

امیر شفیعی

شماره بیستم

۱۳۹۱ تابستان

ویژه نامه زبان و کوین صفحات ۵۳-۷۴

مقایسه اقوال ایزدی‌ها با کلامات یارسان در پرتو برخی سروده‌های ایرانی غربی

دکتر امید طبیب‌زاده*
دانشیار زبان‌شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

در این مقاله سروده‌های ایرانی را به دو دسته کلی تقسیم کرده‌ایم: سروده‌هایی که مبتنی بر سنتی شفاهی و قدیم بوده‌اند، و دیگر سروده‌هایی که به دنبال شکل‌گیری شعر عروضی فارسی متأثر از شعر عرب پدید آمده‌اند. دسته نخست را سروده‌های شفاهی و دسته دوم را سروده‌های مکتوب نام نهادیم و پس از شرح مختصراً درباره اقوال ایزدی‌ها و کلامات یارسان، به عنوان دو نمونه از سروده‌های شفاهی ایرانی، به مقایسه آنها از حیث برخی ویژگی‌های صوری، همچون انسجام درون‌منتهی، بیت و مصراع و قافیه پرداختیم. براساس تحول ویژگی‌های صوری در اقوال و کلامات و دیگر سروده‌های ایرانی غربی، به این نتیجه رسیدیم که اقوال ایزدی‌ها یکی از قدیم‌ترین انواع سروده‌های شفاهی ایرانی غربی است، در حالی که کلامات یارسان، احتمالاً تحت تأثیر سنت مکتوب و قوی شعر عروضی فارسی، بسیاری از ویژگی‌های شفاهی خود را از دست داده و به سروده‌های مکتوب نزدیک شده‌است. در عین حال برخی ویژگی‌های مهم‌ترین سروده‌های ایرانی غربی را نیز تحلیل کردیم.

واژگان کلیدی: سروده‌های ایرانی، سروده‌های کردی، اقوال ایزدی‌ها، کلامات یارسان

*otabibzadeh@yahoo.com

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۰۴/۱۲

نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسؤول:

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۱۲/۲۵

۱- مقدمه^(۱)

با انتشار سروده‌های مذهبی یا اصطلاحاً اقوال کردی ایزدی‌ها (جلیل ۱۹۷۸ و سلیمان، ۱۹۸۵) خون تازه‌ای در رگ مطالعات تبارشناسی ایزدی‌ها به جریان افتاد و بحث درباره ریشه‌های این مذهب و مراحل تکوین آن، که مدت‌ها به بن‌بست رسیده بود، دوباره رونق گرفت و بر پایه‌های جدیدی استوار شد. از نخستین ثمره‌های این رونق، انتشار دو کتاب مهم بود، یکی ایزدی‌ها -زمینه، آداب و رسوم و سنت‌های مذهبی از سنت ایزدی (کریون بروک، ۱۹۹۵) و دیگری خدا و شیخ عدی کامل هستند؛ اشعار مخفی و روایات مذهبی از سنت ایزدی (کریون بروک و جنیدی راشو، ۲۰۰۵). نویسنده‌گان کتاب‌ها براساس اقوال ایزدی‌ها متذکر وجود رگه‌هایی از مذاهب پیش از اسلام و حتی پیش از زرتشت در مذهب ایزدی شده و تصريح کرده‌اند که گرچه بینش‌های عرفانی و اسلامی برخی مکاتب صوفیه، نقش بسیار مهمی در تکوین این آیین داشته‌اند، یگانه منابع شکل‌گیری این آیین به حساب نمی‌آیند. به اعتقاد آنان اقوال چاپ‌شده موجود، که تقریباً تمام آنها در این دو کتاب گردآوری، آوانگاری و به انگلیسی ترجمه شده‌است، از جمله بهترین منابع برای استخراج ویژگی‌های غیراسلامی این آیین به شمار می‌آید. از سوی دیگر، بسیاری از ویژگی‌های غیراسلامی ایزدی‌ها را در سروده‌های مذهبی یا اصطلاحاً کلامات یارسان (اهل حق) نیز می‌توان مشاهده کرد. سال‌هاست محققان از وجود سروده‌های مذهبی یارسان به گویش کردی گورانی مطلع هستند.^(۲) اما این متون تا سال‌های اخیر از دسترس علاقمندان دور بود، تا اینکه با انتشار متن کامل کتاب نامه سرانجام (صفیزاده، ۱۳۷۵)، فرصت مغتممی در اختیار اهل تحقیق قرار گرفت تا عین سروده‌های یارسان را پیش رو داشته باشد. وی ضمن آوردن متن اشعار به زبان اصلی، تمام مصروع‌ها را آوانگاری و به فارسی ترجمه کرده‌است.^(۳)

۲- زبان کردی

زبان کردی در کنار زبان‌هایی چون فارسی، بلوچی و پشتون، از زبان‌های ایرانی جدید غربی محسوب می‌شود. این زبان دارای گونه‌های متعدد و متفاوتی است. گونه‌های کردی

1. Silēman

2. kreyenbroek

3. Jindy Rashow

را به دو دسته کرمانجی و پهلوانی تقسیم می‌کنند؛ گونه کرمانجی به دو شاخه کرمانجی شمالی یا بهدینانی، و کرمانجی جنوبی یا سورانی تقسیم می‌شود و گونه پهلوانی به دو شاخه گورانی و زازا یا دیمیلی. گورانی دارای گونه‌هایی چون لکی، کرمانشاهی و اورامانی است (نک. ایزدی،^۱ ۱۹۹۲: ۱۷۴-۱۷۲).^(۴) در میان گونه‌های کردی، گونه گورانی دارای قدیمی‌ترین آثار ادبی است، به حدی که در گونه‌های مختلف کرمانجی و زازا، واژه «گورانی» به معنای ادبیات و شعر غنایی به کار می‌رود. تحقیقات در مورد اشعار کلاسیک کردی نشان می‌دهد که از میان کل آثار باقی مانده از شعرای کرد تا آغاز قرن بیستم، صد و نوزده اثر به کردی گورانی، ده اثر به کرمانجی شمالی یا بهدینانی و هشت اثر به کرمانجی جنوبی یا سورانی بوده است (همان: ۱۷۹). همچنین نامه سرانجام که شامل کلامات مقدس یارسان است، به گویش گورانی سروده شده است. امروزه تعداد گویشوران کردی گورانی در مقایسه با کل جمعیت کرد بسیار اندک است و گونه گورانی در مجموع به عنوان گونه‌ای قدیمی و ادبی در نظر گرفته می‌شود.

۳- اقوال و کلامات ایزدی‌ها

اقوال، سروده‌های مقدس ایزدی‌ها هستند به گویش کردی کرمانجی. این سروده‌ها گاه بسیار بلند و گاه نسبتاً کوتاه‌اند. بلندترین قولی که در کتاب کربیون بروک (۳۰۶-۱۹۹۵: ۷) آمده است، دارای ۱۴۱ مصraig است و کوچک‌ترین آن ۴۲ مصraig دارد.^(۵) هر قول مرکب از چند بند^۶ و هر بند مرکب از چند مصraig (غالباً سه مصraig) مقفأ است. اساساً هر بند دارای قافیه‌ای خاص خود است و عامل تفکیک بندها نیز قافیه است. نمونه زیر، بخشی از یک قول ایزدی و ترجمه آن است:

Qewlê Miskîno Jaro

قول درماندگان^(۶)

1. hey benî Ademo	۱- ای بنی آدم
miskîno jaro Ademo	ای آدم درمانده
2. ev dinya mestxaneye	۲- این دنیا مستخانه است
wek xewna şevane	مثل خواب شبانه است
herro yara hênanê	هر روز دلدار یک نفر است

