

شاهنامه را چگونه بايد خواند؟

دکتر علی رواقی

با اینکه درباره شماری از بزرگان و نام آوران زیان و ادب فارسی چون فردوسی و حافظ و مولوی و سعدی کارهای انجام شده کم نیست، با این همه، هنوز هم برای بیشتر این جاودانگان فرهنگ ایرانی، یک واژه‌نامه یا فرهنگ لغت نوشته نشده است تا خواننده دوستدار این بزرگان، دانشجو یا پژوهشگر، ایرانی یا خارجی، بتواند با سود بردن از این فرهنگ‌ها، آثار آنها را بخواند و از راه این فرهنگ‌نامه‌ها با زیان و بیان این نوشته‌ها آشنا شود.

متأسفانه، باید گفت که هیچ یک از فرهنگ‌نامه‌های فارسی موجود و در دسترس هم نمی‌توانند این امکان را برای خواننده‌این کتابها فراهم کنند، حتی اگر خواننده‌ای علاقمند، مجموعه فرهنگ‌های فارسی را هم دم دست داشته باشد، باز هم با سود بردن از همه آنها نمی‌تواند حتی یکی از متون طراز اول زیان فارسی را بخواند و بفهمد. در این یادداشت کوتاه، برآنم تا گذری کوتاه داشته باشیم به بلندترین و ارجمندترین متن منظوم قرن چهارم یعنی شاهنامه فردوسی.

زیان شاهنامه در سنجش با نوشته‌های هم عصر او بسیار ساده به نظر می‌رسد و به گمان من دشواری‌های واژگانی این متن گرانسنج فارسی، در برابر حجم آن، بسیار کم و کوچک می‌نماید. زبانی که فردوسی برای سرایش شاهنامه از آن سود برده است، زبان معیار روزگار اوست. زبان شاهنامه فردوسی در سنجش با نوشته‌های هم عصرش از

واژه‌های حوزه‌ای و محلی، بسیار کم بهره برده است که شاید شمار آنها از عدد انگشتان دست فراتر نرود. فردوسی در سروden شاهنامه به این دلیل از زبان معیار سود برده است تا همه خوانندگان فارسی زبان از هر حوزه جغرافیائی ایران که باشند بتوانند این کتاب را بخوانند و بفهمند. روشن بیان کردن این مقوله به بحث‌های زبان شناختی درباره چگونگی شکل‌گیری زبان فارسی نیاز دارد که این نوشته بر نمی‌تابد.

از این روی است که زبان شاهنامه بسیار ساده به نظر می‌رسد. اماً چون بسیاری از داستان‌های شاهنامه ریشه در فرهنگ و ادب کهن ایران پیش از اسلام دارد، شماری از واژه‌های دشوارخوان و کم کاربرد در آن به کار گرفته شده است، هر چند که باز هم آمار این دست واژه‌ها، در سنجش با بلندای این متن بسیار کم است.

از شاهنامه فردوسی چندین و چند چاپ در دست داریم که شناخته‌ترین آنها چاپ مسکو یا چاپ شوروی است، که در سالهای اخیر به همت دکتر سعید حمیدیان با حفظ امانت در ضبط واژه‌ها و صفحه‌های کتاب، مجددآ حروف چینی شده است. اماً باز هم واژه‌نامه‌ای برای آن فراهم نشده است. پس از چاپ مسکو، چند چاپ دیگر از شاهنامه از طبع بیرون آمده است که پاره‌ای از نارسایی‌ها و نادرستی‌های چاپ مسکو در آنها تصحیح شده است.

باید گفت که هیچ کدام از این چاپ‌ها، نمی‌توانند طبع نهایی شاهنامه باشند، چون هیچ یک از مصحّحان یا ویراستاران و پیراستاران این متن‌ها توانسته‌اند به معنای درست شمار فراوانی از واژه‌های شاهنامه بر سند و ضبط درست واژه‌ها را بشناسند.

در پاره‌ای از مقاله‌ها یا پیشنهادها و نکته‌هایی هم که در تصحیح واژگان شاهنامه نوشته‌اند، کمتر موفق شده‌اند که معنای روشنی برای بسیاری از واژه‌ها به دست دهند. برای نگارنده این یادداشت، این پرسش پیش آمده است که چگونه کسانی که واژگان یک کتاب یعنی الفبای فهمیدن کتابی را بخوبی و درستی نمی‌شناستند دست به تصحیح کتابی چون شاهنامه می‌زنند؟ بگذریم که این رشته سر دراز دارد.

در مجموعه کارهایی که درباره شاهنامه انجام گرفته است، چه، برگزیده‌هایی از داستان‌های شاهنامه و چه، چند گزیده‌ای که از شاهنامه در دست داریم، نه تنها درباره واژه‌های شاهنامه و توضیح لغوی آنها کاری نشده است، بلکه شماری از حاشیه‌ها و شرح‌ها و معنی‌گذاری‌های این مجموعه‌ها بسیار گمراه‌کننده است و خواننده را از

دریافت و شناخت معنای درست و اصلی بیت دور می‌کند.

بیشتر این پژوهشگران یا شاهنامه‌پژوهان و شاهنامه‌شناسان بی‌آنکه به معنی دقیق بیت شاهنامه توجهی داشته باشند، معنی هر یک از واژه‌ها را از فرهنگ‌های فارسی نقل کرده‌اند، بی‌آنکه تأمل کنند که این معنی با بیت شاهنامه هم خوانی دارد یا نه؟ و یا فردوسی از این واژه‌ها چه معنایی را خواسته است و یا معنی این واژه‌ها در نوشته‌های کهن و قدیم فارسی چه بوده است.

با اینکه شماری از فراهم‌کنندگان این دست کتابها عنوان شاهنامه‌پژوه و یا شاهنامه‌شناس را یدک می‌کشند و بدین شهره‌اند، متأسفانه، دربارهٔ واژگان شاهنامه در پاره‌ای از این گزیده‌ها، بدان اندازه سنتی و کم کاری و نارساخی می‌بینیم که از گفتن آن شرم دارم.

نمی‌دانم که این شاهنامه‌شناسان نمی‌دانند که این کتابها که بیشتر برای دانشجویان و یا دوستداران شاهنامه نوشته می‌شود، بارها و بارها به چاپ می‌رسد و خواننده‌های فراوانی این کتابها را می‌خوانند و همان معنی نادرستی را می‌آموزنند که این بزرگواران بی‌هیچ تحقیق و پژوهشی آورده‌اند و همین دانشجوی ادبیات است که روزی در لباس معلمی، همین معنی‌ها را برای دانش‌آموزان و نسل‌های آینده تکرار می‌کند.

اگر این شاهنامه‌پژوهان سروده‌این مرد بزرگ را خوانده بودند و به این بیت توجه کرده بودند، بی‌گمان به خود اجازه نمی‌دادند که تا این اندازه دربارهٔ زبان و بیان این کتاب بی‌مهری کنند. فردوسی می‌فرماید:

دهن گر بماند ز خوردن تهی
از آن به که ناساز خوانی نهی^۱

متأسفانه، در این شصت و اند سالی که از بربایی دانشکده ادبیات و هزاره فردوسی می‌گذرد دربارهٔ زبان شاهنامه حتی یک فرهنگ نوشته نشده است که بتواند پاسخگوی نیاز این همه خواننده و خواهند شاهنامه باشد و شاید بتوان گفت که واژه‌نامک نوشته شادروان عبدالحسین نوشین، با همه کم و کاستی‌های واژگانی و معنایی باز هم بهترین کاری است که در زمینهٔ واژه‌های شاهنامه به چاپ رسیده است و انصاف نیست اگر نگوییم که نقد و نظر و داوری او دربارهٔ شماری از واژه‌های دشوارخوان شاهنامه، که جداگانه

چاپ شد با همه حجم کم، یکی از بهترین نمونه‌ها در بررسی واژگان کتاب ارجمند فردوسی است.^۱

البته، باید گفت کتابهای دیگری در زمینه لغت شاهنامه نوشته شده است، چون فرهنگ شاهنامه دکتر رضازاده شفق و یا فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه داریوش شامبیاتی و یا فرهنگ جامع شاهنامه از دکتر محمود زنجانی.

