

۲۰۶

اینه پژوهش

سال سی و پنجم، شماره دوم
خردادوتی مرداد ۱۴۰۳
ISSN: 1023-7992

چاپ نوشت (۱۳) | نسخه‌شناسی مصاحف قرآنی (۲۰) | نسخه‌خوانی (۳۷)
 جایگاه اشعار عربی در داستان‌های سندبادنامه | نوشتنگان (۷) | نگاهی به
 چاپخانه‌های ایرانی در آلمان در دوره قاجار و پهلوی | پیامبران و خلفا: مبانی
 حکومت بنی‌امیه در بایبل | رباعیات ابوالحسن طلحه | یادداشت‌های
 شاهنامه (۶) | طومار (۵) | گشته آن قدر فزون است گفتن نتوان کرد:
 معرفی و نقد کتاب «مجموعه آثار ابن خفیف شیرازی» | درباره اشکال‌ها و
 نقایص بی‌شمار ترجمه کتاب اعراب و ایرانیان؛ بر اساس روایت فتوحات
 اسلامی | آینه‌های شکسته (۳) | نقدی بر تصحیح «دیوان محمود بکرانی
 و دیوان رکن بکرانی» | یادداشتی بر یک مقدمه | دشواری‌های برگردان
 قرآن و لغزش‌های برخی مترجمان (۱) | نکته، حاشیه، یادداشت
 عاشوری | تقویتی عسکری | حبیر

● سعدی در عالم سیاست‌نامه‌نویسی
 ● پیوست آینه‌پژوهش | ● تحلیل و تفسیر متن «تاریخ ایران، دوره مقدماتی» آقا شیخ عبدالرزاق قمی

Ayeneh-ye-Pazhoohesh

Vol.35, No.2

Jun - Jul 2024

A bi-monthly journal exclusively
review & information dissemination

206

dedicated to book critique, book
in the field of Islamic culture

نوشتگان (۷)

میلاد بیگدلو

| ۱۴۱-۱۵۶ |

۱۴۱

آینه پژوهش | ۲۰۶

سال ۱۳۹۵ | شماره ۲

خرداد و تیر ۱۴۰۳

چکیده: در بخش نخست نوشتگان ۷، کوشیده شده تا اصل درست- *eskār*-، فعل غیرشخصی «خواستن»، در گویش اردکانی و گویش جزیره خارگ معلوم شود. در ادامه، سعی کرده‌ایم تا صورت «گوشاسب» را (به معنای «خواب؛ رویا») و نیز «آخر» را توجیه کنیم. در بخش سوم، نمونه‌هایی از کاربرد یک ساخت زبانی نقل شده که تاکنون آن را اغلب از خصائص زبان شعری سعدی دانسته‌اند. با این شواهد، نگارنده نشان می‌دهد که این ساخت ته به سعدی و نه به زبان شعر منحصر بوده و نه به فارسی ناحیه سعدی. سپس، به صورتی از لغت «مووارید» و در بخش سپسین به یادداشتی از شلومو دوگوتاین درباره متن فارسی- یهودی متقدم محضرا هواز اشاره کرده‌ایم که تاکنون بدان توجه نشده است. بخش پایانی برگردان خلاصه‌گونه‌ای است از برخی بخش‌های مربوط به چند لغت آرامی تبار در فارسی قدیم در ضمن مدخل «لوترائی»، دانشنامه ایرانیکا.

کلیدواژه‌ها: گویش‌های فارس، گوشاسب، سعدی، مووارید، شلومو دوگوتاین، فارسی- یهودی متقدم، وام‌واژه‌های آرامی.

Neveštegān (7)
Milad Bigdeloo

Abstract: In the first section of the seventh issue of “*Neveštegān*”, an attempt has been made to identify the true origin of “*eskār-*”, the impersonal verb “to want” in the Ardakanī dialect and the dialect of Kharg Island. Subsequently, we have tried to justify the form “*ōr*” and “*gwš’ sp*”. In the third section, examples of a linguistic structure are presented that has hitherto been primarily attributed to the poetic language of Sa’ dī. These examples demonstrate that this structure is neither exclusive to Sa’ dī, nor to poetic language, nor to the Persian of Sa’ dī’s region. Following this, a rare form of the word *murwārīd* is discussed, and in the subsequent section, a note by Shlomo Dov Goitein regarding the so-called Early Judeo-Persian text “The Law Report from Ahvaz” is highlighted, which has not received attention until now. The final section offers a summarized translation of certain parts of the entry “*Lotera’ i*” in the Encyclopaedia Iranica relating to a few words of Aramaic origin in early New Persian.

Keywords: Fars dialects, *gwš’ sp*, Sa’ dī, *murwārīd*, Shlomo Dov Goitein, Early Judeo-Persian, Aramaic loanwords.

مقاله | نوشتگان (۷)

۱۵. «خواستن» در برخی از گویش‌های فارس (تکمله‌ای بر «نوشتگان (۶)»)^۱ فعل دال بر «خواستن» (غیرشخصی) در گویش اردکانی و زبان جزیره خارگ -*eskār*- است:

“*bečak-š-eš got: eskār-em-e šekār ho-kon-āh*”

(as cited in Windfuhr, 1999, p. 370)

بچه بهش گفت: «می خواهم شکار بکنم.»

