

Received: 23/09/2020
Accepted: 17/03/2021

**Marzie Azimi¹, Hasan Zolfaghari^{*2}, Najmeh Dorri³,
GholamHossein GholamHosseinzadeh⁴**

1. Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2. Professor, Department of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3. Associate Professor of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4. Professor, Department of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

* Corresponding Author's E-mail:
zolfagari@modares.ac.ir

Abstract

Quatrains are one of the most popular forms of Persian folk poetry. In the early literary works and in different regions of Iran, various names are used to refer to Quatrains: Fahlavi, Tarāne, Hājiyāni, Qaribi, Faryād, Šarve and so forth. The question is if these different names correspond to different genres with distinct characteristics, or they are merely different names that all belong to one autonomous genre, based on the generic and literary criteria. To answer this question, the structure and content of approximately five thousand three hundred Persian Quatrains were studied, including Čärbeitī, Seytak, Šarve, Ferāqi, Faryād, Falaki, Kallegi, Hazāragy, Hoseinā, Najmā, and Šarbe. The results show that, based on the generic and literary criteria, all of the above-mentioned have the same structural and content features and should be classified under the Quatrains genre.

Keywords: Quatrains; poetry; folk literature; genre studies.

Introduction

In different regions of Iran and in the neighboring Persian speaking countries, various names are used to refer to Quatrains. For example, ‘Čārbeitti’, ‘Ferāqi’, and ‘Faryād’ are used in Khorasan, ‘Kallegi’ in Sardavir, ‘Seytak’ in Sistan, ‘Šarve’ in Bushehr, ‘Hazāragy’ in Afghanistan, ‘Falaki’ in Tajikistan, ‘Šarbe’ in Arak, and ‘Šarme’ in Fars. Moreover, in the early Persian literary works, Quatrains are referred to as ‘Fahlavi’, ‘Tarāne’, ‘Beit’, and ‘Robāi’. Even some musical terms such as ‘Jamšidi’, ‘Sarhaddi’, ‘Kuče Bāqi’, ‘Hājiyāni’, and ‘Daštī’ have been used to address Quatrains.

Most of the above-mentioned names have been so popular over such a long period of time that they have persuaded some researchers to consider each of them as an autonomous genre. However, studying these terms, using scientific methods and literary classification criteria might revise this common opinion, as there are great similarities between these different names.

This study aims to investigate if these different names correspond to different genres with distinct characteristics, or they are merely different names that all belong to one autonomous genre. To this aim, the structure and content of approximately one thousand five hundred Persian Quatrains are studied.

The structural and content features of Persian quatrains in different regions have been extensively investigated in previous studies by other researchers like Nasiri Jami (2001), Naseh (2014), Bahrampur (2015), and Zolfaghari (2015b). However, different names used in different regions of Iran to refer to Quatrains have not been studied and analyzed thus far.

Discussion

In comparison to many other types of poetry in the early Persian literary works, a very limited number of Quatrains were recorded, where they are referred to as ‘Fahlavi’, ‘Tarāne’, ‘Beit’, and ‘Robāi’.

In the following section, the reasons that these names are allocated to these Quatrains are explained.

Dobeiti (in Persian): This name refers to the number of verses in a Quatrain, which means two verses. Quatrain is a short poetic form that expresses an autonomous content only within two verses, along with rhymes in the first, second and fourth hemistich. Most of the Quatrains have emotional content expressed by an intimate, simple, and casual language in the prosodic meter bahr-e hazaj, and they have been widely used as lyrics for many songs.

Robai: This name refers to the number of the verses as well. Robai is very similar to Dobeiti, in terms of having two verses and, most importantly, the same rhyme scheme. Consequently, sometimes by mistake, Robai has been used to refer to Dobeiti. However, Dobeiti and Robai are totally different in terms of meter, content, language, and applications.

Fahlavi: Dobeiti and Fahlavi are considered the same mainly because of their historical background in the pre-Islamic period. Indeed, Fahlaviat refers to the poems which are composed in different dialects of the Pahlavi language. These poems have been used as lyrics for songs, mostly in the form of Quatrain. Considering that Fahlaviat have been popular before Dobeiti and the fact that the only difference between these two Quatrains is in the syllabic meter, the current hypotheses put forward by this study is that Dobeiti is an extension of Fahlavi (Bahar, 1976, p. 41).

Tarāne: The melodized Dobeiti is called Tarāne (Shams Gheis, 2009, p. 142). In other words, whenever Dobeiti is presented along with musical instruments, it is called Tarāne. In the past, Robai and Dobeiti were often taken as synonymous with Tarāne by mistake.

Beit: In the Persian literature, two hemistiches together form a Beit (verse). Beit also stands for all forms of Persian poem. Singing ‘Beit’ means singing Persian poem, and that is why sometime ‘Beit’ is used to refer to Dobeiti.

Other terms like ‘Jamšidi’, ‘Sarhaddi’, ‘Kuče Bāqi’, ‘Hājiyāni’, ‘Bidagāni’, ‘Gharibi’, and ‘Daštī’ have been used to refer to Quatrain

all of which have the characteristics of Quatrains studied in this article. In fact, these terms are musical expressions mainly used to refer to different musical Magham. Therefore, due to the correlation between Quatrains and music, the corresponding musical Magham has sometimes been used to refer to Quatrains.

Conclusion

In this paper, the structural and content features of the investigated samples are taken into account, and a comparative analysis is drawn between them. The results showed that Quatrains have been referred to by many different names due to its popularity in different eras and regions. For example, in early Persian literary works, Quatrains have been named as 'Fahlavi', 'Tarāne', 'Beit', and 'Robāi', while in oral literature, it has mostly been known as Čarbeiti, Seytak, Šarve, Ferāqi, Faryād, Falaki, Kallegi, Hazāragy, Hoseinā, Najmā, Šarbe, and Šarme. Indeed, all the above-mentioned terms are different names for referencing to a unique genre, which is Quatrains.

References

- Bahar, M. T. (1976). *Bahar and Persian literature* (vol. 1). Ketabkhane Jibi.
- Bahrampur, Gh. (2015). Charbeiti: the continuation of the tradition of oral poetry in Iran. *Culture and Folk Literature*, 6, 75-112.
- Naseh, M. M. (2014). A review of the Quatrains from Birjand. Fekre Bekr.
- Nasiri Jami, H. (2001). *A structural and content analysis of the oriental songs*. Mohaghegh.
- Shams Gheis, M. (2009). *Almo'jam fi Ma'ayir Ash'ar Ajam* (edited by Mohammad Ghazvini, Mohammad Taghi Modarres Razavi and Sirus Shamisa). Rowzane.
- Zolfaghari, H. (2015b). Application and features poetic couplet in a variety of popular literature. *Adab Pazhuhi*, 32, 63-95.

گونه‌شناسی نام‌های دویتی فارسی

مرضیه عظیمی^۱، حسن ذوالفقاری^۲، نجمه دری^۳، غلامحسین غلامحسین‌زاده^۴

(دریافت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲) پذیرش: (۱۳۹۹/۱۲/۲۷)

چکیده

در میان انواع اشعار عامه، دویتی بیشترین رواج را دارد. در متون ادبی کهن و همچنین در نواحی مختلف ایران، در اشاره به دویتی نام‌های متفاوتی به کار می‌رود؛ مانند فهلوی، ترانه، حاجیانی، غربی، فرباد، شروه و بسیاری موارد دیگر. در رویارویی با این اسمی متنوع این پرسش پیش می‌آید که آیا این نام‌های متفاوت مصدقه‌های متفاوتی هم دارند؟ و آیا وجود تمایز احتمالی که بین آن‌ها وجود دارد، به گونه‌ای هست که بتوان به هر یک از آن‌ها نام جدایگانه‌ای داد و هر یک را نوع مستقلی به شمار آوردن؟ یا اینکه بر اساس معیارهای ادبی و ژانرشناسی، نمی‌توان آن‌ها را نوع مستقلی به شمار آورد، بلکه همه آن‌ها زیرمجموعه دویتی محسوب می‌شوند؟ برای پاسخ به این پرسش، ویژگی‌های ساختاری و محتوایی حدود هزار و پانصد دویتی فارسی را از نقاط مختلف ایران که در ذیل نام‌های متفاوتی مانند چهاربیتی، سیتک، شروه، فراقی، فرباد، فلکی، کلگی، هزارگی، حسینا، نجماء، شرماء، شربه و... گردآوری شده بودند بررسی کردیم. درنهایت، مشخص شد که به لحاظ ژانرشناسی همه آن‌ها را باید ذیل ژانر دویتی طبقه‌بندی کرد و تمام این موارد نام‌هایی متفاوت برای نوعی واحد هستند.
واژه‌های کلیدی: دویتی، شروه، شعر، ادبیات عامه، ژانرشناسی.

۱. دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

۲. استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

*zolfagari@modares.ac.ir

۳. دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

۴. استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

۱. مقدمه

raig ترین قالب شعر در ادب عامه فارسی دویستی است. کمتر ایرانی است که دویستی در حافظه نداشته باشد یا به زمزمه آن گوش نداده باشد. مطالعات نشان می‌دهد که دویستی با زندگی مردم و احوال درونی و عاطفی آن‌ها در هم تنیده است و در هر مکان و زمان جغرافیایی و تاریخی رنگی به‌خود گرفته و نامی یافته است. تفاوت‌های نسبی فرهنگ‌های بومی و اوضاع اجتماعی و جغرافیایی هر منطقه در نوع بروز حالات روانی و عاطفی مردم تأثیر داشته و همواره سبب شده است در هر منطقه یکی از عواطف و احوال درونی مردم نسبت به بقیه نمود بیشتری داشته باشد که این موارد در دویستی‌ها نمود می‌یابند. همه این‌ها سبب شده است در هر منطقه دویستی نامی خاص با رنگ‌ماهی محلی بیابد. در این نام‌گذاری‌ها گاه محتوا، گاه شیوه خوانش و گاه نام منطقه تأثیر گذاشته و محملی برای وجه تسمیه دویستی فراهم کرده است. در طول زمان، این نام‌ها در مناطق مختلف آنقدر جا افتاده و ماندگار شده است که برخی محققان را بر آن داشته که تفاوت نام‌ها را بر تفاوت نوع شعر حمل کنند و برای هر یک نوعی استقلال درنظر بگیرند، اما چنانچه مطابق با روش‌های علمی و معیارهای طبقه‌بندی ادبی، دویستی‌هایraig در منطقه‌های مختلف بررسی شوند، ممکن است وجه مشترک فراوان بین آن‌ها، به اصلاح این گمانraig بینجامد.

در واقع، پرسش اصلی در این پژوهش این است که آیا اشعاری با نام‌های متفاوت شبیه بیت، فهلوی، حسینا، نجماء، چهاربیتی، سیتک، شروع، فراقی، فریاد، فلکی، کلگی، هزارگی، شرم، شربه، حاجیانی، بیدگانی، دشتی و مانند این‌ها که در بین مردم مناطق مختلف ایران و کشورهای فارسی‌زبان همسایه مشهورند و در قالب دو بیت و در وزن عروضی هزج مسدس محدود و با مصراع‌های مقفای اول و دوم و چهارم هستند، خودشان نیز همانند نامشان متمایزند و یک نوع مستقل شعری به‌شمار می‌روند یا اینکه بر اساس معیارهای ادبی و از جمله روش‌های ژانر شناختی تمام آن‌ها در ذیل نام دویستی قابل طبقه‌بندی هستند؟ فرض ما این است که همه آن‌ها نام‌های متفاوت برای یک نوع واحد ادبی هستند.

