرتو همه آن چه که گفتیم، توانستند که از در آوردن این مسئله، به دستور کار کنفرانس لوزان سرباز زندند.

بدین سان، در این دوره، به اندیشه کُردستان آزاد پایان داده شد و تنها، مانده بود که پایه حقوقی آن را هم بتراسند. پس از آن، دیگر سخن نه بر سر استقلال کُردستان، بلکه تنها می‌توانست در این باره باشد که چه کسی می‌تواند، از مسئله کُرد، ترستانه‌تر، به سود هدف‌های خویش و از جمله، در مسئله ولایت موصل بهره گیرد.

ناگفته نماند که محافل حاکمه ترکیه، در پیشینه این گونه هنگامه سازی ها و تبهکاری ها، از انگلستان و هم پیمانانش دست کمی نداشتند. پس، حال و روزی پدید آمده بود که انگلستان با سرکوبی جنبش گُرد در عراق، خود را چون هوادار استقلال گُرد در ترکیه قلمداد می کرد و ترکان هم، به نوبه خود با سرکوبی جنبش گُرد در ترکیه، خویشن را چون هوادار استقلال گُرد در عراق می نمودند. م. کمال، درباره این جستارها، در گفتگویی با س. ای. آرف - سفير شوروی گفته بود:

«گُردانی که بر گرد دریاچه اورمیه می زیند، خواستار شده بودند که هماهنگ با ترکیه، دست به کار شوند. آنان، جنگ افزار و پول داشتند و آماده بودند علیه امپریالیسم انگلستان به پا خیزند.

- مشکل گُرد، پیچیده و دشوار است... انگلستان از این که گُردان از آن دو دولت - ترکیه و ایران - اند بهره می گیرد و از آن سود می جوید. انگلستان می خواهد دولت گُردی در زیر فرمان خود پدید آورد و از این رهگذر، بر آنها، ایران و فراسوی قفقاز فرمان براند... اکنون، سران گُردها سه بخش شده‌اند: گروهی به سوی ایران کشش دارند، بخشی به سوی انگلستان و بخشی به سوی ما... در سلیمانیه، انگلستان شیخ محمود را واداشت که علیه ترکان برخیزد...».
کمال، لبخندزنان، گفته بود:

- «ما ترکان، وامدار نمی مانیم. در جنوب گُرستان (مقصود شمال عراق است - م)، فاتح گُرد و دیگران را یاری دادیم که بر انگلستان بشورند». ^(۱)

هدف از این هنگامه انگیزی ها آن بود که از گُردان، در هم چشمی و هم آزمائی ترکیه - انگلستان، بر سر مسأله موصل بهره گیره شود. در سال ۱۹۲۲، کمالیان پس از پیروزی بر یونانیان، بی‌درنگ به گرداوری سپاه در مرز موصل پرداختند. او زد میر پاشا - فرمانده لشکریانی که در آن جا پایگاه گرفته بودند - به سران گُرد پیام هایی فرستاده و با آنان تماس گرفت. این کار، از آن رو آسان شده بود که عراق را در آن هنگام، جنبشی ضدانگلیسی فرا گرفته بود و سران جنبش که در ترکیه، نیرویی ضدانگلیسی می دیدند، به سوی آن سمتگیری می کردند. کمالیان، برای کشانیدن گُردان «عراق» به سوی خویش، پیمانی با شیخ محمود بستند که پیرو آن، «حکومت ترکیه، به گُرستان جنوبی، وعده استقلال داده، به گردن گرفته که

۱- س. ای. آرف. خاطرات دیلمات شوروی، مسکو، ۱۹۶۰، ص ۱۰۷-۱۰۸.

به کارهای درونی آن مرز و بوم کاری نداشته باشد» (ماده ۱)، «شیخ محمود، به فرمانروایی کُردستان در سلیمانیه که مجلس در آن جا فراخوانده خواهد شد، به رسمیت شناخته می‌شود» (ماده ۲)، «اگر جنگی در گیرد، حکومت ترکیه می‌تواند از نیروهای زیناوند کُردستان جنوبی بهره گیرد» (ماده ۳).^(۱) رهنمونی آشکار در دست نیست که اهمیت روحیه شیخ محمود را در «سرسپردگی به ترکیه» از آن چه که بوده است بزرگتر کنیم، اما یک نکته واقعیت دارد و آن، این است که وی در رزم با انگلیسیان، نمی‌توانسته است سمتگیری به سوی ترکان نداشته باشد. این نیز که انگلیسیان و ترکان، با آمادگی برای نان قرض دادن به یکدیگر بر سر مسئله کُرد، به کنفرانس لوزان آمده بودند، بیگمان نقشی اندگ نداشته است. باری، این نکته روشن است که هنگامی که در این کنفرانس، مسئله اقلیت‌های ملی ترکیه را در انداختند، کار تنها به بگومگو و چالشگری «علمی» در این باره کشید و انجامید که اقلیت ملی را باید چه گونه معنی کرد. این نیز، نمودار کمتری نیست که انگلیسیان، بر سر این که آیا کُردان، پیرو پیمان سور، به جدا شدن کُردستان از ترکیه پا می‌فشارند یا نه، این گفته را پذیرفتند که «نمایندگان» کُرد در مجلس کبیر ملی ترکیه، به این پرسش‌شان پاسخ دهند.

وابسته به این نکته، در سال ۱۹۲۲، در تلگرامی از مجلس کبیر ملی ترکیه، پرسشی شد. مجلس کبیر ملی، در نشستی فوق العاده کُردآمد و م. کمال پاشا، به نمایندگان «کُردان» پیشنهاد داد تا دیدمان خود را درباره این مسئله باز گویند. حسین عونی بی - «نماینده» ارزروم -، در پاسخ گفت: «این کشور از آن کُردان و ترکان است و تنها دو مردم - کُرد و ترک - از پشت این تربیون حق سخن گفتن دارند».^(۲)

حسین خیری و رامیز - «نمایندگان» در سیم، «نمایندگان» اورفا - بوزانبی و شاهین - «نمایندگان» کُرد پالو، وان، بتلیس، دیاربکر، ملاطیه و کوتاه سخن، همهی «نمایندگان» کُرد مجلس ترکیه، داد سخن داده، وی را پشتیبانی کردن.

پیداست که این یکدلی «نمایندگان» کُرد، از نگاه صرفه و صلاح جنبش ضدامپریالیستی مردم ترکیه، دارای اهمیتی مثبت بود، زیرا، امکان دست‌اندازی دولت‌های باختری را در امور ترکیه از میان می‌برد. اما، درباره آرزوها و خواست‌های ملی کُردان، باید گفت که این «یکدلی» را چیزی جز خیانت نمی‌توان نامید. در این میان، «نمایندگان» کرد، هنگام داد سخن دادن

۱- کرد او غلو، کُردان و امپریالیسم. «بولتن مطبوعات خاور میانه»، ۱۹۳۲، ش ۱۳-۱۴، ص ۱۵.

2-Bedir - Khan. La Question Kurde . Paris , 1959, p.19.

درباره حقوق گُردان، نمی‌دانستند که به زودی، از این حقوق نه نامی بر جای خواهد ماند، نه نشانی.

باری، مجلس کبیر ملی ترکیه، با خوش خدمتی اینان، پاسخی به لوزان فرستاد که در آن آمده بود، گُردان هیچ‌گاه از ترکان جدا نمی‌شوند.^(۱) عصمت پاشا^(۲) رئیس هیأت نمایندگی ترکیه در کنفرانس لوزان – پس از دریافت این تلگرام، گفت که ترکیه از آن دو خلق-ترک و کرد – است که نزد حکومت یکسان و از حقوق ملی برابری برخوردارند. در این میان، در این سخنان، به راستی در دیده داشتند که به گُردان، برخی «حقوق ملی» بسیار گنگ و ناروشنی بدھند. شرکت‌کنندگان در کنفرانس لوزان، با نگاه به این که «نمایندگان» گُردان، خواهان جدایی گُرستان از ترکیه نیستند و حکومت، پشت و پیمان (قول) داده است که حقوق ملی گُردان را به جای آورد، «کنار آمدند» که نه تنها آرمان استقلال گُرستان را «فراموش کنند» بل در سندهای رسمی هم، یادی از گُردان نیاوردن و نامی از آنان نبردند. در پیمانی که به روز ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۲۳ در لوزان امضا شده، آنان، کمالیان را تنها به انجام این نکته‌ها و اداشتند:

«ماده ۳۸. حکومت ترکیه به گردن می‌گیرد که از زندگی و آزادی همه باشندگان (اهالی)، صرف‌نظر از پیدایش، ملیت، زبان، نژاد یا مذهب، تمام و کمال و چنان که باید و شاید دفاع کند».

