

ترانه‌های طبری امیر پازواری و اشعار هجایی ایرانی

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

مأمور به خدمت در دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

ترانه‌های طبری در زمرة میراث ادبی و فولکوریک ایرانی است. در این مقاله، ترانه‌ها و اشعار امیرپازواری، شاعر بومی سرای خطه طبرستان (مازندران) و اشعار هجایی - تکیه‌ای ایرانی میانه (پارتی و فارسی میانه) مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. طی این پژوهش، مشخص گردید که ترانه‌های طبری دنباله سنت شعری فهلویات قدیم بوده است؛ سنتی که خود بازمانده سنت گوسانی یا خنیاگری ایران در دوره میانه (دوران اشکانی و ساسانی) است. زبان طبری، بازمانده زبان‌های ایرانی میانه، یعنی پارتی یا پهلوی اشکانی و فارسی میانه دوره ساسانی است. از نظرگاه ریشه‌ای‌شناسی، صرف و نحو و کاربرد واژگانی، گویش‌های شرق مازندران، بیشتر خصوصیات پهلوی اشکانی و گویش‌های غرب مازندران، عمدتاً، ویژگی‌های فارسی میانه دوره ساسانی را نشان می‌دهد؛ هرچند با گذشت زمان، خصوصیات هر دو گویش با هم آمیخته شده است. از این رو ترانه‌های امیر پازواری گونه تحول یافته ترانه‌های پارتی و فارسی میانه از نمونه‌های متاخر فهلویات قدیم به شمار می‌رود. در این پژوهش، نظریات ایران‌شناسان بلندپایه‌ای چون دکتر خاثنری، هنینگ، یویس و لازا در یاب هجایی بودن شعر ایرانی دوره میانه بررسی شده است.

وازیگان کلیدی: امیر طبری، فولکوریک، مازندران، گوسان، موسیقی، پهلوی، پارتی، فهلویات، سرود، چامه، هجا، اوزان هجایی.

ترانه‌های امیر پازواری، شاعر طبری‌گوی و فولکوریک مازندران، حدود چهارصد سال سینه به سینه نقل شده است و هنوز بر زبان روستاییان و چوپانان بیلاقات این خطه جاری است و با همراهی نوای سوزناتک نی خوانده می‌شود و دل کوهستان‌ها و دره‌ها را می‌شکافد، یا در دشت‌ها به هنگام نشا و درو خوانده می‌شود و عمدها درباره موضوعات فرح‌بخشی مانند بن‌مایه‌های طبیعت، عشق، شوریدگی، جدایی، شادی و اندوه است.

یکی از ویژگی‌های مشترک ترانه‌های امیر و اشعار هجایی پارتی و فارسی میانه این است که این ترانه‌ها جنبه شفاهی داشته و با موسیقی خوانده می‌شده است. شاعران روزگار اشکانی و ساسانی در واقع نوازندگان و موسیقی‌دانان روزگار خویش بوده‌اند. شاعر - نوازندۀ اشکانی، «گوسان» (gosan) نامیده می‌شد. رامشگر، سرودخوان و بربط نوازی که وصفش را در شاهنامه فردوسی می‌بینیم و در کسوت بیگانه نزد کیکاووس می‌آید و با خواندن «مازندرانی سرود» دل کیکاووس را می‌فریبد، از همین گوسان‌هاست.

برآورد مازندرانی سرود

به بربط چو بایست برساخت رود

باربد، نکیسا و رامتین در واقع در زمرة گوسان‌ها، یعنی شاعر - نوازندگان برجسته روزگار ساسانی‌اند. (حالفی مطلق، ص ۵)

«گوسان» این واژگان پارتی یا پهلوی اشکانی است و برابر نهاد فارسی میانه آن «هُنْيَوَان» (huniyagan) و «هُنْيَاگَر» (huniyagar) بوده و پنهانها به خنیاگر بدل شده است. کریستنسن درباره ترانه‌ها و اشعار پهلوی معتقد است که شعر غیردینی دوره ساسانی، اوزان و بحوری با هجاهای مشخص داشته است. از این رو، برهان قاطع، نوای خسروانی (یکی از ساخته‌های باربد) را نثری مسجع پنداشته است. (کریستنسن، ص ۳۹)

