

دسته‌بندی

شماره بیستم

تابستان ۱۳۹۱

ویره نامه زبان و کویش صفحات ۱۵۵-۱۶۷

چند واژه در فرهنگ‌های فارسی

دکتر مجید منصوری*

دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از راه‌های تصحیح فرهنگ‌های لغت خطی و یافتن تصحیفات گسترده آنها، مقایسهٔ تطبیقی این فرهنگ‌هاست. برای یافتن سرمنشأ یک واژه جعلی و مصحف باید منابع بسیار گسترده‌ای در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم تغییرها و تبدیل‌ها و روند تحول و دگردیسی برخی واژه‌ها را از منابع اولیه بیابیم. با نگاهی اجمالی به فرهنگ‌ها آشکار می‌شود که فرهنگ‌نویسان، همواره ضبط واژه‌های مشکوک و نامعروف را تغییر داده‌اند، به‌گونه‌ای که در برخی موارد، یک لغت یا ترکیب خاص در فرهنگ‌ها دچار تغییرات چندباره شده‌است. اگر در این موارد روند حرکت واژه و لغت مشکوک را در انتقال از فرهنگی نظری قویس و لغت فرس اسدی به فرهنگ دیگری همانند برهان قاطع نادیده بگیریم، احتمالاً در تصحیح آن نیز با دشواری مواجه خواهیم شد. در این مقاله چند تصحیف در فرهنگ‌های لغت فارسی نشان داده شده‌است. در یک فقره به دو واژه مصحف که حاصل تصحیف‌خوانی از یک ترکیب شعری است، پرداخته شده و چند تصحیف دیگر نیز در برخی لغات و ترکیبات بررسی شده‌است.

واژگان کلیدی: تصحیف، پربرباروش، پربرناوش، پیر بُرناوش، غردل، رودگانی

---

*majid.mansuri@gmail.com

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسؤول:

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

۱- مقدمه

هنوز هم در لابهای اوراق فرهنگ‌های لغت فارسی واژه‌هایی یافت می‌شود که صرفاً براساس تصحیف در سایر لغات و واژه‌ها شکل گرفته‌اند. نکته قابل تأمل درخصوص غالب این دست واژه‌ها آن است که ضبط صحیح و مصحّف آنها به صورت توانمند در فرهنگ‌های لغت فارسی مضبوط است. این ویژگی فرهنگ‌های فارسی که در آغاز تا حدودی عجیب به نظر می‌رسد، یک پاسخ بسیار ساده دارد. به عنوان نمونه، وقتی صاحب فرهنگ جهانگیری خواسته است به تدوین فرهنگ خود بپردازد، شمار زیادی از فرهنگ‌های پیشین را جمع‌آوری کرده و مثلاً واژه «برروشنان» را از فرهنگ /سدی نوشته و سایر ضبط‌های تصحیف‌یافته آن (برپوشان/ بروسان/ بروشان/ پروسنان = امت) را براساس دیگر فرهنگ‌ها نقل کرده است. بنابراین می‌توان واژه‌های مشکوک فرهنگ‌های فارسی را اکثراً به کمک خود فرهنگ‌ها و مقایسه تطبیقی آنها با یکدیگر یافت و تصحیح کرد.

محمد معین درباره چندگانگی حاصل از تصحیفات راه یافته در لغات، چنین نوشته است: [فرهنگ‌ها] بسیاری از لغات را مصحّف ثبت کرده‌اند و این امر غالباً به سبب خط عربی فارسی پیش آمده که در آن امنیاز حروف از یکدیگر وابسته به نقطه‌های است و همین نقطه‌گذاری خود موجب تصحیف و تحریف بسیار شده. کتابان متون نظم و نثر و لغت‌نامه‌ها هم به سبب عدم اطلاع هرج‌ومرجی ایجاد کرده‌اند و درنتیجه یک لغت به صورت‌های مختلف، گاه تا ده و پانزده صورت نقل شده (معین، ۱۳۴۵: ۵).

