

لیکو شعر شفاهی بلوچی، هایکو شعر ژاپنی: یک بررسی مقابله‌ای

آزیتا افراشی^۱، هانیه خورشیدی^{۲*}

۱. دانشیار زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
 ۲. کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

پذیرش: ۹۳/۲/۱۷

دریافت: ۹۲/۵/۲۰

چکیده

در این مقاله، «لیکو»، شعر شفاهی و محلی بلوچی و «هایکو»، شعر کوتاه ژاپنی را از لحاظ ساختاری و محتوایی مقایسه کرده‌ایم. لیکو شعر تکیتی بلوچی با وزن هجایی است، مصروع‌های آن هم‌قافیه هستند، فی‌الباده سروده می‌شود و موضوع آن ملموس و درمورد اتفاقات روزمره است. هایکو قطعه آغازین شعر بلندی به نام «های‌کای‌نو رنگا» بوده است. این قطعه آغازین که «هوکو» نام دارد، تا اوایل قرن بیست باعنوان هایکو شناخته نمی‌شد و در اوایل قرن بیست به طور کامل از های‌کای‌نو رنگا مستقل شد. هایکو قالب شعری کوتاهی است که از هفده هجا، به صورت پنج-هفت-پنج هجا، تشکیل شده است. هایکو نیز مانند لیکو فی‌الباده سروده می‌شود و درمورد وقایع و پیداهای ملموس است و وزن هجایی دارد. برخی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی برای مقایسه هایکو و لیکو در این مقاله، عبارت‌اند از: تعداد هجا، جایگاه درنگ، انتخاب واژگان، هنجرگریزی سبکی، اسمای خاص، وامواژه‌ها، واژگان فرهنگی، تشییه‌ها، هنجرگریزی معنایی، بازنمود نگرش‌های قومی و واقع‌گرایی. این بررسی نشان داد که هایکو و لیکو به جز در یک مورد، یعنی هنجرگریزی معنایی، در همه ویژگی‌ها مشترک هستند.

واژگان کلیدی: هایکو، لیکو، هوکو، های‌کای‌نو رنگا، فصل واژه.

۱. مقدمه و بیان مسئله

هرچند لیکو^۱ (شعر شفاهی و محلی بلوچی) و هایکو^۲ (شعر ژاپنی)، هریک به طور جداگانه در خور تحلیلی زبان‌شناسانه هستند، شباهت‌های ساختاری و محتوایی آن‌ها به گونه‌ای است که در یک بررسی مقابله‌ای می‌توانند ارزیابی شوند. تاکنون پژوهش‌های اندکی درمورد لیکوهای بلوچی انجام شده است و مقاله افراشی^۳ (۱۳۸۷) با عنوان «اشاراتی بر تحلیل ساختاری- محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی» تنها پژوهش زبان‌شناسخی در این مورد است؛ در مقابل، مطالعات گسترده‌ای درباره هایکوهای ژاپنی، چه ازسوی پژوهشگران ژاپنی و چه ازسوی پژوهشگران خارجی انجام شده است و گونه‌های شعر بسیاری از اقوام و ملل نیز با هایکو مقایسه شده‌اند.

تعدد و کثرت پژوهش‌ها درباره هایکوهای ژاپنی و ترجمه‌های متعدد از هایکو به زبان‌های مختلف، این اندیشه را به ذهن متأثر می‌کند که احتمالاً هایکو به لحاظ ساختاری و محتوایی در قالبی سروده می‌شود که در ادبیات ملل، پیوسته برای آن متناظر پیدا می‌شود. این گونه شعری برخلاف سایر گونه‌های شعر، به ترجمه تن می‌دهد و ترجمه‌های هایکو از ژاپنی به زبان‌های دیگر، مانند ترجمه‌های دیگر گونه‌های شعر، غریب نمی‌نماید. تعمق درباره دلایل ترجمه‌پذیری هایکو، در شعر شناسی شناختی^۴ نکته در خور توجهی به نظر می‌رسد. نکته جالب این است که علاوه بر لیکو، گونه‌های مقاوی از اشعار گویشی ایرانی، مانند بیت کردی و شعر گلکی هسا، به لحاظ ساختاری و محتوایی با هایکو قابل مقایسه هستند.

«تحلیل ساختاری- محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی» (افراشی، ۱۳۸۷: ۲۷-۴۰) و طرح این فرض ازسوی شعور (۱۳۸۶)، پژوهشگر افغانی و افراشی^۵ (۱۳۷۸) که لیکوی بلوچی و هایکوی ژاپنی اشعاری قابل مقایسه هستند، انگیزه انجام پژوهش حاضر را فراهم آورد.

پژوهش حاضر بر مبنای طرح دو سؤال اصلی شکل گرفته است؛ از این قرار که:

الف. چه شباهت‌های ساختاری میان هایکو و لیکو می‌توان یافت؟

ب. چه شباهت‌های محتوایی میان هایکو و لیکو می‌توان معرفی کرد؟

بر مبنای دو سؤال ذکر شده، فرضیه‌های پژوهش حاضر شکل گرفته است که عبارت‌اند از:

الف. هایکو و لیکو به لحاظ حوزه‌های واژگانی به کاررفته در آن‌ها با هم شباهت دارند.

ب. هایکو و لیکو به لحاظ محتوایی با توجه به تشییهات به کاررفته در آن‌ها، بازنمود نگرش‌های

قومی و واقع‌گرایی بوده و به هم شبیهند.

روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیلی است. براین اساس، لیکوهای بلوچی با استناد به کتاب *صد لیکو* نوشته مؤمنی (۱۳۸۴) و نیز مقاله افراشی (۱۳۸۷) جمع‌آوری و با مشاوره گویشور بلوچ^۳ تصحیح و بازنویسی شده است. تعداد بیش از دو هزار قطعه هایکو از منابع ایرانی و غیر ایرانی جمع‌آوری و مطالعه شده و گزیده‌ای از تحلیل آن‌ها در مقاله ارائه شده؛ سپس ویژگی‌های ساختاری و محتوایی هایکو و لیکو با هم مقایسه شده است.

۲. پیشینه تحقیق

در این بخش به طور مختصر به مطالعاتی که درمورد هایکو و لیکو انجام شده است، اشاره می‌کنیم.

۲-۱. هایکو

در ادامه، به منشأ، شکل‌گیری و سیر تحول هایکو می‌پردازیم؛ شاعران معروف و صاحب‌سبک هایکو در ژاپن را معرفی می‌کنیم؛ سپس به تحلیل ساختار و محتوای هایکوهای ژاپنی می‌پردازیم.

۱-۱-۲. شکل‌گیری و سیر تحول هایکو

در قرن هشتم م، مجموعه شعر ژاپنی به نام «مان‌بیوشو»^۰ به صورت مکتوب جمع‌آوری شد. این مجموعه شامل ۴۵۰۰ شعر است که توسط طبقات مختلف مردم سروده شده است. در این مجموعه، از لحاظ ساختاری چهار نوع شعر دیده می‌شود (تاواراتانی^۱: ۱۳۷۷: ۳). در اینجا به دو نوع از این اشعار اشاره می‌کنیم که به شکل‌گیری و سیر تحول هایکو مرتبط هستند:

الف. تانکا^۲ (شعر کوتاه)

تانکا، شعری است که از واحدهای سه و پنج هجایی ساخته شده است و مجموعاً ۳۱ هجا دارد. ترتیب قرار گرفتن هجاهای (از راست به چپ در زبان فارسی)، به صورت زیر است:

۵-۷-۵ / ۷-۷-۷ (همان).