مسئله‌ای که فرض یکی بودن مصداق‌های این عنوان‌ها را قوت می‌بخشد این است که در بسیاری موارد می‌توان دویتی واحدی را در مجموعه اشعار مختلف با عنوان‌های متفاوت یافت، مانند نمونه‌ای که آورده می‌شود و با سه عنوان چهاربیتی (شبانی، ۱۳۸۶، ص. ۱۷۸)، دویتی (لریمر، ۱۳۵۳، ص. ۷۶) و شربه (محبی، ۱۳۴۰) در مجموعه‌های مختلف ثبت شده است:

برنجی می‌جوشه دل بی‌قراره طبع از ما بریدن قوم و خویشون	سر کوه بلند دیگی بباره برنجی می‌جوشه به شیر میشون
و یا این دویتی که با هر دو عنوان فریاد (قهرمان، ۱۳۸۳، ص. ۲۹) و هزارگی (شعرور، ۱۳۸۱، ص. ۷۷) ضبط شده است:	

مکن خال و مَکَش وسمه مَن سر مبادا مستمند از دور ببینه	نصیحت می‌کنه مادر به دختر شیوه حیرون و سرگردون بمانه
--	---

برای بررسی این فرض، نام‌های مشهورتر را که در منطقه‌های مختلف رایج است برگزیدیم (چهاربیتی، سیتک، شروه، فراقی، فریاد، فلکی، کلگی، هزارگی، حسینا، نجماء، شرماء، شربه) و برای هر عنوان صد نمونه از اشعاری را که با آن نام ثبت شده‌اند انتخاب کردیم. از دویتی‌هایی هم که در بین مردم مناطق مختلف با نام «دویتی» ثبت شده‌اند بهدلیل فرامنطقه‌ای بودن آن ۲۰۰ نمونه برگزیدیم^۱ که درمجموع یک جامعه آماری ۱۵۰۰ نمونه‌ای بهدست آمد. آنگاه بر اساس معیارهای ژانرشناسی ادبی، ابتدا ویژگی‌های زبانی، محتوایی و ساختاری ۲۰۰ نمونه دویتی معیار را بررسی کردیم، سپس به سراغ نمونه‌های دیگر با نام‌های دیگر رفتیم و با بررسی ویژگی‌های آن‌ها و مقایسه نتیجه هر یک با ویژگی‌های بهدست آمده از بررسی دویتی‌های معیار، وجود اشتراک و تفاوت، آن‌ها را ثبت و تحلیل کردیم. البته، در این پژوهش دویتی‌های فارسی مورد نظرند و بررسی دویتی‌های گویش‌های دیگر، که بیشتر بر وزن هجایی هستند، پژوهش مستقل دیگری را می‌طلبد.

علاوه بر این، با دقت در متون موسیقی و اصطلاحات دویتی‌خوانان متوجه برخی اسامی دیگر دویتی می‌شویم، مانند جمشیدی، سرحدی، کوچه‌باغی، حاجیانی، دشتی، بیدگانی، غریبی، باخرزی، اشترخجو (ساربانی)، دشتستانی، قرائی، سرصوت، غمونه و

سرکوهی. با این حال، نمونه شعری که با این اسمای ثبت شده باشد بسیار محدود است و مانند موارد پیشین قابل بررسی نیستند. بنابراین، با بررسی تعداد محدودی شعر برای هر یک و دیگر مستن达ات، تلاش کردیم ارتباط آنها را با دویتی مشخص کنیم. همچنین، در متون ادب رسمی در اشاره به دویتی عنوان‌های رباعی، فهلوی، ترانه و بیت به کار می‌رود. دلیل این نام‌گذاری‌های مختلف نیز مشخص شد.

ویژگی‌هایی که نمونه‌های منتخب براساس آنها بررسی شدند عبارت‌اند از: ویژگی‌های ساختاری شامل وزن، ردیف و قافیه، زبان، صنایع ادبی، ساختار شرط، محتوا «که» آغاز مصراج، گزاره‌های قالبی، تکرار مطالب مصراج دوم در مصراج سوم. در این میان، سه مؤلفه آخر نیاز به توضیح دارند. یکی از ویژگی‌های دویتی فارسی این است که در مواردی در آغاز مصراج دوم یا سوم و به‌ویژه مصراج چهارم آن حرف «که» دیده می‌شود، مانند «ندوُنَسَم که عمرم پنج روزه / که پیری دس و پایم بست قائم». ویژگی دیگر دویتی وجود گزاره‌های قالبی در آغاز مصراج اول برخی دویتی‌هاست، مانند «سر کوه بلند»، «از اون بالا میاد»، «به قربون»، «الا دلبر»، «مسلمانان» و... . سومین مؤلفه «تکرار مطالب در مصراج سوم» است. در مواردی مطالب مصراج دوم در مصراج سوم تکرار می‌شود. این تکرار که گاه در حد یک کلمه و گاه چند کلمه است، به موسیقی و تأثیرگذاری کلام می‌افزاید، مانند دویتی که آورده می‌شود:

شو مهتو برای بار خوبه نشستن در کنار یار خوبه

بده بستون بی آزار خوبه نشستن در کنار یار جونی

(کوهی کرمانی، ۱۳۴۵، ص. ۶۹)

به این ترتیب، نمونه‌های اشعار براساس این مؤلفه‌ها بررسی و چکیده نتایج آن در جدول ۱ و ۲ نشان داده شدند.

۲. پیشینه پژوهش

پیش از این درباره دویتی و ویژگی‌های آن مطالعاتی صورت گرفته است. برای مثال، افرادی از قبیل نصیری جامی (۱۳۸۰)، شعبانی (۱۳۸۹)، بهاری (۱۳۹۳)، ناصح (۱۳۹۳)، بهرام‌پور (۱۳۹۴) و الهامی و سنجرانی (۱۳۹۵) ویژگی‌های ساختاری و محتوایی

دویتی‌های مناطق مختلف را بررسی کرده‌اند. البته، مرتبط‌ترین آن‌ها با پژوهش حاضر مقاله حسن ذوالفقاری (۱۳۹۴ب) است. او در این مقاله صد عنوان برای دویتی‌های منطقه‌های مختلف ایران، تاجیکستان و افغانستان برگردانده و به‌طورکلی دویتی را از نظر ساختاری و محتوایی بررسی کرده است، اما با وجود پژوهش‌های بسیار در زمینه دویتی فارسی، تاکنون مصادق‌های نام‌های مختلف دویتی در سراسر ایران بررسی، مقایسه و تحلیل نشده‌اند.

۳. نام‌های دویتی در ادبیات رسمی

در میان متون ادب کلاسیک فارسی، دویتی‌های ثبت شده به نسبت سایر انواع شعر بسیار اندک است و از آن با نام‌های مختلف فهلوی، ترانه، رباعی و بیت یاد شده است. گفتن هر یک از این نام‌ها دلایلی دارد که به بررسی هر یک می‌پردازیم.

گفتن نام دویتی ناظر بر تعداد ابیات آن است. دویتی یک قالب شعری کوتاه است که مضمون مستقلی در آن بیان می‌شود و در دو بیت که سه مصراع اول و دوم و چهارم آن مقفاست، به پایان می‌رسد. مضمون دویتی بیشتر عاطفی است که با لحن صمیمی و زیانی ساده و گفتاری در وزن عروضی همز ج مسدس محذوف سروده می‌شود و عموماً به آواز خوانده می‌شود. سرایندگان دویتی بیشتر ناشناخته هستند و در منطقه‌های مختلف لغت‌ها و ترکیب‌های محلی متفاوتی در آن دیده می‌شود.

۳ - ۱. رباعی

نام رباعی نیز ناظر بر تعداد مصراع‌های آن است. رباعی مانند دویتی در دو بیت است و از نظر بارزترین مشخصه، یعنی شیوه قافیه‌بندی همانند دویتی است، به همین دلیل، گاه نام رباعی به دویتی گفته شده است، اما واقعیت این است که این دو دارای وجود تمایزی هستند که از قدیم محققان آن‌ها را از هم جدا کرده‌اند. تفاوت‌های آن‌ها به این شرح است:

وزن رباعی «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل» و وزن دویتی «مفاعیلن مفاعیلن فعالن» است.

زبان رباعی زبان رسمی ادبی است و زبان دوبيتی به گویش گفتاری است. مضمون رباعی بیشتر فلسفی و استدلالی است، حال آنکه دوبيتی عاطفی است. معمولاً در سخن گفتن به رباعی‌ها استشهاد و استناد می‌شود، ولی دوبيتی‌ها مربوط به عالم تنهایی و احساسی هستند.

دلیل اینکه گاه از دوبيتی با نام رباعی یاد کرده‌اند یا برعکس، این است که وزن عروضی را که منحصر به هر یک از آن‌هاست حفظ کرده‌اند، ولی سایر خصوصیات را از یکدیگر قرض گرفته و وارد قلمرو خود کرده‌اند و نتیجه آن تشابه و تداخل این دو عنوان شده است. درباره رابطه دوبيتی و رباعی و ترانه مجدداً در ذیل مبحث ترانه سخن خواهیم گفت.

در سده‌های نخستین تاریخ ادبیات فارسی، نشانی از واژه رباعی نمی‌یابیم، صرفاً به واژه‌های دوبيتی و ترانه بر می‌خوریم. واقعیت این است که عنوان رباعی بعدها رایج شده و درواقع، همان ترجمة عربی دوبيتی است. بنابراین، در دوره‌های آغازین ادب فارسی، عنوان دوبيتی هم به رباعی و هم به دوبيتی گفته می‌شده است (زرین‌کوب، ۱۳۸۱، ص. ۱۶۰؛ کامگار پارسی، ۱۳۷۲، صص. ۷۳ - ۷۶) و تمایزی که بین آن‌ها پدید آمده مربوط به دوره‌های بعدی است. هنوز در تداول عامه این دو اصطلاح را به جای یکدیگر به کار می‌برند. برای مثال، روی جلد کتاب نغمه‌های روستاوی ایران، اثر آقایی (۱۳۶۳) نوشته شده «۱۴۰۰ رباعی»، حال آنکه کتاب صرفاً مجموعه دوبيتی است.

۳ - ۲. فهلوی

تدالخ نام دوبيتی و فهلوی مربوط به سابقه تاریخی این نوع شعر در دوره پیش از اسلام است. درواقع، فهلویات به اشعاری گفته می‌شود که به زبان و لهجه پهلوی سروده می‌شده‌اند، یعنی زبان‌ها و لهجه‌هایی که در کنار زبان فارسی در مناطق مختلف رواج داشتند. مفرد آن فهلویه / فهلوی است که درواقع، معرب کلمه پهلوی است. بنابراین، وجه تسمیه این اشعار به‌دلیل تعلق آن‌ها به گویش پهلوی است که در نواحی پهله / فهله رایج بوده است. این اشعار با موسیقی همراه بوده‌اند و به آواز خوانده می‌شدند. بیشتر در قالب دوبيتی بودند، اما به‌ندرت در قالب‌های دیگر نیز دیده

می‌شوند. از نظر بهار (۱۳۱۷، ص. «یب») فهلویات و دویتی‌ها متراffد هستند، با این تفاوت که او فهلویات را «نام رسمی» این گونه اشعار درنظر می‌گیرد و دویتی را نام عوامانه و مردمی آن. فهلویات نیز بیشتر سراینده مشخصی نداشتند و اگر بهندرت به سراینده‌ای منسوب شده‌اند، در صحت آن تردید است. از فهلویات پیش از اسلام نمونه‌ای برجا نمانده، اما در تذکره‌ها و کتب ادبی بعد از اسلام جسته‌گریخته اشعاری با این عنوان ثبت شده است.