۳) ka Silêmanê hukmdikir ka Bilqîza nav dikir tû jî xoş bî, ewan dinya ji xorra terk dikir	کو سلیمانی که حکم می‌کرد کو بلقیسی که ناز می‌کرد خوش باش، آنها هم دنیای خود را ترک کردن
۴) ka Silêmanê pêxemberan ka Bilqîza bî zêrrê zeran tu jî xoş bî, ew jî çûn nav ax û beran	کو سلیمان پیغمبران کو بلقیس با زرهای زردرنگش خوش باش، آنها هم به میان خاک و سنگ رفته‌اند

ایزدی‌ها علاوه‌بر متون شفاهی و مقدس خود، یعنی اقوال، دارای دو متن مکتوب کردی بسیار کوتاه با نام‌های کتاب‌الجلوه و مصحف رش نیز هستند. بسیاری از محققان در اعتبار این دو متن تردید دارند (نک. کریون بروک، ۱۹۹۵: ۱۱-۱۶ و ۳۸-۵۰) و غالباً پیروان ایزدی‌ها، به علت خصلت عمیقاً شفاهی آیینشان، تقریباً هیچ اطلاعی از آنها ندارند. این دو متن به نشنید و در این تحقیق بیش از این به آنها نمی‌پردازیم.^(۷)

کلامات به سروده‌های مقدس یارسان اطلاق می‌شود که به گویش کردی گورانی هستند. این سروده‌ها اندازه‌های متفاوت دارند و به صورت مصراحت‌های مقفی در بندهای گوناگون تنظیم شده‌اند. در ادامه چند مصراحت از بخش «بارگه بارگه» کتاب نامه سرانجام را می‌آوریم (صفیزاده، ۱۳۷۵: ۴۶ و ۹۲).^(۸)

بند ۱- کرده ۱: پیر سلیمان سیستانی مرموم:

در کوی اسرار، در کوی اسرار

بارگاه ذات احادیث در کوی اسرار جای گرفت

مردان از یکسر تا سر دیگر این جهان را می‌گردند

پادشاه هم در جامه شرط و دیوان حقیقت به سر می‌برد

...

بند ۱- کرده ۲:

در کعبه اقدم، در کعبه اقدم

بارگاه ذات احادیث در کعبه اقدم فرود آمد

ای پاران، قلب‌هایتان را در جم آغشته هم کنید

و هرگز بهره کم و زیاد نگیرید

...

Karday 2:

aw kâbay aqdam, aw kâbay aqdam
bârgay shâm wustan aw kâbay aqdam
yârân na jam dâ dil bârân wa ham
hargiz nastânân bashi zyâd u kam

...

۴- انسجام درون‌متن

منظور از انسجام درون‌متن^۱ وحدت و پیوندی است که از طریق تمهیدات صوری گوناگون، میان بخش‌های گوناگون یک متن یا میان زیرمتن‌های یک متن بزرگ‌تر به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، در این مقاله، انسجام درون‌متن شامل تمام عواملی می‌شود که باعث ایجاد متنیت^۲ در چند قطعه می‌شود، به‌طوری که بدون این انسجام، متن مبدل به قطعاتی می‌شود که به هر شکل می‌توان آنها را کنار هم قرار داد (نک. پرمینگر و بروگان،^۳ مدخل^۴). سروده‌های اهل حق و ایزدی‌ها هردو برخاسته از سنتی شفاهی هستند، اما احتمالاً آزادی بیشتر اهل حق در ایران و ارتباط آنها با مجتمع فرهنگی و ادبیات فارسی سبب شده‌است تا سروده‌های آنان بخش اعظم ویژگی‌های شفاهی خود را از دست بدهد. مهم‌ترین و بارزترین تجلی این تفاوت را می‌توان در میزان ویژگی‌های مربوط به انسجام درون‌متن در اقوال ایزدی‌ها و کلامات یارسان دید.

اقوال ایزدی‌ها برای نخستین‌بار در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم ضبط و گردآوری شد و سپس به‌واسطه تلاش‌های میدانی محققان، به تدریج بر شمار آنها افزوده گردید. پیش از آن کتابی شامل اقوال ایزدی‌ها وجود نداشت و پس از آن نیز صورت‌های ضبط شده و مکتوب این اقوال بی‌هیچ ترتیب خاصی کنار هم قرار گرفته‌اند. البته پیکرۀ سنت‌های شفاهی، به عنوان متن بلندی که شامل زیرمتن‌های کوچک‌تر است، همواره دارای عوامل انسجام درون‌متن خاصی بوده‌اند، اما این عوامل قبل از هرچیز مبتنی بر حافظه مردم یا افرادی بوده‌است که مسؤول حفظ و نگاهداری آن متون بوده‌اند. مثلاً این عوامل در مورد اقوال ایزدی‌ها وابسته به حافظه قوالان بوده‌است که وظیفه داشته‌اند قول‌ها را از پدران خود فرابگیرند و ضمن اجرایشان در مراسم گوناگون، آنها را به نسل‌های بعد از خود آموزش دهند.

فقدان عوامل انسجام متن در متون شفاهی ایزدی‌ها، از ویژگی‌های تمام متون شفاهی است و مشابه آن را در بسیاری از سنت‌های ایرانی می‌توان یافت. مثلاً اشعار عامیانه فارسی از جمله متون شفاهی هستند که هیچ‌گاه - مگر به منظور مطالعات

1. intertextuality
2. textuality
3. Prèminger and Brogan

قوم‌شناسی و زبان‌شناسی و امثال آن - گردآوری شده و به رشته تحریر در نیامده‌اند؛ در مواردی هم که این اشعار را ثبت کرده‌اند، آنها را به صورت قطعاتی گسیخته از هم و بی‌هیچ ترتیب و نظم خاصی، کنار هم قرار داده‌اند (نک. طبیب‌زاده، ۱۳۸۲). این اشعار همواره سینه‌به‌سینه منتقل شده‌اند و کسی برای فراگیری آنها به کتاب یا متن مکتوب دیگری رجوع نمی‌کند. میان این اشعار انسجام درون‌منتهی وجود ندارد، و اگر قرار باشد روزی همه آنها را جمع کنند، باید شیوه خاصی برای ترتیب و طبقه‌بندی آنها ابداع کنند. ادبیات عامله نواحی گوناگون ایران، از شعر و ترانه گرفته تا چیستان‌ها و قصه‌های گوناگون، همانند اقوال ایزدی‌ها، همه به سنت شفاهی بسیار قدیمی تعلق دارند که در پیش از اسلام در ایران رایج بوده، و همه نیز به علت شفاهی بودن فاقد هر گونه عوامل صوری انسجام درون‌منتهی بوده‌اند:

در ایران پیش از اسلام، سنت به کتابت درآوردن آثار ادبی و دینی چندان معمول نبوده است، به‌طوری که این آثار قرن‌ها سینه‌به‌سینه حفظ می‌شده‌است و ثبت آنها را لازم نمی‌دانسته‌اند...
 کتاب/وست/ قرن‌ها سینه‌به‌سینه حفظ می‌شد تا اینکه سرانجام در دوره ساسانی به کتابت درآمد و پس از آن هم موبدان برای اجرای مراسم دینی به ندرت بدان رجوع کرده‌اند و می‌کنند و آنچه مهم است، از حفظ خواندن آن است (تفضلی، ۱۳۷۶: ۱۳).