فرهنگ شاهنامه دکتر رضازاده شفق برداشتی است بسیار کوتاه و کم جان از فرهنگ لف، با ترجمه‌ای ضعیف و نارسا از شماری از واژه‌هایی که لف در فرهنگ آماری شاهنامه فراهم آورده است.

فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه، پژوهشی در لغت شاهنامه نیست، بلکه فراهم‌کننده این کتاب بر پایه علاقه‌ای که به شاهنامه داشته‌اند (لغتهاي مجموعه فرهنگهاي را كه شاهد از فردوسی نقل كرده‌اند يكجا در كنار هم) جمع آوري كرده‌اند، از اين روی کاري تازه نیست. با در دست داشتن اين کتاب می‌توان به پيشنهادهای معنایی برای بسیاری از واژه‌های شاهنامه که در فرهنگها آمده‌اند دست یافت، اما باز هم افتادگی‌ها و کمبودهایی در این کتاب هست، که خواننده را از دست یابی به مجموعه واژگان شاهنامه دور می‌کند. اما به هر حال باید بگوییم که در این فرهنگ‌ها بسیاری از واژه‌هایی راه یافته است که می‌توان گفت از فردوسی نیست این واژه‌ها در بیت‌هایی به کار رفته است که به فردوسی منسوب کرده‌اند.

و اما فرهنگ جامع شاهنامه، که به هیچ روی پایه و مایه پژوهش و تحقیق در لغت شاهنامه را ندارد، آمیزه‌ای است از شماری از واژه‌هایی که در واژه‌نامه‌های دیگر آمده است، با مقدّمه‌ای بسیار خفیف و نه در خورد کتابی چون شاهنامه.

گفتاری که درباره واژه‌های شاهنامه در دیباچه کتاب آمده است، نشان می‌دهد که فرازآورنده این کتاب آگاهی و شناخت درستی از زبان و بیان شاهنامه نداشته است. پاره‌ای از واژه‌هایی که در این دیباچه آمده است، دست کم در شاهنامه‌های ویراسته و پیراسته به چشم نمی‌خورد و معنی‌هایی که برای برخی از واژه‌ها به دست داده‌اند، شگفت‌آورست و خلاصه نشان دهنده دانسته‌هایی بسیار ضعیف و بی‌رمق از شاهنامه است.

۱. سخنی چند درباره شاهنامه، عبدالحسین نوشین.

نام کتاب یعنی فرهنگ جامع شاهنامه، نامی است فریبند، هم‌چنانکه چاقی و پر حجمی کتاب هم می‌تواند خواننده دوستدار شاهنامه را فریفته کند. این دست و این شمار کتابها جز آزرده کردن روان پاک فردوسی بزرگ، کاری دیگر نمی‌کنند، البته گمراه کردن دوستداران و مشتاقان شاهنامه هم یکی دیگر از ویژه کارهای این کتابهاست.

نارسایی‌ها و کم و کاستی‌های واژگانی و معنایی این فرهنگ‌ها بدان اندازه است که بر شمردن همه آن‌ها دشوار می‌نماید، جدا از آنکه در فراهم کردن واژه‌های شاهنامه و تنظیم و تألیف این فرهنگ‌ها کوچکترین توجّهی به یک روش علمی نبوده است. سالهای سال پیش یعنی سال‌های پنجاه تا پنجاه و پنج (۱۳۵۰ - ۵۵) دو دفتر با نام واژه‌های ناشناخته در شاهنامه چاپ کردم که هر کدام بررسی و پیشنهادی بود، درباره ضبط درست یا معنای درست و دقیق چند واژه شاهنامه، که درباره برخی از آنها هم پیشنهادهای تازه‌ای دارم.

هر چند چاپ آن مجموعه را دنبال نکردم و همان دو دفتر چاپ شد، اماً پژوهش در زبان و بیان شاهنامه را که پاره‌ای از زندگی من بود رها نکردم، درباره شمار بسیاری از واژه‌های دشوارخوان یا کم‌کاربرد شاهنامه حرفها دارم، هم‌چنانکه درباره بسیاری از پانوشت‌ها و یادداشت‌هایی که درباره واژه‌های شاهنامه نوشته‌اند گپ و گفتار بسیار است که امیدوارم مجالی برای چاپ همه آنها باشد.

در این یادداشت، باز هم درباره ضبط و معنای چندین و چند واژه از شاهنامه گفت و گویی کنیم تا خوانندگانی که می‌خواهند با معنای درست کاربرد واژه‌ها در روزگار فردوسی آشنا شوند به این خواسته برسند.

اماً، هدف اصلی از بررسی و پژوهش در بازیافت و شناخت ضبط درست و دقیق این واژه‌ها تنها برای این نیست که ما با معنای درست یک واژه آشنا شویم، بلکه می‌خواهیم با دریافت معنی هر واژه بتوانیم به مقاومت بلند شاهنامه دسترسی یابیم. چه بسیارند واژه‌هایی که در چاپهای گوناگون شاهنامه ضبط درستی از آنها نیامده است و از این روی ما به هنگام تحلیل شماری از داستانهای شاهنامه به دلیل همین نادرستی‌ها نمی‌توانیم برداشت درستی از آن داستان داشته باشیم.

برای رسیدن به یک تحلیل دقیق و درست از داستانهای شاهنامه:

۱. باید خط طولی داستان به دور از کاستی و افتادگی باشد.

۲. خط طولی باید از بیت‌های الحاقی پیراسته شود.

۳. خط عرضی داستان نیز باید درست و با دقت شناخته شود، یعنی باید تک تک واژه‌ها را شناخت و از درستی ضبط و معنای آن آسوده شد و آنگاه به تحلیل داستان پرداخت. از این روی مصحح یا ویراستار یا پژوهشگر شاهنامه، جدا از شناخت واژگان شاهنامه، باید واژگان یکایک متون سده‌های چهارم و پنجم و ششم را پیش چشم داشته باشد تا بتواند واژه‌های درست را از نادرست در شاهنامه یا متون دیگر بشناسد.

بر پایه این اندیشه، عنوان این یادداشت « Shahنامه را چگونه باید خواند؟ » نام گرفت، تا هم، خوانندگان و دوستداران شاهنامه و هم، شاهنامه‌پژوهان و ویراستاران شاهنامه بدانند که تحلیل و برداشت درست از شاهنامه یا هر متنی دیگر درگرو شناخت و آگاهی درست از واژگان آن است.

شاهنامه، دریابی‌ی ثرف و گسترده است با مقوله‌ها و موضوع‌های گوناگون از مسایل اجتماعی و سیاسی روزگاران گذشته ایران، آیین شهریاری و اساطیر ایران، حمامه‌ها و دلیری‌های پهلوانان جنگ و سیزها و پهلوانی‌ها، باورها و انگاره‌های ذهنی و بسیاری از نکته‌های جامعه شناختی و پندها و اندرزها.