نمونه ۱، تانکا است:

1. にきた う に nikitâ u ni
 船乗りせむと funâ norisemu to
 月待てば tsuki mâtebâ
 しほも かなひぬ shihomo kânâhinu
 今漕ぎ出ない imâ kogi denâi

در سواحل نی کی تا، به قایق سوار می شویم به انتظار ماه بر دریای بی موج پارو نمی کشیم،
 «آکیمی»^۸ (ذاکری، ۱۳۸۶: ۱۲-۱۳).

ب. چوکا^۹ (شعر طولانی)

این شعر از تکرار واحدهای پنج هجایی و هفت هجایی ساخته شده است. ترتیب قرار گرفتن هجاهای (از راست به چپ در زبان فارسی) به صورت زیر است:

V-V-5 / V-5

وزن تانکا از وزن چوکا گرفته شده است (Higginson, 1985: 181).

در زیر یک نمونه چوکا را آورده‌ایم:

2. 天地の 別れし時ゆ 神さびて 高く貴き するがわなる 富士の高嶺
 を 天の原 振り放(さ) け見れば 渡る日の 影も隠らひ 照る月の 光も
 見えず 白雲も い行きはばかり 時じくぞ 雪は降りける 語り継ぎ 言
 ひ継ぎ行かむ 富士の高嶺は

Tenchi no wâkâreshi tokiyu kâmisâbite tâkâku toutoki surugâ wâ nâru fuji no
 tâkâne o âmâ no hârâ furisâke mirebâ wâtâru hi no kâge mo kâkurâhi teru tsuki no hikâri
 mo miezu shirâkumo mo ikihâ bâkâritoki jikuzo yuki wâ furikeru kâtâri tsugi ihitsugi
 ikâmu fuji no tâkâne wâ

از آن زمان که آسمان و زمین از هم جدا شد و زمین قابل رویت شد، خداوند عظیم، کوه
 فوجی، در سرزمین سوروگا نمایان شد؛ اگر نگاهی به آسمان بیندازیم نور خورشید و ماه دیده
 نمی‌شوند؛ ابر سفید، کوه را همچنان فراگرفته و با این‌که زمستان نیست، برف بر کوه فوجی
 می‌بارد؛ حادثه کوه مقدس فوجی را پیوسته نقل خواهم کرد.

به طور کلی، چهار نوع شعر به کار رفته در مانیوشو را واکا^{۱۰}، یعنی شعر ژاپنی، می‌نامند. دو
 نوع شعر دیگر موجود در مانیوشو نیز از واحدهای پنج و هفت هجایی ساخته شده‌اند. وزن هفت
 و پنج هجایی برای ژاپنی‌ها وزنی گوشنوای است؛ به همین دلیل اشعار سنتی ژاپنی در این وزن
 سروده شده‌اند (تاواراتانی، ۱۳۷۷: ۴). ساختار پنج و هفت هجایی [برای ژاپنی‌ها] نوعی کیفیت

موسیقایی القا می‌کند که به موسیقی ژاپنی شباهت دارد (Uchida, 1992: 5).

اوایل قرن شانزدهم، شعری به نام «رنگا»^{۱۱} (شعرهای زنجیری) در میان مردم متدالو بود (Henderson, 1958: 13)؛ برای سرودن رنگا، چند شاعر هم‌فکری می‌کردند (Higginson, 1985: 13). این شعر در میان مردم، «های‌کای‌نو رنگا»^{۱۲} (شعرهای زنجیری سرگرم‌کننده) نامیده می‌شد (Ibid: 90). های‌کای‌نو رنگا با یک هوکو^{۱۳} (قطعه آغازین^{۱۴}) که به ترتیب ۵-۷-۵ هجا داشت، شروع می‌شد (Ziliak, 2009: 5).

هوکو در ساختارهای کای‌نو رنگا نقش مهمی داشت (Higginson, 1985: 90)؛ زیرا آهنگ و موضوع بقیه شعر را کنترل می‌کرد و به همین دلیل، همیشه گروه شاعرانی که برای رنگاسراپی دور هم جمع می‌شدند، از مهمترین شخص جمع می‌خواستند هوکو را بسرايد. هوکو نسبت به قطعه‌های دیگر های‌کای‌نو رنگا، از نظر معنایی استقلال بیشتری داشت؛ اما از نظر محتوایی مشخص بود که بقیه قطعه‌ها نیز به یک شعر واحد تعلق دارند و به هم پیوسته هستند (Ueda, 1976: 4). در سنت رنگاسراپی، هوکو دو ویژگی داشت: نخست این‌که باید هفده هجا با ترتیب (از راست به چپ در زبان فارسی) پنج- هفت- پنج داشت و دوم این‌که باید یک «فصل‌واژه»^{۱۵} (کلمه‌ای که به ویژگی یک فصل خاص اشاره می‌کند) را فرامی‌گرفت. فصل‌واژه به فصلی اشاره می‌کند که شعر در آن سروده شده است. گاهی این دو ویژگی رعایت نمی‌شدند (Ueda, 1976: 4). در قرن چهاردهم، یکی از رنگاسراپیان معروف به نام یوشیموتو^{۱۶}، تعدادی «موضوعات فصل»^{۱۷} را معرفی کرد که مناسب هوکو بودند. سه قرن بعد، هر کسی می‌توانست یک کتاب قواعد رنگاسراپی بحد که شامل فهرستی از کلمات مرتبط با هریک از چهار فصل بود. در این فهرست، بیشتر اسامی گیاهان (بیشتر گل‌ها) و حیوانات (بیشتر پرندگان) مربوط به هر فصل، آورده شده بود (Higginson, 1985: 9). بعدها هوکو از رنگا به طور کامل جدا شد^{۱۸} و نام هایکو بر آن نهاده شد؛ البته گاهی نیز قواعد سنتی هوکو (هایکو) در آن رعایت نمی‌شد. نمونه ۳ یک هایکوی سنتی است:

3. 春 なれ や 名 も なき 山 の 朝 がすみ
hâru nâre yâ nâ mo nâki yâmâ no âsâ gâsumi

روزهای بهاری، کوه کوچک بی‌نام پیچیده در مه صبح‌گاهی.

(Henderson, 1958: 34)

ماتسو باشو (۱۶۹۴-۱۶۴۴)، بوسون^{۲۰} (۱۷۸۴-۱۷۱۶)، ایستا^{۲۱} (۱۸۲۶-۱۷۶۲) و شیکی^{۲۲} (۱۸۶۷-۱۹۰۲) از هایکوسرایان مشهور و صاحب‌سیک ژاپن هستند.

شعر ژاپنی دیگری به نام سن‌ریو^{۲۳}، از لحاظ ساختار کاملاً شبیه هایکو است و الگوی هجایی به صورت پنج-هفت-پنج دارد. سن‌ریو از لحاظ محتوا با هایکو کاملاً متفاوت است. از آنجا که سن‌ریو شعر طنزی است که به احساسات و تجربیات و موقعیت‌های انسان اشاره می‌کند و موضوع آن طبیعت نیست، فصل واژه ندارد. در هایکو دو چیز/ موضوعی که در ظاهر با هم ارتباطی ندارند، کنار هم قرار می‌گیرند و خواننده برای پیدا کردن رابطه میان آن دو به چالش کشیده می‌شود؛ اما در سن‌ریو، یک موقعیت/ موضوع واحد به تصویر کشیده می‌شود و از خواننده خواسته می‌شود این تصویر را با استدلال و شعور خود درک کند. سن‌ریو با مفهوم طنزی که دارد، سبب خنده خواننده می‌شود و به همین دلیل آن را به «ادبیات کمدی» و «شعر طنز» ترجمه می‌کنند (Ueda, 1999: 8). شاعر در سروden سن‌ریو، از واژه‌های محاوره‌ای و اصطلاحات عامیانه استفاده می‌کند (*Ibid*: 4). به نمونه زیر توجه کنید:

4.通り抜け むよう で 通り抜けが 知れ

toori nuke moyou de toori nuke gâ shire

ورود افراد متفرقه منوع، برای این علامتی که پیدا کردی ممنون، یه راه میانبر.