برجیان در مقاله «زبان جزیره خارگ» (Borjian, 2019, p. 672) ضمن این‌که اشاره کرده اصل این فعل معلوم نیست، به احتمال این را نیز افزوده که فعل موردنظر از فعل *vess* (برابر «بایست» فارسی نو و *abāyist* فارسی میانه) و اسم «کار» ساخته شده‌است. این البته توجیهی است عجیب. به نظر نگارنده، اصل -*eskār*- گویش‌های فارس -*uskār-* «اندیشیدن» فارسی میانه است. از «اندیشیدن» تا به «خواستن» البته راه آن چنانی نیست («اندیشیدن» > «اندیشیدن با قصد/تمرکز» > «قصد کردن» > «خواستن»). این‌که یک معنای «سکالیدن» در برهان قاطع (اما ذیل «سکالیدن» با کاف) «خواستن» است درستی نظر نگارنده را تقویت می‌کند.

۱۴۳

آینه پژوهش | ۲۰۶
سال | ۳۵ شماره
خرداد و تیر ۱۴۰۳

منابع

Borjian, H. (2019). The Language of the Kharg Island. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 29(4), 659-682.

Windfuhr, G. (1999). FARS viii. Dialects. In E. Yarshater (Ed.), *Encyclopedia Iranica* (Vol. IX: Ethé - Fish) (pp. 362-373). New York: Bibliotheca Persica Press.

۱۶. آثر (تکمله‌ای بر «نوشتگان (۶)»)

در قرآن مترجم شماره ۹۸۱ آستان قدس، که احتمالاً از سده هفتم هجری است، «شَرَر» در آیه «إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقُصْرِ» به «آثراها» (نقل از فرهنگنامه قرآنی، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۸۸۹) ترجمه شده‌است.

۱. این شماره از «نوشتگان» به دلایل حاوی مطالب کوتاه‌تر است.

مقاله | نوشتگان (۷)

این «آثر» را به دو شیوه توجیه می‌توان کرد؛ احتمال دارد نقطه‌ها در اصل از آن حرف راء باشد و صورت درست «*آیژ» بوده باشد. نمونه‌های این لغت اخیر در «نوشتگان (۶)» آورده شده و کوشیده شده تا اصل آن معلوم کرده شود. یا این‌که «آثر» را به همین صورت که هست بپذیریم و حرف ث را ملای آوای /θ/ و «آثر» را نماینده تلفظ /əθar/ بگیریم (سنجد. *aθr* اوستایی)، یعنی صورتی از «آذر» و در معنای «آتش» (بسنجید با ترجمة «شر» در قرآن‌های مترجم کهن دیگر: «آتش‌ریزها»، «آتش‌بارها»، «آتش‌پاره‌ها»، «آتش‌پاره‌ها» [= آتشکها]). وضع همخوان /θ/ را در فارسی صادقی در مقاله «صامت /θ/ ث در زبان فارسی و پهلوی» (۱۳۹۴) روشن کرده و نمونه‌هایی نیز نقل کرده که در آن‌ها «ث» آمده یا بازمانده است.^۱ اگر احتمال دوم ما قرین صواب باشد، این «آثر» را نیز از آن موارد باید برشمرد.

منابع

صادقی، علی‌اشraf (۱۳۹۴). صامت /θ/ ث در زبان فارسی و پهلوی. فرهنگ‌نویسی (ویژه‌نامه نامه فرهنگستان)، ۹، ۳۶-۳.

فرهنگ‌نامه قرآنی: فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر اساس ۱۴۲ نسخه خطی کهن محفوظ در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (۱۳۷۲). با نظرارت محمد جعفر یاحقی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

Kümmel, M. J. (2012). Zur Entwicklung von *θ- im Persischen. Retrieved from

https://www.academia.edu/1616102/Zur_Entwicklung_von_θ_im_Persischen

۱۷. گوشاسب

نگارنده در جایی دیگر (بیگدلو، زیر چاپ) به چند تحول آوایی در فارسی کهن، از جمله وضع و تحول‌های *w*/w آغازی فارسی باستان و میانه در فارسی نو پرداخته است. در اینجا، در حکم تکمله‌ای بر آن نوشته، به لغتی پرداخته می‌شود که گرچه نتیجه تبدیل -*(i)*- *w* نیست، به نظر به آن مربوط است. یکی از لغات دال بر «خواب؛ رویا» در فارسی میانه /*būšāsp* /

۱۴۴

آینه پژوهش ۲۰۶
سال ۳۵ | شماره ۲
خرداد و تیر ۱۴۰۳

۱. جز منابعی که در نوشتۀ صادقی نام بردۀ شده، کومل نیز در نوشتۀ ای کوتاه (Kümmel, 2012) به تحول این همخوان در فارسی پرداخته است.

مقاله ا نوشتجان (۷)

(با املای *būšyāsp* و *bwš' sp* و *bwyssp* در متون پهلوی؛ زاده علی، ۱۳۹۷، ص ۳۳) است و آن خود از *būšyqstā* اوستایی. تفاوت صورت اوستایی و فارسی میانه آن در *-p*- پایانی است؛ این تبدیل به نظر صادقی (۱۳۸۰، ص ۲۵۱) جنبه آواشناختی ندارد، بلکه به سبب قیاس این لغت و کلماتی مانند «رجاسب و طمهاسب» و «گرشاسب» پیش آمده است. در فارسی نو، به جز «بوشاسب» که صورت رایج بازمانده کلمه موردنظر است، «گوشاسب» نیز هست و نیز «گوشیاسب» در یک ترجمه‌تفسیر کهن قرآن (نک. آقامحمدی، ۱۳۹۷، ص ۱۰۲)، در کنار «بوشیاس» در آثار زرتشتی به فارسی نو، که *-y-* کهن ترا حفظ کرده است. در «گوشاسب» و «گوشیاسب»، چنانکه پیداست، به جای *-b-* آغازی *-g-* نشسته است. حسن دوست ذیل صورت «گوشاسب» (۱۳۹۳، ج ۴، ص ۲۴۷۲) اشاره کرده است که «تبدیل *-b-*ی آغازی ایرانی باستان، به *-g-* البته غریب است». به نظر نگارنده، این تبدیل نیز، چنانکه تبدیل همخوان پایانی آن، جنبه آواشناختی ندارد و وجود «گوشاسب» در کنار «بوشاسب» به قیاس حاصل شده است و آن احتمالاً قیاس این کلمه است با «گشتاسب» / «بشتاسب» از *vištāsp* فارسی میانه. «گوشتابسپ» در برhan قاطع (تبیریزی، ۱۳۴۲، ج ۴، ص ۱۸۵۷) احتمالاً حاصل خلط «گشتاسب» و «گوشاسب» است.

