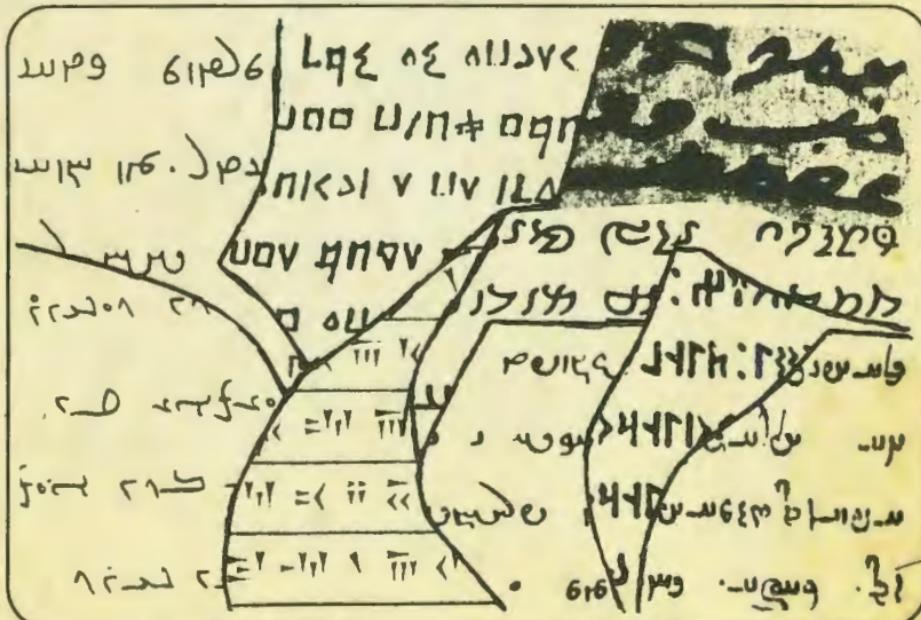

پیرامون ادب و زبان گردنی باستان در سنجش با دیگر زبانهای آریایی هند و اروپایی

پژوهش و نوشه‌ی:

فاروق صفائی زاده (مهرکش آوستا)

جندی مکان ملہ سر کے درستے و ملے روسے و ملکہ مسلاں

لہوں ملکا بیرونی پے و سعید

رسیوند (۱) ۳۶۰۰ سوں سوں و سوں و سوں و سوں

مکمل ملکیں (لہلکہ رہیں)

لہلکہ ملکہ کے کرسوں رہ لہلکہ
(۶۰۰ و ۶۰۰ سوں سوں و ۶۰۰ سوں)

سرو و
دستگان

۹

۲

۳۱

اسکن شد

رسانیده می‌نماید ملکه مایوس زیب و درویش و دیگر اس

رسانیده نموده و روزگاری را رسانیده

کرد که ملکه مایوس زیب و درویش و دیگر اس

چنان ملکه مایوس زیب :

تو سردم و دل تویی کس و دل (عاصمه تویی بیخ سرمه سه و دل)

سندوس گوگرد

مکاری

کرمان خواهان دستم سرکار بود گهری ساده
هر را باشترین درود کم و تسلیت به شاه
در کلیت مادر سیرا شاه

فرمادن رفعت ایران

بردها آناروچ صفویزاد

۱۴۰۱
۱۹۸۱

* در پیرامون ادب و زبان تُرکی باستان

- ◎ نوشه‌تی: فاروق صفی‌زاده (بوره‌کمیی)
- ◎ واژه چین: شهرزاد بهبهانیان
- ◎ چهره نگاری: نجم‌الدین فرخ یار
- ◎ چاپ و پخش: انتشارات محمدی سفر
- ◎ شمارگان: ۲۰۰۰ دفتر
- ◎ نوبت چاپ: نخست ۲۶۹۸ ماهی - ۱۳۲۶ خورشیدی
- ◎ لیتوگرافی: رنگین - آذرفام تبریز
- ◎ چاپ: شعاع تبریز
- ◎ صحافی: پایپروس

لرگانباد

این پژوهش، ارمغان روان سپند و آشویی مادر خدایگانم سرکار بانو: **مینا ایزدهم**، مادری که ایرانی زیستن و ایرانی اندیشیدن و گفتار و کردار و اندیشه‌ی نیک را به من بیاموخت و در آغازه‌ی خزان، به سوی آهورا مزدا پرواز نمود. درود به فروهر پاک و سپندش.

ایدون باد

فاروق صفیزاده (بوره که بی)

فاروق صفىزاده؛ نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار، شاعر و ادیب کُرد، در سال ۹۰۹۶ مغی، ۳۷۰۶ زردشتی، ۱۹۶۸ زایش مهر، ۱۵ ره‌بندان ۲۶۶۹ کُردنی، برابر با ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۴۶ خورشیدی، در شهر خجسته و آشویی و باستانی شید (تکاب افشار) - زادگاه آشوزردشت کُرد - در پیرامون آتشکده‌ی آذرگشتنی، چشم به جهان گشود. سالهای دبستان، راهنمایی و دبیرستان را در شهرهای تکاب، اورمیه و اراک به پایان رساند. سپس از سال ۱۳۶۴ به مدت ده سال، سردبیری یکی از ماهنامه‌های فرهنگی، ادبی - سیاسی را بر دوش داشت. لیسانس را در تهران به پایان رساند و هم‌اکنون دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد - رشته‌ی زبانهای باستانی - می‌باشد. وی با بیشتر نشریات و ماهنامه‌ها و روزنامه‌های کشور همکاری دارد و تاکنون صد و پانزده عنوان نوشته‌ی پژوهشی و ادبی و بیش از یک‌هزار مقاله و گفتار ایران‌شناسی و نوشته که بیشتر آنها چاپ و منتشر شده است. هم‌اکنون مسؤول و مدیر مؤسسه‌ی پژوهش‌های ایران‌شناسی، مدیر مرکز نشر فرهنگ و ادب ایران و عضو شورای نویسنده‌گان ماهنامه‌ی درآستانه‌ی فردا می‌باشد.

در پیرامون ادب و زبان گرددی باستان

در سنجش با دیگر زبانهای آریایی

هند و اروپایی

پژوهش و نوشه‌ی:

فاروق صفی‌زاده (مهرکیش آوستا)

- استاد زبانهای باستانی -

تهران: ۲۶۹۷ مادی

۹۱۲۵ باستانی گرددی

دیباچه

بی‌گمان، یکی از انگیزه‌های بریده نشدن پیشرفت زبان و ادب ایرانی، پیدایش نویسه‌ی واتی در ایران بوده است که همه‌ی کارنامه نگاران بزرگ روزگار اسلامی، همچون مسعودی، حمزه‌ی اصفهانی و ابن ندیم، بنیاد آنرا از آشوزردشت گرد دانسته‌اند و کنکاش‌های کنونی زبان شناسان نامی، سخنان آنان را استوار ساخته است. دین دیبره، که سروده‌های آشوزرتشت و بخش‌های دیگر آوستا، با آن نویسه نوشته شده و گشته دیبره که نوشته‌های گردان اشکانی و ساسانی به آن نویسه، بر سنگها و مهرها و نگین‌ها کنده شده و آم دیبره، که نوشته‌های دفترهای گردی پهلوی با آن نویسه است، و نویسه‌های سعدی و مانوی، که پاره‌یی از نوشته‌های دین مهر و مانی، به آنهاست و نویسه‌ی کنونی ایرانیان، که پیروی دین دیبره و آم

دبیره است، این راستی، در پیوند ادبی و اندیشه‌ی پابرجا، استوار گشته است و امروز، با پیشامدهای گوناگون و کوشش‌هایی که به دست دشمنان ایران زمین، برای برانداختن فرهنگ ایرانی و نابود کردن گذشته‌ی پُر بار آن انجام گرفته و هنوز انجام می‌گیرد، فرهنگ آهورایی ایران، هستی خود را پیوسته نگاهدادسته و پیوند خود را با گذشته‌ی ارجمندش نبریده است.

کنکاش در زبان‌ها و ادب و گذشته‌ی ما، به خوبی نشان می‌دهد که نهاده‌های شکوهمند ایران، یادگار روزگارانی است که ایرانیان، خود بر سر زمین و سرنوشت خویش فرمانروا بودند. و گرنه در روزگاران نابخردان گجسته‌ی تازیان ژولیدۀ موی، یا بیابان گردان آلتایی نژاد و همانندان آن، جز بدبختی و پس افتادگی و ویرانی، برای نژاد و زبان ایرانی، به بار نیامده است. در چنین روزگارانی ست که زبان‌های گرانپایه‌ی ما، که بزرگترین داده‌ی مزدا برای یگانگی میهند ماست، دارای اندیشه‌ییست که به رایگان دستخوش سستی و تباہی می‌گردد. یادگارهای ادبی، که از این روزگاران ناکامی و سرشکستگی مانده است، ناکام کننده می‌باشد. اکنون که در راه بازسازی شکوه دیرینه و پیشرفت، گام نهاده‌ایم، تنها آموزش‌ها و ادب نیاکان با فروجاه ما، و اندیشه‌ی والای آنهاست که ما را در راه پیشرفت یاری می‌کند: آموزش‌ها و ادبی که جهان بی‌کران و جاودانه‌یی از اندیشه‌ی مردمی و مایه‌ی بزرگی کشور ماست؛ زیرا هرگاه اهربیمن به سرزمین آشوبی ایران تاخته، بیش از هر چیز کوشش نموده است که به فرهنگ و ادب کهن‌سال، که نگاهدارنده‌ی

سنگر راستین زندگی نژاد ایرانی و پشتیبان سرسخت نیکی و راستی و داد و گسترش آنهاست، دست یازکارانه دراز کند. و نیز در همه‌ی سده‌های کارنامه‌ی نژاد ایرانی، رستاخیز ایرانیان در راه نگهداشت ادب کهن‌سال ما بوده است که سرزمین مینوی ایران و آینه‌ی کهن آن را از گزند اهریمنان و دشمنان به دور داشته است.

پیدایش نویسه و نگارش در ایران

نویسه، یکی از شایان‌ترین پدیده‌هایی است که انسان به یاری آن، کاخ بلند و استوار فرهنگ و شهر نشینی را پی‌ریخته و پیش رفته است. اگر بخواهیم پیشینه‌ی توده‌های مردمی را از دیدگاه فرهنگ و شهر نشینی بسنجیم، مردمی را با فرهنگ و ریشه‌دار می‌دانیم که بیشتر و پیشتر، پیرامون نویسه اندیشیده، و یا در پیدایی آن دست داشته است. با نگرشی به برنامدهای کارنامه‌یی، در می‌یابیم که خواستگاه نویسه، *ثرقا شیب ایران* است و مردمی که در این سرزمین زندگی می‌کردند، آفریننده و آورنده‌ی فرهنگ و شهرنشینی، به ویژه نویسه بوده‌اند. در سنگ نوشته‌های *هخامنشی مادی*، واژه‌یی به نام دیپی به چشم می‌خورد که ریشه‌ی واژگانی چون *دبیره*، *دبیر*، *دبیرستان*، *دبستان*، *دیبا*، *دیباچه* و *دیوان* می‌باشد و در همه‌ی نوشته‌های ایرانی، از کهن‌ترین روزگار تا کنون، زنده و پایدار است و در هیچ زبان دیگری، این ویژگی دیده نمی‌شود.

به گفته‌ی گیرشمن کاوش‌های کناره‌ی کویر لوت، نشان می‌دهد که نویسه، از کانون ایران به میان‌رودان رفته است. در کاوش‌های تپه‌ی سیلک که خاک بنیادین مادها بوده است، هفت ترده‌ی نویسه‌یی، به دست آمده که با نویسه‌های نشانه‌یی و گزاری نوشته شده و «دیاکونو»، آن را نویسه‌ی آشویی، یانگارش خجسته می‌نامد و براین باور است که به پیش از هزاره‌ی چهارم پیش از زایش مهر می‌رسد. «هرتزفلد» پیشینه‌ی آنها را بیش از آن دانسته و بر این باور است که این نویسه‌ها بر می‌گردد به پنج هزار سال پیش از زایش مهر. واز سویی، گردش پساختی نویسه‌ی نشانه‌یی و گزاری ایرانی و دیگر گونی آن؛ به نویسه‌ی پیکانی ایرانی، پیشینه‌ی باستانی آن را استوار می‌سازد. و باید گفت: پیدایش نویسه‌ی هیروگلیفی (نگارش آشویی) ایرانی را نباید کمتر از پنج هزار سال پیش از زایش دانست. بر پایه‌ی دیدگاه دانشمندان نویسه‌شناس، پیدایش نویسه، نخست از نشانه‌ها و گزارها آغاز گردیده و مهره‌های استوانه‌یی و جز استوانه‌یی را با سیم و کنده کاری گزارها و نشانه‌ها، برای مهر کردن سرکوزه‌ها و خمیرها و سبد‌های کالاها و یا بایاها و دارایی خود، از برای شناسایی دارایی به کار می‌برده‌اند و در پی روزگاران، این نشانه‌ها و گزارها، چکیده شده و نشانه‌ها به جای وات‌ها به کار رفته است. با به دست آمدن این مهرها، باید گفت: چون پیدایش نویسه‌ی گزاره‌یی و نشانه‌یی، با تیار این مهرها آغاز گردیده، می‌توان در یافت که یافته شدن این یادگارها، در سرزمین ایران، ترده‌ی دیگری است براین که؛ آغاز پیدایش نویسه‌ی گزاری و نشانه‌یی، از سرزمین ایران بوده

است.

ایرانیان، دارای نویسه‌های گوناگونی بوده‌اند. نویسه‌هایی همچون:

۱- دین دبیره: نویسه‌یی است که نوشتار آشوبی آوستا را با آن نوشته اند و همادترین نویسه‌ی الفبایی جهان است. دین دبیره ۴۸ وات دارد که چهارده تای آن، وات‌های با آوا می‌باشد. این نویسه را، آشوزردشت گردد، برپایه‌ی دانش آواشناسی ولب خوانی بنیاد نهاد.

۲- ویش دبیره: این نویسه‌ی باستانی، ۳۶۵ وات داشت و برای نگارش این چیزها به کار می‌رفت: یادگارهای چهره، فال، شُرُشِ آب، تنین گوش، نماد و پرخیده‌های چشم، آواز پرندگان، آواز جانوران و آهنگ‌ها ... به یاری این نویسه می‌توانستند همه گونه آواها و آهنگ‌ها را بایگانی کرده و بنویسند. نُت‌های نوازنده‌گی را ایرانیان، از روی همین نویسه بنیاد نهادند که این نُت‌ها امروزه بسیار نارساست.

۳- گشته دبیره: دارای ۲۴ وات بود و با آن، پیمان‌نامه‌ها و پیمان‌ها و فرمان‌ها را می‌نوشتند و نگره‌ی انگشت‌رونگاره‌های جامه و فرش و درم آمیغ، با آن نویسه بود.

۴- نیم گشته دبیره: دانش پزشکی و فرزان را با آن می‌نوشتند و ۲۸ وات داشت.

۵- شاه دبیره: نویسه‌یی بود که تنها پادشاهان، در میان خود داشتند و آموختن آن بر مردم، قدغن بود تا کسی از رازکشور آگاه نشود.

۶- آم دبیره: آم از ریشه‌ی هام یا همه و همانست که در تازی به

گونه‌ی عام خوانده می‌شود. نویسه‌یی بود ویژه‌ی مردم و پادشاهان آن را به کار نمی‌بردند. هیچ یک از وات‌های این نویسه، دارای تبلیغ بود.

۷- راز دبیره: دارای ۴۰ وات بود و پادشاهان، راز خود را برای مردم کشورهای دیگر، با آن می‌نوشتند.

۸- راس دبیره: ۲۴ وات داشت و فرزان و فرنود را با آن می‌نوشتند.

۹- فرورده دبیره: نویسه‌ی نامه‌های ویژه و نوشتارها بود.

۱۰- داد دبیره: نویسه‌ی فرمانها و داوری‌ها.

۱۱- شهر همار دبیره: نویسه‌ی گنجینه‌دار کشور.

۱۲- کده همار دبیره: نویسه‌ی ایاره‌ها و شمار پایتخت.

۱۳- گنج همار دبیره: نویسه‌ی گنج‌ها و گنجینه‌ها.

۱۴- آهر همار دبیره: نویسه‌ی آخرورها و ستورگاهها.

۱۵- آگران همار دبیره: نویسه‌ی شمارش و ایاره‌های آتشکده‌ها.

۱۶- روانگان همار دبیره: نویسه‌ی روانگانه‌ها و وابسته‌ها.

این گوناگونی در نویسه، نشانه‌های دلستگی مردم ایران، به این پدیده‌ی شگرف مردمی بود که پایه و بنیاد فرهنگ و شهر نشینی برآن استوار است و بزرگترین و تنها درکارنده‌ی واگذاری و گسترش فرهنگ و شهرنشینی مردمی از دودمانی به دودمان دیگر، همین نویسه‌ی الفبایی بوده است. نمونه‌ی چنین ژرف نگری را در باره‌ی نویسه، در میان هیچ مردمی سراغ نداریم.

زبانِ کُردى باستان (آوستايى) و زبانِ نوينِ کُردى لەروزىن:

زبان کُردى، يكى از نخستين زبانهای بنیادين ايرانى است و همان زيان مادى يا آوستايى باستان مى باشد كه امروزه آن را کُردى نوين مى نامند و گسترەي ايران بزرگ، كردان تركيه، كردستان آزاد شده‌ي عراق، سوريه، لبنان، اردن، ارمنستان و آذربايجان، كه بيش از سيسد ميليون نفر هستند، با اين زيان و گويش‌های گونه‌گون آن سخن مى گويند.

به گفته‌ي باسيل نيكتين؛ رخت افکندگانِ كوهستان زاگرس، به دستاويزي سنگ نبشه‌های با بلی و آشوری و انساني، تيره‌هایي بوده‌اند همچون: لولو، گوتى، کاسى، ماناىي، نايري، سوباري، اورارتو، ميتاني، كردوک، ماد. كه همه‌ي اين تيره‌ها، نياكان کُردان به شمار مى آيند و هر كدام، با گويش‌های جداگانه‌يى، كه از يك زيان آريابي سرچشمه مى گرفت، گفت و گو مى كرده‌اند.^(١) پيدايش نويسه و فرهنگ و شهر نشيني نخستينه‌ي جهاني، از سوی اينان بوده است.

مينورسکى، درباره‌ي کُرد و زيان کُردى مى نويسد: بن پايه‌ي کُردان، يا به گفته‌ي درست‌تر، آغاز پيدايش آنان در كردستان، فرا پرسى است كه تا به امروز، در كشمکش بوده و باورهای گونه‌گونى در اين باره، از سوی دانشمندان پژوهشگر گفته شده است. نويسندگان هنجارگر، در پژوهش و كنکاش پيرامون کُردستان، نام‌های بسيارى را

نوشته‌اند که همانند واژه‌ی (گُرد) بوده است و بر این باور بوده‌اند که کردان، از بازماندگان کاردوخی‌ها هستند و گزنهون، که در سال ۴۱۰ پیش از زایش مهر، با آنان برخورد داشته است.

بدین‌گونه، نژادی که درباره‌ی او سخن می‌گوییم، چند سده پیش از زایش مهر، در سرزمین کردستان جای گزیده است و ما خوب می‌دانیم که گُردان، نه تنها به زبان آریایی سخن می‌گویند، که زبان آنان، از خانواده‌ی زبانهای ایرانی است و بر پایه‌ی همین دستاویز، می‌توان گفت: مادها، که در سال ۶۱۲ پیش از زایش، چیره شدند، نیاکان گُردان هستند.^(۲)

پیداست که مادها، خیلی پیشتر از بروار گفته شده، بر ایران فرمانروایی کرده‌اند و همچنین می‌توان گفت که نخستین مردم در زمین، که دارای شهرنشینی و فرهنگ و نویسه بوده‌اند، آریاییان ماد بوده‌اند.

امروزه، هنگامی که از گُردان سخن به میان می‌آید، درونمایی از مردم کردستان ایران و کردستان عراق و ترکیه و سوریه در دیدگاه پندار بیشتر پژوهندگان، نمایان می‌شود. که چه چنین نیست. چرا که چم گُرد، برابر پیشینه‌های گذشته‌ی ایران، بسیار دامنه دارتر و پهناورتر است. چرا که همان مادها یا مگ‌ها را در بر می‌گیرد و نمودار مردمان کرانه‌های آرارات بزرگ و آنتروپاتیا و ایران بزرگ می‌شود و دامنه‌اش به سرزمین‌های لرستان و تبرستان و ... کشیده می‌شود و همانگونه که در کارنامه‌ی ماد بزرگ آمده، شهر مگ معانه یا هگمتانه (همدان کنونی)، پایتخت و کانون بخشی از ماد بزرگ بوده است. به

جز این جاها، اسفهان، خوراسان، بجنورد، بلوچستان، بندرعباس، تبرستان، دارابگرد، دزفول، سیستان، فراهان، گلپایگان، لاهیجان، و پارس، نشیمنگاه کُردان بوده است.

