

Imaginary Imaginative Colors in the Poetry of Pir

Muhammad Karwan

Feda Mohammad Fedai

Department of Pashto Language and literature, Literature Faculty, Baghlan University, Afghanistan.

Corresponding Author: Feda Mohammad Fedai, E-mail: fedam0484@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Article Type:
Research Article

Article History:

Received: 9,
February, 2025

Accepted: 22,
March, 2025

Published: 15,
June, 2025

Keywords:

In the beginning of this article, imagination is introduced as the fundamental element of poetry. Following that, the concept of imagination is explored and discussed. Then, the purpose of imagination is described and analyzed descriptively. Subsequently, views on the elements of imagination are presented, and each element is defined one by one. Finally, in the selected poems of Karwan. The imagination and the main elements found in Karwan poetry. Additionally, the goals and significance of imagination in Karwan's poems will be discussed, along with an understanding of the more artistic aspects of imaginative construction. Moreover, the literary status of Pir Muhammad Karwan's poetry in contemporary poetry will be highlighted. The findings will help us know how artistic Mr. Karwan's poetry and how he has made his poetry thoughtful and impactful through the use of various imaginative elements. Besides, it has been explored how imagination is practiced and will help learners understand imagination in literature practically. In each ghazal, the imagination is enchanted. Karwan has thread imagination in the modern poetry of Pashto.

Imagination, Colors, Caravan, Poem, Metaphor.

To cite this article: Fedai, F. M. : 2025. Imaginary Imaginative Colors in the Poetry of Pir Muhammad Karwan. Baghlan University Academic Research Journal, Vol. 13, Issue. 1, Serial No. 36 - Spring (2025), 31-44. License: RCTD – GNJR – 0018 - 23.

Publisher: University of Baghlan

د پير محمد کاروان په شاعري کې تخيلي رنگونه پوهنمل فدامحمد فدایي

د بغلان پوهنتون د ادبياتو او بشري علومو پوهنځي، د پښتو ژبې او ادب خانګه.

اطلاعات مقاله لنډيز

نوع مقاله:

مقاله علمي - تحقيق

تاريخ دريافت:

۱۴۰۳/۱۱/۲۱ هـ ش

تاريخ پذيرش:

۱۴۰۴/۱/۲۲ هـ ش

تاريخ انتشار:

۱۴۰۴/۰۳/۲۵ هـ ش

د دې مقالې په پيل کې تخيل، د شعر اساسي توکي معرفي شوي دي، ورپسې د تخيل د توکو په هکله د ادبپوهانو نظرونه وړاندې شوي دي او د تخيل توکي يو په يو تعريف شوي دي. په پای کې د کاروان په غوره شوو شعرونو کې دغه توکي د پلټنې په پايله کې موندل شوي دي. همداراز د کاروان په شعرونو کې د تخيل له هدف او اهميت څخه به خبر شو. د دې ترڅنګ به د تخيل جوړونې د ډېر او لږ هنري ځواک لرونکو عناصرو په هکله به پوه تر لاسه کړوو. همداراز د پښتو ژبې په معاصره شاعرانه نړۍ کې به د پير محمد کاروان د شاعري ادبي مقام څرګند شي. وبه پوهېږو، چې دغه شاعر د څومره ادبي او هنري ځواک څښتن دی او هم دا چې د تخيل د کومو توکو پر مټ يې خپله شاعري طوفاني او څپانده کړې ده. د دې تر څنګ به د عمل په ډګر کې د تخيلي توکو د تطبيق ننداره وکړو. دا مقاله به د ځانګړي له محصلينو او د ادب له منوالو سره په عملي کار کې مرسته وکړي.

کلیدي کليمې: تخيل، رنگونه، کاروان، شعر، استعاره، کنایه، لفظونه.

استناد: فدایي، فدامحمد. (۱۴۰۴)، د پير محمد کاروان په شاعري کې تخيلي رنگونه، مجله علمي - تحقيقي پوهنتون بغلان، شماره ۱،

بهار (۱۴۰۴)، شماره مسلسل ۳۶، دور ۱۳. (۴۴-۳۱).

ناشر: پوهنتون بغلان.

