

نگاهی به ادبیات فارسی - تاجیکی در آسیای مرکزی

علی اصغر بوند شهریاری

چکیده‌ی مقاله: در این مقاله نویسنده پیوندهای تاریخی و ادبی ایران و تاجیکستان را طی قرن‌های متعدد بررسی می‌کند و آن گاه گستاخی موقت این پیوند را در ۷-۸ دهه اخیر که دوران سلطه‌ی عنصر روس در آسیای میانه است از نظر خوانندگان می‌گذراند و در پایان، پیوند دوباره‌ی سنت‌های ادبی را بین اقوام فارسی زبان در مناطق رها شده از سلطه‌ی رژیم سوسیالیستی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با تکیه بر میراث‌های کهن مشترک این اقوام نوید می‌دهد.

آسیای مرکزی از نظر فرهنگی حوزه‌ی بسیار برجسته‌ی زبان و ادبیات فارسی است. این منطقه که شامل جمهوری‌های ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقازستان و قرقیزستان می‌باشد، قرن‌های متعدد مهد فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی بوده و به دلیل مشترکات تاریخی، فرهنگی و دینی پیوند آن‌ها با ایران ناگسختنی است. این منطقه که بخش عظیمی از آن تا پایان قرن هیجدهم تحت تصرف روسیه‌ی تزاری در آمد، اکنون، یک بار دیگر در صحنه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان اهمیت کلان یافت. بدیهی است آسیای مرکزی از بعد پژوهشی در زمینه‌ی فرهنگی و زبان و ادبیات فارسی و دیگر مشترکات، توجه جدی پژوهشگران ما را می‌طلبد زیرا با وجود آن که ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی، ایران و آسیای مرکزی را به هم پیوند می‌دهد، شناخت ما از این منطقه بسیار کم است و ضرورت دارد استادان و دیبران رشته‌ی ادبیات در معروفی این منطقه به داشت پژوهان سعی و اهتمام بیشتری داشته باشند. این مقاله بدین منظور به نگارش در آمده است.

ادبیات مشترک فارسی تا قرن ۱۶ میلادی، آینه‌ی بی‌زنگار و تمام‌نمایی است از اوضاع و احوال ادبی سرزمین‌هایی که به فارسی شعر می‌گفتند و می‌نوشتند. تا این دوره در سرتاسر قلمرو قدرت و حکومت زبان پارسی چه در ماوراء‌النهر و هند و چه در ایران و قفقاز آسمان ادب پارسی به یک رنگ دیده می‌شد و هیچ تفاوتی بین آن‌ها نبود البته ممکن بود در آثار نویسنده‌ی شاعری، واژگان

ملک‌الشعرای بهار و استاد ذیبح‌ا... صفا با استناد به مدارک قطعی و معتبر بر این مسئله کاملاً تأکید کرده‌اند. «در این نکته اکنون بحثی نیست که در دوره‌ی اسلامی هنگامی که سخن از زبان دری یا پارسی دری روید، مراد زبان مردم خراسان و ماوراء‌النهر است و این حقیقت را شواهد مختلف ثابت می‌کند». «بعد از آن که در نواحی دیگر ایران، شاعران و نویسنده‌گانی خواستند به پارسی شعر گویند و کتاب بنویسند از همین لهجه‌ی آمده استفاده کردند». برخی از دانشمندان از جمله «پروفسور محمد‌جان شکورف» معتقدند که: «فارسی دری حتی پیش از اسلامیت در بخارا رواج داشت و به درجه‌ی زبان شعر رسیده بوده است.» آن‌چه که تحت عنوان «عصر طلایی» فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی به آن افتخار می‌کنیم همان عصری است که تمدن عظیم ایرانی با مرکزیت بخارا و به مدد دولت سامانیان بر فراز تخت عاج آفرینش‌های جاودانی قرار گرفت و به اوج اعلاهی رسید که