البته وجود مراکز مذهبی گسترده مرتبط با هم در عهد ساسانیان و نیز وجود نظارت مراجع قدرتمند دینی و دولتی بر کار این مراکز، سبب شده بود تا متون شفاهی زرتشتی نظم و ترتیب خاصی به خود گیرد و فراگیری آنها نیز همزمان با فراگیری این تقسیم‌بندی‌های درون‌منتهی صورت پذیرد. اما متون شفاهی ایزدی‌ها، به علت پراکندگی و بی‌ارتباطی مراکز ایزدی‌نشین، و نیز فقدان مرجعیت‌های مذهبی قوی، ظاهراً فاقد هر گونه انسجامی است، به حدی که قول‌ها این متن‌ها را بی‌هیچ ترتیب خاصی به خاطر می‌سپارند و فقط هر کدام را به مناسبت مراسمی که در آن شرکت دارند، برای جمع می‌خوانند. در این معنا می‌توان عوامل انسجام درون‌منتهی در متون شفاهی ایزدی را متعلق به سنتی بسیار قدیم‌تر از سنت‌های شفاهی متون زرتشتی در پیش از به کتابت در آمدن آنها دانست.

انسجام درون‌منتهی در متن‌های یارسان، صورت کاملاً منسجم و دقیقی دارد. مهم‌ترین کلامات یارسان در کتاب مستقلی با عنوان نامه سرانجام که شامل کلیه سروده‌های سلطان

اسحاق و یارانش به گویش کرمانجی است، گرداوری و چاپ شده‌است. شیوه تنظیم مطالب کتاب و تقسیم‌بندی‌های کلامات، حاکی از آن است که این کتاب، پیش از چاپ فعلی آن، بارها تصحیح و تنظیم و نسخه‌برداری شده‌است. تنظیم مطالب در نامه سرانجام، مانند کتاب مقدس یا قرآن آنقدر دقیق نیست که مثلاً بتوان با تعیین نام سوره و شماره آیه به مصراج یا سطر مورد نظر رسید، اما از این حیث چنان شبیه کتاب اوستاست که می‌توان آن را نمونه نسخه‌برداری شده از اوستا دانست. نامه سرانجام شامل شش بخش است که ترتیب خاصی دارند. این شش بخش عبارت‌اند از بارگه، دوره هفتوانه، گلیم و کول، دوره چهل تن، دوره عابدین و دوره خرد سرانجام. هریک از این شش بخش نیز دارای تقسیم‌بندی‌های خاصی است. مثلاً بخش «بارگه بارگه» که مهم‌ترین بخش نامه سرانجام محسوب می‌شود، متشكل از هفتاد و دو بند با شماره مسلسل است که هر بند آن مرکب از یک تا چند کرده با شماره مسلسل و هر کرده نیز شامل چند مصراج است. این دقیقاً همان روشی است که در تنظیم مطالب در بخش «یسن‌ها» در اوستا به کار رفته‌است. البته این تقسیم‌بندی‌ها در بخش‌های دیگر کتاب شکل ساده‌تری به‌خود می‌گیرد، مثلاً بخش «دوره هفتوانه» شامل شصت بند، بخش «گلیم و کول» شامل بیست و نه بند، بخش «دوره چهل تن» شامل شصت بند، و «دوره عابدین» شامل سی و دو بند است و هریک از این بندها نیز شامل چند مصراج‌اند. این بخش‌ها فاقد تقسیم‌بندی بندها به کرده‌ها هستند. بخش آخر، یعنی «خرده سرانجام»، شامل مطالبی به نظم و نثر و فاقد هرگونه تقسیم‌بندی است. همان‌طور که گفتیم عوامل انسجام دورن‌من در کلامات اهل حق دقیقاً مانند اوستاست. به عنوان مثال به شیوه تنظیم مطالب در بخش اول اوستا (یسن‌ها) و بخش اول نامه سرانجام (بارگه بارگه) توجه کنید:

I- نامه سرانجام

I- اوستا

۱- ۱- ۱- بارگه بارگه (شامل ۷۲ بند)	۱- ۱- یسن‌ها (شامل ۷۲ هات)
۱- ۱- ۱- ۱- بند ۱ (شامل دو کرده)	۱- ۱- هات اول (شامل ۲۳ بند)
۱- ۱- ۱- ۱- بند اول (شامل پنج سطر بدون کرده اول (شامل ۱۲ مصراج بدون شماره‌گذاری	۱- ۱- ۱- ۱- ۱- کرده اول (شامل پنج سطر بدون کرده دوم (شامل ۶ مصراج بدون شماره‌گذاری)
	شماره‌گذاری

- ۱-۱-۲- هات دوم (شامل ۱۸ بند) ۱-۱-۲- بند ۲ (شامل ۲ کرده)
- ۱-۱-۲- بند اول (شامل ۹ سطر بدون ۱-۱-۲- کرده اول (شامل ۳ مصراج بدون شماره‌گذاری))
- ۱-۱-۲- بند دوم (شامل ۵ سطر بدون ۱-۱-۲- کرده دوم (شامل ۱۰ مصراج بدون شماره‌گذاری))
- ...

تشابه/وستا و نامه سرانجام بیش از آن است که آن را زاییده تصادف بدانیم. این فرض هم که هر دو کتاب براساس سنت مشترک و واحدی دارای تقسیم‌بندی‌های دقیقاً یکسانی شده‌اند، جای تأمل دارد. تقسیم‌بندی‌های/وستا، چه آنها که در متون کهن و دستنویس آن وجود داشته و چه آنها که مستشرقان و مترجمان غربی/وستا برای ارجاع راحت به مطالب/وستا بدان افزوده‌اند، غالباً یا جنبه قراردادی دارند و یا برحسب قرائن موضوعی شکل گرفته‌اند (نک. هومباخ،^۱ ۱۹۹۱: ۵۶-۶۰). اما تقسیم‌بندی مطالب در نامه سرانجام هم برحسب قرائن موضوعی و هم براساس معیارهای صوری شکل گرفته‌است. مثلاً هریک از بندهای بخش «بارگه بارگه» حول موضوع خاصی دور می‌زند، اما علاوه‌بر این، اولاً هر بند با نام پیر یا سیدی آغاز می‌شود که مصراج‌های بند منسوب به اوست، ثانیاً اولین مصراج هر بند و کرده از تکرار یک کلمه یا عبارت تشکیل شده‌است، و ثالثاً تمام مصراج‌های هر کرده، هم‌قافیه هستند و با تغییر کرده، قافیه هم عوض می‌شود. نمونه زیر تقسیم‌بندی بندها و کرده‌ها در چند بند «بارگه بارگه» را نشان می‌دهد:

بند ۱- کرده ۱: پیر سلیمان سیستانی مرمو: و کوی کس نزان، او کوی کس نزان / بارگه شام و

ستن او کوی کس نزان / میردان مگیلان قاف تا قاف جهان...

بند ۱- کرده ۲: او کابه اقدم، او کابه اقدم / بارگه شام و ستن او کابه اقدم / یاران نه جم دا دل
باران و هم...

بند ۲- کرده ۱: پیر قabil سمرقندی مرمو: او کوهی و اهلی، او کوهی و اهلی / بارگه شام و
ستن او کوهی و اهلی...

بند ۳- کرده ۱: پیر رکن‌الدین مرمو: دلی دری، او دلی دری / بارگه شام و ستن او دلی دری /
ها بنیامین شریک و سری...

بند ۴- کرده ۱: پیر میکائیل دودانی مرمو: او کوی عربتی، او کوی عربتی / بارگه شام و ستن او
کوی عربتی / حرص و نفس بودن ایمانی قوتی...

بند ۴- کرده ۲: نوذر شای کیان، نوذر شای کیان / شام بی نه او دم نوذر شای کیان / شام
بنیامین بی چو گانو زمان...

