

درباره ترجمه دیوان لغات الترك

مصطفی موسوی

دیوان لغات الترك، محمود کاشغری، ترجمه سید محمد دبیرسیاقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ۱۳۷۵.

در سال ۵۵۲ میلادی، فرمانروایی کوک ترک (kök Türk) ها یا توروکها (تورکوها، به روایت چینی: تو-کیوها)، به رهبری بومین قاغان، آغاز گردید^۱ و، در اندک مدتی، قلمرو آنان در آسیای میانه تا مرزهای ایران عصر ساسانی گسترش یافت و، بر اثر آن، ترکان و ایرانیان همسایه شدند و روزگاری را در ستیز و آشتی با هم سپری کردند^۲. با گسترش فرمانروایی کوک ترکها، قبیله‌های گوناگونی، چون آغوز و خلچ و قارلوق، که همه به زبان واحدی که بعدها ترکی خوانده شد سخن می‌گفتند، راهی مرزهای ایران شدند. از همان زمان، چند نام واژه ترکی به فارسی میانه و شمار بیشتری واژه و نام واژه به زبان‌های ایرانی ختنی و سعدی و خوارزمی راه یافت^۳. زبان ترکی نیز چندین واژه ایرانی، به ویژه

1) ORKUN, H. N. *Eski Türk yazıtları*, Ankara 1987, S 5.

۲) رضا، عنایت‌الله، ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، تهران ۱۳۶۵، ص ۸۹

3) BAILY, H. W, *Opera Minora*, 2vols, edited by M. Nawabi, Shiraz 1981, vol 2, p. 89, 181, 203, 216, 441.

از زبان سغدی، به وام گرفت.^۴ گویا، در سال‌های پایانی فرمانروایی ساساتیان، گروه‌هایی از آن قبیله‌ها به درون مرزهای ایران راه یافتند؛ زیرا، هنگامی که مسلمانان، در پی پیروزی‌های خود، به گرگان رسیدند، در آنجا با ترکانی رویه‌رو گردیدند که فرمانروایی داشتند.^۵ اصطخری نیز، در سده سوم و چهارم، با استفاده از جغرافیای ابوزید بلخی، نشان گروهی از خلیج‌ها را در سجستان به دست داده است که از قدیم الایام بدان‌جا کوچیده بودند و این قدیم الایام چه بسا پیش از اسلام باشد.^۶

پس از استواری حکومت یکپارچه در جهان اسلام، که ایران را نیز در بر می‌گرفت، ترکان نخست، به عنوان بردهگان و غلامان، سپس، به عنوان سپاهی، در قلمرو حکومت اسلامی، از جمله ایران، حضور نظرگیر یافتند و گروه‌هایی از آنان در مأواه‌النهر، به تبلیغ و کوشش ایرانیان، به آئین اسلام گرویدند^۷ و، از آن پس، حضور آنان در جهان اسلام آشکارتر گردید. ابن فضلان، در سال‌های نخستین قرن چهارم هجری، از مردم و سران قبیله‌های ترک، چون باشفرد و غُر و بُلغار، سخن می‌گوید که به اسلام گرویده بودند.^۸ قراخانیان، که باید آنان را دنباله کوک‌ها به شمار آورد، در نیمه نخست قرن چهارم هجری حکومت خود را در کاشغر (اردوکنیت) بنیاد نهاده بودند و در آغاز نیمة دوم آن قرن به اسلام گرویدند.^۹ سپس، از قرن چهارم، چندین خاندان ترک زبان بر بخش‌هایی یا تمامی ایران فرمان راندند که واپسین آنان قاجاریان بودند و حکومت آنان تا سرآغاز قرن اخیر هجری شمسی پایید.

ارتباط حاصل از حضور مشترک ایرانیان و ترکان در جهان اسلام و فرمانروایی آنان بر ایران موجب گردید که نام‌ها و واژه‌های بسیاری از زبان ترکی به زبان فارسی راه یابد و، در این سوی و آنسوی این سرزمین پهناور، گروه‌هایی از مردم ایران ترکی‌گوی شوند و زبان وادیات ترکی-ایرانی پدید آید. از سوی دیگر، چه در مشرق و چه در مغرب

4) ÇAFEROĞLU, A., *Eski Uygur sözlüğü*, İstanbul 1968.

5) طبری، محمد بن جریر، *تاریخ الرسل و الملوك*، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره ۱۹۹۲، ج ۴، ص ۲۷۱-۲۷۲، ج ۶، ص ۵۳۴-۵۳۶.