برای نمونه، در کارنامه سیستان، که ۹۶۵ سال پیش نوشته شده است، آمده که: «به انگیزه‌ی شمار کُردان در سیستان، یعقوب لیث صفاری، امیری به نام عبدالرحیم خارجی، از برای سروسامان دادن کارهای آنان گماشت. این‌ها، کُردانِ پارس بودند که یعقوب را بر خلیفه‌ی عباسی شوراندند و او را یاری کردند.»

ابن خلکان، در وفیات الاعیان، ابومسلم خراسانی را کُرد می‌داند و او را ابومسلم کُرد خوراسانی نامیده است.

مقدسی، در احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ۱۰۴۰ سال پیش، می‌نویسد: «سی و سه تیره‌ی کُرد در فارسند که پانصد خانوار هستند ... فارس، پنج تیره (زم) دارد.»

استخری نیز، در ۱۰۸۰ سال پیش نوشته است: «خانواده‌های کُرد در فارس، چندان زیادند که به شمار نمی‌آیند.»

ابن حوقل، در ۱۰۴۷ سال پیش نوشته است: «کُردان فارس در سرزمین فارس، بیش از سد تیره‌اند ... همچون: خسرویه، شاهکانیه، استامهریه، آذرکانیه، بنداد مهریه، رامانیه، مهرکیه، شاهویه و ...»

ابن حوقل در گزاره‌ی گیشاشناسی خود، از سرزمین (جبال) میانه‌ی ری تا همدان را به خامه کشیده و نوشته است: «سرزمین کوهپایه، سردسیر و گرم‌سیر کُردان»

ابن بلخی، در فارسنامه، ۹۲۰ سال پیش نوشته است: و چندان

شکوه لشگر فارس را بودی ازین گُردان بودی.»
و به راستی که با این سرچشمه‌ها و دستاویزهای کارنامه‌یی،
می‌توان گفت که همه‌ی ایرانشهر بزرگ، از آن گُردان بوده و گُردان،
نیاکان و مادرِ همه‌ی ایرانیان می‌باشند.

در بیشتر کارنامه‌های نوشته شده، واژه‌ی گُرد، برگردان و
همراهی واژه‌ی ماد = مَغ = مُغ است و هر دو نام، برای یک گروه از
مردم ایران به کار رفته است. چنانکه در گزارش‌های نوشتارهای عهد
عتیق و عهد جدید (تورات و انجیل) و نوشته‌های وابسته به آن دو،
در همه‌جا، پشت سر واژه‌ی ماد، یا مَدی، نام کردستان کنونی، در
میان دو کمان نوشته شده است که نمودار ماد می‌باشد. نام کُورش
بزرگ و داریوش نیز با فرنام کُورش مادی و داریوش مادی، در
تورات آمده است. در نوشته‌ی عشق و سلطنت هم، همه‌جا گُرد و
ماد به یک چم آمده است. در رویه‌ی ۲۶۸ کارنامه‌ی کلیسیای کهن،
نیز، پارت و مَدی و انسان را بدین گونه یاد کرده است: پارتیا:
خوراسان امروزه، مَدی: کردستان کنونی، انسان: خوزستان کنونی.
تیره‌ی بزرگ انزان یا انسان، که به اشتباه آن را ایلام یا عیلام،
خوانند، تیره‌یی گُرد بوده است. چراکه واژه‌ی انزان یا زوزان zozan
به چم کوهستان است و در کردی نوین نیز همین واژه با همین چم
کاربرد دارد.

چم واژه‌ی فارس یا پارس: هنگامی که پارسیان گُرد، در باخته و
نیمروز باخته دریاچه‌ی اورمیه رخت افکنده بودند، مادها، واژه‌ی
پارسوا، را، که به چم دنده و پهلو و کنار است، درباره‌ی نشیمنگاه

آنان به کار می‌بردند. امروز هم دهکده‌یی به نام پارسانیان، در پیرامون سگز (سقز) کردستان، یادآور آن نامگذاری باستانی است. واژه‌ی پراسو Parasu که همان پرسوای مادی است، در کردی نوین به چم دنده‌های سوی چپ یا راست و به چم پهلوست.

واژه‌ی پارت نیز، به چم پهلو و کنار است و پارت و پارس، هردو به یک چم است مادان، که مادر و بنیانگذار فرهنگ و شهرنشینی در جهان بوده‌اند، به تیره‌های زیردست خود، چنین فرنام‌هایی می‌داده‌اند.

مادها، شش تیره‌ی بزرگ بوده‌اند به نام‌های: بوز، پارتکن، استروخات، آریزانت، بودین، مائز=مغ، بوزان: در عراق، پارتاکن‌ها در شهر ری و کرانه‌ی دریای مازندران، استروخات در مرو و خوارزم، آری زانت در آذربایجان، بودین، در هندوستان، ماز، مغ، مگوش هم در انتروپاتیا (کردستان).

آشوبودا نیز از همین تیره‌ی بودی بوده است. چراکه او را گئوتمه می‌گویند. گوتی و گئوتمه هر دو یکی‌ست. گوتی از تیره‌های ماد بوده‌اند.

هردُوت می‌نویسد: مادها در کهن، آریان نامیده می‌شدند و نخستین مردم آریایی، مادها بوده‌اند. سپس این فرنام آریان به ماد دیگرگون شد.

تیره‌های فارس، کورتی، مرد، امردها، از تیره‌های ماد بوده‌اند. هرودت، نام یک از تیره‌های فارس را به نام مروفی Mirovi می‌آورد که مروف در زبان گردی باستان و کردی نوین نیز به چم مردم -

انسان است. ساسانیان نیز از تیره‌ی شبانکاره‌ی گُرد بوده‌اند. پاسارگادیان یا تیره‌ی بزرگ پاسارگاد هخامنشی، از تیره‌های مادی بوده‌اند. پاسارگاره و شبانکاره یا شبانکاره یکی است؛ چرا که پاسارگاد؛ پاساکار، ساپاکان، ساپانکار، شبانکار، شبانکاره شده است.

پارسواش‌ها، که سپس پارس نام گرفتند، یکی از تیره‌های ماد بوده‌اند. همچنین پاسارگاتایی، پانسیلا یوی و پارت‌تاگنوئی، که پارس و پارت از آن است، از تیره‌های مادی بوده‌اند.^(۳)

ماد و مفع، هر دو یکی است. واژه‌ی مفع، در نامه‌ی مینوی آوستا، در چند جا آمده است. همچون در یستا، ۶۵، بند ۷: مغوتبیش، به چم مفع آزار. واژه‌ی دیگری از همین ریشه، به پیکر مَگ در هات ۲۹، بند ۱۱، و ۴۶ بند ۱۴ و ۵۱، بند ۱۱ و ۱۶ و ۵۳ و بند ۷ گاتاهای یاد شده است. واژه‌ی مَگ وَن، که در هات ۳۳، بند ۷ و هات ۵۱، بند ۱۵ آمده است، فرمانی است به چم پیروی مَگ، پاپیر و آین مفع. واپهی مفع و ماد و مد در تازی مجوس شده و موبد، موبد که پیشوایان بزرگ زردشتی بوده‌اند و آوستایی آن مُغْپَئی تی است، از همین واژه گرفته شده.

آشوزردشت گُرد، انجمنی از یاران خودی و نزدیک را بنیاد نهاد که آنان را مَد یا مَگ یا مفع خواند. این یاران خودی، همان کسانی بودند که نخست، پیام زردشت را نیک دریافتند.^(۴)

این انجمن، که به انجمن مغان نامی شد، از بزرگان ایران زمین بوده‌اند. سی سیرو، سخنران بزرگ رومی می‌گوید: مغان ایرانی، از

دانشمندان و فرزانگان هستند. کسی، پیش از آموزش‌های آنان، به پادشاهی ایران نمی‌رسد.^(۵)

نجم الدوله، در نوشتار کفایه الجغرافی مرز مادستان را چنین می‌نویسد: در سوی باکور: دریای مازندران، در سوی باختر، ارمنستان، در سوی نیمروز، سرزمین پارس و خوزستان. در سوی خاور، افغانستان.

هر دُت، کارنامه‌نگار پندارباف و دروغ‌نویس یونانی، در کارنامه‌ی خود، واژه‌هایی از مادها را آورد، که این واژه‌ها، امروزه در گُرددی کنونی، کاربرد دارند. واژگانی همچون:

سپاکو *sipāko* (سگ ماده)، که در گوییش‌های زبان گُرددی کنونی، سگ را سپه *sipa*، سپاک *sipāk*، سپلوك *sippluk*، سپلوت *sipilot* سگ *sag* می‌گویند.

پراسو تَا (دنده)؛ که در گُرددی، همین واژه، با همین چم کاربرد دارد.

آسن *asan*، آهن؛ در گُرددی همین واژه به کار می‌رود. و^(۶) ایران شناس نامی، دارم‌س‌تِر، می‌نویسد: آوستا، در زمان مادها فرود آمده و زبان مادی، همان زبانی است که آوستا با آن نوشته شده و زبان گُرددی، بازمانده‌ی همان زیان است.

مینورسکی، زبان گُرددی را یکی از زبانهای کهن ایرانی و هماهنگ با آوستایی و گُرددی پهلوی می‌داند و می‌گوید: بدون هیچ گونه گمانی، باید بگوییم که زبان گُرددی، از خانواده‌ی اپاختر باختری زبان‌های ایرانی است. کشمکش و دگرگونی‌هایی که میان گردی و

فارسی امروزین، دیده می‌شود، همانند دگرگونی‌هایی است که میان همه‌ی زبان‌ها و گویش‌های همگانی و بن‌ماهی دیده می‌شود.^(۷) ادموندز، خاورشناس نامی، در گفتاری که در کوده‌ی چپره‌ی آسیای میانه نوشته است، می‌گوید: اکنون به درستی پیداست که زبان کردی، یکی از زبان‌های کهن ایرانی و از مانده‌های زبان مادی است که دارای ویژه‌گی‌های برجسته می‌باشد. این زبان، که در ایران باستان کاربرد داشته، به یاری گردن، تا به امروز، پاس داشته شده است. در بین زبان‌های خاور، تنها زبانی است که به جز سخن‌ها و گزاره‌های دینی، از آمیزه‌گی و چیره‌گی زبان تازی، به دور مانده و واژه‌گان و زبان‌آوری‌های آریایی کهن را پاس داشته و دارای گویش‌ها و گونه‌های جوراجوری است.^(۸)

بر پایه‌ی دانش زبان‌شناسی، زبان گردی، دارای گویش‌ها و گونه‌های جوراجوری بوده است به شیوه‌یی که امروزه به شیوه‌ش شش گویش میانه درآمده است:

۱ - کرمانجی اپاختری ۲ - کرمانجی میانه ۳ - کرمانجی نیمروزی: که این گویش، دو گویش جداگانه است؛ گویش لکسی ۴ - گورانی، ۶ - گویش یا زبان وارهی فارسی. بر پایه‌ی بخش‌بندی نگارنده، دو گویش دیگر به این شش گویش افزون می‌گردد: ۷ - گویش پراچی ۸ - گویش یا زبان وارهی ارموری.

۱ - گویش کرمانجی اپاختری: این گویش، دارای گونه‌های بوتانی، بهدینی، بايزیدی، شمدینانی، زازانی و قوچانی می‌باشد. برخی از پژوهشگران و

زبان‌شناسان گُرد، زازایی را یک گویش جداگانه می‌دانند. اما بر پایه‌ی چه گونه‌گی گویش و سخن گفتاری، این گونه، از گونه‌های کرمانجی اپاختری می‌باشد.

برخی از مردم ماکو، اورمیه، خوی، سلماس، شرانی‌های افشار، قوچان، بجنورد، درگز، شیروان و در گیلان؛ برخی از مردم فاراب، روذبار، و در مازندران؛ گُردان نور و در دماوند؛ گُردان جاوان و همچنین همه‌ی گُردان کردستان ترکیه (که ۲۶ میلیون نفر هستند) و سوریه، لبنان و روسیه، گُردان کردستان آزاد شده‌ی عراق، با این گویش گفت و گو می‌کنند.

کهن‌ترین بر ماند و نوشته‌یی که با این گویش نگاشته شده، نامه‌ی خجسته‌ی زردشتیان گُرد، (جلوه) و (مصحف رش) است که با نویسه‌ی ازدی و در سده‌ی پنجم کوچی نگاشته شده است.^(۹)

واژه‌ی کرمانچ که بر این دسته از گُردان گفته می‌شود، از دو وات به هم پیوسته است: نخست (ج) پسوندی است که باید آنرا جدا کرد. آنگاه مانده‌ی وات، دو بخش می‌شود؛ نخست کر kur - kir که کوتاه شده‌ی گُرد است و دیگر: (مان) mān که همان ماننا بیی mannāyī است که از تیره‌های باستانی گُرد بوده‌اند که در سده‌های نهم پیش از زایش مهر، در زاگرس، فرمانروایی کرده‌اندو در هنگام بنیاد فرمانروایی ماد، آمیزه‌ی نیاکان خود گشته‌اند.^(۱۰)

۲- گویش کرمانجی میانه:

برخی از زبان‌شناسان، این گویش را، گویش کرمانجی نیمروزی می‌دانند که نادرست است. این گویش، دارای گونه‌های: سورانی،

مکریانی، گرمیانی، بابانی و اردلانی می‌باشد. کُردان مهاباد، بوکان، سردشت، میاندوآب، بانه، سقز، مریوان، جوانرود، ستنده، شاهین‌دژ، افشار (تکاب = شید)، دیواندره؛ در ایران و بیشتر کُردان رواندز، حریر، اربیل، پشتر، کرکوک، سلیمانیه و پنجوین، در کردستان آزاد شده‌ی عراق، با آن گفت و گو می‌کنند.

کهن‌ترین نوشته‌یی که به این گویش در دسترس است، سروده‌های چامه‌سرایانی چون عابدین جاف، ملاالیاس، ملاقدور و ملانصور شهرزوری و برخی دیگر در سده‌ی هشتم کوچی است.^(۱۱)

۳- گویش گورانی:

این گویش، دارای گونه‌های: اورامی تخت، ژاوروودی، لهونی می‌باشد. کُردان ژاوروود، اورامان تخت، نوسود و پاوه در ایران و کُردان تویلی، بیاره، در کردستان آزاد، با آن سخن می‌گویند.

برخی از تیره‌های کُرد، مانند: زنگنه، سیاه منصور و روزبیانی و برخی از تیره‌های دیگر کُردگوران، با این گویش سخن می‌گویند.^(۱۲) این گویش، در آغاز اسلام، زبان چامه‌سرایی و ادب سرایندگان و گویندگان ایران بوده و دورنمایی است از زبان کردی باستان (آوستایی) و کُردي پهلوی.^(۱۳)

شمسم قیس رازی، در نوشته‌ی خود: *المعجم فی معايير اشعار العجم*، که در آغاز سده‌ی هفتم کوچی، آنرا نوشته است؛ می‌گوید: خوشترين اندازه‌ها، (فهلویات) است که آهنگ آن را اورامنان خوانند و آوای اورامن یا اورامنان، نمودار آهنگ مردم سرزمین اورامان کردستان است که به گویش گورانی یا اورامی، سخن

می‌گویند. (۱۴)

با آنچه گفته شد، گویش گورانی یا اورامی، که کارنامه نگاران و نویسنده‌گان کهن، آن را پهلوی و نوشته‌ها و ادب به رشتہ کشیده اش را فهلویات نام بُرده‌اند، از گویش‌های کهن زبان گردی به شمار می‌رود و برخی از نکته‌ها و گفته‌های در خور دستور زبان‌های باستانی ایران را نیز در خود پاس و نگه‌داری کرده، چرا که در به کار بردن کرده‌ها، نام‌ها، گواژه‌ها و گونوژه‌ها، نشانه‌ی نرینه و مادینه به کار می‌رود. (۱۵)

در گورانی، برای گونه‌های آواها، ۲۱۵ واژه در این زبان هست که در بیشتر زبانهای بزرگ از ۴۰ واژه بیشتر نیست. در این زبان، از گُنیش جانشین هم می‌توان به جای هر گُنیشی در هر هنگامی گذاشت که در هیچ زبانی، چنین ویژگی و گسترده‌گی و کشش دیده نمی‌شود. کُرده، در نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم زایش مهر، گفته است: گُردان گوران، نشانه‌های زبان کهن گبران را نگه داشته‌اند.

(نک: ک. بُرده، یادداشت‌های سفر، ج ۱۲۳، ب ۱، ج ۲، ژانویه ۱۸۵۴، رویه‌ی ۱۸).

۴- گویش کرمانجی نیمروزی: لکی و لُری

لکی: این گویش، دارای گونه‌های کلهری، ایلامی، کوهده‌شی، شیروانی، و گروسی می‌باشد. گُردان کرمانشاه، ماهیدشت، کلیایی، دینور، قصرشیرین، کرنده، صحنه، گهواره، بیجار، همدان و نیریز در ایران و گُردان خانقین، مندلی، بدله و کوت در کردستان آزاد، با آن سخن می‌گویند.

کهن‌ترین نوشته‌یی که به این گویش در دسترس است، دیوان سرودهای ملا پریشان است که از سده‌ی هشتم کوچی به یادگار مانده است.^(۱۶)

۵- گویش لُری:

این گویش نیز، گویش کرمانجی نیمروزی به شمار می‌آید و دارای گونه‌های فیلی، بختیاری، هفتگلی و سوسنگردی می‌باشد. مردم دزفول، شهرکرد، چهارمحال، پشتکوه، خرم‌آباد، الشتر، الیگودرز و پیرامون آنها، با آن سخن می‌گویند. پیداست که هریک از این گویش‌های بومی، بانگره به شیوه‌های زبان‌شناسی، دارای گونه‌های جوراچوری است که زبان گفتار مردم آن سرزمین‌ها را بنیاد می‌نهد.^(۱۷)

دانشمند گرانمایه، مردوخ کردستانی، در پاژ نخست کارنامه‌ی خود، می‌نویسد: نزدیکترین گویش‌های کُردی به پهلوی، نخست گویش لُری است. چه، جایگاه لرها، به کانون پهلوی کهن، بسیار نزدیک بوده و از آمیزه با بیگانگان هم به دور بوده است. چراکه از مردم کلده و آشور هم چندان برماند نپذیرفته است و دیگر گونی گویش نداده‌اند. پس از لری، گویش کلهر، به زبان پهلوی نزدیک‌تر است. سپس گویش گورانی، سپس اورامی و گیلگی، و پس از آن کرمانجی.^(۱۸)

۶- گویش یا زبان وارهی فارسی نوین:

این گویش، دارای گونه‌های پشتو، آسی، بلوجی، تاجیکی و دری می‌باشد. بیشتر مردم ایران کنونی، افغانستان، قفقاز، گرجستان،

بلوچستان ایران و پاکستان و افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان با آن سخن می‌گویند.

گونه‌ی پشتو، که در افغانستان کاربرد دارد، به نویسه‌ی فارسی نوشته می‌شود و کهن‌ترین بازمانده‌ی آن، از سده‌ی شانزدهم زایش است.

گونه‌ی آسی نیز، بازمانده‌ی گویش سکاهای باختراست. گونه‌ی آسی که به نویسه‌ی روسی نوشته می‌شود، در اپاختر قفقاز کاربرد دارد.

سرزمین آسها، به دو بخش اپاختری و نیمروزی بخش شده است. بخش اپاختری آن، در فدراسیون روسیه است و بخش نیمروزی، از آن جمهوری گرجستان.

گونه‌ی بلوجچی، در بلوچستان ایران و افغانستان کاربرد دارد. این گونه، به نویسه‌ی فارسی نوشته می‌شود.

گونه‌ی فارسی دری، پیروی گردی میانه‌ی زردشتی است. این گونه، که در زمان یعقوب لیث صفار، زبان فراگیر ایرانیان گشت، کم کم جانشین دیگر زبانهای ایرانی، همچون سغدی، خوارزمی، گردی پهلوی اشکانی و بلخی گردید و در گستره‌ی پهناوری از هندوستان تا اروپا و از دریای خوارزم، تا شاخاب فارس، کاربرد پیدا کرد. فارسی دری، امروزه در افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان نیز کاربرد دارد. (۱۹)

۷- گویش پراچی: Pirāčī

این نام به گروهی از زبانهای ایران که در افغانستان، هندوستان،

چین و ترکستان کاربرد دارد، می‌گویند. پراچی از زبانهای به جا مانده‌ی گروه نیمروز خاوری ایران است و با زبان ارموری، خویشاوندی نزدیک دارد. گسترش این زبان در کرانه‌ی باختر و نیمروز افغانستان است. پراچی در پیرامون روستاهای هندوکش، در بخش اپاختری کابل کاربرد دارد و زیر چیره‌گی زبان پشته می‌ست که از زبانهای آریایی هندو ایرانی می‌باشد. پراچی دارای گونه‌هایی است که همگی بر می‌گردد به زبان مادر، که همان گُرددی باستان می‌باشد.