در زبان کهواری لغتی به صورت *xošp* «رؤیا» هست که مُرگنستیرنه (Morgenstierne, 1936, p.671) آن را از *xusp* «خفته» فارسی گرفته، ولی در توجیه *-d-* این لغت، به جای *-s-*، درمانده است. ممکن است این لغت مستقیماً از صورتی از «گوشاسب» باشد با تبدیل *g* آغازین به *-k-* و بعد *-x-* (به معنای لغت توجه شود) و برخی تحول دیگر، یا این که دست کم وجود *-d-*ی آن تحت تأثیر لغت موردنظر ما باشد.

منابع

آقامحمدی، امیرحسین (۱۳۹۷). تحقیق در نسخه خطی تفسیر کهن نجف (نسخه شماره ۲۹۵۸) مکتبه الحیدریة (پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده). دانشگاه تهران.

بیگدلو، میلاد (زیر چاپ). درباره چند تحول آوایی در فارسی کهن.

تبیریزی، محمدحسین بن خلف (۱۳۴۲). برhan قاطع. به تصحیح محمد معین. تهران: کتابفروشی ابن سینا.

حسن دوست، محمد (۱۳۹۳). فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

مقاله | نوشتگان (۷)

زاده علی، نسیم (۱۳۹۷). بررسی واژه‌های دخیل اوسنایی در پنج متن پهلوی (بندeshn، گریده‌های زادسپرم، روایت پهلوی، شایست نشایست، ارد اویراف نامه) و تحولات آوایی این واژه‌ها (پایان نامه کارشناسی ارشد منتشر نشده). دانشگاه تهران.

صادقی، علی اشرف (۱۳۸۰). مسائل تاریخی زبان فارسی: مجموعه مقالات. سخن: تهران.

Morgenstierne, G. (1936). Iranian Elements in Khowar. *Bulletin of the School of Oriental Studies*, 8(2/3), 657-671 [=Morgenstierne, G. (1973). *Irano-Dardica* (pp. 241-255). Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag].

۱۸. سعدی و «هرکه»/«هرچه»/«اش

رواقی در مقاله «سعدی و زبان فارسی» (۱۳۸۰، صص ۳۶-۳۸)، ضمن اشاره به خصائص زبان سعدی، به کاربرد ویژه‌ای از ضمیر در سروده‌های او پرداخته و نمونه‌های آن را نقل کرده است، از جمله:

سعدی چو دوست داری آزاد باش و این
ور دشمنی بباشد با هرکه در جهان

چو غم از سرزنش هرچه جهان باز است
چه غم از سرزنش هرکه جهانم باشد

سپس پرسش وار نوشته است:

روشن نیست که سعدی این ساختار ویژه کاربردی را از کجا گرفته است؟ آیا در این ساخت متأثر از زبان مادری خودش بوده است یا به اثربذیری از کسی آن را به کار گرفته است یا از استادی آموخته است؟ از این کاربرد ویژه ... نه در شعر مولانا نمونه‌ای می‌بینیم و نه در شعر شاعران و نویسنده‌گان دیگر.

در اینجا شواهدی از همین ساخت عرضه می‌کنیم که در دیگر نوشه‌های فارسی کهن به کار رفته است:

- «من او را از هرکه در جهان دوست دارم» (ارجانی، ۱۳۶۱، ج، ۵، ص ۲۴۱)؛
- «جان عزیزتر است از هرچه در جهان» (ارجانی، ۱۳۶۱، ج، ۵، ص ۳۲۳)؛
- «هرکه [= هرچه] در جهان بهتر از زر نیست» (ارجانی، ۱۳۶۱، ج، ۵، ص ۴۳۲)؛

۱۴۶

آینه پژوهش | ۲۰۶

سال | شماره ۲

خرداد و تیر ۱۴۰۳

مقاله ا نوشتگان (۷)

- «بفرمای تا مرا بگیرند و بند بزنهند چنانکه هر که دره^۱ بییند» (ارجانی، ۱۳۶۱، ج ۵، ص ۵۹۴)؛

- «عاشه گفت: به خدا که هرگز از رسول چیزی نشنیدم که مرا خوش تر آمد از این کلمه که گفت، و آنچه گفت نزد من دوست ترست از هرچه در دنیا» (خرگوشی، ۱۳۶۱، ۲۷۶-۲۷۷؛ صص ۲۷۶-۲۷۷)؛

- «جرعه‌ای باده بر نوازشِ رود / بهتر از هر چه زیر چرخ کبود» (نظمی، ۱۳۸۶، ۱۴۵، ب ۳۹).^۲

از این شواهد چند نکته برمی‌آید: نخست این‌که این ساخت - یعنی «هر» + ضمیر «که» / «چه» + (در)^۳ + اسم (معمولًاً مکان) [بدون فعل ربطی] - خاص سعدی نبوده است؛ و دیگر آن‌که ویژه زبان شعر هم نبوده است و در متون منتشر قدیم نیز آمده؛ سدیگر آن‌که به ناحیه زندگی سعدی منحصر نبوده است (پاسخ دادن به این پرسش که «آیا [سعدی] در این ساخت متأثر از زبان مادری خودش بوده است» آسان نمی‌نماید. نگارنده در بازمانده‌های گویش قدیم شیراز به چنین ساختی برنخورده است).

