

دستور

ویژه‌نامه نامه فرهنگستان، سال ۱۳۹۰، شماره ۷، صفحه ۲۰۹-۲۲۲

تحول ناشناخته تکواز نهی «مه» [ma] در فارسی قدیم

اکرم السادات حاجی سید آقایی (فرهنگستان زبان و ادب فارسی)

چکیده: در تاریخ زبان فارسی پاره‌ای از عناصر دستوری دچار تحولاتی شده‌اند که تشخیص آنها و در نتیجه ارتباط آنها را با صورت‌های اصلی‌شان دشوار کرده‌است. یکی از این عناصر، تکواز نهی «مه» است که با آنکه صورت تحول‌یافته آن در پاره‌ای از متون کهن دیده می‌شود، مورد توجه محققان قرار نگرفته است. مصححان این متون، به گمان نادرستی این صورت، ضبط دیگری را برگزیده‌اند. نویسنده در این مقاله کوشش کرده است سیر تحول این تکواز را از صورت معیار به این صورت تحول‌یافته نشان دهد.

کلیدواژه‌ها: تکواز نهی، تحول تکوازی، فارسی قدیم، متون فارسی قدیم.

زبان مهم‌ترین وسیله ارتباط میان افراد بشر است که بنا به ماهیت خود و به علت‌های گوناگون در طول زمان، دستخوش تحولات و تغییرات می‌شود. تحولات زبان در آواهای، صرف و نحو و واژگان آن صورت می‌گیرد. گاه این تحولات به گونه‌ای است که سبب شباهت ظاهری یک واژه به کلمه‌ای دیگر (حتی متضاد خود) می‌شود. برخی از این تحولات از چشم محققان پوشیده مانده و در کتب مربوط ضبط نمی‌شود.

از جمله این تحولات، تحول حرف نهی «مه / م»^۱ (در پهلوی: ma؛ در فارسی باستان: mā^۲) است که در برخی متون کهن به جزء صرفی «می» بدل شده و از نظر صورت به «می» شباهت پیدا کرده است.

این مقاله کوششی است برای پی بردن به قواعد حاکم بر این تکواز تحول یافته. نگارنده کوشیده است با بهره‌گیری از تعدادی واژه‌های دیگر متون کهن، قواعد تحول حاکم بر این تکواز را در اینجا عرضه کند.

سابقه این تحول قدیمی است و در متون کهنی چون ترجمهٔ تفسیر طبری، بخشی از تفسیری کهن، تاج التراجم، تفسیر سورآبادی، ترجمهٔ قدیم از قرآن کریم، کشف الاسرار و علة الابرار، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر نسفی و تعدادی از قرآن‌های فرهنگنامهٔ قرآنی (قرآن‌های شمارهٔ ۵۳، ۵۹ و ۱۰۸) دیده می‌شود. مصححان تفاسیر مذکور، به سبب آشنا نبودن با این تحول، واژه تحول یافته را به اشتباہ به حاشیه برده‌اند.

اکنون این شواهد را می‌آوریم:

۱. می‌زنید (= مزنید): می‌زنید [= فلا تَصْرِيبُوا] خدای را داستانها کخدای داند و شما نهادنید

(ترجمهٔ تفسیر طبری، نسخهٔ حراجچی اوغلو، سورهٔ نحل، آیه ۷۴)؛^۳

۲. می‌کنید (= مکنید): می‌کنید کارزار به ایشان [= لَا تَقْاتِلُوهُمْ] نزد مزکت حرام^۴ (بخشی از تفسیری کهن، ص ۱۱۰)؛

۳. می‌کنید (= مکنید): می‌کنید [= لَا تَجْعَلُوا] خدای را بهانه سوگندان شما را^۵ (همان، ص ۱۱۵)؛

۴. می‌پرستید (= مپرستید): آن لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ... که می‌پرستید (= مپرستید) مگر خدا را (اسفراینی، ج ۱۰۱۳، ۳)؛

۱. در بسیاری از متون کهن این تکواز، مفتوح ضبط شده است برای مثال: لا تَوْجِلْ. مترس قرآن ۵۳، مه‌ترس قرآن ۵۵ (فرهنگنامهٔ قرآنی، ج ۲، ص ۵۷۷).

۲. مکنزی، ص ۳۰۹.

۳. در فارسی باستان نشانهٔ mā با فعل‌های التزامی و تمنایی و انشایی و امری به کار می‌رود (مولایی، ۱۳۸۷، ص ۷۴).

۴. این شاهد از همکار گرامی دکتر حسینعلی رحیمی است.

۵. سورهٔ بقره، آیه ۱۹۱. مصحح «می‌کنید» را به حاشیه برده و در متن «مه‌کنید» قرار داده است.

۶. سورهٔ بقره، آیه ۲۲۴. مصحح «می‌کنید» را به حاشیه برده و در متن «مه‌کنید» قرار داده است.

