

۲۰۷

سال ۱۴۰۳
شماره ۲۰۷

مجله ایرانی
دیدگاه‌های اسلامی

ایران پژوهش

سال سی و پنجم، شماره سوم
مدادوشهریور ۱۴۰۳
ISSN:1023-7992

دوماهنامه نقد کتاب، کتاب‌شناسی و
اطلاع‌رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی

۲۰۷

چند استفتای فقهی-اجتماعی بالارزش از اواخر قرن دوازده هجری از استاد کل وحید بهبهانی | چاپ نوشت (۱۴) | در جستجوی کتابخانه تخصصی مرکزی ادبیات کودک و نوجوان ایران | درباره فرهنگ و زبان قوم لک (۳) | آینه‌های شکسته (۴) | نوشتن (۸) | تفتازانی و فلسفه | یادداشت‌های متون فارسی و عربی (۱) | ریاعیات خیام و مهستی در سفینه اسکندری | کدخدای قاتل | نفحات ریاحین در تعیین تاریخ ظهرور در سال ۱۲۰۴ | قلی خان، خان نبود | نگاهی به واژگان لغت فرس چاپ شادروان استاد عباس اقبال | نگاهی به تصحیح جدید سفرنامه ناصر خسرو | حواشی دکتر محمد معین بر دیوان لامعی گرگانی | آیا ابن عربی وارث انبیا است؟ | طومار (۶) | دشواری‌های برگردان قرآن و لغزش‌های برخی مترجمان (۲) | خبط کاتبان ناشی، در خلط متون و حواشی: پاسخی به نقد دیوان محمود و رکن بکرانی | نکته، حاشیه، یادداشت

- نقدی بر مقاله «اعتبارسنجی "النساء نواقص العقول" در نهج البلاغه»
- پیوست آینه‌پژوهش | چند متن تازه‌یاب درباره سنیان دوازده‌امامی

نوشتگان (۸)

میلاد بیگدلو

| ۱۴۷_۱۶۳ |

۱۴۷

آینه پژوهش | ۲۰۷

سال | ۷۵ شماره ۳

مرداد و شهریور ۱۴۰۳

چکیده: در بخش نخست نوشتگان ۸، درباره دو لغت از ترجمه فارسی کتاب ارمیا از سده چهارم هجری به خط عربی توضیح داده شده و اشتباهات مصحح آن تصحیح شده است. بخش دوم کوششی است در توجیه حرکت پایانی چند کلمه از دو متن ترجمه‌ای قدیم. سپس، صورت «زیفای» رادر قرآن مترجم شماره ۱۷۲۲ کتابخانه آستان قدس، احتمالاً از سده چهارم یا پنجم هجری، توجیه کردہ ایم. در دو بخش پایانی، در تکمیل مطالب شماره پیشین «نوشتگان»، شواهد دیگری از صورت «مروادیر» ارائه و کلمه‌ای از ترجمه قرآن قدس تصحیح شده است.

کلیدواژه‌ها: فارسی- یهودی متقدم، ترجمه‌های کهن فارسی، زیفای، قرآن شماره ۴ آستان قدس، مروادیر، ترجمه قرآن قدس.

Neveštegān (8)
Milad Bigdeloo

Abstract: In the first section of “Neveštegān 8”, two words from the Persian translation of the Book of Jeremiah, written in Hebrew script and dating back to the 4th century AH, are discussed, and corrections are made to two mistakes by its publisher. The second section attempts to justify the final diacritics of several words from two early Persian translated texts. Subsequently, the term “zyf' y” in *Qur'ān* translation manuscript no. 1732 from the Astan Quds library, likely from the 4th or 5th century AH, is examined. In the final two sections, building on the discussions in the previous issue of “Neveštegān”, additional evidence for the form “*murwādīr*” is provided, and a word from the *Tarjume-yé Qur'ān-e Quds* is corrected.

Keywords: Early Judeo-Persian, Early Persian Translations, zyf' y, *Qur'ān* Translation No. 4, *Murwādīr*, *Tarjume-yé Qur'ān-e Quds*.

۲۲. درباره ترجمه کهن کتاب ارمیا و دو لغت آن

یکی از متن‌های کهن فارسی به خط عربی قطعه‌ای است از ترجمه‌تفسیری بر کتاب ارمیا. در این قطعه، نخست آیه‌ای از کتاب ارمیا به عربی نقل شده و پس از هر آیه، برگردان آن به فارسی به خط عربی به دست داده شده است. بخشی از این تفسیر با تصحیح و توضیحات شاکد (Shaked, 2019) منتشر شده است. شاکد محل تألیف آن را جایی در غرب ایران و تاریخ تألیف آن را نیز با توجه به ویژگی‌های خطی و زبانی از سده چهارم هجری می‌داند.