۸- گویش یا زبان وارهی ارموری *humor* زبان وارهی ارموری، دارای دو گویش است که هر کدام به نام جایگاه گویشی آن نامیده می‌شود. یکی در سرزمینی به نام لوگرتال *Logartall*، که در دره‌ی لوگر، در بخش نیمروزی کابل، بدان سخن می‌گویند؛ دیگری به نام گهنه گوروم *gurrom* در وزیرستان. باسته به یادآوری است که در بخش بندی گویش‌های گُرددی، به این دو گویش شایان، کمتر نگرش شده است و بر همین پایه، برای بیشتر زبان‌شناسان امروزی گُرد، ناشناخته مانده است.

زبان‌های ایرانی و زبان مادر: (گُردي باستان):

پیشینه‌ی درخشنان زبان و ادب ایرانی، از آغاز تاکنون، از دیدگاه زبان شناختی و کارنامه‌یی، به سه چرخش بخش می‌گردد:

۱ - زبان‌ها و ادب باستانی.

۲ - زبان‌ها و ادب میانه.

۳ - زبان‌ها و ادب نوین.

۱ - زبان‌ها و ادب باستانی ایران:

پیشینه‌ی کهن‌ترین زبان و ادب جهانی، بر پایه‌ی پژوهش‌های زبان‌شناسان و کارنامه‌نگاران، برمی‌گردد به ایران باستان. زبان گُردي باستان (آوستاني = مادی) را می‌توان مادر همه‌ی زبان‌های کنونی گیتی دانست. چراکه با پژوهشی ژرف در زبان‌های کنونی دنیا و دانش ریشه‌شناسی (اتیمالوژی)، بیش از ۶۰٪ واژگان این زبانها، برگرفته و دیگرگون یافته‌ی زبان گُردي باستان می‌باشد. کهن‌ترین نوشته و نویسه و ادب جهانی نیز، نامه‌ی آشویی و خجسته‌ی آوستا می‌باشد که به زبان گُردي باستان است. این نامه‌ی آسمانی، برمی‌گردد به چهارده‌هزارسال پیش. سروده‌های گاتاهای آشوزردشت گُرد، از دیدگاه پیشرفت زبان و بلندی پایه‌ی منش و اندیشه، نمودار سده‌ها گذشت زمان و پخته‌گی و پروردگی است. برخی‌ها به اشتباه و یا از روی دشمنی با فرهنگ و نژاد ایرانیان، پیدایی آشوزردشت را ۴۰۰۰ سال پیش می‌دانند که این نادرست است. چراکه ما در کارنامه‌ی پرشکوه ایران به فرnam سه زردشت برمی‌خوریم که هر یک از این

بزرگان، از نام آوران و دانشمندان زمان خود بوده‌اند و زردشت سوم را، که زایش او ۳۷۳۴ سال پیش بوده، همان زردشت پیامبر - به اشتباه - دانسته‌اند، یک از ستاره شناسان نامی ایران بوده است که امروزه، بیشتر زردشتیان نیز، به اشتباه او را همان پیامبر باستانی و آورده‌ی آوستا می‌دانند که این لغتش بزرگ را یهودیان، از برای آماج‌های صیونیزمی و نادرست خود، گفته‌اند و بر زبانها انداخته‌اند؛ چرا که یهودیان بر این باورند، موسا، خیلی پیشتر از آشوزرده‌شود بوده و نخستین پیامبر می‌باشد. که چه موسا، بر پایه‌ی پژوهش خود یهودیان و دین پژوهان، پنج هزار سال پیش می‌زیسته، و نخستین زردشت، آشوزرده‌شود، چهارده هزارسال پیش، در سرزمین آنتروپاتیا (کرستانِ کنونی)، به نام آئی‌ری‌یه‌وی‌چه (ارانی‌ی ویجه) *a ūryawīča* می‌زیسته است و نامه‌ی خجسته‌ی آوستا نیز، کهن‌ترین نامه‌ی آشوبی و گران‌بهای جهان می‌باشد.

زردشت‌های نامی در کارنامه‌ی ایران، سه نفر بوده‌اند که در روزگارهای جدا از هم می‌زیسته‌اند و همین سه زردشت نامی، لغزش‌های بسیاری را برای پژوهشگران پیش آورده است.

زردشت نخستین، که پیامبر و خشور و از تیره‌ی مادان و گرد بوده، در پیرامون ۱۴۰۰۰ سال پیش و بر پایه‌ی سرچشمه‌ها و دستاویزهای به جا مانده، در پیرامون ۹۱۲۵ هزار سال پیش در شهر شید یا گنجک (تکابِ کنونی) در کناره‌ی آتشکده‌ی آشویی آذرگشتنیب، زاده گشته است.

زردشت دوم: ستاره شناس و ایاره‌دان نامی، در روزگار کوروش بزرگ و داریوش مادی می‌زیسته و در ری و معن مادان (هگمتانه) بوده و فیسا غورس یونانی، پیش او ایاره و ستاره‌شناسی و دانش‌های مفانه را آموخت و خود او نیز، شاگردی خود را در پیش زردشت دوم نوشته است. نویسنده‌گان، بدون پژوهش در این باره، چنین پنداشته‌اند که فیسا غورس، با زردشت پیامبر دیدار کرده و از او دانش فراگرفته است و از این رهگذر، به لغزش و کژپنداری، زردشت پیامبر را همان زردشت دوم ستاره شناس و ایاره‌دان دانسته‌اند که زردشت دوم، نخستین کسی بوده‌گاهشمار و روزشمار را نوشته و آرایه داده است. او ستاد ذبه‌روز نیز، در نوشته‌ی ارزنده‌ی گاهشمار و کارنامه، از زردشت دوم یاد کرده و به لغزش او را همان زردشت پیامبر دانسته که ابوریحان بیرونی نیز، همین لغزش را کرده است. یکی از انگیزه‌هایی که پیدایی زردشت را، خاورشناسان آنیرانی، در روزگار داریوش مادی دانسته‌اند، همین لغزشی است که

زردشت پیامبر را به جای زردشت دوم (آموزگار فیساگورس) شناخته‌اند.

زردشت سوم: که از مردم فسا بوده و به زردشت پسایی پورخورگان نامی است. وی در رُم به آرایه‌ی اندیشه‌های مانی پرداخت و در آیین مانی گُرد، نوآوری‌هایی نیز پدید آورد و رُمی‌ها او را بوندس و آیین اور را راست دین نوشتند. او به ایران آمد و در آرایه‌ی اندیشه‌هایش به شناساندن و آگاهانیدن پرداخت و پیروانی یافت. هفتاد سال پس از مرگ او، مزدک، در روزگار کباد، پدر انوشیروان دادگستر، به شناساندن و آرایه‌ی اندیشه‌های آیین این زردشت بپاخت و پیروان فراوانی یافت. در خدای نامک از او یاد شده و ابن ندیم نیز، در الفهرست، نام او را آورده است.

زبان مادی (گُرددی باستان = آوستایی)

واژه‌ی ماد، در زبان گُرددی باستان: ماد māda ۲۲۲-۲۲۳ در آشوری؛ مَدَى، آمدَى، متَى، در یونانی؛ مِدُّى و مَادَوى، در گُرددی پهلوی و فارسی، مای و ماه آمده است. این واژه، که در سنگ نبشته‌های سولمانو - اشاریدوی سوم، از سال ۸۳۵ پیش از زایش مهر، یاد شده است، نام نیاکان نخستین آریایی‌هاست که نخستین شهرنشینی و شهریاری ایران را بنیاد نهادند.

بر پایه‌ی کارنامه‌نویسان، نخستین شهریار ماد، دیاًکو و بزرگترین پادشاه ماد، هوَخُشتره بود. که واژه‌ی هخامنشی از فرنام این پادشاه به یادگار مانده است.

نلده، در دفتر پژوهش‌های کارنامه‌شناسی درباره‌ی ایران باستان بر این باور است که اگر سنگ نبسته‌هایی از شاهان ماد به دست آید، زبان و نویسه‌ی آنان، همچون نوشتة‌های شاهان پارس خواهد بود. در اینجا بایسته به گفتن است که نویسه‌ی پیکانی، که امروزه آن را به اشتباه، نویسه‌ی پارسی باستان می‌نامند، همان نویسه‌ی مادی باستان است و خود واژه‌ی پارسی، مادی است و پارسیان از تیره‌های ماد بوده‌اند.

سارگن دوم، در گزارش سال ۷۱۴ پیش از زایش خویش، می‌گوید: اولوسونو، پادشاه ماننا، سنگ یادگار خویش را بدو بخشوذه است. این سنگها، نوشتة‌هایی نیز در برداشته است که در چگونگی و همانندی، به نویسه‌ی پیکانی اورارتونزدیک بوده است.^(۲۰)

زبان وارهی پارسی باستان (از گویش‌های گُردی باستان): پارسی باستان، که یکی از گویش‌های مادی باستان بوده، در دوران هخامنشیانِ مادی، و پیش از آنان، در نیمروز و نیمروز باختری ایران، بدان سخن می‌گفته‌اند. نوشتة‌ها و نهاده‌های شکوهمندی از این زبان، که گواه روزگار فرهمندی نیاکان ما و فرهنگ درخسان و شهریاری جاودان ایران است، در سنگ نبسته‌های شاهنشاهان هخامنشی مادی، باز مانده است. این یادگارها، همگی به نویسه‌ی پیکانی مادی است و بیش از ششصد واژه در بردارد. همه‌ی این واژه‌ها، در گویش‌های زبان آشوبی گُردی امروزین کاربرد دارد. کهن‌ترین این یادگارها، از آن آریا رامنه در پیرامون ۵۸۰ - ۶۱۰ پیش از زایش، نیای داریوش بزرگ مادی و نوبن‌ترین آنها از اردشیر سوم

۳۵۸ تا ۳۳۸ پیش از زایش مهر، و شنیدن ترین آنها، سنگ نبشتندی داریوش بزرگ مادی، ۴۲۲ تا ۴۸۶ پیش از زایش. در بیستون است که دارای ۴۱۴ رشته، در ۵ ستون، به نویسه‌ی پیکانی مادی و زبان مادی باستان و ۵۹۳ رشته، در ۸ ستون، به نویسه‌ی زبان انشانی ایرانی و ۱۱۲ رشته در درودبرگ، به زبان و نویسه‌ی بابلی ایرانی است.^(۲۱)

زبان وارهی سکایی (از گویش‌های زبان گُردی باستان):

سکاهای مردمانی آریانژاد بودند که در آغاز هزاره‌ی نخستین پیش از زایش، در دشت‌های گستردۀ اپاختر خاوری ایران به سر می‌بردند و از بخش‌های خاوری سیبری، تا یونان، همواره در رفت و آمد بودند و جا به جا شدن آنان در سامان کشورهایی که از آنها می‌گذشتند، دگرگونی‌هایی پدیدار می‌کرد. این مردم، از کارگزاران فرمانروایی کوچش بزرگ مادی بودند؛ از این روی، کوچش مادی، فرمان داد که دسته‌هایی از آنان، در بخش‌های نیمروز خاوری ایران جای گیرند و در آنجا به سر برند. این سرزمین که در انگیانا darāngīyānā نامیده می‌شد، از این پس، به نام آنها سکستان نام گرفت. نامی که پس از آن، با گذشت روزگاران، و دگرگونی به پیکره‌ی سیستان درآمد. سَکِس sakēs یا سقز کردستان نیز، برگرفته از این فرنام است. اسکندر مادانی که به لغتش او را اسکندر مقدونی می‌نامند از این تیره بوده و در اورمۀ (اورامان کنونی) می‌زیسته است. نام این مردمان، در سنگ نبشه‌های هخامنشی مادی: سَكَ saka و به شناسه‌ی تیزخود: تیگراخُودا tīgrā xawodā

شناخته شده‌اند. سکاهای چند جای ایران، مانند

سیستان، سکز (سقز)، سنگسر (سکسر)، در دفترهای گیتاشناسی نویسان تازی (رأسالکلب) و سکزی اصفهان، یادگار نشیمنگاه نخستین آنهاست که در بنیاد شهرنشینی و پیشرفت و هنر هخامنشی، هنایش داشته‌اند.^(۲۲) زبان سکاها، یکی از گویش‌های زبان گردی باستان بوده و از این زبان‌واره، گذشته از چند نام و واژه، در نبیشه‌های آشوری یا نوشته‌های یونانی، به ویژه هُردوت؛ که خود به سرزمین‌های آنان نیز رفته است، چیز دیگری در دست نداریم. بایسته به یادآوری است که این واژه‌های به یادگار مانده، امروزه در گویش‌های گردی نوین کاربرد دارد.

زبان‌های میانه‌ی ایران:

میان زبان‌های پیش گفته و زبان‌های امروزی ایران، یکدسته دیگر هست که آن را زبان‌های میانه‌ی ایران نام نهاده‌اند. این چرخش، از هنگام روی کار آمدن گردن اشکانی (اشکانیان)، شناخته شده است. این نامگزاری، از آن روزت که نخست: زبان‌های میانه، با شیوه‌ی باستانی توفیر (جدایی) دارد و دوم: به شیوه‌ی کهن، دیگر سخن گفته نمی‌شود. در این زبانها، چیزی که بیش از همه چشم‌گیر است، ساده‌تر شدن ساختمان سخن و کنش گونه‌ی گفتن نامها و کواشه‌ها و کشاک و شناسه‌های بست. دستگاه پیوندگاه کنش‌ها، با بودها و نواها و زمانهای بی‌شمار، به سادگی گراییده و به کار بردن وات‌های فرونه و کنش‌های آمیخته، بیشتر روایی گرفت.

زبان‌های میانه‌ی باختری ایران. دگرگونی و سدگی بیشتری

پذیرفت. گروه زبان‌های میانه‌ی خاوری چون: سُغدی، ختنی = سکایی، خوارزمی، پشتو، و گویش‌هایی چند از ژرف‌شیب پامیر، از دیدگاه ساختمان واژه‌ها و دگرگونی‌های آواشناسی و دستور زبان، همانندی نزدیک دارند که آنها را از گروه زبان‌های باخترب‌گردی پهلوی، گردی پارسی میانه، گردی امروزین: گردی لری، بلوجی و گویش‌های کرانه‌های دریای مازندران و گویش‌های کانونی و نیمروزی ایران جدا می‌سازد.^(۲۳)

آگاهی ما، از زبان‌ها و ادب میانه‌ی ایران، در فرجام کاوشگری‌ها و کنکاش‌هایی است که در سی سال گذشته، در ترکستان چین انجام گرفت. یادگارهایی که از این کاوش‌ها به دست آمده، نبشه‌های ادبی آریاییان بودایی و مانوی و مشیایی است و به زبان گردی باستانی سانسکریت، چینی، تبتی، اویغوری، گردی پهلوی، گردی سغدی و سکایی و تخاری می‌باشد.

پیش از کاوش‌ها و به دست آمده‌های ترکستان، از زبان‌های میانه‌ی ایرانی، تنها گردی پهلوی و گردی پارسی میانه شناخته شده بود. این دو زبان، به نویسه‌ی ایرانی نوشته می‌شود. نویسه‌ی سنگ نبشه‌ها با نوشته‌ها یکی نیست. نخستین راگشته دبیره و دومی را آم دبیره گویند. بسیاری از وات‌های پهلوی، به چند گونه خوانده می‌شود. از این روی، خواندن یادگارهای بازمانده، بسی دشوار است.

زبان‌های میانه‌ی ایران، که برمانده‌ها و یادگارهایی از آنها بازمانده:

۱ - زبان گُردي پهلوی:

گُردي پهلوی، زبان همه گير پادشاهان اشکانی بود که بيش از پانصد ۵۰۰ سال، از ۲۵۰ پيش از زايش به آن ور، در ايران شهرياری داشتند. يادگارهايی که از اين زبان به جاي مانده، به دو بخش می شود: يکی؛ يادگارهايی که به نويسه‌ي پهلوی گشته ديره و آم ديره نوشته شده، همچون: درم آميغ‌های پادشاهان اشکانی، از سده‌ی نخست به آن ور، و دو فرشيم ترده‌ی زمينشی است که روی پوست آهو نوشته شده و در سال ۱۳۳۲ کوچي ماهی، از او را مان کرستان، به دست آمده و به زبان گُردي پهلوی نوشته شده است. از برماندهای ديگر اين زبان، برخی از نبسته‌های گُردان ساساني است در سالهای ۲۲۴ تا ۳۰۳ زايش؛ که به دو زبان نوشته شده است؛ يکی: گُردي پهلوی و ديگري گُردي پارسي ميانه. شايان ترين آنها، بخش پهلوی دست نبسته‌ی شاپور نخست، بر دیوار کعبه‌ی زرداشت، در نخش رستم و دست نبسته‌ی نرسی، در پايكولی و نبسته‌ی شاپور نخست در حاجي آباد فارس است.

بخش ديگر يادگارهاي زبان ادب گُردي پهلوی اشکانی، ادب مانوي است که در ويранه‌ی شهر تورفان ترکستان به دست آمده است. نويسه‌ی اين دسته از يادگارها، نويسه‌ی مانوي است که از سوريانی گرفته شده است. برماندهای بخش دوم، خود دو بخش می شود: يکی؛ آنهايی که در سده‌های سوم و چهارم زايش مهر نوشته شده و زبان گُردي پهلوی، بنیادين است. برماندهایی که پس از سده‌ی ششم نوشته شده، نشان می دهد که زبان گُردي پهلوی، يا

پرثوي، ديگر در ميان مردم روایي نداشته است. از زبان گُردي پهلوی، واژه‌های بسیاری در زبان ارمنی بازمانده است که چون با آواهای ویژه‌ی نویسه‌ی ارمنی نگارش یافته و نگهداري شده، برای کنکاش و سنجش اين زبان، پُر ارزش می‌باشد. بايسته به گفتن است که زبان وارهی ارمنی، يکی از گویش‌های زبان گُردي باستان بوده است و همانندی‌های فراوانی میان واژگان ارمنی با واژگان گُردي نوین دیده می‌شود.

گویش‌های اپاختر باختری و کانون ایران و سمنان و بخش‌های کاشان و اصفهان و گویش گُردي گورانی، يادگارهای زبان گُردي پهلوی است. استوارنامه‌های سفالی، که در کاوش‌های نسا، شهر باستانی پارت، پیدا شده و از سده‌ی نخست زايش به يادگار مانده است و به نویسه‌ی گُردي آرامى و نزديک به نویسه‌ی نوشته‌ی اورامان‌کردستان می‌باشد.^(۲۴) اين استوارنامه‌ها، از کهن‌ترین نمونه‌ی زبان گُردي پهلوی پارتی می‌باشد.

گُردي پارسي ميانه (پارسيك):

پارسيک‌ها، از تيره‌های گُرد بوده‌اند. پارسيك، زبان نيمروز باختري ايران بوده که به ديدگاه برخی از ايران شناسان، شيوه‌ی ميانه‌ی گُردي پارسي باستان و پارسي نوین است. برمانده‌های بازمانده‌ی پارسي ميانه را به دو دسته می‌توان بخش نمود: يکی از آنها که به نویسه‌ی گُردي پهلوی گشته دبیره و آم دبیره است و ديگر: برمانده‌ايي که به نویسه‌های ديگر نوشته شده است.

دسته‌ی نخست، همچون سنگ نيشته‌های ساساني، سنگ

آرامگاه‌ها، درم‌آمیغ‌ها، مهرها، سفال‌ها و ادب بسیار گستردۀ دینی و به جز دینی زردشتی، که بر پاپیروس و سنگ نبشته‌ها و سفال‌ها نوشته شده بوده.^(۲۵)

کهن‌ترین سنگ نبشته‌ی پارسی میانه از اردشیر بابکان (۲۲۴ - ۲۴۱ زایش مهر)، شاپور نخست (۲۴۱ - ۲۷۲ زایش)، و نرسی (۲۹۲ - ۳۰ زایش) است و بزرگترین آنها، سنگ نبشته‌ی شاپور نخست، در نخش رستم و حاجی آباد؛ سنگ نبشته‌ی نرسی، در پایکولی زاگرس؛ در سلیمانیه‌ی کردستان است. در نخش رجب و تاق بستان نیز، سنگ نبشته‌هایی هست.

سنگ نبشته‌های دیگری همچون؛ سنگ نبشته‌ی کرتیر، در سرمشهد (سده‌ی چهارم زایش) و نخش رستم و سنگ نبشته‌ی وزیر بزرگ‌مهر نرسی در پیرامون فیروزآباد. (سده‌ی پنجم زایش).

چند سنگ آرامگاه نیز به نویسه و زبان گُردي پارسی میانه، از سده‌ی هفتم زایش، در نخش اسماعیل، نزدیک نخش رستم؛ و گرم‌آباد فارس و باختراستراباد و سوادکوه، به جای مانده است.

کهن‌ترین درم‌آمیغ، به نویسه‌ی گُردي پارسی میانه، که به دست ما رسیده، از سده‌ی دوم پیش از زایش است. گرچه نبشته‌ی آن بسیار کوتاه است، که چه نمونه‌ی خوبی از گُردي پارسی پیش از ساسانیان می‌باشد.