۵. میدهید (= مدهید): **وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ... مِيْدَهِيد نَادَانَان رَا خَوَاسِتَهَاءِي اِيْشَان** (سورآبادی، ج ۵، ص ۳۰۸۹، نسخه «هن»، برابر ج ۱، ص ۳۸۴)؛
۶. می گویید (= مگویید): **وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ الَا الْحَقْ**: و می گویید بر خدای مگر سزا (همان، ج ۵، ص ۳۱۶۵، ستون اول، شماره ۸ نسخه بدل «هن»، مطابق ج ۱، ص ۵۱۲)؛
۷. می گویند (= مگویید): **وَلَا تَقُولُوا ثَالِثَةً**: و می گویند سه، یعنی می گویند خدای سه است^۱ (همان، ج ۵، ص ۳۱۶۵، نسخه بدل «هن»، ستون ۲، ش ۱۹، مطابق ج ۱، ص ۵۱۲)؛
۸. می کنید (= مکنید): **بِر اِيْشَان نَصْرَت مِيْ كَنِيد** [= مکنید] مؤمنان را به حق عهد (همان، ج ۵، ص ۳۳۹۲، ستون ۱، شماره ۵، نسخه بدل «هد»، مطابق ج ۲، ص ۹۰۶)؛
۹. **وَلَا تُشْرِفُوا**: و گزارف می کنید یعنی در باطل به گزارف بکار مبرید دفع زکات و دفع عشر را (همان، ج ۵، ص ۳۲۹۶، ستون ۲، ش ۱، نسخه بدل «با»، مطابق ج ۱، ص ۷۱۴)؛
۱۰. می پرستید (= مپرستید): **نِيْسَت حَكْم مَكْر خَدَائِي رَا فَرَمُود كَي مِيْ پَرَسْتِيد** [= آلا تَعْبُدُوا] مگر ورا^۲ (ترجمه قادیم از قرآن کریم، ص ۹)؛
۱۱. میباشید (= مباشید): **وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ**: و از انبازجویندگان میباشید الله را (میبدی ج ۷، ص ۴۴۴)؛
۱۲. می پرستید (= مپرستید): **كَفْتَنَد اِنْبَازَان اِيْشَان آنْجَه ما رَا مِيْ پَرَسْتِيد**^۳ [= ما كُنْسْتُمْ إِيْثَانَا تَعْبُدُونَ] (رازی، ج ۱۰ ص ۱۲۲)؛
۱۳. می خوانی (= مخوانی): در کلام محدودی است، و هُوَ يُقَالُ لَهُمْ: **لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا** و ایجاداً، گویند ایشان را که امروز یک ثبور می خوانی^۴ و ثبور بسیار خوانی (همان، ج ۱۴، ص ۲۰۰)؛
۱۴. تباہی می کنی (= مکنی): **تَبَاهَى مِيْ كَنِي**^۵ [= لَا تَغْشَوْا] در زمین تباہی کنان (همان، ج ۱، ص ۳۰۵)؛

۱. این جمله در متن چنین است: و مگویید سه، یعنی مگویید که خدای سه است (ج ۱، ص ۵۱۲). در این کلمه ابدال - ید به - ند نیز رخ داده است. مراحل این تحول چنین است: end → ed → ed ر.ک. صادقی، ۱۳۸۰، ص ۶۵-۵۱.

۲. سوره یوسف، آیه ۴۰.

۳. مصححان «آنچه ما را می پرستید» را به حاشیه برد و در متن «ایشان ما را نپرستی» را قرار داده اند.

۴. مصححان صورت «می خوانی» را به حاشیه برد و «مخوانی» را در متن قرار داده اند.

۵. مصححان «می کنی» را به حاشیه برد و در متن «مکنی» قرار داده اند.

۱۵. می شوی (= مشوی = مشوید): یعنی به محمد کافر می شوی^۱ که ذکر او در کتابهای شماست کفر به او کفر به کتابهای شما باشد (همان، ج ۱، ص ۲۴۰)؛
۱۶. می کنید (= مکنید): وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ وَدَرِ زَمِينٍ فَسَادٌ مَّا كَنِيدُونَ (= مکنید)، یعنی کافری و بی فرمانی و بی دادی می کنید (= مکنید)^۲ (نسخی، ج ۱، ص ۲۰)؛
۱۷. و بدایت میکنیت^۳ (= مکنیت) [= لَا تَعْقِدُوا] چه خدای تعالی دوست ندارد آن را که حرب کند در حرم بهابتدا (همان، ج ۱، ص ۶۰)؛
۱۸. ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَبِهِنِي میکنیت^۴ (= مکنیت) زنان مشرکه را تا آنگاه که بیارند ایمان (همان، ج ۱، ص ۷۰)؛
۱۹. ولا تَهْنِوا وَلَا تَحْرِزُوا ... وَسَسْتِي می کنیت^۵ (= مکنیت) در حرب کافران (همان، ج ۱، ص ۱۳۲)؛
۲۰. آرزو مکنید آنچه فضل نهاد خدای تعالی به وی بعض را بر بعض یعنی آرزو می کنید (= مکنید)^۶ ای درویشان حال توانگران، و ای زنان آرزو می کنید (= مکنید) حال مردان (همان، ج ۱، ص ۱۶۱)؛
۲۱. می کنیتم (= مکنیتم): گفت اینها میهمانان من اند شرمنده می کنیتم^۷ به روی ایشان (همان، ج ۱، ص ۵۰۰)؛
۲۲. می کنیت (= مکنیت): بیاشامت و بخوریت، و اسراف می کنیت^۸ [= لَا شُرِفُوا] (همان، ج ۱، ص ۲۹۴)؛
۲۳. می دهید (= مدهید): لَا تُظْرِهُونَ: زمان میدهید (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۵۶۹، قرآن ۵۹)؛
۲۴. می فرمایید (= مفرمایید): لَا تُكْرِهُوا: بهناکام می فرمایید (همان، ج ۲، ص ۵۴۲، قرآن ۱۰۸)؛
۲۵. می نَشِينَد (= مهنشینید)، در ترجمه لَا تَعْدُوا (همان، ج ۲، ص ۵۳۲، قرآن ۵۳).

۱. در تمام نسخه بدل‌ها «مشوید / مشوی» آمده است.