سريزه

څرنگه چې شعر يوه انځوريزه حسي تجربه ده، چې مقابل لوري اغېزمنوي او له ځانه سره يې په تجربو کې گډوي. او ان تر دې پورې، چې الفت صاحب پندې سترگې د خيال په مټ په کار اچولي، دی وايي: «که په شعر او ادب کې له خيال او تخيل څخه کار واخېستل شي او له خيال نه استفاده وشي، له پندو سترگو نه هم اوبښکې تويوي او له کانو نه سخت زړونه نرموي.» (الفت، ۲۰۱۲: ۳۳۵). همداراز د ارواپوهنې په اساس له حواسو سره د شيانو د مخامخېدو په نتيجه کې، چې په ذهن کې کوم صورت او شکل پيدا کېږي په شعر پېژندنه کې هغه احساس يا حسي ادراک، بولو؛ خو کله چې دغه ذهني صورتونه له شيانو سره د مخامخېدو پرته په ذهن کې پيدا شي، د خيال يا جزيي تصوير په نوم يې يادوو. په دې حساب خيال له حافظې راوځي؛ خو زموږ حافظه د کمپيوټر د حافظې غوندې نه ده، چې په کې ثبت شوی انځور هر ځل د لومړي ځل غوندې راوښيي... په اوولسمه ميلادي پېړۍ کې انگرېز مفکر هابس وويل: «چې د خيال سرچينه حافظه ده او حافظې ته هرڅه د حواسو د دروازو په لاره ورځي. ده وييلې دي د تخيل استعداد د تکړه سبي غوندې د ليکوال د حافظې په کرونده کې ښکته پورته ځغلي، چې خپل ښکار پيدا کړي» د کاروان شاعري لکه زرغون د بودۍ ټال؛ هغه له ظاهري رنگونو او دا له تخيلي رنگونو مالا ماله ده؛ خو مخکې تر دې پر تخيل غبرېږو. د ادبپوهانو خولو ته کېنو، چې د خيال/ تخيل په هکله د دوی برداشت څه دی؟ په دې وروستيو کې د شعر په هکله دا تعريف ډېر منل شوی دی، چې: په اهنګواله ژبه د مفکورې او تخيل عاطفي ترکيب شعر دی. د شعر لپاره يې څلور توکي لازم بللي: اهنګواله ژبه، مفکوره، عاطفه/ احساس او تخيل» (غضنفر، ۱۳۹۳: ۴۵۱، ۴۵۴). د تخيل په اړه بېلا بېلو ليکوالانو کتابونه اومقالې ليکلي دي؛ خو د کاروان صاحب د شعرونو په اړه دا ډول ليکنې ډېرې لېږ دي، څرنگه چې د کاروان صاحب شاعري له تخيلي رنگونو ځنې مالامال ده؛ نو دا برخه نورو ډېرو څېړنو ته اړتيا لري.

له دې څېړنې څخه موخه دا ده، چې د پښتو ځانگې محصلين او د ادب مينه وال به دا وپېژني، چې تخيل د شعر تر ټولو اساسي توکی دی. په شعرونو کې د تخيل له هدف او اهميت به خبر شي. او هم به د تخيل جوړونې د ډېر او لږ هنري ځواک لرونکو عناصرو په هکله پوهه تر لاسه کړي. ورسره به د پښتو ژبې په معاصره شاعرانه نړۍ کې د پير محمد کاروان د شاعرۍ ادبي مقام ورجوت شي. وبه پوهېږي، چې دغه شاعر د څومره ادبي او هنري ځواک څښتن دی او هم دا چې د تخيل د کومو توکو پر مټ يې خپله شاعري طوفاني او ځپانده کړې ده. د دې تر څنگ به د عمل په ډگر کې د

تخليلي توکو د تطبيق ننداره وکړي. دا مقاله به د ځانگې له محصلينو او د ادب له مينوالو سره په عملي کار کې مرسته وکړي.

د څېړنې مېتود

په دې مقاله کې دڅېړنې ډول کتابتوني او روش يې تشریحي او تحليلي دی.

د تخيل په اړه د پوهانو نظرونه

په (زاهد پښتو- پښتو سيند) کې تخيل داسې مانا شوی: «تخيل: انگېرل، تصور، خيال، گومان، په خيال کې راگرځول.» (زاهد، ۲۰۱۰: ۲۱۸). استاد ازمون ليکي: «... وزن او اهنګ د لفظونو داسې منظم او منسجم حرکت دی، چې ژبه له عادي حالته اړوي. د ژبې له عادي حالته اوښتل هم د تخيل او تصور کار دی» (ازمون، ۱۳۹۷: ۱۸۳). بل ځای ليکي: «تخيل په لاشعور او شعور کې هغه قوه ده، چې څرګندول يې حقيقت نه بلکه مجازي کيفيت دی. په شعر کې داسې وړاندې کېږي، چې حقيقي نه وي...» (هماغه، ۱۳۹۷: ۱۸۷). ډاکتر احسان الله درمل ليکي: «تخيل هغه ځواک دی، چې په حافظه کې د خورو ورو تصوراتو تر منځ نوي اړيکې کشفوي او يو داسې نوی ترکيبي شکل او تصوير ترې جوړوي، چې په بهرنۍ نړۍ کې يې زموږ ورځنی منطق نه مني، خو هغه يوازې په شاعرانه ذهن او ذوق ليدلی او خوند ترې اخېستلی شو» (درمل، ۱۳۹۵: ۲۲). د تخيل پېژندنې په اړه پورتني نظرونه مونږ ته دا راښيي، چې هرکله ژبه - د دروني حسي ادراکاتو د بيان لپاره - د حقيقي او وضعي مانا پر ځای د دويمې يا مجازي مانا لپاره وکارول شي، همدا د شاعرانه خيال/ تخيل کار دی. د خيال، تخيل، تخيل، تصوير، تصور او د تخيل د ډولونو په هکله غږېدنه يو بېل بحث دی، چې د موضوع د اوږدوالي له سببه ورڅخه تېرېږو. ادبپوهان د تخيل د موخې او دندې په تړاو تقريباً يو شان نظرونه لري.