«ماده ۳۹. هر شهروند ترکیه، می‌تواند هر زیانی را که بخواهد، خواه در مناسبات خصوصی یا بازرگانی، خواه در حوزه مذهب، مطبوعات و یا آثار چاپی از هرگونه و خواه در نشست‌های همگانی، بی‌هیچ مرز و بندی، آزادانه به کار برد...».^(۳)

بدین سان، در لوزان، در پی زدو بند امپریالیست‌های آنانت با واپسگرایان حاکم بر ترکیه، انکار حق استقلال را از نگاه حقوقی، در چیدند (ترتیب دادند) و پذیراندند. از همین است که و. نیکیتین، به هنگام ارزیابی پیمان‌های سور و لوزان، از این دیدگاه نوشه بود: «گو که پیمان سور، از نگاه سیاسی، بد طرح ریزی شده، از این رو، شاید هم به کار نیاید. ما بر آن نیستیم که تاریخ دیپلماسی پس از جنگ را در آسیای جنوب باختری دیگر سازیم. این پیمان، با پذیرفتن اصل خود مختاری گُرستان از جمله دیگر اصل‌ها، حقوق بین‌المللی را به جای آورد...، اما در پیمان لوزان چنین نشد و پیداست از نگاه حقوق بین‌المللی، گامی است به

1- M.N. Dersimi, Ayni eser, s. 199

۲- همان عصمت اینونو که روزگاری هم رئیس جمهور ترکیه شد - س. ۱.

۳- پیمان و اسناد صلح سور. مسکو، ۱۹۲۷، ص ۱۵۲

پس...).^(۱) چنین می‌نماید که ارزیابی وی، از این رو هم که دولت‌های امپریالیستی با سپردن استقلال کُردان ترکیه به بوتة فراموشی، جنبش ملی کُردان را غیرقانونی دانسته، به واپس‌گرایان ترک، «حق» قانونی لگدمال کردن مصالح کُردهای ترکیه را داده‌اند، بسیار درست باشد. پلشتی و پلیدی سیاست دولت‌های امپریالیستی در این است که هم‌هنگام با همه این‌ها، به آغالش و هنگامه آفرینی پیرامون مسئله کُرد پایان ندادند و کوشیدند در این و یا آن گامه، از آن به سود این و یا آن هدف استعماری بهره گیرند.

نمونه‌های مشخص این سیاست آغالش جویانه (مفاسدۀ آمیز) و هنگامه آفرینانه را در دوران پس از آن، در ویژه نامه‌ای بررسی کرده‌ایم.^(۲) خواستاران به خواندن این ویژه‌نامه را فراخوانده، می‌کوشیم از آن چه که پیشتر گفتیم نتیجه گیری کنیم.

۱. به رغم آن که در پی شکست امپراتوری عثمانی، در نخستین جنگ جهانی، بسیاری از سرزمین‌های غیر ترک از آن جدا شدند، ترکیه، همچنان کشوری چندین ملتی مانده است. درست است که ترکیه، پس از جنگ، در پی تار و مار شدن به دست درندگان پرتوانتر امپریالیستی، دیگر دولتی استعمارگر همسان امپراتوری عثمانی نبود، اما توانست فرمانروایی بر ارمنستان باختり و کُرستان را برای خود نگاه دارد. به‌ویژه این را باید یادآوری کرد که نیروهای واپسگرایی ترک کوشیدند تا با فرجامین «هپرو کردن و فرو بردن» (بلعیدن) مستعمرات باقیمانده، از دست دادن سرزمین‌های پهناور را جبران کنند. برای همین بود که واپسگرایان ترک، پس از پرداختن کار «زدو دن» ارمنستان از مردم بومی آن خطه که به دست ترکان جوان آغاز شده بود، به کار «فرو بردن» آن بخش از کُرستان که به آنان رسیده بود روی آوردند. این دوره، همانا نخستین گامه سیاست بورژوازی ترک، در مسئله کُرد و سیاستی است که هدفش نگهداری کُرستان، در چنگ خویش، برای ادامه «در خود گواردن» آن است.

۲. بورژوازی ترک، در این سیاست، با واکنش جنبش ملی کُرد رو برو گردید که در دم فروپاشیده شدن امپراتوری عثمانی، دارای سازمان‌های اجتماعی - فرهنگی و سیاسی خود بود و این‌ها، در راه استوار کردن خودآگاهی ملی کُردان و سازمان دادن آنان برای رزمیدن در راه خودفرمانی می‌کوشیدند. در اساس، نمایندگان روشن فکران نوزاد بورژوازی کُرد

۱- و نیکیتین کُردان. مسکو، ۱۹۶۴، ص ۴۰۸.
۲- مترجم، این ویژه‌نامه را ندیده است - س.ا.

(نمایندگان مجلس، کارمندان دولت، افسران، حقوقدانان و نویسندها)، بازرسگانان و نیز، پیران و سران عشایر دارای روحیه زاد و بوم پرستانه، در این سازمانها هم دند.

نبوذ برنامه هماهنگ و نبوذ یکدلی، هم میان جمعیت‌ها و کمیته‌های گُرد و هم، میان عشایر و گروه‌های عشیرتی و سستی پیوند میان این سازمانها با تزدههای زحمتکش و پندار سست آنان درباره قصدهای راستین دولت‌های امپریالیستی و از جمله، درباره هدف‌های واقعی انگلستان، کاستی جنبش در این دوره بود که امکان داد این دولت‌ها، به امور گُرستان درآیند و از رزم گُرداں برای هدف‌های امپریالیستی خویش بهره گیرند. از همین رو بود که دولت‌های امپریالیستی، ماده‌هایی درباره استقلال گُرستان «ترک» در پیمان سور گنجانیده، همزمان با آن، هر چه از دستثمان برآمد کردند که این آرمان واقعیت نیابد.

۳. مبارزه‌ی ضد امپریالیستی ترکان - که آن را به نام انقلاب کمالیان سر زبان‌ها انداخته‌اند - برخی از شخصیت‌های گُرد را تا اندازه‌ای امیدوار کرده بود که به رشدی مستقل و یا رشدی خودمختار به یاری ملت پرستان ترک دست یابند. برای همین بود که اینان، در بسیاری از تدبیرگیری‌های کمالیان شرکت و از آنان، در سیزی با استیلاگران امپریالیستی، گُنشورانه (فعالنه) پشتیبانی کردند. بورژوازی ترک، در تکاپو برای بهره گیری از گُرداں در این کشاکش و نیز، بهره گیری از آنان در تدبیرهای سیاست خارجی خویش، از بازی با فتووالان گُرد دست نکشید و حتی از جنبش کرد... در عراق (پشتیبانی) کرد، اما درباره گُردهای «خودی» باید گفت که نخستین گام‌های شونیستان ترک، یعنی قرارها و بیانیه‌های کنگره‌های ارزروم و سیواس و «بیانیه ملی»، نشان داد که همه سیاست آنها، هدفش نگه داشتن گُرستان برای این ترکان و نگهداری فرموداری استعماری خویش بر مردم گُرد است.

۴. کنفرانس لوزان که پیامدهای آن، از دیدگاه وضع بین‌المللی و حقوقی جنبش ملی گُرداں، در هم‌سنگی با پیمان سور، گامی به پس بود، ضریبی سخت بر جنبش رهایی بخش گُرد زد. کنفرانس لوزان باز نمود که دولت‌های امپریالیستی، به مشکل کرد، چون ابزاری در هم‌چشمی و هم‌آزمائی با ترکیه بر سر ولایت موصل می‌نگرند. اینان، پس از آن که به هدف‌های خویش دست یافتند، به آسانی آرمان‌های گُرستان آزاد را نادیده گرفتند و از این رهگذر، به نیروهای واپسگرای ترک، «حق» دادند که آرزوهای ملی گُرداں را لگدمال و جنبش آنان را که در راه استقلال بود، به خون بکشانند و سرکوب کنند.

نمایه

۱. نمایه اشخاص
۲. اقوام، طایفه‌ها، خاندان‌ها
۳. جای‌ها
۴. کتاب‌ها

نهاية اشخاص

آ	ابن فلاح، ٧٧ ابوالحسن على ابن محمد الغزالى اللوگرى، ٣٤ ابوالقداء، ٢٨ ابوحنيفهالدينورى، ٩٧ ابوذلَف، ٢٤ ابوذلَف مُسِير بِمَهْلِكٍ يَهُونُعِي، ٢٦ ابوزيد بلخى، ٥٩ ابومسلم خراسانى، ٢٧ ابومسلم كُرْد، ٣٤ احمدبن مروان، ٨٩ احمددخانى، ١٢١ ادریسی، ٢٨ ادموندز، ٨٨ اربلى، ٨٠ اردشير بابكان، ٢٢، ٢٠ اردوان اشكاني، ٢١ ارفع، ٤٠ ارمنى، ٥ ٥٩، ٥٧، ٥٣، ٥٢، ٤٤، ١٨، ١٤، ١٣، ٩ ١١٤، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٠، ٩٩، ٨٢، ٥٩، ٥٣، ٥١ استخرى، ٢٧ استرآبادى، ٥٠ استرابون، ١٨، ١٦
الف	آبایف، ٥٨ آبُوبان، ٥٣ آبُوبان، ٥٣ آتروپات، ١٣ آرف. آ، ١٣٢، ١٠٩، ٨٨، ٨٧، ٦٧، ٦٦، ٦٤، ٣٩ آرسیثُوا، ٣٩ آکوفه، ٥٣، ٤٣، ٤٢، ٨١، ٧٩، ٧٦، ٦٨، ٦٧، ٥٧، ٥٥، ٥٣، ٤٣ ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٨٦، ٨٥، ٨٢ آنتی گون، ١٧
ب	ابن اثير، ١٤، ٢١ ابن بلخى، ٢١، ٢٢ ابن بلخى، ٢٧ ابن جيبر، ٢٨ ابن حوقل، ٢٧، ٢٦، ٢٥ ابن خرداذبه، ٢٥ ابن رُسته، ٢٥ ابن سرابيون، ٢٥
ج	ابن فضلان، ٥٩ ابن فقيه، ٢٤