از هنگام ساسانیان، برگرداندن و پخش یادگارهای ادبی و دینی زردشتی، به زبان گُردي پارسی میانه، آغاز شد و تا چند سده، پس از شاهنشاهی آنان پی‌گرفته شد. پیش از همه و بالاتر از همه، گزارش

آوستا را باید یاد کرد که بدبختانه همه‌ی آن گزارش‌ها، از گزند اهریمنی روزگار به دور نمانده و به دست ما نرسیده است. بخش‌هایی که بازمانده، همچون: گزارش پهلوی یسنا، ویسپردا، ویدیوداد، هرمزد یشت، آردی بهشت یشت، بهرام یشت، پنج نیاش و دو سیروزه‌ی بزرگ و کوچک گزارش برخی از نمازها و درودهای خورده آوستا.

از گزارش آوستا که بگذریم، بسیاری از دفترهای دینی و به جز دینی پهلوی نیز هنوز باز مانده است. برخی از این دفترها، از روزگار ساسانیان است و برخی دیگر، پس از تاراج تازیان نوشته شده و نام بسیاری از نویسندهان و زمان نگارش آنها روشن است.

کهن‌ترین دفتر پهلوی، که در دست است، دفتر: مزامیر مشیایی (برگردان از سوریانی)، به نویسه‌ی کردی پارسی میانه، از سده‌ی هفتم زایش مهر، در بولایک اپاختر تورفان پیدا شده بود.

بهترین نمونه‌ی نوشتاری روزانه، با نویسه‌ی شکسته‌ی گشته دیگر برماندهایی است که بر دیوار کنیسه‌ی شهر دورا اروپوس (از سده‌ی سوم زایش) به جای مانده و به جز این برماندها، دو تکه پوست نبسته نیز در دست است. و همچنین از چند برگ پاپیروس مصری، بروار ۶۱۹ زایش، که در مصر پیدا شده و سنگ نبسته‌هایی که در پیرامون ری به دست آمده است و از آغازه‌ی اسلامی می‌باشد، باید نام برد.

دسته‌ی دوم، برماندهایی است که به نویسه‌ی به جز پهلوی نوشته شده است و آنها همچون: نوشتهدای مانوی به نویسه‌ی

مانوی و گردی سغدی و ترکی رونی؛ نوشته‌های مانوی که در تورفان به دست آمده، بیشتر به شیوهٔ واتِ مانوی نوشته شده است. مانی، بین سالهای ۲۱۶ تا ۲۷۴ زایش، نوشته‌های خود را به زبان پارسی میانه و به نویسهٔ مانوی نوشته بود که پس از این نیز، این کار پی‌گرفته شد.

در بخش‌های خاوری، نیایش‌های دینی و نمازهای مردم به زبان گردی پارسی میانه انجام می‌شد که برای بومیان سنگین بود و بر همین پایه، نوشته‌های دینی را به شیوهٔ واتِ توده‌بی خود، که گردی سغدی بود، می‌نوشتند. در فرجام، زبان گردی پهلوی، با شیوهٔ واتِ گردی سغدی، آمیزه گشته بود که اکنون در دسترس است. ترکهای مانوی نیز، برای نوشتن نیایش‌ها، شیوهٔ واتِ ترکی رونی به کار می‌بردند. به جز برماندهای نبشه‌بی که گفته شد؛ آمیزه گشتن واژه‌های پارسی میانه در زبانهای ارمنی و سوریانی و یونانی، بهترین راه برای شناختن آوای واژه‌های گردی پارسی میانه و سنجش و کنکاش در گردش دیگرگونی آنهاست.

۳ - زبان گردی سغدی:

Sugd سرزمینی است آریایی در آسیای کانونی، که دره‌ی زرافشان و پیرامون آن و سمرقند و بخارا را در بر می‌گرفت. این نام در گردی پارسی باستان، سُعْدَ *sūqda* سُعْدَ *sūqza* سُعْدَ و در پسین بخش‌های آوستا: سُوغْدَ *sūqda* سُوغْدَ *sūqza* سُوغْدَ آمده است.

سغدیان، مردمانی ایرانی نژاد و پیرو شاهنشاهی هخامنشی مادی

بودند. سرزمین آنها از آمودریا (جیحون) تا سیردریا (سیحون)، درازا داشت. برخی نوشه‌های کانونی به ویژه استان چینی کانسو پیدا شد، زبان شناسان را به بود زبان سغدی آگاه کرد.

این زبان دارای یادگارها و ادب فراوانی است. زبان سغدی، زبان همگانی سراسر آسیای کانونی، و مغولستان و نزدیکی‌های تبت به شمار می‌آمد. (۲۶)

یادگارهای سغدی را می‌توان به چهار بخش نمود: ۱- بودایی

۲- مانوی ۳- مشیایی ۴- به جز دینی

نوشته‌های بازمانده‌ی مشیایی، به نویسه‌ی سریانی و برمانده‌های مانوی نیز به نویسه‌ی مانوی نوشته شده است. (۲۷)

کهن‌ترین دستاویز زبان سغدی، چند نامه از سده‌های نخستین زایش مهر است که روی پارچه و کاغذ نوشته شده و در سالهای ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۶ کوچی ماهی، سر اورل استین آنها را پیدا کرد. بیشتر این برمانده‌ها، در ترکستان سوری به دست آمده و برخی هنوز پخش نشده است.

در سال ۱۹۳۲ زایش مهر، در ویرانه‌ی دژی در کوه مُغ، در پیرامون رحمت آباد تاجیکستان، استوارنامه‌هایی به زبان سغدی به دست آمده که ارزش فراوانی دارد. (۲۸)

زبان سغدی، تا سده‌ی ششم کوچی نیز، روایی داشته است. امروز تنها بر ماند زنده‌یی که از زبان سغدی بازمانده، گویش یَغْنُوبی است که در دره‌رود زرافشان بدان سخن می‌گویند. (۲۹)

۴ - زبان ختنی:

این زبان نیز، یکی از زبان واره‌های کردی باستان می‌باشد. کشور باستانی ختن، امروز در استان سین کیانگِ ترکستان است و زبان کنونی مردمان آن، تُركی می‌باشد. از دیدگاه نژادشناسی، این مردم ایرانی نژاد هستند. روان‌ترین مردم این نژاد، در میان تیره‌هایی مانند وَخی یا وَخان دیده می‌شود که تاکنون، امروز هم، گویش آنان ایرانی است و با زبان از دست رفته‌ی ختن هم ریشه و هم پیوند است. زبان ختنی از روی استوار نامه‌های پیدا شده، در تورفان شناخته شد؛ نوشته‌های ختنی، همچون یادگارهای بودایی نوشته‌های پزشکی، داستانها و نامه‌های بازرگانی، نبشه‌های بودایی از سده‌های دوم تا چهارم کوچی است. (۳۰)

۵ - زبان خوارزمی:

این زبان، ویژه‌ی مردمان خوارزم بوده و تا سده‌های پنجم کوچی، روایی داشته است و پس از آن، جای به زبان پارسی و ترکی سپرد. ابو ریحان بیرونی، واژه‌هایی از این زبان در آثار الباقيه آورده است که با گویش‌های کردی نوین همانندی نزدیک دارد. از این گذشته، از کنکاش‌های سال ۱۹۲۷ به آن ور، برمانده‌های دیگری از این زبان، به دست آمده است؛ برمانده‌ایی همچون: دو نوشته‌ی وخشوری به زبان تازی، که دارای رشته‌هایی به زبان خوارزمی است و واژه‌نامه‌یی که برای گزارش رشته‌های خوارزمی یکی از این نوشته‌ها نوشته شده است. شایان‌ترین یادگار زبان خوارزمی، مقدمه‌ی ادب زمخشری است که واژه‌های تازی و برگردان خوارزمی آن را

در بردارد و در سال ۱۹۴۸ به آن پی بردن. برماندهای خوارزمی، همه به نویسه‌ی امروزی ایران نوشته شده. از این روی، خواندن واژه‌های آن، به ویژه از مقدمه‌ی ادب بسیار دشوار است و واژه‌ها بدون زیر و زیر است و وات‌ها نیز تیل گذاری نشده.^(۳۱)

۶- گویش یا زبان وارهی تازی:

با نگاهی به گذشته‌ی سرافراز ایران ستگ، بسیاری از راستی‌ها آشکار می‌گردد و پیش از پیش، به ستگی فرهنگ و دانش ایرانیان آریایی تبار پی می‌بریم.

ایرانیان، از آغاز زیست بر روی زمین، فرهنگ و دانش پربار خود را ارمغان جهان ساختند و تیره‌های فرودست تر همچون تازیان را با ویژگی‌های گونه‌گون فرهنگی خود، آشنا ساختند، چنان که به نوشتار حمزه‌ی اصفهانی در دفتر سنی ملوک الارض والانسیاء، شاهان تازی، به فرمان پادشاهان ایرانی فرمانروایی می‌کردند.^(۳۲)

با نگاهی به کارنامه‌های نوشته شده و به گذشته‌ی سرزمین عربستان، درمی‌یابیم که این سرزمین، چون دیگر بخش‌های خاورمیانه، از دیرباز، از بخش‌های ایران بزرگ بود و تازیان که از نزد سامی هستند، سر به فرمان فرمانرویان ایرانی بوده‌اند. بدین سان با رفت فرهنگ ایرانی به دورترین بخش عربستان، زبان بیابانی تازی‌ها نیز ساخته و پرداخته‌ی ایرانیان است.

درباره‌ی پیوند زبان تازی، با زبان سوریانی = سریانی، که یکی از پرداخته‌ترین زبان‌های ایرانی است، این ندیم در فرهنگ نامه‌ی پربار الفهرست از داد به پسر دادگشتاسب، نامی به این مقطع دانشدار

بزرگ ایرانی تبار، بازگو می‌کند که: زبان‌های ایرانی: پهلوی، دری، پارسی، خوزی و سُریانی می‌باشند.^(۳۳)

و مسعودی می‌نویسد: تازی، از همه‌ی زبان‌ها به سُریانی نزدیک‌تر است.^(۳۴)

بلغمی، نیز در کارنامه‌ی خود آورده است: سُریانی، به تازی آمیخته و وات‌هایش به یک دیگر نزدیک است.^(۳۵)

یعقوبی، هم در کارنامه‌ی خود آورده است: زبان اشکانیان، سُریانی بود که با آن می‌گفتند و می‌نوشتند.^(۳۶)

زنده‌یاد، استاد محمد تقی بهار، در نوشتار ارزنده‌ی خود؛ سبک شناسی، آورده است: سُریانی، زبانی بود که مردم سواد (توده‌های میان رودان و مدابین و روستاهای آنجا - از خاک ایران -) بدان سخن رانده‌اند.^(۳۷)

در جای دیگر همو می‌نویسد: مانی، نویسه‌ی سُریانی را، که در آن دگرگونی‌هایی پدید آورده بود، برای نوشه‌های خود برگزید.^(۳۸)

بهار، در پیرامون نویسه‌ی سُریانی، می‌نویسد: این نویسه، در همه‌ی هنگامه‌های ساسانیان و پس از اسلام نیز، یگانه نویسه‌ی دانشی و فرزانی نامی خاور، شناخته می‌شد و در کانون‌های فرزانی شایانی، مانند شهر: ادس در الجزیره، و شهر: گندی شاپور، در اهواز، و کشورهای دیگر، همچون: اراق = عراق، این نویسه، نوشه می‌شده است و این نویسه، پس از چیره‌گی مغول بر کشورهای اسلامی، از میان رفت.^(۳۹)

به گفته‌ی استاد پژوهشگر، احمد وکیلی: زبان فارسی و زبان

سوریانی، دو زبان بنیادین دانشگاه گندی شاپور بود و همه‌ی دانشجویان و استادان، می‌بایستی به یکی از این دو زبان، آشنایی فراگیر می‌داشتند تا می‌توانستند در این دانشگاه، به آموزش با فراگیری پردازنند.^(۴۰)

بایسته به گفتن است که: مانی، نوشته‌های خود را - به جز شاپورگان - به زبان سُریانی نوشته است.^(۴۱)

در پیرامون نسبته‌ی مانوی، اوستاد محمد تقی بهار، می‌نویسد: مانی، از دید ادبی، در زبان ایران، ویراستاری شایانی کرده است؛ به جای نویسه‌ی پهلوی، که مانندگی برخی از وات‌های آن به یکدیگر، در خواندن، لغزش‌هایی را می‌آفرید، نویسه‌ی سُریانی را همگانی کرد و با یک شیوه‌ی بسیار زبردستانه، توانست وات‌های سریانی را با زبان ایرانی و (گویش نیمروز باختری و اپاختری) همسان کند و دست کم، زیر و زبر واژگان و آواهای وات‌های پهلوی را با وات‌های آوادار سریانی، بنیان نهاد. در این نویسه‌ی نوین، نه تنها واژگان هُزوارشِ روای زبان پهلوی را واگذاشته است، که چه به جای روش نوشتمن‌کهنه‌ی گذشته، که زرده‌شیان نگاه داشته بودند - و هنوز هم ماندگار است - مانی، شیوه نوشتمنی به کار برده که به همادی، برابر و برازنده با گویش و همانند آواها و جنبش‌ها بود.^(۴۲)

در الفهرست و معجم البلدان نیز آمده: سُریانی، با سرزمین سورستان (آراق) پیوند دارد.^(۴۳)

این زبان، - زبان سُریانی - به کوشش مانویان به عربستان برده شده و گویش تازی، از این زبان، به یاری و تلاش ایرانیان، ساخته و

پرداخته شد.

تا چند سده، پس از آن نیز، هنوز زبان سوریانی، مانند زبانهای دیگر ایرانی، گسترش داشت و نوشتارهایی بدان زبان نوشته می‌شد و این زبان، زبانی دانشی بود که دانشمندان، بر آن چیره‌گی داشتند. سریانی، یا سوریانی، همان خوراسانی یا سوزیانا (خوزستان) است. سورستان، یا سوزیانا، که نام کهن آبادان است، به چم خورشید، یا سرزمین سوزان می‌باشد.

بایسته به یادآوری است که ۹۰٪ واژگان تازی، برگرفته از واژه‌های ایرانی می‌باشد و تنها ۱۰٪ از واژگان تازی، با فرهنگ تازیان همانندی دارد. تازیان از نژاد سامی هستند، و زبانشان، یکی از زبان‌واره‌ها - گویش‌های ایرانی است.

در اینجا، برای روشن شدن گفتار، چند واژه‌ی کهن سوریانی ایرانی را همراه با همانندی این واژگان، در گویش تازی و برابری پارسی این واژگان می‌آوریم:

سوریانی	تازی	پارسی
آحد	آخذ	گرفتن، ستدن.
برقا	برق	آذرخشن، کهربا.
بیتنا	بیت	خانه، جایگاه، نشیمنگاه.
تریبتنا	تریبت	پرورش، پروراندن، آموختن
متترجمنا	متترجم	برگراننده، چمانی، ترزویان.
تلذد	تلذذ	شاگردی، دانش آموزی.
تلمیدا	تلمید	شاگرد، دانش آموز.
حبش	حبس	زندان، بنده بازداشتمن.

دانشمند، خردمند.	حکیم	حکیما
گُشته، گلوبریده، سربریدن.	ذبح	ذبح
زینه، پنه، پله، پایگاه.	درجه	درجہ
آموزه، آموزش.	درس	درس
نیایش، یشته، یادکردن.	ذکر	ذکر
راه، روش، کیش، آبین.	مذهب	مذہبا
خداؤند، ایزد، دارنده، پرورنا	رب	ربا
باد.	روح	روحًا
لرزاندن، جنباندن، زمین لرزه	زلزال	زلزل
چهمَرَز.	زنما	زنی
جفت، همانند، شوهر.	زوج	زوجا
شمثیر، کوسه‌ماهی.	سپنا	سپنا
دروع، شادیباش.	سلام	سلما
آفتاب، خورشید.	شمس	شمسا
گوش.	سمع	سمع
آسمان، تاغ.	سما	سمیا
برسش، خواست.	سووال	سؤالا

واژه‌های سوریلای، تازی / ۴۱

دوزکردن، راندن، واگذاشتن.	ضرد	ضرد
میزه.	طعم	طعم
بنده، بردہ.	عبد	عبدًا
بازگشت، کرانه، سوی.	عطف	عطف
باختر.	مغرب	مغربا
کنڈم.	عترب	عتربا
فروند، پایه.	عمود	عمودا
ژرف، گود.	عميق	عميقا
سالگرد، سالمه، سالگی، زندگی	عمر	عومرا
کشاورز، بزرگ، دهگان.	فلاح	فلّحا
گور.	قبر	قبرا
کهن، دیرینه، باستان.	قديم	قديم
نزدیکی، نزدیک.	قرب	قرب
بریدن - جدا کردن.	قطع	قطع
کم، اندک.	قليل	قليل
کشتن.	قتل	قتَل
نامه، نوشته، دبیره.	كتاب	كتبا

سگ	کلب	کلبا
زیان.	لسان	لَشنا
شهر.	مدينه	مدنيتا
دم، جان، روان، خون، گوهر، سرشت، نهاد.	نفس	نفشا
روشنایی، فرونگ، فروز، بروز.	نور	نورا
این.	هذا	هدا
بروز.	بوم	بَرما

زبان‌های نوین ایران

پس از تاخت و تاز تازیان، و ویرانگری‌های بیکرانه‌ی چیره‌گران بی‌دانش، زبان و ادب ایران، زمان نوینی را آغاز می‌کند که گرچه دنباله‌ی روزگار میانه و باستانی خود می‌باشد، از دیدگاه پیمودن راه سادگی و دگرگونی، و از آن روی که باز، پس از آن همه تلاشهای اهربینی و بیداد نیروهایی که بدخواه دانش و داد بودند، باز توانست پایدار بماند و با نیروی بهتر و بیشتری، پدیده‌های فرهنگ کهنسال ایران زمین و ویژگی‌های نژاد برتر منش آریا را جاویدان سازد، شایسته و برازنده است که چرخش نوینی در زبانها و ادب به شمار آید، همچنان که ایران شناسان، از دیدگاه کارنامه‌نگاری و زبان‌شناسی، این چرخش را زبان و ادب نوین نام نهاده‌اند.

زبان‌های نوین ایران، که از قفقاز تا ژرف‌اشیب پامیر و از عمان تا آسیای کانونی در ایران و افغانستان و تاجیکستان و بخشی از هندو ترکستان و قفقاز و میان‌رودان، بدانها سخن گفته می‌شود، شاخه‌ها و گویش‌های فراوانی دارد. از این میان، زبان پارسی نوین دارای ارزش ویژه است. این زبان، که از سده‌ی سوم کوچی تاکنون، زبان فraigیر ایران بوده، در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، به این زبان سخن می‌گویند. در عراق بیش از دویست هزار نفر و در عربستان سعودی، بیش از ۲۵۰ هزار نفر، در مدینه و بندرهای کرانه‌ی نیمروزی شاخص فارس و دریایی مکران و اپاختر مسقط، به زبان پارسی سخن می‌گویند.

در دره‌ی فرغانه و زرافشان نیز، بیش از نیم میلیون نفر به فارسی سخن می‌گویند. در پاکستان و اپاختر باختری چین، استان سین تسزیان نیز، برخی فارس زبان زندگی می‌کنند.^(۴۴)

گویش یا زبان وارهی فارسی دری

دری، یا فارسی دری را می‌توان پدر زبان وارهی فارسی نوین کنونی دانست. این گویش، در پایانه‌ی زمان ساسانی، زبان فراگیر مردم بود.^(۴۵)

این گویش، گویش مردم خوراسان و خاور ایران و بلخ و بخارا و مرو و بوده و در دربار تیسفون و میان درباریان و بزرگان کشور نیز به کار می‌رفت. امروز هم در خوراسان و افغانستان و بخارا و تاجیکستان، نمونه‌های آشکاری از شیوه‌ی گویش و آوای گفتار دری، در روستاهای هست.

کهن‌ترین سروده‌های گُردی دری، در خوراسان و سیستان، از سوی حنظله بادغیسی، محمد بن وصیف سگزی، بسام گُرد خارجی و دیگران گفته شده که همه به گویش گُردی دری است. سرود گُرد کوی هم که در کارنامه‌ی سیستان آمده به گویش گُردی دری است. همچنین کهن‌ترین نوشته‌های گردی پارسی، که از روزگار اسلامی باز مانده، مانند مقدمه‌ی شاهنامه‌ی ابو منصور (که پیش از نیمه‌ی دوم سده‌ی چهارم کوچی نوشته شده) و برگردان کارنامه‌ی طبری (که در ۳۵۲ کوچی، از سوی ابوعلی محمد پور محمد بلعمی وزیر منصور پور نوح سامانی انجام شده و برگردان تفسیر طبری و حدود العالم و گرشاسب نامه و عجائب البلدان ابو مؤید بلخی و نوشته‌ی

البنيه عن حقائق الادويه، همه به گويش رسا و استوار و پخته‌ي دری نگارش يافته است.