با توجه به اینکه فهلویات پیش از دویتی رواج داشته‌اند، محققان احتمال داده‌اند که دویتی‌ها دنباله فهلویات باشند، زیرا تنها تفاوت فهلویات با دویتی‌ها در وزن هجایی آن‌هاست. به تدریج، بهدلیل «رواج وزن عروضی در ایران، وزن هجایی فهلویات به عروضی تبدیل شده است» (بهار، ۱۳۵۵، ص. ۴۱؛ زرین‌کوب، ۱۳۸۵، ص. ۵۰۵).

۳ - ۳. ترانه

از نظر شمس قیس (۱۳۸۸، ص. ۱۴۲) ترانه همان دویتی ملحون است. در گذشته، به شعر تؤام با آواز و موسیقی ترانه می‌گفتند. بیشتر این اشعار که بیشتر مردم آن‌ها را از حفظ بودند و به خواندن و شنیدن آن‌ها عادت داشتند دویتی بود. شاید همین موضوع سبب شده در برخی فرهنگ‌های لغت مانند رشیدی (۱۳۳۷، ص. ۴۱۷)، سروری (۱۳۳۸، ص. ۳۲۷) و برهان (۱۳۴۲، ص. ۴۸۱) دویتی یکی از معانی ترانه ذکر شود. درباره سبب نام‌گذاری ترانه، شمس قیس مطلبی ذکر می‌کند که به‌طور ضمنی به تناسب بحر عروضی ترانه و دویتی و رباعی نیز اشاره دارد. بنا به نوشته او، رودکی در حال گذر از کوچه‌ای در غزنین، کودکانی را در حال جوزبازی می‌بیند. یکی از آن‌ها از سر ذکای طبع می‌گوید: «غلتان غلتان همی‌رود تا بُن گُو». رودکی از این کلام وزنی مقبول احساس می‌کند و آن را از متفرعات بحر هزج می‌یابد. این وزن را درک می‌کند و «به حکم آنکه مُنشد و منشی و بادی و بانی آن وزن، کودکی بود نیک موزون و دلبر و جوانی سخت تازه و تر، آن را ترانه نام نهاد» (شمس قیس، ۱۳۸۸، صص. ۱۴۰ - ۱۴۱)، زیرا یکی از معانی ترانه «تروتازه و جوان خوش‌صورت» است.

برخی فرهنگ‌ها رباعی را از معادل‌های ترانه برشمرده‌اند (شاد، ۱۳۳۶، ص. ۱۰۶۴؛ غیاث‌الدین رامپوری، ۱۳۷۵، ص. ۲۰۰). درواقع، می‌توان گفت در گذشته ترانه و رباعی و دوبیتی به تسامح به صورت متراff میکدیگر به کار می‌رفته‌اند. در معیار الشعار می‌خوانیم: «و این چهار وزن [هزج، هزج سالم، هزج مکفوف، هزج اخرب] که به حقیقت یکی است، وزن ترانه است که آن را رباعی خوانند و به پارسی دوبیتی گویند» (نصیر‌الدین طوسی، ۱۳۸۹، ص. ۶۰). مؤلف بحور اللاحان نیز رباعی و ترانه دوبیتی را یکی دانسته و نوشته است: «بدان که اوزان رباعی را که آن را دوبیتی و ترانه نیز گویند از همین بحر هزج اختراع کرده‌اند» (فرصت‌الدوله شیرازی، ۱۳۷۵، ص. ۳۳). چنانکه در رساله ترانه نیز این سه واژه متراff محسوب شده‌اند. مؤلف این رساله چنین توضیح می‌دهد: «ترانه در لغت به معنی سرود و نغمه و نوعی از سرود است و چون این قسم نظم [رباعی] را بیشتر می‌سرایند بدین نامش خوانندند» (مولانا احمدعلی، ۱۳۸۸، صص. ۶۳ – ۶۴). این کاربرد تا دوران معاصر ادامه یافته تا جایی که هدایت نیز عنوان کتاب مجموعه رباعیات خیام را «ترانه‌های خیام» (۱۳۱۲) گذاشته و خانلری (۱۳۵۳) مجموعه رباعیاتی را که تنظیم کرده «ترانه‌ها» نامیده است.

۳ - ۴. بیت

در ادبیات فارسی به مجموع دو مصraig «بیت» می‌گویند. درباره معنای لغوی بیت این احتمال مطرح است که اماله «بات»، از ریشه «واج»، به معنی «سخن» باشد (کامگار پارسی، ۱۳۷۲، صص. ۵۰ – ۵۲)، اما در متن‌های خطی کهن، بالای شعرهای فارسی عموماً نوشته‌اند بیت. به این استناد «بیت» را به معنی مطلق شعر فارسی در همه قالب‌ها، در برابر شعر عربی نیز درنظر گرفته‌اند (ریاحی، ۱۳۷۵، ص. ۴۶). به‌طوری که بیت خواندن به معنای شعر خواندن است (انوری، ۱۳۹۰، مدخل بیت). به همین دلیل، گاه به دوبیتی «بیت» می‌گفته‌اند. شمیسا (۱۳۸۷، ص. ۱۹۹) برای اثبات این ادعا دو مصraig مولوی را در مقابل هم قرار داده است: «بیت و غزل و شعر مرا آب ببرد» و «شعر و غزل و دوبیتی آموخته‌ایم». در این دو مصraig بیت و دوبیتی متراff هم به کار رفته‌اند.

در ادبیات عامه این مسئله بسیار به چشم می‌خورد. برای مثال، نیری (۱۳۳۸، ص. ۵، ۷) در فصلی از کتاب خود زیر عنوان «بیت» دویتی‌هایی را ذکر کرده است. همان‌طور که اشاره شد، بیت به معنای کلی شعر است. بنابراین، به دیگر قالب‌های ادبی نیز گفته شده است. برای مثال، در اسرار التوحید بسیار دیده می‌شود که لفظ «بیت» به کار برود و مقصود از آن اشاره به یک رباعی باشد (محمد بن منور، ۱۳۸۱، ص. ۱۶، ۵۹، ۷۳، ۹۲). اصطلاح بیت در ادبیات عامه معانی دیگری جز دویتی و رباعی نیز دارد. در ادبیات کردها، به اشعار هجایی اشاره دارد که در وصف شخصیت‌های تاریخی و افسانه‌ای یا مکانی خاص خوانده می‌شوند (Mokri, 1994, p. 4). درواقع، قصه منظوم است، مانند بیت «مم و زین» که از مشهورترین بیت‌های کردی است. همچنین، بیت به شعری اشاره دارد که در برخی منطقه‌های جنوبی کشور در عروسی‌ها خوانده می‌شود. بیتی که در این گونه مراسم خوانده می‌شود از نظر محتوا، وزن و آهنگ متفاوت با دویتی‌هاست.

۴. نام‌های دویتی در ادبیات شفاهی

در نواحی مختلف ایران و کشورهای فارسی‌زبان همسایه، در اشاره به دویتی عنوان‌های متنوعی به کار می‌رود، برای مثال، در خراسان «چهاربیتی» و «فرابیتی»، در سیستان «سیتک»، در بوشهر «شروه»، در افغانستان «هزارگی»، در تاجیکستان «فلکی»، در سرکویر سمنان «کلگی» و در اراک و فارس «شریه» و «شرمه» می‌گویند. در اینجا ویژگی‌های ساختاری و محتوایی هر یک بررسی و با دویست دویتی معیار مقایسه می‌شود. نتایج در جدول شماره ۱ نشان داده شده‌اند.

۴ - ۱. چهاربیتی (چهاربیتو)

در استان‌های کرمان، اصفهان و خراسان و کشور افغانستان، اصطلاح «چهاربیتی/ چاربیتی» متداول است. البته، «چهاربیتو/ چاربیتو» نیز می‌گویند. درواقع، چهاربیتی همان دویتی است و شامل دو بیت می‌شود. درباره وجه تسمیه آن می‌توان احتمال داد به قیاس رباعی (چهارگانی) این اشعار چهاربیتی نامیده شده باشند. علاوه بر این، در

نسخه‌شناسی به سطر «بیت» گفته می‌شود (مایل هروی، ۱۳۷۹، ص. ۲۹۳). شاید اصطلاح چهاربیتی از آنجا ناشی شده باشد که هر مصراع را یک سطر شمرده‌اند. در این قسمت صد چهاربیتی از کتاب شباني (۱۳۸۶) بررسی شد. چهاربیتی‌ها از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دوبیتی معیار هستند (ر.ک: جدول ۱). تفاوت آن‌ها تنها در مسئلهٔ قافیه است. تعداد اشتباهات قافیه و تکرار قافیه در چهاربیتی‌ها بیش از دوبیتی‌های معیار است که البته این مسئله به گرددآورنده اشعار مربوط است، چنانچه در آثار فرهنگ‌پژوهانی همچون میهن‌دوست (۱۳۸۰) و کوهی کرمانی (۱۳۴۵) و همایونی (۱۳۷۱) این اشتباه‌ها بسیار اندک است.

۴ - ۲. سیتک^۲

سیستانی‌ها به دوبیتی سیتک می‌گویند. دربارهٔ وجه تسمیه این کلمه احتمال می‌دهند برگرفته از واژه «سیت» به معنای ترانه باشد (الهامی و سنجرانی، ۱۳۹۵، ص. ۱۸). در این قسمت صد سیتک از کتاب الهامی و سنجرانی (۱۳۹۵) بررسی شد. سیتک‌ها از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دوبیتی‌های معیار هستند و تفاوتی با آن‌ها ندارند (ر.ک: جدول ۱).

۴ - ۳. شروه^۳

در بوشهر، هرمزگان، خوزستان و جنوب فارس با اصطلاح «شروه» بسیار مواجه می‌شویم. شروه‌خوانی نوعی دوبیتی‌خوانی است که در این منطقه‌ها رواج بسیار دارد. «درواقع، عنوان نوعی مقام موسیقایی در آواز دشتی است که با سوز و تأثیر فوق العاده زیاد اجرا می‌شود» (برخوردار، ۱۳۸۰، ص. ۵۲). البته، گاه از این شیوهٔ آوازی در خوانش اشعاری جز دوبیتی نیز استفاده می‌شود، مانند مثنوی خسرو و شیرین نظامی (ر.ک: کوکرتز و مسعودیه، ۱۳۷۹، ص. ۶۸). در برخی کتاب‌ها، نام‌های دیگری نیز برای شروه ثبت شده است؛ نظیر « حاجیانی »، « شنبه‌ای »، « شروی »، « شلوی » (همان، ص. ۱۶)، « شلوه » (آزماء، ۱۳۷۰، ص. ۱۴۶)، « شروند » (درویشی، ۱۳۷۳، ص. ۳۷)، « دشتی »، « دشتستانی »، « مصیبت‌خوانی » (شریفیان و یاحسینی، ۱۳۹۰، ص. ۷۷) و « فایز‌خوانی » و

«محیاخوانی» (سعیدی و مدرسی، ۱۳۹۵، ص. ۴۵). بهنظر می‌رسد شروی، شلوی، شلوه و شرونند تلفظ‌های دیگر واژه شروه در منطقه‌های مختلف باشند، چنانکه «در هرمزگان بسیاری از کلمات با پسوند «ن» و «د» تلفظ می‌شوند، به همین دلیل در این منطقه شروه به صورت شرونند ادا می‌شود» (درویشی، ۱۳۷۳، صص. ۳۶ – ۳۷)، اما وجه تسمیه سایر عنوان‌ها یا جغرافیایی است یا موسیقایی و یا در ارتباط با سراینده و موضوع اشعار شروه است. حاجیانی و دشتی و دشتستانی به مناطق جغرافیایی حاجیان و دشتی و دشتستان منسوب هستند و در عین حال نام آن مقام موسیقایی هستند که این اشعار را همراهی می‌کنند. «شنبه‌ای نیز در اصل جزء شیوه‌های شروه‌خوانی است» (شریفیان، ۱۳۸۵، ص. ۹۱) و به روستای شنبه در شهرستان دشتی منسوب است. بیشتر شروه‌خوان‌ها اشعار فایز و محیا را برای خواندن برمی‌گیریند. از این رو، گاه به شروه فایزخوانی یا محیاخوانی گفته می‌شود. عنوان مصیبت‌خوانی نیز به لحن غمنگیز این اشعار اشاره دارد.

