

برگزیده ها

* سرود فارسی از ابونواس اهوازی

ابونواس اهوازی (= حسن بن هانی بن عبدالاول الصباح الحکمی الفارسی الاهوازی) که در سالهای ۱۴۵-۱۴۶ ه.ق.، از مادری اهوازی بنام جلبان (= گلبان، گلبن) زاده شد از همان کودکی که نزد عطاری شاگردی می‌کرد، شعر می‌گفت. او یک خوزی، از خوزستانی بود که تمدن و فرهنگ هزاره‌های بسیاری از ایلام و سومر گرفته تا گندیشاپور را در پشت سر گذاشته در همان سالهایی که روزبه فارسی (= ابن مقفع) را کشتند چشم بجهان گشود و با گروهی از بزرگان دانش و فرهنگ آن زمان همروزگار بود که در میان آنها خوزستانی کم نبودند. [مانند: نوبخت اهوازی و پرسش خرشادمه و پسر راهو یه ارجانی، در ریاضی — ابراهیم پسر ماهان پسر بهمن پسر نسک (معروف به موصلی) و پرسش اسحاق راویه در موسیقی، که از ارجان بودند — فیخ اهوازی معروف به میمون و پرسش عبدالله از بزرگان آینین کهن دیسانی — عبدالله هلال اهوازی (متترجم کلیله و دمنه) — سهل دشت میشانی که سپس رئیس حکمت کده مأمون شد — ابوایوب خوزستانی دبیر منصور خلیفه عباسی و کسانی دیگر...].

ه بنقل از نامواره دکتر محمود افشار، جلد اول، در برگزینده سی و چهارمقاله، بکوشش ایرج افشار، با همکاری

کریم اصفهانیان، تهران ۱۳۶۴، ص ۴۹۰ - ۵۰۴.

به یاد شادروان دکتر محمود اعصار (در ۱۳۶۲ ه.ش. — ۱۳۶۴ ه.ق.). نامواره ای در سه مجلد مشتمل بر مقالاتی «در زمینه های مربوط به تاریخ ایران، قلمرو زبان فارسی، تحقیقات ادبی، شعر فارسی، مسائل فنی زبان فارسی، عقاید سیاسی دوره فاجار، استاد تاریخی، وضع فرهنگی شهری یزد و بالآخره مردمان ایرانی» در زیرنظر آقای ایرج افشار و جزء «مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی، موقوفات دکتر محمود افشار یزدی» در تهران بچاپ می‌رسد. چند ماه پیش نخستین مجلد این نامواره منتشر گردید.

ابونواس که در پیرامون سال ۱۹۸ ه.ق. در زندان (و به گفته‌ای در میخانه) درگذشت از تواناترین شاعران زبان عربی بود که مانند سوسن ده زبان ده گونه شعر داشته است. او گاهی در شعرهای عربی خود واژه‌ها و جمله‌های فارسی بکار می‌برد که آنها را (فارسیات ابونواس) نامیده‌اند. او برمکیان را که خاندانشان پدر در پدر نگهبان پرستشگه نوبهار بلخ و در دین مجوس (=معان باستان) شناخته بودند، می‌ستود.

پس از مرگ ابونواس، گروهی از دوستداران دانشمند ادب، به گردآوری و گزارش شعرهای فراوان او پرداختند. از جمله ابوعبدالله حمزة بن الحسن اصفهانی، دانشمند و تاریخ نگار نامدار (۲۷۰ – ۳۵۰ ه.ق.) به سرگذشت و شعرهای ابونواس دست زده کتابی بنام دیوان ابی نواس و اخباره نوشت. قطعه‌ای که نگارنده در اینجا می‌آورم از نسخه خطی همین کتاب حمزة اصفهانی است که در برلین به نشانی ۱۹۰ PM نگهداری می‌شود و دانشمند درگذشته، سید حسن تقی زاده، آن را در کتاب گاهشماری خود نقل کرده است. قطعه بظاهر صورت نثر دارد. و تا آن جا که می‌دانم کسی شعر بودن آن را در نیافته و تا کنون گزارش نکرده و نشانسانده است.