اسحق، ۶۳	
اسکندر، ۱۵، ۱۸، ۱۶	۵۱
اشکی بی، ۱۲۴	
افشار، ۹۶	
افندی، ۱۱۲، ۱۱۳	
اکشی همدانی، ۹۶	
الحسینی، ۹۶	
الیاس بی، ۱۱۵	
اورمن، ۷۰	
او ز دمیر پاشا، ۱۳۲	
اولجایتو، ۲۹	
ایوانف، ۵، ۶۳، ۳۹	
ب	
پاپازیان، ۹۷	
پاتگانیان، ۵۲	
پاشچو عباس، ۱۲۸	
پت، ۷۹	
پترف، ۳۹	
پریشان، ۸۳	
پتروفسکی، ۳۰	
پلوتارک، ۱۸	
پلی نیوس، ۱۷	۹۶، ۸۳، ۸۲، ۳۵، ۳۳، ۳۲
پورتر، ۹۳، ۷۰	۲۱
پورداود، ۲۴	۶۳، ۵۲، ۵۰، ۱۶
پورسینا، ۵۲	۶۵، ۵۵
پومپئیوس، ۱۸	بختیارخان، ۷۲
پهلوان، ۸۱، ۱۴	بدرخان، ۴۱، ۱۰۷، ۵۴، ۱۱۴
پیشرفسکی، ۶۲	۶۴، ۶۲، ۵۵، ۳۹
پیتون، ۱۷	برهان تبریزی، ۵۴، ۵۹
پیرنیا، ۱۹	بکرسامی، ۱۱۳
	بل، ۱۸
ت	
تلادزی، ۱۴	
بلاییف، ۳۹	
بناكتی، ۳۱	
بنده صمیمی، بهجت، ۳۵	
بندیکسن، ۷۴	
بوزان بی، ۱۲۳	
بوغوس پاشا، ۱۰۹	
تیمارخوس، ۱۷	

- ث**
- خانیکف، ۳۹
خداداده، ۹۶
خدایاریو، ۴۱
خزانه‌دار، ۸۲، ۸۴
خسروپرویز، ۲۹
خلعتیان، ۶۲
خلف تبریزی، ۴۹
خوارزمی، ۲۵
خوان آتش، ۶۱
خورشگر، ۳۴
خیری‌بی، ۱۲۴
- ج**
- جامی، ۹۴
جلادت‌بی، ۱۱۴
جمازی، ۸۵
جمال چتویی، ۱۱۲
جمیل پاشازاده اکرم‌بی، ۱۱۴
جورج کامرون، ۱۱
جیگیز، ۱۲۸
جیلانی، ۵۷
- د**
- دارا، ۷۵
داریوش مادی، ۱۲
دَبِر، ۳۹
دخویه، ۲۷
دو مورگان، ۹۲
دووال، ۳۹
دهیوک، ۶۳
دیاپ آقا، ۱۲۳
دیاکنف، ۶۲، ۵۳
دیتل، ۳۸، ۳۹، ۴۳، ۴۴، ۵۰، ۵۲، ۶۰، ۶۵، ۶۶، ۶۹، ۷۰، ۷۱
دیلو، ۱۲۹، ۱۲۸
دینگ، ۲۱
- ح**
- حافظ، ۹۶، ۹۴، ۲۱
حزنی موکربانی، ۹۴، ۴۱
حسن خان، ۷۲
حسین، ۱۲۲، ۱۰۶
حق‌یارلو، ۱۲۱
حیدری، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶
- ذ**
- ذکی، ۱۲۴، ۱۰۵، ۵۰، ۴۵، ۴۱، ۷، ۶
- خ**
- خالدی‌بی جبرانلو، ۱۲۱، ۱۲۰
خالص، ۱۲۴
- ر**
- رئوف‌بی، ۱۱۳

- رامیزبی، ۱۲۴
 رحیم بی، ۱۱۶، ۱۱۴
 رزم آرا، ۴۰، ۵۱، ۵۶، ۷۱، ۷۴
 رستم خان دنبلی، ۹۷، ۸۲
 رستم دستان، ۸۱، ۳۳
 رسول آقای مشاسایی، ۱۱۲
 رشیدالدین فضل الله، ۳۱
 رشید پاشا، ۱۱۶
 رشید عالی، ۵۷
 رشید یاسمی، ۹۶
 رضاشاہ، ۱۰۶
 زلف نارمن شارپ، ۱۶
 زمادین، ۵۱
 زندو، ۳۸
 روینسن، ۶۵
 رو دیگر، ۷۹
 روسو، ۹۲، ۳۹
 روشن اردلان، ۳۲، ۵
 روینسن، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۱، ۵۵
 زهام، ۶۵
 ریتر، ۸۹، ۷۷، ۶۵، ۳۹
 ریچ، ۸۹، ۸۰، ۸۱، ۷۷، ۷۶، ۷۱، ۶۸، ۴۵، ۳۹
ش
 شاردن، ۲۴
 شارمو، ۶۸
 شاهین، ۱۳۳، ۱۲۶
 شبانگارهای، ۲۲
 شرفخان بدليسی، ۳۸، ۵۵، ۶۶، ۶۹، ۷۰، ۷۷، ۸۶، ۸۷
 شریف پاشا، ۱۰۵، ۷
 شفیق، ۱۲۶
 شهریار ارمن، ۸۹
 شهریار ساسانی، ۵۲
 شیخ امیر، ۸۴
 شیخ بهایی، ۹۴
ژ
 ژوکوفسکی، ۸۴، ۸۳، ۸۱
س
 ساسانی، ۲۱، ۲۴، ۲۶، ۲۹، ۳۲، ۳۳، ۵۲، ۸۰، ۸۲

- عطار، ۹۴
 عطاء ملک جوینی، ۳۱
 عظمت بحری بی، ۱۲۸
 علی ابن ابیطالب، ۶۱
 علیشیر، ۱۲۹، ۱۲۸
 عمر آقا، ۱۱۲
- شیخ حاجی افندی، ۱۱۳
 شیخ رضا طالباني، ۹۴
 شیخ عبدالباقي کفرروی زاده بتلیسی، ۱۱۲
 شیخ محمود، ۱۳۲، ۱۳۳
 شیخ نانی حلوانه، ۹۴
 شیرین، ۸۴، ۸۲

غ

غالب بی، ۱۱۷، ۱۱۴

ص

صابر، ۱۲۹، ۱۲۸

صدام حسین، ۱۰۶

ف

فردوسي، ۸۰، ۵۴، ۳۴، ۳۳، ۱۸

ض

فرونزه، ۱۲۸، ۱۲۲

ضحاک، ۶۳

فرهاد، ۸۴، ۸۲، ۸۱، ۶۵، ۳۳، ۱۸

فریج، ۹۲

طبری، ۲۱، ۱۹، ۱۴

فرید پاشا، ۱۱۷

ط

فریض اوف، ۱۰

فیلیک علی، ۱۲۸

ع

عاشورهم، ۱۲۸

عالی شان بی، ۱۱۷

عباسی، ۴۰

عبدالحق، ۱۲۴

عبدالحمید، ۱۱۹

عبدالرحیم خارجی، ۲۷

عبدالقادر، ۱۰۸، ۶۰، ۵۷، ۵

عبدالله بن سعد، ۶۱

عبدالله بن احمد، ۳۵

عثمان آقا، ۱۲۸

عثمان توپال آقا، ۱۲۸

عز الدین علی محمد، ۳۱

عصمت پاشا، ۱۳۴

ک

کاظم قرابکر پاشا، ۱۲۰

کالوبائین، ۳۹

کامران علی، ۱۰۷

کامران علی بی، ۱۱۴

- گوردلوسکی، ۴۹
گیلانی، ۵۶، ۷۱، ۸۶
ل
لازارپارپتسی، ۵۲
lahotî، ۹۶، ۴۳
لرخ، ۵، ۳۹، ۷۹، ۶۶، ۶۰
لسانالملک، ۴۰
لسترنج، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱
لوشان، ۵۰، ۵۴
م
ماد، ۹۶
ماسن، ۵۱
مالکوم کالج، ۱۸
مان، ۴۳، ۷۳، ۷۵، ۷۵
مانوی، ۲۳
ماهیدشتی، ۶۹، ۷۰، ۸۴
متصرف، ۱۱۰، ۱۱۴، ۱۱۶
محمدعلی، ۱۲۸
محمد مردوخ، ۵
 محمود غازان، ۳۱
محمود مصطفی پاشا اوغلو، ۱۲۹
مختار جاف، ۹۴
مردوخ، ۳۸، ۹، ۸۲، ۴۰
مستوفی قزوینی، ۲۸، ۷۰، ۹۷
مسعودی، ۲۱، ۲۵، ۹۷
مصطفی کمال پاشا، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۵
معین، ۱۹
مقدسی، ۲۵، ۲۷
مکری، ۴۰، ۷۲، ۷۳، ۸۲، ۸۳، ۸۵
کامل عزیز، ۱۲۸
کاوہ آهنگر، ۲۵
کرداوغلو، ۱۲۳
کرزی اوغلی، ۵۱
کزمانشاه، ۲۹، ۵۲، ۵۳، ۵۲
کریس تئیسن، ۲۱
کریم خان زند، ۷۲
کریمی، ۴۰، ۷۸، ۷۸، ۹۱
کُنیثون، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۲۲
کُلپاکف، ۳۹
کمالی، ۱۲۵
کندوله، ۷۵
کنیر، ۹۲، ۹۳
کوآترمه، ۷۷
کُوات، ۵۳
کورپاشا، ۱۲۷
کوردویف، ۱۰، ۴۶، ۴۷، ۸۰، ۹۴، ۹۹
کورش کوچک، ۱۴
کومن، ۵، ۶۰
کیانی، ۶۵
کینیر، ۳۹
کیهانی، ۴۰
گ
گاگارین، ۳۹
گردیزی، ۵۰
گرگین، ۸۱، ۳۳
گرومہ، ۵۴
گوشید آفردان، ۱۶
گودرز پسر گیو، ۶۵
گوران، ۵