«که په شعر او ادب کې له خيال او تخيل څخه کار واخېستل شي او له خيال نه استفاده وشي، له ږندو سترگو نه هم اوبښکې تويوي او له کانو نه سخت زړونه نرموي.» (الف، ۲۰۱۲: ۳۳۵). «... د يوه فيلسوف تخيل د مسايلو په حل کولو او تحقيق کې صرفېږي، خو د يو شاعر تخيل د احساساتو او عواطفو د تحريک لپاره په کار لويېږي» (الف، ۲۰۱۲: ۴۲۲). «شعر هله زړه راښکون پيدا کوي، چې تصويري او انځوريز شکل پيدا کړي...» (ناگار، ۱۳۹۵: ۱۳). «په دې څرګندونو کې شعر يوه انځوريزه حسي تجربه ده، چې مقابل لوری اغېزمنوي او له ځانه سره په تجربو کې گډوي. د دغو حسي اغېزناکو او اغېز ښودونکيو انځورونو لپاره کلمې يا لفظونه په قالب کې اچول دي. کوم قالب؟

ياد شوی نه دی، مطلب يې د لفظونو داسې ځای پر ځای کول او پيل، چې مجاز يا تخيل په اهنګ کې وړاندې کړي. دلته اوس تخيل او اهنګ د اغېزمنتيا اسباب شول. (ازمون، ۱۳۹۷: ۱۸۳). د نتيجه په توګه وايو، چې د تخيل موخه او دنده د کلام او بيان اغېزناکه کېدل دي. تخيل فکر په اغېز بڼدونکي انداز کې وړاندې کوي. کلام ته ښکلا او جذابيت ښيي. لوستونکي او اورېدونکي تر درانه تاثير لاندې راولي. ارواوو ته طوفاني خوشالي او يا ژور درد ورکوي. احساسات او عواطف لږزوي. په زړونو کې هيجان پيدا کوي. ادبپوهانو د تخيل د توکو په هکله هم تقريباً سره يوه خوله دي، خو توپير هم تر سترگو کېږي: استاد الفت د مبتکر خيال په تعريف کې وايي: «دا هغه شی دی، چې د انسان ادراکاتو ته يو نوی صورت ورکوي او اکثره شاعران يې د تشبيه او استعارې په ډول پخپل کلام کې پيدا کوي.» (الفت، ۲۰۱۲: ۴۱۸). «... د خيال په زيرېدلو کې تداعي لوی لاس لري. له تداعي څخه منظور دا دی، چې يو شی، بل شی راپه ياد کړي... تداعي معمولاً له دريو لارو رامنځته کېږي: مجاورت، مشابهت او تضاد. ترورمۍ شايد سپورمۍ او د سپورمۍ رڼا د ډېوې لمبه او د ډېوې لمبه پټنګ راپه ياد کړي.» (غضنفر، ۱۳۹۳: ۴۵۴).

«د خيال انځورونو په باره کې بحث د شعر د هنر تر ټولو مهم بحث دی. زموږ په دوديزه ادبپوهنه کې تشبيه، استعاره، کنايه او مرسل مجاز د انځور جوړونې څلور اصلي ذريعات بلل کېږي... که د تخيل په اړه د کالريج د نظريې په رڼا کې دغه څلور ذريعات پرته کړو، ويلاى شو، چې مرسل مجاز او کنايه د استعارې او تشبيه په اندازه خيال پارونکي نه دي.» (غضنفر، ۱۳۹۳: ۴۵۷). «دا څرګنده خبره ده، چې بيان له تشبيه، استعارې او کنايې څخه بحث کوي او همدا توکي دي، چې معقول محسوس ته راولي، تجسم ورکوي او ښکلی انځور جوړوي» (ناګار، ۱۳۹۵: ۱۰).

«پخوا يې د بيان د علم موضوع درې شيان: تشبيه، مجاز او کنايه ګڼلي و. مګر دا، چې بيان د يوې معنا دلالت په بېلابېلو لارو رابښي، نو د خيال متفاوت او سره جلا صورتونه دي، چې د هغه په وسيله يو مفهوم يا معنا په بېلابېلو ډولونو بيانولای شو، نو پر دې اساس په معاصره اصطلاح تصوير، سمبول، او اسطوره هم د بيان علم د بحث موضوعات تشکيلوي.» (شيرزاد، ۱۳۹۵: ۲۲۰). استاد ازمون پخپل اثر (پښتو نظم پوهنه) کې د تخيل توکي په مفصل ډول تشرېح کړي دي. ده تشبيه، استعاره، تشخيص، پاراداکس، تمثيل، حس امېزي، کنايه، سمبول، اسطوره، حسن تعلق او... د تخيل توکي معرفي کړي دي. ډاکټر احسان الله درمل ليکي: «تخيلي انځورونه په ساده بڼه د تشبيه په جامه کې راڅرګندېږي؛ په لږه پېچلي بڼه د استعارې او د مجاز د نورو ډولونو (مرسل مجاز او د ځينو په نظر کنايه) رنگ اخلي؛ تر هغې هم په لا پېچلي بڼه د سمبول وړوکی پوښ اغوندي او بالاخره د دې پېچلتيا سر تر