در اینجا، می‌کوشیم تا دو اشتباه شاکد را در تصحیح و توضیح لغات این متن تصحیح کنیم.

در بخشی از این ترجمه‌تفسیر آمده است:

A 6	
... bi šēd	8 ... بی شید
ēkūn pā jā iman kī pa	9 אֶקָּען פָּא צָא יִמְנַץְּ כִּי פָא
šilō būd ki bi šādnīdam	10 שִׁילּוֹ בָּוּד כִּי בֵּי שָׁאַדְנִידָם
nām iman ān jā pā pēš	11 נָם יִמְנַץְּ אָן צָא פָא פִּישְׁ
wbī wīnēd ān ikirdam padēš	12 וּבֵי וַיְנִידְ אָן יִכְירְדָם פְּדִישְׁ
až pēš iwadēh iram iman	13 אַז פִּישְׁ יְוִדִּיהְ יִרְמַם יִמְנַץְּ

بشدید [= بروید] אֶקָּען به جای من که به شیلو بود که [= جایی که] بنشاندم نام من [= نام خود را] آنچا به پیش [= در آغاز] و بینید آن کردم بدش [= آنچه کردم بدان] از پیش [= به سبب] بدی رم من [= رعیت من].

شاکد درباره لغت موردنظر نوشته است:

אֶקָּען (kwn): چنین به نظر می‌رسد که این واژه در برابر nā عربی به کار رفته که ادات درخواست، تمّناً یا تسریع است و پس از فعل امر می‌آید. این واژه فارسی در جایی دیگر به کار نرفته است.

برابر این آیه (ارمیا ۷:۱۲) در ترجمهٔ رسمی شاه جیمز چنین است:

But go ye now unto my place which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people.

kwn در ترجمهٔ تفسیر ارمیا برابر نا در متن اصل عبری و now در ترجمهٔ رسمی شاه جیمز است. بنابراین، معلوم می‌شود که آن برابر nā عبری هست، اماً ادات تمّاً و درخواست نیست، بلکه صورتی است از «اکنون» فارسی. دربارهٔ لغت «اکنون» و اشکال دیگر آن از جمله «اکون»، نگارنده در جایی دیگر (بیگدلو، زیر چاپ) توضیح داده است.

آئه ۷:۱۲ ارمیا در این متن این‌گونه ترجمه شده است:

A 11

... burnāyān	1	... בּוּרָן [אייאן]
hēmā hamē činad wpidarān	2	הִימָא הַמִּי צִינֵד וְפִידָרָן
ātaš hamē abrōžand	3	אַתָּשׁ הַמִּי אַבְרוֹצְנֵד
wzanān ard hamē sərəšand	4	וְ[זָנָן] אַרְדׁ הַמִּי סְרֶשֶׁנְד
bī kirdan kōšāk(a)lnā	5	בִּי כִּירְדָן כּוֹשְׁכְלָנָא "
istārān iāsmān rā	6	אִיסְתָּאָרָן יָאָסְמָאָן רָא
wpā wsāriš hamē wsārand	7	וְפָאָוְסָרִישׁ הַמִּי וְסָרָנְד
xōdāhān idīgarān rā	8	כוֹדָהָאָן יְדִיגָרָן רָא
jādā iān rā tā	9	צָאָדָא יְאָן רָא תָא "
xišmāraft cōnd man rā:	10	כִּישְׁמָרְפָת כּוֹנְדָן רָא:

۱۵۰

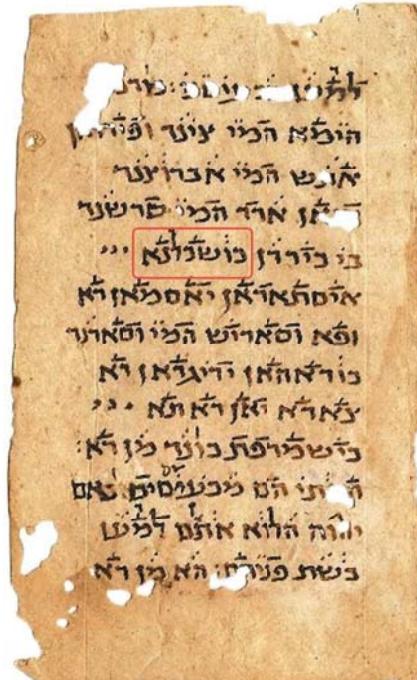
آینه پژوهش | ۲۰۷
سال ۳۵ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

برنایان هیمه همی چیند [= چینند] و پدران آتش همی افروزند و زنان آرد همی سرشند به [= برای] کردن כוֹשְׁכְלָנָא ستارگان آسمان را [= از بهر ستارگان آسمان] و به گسارش همی گسارند [= می‌ریزند] خدایان دیگر را [= به خدایان دیگر] جاده آن را تا [= تا اینکه] خشمارفت کند [= خشمگین کنند] من را.

