

۱۷. گیارنده یا گیازنده

علی اشرف صادقی

فردوسی در داستان «بیژن و منیژه» در وصف بیژن در چاه از زبان کیخسرو به گیو می‌گوید:

سوی گیو کرد آنگهی روی شاه
به جای است بیژن تو دل شاد دار
نگر غم نداری به زندان و بند
که بیژن به توران به بند اندر است
ز پس سختی و رنج و تیمار اوی
بدان سان گذارد همی روزگار
ز پیوند و خویشان شده نامید
گیارنده بر سان یک شاخ بید

(فردوسی ۱۹۹۲/۱۳۷۱ میلادی، ج ۳، ص ۳۴۶ و ۳۴۷)

کلمه «گیارنده» در بیت آخر تنها مبتنی بر نسخه فلورانس [چاپ عکسی، ص ۳۹۲] است و ضبط سایر نسخه‌ها، به گزارش خالقی مطلق، چنین است:
ل [لندن، مورخ ۶۷۵ هجری]: گزارنده؛
س^۱ [طوقاپوسراي، مورخ ۹۰۳ هجری]:
ق [قاهره، مورخ ۷۴۱ هجری]، و [واتیکان، گذازیده؛
لی [لیدن، مورخ ۸۴۰ هجری]: گرازنده؛
ل^۲ [لندن، مورخ ۸۴۱ هجری]: گذارنده؛
مورخ ۸۴۸ هجری]، ب [برلن، مورخ ۸۹۴ هجری]: گدازنده؛

س [طوباقاپسرای، مورخ ۷۳۱ هجری]: گرازان و لرزان چو؛

گذاران و لرزان چو؛ ق ۲ [قاهره، مورخ ۷۹۶ هجری]: گذارد

لن [لینینگراد، مورخ ۷۳۳ هجری]، پ ابرسان.

[پاریس، مورخ ۸۴۴ هجری]، لن ۲ [لینینگراد،

خالقی مطلق (۲۰۰۶ میلادی، ص ۱۰۳) «گیارنده» را در این بیت به «گذارنده» معنی کرده، اما توضیح نداده است «گذارنده بر سان یک شاخ بید» چه معنی‌ای می‌دهد. سجاد آیدنلو در توضیح این کلمه در این بیت آورده:

صفت فاعلی از مصادر «گیاردن»: «گذشتمن» / «گذاشتن» به معنای «گذارنده» و «به‌سربرنده»

است و منظور از «سپری کردن و گذراندن (گیاردن) مانند بید» یعنی «لرزان و مضطرب

بودن» (آیدنلو، ۱۳۹۰، ص ۸۴۲).

تردید نیست که «گیاردن» بدل «گذاردن» است و «گیاره» نیز از این فعل گرفته شده است (→ صادقی ۱۳۹۱، ص ۳۵۹). کلمه «کیار» / «گیار» در «بی‌کیار» / «بی‌گیار» نیز به احتمال قوی مربوط به همین فعل است (→ صادقی ۱۳۸۹، ص ۱۵۵-۱۵۹). اما «گذاردن» / «گیاردن» به معنی «سپری کردن چیزی (مانند عمر و روزگار)» همیشه در شاهنامه با یک مفعول صریح به کار رفته و بدون مفعول چنین معنایی ندارد، چنان‌که از بیت‌های زیر مشخص می‌شود:

گذاردن، به رفتن نباشد نزند کسی کو جهان را به نام بلند

(فردوسي ۱۹۹۲/۱۳۷۱ ميلادي، ج ۲، ص ۲۰)

همیشه به شادی جهان را گذار بر او آفرین کرد کای شهریار

(فردوسي ۱۹۹۲/۱۳۷۱ ميلادي، ج ۳، ص ۳۴۱)

همیشه جهان را به شادی گذار چنین گفت کای نامور شهریار

(فردوسي ۱۹۹۲/۱۳۷۱ ميلادي، ج ۴، ص ۲۴۳)

بدان خرمی روز بگذاشتند ز دیوان چو دینار برداشتند

(فردوسي ۱۹۹۲/۱۳۷۱ ميلادي، ج ۷، ص ۱۰۶)

از سوی دیگر، «گیارنده» تنها موردی از فعل «گذاردن» در شاهنامه است که «ذ» در آن به «ی» بدل شده است. «گیاردن» یک شکل تحول یافته گویشی است که در بعضی نقاط خراسان به کار می‌رفته (→ صادقی ۱۳۸۹، ص ۱۵۵-۱۵۹) و در زبان معیار کاربرد نداشته است. حال بینیم اصل این کلمه در شاهنامه چه بوده است. از میان نسخه‌بدل‌هایی