6) الاصطخری، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد، *مسالک الصالک*، تصحیح م. ی. دخوبه، لیدن ۱۹۲۷، ص ۲۲۵.

7) KÖPRÜLÜ, M. F., *Türk edebiyatunda ilk Mutasavıflar*, İstanbul, 1919.

8) ابن فضلان، سفرنامه، ترجمه سید ابوالفضل طباطبائی، تهران ۱۳۵۵، ج ۱، ص ۶۹، ۷۳، ۷۹، ۸۳.

9) ESİN, F., *İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş*, İstanbul 1978, S 163.

ایران زمین، ادبیات ترکی، همانند پیوتدی میوه‌ای بر میوه‌ای دیگر، بر پایه ادبیات فارسی جوانه زد و رشد کرد^{۱۰} و زبان‌های گوناگون ترکی، در دورترین نقطه آسیا تا بن دیوار مرزهای ایران، از واژگان و تعبیر ادبی ایرانی و فارسی آگنده گردید—واژه‌هایی که بسیاری از آنها را اینک گم کرده‌ایم و یا تنها در واژه‌نامه‌ها و فرهنگ‌های ما ثبت است.

برای شناخت صورت درست واصلی واژه‌ها و اصطلاحات و نام‌های ترکی دخیل در فارسی و دریافت بار معنایی آنها و بازیافت واژه‌های فارسی دخیل در زبان‌های ترکی، به ویژه درهای آسیای میانه بر روی ما گشوده شده، لازم است که زبان و ادبیات و فرهنگ ترکی را بجوییم و بکاویم و بشناسیم. دیوان لغات الترك محمود کاشغری، پس از سنگنشته‌های اورخون و سنگ و کاغذ نوشته‌های اویغوری در باب آئین‌های بودایی و مانوی و مسیحی و هم‌زمان با قوتادغوبیلیک سروده یوسف خاص حاچب^{۱۱}، کهن‌ترین منبع واژگان و ساختار زبان و نمونه‌های فرهنگ و ادب ترکی است. ترجمه این اثر به فارسی، به همت استاد سید محمد دیرسیاقی و نشر آن به نفعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گامی است در راه آشنایی فارسی زیانان با زبان و ادبیات و فرهنگ ترکی. آنچه نشر یافته بخشی است از دیوان لغات الترك و تنها شامل فهرست الفبایی نام‌ها، صفت‌ها و ضمیرها و پسوندهاست، آن هم نه به ترتیبی که در متن کاشغری آمده و نه تمامی آن. سعی مترجم مقتنم و مشکور است، اما نقایصی در کار به نظر می‌رسد که تذکر آنها خالی از فایده نیست:

۱. چنان که اشاره شد، استاد، به رغم تأکیدشان بر آن که ترجمه «همه خصوصیات دیوان را... داشته باشد» و «به متن اصلی هر چه نزدیک‌تر گردد»، با حذف فعل‌ها، واژه‌های متن را به ترتیب الفبایی مرتب کرده‌اند. بدین سان، خواننده، گذشته از آن که از بخش مهمی از کتاب بلکه مهم‌ترین بخش آن محروم شده است، از چگونگی کار کاشغری شناخت درستی حاصل نمی‌کند و هم‌چنان خود را نیازمند متن اصلی می‌بیند. مناسب‌ترین روش آن می‌بود که ترجمه تمام متن ارائه گردد و آنگاه، مانند ترجمه ترکی احمد بسیم آتلای (A. Besim Atalay) (Fahresti بر آن افزوده شود).

۲. استاد چاپ شادروان معلم رفت کیلیلی (۱۳۳۳ ق) را، که متعلق به بیش از هشتاد

10) N. Pekolcay, S. Eraydin, *İslami Türk Edebiyatı*, İstanbul 1976, giriş, sl. z.

11) Kasqari, M. *Divanü Lügat-it Türk Tercümesi*, çeviren; B. Atalay c.1, Ankara 1939.