این همه نشان می‌دهد که تقسیم‌بندی‌های نامه سرانجام نه فقط براساس /وستا/ صورت گرفته است، بلکه این کار را خود شاعر یا شاعرانی هم‌زمان با سرایش اشعار صورت داده‌اند. در مقدمه نامه سرانجام آمده است که کلامات این کتاب را سلطان اسحاق و یاران وی در قرن هفتم و هشتم هجری سروده‌اند (صفیزاده، ۱۳۷۵: ۴۵-۲)، اما با توجه به شباهت‌های فوق العاده زیادی که میان تقسیم‌بندی‌های نامه سرانجام و تقسیم‌بندی روایت‌های اخیر /وستا/ وجود دارد، بسیار بعید می‌نماید که این کلامات در قرن هفت یا هشت به این شکل سروده شده باشند. حتی این احتمال که این سروده‌ها سینه‌به‌سینه به دوره‌های متأخر رسیده باشد و سپس به شکل حاضر تنظیم و کتابت شده باشد نیز منطقی به نظر نمی‌آید، زیرا مقfa کردن مصراع‌های هر بند و کرده، نمی‌تواند کار کسی جز سراینده یا سرایندگان این کلامات باشد. در مقدمه کتاب آمده است که نامه سرانجام از روی دو نسخه خطی مربوط به سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۴۲ق تصحیح و ترجمه شده است (صفیزاده، ۱۳۷۵: ۲۱)؛ احتمالاً زمان سرایش کلامات نیز آن‌گونه که در این کتاب آمده است، خیلی قدیم‌تر از زمان به کتابت درآوردن آنها در دو نسخه فوق الذکر نباشد.

در هر حال براساس عوامل انسجام درون‌متن، به قطعیت می‌توان اقوال ایزدی را به مراتب قدیم‌تر از کلامات اهل حق دانست. اقوال، احتمالاً به علت انزوای ایزدی‌ها و دوری نمودن آنها از اقوام و فرهنگ‌های مجاور، بیشتر به اشکال آغازین خود وفادار مانده‌اند، اما عوامل انسجام درون‌متن در کلامات یارسان، لاقل آن‌گونه که در کتاب نامه سرانجام آمده است، حکایت از جدید بودن این سروده‌ها و برخوداری آنها از تمام امکانات یک سنت مکتوب و پرقدرت دارد.

۵- بیت و مصراع

بیت عبارت است از دو مصراع پیوسته که اولاً در مقام یک واحد وزنی عمل کنند و ثانیاً وحدت آنها با قافیه یا نحو یا هردی اینها نشان‌دار شده باشد (پرمینگر و بروگان، ۱۹۹۳:

مدخل ایزدی (Couplete). سرودهای ایزدی و اهل حق هردو فاقد بیت‌اند، و این از ویژگی‌های تقریباً تمام سرودهای ایرانی میانه و جدید غربی است.^(۹)

اکثر بندها در سرودهای ایزدی مرکب از سه مصراع مقفاست و تعداد هجاهای مصراع‌ها در هر بند لزوماً مساوی نیست. درمورد کلامات یارسان نیز تعداد مصراع‌ها در بسیاری از بندها فرد است. این بدان معناست که در این سرودها بیت وجود ندارد. اما مصراع‌های اقوال و مصراع‌های کلامات از حیث طول تفاوت فراوانی با هم دارند. اقوال ایزدی براساس وجود مصراع‌های هم‌قافیه در دورن هر بند، شکل نظم^۱ به خود گرفته‌اند، اما طول مصراع‌ها در یک قطعه شعر و در یک بند غالباً یکسان نیست. البته تنوع مصراع‌ها در هر بند بسیار کمتر از میزان این تنوع در کل مصراع‌های یک قول است، با این حال حتی مصراع‌های یک بند نیز همواره هماندازه نیستند. مثلاً براساس تعداد هجاهای هر مصراع در صد مصراع از بندهای قول اول از کتاب کریون بروک (۱۹۹۵: ۱۷۰-۴)، به این نتیجه رسیدیم که ۱۹ درصد مصراع‌ها ۷ هجایی؛ ۱۵ درصد ۱۲ هجایی؛ ۱۳ درصد ۸ هجایی؛ ۱۲ درصد ۹ هجایی؛ ۸ درصد ۱۰ هجایی؛ ۷ درصد ۱۱ هجایی؛ ۶ درصد ۶ هجایی؛ ۴ درصد ۱۳ هجایی؛ ۴ درصد ۱۴ هجایی؛ ۴ درصد ۱۵ هجایی؛ ۳ درصد ۱۶ هجایی؛ ۳ درصد ۱۷ هجایی و ۲ درصد بقیه ۵ و ۱۸ هجایی هستند. برای سادگی محاسبه، ارقام فوق را در جدول زیر نمایش می‌دهیم:

درصد کاربرد	۱۹	۱۵	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۶	۱۱	۱۰	۹	۸	۱۲	۷
تعداد هجاهای	۱۸	۵	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۶	۱۱	۱۰	۹	۸	۱۲	۷

از جدول فوق به خوبی پیداست که مصراع‌ها در اقوال ایزدی به هیچ وجه شکل منسجم و یکدستی ندارند و تنوع مصراع‌ها از حیث تعداد هجاهای بسیار زیاد است.

وضع تعداد هجاهای کلامات یارسان بسیار یکدست‌تر از اقوال ایزدی است. مصراع‌ها در اکثر کلامات هر بخش، از ابتدا تا انتها دارای هجاهای مساوی هستند. مثلاً تقریباً تمام بندها در بخش‌های بارگه، دوره هفتوانه، دوره گلیم و کول، دوره چهل‌تن، و خرده سرانجام، از مصراع‌های ده‌هنجایی تشکیل شده‌اند. تنوع مصراع‌ها در «دوره عابدین» بیشتر از بخش‌های قبل است، اما حتی در این نیز تعداد هجاهای

مصراع‌ها در هر بند ثابت است؛ این بخش، از بند‌هایی با مصراع‌های هشت‌هجایی (بند‌های ۱ تا ۱۱، ۲۶ تا ۲۸ و بند ۳۰)، مصراع‌های شش‌هجایی (بند ۱۲^(۱۰) و ۲۵) و مصراع‌های ده‌هجایی (بند‌های ۱۳ تا ۲۴، ۲۹، ۳۱ و ۳۲^(۱۱)) تشکیل شده‌است. بنابراین وضع تعداد هجاهای در مصراع‌های کلامات اهل حق بسیار دقیق و یکدست است، به طوری که صد مصراع آغازین بخش «بارگه بارگه» همه مرکب از ده هجا هستند.

در ادامه به بررسی تعداد هجاهای در مصراع‌های دیگر سروده‌های ایرانی می‌پردازیم:

۱- قدیم‌ترین سروده‌های ایرانی، یسن‌هایی هستند که بخش گاهانی/وستا را پدید می‌آورند. این سرودها که به زبان اوستایی و منسوب به خود زرتشت‌اند، دارای بیت هستند و از حیث وضع بیت‌ها نیز شکل کاملاً منحصر به فردی در میان سروده‌های ایرانی دارند. مثلاً ابیات یسن‌های ۲۸ تا ۳۴ (گاه اهونود) همه مرکب از مصراع‌های هفت و نه هجایی هستند، یا در یسن‌های ۴۳ تا ۴۶ (گاه اشتود) بیت‌ها مرکب از دو مصراع چهار و هفت‌هجایی‌اند. چنانی وضعی در هیچ‌یک از اشعار غربی میانه و جدید ایرانی مشاهده نشده‌است و اصولاً اشعار دوره‌های بعد تا ظهرور شعر عروضی فارسی، همه فاقد بیت بوده‌اند.^(۱۲)

به علت متفاوت بودن ساختِ شعری سروده‌های گاهانی، این سرودها را در این قسمت بررسی نمی‌کنیم، اما سروده‌های غربی میانه و جدید، پیوندهای تاریخی و شباهت‌های بسیاری با اقوال ایزدی و کلامات اهل حق دارند، به طوری که اگر اندازه مصراع‌های این سرودها را از حیث تاریخی با هم مقایسه کنیم، به نوعی گرایش یا روند تاریخی در سیر تحول آنها پی می‌بریم.