عبدالحسین زرین‌کوب نیز تصحیفات متعدد موجود در فرهنگ‌ها را ناشی از اشکال در الفبا و خط فارسی می‌داند:

خط فارسی بی‌شک از اسباب رواج تصحیف و التباس در امر لغت بوده است. لغات متعدد متشابه که در فرهنگ‌های فارسی ضبط شده‌است، بسا که صورت‌ها و تصحیفات گونه‌گون از یک لغت بوده‌اند، چنان‌که لفظ آزفنداک را که به معنی قوس قرح است، به صورت‌های ازفنداک، و لغت آییز را که به معنی شراره آتش است، به صورت‌های ابیز، اثیز، آبید، ابید، آیز و آبیر، تصحیف و ضبط کرده‌اند (زرین‌کوب، ۱۳۴۷: ۳۴۷).

همچنین علامه قزوینی ضعف نقطه‌گذاری در نوشهای قدیم را از علل تصحیفات گسترده فرهنگ‌ها می‌داند:

از همه‌جا بیشتر تصحیف در کتب لغت شده‌است و علت آن واضح است و آن این است که در قدیم نه فقط حرکات و حروف را نمی‌گذارند، بلکه نقاط را نیز اغلب اهمال و مسامحه می‌کرده‌اند

و در بسیاری از نسخ بسیار قدیمه که خود اینجانب ملاحظه کرده است، بسیاری از کلمات از نقاط عاری است (قزوینی، ۱۳۵۴: ۸/۱۰).

این تصحیفات گونه‌گون، علاوه بر مدخل لغات و اصطلاحات، در معانی آنها نیز ورود پیدا کرده که به آن کمتر پرداخته شده است. «تصحیف‌خوانی و بی‌دقیقی در استنباط معانی هم بربین معايب مزید شده است. در صحت نقل نیز البته دقیقی نداشته‌اند، چنان که هم تلفظ لغات را مکرر غلط نقل کرده‌اند، هم معانی آنها را» (زرتین‌کوب، ۱۳۴۱: ۳۴۷).

واژه‌سازی از دیگر نقیصه‌های فرهنگ‌های قدیم، خصوصاً فرهنگ‌های هندی است. ورود مستعارات و ترکیبات مستخرج از شاعران قدیم به فرهنگ‌ها غالباً براساس شروح دواوین و اشعار شاعرانی همانند خاقانی، انوری، نظامی و... صورت پذیرفته است و اگر نگاهی گذرا به فرهنگ‌هایی چون فرهنگ جهانگیری و برہان قاطع انداخته شود، ملاحظه خواهد شد که قسمت اعظم این ترکیبات براساس شعر همان شاعرانی است که شرحی از شعر آنها نیز موجود بوده است.

ترکیبات شعری مندرج در فرهنگ‌های لغت نیز از تصحیفات گسترده در امان نمانده و به طرزهای گونه‌گون دچار تغییر و تحریف شده‌اند؛ مهم‌ترین اینها آمیختگی اجزای یک ترکیب شعری است که به عنوان نمونه گاه فرهنگ‌نویسان ضمیر را با حروف ربط یا کلمات قبلی و بعدی آن آمیخته‌اند و آن را یک واژه منفرد انگاشته‌اند. مثلاً «ما، در آب و آتش از حسرت...» را در بیتی از خاقانی، «مادر آب و آتش = گریه کننده به سوز» پنداشته‌اند (منصوری، ۱۳۸۹: ۱۸۰) و یا واژه‌ای جعلی را با معنی ساختگی (هر باسب = سیاره) از مصرع «هر پاسبان که طرّه بام زمانه داشت» وارد فرهنگ‌های لغت کرده‌اند (منصوری، ۱۳۹۰: ۴۰).

در بهره نخست این مقاله، دو واژه در فرهنگ‌ها نشان داده شده که حاصل تصحیف‌خوانی یک ترکیب شعری از مخزن/اُسرار نظامی هستند. در بخش دوم و سوم نیز دو تصحیف راه‌یافته در معانی و تعریف دو واژه باز نموده شده است.

پربرباروش / پیربرناوش

در این بخش به معرفی و تحلیل یک تصحیف بسیار مهم در فرهنگ‌ها پرداخته‌ایم: «پربرباروش» که در برخی فرهنگ‌ها به صورت «پیربرناوش» نیز ضبط شده است. معنی‌ای

که برای هر دو ضبط این واژه غریب و نامنوس به دست داده شده، «آسمان و فلک» است. در لغتنامه دهخدا به نقل از فرهنگ‌های مؤید الفضلا و شعوری در تعریف «پرباروش» چنین آمده است: «پرباروش: فلک (مؤيد الفضلا از شعوری). و رجوع به پربناوش شود» (دهخدا، ۱۳۷۷). همچنین در تعریف پربناوش آمده است: «پربناوش: با حرکت نامعلوم، لفظی است به معنی آسمان که عربان فلک خوانند» (همان).