ولغات محلی-برحسب محیط جغرافیایی و اقلیمی و یا عوامل دیگر اجتماعی و تاریخی- دیده شود ولی این هرگز بدان معنی نبود که از آن‌ها به عنوان یک لهجه‌ی ادبی جداگانه یاد کرد. دیگر لهجه‌ها و گویش‌های رایج در ایران زمین، تنها به عنوان یک زبان محاوره‌ای کاربرد داشتند ولی زبان ادبی، اداری و دیپلماسی و تجاری تمام قلمرو زبان فارسی در جهان «فارسی» بود؛ همه‌ی با آن شعر می‌سرودند و دست افسانی می‌کردند و به مدد این زبان بهشتی از دل‌های هم با خبر بودند و در غم و شادی‌ها، شریک یکدیگر. زبان مردم ماوراء‌النهر یا همان فراورد یا خراسان بزرگ- که امروز آسیای مرکزی یا میانه خوانده می‌شود- همانند دیگر نواحی ایران زمین، فارسی بود. این منطقه همواره به عنوان مهد زبان و ادبیات فارسی مطرح بوده است. همه‌ی دانشمندان اذعان دارند که ابتدای زبان و ادبیات فارسی، مشرق ایران یعنی ماوراء‌النهر یا خراسان بزرگ بوده است و بعد در سایر نقاط ایران زمین گسترش یافته است.

سروده‌های سیدانسفی (بزرگ‌ترین شاعر قرن ۱۷) در کاربرد امکانات این لهجه بسیار برجسته‌اند.

اوپرای کلی تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم به بعد اشغال آسیای میانه به دست روس‌ها در انتهای قرن هیجدهم و پس ظهر امپراطوری عظیم شوروی در قرن بیستم (۱۹۱۷) که بازتاب آن در آسیای مرکزی منجر به انقلاب خلقی بخارا (۱۹۲۰) شد، روابط فرهنگی ایران با تاجیکان را کاملاً قطع کرد. تقسیم آسیای مرکزی باعث شد تا زبان و فرهنگ ایرانی در قلمرو بسیار کوچک تاجیکستان محدود گردد و برای آسیب بیشتر، تاجیکان را از داشتن شهرهای تاریخی و هویت‌ساز مثل بخارا و سمرقند محروم ساختند و در این راستا نام برخی از شهرها و مناطق تاریخی را به نام‌های جدید و جعلی تغییر دادند تا شاید بار فرهنگی و هویت تاریخی و فرهنگی ایران را از دوش مردمان منطقه برگیرند؛ بنابراین امکان هر نوع تعامل فرهنگی میان تاجیکان و ایران و افغانستان ازین رفت. عامل دیگری که در قطع روابط فرهنگی ایران با مواراءالنهر مؤثر واقع شد، مسئله‌ی خط و امر کتابت بود تا سال ۱۹۲۹ م. خط رایج در کل آسیای مرکزی، خط فارسی بود در این سال خط فارسی به خط لاتین تغییر یافت و ده سال بعد از لاتین به خط روسی «سیریلیک» تبدیل شد. همین امر موجب گردید تاجیکان از گذشته‌ی فرهنگی و ادبی خود به کلی بی خبر ماندند و نسل‌هایی که با خط جدید آموختند و با آن انسنگرفتند، دیگر نمی‌توانستند آثار گذشتگان چون مولوی، حافظ، سعدی و ... را بخوانند و یا با دیگر هم زبانان آن سوی مزدها ارتباط داشته باشند. عواملی چون تغییر خط و غیره مانند دیوار بلندی میان تاجیکان و ایرانیان قرار گرفت و باعث شد تا از وضع تحولات ادبی و فرهنگی یکدیگر بی خبر بمانند. این دیوار

میلادی تا ابتدای قرن بیست در آسیای میانه روی کار آمدند، همگی ترک نژادانی بودند که تقریباً به زبان و فرهنگ ایرانی دل‌بستگی نداشتند به همین دلیل زبان فارسی دیگر آن پشتوانه‌ی قوی و محکم سابق مانند دولت سامانی را نداشت.

با وجود این، ما ادبیات فارسی شکل گرفته در مواراءالنهر پس از قرن دهم هجری (۱۶) را ادبیات فارسی - تاجیکی نام گذاری می‌کنیم تا هم از حقوق تاجیکان در این زمینه دفاع شود و هم پیوندناگستنی آن‌ها را با ایران به اثبات برسانیم. علت این نام گذاری این است که ادبیات فارسی در آسیای مرکزی به دلیل عدم ارتباط فرهنگی با ایران و تحت تأثیر عوامل تاریخی و جغرافیایی، به تدریج خصوصیاتی در شکل ادبی زبان و درون‌های ادبی پیدا کرد که با ادبیات فارسی در ایران تفاوت هایی دارد.