در تعمیم‌بندی اشعار کهن، چهارگونه شعر قابل شده‌اند: ۱) سرود، ۲) چامه،

(۳) ترانگ، (۴) سرودهای حکمی و ضرب المثلی. (بهار، ص ۱۲۶). به گمان نگارنده، اشعار امیر پازواری در زمرة «ترانگ» است. ترانه‌های امیر، که زیباترین و رایج‌ترین اشعار او را تشکیل می‌دهند، گاه چهارپاره و کاهی شش پاره یا هشت پاره، و عمدتاً دوازده هجایی است، هرچند در میان اشعار او غزل و چامه هم می‌توان یافت. ترانگ‌های روزگار اشکانی و ساسانی نیز مصraig‌های ۱۰-۱۲ هجایی داشته است و ترانه ویژه همگان و توده مردم به شمار می‌رفته و قافیه‌دار نیز بوده است.

وجود واژه‌های پارتی و فارسی میانه در اشعار امیر پازواری خود نشانی از پیوند ریشه‌شناختی ترانه‌ها با زبان‌های ایرانی میانه است. واژه‌های زیر تنها نمونه‌ای از صدها واژه پهلوی است که در ترانه‌های او و در گویش طبری بازمانده است:

خجیر (xejir): خوب و زیبا — پهلوی: hucihr (فرهوشی، فرهنگ زبان پهلوی،
ص ۲۸۱)

کش (kaš): پهلو، زیر بغل — پهلوی: kaš (مکنی، واژه‌نامه پهلوی، ص ۵۰)
اشکم eškem — پهلوی: aškomb, aškamb: (مکنی، واژه‌نامه پهلوی، ص ۱۳)
اجیگ (agik): کرم خاکی — پهلوی: azi, azi: (مکنی، ص ۱۶)
کفتن kaften: افتادن، کفنه (kafene می‌افتد) — پهلوی kaftan (فرهنگ زبان
پهلوی، ص ۳۰۶)

از سویی، بنا به رسالات پهلوی، از جمله رساله «خسرو و ریگ»، آلات موسیقی‌ای که برای ترانگ‌ها به کار می‌رفت، عبارت بودند از: ون (in): نوعی عود، دار (dar): نوعی عود، بربط، چنگ، تنبور، سنتوری به نام کنار (kannar)، نای، قره‌نی، و طبل کوچکی به نام دمبگ (dumbalag). (3) Unvala, p.62-3.

ترانه‌های امیر پازواری نیز هنوز با «الله‌وا» (نی) و احیاناً کمانچه و سازهای دیگر خوانده می‌شود و این خود جدان‌اپذیری شعر و موسیقی ترانه‌های روزگار

ساسانی و ترانه‌های محلی را به اثبات می‌رساند.

از سوی دیگر، در آثار منظوم سده‌های نخستین پس از اسلام، پیش از آغاز سرایش اشعار عروضی، رکه‌هایی از اشعار فارسی و گوییش‌های محلی به شیوه کهن – یعنی به شیوه اشعار ایرانی میانه – دیده می‌شود. نمونه این اشعار، سرود کرکوی، ترانه یزید بن مفرغ، سرود ختلان، سرود نوروزی، فهلویات، اورامنان و غیره است. این اشعار به طور شفاهی بر زبان مردم جاری بوده و برخی از آن‌ها در کتب قدیم ثبت شده است. از ساختار شعر، وزن‌های تکیه‌دار و هجایی اشعار مذکور می‌توان استنباط کرد که به شیوه اشعار پارتی و فارسی میانه سروده شده‌اند.