سال پیش و پر از غلط‌های چاپی است، مبنای ترجمه خویش قرار داده‌اند، در حالی که، پس از آن چاپ، در سال ۱۹۴۱، چاپ عکسی متن منتشر شده و سپس احمد بسیم آتالای (۱۸۸۲-۱۹۶۵)، محقق عربی و فارسی دان‌ترک و مدرس زبان فارسی و مترجم قرآن مجید به ترکی، متن کامل دیوان را به ترکی ترجمه و فهرستی برای واژه‌های آن تهیه کرده و در سال‌های ۱۹۴۳-۱۹۳۹ منتشر ساخته است. سپس، از سال ۱۹۸۲ به بعد، متن کامل دیوان لغات الترک با ترجمه انگلیسی و تحشیه دانکوف (DANKOFF)، به همت انتشارات دانشگاه کمبریج، در سه جلد با قطع بزرگ نشر یافته است. استاد، هر چند اشاره‌ای به ترجمه آتالای کرده، از آن سود نجسته است. عدم استفاده از ترجمه آتالای و ضبط نادرست واژه‌ها در جای جای کتاب ظاهرآ ناشی از آن است که مترجم با زبان ترکی آشنا نیست یا به قدر کافی آشنا نیست. به هر تقدیر، امروزه، بدون استفاده از دستاورد عالمانه دانکوف، کار بر روی دیوان لغات الترک، به احتمال قوی، از نقص و عیب مبررا نخواهد بود.

۳. می‌دانیم که، در متن‌های فارسی و ترکی قرن‌های پیشین، حروف پ، چ، ز، گ، که در دستگاه آوایی زبان عربی معیار وجود ندارد، به صورت ب، ج، ز، ک نوشته می‌شد. هر چند کاشغری در چند جا، با ابداع اصطلاح‌های باء چله برای پ و زاء بین المخرجین برای ژ و کاف رکیکه برای گ تمایزی پدید آورده است، اما عموماً پ، چ، گ به ترتیب، به صورت ب، ج، ک ضبط شده است. شایسته آن بود که، به رسم ویرایش و تصحیح متن‌های فارسی، حرف‌های مذکور به نحوی متمایز می‌شد که متأسفانه چنین نشده است.

۴. زیان ترکی دارای سه مصوّت پسین آ، ئا و یک صامت ڭ است که در زبان‌های فارسی و عربی وجود ندارد. با توجه به این‌که ترجمه از روی چاپ قدیم انجام یافته که فاقد آوانویسی است، برای نشان دادن تلفظ درستِ واژه‌ای مذکور هیچ کاری صورت نگرفته است.

اما سخنی دریاره بخشی از مقدمه استاد. ایشان در صفحه سی و پنج مقدمه آورده‌اند: «نکته جالب این‌که بررسی لغات کتاب کاشغری نشان می‌دهد که زبان تحمیل شده بر زبان فارسی آذری و فهلوی مردم نواحی شمال غربی و بخشی از غرب ایران به گویش غزان نزدیک‌تر است تا گویش‌های دیگر ترکان و این مطلبی است در خور تحقیق و دقت

که با ترتیب الفبایی کتاب حاضر کار پژوهش آن آسان‌تر خواهد بود».¹²
در این باره تذکر چند نکته را خالی از فایده نمی‌داند:

– زبان ترکی که اخیراً به ترکی آذری نامزد شده و ترکی ترکیه (استانبولی) و ترکمنی،
هر سه، شاخهٔ غربی زبان‌های ترکی^{۱۲} و دنبالهٔ زبان غزی یا اغوزی‌اند. این مسئله نیازی به
پژوهش تازه هم ندارد و طبعاً نقش الفبایی بودن مدخل‌ها در پژوهش نیز متفق است.
– در مورد زبان فارسی آذری نیز این توضیح بی فایده نخواهد بود: زبان آذری باستان
را، که اینک، تنها در کوهستان‌های آذربایجان و زنجان و تارم و قزوین و قفقاز (جمهوری
آذربایجان)، شمار اندکی از گویشوران موسوم به تات به آن سخن می‌گویند، از
گویش‌های ایرانی است ولی نمی‌توان آن را گویشی از زبان فارسی به شمار آورد.
– این گویش هم در جاهایی که امروزه به ترکی سخن می‌گویند به جای نمانده و زبان
ترکی جانشین آن شده است.

در ترجمة متن دیوان اللغات الترك نیز بی دقتی‌هایی به چشم می‌خورد که تذکر آنها
خالی از فایده نخواهد بود:

ص ۲۶ س ۲ و بعد: «و هم چنین زبان یاجوج و مأجوج شناخته نیست به سبب کوه‌ها که سد و
حائل است در میانه...» در ترجمة وَكَذِلِكَ لَا يُعْرَفُ لسان یاجوج و مأجوج للسید و لحیلوة
الجبال...^{۱۳}

در اینجا، منظور از سد معرف ذوالقرنین است که در قرآن مجید (کهف ۹۴:۱۸)
به آن اشاره و در ادبیات فارسی فراوان از آن یاد شده است. بنا بر این، باید ترجمه می‌شد
«به سبب سد و کوه‌های حایل».