اسطوري رسپري.» (درمل، ۱۳۹۵: ۳۴). «د بيان په تخيلي برخه کې تشبيه، استعاره، سمبول، تشخيص، پاراداکس، تمثيل، حس امېزي، مرسل مجاز راځي...» (ازمون، ۱۳۹۸: ۳۰۹).
اوس به راشو د کاروان په شاعرۍ کې به د دغو توکو پلټنه وکړو.

په هر غزل کې يې رنگونه جادوگر جادوگر
کاروان ولجه کړله د خيال د جادوگرو بېړۍ
(کاروان، ۱۳۹۸: ۵۵۶)

(د خيال د جادوگرو بېړۍ) اضافي موکده تشبيه ده. خيال د جادوگرو له بېړۍ سره ورته شوی. جادوگر رنگونه د تخيل جوړونکو توکو لپاره استعاره ده. د غزل او خيال کلمې هغه قرينې دي، چې زموږ فکر دويمې مانا ته بيايي. جادوگر د افسون/ سحر په واسطه خلک حيرانوي او حقيقت بل ډول ورته بڼي. همداسې شاعر د تخيل پر مټ د يو شي اصلي څېره بل رقم ظاهروي.

اغزي پاتې، گلـونه د غزل، بادونو يووړل
د شاتـو د مچيو په شان توري رانه مړه شول

زمونږ د سر هـنـدارې يې په کانو وويشتلې
کاروانه د غزل د جينـکو کالي زاړه شول
(کاروان، ۱۳۹۸: ۲۹۰)

اغزي او گلونه د تضاد صنعت دی. د غزل گلونه اضافي موکده تشبيه ده او هم توري د شاتو له مچيو سره ورته شوي دي. غزل د گلونو غوندې روح معطر کوي. د غزل توري د شاتو د مچيو غوندې خوړلنۍ توليدوي. د دغو مشترکاتو پر اساس شاعر د تشبيه لمن نيولې ده. له اوبښکو او موسکا څخه د کاليو جوړول يو پاراداکس دی. دوه متضاد صفتونه سره يو ځای شوي او يو درېم حالت يې اختيار کړی دی. د غزل جينکۍ اضافي موکده تشبيه ده. غزل د جينکو په څېر عاطفي کشش لري، ځکه شاعر مجبور شوی چې غزل ته د جينکو نوم واخلي.

سترگې رنځورې وايه څه په زړه لرې نرگسه؟
تا هم ليدلې د کابل زېړې څـېرې نرگسه؟
زېړه څېره، رنځورې سترگې له لمر د غروب
په مازديگر کې درته چا وکړې ښېرې نرگسه؟
چا درته وې د سپېدې پېغله مري د مينې په تور؟

چې شوې را کور لکه جنه د هديرې نرگسه
روح په مټينو بلبلانو پسې چېرته یوسم؟
ډېوې دي مړې تورې تيارې دي راخوارې نرگسه
شپه نیمه شپه ده راځه تش کړو سره ډک زړگوټي
بيا به نه ته وي نه کاروان نه يې مسرې نرگسه
(کاروان، ۱۳۹۸: ۲۴۶).