نوشته ابونواس این است:

«بحرمة النور بهار و كك الرفتار؟ و وثبة الكوبكار؟ و شمسها الشهرياري و مايه
الكامكارى و جشن گاهنبار و ابسال الوهار و حر ايرانشاه بده مرا يك باري». ۲
چنان که در زیر نشان خواهم داد، نگارنده این قطعه ابونواس را یک شعر و سرود (پهلوی – فارسی) در ستایش پرستشگاه نوبهار بلخ و بهشت گنگ و نوروز بهاری و گاهنبار معان و عید ابسال در موسوم بهار و آزادگان ایرانی (=ایرانشهری) می‌دانم که از روزگار باستان، مردمان، و بویژه خنیاگران، و نوازنده‌گان و خوانندگان، شادمانه و پایکوبانه می‌خوانده‌اند، و شاعر اهوازی یا خود گفته، و یا آن را شنیده و بیاد داشته و به این صورت درآورده و بیادگار گذاشته است.

ارزش این سرود شعر (پهلوی – فارسی) که نزدیک به سیزده سده پیش، از یکی از فرزندان خوزستان برجا مانده، نه تنها برای تاریخ شعر ایران بلکه برای واژه‌ها و باورهای کمین و دیرپایی فرهنگ ایرانی بسیار است. سیمای شعری این سرود کمین این است:

بحرمت نوبهاری و گنگ رفتاری

و وثبه (=وثبه) کوبکاری و شمس شهریاري

و جشن گاهنباری و ماه کامکاری

و حر ايرانشاري و ابسال وهاري

بده مرا یک باری^۳

در این سرود (پهلوی – فارسی)، سرود خوان خنیاگر و رامشگر، یا شاعر، درخواست می‌کند که به پاس بزرگداشت هشت چیز گرامی = (نویهار – گنگ رفقار – وشه – کوبکار – خورشید شهریاری – ماه کامکاری – جشن گاهنباری – عید ابسال و هار – حر ایرانشار). به او، از سوی کسی که روی سخن با اوست، یک بار داده شود. (بار معناهای: بار و بر، بزرگی و شکوه، آنچه که با زر و سیم و ساز رامشگری همراه است، طبق خوراک، رخصت درآمدن به درگاه و دربار و نزد پیار، نام خداوند، نوشته‌ای از نوشته‌های نویسنده‌گان... در اینجا مناسب می‌نماید). برگردان ساده شعر این است:

پاس و بزرگداشت و به حق:

اول: نوبهار بلخ [: که من و چهر پیشدادی برای گرامیداشت ماه درست کرده از پرستشگاه‌های نامدار مغان پیش از زردشت بود. گنبدش به رنگ سبز بود و بر آن درفش‌های برافراشته و بلندی از حریر سبز استوار کرده بودند و برمکیان سرپرستی آن را داشتند]^۴ و – آهنگ بیست و هفتم از سی آهنگ نوازندگی که بار بد، رامشگر روزگار ساسایان ساخته و نوبهاری نامیده می‌شد – بهار و گاه نورسیده که سر آغاز سال ایرانی است و شکوفه (=بهار) تازه به مراه دارد.

دوم: و به حق رفقار نیکوی دینداری که پیرو آین گنگ است. [: گنگ GANG در پهلوی و کنگ‌به = KANGHA^۵ در اوستا که در فرهنگ‌های بنامهای: گنگ، گنگ درث – بهشت گنگ – گنگ بهشت – گنگ در هوخ – گنگ در هخت – گنگ در هیرج – گنگ دیز – گندزک – گنzk (معنی: گنجه و شیز آذربایجان) – بهارخانه – همیشک و هار (=همیشه بهار) – گندز... آمده، همه در باره یک جایگاه است. معنی آن جای بتخانه‌ای بوده که در افسانه‌ها جای آن را گاه در آذربایجان و یا بالای دریای فراخکرت (دریای مازندران) و گاه در بیت المقدس (=ایلیا) و گاه در بابل و گاه در توران می‌دانسته‌اند که آری‌دهاک (در بیت المقدس و بابل)، و کی کاووس کیانی در پیرامون دریای مازندران در البرز و افراسیاب تورانی در ترکستان، برای گرامیداشت ستارگان هفتگانه و رونده آسمانی ساخته بودند. در روایات زردشتی^۶ و در شاهنامه فردوسی^۷ جای آن را توران و سازنده گنگ در را سیاوش پدر کیخسرو کیانی شمرده‌اند. این بهشت و بتخانه افسانه‌ای پیش از زردشت که نمونه دیگری از پرستشگاه‌های دین پیش از زردشتیگری بوده، با نوبهار بلخ همانندیهایی داشته است. در آن گنگ یا