۱۴۷

آینه پژوهش | ۲۰۶
سال | شماره ۲
خرداد و تیر ۱۴۰۳

منابع

ارجانی، فرامرز بن خداداد بن عبدالله الکاتب (۱۳۶۲). سمک عیار. به تصحیح پرویز ناتل خانلری. تهران: آگاه.

خرگوشی، عبدالملک بن محمد (۱۳۶۱). شرف التبی (ص). ترجمة نجم الدین محمود راوندی. به تصحیح محمد روشن. تهران: بابک.

۱. یعنی: هر که در دره است

۲. قائم مقامی در یادداشتی (۱۴۰۳) به مانندگی عبارت *har kī andar kišvar* در متن پهلوی کارنامه اردشیر بابکان و ساخت موردنظر در شعر سعدی اشاره کرده است. تدوین نهایی این کتاب، آن‌گونه که به دست مارسیده، در ادوار متأخر انجام گرفته و برخی ویژگی‌های زبانی متأخر نیز در آن به چشم می‌خورد؛ بنابراین، درست معلوم نیست که این ساخت در فارسی میانه پیش از دری روایی داشته بوده باشد.

دورکین مایستر ارنست در کتاب تازه‌چاپ (۲۰۲۴) *Siddham: Studies in Iranian Philology in Honour of Mauro Maggi* به موضوع تاریخ تألیف (واحتمالاً تاریخ تدوین صورت کنونی) کارنامه اردشیر بابکان پرداخته است ولی دسترسی به این منبع فعلاً برایم حاصل نشده است.

۳. از شاهد چهارم (از سمک عیار) و شاهد دوم منقول از اشعار سعدی پیدا است که حرف اضافه «در» ممکن است حذف شود.

رواقی، علی (۱۳۸۰). سعدی و زبان فارسی. سعدی‌شناسی، ۴، ۳۴-۷۰.

قائم مقامی، سید احمد رضا (۱۴۰۳ [۱۷ فروردین]). خواب قدرت (چهار روایت از مضمونی مکرر). کanal تلگرامی «یادداشت‌های سید احمد رضا قائم مقامی». بازدید در ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، از: <https://t.me/YaddashtQaemmaqami/491>

نظامی، الیاس بن یوسف (۱۳۸۶). هفت پیکر نظامی گنجه‌ای. به تصحیح بهروز ثروتیان. تهران: امیرکبیر.

۱۹. «مروارید»ی دیگر در دریای فارسی

درباره ریشه و صورت‌های گوناگون «مروارید» در زبان‌های ایرانی صادقی (۱۳۹۲، ۱۵۶) سخن گفته و سخنان دیگران را نیز نقل کرده است. در اینجا به یک صورت دیگر این واژه اشاره می‌کنیم که در جایی ثبت نشده است. در یکی از قرآن‌های مترجم کهن محفوظ در کتابخانه آستان قدس به شماره ۷۷، احتمالاً از سده پنجم یا ششم هجری، در ترجمه آیه «جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ» (فاتر: ۳۳) آمده است:

۱۴۸

آینه پژوهش ۲۰۶
سال ۳۵ | شماره ۲
خرداد و تیر ۱۴۰۳

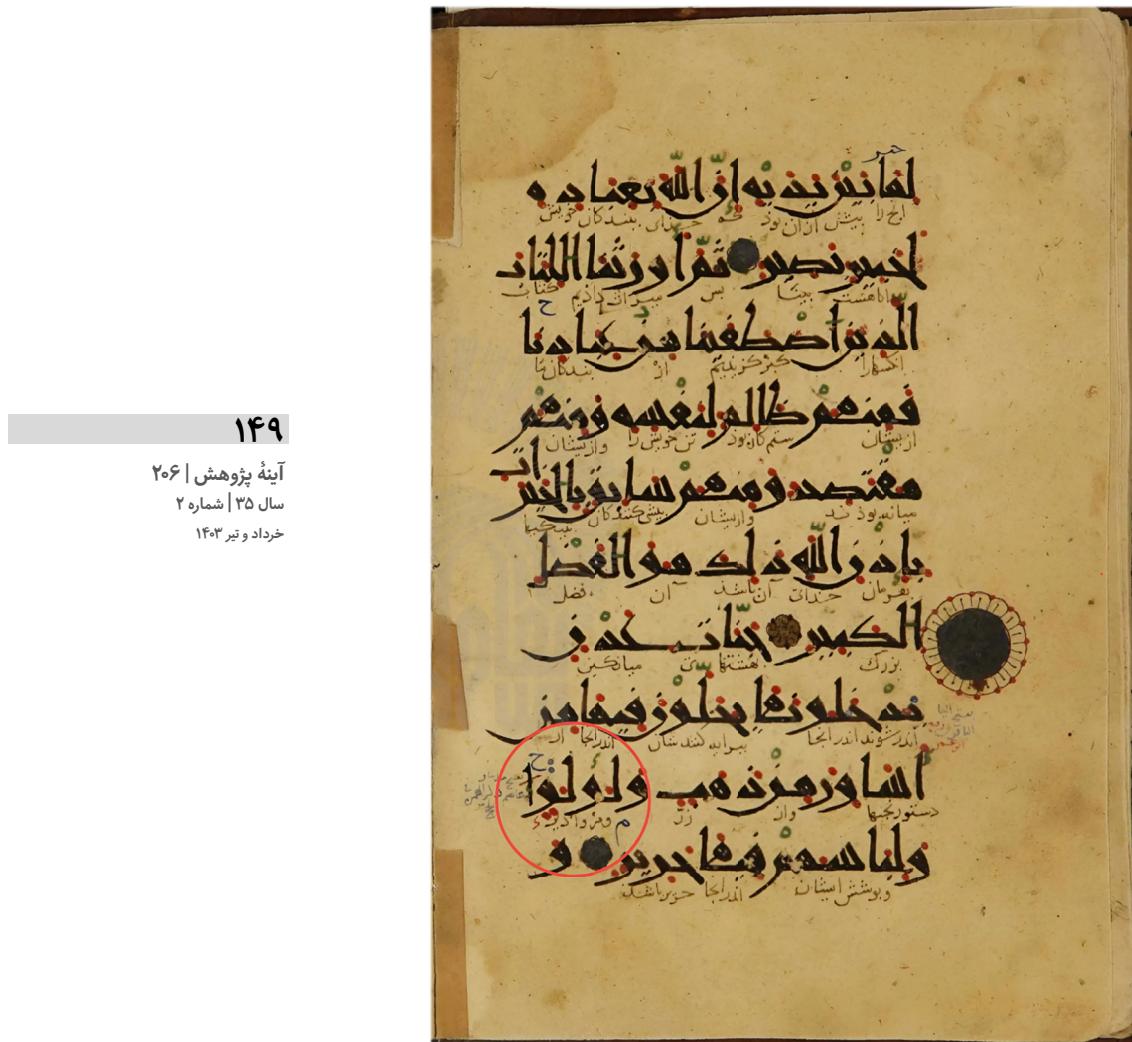
بهشت‌های میانگین اندرشوند اندر انجا بیرایه کنندشان اندر انجا ار [صح: از] دستورنجهای از زر و مروادیر و بوشش ایشان اندر انجا حریر باشد (فریم ۱۴الف).

چنان‌که پیدا است، «مروارید» به صورت «مردادیر» ضبط شده است. در فرهنگنامه قرآنی (۱۳۷۲، ج ۳، ص ۱۲۵۲)، با شماره قراردادی ۲۲ برای این قرآن آن را به اشتباه به صورت معمول «مروارید» نقل کرده‌اند. قرآن ما ناقص (از آیه ۲۱ سیّأتا پایان محمد) است و «لؤلؤ» دیگر و «مزجان»ی ندارد تا بتوان دید که ضبط «مردادیر» آن سهو است یا نه؛ اما شاهدی دیگر هست که همین قلب را نشان دهد. لغت قرضی دال بر «مروارید» در پشتون است (Morgenstierne, 2003, p. 51) *marya'ləra* که بایستی از قلب *و* در صورت پیشین *maryarila** حاصل شده باشد. *l*ی آن طی فرآیند لام‌شدگی^۱، که در پشتون و

1. lambdacism

مقاله | نوشتگان (۷)

زبان‌های شرقی معمول است ولی به شرق منحصر نیست^۱، از آن حاصل شده‌است. بعید می‌نماید که صورت پشتونی این واژه از یک صورت ایرانی حاشیه‌ای گرفته شده باشد که این قلب در آن رخ داده بوده باشد. به هر حال، *marya lora* درستی و واقعیت «مروادیر» را تقویت می‌کند.

© کتابخانه آستان قدس رضوی

منابع

صادقی، علی اشرف (۱۳۹۲). پژوهش‌های لغوی: فاو، مُوارید، گان - گاد. ویرثنامه نامه فرهنگستان (فرهنگ‌نویسی)، ۷، ۱۱۳-۹۷.

فرهنگنامه قرآنی: فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر اساس ۱۴۲ نسخه خطی کهن محفوظ در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (۱۳۷۲). با نظرارت محمد جعفر یاحقی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.

قرآن مترجم. شماره ۷۷. کتابخانه آستان قدس رضوی.

Asatrian, G., & Hakobian, G. (2018). On *-d- > -l- and *-š- > -l- in Western New Iranian. *Iran & the Caucasus*, 22(3), 297-307.

Morgenstierne, G. (2003). *A New Etymological Vocabulary of Pashto* (D. N. Mackenzie & N. Sims-Williams, Eds.). Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.

۱۵۰

آینه پژوهش | ۲۰۶
سال ۳۵ | شماره ۲
خرداد و تیر ۱۴۰۳

۲۰. درباره یادداشتی در باب محضر اهواز

یکی از کهن‌ترین نوشته‌های فارسی-یهودی گزارشی حقوقی یا، به تعبیر خود متن، «محضر»ی است که در سال ۱۰۲۱ میلادی ۴۱/ هجری در اهواز (هرمیشیر) نوشته شده است. در جایی دیگر (بیگدلو، زیر چاپ، ۱۰۳۸) به پژوهش‌هایی که تاکنون در تصحیح و ترجمه و توضیح این متن انجام و نظراتی که درباره تصحیح آن ارائه شده پرداخته‌ایم. در اینجا به یک نمونه تحقیق دیگر اشاره می‌کنیم که در تاریخ تحقیق و بررسی‌ها درباره این متن تاکنون بدان اشاره نشده است. شلومو دو گوتاین^۱ (۱۹۰۰-۱۹۸۵)، دانشمند آلمانی، نیز احتمالاً در صدد بوده است که این متن را تصحیح یا بررسی کند. از کار ناقص او برگه‌ای بر جای مانده است که در ضمن اسناد پروژه گنیزه در دانشگاه پرینستون نگهداری می‌شود.^۲ در این برگه، گوتاین برخی واژه‌ها و عبارات مهم زبانی متن را، از جمله آفیش ایمما، یادداشت و، ضمن اشاره به سطر یا سطوری که آن واژه یا عبارات به کار رفته، معنای آن را