برهان تبریزی در فرهنگ برهان قاطع این واژه را آورده و برای یکی از محدود دفعات در برابر آن نوشت: «به حرکت نامعلوم»: «پربناوش: با بای ابجد و رای قرشت و نون به الف کشیده و واو و شین نقطه‌دار و حرکت نامعلوم، لفظی است به معنی آسمان که عربان فلک خوانند» (تبریزی، ۱۳۷۶). معین نیز در حاشیه همین کلمه نوشت: «در مؤیدالفضلا: پرباروش» و در مقابل آن علامت پرسش (?) قرار داده است (حاشیه همان).

دو واژه «پربناوش» و «پرباروش» که در بدوم، واژه‌هایی کهنه و شگرف به نظر می‌رسند، معین در مقابل آنها علامت پرسش گذاشته و در لغتنامه دهخدا نیز وارد شده‌اند، بدون هیچ شکی تصحیف ترکیب «پیر بربناوش» هستند و صورت و ضبط صحیح این ترکیب با اندک تفاوتی در فرهنگ‌های مختلف آمده است:

پیر بربناوش: کنایه از دنیا و فلک بود (انجو شیرازی، ۱۳۵۱)؛ «پیر بربناوش: ترکیب وصفی. کنایه از دنیا و فلک باشد. پیر بربناطن (دهخدا، ۱۳۷۷)؛ پیر بربناطن: به کسر اول و فتح بای ابجد، کنایه از دنیا و فلک باشد (تبریزی، ۱۳۷۶).

ترکیب «پیر بربناوش» که تعریف آن «فلک و دنیا و آسمان» دانسته شده، مستخرج از بیتی از مقاله سیزدهم مخزن اسرار نظامی است:

تا نفریبی به جوانرنگی اش	پیری عالم نگر و تنگی اش
دسته گل می‌نگری و آتش است ^(۱)	بر کف این پیر که بربناوش است
(نظمی، ۱۳۸۷)	

در دیوان خاقانی نیز ترکیب پارادوکسی «پیر جوانوش» آمده است:

پیک جهان رو چو چرخ، پیر جوانوش چو صبح	یافته پیرانه سر رونق فصل شباب
(خاقانی، ۱۳۷۸)	

پیر بربناوش در بیت مذکور از نظامی نیز مفهومی در حدود دنیا و فلک دارد. سرچشمه‌های ورود مستعارات و ترکیبات شعری به فرهنگ‌ها را باید در شروح دواوین و

اشعار شاعرانی همچون خاقانی، انوری و نظامی دنبال کرد. به احتمال بسیار همین ترکیب از شروح گوناگون مخزن‌الأسرار به فرهنگ‌ها راه جسته و بعدها در انتقال از فرهنگ‌ها به یکدیگر، دچار تصحیف و تحریف گردیده است. بنابراین تردیدی باقی نمی‌ماند که این دو واژه جعلی از این ترکیب شعری مخزن‌الأسرار نظامی تصحیف‌خوانی شده و ضبط واژه‌ها و معنی مشترک آنها (فلک) نشانگ این مطلب است.

همچنین باید توجه داشت که این تصحیف‌ها به دلیل بدخوانی و کژخوانی بیت نظامی به وجود نیامده، چه صورت درست این واژه‌ها در فرهنگ‌هایی چون برهان قاطع و فرهنگ جهانگیری مضبوط است. به همین سبب، احتمالاً برهان تبریزی یا نویسنده‌گان برخی منابع وی، این دو واژه را براساس تصحیف‌خوانی ترکیب «پیر برناوش» از فرهنگ‌های قدیمی ترا جعل کرده‌اند.