در تبیین وجه تسمیه شروه برخی آن را صورت دیگری از واژه شرفه می‌دانند، زیرا شرفه در فرهنگ‌های قدیم به معنی «صدا و آواز پا و به‌طورکلی هر صدایی» است (برهان، ۱۳۴۲). درباره ریشه کلمه «شروه» دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است. پژوهش‌های زبان‌شناسی نشان داده است که شروه واژه‌ای فارسی است و در زبان اوستایی ریشه دارد. به این ترتیب که از دو واژه *srau* به معنی سرودن و *Vak* به معنی صحبت کردن و صدا زدن حاصل می‌شود (رک: بلادی، ۱۳۹۰، ص. ۲۰۸).

علی اشرف صادقی در توضیح وجه تسمیه شروه به رساله کتاب فی طریق الآخره من انشا اشاره می‌کند که در آن سه بیت به لهجه محلی و با عنوان «شروینان» آمده است. درواقع، «شروین» همان «شروین دشتی» است و شروینان اشعار فهلوی است که درباره داستان‌های عشقی شروین گفته شده و با آهنگ خاصی خوانده می‌شده است. احتمال قوی می‌رود که شروینان به شروین و شروی و سپس به شروه تخفیف یافته باشد. شروه به این معنی ظاهراً اولین‌بار در قرن‌های دهم و یازدهم به کار رفته است (صادقی، ۱۳۷۹، صص. ۲۳۶ – ۲۴۰). محتوای عاشقانه اشعار شروه احتمال صحت این دیدگاه را تأیید می‌کند.

شروع به «مصیبت‌خوانی» نیز معروف است. بیشتر شروع را شعر غم و سوگ می‌دانند و در تعریف آن بر محضون بودنش تأکید می‌کنند. با این حال، مضمون ۹۲ درصد شروعهای بررسی شده عاطفی و عاشقانه است و معدودی از آن‌ها عارفانه یا در رثای ائمه است. درواقع، دلیل شهره شدن شروع به غم نوع خوانش دویتی‌ها در جنوب است. در نواحی جنوبی ایران، دویتی‌ها فارغ از محتوا یشان با آوازی سوزناک و در مایه دشتی خوانده می‌شوند. بنابراین، محتوای شروع عاطفی و عاشقانه است و فقط لحن و آواز آن غمگین است.^۴

در برخی نواحی ایران با عنوان‌های مشابه شروع مواجه می‌شویم، اما ساختار آن‌ها کاملاً متفاوت با شروعهای جنوب است:

شربهای لری منطقه ممسنی: شعری حزن‌انگیز است که صفات، شغل و نحوه مرگ فرد متوفی را شرح می‌دهد و گریه و فغان عزاداران را بر می‌انگیزد (شهشهانی، ۱۳۶۶، صص. ۱۳۱ - ۱۳۳). شربهای دو بیت و با قافیه‌بندی دویتی هستند، اما وزن آن‌ها هجایی است و محتوای آن‌ها درباره مرگ و عزاداری است.

شروعهای لری کهگیلویه و بویراحمد: در این منطقه زنان در مراسم عزا شروع می‌خوانند و طی آن به ویژگی‌های اخلاقی و جسمی متوفی اشاره می‌کنند (حسینی، ۱۳۸۱، صص. ۳۴ - ۳۵). این اشعار تک‌بیتی‌هایی بر وزن هجایی هستند.

شربهای ترکی فسا: این اشعار بیشتر در مراسم عروسی خوانده می‌شوند (همایونی، ۱۳۴۸، ص. ۲۴۶). وزن آن‌ها نیز هجایی است.

در این میان صرفاً شروعهای جنوب ایران را دویتی در نظر می‌گیریم، زیرا شربهای ممسنی، شروعهای کهگیلویه و بویراحمد و شربهای فسا به گویش غیرفارسی، وزن هجایی و با محتوا و کاربردی متفاوت با دویتی فارسی هستند و شباهت آن‌ها به شروعهای جنوب تنها در عنوان آن‌هاست.

در این قسمت صد شروع از کتاب‌های کوکرتر و مسعودیه (۱۳۷۹)، سعیدی (۱۳۸۷) و فایز (۱۳۶۷) بررسی شدند. شروعهای از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند و تفاوتی با آن‌ها ندارند (ر.ک: جدول ۱). در بررسی شروعهای دیوان فایز است. در جنوب به شروعهای نکته مهم در دویتی‌های دیوان فایز اشاره می‌کنیم.

«فایزخوانی» نیز می‌گویند، به همین دلیل، در بررسی شروه‌ها بخشی را به دویتی‌های فایز اختصاص دادیم. دویتی‌های دیوان فایز با دیگر دویتی‌ها، بهویژه دویتی‌هایی که با تخلص فایز در دیگر متون یافت شدند، تفاوت‌هایی دارند، مانند اینکه قادر لغت‌های محلی و زبان شکسته‌اند. قافیه‌های آن‌ها بیشتر صحیح هستند و آرایه‌های ادبی بیشتری دارند. دلیل آن می‌تواند مربوط به کتابت باشد. اشعار ثبت‌شده کم‌تر دستخوش تغییر می‌شوند. دلیل دیگری که می‌توان برای آن برشمرد دخالت نساخان و مصححان است.

۴ - ۴. فراقی^۵

در خراسان به دویتی «فراقی» نیز می‌گویند، به معنای اشعاری که درباره فراق و دوری یار است. در بررسی فراقی‌ها با دو دسته دویتی مواجه هستیم: در یکی از مجموعه‌ها دویتی‌هایی گرد آمده که کلیدوازه آن‌ها فراق و غریبی است. در مجموعه دیگر دویتی‌هایی است که اشاره مستقیم به مرگ عزیزی دارد و گویا بعد از درگذشت متوفی خوانده می‌شوند. مشخص نیست آیا واقعاً این دویتی‌ها در این موقع خوانده می‌شوند یا گردآورندگان براساس استنباطی که از معنای کلمه «فراقی» دارند این اشعار را چنین دسته‌بندی کرده‌اند.

در این قسمت پنجاه فراقی از کتاب شباني (۱۳۸۶) و مقاله سالخورده (۱۳۸۸) بررسی شدند. متأسفانه تعداد بیشتری فراقی به دست نیامد. فراقی‌ها از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند و تفاوتی با آن‌ها ندارند (ر.ک: جدول ۱).

۴ - ۵. فریاد^۶ (فریادی، کله‌فریاد)

در خراسان زمانی که می‌خواهند کسی دویتی بخواند، اصطلاحاً از او می‌خواهند «فریاد کند» (قهرمان، ۱۳۸۳، ص. ۱۴). درواقع، به دویتی و گاه ریاعی «فریاد» یا «فریادی» می‌گویند. «کله‌فریاد» نیز گفته می‌شود، به معنای «کله‌ای که فریاد می‌کند» (میهن‌دوست، ۱۳۸۰، ص. ۱۶). تفاوت فریاد و کله‌فریاد به شیوه خوانش آن‌ها برمی‌گردد. «فریاد به وقتی گویند که صدایشان پایین است و زیر بخوانند. کله‌فریاد هنگامی است که داد

بزند و سوز دلشان را به کله آورند» (همان، ص. ۱۶). به این ترتیب وجه تسمیه فریاد به شیوه خوانش و آواز آن برمی‌گردد، چنانچه برخی آن را عنوان مقام موسیقایی می‌دانند (رک: برخوردار، ۱۳۸۰، ص. ۶۵). البته، در تاجیکستان به دویتی «یکه‌فریاد» هم می‌گویند که گویی صورت دیگری از اصطلاح «کله‌فریاد» است. رحیم‌آف (۱۳۹۶، ص. ۵۳۶) احتمال می‌دهد وجه تسمیه آن این باشد که در گذشته یک نفر به تنها‌ی آن را می‌خوانده و اجرا می‌کرده است.

در این قسمت صد فریاد از کتاب‌های میهن‌دوست (۱۳۸۰)، خوشدل (۱۳۷۷) و قهرمان (۱۳۸۳) بررسی شد. فریادها از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند و تفاوتی با آن‌ها ندارند (ر.ک: جدول ۱).

۴ - ۶. فلکی^۷

در خراسان، افغانستان و تاجیکستان اصطلاح «فلکی» رواج دارد. در این قسمت صد فلکی از منابع شهرانی (۱۳۷۰)، جاوید (۱۳۸۳) و پهلوان و صدری (۱۳۹۸) بررسی شد. دویتی‌های مقاله شهرانی از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند، اما فلکی‌های دو منبع دیگر، دو تفاوت اصلی دارند؛ اول اینکه بیشتر آن‌ها ریاعی هستند و دوم اینکه محتوای آن‌ها شرح جفاها روزگار، شکوه از فلک و بی‌رحمی او، التماس و اعتراض به او است (که این موارد را نیز عاطفی درنظر می‌گیریم) و واژه «فلک» در بیشتر آن‌ها دیده می‌شود. بنابراین، می‌توان برای فلکی دو کارکرد معنایی درنظر گرفت: عنوانی کلی در اشاره به دویتی و عنوانی برای ریاعی‌ها و دویتی‌هایی که در گلایه و اعتراض به روزگار هستند.

۴ - ۷. کلگی^۸

در منطقه سرکویر سمنان به دویتی «کلگی» می‌گویند. در این قسمت صد کلگی از کتاب عامری و طباطبایی (۱۳۹۶) بررسی شد. کلگی‌ها از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند و تفاوتی با آن‌ها ندارند (ر.ک: جدول ۱).

۴ - ۸. هزارگی^۹

در خراسان و افغانستان در اشاره به دویتی اصطلاح هزارگی نیز به کار می‌رود. درواقع، هزارگی عنوان آهنگ و مقامی است که در این خطه به دویتی خوانی اختصاص دارد. وجه تسمیه هزارگی منطقه هزاره افغانستان است. هزارگی‌های افغانستان به زبان دری و لهجه هزارگی است.

در این قسمت، صد هزارگی از کتاب‌های خاوری (۱۳۹۵) و شعور (۱۳۸۱) بررسی شدند. هزارگی‌ها از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند (ر.ک: جدول ۱) و تنها چند تفاوت جزئی دارند:

بسامد ردیف در هزارگی‌ها بیشتر از دیگر دویتی‌هاست.

میزان استفاده از «که» در آغاز مصraع ۷ درصد است که از دیگر دویتی‌ها بسیار کم‌تر است.

نسبت به دیگر دویتی‌ها حداقل اشتباهات قافیه را دارند و قافیه تکراری کم‌تری در آن‌ها به کار رفته است.