ژیلبر لازار، ایران‌شناس شهیر فرانسوی، درباره تکوین این سرودها و اشعار ایرانی، تحقیقات ارزنده‌ای دارد و معتقد است که برخی از اشعار مذبور حتی تا امروز در اشعار محلی و عامیانه دوام آورده‌اند، مثلًا مصraع‌های دویتی در هجاهای اول تزلزلی میان هجای کوتاه و بلند نشان می‌دهند که با عروض سنتی و مرسوم بیکانه است. (فرای، ص ۵۱۸-۹)

ترانه‌های امیر را می‌توان گونه تحول یافته و متاخر فهلویات قدیم دانست. فهلویات جمع «فالوی»، معرب «پهلوی» است و منظور ترانه‌هایی است که پس از اسلام به گویش‌های محلی سروده شده است. ملک الشعراه بهار معتقد است که «بیت پهلوی» و «گلبانگ پهلوی» و «پهلوانی سماع» مربوط به آهنگ ویژه‌ای بوده که در قالب این ترانه‌های عمدتاً دو بیتی ریخته شده و آن را «فالوی» نامیده‌اند. چنان که امروز نام برخی از آهنگ‌های موسیقی است. مثل آواز دشتی و کوشه بختیاری در دستگاه همايون که بیشتر در این ایيات خوانده می‌شود (بهار، ص ۱۳۰-۱۳۷). بنابراین، نام امیر پازواری را می‌توان به فهرست فالوی سرایانی چون رایکانی، بندار رازی، جولاوه ابهری، عزالدین همدانی، باباطاهر همدانی و غیره افزود.

درباره هیجایی بودن فهلویات قدیم بیشتر پژوهندگان متفق القول‌اند. دکتر خانلری دو بیتی‌هایی را تحلیل کرد که هر مصراع آن بر یک وزن است. او در مورد اوزان فهلویات معتقد به تساوی هجاها در پاره‌های شعر فهلوی است و بحر مستقل «ترانه» را پیشنهاد کرده است. (خانلری، ص ۶۳ به بعد). پرسفسور مار معتقد است که «وزن فهلویات نسبت به وزن هزج مسدس محنوف کمتر تکامل یافته و بدین مناسبت خیلی قدیم‌تر از آن است. ما هیچ دلیلی نداریم تا گمان بريم که در اینجا اوزان ادبی غلط است یا تغییر داده شده، در حالی که اصناف قدیمی همین بحر هزج در محیط زنده و باقی است. شاید سایر اوزان هم دارای چنین اقسامی بوده باشند، شاید اقسام قدیمی حتی ابتدایی بحر متقارب هم باقی مانده باشند.» (خانلری، ص ۶۸)

برخی از پژوهندگان معاصر - از جمله وحیدیان کامیار و پرویز اذکایی - معتقدند که وزن فهلویات کاملاً در بحر هزج (مفاعیلن، مفاعیلن، فعولن) است و هر جا مصوت بلندی وزن را برهم زنده، آن را کوتاه تنفظ می‌کنند و بر عکس، به ضرورت وزن، مصوت کوتاه را امتداد می‌دهند. (وحیدیان کامیار، ص ۲۱ و اذکایی، ص ۱۸-۲۱)

اصرار در عروضی دانستن فهلویات و ترانه‌های محلی کاری بیهوده است. زیرا بسیاری از نمونه‌های فهلویات و ترانه‌ها در بحر هزج نیست. برخی، اوزان دیگری نیز قابل شده‌اند؛ مانند: بحر مشاکل (فلاغلاتن مفاعیلن فعولن) و چون به برخی از فهلویات پرخورده‌اند که جور در نمی‌آید، پس استثنائاتی قابل شده، گفته‌اند که بحر مذکور دارای زحافت است؛ از جمله شمس قیس رازی در المعجم فی معاییر الاشعار العجم نمونه‌های بسیاری از فهلویات را نقل کرده و به دسته‌بندی اوزان آن‌ها پرداخته و چنین نتیجه گرفته است:

«بیشتر فهلویات که اغلب ارباب طبع، مصراعی از آن بر وزن «مفاعیلن، فعولن» که از بحر هزج است، می‌گویند، و مصراعی بر زون مشاکل و

کاه فاعلاتن را حرفی در می‌افزایند... و بر مفعولاتن مفاعیلن فعلون فهلوی گویند و آن را با بحر هزج می‌آمیزند و مستحسن می‌دارند، از بهرانک علم ندارند و اصول افایل نمی‌شناسند.» (شمس قیس رازی، ص ۲۸-۹)

شمس قیس آن کاه به ذکر نمونه‌هایی از فهلویات بندار رازی و دیگران می‌پردازد و اوزان مختلف را بررسی می‌کند و برخی از ترانه‌ها را «ناخوش» می‌داند و «موجب ناخوشی این اوزان را اختلاف نظم اجزا و عدم تناسب ارکان» می‌داند و می‌افزاید که «گفتم که در این بحور، قدمًا شعر گفته‌اند و این اشعار ایشان است که این زمان مهجورالاستعمال است.» (شمس قیس رازی، ص ۳۰). شمس قیس از بندار رازی این بیت را نمونه می‌آورد:

مشکین کلکی سروین بالایی وا دو چشم شهلا و چه شهلایی
و آن را «نامطبوع به اوزان مستهن و ازاحیف مختلف» می‌داند. البته در بررسی عروضی فهلویات و ترانه‌ها حق با شمس قیس است. اما واقعیت این است که فهلویات و ترانه‌ها را نباید با وزن عروضی سنجید. بلکه باید این اشعار را هجایی و تکیه‌ای دانست که با ضرب آهنگ ویژه‌ای هماهنگ با موسیقی خوانده می‌شده است.

امروز با تحقیقات جدید ایران‌شناسان، از جمله پژوهش‌های هنینگ و ژیلبر لازار، دیگر هجایی - تکیه‌ای بودن اشعار پهلوی و فهلویات به اثبات رسیده است. (Henning, pp.349-356; Lazard, p.371 seq.) پژوهش‌های جدید درباره اشعار پارتی و فارسی میانه مانوی نیز ثابت کرد که این اشعار هجایی است و مصراع‌ها چند تکیه دارد. حتی نام آهنگ‌های ویژه‌ای که سرودها و اشعار مانوی با آن خوانده می‌شده، در اشعار مضبوط است؛ مانند: «نوای تی تیت»، «خویش نوا» و غیره. (Boyce, p.53 seq.)

نمونه شعر هجایی و سه تکیه‌ای پارتی:

az rosn ud yazdan hem

un izdeh bud hem az hawin

amwast abar man dusmanin

usan o murdan edwast hem

bag hem ke zad az bagan

از روشنی و ایزدانم

رانده شدم از آنان

گرد آمدند بر من دشمنان

به/واسطه/آنان به/سوی/مردگان رانده شدم

ایزدم، زاده شدم از ایزدان. (ابوالقاسمی، ص ۱۲۴ و ۱۲۸)

نمونه مصraigاهای ۴ و ۵ هجایی اشعار مانوی:

۴ هجا a sah tu bagan

۵ هجا ud mas ma tirah

۵ هجا maran kaft ahaz

۵ هجا ud yobahr abnaft

نمونه مصraigاهای ۶ و ۷ هجایی اشعار مانوی: (ابوالقاسمی، ص ۱۶۱-۱۶۰).

۶ هجا pad megan aduren

۷ هجا ud ma bawah awarzog

۷ هجا abar kadag dizwarift

هنینگ، ایران‌شناس شهیر، منظومه پهلوی «درخت آسوریک» را تقطیع و بررسی کرد و ثابت کرد که شعر مذکور به طور متوسط دارای ابیات ۱۲ هجایی (حداقل ۱۰ و حداقل ۱۴ هجایی) است و در میان آن‌ها یک سکته یا درنگ وجود دارد. او همچنین شعر مانوی M763 را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که

مصارع‌های آن حداکثر ۱۲ و حداقل ۷ هجا دارند و حد متوسط آن‌ها $\frac{4}{5}-\frac{5}{5}$ (Henning, ۹/۵) هجایی است. این شعر مانوی به پهلوی اشکانی بازمانده است.

pp.349-356)

قطعه شعر هجایی پارتی:

bradaran amwastan, ud wahigaran
wizidagan wextagan, ud azad puhran
gyanan rosnan, wizidagift argaw
frehift estunan, ud bam frazandan.