لغت موردنظر را (نک. تصویر) شاکد، بر اساس آشکال آن در دست نوشته، به صورت آوانویسی کرده و دربارهٔ این لغت توضیح داده است:

واژه‌ای است که در جایی دیگر به کار نرفته است و معنای آن مشخص نیست. برابر عربی است و واژه عربی به نظر نوعی پیشکش را می‌رساند که بر ارباب (دروغین) تقدیم می‌کرده‌اند. مفسران قدیم آن را در معنای نوعی نان شیرین گرفته‌اند و این منطقی است، چه در درست کردن kawwānīm نخست خمیر باید درست کرد.

این واژه، آن‌گونه که در متن آمده و شاکد آوانویسی کرده به واژه فارسی نمی‌ماند. به نظر ضبط دست‌نوشت (כּוֹשְׁכּוֹנָא) را باید به כּוֹשְׁכּוֹנָא* تعییر داد، یعنی تنها تصحیح ل' به ' بدین سان، ضبط پیشنهادی ما برابر «کشکینه» [= نوعی نان] است که از نظر معنا نیز کاملاً با متن درمی‌سازد.

منابع

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

Shaked, S. (2019). A Fragment of the Book of Jeremiah in Early Judaeo-Persian. In J. Rubanovich & G. Herman (Eds.), *Irano-Judaica VII: Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture Throughout the Ages* (pp. 545-577). Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East.

۲۳. گونه‌ای از تعریب در تراجم

در برخی دست نوشته‌های کهن فارسی، حرکتی زیر یا زبر کلمات گذاشته شده است. این حرکات (ضممه و فتحه و کسره) را معمولاً نماینده آوای شوا می‌دانند که با افروزگی آن هجای پایانی کلمات که اغلب مصوت بلند + صامت یا دو صامت و یا یک مصوت کوتاه + دو صامت است شکسته می‌شود (نک. فاسمی، ۱۳۹۶، صص ۷۴-۷۵؛ حاجی سیدآقایی، ۱۳۹۰، صص ۷۲-۷۴). علت اصلی این افزودگی احتمالاً آسانی تلفظ است و در زبان‌های دیگر نیز از جمله عبری (Khan, 2013, p. 832, left col.) شواهد این پدیده را سراغ می‌توان گرفت. اما در برخی موارد به نظر می‌رسد که گذاشتن حرکت بر حرف پایانی کلمات علت دیگری داشته باشد.

یکی از همین موارد اخیر در قرآن مترجم شماره ۱۹۲۰ محفوظ در کتابخانه آستان قدس (ص ۱۱۳، بقره: ۲۸۶) است، احتمالاً از سده ششم هجری:

﴿فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

بپن یاری ده ما با بر این کربوه ناکروید کان

۱۵۲

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال ۳۵ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

و دو نمونه پیش رو از فرهنگ دوزبانه عربی-فارسی کهنه که نگارنده مشغول تصحیح آن است. متن عربی نوشته مؤلف این فرهنگ بوده و ترجمه بخش‌های عربی را (که حرکت گذاری آن در اینجا از نگارنده این سطور است) به احتمال قوی رونویسنده خود بین سطور متن افزوده است:

وَبِحَقِّ الْإِسْمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي أَوْجَبْتَ لِمَنْ دَعَاكَ بِهِ الْإِجَابَةَ ...

وَبِحَقِّ نَامِ بَزْرَكِ انْكَ وَاجِبْ كَرْدِي اُنْرَا كَه بَخْوَانَدْ تَرَبْذَانِ اجَابَة (ص ۱۶)

وَإِلَى إِسْمَاعِيلَ الصَّادِقِ الْوَعْدِ الْحَافِظِ الْعَهْدِ

وَبَرِسَانِ بِاسْمَاعِيلِ رَأَيْتَ كَنَنَدَه وَعْدَه نِكَهَدارَنَدَه عَهْدَ (ص ۱۸)

چنان‌که پیدا است، هر سه نمونه ما از متن‌هایی است که حاصل ترجمه از عربی و در عبارت پیرو متن اصلی است. نکته مهم آن است که در هر سه نمونه، حرکت پایانی کلمه فارسی در ترجمه با حرکت کلمه اصل عربی یکسان است: **الْكَافِرِينَ** = ناکروید کان؛ **الْأَعْظَمِ** = بزرگ؛ **الْعَهْدِ** = عهد. به نظر می‌رسد که در این نمونه‌ها حرکت پایانی واقعیت