مهم‌ترین فصوصیات ادبیات فارسی
تاجیکی از قرن ۱۶ تا نیمه‌ی دوم قرن ۱۹
به طور خلاصه مهم‌ترین خصوصیات ادبیات فارسی - تاجیکی در آسیای مرکزی را (از قرن ۱۶ میلادی / ۱۰ هجری تا نیمه‌ی دوم قرن ۱۹) می‌توان موارد زیر دانست:
۱ - رواج شدید سبک هندی خصوصاً سبک بیدل دهلوی در نظام و نثر.
صدرالدین عینی در اثر معروف خود، «تمونه‌ی ادبیات تاجیک» درباره‌ی تأثیر بیدل بر ادبیات می‌گوید: «پس از قرن ۱۸ تقلید از بیدل در شعر و نثر در بخارا و سرتاسر مواراءالنهر گسترده و فراگیر شده بود و هر ادبی که قلم به دست می‌گرفت، ضروری می‌دانست که اثری مثل بیدل خلق کند».
۲ - ارتقای لهجه‌ی تاجیکی از یک لهجه‌ی محاوره‌ای به سوی یک لهجه‌ی ادبی و نوشتاری و کاربرد تعبیر محلی و اصطلاحات محاوره‌ای در ادبیات آثار سید محمد شریف نمنگانی (قرن ۱۸) و

آرزوی همه‌ی تاریخ ایران پس از خود گشت. ادبیاتی که در این دوره شکل گرفت جزو اصولی ترین، مردمی ترین و زیباترین ادبیات جهان بوده و هست. بخارا و سمرقند و دیگر شهرهای معاوراءالنهر با داشتن مشاهیری چون: رودکی، دقیقی، ابن سینا، فارابی، بیرونی و عنصری همواره نقش کلیدی و محوری در ادبیات و فرهنگ ایرانی - اسلامی داشته است. در آغاز رواج زبان فارسی، وجود شاعران و ادبیان بی شمار از خراسان قدیم، موجب شد که اوکین سبک ادبی فارسی به نام سبک خراسانی معروف شود و بخارا، مهد و گهواره‌ی آن گردد. متأسفانه در قرن شانزدهم میلادی (دهم هجری) حوادث غم‌انگیزی در تاریخ سیاسی و ادبی ایران زمین اتفاق افتاد که در نهایت مقدمه‌ای برای جدایی مواراءالنهر از پیکر تnomnd و بزرگ ایران زمین شد و عامل آن نیز ظهور صفویان شیعی مذهب در ایران و شیبانیان ازبک و سنتی مذهب در آسیای میانه بود. «همین مسأله به این دو دولت این امکان را داد که تحت لوای دین و مذهب، مقاصد سیاسی استیلاگرانه‌ی خود را دنبال گیرند لذا از ابتدای قرن شانزده تا سال چهلم به ویژه برای دست یابی به سرزمین‌های حاصل خیز خراسان، جنگ‌های شدید و متعدد دینی و سیاسی را به راه انداختند^۵ که در نتیجه‌ی آن ارتباط رسمی ایران و مواراءالنهر از هم گستشت. این وقایع و حوادث غبار بعدی منجر به جدایی کامل تاجیکان از ایران شد. علاوه بر این وجود اقوام ترکمن در بین آن‌ها مانع هر نوع ارتباط جدی شد. ادبیات مشترک فارسی در نتیجه‌ی تأثیر همین عوامل تاریخی و اجتماعی در دو خط سیر جدایگانه قرار گرفت و زبان و ادبیات فارسی در آن سامان در مقایسه با دیگر نقاط فارسی زبان جهان وضع نگران‌کننده‌ای پیدا کرد و تاکنون نیز نتوانسته است مقام فاخر گذشته‌ی خود را بسازد. زیرا دولت‌های شیبانی، اشتراخانی و منغیتی که از قرن شانزده

شعر تاجیکستان دارد در حقیقت عینی در نثر و لاهوتی در شعر بزرگ‌ترین ادبیان فارسی- تاجیکی تا دهه‌ی پنجماه قرن بیستم میلادی هستند.