۲. مصحح «می کنید» را به حاشیه برده و در متن «مکنید» قرار داده است.

۳. مصحح «میکنیت» را به حاشیه برده و در متن «مکنیت» قرار داده است.

۴. مصحح «میکنیت» را به حاشیه برده و در متن «مکنیت» قرار داده است.

۵. مصحح «می کنیت» را به حاشیه برده و در متن «مکنیت» قرار داده است.

۶. مصحح این مورد و مورد بعدی را به حاشیه برده و در متن «مکنید» قرار داده است.

۷. مصحح «می کنیتم» را به حاشیه منتقل کرده و در متن «مکنیتم» قرار داده است.

۸. مصحح «می کنیت» را به حاشیه برده و در متن «مکنیت» قرار داده است.

چنان‌که از شواهد فوق برمی‌آید، می‌توان نتیجه گرفت دفعات به کار رفتن «می» به جای «مه / م»، بیش از آن است که بتوان آن را ضبط نادرست کاتبان تلقی کرد و باید به دنبال راه حلی بود که این شیوه استعمال را توجیه‌پذیر سازد. نگارنده در باب این کاربرد نظری دارد که در ادامه به شرح آن می‌پردازد:

این فرایند طی دو مرحله صورت گرفته است: در مرحله نخست مصوّت \bar{e} / a به \bar{i} / i (در فارسی امروز: e¹) بدل شده است. در تعدادی از واژه‌های متون کهن (با بافت‌های متفاوت) این ابدال (a به i) دیده می‌شود²:

آتش^۳: کرد برای شما از درخت سبز آتش (رازی، ج ۱۶، ص ۱۶۵) [در مقابل آتش: آتش سوزان (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۸۵۵ قرآن ۴۲)]؛

از^۴: برهانیدشان خداوند ایشان از عذاب دوزخ (فرهنگ لغات قرآن شماره ۴ آستان قدس، مقدمه، صفحه ندوهفت) [در مقابل آز: شُمَا آزْ مَنْ آزَادِيْ كُنِيدْ (تفسیر شنیشی، ص یازده عکسی)]؛

است^۵ (تفسیری بر عشی از قرآن کریم، مقدمه، صفحه چهارده؛ و نیز تفسیر قرآن پاک چاپی، ص ۷۲) [در مقابل آست (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۶۱۳ و ۷۰۸ قرآن ۶۲)]؛

اگر^۶ (ترجمه تفسیر طبری، نسخه چستربیتی، ۴۰b) [در مقابل اگر: اگر خُدای خُواهد (تفسیر شنیشی، ص نوزده عکسی)]؛

اندیک^۷: این عبارت باشد از مدتِ اندیک (رازی، ج ۱۶، ص ۲۶۰) [در مقابل آندک (سورآبادی ۱۳۵۳، ص ۲۶۲)]؛

ایزد^۸ (ترجمه تفسیر طبری، نسخه چستربیتی، گ ۸۲b) [در مقابل ایزد: پس از نماز دگر روزگار

۱. در این نوشتار برای آوانگاری متون قدیم برای مصوّت‌های بلند «اا»، «وو» و «یی» از علائم آ و آ و آ و آ برای متون جدید از \bar{u} و \bar{o} استفاده می‌شود و برای مصوّت‌های کوتاه \bar{e} و \bar{i} در متون قدیم از علائم e و i و u و o استفاده می‌شود.

۲. ذکر این نکته لازم است که واژه‌ها طبق مأخذ مشکول گردیده است.

۳. صورت پهلوی «آتش»: $\bar{a}tax$ (مکنزی، ص ۱۷۶).

۴. مقایسه شود با «آتشیش» در گفتار.

۵. «از» در پهلوی: az (مکنزی، ص ۱۸۳).

۶. «است» در پهلوی: ast (آموزگار و تفضلی، ص ۱۲۱).

۷. صورت پهلوی «اگر»: agar (مکنزی، ص ۱۸۶).

۸. صورت پهلوی «اندک»: andak (مکنزی، ص ۱۸۸).

۹. صورت پهلوی «ایزد»: yazad (مکنزی، ص ۱۹۰).

آدینه/ نبید خور که گناهان عفو کند ایزد (منوچهری، ص ۲۱). در این قصیده «ایزد» با کلماتی همچون: بد، شنبد، لگد و موبد قافیه شده است؛^۱

بسیار^۲: الْمِغْوَازُ: بسیار غارت (میدانی، ص ۹۱) [در مقابل بسیار: اگر امسال آفتاب بسیار باشد و باران کم بود ما مستغنى شویم (رازی، ج ۲، ص ۲۷۳)؛^۳ به^۴ (حرف اضافه) (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۴۲۹، قرآن ۴۰) [در مقابل «به»: بگمان افتادگان (همان، ج ۳، ص ۱۴۲۲، قرآن ۵۵)؛ نیز: مدّت محنت به سر آمد (رازی، ج ۱۱، ص ۸۳)؛^۵ پنداشت^۶، در ترجمة زعْم (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۸۲۰، قرآن ۵۵) [در مقابل پندارید، در ترجمة تَطْنُون (همان، ج ۲، ص ۴۹۴، قرآن ۵۳)؛^۷ تِگرگ^۸ (همان، ج ۱، ص ۳۳۹، قرآن ۹۴ و ۱۱۹) [در مقابل تَكَرُّكٌ (کردی نیشابوری، نسخه چستریتی، الفصل العاشر، الفصل الحادی عشر، در ترجمة البرد= ص ۳۴۰ چاپی)؛^۹ تِن^{۱۰} (خلف نیشابوری، نسخه عکسی، ۲۲۳۳a) [در مقابل تَنْ (ادیب نظری ۱۳۸۴، ص ۶۹۱)؛^{۱۱} جَگَر^{۱۲} (میدانی، ج ۱، ص ۱۱۹) [در مقابل جَگَر (اخوینی بخاری، ص ۴۵۰)؛^{۱۳} چَهَار^{۱۴} در چَهَارَگَان^{۱۵} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۷۷۷، قرآن ۵۳) [در مقابل چَهَار (همان، ج ۱، ص ۱۱۰، قرآن ۵۵)؛^{۱۶}