آوایی ندارد، بلکه از خصائص فرهنگ‌های دوزبانه و ترجمه‌های بین‌سطربوده که یکی از ویژگی‌های هر دو دسته از متون نقش تعلیمی آن‌ها برای مبتدیان است. بنابراین، حدس نگارنده این است که حرکت پایانی در نمونه‌های ترجمه‌ای ما به پیروی از حرکت متن اصلی عربی گذاشته شده است. یکی از نظائر این‌گونه پیروی‌ها در ترجمه‌های قدیم حفظ صورت‌های کلمه «اب» در حالات نحوی مختلف در ترجمة ربيع الأبرابر زمخشri با عنوان نسیم الرّبیع از صوفی سمرقندی است:

میان ابی علقمه و مردی نزاع افتاد. ابوعلقمه به او گفت: ... (باب ۳۹/بند ۲۵)

مدنی شکایت فقر و فاقه به ابی‌العینا می‌کرد. ابوالعینا گفت: ...

شکا الی ابی‌العیناء مدنی سوء الحال، فقال له ... (باب ۴۴/بند ۴۳)^۱

یکی از اهداف ترجمه‌های نزدیک به متن اصل آموزش زبان مبدأ به مبتدیان و نوآموزان و کمک به آنان در درک متون آن زبان است. با همین پیش‌زمینه است که بهتر می‌توان سخن شمس تبریزی را (جز نگاه احتمالاً منفی او) درباره ترجمة تحت‌اللفظی دریافت: «ترجمه تحت‌اللفظ همه کودکان پنج ساله خود بگویند» (۱۳۶۹، ص ۱۸۷). این کارکرد ترجمه‌های نزدیک به متن اصلی و روش ترجمة لفظ به لفظ، چنان‌که پیدا است، به ترجمه‌های عربی به فارسی منحصر نیست. برای نمونه، یکی از برنامه‌های آموزش ابتدایی یهود در ادوار قدیم‌تر آموختن تورات به کودکان با ترگوم بوده و کودکان یهودی موظف بوده‌اند که آیات و الفاظ تورات را، چنان‌که مسلمانان آن قرآن را، به یاری ترجمة آن آیات و الفاظ بیاموزند و به یاد دارند (Goitein, 1971, p. 175).

۱۵۳

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

منابع

حاجی‌سیدآقایی، اکرم السادات (۱۳۹۰). لزوم بازنگری در تصحیح قصص الانبیا نیشابوری. آینه میراث، ضمیمه شماره ۲۱.

شمس تبریزی، محمد بن علی (۱۳۶۹). مقالات شمس تبریزی. تصحیح محمد علی موحد. تهران: خوارزمی.

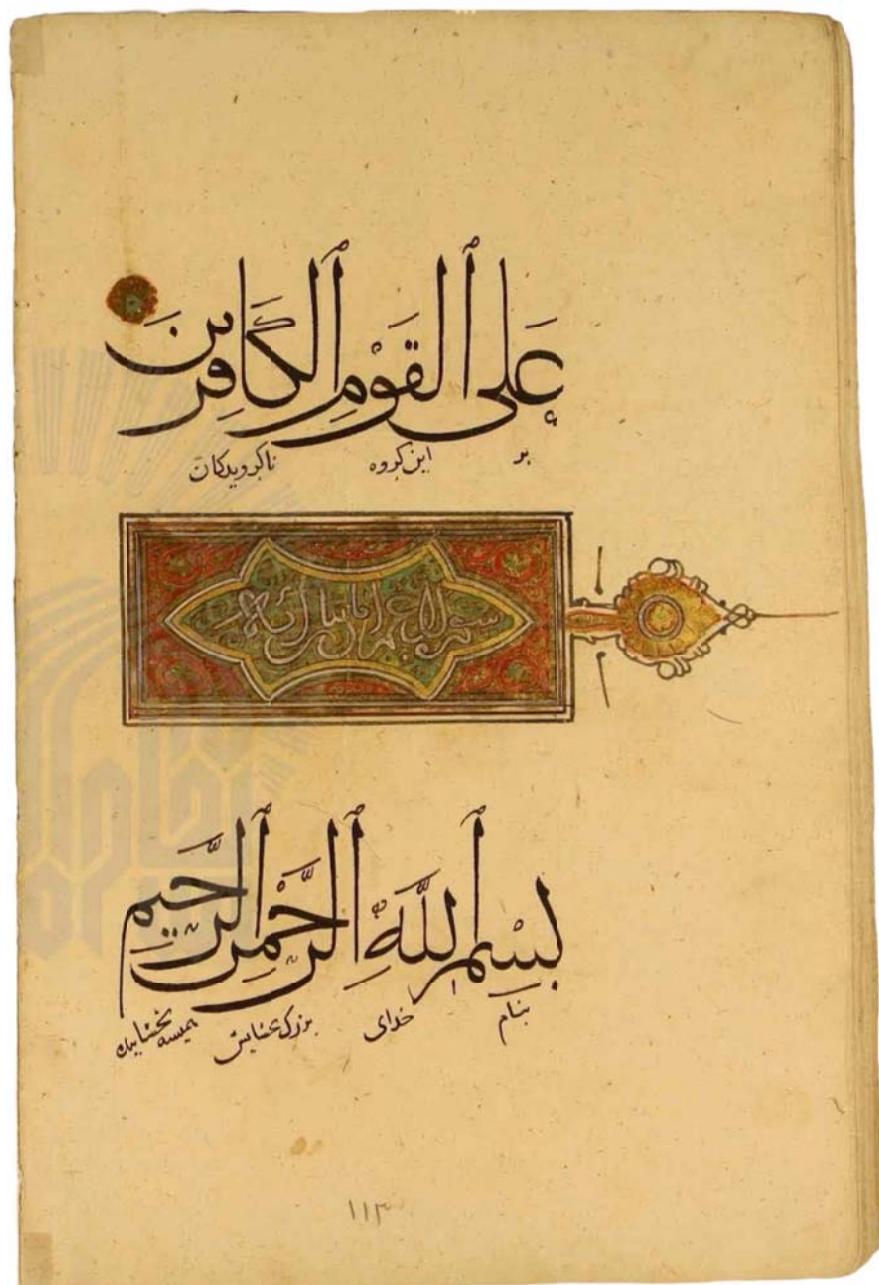
۱. نمونه‌های نسیم الرّبیع از متن پیشنویس سخنرانی آقای دکتر علی نویدی ملاطی در نشست «تاریخ ترجمه در سده‌های آغازین پس از اسلام» (دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی؛ ۲۰ آذر ۱۴۰۲) نقل شده است.

قاسمی، مسعود (۱۳۹۶). ویژگی‌های لغوی و زبانی کهن‌ترین دستنویس فرهنگ البُلغة المترجم (بانگاهی به دستنویس‌های دیگر و چاپ حروفی آن). گزارش میراث، ضمیمه شماره ۸۰_۸۱ = [۱۲].

قرآن مترجم: قرآن خطی [مترجم]. دست‌نوشت شماره ۱۹۲۰. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

Goitein, S. D. (1971). *A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza* (Vol. II: *The Community*). Berkeley, Los Angeles, & London: University of California Press.

Khan, G. (2013). Epenthesis: Biblical Hebrew. In G. Khan (Ed.), *Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics* (Volume I: A-F) (pp. 831-833). Leiden & Boston: Brill.

۱۵۵

آینهٔ پژوهش | ۲۰۷
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

٩
يادی اجلال و الاکرام ماین چی القصل
اک خلاقتند بزرگواری و بزرگوارانکردند ای خداوند
العظیم يادی للعرش الحجید یارفع المذمومات
بزرگ ای خداوند بزرگوار ای بزرگاران با یکاهمها
یا پیریع الحیاب یاعالم العیش والشهاده
ای خود تماز ای خداوند بیندا و نابیندا
انا پسالک بخواهله آلامها و بخواهله آسمون
ماخواهیم ارث بخوبی ناما و بخوبی نام
الاعظم الالا اوجئت لمن دعاکه الاحباء
بزرگ اند و اجب کرده اند و اکم خواند تو این احبابه
آن سلیمانی کل نفس لفظه و حسره
ای ای

٨

بِعَلْمِهِ وَالْمُعْلَمِ لَكَ فِي سَرِّ وَجْهِهِ وَالَّتِي
دَرَّخَاهُ خَيْرِيَّتِ دَرْمَانِ بَرْدَازِ تَرَادِزِ تَهَانِ وَاسْكَانِ وَبَرْسَانِ
ابْرَاهِيمِ الْمُحْمَوْصِ بِالْخَلَةِ وَالْكَلَامِ وَالْمُشَلِّي
بِابْرَاهِيمِ مُحْمَوْصِ كَرَدَهِ بَرْوَسَنِيِّ وَكَرَامَثِ دَارِمَونِ
بِالْعَشَرِ الْكَلَامِ وَالْمُوْطِ الَّذِي الْبَسِيْتَهُ
بَرَهِ بَسْخَنِ وَبَرْسَانِ بَلْوَاطَانِ كَدِ دَرْبُوسَايَنِلِي
سَرْحَمَتَكَ حَفْعَلَنَاكَ مِنَ الصَّالِحِينِ وَاجْتِيَهَ مِنَ
اَوْزَارِ حَمَتَقَ وَكَرَدَهِ اَزِ بَنِكَانِ دَرْبَهَا يَنْدَهِ اَوْزَارِ
لِلْقَوْمِ اَفَاسِقَانِ وَالْمَلِسَاعِيلِ لِمَادِقَ
كَرُوهِ بِفَهَانَاتِ وَبَرْسَانِ بِاَيْمَاعِيلِ تَرَانِسْتِ كَهْتَهِ
الْمُوْعَدِ الْحَافِظِ الْمَهْدِ وَالْمَلِسَعِيْنِ لِلْيَهِمِ
وَعَدَهُ بِنِجَهِ دَارِنَهِ حَمَدْ وَبَرْسَانِ بِسَقْنِ سِرَاهِمِ

١٥٧

آیهه پژوهش | ۲۰۷
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۵۳

۲۴. زیفای

در قرآن مترجم شماره ۱۷۳۲ محفوظ در کتابخانه آستان قدس، معروف به قرآن شماره^۴، که از نخستین ترجمه‌های قرآن و احتمالاً از سده پنجم هجری است، لغتی به صورت «زیفای» (ص ۱۲ الف، بقره: ۲۷۳) آمده است:

﴿لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُسْتَطِيعُونَ صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ تَغْرِيْهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يُسْأَلُونَ النَّاسُ إِلَحَافًا وَمَا ثُقْفُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يِهِ عَلِيمٌ﴾

عَجْبٌ آن درویشانرا انکی بازداشته شُذند در راه خُذای نتوانند رفتن در زمین
بِنْدارذ ایشانرا نادان کی توانکرانتد از خویشن داری و نهفتکی بشناهی ایشانرا بِزیفای
رُویهاء ایشان نخواهند از مردمان بِإِسْتَمْ و انج هُزینه کنید از نیکی خُذای بذان
دان اُست.

۱۵۸

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال ۳۵ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

همین لغت به صورت «زیفای» (فرهنگنامه قرآنی، ۱۳۷۲، ج ۲، ص ۸۸۰) با نشان مشابه
الف مقصوره^۱ در زیر یاء، و نه ز، ضبط شده که نادرست است.

در تفاسیر کهن، «سیما»ی قرآنی را، که «زیفای» برابر آن نهاده شده، عموماً به چند شیوه
توضیح داده‌اند که با توجه به بحث، به دوشیوه مربوط اشاره می‌کنیم.

نخست تفسیر و توضیح آن به گونه «السیما» و «السیمیا» العلامه التی یعرف بها الشیء ... السیما
الارتفاع لأنها عالمة وضعت للظهور» (فخر رازی، ۱۹۹۹/۴۲۰، ج ۷، ص ۶۷) است که متوجه به
اصل لغت، احتمالاً دخیل واژه‌ی *نیان*، علامت (یونانی Jeffery, 2007, p. 183-184)،
است و «نشان» و «نشانی» در ترجمه‌های قدیم قرآن از همین جا است.

اما شیوه دوم در تفسیر این لغت توجه به شأن نزول آیه است: «أى بطیب قلوبهم و
بشاشت وجههم ...» (میبدی، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۷۴۴)؛ و «نکویی روی» در ترجمه‌های
قدیم قرآن برآمده از همین شیوه اخیر است.

۱. درباره نشانه مشابه الف مقصوره زیر حروف و اشکال و کارکردهای آن در جایی دیگر نگارنده به تفصیل توضیح
خواهد داد.

«سیما» در موضع دیگر این ترجمه به «نشان رُوی» یا «نشانیهاء رُوی» (فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شماره ۴ با ترجمه کهن فارسی، ۱۳۶۳، ص ۲۵۳) برگردانده شده است. با این توضیح معلوم می شود که «زیفای» به احتمال زیاد معنای «نشان» ندارد.

بنا بر مطالبی که گفته شد، «زیفای» ترجمه «سیما» با توجه به شیوه تفسیر دوم تفسیر است. پس، «زیفای» املای ناقص «زیفایی» و آن خود صورتی است از «زیبایی». ترجمه همین لغت قرآنی به صورت «بریفای رُوی» در قرآن مترجم شماره ۷۰۴ آستان قدس، که از سده هشتم دانسته شده (فرهنگنامه قرآنی، ۱۳۷۲، ج ۱، ص پنجاه و شش)، با توجه به آنچه گفته آمد، تصحیف «بزیفای رُوی» است. از آن جاکه صورت «زیفا» خود نادر است و نیز چون فقط قرآن اخیر است که در داشتن این صورت در برابر «سیما» با قرآن مترجم شماره ۷۰۴ اشتراک دارد، احتمال دارد که قرآن مترجم شماره ۷۰۴ نسخه‌ای متأخر از قرآن متقدّم شماره ۱۷۳۲ باشد.