روي هم رفته، پيدايش نوشته‌های پيوسته و پراكنده‌ي چامه و نبشته‌ي دری، كه بـرمانده‌های رودکی و شهيد بلخی و فردوسی بـزرگ و بلعمی و کارنامه‌ی سیستان، نمونه‌های زیبای آنست، می‌رساند كه دری، گويش مردم بلخ و بخارا و خوراسان و سیستان و زابلستان بوده و مردم باختر و اپاختر و کانون باختري و نيمروز باختري، كه تا دير هنگامی جز به پهلوی و گويش‌های خود، سخن نمی‌گفتند و نمی‌نوشتند، پس از پخش نوشته‌های دری، از خوراسان به شهرهای ديگر ايران، در گويش‌های آنان نيز دگرگونی پدید آمد و کم کم با گويش دری، آشنایی یافتند.^(٤٦)

بخش بندی گويش‌های زبان گُردي باستان: زبان‌های نوين ايران ايران شناسان، بر پايه‌ی کنکاش زبان شناسی که تاکنون در زبانهای نوين ايران انجام گرفته، اين زبانها را از روی ويزگی‌های آواشناسی، و همانندی واژه‌ها و دستور زيان؛ به سه گروه نيمروز باختري، اپاختر باختري و خاوری بخش نموده‌اند.

۱ - گروه گُردي نيمروز باختري

همچون زبان واره‌های مردم بختياری و لرستان و لکی و دزفولی و فارس و لارستان و گويش‌های سمنغون، بورينگان، پايون، بشکردي، كومرازي است. زيان فارسي نيز از اين گروه است. گويش تاتی را نيز می‌توان از اين دسته شمرد.^(٤٧)

بختياری و لری، دو گويش نزديك به هم می‌باشند و در لرستان و

بختیاری کاربرد دارند. لُران، که به دو گروه پشتکوه و پیشکوه بخش می‌شوند، در سرزمین لُرکوچک به سر می‌برند و بختیاریان در خاک لُر بزرگ. مردم کهگیلویه و مامنی فارس نیز به گویش گُردي لُری سخن می‌گویند.

کومرازی، مردمانی که در راس المسندم در نیمروز تنگه‌ی هُرمز و دماغه‌ی اپاختری عمان (آمان) به سر می‌برند، به گویش گُردي کومرازی سخن می‌گویند.

تاتی، در اپاختر رشت و برخی از دهکده‌های آذربایجان و در پیرامون باکو در قفقاز کاربرد دارد.

مردمان ایرانی زبان قفقاز، از زمان ساسانیان، برای نگاهداری مرزهای اپاختر باختり ایران به آنجا رفته‌اند. با آنان، یهودیان ایران نیز بودند که بازماندگانشان، هنوز به تاتی سخن می‌گویند و خود را داغ جهود به چم یهودیان کوهستانی می‌نامند و در داغستان و آذربایجان شوروی به سر می‌برند. (۴۸)

۲ - گروه گُردي اپاختر باختري

این گروه، گویش‌ها و زبان‌های کرانه‌ی دریایی مازندران، مانند گیلکی، مازندرانی، تالشی و زبانهای زازا و گورانی در پیرامون کندوله و گویش‌های کانونی آبادی‌های تهران و اصفهان و همدان و نائین و یزد و سمنان و بیابانک و دو زبان بزرگ گُردي نوین و بلوجچی را دربردارد.

گیلکی، زبان مردم جلگه‌ی گیلانست. کسانی که در کوهستان گیلان زندگی می‌کنند و گالش نامیده می‌شوند، به گویشی که نزدیک

به گيلکى است سخن مى گويند. اين گوييش را گالشى مى نامند.
گوييش گيلکى را به دو شاخه‌ى جدا از هم باید بخش کرد: گيلکى
بـ پـ پـ (گـويـشـ پـيرـامـونـ باـخـتـريـ سـفـيدـ روـدـ،ـ مـانـندـ اـنـزلـىـ،ـ
صـومـعـهـ سـراـ،ـ فـوـمنـ،ـ رـشتـ وـ بـهـ جـزـ آـنـ).ـ گـيلـكـىـ بـ پـ پـ يـشـ (گـويـشـ مرـدمـ
پـيرـامـونـ خـاوـرـيـ سـفـيدـ روـدـ،ـ مـانـندـ لـاهـيـجانـ،ـ لـنـگـرـوـدـ،ـ روـدـسـرـ،ـ اـشـكـورـ
پـايـينـ وـ بـهـ جـزـ آـنـ).

گـويـشـ هـاـيـ فـرـيزـنـدـىـ،ـ يـرـنـىـ وـ نـطـنـزـىـ رـاـنـيزـ جـزوـ شـاخـهـهـاـيـ گـويـشـ
گـيلـكـىـ بـايـدـ شـمـرـدـ.ـ (٤٩)

در زير به سنجش واژگان گـويـشـ گـيلـكـىـ وـ گـونـهـهـاـيـ آـنـ باـ گـرـدـىـ
نوـينـ وـ فـارـسـىـ مـىـ پـراـزـيمـ.

نطنزی	یَرْنَى	فَرِيزْنَدِى
شُو	شِو	شاو
أُو	آو	آو
إِسَارَه	أُسَارَه	آسَارَه
واران	واُرُن	وارون
وافر	وَفَر	وفر - وارُف
كُويِير	كَاوِير	دشت گچال
درخت	دَرْخَت	درخت
والگ	وَالَّگ	ولگ
میوه	مِيُوه	بار
بوز	بُوز	اوز
سَوْزِيزَار	ماَرَق	خَرْمَارَقَه
ساوزی	سَاوِزِى	سَوْزِی
چوله	چُولَه	چوله
قاتِر	آسَر	قاتِر
گا	گَاو	گا
کوجا	كُوْجا	کوجا

گُردي نوين	فارسي	گیلکي
شُو	شب	شاپ
آو	آب	آب
آسٽَر - هَدْسَار	ستاره	ستار
باران - وَدْشَت - واران	باران	بارش
وَرَوَ - بَغْر	برف	وارف
دَشَت جار	کويير	کاویر
دار	درخت	دار
ولگه - گَلا	برگ	بلگ
بر	میوه	میوه
گویز	گردو	آگُز
مِرگ، سوزیزار، چیمه‌ن	چمن	چمن
سوزی	سبزی	سَه بزی
لُكه - په‌موو	پنبه	پِمبه
هِستَر	قاطر	قاتر
گا	گاو	گاو
پشيله - کتك	گربه	پیچه

۵ / واژه‌های گردی گیلکی

فریزندی	یَرْنِی	نطنزی
قالا	كُلا	كَلا
مارِنجه	مورجه	ماُرنجي
ماش	مگس	مگس
مِرد	مِرا	میره
جان	رَن	جِن
چم	چم	چم
لو	پُت	لُو
خَو	خاو	خُو
مارگ	مرن	ماردان
نه خوشی	ناخوشی	ناخوشی
مِرا	شو	شو
جان	رَن	رِن
دُت	دُت	دُت
دادِ	داج	براج
دادَ	داجَ	خاهر
جا	جا	جا

گُردي نوين	فارسي	گيلکي
قالاو	کلاع	کلاچ
مهلوچك - چوله که	گنجشک	گنجشک
مِش	مگز	مگس
مِرد - پیاو	مرد	مِرد
ژن	رَن	زِن
چاو	چشم	چوم
لِو	لب	لب
خَو	خواب	خاب
مرن - مردن	مرگ	وفات
نه خوشى	بیماری	نه خوشى
مِرد - شو	شوهر	مِرد
ژن - آفرت	زن	زن
دُت - کچ - گَنیشك	دختر	کار
برا	برادر	برار
داد - خوشك	خواهر	خاخور
چا - چال	چاه	چا

نطنزی	کَرْنَسی	فریزندی
جور	أُتاق	اتاق
أُرچین	پله	پله
چرا	چرا	چرا
رُون	روون	رُون
دو	دوق	دو
کَوْش	کوش	کوش
تَور	تَور	تَور
پُل	پول	پُل
گورد	گورد	گورد
تال	تال	تال
دُر	دُر	دُر
سور	سور	سور
سَوز	سَوز	سَوز
خام	نارس	خُم

گیلکی	فارسی	کُردی نوین
اوتاب	اتاق	ژور - هوده
پار کان	پله	پلیکانه
چراق	چراغ	چرا
رُوقن	روغن	رون
دوف	دوغ	دو
کفشن	کفشن	پلاو - گه وش
تبر	تبر	تُور
پورد	پل	پرد
پیله	بزرگ	گور - مَزن
زدخ	تلخ	تال
دوراق	دروغ	دُر
سورخ	سرخ	سور
سبز	سبز	سَوز
کال	خام	کال

مازندرانی، یا تبری، که زبان مردم مازندران است و در گذشته، برماندهای فراوانی داشته، نامی تراز همه: مرزبان نامه از اسپهبد مرزبان پور رستم پور شروین، از پایان سده‌ی چهارم است که در اوینی، در آغاز سده‌ی هفتم، آنرا به پارسی بازگردانده است. تالش؛ زبان مردمی که در کرانه‌ی باختری دریای مازندران، نزدیک لنگران و آستارا به سر می‌برند، تالشی نام دارد.

گویش‌های کانونی ایران: که از برخی رویه، میزان جدایی گویش‌های اپاختری و گویش‌های نیمروز باختری به شمار می‌آیند، در دهکده‌های دور افتاده و دور از شهرها به کار می‌روند. گویش‌های شناخته شده‌ی این گروه، همچون نظری، فریزندی، یارندی (نظری و پیرامون آن) میمه‌یی، جوشقائی و نیشونی (میان گلپایگان و خوانسار)، تهرودی (نیمروز کاشان)، و سویی (میان اصفهان و کاشان)، کشته‌یی، زفره‌یی، سده‌یی، گزی، پیکانی، خورزوقی، قمشه‌یی، سگزی (همه از جاهای اصفهان)، اردستانی، فسا و گویش‌های وابسته‌ی آن: آشتیانی، کهکی، آمره‌یی (در میان ساوه، همدان، اراک)، خوانساری، محلاتی، سیونی (در راه اصفهان به شیراز)، نائینی، انارکی و بهدینان (گویش زردشتیان یزد و کرمان)، تاکستانی (و خویشان آن: اشتهداری، رامندی، چالی)، سمنانی، سنگسری، شهمیرزادی، لاسگرد، سرخه‌یی، خوری، خلخالی، هرزنی (در هرزن آذربایگان) و کرینگان.^(۵۰)

زبان‌گرددی نوین

زبان نوین کردی، یکی از زبان‌های بزرگ ایرانی است که در

مرتا سرکردستان بزرگ: کردستان ایران، کردستان آزاد شده‌ی عراق، ترکیه، سوریه، ارمنستان، و در بخش‌هایی از خوراسان، آذربایجان، مازندران، گیلان، تهران، قزوین، حلب، بغداد، روسیه، اسلام‌بُول، بلوچستان، افغانستان، هندوستان، مصر و الجزیره، بیش از پنجاه میلیون نفر از گردن، به گویش‌های گونه‌گون کردی نوین سخن می‌گویند.

گویش‌های گردی کنونی همچون: کرمانجی، گورانی، زازایی، مکری، هکاری، سورانی، بهدینی، اورامانی، شیروانی، فیلی، لولو، جزیری، بوتانی، ژنگاری، هریری، جوانرودی، روندی، سلیمانیه‌یی، کلهوری، برآخویی، زنگنه‌یی، سیورکی، جافی، بابانی، کرمانشانی، بوراگه‌یی، گروسی، مافی، منگوری، مولانی، ازدی، گلباخی، رشوندی، هجیجی، پاوه‌یی، سکوندی و ...

به گفته‌ی برخی از دانشمندان، برخی از این گویش‌ها را باید زبان جداگانه‌یی به شمار آورد. چراکه از دیدگاه زبان‌شناسی، هر یک از این گویش‌ها، همچون گویش گورانی و زازایی و ... را می‌توان زبانی رسا و گسترد و بسیار چیره دانست.^(۵۱)

بلوچی

بلوچی نیز، نزدیک‌ترین زبان به گردی باستان است و آنرا می‌توان یکی از گویش‌های زبان کردی شمرد. بیش از یک میلیون نفر در پاکستان، زبانشان بلوچی است. در کرمان و سیستان، لارستان و نیمروز افغانستان و در شیخنشین آمان (عمان) و مسقط و سرزمین شرجه و همچنین برخی از بخش‌های ترکمنستان شوروی نیز به زبان

بلوچی سخن می‌گویند. این زبان خود، دارای سه گوییش است. ادب زبانی بلوچی، و فرهنگ توده‌یی آن، بسیار گرانبهاست. (۵۲)

۳- گروه خاوری زبانهای نوین:

گروه خاوری زبانهای نوین ایران، همچون: پشتو، زبانهای ژرفای شیب پامیر، یغنویی و آسی.
زبان پشتو:

پشتو، زبان مردم افغانستان و بخشی از پاکستان است. برخی نیز در بلوچستان به این زبان سخن می‌گویند. بر روی هم، نزدیک چهارده میلیون نفر زیانشان پشتو است. (۵۳)

این زبان، که بسیاری از ویژگی‌های بنیادین زبانهای ایرانی را در خود نگاهداشت، دارای چند گویش است. شناخته‌تر از همه: وزیری، آفریدی، پیشاوری، قله‌یی، بنوچی و قندھاری است. گویش قندھاری، اکنون زبان ادبی به شمار می‌رود. برماندهای زبان پشتو، از سده‌ی دهم تاکنون ماندگار است و ادب گسترده‌یی دارد. بسیاری از واژگان دینی و کشاورزی را از گردی و واژه‌های پیشه‌وری و بازرگانی را از هندی به وام گرفته است. نویسه‌ی آن، همان نویسه‌ی امروز ایران است.

زبان‌های ژرفایشیب پامیر:

مردمی که با این زبانهای ایرانی سخن می‌گویند، در دامنه‌های کوه پامیر (بام جهان) و در کوهستان‌های بدخشنان، در بخشهایی از تاجیکستان و افغانستان و اپاختر باختری چین به سر می‌برند و شمار آنها بیش از سدهزار نفر است. دره‌ها و کوههای سربه آسمان کشیده،

این مردمان را سده‌های دراز، از همسایگان و جهان بیرون جدا کرده بود، و زبان آنان را از گزند دگرگونی و فراموشی نگه داشته بود.^(۵۴) شایان ترین زبانهای ژرفashib پامیر، اینها بند: و خانی؛ یا و خی، شغنانی یا شغنى، اُرشری، یزغلامی، روشنانی، بَرْتَنگی، سِنگلیچی یا زِنگی، اشکاشمی، مونجانی، پِدغه بى، بَرْكَه بى، پُراچى.

زبان یغنوی:

در میان کوهستان زرافشان و حصار، در اپاختر باختری ژرفashib پامیر، دره‌ی کوچکی هست که چون کوهسارهای سرسختی داشته و رفت و آمد دشوار بوده، بیش از پنج هزار نفر مردمی که در آن به سر می‌برند، سده‌هایی چند از جهان بیرون، جدا و همه‌ی ویژه‌گی‌های زبان و فرهنگ ایرانی آنها، از گزند نابودی و هنایش دیگر زبان‌ها به دور مانده است. این دره، یغتاب نام دارد و زبان آن یغنوی، بازمانده‌ی گُردی سُعدی کهن است.

زبان آسی:

در جمهوری خود مختار آستی اپاختری و آستی نیمروزی، که کوهساران قفقاز از میان آنها می‌گذرد، مردمانی به سر می‌برند به نام آستی، که از نژاد آسیان یا آلانهای باستانی هستند و زبان آنها از زبانهای ایرانی است.

آسها یا آلانها، که در یادداشت‌های کارنامه نگاران روم خاوری، از آنان بسیار نام برده شده، نخست در خاور دریایی مازندران به سر می‌برندند و پس از آن به قفقاز کوچ کرده‌اند. از این روی، زبان آنان، بازمانده‌ی زبان گُردی باستان است و با زبان سُعدی و خوارزمی

هم پیوند می‌باشد.

این زبان، در خانواده‌ی زبانهای نوین ایران، دارای ارزش بسیار است، چون بسیاری از ویژگی‌های زبانهای کهن ایران را تاکنون نگه داشته است (۵۵).

زبان آسی به دو گویش ایروون و دیگورون، بخش می‌شود و امروز، نویسه‌ی روسی برای نگارش آن به کار می‌رود.

همانندی واژگان گردی نوین با گردی باستان (آوستایی) در اینجا می‌پردازیم به سنجش واژگان گردی نوین با گردی باستان (آوستایی):

* آپ = آو = آف در سانسکریت: آپ، در کردی پارسی باستان: آپی.

* آسنک = آسن = در گردی پهلوی و پارسی باستان: آهنگ.

* آتر = آتر = آیر = آگر، در کردی پهلوی: آتور = آترش، در پارسی: آتش و آذر.

* آخشتی = آشتی = آسایشت، در فارسی نوین: آشتی = آرامش.

* آزی = آرزو = حَز = خوزگه . در فارسی نوین: آز = آرزو. در کردی پهلوی آهوک در کردی سنسکریت: آزف.

* آزهی حَزیا = مار = آژهی (این واژه سپس به اهریمن دیگرگون شده است). در فارسی نوین: اهریمن = مار = إژدها.

* آزیاح = آزا = گورج = در فارسی نوین: دلیر، شجاع.

* آیزما = آزمو = آزمون = آzman = در فارسی نوین: آزمون.

* آستی = اسقان = سقان = اسک = آستو = در فارسی نوین:

استخوان.

* آسرَف = آسر = فرمِسک = آسرین = آسرور = هرس. در کردی پهلوی: آرس. در فارسی باستان: اورس. در فارسی نوین: اشک.

* آمس = هاوِس = هامِس = دراوس = در فارسی نوین: همسایه. آور = اور = هور = در فارسی نوین: ابر.

* اوَشتر = اوشتر = وَشت = باران = واران = وشت = حوشتر = در فارسی نوین: باران = شتر.

این واژه به چم باران است، اما بیشتر آوستاشناسان آن را شتر دانسته‌اند. در کردی هورامی همین واژه وهشت به چم باران، به کار می‌رود.

* آیزمه = إِزمَ = سوتَ منى = در فارسی نوین: هیزم = در کردی پهلوی: إِزم.

* برَزَت = بَرَزَ = در فارسی نوین: بلند.

* پَرينه = پَروبال = پَرينهَو = در فارسی نوین: پروبال = پریدن.

* پُزو = پَز = آژل = در فارسی نوین: گوسفند.

۴۰ / همانندی گویش‌های زبان کردی

کردی کرمانجی (نیمروزی)	کردی باستان (آوستایی)	فارسی نوبن	گوشه
بزرگ	مازا = مرد	مرزن	برگه
بلند	بَرزا	برز	برز
ماهی	ماسیا	ماسی	ماسی
خورشید	هوَر	خور	روز = رو
گراز	وَرازا	وراز	براز
مگس	مَخشن	میژ	میش
بره	وَرخ	برخ	برخ
سخن	حسا	کسه	قسه
خوانستن	واس	ویسو	وینده تن
دانستن	زان	زان	زانین
من	آزم	آز	من
مرا	مینا	منا	من

سنجهش گویش‌های کردی نوین با گویش فارسی نوین

فارسی نوین	لری لکی	لری فیلی	پژو	برو
بنشین	بچو	پچو	برو	برو
بان	بنشین	بنشین	بنشین	بنشین
عل	بان	ئوران	بالا	بالا
اینجیر	عل	عل	انگیز	انگیز
سیف	اینجیر	اینجیر	انجیر	انجیر
ایسپ	سیف	سیو	سبب	سبب
جو	ایسپ	اسپ	اسپ	اسپ
نیتم	جو	جوه	جز	جز
فیری	نیتم	ایتم	می آیم	می آیم
انور	فیری	اریس	برخیز	برخیز
می	انور	انگور	انگور	انگور
امرو	می	می	گوسفند	گوسفند
نازام	امرو	امروز	امروز	امروز
	نازام	نازانم	نمی دانم	نمی دانم

کرمانجی بهدینی (آپا ختری)	کرمانجی نیمروزی	هورامی
هرو	برو	لووه
زوبی	دانیشه	بیشهور
ژور - سر	سرو	سر
رهنگدوی هنگرین	هنگوین	هنگرین
هژبر	هنجبر	هنجبر
سو	سیو	سیف
حسب	اسپ	اسپ
جه	جو	بو
دهايم	يم	من مو
رابه	هلسه	هوذه
ترا	تري	هنگوز
پَز	مر	مر
اپرو - افرو	ایمرو	آرو
نزانم	نازانم	مزانو

سنجهش زبان نوین کردی با گویش‌های کانونی ایران (زفره‌یی) (۵۵)

فارسی	کردی نوین	زفره‌یی
دختر	دُت = کچ = کبیشک	دُت
دست	دَس	دَس
بزغاله	گِسک	گِسک
بزغاله	گِسک	گِسک
گچشک = جوجه	چوله که	چوژی
ها = ان: (نشانه فرون بستن)	گل	گَلا
ربختن	رِزان	رِزان
بگو	براجه - بلی - بیژه	بواژه
بین	بوینان = بوینه - بیینه	بوینان
بیاورم	باهارم = بیهینم	باهاران
گفت	وانش = وتنی	واتش
گفتم	وانم = ونم	واتم
داماد	زاوا	زاما
روز	رو = روژ	رو
برادر شوهر	= برامیرد	برامیره

سنجش واژگان گردی نوین با زبانهای دیگر آریایی هندواروپایی:

: tež: TIGER آلمانی. به چم: بُر (بُریدن) TIGRA = تیز TIZ: تیز در گردن.