۲- درخت آسوریک نام منظومه‌ای پهلوی است که اصلی پارتی داشته و احتمالاً در دوره ساسانیان به زبان و خط پهلوی ساسانی به رشتۀ تحریر درآمده‌است (نک. تفضلی، ۱۹۷۴^(۱۳)). این اثر منظومه‌ای است مفاخره‌آمیز میان بز و نخل که در آن هریک از آن دو از فوائد و مزیت‌های خویش سخن می‌گوید و در پایان بز پیروز می‌شود (نک. تفضلی، ۱۳۷۶^(۱۴)). بنویست نخستین کسی بود که به منظوم بودن این اثر بی‌برد و وزن آن را هجایی عنوان کرد (بنویست، ۱۹۳۰: ۲۲۵-۱۹۳). پس از آن هنینگ در مقاله مهمی نظر بنویست را مردود دانست و وزن این منظومه را تکیه‌ای عنوان کرد (هنینگ، ۱۹۵۰: ۴۸-۴۱).

با شمارش

۱۰۷

هجاهای صد مصراع اول درخت آسوریک به این نتیجه رسیدیم که ۳۴ درصد مصراع‌های آن ۱۲ هجایی؛ ۲۸ درصد ۱۱ هجایی؛ ۲۱ درصد ۱۰ هجایی؛ ۱۰ درصد ۱۳ هجایی؛ و ۷ درصد بقیه به طور تقریباً مساوی ۱۴، ۱۵ و ۱۶ هجایی هستند.^(۱۳) جدول زیر تعداد هجاهای هر مصراع و درصد کاربرد آنها را نمایش می‌دهد:

۱۵	۱۴	۲	۱۳	۱۰	۱۱	۱۲	تعداد هجاهای
۳	۲	۳	۱۰	۲۱	۲۸	۳۴	درصد کاربرد

۳- «در آمدن شاه بهرام ور جاوند» نام منظومه کوتاهی از آثار زرتشتیان پس از اسلام در ۲ بند و ۲۴ سطر یا مصراج است. در این قطعه، شاعر آرزو می‌کند که شاه بهرام هرچه زودتر بیاید و ایرانیان را از شر اعراب نجات دهد. اول بار تاودیا^۱ به منظوم بودن این قطعه شعر پی‌برد (تاودیا، ۱۹۵۵: ۳۶-۲۹). این متن در مجموعه متون پهلوی (جاماسب-آساند، ۲۰۰۷: ۱۶۰-۱۶۱) درج شده و ملک الشعرا^۲ بهار آن را ترجمه و بسیاری از کلمات و ترکیباتش را شرح و تفسیر کرده‌است (بهار، ۱۳۴۷: ۹۰-۸۱). این متن دارای یکی دو مصراج بیش از اندازه بلند است که احتمالاً متفاوت با صورت اصلی اند (نک. همان: ۸۴). در اینجا تنها بیست مصراج سالم این شعر را انتخاب و تعداد هجاهای مصراج‌های آنها را محاسبه کرده‌ایم.^(۱۴) در این متن ۲۱ درصد مصراج‌ها ۱۱، ۱۲ و ۱۴ هجایی؛ ۱۶ درصد ۱۵

هنجایی؛ ۱۱ درصد ۵ هنجایی؛ و ۵ درصد ۹ و ۱۲ هنجایی هستند:

١٢	٩	٥	١٥	١٤	١٣	١١	٦	٧
٥	٥	١١	١٦	٢١	٢١	٢١	٣	٣

۴- یکی از اندرزنامه‌های پهلوی با عنوان «اندرز دانایان به مزدیسان» شامل مصراج منظوم و مقفاست (نک. تفضلی، ۱۳۷۶: ۱۸۶ و ابوالقاسمی، ۱۳۷۴: ۷۳). این متن در مجموعه متون پهلوی (جاماسب- آسنا، ۱۸۹۷: ۵۴) درج شده و چندین بار به فارسی ترجمه شده است (برای نمونه نک. عربان، ۱۳۷۱: ۹۴). با محاسبه تعداد هجاهای موجود در مصراج‌های این اندرزنامه، به این نتیجه رسیدیم که ۴۸ درصد از مصراج‌های آن ۷ هجایی؛ ۲۰ درصد ۸ هجایی؛ ۱۲ درصد ۵ هجایی؛ ۸ درصد ۶ هجایی؛ ۸ درصد ۹ هجایی؛ و ۴ درصد ۱۰ هجایی هستند:^(۱۵)

1. Tavadia
2. Jamasp-Asana

امین پژوهش

تعداد هجاهای							
درصد کاربرد	۴۸	۲۰	۱۲	۵	۶	۹	۱۰

۵- یکی از محدود اشعار باقی‌مانده از مراحل آغازین فارسی جدید، ترجمه‌ای است از دو جزء قرآن محید که احتمالاً متعلق به اوخر قرن سوم یا اوائل قرن چهارم هجری قمری است (نک. رجائی بخارایی، ۱۳۵۳: نه، سی و شش تا پنجاه). ترجمة آیات در متن دستنویس این اثر، احتمالاً به تقلید از متون زرتشتی، بدون هیچ فاصله یا علامت مشخصی از پی هم آمده، اما مصحح کتاب خود آنها را به صورت مصراع‌های مستقل از هم تفکیک کرده است. با بررسی ۱۰۰ مصراع از ترجمة سوره یوسف (همان: ۷۲-۶۷)، به این نتیجه رسیدیم که ۴۰ درصد مصراع‌های آن ۹ هجایی؛ ۳۶ درصد ۱۰ هجایی؛ ۱۸ درصد ۱۱ هجایی؛ ۳ درصد ۸ هجایی؛ و ۳ درصد نیز ۱۲ هجایی هستند:

تعداد هجاهای							
درصد کاربرد	۴۰	۳۶	۱۸	۱۰	۱۱	۸	۱۲
درصد کاربرد	۴۰	۳۶	۱۸	۱۰	۱۱	۸	۱۲

۶- جز سرودهای فوق، اشعار دیگری نیز متعلق به دوره میانی زبان‌های ایرانی غربی می‌توان یافت، اما یا در منظوم بودن آنها جای بحث است (مانند جاماسب‌نامه^(۱۶) و یادگار زریان^(۱۷)) و یا به قدری کوتاه‌اند که نمی‌توان از محاسبه هجاهای آنها به نتایج قابل اطمینان رسید (مانند «سرود مردم بخارا»، «آب است و نبیذ است» و «سرود خرابی‌های سمرقند»^(۱۸)).

۷- سرودهای ایرانی غربی جدید، از حیث تعداد هجاهای مصراع‌ها، یکدستی بیشتری نسبت به سرودهای میانه نمایش می‌دهند. مثلاً با بررسی ۱۰۰ مصراع از یک قطعه شعر عامیانه بلوجچی^(۱۹) به این نتیجه رسیدیم که ۸۴ درصد مصراع‌ها ۸ هجایی؛ ۱۴ درصد ۹ هجایی؛ و ۴ درصد ۷ هجایی هستند^(۲۰):

تعداد هجاهای						
درصد کاربرد	۸۴	۱۴	۷	۹	۸	۷
درصد کاربرد	۸۴	۱۴	۷	۹	۸	۷

چنان‌که می‌بینیم، بیش از ۹۵ درصد مصراع‌ها در این سروده هشت یا نه هجایی‌اند؛ چنین تمرکزی مطلقاً در سرودهای میانه وجود ندارد.