مجموعه این موضوع‌ها حکایت از گسترده‌ی واژگان فردوسی دارد و برای دریافت درست این همه ذهن و زبان و اندیشه، باید شاهنامه را درست خواند و فهمید، هم‌چنانکه شناخت زبان حافظ و سعدی و مولانا هم برای هر ایرانی فرهیخته، می‌تواند به همان اندازه اهمیت داشته باشد که شناخت زبان و بیان فردوسی. در این نوشته کوتاه می‌خواهیم به بررسی و پژوهش درباره چند واژه شاهنامه بپردازیم، اماً پیش از طرح این واژه‌ها باید بگوییم درست است که شمار واژه‌های طرح شده در این یادداشت بسیار کم است، اماً، گاه پیش می‌آید که ضریب کاربردی برخی از این واژه‌ها در شاهنامه افزون بر ده و بیست بیت را در برابر می‌گیرد. از آن جمله است واژه‌های شگفتی و کش و سرکش و سراینده در این چند نمونه.

از این روی با پیشنهادهایی که برای درست‌خوانی این واژه‌ها داده‌ایم، می‌توان نزدیک و افزون بر، ده‌ها بیت از شاهنامه را درست خواند.

چون شمار بیت‌ها و واژه‌های دشوارخوان و دشواریاب شاهنامه از پانصد افزون‌تر است از این روی، می‌توان گفت که با رسیدن به هنجار درست‌خوانی شاهنامه می‌توان نزدیک به

دو هزار بیت و شاید دو هزار و پانصد بیت از شاهنامه را درست خواند، که این مقدار نزدیک یک بیستم شاهنامه است و اکنون واژه‌هایی که در این مقاله نوشته‌ایم:
ستودن

در شاهنامه جدا از معنی شناخته آن که ستایش کردن، تحسین کردن و حمد و سپاس گفتن و مدح گفتن است، در معنی دیگری نیز به کار رفته است که چون این معنی چندان معمول و پرکاربرد نبوده است، برخی از دانش پژوهان و شاهنامه‌شناسان در معنی آن تردید کرده‌اند. به این بیت توجه کنید:

باید به سود و زیان آزمود^۱
چو مهر کسی را بخواهی ستود
دکتر خالقی درباره این بیت می‌نویسد:

در چاپ مسکو با آنکه دست‌نویس‌های دیگر به جای ستود نویش بسود داشته‌اند باز ویراستگان این چاپ مانند صد‌ها مورد دیگر به پیروی از دست‌نویس ۶۷۵ نویش نادرست را به متن و نویش درست را به زیر خط بردند.
واژه سودن که در اصل به معنی ساییدن و کوییدن است معنی آزمایش کردن نیز پیدا کرده است و در بیت بالا به همین معنی به کار رفته است.^۲

هم‌چنان‌که استاد دکتر مجتبائی گمان برده‌اند که در این بیت بدیل واژه ستود یعنی بسود یا پسود صورت درست این واژه است و چنین نوشته‌اند:
پسود مصدر مرخم فعل پسودن است که در اصل به معنی دست بر چیزی کشیدن، لمس کردن و مماس شدن است و مجازاً به معنی تشخیص دادن، دریافت، آزمودن، به کار گرفتن، دست به کاری زدن. همچنان‌که در بیت مورد بحث پسودن به معنی آزمودن و تشخیص دادن است.^۳

به گمان نگارنده این یادداشت ستودن در این بیت شاهنامه درست است و به معنی باور داشتن و باور کردن و پذیرفتن است.
فردوسی می‌فرماید: چون می‌خواهی که دوستی و مهر کسی را باور کنی و از دوستی او مطمئن باشی باید با پول او را بیازمائی.
البته، جدا از بیت:

همه سر به سر نیکخواه توابیم^۱
ستوده به فر کلاه توابیم^۱
که می‌تواند معنی پذیرنده و باوردارنده را هم با خود بکشد. بیت دیگری است که به
گمان من ستودن در این بیت نمی‌تواند معنایی جز باور داشتن و پذیرفتن داشته باشد و
آن این بیت است:

همی گفت پیغمبری کش جهود
گُشد، دین او را نشاید ستود^۲
و اماً درباره ریشه واژه ستودن:

در اوستاریشه - stav با پیشوند - us به معنای «انکار کردن» آمده است (Aiw.1۵۹۴).
چون پیشوند - us غالباً معنای عکس به فعل می‌دهد پس می‌توان ریشه - stav را به
معنای «باور کردن» نیز گرفت. پارتی میانه - bystw سغدی مانوی - pstw^۳ نفی کردن،
وادر به انکار کردن <apa-stāva>^۴، مصدر *apastāwy^۵ سغدی مسیحی - pstw رد کردن
ختنی pastu - (قریب. ۷۴۰۱، ۱۳۲۳)

در زبان فارسی جدا از ستودن که به معنی باور داشتن است، واژه‌های دیگری در
متون فارسی از ریشه همین واژه و به همین معنی آمده‌اند، که از آن جمله‌اند:
واژه‌های خستو و خستون به معنی مقر و معترض و باوردارنده.
واژه ناخستون به معنی منکر و جاحد است و از همین ریشه می‌توانند باشند
واژه‌های:

بی ستود شدیم: نکفر.^۶
بی ستون شدیم: کفر.^۷
بی ستونان: الکافرین.^۸
بی ستون و ناخستون شوید: تکفرون.^۹
بی ستون گردد: کفر.^{۱۰}
وی ستو می‌شوند: یکفرون.^{۱۱}

۱. شاهنامه، ج ۲، ص ۱۵۳.

۲. شاهنامه، ج ۷، ص ۲۴۹.

۳. ترجمه و قصه‌های قرآن، ص ۱۰۰.

۴. تفسیر قرآن پاک، ص ۳۹.

۵. تفسیر قرآن پاک، ص ۱۵۳.

۶. تفسیری بر عشیری از قرآن، ص ۳۸۷.

۷. تفسیر قرآن پاک، ص ۳۲.

۸. ترجمه و قصه‌های قرآن، ص ۱۰۳.

بستاوه نشود (= مایاْجِحَدُ^۱)

بستاوه شوند (= يَكْفُرُ^۲)

بستاوه نشود (= مَايَاجْحَدُ^۳)

که در همه آنها ریشه stav را می‌توان دید و جالب است که در قرآن قدس تقریباً همه‌جا، در برابر عبادت و کاربردهای دیگری از این ریشه، تعبیر برستون کردن آمده است. در برابر بی‌ستون گشتن: بنگرید به پیشگفتار قرآن قدس، صفحه پنجاه و هشت، نیز: قرآن قدس: مائده / ۶۰، نمل / ۴۳، کهف / ۱۱۰.