سیمابدل = غردل (بزدل)

«غردل» به عنوان معنی «سیمابدل» در فرهنگ‌ها آمده‌است و ما بر این باوریم که این واژه تصحیف و معنی آن نیز ترسنده و ترسان است. فرهنگ‌نویسانی همانند جهانگیری و برهان نیز که این واژه (غردل) و ساختار آن را غریب دیده‌اند، تلاش کرده‌اند آن را از لحاظ فقه‌اللغه تبیین کنند و تنها دامنه خطای خود را گستردۀتر کرده‌اند:

سیمابدل: کنایه از غردل باشد، یعنی قحبه‌دل؛ چه غر به معنی قحبه هم آمده‌است و مردم بی‌جگر و بی‌دل و ترسنده و لرزنده و واهمه‌ناک را نیز گویند (تبریزی، ۱۳۷۶؛ همچنین نک.

دهخدا، ۱۳۷۷)؛ سیمابدل: کنایه از غردل بود. حکیم خاقانی راست، بیت:

بنده سیمابدل سیماب شد زان متکا
آستانت گنبد سیمابگون را متکاست
(انجو شیرازی، ۱۳۵۱)

خطای برهان تبریزی و صاحب جهانگیری این است که «بزدل» را به تصحیف «غردل» خوانده‌اند و برهان نیز ظاهراً این معنی را از جهانگیری و یا یکی از منابع او نقل کرده‌است.

صاحب جهانگیری «غردل» را نیز در جای دیگر به عنوان مدخل آورده و همین سخنان را در شرح آن نوشتهد است: «غردل: با اول مفتوح به ثانی زده، نامرده و ترسنده بود و معنی ترکیب آن قحبه‌دل باشد، چه غر قحبه را گویند» (انجو شیرازی، ۱۳۵۱).

محمدحسین بن خلف تبریزی نیز غردل را براساس فرهنگ جهانگیری وارد برهان کرده است: «غردل: مردم نامرد و بی جگر و ترسنده و واهمه‌ناک را گویند و معنی ترکیبی آن قحبه‌دل است، چه غر به معنی قحبه باشد» (تبریزی، ۱۳۷۶). فرهنگ‌های بعدی همین سخنان برهان و جهانگیری را تکرار کرده‌اند:

غردل: بدل که ضد شجاع است، زیرا غر به معنی قحبه است (محمدپادشاه، ۱۳۳۶)؛ بیدل را غردل گویند، زیرا غر به معنی قحبه است (رشیدی، ۱۳۸۶).

کار تا جایی پیش رفته است که بعضی فرهنگ‌ها یکی از معانی کلمه «غر» را بدل دانسته‌اند: «غر: زن فاحشه و قحبه را گویند و مردم بدل را هم گفته‌اند» (تبریزی، ۱۳۷۶). جالب‌تر اینکه ذیل «غردل» در لغتنامه دهخدا شاهدی از میرنظمی، به نقل از فرهنگ شعوری آمده است:

نیاید کار مردان از شتردل   که غردل هم نباشد مرد مقبل

میرنظمی در زمرة کسانی است که صاحب فرهنگ شعوری شواهدی از ابیات وی را در فرهنگ خود آورده و دهخدا معتقد است که وی و چندین کس دیگر برای شعوری ساده‌لوح لغات مجموع با شواهدی خودساخته ذکر می‌کرده‌اند و وی نیز آنها را به فرهنگ خود وارد نموده است (نک. تبریزی، ۱۳۷۶: شصت-شصتوسه). بنابراین به شاهد امثال میرنظمی نیز در این باره اعتمادی نیست.

برنداق: گوزگانی = رودگانی

پیش از این پیرامون چندگانگی لغات مندرج در فرهنگ‌ها سخن گفتیم. واژه‌ای که ذیلاً به آن پرداخته‌ایم، در فرهنگ‌ها با چندین صورت متفاوت مضبوط است. به احتمال پسیار جز یکی دو مورد، سایر ضبط‌های این واژه مصحف و تحریف‌شده همان ضبط‌های نخستین است. در این بخش به یکی از معانی صورت‌های مختلف این واژه (برنداق)، یعنی «روده» (رودگانی) می‌پردازیم. به احتمال فراوان رودگانی تصحیف «گوزگانی» است و گوزگانی نیز نوعی تیماج و سختیان بوده که در ولایت گوزگانان تولید می‌شده است. در زیر به برخی از صورت‌های این واژه که معنی «رودگانی» و «روده» را نیز برای آن گفته‌اند، اشاره می‌کنیم:

برانداف: به ضم اول و سکون نون و دال بی‌ نقطه به الف کشیده و به فا زده، روده‌های انسان و حیوانات دیگر را گویند (تبریزی، ۱۳۷۶).