: TAFT پارچه‌ی ابریشمی. TEPPICH: قالی = فرش. در گردی tawn: تهون.

Košk: کیوسک: خانه‌ی در باغ. در گردی نوین: Košk به چم: ویلا و کاخ اندرون باغ.

āsin , āsən: Stone انگلیسی به چم سنگ. در گردی نوین: آسن و آسن.

House: انگلیسی: در گردی نوین: هاوش و حوش به چم خانه و سرای پیشخانه. hāwš=Hawš

Pyjama: انگلیسی. در گردی نوین: پاجومه Pājūma پیژامه به چم زیرشلوار - پیجامه. پاجامه. Pīžāma

Rock: انگلیسی. در گردی نوین: راک rāk (بختیاری) به چم تخته سنگ. سنگلاخ

. See: دیدن. sēyi: بختیاری به چم دیدن.

dugter: انگلیسی. در گردی نوین: دَت، دُدَر و کچ و کنیشک. در گردی باستان: dugdar دوغدر.

Tear: انگلیسی. در گردی نوین: در dirr و درین dirrīn به چم پاره کردن. دریده.

Dwon: انگلیسی. در گردی نوین: دهون dihon و دون dun در

کردی بختیاری. به چم پایین.

: انگلیسی. در کردی نوین: آستار - آستیره - هساره.
astār _ astēra _ hasāra

: انگلیسی. در کردی نوین: تاو tāw تاوینه وه Thow
به چم آب شدن.

: انگلیسی. در کردی نوین گپ gap و گوره gawra به چم
بزرگ.

: انگلیسی. در کردی نوین cofê و coka کُ ک به چم
سرفه.

: چینی. در زبان کردی: گ گ، گگو، گئو، کاکه به چم براذر
بزرگ.

gaga = gago = ga _ o _ kāka

زبان‌های اروپایی	فارسی	کُردي نوين
* <i>Celt: Aron</i>	آب	* آو = آف
<i>OFR: ME: Escare. skere</i>	آشکار	* آشکرا = دیار = پشن چاف
<i>G: Eskara.</i>		* باب = باف = باوك
* <i>L: Papa.</i>	پدر	
<i>GR: Papa.</i>		
<i>G:papa.</i>		* باز، غار، غاردان
* <i>ME: Passen.</i>		
<i>OFR: Passer.</i>	پريدين	
<i>LL: Passare.</i>		
* <i>ON: Banga.</i>		* بانگ = گازى
<i>G: Bengel.</i>	خواستن	
* <i>ME: Beril.</i>		* بَرَد = كَفَرَ
<i>OFR: Beril.</i>	سنگ	
* <i>ME: Rre</i>		* بَرَ = لِپِش
<i>FR: Pre.</i>	برابر - رو در رو	
<i>L: Prae.</i>		
<i>IE: Per.</i>		* بَرَاز
* <i>ENG: Binol.</i>		
<i>ME: Binden.</i>	كرگدن	
<i>AS: Bindan.</i>		
<i>ON: Binda.</i>		
<i>IE: Bhendh.</i>		

*ME.AS:*Brother.*

دوست

* برادر = هَفَال = دوس

GoTH: *Brothar.*

L: *Frater.*

SANS: *Bhratar.*

IE: *Brater.*

* ME: *Browe*

ابرو

* بُرُ

AS: *Bru*

ON: *Bruh*

SANS: *Bhru_h*

IE: *Bhru.*

* FR: *Bijox.*

کوچک....

* بچوک = گچک = زارو = هور

ME: *Boure.*

هستی

بر = هَبُون = بون

AS: *Bur.*

IE: *Bher.*

L:*Fri.*

* ME, AS: *Nosu*

بینی = پوزه

* پوز = کپو = گپی = لوت

L: *Nasus*

ANS: *Nasa*

IE: *Nas*

* FR: *Pieux.*

خجسته = مبارک

* پیروز = زهاتن

L: *Pius.*

L: *Natare.*

خیس = نر

* نَر = آفداي

* ENG: *Toil.* تله = تور * تلهه = تَلَهَ

OFR: *Toile.*

Teile.

L: *Tela.*

* IE: *Juwen.* خوشگل = زیبا *

* ENG: *Dock.* رود = چشمہ *

IT: *Doccia.*

ML: *Ductio.*

* ME: *Chere.* جهره = رخسار *

OFR: *Chere_Chiere.*

L: *Cara.*

* ENG: *Jeer.* داستان *

* *Cheer.* ترانه *

* ENG: *Tongue* سخن گفتن - آوا *

LL: *Dingwa.*

IE: *Dnghu.*

Dnghwa.

* ENG: *Deceit.* دزدی *

ME: *Deceite.*

OFR: *Deceite.*

* ENG: *Dew.* دوغ *

دُ - دَو - آف ماست

- * ENG: *Rend.* پاره کردن * دراندن
- ME: *Rendeh*
- AS: *Pendar.*
- OFR: *Renda.*
- IE: *Rei_der.*
- * ME: *Din.Dyn.* دیوانه * دین = شیت
- AS: *Dyne.*
- ON: *Dynr.*
- IE: *Dhwen_Dhun.*
- * L: *Rapere.* رستاخیز - به پاختن - شورش * راپرین - دست هلینان
- * ENG: *Cat.* بُوش * قَت - برین
- SW: *Kuta.*
- ME: *Cutten.*
- * ENG: *Caravan.* کاروان * کاروان
- OFR: *Karavan.*
- * ENG: *Kip.* کَبَر * کَبَر
- DAN: *Kippe.*
- * ENG: *Row.* آوای * رَو
- IE: *Rei.*
- * ENG: *River.* رودخانه * روبار=روبار=زِ
- L: *Ripavia.*
- OFR: *Riviera.*
- IE: *Rive.*

۷۰ / همانندی زبان کردی با زبان‌های اروپایی

- * ORF: *Riote.* لخت = دست تنگ * روت: دست‌کوت
- ME: *Riote*
- * IE: *Reg* راه * رِ = رِگا
- IE: *Roikwa.*
- * OHG: *Redan.* دیدن * ریتن = گوکردن
- MD: *Reten.*
- * ENG: *Sop.* برده = بندہ * سَپان = کرگرتی
- ME: *Soppe.*
- AS: *Sopp.*
- Supan.*
- * ME: *Stra.* خار *
- Asistrea.* ستر = درک = زلک سرتیز
- * ME: *Sour. sur* شور
- G: *Soure.* سویر = شور = تیرخو *
- L: *Suras.*
- IE: *Suro_s*
- IE: *Sal.*
- * ORF: *Sor.* سرخ
- * ENG: *Shame.* شرم * سور *
- ME: *Schame.* شرم = حَيَا
- G: *Scham.*
- IE: *Skam.*

* ME: <i>Scheard.</i>	پنهان شدن	* شارتون = شاردن
* ENG: <i>Shade.</i> (سایه)	شب	* شف = شو
IE: <i>Shot.</i> (تار)		
* ON: <i>Skegg.</i>	گوشند	* شَگ
IE: <i>Squeg.</i>		
* IE: <i>Sheth.</i>	شکستن	شکاندن = پلخاندن = ژرپچا
* ENG: <i>Sheep.</i>	شبان = چوبان	* شفان = شوان
ME: <i>Schep.</i>		
AS: <i>Sceap.</i>		
* ENG: <i>Sheen.</i>	کبود	* شین
ME: <i>Shene.</i>		
* ENG: <i>Fenily.</i>	دودمان	* فامیلی=بنه مال
IE: <i>Dhe_mo.</i>		
* ENG: <i>Fere.</i>	یادگیری - دانش - فراگیری	* فر=زانی=زانین
ME: <i>Faren.</i>		
IE: <i>Per.</i>		
* ENG: <i>Fairy.</i>	افسانه	* فیر*
ME: <i>Faiere.</i>		
OFR: <i>Fairle.</i>		
* ENG: <i>Veer.</i>	لوچ	* فیر - چاف خِل
FR: <i>Virer.</i>		

* ME: *Cokke.* کوده = چپیره * کُم - کُ

DAN: *Kok.*

L: *Com*

IE: *Kumelos.*

* GR: *Koche.* پناه = دنج = گوشه‌ی دنج * کونج

L: *Concha.*

* ENG: *Coach.* کوچ کننده کُچر - رَفَند

FR: *Coché.*

G: *Kutche.*

* ENG: *Critic.* رشت * کِرت - نَشَرِین

FR.L: *Gritique.*

* IE: *Ger_er.* گرداش * گُر = گُران

* ENG: *Grain.* گران = گران‌سنگ * گران ب سنگ

* ENG: *Cry.* گریستن * گری = گرین = گریان

ME.OFR: *Cri.*

CYM: *Cre.*

IE: *Gar.Qrie.*

* AS: *Gor.* گور * گُر

* ENG: *Leg.* پا - لِنگ * لِنگ ب

ME.ON: *Leggt.*

IE: *Led.*

- * ENG: *Lore.* آواز * لُر = لُرہ = بُلور
- ME: Loor_lore.*
- AS: Lar.*
- G: Lehre.*
- * ENG: *Mark.* مهربه بُریدن * ماره = مازَبرین
- IE: Mareg.*
- * ENG: *Female.* مادینه * مِ
- ME.OFR:Femelle.*
- L: Femella.*
- * ENG: *Mute.* مات - سکوت * مات = مت
- ME: Muet.*
- L: Mutus.*
- * ENG: *Mart.* مردن * مُرْن = مُرْدَن
- ME.OFR:L:Mors.*
- Mortis.*
- * ENG: *Mortal.* مردار * مرداں = تُپی-حمری
- ME.OFR.L:Morlalls.*
- * ENG: *Name.* نام * ناف = ناو
- ME:Naam.*
- AS: Nama.*
- G: Name.*
- L:Nomeh.*
- IE:Nomen.*

۷۴ / همانندی زبان کردی با زبانهای اروپایی

ENG: <i>New.</i>	نور=نوین=تازه	نور - نو
ME: <i>Newe.</i>		
AS: <i>Niue.</i>		
G: <i>Neu.</i>		
L: <i>Novus.</i>		
IE: <i>Newos.</i>		
* ENG: <i>Asteo.</i>	استخوان	* هَسْتَى=إسقان
GR: <i>Osteon.</i>		
* GR: <i>Helike.</i>		
ENG: <i>Willow.</i>	ریسیدن	* هَلَكْرَن=آلاندن
IE: <i>Wel.</i>		
* ENG: <i>Egg.</i>		
ME: <i>Egg,Egge.</i>		
ON: <i>Egg.</i>	تخم مرغ	* هِك=هِيلَّه
* ENG: <i>Verge.</i>		
L: <i>Vergere.</i>		
* ENG: <i>Wer.</i>	سروته کردن - سواکردن	* وَرْگِرَان=سَرُوبَنْ كَرَن
ME.ON.FR: <i>Werea.</i>		
OHG: <i>Werra.</i>	ویران	* وَرَان=كَافِل=هَرْفَتَى=خَابَر
IE: <i>Wers.</i>		

ادب کردي باستان:

پيشينه‌ی ادب باستانی کردي به سيزده تا چهارده هزار سال پيش بر می‌گردد. گاتاهای آشوزرداشت گرد، ریگ ودا، دو نمونه‌ی بسیار باستانی از ادب آهورانی کردي می‌باشند که هر دوی آنها بخش‌هایی هستند از نامه‌ی خجسته و آشوبی آوستا. گاتاهای آشوبی، کهن‌ترین وارجمندترین بخش آوستاست. این سرودها که از دوران بسیار کهن، همواره آنرا گرامی می‌داشتند، از روزگار ساسانی، در سر نخستین نسک گاسانیک به نام ستوت يشت جای داشت.

گاتهایی که اکنون در دست است، از ۱۷ هات و ۲۳۸ بند و ۸۹۶ چame و ۵۵۶۰ واژه ساخته شده است. آهنگ سرودهای گاتها، همه بکسان نیست. آنها را از روی یکنواختی آهنگ، به پنج دسته می‌توان بخش کرد و هر کدام نیز با نخستین واژه‌یی که آغاز می‌شود، نامیده می‌گردد. این شیوه، از روزگاران کهن تاکنون روایی دارد. هر کرده از گاتها را در آوستا هایتی نـسـدـصـمـ. یا هات گویند که خود از

چند بند درست شده است که آنرا در آوستا و چس تشتی مـاـدـمـدـوـوـصـمـدـ و مـهـنـامـنـدـ. هر یند نیز از چند لنگه ساخته شده که در آوستا آـفـسـمـنـ لـدـلـوـ6ـلـدـ3ـ. در کردنی پهلوی گاس خوانده می‌شود.

بخش‌های گاتها:

- ۱- گاتای آهونود بـعـسـمـیـسـدـ. بـعـمـدـ به چم: گاتهایی که با آهونه‌ی سرور آغاز شده. ۱۶ آهنگی است.
- ۲- گاتای آستَود. معهود کس. بـعـمـدـ به چم: گاتایی که با آستَه ندرستی آغاز می‌شود، ۱۱ آهنگی می‌باشد.

په سروي سد. وعده ۴ مهر ۹۳ تی - ۶ دی ۹۳ دن د.

۳- گاتاي سپتامد. به چم روان پاک يا

روشن روان. ۱۱ آهنگي است.

۴- گاتاي دهه خشته. په سروي سد. می ۲۰۰۵ د. بچه چم ۱۶ د.

نيکاييزدي. ۱۴ آهنگي است.

۵- گاتاي وهيشتو ايشت: په سروي سد. می ۲۰۰۵ د. بچه چم: بهترین

خواسته و نيكوترين سامان. ۱۲ آهنگي و ۱۹ آهنگي مى باشد.

در زمان ساسانيان، سروده های گاتاها را هوره hora مى ناميدند و آنرا با آهنگي و يزه در آتشکده ها مى خواندند. امروزه نيز در ميان گرдан، ترانه و آهنگ های گونه گون هوره، کاربرد دارد و اين آهنگ ها، نشانه هایی از ادب باستانی گردي را با خود دارد.

پس از گاثاها، سروده های ريگ ودا، يا راه ويدا، به چم راه دانش، راه نيك، راه راست، از ديگر نوشته های باستانی گردي مى باشد که به گويش سانسکريت، نوشته شده و به ما رسیده است.

بيشتر كارنامه نگاران، ودا و آوستا را از يك سرچشم مى دانند.

موريس مترلينگ، در نوشتار راز بزرگ مى نويسد: بسياری از دانشمندان گفته اند که برخی بخش های آوستا، همچون گاثاها، کهن تر از سروده های وداست. بايسته به گفتن است که ويدا يا ودا و آوستا و آوستا، به يك چم است. واژه ي آوستا، از دو تيکه ي به هم پيوسته ي آويد آمده که به چم دانستن يا به سوي دانش است. در مهر يشت، بند ۱۲۰، واژه ي همانند واژه ي آوستا آمده که (آوستو) مى باشد. واژه ي آويد، که بنیاد آوستا مى باشد، از دو ريشه پيوند يافته، نخست ويد به چم دانستن که در ويدا يا ودا به

همين چم است. دوم: آ در برابر آن که پيشاوند است و به چم: بُر، به، با می باشد. اين پيشاوند، برای رسايی دادن به چم وابسته به خود و بهتر و بيشر نشان دادن آن است.

از واژه‌ی ويد، به چم دانستن، واژه‌های: ويستا، ويسته، ويدا، ويستو بiron می آيد. ويستا، با پيشاوند آ به پيکره‌ی آويستا درآمده است. واژه‌ی ويستا، برابر است با ودا. در کهن، زردشتیان يزد و کرمان و روستانشينان، آوستا را ويستا می گفتند. هنوز هم برخی از روستانشينان اين واژه را به کار می برند.

دانشمندان، دفترهای ويداهاي را در پيرامون پانزده سده پيش می دانند. و برخى نيز آنها را به ۶۰۰۰ سال پيش از زايش مهر می رسانند که با پيشينه‌ی آوستا يکى است.

ژرژ دومزيل می نويسد: در دفترهای ریگ ویدا، و آوستا، همانندی‌های بسیاری دیده می شود.^(۵۶)

در سال ۱۷۷۶ زايش، خاورشناس انگلیسي، ويليام جونز، که در پارسي نوين نيز، کنکاش هايى نموده، اروپا را با يادگارهای ايراني سنسكريت، به ويژه وداها و برخى از برماندهای کاليداس آشنا ساخت و شناساندن اين جهان نوين اندیشه و جهان‌شناسي، دانشمندان باخترا و به ويژه آلمان و انگلیس را به کنکاش هاي نوين و دانش پژوهانه‌ی دانش واژه شناسی همانندی و همگونی برانگيخت. تا آنکه فرانتر بوب، زيان شناس آلماني، به سنجش زيانهای آريايی هندواروپايی پرداخت و پيوستگی زيانهای آريايی را آشكارتر نمود. وی به ياري زيان سنسكريت، نخستین دفتر دانش واژه شناسی

همگونی را نوشت و راه نوینی را در کنکاش‌های مردم شناسی و فرهنگ توده‌یی باز کرد و با کنکاش‌ها و سنجش‌های وی، آشکار گردید که سنسکریت، کهن‌ترین زبان آریایی هندوایرانی و مادر زبان‌های هندواروپائی است. بر پایه‌ی کنکاش‌های ژرف زبان‌شناسی، سنسکریت، یکی از گویش‌های زبان گرددی باستان (آوستایی) بوده است. در این باره، خاورشناس فرانسوی، اوژن بورنف، که به سال ۱۸۵۲ زایش درگذشت، از کسانی بود که همانندی و خویشاوندی نزدیک زبان گرددی باستان (آوستایی) و سنسکریت را دریافته بود.

بارتولومه، دانشمند زبان شناس نیز، از برای نشان دادن خویشاوندی این دو زبان، یک رشته‌ی گرددی باستان را برگزید و در زیر هر واژه، برابر سنسکریت آنرا نوشت و بدینگونه استوار ساخت که شیوه‌ی ساختمان رشته و ارزش دستوری واژه‌های گرددی باستان آوستایی، درست همانند سنسکریت است.

کهن‌ترین یادگاری که از شیوه‌ی زندگانی و پرستش آریاییان در دست است، همان دفترهای وداست. آریاییان هند و ایران، که نخست در یکجا و با هم می‌زیستند، دارای کیشی یکسان و همانند بوده‌اند و سالیان دراز، پس از جدایی و جایگزینی در سرزمین‌های جد از هم، باز بر همان آیین بوده‌اند.

دفترهای ودا، بخش‌هایی از نامه‌ی مینوی آوستا می‌باشد، که برخی‌ها ندانسته، این دفترها را جدا از آوستا می‌دانند. دفترهای ودا: ریگ‌ودا، یا جورودا، ساماودا، آتهر‌واودا، هبرودا،

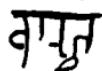
که به دو گروه: سامهيتا، به چم کوده سرودها و براهمَن‌ها با گزارش سرودهای ودا، بخش می‌گردد.

هر براهمَن، خود به دو گروه آرانياكا و اوپانيشاد بخش می‌شود. آرانياكاها درباره‌ی نيايش و ستايش و انديشه‌ی درونى يا اوپاسانا‌کاندا است و اوپانيشادها در شناسايي خدايان و فرزان آنان و دانايی بي‌کران يا جنانا‌کاندا می‌باشد. وداها را روی هم رفته، آپاورشيا، يا مينوي فرا انساني می‌نامند. زира اين سرودها، زايده‌ی انديشه‌ی مردمى نیست و از جهان مينوي فرو فرستاده شده و در دل فرزانگان باستانی چون زردشت نخست و زردشت دوم (بودا) جای گرفته و بر زبان آنان روان گشته است.

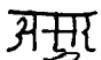
کهن‌ترین بخش ودا، ريگ و داست که با گاثاهای آشوزردشت، همانندی بسیار نزدیکی دارد.

ريگ ودا، هزار و بیست و هشت سرود دارد که به دو گونه بخش می‌شود: يك آنکه به هشت بخش برابر بخش شده و هر بخش، هشت گفتار دربردارد. ديگر اينکه به ده کرده یا کرت بخش گردیده و هر کرده، از سرودهای گونه‌گونی نبشه شده است. (۵۷)

به گفته‌ی رام موہان روی، خدايان و دايي، نمودهای مانند آوري خدايي يگانه‌اند. همچون کواشهاي آهورامزدا در نامه‌ی مينوي آوستا: امشاسبندان.