سراینده

یکی دیگر از واژه‌هایی که در شاهنامه فراوان به کار رفته واژه سراینده است. سراینده در شاهنامه به چندین و چند معنی به کار گرفته شده است که در اینجا برای شماری از این معانی، نمونه‌هایی می‌آوریم:

۱. گویا، گوینده

روان سراینده و رای سست

چه گفت آن سراینده سالخورد

۲. شنونده، به گوش گیرنده

واژه سراینده در شاهنامه چندین بار به معنی شنونده و به گوش گیرنده به کار گرفته شده است، هرچند درباره این واژه گمان برده‌اند که جدا از معنی شاعر در معنی آوازه خوان هم می‌تواند باشد (گفتار خانم الگا دیوید سون، دانشگاه کلمبیا، نیویورک، ۵ و ۶ تیرماه ۱۳۷۷) که به گمان من در مجموع داوری‌هایی که در مقاله ایشان درباره سراینده و معنی آن آمده است پذیرفتنی نیست. اکنون به نمونه‌هایی از واژه سراینده در معنی شنونده توجه کنید:

تھمتن به رخش سراینده گفت که با کس مکوش و مشو نیز جفت^۴

تھمتن بدوجفت من بندہام سخن هر چه گویی سرایندهام^۵

روان سراینده رامش برد سخن چون برابر شود با خرد^۶

^۳. همان کتاب، ص ۲۷۶

^۲. تفسیر قرآن کریم، ص ۲۱۳

^۱. تفسیر قرآن کریم، ص ۲۲۳

^۶. شاهنامه، ج ۲، ص ۹۴

^۵. شاهنامه، ج ۸، ص ۳۱۱

^۴. شاهنامه، ج ۸، ص ۹۳

^۷. شاهنامه، ج ۳، ح ۶، ص ۴۲

^۸. شاهنامه، ج ۳، ح ۳، ص ۴۲

همی گفت هر کس که ما بنده‌ایم
سخن‌های بهرام چندانک بود
۳. هوشیار و زیرک و آگاه

سخن‌بشنویم و سرایسته‌ایم^۱
به هر یک سرایسته، ده بر فزود^۲

به گفتار او بر نهاده دو گوش^۳
بترس از نهان بداندیش اوی^۴

بیاورد با خویشتن زان گروه^۵

سرودن و سرایدن در زبان‌های ایرانی کهن جدا از معنی خواندن و نغمه سرایی کردن
در معنی شنیدن هم به کار رفته است.

پهلوی srōt خبر، شایعه اوستایی - sraota گوش دادن (به دعا) (MPJL.179)، ریشه اوستایی - srav شنیدن، هندی کهن śṛṇoti، śrōtu، śrōta، śravat (Aiw. 1639) (śṛṇoti)، śrōtu، śrōta، śravat (Aiw. 1639)، ریشه هندواروپایی - *klu (OPG. 182)، «گیلن» واژه شنیدن رانیز از ریشه - srav شنیدن گرفته است (ELP. 76,85).

شگفتی

شگفتی یکی از واژه‌های پرکاربرد شاهنامه است که در لغت نامه دهخدا و بسیاری دیگر از فرهنگ‌های فارسی ضبط نشده است، در لغت نامه ذیل شگفتی: فروماندن، حیران شدن، در حیرت و بهت فروماندن، غرق حیرت و بهت گشتن این نمونه‌ها آمده است:
شگفتی ز فرش فرو مانندند بزرگان همه آفرین خوانندند

شگفتی فرو ماند سرو یمن همیدون دلیران آن انجمن
همه پهلوانان ایران سپاه شگفتی فرومانده از کارشاه
نمونه‌ای از کاربرد واژه شگفت و شگفتی را در برخی از متن‌های پهلوی می‌بینیم:
«دوست کدام به؟ آنکه فریادرس تر و اندر شگفتی یارتر». ^۶
«تا هر دو خاندان را به واسطه نااشتی و بتّری و [یدی] خود، زیستن شگفت [و سخت

۱. شاهنامه، ج ۷، ص ۱۴۴.

۲. شاهنامه، ج ۸، ص ۳۴۰.

۳. شاهنامه، ج ۷، ص ۲۶۸.

۴. مجموعه مقالات، ج ۱، ص ۴۳۹.

۵. شاهنامه، ج ۷، ص ۲۹.

۶. شاهنامه، ج ۴، ص ۹۲.

باشد] از ورزیدن خویدودس را [که] فرو هلتند [و نکنند].^۱
شگفت و شگفتی در پهلوی جدا از معنی عجیب و مایه تعجب و شگفت آور به معنی سخت و سفت و سبیر هم به کار رفته است.

شکیفت: سخت^۲

شکفت: سخت، عظیم^۳

اشکفت: سخت و شدید^۴

پهلوی škeft، سخت، شگفتی = škeftīh (CPD.80)، پارتی میانه ترلفانی škyft، سخت، خشن (WMP.23)، سغدی مانوی skfty مخالف، معتبرض (قریب. ۸۷۸۲)، ارتباط ریشه‌شناسی بین -skipta، *skupta و -skapta، *skupta روش نیست، اماً معنی آن‌ها بر هم منطبق شده است (MPII.187).

واژه شگفتی در نمونه‌های زیر به معنی سخت است:

به دشمن زشت و به آواز سخت	شگفتی بشورید با شوریخت ^۵
بماندند خیره بدان خوب‌چهر ^۶	شگفتی برو برفکندند مهر
برو برهی نام یزدان بخواند ^۷	شگفتی ز دیدار او خیره ماند
شگفتی فرومانده از کار شاه ^۸	همه پهلوانان ایران سپاه
شگفتی دلش تنگ شد زان خروش ^۹	سیم بار آوازش آمد به گوش
کز آن بیم جای خروش آمد ^{۱۰}	شگفتی خروشی به گوش آمد
	گریان

پس از آنکه خسرو پرویز بر همه دشمنان چیره شد، تاج‌داران کهتر او شدند و کهتران از او توانگر گشتند، مردم دوستدار او شدند.
خسرو پرویز از آن نامداران دوازده هزار تن را گزین کرد و سوی مرز روم فرستاد تا سپاهیان روم به ایران تازند و گفت:

۱. بررسی دستویس، م. او، ۲۹، ص ۱۶۵. ۲. واژه‌نامه مینوی خرد، ص ۱۹۴.

۳. واژه‌نامه بندپیش، ص ۲۲.

۴. واژه‌نامه گریبد های زاد اسپرم، ص ۳۹۵.

۵. شاهنامه، ج ۱، ص ۱۵۴.

۶. شاهنامه، ج ۱، ص ۱۲.

۷. شاهنامه، ج ۱، ص ۷۳.

۸. شاهنامه، ج ۱، ص ۳۳۵.

۹. شاهنامه، ج ۶، ص ۱۶۷.

۱۰. شاهنامه، ج ۷، ص ۳۸۲.

که کس را نباید شدن دور دست
خردمند باشید و بسی غم بوید
که بودی ز هرمز برو بر رقم
چو درویش پیوسته بُند بیش داد^۱

به هر کشوری گنج آگنده هست
چو باید بخواهید و خرم بوید
در گنج بگشاد و چندی درم
بیاورد و گربیان به درویش داد

آنچه معنی بیت پایانی را دشوار می‌کند واژه گربیان است. اگر ضبط واژه را درست
بدانیم معنی بیت چنین می‌شود:

خسرو پرویز پس از پیروزی‌ها در گنج را می‌گشاید و از آن گنج گربیان به درویش
می‌بخشد. به گمان من واژه گربیان در این بیت صورتی دگرگون از واژه گربیان یا گربیان است
به معنی: پیشکش، فدا، فدیه، نثار، هدیه، که گونه‌ای است از واژه قربان.