1. Shelomo Dov Goitein

2. صفحه دسترسی:

<https://genizaprojects.princeton.edu/pgpsearch/?a=object&id=6373&q=>

مقاله | نوشتگان (۷)

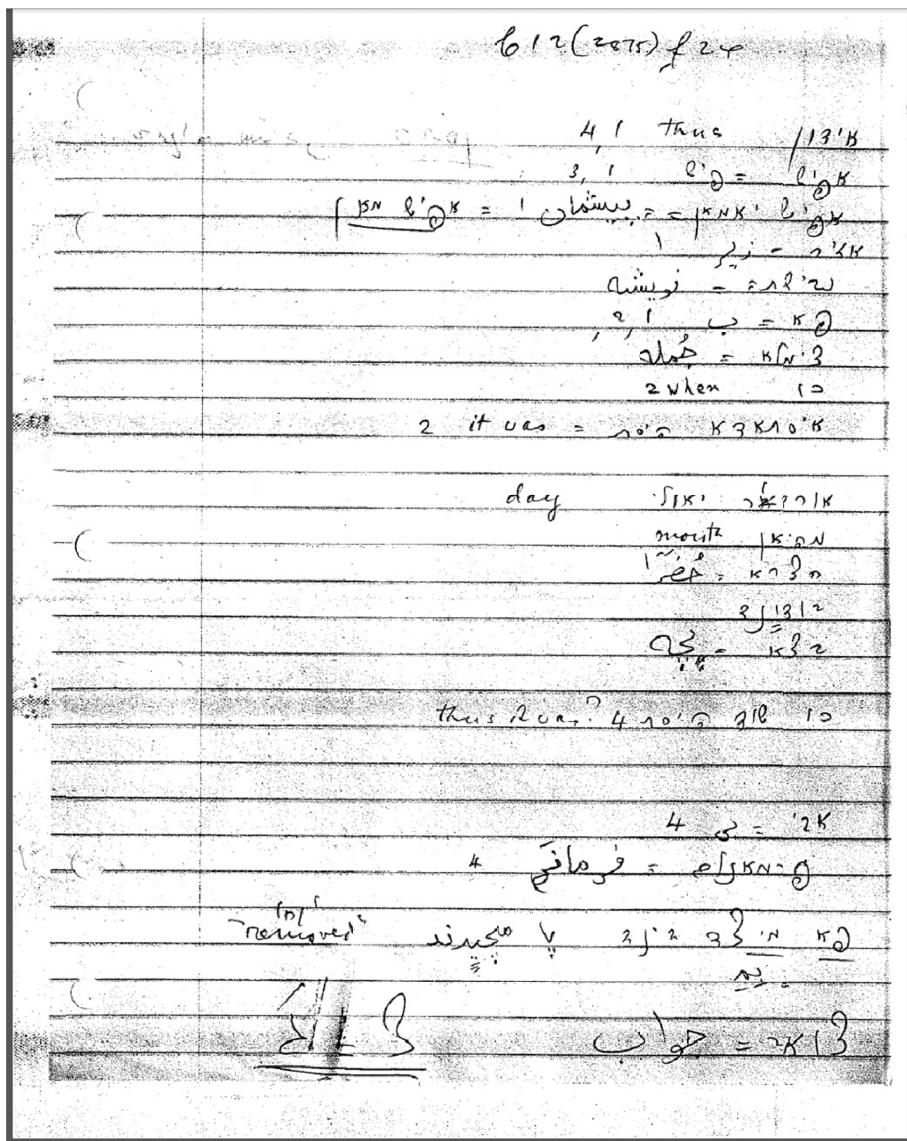
به انگلیسی یا برابر ش رادر فارسی نو آورده است. جالب است که در این یادداشت در برابر ضبط **حَذَرَا** (‘*hṣr* در تصحیح آسموسن) «**حُضْرًا**» نوشته شده است. اکنون می دانیم که **حَذَرَا** به احتمال زیاد برابر و به معنای «**احضار**» است که تحت تأثیر املای آرامی بدین گونه، با الفی در پایان آن، نوشته شده است (Paul, 2003, p. 182, fn. 18).^۱ احتمال دیگری که بعيد نیست آن است که با توجه به سخن مقدسی (۱۹۰۶، ص ۴۱۸) درباره زبان مردم خوزستان که «فی کلامهم طین و مدّ فی آخره» این الف به راستی تلفظ می شده است. ضمن این که همین صورت **حَذَرَا** در سطر نخست یک سند قرائی به تاریخ ۹۵۱ میلادی از جنوب غرب نیز به کار رفته است (تصحیح در 1971 Shaked). در برابر **نَبِيَشَتَا** (‘*nbyšt*) نیز در یادداشت او «نویشته» آمده است که یا باید بر اساس حرف نویسی «نبیشتا» و یا بر اساس صورت آن در فارسی نو «نویشته» می آمد، زیرا -y- در اینجا به احتمال زیاد املای کوتاه است. صورت «نویشته» البته خود در نویشته های کهن فارسی نمونه دارد که احتمالاً نشان می دهد یک صورت ثانوی با واکه بلند آن نیز وجود داشته است، شاید به سبب قیاس «نوشت-» با «نویس-»؟؛ سنج. «(ریشن) که احتمالاً حاصل تأثیر «ریس-» در «رشت-» است. بر عکس این را، یعنی تأثیر ستاک گذشته این فعل را بر ستاک حال آن، در صورت «بنوش»^۲ [= بنویس] (با واکه کوتاه) در فرهنگی شش زبانه از سده هشتم هجری (The King's Dictionary, 2000, p. 62) می توان دید.