در میان هجایی

۸- اشعار عامیانه فارسی غالباً بسیار کوتاه‌اند، اما در مجموع بیش از ۷۰ درصد آنها دارای مصraig‌های هفت یا هشت‌هجایی هستند (نک. طبیب‌زاده، ۱۳۸۲). با بررسی یک قطعه شعر نسبتاً بلند عامیانه فارسی دیدیم که بیش از ۴۹ درصد مصraig‌های آن ۷ هجایی، بیش از ۴۹ درصد دیگر ۷ هجایی، و کمتر از یک درصد آن ۹ هجایی است:

تعداد هجایها		
۹	۸	۷
۱	۴۹/۵	۴۹/۵
		درصد کاربرد

۹- به عنوان نمونه‌ای از گونه‌های مکتوب شعر ایرانی، صد بیت از شاهنامه فردوسی را بررسی کردیم (نک. فروزانفر، ۱۳۶۹: ۵۶-۵۲). تمام مصraig‌های شاهنامه مرکب از ۱۱ کمیت هجایی است. بنابراین می‌توان تمام مصraig‌های شاهنامه را یازده هجایی در نظر گرفت:

تعداد هجایها		
۱۱		
		درصد کاربرد
۱۰۰		

تمام مصraig‌های یک قطعه از شاهنامه، دارای تعداد کمیت‌های هجایی مساوی هستند و کلیه موارد استثنای نیز با قواعد وزن توجیه پذیرند.^(۲۱)

۱۰- اگر موارد کمتر از ۵ درصد را در جدول‌های فوق نادیده بگیریم و تنوع مصraig‌ها را از حیث اندازه آنها در هر شعر بررسی کنیم، مصraig‌ها در سروده‌های پهلوی در چهار تا هفت اندازه متفاوت ظاهر می‌شوند: در «درخت آسوریک» در چهار اندازه ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۱۱ و ۱۳ هجایی؛ در «درآمدن شاه بهرام و رجاوند»، در هفت اندازه ۱۱، ۱۰، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۹، ۵ و ۹ هجایی؛ و در «اندرز دانایان به مزدیسان»، در پنج اندازه ۷، ۸، ۵، ۶ و ۹ هجایی. این تنوع در ترجمة قرآن که به اواخر فارسی میانه یا اوائل فارسی جدید تعلق دارد، به سه اندازه ۹، ۱۰ و ۱۱ هجایی کاهش می‌یابد. در متون فارسی جدید تنوع اندازه مصraig‌ها در هر شعر به دو می‌رسد: در شعر عامیانه بلوچی مصraig‌ها در دو اندازه ۸ و ۹ هجایی، و در شعر عامیانه فارسی در دو اندازه ۷ و ۸ هجایی ظاهر می‌شوند. این بدان معناست که تحول سروده‌های شفاهی ایرانی از ایرانی میانه تاکنون، دو گرایش عمده را نشان می‌دهد: اول کم شدن تنوع مصraig‌ها از حیث اندازه‌های آنها در هر شعر، و دوم تبدیل مصraig‌های ۱۰ تا ۱۵ هجایی در فارسی میانه به مصraig‌های ۷ تا ۱۰ هجایی در فارسی جدید.

حال ببینیم اقوال ایزدی و کلامات یارسان در کجای این طیف قرار دارند. مصراج‌ها در سروده‌های ایزدی - با نادیده گرفتن موارد کمتر از ۵ درصد - در هفت اندازه ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۶ هجایی ظاهر می‌شوند، در حالی که مصراج‌های کلامات فقط در یک اندازه ۱۰ هجایی ظاهر می‌شوند. این بدان معناست که سروده‌های ایزدی به مرحله‌ای قدیم‌تر از سروده‌های میانه ایرانی تعلق دارند، و سروده‌های اهل حق از جدیدترین انواع سروده‌های ایرانی میانه نیز تحول یافته‌تر هستند. جدول زیر مدارج این تحول را باوضوح بیشتری نمایش می‌دهد:

نمایش تحول اندازه مصراج در سروده‌های ایرانی غربی میانه و جدید

نام سروده‌ها	تعداد هجایها	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵
اقوال ایزدی					%۱۵	%۷۷	%۸	%۱۲	%۱۳	%۱۹	%۶	
درخت آسوریک					%۳۴	%۲۸	%۲۱					
شاه بهرام ورجلوند					%۵						%۱۱	
اندرز دلایان							%۸	%۲۰	%۴۸	%۸	%۱۲	
ترجمه قرآن					%۱۸	%۳۶	%۴۰					
شعر علمیانه بلوجی							%۱۴	%۸۴				
شعر علمیانه فارسی								%۴۹۵	%۴۹۵			
کلامات اهل حق						%۱۰۰						
شاهنامه					%۱۰۰							

چنان‌که می‌بینیم، کلامات از حیث تنوع مصراج‌ها در یک شعر، دقیقاً مانند شعر رسمی فارسی است، یعنی تمام ابیات هر قطعه شعر، مرکب از مصراج‌های هماندازه‌اند. این ویژگی را که خاص سروده‌های مكتوب ایرانی است، می‌توان ناشی از مكتوب شدن کلامات و دوری تدریجی آن از ویژگی‌های سروده‌های شفاهی دانست.

وجود قوافي و بندها در سروده‌های ایزدی دلالت بر شعر بودن اين سروده‌ها دارد، اما از سوی دیگر آشفتگی در اندازه مصراج‌های آنها که به طریق اولی مبین آشفتگی در ساختارهای وزنی است، با اصل ساختمندی مغایرت دارد. آشفتگی در اندازه مصراج‌ها و وزن این سروده‌ها، احتمالاً از آن روست که آنها را همواره به همراه موسیقی و به صورت

آواز می خوانند، یعنی به شیوه‌ای که خواننده بتواند با بلند و کوتاه کردن طول مصوت‌ها یا هجاهای، ایرادهای وزنی شعر را از میان بردارد. شاید بتوان اقوال ایزدی را به نوعی بازمانده سنت خسروانی‌ها و خنیاگری پیش از اسلام در ایران دانست (نیز نک. بوسی، ۱۹۶۸). کلامات یارسان هم همچون اقوال ایزدی، اصولاً برای خوانده شدن به صورت آواز و به همراه موسیقی سروده شده‌اند، اما این سروده‌ها دارای مصراع‌های کاملاً همان‌دازه و در نتیجه وزنی مشخص‌تر و دقیق‌ترند. کلامات را از این حیث می‌توان با اشعار تعزیه‌ها مقایسه کرد که گرچه اساساً برای خوانده شدن به صورت آواز و همراه ملودی سروده می‌شوند، کاملاً موزون و مقfa هستند، به‌طوری که قریب‌به‌اتفاق آنها را می‌توان به‌راحتی دکلمه و بدون ملودی قرائت کرد. چنین اشعاری اساساً حاصل فرهنگ‌های دارای کتابت و سنت‌های نوشتاری قدیم و قوی هستند، و در اینجا نیز می‌توان به فاصله عظیمی که میان اقوال و کلامات وجود دارد پی‌برد.