که خالقی مطلق به دست داده سه نسخه دارای ضبط «گذارنده» و یک نسخه دارای ضبط «گذازیده» است. یک نسخه نیز «گذارنده» دارد که می‌تواند مصحف «گذارنده» باشد. یک نسخه دارای ضبط «گیازنده» و یک نسخه هم دارای ضبط «گرازنده» است. به نظر ما صورت اصلی کلمه مورد بحث «گذارنده» است که با املای قدیم «گذازنده» نوشته می‌شده و در دو نسخه به «گیازنده» و «گرازنده» تصحیف شده است. «گذاران و لرزان» و «گرازان و لرزان» نیز بی‌تردید تصحیف «گذازان و لرزان» است. از میان نسخه‌هایی از شاهنامه که در اختیار خالقی نبوده در شاهنامه سعدلو از قرن هشتم (اکنون متعلق به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی) (ص ۳۴۴) نیز «گذازنده» آمده (حرف «ن» یا «ز» در کلمه بین نقطه است)، اما در شاهنامه سن‌ژووف بیروت (از اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم) «گرازنده» آمده است (ص ۲۲۲ = ۱۵۲b). در شاهنامه‌ای هم که به سال ۸۰۷ هجری در حاشیه ظفرنامه حمالله مستوفی نوشته شده ضبط «گرازان و لرزان» دیده می‌شود (مستوفی ۱۳۷۷، ص ۵۷۴).

«گرازنده» و «گرازان» در نسخه‌های فوق فاقد معنی است، زیرا «گرازیدن» به معنی «خرامیدن به ناز» و یا «شتافتن» است و با «لرزان» در بیت تناسب معنایی ندارد. یکی از معنی‌های «گداختن»، «بسیار لاغر شدن» است. اسدی نیز در لغت فرس (۱۳۱۹، ص ۸۲)، ذیل کلمه «نخ»، این بیت را به فردوسی نسبت داده است:

گذارنده همچون طراز نخم توگویی که در پیش آتش یخم

این بیت در شاهنامه نیامده، اما در نسخه‌ای از لغت فرس (نسخه کتابخانه دانشگاه پنجاب) به جای «گذازنده»، «گرازیده»، در نسخه‌ای دیگر (نسخه دانشگاه تهران) به شکل «گدارنده» (که تصحیف «گذازنده» است) و در نسخه‌ای دیگر (نسخه ایاصوفیه)، مانند چاپ اقبال، به صورت «گذازنده» آمده است (→ اسدی ۱۳۶۵، ص ۶۶).

شعر معروف ابوالمؤید بلخی نیز شاهد دیگری بر این معنی «گداختن» است:

سوگند خورم به هرچه دارم ملکا کر عشق تو بگداخته ام چون کلکا

(اسدی ۱۳۱۹، ص ۲۸۶)

و «گداخته» به معنی «نازک» و «بسیار باریک» است:

او را یافتم چون تار موی گداخته (بیهقی، به نقل از دهخدا و همکاران ۱۳۷۶؛ نیز → بیهقی ۱۳۸۸، ص ۵۴۲، با ضبط «تاری موی»).

فردوسی در همین داستان بیژن و منیزه در مورد بیژن شکل «گدازنده» را به کار برده است که هرچند در اینجا به معنی «در تبوت» است، اما ممکن است معنی «تحیف» و «نزار» نیز از آن اراده شده باشد:

برآورده از چاه با پای وند
گدازنده از درد و رنج و نیاز
فروهشت رسم به زندان کمند
برهنه سر و موی و ناخن دراز

(فردوسی ۱۳۷۱/۱۹۹۲ میلادی، ج ۳، ص ۳۸۲)

در فارسی امروز نیز «آب شدن» کنایه از «بسیار لاغر شدن» است. در دو قرآن مترجم از قرآن‌های آستان قدس که در فرهنگنامه قرآنی از آن‌ها استفاده شده فعل «گداختن» به شکل «گیاختن» به کار رفته است (→ صادقی ۱۳۹۱، ص ۳۵۹). این مثال‌ها تأییدی بر شکل «گیازنده» مبدل «گدازنده»، به جای «گیارنده» در شاهنامه فلورانس است. چنان‌که گفته شد «گیارنده» شکلی گویشی است که مسلمًا تحت تأثیر گویش کاتب نسخه فلورانس به این نسخه راه یافته است. کلمه «پای وند» که در شاهنامه (فردوسی ۱۳۷۱/۱۹۹۲ میلادی، ج ۳، ص ۳۸۲) به جای «پای‌بند» آمده و در بالا نقل شد نیز منحصر به نسخه فلورانس است و شکلی گویشی است. طبیعی است که در تصحیح شاهنامه این صورت‌ها باید به حاشیه بروند.