خِر^{۱۷}: خِر آبی: بعضی اصحاب شافعی آن را حمار الماء خوانند؛ خِر آبی، و گوشتش حلال دارند (رازی، ج ۲، ص ۲۹۷) [در مقابل خَر: دَرْ طلب خَرْ می گردید (همان، ج ۳، ص ۳۵۵)؛^{۱۸} دِریده^{۱۹} (در عبارت دِریده چَشم) (ادیب نظری ۱۳۴۶، ص ۸)، [در مقابل دَریدن: لَحَى: پُوستین دَرید (همو ۱۳۸۴، ص ۶۹۴)؛^{۲۰}

-
۱. صورت پهلوی «بسیار» (wasyār) (مکنی، ص ۱۹۸).
 ۲. حرف اضافه «به» در پهلوی: pad (مکنی، ص ۲۰۰).
 ۳. صورت پهلوی «پنداشتن»: pad ēd dāštan (مکنی، ص ۲۱۱).
 ۴. صورت پهلوی «تگرگ»: tagar (مکنی، ص ۲۲۰).
 ۵. صورت پهلوی «تن»: tan (مکنی، ص ۲۲۰).
 ۶. صورت پهلوی «جگر»: jaḡar (مکنی، ص ۲۲۵).
 ۷. در تداول عوام: جیگر.
 ۸. صورت پهلوی «چهار»: čahār (مکنی، ص ۲۲۹).
 ۹. صورت پهلوی «خر»: xar (مکنی، ص ۲۲۳).
 ۱۰. صورت پهلوی «دریدن»: darrīdan (مکنی، ص ۲۴۲).

- دست و زنجهن^۱ (میدانی، ج ۱، ص ۱۷۳) [در مقابل دست اور زنجها (فرهنگنامه قرآنی، ج ۱، ص ۱۲۵، قرآن ۹۴) و دستور زنجهها (همان، ج ۱، ص ۱۵۲، قرآن ۲۲)]؛
- ده^۲ (= عدد ده) در هژده: عوض آن باید تا هژده روزه دارد (رازی، ج ۳، ص ۱۲۶) [در مقابل «ده»: صدقه یکی به ده است، و قرض یکی به هژده (همان، ج ۳، ص ۳۴۲)؛ رسته^۳، در ترجمه مفازة (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۳۹۶، قرآن ۴۰) [در مقابل رسته (همان، ج ۳، ص ۱۳۹۶، قرآن ۱۰)؛ و نیز رسته (همان، ج ۳، ص ۱۳۲۴، قرآن ۵۳)]؛ رها^۴: ایشان همه رها کردند (رازی، ج ۱۶، ص ۴۵) [در مقابل رها: مرا رها کرد (سورآبادی ۱۳۵۳، ص ۱۲۹)؛ رهانیدن (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۸۶۱، قرآن ۹۴) [در مقابل رهانیدن: اندر رهانیدن از فرعون و گروهش شما را... نعمتی بُد آز خُدای تَان (تفسیر شنتشی، ص یازده عکسی)؛ زور^۵: و برداشتیم زور ایشان کوه را (ترجمه و قصه‌های قرآن، ج ۱، ص ۱۵۳) [در مقابل زور (میدانی، ج ۱، ص ۱۸۸)؛
- زد^۶: سر زد ریش (زمخشری، ص ۲۹۴، س ۳) [در مقابل زید: بَرَ ان گُشته زَيَّد (تفسیر شنتشی، ص بیست عکسی)؛ سیر^۷ (رازی، ج ۱۶، ص ۳۰۱) [در مقابل سر: سر بَرَ زَمِينَ نَهَنْدَگَان، در ترجمه سُجَّدًا (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۸۴۴، قرآن ۵۵، ستون ۱)]؛
- شیش^۸ (همان، ج ۲، ص ۸۴۴، قرآن ۱۲۱) [در مقابل شش: شَشْ پیغامبر بودند (رازی، ج ۱۷، ص ۲۸۴)؛ و نیز فرنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۸۴۴ قرآن ۵۷)]؛ فرامروید^۹: در ترجمه ولائقریوا (همان، ج ۲، ص ۵۳۰، قرآن ۸۲، ستون ۱)، پس روی کردند (همان، ج ۱، ص ۴۵، قرآن ۵۵)، برویت (همان، ج ۲، ص ۸۷۹ قرآن ۵۵) [در مقابل
-
۱. «ابرنجن» احتمالاً مشتق است از ایرانی باستان- *upa/abi-ranjana-؛ مرکب از upa (پیشوند) و ranjana- مشتق از ریشه rang- «رنگ کردن، آراستن، تزئین کردن» (حسن دوست ۱۳۸۳، ص ۷۰).
۲. صورت پهلوی «ده»: dah (مکنزی، ص ۲۴۵).
۳. «رسته» صفت مفعولی از فعل «رستن» در پهلوی: rastan (مکنزی، ص ۲۴۹).
۴. رها صفت فاعلی از «رستن» است که ماده مضارع رستن در پهلوی rah- است (مکنزی، ص ۱۲۹).
۵. صورت پهلوی «زیر»: azabar (مکنزی، ص ۲۵۳).
۶. صورت پهلوی «زدن»: zadan (مکنزی، ص ۲۵۳).
۷. صورت پهلوی «سر»: sar (مکنزی، ص ۲۶۰).
۸. صورت پهلوی «شش»: šaš (مکنزی، ص ۲۶۸).
۹. صورت پهلوی «رفتن» raftan و ماده مضارع آن raw- است (مکنزی، ص ۱۲۸).