برنداف: با اول مفتوح و ثانی مفتوح به نون زده، دو معنی دارد. اول دوال را گویند. مختاری راست:

کشد تیر تو از بر شیر پی برنداف زین و عنان و لگام	درد تیغ تو بر تن پیل خام ازیرا که می ز این و ز آن باید
---	---

دوم رودکانی باشد (انجو شیرازی، ۱۳۵۱).

برنداف: به فتح اول و ثانی و سکون ثالث و رابع به الف کشیده و به فا زده، به معنی تسمه و دوال باشد و رودها را نیز گویند اعم از آنکه روده انسان یا حیوان دیگر باشد (تبریزی، ۱۳۷۶).

یرنداق: به فتح اول و ثانی و سکون نون و دال به الف کشیده و به قاف زده، به معنی رودگانی باشد که جمع روده است و تسمه و دوال را نیز گویند که نرم و سفید و جسمیم باشد (همان).^(۵)

یرنداق: رودکانی و دوال کفسنگر (قوم فاروقی، ۱۳۸۵).

برانداف: با اول مضموم و ثانی مفتوح، رودها را گویند (انجو شیرازی، ۱۳۵۱).

گوزگانی

پیش از همه، معنی گوزگانی را متذکر می‌شویم: «گوزگانی: منسوب به گوزگانان و از وی پوست‌های گوزگانی خیزد که به همه جهان ببرند. (حدودالعالم، به نقل از دهخدا، ۱۳۷۷).
گوزگانی: بر وزن مولتانی، تیماج و سختیان را گویند» (تبریزی، ۱۳۷۶).

بنابراین گوزگانی که معانی‌ای در حدود تسمه و دوال و سختیان و تیماج دارد، منسوب به ولایت گوزگانان است که از محصولات آن انواع چرم و تنگ اسب بوده است: و از این ناحیت (گوزگانان)، اسباب بسیار خیزد و نمد و حقیبه و تنگ اسب و زیلوی و پلاس خیزد (حدودالعلم، به نقل از دهخدا، ۱۳۷۷).

رودگانی که در معنی صورت‌های مختلف واژه یرنداق (?) آمده است، تصحیف گوزگانی است. ذیلاً به بعضی صورت‌های دیگر این واژه که در تعریف لغات زیر آمده است، اشاره می‌کنیم:

برانداخ: تیماج، سختیان (تبریزی، ۱۳۷۶). پرندخ (انجو شیرازی، ۱۳۵۱). گوزگانی. پرنداخ. ساغری سوخته (دهخدا، ۱۳۷۷).

اپرنداخ: سختیان. تیماج. گوزگانی (همان).

پرانداخ: تیماج، سختیان. گوزگانی. ساغری سوخته (همان).

معنی اشتراکی همهٔ صورت‌های این واژه، «دوال و تسمه» است و در برخی از فرهنگ‌ها به معنی چرم یا مصنوعات آن و تنگِ زین آمده‌است. تفاوت غالباً بین «رودگانی» و «گوزگانی» است و اگر اندک تأملی در تعاریف صورت‌های گوناگون این واژه صورت گیرد، تقریباً شکی باقی نمی‌ماند که رودگانی در تعریف برخی ضبط‌های مصحف این واژه، تصحیف گوزگانی است و گوزگانی با سایر معانی این واژه (سختیان، تیماج، دوال، تسمه، تنگ زین) تناسب تام دارد؛ چنان‌که گاه برخی فرهنگ‌ها در تعریف واژه‌هایی مذکور، گوزگانی را عنوان کرده‌اند: «سختیان: پوست بز دباغت‌کرد. گوزگانی» (همان). در ادامه به چند صورت دیگر از این واژه با همان معانی اشاره می‌کنیم:

پرنداخ: پرنداق. دوال. تمسه. سختیان (عسجدی):

گفتم میان گشایی گفتا که هیچ نایم
زد دست بر کمریند بگستت او پرنداخ^(۱)
(همان)

پرانداخ: به سکون حرف آخر که خای نقطه‌دار باشد، بر وزن چپ‌انداز، تیماج و سختیان را گویند (تبریزی، ۱۳۷۶).