با توجه به اینکه هزارگی‌های بررسی شده به افغانستان تعلق دارند، اظهارنظر قطعی باید بر اساس آشنایی با گویش و فرهنگ این دیار باشد. در اینجا صرفاً احتمال می‌دهیم که دو تفاوت اول برخاسته از سبک شعری و زبانی افغانستان باشد و عامل سوم به تلاش و دخالت گردآورندگان مجموعه اشعار وابسته باشد.

۴ - ۹. حسینا^{۱۰}

حسینا از معروف‌ترین روایت‌های نقالی است که داستان آن به همراه دویتی‌هایش نقل می‌شود. درواقع، حین برخی نقل‌خوانی‌ها، راوی داستان را نقل می‌کند و در خلال آن دویتی‌هایی به آواز می‌خواند. این دویتی‌ها بیشتر دیالوگ‌های داستان‌اند و در پاسخ به یکدیگر ادا می‌شوند. این گونه نقل را «نقل موسیقیایی» (نصری اشرفی، ۱۳۸۳، ص. ۲۰۰) می‌نامند. دویتی‌های نقل حسینا متأثر از نام قهرمانِ روایت به حسینا معروف‌اند.

در این قسمت، صد حسینا از روایت طباطبایی (۱۳۸۶) بررسی شد. دویتی‌های حسینا از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار

هستند (ر.ک: جدول ۱). تنها تفاوت آن‌ها در محتواست. محتوا و درونمایه ۶۸ درصد دویتی‌های حسینا مسائل عاطفی و عاشقانه است و ۳۰ درصد به اتفاق‌های داستان و توصیف ماجراهای مربوط‌اند. درواقع، حسینا خلاف دیگر دویتی‌ها داستانی است و ناچار باید با برخی دویتی‌ها به داستان پیردادز.

۴ - ۱۰. نجما^{۱۱}

نقل نجما و دویتی‌های آن نیز بر سر زبان نقال‌ها بوده است. این دویتی‌ها متأثر از نام قهرمان روایت نجما نامیده می‌شوند. در این قسمت، صد دویتی نجما از روایت همایونی (۱۳۵۶) بررسی شد. دویتی‌های نجما از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند و تفاوتی با آن‌ها ندارند (ر.ک: جدول ۱).

۴ - ۱۱. شرمه / شربه^{۱۲} (فالسروده)

در منطقه‌های مختلف ایران، در مناسبت‌های خاص افراد جمع می‌شوند و با آداب خاصی با خواندن شعر فال می‌گیرند. در ارakk به این اشعار «شربه» و در فارس «شرمه» می‌گویند. تعداد محدودی شرمه و شربه به‌دست آمد و بررسی آن‌ها نشان داد که شرمه و شربه درواقع، همان دویتی هستند و از نظر ساختار و محتوا تفاوتی با دیگر دویتی‌ها ندارند، اما در بیشتر موارد اشعاری که در این‌گونه مراسم خوانده می‌شوند با عنوان «دویتی» ثبت شده‌اند. البته، گاه در خلال این دویتی‌ها، رباعی‌هایی دیده می‌شود، اما غلبه با دویتی است. در اشاره به این اشعار برخی عنوان «فالسرود» را به کار برده‌اند (ذوالفقاری، ۱۳۹۴الف، ص. ۳۴۰) و برخی «ترانه فال» (ابراهیمی، ۱۳۹۲) که از نظر نگارندگان، با توجه به گستردگی معانی ترانه، «فالسرود» یا «فالسروده» عنوان مناسب‌تری است.

برای بررسی این گونه ادبی به منابعی که این مراسم را توضیح داده‌اند رجوع شد^{۱۳} و درنهایت، صد فالسروده به‌دست آمد. فالسروده‌ها از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند (ر.ک: جدول ۱) و تنها اندکی از نظر محتوا با یکدیگر تفاوت دارند. فالسروده‌ها در ۸۵ درصد موارد عاطفی و عاشقانه

و در ۱۵ درصد موارد در ستایش خدا و منقبت بزرگان دین هستند، اما در دویتی‌ها به ندرت مضامین منقبتی و ستایشی دیده می‌شود. دلیل این امر را می‌توان در فرایند فال‌گیری یافت. هنگام فال گرفتن، فرد نیت‌کننده خدا را یاد می‌کند و ائمه را واسطه می‌کند تا پاسخ او را بدهنند. درواقع، به نظر می‌رسد دغدغه ذهنی نیت‌کننده برای توسل به خدا و ائمه سبب می‌شود به سراغ دویتی‌هایی با مضامین ستایشی و منقبتی برود. درواقع، فال‌سروده‌ها همان دویتی‌ها هستند که در مراسم خاص کارکرد متفاوتی می‌یابند. از این رو، بیشتر فال‌سروده‌ها را می‌توان در مجموعه دویتی‌ها یافت. به دلیل رواج و محبوبیت بسیار دویتی در میان مردم، تقریباً هر کس تعدادی از آن را به یاد دارد. ناگزیر هنگام گرفتن فال زبان مشترک افراد است و هر کس آن دویتی را که به یاد دارد می‌خواند.

۵. دویتی و اصطلاحات موسیقایی

گاه در اشاره به دویتی اصطلاحات جمشیدی، سرحدی، کوچه‌باغی، حاجیانی و دشتی به کار می‌رود. برای مثال، در استان خراسان ممکن است از کسی بخواهند «دویتی سرحدی» یا «دویتی جمشیدی» بخواند یا صرفاً بگویند «سرحدی» و مقصودشان دویتی باشد. برای سنجش صحت این انتساب منابع جست‌جو شدند تا مثال‌های شعری که ذیل این عنوان‌ها ضبط شده‌اند بررسی شوند.^{۱۴} درنهایت، برای هر یک از عنوان‌ها جمشیدی، سرحدی، کوچه‌باغی، حاجیانی، دشتی، بیدگانی و غریبی تعداد محدودی شعر به‌دست آمد. این اشعار همگی دویتی هستند و با ویژگی‌های دویتی‌های معیار این پژوهش کاملاً هم‌خوانی دارند. درواقع، این اسامی اصطلاحات موسیقایی هستند و در اشاره به مقام‌های آوازی مختلف به کار می‌روند، مقام‌هایی که بیشتر برای خوانش دویتی از آن‌ها استفاده می‌شود و درواقع، نوعی دویتی‌خوانی هستند. این مقام‌خوانی‌ها بیشتر همراه با دوتار به گوش می‌رسند و بیشتر در دستگاه سور هستند.

موسیقی مقامی خراسان شهرت بسیار دارد و بیشتر مقام‌هایی که می‌شنویم مربوط به این خطه است مانند مقام‌های سرحدی، جمشیدی، هزارگی و کوچه‌باغی. در خراسان

مقام‌های سرحدی و جمشیدی بیش از دیگر مقام‌ها رایج‌اند؛ به گونه‌ای که بلام^{۱۵} (۱۹۷۴، p. 93) ادعا می‌کند بیش از نیمی از دویتی‌هایی که در خراسان ضبط کرده است در آهنگ سرحدی خوانده می‌شدند. مقام‌های شروه، دشتی، بیدگونی و حاجیانی نیز مربوط به بوشهر هستند. هر یک از این مقام‌ها به شیوه خاص خود خوانده می‌شوند. به‌دلیل همراهی دویتی با موسیقی و آواز، گاه در اشاره به دویتی، عنوان مقام خاص آن به‌کار می‌رود، مانند جمشیدی، سرحدی، کوچه‌باغی، حاجیانی، دشتی، بیدگانی، هزارگی، شروه و غریبی. در مواردی در اشاره به دویتی اصطلاحات موسیقایی باحرزی، اشتراخجو (ساربانی)، دشتنانی، قرائی، سر صوت، غمونه و سرکوهی نیز به گوش می‌خورد، اما برای این موارد نمونه شعری به‌دست نیامد و در حال حاضر درباره گونه شعری آن‌ها قضاؤت نمی‌کنیم.

۶. ملحقات دویتی

در خلال اشعار عامه، برخی گونه‌های شعری دویتی را به‌یاد می‌آورند و می‌توان احتمال داد که به نحوی با آن ارتباط دارند. با این حال، این موارد را دویتی در نظر نمی‌گیریم، بلکه با توجه به شباهت بسیاری که با آن دارند، آن‌ها را از ملحقات دویتی محسوب می‌کنیم، مانند تکبیتی‌ها، چندبیتی‌ها و رباعی‌های دویتی‌گون.

در میان مجموعه شعرهای عامه و حتی در خلال مجموعه دویتی‌ها، برخی تکبیتی‌ها دیده می‌شود. تکبیتی‌ها یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های دویتی‌ها، یعنی عنصر وزن را دارا هستند. به‌دلیل شباهت بسیار آن‌ها به دویتی‌ها، در این قسمت صد تکبیتی از دو کتاب همایونی (۱۳۴۶، ۱۳۷۹) بررسی شدند. تکبیتی‌ها از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند (ر.ک: جدول ۲) و تنها دو مؤلفه «تکرار مطالب در مصراع سوم» و «ساختار شرط» در تکبیتی‌ها وجود ندارد، به این دلیل که تکبیتی‌ها در صد موارد مقفی هستند، به این معنا که بیت اول دویتی بوده‌اند. لاجرم این دو ویژگی که عموماً در بیت دوم دویتی نمود می‌یابند، در تکبیتی‌ها دیده نمی‌شود. به همین دلیل است که «تکرار قافیه»، «چهار قافیه» و «قافیه به سبک مثنوی و قطعه» نیز، مطابق با جدول ۲ در تکبیتی‌ها آشکار نیستند.

به این ترتیب، تکبیتی‌ها از نظر بسیاری از ویژگی‌های ساختاری و محتوایی با دویتی‌ها سازگاری دارند و گزاره‌های قالبی یکسانی در آن‌ها دیده می‌شود. حتی در بسیاری موارد تکبیتی‌ها، در مجموعه اشعار دیگر، به صورت دویتی ضبط شده‌اند. بنابراین، تنها تفاوت جدی تکبیتی‌ها با دویتی‌ها در تعداد ابیاتشان است. از این‌رو، می‌توان احتمال داد که آن‌ها دویتی‌های ناقصی باشند که یک بیت آن در خاطر خواننده مانده است یا یک بیت آن شهرت بیشتری دارد و بر افواه جاری است. البته، دور نیست که به‌دلیل سادگی و رواج وزن دویتی، تکبیتی‌هایی به سیاق دویتی در شرح احوالی خاص بر زبان جاری شود. اگر چنین باشد نیز باز هم آن را از ملحقات دویتی درنظر می‌گیریم، زیرا به دویتی بیش از دیگر گونه‌های ادب عامه نزدیک است.

گاه دویتی‌ها با تکبیت‌ها یا دویتی‌های دیگری همراه می‌شوند و به صورت «چندبیتی» درمی‌آیند. نمونه‌های این‌چنینی در مجموعه اشعار مختلف در خلال دویتی‌ها دیده می‌شود. در این قسمت پنجاه چندبیتی از کتاب‌های همایونی (۱۳۴۸)، ژوکوفسکی (۱۳۸۹) و صفری (۱۳۹۴) بررسی شدنند. متأسفانه تعداد بیشتری به‌دست نیامد. چندبیتی‌ها از نظر ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی هم‌تراز با دویتی‌ها هستند (ر.ک: جدول ۲). تفاوت معنادار آن‌ها تنها در تعداد ابیات و بسامد بیشتر استفاده از قالب مثنوی است. به‌دلیل شباهت بسیار چندبیتی‌ها به دویتی‌ها و دارا بودن مهم‌ترین عنصر دویتی یعنی وزن، می‌توان آن‌ها را از ملحقات دویتی‌ها محسوب کرد.

در میان مجموعه دویتی‌ها به‌ندرت رباعی‌هایی نیز دیده می‌شود که اگر به وزن متفاوت آن‌ها دقت نشود، دویتی انگاشته می‌شوند، زیرا تمامی ویژگی‌های دویتی در آن‌ها مشهود است. در این قسمت صد رباعی از کتاب‌های شکورزاده (۱۳۷۹)، ناصح (۱۳۷۹) و مزرعتی (۱۳۸۷) بررسی شدنند. محتوای ۷۱ درصد رباعی‌ها همچون دویتی‌ها عاطفی و عاشقانه است، اما خلاف دویتی‌ها و به سیاق رباعی‌های خیامی، در ۱۳ درصد موارد، محتوای این اشعار غنیمت شمردن عمر و نکوهش دل‌سپاری به دنیاست. ۱۲ درصد آن‌ها نیز درباره مرگ عزیزان و سوگ سروده شده‌اند. ویژگی‌های ساختاری، سبکی و محتوایی آن‌ها هم‌تراز با دویتی‌های معیار هستند و تفاوت آن‌ها تنها در دو نکته است: وزن سنگین رباعی در مقابل وزن ریتمیک دویتی و گزاره‌های

قالبی متفاوت. گزاره‌های قالبی آغاز مصراع اول ارتباط مستقیمی با وزن شعر دارد. دوبیتی با هجای کوتاه آغاز می‌شود و رباعی با هجای بلند. بنابراین، گزاره‌های قالبی آغازین دوبیتی‌ها در رباعی‌ها دیده نمی‌شود، بهجای آن در رباعی‌ها عبارات آغازینی مانند «از کوچه درآمدی»، «افسون»، «فرياد» و «ای يار» به‌چشم می‌خورد. همچنین، با توجه به جدول ۲، دو مؤلفه ساختار شرط و «که» آغاز مصراع تقریباً در رباعی‌ها وجود ندارد که دلیل آن همچنان تفاوت وزنی این دو قالب است. دوبیتی‌ها و رباعی‌ها اگرچه هردو در بحر هرج هستند، از نظر وزنی متفاوت با یکديگرند، اما شیوه قافیه‌بندی آن‌ها که از ویژگی‌های مهم و تمایزی‌بخش دوبیتی است، يکسان است. به‌نظر می‌رسد با توجه به رواج و محبوبیت بسیار دوبیتی، قالب رباعی تحت تأثیر آن قرار گرفته باشد و در مواردی به ژانر دوبیتی نزدیک شده باشد.

۷. نتیجه

در میان اشعار عامه، دوبیتی رواج و محبوبیت بسیاری دارد. فراگیری بسیار آن سبب شده است در دوره‌ها و مناطق مختلف نامهای متفاوتی داشته باشد. در آثار ادبی رسمی فهلوی، ترانه، بیت و رباعی نامیده می‌شود و در ادبیات شفاهی به چهاربیتی (چهاربیتو)، سیتک، شروه (شلوی، شروی، شرونده، شلوه، شبنه‌ای، مصیبت‌خوانی، فایز‌خوانی، محیاخوانی)، فراقی، فریاد (فريادی، کله‌فریاد)، فلکی، کلگی، هزارگی، حسینا، نجماء، شربه و شرمه (فال‌سروده) معروف است. در این پژوهش به‌دبیل پاسخ به این پرسش برآمدیم که آیا این نامهای مختلف مصدقه‌های متفاوتی دارند. پس از بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی جامعه آماری و مقایسه آن‌ها با یکديگر، مشخص شد که اساساً همه این عنوان‌ها مصدق وحدی دارند. درواقع، تفاوت در نام‌گذاری است و گرنه همگی به نوع وحدی اشاره دارند که همان دوبیتی است. تقریباً تفاوتی با یکديگر ندارند و اگر گاه تفاوتی جزئی در محتوا و واژه‌ها دیده می‌شود متأثر از ویژگی‌های محلی و اقلیمی است و به حدی ناچیز است که سبب تمایز آن‌ها از یکديگر نمی‌شود. همگی مهم‌ترین ویژگی‌های دوبیتی را دارا هستند، یعنی وزن، تعداد ابیات و شیوه قافیه‌بندی. علاوه بر آن، ویژگی‌های ساختاری و سبکی و محتوایی يکسانی در آن‌ها

دیده می‌شود. درواقع، دویتی بهدلیل رواج و محبوبیت بسیارش در هر منطقه نامی خاص با رنگ‌مایه محلی یافته است. این نام‌ها گاه به محتوای اشعار اشاره دارند، مانند «فارقی»، گاه به شیوه خوانش و نحوه آواز آن‌ها بر می‌گردند، مانند شروه و غریبی و فریاد، گاه برخاسته از نام منطقه و قومی خاص هستند، مانند هزارگی و گاه متأثر از نام شخصیتی داستانی‌اند، مانند حسینا و نجمما. با این حال، همه در اصل دویتی هستند، با همان وزن و قافیه‌بندی و محتوا و صرفاً به نام‌های گوناگون نامیده می‌شوند. چنانکه در مقدمه نشان دادیم یک دویتی مشخص در مجموعه اشعار مناطق مختلف عنوان‌های متفاوت شروه، چهاربیتی، شربه، دویتی و... را می‌یابد و در هر منطقه با عنوان خاص آن دیار نامیده می‌شود، اما درواقع، در ساختار و کلیت آن دویتی تفاوتی ایجاد نمی‌شود. همچنین، بهدلیل پیوند ناگرسختنی دویتی با موسیقی، گاه در اشاره به دویتی، عنوان مقام خاص آن یا دیگر اصطلاحات موسیقی، به کار می‌رود، مانند جمشیدی، سرحدی، کوچه‌باغی، حاجیانی، دشتی، بیدگانی، و غریبی.

به این ترتیب، می‌توان این طرح‌واره را عرضه کرد که فرهنگ‌پژوهانی که به دنبال گردآوری میدانی دویتی‌ها هستند، در خلال کار ممکن است با اسمای مختلفی در اشاره به دویتی مواجه شوند. علاوه بر این، در جست‌وجو برای ثبت دویتی‌ها، باید به فال‌سروده‌ها و برخی نقل‌خوانی‌ها نیز توجه شود که اساس آن‌ها بر دویتی است.

جدول ۱: مصداق‌های مختلف دویتی

Table 1: Different instances of couplet

(فالسرده)													تعداد منتخب
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	وزن عروضی
%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	%۱۰۰	محتوای عاطفی و عاشقانه
%۸۵	%۸۸	%۶۸	%۹۷	%۹۳	%۹۷	%۹۷	%۱۰۰	%۹۲	%۹۶	%۹۹	%۹۹	%۹۹	ردیف
%۵۰	%۵۶	%۴۴	%۷۱	%۶۸	%۵۰	%۶۴	%۶۴	%۵۷	%۵۲	%۵۸	%۶۳	%۶۳	ردیف بلند
%۱۴	%۱۵	%۱۱	%۵۱	%۱۳	%۷۸	%۷۷	%۸۶	%۷۹	%۷۷	%۷۸	%۷۸	%۷۸	فقط ردیف (بدون قافیه)
%۳	%۴	-	-	%۶	%۲۳	%۳	%۷	%۵	%۶	%۵	%۳	%۳	تکرار قافیه
%۱۹	%۳۷	%۳۸	%۷۷	%۷۰	%۷۸	%۷۸	%۷۸	%۷۱	%۷۴	%۷۲	%۷۲	%۷۲	قافیه واج نزدیک بهم
%۲	%۴	%۴	%۷۲	%۶	%۶	%۷۲	%۷۲	%۷۲	%۷۲	%۷۸	%۷۸	%۷۸	قافیه اسلامی مشاروت
%۳	-	%۳	%۳	%۲	-	%۳	-	-	-	%۳	%۲	%۲	قافیه اشتباه
%۷	%۳۷	%۱۱	%۵	%۴	-	%۷	%۷۴	%۷۲	%۷۰	%۷۰	%۷۰	%۷۰	قافیه به سبک مثنوی
%۱۵	-	%۸	%۷۷	%۱۴	%۶	%۳	%۳۲	%۳۲	%۳۳	%۳۱	%۳۱	%۳۱	قافیه به سبک قطعه
%۱	-	%۳	-	-	%۳	-	%۷۲	%۷۳	%۷۲	%۷۲	%۷۲	%۷۲	چهار قافیه
%۹	%۳	%۵	%۳	%۳	%۵	%۶	%۶	%۷۲	%۷۲	%۷۲	%۷۲	%۷۲	تشییه
%۱۵	%۱۵	%۱۹	%۱۳	%۱۸	%۲۹	%۲۲	%۲۲	%۳۶	%۱۶	%۸	%۲۲	%۲۲	استعاره
%۰۳	%۱۱	%۱۳	%۱۵	%۷	%۱۲	%۱۰	%۱۴	%۱۷	%۱۶	%۷	%۷	%۷	کنایه
%۹	%۸	%۱۰	%۸	%۷	%۱۵	%۶	%۱۰	%۷	%۷	%۵	-	%۸	«که» در آغاز مصraig
%۰۷	%۳۶	%۲۲	%۷	%۳۷	%۱۲	%۱۲	%۱۷	%۲۴	%۲۳	%۲۵	%۱۵	%۱۷	تکرار مطالب مصraig دوم در مصraig سوم
%۲۸	%۱۵	%۱۳	%۲۶	%۳۳	%۳۸	%۲۷	%۱۲	%۱۹	%۲۷	%۲۹	%۲۲	%۲۲	ساختار شرط
%۱۱	%۱۸	%۱۳	%۱۴	%۱۹	%۱۲	%۲۰	%۱۶	%۱۴	%۱۳	%۱۲	%۱۵	%۱۵	

جدول ۲: ملحقات دویتی

Table 2: Couplet attachments

رباعی‌های دویتی‌گون

تعداد منتخب	ردیف	ردیف بلند	فقط ردیف (بدون قافیه)	تکرار قافیه	محتوای عاطفی و عاشقانه	وزن عروضی	۱۰۰	۵۰	۱۰۰
%۱۰۰		%۱۰۰		%۱۰۰		وزن عروضی			
%۷۱		%۹۶		%۹۷		محتوای عاطفی و عاشقانه			
%۸۱		%۶۴		%۴۵		ردیف			
%۲۱		%۱۰		%۱۵		ردیف بلند			
-		%۲		%۱		فقط ردیف (بدون قافیه)			
%۱۳		%۱۲		-		تکرار قافیه			

گونه‌شناسی نام‌های دویتی فارسی و همکاران مرضیه عظیمی

٪۴	٪۱۴	٪۱	قافیه واج نزدیک بهم
-	٪۴	-	قافیه املای متفاوت
٪۱۱	٪۱۶	٪۷	قافیه اشتباه
٪۱۳	٪۴۲	-	قافیه به سبک مشتوى
٪۱	-	-	قافیه به سبک قطعه
٪۶	٪۸	-	چهار قافیه
٪۳۵	٪۲۰	٪۱۲	تشبيه
٪۱۸	٪۸	٪۷	استعاره
٪۱۳	٪۱۰	٪۴	کنایه
-	٪۳۲	٪۳	«که» در آغاز مصraig
٪۱۵	٪۳۶	-	تکرار مطالب مصraig دوم در مصraig سوم
٪۲	٪۲۴	٪۱	ساخтар شرط

پی‌نوشت‌ها

۱. دویست دویتی معيار به طور تصادفی از کتاب‌های کوهی کرمانی (۱۳۴۵)، نیلوفری (۱۳۵۰)، لریمر (۱۳۵۳)، همایونی (۱۳۷۱)، شکورزاده (۱۳۷۷) و ژوکوفسکی (۱۳۸۹) انتخاب شدند.