از دیدگاه کلی ادبیات تاجیک شوروی، ادبیات بی رنگ و با محتوای کلیشه‌ای و روزنامه‌ای بود؛ «رئالیسم سوسیالیستی» چارچوب ادبیات این دوره را تشکیل می‌داد و این متده‌ی که بر پایه‌ی تفسیر مارکسیستی- لنینستی از جهان بنا شده بود فضای حاکم و کلی ادبیات و هنر در سرتاسر دوران شوروی از جمله در تاجیکستان را تشکیل می‌داد و ادبیان مجبور بودند تمام هنر خود را در خدمت ادبیان اسلامی می‌دانند و حدود و شفور این به این مکتب بگمارند و محدود و شفور این ادبیات همان چارچوب بسته و محدود حزب کمونیست و سیاست‌های دولت بود. ادبیان می‌باشد در آثار خود مرتب به ستایش از لنین، استالین، حزب کمونیسم، اتحاد و دوستی کثیر‌الم ل ی شوروی، محبت و دوستی به خلق به اصطلاح کبیر روس پیردازند. در حقیقت ادبیات از جوهره‌ی اصلی و تصاویر خیالی تهی شد و سخن عاری از زیبایی‌های ادبی گشت به طوری که می‌توان گفت: «شعر شوروی تاجیک فقط از جهت وزن و قافیه‌ی شعر بود ولی از تصاویر و زیبایی‌های شعری بی بهره بود»^۱ آقای گل نظر شاعر و متقد تاجیک در این باره می‌گوید: «ادبیات نو (ادبیات سوسیالیستی) تقاضا می‌کرد که به طور مشخص شعر بگو، مردم را به تحصیل، هنرآموزی و دوران سازی دعوت کن. از خانه‌های خیال‌های آسمانی خود بیرون بیا و با گرمی و سردی رویه روی زندگی، رویه رو شو»^۲

بان فارسی در شعر تاجیک

سال‌های ۱۹۳۰ تا آخر دهه‌ی پنجماه سیاست فرهنگی شوروی در زایش انسان‌هایی فعالیت می‌کرد که «نوین» و «سوسیالیستی» باشند. در دوره‌ی معینی، خصوصاً در زمان استالین فرهنگ‌های ملی قوم‌های دیگر (مثل

«عقاید النساء» و «سوانح المسالک») از واضح، «بدایع الصنایع» و مشوی «تحفه‌ی دوستان» از شاهین، «سفرنامه‌ی تحف اهل بخارا» از میرزا سراج الدین حکیم و آثار ادبیانی چون فطرت بخارایی، عجزی سمرقندی، تاش خواجه اسدی، خواجه بهبودی، سودا و ... است که همگی این آثار به سبک رئالیسم نگاشته شده است و به شدت تحت تأثیر آثار احمد دانش است. به نحوی که صدرالدین عینی بزرگ‌ترین متفکر ادبی تاجیک که بعداً عنوان «پدر ادبیات شوروی تاجیک» را کسب کرد در کتاب یادداشت‌ها یادآور شده است که: «شناسانی من به نوادرالواقع در من نه تنها انقلاب فکری را بیدار کرده نماند بلکه به سرم سودای نثرنویس شوی راهم انداخت ...»^۳ عدم توجه به سبک بیدل (علی‌رغم اظهار دل‌بسکی و ارادت شاعران و نویسنده‌گان به بیدل) و روی آوردن به سبک رئالیسم و واقع‌گرایی، سادگی و صراحت زبان ادبی و توجه پیشتر به ویژگی‌های بومی زبان از خصوصیات عمدی ادبیات این دوره است.

ادبیات شوروی تاجیک

بنیان گذار ادبیات شوروی تاجیک یکی از شاگردان و پیروان احمد دانش به نام «علامه صدرالدین عینی» است او لین اثر او که به ادبیات شوروی تاجیک تعلق دارد؛ «مارش حریت» یا سرود آزادی است که در سال ۱۹۱۸ در استقبال از انقلاب شوروی سروده شده است که از آهنگ مارسی بیز Marseillaise یعنی سرود انقلابی فرانسه گرفته شده است. عینی، در شرایط تازه‌ی تاریخی منطقه نقش بسیار مهمی در پایداری زبان، فرهنگ، ادبیات ایرانی در آسیای میانه به عهده دارد او مریمی ادبیانی بود که تازه به صحنه‌ی ادبی وارد می‌شند و نیز حلقه‌ی طلابی ادبیات کهن سال فارسی با ادبیات معاصر شوروی بود. ابوالقاسم لاهوتی دوست و همکار بزرگ عینی نیز پس از فرار از ایران و پناهنده شدن به شوروی سهم به سزایی در پیوند شعر ایران با

آن چنان بلند و غیرقابل نفوذ بود که به طور مثال تاجیکان پس از گذشت حدود ۴۰ سال (۱۹۶۵) از وجود شعر نو در ایران اطلاع یافتند که البته آن هم از طریق کتاب خانه‌های شهر هرات به وسیله‌ی ادبیانی چون «بازار صابر»^۴ که به عنوان مترجم شوروی‌ها به افغانستان اعزام شده بود.