- مکنزی، ۳۹، ۴۶، ۱۲۰، ۱۱۶، ۷۷ نیکیتین، ۱۳۵
- ملایی جذری، ۸۲ ملک الشعرا محمد تقی بهار، ۸۲
- موترابازلو، ۱۲۸ مولانا، ۸۵
- مورپر، ج.، ۳۹ موسی بیشی، ۱۱۲
- وهبی، ۴۱، ۴۷، ۵۳، ۵۶، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۳ وَهَبِي، ۵۳
- ویلچووسکی، ۳۹، ۴۰، ۴۵، ۴۷، ۵۴، ۵۶، ۶۳ ویلسون، ۱۱۷
- میرداد، ۱۷ میچوآقا، ۱۲۳، ۱۲۴
- میلر، ۳۹ مینورسکی، ۵، ۴۵، ۴۶، ۴۴، ۴۷
- هدایت، ۷۲ هدین، ۶۷
- هتروت، ۱۲، ۲۱، ۵۱ هلاگو خان مغول، ۱۰۵
- همدانی، ۵۳، ۶۳ هورنله، ۳۹، ۷۹
- هولیرد، ۸۷ هیو آر، ۸۱
- ناجی عباس، ۴۳ نادرزاده، ۴۲
- ناصر خسرو، ۲۸ نجفی، ۱۰
- نظامی، ۹۴ نمرودی، ۱۲۱
- نوئل، ۱۱۲، ۱۱۴ نوح، ۷۰
- نور الدین پاشا، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸ نور علی الهی، ۹۶
- نوری، ۸۵، ۱۲۸، ۱۲۹ نولدکه، ۱۴
- نیکولو سکایا، ۱۹، ۲۰، ۳۰
- وَزَهْرَان، ۵۲
- وَهَبِي، ۴۱، ۴۷، ۵۳، ۵۶، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۳
- وَهَبِي، ۵۳
- ویلچووسکی، ۳۹، ۴۰، ۴۵، ۴۷، ۵۴، ۵۶، ۶۳
- ویلسون، ۱۱۷
- ه
- هَتُوم - شِيندر، ۸۱
- هَدَىيت، ۷۲
- هَدِين، ۶۷
- هَرُودَت، ۱۲، ۲۱، ۵۱
- هَلَّاگو خان مغول، ۱۰۵
- هَمَدَانِي، ۵۳، ۶۳
- هَورَنَلَه، ۳۹، ۷۹
- هَولَيرَد، ۸۷
- هَيُو آر، ۸۱
- ن
- نَاجِي عَبَاس، ۴۳
- نَادِر زاده، ۴۲
- نَاصِر خَسْرَو، ۲۸
- نَجْفَى، ۱۰
- نَظَامِي، ۹۴
- نَمَرُودِي، ۱۲۱
- نَوِيل، ۱۱۲، ۱۱۴
- نَوْح، ۷۰
- نَور الدِّين پاشا، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸ نَور علی الهی، ۹۶
- نَورِي، ۸۵، ۱۲۸، ۱۲۹ نَولِدکه، ۱۴
- نِيكُولُوسِكايَا، ۱۹، ۲۰، ۳۰
- ی
- یَاسِمى، ۱۰، ۴۲، ۹۴
- یاقوت حموی، ۱۴، ۲۸
- یَزِدَگَرد، ۲۴
- یَزِقَل (هَرْقَل)، ۵۳
- یَوْسَىتَى، ۵۸
- یَوْسَف خَسِيَاء، ۱۲۱
- ثَدَهْب مَسْحَاب، ۹۴

اقوام، طوایف، خاندان‌ها

- آ**
- اشر و خائس، ۱۲
 - اسماعیلیان، ۶۰
 - اشکانیان، ۱۷
 - اشکوزانی‌ها، ۱۴
 - اعرب، ۲۵، ۱۳
 - افغان‌های غلچایی، ۵۱
 - الجیلانی، ۵۷
 - اماڑی‌ها، ۱۲
 - امین‌لو، ۸۶
 - انگلیسیان، ۱۳۳، ۱۱۹، ۱۱۷، ۱۰۸، ۸۱، ۷۲
 - اورامانی‌ها، ۸۱، ۷۸، ۷۷، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۱، ۴۱، ۳۳
 - أهل حق، ۶۰، ۵۱
 - ایرانیان، ۲۲، ۱۸، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۵
 - ۱۰۵، ۷۲، ۵۰، ۳۳، ۳۲، ۲۳
 - ایلخانان، ۳۰
 - ائزانی، ۱۴
- ب**
- بابی، ۸۸، ۸۶
 - بانه‌بی، ۶۹
 - باچلان‌وند، ۹۲، ۹۰
 - باچلان‌ها، ۹۰
 - بختیاری‌ها، ۹۳، ۹۱
 - بدرخانی، ۱۱۴
 - بندادمهریه، ۲۶
 - بني اسد، ۸۷
 - بنودیونی، ۱۲
 - بورزانی، ۱۲
- الف**
- اردلان‌ها، ۷۷، ۷۶، ۳۲
 - ارمنی، ۹۵
 - بختیاری‌ها، ۵۱، ۵۹، ۵۷، ۵۳، ۵۲، ۲۴، ۱۸، ۱۳، ۹
 - بدرخانی، ۹۹، ۸۱، ۶۹، ۶۳
 - ارمنیان، ۱۲۶، ۱۲۰، ۱۱۲، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۷۴
 - اروپاییان، ۴۴
 - اسپارتی‌ها، ۱۴
 - استامهریه، ۲۶

- ترکان، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۹۸، ۷۳، ۷۲، ۲۴۶
۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۹، ۱۲۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۶
۱۴۴، ۱۴۲، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۲۸، ۱۳۷
- ترکان مادی، ۳۲
- ترکمانان، ۱۲۶
- تفنگچی، ۶۴
- تورانی ترکان، ۵۱
- تیله کویی، ۷۳
- پارسیان، ۱۸، ۱۹، ۲۲
- پارس، ۱۴
- پارسول، ۱۲، ۱۳
- پارسوانی، ۱۴
- پارسوماشی، ۱۴
- پارسه، ۱۲، ۱۶
- پارس‌ها، ۱۰، ۱۶، ۲۰
- پارسی، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۳۵، ۳۳، ۳۲، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۶
- جاف، ۶۶، ۷۲، ۹۴
- جاف‌ها، ۶۴، ۶۷
- جان بیگیان، ۱۲۲
- جیلانی، ۵۷
- پارسیان، ۱۵، ۷۳
- پارسی‌ها، ۱۲، ۱۵، ۲۲
- پازوکی، ۸۶
- پاسارگادی، ۱۴
- پریته کینوئی، ۱۲
- پلنگانیان، ۷۰
- پیرانی‌ها، ۳۳، ۸۱
- حدادی، ۳۵
- حمدیدیه، ۱۱۹، ۱۲۰
- تاتار، ۳۱
- تاجیک، ۹۶
- تاجیکان، ۳۳
- تازیان، ۵۲، ۷۱، ۸۷، ۸۹
- تپوری‌ها، ۱۲
- ترک، ۱۲، ۲۶، ۵۱، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰
- دیلمیان، ۶۳
- رامانیه، ۲۶
- خسرویه، ۲۶
- خ
- د
- ر
- رامانیه، ۲۶
- بهدین، ۶۰
- پ
- پارس، ۱۴
- پارسونی، ۱۴
- پارسوماشی، ۱۴
- پارسه، ۱۲، ۱۶
- پارس‌ها، ۱۰، ۱۶، ۲۰
- پارسی، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۳۵، ۳۳، ۳۲، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۶
- پارسی‌ها، ۱۲، ۱۵، ۲۲
- پلنگانیان، ۷۰
- پیرانی‌ها، ۳۳، ۸۱
- تاتار، ۳۱
- تاجیک، ۹۶
- تاجیکان، ۳۳
- تازیان، ۵۲، ۷۱، ۸۷، ۸۹
- تپوری‌ها، ۱۲
- ترک، ۱۲، ۲۶، ۵۱، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰
- دیلمیان، ۶۳
- رامانیه، ۲۶
- ر
- رامانیه، ۲۶
- رامانیه، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۴، ۱۴۶