برادران، نیرومندان و نکوکاران
گُزیدگان گزیده و آزاد پسران
جانان روشن، نیکی گزیده
ستون‌های عشق و فرزندان روشنی.

در این شعر هجایی، مصارع اول $5+6$ هجا، مصارع دوم $5+7$ هجا، مصارع سوم $6+4$ هجا و مصارع چهارم $5+5$ هجا دارد. بررسی این مصارع‌ها با مصارع دیگر نشان می‌دهد که قطعه شعر مذبور به طور متوسط ۹ هجا دارد و از ۷ تا ۱۲ هجا در نوسان است. (Henning, p.646)

لazar اشعار پهلوی اشکانی را هجایی و دارای خصوصیات زیر داشته است:
۱- وزن بر تکرار واحدهای زمانی ضربی (ضرباهنگ) در فواصل منظم استوار است؛

۲- ضرباهنگ الزاما با تکیه واژه منطبق نیست؛
۳- کمیت هجاهای نقش خاصی ایفا می‌کند. (لazar, ص ۲۷۹).
ترانه‌های امیر پازواری در اوزان ۱۰ الی ۱۴ هجایی سروده شده و شامل ترانه‌های چهار پاره، شش پاره و هشت پاره است. نکارنده با بررسی و آوانوشت ۲۷۷ ترانه امیر، مضبوط در کنزالاسرار مازندرانی ویراسته برنهارد ڈرن، نتیجه

گرفت که ترانه‌های مذکور عمدتاً در وزن ۱۲ هجایی است.

نمونهٔ ترانهٔ دوازده هجایی:

امیر گته دشت پازوار خجیره

کشت پازوار و در بهار خجیره

بی‌ریش ریکای زلف‌دار خجیره

چیت قلمکار بوته‌دار خجیره (پازواری، ص ۱۳۰):

(امیر گفته دشت پازوار خوب است

کشت و گذار پازوار در بهار خوب است

پسر بی‌ریش و زلف‌دار خوب است

چیت قلمکار بوته‌دار خوب است.)

A-mir ge-te das-te pa-ze-var xe-ji-re

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

gas-te pa-ze-var-o dar be-har xe-ji-re

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

bi-ris-e ri-ka-ye zel-fa-re xe-ji-re

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

ci-te ga-leм-kar-ebu-te dar xe-gi-re

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲

برخی از ترانه‌های مصraigاهای مساوی ندارند. این نشان می‌دهد که تفاوت هجاهای در پاره‌های مختلف ترانه‌ها را به یاری خوانش یا با همراهی موسیقی از بین می‌برده، و همانگ می‌کرده‌اند:

سیو شب ره موشه ته دتا چش

کل مازرون ارزنه ته لب خش
 ماهی نیمه که دوم دکم کنارکش
 زینگال نیمه که منتقل بسوزه آتش (پازواری، ص ۱۵۲):
 شب سیاه را ماننده است

دو چشمت، بوسه بر لبانت
 به اندازه کل مازندران می‌ارزد،
 ماهی نیستم که در دام تو بیفتم
 ذغال نیستم که در آتش منتقل تو بسوزم.)
 si-ya sab re mun-ne-ne te de ta ces

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ ۱۱

kel le ma-ze-run er-ze-nc te lab-e xes

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ ۱۱ ۱۲

ma-hi ni-me ke dum da-ke-fem ke-nar kas

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ ۱۱ ۱۲

zin-gal ni-me ke man-gel ba-su-ze a-tas

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ ۱۱ ۱۲

نصراع اول را می‌توان ۱۰ تا ۱۱ هجایی هم خواند.