بازار صابر پس از مراجعت از افغانستان، پاره‌هایی از شعر فروع فرخزاد، فریدون توللی، اخوان ثالث و غیره را در مجله‌های روزنامه‌های تاجیکستان به چاپ رساند و بدین طریق بود که تاجیک‌ها از وجود شعر نو در ایران آگاهی یافتند. البته عکس این قضیه نیز صادق بود یعنی ادبیان ایرانی هم از وضع ادبیات تاجیک و از وجود شاعرانی چون:

عینی، احمد دانش، حبیب یوسفی و پیرو

سلیمانی وغیره - که سهم بزرگی در پایداری

زبان فارسی و ادبیات آن داشتند - بی خبر

ماندند.

ادبیات فارسی- تاجیکی در نیمه‌ی دوم قرن نوزده تا ابتدای عصر شوروی

ادبیات اصیل تاجیک همان ادبیاتی است که در نیمه‌ی دوم قرن ۱۹ با ظهور «احمد دانش» در بخارا شکل گرفت و سپس به وسیله‌ی شاگردان و پیروان او مانند: شاهین، سودا، واضح، حیرت، سامی و صدرالدین عینی ادامه یافت. احمد دانش معروف به احمد کله از بزرگ‌ترین متفکران آسیای میانه در نیمه‌ی دوم قرن نوزده است، و بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان اور این بنیان گذار ادبیات نو تاجیکی می‌دانند و بهترین اثر او که به ادبیات نو تعلق دارد همان «نوادرالواقع» است که آراء و افکار معارف پروری، روشن فکری و سبک نوادی در آن انعکاس یافته است. این اثر هم از جهت سبک و اسلوب و هم از جهت مضامون نو و تازه بود. مهم‌ترین آثار این دوره از ادبیات تاجیک غیر از کتاب «نوادرالواقع» احمد دانش و دیگر آثار او شامل آثاری چون

اگر ادبیات فارسی پس از قرن ۱۶ م /
۱۰ هجری در ایران و آسیای مرکزی در دو
مسیر جداگانه قرار گرفته بود اکنون با جرأت
می توان ادعای کرد که این دو شاخه‌ی پریار پس
از قرن هادوباره به سوی پیوند و پیوستگی پیش
می رود و به قول مولوی :

هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش

پیویس‌ها:

- ۱- ملک الشعرا، سیک شناسی، ج اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۰، صص ۲۱-۲۵.
- ۲- صفا، نیزج ا...، تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوس، ج اول، چاپ دوازدهم، سال ۱۳۷۱، ص ۱۰۸.
- ۳- همان، ص ۱۶۳.
- ۴- شکورف، محمد جان، خراسان است اینجا، نشر نیاکان، دو شنبه ۱۹۹۶م، ص ۱۴۲.
- ۵- هادی زاده و دیگر استادان تاجیکستان، ادبیات تاجیک، نشریات معارف، دو شنبه ۱۹۸۸م، ص ۳.
- ۶- عینی، صدرالدین، نمونه ادبیات تاجیک، مسکو، ۱۹۲۶، ص ۳۸۹.
- ۷- بازار صابر، شاعر بزرگ تاجیک است که در سال ۱۹۳۸ متولد شد و در ۱۹۶۲ در رشته زبان و ادبیات فارسی - تاجیکی از دانشگاه دولتی تاجیکستان فارغ التحصیل شد. و در سال ۱۹۷۸ جایزه ادبی رودکی را دریافت کرد. در سال ۱۹۹۰ حزب دمکرات تاجیکستان را بنیان نهاد و در همان سال نایانده‌ی مجلس شد. در سال ۱۹۹۳ ملکی زندانی شد. پس به ایران آمد و ایران به آمریکا مهاجرت کرد و هم اکنون در آمریکا به سر می برد.
- ۸- عینی، صدرالدین، یادداشت‌ها، به کوشش سعیدی سیرجانی، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۶۲، ص ۶۷۵.
- ۹- بوند شهرباری، علی اصغر، رساله‌ی ادبیات منظوم تاجیکی از عصر شوروی تا حال، دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی کرج، سال ۱۳۷۶، ص ۸۳.
- ۱۰- گل نظر، واژه را باید شست، مجله‌ی سیمرغ، شماره‌ی ۱ و ۲، ص ۱۳.
- ۱۱- ابوالحسن شیرازی، حبیب الله، ملیت‌های آسیای میانه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰، ص ۲۹۹.
- ۱۲- الله درله‌جی تاجیکی به معنی لالایی مادر است.
- ۱۳- شفانام کی از کتاب‌های بوعلی سینا در علم منطق است.