«سن‌ریو» (12) (Ueda, 1999).

برای معرفی سن‌ریو، توضیحات و بررسی‌های بیشتری لازم است که در این مقاله نمی‌گذرد.

۲-۱-۲. هایکو در قرن بیستم

در قرن بیستم، همزمان با تأثیرپذیری ژاپن از غرب، هایکو نیز تحت تأثیر شعر در غرب تغییر کرد. برخی شاعران از این تغییر استقبال کردند و رویکردی جدید را در سرودن هایکو به کار گرفتند و گروهی در برابر جریان تغییر مقاومت کردند و همچنان هایکوهای سنتی (هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ محتوا) را می‌پسندیدند. محتوای هایکو دیگر فقط مشاهده ساده طبیعت نبود؛ بلکه پیشرفت‌های زندگی مدرن و پدیده‌های جدید ناشی از آن، مضامین سیاسی و اجتماعی، جنگ جهانی دوم و پیامدهای آن نیز موضوع شعر هایکو شدند. با این‌که بعضی از هایکوسرایان چندان پایین آن قواعد سنتی و ذکر فصل واژه در اشعار خود نبودند، ساختار هفده هجایی همچنان در

بیشتر هایکوها حفظ شده است. اوئهدا دلیل حفظ ساختار هفده هجایی را این‌گونه بیان می‌کند: ژاپنی‌ها معتقدند یک ژانر شعری باید یک صورت، ساختار و یک قالب ثابت داشته باشد (Ueda, 1976: 22).

۲-۱-۲. ساختار و محتوای هایکو

یکی از واضح‌ترین تعاریف هایکو این است که قالب شعری کوتاهی است که از هفده هجا، به صورت پنج-هفت-پنج، شکل می‌گیرد. در این قالب که از مطلع آغازین رنگا منشأ گرفته است، «فصلوازه» و «واژه قطع‌کننده»^{۳۴} به کار می‌رود (Niimura, 1998: 2110). به هایکوی زیر از «باشو» توجه کنید:

5. 梅が香にのつと日の出る山路かな
ume gâ ni notto hi no deru yâmâjî kânâ

در عطر ازمه^{۳۵} ناگاه رخ می‌نماید آفتاب راه کوهستانی.

(پاشایی و مائهدا کیمیئه^{۳۶}، ۱۳۸۱: ۲۳).

هایکو شعری است که در مردم واقعی و پدیده‌های عینی و ملموس نوشته می‌شود (Higginson, 1985: 131). استوارت معتقد است درک خودجوش و وصف فی‌الداهه، لازمه سروون هایکو است (Stewart, 1963: 123). ایتون نیز اعتقاد دارد که هایکو یک شعر ناتمام است که با تصور و احساس نهایی خواننده و تفسیر او کامل می‌شود (Eaton, 2009: 331). هایکو حاصل تجربه است و حاصل دانش یا اعتقاد و باور خاصی نیست (Iida, 2008: 177).

چنان‌که گفتیم، در هایکو کلمه‌ای وجود دارد که نشان‌دهنده فصل سرووده‌شدن شعر است و به آن «فصلوازه» می‌گویند. هندرسون (1958) در مردم لزوم وجود فصلوازه در هایکو، معتقد است هایکوسرايان سعی می‌کنند جمجمه‌ای از صحنه‌ها را برای خواننده تداعی کنند؛ بنابراین برای این‌که یک صحنه مشابه را برای همه خواننده‌ها تداعی کند، تجربیاتی را که میان همه انسان‌ها مشترک است، در شعر می‌آورند. یکی از آن تجربیات مشترک، تغییر فصول و آب و هوا است. شاعر، تداعی مجموعه‌ای از صحنه‌ها را با به‌کاربردن فصلوازه برای خواننده امکان‌پذیر می‌کند؛ به همین دلیل در بیشتر شعرهای هایکو، یک فصلوازه به کار رفته است. آن نام، نماد یک فصل است که همه ژاپنی‌ها مفهوم آن نماد را می‌دانند (Henderson, 1958: 5). فصلوازه پیش‌زمینه

درک شعر را فراهم می‌کند و صدایها، صحنه‌ها و رنگ‌ها را درکنار هم تداعی می‌نماید (Blyth, 1969 b: 382).

از همان دوران نگارش مانیوشو، همواره بهار با شکوفه گیلاس، تابستان با آواز فاخته و چمنزار، پاییز با راه شیری و باد پاییزی و زمستان با برف نشسته روی درختان کاج و یخ روی شاخه خیزان، شناخته می‌شد (Blyth, 1969 b: 382).

برای روشن شدن موضوع به هایکو زیر از باشو توجه کنید:

6. 夜 すがら や 竹 凍らする 今朝 の 霜
yo sugârâ yâ tâke kôrâsuru kesâ no shimo

در طول شب یخ بستن خیزان، یخیندان صبحگاهی.

(Landis Barnhill, 2004: 39)

در هایکوی سنتی، کلمه‌ای وجود دارد که به آن واژه «قطع‌کننده» می‌گویند. این کلمه هایکو را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخشی که بزرگتر است، دو قطعه از سه قطعه هایکو را تشکیل می‌دهد و دوازده هجا (به ترتیب پنج و هفت هجا) دارد و بخشی که پنج هجا دارد و همان یک قطعه باقی‌مانده هایکو است. واژه قطع‌کننده یا ادات است و یا پایانه فعلی که نشانه کامل‌شدن یک عبارت^{۷۷} یا یک بند^{۷۸} است. معمولاً می‌توان به جای آن‌ها از نشانه‌های سجاوندی استفاده کرد. بعد از این کلمه، درنگ^{۷۹} ایجاد می‌شود (Higginson, 1985: 102); مانند «yâ» / «yâ» (برای مقایسه دو یا چند چیز)، «yârâ» / «yârâ» (نشانه تعجب)، «wâ» / «wâ» (علامت مبتدا)، «keri» / «keri» (نشانه پایان جمله) و «kâ» / «kâ» (نشانه پرسش).

به شعر زیر از «هکی‌گودو»^{۸۰} توجه کنید:

7. 愣然 として 昼寝 さめたる 一人 戲
gakuzen to šite hirune sâmetâru hitorî kânâ

مبهوت از چرت نیمروزی بیمار می‌شوم تنها!

(Ueda, 1976: 64)

در بیشتر هایکوهای سنتی، «کلمه لولا»^{۸۱} نیز وجود دارد. در زبان ژاپنی کلماتی وجود دارد که هم آوا^{۸۲} هستند و تلفظی مشابه دارند؛ اما معانی آن‌ها متفاوت است. کلمات لولا از میان این کلمات هم آوا انتخاب می‌شوند؛ به این ترتیب که حضور یک کلمه، معنای هم‌واهای دیگر خود را

نیز به ذهن متبار می‌کند؛ برای نمونه آوای «yuki» هم به معنای «برف» / «雪» و هم به معنای «رقن، مردن» / «行き، 逝» و هم به معنای «مبارکی» / «幸» است. واژه «yuki» در هایکو، سه معنای پاکی (مبارکی)، مردن (رقن) و سردی مرگ و زمستان (برف) را بهمراه بسطهای استعاری یا مجازی‌شان به ذهن متبار می‌کند (Stewart, 1963: 155-156).