گنگ در بهشت آسا، شب و روز در همه سال مانند بهار با یکدیگر برابر بوده در خود رمزی از برابری آدمیان نهفته داشت. در زبان فارسی گنگ معناهای چندی دارد که دو معنی آن برای اینجا سودمندند. یکی این که گنگ بمعنی خوب و خوش و نیکو و زیباست. از این رو (گنگ رفتار) بمعنی: خوب کرداری می شود که به آین وابسته به آن پرستشگاه کهن باور داشته است. معنی دیگر گنگ را نام هر یک از هفت روز هفت پوششگاه اند یعنی: روزهای شنبه که وابسته به کیوان و یکشنبه وابسته به آفتاب و دوشنبه وابسته به ماه و سه شنبه وابسته به بهرام و چهارشنبه وابسته به تیر و پنجشنبه وابسته به زاوش و جمعه وابسته به آناهید، در نجوم باستان گمان می شدند.

و چون در دین بودسپ، که به نوشته بیرونی در آثار الباقیه (ساقطات ص ۳۸-۳۹) ۲۸۴۲ سال پیش از زردهشت آیین ایرانیان را بنیان نهاد و ایرانیان مدتی نزدیک به سه هزار سال تا آمدن زردهشت بر آن دین بودند، هفت ستاره رونده آسمانی، میانجیان خداوند و آسمان با آفریدگان زمینی گمان شده ستوده دانسته می شدند، از این رونام گنگ مظہر آن دین کهن و در بر دارنده آموزشها بودسپ و چند و چون رفتار و کردار شگفت آور هفت ستاره رونده آسمانی پنداشته می شد.

چنان که همه می دانند در دین زردهشتی سه شعار معروف: پندارنیک، گفتارنیک، کردارنیک از پایه های باوران دین است. کردار نیک را در اوستایی هورشت Havarshtha می گویند: یعنی خوب ورزیدن: خوب رفتار کردن — در شعر و سرو دی که ابونواس بیادگار گذاشته (گنگ رفتار) درست به همان معنی: (کردار نیک به هورشت) است.

زیرا چنان که نوشتیم یکی از معناهای گنگ خوب و خوش و زیباست. روش است که اصطلاح (گنگ رفتار) در آین مغان باستان، پیش از (نیکورفتار) زردهشتیان بود؛ است].

سوم: و به حق رامشگر و رقص خوب و هترمندی که پایکوبی و نوازندگی می کند- به حق سپاهی خوب و دلیری که در مرزاها دشمن را می کوبد. [وش = Vash، وشت Avsht در فرهنگهای زبان فارسی بمعنی: خوب و خوش و نیکو— واحدهای کوچک سپاهی در زمان ساسانیان — هنر رقص — جست و خیز و پایکوبی — سوت و صدایی که از دهن برآورند، حدود کشور دشمن، آمده. وشن = Vashtan در ادب فارسی و در دیلمی بمعنی: رقصیدن و پایکوبی هنرمندان رامشگر است که ریشه آن وش می شود. از این رو بیگمان در شعر و سرود ابونواس وشه بوده است. مرکب از وش که در بالا

آوردم و به Beh معنای: خوب — واژه ستایش و شگفتی و ya Bah = بمعانی: خوب و نیک — واژه قسم و سوگند و ظرفیت زمانی و مکانی و تعیین است. بنا براین و شبی معنای هنرمند رامشگر و رقصیست که هنرشن در بهترین اندازه خود و مایه شگفتی باشد و نیز سپاهی دلیریست که در مرزبانی و دشمن کوبی نماد تهرمانی گردد.