سومریان، ۷۱ سیاه منصور، ۸۸، ۸۶، ۵۵، ۴۹، ۴۸ ش شاهکانیه، ۲۶ شاھویه، ۲۶ شبانکاره، ۲۱ شرکیه، ۷۱ شهبازی، ۶۵ شهرزوری، ۸۶ ط طالبانی، ۹۴، ۵۵ ع عباسیان، ۲۵ عرب، ۴۷، ۵۷، ۲۸، ۲۵، ۱۰ عربگیرلو، ۸۶ علیاللهی، ۱۲۲، ۸۸، ۸۴، ۸۳، ۷۳، ۶۵، ۶۰ علیاللهیان، ۵، ۴۲، ۴۵، ۶۸، ۶۶، ۶۹ س ساسانی، ۲۱، ۲۴، ۲۶، ۳۲، ۲۹، ۲۶ ساسانیان، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۳، ۳۲، ۳۳، ۳۴ غ غوریان، ۵۸، ۵۲، ۵۱ ف فارسان کهنگانی، ۷۳ ق قاجارها، ۹۵	راوندها، ۸۸ روزبهان، ۸۸، ۸۶ روسی، ۶۴، ۶۱، ۵۵، ۵۲، ۴۹، ۴۸، ۴۵، ۴۴، ۳۹ ۹۶، ۹۰، ۸۳، ۷۹ رومی، ۵۷، ۲۰، ۱۸ رومیان، ۲۲، ۲۰ ریزو، ۷۵ زاراها، ۴۵ زرتشتیان، ۶۰، ۵۰ ژرمانی‌ها، ۲۴ زکتی، ۸۶ زند، ۸۶ زندیان، ۸۷ زنگنه، ۴۹، ۴۸ زنگنه‌های ترکیه، ۸۸ زنگوند، ۸۸ ۹۲، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۷۳، ۵۵، ۵۰، ۴۹ ۸۷، ۸۰، ۵۲، ۳۳، ۳۲، ۲۹، ۲۶، ۲۴، ۲۱ ۸۰، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۲۲، ۲۱، ۲۰ ۸۱ سکاها، ۱۱ سلجوقی، ۳۱ سلجوقیان، ۳۱ شلوکی‌ها، ۱۷، ۱۶ سنچابی، ۸۶، ۷۸، ۷۲، ۷۱، ۴۱، ۲۹ سنچابی‌ها، ۹۱، ۷۷، ۷۲، ۲۸ سوریانی، ۱۹ سوشیانی، ۱۴

- گُردان ایران، ۵۷، ۴۶، ۴۸، ۵۰، ۵۷، ۴۹، ۶۶، ۶۰، ۷۹، ۷۶ قادربیه، ۵۷
 ۸۷، ۸۶ قرمطیان، ۶۰
 گُردان ایگیرمی درت، ۸۷ قریشان، ۱۲۷
 گُردان بزرزنگی، ۳۴ قزلباش، ۱۲۲
 گُردان پارس، ۲۱ ک
- گُردان ترکیه، ۱۳۵، ۱۰۹، ۱۰۷، ۱۰۵ کادوسی‌ها، ۱۲
 گُردان خراسان، ۲۷ کاسی‌ها، ۱۲، ۱۱
 گُردان ذرسیم، ۱۲۲ کاویانی، ۳۵
 گُردان زازه، ۱۰۰ گرت، ۶۳، ۵۵
 گُردان زنگنه، ۹۲، ۸۷، ۵۰ کرت‌ها، ۵۲
 گُردان طالباني، ۸۸ گُردان، ۲۱، ۲۰، ۱۵، ۱۴، ۱۰، ۹، ۸، ۶، ۵، ۴، ۳، ۱
 گُردان عراق، ۱۱۹، ۱۰۶ ۳۹، ۳۸، ۳۵، ۳۳، ۳۲، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۳، ۲۲
 گُردان فارس، ۲۷ ۵۲، ۵۱، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۱، ۴۰
 گُردان قوچیگری، ۱۲۵ ۷۰، ۶۷، ۶۵، ۶۱، ۶۰، ۵۸، ۵۷، ۵۵، ۵۴، ۵۳
 گُردان کرمانجی، ۹۱، ۴۸ ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۴، ۸۱، ۷۹، ۷۸، ۷۰، ۷۴، ۷۲
 گُردان کلهر، ۹۲، ۱۰۷، ۱۰۵، ۱۰۳، ۱۰۱، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵
 گُردان کندوله‌ای، ۷۵ ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۴، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸
 گُردان گوران، ۱۰۱، ۸۲، ۵ ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸
 گُردان گیلانی، ۷۱ ۱۳۴، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۲۹، ۱۲۷
 گُردان لر، ۹۱ ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۱، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵
 گُردان مارخوری، ۴۹ ۲۲، ۲۰، ۱۶، ۱۴، ۱۳، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳
 گُردان ملاطیه، ۱۱۷ ۴۰، ۳۹، ۳۵، ۳۳، ۳۱، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳
 گُرددج، ۸۸ ۵۹، ۵۸، ۵۴، ۴۹، ۴۸، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱
 کرمیشان، ۵۲ ۹۳، ۸۶، ۸۳، ۸۰، ۷۵، ۷۲، ۷۱، ۶۳، ۶۲، ۶۱
 کلاجین، ۸۶ ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۷، ۹۰
 کلدانی، ۱۲ ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۴، ۱۱۲، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۷
 کلدانیان، ۵۶ ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۶، ۱۲۴، ۱۲۱، ۱۲۰
 کلهر، ۹۲، ۸۷، ۷۴، ۷۱، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۵۵، ۳۸، ۲۹ ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱
 کلهران، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۵۶، ۴۵ کُردان آرارات، ۱۰۶
 کلهرها، ۹۲، ۸۱، ۷۷، ۷۲، ۷۳، ۷۱ کُردان اردلانی، ۸۹

ل لامان، ۱۳۹، ۱۲۱ لر، ۹۷، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۷۲، ۵۴، ۴۳، ۳۸ لرها، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۲۷ لرهای ارکوازی، ۹۱ لرهای قرالوس، ۹۱ لکها، ۹۳، ۹۲، ۹۱ لولوبی‌ها، ۱۱ لولی، ۵۹ لیدیائی، ۱۲	کمالیان، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۳، ۹۸ لار، ۱۲۶، ۱۲۳، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۷ لار، ۱۳۶، ۱۳۴، ۱۳۲، ۱۳۱ کندوله، ۷۵ کندولهای، ۷۸ کوذنیه، ۲۴ کوردوئن، ۱۹ کی‌توان‌ها، ۸۸ گ گرجی، ۹۹، ۵۹ گرجیان، ۸۹ گزهای، ۸۸ گنزهای‌ها، ۱۴ گوتی‌ها، ۱۲ گوران، ۵۸، ۵۶، ۵۵، ۵۲، ۵۱، ۴۰، ۳۹، ۳۵، ۸، ۴ گوران‌ها، ۵۷، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۴۰، ۳۹، ۳۵، ۸، ۴ گورانی، ۵۷، ۵۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱ گورانیه، ۷۳، ۷۰، ۵۹، ۵۴، ۵۱، ۴۹، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۰، ۳۶، ۳۴ گوری، ۵۱ گیل، ۵۷ گیلانه، ۱۲ گیلانی، ۹۵، ۷۸، ۶۰ گیلک‌ها، ۶۱
م مادها، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۹ مادهای گُرد، ۱۱ مادی، ۶۸، ۶۳، ۳۲، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۲ مادیک، ۲۳ مادی گُرد، ۲۰ مادیگان، ۲۰ مادی‌های موبد، ۲۱ ماردی‌ها، ۱۶ مازیار، ۸۶ ماگونی، ۱۲ ماگونی‌ها، ۲۱ مانانی‌ها، ۱۲، ۱۱ متیلیچ، ۸۶ مردوخ، ۷۴، ۶۴، ۸۴، ۴۰، ۳۸، ۹ مزدکی، ۲۴ مسلمانان، ۱۳۲، ۱۲۱ مغولان، ۳۱، ۳۰، ۲۹ مُعْنَّهات، ۲۱	۶۰ ۶۷، ۳۲، ۲۸، ۲۶ ۶۸، ۶۳، ۳۲، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۲ ۷۰، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۷۸، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱ ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱

هخامنشیان، ۲۲، ۲۱	مقدونی‌ها، ۱۵، ۱۶، ۱۷
هلاکوییان، ۳۰، ۲۸	معایی‌ها، ۹۷
هندیان، ۵۸	منصوری، ۶۵
هوزی‌ها، ۱۱	مهرکیه، ۲۶
	میکی‌ها، ۱۴
ی	
یونانیان، ۱۴۳، ۱۴۰، ۴۷، ۲۲، ۱۸، ۱۵، ۱۴، ۵	
يهودیان، ۶۰	هخامنشی، ۳۲، ۲۲، ۲۰، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۰