فردوسی در پادشاهی شیرویه می‌آورد:

شیروی به شیرین می‌گوید: جانم از آن تست و هر آرزو که بخواهی روا می‌کنم،
شیرین ازو می‌خواهد که همه خواسته و دارایی او را به او بدهد و محضری بنویسد که
دیگر دستی بر این مال و خواسته ندارد و شیرین به آرزوهایش می‌رسد از این روی:

بدان خواسته بنده را شاد کرد	به خانه شد و بنده آزاد کرد
بدان کو ورا خویش بُند بیش داد	دگر هر چه بودش به درویش داد
چه بر جای نوروز و جشن سده	بیبخشید چندی به آتشکده
به مزد جهاندار خسرو بداد	به نیکی روان و را کرد شاد ^۲

کاری به دوستداری شیروی بر شیرین نداریم، آنچه شیرین پس از رسیدن به آن
خواسته و مال انجام می‌دهد درست همان کاری است که خسرو پرویز پس از دست یابی
بر دشمنان خودی و بیگانه انجام داد، خسرو پرویز در گنج را می‌گشاید و آن گنج را به
عنوان گربیان: صدقه و فدا و قربان و نثار به آنها می‌بخشد و شیرین هم بخشی از دارایی
خویش را به مزد جهاندار خسرو می‌دهد تا روان او را بخوبی شاد کند یا با این نیکی
روانش را شاد گردداند.

واژه مزد در این داستان درست به همان معنی است که واژه گربیان (= گربیان) در
داستان خسرو پرویز.

و اماً واژه مزد (mezd) در داستان شیرین و شیروی یک واژه پهلوی است و با واژه مزد پیوندی ندارد.

مزد در پهلوی به معنی صدقه و قربان و نثار و فدیه است و درست به همان معنی است که واژه گربان، از این روی بیت داستان خسرو پروریز را باید بی‌گمان گربان بخوانیم نه گربیان، و اصلاً چگونه می‌توان گفت که شهریار ایران گربیان، خواسته و دارایی خویش را به ارزانیان (نیازمندان) داده است.

واژه گربان در نوشته‌های فارسی باز هم با همین ضبط تادرست به کار رفته است:

چون نیاز آید سزاوار است داد جان من گربان این سالار باد^۱

و فخرالدین اسعد گرگانی می‌گوید:

پس آنگه گفت چونست آن نگارین گه گربان باد پیشش جان رامین^۲
 (ضبط واژه گربان در هر دو متن گربیان است). و اماً واژه مزد mezd در نوشته‌های پهلوی به همین معنی واژه گربان: قربان و نثار و صدقه به کار رفته است:
 «آنان درون یشتند و ویراز باج گرفت و خوراک خورد و میزد انجام داد و باج بگفت»^۳
 «زیرا که میزد بهان به نیروی یزدان کنند تا مردمان پیش از افراط در خورش بر سر خورش فراوان دارند».^۴

«و ایشان را می‌نبود، اماً و شک پیش آوردنده و میزد راینیدند آفرینگان کردند».^۵
 در نوشته‌های پهلوی واژه میزد یا میزد هر دو در معنایی تزدیک به هم به کار رفته است
 واژه میزد به معنی نذر و نیاز و قربانی و نثار آمده است.^۶
 برای نگارنده این یادداشت، روشن نیست که بخش نخست واژه میزبان همین مزد است یا واژه میزد که به معنی مهمانی و سور است. و یا این واژه هر دو یکی هستند.^۷

۱. اشعار پراکنده، ص ۸۹؛ شاعران بی‌دیوان، ص ۸۴

۲. ویس و رامین، ص ۱۴۰

۳. اراده‌بر اقامه، ص ۸۴، (دکتر عفیانی).

۴. متون پهلوی، ص ۳۴۵

۵. کارنامه اردشیر بابکان، ص ۷۳

۶. اساطیر و فرهنگ ایران، ص ۱۵۹ و ۱۵۲ و ۱۲۵ و ۲۹۳؛ متون پهلوی، ص ۱۵۷

۷. نیز بنگرید به: شایست شایست، ص ۲۵۱، ۲۳۸؛ اساطیر و فرهنگ ایران، ص ۱۲۹؛ برسی دستوری، م. او ۲۹،

ص ۱۸۳.

کش - گش

واژه کش یا گش از واژه هایی است که فردوسی فراوان به کار گرفته است. این واژه در شاهنامه به معنی های گوناگونی کاربرد دارد.

۱. سینه، بغل، بر پهلو.

مرا پرورانید باید به کش^۱

که گفتی ندارد کسی زیر کش^۲

بیامد بر شاه خورشید فش^۳

چنین گفت کاین کودک شیرفشن

چنان پیش گرسیوز آورد خوش

وزان پس دوان دست کرده به کش

۲. خوب و زیبا، خوشایند، دلپذیر.

ببرد ابر و روی هوا گشت کش^۴

برین کش خرامیدن و ناز تو^۵

یکی بچه بُد چون گوی شیرفشن^۶

اما همه کاربردهای واژه کش یا گش در شاهنامه از نگاه معنی گذاری این چنین آسان و زودیاب نیستند به این بیت توجه کنید:

روان سراینده رامش برد

سخن چون برابر شود با خرد

بدان ناخوشی رای او گش بود

کسی را که اندیشه ناخوش بود

به پیش خردمند رسوا کند^۷

همی خوبشتن را چلیپا کند

معنی گش در بیت دوم چیست؟

آیا گش به معنی خوب است؟ در این حال معنی بیت چه خواهد بود؟

کسی که اندیشه ناخوشی داشته باشد، در آن ناخوشی رای او خوش است؟ که نیست و نمی تواند چنین باشد. یا حتی اگر بیت را استفهام انکاری یا موقوف به بیت بعد بخوانیم می توانیم همین معنی خوب یا نیکو را برای آن بپذیریم یا نه؟

گمان می کنم اگر استفهامی بخوانیم می توانیم بگوئیم کسی که اندیشه ناخوشی دارد آیا با آن ناخوشی می تواند رایی نیکو و خوش و پسندیده داشته باشد؟

۱. شاهنامه، ج ۳، ص ۲۰۸.

۲. شاهنامه، ج ۳، ص ۱۲۳.

۳. شاهنامه، ج ۱، ص ۱۰.

۴. شاهنامه، ج ۱، ص ۲۳۸.

۵. شاهنامه، ج ۱، ص ۲۶۳.

۶. شاهنامه، ج ۶، ص ۳۶۴.

۷. شاهنامه، ج ۳، ص ۶.

و امّا معنی دیگری که می‌توان پذیرفت اینست که واژه‌گش را به معنی بد و زشت و ناخوشایند بشمریم که در آن صورت می‌شود: کسی که اندیشه ناخوشی دارد طبیعی است که رای او ناخوش و نادلپستد باشد، خود را به دردسر و زخت دچار کند و در پیش خردمند رسوا نماید. واژه‌گش هم به معنی خوب و نیکو و خوش و زیباست و هم به معنی دردسر و اذیت و آزار، این نمونه‌ها معنی اخیر را تأیید می‌کنند:

همه کس را همی خوشی نمایی مرا باری چرگشی فزایی^۱
هم چنانکه در این بیت به معنی سخت و سختگیر و بخیل می تواند باشد:
سزاوار در خور گزینید جفت به چیزکسان گش مباشد و زفت^۲
اماً جدا از این چند معنی که برای واژه کش یا گش شمردیم، این واژه در شاهنامه به
معنی مغورو و خودکامه و متکبر و بزرگ منش نیز به کار رفته است:
همانکه شد سال بر شست و شش نه نیکو بود مردم پیر کش^۳
هم چنانکه کش یا گشی به معنی غرور و بزرگ منشی و تکبر و خودخواهی است.
نیاکان ما نامداران بدند به گیتی درون کامگاران بدند
نبرداشتند از کسی این کشی (م: سرکشی) بلندی و تندی و بی دانشی^۴
کش شدن و کشی کردن در شاهنامه درست در همین معنی کاربرد دارد:
به پیروزی اندر چنین کش مشو وز اندیشه گنج سرکش مشو^۵
به رزمی که کردی چنین کش مشو هنرمند بودی منی فش مشو^۶
اگر چه پرستنده شاه، کشی مکن چو بنوازدت شاه، کشی مکن^۷
اگر تو نوی هست گیتی کنی^۸ به پیروزی اندر تو کشی مکن
باید افزود که ترکیب سرکشی در شاهنامه کمتر در معنای یاغی و باغی شدن و عاصی و
طاغی گشتن است و بیشتر به معنی نامور و بلندپایه و بزرگ و خداوند جاه و نام است.
نشست تو بر تخت شاهنشهی همت سرکشی باد و هم فرهی^۹

۳. شاهنامه، ج ۹، ص ۲۳۰

۲. گرشاپ نامه، ص ۴۶۲

۱. ویس و رامین، ص ۳۷۶

۶. شاهنامه، ج ۹، ص ۳۸

۳۵ شاهنامه، ج ۹، ص

۸۲ شاهنامه، ج ۹، ص

۵۹ شاهنامه، ج ۲، ص ۹

۳۸۲ شاهنامه، ج ۸، ص ۷

۱۴۰ صفحه، جلد اول

بلندی و تندي و بسى دانشی^۱
 چو شب تيره شد بازماندم ز شاه^۲
 سوي شاه با او همی راندند^۳
 سر سركشان پر ز تيمار كرد^۴
 سر سركشان پاك برگشته بود^۵
 بسى سركش از جنگ برگشته ديد^۶
 از آن هفتصد سركش نامدار^۷
 که برکين طاووس نر، خون مار
 نه آيین شاهان سركش بود^۸

واژه کش در تعبيير کش کردن سروکش گشتن سروکش گرداندن سر، همه و همه به معنى
 غرور و بزرگى و برمتشى و تکبر است.

سر خويش در بندگى كرده کش^۹
 ازان نامداران شمشير کش^{۱۰}
 به مردى مگردان سر خويش کش^{۱۱}

در تمامى نمونه هايى که برای واژه کش و کش و ترکيب هاي آن آورديم معنى بزرگى و
 غرور، خود كامگى و بزرگ منشى را بروشنى مى بینيم، اما، اين معنى از كجا آمده است و آيا
 كاريدهای ديگری از نوشته های قدیم فارسی این معنی را تأیید می کند یا نه؟

در متون فارسی مصدر کشیدن و گشیدن در برابر اختيار و تبخیر چندين بار به کار رفته
 است:

«بس روزگاري برنيامد که فربه شد و بطرش بجنبید و ساخت کشیدن و خرامیدن و
 سرو در زمين خاريدن و بانگ و خروش کردن»^{۱۲}

۱. شاهنامه، ج ۲، ص ۸۰

۲. شاهنامه، ج ۷، ص ۳۱۱

۳. شاهنامه، ج ۳، ص ۲۷۲

۴. شاهنامه، ج ۹، ص ۱۱۵

۵. داستانهای ییدپایی، ص ۷۳

۶. شاهنامه، ج ۷، ص ۱۴۸

۷. شاهنامه، ج ۶، ص ۲۸۵

۸. شاهنامه، ج ۷، ص ۳

۹. شاهنامه، ج ۷، ص ۴۵

۱۰. شاهنامه، ج ۹، ص ۸۲

۱۱. شاهنامه، ج ۲، ص ۸۷

۱۲. شاهنامه، ج ۶، ص ۱۱۹

۱۳. شاهنامه، ج ۷، ص ۵۳

و می‌گشید (تبخترتم) پس جنازه، و نه چون گشیدن شما (تبخترکم) روز ستدن عطاها.^۱

پیاپی کرد شکر خدای عزوجل پس بگشید گشیدنی (اختیالاً) و برخواند بربدیهه.^۲

واز همین مصدر است واژه کشنده یا گشنده که در برابر مختار یا متبختر آمده است:

«خدای دوست ندارد هر کشنده (مختار) نازنده را به دنیا»^۳

«گفتم او را: ای شگفت از تو، یا بخواهی رفت گشنده (متبخترآ) و بخواهی گذاشت
مرا سرگردان؟»^۴

«هر آینه بامداد کردم کوفته به دردها و ترس‌ها و مبتلا شده به گشنده (مختار) و
هلاک‌کننده و حیلت‌گری». ^۵

«خدای دوست ندارد ... هر گشنده (مختار) نازنده خودستاینده». ^۶

از این نمونه‌ها می‌توان دریافت که کش و کشی و سرکش و سرکشی و کش گشتن سرو ...
می‌توانند از مصدر کشیدن یا گشیدن باشند و پیوندی با مصدر کشیدن به معنی بیرون آوردن
و به جایی سوق دادن و بردن و آهختن و برکشیدن ندارند، هم‌چنانکه پیوندی با سرکشی
به معنی عاصی شدن و طغیان کردن و از فرمان کسی بیرون آمدن ندارند.
مالیدن

با اینکه شاهنامه را بارها و بارها خوانده‌ام، باز هم در داستان هفت‌خوان چندین بیت
است که هنوز برایم معنی روشنی ندارد، یکی از این بیت‌ها در داستان رویارویی رستم
است با اژدها:

بدو اژدها گفت نام تو چیست؟	که زاینده را بر تو باید گریست
چنین داد پاسخ که من رستم	ز دستان و از سام و از نیرم
بر آویخت با او به جنگ اژدها	نیامد به فرجام هم زورها
چو زور تن اژدها دید رخش	کزان سان بر آویخت با تاج بخش

۱. مقامات حربی، ص ۷۳. ۲. مقامات حربی، ص ۲۷۵.

۳. مقامات حربی، ص ۳۱۳. ۴. ترجمه و قصه‌های قرآن، ص ۱۱۶۹.

۵. مقامات حربی، ص ۴۷.

۶. کشف الاسرار، ج ۲، ص ۴۹۸؛ قانون ادب، ص ۱۳۹۵؛ مهدیّ الاسماء، ص ۳۲۱.

بمالید گوش اندر آمد شگفت بلند اژدها را به دندان گرفت^۱

مالیدن در بیت پایانی واژه‌ای است که معنی بیت را برای من دشوار کرده بود، بیشتر فرهنگها را برای یافتن معنی درستی برای گوش مالیدن در این بیت جست و جو کرد و معنایی مناسب با آن به دست نیامد.

یکی از استادان در معنی این بیت نوشتند:

برای گوشمالی رخش با حالتی عجیب اژدهای بلند قامت را به دندان گرفت.^۲

اما این معنی هم، چندان مفهوم و روشن نبود، که مرا قانع کند.

خودم را از واژه و واژگان دور کردم و به دنبال تصویری رفتم که فردوسی از رخش به دست داده است.

فردوسی می‌گوید: هنگامی که رخش توش و توان اژدها را دید که نیرومندانه با رستم گلاویز شده است، اندیشید که به یاری رستم برود از این روی گوشش را مالید و سخت به اژدها تاخت و حمله کرد و او را به دندان گرفت.