در متن وثبه Vathbat آمده که در عربی بمعنی: یک بار جست و خیز است. به این معنی نیز نادرست نخواهد بود. اما نگارنده معناهای و شبی را برتر می‌شمارم و گمان دارم در اصل چنان بوده است. مگر این که وثبه را همراهیه یا لفظی دیگر از و شبی شماریم.

کوبکار یعنی کسی که کارش کوبیدن است. مانند نوازنده و خنیاگر و سپاهی و [شکری و آهنگر و...]

چهارم: و به حق آفتاب و بخت شهریاری که فروغ و فره فرمانروایی است [شمس در عربی بمعنی: آفتاب است. در زبانهای سامی شمش بوده. در پهلوی واژه هزووارشی شمسیا Shamsia بمعنی: خور= Xyar که در برخی از زبانهای ایرانی بمعنی: شمع و نور پازند بمعنی نور و روشنایی آفتاب و ماه و چراغ و آتش نوشته‌اند. واژه Sun در انگلیسی بمعنی آفتاب، و شم Sham که در برخی از زبانهای ایرانی بمعنی: شمع و نور آمده، و الهه شمی که برابر ناهید، و در قدیم ستایش می‌شده است، همه می‌رسانند که شم ریشه مشترک و کهن هر دو گروه زبانهای سامی و ایرانی بوده است. در شعر ابونواس شمس بیشتر بمعنی: بخت و فروغ مقدر است.

یعنی: همان شانس Chance در زبانهای اروپایی. در دیلمی شمس بمعنی: شانس است.

هور که در فارسی بمعنی: آفتاب و بخت و شانس است. درست معادل شمس معنی می‌دهد.

از این رو چه (شمس شهریاری) و چه (هور شهریاری) و چه (شانس شهریاری) بمعنی: فره و فروغ پیروزگری است که اگر با شهریاران همراه می‌شد کامیاب می‌بودند. چکچون جنبه تقدس داشت به آن سوگند خورده شده است.

— سه ماه بهار و سه ماه تابستان هنگام برتری روشنایی و آفتاب و بلند شدن پرتو مهر و یلهم روز، و کاهش تاریکی و شب و سرماست. (شهریاری شمس) به این معنی هم با (نوبهار) پیوند می‌یابد.

پنجم - و به حق ماه کامکاری (= ماه فروردین و نوروز نوین و جشن‌های آن که نزد ایرانیان مقدس بوده و هستند).

ششم - و به حق جشن گاهنباری [به پندر مغان باستان آفریدگار جهان در یک سال سیصد و شصت و پنج روزه شش پدیده بزرگ: آسمان، آب، زمین، گیاه، دام، انسان را آفرید. از این شش پدیده آفرینش انسان در آغاز ماه فروردین و در نوروز بهاری و آفرینش آسمان در ماه دوم بهار بوده است از این رونبهار در خود دو جشن گاهنبار را در بر داشته است. جشن‌های گاهنبارها از دیدگاه دین و دنیا هر دو گرامی و ارجمند بوده‌اند.]

هفتم - و به حق ابسال و هاری [که نام جشن دیگر در سر آغاز بهار به یادو گرامیداشت این زمان بوده.

در زبان پهلوی در مینوی خرد^۸ آبسالان = Absalan و در پازند آوساران = Awsaran نام جشنی است که در بهار گرفته می‌شد. همین نام در عربی برای همین جشن و همین موسوم بکار رفته. در شعرهای کهن و دویتی گیلکی که از شرفشاه گیلانی بر جا مانده آبسال = avsal نامیده شده است. این نام مرکب است از (آو = آب) بمعنای: آب - نطفه - رونق و شکوه و آبرو - شرم - تری و تازگی و (سال). روی هم رفته معنی (آبسال و هاری): آب و نطفه و شکوه بهاری سال می‌شود. این جشن نیز با (نو بهار) پیوند می‌یابد.]