رفَنْ: مَرَوِيد (همان، ج ۲، ص ۸۷۹ قرآن ۱۰)، گُوسَاله پِرسِتِیده‌می از پِس رفَتن و کِبَوه (تفسیر شنقبشی، ص یازده عکسی)؛
 کِشیدن^۱: بَسَطْت: کِشی و دراز کنسی (فرهنگنامه قرآنی، ج ۱، ص ۳۴۳ قرآن ۵۳) و نیز
 یَكَبَرُونَ: گَرَدَن کِشی می گُند (همان، ج ۴، ص ۱۶۷۳، قرآن ۵۵) [در مقابل گشیدن:
 بَسَطْت: بَكَشی تو (همان، ج ۱، ص ۳۴۳ قرآن ۷۶)]؛
 گَر^۲ در (توانگر) (همان، ج ۴، ص ۱۵۹۵ قرآن ۵۵) و در دَرُودَگر (ترجمه تفسیر طبری، نسخه
 چستریتی، 61b) [در مقابل ٹوانگر (سورآبادی ۱۳۵۳، ص ۲۶۲)؛
 گَرَان^۳ (فرهنگنامه قرآنی، ج ۱، ص ۵۷، قرآن ۲ و ج ۲، ص ۵۷۳، قرآن ۵۳ و ص ۵۹۰، قرآن ۳۵)
 [در مقابل گَرَان (همان، ج ۲، ص ۵۸۹ قرآن ۵۵)]؛
 لِشَكَر او از جَنَّ و انس آنجا بودندی (رازی، ج ۱۶، ص ۴۱) [در مقابل لَشْكَر (کردی
 نیشابوری، نسخه چستریتی، باب السادس عشر = ص ۱۸۷ چاپی)؛
 مَحَنَت^۴ (ترجمه تفسیر طبری، نسخه چستریتی، 82b) [در مقابل مَحَنَت (حلف نیشابوری، نسخه
 عکسی، ص ۱۴۷b = ص ۳۱۱ چاپی)؛
 مِزَگِيت^۵ (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۳۵۷، قرآن ۱۰ مکرر) [در مقابل مَزْگِت (همان، ج ۳، ص
 ۱۳۵۷، قرآن ۵۵)]؛
 هِزَار^۶ (ترجمه تفسیر طبری، نسخه چستریتی، 42b) [در مقابل هزار (همان، ج 32a)؛
 این ابدال در حرف نهی «مَ / مَه» نیز دیده می‌شود:

مِسْتُرِيد، ترجمة لَاتَخِلِقُوا (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۴۲۲، قرآن ۹۴)؛
 مِكَرَأَيَت: نَهَارَامِيت و مِكَرَأَيَت، ترجمة لَاتَرْكُونَا (همان، ج ۲، ص ۴۵۴، قرآن ۵۵)؛
 مِكَيْرَيد، در ترجمة لَاتَنَخِذُونَا (همان، ج ۲، ص ۴۰۰، قرآن ۱۰)؛

۱. صورت پهلوی «کشیدن» (Nyberq 1974: 2/16) kaštan: (Mkntz, ص).

۲. پسوند «گر» در پهلوی: -gar: (Mkntz, ص ۲۹۱).

۳. قیاس کنید با «بی مزه گیری، و حسود گیری» (= بی مزه گیری، حسود گیری) (در ورامین).

۴. صورت پهلوی «گران»: garān: (Mkntz, ص ۲۹۱). ۵. در گویش یزد: گیرون.

۶. صورت پهلوی «لشکر»: laškar: (Mkntz, ص ۲۹۸). ۷. این کلمه عربی است و در اصل با فتح «ن» است.

۸. صورت پهلوی «هزار»: hazār: (Mkntz, ص ۳۰۴). ۹. صورت پهلوی «مزگت»: mazgit: (Mkntz, ص ۳۲۲).

مِنشین، در ترجمه لاتینه^۱ (همان، ج ۲، ص ۵۳۲، قرآن ۴۲)؛
میارید: گُزند میارید بَرْ نَوِیسَنَدَه (سورآبادی ۱۳۵۳، ص ۱۶۶).

حرف نهی مكسور در گویش کلیمیان اصفهان نیز دیده می‌شود: (me-puš) (= پوش)
(کلباسی ۱۳۷۳، صص ۷۲-۷۳).