اما چرا گفتم گوشش را مالید، چون گمان بردم که این رخش است که گوش خودش را می‌مالد. اما کاربرد گوشش را می‌مالد یعنی با گوشش چه می‌کند؟

اگر خواننده تأمل کرده باشد به رفتاری که پاره‌ای از حیوانات به هنگام حمله دارند، درمی‌یابد که اسب و برخی دیگر از جانوران در وقت حمله گوش خود را می‌خوابانند یعنی خم می‌کنند.

اگر این معنی را برای بمالید گوش، پذیریم باید مالیدن را به معنی خم کردن و مایل کردن بدانیم.

البته واژه مالیدن در شاهنامه مکرر آمده است به این کاربردها توجه کنید:

سیاوش چو گفتار مهتر شنید ز قربان کمان کیی بر کشید

یکی بر گراید که فرمان برد سپهبد کمان خواست تا بنگرد

کمان را نگه کرد و خیره بماند بسی آفرین کیانی بخواند

که خانه بمال و درآور بس زه بس گرسیوز تیغ زن داد مه

نیامد برو خیره، شد بدگمان بکوشید تا بر زه آرد کمان

بسمالید خانه کمان را به دست
که اینت کمانی چو باید براه^۱
به کردار باد هوا بردمید
بزد بر کمر چار تیر خندنگ^۲
پس لشکر اندر همی رفت شاه
بسمالد گشاید به اندازه شست^۳
کمان را بسمالید بهرام گرد
از این چند نمونه که از به کارگیری واژه مالیدن و مالیدن کمان آورده‌یم، جدا از آنکه
می‌توان معنی پسودن و بر دست گرفتن را دریافت، بخوبی می‌شود به معنی خم کردن و
خماندن هم رسید.

زه کمان را در زمانی که از آن برای تیراندازی استفاده نمی‌شود، از کمان باز می‌کنند و
در این حال کمان بیشتر به چوبی راست و کشیده می‌ماند و تیرانداز یا کمان دار هنگامی
که بخواهد تیر بیندازد، کمان را به زه می‌کند و طبعاً برای به زه کشیدن کمان ناچار است
که آن را خم کند تا دو گوشه کمان یا زاغ کمان و خانه کمان به هم نزدیک تر شوند و او
بتواند زه را در دو گوشه کمان بیندازد. از این روی جدا از اینکه مالیدن در این دست
بیت‌ها می‌تواند معنای پسودن برای گرم کردن چوب کمان را داشته باشد به آسانی
می‌توان معنی خم کردن را هم از آن گرفت.

و اگر می‌بینیم که فرهنگ‌ها به هیچ روی به معنی مالیدن نپرداخته‌اند، بیشتر به این دلیل
بوده است که رسیدن به معنی خم کردن و خماندن از مصدر مالیدن دشوار می‌نماید هر
چند در دیوان ناصرخسرو بیتی هست که می‌توان کم و بیش این معنی را از آن دریافت:

مالیده کند به زیر بارم^۵

نه منت هیچ ناسازای
که از این بیت هم معنی خم کردن را می‌شود دریافت و هم مالیدن و کوفن.

بد نیست بدآئید که در لغت نامه کمان مالیدن را به معنی کمان افراشت و برداشت کمان
به قصد تیر انداختن دانسته‌اند که به گمان من معنای بسیار نارسایی برای مالیدن کمان

۳. شاهنامه، ج ۷، ص ۲۷۲.

۲. شاهنامه، ج ۷، ص ۲۷۶.

۱. شاهنامه، ج ۳، ص ۸۹ - ۸۰.

۵. دیوان ناصرخسرو، ص ۴۱۸.

۴. شاهنامه، ج ۹، ص ۱۴۹.

است.

اگر پذیریم که مالیدن در این نمونه‌ها به معنی خم کردن است، بنابراین باید آن را عربی بدانیم که قالب مصدرهای فارسی را گرفته است این گونه کاربردها در دوره‌های اول باز هم دیده شده است.

به این یادداشت توجه کنید:

زبان فارسی در سده‌های چهارم و پنجم و ششم و حتی در قرن هفتم در بسیاری از حوزه‌های جغرافیایی ایران بزرگ توانسته است به صورت یک زبان معیار درآید و مردمانی که در حوزه‌های گوناگون ایران زندگی می‌کردند، بسیاری از واژه‌های محلی یا حوزه‌ای را در نوشه‌های خود به کار می‌گرفتند.

فارسی زبانان از همان روزگار نخست که اسلام و قرآن و در کنار آن خط و زبان عربی را پذیرفتند، از واژه‌های عربی برپایه نیازهای زبان فارسی سود می‌بردند. باید به این نکته اشاره کرد که پس از فروپاشی حکومت مرکزی ساسانیان ساختار اجتماعی ایران دگرگونی‌های شگفت و بزرگی را پذیرفت، زبان فارسی میانه (پهلوی ساسانی) که تقریباً زبان حوزه‌های جغرافیائی ایران بزرگ بود، کم‌کم رنگ می‌باخت و کمرنگ می‌شد، جدا از اینکه از این زبان در همه حوزه‌ها به یک اندازه بهره نبردند از این روی بسیاری از واژه‌ها و کاربردهایی که در زبان پهلوی بود به زبان فارسی نرسید و یا قالب‌های زبان فارسی توانست از واژگان و ساختار آن چنانکه باید سود برد و پذیرای مجموعه زبان پهلوی باشد. از جمله مقوله‌های زبانی که در زبان فارسی کمتر پذیرفته شد، مصادری بود که در زبان پهلوی به کار گرفته می‌شد و به فارسی نرسید که شمار آنها فراوان است. در زبان پهلوی ساختن مصدر از اسم، کاری جاری و عادی است در حالیکه این گونه بهره‌وری از اسم در ساختن مصدر چندان در زبان فارسی جایافتاده است و از این روی است که شمار مصادر بسیط فارسی کم است، جدا از اینکه در دوره‌های اول مصدرهای بسیط جای خود را به افعال مرکب می‌دادند و خود این مسئله هم سبب می‌شد تا از شمار آنها بیشتر کاسته شود. برپایه همین کمبودها بود که برخی از سرایندگان و نویسندهای برای پربار کردن زبان فارسی کوشیدند تا با بهره‌وری از شماری از اسم‌های عربی مصادری بسازند که این چند نمونه برای ما بر جای مانده است:

لامیدن / لوم، لام

عیب باشد به کار نیک درنگ
گر شتاب آمد ای رفیق ملام^۱
محودن، محاویدن، محائیدن / محو
بمحاید خدای آنچه خواهد و بدارد آنچه خواهد^۲
وگر بخواهد خدای مهر کند فر دل تو و بمحاید خدای فیهده ناراست را^۳
بر دل و جان تو نور عقل بتابد چون تو ز دل زنگ جهل را بمحائی^۴
بر ملا ملاییدن / املا

«اگر چنان بود کی آن کسی که وام بر وی بود نادان بود به املا کردن ... یا نه تواند که املا
کند اوی بر دبیر، بر ملایا خداوند وام به داد و عدل». ^۵
شورانیدن / ثور

و از این جهت ابن مسعود گفت: قرآنی را بشورانید و غرایب آن بطلیید». ^۶

وضعییدن / وضع
شیر گفت: ملا شما چها می گویید، میرک یکی بیش نیست مولانا فرمودند که همان
میرک را می گویی که منش بارها وضعییده ام». ^۷
با توجه به این نمونه ها و کاربردها به گمان من دور نیست که پذیریم که مالیدن در
شاهنامه می تواند به معنای خم شدن باشد.