لطف من ای لفظ شیرین دری
ای زبان الله^{۱۲} های مادری
از زبان بلعمی و روکی
مهر تو پروردہ ام از کودکی
شاهنامه با تو آب و رنگ یافته
در جهان خلقم زتو فرهنگ یافت
ابن سينا در بخارای کهن
کاشت در مرز «شفا»^{۱۳} تخم سخن
با همین املا نظامی زاده بود
بر تو ای لفظ دری دل داده بود
کلک پرشور کمال اندر خجند
با تو انشا کرد اشعار باند
مثل سعدی، جامی شیرین کلام
در معنی سفت با عزم تمام ...
سبز بادا تا ابد دامان تو
ای مبارک باد این دوران تو
فارسی گویی، دری گویی و را
هر چه می گویی، بگو ...
بهر من تنها زبان مادری است
همچو شیر مادر است ...

بعد از طرح سیاست «پروستیریکا» به
وسیله‌ی گورباجف، در نهم سپتامبر ۱۹۹۱ تاجیکستان اعلام استقلال کرد و
به موجب قانونی که در سال ۱۹۸۹ در
تاجیکستان به تصویب رسید قرار شد خط
روسی به خط نیاکان (یعنی خط فارسی) تغییر
یابد اماً على رغم این تلاش‌ها به خاطر برخی
مشکلات مثل سال‌های جنگ داخلی بعد از
استقلال و مشکلات مالی و ... هنوز تا پیاده
شدن این قانون راهی دراز در پیش است.
آن چه امروزه (بعد از استقلال) در شعر و ادب
تاجیکستان انعکاس می‌یابد همان هویت
حقیقی و فراموش شده است که ده‌ها سال به
شدت و بی رحمانه سرکوب شده بود. توجه
به زبان مادری، بیان سرگذشت حزن آسود
بخار او سمر قند میان درد و اندوه تاجیکان پس
از حکومت ملی سامانی، علاقه و دوستی به
ایران زمین به عنوان وطن تاریخی، نزدیکی و
پیوند با شعر و ادب ایران مسائلی است که در
ادیات امروز تاجیکستان به چشم می‌خورد.

فرهنگ ایران) فرهنگی ارتقاضی و نمودار عقب ماندگی اقوام و ملل غیر روس محسوب می شد و کلیه‌ی اثار و یادگارهای گذشته اعم از حماسه‌های ملی و منظمه‌های مردمی منوع اعلام شد «استالین ... هرگونه اثر ادبی و هنری و ذوقی تازه و نوپردازی را که از سنن فرهنگ قومی مایه می‌گرفت، می‌کویید و از میان بر می داشت.^{۱۱} سال‌های ۱۹۳۰ تا آخر دهه‌ی پنجاه را مرحله‌ی تشكّل و تحول ادبیات خشک و قالبی نام نهادند.

از آخر دهه‌ی پنجاه میلادی تا پایان دهه‌ی هشتاد میلادی یعنی پس از مرگ استالین فشارهای فرهنگی بر ملت‌های غیر روس اندکی کاهش یافت و نویسنده‌گان و ادبیان اندکی به آزادی دست یافتند. حماسه‌های ملی و مفاخر ادبی و فرهنگی منزلت گذشته را بازیافتند. در تاجیکستان اشعار با ارزشی در ستایش از گذشته‌های تاریخی، مفاخر ملی و فرهنگی مثل دولت سامانی، زبان فارسی، فردوسی نضع گرفت و بهترین اشعار میرزا تورسون زاده به وطن اختصاص یافت و در اشعار زیادی از شاعرانی چون مؤمن قناعت، خانم گلر خسار، بازار صابر، عیید رجب، کریم رحیم، به موضوع زبان مادری (فارسی) و ستایش از آن پرداخته شد. مؤمن قناعت در یکی از شعرهای خود می‌گوید:
زهر بادا شیر مادر بر کسی
کاو زبان مادری گم کرده است

عیید رجب در شعر «تا هست عالمی، تا هست آدمی»، که در دوران حاکمیت شوروی پس از استالین سروده است می‌گوید:
هر دم به روی من
گوید عدوی من
کاین شیوه‌ی دری تو چون دود
می شود ...
باور نمی کنم ...
کریم رحیم در یکی از مثنوی‌های خود، از زبان مادری این گونه سخن می‌گوید: