

ایجتیم پرورش

سال سی و ششم، شماره سوم
مرداد و شهریور ۱۴۰۴ | ISSN: 1023-7992

دوماهنامه نقد کتاب، کتاب‌شناسی و
اطلاع‌رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی

۲۱۳

جویا حهائیخش | رسول جعفریان | سیدعلی میرافضلی | سید رضا باقریان موحد | عبد الجبار رفاعی / محمد سوری
زهرا آقایابایی خوزانی | سیدعلی کاشفی خوانساری | مهدی عسگری | حمید رضا تمدن | امید حسینی نژاد | حیدر عیوضی
اریا طبیب‌زاده | رفیه فراهانی | میلاد بیگلو | سید احمد رضا قائم مقامی | مجید جلیسه | علی راد
محمد شهسواری | عارف نوشاهی / شیوا امیر‌هدایی | مریم حسینی | علی نیکزاد | سیدعلی موسوی
غلامحسین خدری | علی ایمانی ایمنی | علی کاملی | فرهاد طاهری | سهیل یاری گل‌دزه | امید طبیب‌زاده | سید محمد عمامدی حائری

مَكْرُزِ مَصْرُ بِهِ كَنْعَانَ «بَشِير» مِيَآيَدِ | مَقْتُلُ الْحُسَيْنِ (ع) أَبُوهَاتِمْ، مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ بُشْتَيِ (م ۳۵۴)

رباعیات شهرآشوب حسن دهلوی | معرفی نشریه اتاق آبی

از نگاه عربی: متفکران معاصر ایران و جهان عرب (۲) | از ازدواج تا طلاق: روی و پشت یک سند

روابط قصه‌گویان دینی و حاکمان سیاسی | امام‌زاده حضرت شاه زندو (ع)

محمد عابد الجابری و نقد عقلانیت عربی | خراسانیات (۶) | آینه‌های شکسته (۱۰)

یادداشت‌های لغوی و ادبی (۵) | اشعار تازه‌باب از شاعران دوره قاجار با استناد به نشریات آن عصر

نوشتگان (۱۴) | یادداشت‌های شاهنامه (۸) | چاپ نوشت (۲۰) | از شیعه علی (ع) تا دین علی (ع)

طومار (۱۲) | قصص الأنبياء در میراث اسلامی | المستخلص

تحفة البره مجده الدین بغدادی در آثار شمس الدین محمد الأطعانی | کتابخانه یعنی غنای زنده زاینده

نقد ترجمه فارسی مابعد الطبيعة ارسسطو اثر شرف الدین خراسانی

مروری بر تخلفات گسترده در پژوهش | تحلیل روشمند ادعاهای انتقال در حوزه فلسفه اسلامی

نكّه، حاشیّه، یادداشت

پیوست آینه‌پژوهش: • سلسله مباحث نظری در باب تاریخ ادبیات، براساس آرای رنه ویک (۲)

• در میانه حکایت و تصحیف

یادداشت‌های شاهنامه (۸)

دانشگاه تهران | سید احمد رضا قائم مقامی
| ۳۱۲ - ۳۱۱ |

۳۰۱

آینهٔ پژوهش | ۲۱۳
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۴

چکیده: موضوع این هشتمین شماره از «یادداشت‌های شاهنامه» چند لغت کم کاربردتر شاهنامه است که کم کاربرد بودن آنها ممکن است وابسته به لهجهٔ مدققان منبع شاهنامه فردوسی باشد. نظر نویسنده دربارهٔ معنی یا اشتقاق یا ضبط این لغات با آراء محققان دیگر اختلافی دارد و علت این اختلاف در من مقاله توضیح داده شده است. این چند کلمه عبارتند از: پروار، آگین، دُرگ، پرنداور.

کلیدواژه‌ها: شاهنامه، ریشه‌شناسی، تصحیح متن، لغات کم کاربرد.

Notes on the *Shahname* (8)
Seyed Ahmadreza Qaemmagami (University of Tehran)

Abstract: The subject of this issue of “Notes on the *Shahname*” is some infrequent words of the *Shahname*, whose infrequency may be related to the dialect of the sources of Ferdowsi’s *Shahname*. The author’s view about the meaning, etymology, or reading of these few words differs from that of other scholars, and the reason for this difference is explained in the text of the article. These words are: *parvar*, *āgin*, *durgar*, *pirindāvar*.

Keywords: *Shahname*, etymology, edition, infrequent words.

از مسائل شاهنامه که چنانکه باید توجه محققان را جلب نکرده و به دلالات ضمنی آن التفات نشده لغات کم کاربرد آن است، یعنی لغاتی که در سراسر شاهنامه جز یک یا چند بار نمی‌توان نشانی یافت. یک جواب به این مسأله ممکن است این باشد که بعضی از این لغات لغت فردوسی نبوده‌اند و از لهجه مدونان شاهنامه ابومنصوری یا دیگر منابع احتمالی شاهنامه به آن راه یافته است. با این حال، قبل از یک بررسی جامع نباید در استنتاج شتاب کرد. در این نوشته از چند لغت از این لغات بحث خواهد شد. از چهار کلمه‌ای که موضوع این گفتارند، دُرگ و پرنداور پرکاربردترند، ولی پروار و آگین کم کاربرد.

۱. پروار

در شاهنامه ظاهرًا تنها یک بار کلمه پروار به کار رفته و آن این بیت است از زبان کیخسرو درباره افراسیاب:^۱

به پیش شبانان فرستادیم   به پروار شیر بزان دادیم

لغت را در دو فرهنگ لغات شاهنامه به «پرورش» معنی کرده‌اند،^۲ اما اساس یکی ضبط فوق است و اساس دیگری ضبط چاپ مسکو:
به پیش شبانان فرستادیم   به پروار شیران نر دادیم

در هر دو حال، پروار چنین معنایی ندارد. پروار، که در اشتقاق جای محصور است، از pari-vāra-، به یک معنی جایی است بسته مانند آغل که جانور و پرنده را در آن نگه می‌داشته‌اند که فربه شود.^۳ چنین جانداری را پرواری می‌گفته‌اند، مانند این بیت معروف از سعدی (لغت نامه دهخدا، ذیل لغت):

اسب لاغرمیان به کار آید   روز میدان نه گاو پرواری

۱. شاهنامه، به تصحیح جلال خالقی مطلق (دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۸۶، ۲۴۹/۴؛ شاهنامه، به تصحیح جلال خالقی مطلق (سخن، ۱۳۹۴، ۸۳۹/۱).

۲. علی رواقی، فرهنگ شاهنامه فرهنگستان هنر، ۱۳۹۰، ۵۳۸/۱، ۱؛ جلال خالقی مطلق و دیگران، واژه‌نامه شاهنامه (سخن، ۱۳۹۶، ۱۰۵).

۳. در مورد اشتقاق کلمه همچنین رجوع شود به: محمد حسن دوست، فرهنگ ریشه‌شناسی زبان فارسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۳، ۶۷۳-۶۷۲/۲)، که با غالب مطالب مندرج در مدخل پروار آن باید موافقت کرد. نظر هاینریش هویشمان که پروار «فریه» را همراه با پروردن دانسته پذیرفتند نیست به دلایلی که پس از این خواهد آمد.

و این بیت از خاقانی (همان):

تشنه دارند مرغ پرواری که چو سیر گشت ماند از کار^۱

پروار به معنای «فربه» لغتی است ثانوی و نوتر و سبب به وجود آمدن آن حذف یا نسبت از لغت پرواری بوده است، مانند ناهار به معنای غذای نیمروز که کوتاه شده ناهاری است.

مؤلفان لغت‌نامه دهخدا که پروار را به واسطه فرهنگ‌های قدیم فارسی اولاً به «فربه» یا «جانوری ...» که آن را در جای خوبی بندند و خوارک لایق دهنند تا فربه شود» معنی کرده‌اند، از معنای که نتر نیز که عبارت باشد از «جایی که جانوران رانگاه دارند تا فربه شوند» یاد نموده‌اند. باقی معانی، یعنی «خانهٔ تابستانی» و «بالاخانه» و «قاروره» و «پشتیبان» و جز اینها، همه در خود اشتباهاتی دارد که نیازمند بحث جداگانه از آنهاست، اما یکی از معانی که «پرورش» باشد این جا موضوع بحث ماست. شاهد این معنی در لغت‌نامه بیتی است از اسدی:

روان پرور ایدون که تن پروری به پروار تن رنج تاکی بری؟

واقع این است که پروار را به هیچ وجه، جز به واسطه تشابه لفظی و تداعی معنی، نمی‌توان به پروردن مربوط کرد. به عبارت دیگر، مادهٔ مضارع از این فعل که پرور است ممکن نیست بدل به پروار شود یا پروار مشتقی از آن باشد. ممکن است کسی بخواهد قواعد تغییر درجهٔ مصوتتها را یادآوری کند، ولی چنین اسمی مشتق از ریشهٔ bar- نمی‌توان در زبانهای ایرانی یافت. تنها پرواری که فارسی‌زبانان می‌شناسانند همین پروار به معنای آغل‌گونه‌ای است که ذکر آن گذشت و برای فربه کردن جانور او را در آن «می‌داشته‌اند» یا «می‌بسته‌اند»، مانند این دو بیت از مجیر بیلقانی و عمادی (نقل از لغت‌نامه):^۲

و گر شد دشمنش فربه ز نعمت هم روا باشد که گردون از پی کشتن همی‌دارد به پروارش

سودای تو از برای قربان بسته است زمانه را به پروار

۳۰۴

آینهٔ پژوهش ۲۱۳ | سال ۳۶ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۴

۱. در بیت قبل می‌گوید:

دانه از خوشةٌ فلک خوردی

که به پروار رستی از تیمار

۲. در لغت‌نامه پروار کردن نیز مدخل اختیار شده به معنای «فربه کردن ...». این تعبیر نو است و بعید است شاهد قدیم داشته باشد. پروار گرفتن به معنای «فربه شدن» هم به استناد بیتی از خاقانی در لغت‌نامه درج است: تبهای دق از نهان برافکند پروار گرفت روز و هر شب در این بیت هم پروار همان جای محصور آغل‌گونه است.

پروار به معنای «جانور فربه»، چنانکه گفتیم، لغتی است نوترو و بعيد است از قبل از قرن هفتم شاهد معتبری داشته باشد. پروار به معنای «پرورش» نیز وجود نداشته است و به فرض هم که وجود داشته باشد، «به پرورش شیران نر دادیم» که در چاپ مسکو است جمله‌ای است بی معنی. آنچه کمک می کند که ضبط چاپ خالقی را بر چاپ مسکو برتری دهیم ضبط بعضی نسخه بدلهاست. «شیران نر» ضبط نسخه‌های لندن و فلورانس است که نسخه‌های هم‌تبارند، ولی ضبط نسخه‌های استانبول یک و استانبول دو و قاهره و چند نسخه دیگر^۱ «شیر بزان» است یا «شیر نران» که پیداست تصحیف «شیر بزان» است. به همین سبب، آقای کتزی نیز از ضبط مسکو عدول کرده و بیت را چنین ضبط کرده است:^۲

به نزد شبانان فرستادیم   به پروار شیر بزان دادیم

آنچه مؤید ضبط درست این محققان است بیت بعد است:

بُزان دایه و پیشکارم شبان   نه آرام روز و نه خوابِ شبان

آنچه موجب تبدیل «شیر بزان» به «شیران نر» شده ظاهراً این است که ابتدا «شیر بزان» به «شیر نران» تصحیف شده و چون «شیر نران» بی معنی بوده، کاتب نسخه‌ای که اصل نسخه‌های لندن و فلورانس بوده آن را به «شیران نر» تغییر داده. بنابراین، چنین می نماید که این تحریف در بیت شاهنامه در همان قرن ششم هجری در بعضی نسخه‌ها روی داده و بعضی از آن بر کنار مانده‌اند. دادیم و فرستادیم قافیه معمول شاهنامه است، ولی «به پروار دادن»، که ظاهراً بعضی شارحان شاهنامه از دادن آن معنای «سپردن» را در ذهن داشته‌اند، به نظر نمی‌رسد ساختی معمول داشته باشد. با قبول ضبط «به پروار شیر بزان دادیم» این نقص هم رفع خواهد شد (پروار را به سکون حرف آخر باید خواند).

اما در بیت اسدی نیز پروار همان معنای خود را دارد، یعنی در حصار یا جای محصور تن، که حاصل آن فربه شدن جسم است، تا کی رنج می‌بری:

روان پرور ایدون که تن پروری   به پروار تن رنج تاکی بری؟

۱. به آنچه در نسخه بدلهای چاپ اول خالقی آمده (۲۴۹/۴)، ضبط نسخه سن ژوف بیروت را نیز باید افروز که به «پروار شیر بزان دادیم» است.

۲. میر جلال الدین کتزی، نامه باستان (سمت، ۱۳۹۰، ۵/۲۱۰-۸۴۰، ۸۴۱-۸۴۰). ولی او نیز پروار را، پس از استناد به بیت سابق اللَّك اسدی، اولاً به «پرورش» معنی کرده و سپس احتمال داده که معنای کلمه «آغل و جای گوسپندان و بزان باشد و به یک بیت خاقانی استناد کرده. همین معنای دوم درست است.

لیکن این هست که شاعر میان پروار و پروردن در ذهن خود ظاهرًا جناس اشتقاقی متصور بوده است. «پروردن روان» موجب فربهی آن است و فربهی تن موجب نزاری روان.^۱

۲. آگین

آگین نیز لغتی است که به عنوان کلمه بسیط ظاهرًا فقط یک بار در شاهنامه به کار رفته و آن بیتی است از پایان داستان رسنم و سهراب:^۲

همی گفت اگر دخمه زرین کنم ...
زمشک سیه گردش آگین کنم ...

در فرهنگ شاهنامه،^۳ آگین کردن مدخل اختیار شده به معنای «پر و انباشه کردن» و در نامه باستان^۴ گفته شده که «آگین» در معنای «آگنده» و «آغشته» است و «از این روی با کردن همراه شده است؛ آگین کردن. به هر روی، کاربردی است شگرف و نوایین»، و این متضمن نوعی احتیاط علمی است. در شرح جدید شاهنامه^۵ نظیر همان معنای فرهنگ شاهنامه آورده شده، جز آنکه شارح گفته است که «این واژه بیشتر به گونه پسوند دارندگی می‌آید، به معنای «انباشه، آلوده، مرضع» (زهراًگین، گوهرآگین، ...).»^۶

واقع آن است که آگین در زهراًگین و گوهرآگین و عنبرآگین و مشک آگین در فارسی کلمه مرکب است، به این معنی که آگین در آن اسم است نه پسوند و حاصل ترکیب اجزا ترکیبات ملکی یا اصطلاحاً bahuvrihi است، یعنی مثلاً «آنچه آگین (یعنی حشو) آن گوهر است»، آنچه «آگین آن مشک است»، ...^۷ جز در این کلمات مرکب، می‌دانیم که آگین به عنوان کلمه بسیط نیز استعمال داشته و بعضی از شواهد آن را می‌توان در فرهنگها یافت.^۸ آنچه به همین اندازه پسوند دانستن آگین نادرست است این است که آن (و صورت مخفف آن، آگن) راماده مضارع از آگندن تلقی کنیم و این

۳۰۶

آینه پژوهش | ۲۱۳
سال ۳۶ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۴

۱. در این باره که پروردن روان حاصلش فربهی روان است و نزاری تن و بالعکس رجوع شود به: قائم مقامی، «یادداشت‌های شاهنامه (۱)»، آینه پژوهش، ۱۹۵-۳۸، ۳۹-۳۸.

۲. شاهنامه، به تصحیح خالقی مطلق (سخن، ۱۳۹۴)، ۱/۳۰.

۳. رواقی، فرهنگ شاهنامه، ۱/۶۹.

۴. کڑازی، نامه باستان، ۲/۶۷.

۵. جلال خالقی مطلق، گزارش شاهنامه (سخن، ۱۴۰۳)، ۵/۷۶.

۶. لازم به یادآوری ظاهراً نیست که آگین با پسوند گین و گن نسبتی ندارد، ولی آگی در فراًگن و قیراًگن مخفف آن است.

۷. رجوع شود به علی اشرف صادقی و دیگران، فرهنگ جامع زبان فارسی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۲)، ۵۰-۸۵۱.

اشتباهی است که در فرهنگ جامع زبان فارسی شده است.^۱ پس آگین نه صفت است به معنای «پر» و «آغشته» و «آگنده» و نه پسوند است و نه مادة فعل؛ اسمی است به معنای «حشو». اما این مانع از آن نیست که معنی چیزی مانند صفت باشد؛ اگر چیزی آگینش مشک باشد، حاصل معنی آن است که آن چیز پراز مشک است یا آن چیز را از مشک پر کرده‌اند. بیت فردوسی نیز می‌گوید که «اگر دخمه او (سهراب) را از زربسازم و آن را مشک آگین کنم (یعنی آگین آن را از مشک سازم)، ...». اما اشکال بیت در این است که مرجع ضمیر «ش» ظاهراً دخمه است نه تن سهراب. پس اگر دخمه آگینی دارد و آن آگین «گرد» دخمه است، آن گاه پوشش دیگری هم در آن دخمه باید باشد که آگین (یعنی حشو) آن «گرد» دخمه باشد و بین دخمه و آن پوشش دوم حایل شود. اگر مقصود از دخمه در اینجا همان صندوق و تابوت ابیات قبل باشد، ظاهراً مقصود آن است که صندوق را در جایی بنهند، سپس گردش را مشک آگین کنند و آن گاه آن را به چیز دیگر، مثلًا خاک، پوشانند. ولی آمیختن خاک و مشک به این شکل شاید نامعقول باشد. احتمال دیگر آن است که آگین یک معنای ثانوی «اندود» هم گرفته باشد، و اگر چنان باشد، توجیه «گردش» آسانتر می‌شود. زرآگین در صفت رکاب و عنبرآگین در صفت خط صورت و شهدآگین در صفت برگ‌گل و چند شاهد دیگر که در فرهنگ جامع زبان فارسی، ذیل آگین، آمده مؤید این معنی است.

۳۰۷

آیهه پژوهش | ۲۱۳
سال | ۳۶ | شماره
مرداد و شهریور | ۱۴۰۴

به طور خلاصه آگین در بیت فردوسی اسمی است در معنای «اندود»؛ نه صفت است به معنای «آغشته به چیز دیگر» که در فرهنگ جامع زبان فارسی، ذیل آگین، معنای دو، درج است، نه جزوی است از فعل آگین کردن، آن چنانکه در فرهنگ شاهنامه آمده (و به عبارت دیگر آگین کردن را نمی‌توان واحد واژگانی شمرد)، و نه پسوند است آن چنانکه از شرح استاد خالقی برمی‌آید. معنای بیت با توجه به احتمال اخیرالذکر چنین می‌شود: «گفت اگر تابوت او را از زربسازم و آگین آن (یعنی اندود آن) را از مشک سیه کنم، یعنی بسازم (یا گرد آن تابوت را به مشک سیه آغشته^۲ سازم، ...)»

۳. درگر

شاهنامه، به خلاف بعضی متون دیگر، دروغگر و درودگر ندارد؛ لغت دال بر معنای نجبار در آن درگر است^۳

۱. همان، ۱/۸۵۰، ۸۴۵. آگن، که املاء ناقص آگن است و باید به شکل آگن مدخل شود، در این بیت اسدی بن مضارع است (همان، ۱/۸۳۵):

سپهبدار و گنج آگن و غم گسل کدیبور به طبع و سپاهی به دل

۲. این بدان معنی نیست که آگین را صفت فرض کرده باشیم و تناقضی در سخن ما باشد، بلکه حاصل معنی این خواهد بود.

۳. به جهت شواهد رجوع شود به: فرهنگ شاهنامه، ۱۰۱/۱۰۱، که در توضیح نوشته است «کاربردی از درودگر»؛ واژه‌نامه شاهنامه، ۱۸۷.

که بقاعده‌ترین صورت این کلمه است. اما چون شارحان شاهنامه و لغت‌نویسان فارسی متوجه این نکته نبوده‌اند و معمولاً درودگر را صورت اصلی تصور نموده‌اند، لازم است که در این باره توضیحی آورده شود. جزء اول این کلمه *dru*- است، به معنای «چوب» و مجازاً «درخت» و سلاحی مانند نیزه، که گونه دیگر *dāru*- است به همین معنی در صرفهای به اصطلاح سبک و در جزء اول ترکیبات، مانند *drupadá*- در هندی باستان به معنای «ستون چوبی» و *-darši-dru* در اوستایی به معنای «دارای سلاح استوار». حال اگر مانند چندین اسم شغل دیگر (مانند آهنگر و مسگر و ...) صورت قدیمتر پسوند -گر، یعنی *-kara*^۱، به این کلمه اضافه شده باشد، حاصل **dru-kara*- خواهد بود، مانند *daranyakara* («زرگ») در فارسی باستان. *-daranya-kara* لفظاً یعنی آنکه «زر می‌کند»، یعنی «زر می‌سازد»، چنانکه در کتیبه داریوش در شوش (DSf, 49-52) می‌گوید:

martiyā daranyakarā tayai daranyam akunavaša avai mādā utā mudrāyā.

و *-kara*- لفظاً^۲ کسی است که «چوب می‌کند»، یعنی «چوب می‌سازد»، چنانکه در همانجا می‌گوید:

martiyā tayai dāru akunavaša avai spardyā utā mudrāyā.

حال اگر خوشة اول این *dru-kara*- را با افودن یک مصوّت به اصطلاح میانهشت به صورت *duru-kara*- شکسته باشند و مصوّت کوتاه بی‌تکیه پس از *r* حذف شده باشد، حاصل چیزی نخواهد بود جز *dur-gar*، یعنی درگر، در لفظ به معنای «چوبگر»، و این همان لغت است که در متون پهلوی استعمال دارد.^۳ مانند به این تحول تحول *druwand* به معنای «بدکار» به *durwand*، *drupuštih* به معنای «برج و بارو» به *durpuštih* و *zruvan* به *zurwān* («زروان») است. استاد بیلی که این کلمات را به شاهد این تحول ذکر کرده^۴ در عین حال از جایه‌جایی میان *r* و *u* سخن گفته است. اگر به چنین جایه‌جایی قائل شویم، به نظر می‌رسد باید پذیریم که شکستن خوشة آغاز کلمه بر حذف مصوّت کوتاه بی‌تکیه مقدم بوده است و این مسئله دشواری را در تحولات آوایی فارسی پیش می‌آورد.

۳۰۸

آینه پژوهش | ۲۱۳
سال | ۳۶ شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۳

۱. این *-kara*- در اصل پسوند نیست، بلکه ریشه فعل است به علاوه پسوند *-a*.

۲. تلفظ *dōrgar* که شائول شاکد آورده بی‌وجه است:

Sh. Shaked, *The Wisdom of the Sasanian Sages* (Dēnkard VI) Aturpāti Ēmētān (Colorado, 1979), 327.

3. H. Bailey, "Arya III," *BSOAS*, 1961, 471.

اما دروگر و درودگر، با آنکه ممکن است آشنا تر از درگر باشند، صورت هایی نوت نزد و دومین این در کلمه احتمالاً بسیار نوتر. دروگر (با دروگر به معنای «دروکننده» اشتباہ نشود)، که شواهد آن در فارسی بیش از درگر است، حاصل اشباع ساده u در- به u نیست که موجبی ندارد، بلکه احتمالاً حاصل ترکیب -dru-ka* و -kara است، به این معنی که پیشتر در ایران باستان از -dru- یک صورت druka* نیز مشتق شده که در معنی اختلافی با آن نداشته است یا در هر حال به مرور این -ka- معنای خود را از دست داده است، چنانکه مثلاً در mašyāka- ((آدمی)) و mašyā- ((آدمی)) و -ka- daitika- ((دد، دده)).^۳ یک مؤید وجود -druka*، یعنی افزوده شدن پسوند -ka- به این کلمه در ادوار قدیمتر زبان، کلمات ārūkδ در سغدی، ḍorgδ در شغنانی، dūrk در روشنانی، erkδ در یدغا، و dork در یغنا بی است به معنای «چوب» از اصل -dāruka-،^۴ که بر روی گونه اصلی این کلمه ساخته شده اند. حال اگر این پسوند به -dru- نیز اضافه شده باشد، که گفتیم صورتی است از این کلمه که در ترکیبات به کار رفته، آن گاه انتظار می رود که به «چوبگر»، یعنی نجّار (مانند آهنگر و کفشگر و مسگر و چلنگر، به معنای «کاردساز»، و میناگر و گچگر و سفالگر و جز آن ها)، druka-kara* گفته باشند و این کلمه اخیر با حذف مصوّت کوتاه بی تکیه -a- بدل به شده باشد و این بدل به drug-gar* و سپس به drugar، مانند بزهگار از bazag-gar-، druk-kara-، اما چون مصوّت های u و o پس از واکدار شدن انسدادیهای بی واک (در اینجا o) که حاصل از k است) کششی پیدا کرده اند، drug* حاصل از -druka- نیز بدل به drūg* شده بوده است. توضیح قدری مفصلتر این نکته این است که در کلماتی مانند سرود و ستود و شنود و زانو و بازو و دارو و آهو و فعلهای ماضی جعلی مختوم به -ید و بعضی کلمات دیگر (که مصوّت u و آنها در ایرانی

۱. رجوع شود به لغت نامه دهخدا، ذیل لغت، که مخصوصاً شواهدی از خاقانی و مولوی نقل کرده است؛ مثلاً در آن مبین که ز پشت دروغی زاده است کجا خلیل پیغمبر مام از دروغ راز

۲. مصوّت کوتاه -u-، مانند دیگر مصوّت‌های کوتاه، در پایان جزء اول ترکیب حذف می‌شود، مانند dehbad از -dahyupati و .zantupati- از zandbad

۳. می دانیم که در فارسی میانه پسوند -ag- (و گاه -ig- و -ug-) و در فارسی پسوند -ه- در کلمات متعارف فاقد معنی شده است، مانند karān(ag), nēm(ag), xān(ag), bahr(ag), dad(ag) و ...، و کلمات بالتسابه زیادی که در فارسی میانه پسوند -ag- دارند در متون موجودی ایران باستان به همان معنی و بدون آن پسوند استعمال داشته اند، مانند *sāyag* (قس a-saya-)، *bazag* (قس a-saya-) *bazda-* (اوستایی)، *sardag* (قس sara-δa- اوستایی)، *wast(a)rag* (قس vastra- اوستایی)، *daxša-* (قس daxša- اوستایی)، و ...

⁴ بیدا دست به در اوخر دوره ایرانی باستان این پسوند پریاردر سده و در فارسی مینه از مرخانه پیش میز پریاردربر.

4. B. Gharib, *Sogdian Dictionary* (Tehran, 2004), 135; G. Morgenstierne, *Etymological Vocabulary of the Shubgani Group* (Wiesbaden, 1974), 31.

باستان کوتاه بوده: -sruta- و -ka- و ...)، کشش مصوّت -u- و -i- هم‌مان است با تبدیل صامت‌های بی‌واک t و k به d و g یا اگر هم‌مان نباشد، حاصل واکدار شدن انسدادیهای بی‌واک است و این ظاهراً در مورد مصوت‌های بسته (در این جا i و u) صادق است نه در مورد مصوت‌های باز.^۱ اما ممکن است این احتمال نیز داده شود که لازم نیست که از یک صورت فرضی باز و سپس در فارسی میانه یا فارسی نو پسوند -gar- نیز به آن اضافه شده باشد، مانند داروگ و جادوگ. اما اشکال این تحلیل این است -dru- گونه‌ای است از کلمه -daru- که ظاهراً فقط در صرفهای سبک و کلمات مرکب استعمال داشته است و آزادانه در هر جا به کار نمی‌رفته. احتمال سوم نیز این است که -dru-kara- (بدون پسوند -ka-) بعد از واکدار شدن k بدل به -gar- شده باشد، ولی این لازم می‌آورد که واکدار شدن g مقدم بر حذف مصوّت کوتاه بی‌تکیه باشد و این بعید است. پس ظاهراً احتمال اول از سه احتمال فوق را باید برآن دو دیگر برتری داد.

اما در درودگر، که بدل به صورت معیار این کلمه در فارسی ادبی تا به امروز شده،^۲ اشکالی هست که گویا لغت نویسان به آن متوجه نبوده‌اند. بعضی به پیروی از فرهنگ‌های قدیم فارسی تصور کرده‌اند^۳ که درودگر مشتق است از درود به معنای «چوب» و -گر و دروغ تخفیف آن است. ولی درود لغت نیست وجود خارجی ندارد، چون هیچ شاهدی از آن به دست نیست، و فرهنگ نویسان آن را از روی همین کلمه درودگر به شیوه اشتقاق معکوس انتزاع کرده‌اند. پس برای اشتقاق درودگر باید وجهی دیگر یافت. درود ممکن نیست که ماده ماضی یا صفت مفعولی نیز باشد، زیرا پسوند

۳۱۰

آینه پژوهش | ۲۱۳
سال | ۳۶ شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۴

۱. رجوع شود به جهت جزئیات بیشتر به:

A. Koran, “Lengthening of *i* and *u* in Persian,” in W. Sundermann et al. (eds.), *Exegisti monumenta. Festschrift in Honour of Nicholas Sims-Williams* (Wiesbaden, 2009), 198–213; Id. “Notes on a Middle Persian Sound Change: Greek *na tis* and features of vowel length,” *Dabir*, 8 (2021), 101–110.

۲. در بعضی نواحی تلفظ نزدیک به دُرگ باقی مانده. در سیمیم، در جنوب اصفهان، محله‌ای است به نام دُلگر که گروهی از اجداد آنان نجبار بوده‌اند؛ قس دولگر در آذربایجان (یحیی ذکاء، وازگان آذری و فارسی در زبان مردم تبریز (دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۹۸، ۱۹۸)، و دُرگ در نایینی (منوچهر ستوده، فرهنگ نایینی (مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۵، ۱۱۸، ۱۱۹). در لغت‌نامه بیتی از یوسف وزیخای منسوب به فردوسی هست که لابد از نسخه‌ای نقل شده که آن نسخه به جای دُرگ، دُلگر داشته و این بایست اثر لهجه‌گوینده یا کاتب باشد. کلمه را در لغت‌نامه به غلط به «سازنده دول» معنی کرده‌اند:

بزد در زمان گردن دلگری

که در شهر عاصی شد آهنگری

۳. حسن دوست، فرهنگ ریشه‌شناسی زبان فارسی، ۱۳۰۰/۲.

-گر به مادهٔ ماضی یا صفت مفعولی نمی‌پیوندد^۱ و به علاوه درود مادهٔ ماضی یا صفت مفعولی از درودن است که فعلی دیگر است به معنای «دروکردن». یک احتمال ضعیف این است که اهل زبان مانند بعضی فرهنگهای قدیم تصور کرده باشند^۲ که درودگر مشتق از درودن است و به این سبب دروگ را بدل به درودگر کرده باشند. اما در این صورت باز اشکال سابق بازمی‌گردد که پسوند -گر به صفت مفعولی یا مادهٔ ماضی نمی‌پیوندد. احتمال معقولتر این است که چون درودگر نیز از ادوار قدیم در زبان فارسی شاهد دارد، شاید لغت سعدی drūt به معنای «نجار»^۳ وارد فارسی شده یا لغتی هم ریشه با آن در فارسی یا پهلوی اشکانی نیز استعمال داشته و چون معنای آن ضعیف شده بود و رسانندهٔ مفهوم نجاری نبوده، پسوند -گر را برای تقویت معنی به آن افزوده بوده‌اند، چنان‌که جادوگر را با افزودن -گر به جادو ساخته‌اند که خود معنای «ساحر» داشته است یا درزیگری به معنای «خیاطی» که مشتق از درزیگر است، حال آنکه درزی خود به معنای «خیاط» است.

به طور خلاصه باید گفت که درگر و دروگر و درودگر هر سه در فارسی شواهد قدیم دارند. از این سه، به خلاف آنچه ممکن است در اول نظر به ذهن آید، درگر صورت کهنتر است، دروگر احتمالاً مشتق از druka-kara-* است و درودگر صورتی است که احتمالاً با افزودن ثانوی پسوند -گر به drūt، که شاید دخیل از سعدی باشد، ساخته شده است. با این همه، به نظر نویسندهٔ حاضر تردید نیست که بعضی از «درودگر»‌های متون کهن فارسی حاصل تصرف کاتبان یا مصحّحان آن متون و حاصل تبدیل درگر یا دروگر است. به عبارت دیگر، درودگر در فارسی قدیم کم‌کاربردتر از آن بوده که از جست‌وجو در پیکره‌های زبانی ممکن است به دست آید و جست‌وجوی دقیقت در نسخه‌ها از شمار آن در متون قدیم خواهد کاست.

۳۱۱

آیهه پژوهش ۲۱۳ | سال ۳۶ | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۴

۱. رفتگر مثال نقض آن است، ولی رفتگر کلمه‌ای است خلاف قیاس که در دورهٔ معاصر ساخته شده.
۲. رجوع شود به لغت‌نامهٔ دهخدا، ذیل درودگر.

3. Gharib, *Sogdian Dictionary*, 141.

که در بعضی فرهنگهای لغت‌هندی به معنی «درخت» ضبط است و در فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی به آن استناد شده لغت نیست. بنابراین، نه ربطی به درود فرهنگهای فارسی دارد و نه ربطی به drūt سعدی؛ یک لغت ساختگی است که فقط در بعضی فرهنگهای قدیم سنسکریت ضبط است؛ رجوع شود به:

M. Mayrhofer, *Etymologisches Wörterbuch des Attindeschen*, (Heidelberg, 2001), 3/273.

۴. پرنداور

در لغت‌نامه‌های فارسی این لغت را به درستی به «شمشیر جوهردار» یا مطلق شمشیر معنی کرده‌اند،^۱ الا اینکه املاه کلمه را از گذشته نادرست و به مد الف نوشته‌اند. این املا حاصل خلط جزء دوم کلمه با ماده مضارع آوردن است، حال آنکه جزء دوم کلمه گونه‌ای از پسوند-ور است که در دلاور و جگاور و تناور و گردناور و تگاور و ناماور و زباناور و جز آنها هم هست. با وجود تصریح فرهنگ‌های قدیم، استاد خالقی در واژه‌نامه شاهنامه^۲ لغت را «کنایه از شمشیر آبدار و جوهردار» دانسته و در شرح خود^۳ نوشته است «پرندآور ترکیب شده است از پرند + میانوند آ + پسوند دارندگی ور، صفت شمشیر آبدار و درخشان (به درخشانی حریر سفید) که در اینجا صفت به جای اسم نشسته است». و این از آن جاست که برای پرند جز معنای «حریر ساده، پارچه ابریشمین ساده»^۴ متصوّر نبوده است. اما معروف است که یک معنای پرند و معرب آن فرند (جمع آن فراند) «جوهر شمشیر» بوده است.^۵ بنابراین، پرنداور، که احتمالاً پرنداور تلفظ می‌شده و به همین املا باید نوشته شود و در آن چیزی به نام «میانوند» هم نیست، به معنای «جوهردار» است و این صفتی جانشین اسم است به معنای شمشیر. در واقع در شرح این کلمه چیزی گفته شده که نبایست گفت و چیزی ناگفته مانده که گفتن آن لازم بوده است.

۳۱۲

آینه پژوهش | ۲۱۳
سال | شماره ۳
مرداد و شهریور ۱۴۰۴

۱. لغت‌نامه دهخدا، ذیل پرندآور.

۲. واژه‌نامه شاهنامه، ۱۰۵.

۳. گزارش شاهنامه، ۷۰۳/۵.

۴. همان، ۲۹۲.

۵. در مورد فرند، جز لغت‌نامه‌های فارسی و عربی، رجوع شود به این مقاله از زکی ولیدی طوغان و مراجع آن:

A. Zeki Validi, "Die Schwerter der Germanen, nach arabischen Berichten des 9.-11. Jahrhunderts," *ZDMG*, 90 (1936), 19-37.