2. Seytak

3. Šarve

4. برای شنیدن شروع ر.ک: شریفیان، ۱۳۸۹.

5. Ferāqi

6. Faryād

7. Falaki

8. Kallegi

9. Hazāragy

10. Hoseinā

11. Najmā

12. Šarme/Šarbe

۱۳. ر.ک: محبی (۱۳۴۰)، میرنیا (۱۳۷۸)، توکلی (۱۳۷۹)، مؤیدمحسنی (۱۳۸۱)، سعیدی

(۱۳۸۶) و خلعتبری (۱۳۸۹).

۱۴. برای مشاهده نمونه‌های شعری و شیوه نویسی آن‌ها ر.ک: مسعودیه، ۱۳۵۹، صص. ۳۶ - ۶۱؛ کوکرتز و مسعودیه، ۱۳۷۹، صص. ۵۰ - ۶۳؛ همایونی، ۱۳۷۹، ص. ۵۱۶؛ حیدرپور، ۱۳۴۱؛ مبشری، ۱۳۳۵.

15. Blum

منابع

الف) منابع مکتوب

- آزماء، ح. (۱۳۷۰). شهر من داراب. شیراز: کاوه آزماء.
- ابراهیمی، م. (۱۳۹۲). ترانه فال. دانشنامه فرهنگ مردم ایران. تهران: مرکز دائمۀ المعارف بزرگ اسلامی.
- الهامی، ف.، و سنجرانی، ف. ح. (۱۳۹۵). سیتیک‌های سیستانی. زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- آقایی، م. (۱۳۶۳). نعمه‌های روستایی ایران. تهران: کتاب فرزان.
- انوری، ح. (۱۳۹۰). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.
- برخوردار، ا. (۱۳۸۰). موسیقی مناطق ایران. تهران: سروش.
- برهان، م. ح. (۱۳۴۲). برهان قاطع. تصحیح م. معین. تهران: کتاب‌فروشی ابن‌سینا.
- بلادی، ع. (۱۳۹۰). ریشه‌شناسی و اثرگان منتخب گویش بوشهری. تهران: آینه کتاب.
- بهار، م. ت. (۱۳۱۷). مقدمۀ هفت‌صد ترانه از ترانه‌های روستایی ایران. گردآورنده ح. کوهی کرمانی. تهران: بی‌نا.
- بهار، م. ت. (۱۳۵۵). بهار و ادب فارسی. به کوشش م. گلبن. تهران: کتاب‌های جیبی.
- بهاری، م. ر. (۱۳۹۳). سیستان (مجموعه‌ای از ترانه‌ها و دویتی‌های سیستانی). زاهدان: محمدرضا بهاری.
- بهرامپور، غ. ر. (۱۳۹۴). چهاریتی: ادامه سنت شعر شفاهی در ایران. فرهنگ و ادبیات عامه، ۶، ۷۵ - ۱۱۲.
- پهلوان، ک.، و صدری، ا. (۱۳۹۸). فلک‌خوانی. تهران: روزآمد.
- توكلی، غ. ر. (۱۳۷۹). ایل باصری از ترنس تا لهیار. تهران: هفت.
- جاوید، ه. (۱۳۸۳). نگرشی بر فلک‌خوانی در موسیقی خراسان، مقام موسیقایی، ۳۲، ۲۰ - ۲۳.
- حسینی، س. (۱۳۸۱). شعر و موسیقی و ادبیات شفاهی استان کهگیلویه و بویراحمد. یاسوج: فاطمیه.

- حیدرپور، م. (۱۳۴۱). نغمه‌ای از کرمان: غربی، موزیک ایران، ۱۱.
- خانلری، پ. ن. (۱۳۵۳). ترانه‌ها. تهران: نوین.
- خاوری، م. ج. (۱۳۹۵). دویتی‌های عامیانه هزارگی. تهران: عرفان.
- خلعتبری، م. (۱۳۸۹). فال و استخاره در فرهنگ عامه. تهران: ایشن.
- خوشدل، م. ر. (۱۳۷۷). ادبیات شفاهی روستا. مشهد: خاتم.
- خیام، ع. ا. (۱۳۱۳). ترانه‌های خیام. به کوشش ص. هدایت. تهران: امیرکبیر.
- درویشی، م. ر. (۱۳۷۳). مقدمه‌ای بر شناخت موسیقی نواحی ایران. تهران: حوزه هنری.
- ذوق‌القاری، ح. (۱۳۹۴الف). زبان و ادبیات عامه ایران. تهران: سمت.
- ذوق‌القاری، ح. (۱۳۹۴ب). کاربرد و ویژگی‌های دویتی در بومی سرودهای ایرانی، ادب پژوهی، ۳۲، ۶۳ – ۹۵.
- رحیم‌اف، د. (۱۳۹۶). ترانه‌های کار در فرهنگ مردم تاجیکستان. فرهنگ موسیقی کار در ایران. به کوشش ھ. جاوید. تهران: سوره مهر.
- رشیدی، ع. ر. (۱۳۳۷). فرهنگ رشیدی. تصحیح م. عباسی. تهران: کتاب‌فروشی بارانی.
- ریاحی، م. ا. (۱۳۷۵). مقدمه نزهه المجالس جمال خلیل شروانی. تصحیح م. ا. ریاحی. تهران: علمی.
- زرین‌کوب، ع. ح. (۱۳۸۱). شعر بی‌دروغ، شعر بی‌نقاب. تهران: علمی.
- زرین‌کوب، ع. ح. (۱۳۸۵). از گناشتۀ ادبی ایران. تهران: سخن.
- ژوکوفسکی، و. (۱۳۸۹). اشعار عامیانه ایران در عصر قاجاری. تهران: اساطیر.
- سالخورده، ن.ا. (۱۳۸۸). دویتی‌هایی از سده بی‌رجند، نجوا فرهنگ، ۱۲، ۸۲ – ۹۸.
- سروری، م. ق. ح. (۱۳۳۸). فرهنگ مجمع الفرس. به تصحیح م. دیبرسیاقی. تهران: کتاب‌فروشی علی‌اکبر علمی.
- سعیدی، س. (۱۳۸۶). فرهنگ مردم میناب. تهران: ایشن.
- سعیدی، س. (۱۳۸۷). ترانه‌های چوپان. قم: موعود اسلام.
- سعیدی، س.، و مدرسی، ف. (۱۳۹۵). روزون رفته هیچ وه نتائن (شروعه و ترانه در هرمزگان). قم: دارالتفسیر.
- شاد، م. پ. (۱۳۳۶). فرهنگ آندراج. ترجمه م. دیبرسیاقی. تهران: کتابخانه خیام.
- شبانی، ح. (۱۳۸۶). نهیندان دیار خورشید. تهران: روزگار.
- شریفیان، م. (۱۳۸۵). اهل ماتم. تهران: دیرین.

- شريفيان، م، و ياحسيني، ق. (۱۳۹۰). موسيقى بوشهر در عصر باستان. تهران: آينه كتاب.
- شعباني، ا. (۱۳۸۹). بحثي در دوبيتى فارسى، ادبیات فارسى دانشگاه آزاد مشهد، ۲۵، ۱۸ - ۲۹.
- شعرور، ا. ا. (۱۳۸۱). ترانه های غرجستان. تهران: سازمان میراث فرهنگي.
- شكورزاده، ا. (۱۳۷۷). عقاید و رسوم مردم خراسان. تهران: سروش.
- شكورزاده، م. (۱۳۷۹). سبب سمرقندی. تهران: روزنه.
- شمس قيس، م. (۱۳۸۸). المعجم فی معايير اشعار العجم. به تصحیح م. قزوینی، م. رضوی، و س. شمیسا. تهران: علم.
- شمیسا، س. (۱۳۸۷). سیر ریاضی در شعر فارسى. تهران: علم.
- شهرانی، ع. ا. (۱۳۷۰). دوبيتی های تاجیکی در بدخشان، ایران نامه، ۳۵، ۵۰۹ - ۵۲۲.
- شهشهانی، س. (۱۳۶۶). چهار فصل آفتاب. تهران: توسع.
- صفری، ح. (۱۳۹۴). فرهنگ عامه سفیدشهر. آران و بیدگل: مجلس افروز.
- صادقی، ع. ا. (۱۳۷۹). شروینیان یا عشق نامه شروین دشتی و شروم سرایی. یادنامه احمد تفضلی. تهران: سخن.
- طباطبایی، ل. ح. (۱۳۸۶). داستان و دوبيتی های حسینا. تهران: بهین.
- عامری، ج.، و طباطبایی، ح. (۱۳۹۶). بومنوهاي سرکوري. سمنان: جبله رود.
- غیاث الدین رامپوری، م. (۱۳۷۵). غیاث اللغات. به کوشش م. ثروت. تهران: امیر کبیر.
- فایز. (۱۳۶۷). ترانه های فایز. به کوشش ع. م. زنگوبی. تهران: ققنوس.
- فرصت الدوله شیرازی (۱۳۷۵). بحور الاحان. تهران: فروغی.
- قهorman، م. (۱۳۸۳). فریادهای تریتی. مشهد: ماه جان.
- کامگار پارسی، م. (۱۳۷۲). ریاضی و ریاضی سرایان از آغاز تا قرن هشتم هجری. تهران: دانشگاه تهران.
- کوکرتز، ی.، و مسعودیه، م. ت. (۱۳۷۹). موسيقى بوشهر. تهران: سروش.
- کوهی کرمانی، ح. (۱۳۴۵). هفتاد ترانه از ترانه های روستایی ایران. تهران: بی نا.
- لریمر، د. ل. (۱۳۵۳). فرهنگ مردم کرمان. ترجمه ف. وهمن. بنیاد فرهنگ ایران.
- مايل هروی، ن. (۱۳۷۹). تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی. تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
- مبشری، ل. ا. (۱۳۳۵). آهنگ های محلی مناطق جنوب ایران. اداره کل هنرهای زیبای کشور.
- محبی، م. م. (۱۳۴۰). شربه، کتاب هفته، ۱۴، ۱۶۷ - ۱۶۸.

- محمد بن منور (۱۳۸۱). *اسرار التوحید*. به تصحیح م. ر. شفیعی کدکنی. تهران: آگه.
- مزرعی، ا. (۱۳۸۷). *ترانه‌های قالی باغان*. تهران: دعوت.
- مسعودیه، م. ت. (۱۳۵۹). *موسیقی تربیت جام*. تهران: سروش.
- مولو، ا. ع. (۱۳۸۸). *رساله ترانه، سه رساله در عروض*. تصحیح م. فشارکی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- مؤید‌محسنی، م. (۱۳۸۱). *فرهنگ عامیانه سیرجان*. کرمان: مرکز کرمان‌شناسی.
- میرنیا، ع. (۱۳۷۸). *فرهنگ مردم*. تهران: پارسا.
- میرنیا، ع. (۱۳۸۱). *نگاهی به فرهنگ عامه مردم خراسان*. مشهد: سخن‌گستر.
- میهن‌دوست، م. (۱۳۸۰). *کله‌فریاد*. تهران: گل آذین.
- ناصص، م. م. (۱۳۷۹). *شعر غم*. مشهد: آستان قدس.
- ناصص، م. م. (۱۳۹۳). *گذری بر دویتی‌های بیرونی*. تهران: فکر بکر.
- نصری اشرفی، ج. (۱۳۸۳). *نمایش و موسیقی در ایران*. تهران: آروان.
- نصیرالدین طوسی، م. (۱۳۸۹). *معیارالاشعار*. تصحیح م. فشارکی. تهران: میراث مکتب.
- نصیری جامی، ح. (۱۳۸۰). *تحلیل ساختار و درون‌مایه ترانه‌های کهن شرقی*. مشهد: محقق.
- نیری، ع. ح. (۱۳۳۸). *folklor*. تهران: چاپخانه انتہ شمال.
- نیلوفری، پ. (۱۳۵۰). *ترانه‌های ملی ایران*. تهران: مدرسه عالی ترجمه.
- همایونی، ص. (۱۳۴۶). *ترانه‌هایی از جنوب*. تهران: اداره فرهنگ عامه.
- همایونی، ص. (۱۳۴۸). *یک هزار و چهارصد ترانه محلی*. شیراز: کانون تربیت.
- همایونی، ص. (۱۳۵۶). *یازده مقاله در زمینه فرهنگ عامه*. انتشارات اداره کل فرهنگ و هنر فارس.
- همایونی، ص. (۱۳۷۱). *فرهنگ مردم سروستان*. تهران: بهنشر.
- همایونی، ص. (۱۳۷۹). *ترانه‌های محلی فارس*. شیراز: بنیاد فارس‌شناسی.