۱۵۹

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۵۳

منابع

فخر رازی، محمد بن عمر (۱۴۲۰/۱۹۹۹ھ). *التفسير الكبير (مفاسد الغيب)*. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شماره ۴ با ترجمه کهن فارسی (۱۳۶۳). به کوشش احمد علی رجائی بخارائی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

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

قرآن مترجم ۱۷۳۲: قرآن خطی [متربجم]. دست نوشت شماره ۱۷۳۲. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.

میبدی، ابوالفضل رشید الدین (۱۳۸۲). کشف الاسرار. تصحیح علی اصغر حکمت. تهران: امیرکبیر.

Jeffery, A. (2007). *The Foreign vocabulary of the Qur'an*. Leiden & Boston: Brill.

۲۵. «مروادیر» (تکمله بر نوشتگان ۷)

در بخشی از شماره اخیر سلسله «نوشتگان»، نگارنده به وجود «مروادیر»، که صورتی است از لغت «مروارید»، اشاره کرده که در یکی از ترجمه‌های کهن قرآن (احتمالاً از سده پنجم یا ششم هجری) محفوظ در کتابخانه آستان قدس آمده و در تأیید درستی این ضبط و قلب «ر» و «د»، شکل پشتی این لغت (maryā'ləra) را به شاهد آورده است.

دکتر علی اشرف صادقی پس از انتشار شماره اخیر، در پیامی به نگارنده لطفاً به دو نمونه دیگر اشاره کرده‌اند که همین قلب را نشان می‌دهد. توضیح ایشان در این جا نقل می‌شود:

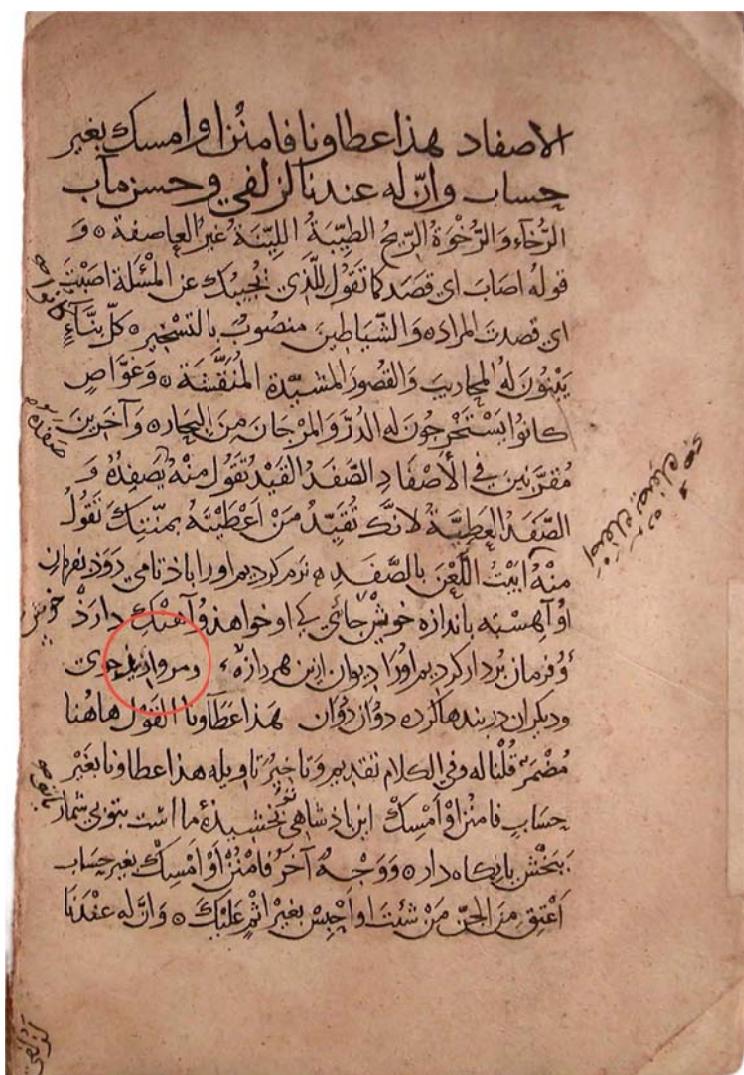
در لغت فرس اسدی چاپ اقبال (ص ۱۴۲) کلمه‌ای از نسخه نخجوانی به صورت مرادر نقل شده و در شرح آن گفته شده به زبان پهلوی (= زبان قدیم مناطق شمال غرب و غرب ایران) به معنی مروارید است. در نسخه‌ای از لغت فرس که در سفینه تبریز آمده و با نسخه متاخر اقبال یک مادرنسخه داشته‌اند این کلمه به صورت مریادر (حرف سوم نقطه ندارد) ضبط شده است. در مجموعه الفرس صفتی کحال نیز، که از روی لغت فرس نوشته شده، این کلمه به شکل مریار آمده است. من در سال ۱۳۸۲ در نامه به استان نوشته بودم (و) اکنون در کتاب فرهنگ‌های فارسی، ص ۳۵۶، نقل شده) که این دو صورت، یعنی صورت سفینه و صورت مجموعه الفرس، باید از صورت‌های *مریار و *مرارد گرفته شده باشد. مقدم آمدن «د» بر «ر» در نسخه سفینه و نسخه اقبال