این چند واژه که در این نوشته از آنها گفت و گو کردیم تنها پاره ای و بخشی کوچک از
دشواری ها و ناشناخته های شاهنامه است. امیدوارم که ویراستاران و پیراستاران شاهنامه
تنها در این اندیشه نباشند که شاهنامه ای چاپ کنند و نامی و نانی، بلکه به خوانندگانی
بیندیشند که مشتاق و بی قرار خواندن شاهنامه ای هستند که نزدیک و نزدیک تر به سروده
فردوسی باشد.

۱. شاعران بی دیوان، ص ۳۳. ۲. ترجمه تفسیر طبری، ص ۸۱۵ ح.

۳. ترجمه قرآن موزه پارس، ص ۲۵۰.

۴. دیوان ناصر خسرو، ص ۹۲ نیز بنگردید به تفسیر شنقی، ص ۱۱۳؛ قرآن قدس، ص ۵۸؛ روح الارواح، ص ۸۱

۵. تفسیر شنقی، ص ۶۰. ۶. ترجمه و قصدهای قرآن، ص ۱۳۵، ۱۳۶، ۹۲۰، ۹۲۱، ۱۰۸۷.

۷. بدایع الواقعی، ج ۲، ص ۴۰۹. ۸. ترجمه أحیاء علوم الدين، منجیات، ص ۹۵۷.

چاپ‌های مکرر شاهنامه بی‌بررسی و پژوهش در خط طولی و عرضی شاهنامه، و دریافت درستی از داستانها و درستی واژگان، کاری است تکراری، که هر رونویسگری در هر سطح و پایه‌ای می‌تواند انجام دهد. آنچه مهم است شناخت درست الفبای شاهنامه یعنی زبان و واژگان این کتاب است تا دوستداران شاهنامه بدانند که شاهنامه را چگونه باید بخوانند.

منابع و مأخذ

- * اردابیر افمامه؛ زرتشت بهرام پُردو، از دکتر رحیم عفیفی، چاپخانه دانشگاه مشهد، ۱۳۴۳.
- * اساطیر و فرهنگ ایران؛ دکتر رحیم عفیفی، تهران، انتشارات توسعه، چاپ اول، ۱۳۷۴.
- * اشعار پراکنده؛ با تصحیح و مقابله و ترجمه و مقدمه به زبان فرانسوی به کوشش ژیلبر لازار، تهران، چاپ تابان.
- * بدایع الواقعی؛ تألیف زین الدین محمود واصفی، تصحیح الکساندر بلدروف، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، [چاپ دوم؛ تابستان ۱۳۴۹].
- * بروسی دستویس، او ۲۹؛ داستان گرشاسب، تهمورس و جمشید گلشاه و متن‌های دیگر، آوانویسی و ترجمه از متن پهلوی، دکتر کتابیون مزداپور، نشر آگه، چاپ اول، ۱۳۷۸.
- * بندهش هندی؛ تصحیح و ترجمه دکتر رقیه بهزادی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران ۱۳۶۸.
- * بهین‌نامه باستان؛ گزینش و تصحیح دکتر محمد جعفر یاحقی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، ۱۳۶۹.
- * ترجمة احیا علوم الدین؛ ابوحامد محمد غزالی، ترجمان مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوچم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۹.
- * ترجمة تفسیر طبری؛ تصحیح و اهتمام حبیب یغمائی، انتشارات توسعه، چاپ اول؛ دانشگاه تهران، چاپ دوم؛ انتشارات توسعه، ۱۳۵۶.
- * ترجمة قرآن موزه پارس؛ از مترجمی ناشناس، به کوشش علی رواقی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۵.
- * ترجمة و فصلهای قرآن؛ ابوبکر عتیق نیشابوری، به سعی و اهتمام دکتر یحیی مهدوی - دکتر مهدی بیانی، طهران، چاپ تابان، ۱۳۳۸.
- * تفسیر شفقی؛ به اهتمام و تصحیح دکتر محمد جعفر یاحقی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۵.
- * تفسیر قرآن پاک؛ به اهتمام علی رواقی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۸.

- * تفسیر قرآن پاک؛ تألیف ابوبکر عتیق شورآبادی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۵.
- * تفسیری بر عشی از قرآن مجيد؛ تصحیح دکتر جلال متینی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲.
- * داستانهای پیداپی؛ ترجمه محمد بن عبدالله البخاری، تصحیح دکتر پرویز ناقل خانلری - محمد روشن، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، ۱۳۶۹، چاپ دوم، ۱۳۶۹، تهران.
- * دیوان ناصرخسرو؛ به تصحیح استاد مجتبی مینوی - دکتر مهدی محقق، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران ۱۳۵۳.
- * روح الارواح؛ تألیف شهاب الدین ابوالقاسم احمد بن ابی المظفر منصور السمعانی، به تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۸.
- * شاعران بی دیوان؛ تألیف و تصحیح محمود مدبری، نشر پانوس، چاپ اول، ۱۳۷۰.
- * شاهنامه فردوسی؛ متن انتقادی، تصحیح متن به اهتمام او. اسمیرانوا، تحت نظر نوشین، مسکو ۱۹۶۵.
- * فرهنگ جامع شاهنامه؛ دکتر محمود زنجانی، انتشارات عطایی.
- * فرهنگ شاهنامه فردوسی؛ تألیف فریتس ولف، انتشارات اساطیر، چاپ ۱۳۷۷.
- * قانون ادب؛ تألیف ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد تقیسی، به اهتمام غلامرضا طاهر، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۰.
- * قرآن قدس؛ پژوهش علی روافقی، مؤسسه فرهنگی شهید محمد روافقی، چاپ اول، ۱۳۶۴.
- * کارنامه اردشیر بابکان؛ دکتر بهرام فرهوشی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۴.
- * کشف الاسرار؛ تألیف ابوالفضل رسید الدین المیدی، به سعی و اهتمام علی اصغر حکمت، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران ۲۰۲۷، [چاپ سوم].
- * گوشاسب نامه؛ حکیم ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی، به اهتمام حبیب یغماشی، کتابخانه طهوری، چاپ دوم [۱۳۵۴].
- * لغت نامه دهخدا؛ تألیف علی اکبر دهخدا، ناشر: دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۷۷.
- * متن پهلوی؛ گزارش سعید عربان، ناشر: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تاریخ انتشار: ۱۳۷۱.
- * مجموعه مقالات؛ دکتر یحیی ماهیار نوابی، جلد اول.
- * مقامات حریری؛ پژوهش علی روافقی، مؤسسه فرهنگی شهید محمد روافقی، چاپ اول، ۱۳۶۵.
- * منجیات؛ ایوحامد محمد غزالی، ترجمان مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیبوجم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۷.

- * مهدب الاسماء؛ تأليف محمود بن عمر الزنجي السجزي، تصحیح محمد حسین مصطفوی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۴.
- * واژه‌نامک؛ تأليف شادروان عبدالحسین نوشین، بنیاد فرهنگ ایران، شماره ۱۴۲.
- * واژه‌نامه بندesh؛ تأليف دکتر مهرداد بهار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۵.
- * واژه‌نامه گزیده‌های زاد اسپرم؛ تأليف دکتر مهرداد بهار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۱.
- * واژه‌نامه مینوی خرد؛ تأليف شادروان دکتر احمد تفضلی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۸.
- * ویس و رامین؛ فخرالدین اسعد گرگانی، تصحیح ماجالی تودوا - الکساندر گواخاریا، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، [زمستان ۱۳۴۹].

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پortal جامع علوم انسانی