مرحله دوم این فرایند، اشباع مصوت *ـيـ* / *ـاـ* به *ـيـ* / *ـاـ* است.
در اینجا شواهدی را از متون کهن، که مشمول فرایند اشباع شده‌اند، عرضه می‌کنیم:

بی (= به): نه بی^۲ نام خدای کشته باشند، بل به نام اصنام و اوثان کشته باشند (رازی، ج ۸، ص ۷۱)؛ بی گمان‌شونده (= به گمان‌شونده)، در ترجمه المُمْتَرِين (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۴۲۲، قرآن ۱۱۹)؛

بکیشیده (همان، ج ۲، ص ۸۶۰، قرآن ۱۳۸)؛

پیرهیزکار (= پیرهیزکار)^۳: پیرهیزکار و ترسان، در ترجمه تَقَيَّا (همان، ج ۲، ص ۵۳۷، قرآن ۴۴)؛
دست‌برینجنها، دست‌برینجنها، در ترجمه أَسَاور (همان، ج ۱، ص ۱۲۵، قرآن ۳)؛
دیه (= عدد ده): نکردید شما درنگ در گور مگر دیهی (ترجمه عشر) (ترجمه تنفسیر طبری، ج ۴، ص ۹۹۶، سوره طه، آیه ۱۰۳)؛

ریستن (= رستن)، در ترجمه مَحِيص (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۲۲۴، قرآن ۱۲۴)؛^۴

زیدن (= زدن): کَانُوا يَعْرِشُونَ^۵ می‌زیدند چفته (همان، ج ۴، ص ۱۸۲۳، قرآن ۵۷)؛

زیر (= زر)^۶: در آن شربه زیبق باشد و زیر سوده^۷ تا بمیرد (رازی، ج ۱۱، ص ۴۴، حاشیه، نسخه‌بدل «آز»)؛

زیور (= زور= زبر): طبقها پرسیم کردند زیور آن دینار و طبقها پر دینار کردند زیور آن

۱. مصححان «بی» را به حاشیه برده و در متن «به» قرار داده‌اند.

۲. نگارنده مرحله میانی این کلمه یعنی «پیرهیزکار» را در متون مورد استناد نیافته است.

۳. در تنفسیر سورآبادی (۱۳۸۰-۱۳۸۱)، ج ۵، ص ۳۳۷۹، نسخه‌بدل «لن») به جای «برسته» (به معنی به‌صرف)، «بریسته» آمده است: گفته‌اند زحفاً برسته.

۴. در قرآن شماره ۴۵ فرهنگنامه قرآنی این عبارت چنین ترجمه شده است: همی چفته زَندَ (ص ۱۸۲۳).

۵. نگارنده مرحله میانی این کلمه یعنی «زر» را در متون مورد استناد نیافته است.

۶. در متن: زَرَ سوده.

جواهر و یواقیت (ترجمه و قصه‌های قرآن، ج ۲، ص ۱۳۶۶) و نیز زیوْپوش، در ترجمهٔ دثارُ (ادیب نظری ۱۳۸۴، ص ۳۲۴، حاشیه)؛
سیصید^۱ (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۵۹۰، قرآن ۳۰)؛
شیشم (= ششم): وجه شیشم آن است که ... (رازی، ج ۱۰، ص ۳۳۸، حاشیه)؛
گرماییه^۲ او را در تون گرماییه یافتم (همان، ج ۱۴، ص ۳۲۹، حاشیه، نسخه‌بدل «آط») [در مقابل گرمایه (ادیب نظری ۱۳۸۴، ص ۲۵۲)]؛
هیژده^۳ (= هژده): صدقه یکی به ده است، و فَرْض یکی به هیژده (رازی، ج ۳، ص ۳۴۲، حاشیه، نسخه‌بدل «مر»).

چنان‌که ملاحظه شد تعدادی از شواهد فوق دو مرحلهٔ تحول را نشان می‌دهند:

آتش	←	آتش	←	آتش (در گفتار)
به	←	به	←	به
جگر	←	جگر	←	جیگر (در گفتار)
دستورتچن	←	دستورنچن	←	دستبرینچن
ده	←	ده	←	دیه
زَدَن	←	زَدَن	←	زیدن
زَوَّر	←	زَوَّر	←	زیور
شَشِن	←	شِشِن	←	شیش

اکنون که موارد ابدال «م / مه» به «می» و علت آن را بیان کردیم، سعی می‌کنیم تاریخ، منطقهٔ یا مناطقی را که این تحول در آن جای‌ها روی داده، مشخص کنیم. برای این کار باید به تاریخ و حوزهٔ تأثیف یا کتابت متون مورد استناد رجوع کرد. متون مورد نظر به ترتیب قدمت عبارت‌اند از: ترجمهٔ تفسیر طبری، بخشی از تفسیری کهنه، تاج التراجم،

۱. در مقابل سیصید^۱ (سورآبادی ۱۳۵۳، ص ۲۱۷). صورت پهلوی «صد» sad (مکنزی، ص ۲۷۲). «صد» در گویش سمنانی sey و در ورزنهای se است (حسن‌دوست ۱۳۸۹، ج ۲، ص ۱۱۰۲).

۲. در پهلوی: garm-ābag (مکنزی، ص ۲۹۳).

۳. اصل پهلوی آن haštah است (مکنزی، ص ۳۲۱) که در رازی، ج ۱۷، ص ۲۸۴، حاشیه دیده می‌شود. «هَزْدَه» در سورآبادی ۱۳۵۳، ص ۶۷ آمده است.

تفسیر سورآبادی، ترجمة قدیم از قرآن کریم، کشف الاسرار و عدله الابرار، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر نسفی و در پایان قرآن‌های ۵۳، ۵۹ و ۱۰۸ در فرهنگنامه قرآنی، که در اینجا درباره یکیک آنها توضیح کوتاهی می‌آید:

قدیم‌ترین متن مورد استناد ما، ترجمة تفسیر طبری است. تفسیر طبری را علمای خراسان و ماوراء‌النهر در حدود ۳۵۰ ق به فارسی برگرداند. بنابراین بخشی از مناطقی که این تحول آوابی در آنجا یافت می‌شود، شهرهای ماوراء‌النهر است. درباره بخشی از تفسیری کهنه باید گفت مجتبی مینوی انشای آن را قبل از چهارصد هجری می‌داند. از حوزه تأليف آن اطلاعی در دست نیست (بخشی از تفسیری کهنه، صفحه هشت).