پرنداخ: به فتح اول و ثانی و سکون ثالث و دال بی‌ نقطه به الف کشیده و به خای نقطه‌دار زده، تیماج و سختیان را گویند (همان).

پرندج: سختیان و پوست سیاه (دهخدا، ۱۳۷۷).

ارنداق: پرنداق، حمیره که بدان زین بندند (همان).

حمیره: پرنداق که بدان زین بندند (صفی‌پوری، بی‌تا).

یشممه: پوست خام بود که بمالند ترکان پرنداق گویندش (دهخدا، ۱۳۷۷ به نقل از لغت فرس).

پرنداخ: با اول و ثانی مفتوح، سختیان را گویند و آن را پرنداخ نیز خوانند (تجویشبرازی، ۱۳۵۱).

پرانداخ: سختیان باشد و آن را پرنداخ به حذف الف نیز خوانند (همان).

اپرنداخ و اپرنداخ: با اول مفتوح به ثانی زده، سختیان باشد و آن را پرنداخ نیز گویند (همان).

به نظر می‌رسد ضبط‌های ارنداق، پرنداق، پرندج، اپرنداخ، پرانداخ، پرنداخ، پرنداق، برانداف، برنداف و...، با معانی تقریباً یکسان، منشعب و تصحیف‌یافته یک یا دو صورت از واژه‌های فوق باشد و شاید یکی دو صورت نیز تعریب‌شده صورت‌های نخستین باشند. دهخدا معتقد است که صورت صحیح این واژه پرنداق است: «برنداف که در برهان آمده غلط است و اصل آن برنداق و پرنداق است» (دهخدا، ۱۳۷۷). صاحب آندراج نیز نوشته‌است: «صحیح آن پرنداق است» (محمد پادشاه، ۱۳۳۶).

واژه یرنداق در شعر عثمان مختاری نیز آمده و به کلمه زین اضافه شده است که احتمالاً به همان معنی تنگ زین است:

ذکر تیغ تو بر تن پیل، خام یرنداق زین و دوال لگام (مختاری غزنوی، ۱۳۸۲: ۳۳۰)	کشد تیر تو از پی شیر، پی ازیرا که می زاین و آن باید
--	--

همایی در حاشیه همین بیت نوشته است:

یرتاق: ص - برنداف، بزنان: خ. نسخه بدل آخر قطعاً تحریف است؛ اما برترانک که در (ص) نوشته محتمل است که اصلش یرنتاق لهجه‌ای یا صورت دیگر از املاء همان یرنداق باشد که از روی (س) و چند نسخه معتبر دیگر در متن آورده‌ایم و محتمل است که اصل صحیح آن برنداق با باء اول باشد که به برنداف تحریف شده است؟). یرنداق یا یرنتاق یا یاء اول و قاف آخر بر همان وزن یرنداق ظاهراً ترکی است، به معنی تسمه و دوال یا چرم و پی و رودگانی که در ساختن بدان زین‌ها سازند که مرکب ملوک شود...». توضیحی کی از شعرای عهد تیموری برندق سمرقندی است، معاصر عصمت بخارایی که در تذکرة دولتشاه شرح حالت مسطور است؛ آیا ممکن است که اسم برندق در ریشه اصلی با کلمه مورد بحث ما ارتباط داشته باشد؟). نک. همان: (۳۳۰).

ناف خرچنگ ← نان خرچنگ

در فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع و به تبع آن در لغتنامه دهخدا، ترکیب «نان خرچنگ» ضبط گردیده و به معنی ماه دانسته شده است. این ضبط به احتمال قریب به یقین، حاصل تصحیف‌خوانی «ناف خرچنگ» در این بیت خاقانی است:

نیرو ده تست ناف خرچنگ (خاقانی، ۱۳۷۸: ۲۲۷)	<u>عشرتگه تو دهان</u> <u>ضیغم</u>
--	-----------------------------------

ناف خرچنگ در فرهنگ اصطلاحات نجومی به معنی زیر آمده است:
 ناف خرچنگ: کنایه از پانزده درجه از برج سرطان. روز پانزدهم ماه سرطان و قوت آفتاب... و دهان ضیغم کنایه از اول اسد و عشرتگه اشاره به ایتزاز است (مصطفی، ۳۸۸: ۷۸۰).