۲-۱-۳-۱. هجا، مورا^{۳۳} و اونجی [صدا]

هرچند این بخش از مقاله به موضوع تحقیق مربوط نمی‌شود، لازم داشتیم به‌دلیل سوءتقاضم درمورد تعداد آواهای بهکاررفته در هایکوی ژاپنی که باعث شده است بسیاری از هایکوسرايان ایرانی خود را ملزم به رعایت قاعدة هفده هجایی هایکو بدانند، به توضیح آنچه در زبان‌های دیگر به هجا (در هایکو) تعبیر شده است، پردازیم. در زبان ژاپنی برای نگارش هایکو، هجایها شمرده نمی‌شوند؛ بلکه اونجی/ صدایها شمرده می‌شوند. هیگیسون (1985) با مثالی این موضوع را بهخوبی توضیح داده است: کلمه «manyoushuu» در نظر اول سه هجا دارد؛ درحالی که از شش اونجی/ صدا ساخته شده است. اونجی/ صدایها با خط تیره از یکدیگر جدا شده‌اند: «ma-n-yo-u-shu-u»؛ بنابراین هایکو از لحاظ ساختاری، شعری با هفده هجا نیست (Higginson, 1985: 100).

هندرسون (1958) نیز تفاوت هجا و اونجی/ صدا را با مثالی شرح می‌دهد: کلمه «haiku» دارای دو هجا است؛ اما از سه اونجی/ صدا ساخته شده است: «ha-i-ku» (Henderson, 1958: 4).

هجا با آنچه یک ژاپنی با عنوان اونجی/ صدا می‌شناسد، تفاوت دارد؛ اما از آنجا که در بیشتر کتاب‌های معرفی هایکو، از هجا به جای اونجی/ صدا استفاده شده است، در اینجا نیز برای اشاره به مفهوم اونجی/ صدا، واژه هجا به کار رفته است.

گفتنی است که واحدهای زبانی به نام «مورا» نسبت به هجا، رفتارشان بیشتر شبیه اونجی/ صدا در ژاپنی است؛ اما مورا نیز با اونجی/ صدا تفاوت دارد. هر هجا از واحدهایی به نام مورا تشکیل می‌شود (نظریه مورایی). «مورا» اصطلاحی است که در مطالعات سنتی وزن شعر/ علم عروض^{۳۴}، برای ارجاع به کوچکترین واحد وزن دار در طول زمان به کار می‌رود (Crystal, 2003: 299). «مورا برابر با یک هجای کوتاه/ سبک (هجایی که به واکه کوتاه ختم می‌شود؛ مانند Crystal, 1999: 257) است و امروزه در واج‌شناسی^{۳۵}، به عنوان یک واحد کشش واجی شناخته می‌شود» (Crystal, 1999: 257). «هجای سبک/ کوتاه، یعنی هجایی که به واکه کوتاه ختم می‌شود، یک مورا دارد و

های سنگین، یعنی هجایی که به همخوان یا واکه کشیده ختم می‌شود، دو مورا دارد؛ مانند dir، آن (زغزانلو کامبوزیا، ۱۳۸۵: ۱۳۳).

کوچکترین واحد آوازی واج است و پس از آن مورا و پس از مورا هجا قرار دارد. یک مورا ترکیبی از یک واکه و یک همخوان است (CV)؛ اما یک اونجی/ صدا در ژاپنی مجموعه‌ای از یک یا دو واج^{۲۶} است و با یک نشانه نوشتاری مشخص می‌شود و قابل تجزیه به واکه و همخوان نیز نیست؛ برای نمونه «Sâ/خ» یک اونجی/ صدا است که قابل تجزیه به دو آواز دیگر نیست و یک نشانه نوشتاری دارد؛ همان‌گونه که آواز «س» (در زبان فارسی) قابل تجزیه به آواهای دیگر نیست.^{۲۷}

۲-۱-۴. هایکو در ایران

ذکری (۱۳۸۶) معتقد است که اولین بار در ایران، هایکو به وسیله سهراب سپهری در یادداشت‌های سفر ژاپن، به فارسی زبانان معرفی شد (ذکری، ۱۳۸۶: ۷). بعد از ترجمه سهراب سپهری (از زبان انگلیسی به فارسی)، کتاب‌های شعر هایکو که تعدادشان بسیار کم است، از زبان‌هایی غیر از ژاپنی به فارسی ترجمه شدند. تنها یک بار پاشایی با همکاری مائه‌دا کیمیئه، مجموعه‌ای را که شامل حدود صد هایکوی مشهور است مستقیماً از ژاپنی به فارسی ترجمه کرد. ذکری نیز در کتاب زنیبور بر کف دست بورای خندان، تعدادی از هایکوهای سروده شده در سال‌های ۱۸۶۷-۱۹۴۵ را مستقیماً از ژاپنی به فارسی ترجمه کرده است. امروزه شاعران زیادی در ایران هایکوی فارسی می‌سازند.

۲-۲. لیکو

شروع معتقد است که اشعار حماسی شفاهی بلوچی از قرن پانزدهم م. شناخته شده‌اند (Skjaervo, 2006: 672). لیکو یکی از اشعار شفاهی بلوچی است (نادری، ۱۳۸۶). لازم به یادآوری است که ادبیات شفاهی با ادبیات مکتوب تفاوت‌هایی دارد؛ مثلاً پدیدآورنده اثر ادبی شفاهی نامشخص است و اجرا در ادبیات شفاهی اهمیت زیادی دارد و جزئی از اثر به شمار می‌رود. شعر شفاهی بیشتر بدیهه‌سرایی است و رخدادهایی در زمان حال را بازگو می‌کند (افراشی، ۱۳۸۷: ۳۸).

لیکو به مثابهٔ شعر شفاهی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نقش اجرا و شکل‌گیری آن در سرایش فی‌البداهه مهم است. البته لیکو تنها شعر شفاهی بلوچی نیست و الفناین^{۳۸} به این نکته اشاره کرده است که در قرن نوزدهم م، نیز منظمه‌های شفاهی در توصیف و قایع تاریخی به زبان بلوچی سرووده شده‌اند (الفناین، ۱۳۸۳: ۵۷۹). افزایشی لیکو را این‌گونه توصیف کرده است:

لیکو شعر تکبیتی بلوچی با وزن هجایی است. مصروع‌های آن هم‌قافیه‌اند، هر مصروع آن ده هجا دارد و در اجراء، میان هجاهای پنجم و ششم آن درنگ وجود دارد [...] در مراسم لیکوخوانی، هر لیکوی تکبیتی ممکن است فی‌البداهه شکل گیرد [...] در اجراء، لیکو در همنوازی قیچک و با تکرار خوانده می‌شود (افراشی، ۱۳۸۷: ۳۸).

به اعتقاد شعور (۱۳۸۶)، لیکو اشعار عاشقانه در شکوه از فراق یار است. او نخستین فردی است که معتقد است لیکو به «لندي» در پشتتو، «سوزوان» در ازبکی و «هایکو» در ژاپنی شباهت دارد. از نظر نادری (۱۳۸۶)، لیکو محصول یک لحظه است و از تجربه شاعر از جهان خارج به وجود می‌آید. بسیاری از ابیات لیکو از لحاظ مضمون، واقع‌گرا هستند؛ یعنی فقط چیزی را به تصویر می‌کشند که در محیط زندگی بلوچ روی می‌دهد (افراشی، ۱۳۸۷: ۳۷). شعور نیز با توجه به همین ویژگی واقع‌گرایی، شباهت میان هایکو و لیکو را مطرح کرده است.