۱۵۱

آینه پژوهش | ۲۰۶
سال | شماره ۲
خرداد و تیر ۱۴۰۳

۱. «-ش» به جای «-س» در اینجا «ش»‌ی ستاک گذشته این فعل است که بخشی از ستاک حال گرفته شده است؛ سنج *nivēšik* نوشتن در زبان کهواری، دخیل از ایرانی (Morgenstierne, 1936, p. 659).
۲. به نظر ارسنی (Orsatti, 2007, pp. 112-113)، این الف نشان می دهد که (رو) نویسنده این متون از «بیگانه بودن» این لغات عربی در فارسی آگاه بوده اند و الف پایانی را برای نمایاندن همین بیگانه یا سامی تبار بودن آنها می نوشتند.

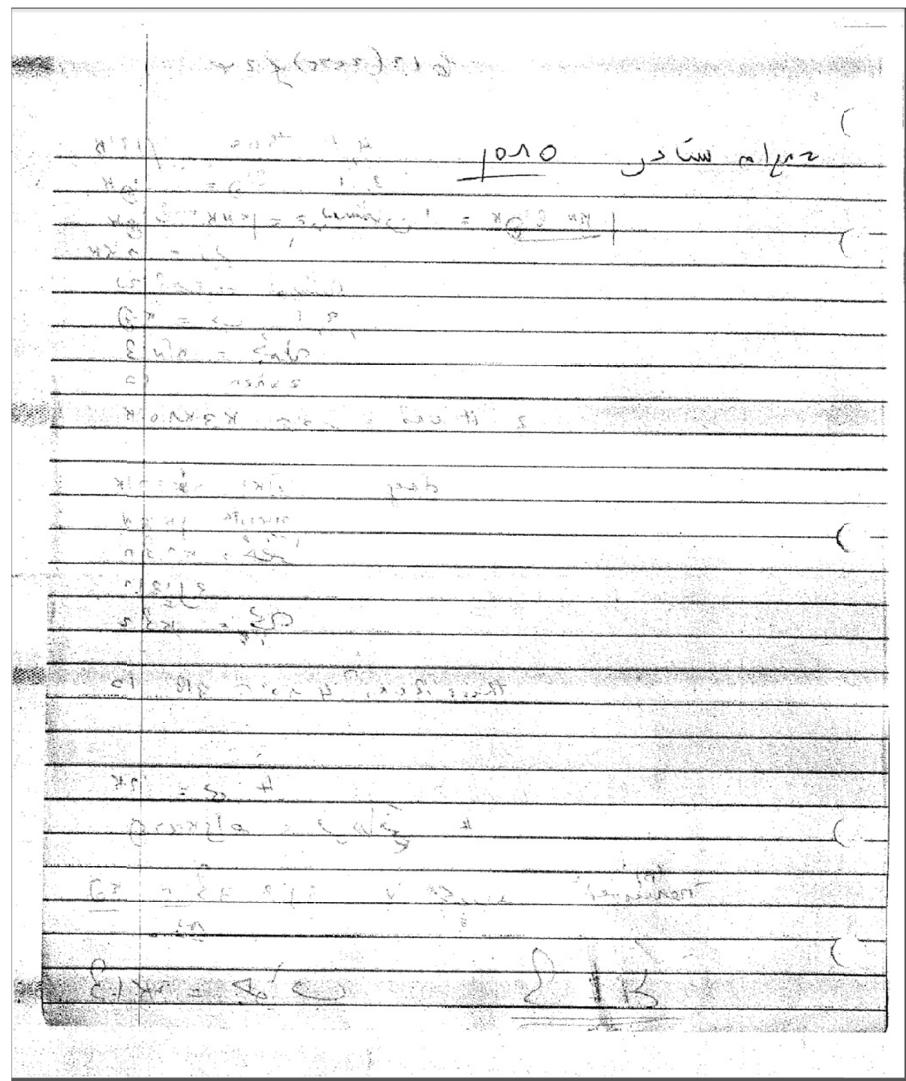
مقاله | نوشتگان (۷)

۱۵۲

آینه پژوهش | ۲۰۶
سال | ۳۵ شماره ۲
خرداد و تیر
۱۴۰۳

مقاله | نوشتجان (۷)

©Princeton Geniza Project

منابع

بیگدلو، میلاد (زیر چاپ). گویش‌شناسی فارسی کهن: نوشه‌های جنوبی. زبان‌ها و گویش‌های ایرانی.

مقدسی، ابوعبدالله محمد (۱۹۰۶). احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم. لیدن: بریل.

Morgenstierne, G. (1936). Iranian Elements in Khwar. *Bulletin of the School of Oriental Studies*, 8(2/3), 657-671 [=Morgenstierne, G. (1973). *Irano-Dardica* (pp. 241-255). Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag].

Orsatti, P. (2007). *Appunti per una storia della lingua neopersiana. Parte I: parte generale - fonologia - la più antica documentazione*. Roma: Edizioni Nuova Cultura.

Paul, L. (2003). Early Judaeo-Persian in a Historical Perspective: The Case of the Prepositions *be*, *u*, *pa(d)*, and the Suffix *rā*. Paul (ed.), *Persian Origins - Early Judaeo-Persian and the Emergence of New Persian: Collected Papers of the Symposium, Göttingen 1999* (pp. 177-194). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Shaked, S. (1972). Te'uda qara'it qeduma be-parsit Yehudit [תעודת קראית קדומה בפרסית; An Early Karaite Document in Judaeo-Persian]. *Tarbiz*, 41, 49-58.