هشتم - و به حق آزاده و آزاد زاده ایرانی (ایرانشهری)

[شار: Shar که لقب همگانی شاهان غرجستان در قلمرو ایران قدیم بود - در دیلمی شهر را گویند، از این رو ایرانشهری یعنی: ایرانشهری. در قدیم ایرانشهر نام کشور ایران و نام استان نیشابور بود. در پهلوی ایرانشهر نامیده می‌شود. از این رو ایرانشهری یعنی: ایرانی. واژه حر = Horr بمعنی: آزاده و آزاد زاده، گرچه در عربی کاربرد قدیم دارد، اما بویژه به هر فرد ایرانی تبار گفته می‌شد. در ادبیات عرب قدیم بنواحرار لقب ایرانیان والا تبار بود. در هزاره سوم و دوم پیش از مسیح یکی از تیره‌های بزرگ فرمانروا در باختر ایران و در زاگرس، هورها یا هوریان بودند که فرمانروا یانشان به ایزدان هند و ایرانی باور داشتند و در سازمان فرمانروا بی و کشورداری هوری‌ها پادشاه و خانواده او و طبقه بزرگ‌زاده و فرمانروا از آریاها بودند که ماریانی = Marianni یعنی: قهرمان و جوان خوانده می‌شدند. کاربرد ارابه‌های جنگی را همینها رواج دادند.^۹ از این رو بخاطر می‌رسد که شاید کلمه حر یادگاری از این مردم کهنه بوده باشد که

پس درباره ایرانیان بکار رفت.]

نهم — به من یک بار بده [بار در لغت نامه دهخدا بیش از پنجاه و چند معنی دارد. از آن جمله اند: بار و برو میوه و بزرگی و شکوه و آنچه که با زر و سیم همراه است و ساز رامشگری و طبق خوراک و رخصت درآمدن بنزد یار و بزرگان و به درگاه و دربار و نام خدا و نوشته‌ای از نوشتۀ های نویسنده‌گان و... که در شعر و سرود ابونواس در خور و ساز گار بنظر می‌رسند.].

سرود (پهلوی = فارسی) ابونواس با ۹ مصوع هجایی و موزون، دارای ۲۰ واژه است که چهارتاً آنها (؛ حرمت — وثیه — شمس — حر)، عربی ۱۶ واژه دیگر (پهلوی = فارسی) است. از واژه‌های وثیه (= وثیه) — شمس — حر، در بالا سخن گف提م. اینک درباره (حرمت) و (نویه‌ها) یادداشت زیر را می‌افزایم.

اول — حرمت = Hormat یعنی: بزرگداشت — احترام — شکوه — آبروی ارج و بزرگی (به حرمت) یعنی: به حق — به پاس — برای بزرگداشت — به احترام: برای سوگند دادن بکار می‌رود. به حرمت... او یعنی: سوگند به... او.

در لغت نامه حرمت را عربی نوشته‌اند و از حرام و احترام گرفته‌اند و چنین توجیه کرده‌اند: آن چه که از جان و خواسته و آبرو، تعرض کردن بدان، حرام باشد. حرمت را از آغاز شعر فارسی شاعران فارسی زبان بکار برده‌اند. از معروفی بلخی که همدوره رودکی بوده تا سعدی و دیگران.

نگارنده، این واژه را دارای بنیاد ایرانی می‌دانم. زیرا: در تلفظ مردم ایران و از جمله در دیلمی هورمت Hurmat تلفظ می‌شود و مرکب از دو واژه هور= Hur و مت است. هور در فرهنگها و ادب فارسی بمعناهای: آفتاب، بخت و طالع و شانس، روشنایی و فروغ، ستاره‌ای که هر هزار سال یک بار طلوع می‌کند، آمده و در جزء نخست نام هورمز، هورمزد (= اهورامزدا) دیده می‌شود.

جزء دوم مت است. مت در اوستایی بمعنی اندیشه و فکر است^{۱۱} در سانسکریت نیز Mati یعنی: نماز، نیایش، اندیشه، آرزو، احترام، ارزش، آیین، و باور دینی^{۱۲} است.