پیشینهٔ مطالعات انجام‌شده دربارهٔ لیکو بسیار محدود و مختصراً است و هیچ پژوهش زبان‌شناختی دربارهٔ آن انجام نشده است^{۳۹} (همان: ۲۰). گسترش شناخت دربارهٔ لیکوهای بلوچی تا حد زیادی از رهگذر ترجمه آن صورت گرفت. پهلوال (۱۳۵۳) اولین کسی بود که چند لیکو را به دری ترجمه کرد (شعر، ۱۳۸۷: ۱). مؤمنی (۱۳۷۷) نیز در مقاله‌ای با عنوان «اشارات»، به لیکو پرداخته است. آکسنوف^{۴۰} (۱۹۹۰) در مقاله «لیکو در هنر شعری مردمی بلوچ‌های ترکمنستان» لیکوهای ترکمن را که البته از لیکوهای بلوچ ایران طولانی‌تر است بررسی و ترجمه کرده است. مؤمنی (۱۳۸۴) صد لیکو را در کتابی به همین نام، جمع‌آوری و به زبان فارسی ترجمه کرده است. وی در پایان کتاب صد لیکو، معنی هشت واژه را که به فهم و درک معنی لیکوهای کتاب کمک می‌کند، آورده است. شعور (۱۳۸۶) هشت نوع شعر شفاهی افغانی را برشمیرده و لیکو را یکی از این انواع دانسته است. نادری (۱۳۸۶) لیکو را تعریف و چند لیکو را ترجمه کرده است. افزایشی (۱۳۸۷) تنها پژوهشگری است که ساختار و محتوای لیکو را از لحاظ ویژگی‌های زبان‌شناختی بررسی کرده است. او در مقاله «اشاراتی بر تحلیل ساختاری- محتوایی لیکو، شعر شفاهی

بلوجچی»، علاوه بر طرح ویژگی‌هایی از لحاظ ساختاری و محتوایی برای لیکو، در میان اشعار عامیانه و محلی ایران منتظری برای آن برشمرده است. او معتقد است لیکو به بیت کردی شباهت دارد و ضمن اشاره به شباهت بیت کردی و لیکو، فرضیه شباهت میان هایکو و لیکو را مطرح کرده است. او همچنین بیت کردی را معروف مختصر با لیکو مقایسه کرده است. تکبیتی‌های موجود در زبان کردی را اصطلاحاً «بیت» می‌نامند (همان: ۳۱).

شباهت میان لیکو و بیت کردی از لحاظ ساختاری در تقطیع هجایی و جایگاه درنگ است. هر مصروع لیکو و بیت کردی از ده هجا ساخته شده است و درنگ نیز در هجای پنجم و ششم اعمال می‌شود. از لحاظ محتوایی نیز هر دو شعر، مضمونی عاشقانه و عاطفی دارند. درادمه، مثالی از لیکو (8-a) و بیت کردی (8-b) را ارائه می‌کنیم:

8-a. mah/ri/ye dâ/ron / nâ/mi nâ/zion/kent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
doh/ta/rie neš>tag / šak/k o â/diə/kent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

جمازهای دارم نامش نازینک [است]

دختری نشسته، شانه و آینه [دارد]

8-b. b/ne/sar/di/lm / nâ/ska/pan/ja/kat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bâ/wa/še/nim/ka / ba/ag/ri/ja/kat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

دست نازکت را بر یالم بگذار
و با گیسوانت بادم بنز (همان: ۳۲)

افراشی (۱۲۸۳) از نظر محتوایی پنج ویژگی برای لیکو برشمرده است که عبارتند از: انتخاب واژگان، تشبیهات، ساختار استعاری غالب، بازنمود نگرش‌های قومی و واقع‌گرایی. در این مقاله، انتخاب واژگان در پنج مورد بررسی شده است. نام مکان‌ها و اسامی خاصی که در لیکو به کار رفته‌اند، سبب شده است لیکو ویژگی اطلاع‌رسانی داشته باشد؛ به‌ویژه از نام مکان‌ها، اطلاعات خوبی درمورد محل استقرار قوم بلوج اطلاعات به دست می‌آوریم. هنجرارگریزی سبکی (حضور واژه‌هایی از گونهٔ غیر ادبی زبان) یکی دیگر از ویژگی‌های واژگانی است که در لیکو دیده می‌شود. با این‌که لیکو شعر محلی قوم بلوج است، وامواژه‌هایی از زبان فارسی در آن دیده می‌شود. واژه‌هایی که در لیکو به کار می‌روند، نمادهای فرهنگی قوم بلوج هستند. از واژگان فرهنگی که در

لیکو دیده می‌شود اطلاعاتی درمورد ارزش‌ها، اعتقادات، رسوم، عادات، شیوه زندگی، فولکلور، موسیقی و ادبیات به دست می‌آید. از واژه‌های به کاررفته در لیکو به نگرش قومی بلوج نیز دست می‌یابیم. در این مقاله، به این مسئله تحت عنوان «بازنمود نگرش‌های قومی» (از طریق واژگان) پرداخته‌ایم. در لیکو، تشبيهات جالبی به کار می‌رود؛ تشبيهات منحصر به فردی که در سایر اشعار مكتوب به زبان فارسی معیار، یافت نمی‌شوند. هنجارگریزی معنایی نیز که یکی از ابزارهای آفرینش شعر است، در لیکو دیده می‌شود. تجسمگرایی^{۴۱} و تجريیدگرایی^{۴۲} که از شاخه‌های اصلی هنجارگریزی معنایی به شمار می‌روند، در لیکو کاربرد دارند. واقعگرایی ویژگی دیگری است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.

۳. بررسی و مقایسه ویژگی‌های هایکو و لیکو

برای بررسی و مقایسه هایکو و لیکو، در اینجا ویژگی‌هایی را که افراشی (۱۳۸۷) در مقاله خود برای لیکو برشمرده است، ذکر می‌کنیم و نمونه‌هایی از هر دو نوع شعر را ارائه می‌کنیم تا مشخص گردد هایکو و لیکو در کدامیک از این ویژگی‌ها با یکدیگر شباهت یا تفاوت دارند.

۱-۳. انتخاب واژگان

در این قسمت، انتخاب واژگان را در ارتباط با نام مکان‌ها، هنجارگریزی سبکی واژگانی، اسمای خاص، وام واژه‌ها و واژگان فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۱-۳. نام مکان‌ها

نام مکان‌ها، شهرها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و...، هم در هایکو و هم در لیکو به کار می‌رود:

9-a. 四方 より 花吹き 入れて にほ の 海
shihou yori hânâ fuki irete niho no umi

از چهار جهت کل می‌بارد به دریاچه نیو^{۴۳}

«باشو» (پاشایی و مائه‌دا کیمیئه، ۲۵: ۱۳۸۱).

9-b. sarhaddi pirân č^wen benâ zenin
k^wedaken omrâ č^wen bog^wâzenin

پیران سرحد را چطور بستایم

عمر کوتاه را چطور سپری کنم

«سرحد» نام خاستگاه اصلی لیکو و یکی از دو منطقه اصلی بلوچستان است (مؤمنی، ۱۳۸۴: مقدمه).

۱-۲-۳. هنجارگریزی سبکی

در لیکو، کلماتی به کار می‌روند که خواننده انتظار خواندن یا شنیدن آنها را در شعر ندارد (افراشی، ۱۳۸۷: ۳۳). هنجارگریزی سبکی، آمیختن گونه‌های زبان و استفاده از واژه‌ها یا ساختهای نحوی گونه گفتاری در شعر است (صفوی، ۱۳۸۰: ۸۲).

این نوع هنجارگریزی هم در لیکو و هم در هایکو مشاهده می‌شود:

10-a. 初東風 の 廁 の あかり うごき けり
hâtsukochi no kâwâyâ no âkâri ugoki keri

نخستین بار صبا چراغ موشی مستراح می‌لرزد
اوئه‌مورا^۴ (پاشایی و مائه‌دا کیمیته، ۱۳۸۱: ۲۲).

10-b. sigârâ kaššân duti čarsiyenent
trâ jatag mâsâ čamm tey arsiyenet

سیگاری می‌کشم که دوش چرخ می‌زند

ماردت تو را زده است و چشم‌هایت اشک‌آلور است

«سیگار» و «مستراح» از واژه‌های زبان محاوره و غیر ادبی هستند و خواننده انتظار شنیدن آنها را در شعر ندارد.

۱-۲-۴. اسمای خاص

اسمای خاص که اطلاعاتی درمورد اسمای متبادل در زبان و گویش^۵ به خواننده می‌دهند، در هایکو نیز به کار رفته‌اند:

11-a. 象潟や雨に西施がねぶの花
kisâgâtâ yâ âme ni seishi gâ nebu no hânâ

در باران کیساگاتا چونان فانی^۶ زیباروی، شکوفه‌های درخت گل ابریشم
«باشو» (ذکری، ۱۳۹۳: در دست چاپ).

11-b. mâhriyi dâron nâmi šeydâyent
jâmag tey nâzorkent, jân tey peydâgent

شتری دارم، نامش شیدا

جامه‌ات (پیراهن) نازک است و تنن پیداست

«فائلی» در نمونه a-10 و «شیدا» در نمونه b-10 اسم خاص هستند.

۳-۱-۴. واموازه‌ها

در هایکوی سنتی واموازه به کار نرفته است؛ اما در بعضی از هایکوهای جدید و معاصر، شاعران بیشتر از واموازه‌های انگلیسی استفاده کرده‌اند:

12-a. ナイター の 底下界 にて もっとも 明
nâitâ no sokogekâi nite mottomo mei

مسابقه زیر روشنایی نورافکن [نایت] / پایین‌ترین جا روشن‌تر از همه
(Yamaguchi, 1993: 259)

افراشی به واموازه‌های زبان فارسی که در لیکو دیده می‌شوند اشاره کرده است.

12-b. bâla kant yerâni hawâpeymâ
dastânâ bandin yâyin tey deymâ

پرواز می‌کند هوایپیما ایران
دست‌بسته پیشست می‌آیم

واموازه‌انگلیسی «نایت»^{۴۷} به معنی «شب» است. این اصطلاح به بازی‌های شبانه‌ای اشاره دارد که در زیر نورافکن اجرا می‌شود. هوایپیما نیز واموازه فارسی است که به گویش بلوجی راه یافته است.

۳-۱-۵. واژگان فرهنگی

ویرژیتسکا^{۴۸} (1997) معتقد است که هر زبانی برای ارجاع به چیزها و باورها و رویدادها از واژه‌های مخصوصی استفاده می‌کند؛ بنابراین واژگان بهترین نماینده هویت فرهنگی هر ملت و قومی به شمار می‌آیند. ساپیر نیز واژگان را نماد فرهنگ یک ملت می‌داند (Sapir, 1949: 162).

تومالین^{۴۹} و استمپلسکی واژه‌های فرهنگی را در سه طبقه زیر معرفی می‌کنند:

۱. باورها، شامل ارزش‌ها، اعتقادات و نهادها؛

۲. تولیدات، شامل رسوم، عادات‌ها، غذا، لباس و شیوه زندگی؛

۳. رفتارها، شامل فولکلور، موسیقی و ادبیات (Tomalin & Stempleski, 1993: 7) در بعضی از هایکوها و لیکوها می‌توانیم از طریق برخی واژه‌ها به باورها، رفتارها و یا تولیدات پی ببریم:

13-a. 焼き場 の 煙突 の 大いさ を あふぐ
yâkibâ no entotsu no ouisâ wo âfugu

کوره جسدسوزی به بالا می‌نگرم عظمت بویکش
«توتا^۰» (اوئدها، ۱۹۷۶: ۱۲۲).

«کوره جسدسوزی» به سوزاندن مردگان در آینین مذهبی ژاپن (بودا) اشاره دارد.

13-b. man gan^wek buton, biyâret mollâyi
man wati manton pa kolhowallâhi

مجنونم، ملابی بیاوردید

من خود و اماندهام برای قل هو الله

واژه‌های «ملا» و «قل هو الله» (یعنی خواندن آیه‌ای از قرآن)، به سنت مسلمانان برای ازدواج اشاره می‌کند.

۳-۲. تشبيهات

تشبيهات منحصر به فردی در لیکو به کار رفته‌اند؛ اما تشبيهات به کاررفته در هایکو در میان سایر اشعار مكتوب ژاپنی منحصر به فرد نیستند:

14-a. 落ち ざまに 水 こぼし けり 花椿
oči zâmâ ni mizu koboši keri hânâtsubâki

همان‌گونه که می‌افتد آبش را فرومی‌ریزد گل کاملیا
«باشو» (پاشایی و مائه‌دا کیمیئه، ۲۵: ۳۸۱).

پاشایی به نقل از بیوکانن^۱ در کتاب صد هایکوی مشهور، در توضیح تشبيه به کاررفته در شعر بالا، می‌نویسد: در ادبیات ژاپنی سامورایی را معمولاً به گل کاملیا تشبيه می‌کنند که گلش فقط چند روزی روی شاخه می‌ماند و بعد همان‌طور سالم از شاخه می‌افتد (پاشایی و مائه‌دا کیمیئه، ۲۵: ۱۳۸۱).

14-á. 象潟や雨に西施がねぶの花
kisâgâtâ yâ âme ni seishi gâ nebû no hânâ

در باران کیساگاتا چونان فانلی زیباروی، شکوفه‌های درخت گل ابریشم
باشو» (ذکری، ۱۳۹۳: در دست چاپ).

هنگام غروب یا ریزش باران، شکوفه‌های درخت گل ابریشم جمع می‌شوند و به‌ظاهر می‌خوابند که در زبان فارسی به این پدیده «شب‌خُست» می‌گویند. در اینجا شکوفه‌های جمع شده به فانلی زیباروی تشبيه شده است که چشمانش را بسته است.

14-a. 絵に描いたような雲あり初日の出
e ni kaitâ younâ kumo âri hâtsu hi no de

به یک پرده نقاشی می‌ماند ابر است نخستین لمین آفتاب سال نو
«شوسای^۲» (پاشایی و مائده‌دا کیمیته، ۲۰: ۱۲۸۱).

در این قطعه، صبح روز اول سال نو، از زیبایی به یک نقاشی زیبا تشبيه شده است.

14-b. sarbâzi piyečân bâz hatarnâkant
b^werjâni mudân limb^weway tâkant

خطرناک است، پیچ راه سرباز
موهای بورجان برگ لیموس
«موی یار» در مثال b-13 به برگ لیمو تشبيه شده است.

۳-۲. هنجارگریزی معنایی

تخطی از معیارهای باهم‌آیی واژگان در زبان خودکار، هنجارگریزی معنایی است (سجودی، ۱۳۷۸: ۲۳).

در هایکو، هنجارگریزی معنایی دیده نمی‌شود؛ زیرا شاعر هر آنچه را می‌بیند، بدون کم و کاست و اغراق به نگارش درمی‌آورد؛ اما در لیکو، از هنجارگریزی در سرایش شعر استفاده می‌شود:

15-a. bolbolay mudân âšeke bâgant
kaddahin čammân mni delâ dâgant

موهای بلبل (همچون) باغ عاشقند (یعنی باغی که عاشق صاحب خود است)
چشمان قدح مانند محبوبه‌ام راغی بر دلم هستند

در مصروع اول، تجسمگرایی به کار رفته است؛ زیرا عاشق بودن مو، انسان‌پنداری است. در مصروع دوم تجریدگرایی دیده می‌شود؛ زیرا چشمان یار داغی بر دل است.

۳-۴. باز نمود نگرش‌های قومی

بیشتر شاعران بنام هایکوسرا، از پیروان تعالیم ذن (بودا) هستند و سرودن هایکو توسط آن‌ها و شاعران دوران بعد که از آن‌ها تقليد می‌کردند، تحت تأثیر تعالیم ذن بود. سکوت، علاقه به طبیعت، بی‌توجهی به زندگی فانی دنیوی و توجه به چیزهای کوچک و روزمره، از باورهایی هستند که در هایکو وجود دارند:

16-a. 痩せすね も あるばぞ 花 の 吉野山
yâsesesune mo ârebâzo hânâ no yoshinoyâmâ

ساق‌ها نزار است کوه یوشینو شکوفه‌های گیلاس

«باشو» (پاشایی و مائدها کیمیه، ۱۳۸۱: ۲۸).

شکوفه‌های گیلاس به کوتاهی عمر و فانی بودن زندگی دنیوی اشاره دارد.

16-á. 愛 の 嫁 の かんざし 桃 の 花咲かす
e no hime no kânzâshi momo no hânâsâkâsu

درختان هلو غرق در شکوفه تا زینت موبی باشد برای الهه عشق

. (Yamaguchi, 1993: 203)

ژاپن به عنوان کشور هفت‌هزار خدایی شناخته می‌شود و «الله عشق» به یکی از خدایان آن اشاره دارد.

16-b. man blit kortin bandarabbâsi
sohtagen molkâ sakkin biyebrâsi

بلیط گرفته‌ام راهی بندرعباس

در این سرزمین نفرین شده سخت است بی برادری

در مصراج دوم، به اهمیت جنس مذکور و برادر در میان قوم بلوج اشاره شده است.

۳-۵. واقع‌گرایی

همان‌طورکه گفتیم، هایکو شعری واقع‌گرا است و شاعر هر آنچه را می‌بیند، می‌سراید.

هایکو حاصل تجربه شاعر از جهان خارج است (Iida, 2008: 177)

17-a. 草 青青 牛 は さり
kusâ ôôâ ushi wâ sâri

علف‌ها سبز سبز، گاوها رها

«ایپکیرو»^۳ (Higginson, 1985: 34)

17-آ. 残雪 や ごうごう と 吹く 松の風
zânetsu yâ gougou to fuku mâtsu no kâze

برف‌های ذوب‌نشده، هو هو وزیدن بار بر کاج‌ها

«کیجو»^۴ (ذکری، ۱۳۸۶: ۱۲۰)

17-b. man rawon k^wehâ k^wuh b^hârgâhent
g^wandoko mâsi h^wâb o âgâhent

به کوهستان می‌روم بهارگاه است

خواب و بیدارند، کودک و مادرش

نمونه ۱۷-b واقع‌گرایی را در لیکوی بلوچی نشان می‌دهد.

۴. نتیجه‌گیری

اکتون، در یک جمع‌بندی به مقایسهٔ ویژگی‌های لیکو و هایکو می‌پردازیم:

۱. هم در هایکو و هم در لیکو، فعل‌ها بیشتر در زمان حال به کار می‌روند؛

۲. لیکو و هایکو اشعاری روایتگر هستند؛ یعنی شاعر منظره، پدیده و یا شئ را می‌بیند و آن را وصف می‌کند؛

۳. هایکو و لیکو منظوم و دارای وزن هجایی هستند؛

۴. در هایکو «واژه قطع‌کننده» که بین هجای پنجم و دوازدهم قرار می‌گیرد، هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ آوازی درنگی ایجاد می‌کند. در اجرای لیکو میان هجای پنجم و ششم درنگ وجود دارد. اگرچه هایکو جزئی از ادبیات شفاهی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل اجرا ندارد، در بین هجای پنجم و دوازدهم آن، درنگ وجود دارد و این درنگ معادل فاصله‌ای است که بین دو مصروف بیت لیکو وجود دارد؛

۵. هم در هایکو و هم در لیکو با کمترین واژه‌ها بیشترین معنا و تصور منتقل می‌شود؛ به عبارت دیگر هر دو کمینه‌گرا هستند؛

۶. هایکو و لیکو بسیار مخیل و تصویرپردازانه به انتقال معنی می‌پردازند؛

۷. هم در هایکو و هم در لیکو به مسائل، اشیا و پدیده‌هایی توجه می‌شود که معمولاً در زندگی روزمره نظر کسی را چنان جلب نمی‌کند؛ به عبارت دیگر هر دو شعر واقع‌گرای افراطی محسوب می‌شوند.

۵. سپاسگزاری

از جناب آقای قدرت الله ذاکری بهدلیل راهنمایی‌هایشان در جمع آوری و ترجمه اشعار هایکو بسیار سپاسگزاریم. همچنین از راهنمایی‌های خانم دکتر نائومی شیمیزو و آقای دکتر سهراب آذرپرند کمال تشکر را داریم.

۶. پی‌نوشت‌ها

1. Liku
2. Hâiku/俳句
3. cognitive poetics
4. آقای سامان مصفا.
5. Mânyoushuu/万葉集
6. N. Tawaratani/俵谷
7. tânkâ/短歌
8. N. Ookimi/大王
9. choukâ/長歌
10. wâlkâ/和歌
11. rengâ/連歌
12. humorous linked poem/ hâikâi no rengâ/俳諧の連歌
13. hokku/発句
14. starting verse
15. season word / kigo (季語)
16. N. Yoshimoto/吉本
17. season topics / kidâi (季題)
۱۸. ماساواکا شیکی (正岡子規/ Masaoka shiki) که از هایکوسایان مشهور و صاحب‌سبک است، بهطور رسمی نام هایکو را بر هوگو (قطعه آغازین رنگ) نهاد. استقلال کامل هوگو در دوران شیکی (۱۸۶۷-۱۹۰۲) صورت گرفت.
19. Matsuo bashou/ 松尾芭蕉
20. Yosa Buson/ 与謝蕪村
21. Kobayashi Issa/ 小林一茶
22. Masaoka Shiki
23. Senryuu/ 川柳
24. cutting word / kireji (切れ字)
۲۵. او مه نوعی آلوی ژاپنی است. عطر او مه به عطر شکوفه‌های آلو در فصل بهار اشاره دارد.

26. M. Kimie/君江

27. phrase

28. clause

29. pause

30. K. Hekigodo/碧梧桐

31. pivot word /kâke kotobâ (掛け言葉)

32. homonym

33. mora

34. metrics

35. phonology

36. phoneme

۳۷. در این مقاله، برای جلوگیری از اشتباه در تعریف هایکو، همان تعریفی را که در کتاب‌های دیگر درمورد

ساختار آن آمده است، به کار بردیم و به جای به کار بردن واژه اونجی/ صدا، از همان واژه هجا

استفاده کردیم.

38. J. Elfenbein

۳۹. افراشی (۱۲۸۷) نخستین پژوهشگری است که از منظر زبان‌شناسی، لیکو را بررسی کرده است.

40. S. Axenov

41. Personification

42. Abstraction

۴۲. دریاچه «نیو» (niō) بیشتر به «بیو» و «ئومی» شهرت دارد.

44. Uemura/上村

45. dialect

۶۴. فانلی (Fanli) نام زیبارویی در چین باستان بود که سال تولد و درگذشت مشخص نیست. وی یکی از
چهار زیباروی بسیار مشهور چین باستان بود.