۶- نتیجه‌گیری

سروده‌های مکتوب ایرانی، یعنی اشعار عروضی فارسی یا اشعاری که به دیگر گویش‌های ایرانی به تقلید از شعر عرب - یا بعدها به تقلید از شعر فارسی - به‌گونه‌ای عروضی سروده شده‌اند، همگی در همان نخستین قرن‌های تولدشان، از حیث ویژگی‌هایی چون عوامل انسجام درون‌منتهی، وزن، قافیه و بیت، به شکل نهایی، یعنی شکل کنونی خود رسیده‌اند؛ اما سروده‌های شفاهی ایرانی، طی قرن‌ها تحولات گوناگونی را از سر گذرانده‌اند و اختلافاتی که در اشکال کنونی این سروده‌ها مشاهده می‌شود، ناشی از ادامه این روند تغییر و تحول بوده است. مثلاً تحول مصراع‌ها در سروده‌های شفاهی ایرانی، از ایرانی میانه تاکنون، دو گرایش عمده را نمایش می‌دهد: یکی کم شدن تنوع مصراع‌ها از حیث اندازه‌هاشان در هر شعر، و دوم تبدیل مصراع‌های ۱۰ تا ۱۵ هجایی در فارسی میانه به مصراع‌های ۷ تا ۱۰ هجایی در فارسی جدید. بررسی عوامل انسجام درون‌منتهی و مصراع و بیت در مرور اقوال و کلامات، به‌خوبی نشان می‌دهد که اقوال ایزدی به یکی از قدیم‌ترین انواع سروده‌های شفاهی ایرانی غربی تعلق دارد، اما کلامات اهل یارسان، بسیاری از ویژگی‌های شفاهی خود را از دست داده‌اند، و به سروده‌های مکتوب، مخصوصاً شعر رسمی فارسی نزدیک شده‌اند. انزوای ایزدی‌ها و دوری آنها از فرهنگ‌ها و اقوام

مجاور، و نیز پایبندی آنها به سنت‌های شفاهی و درنتیجه مکتوب نشدن اقوالشان، از جمله عواملی است که باعث ثابت ماندن ویژگی‌های کهن شفاهی در آنها شده‌است، اما گرایش یارسان به حشر و نشر با اقوام و فرهنگ‌های همسایه، مخصوصاً با شیعیان و با ادبیات فارسی، و نیز آزادی بیشتر آنها در بیان افکار و معتقداتشان، از جمله عواملی است که باعث از میان رفتن بسیاری از ویژگی‌های سروده‌های شفاهی در این اشعار، و نزدیک شدن آنها به سروده‌های مکتوب شده‌است. تنها عاملی که کلامات یارسان را همچنان در زمرة اشعار شفاهی ایرانی نگاه می‌دارد، وزن تکیه‌ای - هجایی یا اصطلاحاً «بنجه‌ای» آنهاست؛ این وزن شاخص کلیه سروده‌های شفاهی ایرانی است.

پی‌نوشت

- ۱- لازم می‌دانم از پرسنور کریون بروک، رئیس سمینار ایران‌شناسی دانشگاه گوتینگن، که با روی باز پاسخگوی خیل سؤالاتم بودند، تشکر کنم. از دکتر راشو نیز که به درخواست اینجانب مقاله مفصلی درباره معتقدات و مناسبات فرهنگی و اجتماعی ایزدی‌ها تدوین کردند، سپاسگزاری می‌کنم؛ مقاله ایشان بعدها در مجله آلمانی زبان پژوهش‌های ایران‌شناختی (۲۰۰۴) به سردبیری اینجانب منتشر شد. همچنین از دوست فاضلمن جناب آقای دکتر آمر احمد که نسخه دست‌نویس مقاله را به‌دقت مطالعه کردند و نکات بسیاری را متذکر شدند، سپاسگزاری می‌کنم. این مقاله را پیشکش می‌کنم به حضور استاد ارجمند، جناب آقای دکتر فتح‌الله مجتبایی.
- ۲- برای نمونه نک. هنینگ، ۱۹۹۵. هنینگ در این مقاله که به بررسی زبان باستانی آذربایجان اختصاص دارد، صریحاً از «دبیات غنی» اهل حق یا یارسان به گُرددی یاد کرده‌است.
- ۳- برای آگاهی بیشتر درباره این اشعار نک. سوری ۱۳۴۴ و مکری، ۱۹۶۶.^۱
- ۴- برای کردی و گونه‌های آن تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز پیشنهاد شده‌است؛ برای نمونه نک. هاورست، ۱۹۹۸: ۶۴.
- ۵- این ویژگی‌ها و نسبت‌ها در مجموعه جدیدتر اقوال ایزدی نیز قابل مشاهده است (نک. کریون بروک و جیندی راشو، ۲۰۰۵).

- ۶- قول‌های ایزدی این قول را در خانه فردی که به تازگی فوت کرده، خطاب به میت می‌خوانند (قول ۱۸ از کتاب کریون بروک، ۱۹۵۵: ۳۰۶-۹). در اینجا عیناً آوانگاری کریون بروک را آورده‌ایم.
- ۷- برای آگاهی بیشتر از این متن‌ها، نک. جوزف،^۱ بیتنر،^۲ ۱۹۱۳ و فورلانی،^۳ ۱۹۴۰؛ همچنین برای ترجمه فارسی این دو متن نک. التونجی، ۱۳۸۰: ۲۵۷-۲۳۳.
- ۸- متن آوانگاشت و ترجمه صفحه‌زاده عیناً نقل شده است.
- ۹- پیدایش بیت در شعر رسمی فارسی تحت تأثیر شعر عرب بوده است و احتمالاً هیچ ربطی به جریان طبیعی تحول ساختهای شعری در زبان‌های ایرانی ندارد. حتی در شعر فارسی بیت هیچ‌گاه تبدیل به واحد وزن نشد و همواره مصراع این نقش را به عهده داشته است. بیت از طریق ادبیات فارسی وارد برخی از دیگر گویش‌های ایرانی همچون کردی (نک. جزری، ۱۹۵۸) و پشتون (نک. دارمستتر،^۴ ۱۸۹۰) شد، اما مهم‌ترین و برجسته‌ترین کاربرد آن در زبان‌های ایرانی به فارسی محدود می‌شود.
- ۱۰- بند ۱۲ شامل ۲۲ مصراع است که ۲۰ مصراع آن شش‌هجایی و دو مصراع پایانی آن هشت‌هجایی است.
- ۱۱- وضع بیت‌های نامساوی در یسن‌ها، یادآور ابیات مرثیه‌ای^۵ در اشعار یونان باستان است. این ابیات شامل مصراع‌های شش و پنج هجایی هستند. جالب است که ابیات مرثیه‌ای در قرون شش و هفت پیش از میلاد در یونان ظاهر شده‌اند، یعنی همزمان یا اندکی پس از ظهور زرتشت و اوستا در ایران (نک. پرمینگر و بروگان، ۱۹۹۳: مدخل elegiac distich).
- ۱۲- این اثر چند بار به فارسی ترجمه شده است (برای نمونه نک. ماهیار نوایی، ۱۳۴۶ و عریان، ۱۳۷۱).
- ۱۳- در این محاسبه از متن آوانگاشت عریان (۱۳۷۱: ۱۵۱-۱۴۵) استفاده کرده‌ایم.
- ۱۴- در این محاسبه از متن آوانگاشت فارسی بهار (۱۳۴۷: ۸۲) و آوانگاشت لاتین عریان (۱۳۷۱) استفاده کرده‌ایم.

-
1. Joseph
  2. Bittner
  3. Furlani
  4. Darmesteter
  5. elegiac distich

- ۱۵- در این محاسبه از متن آوانگاشت عریان (۱۴۶-۱۵۱: ۱۳۷۱) استفاده کرده‌ایم.
- ۱۶- در مورد اختلاف نظر درباره منظوم بودن یا نبودن جاماسب‌نامه، نک. تفضیلی، ۱۳۷۶: ۱۷۴.