۱۶۰

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال ۳۵ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

نشان می دهد که در زبان پهلوی غرب ایران نیز، مانند قرآن آستان قدس، «ر» و «د» قلب شده بوده اند. در ضبط سه نسخه سفینه و اقبال و مجموعه الفرس هم به *w* بدلاً شده بوده است.

یک نمونه احتمالی دیگر از «موادیر» که نگارنده اخیراً بدان برخورده در دست نوشته ترجمه-تفسیر نویافته خواجه عبدالله انصاری به شماره ۱۴۲۶ کتابخانه خلیل احمد پاشا (ص ۱۱الف) است.

احتمالاً صورت اصلی آن در این دست نوشته «مرواذیر» بوده. چنانکه پیداست، بعد از خواسته‌اند تا آن را به صورت معمول «مروارید» بگردانند، اما کشیدگی «ر»ی پایانی اصلی و شکل دال پیش از یاء همچنان باقی است.

منبع

ترجمه-تفسیر خواجه عبدالله انصاری. دست نوشته شماره ۱۴۲۶. کتابت ۷۱۸ هجری. کتابخانه خلیل احمد پاشا.

۲۷. نوشت/نویشت؟ (تکمله بر نوشتگان ۷)

درباره صورت «نویشت»، بایاء، در برخی نوشه‌های کهن توجیه دیگری جز از آن چه به احتمال در شماره پیشین «نوشتگان» (ص ۱۵۱) ذکر شده می‌توان پیش نهاد؛ از آن جا که نوشتتن واکه کوتاه اشتقاقي بایاء در نوشه‌های کهن برخی مناطق به ویژه نوشه‌های سیستان و هرات به «نویشتن» منحصر نیست و در افعال دیگر از جمله هشت، که در متون مناطق نامبرده به صورت «هیشت» نوشته شده، نیز دیده می‌شود، می‌توان این «یای بدل از کسره» را این‌گونه توجیه کرد که واکه کوتاه از برخی موارد آن جا که تکیه‌دار (و پیش از خوشة همخوانی) بوده احتمالاً اندکی کشیده‌تر تلفظ می‌شده است (در متونی که همه آهای دیگر در خط حفظ پدیدار نشده ولی در مواردی از جمله آن‌ها که بدان اشاره کردیم با حرف یاء نوشته شده، توجیه این بایاء با معادل دانستشان با کسره ساده‌انگارانه می‌نماید).

پس، این «ی» در لغاتی است که نداشته‌اند، نه آن‌ها که اصلاً آوای کوتاه دیگری، از جمله a، داشته‌اند. به این نمونه در ترجمه قرآن قدس (زم: ۶۷) توجه شود:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَشْرِكُونَ﴾

صفت نکردن خدای را چون سزای صفت کردن اوی. و زمین همه در حکم اوی بهد به روز رستاخیز. و آسمانها در نویشته بند به قوت اوی، پاکی اویرا ور دورست زان^۱ می‌شرك گیرند.

۱۶۲

آینه پژوهش | ۲۰۷
سال ۳۵ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

^۱ به صورت «زان» باید خواند، با کسره در نقش موصول.

رواقی، مصحح این ترجمه، در چاپ قدیم و جدید، و گردآورندگان فرهنگنامه قرآنی (۱۳۷۲، ج. ۳، ص. ۱۳۸۲، ستون راست) ترجمه «مطابیات» را به گونه «درنویشته» خوانده‌اند. این «درنویشته» از «نوشتن» نیست، بلکه از «نوشتن» (= «پیچیدن») است و فعل اخیر در همه موارد دیگر در این ترجمه به صورت «نوشت» آمده و نه «نویشت». کاتب به احتمال زیاد در اینجا خطاً کرده و یک دندانه بیشتر نوشته، اما نقطه‌ای زیرنویسه^(۴) نگذاشته است. به‌حال، این «درنویشته» را به «درنویشته» تصحیح باید کرد.

۱۶۳

آینهٔ پژوهش | ۲۰۷
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۵۳

منبع

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