تاج التراجم فی تفسیر القرآن الاعجم، تأليف ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد اسفرایینی (متوفا به سال ۴۷۱ ق) است. شاهفور اسفرایینی از دانشمندان قرن پنجم خراسان است که به نیشابور و بغداد آمد و شد داشته و در توس نیز رحل اقامت افکنده بوده است (اسفرایینی، مقدمه، ص نه).

متن بعدی که باید بدان پیردازیم، تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری (متوفا به سال ۴۹۴ ق)، معروف به تفسیر سورآبادی است. تاریخ تصنیف این تفسیر در حدود چهارصد و هفتاد هجری است (ضمیمه درباره تفسیر معروف به سورآبادی و نسخه تربت‌جام، صفحه سیزده و هفده). بنابراین نیشابور نیز جزو مناطقی است که این تبدیل در آن دیده می‌شود.

از مؤلف ترجمة قدیم از قرآن کریم اطلاعی در دست نیست اما ایرج افشار، بنا بر قرینه و شیوه خط، آن را متعلق به قبل از سال پانصد هجری می‌داند (افشار ۱۳۴۸، ص ۳). کشف الاسرار و عدله الابرار معروف‌ترین و کامل‌ترین تفسیر عارفانه و صوفیانه فارسی است که به قلم رشیدالدین ابی‌الفضل بن ابی‌سعید احمد بن محمد بن محمود المبیدی نگارش یافته. به تصریح وی، آغاز تأليف کتاب سال ۵۲۰ هجری بوده است. مبیدی در نوشتن این کتاب تحت تأثیر تفسیر خواجه عبدالله انصاری بوده و خود می‌گوید: چون تفسیر خواجه عبدالله را در غایت ایجاز یافته در صدد شرح و بسط آن برآمده و کشف الاسرار را نگاشته است (مبیدی ۱۳۳۱، ج ۱، ص ۱).

روض الجنان و روح الجنان، مشهور به تفسیر ابوالفتوح رازی است که در ری به

دست دانشمندی فقیه، متکلم و پارسی دان، به نام حسین بن علی بن محمد بن احمد الخزاعی النیشابوری الاصل، معروف به ابوالفتوح رازی، نوشته شده است. بنا به تحقیق مصححان، آغاز تألیف این متن پیش از سال ۵۳۳ هجری بوده است (رازی، ج ۱، مقدمه، ص شصت و یک).

تفسیر نسفی را امام ابوحفص نجم الدین عمر بن محمد نسفی (۴۶۲-۵۳۸ ق) در شهر نَسَفَ (نَخْشَبَ) نوشته است. نصف از شهرهای ماوراءالنهر است که در جاده بخارا به بلخ بوده است.

با توجه به اینکه محل نگارش قرآن‌های مورد استناد از فرهنگنامه قرآنی، بر نگارنده پوشیده است، نمی‌توان درباره مناطقی که در آن جای‌ها این تحول وجود داشته، اظهار نظر کرد، اما توجه به تاریخ کتابت این متن اطلاعاتی راجع به حوزه زمانی رواج این تحول به دست می‌دهد. تاریخ کتابت این قرآن‌ها بدین قرار است:

قرآن شماره ۵۳: اوایل قرن هفتم؛ قرآن شماره ۵۹: ظاهراً قرن هفتم؛ قرآن شماره ۱۰۸: قرن دهم (فرهنگنامه قرآنی، ج ۱، مقدمه، صص چهل و هشت، چهل و نه، پنجاه و یک، شصت و دو و شصت و سه).

بررسی حوزه زمانی و مکانی متنوعی که مشمول این قاعده آوابی شده‌اند، نشان می‌دهد که این تحول ظاهراً در قرون ۴ تا ۱۰ در حوزه شهرهای ماوراءالنهر (چون بخارا، نصف، سمرقند، بلخ و سپیجان و فرغانه و غیره) و ری و نیشابور و خراسان و یزد رایج بوده است^۱ و در فارسی امروز اثری از آن نیست.^۲

در پایان لازم است درباره تحول دیگری که در حرف نهی «مه» دیده می‌شود سخن گفت و آن ابدال مصوت a به o (در قدیم: u) و سپس اشباع آن به (و / ū) است. این ابدال تحت تأثیر صامت m که یک صامت غنیه دوبلی است، صورت گرفته است:

مُهْسوَكَنْدُ خَوْرِيْدُ، در ترجمة لاثقیسُموَا (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۵۳۱، قرآن ۵۳)

۱. این نکته شایان توجه است که مبتدی در یزد زاده شده و احتمالاً به هرات، یعنی مشرق کشورهای اسلامی آن زمان، رفته است. گونه زبانی ای که در کشف الاسرار و عادة الابرار به کار رفته، گونه هروی است (پیشگفتار مصحح بر ترجمه مقامات حریری، صفحه چهل و سه).

۲. ذکر این نکته نیز ضروری است که نمی‌دانیم این تحول در زبان مؤلفان این کتب بوده است و یا در زبان کاتیان آنها.

مُنگِردا: رَأْسٌ و چَبَّ مُنگِردا، در ترجمة لَايْلَقْتَ (همان، ج ۴، ص ۱۸۸۶، قرآن ۵۵)؛
موسپار (= مسپار): آنچه تو برتاوى بما موسپار^۱ (میبدی، ج ۷، ص ۴۱، حاشیه،
نسخه بدل «الف»).