عمود سیمین ← عود سیمین

این ترکیب نیز به تواتر در فرهنگ‌های لغت، به عنوان نمونه در برهان قاطع و فرهنگ جهانگیری آمده است: «عود سیمین: به معنی دوم عodalصلیب است که کنایه از دم صبح باشد» (تبریزی، ۱۳۷۶). «عود سیمین: کنایه از صبحدم است» (انجو شیرازی، ۱۳۵۱؛ دهخدا، ۱۳۷۷). ترکیب «عود سیمین» حاصل تصحیف «عمود سیمین» است در بیت ذیل از خاقانی:

مرغ از چه زد شناعت بر صبح راستخانه
کو در عمود سیمین دارد ترازوی زر
(خاقانی، ۱۳۷۸ : ۱۸۶)

به سیره

در فرهنگ جهانگیری ذیل واژه «غازی» به معنی «ریسمان‌باز» شاهدی از مجیرالدین بیلقانی به این صورت ضبط شده است:

سالک به شبہ شونه به صورت که عنکبوت
غازی نگردد ارچه برآید به ریسمان
(جهانگیری، ۱۳۵۱ : ۴۱۲/۱)

در لغتنامه دهخدا ذیل مدخل «غازی» و براساس فرهنگ جهانگیری ضبط بیت مجیر به ترتیب زیر آمده است:

سالک به سیر شونه به صورت که عنکبوت
غازی نگردد ارچه برآید به ریسمان
(دهخدا، ۱۳۷۷)

اما ضبط بیت مورد بحث، در دیوان مجیر بیلقانی با هر دو صورت پیشین تفاوت دارد و به صورت ذیل است:

سالک به سینه شونه به صورت که عنکبوت
غازی نگردد ارچه برآید به ریسمان
(بیلقانی، ۱۳۵۸ : ۱۵۲)

تفاوت هر سه صورت بیت، در «به شبہ، به سیر، به سینه» است. به نظر می‌رسد ضبط صواب بیت مجیر به همان صورتی باشد که در لغتنامه دهخدا ضبط گردیده است، با این تفاوت که یک «ه» به آخر کلمه «سیر» باید اضافه شود. با این اوصاف ضبط درست مصرع نخست چنین می‌شود:

سالک به سیره شونه به صورت که عنکبوت
غازی نگردد ارچه برآید به ریسمان

«ه» در آخر «سیره» در اصل «ة» مدور بوده که این حرف در برخی از موارد در نوشتار فارسی به «ت» بدل می‌شود و در بسیاری اوقات به «ه». اینک دو شاهد برای هر دو صورتِ «سیرت» و «سیره» که اولی در مقابل کلمه «صورت» آمده است:

بچگانِ ما مانندهٔ شمس و قمرند زانکه هم صورت و هم سیرت هر دو پدرند
 (منوچهری دامغانی، ۱۳۸۱: ۱۹۷)

مکن از عشق مرا منع که عشق سیره و عادت نوع بشر است
 (سوزنی سمرقندی، بی‌تا: ۳۱)

نتیجه‌گیری

یکی از راههای یافتن و تصحیح واژه‌ها و ترکیبات فرهنگ‌های لغت، مقایسهٔ تطبیقی فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر است. اگر تعاریف فرهنگ‌های لغت را از هر واژه، براساس تاریخ نگارش این فرهنگ‌ها به دنبال یکدیگر بیاوریم و مقایسه‌ای همه‌جانبه، هم در صورت مدخل‌ها و هم در معانی آنها انجام دهیم، می‌توان ضبط‌های صحیح را از سقیم بازیافت.

در این مقاله نخست دو واژهٔ جعلی و ساختگی «پرباروش، پربناوش=فلک» در فرهنگ‌های لغت بررسی شد و نمایانده شد که این هر دو واژه حاصل تصحیف «پیر بُرناوش» در بیتی از مخزن‌الأسرار نظامی است. در ادامه دو مورد تصحیف در معانی لغات نمایانده شد که فقرهٔ نخست تصحیف «بزدل» به «غردل» و فقرهٔ دوم تصحیف «گوزگانی» به «رودگانی» است. همچنین چند تصحیف در ترکیبات فرهنگ‌ها بررسی شد. تحقیق در زمینهٔ لغتنویسی قدیم، با توجه به تصحیفات گستردهٔ موجود، امری بسیار باسته و مهم است، زیرا ممکن است همین لغات و گاه معانی ساختگی و تصحیف بافتۀ آنها وارد چرخهٔ زبان فارسی شوند و رواج یابند.