نکته آخر اینکه «بید» مثُل «لرزیدن» است، اما بیشتر برگ بید است که به علت باریکی به مختصر بادی به لرزش درمی‌آید. شاخ‌های بید نیز بسیار نازک و باریک است و علاوه‌بر لرزیدن مثُل «لاغری» و «تحیفی» است.

منابع:

- آیدنلو، سجاد (۱۳۹۰)، دفتر خسروان، برگزیده شاهنامه فردوسی، سخن، تهران.
- اسدی، علی بن احمد (۱۳۱۹)، کتاب لغت فرس، به تصحیح عباس اقبال، چاپخانه مجلس، تهران.
- اسدی، علی بن احمد (۱۳۶۵)، لغت فرس، به تصحیح فتح الله مجتبائی و علی اشرف صادقی، خوارزمی، تهران.
- بیهقی، ابوالفضل (۱۳۸۸)، تاریخ بیهقی، دو جلد، به تصحیح محمد مجعفر یاحقی و مهدی سیدی، سخن، تهران.
- حالقی مطلق، جلال (۲۰۰۶)، یادداشت‌های شاهنامه، دفتر دوم، بنیاد میراث ایران، نیویورک.
- دهخدا، علی‌اکبر (و همکاران) (۱۳۷۶)، لغت‌نامه، مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، تهران.

صادقی، علی‌اشرف (۱۳۸۹)، «کiar، تبیان - تبان، چاپلوس»، مجله فرهنگ‌نويسي، شماره ۳، صفحه‌های ۱۵۵-۱۷۱.

صادقی، علی‌اشرف (۱۳۹۱)، «بحثي در باب کتاب پلی میان شعر هجائي و عروضي فارسي در دو قرن اول هجري از دكتر احمدعلی رجائی»، خبرک بر سر جان، نامگانه دكتر احمدعلی رجائی بخارائي، به کوشش محمدجعفر ياحقي، محمدرضا راشد محصل و سلمان ساكت، سخن، تهران، صفحه‌های ۳۴۹-۳۸۸.

فردوسي، ابوالقاسم (۱۳۶۸-۱۴۰۹/۱۳۶۹-۱۴۱۱ هجري)، شاهنامه، چاپ عکسي از روی نسخه کتابخانه ملي فلورانس، بنیاد دائرةالمعارف اسلامي / دانشگاه تهران، تهران.

فردوسي، ابوالقاسم (۱۳۷۱/۱۹۹۲ ميلادي)، شاهنامه، جلد ۳، به تصحيح جلال خالقى مطلق، بنیاد ميراث ايران، مزاد، كاليفورنيا - نيوپورك، چاپ دوم: بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، تهران.

فردوسي، ابوالقاسم (۱۳۷۹)، شاهنامه، همراه با خمسه نظامي، چاپ عکسي از روی نسخه متعلق به مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، تهران، ۱۳۸۶.

فردوسي، ابوالقاسم (۱۳۸۹)، شاهنامه، نسخه‌برگردان از روی نسخه کتابخانه شرقى وابسته به دانشگاه سن روزف بيروت، شماره NC.43، به کوشش ايرج افشار، محمود اميدسالار و نادر مطلبی کاشاني، طلايه، تهران.

مستوفى، حمدالله (۱۳۷۷)، طفرنامه، به انضمام شاهنامه فردوسى، چاپ عکسي از روی نسخه سورخ ۸۰۷ در کتابخانه موزه بريتانيا، مرکز نشر دانشگاهي، تهران.