The King's Dictionary: The Rasūlid Hexaglot: Fourteenth Century Vocabularies in Arabic, Persian, Turkic, Greek, Armenian and Mongol (P. B. Golden, ed.; T. Halasi-Kun, P. B. Golden, L. Ligeti, & E. Schütz, trans.) [With introductory essays by Peter B. Golden and Thomas T. Allsen]. Leiden, Boston, Köln: Brill.

۱۵۴

آینه پژوهش | ۲۰۶
سال | شماره ۲
خرداد و تیر ۱۴۰۳

۲۱. چند لغت آرامی تبار در فارسی قدیم (ترجمه)

آنچه در این بخش می‌آید برگردن خلاصه‌گونه‌ای است از برخی بخش‌های مربوط به چند لغت آرامی تبار در فارسی قدیم در ضمن مدخل «لترائی» دانشنامه ایرانیکا نوشته مارتین شوارتس (Schwartz, 2012). او بعداً در دو مقاله دیگر (Schwartz, 2014؛ Schwartz, 2018) نیز به این لغات پرداخته است.

زبان مخفی یهودیان در گذشته برخی صورت‌های آرامی داشته که در زبان مخفی امروزشان بر جای نمانده؛ دخ و زیف رادر سروده سوزنی^۱، که تصریح شده «به لفظ لوتره‌گویان» است، در

۱. همیشه تاکه بود زیف زشت و دخ نیکو / به لفظ لوتره‌گویان یاوه‌گوی کرخ ز چخ باد همه شغل دشمنان تو زیف / ز بخت باد همه کار دوستان تو دخ

مقاله | نوشتگان (۷)

شمار این الفاظ باید دانست. اصل این دولغت اخیر به نظر *daxyā / dəxē* «صف، ناب، (از نظر مذهبی) درست» و *zayif* «نادرست» آرامی است. در کتاب ساسیان بکمال^۱، دخ و زیف در کنار هم آمده (و به ترتیب به «نیک» و «بد» معنا شده است). این دخ در زبان کولیان و درویشان شرق ایران و کولیان استرآباد و همه زبان‌های مخفی آسیای مرکزی در معنای «نیک» باقی مانده، و جالب‌تر آن که دخ معنای اصلی آرامی یعنی «پاک، ناب، درست» را در زبان درویشان شرق ایران و زبان مخفی کولیان تاجیک عربچه و دوره‌گردان ازبک زبان همچنان حفظ کرده است. ناگفته نماند که در زبان مخفی کولیان اراک هم دخ «نیک، درست» و هم دخیا «ناب» هست.

لغت دنه در برخی دست‌نوشته‌های لغت فرس^۲ و در کتاب ساسیان بکمال به معنای «زن» با توجه به صورت *nidu* و *nedeo* در زبان کولیان شرق ایران و *nedow* در زبان کولیان کرمان چنین می‌نمایید که در اصل *nidō** باشد از اصل *niddāh* «ماهینگی، ماهینه» عبری (< آرامی). قلب *d* و *n* در این لغت به سبب راندن معنای تابوی لغت بوده است. صورت‌های گوناگون آن در زبان‌های مخفی امروز مناطق مختلف - از جمله *dana* و *danae* و *dinkī* و *denew* و *dānu* - نیز همین قلب را می‌نماید.

۱۵۵

آینه پژوهش | ۲۰۶
سال | شماره ۲۵
خرداد و تیر ۱۴۰۳

جز دخ و زیف و دنه، لغات آرامی تبار دیگری نیز در سرودها و فرهنگ‌های کهن فارسی هست. سابوته / صابوته «پیزرن» و کاکا «دندان» و هار «فضلله» و هره «سرین» و لغت مهم هادوری «عضو طبقه‌ای از گدایان گستاخ» از این دست لغات است، و نیز آن‌ها که هنوز روایی دارد، یعنی نهور (سنچ. *nəhōr* آرامی) و نهور [nuhūr] «بینایی، دیده» در فارسی تاجیکستان و شیدا در ادب فارسی.

منابع

Schwartz, M. (2012). Loterā'i. In *Encyclopaedia Iranica*. Retrieved from

<https://www.iranicaonline.org/articles/loterai>

۱. نوشه‌ای است دربرگیرنده لغات مخفی که برای فارسی هر یک در مقابل آن آمده است. متن این نوشه در حاشیه مجموعه‌ای دست‌نوشته به تاریخ ۷۱۲ هجری نوشته شده است که در مؤسسهٔ شرق‌شناسی بیرونی در تاشکند نگهداری می‌شود.
۲. «دنه: نام زنست به زبان آسیان». به نظر شوارتس، صورت درست آسیان باستی *ساسیان بوده باشد.

مقالات | نوشتگان (۷)

Schwartz, M. (2014). Loterāi: Jewish Jargon, Muslim Argot. In H. M. Sarshar (Ed.), *The Jews of Iran - The History, Religion and Culture of a Community in the Islamic World* (pp. 33-57). London, New York: I. B. Tauris.

Schwartz, M. (2018). On Some Iranian Secret Vocabularies, as Evidenced by a Fourteenth-Century Persian Manuscript. In A. Korangy & C. Miller (Eds.), *Trends in Iranian and Persian Linguistics* (pp. 69-80). Berlin/Boston: Walter de Gruyter.

۱۵۶

آینه پژوهش | ۲۰۶
سال | شماره ۳۵ ۲
خرداد و تیر ۱۴۰۳