جای‌ها

- اردلان، ۴، ۵۱، ۴۸، ۳۲، ۷۶، ۶۹، ۵۲، ۸۴، ۸۳، ۷۶، ۸۵
- آتشخانه آذربایجان، ۲۹
- آتشخانه اروخش، ۳۰
- آتشکده شیز، ۲۴
- آتشکده مجوس، ۲۵
- آتشگاه طاقگر، ۶۷
- آذربایجان، ۲۵، ۲۹، ۲۸، ۳۳
- آذربایجان ایران، ۷۷
- آرارات، ۱۱۵
- آربل، ۲۳
- آسیای صغیر، ۷۰، ۱۹، ۱۷
- آسیای غربی، ۱۴
- آسیای مقدم، ۱۴
- آسیای میانه، ۱۳۶
- آشور، ۵۷، ۱۴، ۱۱
- آگاد، ۱۴۰
- آلان، ۸۴
- آلمان، ۹۰
- آماسیه، ۱۱۹
- آناتولی، ۱۳۹، ۱۳۲، ۱۱۹
- آنکارا، ۱۳۳، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۳۴، ۱۴۰
- الف
- آنر، ۱۲
- آدستا، ۲۳
- ادیرن، ۱۱۰
- ازان و موغان، ۲۸
- اربیل، ۵
- آردا، ۱۰۵، ۹۸، ۹۳، ۸۸
- آرزو، ۱۴۷، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۹۸
- آرزنجان، ۱۴۰، ۱۳۷، ۱۳۳
- آرماتی، ۵۰
- آرمن، ۱۰۹، ۲۸
- آرمنستان، ۱۱۴، ۱۰۸، ۸۳، ۶۸، ۱۷، ۱۵، ۱۴، ۸
- آرمنیه، ۲۵
- آرپا، ۴۰، ۴۶، ۴۶، ۴۹
- آزبکستان، ۴۴
- استانبول، ۱۳۱، ۱۲۲، ۱۱۷، ۱۰۱، ۹۰
- اسفندآباد، ۷۶
- اسلام آباد، ۵۳
- آسی، ۴۴
- اصبهان، ۲۱
- اصفهان، ۳۵، ۳۳، ۲۷، ۱۶
- افغانستان، ۱۱۰، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۴۵، ۳۵
- الانی، ۷۶، ۲۹
- البستان، ۱۱۷
- الرُّها، ۲۳
- اليپی، ۵۳
- ائزان = انسان، ۱۲
- انگلستان، ۱۴۷، ۱۴۳، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۳، ۱۲۰
- اورارت، ۱۱، ۶۲، ۱۲
- اورامان، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۱
- اورشلیم، ۶۵
- اورمیه، ۱۲، ۱۱، ۸۵، ۸۲
- اهواز، ۲۵

- ٧٤، ٣٠، ٢٩، ٢٦، ١٧، ١٢، بين النهرين، ٨١
- ب**
- پارت، ١٨، ١٥
پارسوا، ١٢، ١١
پارسوماشی، ١٣
پارسه، ١١
پاریس، ٩٥، ٩٠، ٤٢، ٩
پاسارگاد، ١٢، ١١
پاکستان، ٤٦
پالو، ١٤٤
پاووه، ٨٢، ٧٧
پتروگراد، ٦١، ٥٧، ٤٦
پشتکوه، ١٠٠، ٧٧
پکتیا، ٥٤
پل فرات، ١٣٦
پلکانه، ٧٧
پلکردی، ٣٥
پولومور، ١٣٨
- ت**
- تاجیکستان، ٩١، ٤٦، ٤٥، ٣٣
تالان، ١٣٠، ١١٩
تبریز، ٧٧، ٧٦، ٦٩، ٥٧، ٤٤
ترکستان، ٥٥
ترکمنستان شوروی، ١١٥
ترکیه، ١، ١١٤، ١١٣، ٩٩، ٩٧، ٩١، ٥٦، ٤٦، ٨، ٣، ١
تیخان، ١٢٤، ١٢١، ١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥
تیخان، ١٣٦، ١٣٤، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧
تیخان، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٧
تیخان، ١٤٨، ١٤٦
- ایاصوفیہ، ٨١
ایتالیا، ١١٨
ایران، ١٤، ١٣، ٩، ٨، ٧، ٦
ایرانشهر، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢
ایروان، ١١٠، ١٠٨، ٩٥، ٧٨، ٧٥، ٥٦، ٤٤، ٨، ١٠٧، ١١٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٦، ١٠٥، ١١٤، ١٠٧، ١٢٦، ١٢٣، ١٢٢، ١١٦، ١٠٥، ١١٤، ١٠٧، ١٢٧
ایوان، ٧١، ٦٥، ٣٤
ب
بایبل، ٧١، ٢٥، ٢٣، ١٦، ١٢
بانخر، ٧٦، ٦١، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٤٦، ٤٠
بالکان، ١٠٧
بانه، ٧٦، ٧٣، ٤٧
بایبورت، ١٢٦
بتلیس، ١٤٤، ١٣٦، ١٣٤، ١٢٣، ١٢٠، ١١٧، ١١٦
بئشة، ١٩
بخارا، ٥٦، ٣٥
برلين، ٥٨، ٥٢، ٣٣
بریتانیا، ١٠٨، ٨١
بغارویران، ١٢٦
بغداد، ١٠٨، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٤٨، ٤١
بُقدَدی، ١٤
بلغ، ٣٢
بوکان، ٤٧
بولانیق، ١٢١، ١٢٠
بهار، ٢٩
بیستون، ١٠٧، ٢٩، ١٥، ١٥
بیضاء فارس، ٢٨، ٢١

<p>خ</p> <p>خارپوت، ۱۱۴، ۱۱۱، ۱۰۷</p> <p>خازات، ۱۲۳</p> <p>خالا، ۱۹</p> <p>خانقین، ۷۰، ۶۶، ۴۸، ۴۶، ۲۴</p> <p>خاورمیانه، ۱۴۴</p> <p>خراسان، ۶۱، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۲۷، ۲۵، ۱۲</p> <p>خرم آباد، ۲۹</p> <p>خزر، ۵۶</p> <p>خسرو شاد فیروز، ۲۳</p> <p>خوزستان، ۴۶، ۳۴، ۲۸، ۲۷، ۲۰</p> <p>خوشان آبادان، ۳۰</p> <p>خووجا، ۱۶</p> <p>خینیس، ۱۲۱، ۱۲۰</p>	<p>تری پارادیسوس = تخت جمشید، ۱۶</p> <p>تکیه حسین آپنال، ۱۳۳</p> <p>توكات، ۱۳۷</p> <p>تهران، ۵۶، ۵۱، ۵۲، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۳۵، ۹، ۷</p> <p>تعز، ۱۰۷، ۹۶، ۹۴، ۸۹، ۸۳، ۷۹، ۶۸، ۶۶</p> <p>تیسفون، ۲۵، ۲۴</p> <p>ث</p> <p>ثامرا، ۲۳</p> <p>ج</p> <p>جبل، ۳۰، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴</p> <p>جزیره، ۲۵</p> <p>جزیره ابن عمر، ۱۳</p> <p>جزیره بحرین، ۱۱۵</p> <p>جلال آباد، ۵۵</p> <p>جمجمال، ۲۹</p> <p>جوانرود، ۸۵، ۸۳</p> <p>چ</p> <p>چیکچور، ۱۲۱</p> <p>چمیشکزک، ۱۲۶، ۱۲۳، ۹۰، ۸۹، ۸۸</p> <p>چین، ۸۳، ۴۴، ۳۳</p> <p>ح</p> <p>حجاز، ۸۷</p> <p>حزان، ۱۲</p> <p>حسن آباد، ۷۶</p> <p>حلب، ۱۱۷، ۱۱۵</p> <p>خلوان، ۲۴، ۲۳، ۱۹</p> <p>دز مور، ۶۹</p> <p>دز بیل، ۲۹</p> <p>دز روانسر، ۷۱، ۷۰</p> <p>دز کلهر، ۷۴</p>
--	--

- دشت ذهاب، ۹۰
 دعاوند، ۷۵، ۱۲
 دورگی، ۱۲۵
 دوکی، ۵۰
 دهکرد، ۳۵
 دیاربکر، ۲۸، ۹۸، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۴، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۲۵
 دیوگیری، ۱۲۹
 ر
 راکا، ۱۱۶
 رباط، ۶۶
 رفاهیه، ۱۲۵
 رقه، ۱۹
 رواندوز، ۴۹، ۴۷، ۴۱
 روانسر، ۷۷، ۷۶
 رودخانه‌های فرات و تیرات، ۱۲۸
 رودخانه الوند، ۷۷
 رودخانه سیروان، ۶۷
 روددیاله، ۱۲
 روسيه، ۱۳۰
- ش
- شارفیروز، ۶۹
 شام، ۲۵
 شاه آباد، ۵۷
 شاهین، ۱۲۷
 شروان، ۲۸
 شوروی، ۴۰، ۷۰، ۷۹، ۸۴، ۸۸، ۱۰۸
 ۱۱۵، ۱۱۹، ۱۲۳
- ژ
- زاگرس، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۵، ۱۲، ۶۰، ۸۷، ۸۲
- زاولستان، ۲۸
 زور، ۲۹، ۲۷
 زهاب، ۱۲، ۵۴، ۵۷، ۷۲
- س
- سبزدان، ۲۵
 سجستان، ۲۵

ش

- شارفیروز، ۶۹
 شام، ۲۵
 شاه آباد، ۵۷
 شاهین، ۱۲۷
 شروان، ۲۸
 شوروی، ۴۰، ۷۰، ۷۹، ۸۴، ۸۸، ۱۰۸