وارونا خدای آسمان بي‌کران

از کهن‌ترین خدايان نژاد آريا، وارونا، خدای آسمان پاک و بي‌کرانست. ريگ ودا، وارونا را به فروزه‌ی آسورا به چم بزرگ، نامزد

کرده است. اوراویشا - درشتا یا آشکار در همه جا نام نهاده است که در آوستا نیز آهورا، به همین چم است.^(۵۸)

اوست که زمین و آسمان را پایدار ساخت و سامان و خوشبختی جهان را پدید آورد؛ و برای همیشه، نگاهدارندهی پیمان و شکست دهندهی پیمان‌شکنان است. در بارگاه او، بزرگترین گناه؛ دروغ است. از این روی، نام او در بیشتر سرودهای وِدایی، با نام خدای فروغمند دیگری به نام میترا همراه است و میترا، وارونا خوانده می‌شود. میترا و وارونا، هر دو دارای یک اندیشه هستند و سامان جهان و فرمان راستی را؛ هر دو نگهبانند.^(۵۹)

همه‌ی این نام‌ها و فروزه‌ها در آوستا نیز آمده است.

میترا، خود خدای پیمان، یا اور درستکاران و نگهبان خستگی‌ناپذیر و دارنده‌ی چراگاه‌های گستردۀ است. میترا، از ریشه‌ی می، به چم پیمان بستن آمده و پسوند افزایی ترا بدان افزوده شده است. پس میترا به چم؛ آن نیرویی است که به یاری آن، پیمان بسته می‌شود.

او خورشید همیشه فروزانی است که همه چیز را می‌بیند و همه جا هست و هزارگوش و هزاران چشم دارد.

میترا، در آوستا، همچنان که پیمان شکنان را به کیفر می‌رساند، به درستکاران مهریان و پاداش دهنده است. رشتو و سروش، از برای یاری او، در زیر فرمانش هستند.^(۶۰)

در اینجا یکی بودن ودا و آوستا را در می‌یابیم.

به چُز نامه‌ی آوستا و دفترهای ودا، نامه‌های دیگری نیز در

کارنامه‌ی پربار ایران، نوشته شده‌اند که هر کدام، خورشیدی فروزانست بر آسمانِ ایرانِ آهورایی. نامه‌هایی که به نویسه و زیانِ کردنی پهلوی بر جای مانده، هر یک، دانش‌های بسی شماری را در خود دارد. نامه‌هایی همچون بندھشن یا آغاز آفرینش. که کهن‌ترین نوشتار ایران، پس از آوستا و ریگ‌وداست. همچنین نامه‌ی پربار دین گُرد که نخستین دانشنامه‌ی دینی جهان است. در این نامه‌ی آشویی، دانش ستاره‌شناسی به روشنی آمده است. در این نامه، در پیرامون ستارگان و دانش ستاره‌شناسی، به همادی گفت و گو شده است. به گونه‌یی که نشان می‌دهد، ایرانیان باستان، آگاهی فراگیری به دانش ستاره‌شناسی داشتند. در این نامه، در پیرامون چهار بخش آسمان، آمده است: آسمان، به چهار بخش است که هر بخش را ستاره‌یی در بر گرفته است:

- ۱ - تیشر - سپاهیت خوزاسان: که امروزه به نام (شعرای یمانی) یا (کلب الجبار) خوانده می‌شود.
- ۲ - ستؤس - سپاهیت خوروان: (الدبران) که در (صورت فلکی) (ثور) خوانده می‌شود.
- ۳ - ونت - سپاهیت نیمروج، که: (طائر) یا (وگا) خوانده می‌شود.
- ۴ - هیپتوایرنک - سپاهیت اباختر: (دب اکبر).

در نامه‌ی پنجم دین گُرد که به شیوه‌ی پرسش و پاسخ آمده است، به واژه‌ها و نامهایی برخورد می‌کنیم که سپس ایرانیان در زبان تازی، برای آن برابرها یی یافتند و آن را به تازی برگردانند. نام‌ها و واژه‌هایی همچون:

تازی

گردی پهلوی:

ثوابت

روشنان

برج دوازدهگانه

آخر

سیارات

اپاختر

سبعه‌ی سیارات و برج دوازده‌گانه

هپته دوادسه

ستارگان ثابت

بیاوانی

منزل قمر

خورنک

سهیل

سندویس

شعرای یمانی

تیشر

دب اکبر

هفتورنک

وگا

وند

اولین ستاره‌ی برج سرطان

پراپسیه

اولین ستاره‌ی میزان

سترن

جدی

دیتگان

ثربا

پروین

راس جوز هر قمر

گوچهرسر

ذنب القمر

گوچهر دمب

شهاب

نیزک

تازی	کردنی پهلوی
دیال کوک	پنیارک
فرح	شادی
صورت	دهج
نصف السمم	نیم بهر
بدر	پر ماسی
کوبکب در تشریق	کنار سو
منجم	اختن مار
مشتری	اهر مزد
اسد	شیر
عقرب	دو پیشک
جوزا	دو پیکر
طالع	زایچه
شرق کوکب	بالست
آفت	بیشن
فاسم الروح	گیان بختان
هفت قسمتی	هپته بهر
هلال	نوماه
کوکب در تغیریب	کنار روزی
زحل	کیوان
عطارد	تیر
سنبله	خوشک

تازی	کردی پهلوی
حوت	ماسیک
فوس	نیماسب
خانه کوکب	کنک
هبوط	وهیز
رحمت کوکب	سوک
زمان المولود	فردارات
اثنی عشر	دوادس سه
ایام محاچ	اییداک مانگ
الوف	هزاروان
مریخ	ورهران
سرطان	گرزنگ
میزان	نرازوک
ثور	گنو

با یسته به گفتن است: در پیرامون واگرد زمین، در آغاز فروردین، نخست این ایرانیان بودند که بازگشت خورشید را در روز نخست فروردین و آغاز سال می‌دانستند.

دانش ایرانیان باستان، در پیرامون ستاره‌شناسی، آنچنان ژرف و گسترده بود که سده‌ها پس از پیدایی اسلام، دانش جهان اسلام، بر آن پایه و از روی برمانده‌های دانشمندان ایرانی و به تلاش خود ایرانیان، بنا نهاده شده بود.

برای سنجش ادب باستانی، با کردی نوین، در اینجا یکی از سروده‌های ایرانی میانه‌ی باخترسی را می‌آوریم. بایسته به گفتن است که این سروده‌ها پساوند = سرواده ندارند.

چند بند از چکامه‌ی به گرددی پهلوی اشکانی: (۶۱)

آسا تو گیان asātū gīyān

وود مس م ترساه wūd mas matirsāh

مرَنْ كفت آهاز maran kaft ahāz

وود یوبهر آبینفت wūd yūbahr abnaft

وود آبیست پدمان wūd absīst padmān

چی روزان آیوشتگ čī rrožān ayūštag

وود گد ایسپاو wūd gad īspāw

پد میغیان آگرین pad mīqyān agirīn.

چم واژگان این چامه:

* هاسا: به چم آمدن. در کردی نوین: هاتن hātin

* تuo: تاتو، در کردی نوین تو tū .to

* گیان gīyān : جان، در کردی نوین نیز: گیان. gīyān و جان.

* وود wūd: و.

* مس. در کردی نوین: مه ma = ن در فارسی. نشانه‌ی رانش. همچون نترس. مترس.

* ترساه. ترس. در کردی نوین نیز .tirs .tirs

* مرَنْ. در کردی نوین مرَنْ mirin و مردن mirdin در فارسی نوین: مردن، مرگ.

* گفت. در کردی نوین: گفت *kaft* و کوت *kawt*. در فارسی: افتاد.

* آهاز. در کردی نوین: هِز *hêz* توانایی. نیرو. آهاز: ناتوانی. آ نشانه‌ی نه، نا.

* یوبهر. بیماری. در کُردی نوین: بِبری - *bêbarî* بِوری. *bêwari*

نه خوشی *naxošî*: بیماری. بی بهره.

* آبنفت: رفت. گریخت. در کردی نوین: هلهات *halhat* چوو:

آب سیست. پایان یافت. در کردی نوین: برایو *birrâyawa*

* پَدمان: پیمان. روزگار. پهیمان - بَلن. *paymân.ballên*

* چی: در کردی نوین: چوو، رویشت *čû _ rroyišt* به چم: رفت.

* روزان: در کردی نوین نیز: روزان *rrožân*. به چم: روزها.

* آیوشتگ: در کردی نوین: پشوکاو، پشیو. *pašokâw.pašêw*. به چم: آشته.

* گد. در کردی نوین: گوم *gum*. به چم: گم شدن. ایسپاو: ترس.

* میغیان. میغ‌ها. در کردی نوین: مژ. *miž* ابرها. برگردان:

بیا جانا

و دیگر مترس

چراکه مرگ با ناتوانی سرنگون شد (افتاد)
و بیماری نیز گریخت
ورفت روزهای آشفته
و گم شد ترس
در میان ابرهای آذربین.

در برگردان این چامه، دکتر محسن ابوالقاسمی، در نوشتار خود، لغزش‌هایی کرده بود که در اینجا، برگران درست چامه آورده شد. بیشتر لغزش‌ها ناگاهی از زبان‌کردی باستان و زبانهای نوین کردی است که فسوسا در برگردان‌های آوستا نیز، این لغزش‌ها، به فراوانی دیده می‌شود. جراکه برگردانندگان، با زبان‌های کردی نوین، آشنایی ندارند و آنرا بر پایه‌ی پندارهای خود، بر می‌گردانند که دچار لغرض می‌گردند.

چامه‌ی هورمزگان:

این چامه، یاد آور چهار بند سروده‌ی کردی پهلوی است که در روی پوست پاره‌یی نوشته شده بوده و در سلیمانیه کردستان، به دست آمده است. این چامه، به نویسه‌ی کردی پهلوی، بر پوست آهو نوشته شده بوده و یکی از شاهکارهای چامه‌های ده آهنگی می‌باشد که پیشینه‌ی آن بر می‌گردد به سیزده سده پیش و درباره‌ی یورش تازیان بی‌دانش به مowie پرداخته است:

هورم زگان رمان، آتران کوژان

hurmazgān rrimān, atirān kužān

هشان شارذوگ ورزی گورکان

hošān šārdawa gawraj gawrakān

zorkāri arab kirdinā xāpūr	زُرکارِ آرب کردنَا خاپور
gunānī pālla bišī šārazūr	گونانی پال بشی شارزور
žin – u – kanīkān wadīl bišīnā	ژن و کنیکان و دیل بشینا
mērd āzā tlī ži rrūyi hūynā	مِرد آزا تلی ژ رویِ هوینا
rrišē zarduštra mānanaw bēdas	رُشِ زَردوشتره مانَن و بیَدَس

بزیکانیکا هورمز و هویج کس. (۶۲)

bêzaykā naykā hurmaz wa huyč kas

برگردان: هورمزگاهها (آتشکده‌ها) ویران شد، آتش‌ها خاموش
گشت

خود را پنهان کردند، بزرگ بزرگان (یزد گرد ساسانی)
зорگوی بیگانه ویران کرد
روستاهای شهر را تا شهرزور
زنان و دختران رفتند به برده‌گی
دلیر مرد غلتید از روی خون
روش زردشت ماند بی دستیار
مهرورزی نکرد، هرمز دادار به هیچ کس.

به جز این چامه، دفترهای گرانبهای دیگری در دست درایم که
ادب و زبان کردی پس از اسلام را می‌نمایاند. نامه‌های گرانبهایی نیز
به نویسه و گویش ازدی (ایزدی) دارایم که برگرفته از نامه‌ی مینوی

آوستا و نوشتارهای دینی آیین زردشتی می‌باشد. همچنین از پیر شهریار هورامی، موپد موپدان و از بزرگان معان هورامان، نامه‌ی گران سنگ به جای مانده که برگردان برخی از نیایش‌های گاثاها و آوستا به کردی هورامی = گورانی می‌باشد. در زیر، چند بند از این نامه‌ی آشوبی را می‌آوریم:

راسی خاسی ین، راسی خاسی ین

rrāsî xāsîyan, rrāsî xasîyan

راسی، هم مائی وشی و خاسی ین

rrāsî hammâyay wašî – u- xâsîyan

ئک وشی، بـ لکو پاکی و پاسی ین
nak wašî , ballkû pâkî u pâsîyan

دوشمنی چنی دـ و داسی ین

dušminî čanî dêw - u - dâsîyan

برگردن:

راستی، خوشبختی ست

راستی، مايهی خوشبختی و خوشی ست

هم خوشی و هم پاکی و پرهیزگاری ست
و دشمنی با دیو و اهریمن و دیویستنا است.

این بند، برگردان نیایش: آشِم و هو می‌باشد که به زبان کردی باستان (آوستایی) فرود آمده است:

āšêma wohū , wahîstim astî

آشِم و هو، و هيشتَم آستَى

āwaštâ astî , āwêstâ ahmây

آوشتَا آستَى، آوشتَا آهْمَى

هی بَت آشایی، وَه هیشتم آشِم.
برگردان:

راستی، بهترین است.
خوشبختی است.

خوشبختی برای کسی است که بهر بهترین راستی
راست و پاک باشد.

در بند دیگری از نامه‌ی سپند پیر شهریار زردشتی، آمده است:

هومم دَرمانَن، هومم دَرمانَن
هوم بَيْ گرد دَرَد، دارو و دَرمانَن

hūmim darmānan, hūm pay grid dardē dārū- u-darmānan
هوم مائی جوانی بَر آورامانَن

hūm māyay jūwānī bar awrāmānan
هوم مائی وشی دَرون زامانَن

hūm māyay wašī darūn zāmānan.

برگردان:

هوم، درمان است.

هوم، برای هر دردی، درمان است.

هوم، مایه‌ی زیبایی اورامان

و مایه‌ی خوشی و آسایش دلهای زخمی است.

پس از این سرودها، سرودهای بُهلو ماهی، از ادب پربار

سدۀی دوم کوچی می‌باشد. بُهلو مادی، که فرنام او عمرو بن لهب

بوده، از نام آوران ایرانی بوده که با تازیان درافتاده و مردم را به آیین

کهنه فرا خوانده است.

چند بند از دیوان سپند بعلول مادی به گویش کردي گورانى
(گبرانى):

او واتَى ياران، او واتَى ياران
اِمِ دِوانَين، او واتَى ياران

aw wātay yārān,

هنسى مَگِلِين مَى كِ شاران

hanî ma gêllîn yak yaki šârân

تازينده کَريم آيین ايران.

برگردان:

بنا به گفته‌ی گروهی از ياران

ما باید دیوانه و شیدا باشیم

آری، ما دیوانه‌ی ایرانیم و یکایک شهرها را در می‌نوردیم
تا آیین (راستی) ایران را زنده گردانیم.

سوجَدَى جَمَّ بَرَدَين، سوجَدَى جَمَّ بَرَدَين

sūjday

jam bardîn,....

آرْ نه جَمَّ دَا، سوجَدَى جَمَّ بَرَدَين

âro na jamdâ , sūjday jam bardîn

هيمَت نه دَرَگَاي يارتَ لَبَّ گَرَدَين

hîmat na dargây yâr tallab kardîn

زَرَى نه آُوكَ وَسَ رَشَ وَرَدَين.

(۶۳) zarrê na āwi kawsariš wardîn.

برگردان:

بر یارکرنش بردیم، یار رانیايش به جای آوردیم
امروز در جم (خانه = آتشکده)، بر یارکرنش بردیم
واز درگاه او، یاری خواستیم
و پرتوبی از آبِ کوثرش را نوشیدیم.

به جز این نامه‌ها، نوشتارهای آیینِ یارسان (از کیش‌های آیین زردشتی)، یکی از گران‌سنگ‌ترین برماندهای ادبی زبان و ادب آهورایی‌کردی می‌باشد.

خشنَ آت‌ره، آهُورهه مزاداهه، فرهه‌ورانِ مزادَ يه‌سنو،
زهَرَ توشتريش. وی‌ذای ق، آهوره‌تكه ای شو. آيدون و آيدون تراجبي:
پائنده و سرافراز باد ایرانِ مادر

پهرست

دیباچه

پیدایش نویسه و نگارش در ایران

نویسه‌های ایرانی

زبان‌گردی باستان

گویش کرمانجی اپاختری

گویش کرمانجی میانه

گویش گورانی

گویش کرمانجی نیمروزی

گویش لری

گویش یا زبان وارهی فارسی نوین

گویش پراچی

گویش یا زبان وارهی آرموری

زبان‌های ایرانی و زبان مادر

زبان‌ها و ادب باستانی ایران

زبان مادی

زبان‌واره‌ی سکایی

زبان‌های میانه‌ی ایران

زبان‌گردی پهلوی

کردی پارسی میانه

زبان‌گردی سُغدی

زبان ختنی

- زبان خوارزمی
گویش تازی
زبان‌های نوین ایران
گویش فارسی دری
بخش‌بندی گویش‌های زبان‌کردی باستان
گروه کردی نیمروز خاوری
گروه کردی اپاختر باختری
واژگان گویش گیلکی و سنجش با کردی نوین
زبان کردی نوین
بلوچی
گروه خاوری زبان‌های نوین
زبان پشتو
زبان‌های ژرف‌اشیب پامیر
زبان یغنوی
زبان آسی
همانندی واژگان کردی نوین با کردی باستان (آوستایی)
سنچش گویش‌های گردی با کردی باستان
سنچش گویش‌های کردی نوین با فارسی نوین
سنچش زبان نوین کردی با گویش‌های کانونی ایران
سنچش واژگان کردی نوین با زبان‌های دیگر آریایی هندواروپایی
ادب کردی باستان
بخش‌های گاتها

وارونا، خدای آسمان بی کران
دانش ستاره شناسی گُردان
واژه های ستاره شناسی گُردی
چکامه بی به کردی پهلوی اشکانی
چامه بی هورمزگان

پهرست

پارویه ها

پارویه‌ها و دستاویزها

- ۱ - نک: کرد و کرستان، باسیل نیکتین، بیروت، ۱۹۵۶، رویه‌ی ۸-۱۲
- ۲ - مینورسکی، الاکراد، برگردان: معروف خزنه‌دار، بغداد، ۱۹۶۸، رویه‌ی ۲۱-۲۲.
- ۳ و ۴ و ۵ - صفی‌زاده، فاروق (مهرکیش آوستا)، انجمن مغانه، پایه‌گزار یگانگی و برادری جهانی. انتشارات اساطیر، (زیر چاپ)
- ۶ - محمد امین زکی، خلاصه تاریخ الکرد و کرستان، بغداد، ۱۹۶۱، رویه‌ی ۶۹، و نک: حسن پیرنیا، تاریخ مشرق قدیم، تهران، ۱۳۳۴، رویه‌ی ۱۶۸ و نک: مینورسکی، الاکراد، برگردان: معروف خزنه‌دار، بغداد، ۱۹۶۸، رویه‌ی ۲۱، و نک: رشید یاسمی، کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او، تهران، ۱۳۱۶، رویه‌ی ۷۳ و نک: دکتر معین، فرهنگ فارسی، تهران، ۱۳۵۶، رویه‌ی ۴. و نک: پروفسور صدیق صفی‌زاده، فرهنگ ماد، پاژنخست، تهران، ۱۳۶۱، رویه‌ی ۲۱.
- ۷ - نک: الاکراد، رویه‌ی ۳۷.
- ۸ - نک: سرلشگر مظفر زنگنه، دودمان آریایی، تهران، ۱۳۴۷، رویه‌ی ۱۵۲.
- ۹ - نک: پروفسور صدیق صفی‌زاده (بوره‌که‌یی)، همانندی واژه‌های فارسی و کردي (کرمانجی شمالی)، تهران، ۱۳۵۵، رویه‌ی ۱.
- ۱۰ - نک: امیر اشرفخان بدليسی، مقدمه‌ی شرفنامه، به خامه‌ی محمد عباسی، رویه‌ی ۳۶.
- ۱۱ - نک: فوآد حمه خورشید، اللغة الکردية - التوزيع الجغرافي

- فی للهجاتها، وزارة الثقافة والاعلام، دارالثقافة و النشر الكردية، ۱۹۸۵، رویه‌ی ۴۰ و نک: پروفسور صدیق صفی‌زاده، همانندی واژه‌های فارسی و کردی (کرمانجی جنوبی)، تهران، ۱۳۵۵، رویه‌ی ۵.
- ۱۲ - نک: پروفسور صدیق صفی‌زاده، همانندی واژه‌های فارسی و کردی (گورانی)، تهران، ۱۳۵۵، رویه‌ی ۱.
- ۱۳ - نک: پروفسور صدیق صفی‌زاده، واژه‌های همانند در پهلوی و کردی ، تهران، ۱۳۵۰، رویه‌ی ۵.
- ۱۴ - نک: شمس الدین محمد بن قیس رازی، المعجم فی معايیر اشعار العجم، تهران، ۱۳۳۵، رویه ۷۸
- ۱۵ - نک: دکتر نامیق صفی‌زاده (بوره‌که بی)، آذری، یکی از گویش‌های باستانی زبان کردی، سنندج، ۱۳۷۵، و نک: دکتر عبیدالله ایوبیان، تبریز، ۱۳۴۲، رویه‌ی ۶ و نک: پروفسور صدیق صفی‌زاده، همانندی واژه‌های فارسی و کردی (اورامی)، رویه‌ی ۳.
- ۱۶ - نک: پروفسور صدیق صفی‌زاده، همانندی واژه‌های فارسی و کردی (لری ولکی)، تهران، ۱۳۵۵، رویه‌ی ۱ و ۲.
- ۱۷ - نک: دکتر محمد صدیق مفتی‌زاده، درس زبان کردی، پاژ ۱، رویه‌ی ۵ و نک: the Luri and Dizfuli Dialects. by Dr.j.m.un vala, 1, 48,p.112.
- ۱۸ - نک: شیخ محمد مردوخ کردستانی، تاریخ مردوخ، پاژ نخست، تهران، ۱۳۳۲، رویه‌ی ۴۵.
- ۱۹ - نک : دکتر محسن ابوالقاسمی، درباره‌ی زبان آسی، تهران، ۱۳۴۸، و نک: ارانسکی، ای.م، مقدمه‌ی فقه‌اللغه ایرانی، برگردان:

کریم کشاورز، تهران، ۱۳۵۸، و نک: علی اکبر جعفری، ادبیات بلوج، مجله‌ی سخن، دوره‌ی ۱۵ و نک: علی اکبر جعفری، پشتون، مجله‌ی سخن، دوره‌ی ۱۷ و نک: دکتر پرویز ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، پاژ ۱، تهران، ۱۳۶۶، و نک: احسان یار شاطر، زبانها و لهجه‌های ایرانی، شماره ۴۰، لغت نامه‌ی دهخدا، رویه‌ی ۹ و پس از آن. و نک: Elfendein, d.H , the Baluchi Languge , London 1966.