مت نام یکی از نیاکان خواجه عبدالله انصاری و در زین الاخبار گردیزی^{۱۳} نام یکی از بزرگان دستگاه سامانیان است. در لسان العرب آمده که مت واژه اعجمی است. در جزء دوم نام گنومت، مع شورشی زمان هخامنشیان بوده. متوجه نام مردی از مرو رود

خراسان بود که یکی دو نفر از صوفیان سده پنجم هجری از دودمان او بودند. در دیلمی میان دامداران قدیمی، هومت و نیامت نامی بود که بر مردان می نهادند. بنا بر گواههای یاد شده، هورمت (= حرمت) بمعنی لفظی آن: آفتاب و روشنایی و طالع و بخت و اندیشه و فکر و احترام و ارج و آرزو و باور دینی است. و این درست همان مفهومی است که از این واژه اراده شده و می شود. (هورمت) را حتی می توان خویشاوند واژه (هورمز = هرمز) دانست.

دوم: نوبهار: ۱ - نام پرستشگاه کهن و نامدار مغان باستان در بلخ بوده که بر مکیان سرپرستی آن را داشتند. مرحوم دکتر محمد معین این نام را Nava-Vihara و بمعنی: معبد تازه، و خود این پرستشگاه را را هم بودایی نوشته است. (مزدیسنا و ادب پارسی ص ۳۱۵-۳۱۴ و حاشیه برهان قاطع صفحه ۲۱۸۳).

ولی (نوبهار) پرستشگاهی کهن و بسیار با ارج در آین پیش از زردشتی بوده که گفته می شد منوچهر پیشدادی آن را برای ماه وو بیژه این سیاره درست کرده بود که در آن جا بر پایه دین پیش از زردشتی، هفت ستاره رونده و بویژه ماه گرامی داشته می شدند. چنان که بیرونی در آثار الباقیه (ساقطات. عربی ص ۳۸-۳۹) آورده فاصله میان زردشت و بودسپ ۲۸۴۲ سال بود. بودسپ بنیانگذار دین پیش از زردشتی بود که در مدت نزدیک به سه هزار سال تا آمدن زردشت ایرانیان بر دین او بودند. دین بودسپ بر یکتاپرستی و پارسایی بوده و نماز و روزه داشت. و در آن ستایش و گرامیداشت ستارگان، و از جمله هفت ستاره رونده آسمانی که سرپرست هفت روز هفته هستند، همچون میانجی میان آسمان و خدا با آفریدگان پذیرفته می شدند. آنهایی که این بودسپ را با بودای ساکیامونی هندی که در سده ششم پیش از میلاد مسیح پیدا شد یکی کرده اند یکسره راه نادرستی را پیش پای خوانندگان خود نهاده اند. مسعودی در مروج الذهب (ترجمه ابوالقاسم پاینده چاپ نشر کتاب، ج ۱ ص ۵۸۹-۵۶۰) آورده که یکی از آن هفت پرستشگاهی که پیروان بودسپ ایرانی ساخته و گرامی می داشتند، نوبهار بلخ بود: «خانه نوبهار را منوچهر در شهر بلخ خراسان بنیاد کرد. و کسی که پرده داری این خانه را داشت پیش پادشاهان آن جا گرامی بود و دستور وی را می پذیرفتند. و فرمانش را گردن می نهادند و مال فراوان می دادند. و خانه نیز وقفها داشت، و پرده دار آن بر مک نامیده می شد و این بر مک نام هر کسی بود که پرده دار نوبهار می شد و بر مکیان نام آن این جا داشتند. زیرا خالد بن بر مک از فرزندان متولی این خانه بود. این خانه از جمله بناهای بسیار بلند بود و بالای آن نیزه ها نصب کرده و پارچه های حریر سبز بر آن آویخت

بودند که هر یک صد ذراع و کمتر درازا داشت برای آویختن آن نیزه‌ها و چوبها نصب گرده بودند که نیروی باد حریرها را به هرسومی کشانید... مساحت محوطه نوبهار میلها بود که از یادگردن آن چشم پوشیدیم. مسعودی گوید: یکی از اهل روایت و تحقیق گفته که بر در نوبهار بلخ به فارسی نوشته بود: بوداسف گوید: دربار پادشاهان به سه چیز نیازمند است: خرد و بردباری و مال!».