منابع

- آموزگار، ژاله و احمد تقضی (۱۳۸۲)، زبان پهلوی (ادبیات و دستور آن)، ج ۴، معین، تهران؛
اخوینی بخاری، ابوبکر ریبع بن احمد (۱۳۷۱)، هدایة المعلمین فی الطب، به اهتمام جلال متینی، دانشگاه فردوسی
مشهد، مشهد؛
ادیب نظری، بدیع الزمان ابوعبدالله حسین بن ابراهیم [منسوب] (۱۳۴۶)، المرقاة، به کوشش سید جعفر سجادی،
بنیاد فرهنگ ایران، تهران؛
_____ (۱۳۸۴)، دستوراللغة (کتاب الخلاص)، به کوشش سید علی اردلان جوان، بهنشر، مشهد؛
اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد (۱۳۷۵-۱۳۷۴)، تاج التراجم فی تفسیر القرآن الاعظام، به کوشش
نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی، علمی و فرهنگی (با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب)، تهران؛
افشار، ایرج (۱۳۴۸)، «ترجمه‌ای قدیم از قرآن کریم»، یغما، س ۲۲، ضمیمه شماره هشتم، صص ۱۶-۳؛
بخشی از تفسیری کهن (۱۳۸۲)، به کوشش محمد روشن و با یادداشتی از مجتبی مینوی، پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی و سمت، تهران؛
ترجمه‌ای قدیم از قرآن کریم ← افشار، ایرج (۱۳۴۸)؛
ترجمه تفسیر طبری (۱۳۴۴-۱۳۳۹)، به اهتمام حبیب یغمایی، دانشگاه تهران، تهران؛
_____، نسخه چستربیتی، محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛
_____، نسخه حراجچی اوغلو، محفوظ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، شماره ۱۰۵۴؛
ترجمه و قصه‌های قرآن (۱۳۳۸)، به اهتمام یحیی مهدوی و مهدی بیانی، دانشگاه تهران، تهران؛
تفسیر شنتشی (۲۵۳۵ = ۱۳۵۵)، به اهتمام محمد جعفر یاحقی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران؛
_____، نسخه عکسی؛
تفسیر قرآن پاک (۱۳۴۹)، به کوشش علی رواقی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران؛
تفسیری بر عشری از قرآن مجید (۱۳۵۲)، به تصحیح جلال متینی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران؛
حسن دوست، محمد (۱۳۸۳)، فرهنگ ریشه‌شنختی زبان فارسی، ج ۱، زیر نظر بهمن سرکاری، فرهنگستان زبان
و ادب فارسی، تهران؛
_____ (۱۳۸۹)، فرهنگ تطبیقی - موضوعی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو، فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
تهران؛
خلف نیشابوری، ابو اسحاق ابراهیم بن منصور، قصص الانبیاء، نسخه عکسی شماره ۳۵۴۶-۵۱، محفوظ در
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛

۱. در متن: مسپار.

رازی، ابوالفتوح (۱۳۶۵ به بعد)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (مشهور به تفسیر ابوالفتوح)، به کوشش محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد؛ زمخشri خوارزمی، ابوالقاسم محمود (۱۳۸۶)، مقدمه الادب، به تصحیح و ترشیان، لیزیک (چاپ افست تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مکگیل، زیر نظر مهدی محقق، تهران؛ سورآبادی، ابوبکر عتیق (۱۳۵۳)، تفسیر سورآبادی، ج ۱، چاپ عکسی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران؛ — (۱۳۸۱-۱۳۸۰)، تفسیر سورآبادی، به کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی، فرهنگ نشر نو، تهران؛ صادقی، علی اشرف، (۱۳۸۰)، مسائل تاریخی زبان فارسی، سخن، تهران؛ فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قadas رضوی شماره ۴ (۱۳۶۳)، به کوشش احمدعلی رجائی بخارائی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران؛ فرهنگنامه قرآنی (۱۳۷۷)، تدوین گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی (با نظارت محمدجعفر یاحقی)، ج ۲، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد؛ کردی نیشابوری، ادیب یعقوب [= ۱۳۵۵] (۲۵۳۵)، کتاب البالغ، به اهتمام مجتبی مینوی و فیروز حریرچی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، —، نسخه چستربیتی؛ کلیاسی، ایران (۱۳۷۳)، گویش کلیمیان اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران؛ مقامات حریری [ترجمه فارسی] (۱۳۶۵)، پژوهش علی رواقی، مؤسسه فرهنگی شهید محمد رواقی، تهران؛ مکنی، دیوید نیل (۱۳۸۳)، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه مهشید میرخراibi، ج ۳، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران؛ منوچهری دامغانی (۱۳۷۰)، دیوان، به کوشش محمد دیرسیاقي، زوار، تهران؛ مولایی، چنگیز (۱۳۸۷)، راهنمای زبان فارسی باستان، ج ۲، مهرنامگ، تهران؛ میبدی، ابوالفضل رشیداللئین (۱۳۳۹)، کشف الاسرار و عادة الابرار، به اهتمام علی اصغر حکمت، دانشگاه تهران، تهران؛ میدانی، ابوسعید بن احمد (۱۳۸۲)، السامی فی الاسامي، به اهتمام جعفر علی امیدی نجف‌آبادی، ج ۲، انتشارات اسوه، تهران؛ نسفی، ابوحفص نجم الدین عمر بن محمد (۱۳۷۶)، تفسیر نسفی، به کوشش عزیزالله جوینی، سروش، تهران؛