۲۰ - نک: دکتر نگهبان، مارلیک، تهران ۱۳۴۳، رویه‌ی ۲۷ و ا.م. دیاکونوف، تاریخ ماد، کریم کشاورز، تهران، ۱۳۴۵، رویه‌ی ۷۴۱ و دکتر محمدجواد مشکور، تاریخ اورارت، تهران، ۱۳۴۵، رویه‌ی ۵۳-۵۰.

۲۱ - نک: علی سامی، تمدن هخامنشی، پاژ ۱، رویه‌ی ۱۲۶ و نک: ا.ن.شارپ، فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، رویه‌ی ۲۹۴-۱۰۵.

۲۲ - نک: ایران باستان، پاژ ۱، رویه ۵۷۷ - ۶۱۱.

۲۳ - نک: مقدمه‌ی لغت نامه‌ی دهخدا، شماره مسلسل، ۴۰، تهران، ۱۳۳۷، رویه‌ی ۱۴.

۲۴ - نک: کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، رویه‌ی ۶۳، و نک: دکتر خانلری، زبان‌شناسی و زبان فارسی، رویه‌ی ۶۷، و نک: دهخدا، مقدمه‌ی لغت نامه، رویه‌ی ۱۶.

۲۵ - نک: و.س. راستارگویوا، دستور زبان پارسی میانه، با برگردان: دکتر ولی‌اله شادان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۴۱، تهران، ۱۳۴۷، رویه‌ی ۱-۱۴. این دفتر در ۱۹۹۶ زایش، به دستیاری

فرهنگستان دانش‌های شوروی، چاپ شد و از دفتر دستور زبان پهلوی، نوشه‌ی زالمان، خاورشناس روسی (به زبان آلمانی) - و دستور زبان پهلوی، نوشه‌ی بلوشه‌ی فرانسوی، بسیار هنادتر و دانشمندانه‌تر نگارش یافته است.

۲۶ - نک: بار تولد، دائرة المعارف اسلام، سعد، از: برهان قاطع، به تصحیح دکتر معین، پاژ ۱، رویه‌ی ۱۷.

۲۷ - نک: مقدمه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا، رویه‌ی ۱۷.

۲۸ - نک: میکائیل دیاکونوف، مجله‌ی پیام نو، سال سوم، شماره‌ی ۵، رویه‌ی ۷۱.

۲۹ - نک: محمدقاسمی، ادبیات باستانی ایران، اصفهان، ۱۳۴۸، رویه‌ی ۳۹.

۳۰ - نک: زبان‌شناسی و زبان فارسی، رویه‌ی ۶۸ و برهان قاطع، رویه‌ی ۱۵ و مقدمه‌ی لغت نامه‌ی دهخدا، رویه‌ی ۱۸ و نک: H.W.Bailegi Khotanese Texts ,L, gamlancelge ، 1945.

۳۱ - نک: مقدمه‌ی لغت نامه‌ی دهخدا، رویه‌ی ۱۸.

۳۲ - نک: حمزه‌ی حسن اصفهانی، تاریخ پیامبران و شاهان، با برگردان: دکتر جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، رویه‌ی ۱۰۹.

۳۳ - نک: ابن ندیم، الفهرست، با برگردان: م. رضا تجدد، چاپ نخست، تهران، ۱۳۴۳، رویه‌ی ۲۲.

۳۴ - نک: مسعودی، التنبیه الاشراف، با برگردان: ابوالقاسم پاینده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، رویه‌ی ۷۵.

۳۵ - نک: بعلمی، تاریخ بلعمی، به تصحیح: ملک الشعرای بهار،

- به کوشش: محمد پروین گنابادی، رویه‌ی ۱۲۰.
- ۳۶ - نک: یعقوبی، تاریخ یعقوبی، پاژ نخست، با برگردان: محمد ابراهیم ایتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، رویه‌ی ۱۹۴.
- ۳۷ - نک: بهار، محمد تقی، سبک شناسی، پاژ نخست، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۷۰، رویه‌ی ۲۷.
- ۳۸ - همان. پاژ نخست، رویه‌ی ۸۲
- ۳۹ - همان. پاژ نخست، رویه‌ی ۸۸
- ۴۰ - برگرفته از پژوهشها و سخنان اوستاد گرانماهیه: سرور احمد وکیلی.
- ۴۱ - نک: معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، پاژ نخست، مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۴۲، رویه‌ی ۹.
- ۴۲ - نک: سبک شناسی، پاژ نخست، رویه‌ی ۱۰۷.
- ۴۳ - نک: الفهرست، طبع قاهره، رویه‌ی ۱۹ و معجم البلدان، رویه‌ی ۴۰۷، به اهتمام: وستنفلد، لیپزیک، ۱۸۶۶.
- ۴۴ - نک: کریم، کشاورز، هزار سال نشر پارسی، پاژ ۱، تهران، ۱۳۴۵، رویه‌ی ۱.
- ۴۵ - نک: سبک شناسی، پاژ ۱، رویه‌ی ۱۹ - ۲۵ و زبان شناسی و زبان فارسی، رویه‌ی ۶۹ - ۷۵.
- ۴۶ - نک: سبک شناسی، پاژ ۱، رویه‌ی ۱۹ - ۲۵، و نک: برتلس، زبان فارسی دری - تاجیکی.
- ۴۷ - نک: زبان شناسی و زبان فارسی، رویه‌ی ۷۵.
- ۴۸ - نک: هزار سال نشر پارسی، پاژ ۱، رویه‌ی ۱۸.

- ۴۹ - نک: مقدمه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا، رویه‌ی ۲۱.
- ۵۰ - نک: امین زکی بک، خلاصه تاریخ کرد و کردستان، بغداد، رویه‌ی ۲۹۱ و نک: فرهنگ ماد و نک: ادبیات باستانی ایران.
- ۵۱ - نک: کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او، رویه‌ی ۱۳۶ و نک: مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات اصفهان، شماره‌ی یکم، ۱۳۴۳، رویه‌ی ۳۰۰ - ۲۲۱ و نک: هزار سال نشر پارسی، پاژ ۱، رویه‌ی ۱۶.
- ۵۲ - نک: هزار سال نشر پارسی، پاژ ۱، رویه‌ی ۱۷.
- ۵۳ - نک: هزار سال نشر پارسی، پاژ ۱، رویه‌ی ۲۱.
- ۵۴ - نک: مقدمه‌ی لغت‌نامه‌ی دهخدا، رویه‌ی ۱۹.
- ۵۵ - نک: محمدحسین رجایی زفره‌یی، نامه‌ی فرهنگ ایران، شماره‌ی نخست، روی ۱۰۵، گفتار: لهجه‌ی مردم زفره‌ی کوهپایه‌ی اصفهان.
- ۵۶ - نک: عزیز طویلی، به دنبال روش‌نایی، انتشارات فروهر، تهران، ۱۳۶۵، رویه‌ی ۱۰۱.
- ۵۷ - نک: داریوش شایگان، ادیان و مکتب‌های فلسفی هند، پاژ ۱، تهران، ۱۳۴۶، رویه‌ی ۴۴ - ۴۸.
- ۵۸ - نک: ریگودا، دفتر هشتم، بخش ۴۱، بند ۳.
- ۵۹ - نک: دکتر معین، مزدیسنا و ادب پارسی، رویه‌ی ۳۸.
- ۶۰ - نک: هانری ماسه و رنه گروسه، تاریخ تمدن ایران، برگردان: محبی، رویه‌ی ۸۷ و نک: پورداود، یشت‌ها، پاژ ۱، رویه‌ی ۳۹۲.
- ۶۱ - نک: دکتر محسن ابوالقاسمی، تاریخ مختصر زبان فارسی، تهران، ۱۳۷۳، رویه‌ی ۶۳.

۶۲ - نک: پروفسور صدیق صفیزاده، تاریخ ادب کردی، انتشارات ناجی، چاپ نخست، پاژنخست، ۱۳۷۲، مقدمه و نک: کردشناسی، مراد اورنگ، رویه‌ی ۷۸ و نک: پروفسور صدیق صفیزاده، ماهنامه‌ی هوخت، شماره ۳، سال بیستم، رویه‌ی ۷۰، و نک: محمد قائمی، ادبیات باستانی ایران، رویه‌ی ۳۴۹. و نک: دست نبسته‌ی نویسه‌ی شهریار هورامی، بایگانی در نامه خانه‌ی دودمان بوره‌که‌یی، تهران.

۶۳ - و ۶۴ - نک: تاریخ ادب کردی، پاژنخست، مقدمه.

۶۵ - نک: پروفسور صدیق صفیزاده، دیوان بهلول ماهی، انتشارات طهوری، ۱۳۶۲، رویه‌ی ۲۵ و نک: پروفسور صدیق صفیزاده، بزرگان یارسان، مؤسسه‌ی انتشارات عطایی، تهران، ۱۳۶۱، رویه‌ی ۱۲ و نک: پروفسور صدیق صفیزاده، نوشته‌های پراکنده درباره‌ی یارسان، رویه‌ی ۱۲.

دیگر دستاویزها و آبشنخورها:

۱ - دکتر نامیق صفیزاده، فرهنگ آرارات، فرهنگ جامع کردی به پارسی، انتشارات مرکز نشر پژوهش‌های کردشناسی، ۱۳۷۵، چاپ نخست، پاژ ۱.

۲ - فاروق صفیزاده (مهرکیش آوستا)، برگردان نامه‌ی سپندآوستا، انتشارات ایران جام، تهران ۱۳۷۵.

۳ - فاروق صفیزاده (مهرکیش آوستا)، زبانهای آریایی، تهران، ۱۳۷۵، انتشارات مؤسسه‌ی پژوهش‌های ایران شناسی.

- ۴ - محمدامین عثمان، کوردی ئوروپی بهره فکرن، مطبوعة سلمى الفنیه الحدیثة - بغداد، مفردات کردیة - اورپیه (مقارنه) ۱۹۸۳.
- ۵ - و دست نبسته‌های نویسه‌بی ایرانی به نویسه‌ی کردی پهلوی، ازدی و ... در نامه‌خانه‌ی دودمان بوره‌که‌بی، در تهران - سندج - اراک.
- ۶ - پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. در پیرامون زبانهای آریایی، رشته‌ی: زبانهای باستانی ایرانی، نوشتۀی: فاروق صفوی‌زاده.

مجموعه نوشه‌های فاروق صفی زاده (بوره کهی)

الف - به زبان پارسی :

- ۱- پژوهشی در پیرامون دین‌های ایرانی
- ۲- خیانت تاریخ نگارها، در ثبت و ضبط تاریخ ایران (بازنگری تاریخ)
- ۳- فرهنگ باورداشت‌های آریاییان
- ۴- تاریخ یورش تازی‌ها به سرزمین آهورایی ایران و پیامدهای آن
- ۵- چهارده سده تاباورد، در برابر بیداد(گذری بر پیامد یورش امیران و مبارزه‌ی ایرانیان با آنان)
- ۶- پژوهشی درباره‌ی ترانه‌های کردی
- ۷- تاریخ ماد
- ۸- عرفان سیاسی
- ۹- ثواگزیستانسیالیزم (راه رهایی بشر)
- ۱۰- آیین مهر در میان کردان
- ۱۱- خیزش جهانی فیمینیسم (راه رهایی زنان)
- ۱۲- نمونه‌های شعر امروز کردستان
- ۱۳- عرفان آریایی
- ۱۴- رازهای درون
- ۱۵- فرهنگ باورداشت‌ها و آیین‌های کردی
- ۱۶- فرهنگ آریایی
- ۱۷- تاریخ مفصل کردستان و کرد
- ۱۸- همانندی‌های آوستا و قرآن (تأثیر آوستا بر نوشه‌های آیینی اقوام)
- ۱۹- نگاهی به ادبیات کودکان، در تاریخ ادب کردی (پایان نامه‌ی لیسانس)
- ۲۰- همانندی ضرب المثل‌های ایرانی (کردی و فارسی) در انگلیسی، ترکی و عربی
- ۲۱- ترانه‌های کردی - با برگردان منظوم
- ۲۲- ادبیات توده‌یی کردی

- ۲۳- چنین گفت مزدا آهورا - برگرفته از نوشته های مینوی و باستانی آریایی
- ۲۴- سمفونی زایش (مرگ سوئیانس) - مجموعه شعر
- ۲۵- سروش مهر
- ۲۶- به سوی سوسیالیسم
- ۲۷- پژوهش‌های ایران‌شناسی (مجموعه گفтарها)
- ۲۸- در پیرامون زبانهای آریایی
- ۲۹- اسلام ایرانی، اسلام تازی
- ۳۰- سانراه (فاجعه‌ای آفرینش) - رومان
- ۳۱- سیر عرفان آریایی در آثار شاعران کرد
- ۳۲- اصطلاحات رایج در زبان کردی
- ۳۳- پژوهش‌های کردشناسی (مجموعه گفтарها)
- ۳۴- اسرار پشت پرده (یادمان نامه)
- ۳۵- جن زدگان (رومانتیک)
- ۳۶- کردستان و کرد
- ۳۷- زندگی و اندیشه‌ی آشو زردشت گرد (پژوهشی - فلسفی)
- ۳۸- فرننگ واژه‌گان کردی و پارسی در تازی
- ۳۹- زخمی در آینه (مجموعه نوشته‌ها در پیرامون فاجعه دلخراش بمباران حلبچه شهید)
- ۴۰- با خیام و فروغ، تا خانه‌ی سیاه (مجموعه داستان)
- ۴۱- نرگس و مرگ حلبچه (نمایشنامه)
- ۴۲- انجمن مغانه، پایه‌گزار یگانگی و برادری در جهان (از آغاز تا به امروز)
- ۴۳- برگردان نامه‌ی سپند آوستا، به پارسی سره
- ۴۴- پاراگه‌بی، کهن ترین تیره‌ی آریایی باستانی، در کردستان

- ۴۵- آیین مزدیستا در میان کردان
- ۴۶- در پیرامون ادب و زبان کردی باستان (پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد)
- ۴۷- پژوهشی در باره‌ی آب، از روزگار باستان تا به امروز
- ۴۸- حافظ و عرفان سیاسی
- ۴۹- زادگاه آشو زردشت گرد
- ۵۰- سوگ مادر (مجموعه‌ی شعر)
- ۵۱- ترانه سرایان نامی کرد
- ۵۲- برادرکشی (شعر)
- ۵۳- نتوسوسیالیزم (مردمی تربین سیستم و مكتب حکومتی برای کشور ایران)
- ب - به زبان مادی :
- ۵۴- گه شتیک به ناسمانی عیرفان دا(دیوان غزل)
- ۵۵- چه پ و گه پ (فولکلور)
- ۵۶- فه ره نگی ناوی کوردی (فرهنگ و زبان)
- ۵۷- ژیان و بیره وه ریه کانی نه مرتفعی بوره که بی بایم(تاریخی - یادمان نامه)
- ۵۸- کورد و کوردایه تی (بررسی‌های سیاسی - فرهنگی و ادبی)
- ۵۹- ده رمانگه ری کوردی (طب ستی)
- ۶۰- گورانی فولکلوری کوردی (پژوهشی)
- ۶۱- نافره تی کوردی (پژوهشی - برگردان)
- ۶۲- شه و چه ره (فولکلور)
- ۶۳- چیروکی که له پوری کورده واری (افسانه‌های توده‌ی کردی)
- ۶۴- میژووی سیاسی کورد و کوردستان (تاریخ)
- ۶۵- یاسای سیاست (پژوهشی)
- ۶۶- خودموختاری (سه ریه خوبی ناخوبی، یا مافی گه لان)-نقد و بررسی -

- ۶۷- تنوکه نه سرینیک له ئامیزى هەژمە کاندا (دفتر شعر)
۶۸- سه رىب خویى لاؤان (رومأن)
۶۹- ژوانى نه وین (مجموعەی داستان)
۷۰- له بە رەدە رکى ئاگرگە دا (شراپنی)
۷۱- كوردىستانى تۈركىي (تارىخ سىاسى)
۷۲- كەشكولى كوردەوارى (فرەنگ و ادب تودەبى)
۷۳- بلىسە ئىشىن (برگردان)
۷۴- سالە كانى بە باچوو (رومأن)
۷۵- ماركسيزم (علمى - پژوهشى)
۷۶- جووتىاران (رومأن)
۷۷- دە ردى دە روون (دفتر شعر)
۷۸- خە منامە (منظومە)
۷۹- به شوينى هە ق و هە قىقەت دا (منظومە)
۸۰- خە لاتى كويستان (رومأن)
۸۱- فە رەنگى سىاسى (پژوهشى)
۸۲- گىچە ل باز (رومأن)
۸۳- دىيمە نى مردن (پژوهشى - علمى)
۸۴- يە خىسىرى ڙيان (داستان)
۸۵- چوارينە كان (مجموعە رباعى)
۸۶- قورئانم چلۇن ناسى (پژوهشى - نقد و بىرسى قرآن)
۸۷- به هە شتى متداران (مجموعەي شعر براي كودكان)
۸۸- ماسى يە بچىكولە (داستان كودكان)

- ۸۹- بونه و منداله ی که له دایک نه بوو (رومأن - برگردان)
- ۹۰- کوردستان بودابه ش کرا؟ (نقد و بررسی تاریخی)
- ۹۱- راپه ریتی مندالان (رومأن برای کودکان)
- ۹۲- باوه حدیده ر (برگردان)
- ۹۳- فه رهه نگی داب و نه ریتی کورده واری (فرهنگ توده بی کردی)
- ۹۴- فاشیزم چی یه؟ (پژوهشی)
- ۹۵- کومه له و تاری ویژه بی (پژوهشاهی ادبی)
- ۹۶- کومه له وو تاریک له بارهه منالان دا (پژوهشاهی روانشناسی کودکان)
- ۹۷- بوخولقاوین؟ (فلسفی - علمی)
- ۹۸- زاخاوی میشک (تست هوش و بازی های نکری کودکان)
- ۹۹- بوروکی مه داین (رومأن تاریخی - برگردان)
- ۱۰۰- داوهل (نمایشنامه)
- ۱۰۱- ژوانی گیانه کان (رومأن علمی - فلسفی)
- ۱۰۲- نه گزیستانسیالیزم، سوشیالیزم، عیرفان (پژوهشی - تاریخی)
- ۱۰۳- فرمیسکه کان و زه رده خه نه کان (برگردان)
- ۱۰۴- بت په رستانی سه دهی زانست (نقد و بررسی)
- ۱۰۵- پیوهندی گرتن له گه ل گیان دا (پژوهشی - علمی)
- ۱۰۶- شین گیری له روانگهی ئایینه کانه وه (نقد و بررسی)
- ۱۰۷- له دایک بونیکی تر (برگردان سرودههای زنده یاد فروغ فرخزاد)
- ۱۰۸- به سه ره تای کئی سه رمباوه ریبنین (برگردان سرودههای روانشاد فروغ فرخزاد)
- ۱۰۹- کونده به بوو (برگردان بوف کور، زنده یاد صادق هدایت)
- ۱۱۰- ئایینی میهر (میترایسم) - پژوهشی، تاریخی
- ۱۱۱- ژنانی هوزان له میژووی ویژه فارسی دا (ادب فارسی)
- ۱۱۲- شینی له دایک بون (رومأن)
- ۱۱۳- ماهماد - نه هوومهت (سیری در زندگی پیغمبر اسلام) - نقد و بررسی تاریخی -

- ۱۱۴- فه رهه نگی زاراوه کانی عیرفانی (فرهنگ و زبان)
- ۱۱۵- هونه و بیر (ادب)
- ۱۱۶- فه رهه نگی مه زد یه سنا(ایران شناسی)
- ۱۱۷- ثائیستای پیروز(برگردان نامه‌ی آشویی آوستا)
- ۱۱۸- چیروکی جاوید (برگردان - یادمان نامه)
- ۱۱۹- به ره و نایینی مروفایه تی(فلسفی - آینینی)