پی‌نوشت

- ۱- به نظر می‌رسد خاقانی یا نظامی این مضمون را از دیگری گرفته باشند، چنان‌که خاقانی در همین مضمون گفته است:
چون بدیدم آتش اندر چنگ داشت	دسته گل بود کز دورم نمود
(خاقانی، ۱۳۷۸: ۵۵۶)	
- ۲- معین در حاشیه به نقل از فرهنگ رشیدی نوشته است: «روده: سوزنی سمرقندی گوید:
بی یرنداق گرد گردن تو	نه بگردی و نه فرو گذری
- نیز دوال سفید و نرم و پاک کرده که بدان آلات زین را بندند و ظاهراً به هر دو معنی ترکی است» (نک. تبریزی، ۱۳۷۶).
- ۳- در دیوان عسجدى، چاپ طاهری شهاب (ص ۲۶) پرنداخ آمده، به معنی پوست دباغی شده، و در این صورت شاهد ما نیست (دهخدا، ۱۳۷۷).

منابع

- انجو شیرازی، میرجمال الدین حسین (۱۳۵۱)، فرهنگ جهانگیری، به اهتمام رحیم عفیفی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
- بیلقانی، مجیرالدین (۱۳۵۸)، دیوان، به تصحیح و تعلیق محمدآبادی، تبریز: چاپخانه شفق.
- تبریزی، محمدحسین بن خلف (۱۳۷۶)، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، تهران: امیرکبیر.
- خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل (۱۳۷۸)، دیوان، به کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران: زوار.
- دبیرسیاقی، محمد (۱۳۶۸)، فرهنگ‌های فارسی، تهران: اسپرک.
- دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷)، /غتنامه، تهران: دانشگاه تهران.
- رامپوری، غیاث الدین محمد (۱۳۶۳)، غیاث‌اللغات، به کوشش منصور ثروت، تهران: امیرکبیر.
- رشیدی، عبدالرشیدبن عبدالغفور (۱۳۸۶)، فرهنگ رشیدی، به کوشش اکبر بهداروند، تهران: سیماهی دانش.

زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۴۱)، «درباره لغتنویسی و دشواری‌های آن (۳)»، مجله یغما، شماره ۱۷۲، ص ۳۵۰-۳۴۶.

سوزنی سمرقندی (بی‌تا)، دیوان، به اهتمام ناصرالدین شاه‌حسینی، تهران: چاپخانه سپهر.

صفی‌پوری، عبدالرحیم (بی‌تا)، منتهی‌الأرب فی لغة العرب، تهران: کتابخانه سنایی.

قزوینی، محمد (۱۳۵۴)، یادداشت‌های قزوینی، به کوشش ایرج افشار، تهران: دانشگاه تهران.

قوام فاروقی، ابراهیم (۱۳۸۵)، *شرف‌نامه منیری*، به تصحیح حکیمه دبیران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

محمد پادشاه (۱۳۳۶)، *فرهنگ آندراج*، تهران: خیام.

مختاری غزنوی، عثمان بن عمر (۱۳۸۲)، *دیوان*، به اهتمام جلال الدین همایی، تهران: علمی و فرهنگی.

مصطفی، ابوالفضل (۱۳۸۸)، *فرهنگ اصطلاحات نجومی*، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

معین، محمد (۱۳۴۵)، «فرهنگ‌های فارسی»، مجله هنر و مردم، شماره ۵۲، صص ۲-۵.
منصوری، مجید (۱۳۸۹)، «تأملی در برخی ترکیب‌های برهان قاطع»، *فصلنامه ادب پژوهی*، سال سوم، شماره ۹، صص ۱۹۶-۱۷۳.

_____ (۱۳۹۰)، «تحلیل دو واژه و ترکیب ساختگی در فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع»، *فنون ادبی*، سال سوم، شماره ۱ (پیاپی ۴)، صص ۴۶-۳۷.

منوچهri دامغانی (۱۳۸۱)، *دیوان*، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار.
نظامی گنجوی (۱۳۸۷)، *خمسه*، براساس چاپ باکو، تهران: هرمس