۱۷- بنویست با کاستن و افودن واژه‌هایی به متن یادگار زریران، کوشید تا تمام آن را در قالب مصraigاهی شش‌هنجایی درآورد (بنویست، ۱۹۳۲: ۲۹۳-۲۴۵). هنینگ معتقد است که اولاً تنها بخشی از این متن منظوم است و نه تمام آن، و ثانیاً وزن آن تکیه‌ای است، نه هنجایی (هنینگ، ۱۹۵۰). ماهیار نوابی معتقد است یادگار زریران کهن‌ترین تعزیه‌نامه ایرانی است که اساساً برای نمایش روی صحنه نگاشته شده‌است و تنها سخنان بازیگران در آن منظوم است. وی بخش‌های منظوم این متن را در گزارش خود آوانگاری کرده‌است (ماهیار نوابی، ۱۳۷۴: ۱۰۵-۱۳۹). با محاسبه تعداد هجاهای ۱۰۰ مصraigاه از متن آوانگاشت ماهیار نوابی به جدول زیر رسیدیم:

تعداد هجاهای	۸	۷	۶
درصد کاربرد	۷۵	۱۹	۶

طبق جدول فوق، مصraigاهی یادگار زریران نسبت به دیگر سروده‌های ایرانی میانهٔ غربی از یکدستی و انسجام بیشتری برخوردار است. به احتمال زیاد این انسجام حاصل اصلاحاتی است که بر متن صورت گرفته‌است تا آن را هرچه بیشتر به صورت نظم درآورند. در هر حال این متن را در محاسبات خود وارد نکرده‌ایم.

- ۱۸- برای آگاهی از این سروده‌ها، نک. صادقی، ۱۳۵۷: ۵۴-۹۹ و رمپیس،^۱ ۱۹۵۱.
- ۱۹- در مورد سروده‌های بلوجی نک. دامس،^۲ ۱۹۰۷.
- ۲۰- در این محاسبه از متن آوانگاشت الفن باین^۳ (۱۵۹-۱۷۸: ۱۹۸۵) استفاده کرده‌ایم.
- ۲۱- بدیهی است که این اصل در مورد اشعار نیمایی صادق نیست؛ اما حتی در اشعار نیمایی هم، به رغم کوتاه و بلند بودن مصraigاه، وزن هر قطعه شعر ثابت است و در طول شعر تغییری در آن به وجود نمی‌آید.

1. Rempich

2. Dames

3. Elfenbein

منابع

- ابوالقاسمی، محسن (۱۳۷۴)، شعر در ایران پیش از اسلام، تهران: بنیاد اندیشه اسلامی.
- التونجی، محمد (۱۳۸۰)، یزدیان یا شیطان پرستان، ترجمة احسان مقدس، تهران: مؤسسه انتشارات عطائی.
- بهار، ملک الشعرا (۱۳۴۷)، ترجمة چند متن پهلوی، به کوشش محمد گلبن، تهران: مرکز نشر سپهر.
- تفضلی، احمد (۱۳۷۶)، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران: سخن.
- جزری، (۱۹۵۸)، *العقد الجوهری فی شرح دیوان الشیخ الجزری*، به همت احمد بن الملا محمد الزفنجی مفتی القامشلی، مطبعة الرافدین.
- جلیل، ا (و) ج (۱۹۷۸)، «قول و بیت ازدیه»، در: kurdskij Folklor، دوره ۲، مسکو.
- جیندی، خلیل (۱۹۹۲)، نحوه معرفت حقیقت الایات الیزیدیه، عراق: (بی جا).
- رجائی بخارایی، احمدعلی (۱۳۵۳)، پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی در قرون اول هجری؛ ترجمه‌ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- سوری، ماشاء الله (۱۳۴۴)، سروده‌های دینی یارسان، تهران: امیرکبیر.
- فروزانفر، بدیع‌الزمان (۱۳۶۹)، سخن و سخنواران، تهران: خوارزمی.
- صادقی، علی اشرف (۱۳۵۷)، تکوین زبان فارسی، تهران: دانشگاه آزاد ایران.
- صفی‌زاده، صدیق (۱۳۷۵)، نامه سرانجام یا کلام خزانه؛ یکی از متون کهن یارسان (اهل حق)، تهران: هیرمند.
- طبیبزاده، امید (۱۳۸۲)، تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی، تهران: نیلوفر.
- عربان، سعید، [آگزارش و آوانگاری]، (۱۳۷۱)، متون پهلوی، گردآوری جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب- آسانا، کتابخانه جمهوری اسلامی ایران.
- ماهیار نوابی، یحیی (۱۳۴۶)، منظومه درخت آسوریک؛ ترجمة چند متن پهلوی، تهران.
- _____ (۱۳۷۴)، یادگار زریران، متن پهلوی، با ترجمة فارسی و آوانویسی لاتین و سنجش آن با شاهنامه، تهران: انتشارات اساطیر.
- Benveniste, E (1930), "Le texte du Deraxt Asūtīk", in: JA, 217, p. 193-225.
- Benveniste, E (1932), "Le Mémorial de zarēr", in: IA, 220, p. 245-93.
- Bittner, M (1913), Die Heiligen Bücher der Jeziden Oder Teufelsanbeter (Kurdish und Arabisch), Vienna [=Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Klasse, Band LV].

- Boyce, Mary (1968), "Manrchaen Literature", in: Handbuch der Orientalistik, hers, B.Spuler, p. 67-79.
- Dames, M.L (1907), Popular poetry of the Baloches: Text and translation, Royal Asiatic Society.
- Darmesteter, J (1890), Chants populaires des Afghans, Paris, Imprimerie Nationale.
- Elfenbein, J (1985), Poputar poetry of the Baloches", in: Acta Iranic, 24, Papers in Honour of professor Mary Boyce Difusion, E.J. Brill, Leiden, p. 159-178.
- Furlani, G (1940), The Religion of the Yezidis: Religious Texts of the yezidis, trsl. J.M. Unvala, Bombay.
- Henning, W.B (1950), "A Pahlavi Poem", in: BSOAS, 1316, p. 41-8.
- Henning, W.B (1955), 'The Ancient Languages of Azerbaijan", in: Transactions of the philological Socity, Herterford, p. 157-177.
- Humbach, Helmut (1991), The Gōthōs of Zarathushtra and the other old Avestan texts, in collaboration with Josef Elfenbein and Prods O. Skjærø, part 1: introduction-Text and translation, Heidelberg, Carlwinter, Universitätsverlag.
- Izadi, M (1992), The Kurds: A Concise Handbook, Taylor & Francis, USA, Bristol.
- Harvest, L (1998), Sprachpolitik, Sprachenrecht Und Sprachplanungim geteilten Kurden Land, Passagen Verlag, Manz, Wien.
- Jamasp-Asana (1897), Pahlavi Texts, Bombay.
- Jelīl, O. and J (1978), "Qewl û Beytē Ézdiya", in: Kurdkij Folklor, Vol. II, pp. 5-30, Moscow.
- Joseph, I (1909), "Yezidi texts", in: AJSL 25, pp. 111-56, 218-54.
- Kreyenbroek, Philip G (1995), Yezidism- Background, Observances and Textual Tradition, Texts and Studies in Religion, Vol. 62, The Edwin Mellen Press, Lewiston, New York.
- Kreyenbroek, Philip G. and Jindy Rashow, Khalil Jindy (2005), God and Sheikh Adi are Perfect; Sacred Poems and Religious Narratives from the Yezidi Tradition, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
- Mokri, M (1996), Le Livre des Rois de Vérité: Histoire traditionnelle des Ahle Haqq, Vol. I, Tehran/ Paris [Bibliothèque Iranienne 14].
- Silēman, K. h (1985), Gundiyatī, Baghdad.
- Preminger, A. and Brogan, T. V. F. (eds), 1993, The New Prince ton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton, Princeton University Press.
- Rempich, Ch (1951), "Die älteste Dichtungen in Neopersischen", in: ZDMG, c 1.

Tafazzoli, A (1974), "Some Middle Persian Quotations in Classical Arabic and Persian Texts", in Philippe Gignoux and Ahmad Tafazzoli, eds., Mémorial Jean de Menasce, Louvain and Tehran, 1974, pp. 337-49.