دلته نرگس د تشخیص پر مټ سمبول گرځول شوی دی. سمبول له استعارې سره گڼ توپيرونه لري؛ ډېر مهم يې دا چې استعاره د يوې کلمې او سمبول د يو فکر ځايناستی دی. استعاره يو او سمبول گڼ تعبيرونه لري. استعاره صريحه او محدوده، سمبول گونگ او نامحدود دی. استعاره لنډه شوې تشبيه ده، سمبول د مفاهمو او تصوراتو منشا. استعاره بهرنی قرينه لري؛ خو سمبول مبهم وي او جوته قرينه نه لري. دلته نرگس د حقيقي مانا (گل) لپاره نه دی استخدام شوی؛ بلکې د دويمې مانا پټی يې پر اوږو بار دی. دا نرگس سترگې لري، د کابل ژبې خبرې يې ليدلي دي. شاعر ورغړېږي، دی ورته غوږ دی. خبرې د انسانانو لپاره مرسل مجاز دی. د انسان د بدن جزا ذکر شوی، مطلب ورڅخه ټول انسان دی. همدارنگه ژبې خبرې کنایه ده. هم د ژبې مخ مانا لېږدوي او هم مطلوبه مانا (د کابل جنگي او له وېرې ډک حالت) راښيي. ځکه چې د وېرې، غمونو او دردونو له کبله خبرې ژبېڅنې کېږي. بيا همدغه نرگس د غروب له لمر سره تشبيه شوی. علت د دواړو د خبرو ژېړوالی ښودل شوی دی. له بل پلوه عارفانه تجاهل شوی. شاعر په لوی لاس ځان ناگاره اچولی، چې د نرگس خبرې او سترگو د يو چا د ښېراو له کبله ژېړ او د رنځورۍ رنگ اخيستی دی. د سپېدې پېغله اضافي مؤکده تشبيه ده. روښنايي او تازه گي يې د تشبيه وجه ده. فنا کېدل يې په مرگ سره تعبير شوي، هغه هم د مينې په تور. چې له درد او غمه يې نرگس د زیارت د جنلې غوندې کور شوی. شاعر حسن تعليل ادبي صنعت کارولی. د نرگسي ډنډر د کوروالي لپاره يې يو مناسب علت موندلی. هسې خو طبعاً د نرگس ډنډر قوس غوندې وي، خو شاعر يې دغه کوروالی د سپېدې پېغلې د مرگ په سبب د درد او غم له کبله گڼی، چې د مينې په تور مړه شوې ده. همدغسې مټين بلبلان، ډېوې، تورې تيارې نور هغه سمبولونه دي، چې هر يو يې د دويمې ژبې په توگه کارېدلی دی. ډک زړه تشول د بزم او مجلس لپاره د کنایې چار پر ځای کوي.

بيا دې شه د مور شيدې سور لال تاج د شاهيو
غوځ اووه سرونه د وختونو له ښامار کا

بیا به د ژوند خوب د یار د لېچو پر سر وکړې
 لږ دې سر لولو لږو په لېچو کې د دار کا
 پنبې په گودر کې شه کوترو غوندې نجونې
 لمر چې لکه باز وزرې ټیټې پر چنار کا
 څله ښکلوې راباندې پنبې د زیارتونو؟
 خدای خو دې په خامه بهانه راسره یار کا
 (کاروان، ۱۳۹۸: ۳۳۸).

د مور شیدې د ماشوم لپاره اب حیات وي، چې د ژوند د بقاء لپاره کنایه ده. په افسانوي جهان کې سور لال ډېر گران بیه غمې یاد شوی، چې ښامار به پرې ولکه لرله. د بشریت په تاریخ کې تاج د پاچاهۍ نښه وه. اووه سړی ښامار د جابر او ظالم لپاره **اسطوري استعاره** ده، چې د وخت کلمه زموږ ذهن دویمې مانا ته انتقالوي. شاعر مخاطب ته وايي، چې کله ظالم له منځه یوسي بیا که د لعل او تخت څښتن هم شې، درسره ښايي. په دویمه مسره کې ابدې ژوند ته اشاره ده، ځکه کله چې سر پر دار څړېږي، نو دنیاوي ژوند پای مومي. یار د سمبول په حیث راغلی. دار ته لېچې ورکول **تشخیص** دی. په دار کې لولو کړل د پنسۍ کېدو لپاره **کنایه** ده. دا بل ځای نجونه له کوترو سره تشبیه شوي او د ډوبدونکي لمر وړانګې د غوټه وهونکي باز له وزرو سره ورته شوي دي. پنبې ښکلول د زاریو لپاره **کنایه** ده. له زیارتونو غوښتنې د شاعر د ټولنې د عقیدې عکس دی.

د کابل پر ښه پېړیو مې زړه سوځي
 ته به وایې نښتې څلي سنترې دي
 د کاروان په لاس کې شعر دی او شراب دي
 د شې خانو په لاسونو کې ډرې دي
 (کاروان، ۱۳۹۸: ۳۴۴).

ښاپېری **اسطوري استعاره** ده، چې فوق البشري ښکلا تصویروي. د کابل کلمه زموږ ذهن مقصودې مانا (د کابل نجونو) ته بیايي. زړه سوځېدل د ترحم راتللو لپاره **کنایه** ده. د کابل نجونې، چې د وېرې، تکلیفونو او غمونو له وجې ډنگرې شوي او رنگونه یې ژېړ شوي دي، د نښتېځل شوو سنترو سره **تشبیه** شوي دي. په بله مسره کې د **تضاد** صنعت راغلی. شعر او شراب په ژوند کې لذت او مستي پیدا کوي. ډرې له ژونده خوندونه تروړي.

په نانځکو کې دیوانو کـــــــــــــــــمین ونيؤ
له ماشوم نه يې رنگينه دنيـــــــــا يووړه
د سور خولي ماشوم لاس په وینو سور دی
د حـــــــــالاتو تور کارغه ترې پاپا يووړه
(کاروان، ۱۳۹۸: ۳۸۵).

نانځکې او دیوان دواړه د خیالي نړۍ لوبغاړي دي. د ماشومانو جهان پخپله یو تخيلي جهان دی او نانځکې د دغه جهان کرېکټرونه. له دیوانو سره په دومره توپیر، چې نانځکې مجسمې شوي دي. دیوان د افسانوي نړۍ زورور او ظالم مخلوق دی. نو دا بیت د **اسطوري سمبولونو** پر مټ تصویر وباسي. له نانځکو سره مینه کېږي او له دیوانو کرکه، نو **تضاد صنعت** دی. د حالاتو تور کارغه بل سمبول دی، چې ښایي د جابرانو، پردیو، زورورو، ښکېلاکگرو، مردار خورو... ماناوې ترې واخېستل شي. د ماشوم او نانځکو له سمبولونو څخه د افغانستان مظلوم ولس، د نړۍ بېوزله خلک، د وطن نجونې... مطلبونه اخځ کېدلی شي. پاپا(مړی) د بېوزلانو د ژوند امکانات او روزي گټلی شو.

زلزله شوه د اومو خښتو ديوال دی
هله هله زړه مې ونیســـــــــه غورځېږي
له شبنم نه د منـــــــــگيو ډکول دي
په خبرو دې مټين کـــــــــــــــــله مېږي
غمازان دې که کوڅې ته راځي خیر دی
ښاماران خو له چندنې څنې تاوېږي
(کاروان، ۱۳۹۸: ۷۶۲).

زلزله د یار لیدلو یا غمونو لپاره **سمبول** دی. زړه د اومو خښتو له دیوال سره **تشبیه** شوی. وجه شبه یې د بهرني عامل پر وړاندې کمزوري راوځي. د معشوق خبرې له شبنم سره او مټين له منگيو سره ورته شوي. د شبنم او خبرو گډ صفت نرمي او تازه گي ده، د مټين او منگي تر منځ شریکه وجه ظرفي حالت دی. مټين(کُل) ذکر شوی، مطلب ورڅخه د مټين زړه/روح(جزا) دی، چې دا د **مرسل مجاز** اړیکه ده. غمازان له ښامارانو سره **تشبیه** شوي. د چندنې سپنه ونه د معشوق لپاره استعاره ده. خطایه انداز قرینه ده، چې زموږ ذهن دویمې مانا(معشوق) ته انتقالوي.

ښکاري مېنه يې سپېره او کور يې ږنگ دی
دا چې بیا راوتی وچې ته نهـــــــــنگ دی

دا نازک زلمي په اور ورگــــلېدې شي
 د ورېښمو له چينجو نه جوړ پتنگ دی
 پر غاصب د آرام خوب دلته حرام دی
 اوبدل شوی په مارانو دا پلنگ دی
 بيا په يــــلو پښو د اور پر سر ولاړ يو
 جهان اُف قدر هم نه کا ته واگونگ دی
 د کاروان غــــزل به څه تلې نقاده
 د جانان په قــــول يو موټی لونگ دی
 (کاروان، ١٣٩٨: ٩٠٩).

نهنگ د جابرو، ښکېلاکرو... لپاره سمبول دی. وچه د مظلومو ولسونو جغرافيې (افغانستان او نورې نړۍ) ته سمبول نیول شوی. نازک زلمي د ورېښمو له چينجو سره تشبيه شوي دي. د ورېښمو چينجي وروسته په پتنگ بدلېږي او له اور سره لوبې کوي. مطلب دا چې دا نازک زلمي سختیو ته اوږه ورکولی او له وطنه ځان قربانولی شي. وجه شبه يې نازکوالی او له اور سره لوبه ده. پلنگ د افغانستان/ د مظلومو د وطن لپاره استعاره ده. د وطن مدافع ځواک او د جابر پر وړاندې جنگېدونکو لپاره ماران د استعارې په توگه راوړل شوي دي. د غاصب کلمه د دواړو استعارو لپاره قرينه ده، چې د لوستونکي اورېدونکي ذهن دويمې مانا ته لېږدوي. ارام خوب د ارام ژوند لپاره کنایه ده. په ييلو پښو د اور پر سر درېدل د سختیو او تکليفونو لپاره کنایه ده. جهان مرسل مجاز دی. د ظرف او مظروف رابطه ده. جهان ذکر دی، مراد ورڅخه د جهان خلک دي. اُف د درد او زړه سوي لپاره استعاره ده. د کاروان غزل د يو موټي لونگو سره تشبيه شوی دی. مشترکه وجه د روح تازه کي او معطريت په گوته کېدلی شي.

ډک پاتې دي تــــیــــونه د غزل د غزالانو
 په غــــشو لگــــلېدلي د کلبو په شان توري
 راوېښ چې شي د حسن چين ماچين به راته نيسي
 ويده لرم د زرو ښاپېريو په شــــان توري
 کاروانه چې غزل پښتــــونوې پت به يې پالي
 پرده کوي د پــــغلو جينکيو په شان توري
 (کاروان، ١٣٩٨: ٣٣٠).

غزال (هوسی) د شاعرانو لپاره استعاره ده. د غزل کلمه هغه قرينه ده، چې ذهن ته د غزال (هوسی) پر ځای شاعر وریادوي. توري له کبلیو (د هوسیو بچي) سره تشبیه شوي دي. د غزل توري هم عاطفي کشش لري او کبلي هم په سړي خواږه لگي. شاعر ته د غزل توریو نه ورتگ په غشو لگېدلیو کبلیو سره مجسم شوي، داسې چې پر بوره هوسی او پرهرژلو کبلیو د سړي زړه پرې کېږي. چین ماچین هغه افسانوي جغرافیه ده، چې د بې ساري حسن مالکې (بناپېری) پکې اوسي. شاعر د غزل توري له زرو بناپېریو سره ورته کړي دي. د چین ماچین او زرو بناپېرو پر مټ اسطوري تصویر ایستل شوی دی. شاعر د پښتو غزل توري له پښتنو پېغلو سره تشبیه کړي دي. شاعر پر ځان لازموي چې د پښتو غزل توریو عزت وساتي، ځکه دوی داسې دي، لکه پښتې جینکې. پښتې نجونه په پت او عزت کې ژوند خوشوي. د پښتنو نجونو عزت ساتل په پرده او حیا کې نغښتی دی. د تورو پرده دا ده، چې د بدو ردو لپاره ونه کارول شي، ادبي مفاهیم پکې راوړل شي.

ځای په ځای کرم د گلو زړي په درزونو کې
 څمه د اوبو غوندې په وچ کمر کې لار کوم
 لاس دې زما مات شي که به تا په کانیو ولمه
 سترگو ته لاس مه نیسه پر تا د گل گوزار کوم
 زړه مې راغوځار شو د گلابو په اغزو کې بند
 ځکه خو نه ذکر د څپرې نه د چنار کوم
 رابه شـــــي آخره زما و غېږې ته
 گل به شم کاروانه یوه شنه سپرلي ته وار کوم
 (کاروان، ۱۳۹۸: ۸۱۹).

د گلونو زړي کرل د خیر ښېگڼې لپاره کنایه ده. شاعر ځان د اوبو سره تشبیه کړی دی. د اوبو نرموالی د شاعر نرمه او پسته تگلاره وجه شته ده. پښتو متل دی، چې نرمه غاړه چاره هم نه پرې کوي، ځکه شاعر د نرمۍ او نورو ته د ښېگڼې رسولو خبره کوي. گلان کرل او هغې ته اوبه ورکول، په خیر رسوونې تعبیر شوي دي. په کانیو ویشتل د کرکې او په گل ویشتل د مینې لپاره کنایه ده. په عین حال کې د طباق (تضاد) بدیعي صنعت هم واقع شوی دی. د لاس ماتولو خبره د مقابل لوري څخه د قربانېدلو مانا لري، چې عاطفه جذبونکی انداز دی. سترگو ته لاس نیول د ځان بچکېدنې لپاره کنایه ده. گلاب، اغزي، څپرې او چنار سمبولونه دي. هېڅ بهرنۍ قرينه نشته، چې استعاره یې معرفي کړي. گلابونه د ښکانونو، خیر رسوونکو، ښکلو، خپلوانو... ماناوې خپلولی شي. اغزي د بدانو، شریرو،

غمازانو/رقیبانو، دښمنانو... تعبیرونه لېږدوي. څېړی او چنار هم گڼې ماناوې درلودلې شي. شاعر زړه‌توری شوی. دلیل دا راوړي، چې د گلاتو غوندې خلکو په څنگ کې چې اغزي وموندل شول، نو د څېړی او چنار غوندې خلکو تر څنگ خو به خامخا تاوانیان او شیرریان وي. زړه راغوخارېدل د مینېدو لپاره کنایه ده. وږمه د معشوقې لپاره استعاره ده. غېږې ته راتگ هغه قرینه ده، چې ذهن دویمې مانا ته وړي. گل د عاشق لپاره استعاره ده. گل ته د غېږ ځانگړنه ورکول **تشخیص** دی. د گلونو وږمه یې خاصیت داسې نیول شوی، لکه د گل په غېږ چې وي. د محبوب سره د وصل مهال پسرلی گڼل شوی. په پسرلي کې گل وږمه لري او په وصال کې عاشق معشوقه لري. پسرلی د وصال لپاره استعاره ده.

د تورو سترگو والو جینکو ته دې دیوال وي
دا چا وې چې د شنو سترگو کتلو ته وبال وي
گومبزه وي د شنې زرغونې ناست یو پکې دواړه
باران په گلو اوري او نری نری شمال وي
(کاروان، ١٣٩٨: ٨٣٥).