47. night

48. A. Wierzbicka

49. B. Tomalin

50. K. Touta/兜太

51. D.C. Buchanan

52. Shusai/駿才

53. N. Ippekiro/一碧樓

54. M. Kiju/鬼城

۷. منابع

- افراشی، آزیتا (۱۲۸۷). «اشاراتی بر تحلیل ساختاری- محتوایی لیکو، شعر شفاهی بلوچی».

- مجله زبان و زبان‌شناسی، انجمن زبان‌شناسی ایران. س. ۴. ش. ۱. صص ۲۷-۴۰.
- الفناین، یوزف مایتس (۱۳۸۳). «بلوچی». راهنمای زبان‌های ایرانی، ج ۲: زبان‌های ایرانی نو. ترجمه فارسی زیر نظر حسن رضایی باغبیدی. تهران: ققنوس.
  - پاشایی، ع و مائده‌دا کیمیه (۱۳۸۱). لاک پوک زنجره: هایکوی ژاپنی از زبان ژاپنی. تهران: یوشیج؛ مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها.
  - تاوراتانی، ناهوکو (۱۳۷۷). شعرای بزرگ معاصر ژاپن. تهران: توس.
  - ذاکری، قدرت‌الله (۱۳۸۶). زنبور برف دست بورای خندان. تهران: مروارید.
  - ———— (۱۳۹۲). راه تنک اکو. تهران: افراد (در دست چاپ).
  - سجودی، فرزان (۱۳۷۸). «درآمدی بر نشانه‌شناسی شعر». مجله شعر. س. ۷. ش. ۲۶.
  - شاملو، احمد و ع. پاشایی (۱۳۶۱). هایکو: شعر ژاپنی. تهران: مازیار.
  - شعور، اسدالله (۱۳۸۶). «لیکو: ناله زار عاشقان بلوج». بلوچستان اینفو.
  - صفوی، کورش (۱۳۸۰). از زبان‌شناسی به ادبیات. ج. ۲. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
  - مؤمنی، منصور (۱۳۷۷). «اشارات». کلک. ش. ۹-۷ (دوره جدید).
  - ———— (۱۳۸۴). صد لیکو: سروده‌های بلوجی. تهران: مشکی.
  - نادری، نوید (۱۳۸۶). «معرفی و ترجمه لیکو: شعر شفاهی بلوج». وازن.
- <http://www.balochistaninfo.Blogfa.Com/post-34-aspx>
- “新村出” (1998) 『広辞苑』 岩波書店 第五版 日本。.

References:

- Afrashi, A. (2008). "Structure and content analysis of Likoo, the Baluchi verbal poetry ". *Language and Linguistics*. Vol.4. No.1. Pp. 27-40 [In Persian].
- Axenov, S. (1990). "Liko in The Poetical Folk Art of The Baluch of Turkmenistan". in *Newsletter of Baluchistan Studies*. Ed by A.V., Rossi, Rome. Instituto Italiano Peril Medio ed Estremo Oriente (ISMEO). Pp. 3-14.
- ----- (1969a). *Eastern Culture*. Vol.1. 7th edition. Tokyo: Hokuseido Press.

- Blyth , R.H. (1969b). *Spring*. Vol.2. 11th edition. Tokyo: Hokuseido Press.
- Buchanan, D. C. (1973). *One Hundred Famous Haiku*. Japan Publications.
- Crystal, D. (1992). *An Encyclopedic Dictionary of Languages and Languages*. Oxford: USA.
- ----- (2003). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. 5th edition. Blackwell Publishingltd: UK.
- Eaton, C. (2009). "A Note on Haiku". *Cambridge Quarterly*. Vol.38. Pp. 328-337.
- Elfenbein, J. (1989). "Balūči". *Enc Iran* [VOIB 1989. pp. 359-360].
- Elfenbein, J. (2005). "*Baluchi*": A Guide to Iranian Languages. Vol.2: New Iranian Languages. Translated by: Hassan Reza'i Bagh-bidi. Tehran: Ghoghnoos Publishing [In Persian].
- Henderson, H.G. (1958). *An Introduction to Haiku*. NewYork: Gardencity.
- Higginson, W.J. (1985). *The Haiku Handbook: How to Write, Share and Teach Haiku*. New York: McCraw Hill.
- Iida, A. (2008). "Poetry Writing as Expressive Pedagogy in An EFL Context: Identifying Possible Assessment Tools for Haiku Poetry in EFL Freshman College Writing". *Indiana University of Pennsylvania*. pp.171-179.
- Landis Barnhill, D. (2004). *Bashō's Haiku: Selected Poems Of Matsu Bashō*. New York: State University of New York Press.
- Mo'meni, M (2006). *The Hundred Verses of Liku: Baluchi Songs*. Tehran: Meshki Publishing [In Persian].
- ----- (1999). "Esharat". *Kalk*. Nos.7-9. New series [In Persian].
- Naderi, N. (2008). "Introduction and translation of Liku: The Baluch verbal poetry". *Vazna*. <http://www.Vazna.com/article.aspxcid=292> [In Persian].
- Niimura, D. (1998). *Koojen*. 5th ed., Japan: Iwanamishoten Publishing [In Japanese].
- Pasha'i, A. & M. Kimie (2003). *The Empty Shell of Cricket: Japanese Haiku from Japanese Language*. Tehran: Yushij: The International Centre of Civilization

Discourse [In Persian].

- Safavi, K. (2002). *From Linguistics to Literature*. Vol.2. Tehran: Islamic Culture and Art Institute [In Persian].
- Sapir, E. (1949). *Selected Writings in Language, Culture and Personality*. ed. and with new forward by David G. Mandelbaum. Epilogue by Dell Hymes. Berkely: University of CA Press.
- Shamloo, A. & A. Pasha'i (1993). *Haiku: The Japanese Poem*. Tehran: Maziar Publishing [In Persian].
- Sho'our, A. (2008). "Liku: the sigh of the Baluchian lovers". <http://www.balochistaninfo.Blogfa.Com/post-34.aspx.balochistan info> [In Persian].
- Skjaervo, P.O. (2006). "Balochi". *The Encyclopedia of Language and Linguistics*. Keith Brown. 2th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Sojoodi, F. (2000). "An introduction to the semiotics of poem". *She'r*. Vol.7. No.26. Pp. 20-29 [In Persian].
- Stewart, H. (1963). *A Net of Fireflies*. 7th edition. Tokyo, Rutland, Charlese, Tuttle Company.
- Tawaratani, N. (1999). *The Great Contemporary Poets of Japan*. Tehran: Tous Publishing [In Persian].
- Tomalin, B. & S. Stempleski (1993). *Cultural Awareness*. Oxford : Oxford University Press.
- Uchida, S. (1992). *Haiku International*. Haiku International Association.
- Ueda, M. (1976). *Modern Japanese Haiku*. University of Toronto Press. Printed in Japan.
- ----- (1999). *An Anthology of Premodern Japanese Senryū: Light Verse From The Floating World*. New York: Colombia University Press.
- Wierzbicka, A. (1997). *Understanding Cultures Through Their Keywords: English, Russian, Polish, German, and Japanese*. New York: Oxford University Press.
- Yamaguchi, S. (1993). *The Essence of Modern Haiku*. Atlanta Georgia: Mangajin.

- Zakeri, Gh. (2008). *The Bee on the Palm of the Smiling Buddha*. Tehran: Morvarid Publishing [In Persian].
- ----- (2014). *The Narrow Way of Oku*. Tehran: Afraz Publishing (In print) [In Persian].
- Ziliak, S.T. (2009). “Haiku Economics: Little Teaching Aids for Big Economic Pluralists”. *International Journal of Pluralism and Economics Education*. Pp. 1-26.