۲ - نوبهار بمعنی: موسیم بهار و آغاز آن در ماههای فروردین و اردیبهشت است. ۳ - نوبهار بمعنی: شکوفه نو و تازه — آورنده زمان و گاه نو (=نو+وه=گه+آر=آرنده) است. ۴ - در فرهنگ‌ها (نوبهاری) بمعنی: لحن بیست و هفت از سی لحن موسیقی باربد، رامشگر نامدار دوره ساسانی آمده است.

پس مصعع: و هورمت نوبهاری (= به حرمت نوبهاری) همه این معناها را در بر می‌گیرد. باید دانست که در نجوم طالع ایرج پیشدادی در خانه ماه در برج سلطان یا لاک پشت بود که روزگاری آغاز سال ایرانیان و نوروزشان بشمار می‌آمد. فردوسی گفته که فریدون طالع فرزندان خود را دید، طالع ایرج در ماه در خانه کشف یا سلطان بود.

چو کرد اختر فرخ ایرج نگاه کشف دید طالع، خداوند ماه
بنا بر این حرمت نوبهار بلخ نگفته خود پیداست. زیرا ایرانیان خود و نام کشورشان را از ایرج می‌دانستند.

پابلویسما:

۱ - پدر بزرگش موالی یکی از فرمادرایان عرب خراسان بنام حکمی بود. از این رو در نام ابونواس حکمی دیده می‌شود. پدرش از لشکریان مروان بود که به اهواز آمده مادرش را بزنی گرفت.

۲ - سید حسن تقی زاده، گاهاشمی، چاپ اول، زیرنویس ص ۲۹۲. نشانه پرسش روی رفتار و کوبکار از تقی زاده است.

۳ - همچنان که در متن: شهریاری، کامکاری، باری، با حرف ی بکار رفته، در دنبال [نوبهار، رفتار، کوبکار، گاهاشمی، ابسال و هار ایرانشار] نیز، بجای کسره در خواندن، باید حرف ی می‌بود.

۴ - علی بن مسعودی، مروج الذهب، ج ۱ ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ نشر کتاب ص ۵۸۹-۵۶۰؛ ابو ریحان بیرونی، آثار الباقیه چاپ زاخانو صفحات ۲۰۶-۲۰۴ و ساقطات ص ۳۸۹-۳۹۰.

۵ - اوستا، بیشت پنجم، کرده ۱۴، بند ۵۶.

۶ - بندesh و کیانیان از کریس تن من ترجمه دکتر صفا ص ۱۲۴.

۷ - شاهنامه، ج ۳ ص ۶۱۷-۶۲۰، چاپ برخشم.

۸ - مبنی خرد، بند ۱۹، پاره ۱۹، ترجمه دکتر احمد تقاضی ص ۱۱؛ با این که در واژه نامه مبنی خرد تألیف متترجم یاد شده، ص ۱۵ آبسالان بمعنی = (جشنی که در بهار گرفته می‌شد) آمده و درست بوده، با این همه در ترجمه ص ۱۱ متترجم فاضل آبسالان را روزبهاری! ترجمه کرده که روشن نیست برچه پایه‌ای است.

- ۹ — دیوان شرفشاه دولایی، عکسی از نسخه خطی، بکوشش دکتر محمد علی صوتی.
- ۱۰ — تاریخ ملل قدیم آسیای غربی، از دکتر احمد بهمنش — چاپ دانشگاه تهران، ج ۱ ص ۱۶۴-۱۵.
- ۱۱ — پورداود، گاتها، ص ۸۹.
- ۱۲ — سر اکبر (اوپانیشاد)، ص ۵۷۸ اوپ.
- ۱۳ — زین الاخبار گردیزی — چاپ عبدالحق حبیبی، ص ۱۷۲.