نمونه نصراع سیزده هجایی:

ته چهره به خوبی کل آتشینه (پازواری، ص ۱۵۲).
 te ceh-re be xu-bi-e ge-le a-te-si-ne
 ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳

نمونه نصراع ۱۱ هجایی:

گهر کل دیم مه کل دیم کهر. (پازواری، ص ۱۵۲) WWW.SID.ir

(گوهر چهره‌اش مثل گل است، گل چهره است گوهر)

go-her ge-le dim me ge-le dim go-her

۱۲۳۴۵۶۷۸۹ ۱۰ ۱۱

نمونه بیت ۱۰ هیجانی:

گل من بنه روز دکاشته شه دس
هر روز او دامه ورہ به شه دس

(گل رامن در نه روز بادست خود کاشتم، هر روز با دست خودم آبش دادم.)

gel-men be-ne ruz de-kas-te se das

۱۲۳۴۵۶۷۸۹ ۱۰

har ruz u da-me ve-re be se das

۱۲۳۴۵۶۷۸۹ ۱۰

نمونه مصراج ۱۴ هیجانی:

امیر گته من کشت هکردمه کل کوه ره

(امیر می‌گوید من کل کوهستان را در گردش بوده‌ام.)

A-mir ge-ne men gas-ta-ker-de-me kol-ic ku-re

۱۲۳۴۵۶۷۸۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴

باید توجه داشت که ترانه‌های امیر با موسیقی ویژه کرانه خزری (طبری،
کیلانی و دیلمانی) هماهنگ است. درباره ویژگی‌های اشعار طبری، کتابی به نام
نیکیه‌نومه (نامه نیک) وجود داشت که توسط اسپهبد مرزبان پسر رستم پسر
شروعین در سده چهارم هجری نوشته شده بود. متاسفانه این اثر ارزشمند در
دست نیست، اما بیتی در تاریخ طبرستان، تالیف ابن اسفندیار (۶۱۲ ه) آمده که
وجود چنین کتابی را به اثبات می‌رساند و آن این است:

چنین گته دونای زرین کتاره

به نیکی نومه که شعر جاده یاره

(چنین گفت دانای زرین گفتار

به نیکی نامه که راهنمای شعر است) (م.روجا، ص ۱۹).

از این گذشته، نام دو آهنگ مازندرانی که با اشعار محلی خوانده می‌شود، عبارت است از: ۱) مازرونی حال: آهنگ ویژه‌ای که در کوهستان‌ها و بیلات مازندران رواج دارد، ۲) مش حال (میش حال): نام آهنگی است که چوپانان کوهپایه‌ها می‌خوانند یا آن را با «للہوا» (نى) می‌نوازند. کاربرد کمانچه، تار، تنبور، دف و للهوا (نى) با ترانه‌های امیر نشان می‌دهد که اشعار هجایی مازندرانی با موسیقی عجین بوده است و می‌توان نوع سومی از آهنگ‌های مازندرانی قایل شد و آن را آهنگ امیری یا امیرخوانی خواند.

یکی از ترانه‌های بازمانده از شاعری طبری به نام مستهمرد یا دیواروز، شاعر دوره عضدالدوله دیلمی نیز ۱۰ تا ۱۲ هجایی و شش پاره است و نشان می‌دهد که سنت سرودن ترانه‌های شش پاره پیش از امیر نیز وجود داشته است و نگارنده معتقد است که ترانه‌های شش پاره و هشت پاره متعلق به ترانه‌های روزگار ساسانی بوده که پس از اسلام از میان رفته است و تنها در ترانه‌های محلی باقی مانده است.