ژ

زاگرس، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۵، ۱۲، ۶۰، ۸۷، ۸۲

زاولستان، ۲۸

зор، ۲۹، ۲۷

зهاب، ۱۲، ۵۴، ۵۷، ۷۲

س

- سبزدان، ۲۵
 سجستان، ۲۵
- شوش، ۱۱
 شهرک، ۲۵، ۲۸، ۲۵

ق	شهر کُرد، ۳۵ شهرک نهری، ۵۶ شهروز، ۶۳ شیراز، ۷۲، ۶۵ شیرنگ، ۱۱۲ شیرو، ۱۱۴
ف	فاهر، ۴۳، ۵۱، ۹۶، ۶۹، ۵۱ قدّق، ۲۵ قراباغ اردن، ۹۶، ۹۵ قُردو، ۱۳ قَرماسین، ۵۷، ۵۶ قره حصار، ۱۳۷ قصر شیرین، ۸۹، ۷۰ قفقار، ۴۵، ۵۷، ۵۲، ۴۶، ۵۸، ۵۳، ۶۲، ۵۸، ۵۷، ۵۳، ۷۴، ۶۳، ۵۲ ۱۴۳، ۱۳۱، ۱۱۴، ۱۰۶، ۹۳، ۹۲ قلعه زنجیر، ۷۶ قم، ۲۵ قندهار، ۵۴ قوچ گیری، ۱۴۱، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۲۶ قور و چای، ۱۳۶ قومس، ۲۸ قهستان، ۲۸
ط	طاق بستان، ۸۰، ۲۹ طالقان، ۳۵ طبرستان، ۲۸، ۱۶
ع	عراق، ۲۸، ۲۷، ۵۰، ۴۶، ۴۵، ۴۲، ۳۳، ۱۰۴، ۸۸، ۷۷ ۱۴۷، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۲۹، ۱۱۷، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۰۹ عرب، ۹ عربگیر، ۱۳۸، ۱۳۷، ۹۵ عمان، ۴۴ عمراویه، ۱۳۵
ک	کارلیف، ۱۲۱ کالمان، ۵۷ کامباده، ۱۷ کانگال، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۳ کردستان، ۴، ۵، ۵، ۲۶، ۲۵، ۲۲، ۱۹، ۱۰، ۹، ۸، ۶ ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۴، ۳۲، ۳۱، ۲۸ کُردستان ترکیه، ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۴ کُردستان عراق، ۱۲۹ کردوک، ۶۲، ۱۴، ۱۳، ۱۲ کرکوک، ۹۷ کرمان، ۲۸، ۲۵، ۲۰ کرمانشاه، ۱۷، ۱۷، ۲۹، ۴۲، ۳۵، ۳۱، ۲۹
غ	غرجستان، ۶۳ غرم، ۹۱، ۳۳ غور، ۶۳، ۵۵
ف	فارس، ۲۴، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۱ فرانسه، ۱۲۸ فلات ایران، ۱۱، ۱۰ فیروز قباد، ۲۳ فیروزه، ۱۱۵

- لندن، ۱۸، ۱۰
لینینگراد، ۱۳۸، ۹۴، ۵۹، ۵۰، ۴۲
لوزان، ۱، ۱۲۹، ۱۱۴، ۱۱۳، ۸، ۶، ۳، ۱، ۱۴۴، ۱۴۲، ۱۲۹
لوگر، ۲۵
ماد، ۱۰، ۱۱، ۱۰، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹
مادآتروپاتکان، ۱۳
مادبرگ، ۱۶، ۱۵، ۱۲
مادخرد، ۱۲
مازندران، ۲۸
ماهان=مادان، ۲۴
ماه بصره=نهاوند، ۲۵
ماه کوفه، ۲۵، ۲۲
ماهیدشت، ۹۷، ۷۷، ۷۶، ۷۱، ۲۹، ۱۱
مدائن، ۶۹
مرزیفون، ۱۳۷
مسکو، ۵۴، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۵، ۴۳، ۳۹، ۸
مکر، ۵۴، ۴۸
مکور، ۵۴
ملازگرت، ۱۳۱
ملاطیه، ۱۳۷، ۱۳۳، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳
لرستان، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۸، ۵۷، ۵۹، ۶۷، ۷۷، ۸۸، ۸۷، ۹۷
کرند، ۵۷، ۳۰، ۱۷
کلهر، ۷۶، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۰، ۵۹، ۲۹
کماخ، ۱۴۰، ۱۳۸، ۱۳۶
کنگور، ۲۹
کوفه، ۷۱، ۲۵، ۲۳
کوناکشان، ۱۳
کوه الان، ۸۴
کوه بختان، ۱۳
کوه بیستون، ۲۹
کوه دماوند، ۸۳
کوههای البرز، ۲۷، ۲۴
کوههای بختیاری، ۱۱
کوههای زاگرس، ۶۰، ۲۴
کوهکیلویه، ۲۷
کیفری، ۹۷
گ
گردیز، گردیزی، ۵۰
گردیوس، ۱۹
گردیون، ۱۹
گروس، ۸۸
گوردین، ۲۰، ۱۹
گولیپ، ۸۲
گیرهسون، ۱۳۷
گیل، ۶۱
گیلان، ۷۸، ۷۱، ۷۰، ۶۱
ل
لار، ۸۹، ۳۴
لرستان، ۱۰۹، ۱۰۲، ۹۹

وَنِيزْ، ۵۳	مَلِكِشِي، ۹۹
وَهْرُود، ۱۳	مَمِهْ خاتون، ۱۳۸
هَلَیس، ۱۳	مَنْدَلي، ۷۱
هَرَات، ۷۲، ۱۶	مُوجِيل، ۹۳
هَزَسيْن، ۲۹	موَصَل، ۱۴۸، ۱۴۳، ۱۲۹، ۱۲۸
هَشْتَپَر، ۳۵	موَكَر، ۱۰۵
هَلَمان، ۲۳	مَهَابَاد، ۵، ۵۰
هَمَدان، ۲۳، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۲	مَهْرَجان، ۲۵
هَنْد، ۵۹، ۵۴، ۴۴	مَيَاندُورُود، ۸۸
هِيرَگَانَه، ۱۶	مَيَان رودان، ۲۵، ۱۹
هِيمَرَه، ۶۲	مِيداس، ۱۹
يَاسِينْ تَپَه، ۲۴	ن
يَزَگَات، ۱۲۶	نَصِيبِين، ۲۳
يَلِيج، ۱۲۲	نَمَر، ۱۳
يُونَان، ۱۲۰، ۱۲۶، ۲۴، ۱۸	نِيمِروز، ۲۸، ۱۶
و	
وارَتو، ۱۲۱، ۱۲۰	
ورَسَاي، ۱۰۹، ۱۰۵، ۷	
وَسَطَام، ۲۹	

كتاب‌ها، رساله‌ها

- آ
- آثارِبلاد و اخبارِالعباد، ۲۱
آناباسیس، ۱۳
- الف
- انستیتوی زبان‌های خاوری لازارف، ۸۳
احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ۲۷
احوال بلدان، ۲۵
اخبار آکادمی علوم، ۶۷
اخبار ستاد منطقه نظامی قفقاز، ۹۵، ۶۹
اخبار ستاد منطقه قفقاز، ۵۴
اخبار علوم اجتماعی، ۸۲، ۹
اردلان یا کرستان ایران، ۹۵
اشارات المذاهب، ۹۷
الاعلاق النفیسه، ۲۵
الأنساب، ۲۸، ۲۲
الخرج، ۲۵
اوستا، ۶۵، ۲۴، ۱۳
أهل حق، ۹۲، ۶۵
ایران. بررسی تاریخی. تاشکست، ۵۲
ایران در زمان ساسانیان، ۲۱
ایران ما، ۴۲
ایل سنجابی، ۷۲، ۴۱
التبنیة والاشراف، ۲۱
- پ
- پادشاهان وان، ۶۲
پژوهش‌هایی درباره کردان ایران و پیشینیان آنان
از کلده شمالي، ۶۵
پیدایش خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، ۵۵
بیمان و استاد صلح سور، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۴۶
- ت
- تاج العروس، ۴۵
تاریخ ادبیات کردی، ۴۲، ۸۲
تاریخ افغانستان، ۵۱
تاریخ انتقادی مسأله پیدایش کردان، ۷۶
تاریخ انتقادی مشکل پیدایش کردان، ۹
تاریخ ایران، ۲۸، ۳۰
- ب
- باری دیگر درباره سخن چلبی، ۵۰، ۵۸، ۵۹
باری دیگر درباره نوشته روی پوست که در