ب) منابع شنیداری

شریفیان، م. (۱۳۸۹). *شروع خوانی در بوشهر*. تهران: ماهور.

References

- Aghai, M. (1984). *The Iranian Rural Songs* (in Farsi). Ketabe Farzan.
- Ameri, J., & Tabatabai, H. (2017). *Bum-Navahaye Sarkavir* (in Farsi). Hable-rud.

- Anvari, H. (2011). *Farhange Sokhan* (in Farsi). Sokhan.
- Azma, H. (1991). *My city is Darab* (in Farsi). Kave Azma.
- Bahar, M. (1938). *Introduction to seven hundred songs of Iranian rural songs* (edited by Hosein Kuhi Kermani). Tehran.
- Bahar, M. (1976). *Bahar and Persian literature* (vol. 1) (in Farsi). Katabhaye Jibi.
- Bahar, M. (2014). *Sistana* (in Farsi). Mohammad Reza Bahari.
- Bahrampur, Gh. (2015). Charbeiti: the continuation of the tradition of oral poetry in Iran. *Culture and Folk Literature*, 6, 75-112.
- Barkhordar, I. (2001). *The music of Iranian regions* (in Farsi). Soroush.
- Beladi, A. (2011). *The etymology of selected words of Bushehri dialect* (in Farsi). A'ine Ketab.
- Blum, S. (1974). Persian folksong in Mashhad (Iran). *Yearbook of the International Folk Music Council* (vol. 6) (pp. 86-114). Cambridge University Press.
- Borhan, M. (1963). *Borhane Ghate* (edited by Mohammad Mo'in) (in Farsi). Ebn Sina.
- Darvishi, M. (1994). *An introduction to music recognition of regions of Iran* (in Farsi). Hoze Honari.
- Ebrahimi, M. (2013). Taraneye Fal. In K. Mousavi Bojnordi, *Encyclopedia of Iranian Folklore* (vol. 2). Center for the Great Islamic Encyclopedia.
- Elhami, F., & Fadahosein, S. (2016). *Seytakhaye Sistani*. University of Sistan and Baluchestan.
- Faez. (1988). *The songs of Faez* (edited by Abdol Majid Zangui). Ghoghnus.
- Forsat al-Dole Shirazi (1996). *Bohur ol-Alhan* (in Farsi). Forughi.
- Ghahraman, M. (2004). *Torbati* cries (in Farsi). Mah Jan.
- Ghias al-Din, M. (1996). *Ghias ol-loghat* (edited by Mansur Servat). Amir Kabir.
- Heidarpur, M. (1962). A song from Kerman: Qharibi. *Music of Iran*, 11.
- Homayuni, S. (1967). *The Songs of South* (in Farsi). Department of Folklore.
- Homayuni, S. (1969). *One thousand four hundred folk songs* (in Farsi). Kanun Tarbiat.
- Homayuni, S. (1977). *Eleven articles on folklore* (in Farsi). General Department of Culture and Art of Fars.
- Homayuni, S. (1992). *The folklore of Sarvestan* (in Farsi). Beh Nashr.
- Homayuni, S. (2000). *The folk songs of Fars* (in Farsi). Bonyad Fars Shenasi.
- Hoseni, S. (2002). *The poetry and music and oral literature of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad* (in Farsi). Fatemiye.
- Javid, H. (2005). An attitude towards Falak-khani in music of Khorasan. *Maghame Mousighaie*, 32, 20-23.
- Kamgar Parsi, M. (1993). *Robai and Robai-Sorayan from the beginning to the eighth century AH* (in Farsi). University of Tehran.
- Khal'atbari, M. (2010). *The divination in folklore* (in Farsi). Elshen.
- Khanlari, P. (1974). *Songs* (in Farsi). Novin.

- Khavari, M. (2016). *Folk couplets of Hazaragi* (in Farsi). Erfan.
- Khayyam, O. (1934). *The songs of Khayyam* (edited by Sadegh Hedayat). Amir Kabir.
- Khoshdel, M. (1998). *The rural oral literature* (in Farsi). Khatam.
- Kuckertz, J., & Mas'udieh, M. (2000). *The music of Bushehr* (in Farsi). Soroush.
- Kuhi Kermani, H. (1966). *Seven hundred Iranian rural songs*. Unknown.
- Lorimer, D. L. (1974). *The folklore of Kerman* (translated into Farsi by Fereydun Vahman). Iranian Culture Foundation.
- Mas'udieh, M. T. (1980). *The music of Torbate Jam* (in Farsi). Soroush.
- Mayel Heravi (2000). *History of Islamic codicology* (in Farsi). Library, Museum and Document Center of Iran's Parliament.
- Mazreati, A. (2008). *The songs of carpet-weavers* (in Farsi). Davat.
- Mihadust, M. (2001). *Kalle Faryad* (in Farsi). Gol Azin.
- Mirnia, A. (1999). *Folklore* (in Farsi). Parsa.
- Mirnia, A. (2002). *A glance at the folklore of the people from Khorasan* (in Farsi). Sokhan Gostar.
- Mo'ayyed Mohseni, M. (2002). *The folklore of Sirjan* (in Farsi). Kermanshenasi.
- Mobasher, L. (1956). *The local songs of Iran's southern regions* (in Farsi). General Directorate of Fine Arts of the Country.
- Mohammad ebn Monavvar. (2002). *Asrar ol-Tohid* (edited by Mohammad Reza Shafi'i Kadkani). Agah.
- Mohebbi, M. M. (1961). Sharbe. *Ketabe Hafte*, 14, 167-168.
- Mokri, M. (1994). *Études Métriques et Éthnolinguistiques*. Paris-Louvain.
- Mola Ahmad Ali. (2009). *A treatise on the song Three Treatises on Prosody* (edited by Mohammad Fesharaki). Association of Cultural Works and Honors.
- Naseh, M. M. (2000). *Poem of sorrow* (in Farsi). Astan Ghods.
- Naseh, M. M. (2014). *A review of the quatrains from Birjand* (in Farsi). Fekre Bekr.
- Nasir al-Din Tusi, M. (2010). *Me'yar ol-Ash'ar* (edited by Mohammad Fesharaki). Miras Maktoob.
- Nasiri Jami, H. (2001). *A structural and content analysis of the oriental songs* (in Farsi). Mohaghegh.
- Nasri Ashrafi, J. (2004). *Drama and music in Iran* (vol. 2) (in Farsi). Arvan.
- Nayyeri, A. (1959). *The folklore* (vol. 1 & 2) (in Farsi). Akhtar Shomal.
- Nilufari, P. (1971). *Persian folk songs* (in Farsi). The College of Translation.
- Pahlavan, K., & Sadri, A. (2020). *Falak-khani* (in Farsi). Roozamad.
- Rahimof, D. (2017). *Work songs in folklore of Tajikistan. Work Music Culture in Iran*, by Hushing Javid (in Farsi). Soore Mehr.
- Rashidi, A. (1958). *Farhang Rashidi* (edited by Mohammad Abbasi). Barani.
- Riyahi, M. (1996). *An introduction to Nozhat ol Majales, Jamal Khalil Shervani* (edited by Mohammad Amin Riyahi). Elmi.

- Sadeghi, A. (2000). *Shervinian or the love story of Shervin Dashtebay and Sharve Sorai, Tafazzoli Memorial Volume* (in Farsi). Sokhan.
- Saeidi, S. (2007). *The folklore of Minab* (in Farsi). Elshen.
- Saeidi, S. (2008). *The shepherd's songs* (in Farsi). Mo'ude Eslam.
- Saeidi, S., & Modarresi, F. (2016). *Sharve and song in Hormozgan* (in Farsi). Dar al-Tafsir.
- Safari, H. (2015). *The folklore of Sefidshahr* (in Farsi). Majles Afruz.
- Salkhorde, N. (2008). Quatrains of sade of Birjand. *Najvaye Farhang*, 12, 82-98.
- Sarvari, M. (1959). *Dictionary of Majma ol-Fors* (edited by Mohammad Dabir Siaghi). Elm.
- Sha'bani, A. (2010). A discussion of Persian couplet. *Persian Literature*, 25, 18-29.
- Shabani, H. (2007). *Nehbandan the land of the sun* (in Farsi). Ruzegar.
- Shad, M. P. (1957). *Farhang Anenderaj* (edited by Mohammad Dabir Siaghi). Khayyam.
- Shahrani, E. (1992). Tajik quatrains in Badakhshan. *Iran-name*, 35, 509-522.
- Shahshahani, S. (1987). *Four seasons of the sun* (in Farsi). Tus.
- Shakurzade, E. (1998). *The beliefs and customs of the people from Khorasan* (in Farsi). Soroush.
- Shakurzade, M. (2000). *The apple from Samarghand* (in Farsi). Rowzane.
- Shamisa, S. (2008). *The Robai process in the Persian poem* (in Farsi). Elm.
- Shams Gheis, M. (2009). *Almo'jam fi Ma'ayir Ash'ar Ajam* (edited by Mohammad Ghazvini, Mohammad Taghi Modarres Razavi & Sirus Shamisa). Rowzane.
- Sharifian, M. (2006). *People of mourning* (in Farsi). Dirin.
- Sharifian, M., & Yahoseini, Gh. (2011). *The music of Bushehr in ancient times* (in Farsi). A'ine Katab.
- Sho'ur, A. (2002). *The songs of Gharjestan* (in Farsi). Cultural Heritage Organization.
- Tabatabai, L. (2007). *The Hoseina's Story and quatrains* (in Farsi). Behdin.
- Tavakkoli, Gh. (2000). *The Basseri Tribe, from Tornas to Lahbaz* (in Farsi). Haft.
- Zarrinkub, A. (2002). *Poetry without falsehood, poetry without mask* (in Farsi). Elm.
- Zarrinkub, A. (2006). *About Iran's literary past* (in Farsi). Sokhan.
- Zhokovski, V. (2010). *The Iranian folk poetries in the Qajar era* (in Farsi). Asatir.
- Zolfaghari, H. (2015a). *Folk language and literature of Iran* (in Farsi). Samt.
- Zolfaghari, H. (2015b). Application and features poetic couplet in a variety of popular literature. *Adab Pazhuhi*, 32, 63-95.

Audio References

- Sharifian, M. (1389). *Sharve Khani in Bushehr*. Mahoor.