د خبرو پر مهال د چا مخې ته دیوال درول د نه‌لیدو، فناکېدو او د هغه/هغې د احترام او حیا لپاره د کنایې په توگه ویل کېږي. متکلم د غایب په هکله د غندنې په دود څه وايي، خو په دغو ویلو کې داسې څه موجود وي، چې د مخاطب خاطر هم پې درنېږي. نو د مخاطب د زړه ساتنې لپاره متکلم په کنایوي ډول د دیوال خبره کوي. د یو هنرمند په مخ کې د بل هنرمند ستایل، د یو تجار په مخ کې د بل تجار ستاینه، د کسبگر په مخ کې د بل کسبگر ستاینه، د مخاطب غندنې لپاره کنایوي انداز دی. دغسې د تور سترگو جینکو پر وړاندې د شنو سترگو ستاینه هم درواخله. شاعر د تور سترگو له دښمنې څخه د خلاصون په خاطر د دیوال خبره کړې ده. د شنې زرغونې (رنگین کمان) گومبزه **اضافي مؤکده** تشبیه ده. د بودی تال منځني شکل د کروي گومبزې سره ورته شوی دی. شاعر په دغه گومبزه کې د خپل محبوب سره د کېناستو هیله تصویر کړې ده، داسې چې پر گلو له شمال سره مل نری باران هم اوري. دا د کاروان اشعارو ته په کتو مشت نمونه خروار غوندې کار دی. د ده باقي شاعري هم دغسې درقیاس کړې.

پایله

د پورتنیو وضاحتونو نتیجه دا راوځي، چې هر هغه ادبي انداز، چې د یوې ژبې د بیان طرز ته نااشنايي بڼې او پر مټ یې یوه ژبه د یوې اړیکې په سبب په دویمه/مجازي مانا کې استعمال شي، د تخیل توکي یا د تخیل رنگ یې بللی شو. د ذکر شوو نظرونو د پرتلیز جاج په پایله کې ویلی شو، چې تشبیه، استعاره، سمبول، مرسل مجاز، کنایه، هغه مهم او بنیادي توکي دي، چې په مرسته یې تخیل د اظهار جامه اغوندي. هېره دې نه وي، چې د مرسل مجاز او کنایې په پرتله تشبیه، استعاره او سمبول ډېر هنري ځواک لري. ځینې نور هنري مکانیزمونه، لکه حسامېزي، پارادوکس، تشخیص، تمثیل، اسطوره... د تخيلي دیوال خښتې گڼل شوې دي. اصلاً دوی هم د تخیل د اساسي توکو په مرسته رغښت مومي. مثلاً تشخیص په حقیقت کې یو سمبول دی او تمثیل هم استعاروي کیسه. دغسې په اسطوره کې ښایړی او دېو د فوق طبعي ښایست او ځواک لپاره سمبولونه دي. ځینې ادبپوهان په دې باور دي، چې د تشبیه لنډه شوې بڼه استعاره او د استعارې اختصار شوی شکل سمبول دی.

مناقشه

د دې څېړنې موندنې دا دي، چې تخیل د شعر تر گردو مهم عنصر دی. تشبیه، استعاره، سمبول، تمثیل، اسطوره د تخیل هغه توکي دي، چې ډېر هنري قوت لري. مرسل مجاز، کنایه، پاراداکس... دویمه درجه هنري زور له ځانه سره لري. د کاروان په شاعری کې د تخیل ټول توکي شته؛ دا کچ و مېچ نه دی معلوم، چې کوم ځینې یې د ځینو نورو په پرتله ډېر موندل کېږي. دلته د کاروان اشعارو ته په کتو مشت نمونه خروار غوندې کار شوی دی. د ده باقي شاعري هم دغسې درقياس کړئ.

اخځلیکونه

الفت، گل پاچا. (۲۰۱۲م). د الفت نثري کلیات، څلورم چاپ، د دانش خپرندويې ټولنې تخنیکي خانګه: دانش خپرندويه ټولنه.

ازمون، لعل پاچا. (۱۳۹۷). پښتو نظم پوهنه، جلال آباد: د ختیځ خپرندويه ټولنې تخنیکي خانګه، علومو اکاډمي او د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځی.

ازمون، لعل پاچا. (۱۳۹۸). ادب تیوري، لومړی چاپ، جلال آباد: ختیځ خپرندويه ټولنه.

درمل، احسان الله. (۱۳۹۵). شعرستان، لومړی چاپ، کندهار: ښو فرهنگي ټولنه.

زاهد مشواڼی، عبدالقيوم. (٢٠١٠م). پښتو - پښتو سيند، درېيم چاپ، کابل، اسد دانش مطبعه: دانش خپرندويه ټولنه.

شېرزاد، محمد آقا. (١٣٩٥). ادبي فنون (بديع او بيان)، جلال آباد: ميهن خپرندوى اداره.

غضنفر، اسد الله. (١٣٩٣). جادوگر هنر، لومړى چاپ، جلال اباد: مومند خپرندويه ټولنه.

کاروان، پير محمد. (١٣٩٨). نغمه زېږدې زمانې، د افغانستان د خپلواکۍ د بېرته اخېستلو د سلم کال په وياړ، چاپ شوي کليات.

ناگار، فضل ولي. (١٣٩٥). د بيان علم (ادبي فنون)، لومړى چاپ، ننگرهار: ناگار خپرندويه ټولنه