ص ۲۶، س ۱۰: «كتابتى دىگر دارند ايشان [أيغُرها] و چينيان که با آن کتاب‌ها و دفاتر
ديوانى خود را نويسند و جز علماء ديني آنان کس نتواند خواندن.» در ترجمة كتابة لهم
وللصين أخرى يكتب بها الصحف والدواوين لا يقرؤها غير العلوج منهم.

علوج جمع علچ است و فیروز آبادی در قاموس^{۱۲} یکی از معانی آن را «الرجل من كفار
العجم» دانسته است. هم چنین، «لهم»، به تبع «منهم» مربوط به «أيغُر» است و منظور

12) CLAUSON, G, *Turkish and Mongolian Studies*, London 1962, p 31.

13) قاموس المحيط، بيروت ۱۹۹۵.

کاشغری آن است که «جز چینیان و آیقون غیر مسلم آن را کس نتواند خوانند». ص ۲۶، س ۱۲: «اینها هستند که مردم شهرها نامیدشان» در ترجمه هذا الذى سميتُهم اهل الأمصار

که باید ترجمه می شد «اینها بی که نام بردشان شهریانند / شهرنشینانند»؛ زیرا مؤلف، در دنباله، می خواهد درباره زیان چادرنشینان (أهل الوبى) سخن بگوید.

ص ۲۷، س ۱: «و فصيح ترين آنها خاقانيان (دربار خاقان) است».

توضیح داخل پرانتز وجهی ندارد؛ زیرا منظور کاشغری از خاقانیان همان قراخانیان یا ایلگ (Elig) خانیان است که از ۳۱۵ تا ۶۰۹ بر ترکستان شرقی و گاه بر مأواه النهر نیز حکومت کردند و کاشغر، زادگاه مؤلف، پایتخت آنان بود.

ص ۲۷ س ۶: «کاشغر و رستاق‌های آن به کنجاکی سخن گویند و اهل درون شهر بر ترکی خاقانی». در ترجمه و لکاشغر رستاقیّ یتکلم فيها بلکنجا کیه [کذا] وجوف البلد بالترکیة الخاقانیه.

یعنی کاشغرا رستاها بی است که در آنها به کنجاکی سخن گفته می شود اما در درون شهر به ترکی خاقانی سخن می گویند. که مقصود مؤلف بیان فرق زیان یا لهجه مردم شهر و حومه آن است.

ص ۲۷ س ۱۳: «در اصل و ریشه لغات ترک کم اتفاق می افتد که اختلافی باشد.» در ترجمه اصل اللغات قل ما یختلف فيه.

واژه ترک در اینجا زاید و منظور مؤلف زیان به مفهوم عام است.

ص ۳۰ س ۱۸: «روش و مدار تمام زبان‌هایی که بدان‌ها سخن گفته می شود...» در ترجمه فعلی هذا المدار فی جميع الترك باسرها... در اینجا ترک یا ترکی از قلم افتاده است.

ص ۳۱ س ۸ ذیل واژه آب—که در واقع آپ یا آپ است.

عبارت «غزی» داخل پرانتز بعد از مدخل در غیر موضع خود آمده و می‌بایست به سطر دهم (بین و و گویند) منتقل شود به این صورت (و به غز می گویند آب آق)؛ زیرا آب (آب)، به عنوان کلمه‌ای مفید تأکید و مبالغه، در همه زبان‌های ترکی متداول است؛ اما آق=آق، به معنای سفید، ویژه زبان غزی است و ترکان دیگر، به جای آن، آئنگ (← ص ۴۲، ذیل «آب آرنک») به کار می‌برند.

ص ۴۶ س ۱۸: «أَبْ (به لغت آرغۇ) شاخ زن از گاوان. گاو سِرْوْزَن» در ترجمه الرّاکس من الشیران بلغه آرغۇت.

رکس، در زبان عربی، به معنای بازگردیدن است و الرّاکس من الشیران در اصطلاح به گاو میانی (یا مرکزی) جفت خرم من کوبی اطلاق می شود^{۱۲}. زیرا گاو میانی (داخلی) در خرم من کوبی دایره کوچک تری را طی می کند و، در واقع، به دور خود می گردد. از شاخ یا سرو، در عبارت عربی، سخنی نیست.

(ادامه دارد)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پortal جامع علوم انسانی