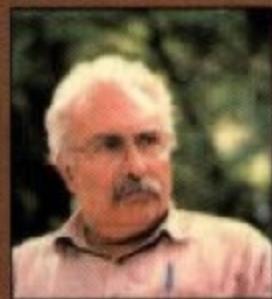
- ح**
- حدودالعالم، ۲۵
- تاریخ بختیاری، ۴۰
تاریخ بنائی، ۳۱
تاریخ جهانگشا، ۳۱
تاریخ ریشه نژادی کُرد، ۴۸، ۴۱
- خ**
- خاور نو، ۹۶
- تاریخ زندہ، ۷۲
تاریخ سیستان، ۲۴، ۲۷
- خاطرات دیپلمات، ۱۳۲، ۱۰۹
- تاریخ شجرة کُرد، ۹۷
- خلق‌ها، زیان‌ها، نزادها، ۵۰
- تاریخ شیروان و دربند، ۰۹
- خلق‌های آسیا و افریقا، ۴۸، ۴۶
- تاریخ طبری، ۳۴
- خلق‌های آسیا و افریقا، ۹۹
- تاریخ طبیعی، ۱۷
- د**
- دانستنی‌ها، ۴۵، ۵۱
- تاریخ کامل، ۳۱
- دانزه العارف شوروی، ۷۲
- تاریخ گردستان، ۱۱۵، ۴۰
- دریاره برخی نام‌های جغرافیایی ارمنستان، ۶۲
- تاریخ کشیقون، ۱۱
- دریاره کُرداں و سرزمینشان، ۸۵
- تاریخ گزیده، ۳۱
- دریاره مسالہ گوناگونی قومی کُرداں، ۱۰۲
- تاریخ ماد، ۱۲، ۱۳، ۵۳، ۲۳
- دریاره مسالہ همبستگی کُرداں، ۹
- تاریخ مردم کُرد (چشم‌انداز)، ۹
- دریاره مسالہ وحدت کُردها در ایران، ۷۸
- تاریخ مردوخ، ۴۸، ۳۸
- دریاره مسالہ یگانگی قومی کُرداں در ایران، ۴۳
- تاریخ هرودوت، ۱۱
- تجربه تاریخ دودمان ساسانی، ۵۲
- دستور سنجشی زیان کُردي، ۹۹، ۴۷
- تاریخ گُرداں، تاریخ‌نویسی بورژواشی، ۴۲، ۱۰
- ترانه‌های کُردي، ۸۰، ۴۱
- ر**
- راه ترکیه، ۱۱۱
- جامع التواریخ، ۳۱
- راه‌های باستانی و پایتخت‌های قدیمی غرب ایران، ۴۰، ۴۵، ۷۸، ۹۱
- جای جنبش رهایی کُرداں، ۴۲
- روزنامه بیستون، ۴۰
- جستارهایی پیرامون بررسی خاور زمین، ۵۳
- روزنامه کوهستان، ۴۰
- جغرافیای تاریخی، ۳۱
- ج**
- راه‌های باستانی و پایتخت‌های قدیمی غرب ایران، ۴۰، ۴۵، ۷۸، ۹۱
- جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ۲۸
- زبان کُردي، ۴۵، ۳۸، ۳۴، ۳۱
- جهان اسلام، ۱۰۷، ۴۹

- س**
- ساخته کاری در تاریخ گردن، در تاریخ نویسی ۱۰
 - بورژوازی ایران، ۱۱
 - سالنامه های آشوری، ۱۱
 - سرانجام، ۸۶
 - سفر به آنکارا، ۱۲۴، ۱۳۰
 - سفرنامه ابو دلف، ۲۵، ۲۳
 - سفرنامه ابن بطوطه، ۳۱
 - سفرنامه ابن فلاح در ولگا، ۶۰
 - سیاست کوچ، ۱۷
- ش**
- شاہنامه فردوسی، ۱۸، ۳۳، ۵۵، ۶۴
 - شرحی کوتاه درباره ادبیات امروزین کرد، ۴۲
 - شرف نامه، (چاپ مسکو)، ۴۶، ۵۳، ۵۸، ۵۷، ۷۳
 - شرف نامه، (ترجمه م. عباسی)، ۴۰
 - شرف نامه (چاپ قاهره)، ۳۸، ۶۵
 - شیرین و فرهاد، ۸۷
- ص**
- صورۃ الارض، ۲۵
- ع**
- عجائب الاقالیم، ۲۴
 - عشایر کرد، ۴۱، ۴۰
- ف**
- فارسنامه، ۲۷
- گ**
- گات ها، ۲۲
 - گلاویژه، ۴۲، ۸۳، ۸۷
 - گنجینه نسخه های خطی فارسی، ۸۵
- ن**
- فرهنگ ارمنی واژگان کهن، ۵۴

و	نشر فارسی معاصر، ۹۶ نزهه القلوب، ۳۱، ۳۰، ۲۸، ۲۷، ۴۱، ۹۳، ۸۸، ۷۷، ۵۳، ۴۷، ۴۱ نصیب دهقان، ۱۰۰ نووی و استوک، ۴۲	گورانیان، ۴۲ گورانی یا ترانه کردی، ۴۱ لغت نامه دهخدا، ۳۱
ه	هشت سطر از سدۀ هفتم، ۸۲، ۹	مجمع الانساب، ۲۱ مراصد الاطلاع، ۲۶ مروج الذهب، ۲۵ مسالک و ممالک، ۲۴
ی	یادداشت‌ها و خاطره‌ها (مینورسکی)، ۴۴، ۴۴، ۶۸ یادداشت‌های سفر، ۶۲ یادداشت‌هایی درباره گوران، ۶۶	مطالی پیرامون بررسی‌های خاوری، ۹۰ معجم البلدان، ۲۷، ۲۹ مفاتیح العلوم خوارزمی، ۲۵ ملل و نحل، ۲۳ منطقه نظامی فراسوی قفار، ۴۲، ۵۹ میشوی ئه دبی کوردی، ۸۸، ۸۵
ن	پشت‌ها، ۲۴	نان و حلوا، ۹۴

G. B. AKOPOV

KORDÂN GURÂN

گردان گوران و مساله کودک در ترکیه

چهلمین ترجمه فارسی سیروس ایزدی است (سی و هشت ترجمه از روسی، یکی از انگلیسی و یکی از آلمانی) که در دوران انقلاب به ترجمه آغاز کرده است. او که سه چهارم سالهای زندگی خود را در خارج از کشور به سر برده و اینک نیز در آلمان روزگار خود را می‌گذراند، به این پرسش که سبب مترجم شدن چه بوده است، می‌گوید عشق به زبان پارسی که همواره پیوند درونی من با ایران و دیگر سرزمینهای پارسی زبانان بوده است (در افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان هم زندگی کرده است).

پارسی نه تنها پاسدازندۀ فرهنگ و استقلال ما، بلکه از زبانهای ، غنی ترین، کاملترین، پخته ترین و پر قابلیت ترین زبانهای جهان است که روش در زبانهای پاستانی ایران زمین دارد و با برخورداری از وام و ایله های نیز چون هر زبان رشد پاافتی دیگری اردوی، انگلیسی آغش تر گردیده، گذشته از پرداخته شدن در سده ها، از این رهگذر هم تکامل یافته و به گفته تاجیکان «پر»، شده است. یکی از بزرگترین ادبیاتهای جهان هم به زبان شیرین و کامل ماست.

من را نیم که زبان و اندیشه، سخت به یکدیگر پیوند خورده اند، نه اندیشه به زبان هستی دارد و نه زبان به اندیشه، قطع اندیشه ها در ادب فارسی نیز در اثر پیوند داشتن اندیشه های گذشتگان ما با زبان رشد بافته ما گواه دیگری است بر کامل پیوند زبان فارسی ما. در سده نوزدهم میلادی یکی از دانشواران آلمانی - فوریش لانگلیس -، که گذشته از تسلط بر علوم طبیعی و اجتماعی و تالیف نصیحتی کتاب معتر درباره محیط زیست در آن روزگار، به هذله زبان زنده و نوین و کهن و پاستانی و از جمله به پارسی دری هم مسلط بود، هنگام بحث در روزنامه های درباره بروج دارن زبان اسپرانتو، در مقاله ای نوشت «بود که با پیوند زبان زیبا، غنی و شیرین و آسان فارسی، تیازی به ساختن زبان مصنوعی نیست، همین زبان را بین المللی کنیم».

هنگام کار در شعبه شرقشناسی نسستیوی زبان و ادبیات تاجیکی در آکادمی علوم تاجیکستان و یا در دوره سوپرسترن بخش فارسی رادیو تاجیکستان و در سالهای تدریس در دانشگاه دولتی تاجیکستان و کار در رادیو مسکو، سر و کارم همواره با زبان فارسی بود. هنگام تحصیل در دانشسرای عالی روشنی و انسینتوی الکترونیک مخابرات تاشکند و نیز توشن قز دکتری در خاورشناسی آکادمی علوم اتحاد شوروی با زبان روسی. دریافت که این دو زبان خویشاوند نزدیک یکدیگر، لطافت، همایش و قابلیتهای همانندی دارند. هنگام ترجمه متن از یکی از این دو زبان به دیگری، ویژگیهای ابراز بیان، خوبی خود به زبان دوم منتقل می شود. هنگام فراگیری قانون نظامی و خدمت در پادگانها نیز مسلط باید این دو زبان را یکسان بودم. از این رو همواره در این آرزو بودم آن پیروهشان را که در زبان روسی هست و در زبان ما نیست به فارسی دری بازگردانم. بدیهی است پژوهشهای منوط به زبان و ادب و تاریخ و دیگر جستارهای واپسی به ایران.

اما، مسیب مترجم شدم آقای عبدالریحیم جعفری - پدر چاپ کتاب در ایران معاصر و پسر برومندشان بودند که در سالهای انقلاب دو ترجمه مرا از روسی به چاپ رسانندند.

ISBN 964-401-259-3

امشارات زوار