شاعر ترانه‌سرای دیگری نیز به نام علی پیروزه در دوره عضدالدوله دیلمی می‌زیست که به زبان طبری اشعار بسیاری سروده است. ابن اسفندیار ترانه‌ای از او نقل کرده است که آن را شش هجایی دانسته‌اند، اما بی‌تردید شعر او دوازده هجایی است که در هجای ششم آن درنگ وجود دارد. (بهار، ص ۱۱۱-۱۰۹)

نتیجه:

با بررسی تطبیقی ترانه‌های طبری امیر پازواری و اشعار هجایی - تکیه‌ای پارتی

(پهلوی اشکانی) و فارسی میانه دوره ساسانی، می‌توان نتیجه گرفت که اول اشتراکات لفظی و واژگانی میان این اشعار وجود دارد، ثانیاً وزن و آهنگ این سرودها از ویژگی یکسان برخوردار است. هجایی بودن ترانه‌های طبری از یک سو، و خواندن این ترانه‌ها با استفاده از یک آلت موسیقی این فرضیه را مطرح می‌کند که ترانه‌سرایان فولکلوریک ایرانی از اعصار قدیم تا ادوار متاخر، بازماندگان سنت‌گوسانی - خنیاگری ایران در دوره میانه (اشکانی - ساسانی)‌اند. آنان این سنت شاعری - نوازنده‌گی را در طول قرن‌های متتمادی حفظ کرده‌اند و به نسل‌های بعدی انتقال داده‌اند.

منابع و مأخذ:

- ابوالقاسمی، محسن. شعر در ایران پیش از اسلام. تهران: بنیاد اندیشه اسلامی، ۱۳۷۴.
- اذکاری، پرویز. باباطاهر نامه. تهران: توسعه، ۱۳۷۵.
- بهار، محمدتقی ملک الشیعرا. بهار و ادب فارسی، ج ۱. به کوشش محمد گلبن. تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۱.
- پازواری، امیر. کنز اسرار مازندرانی، ج ۱. (گردآورنده برنهارد درن). به کوشش محمد کاظم گل‌باباپور. تهران: [بی‌نا]، ۱۳۲۷؛ جلد دوم. بابل: [بی‌نا]، ۱۳۴۵.
- حالقی مطلق، جلال. «مطالعات حماسی. حماسه‌سرای باستان». نشریه سیمرغ. بنیاد شاهنامه‌شناسی. تهران: شماره ۵ (تیر) ۱۳۷۵.
- خانلری، پرویز نائل. وزن شعر فارسی. تهران: بنیاد فرهنگ، ۱۳۵۴.
- روجا، م. امیر پازواری و شعر و موسیقی. تهران: [بی‌نا]، ۱۳۷۱.
- شمس قیس رازی. المعجم فی معاییر الاشعار العجم. تصحیح عبدالوهاب قزوینی و مدرس رضوی. تهران: [بی‌نا]، ۱۳۶۴.
- فرای، ر.ن. (گردآورنده). تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه. ترجمه حسن انوشة. تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۳.
- کریستنسن، آرتور. «شعر پهلوی و شعر فارسی قدیم». شعر و موسیقی در ایران. تهران: [بی‌نا]، ۱۳۶۶.

لارا، ژیلبر. «وزن شعر پارتی». ترجمه م. میثمی. فصلنامه فرهنگ (ویژه زبان‌شناسی)، شماره اول (سال نهم / ۱۷ بهار ۱۳۷۵)

مار، ک. «وزن شعر شاهنامه» (خطابه). کنگره فردوسی. تهران: [بی‌نا]. ۱۳۱۳.

وحیدیان کامیار، تقی. بررسی وزن شعر عامیانه. تهران: انتشارات آگاه. ۱۳۵۷.

Boyce, Mary. A Reader in Manichaean Middle Persian and Parthian. Leiden: 1975.

Henning, W.B. Selected Papers. Vol.2. Acta Iranica 15. Leiden: 1977.

Lazard, Gilbert. Acta Iranica 25. Leiden: Unvala, J.M. The Pahlavi Text: "King Husrav and his Boy". Paris: 1921.