۱۸. پفیوز

این کلمه عامیانه امروز به صورت توهین‌آمیز در معنای «بی‌عرضه» و «نالایق» و «کسی که کاری از دست او ساخته نیست» به کار می‌رود. در فرهنگ‌ها آن را ضبط نکرده‌اند، ولی لااقل سابقه‌ای چهارصدساله دارد. ملافوقی یزدی (متوفی در حدود ۱۰۵۰ هجری) در مثنوی شیرین و فرهاد خود سه بار این کلمه را با معنایی ظاهراً متفاوت به کار برده است:

فتادی غلغل اندر چرخ پفیوز
گه ورزش^۱ ز ...ون جستی گرش ...وز

(فوق الدین احمد یزدی ۱۳۴۲، ص ۲۳)

که دیدی پهلوان پفیوز فرهاد
چگونه داد مهمان دوستی داد

(همان، ص ۲۵)

ولی صد حیف کان بی درد پفیوز
که بادا بر بروت او دوصد ...وز

(همان، ص ۲۶)

در عالم آرای صفوی (تألیف ۱۰۸۶ هجری) نیز این کلمه به کار رفته است:

هرگاه من این کوده به حرام بلاو [=پلاو] خور سبیل تاو [=تاب] پفیوز را سیاست نکنم پس کار پادشاهی کی از پیش می‌رود؟ (ص ۴۰۹).

محسن تأثیر تبریزی (۱۱۲۹-۱۰۶۰ هجری) نیز در بیت زیر آن را به کار برده است:
به غزالی سنت مرا کار که با شوختی او عاشق شیردل و دشمن پفیوز یکی است

(تأثیر تبریزی، ۱۳۷۳، ص ۳۷۴)

به نظر می‌رسد که این کلمه مرکب از دو جزء «پف» و «یوز» همان حیوان درنده‌ای است که اهلی می‌شود. قدمای آن برای تعقیب شکار و گرفتن آن استفاده می‌کرده‌اند. «پف» نیز اسم صوت و نشان‌دهنده صدایی است که از دهان یوز بیرون می‌آید. «پفیوز» کلمه مرکبی است که جزء دوم آن مضاف‌الیه جزء اول است و معنی تحت‌اللفظی آن یعنی یوزی که (فقط) پف می‌کند و قدرت حمله و تعقیب و به دست آوردن شکار را ندارد. بی‌شک این حالت مخصوصاً یوزهای پیر و از کارافتاده است. املای «پفیوز» در عالم آرای صفوی تا حدی مؤید اشتقاد پیشنهادی ما است.

منابع:

تأثیر تبریزی، محسن (۱۳۷۳)، دیوان محسن تأثیر، به تصحیح امین‌پاشا اجلالی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

فوق‌الدین احمد یزدی (۱۳۴۲)، هزلیات فوقی، به کوشش مرتضی مدرس گیلانی، عطایی، تهران.
علم آرای صفوی (۱۳۵۰)، به تصحیح یدالله شکری، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.

۱۹. پایی شدن

«پایی شدن» امروز به چهار معنی زیر به کار می‌رود:

۱. با سماحت دنبال چیزی را گرفتن به منظور پی بردن به کُنه آن.
۲. با پافشاری کسی را به سته آوردن برای تحقیق امری از او.
۳. مزاحم کسی شدن و (به تعبیر جوان‌های امروز) به کسی گیر دادن.
۴. اصرار کردن.

بنابراین در معنی اول، مفعول این فعل انسان و در دو معنی دیگر، مفعول آن یک امر است و در معنی چهارم بدون مفعول به کار می‌رود و در حقیقت یک فعل لازم است، چنان‌که در این مثال‌ها دیده می‌شود:

۱. آنقدر پایی این ماجرا شد تا فهمید که قضیه از چه قرار بوده است (از فرهنگ بزرگ سخن).
۲. پایی ام می‌شوند که مردم درآمد کجاست (محمدعلی، از فرهنگ بزرگ سخن).
۳. چون پدرش همه‌کاره نجمن بود، پیدا بود که ناظم هم زیاد پایی او نمی‌شد (آل‌احمد، از فرهنگ بزرگ سخن).^۱
۴. هرچه اصرار کرد همین جواب را دادند، من هم پایی نشدم (هدایت، از فرهنگ فارسی عامیانه).

«پایی» به‌تنهایی نیز به معنی «دنبال‌کننده و علاوه‌مند به امری» است (فرهنگ بزرگ سخن)، چنان‌که در این مثال:

نه ملت پایی این حرف‌ها بود و نه دولت آن را منتشر می‌کرد (عبدالله مستوفی، از فرهنگ بزرگ سخن).

هیچ‌یک از فرهنگ‌نویسان معاصر درباره منشأ کلمه «پایی» چیزی نگفته‌اند. به نظر نگارنده «پایی» کلمه‌ای است که از ترکیب اضافی «پی پا» یعنی «اثر پا» و «دنبال پا» گرفته شده‌است. قدیم‌ترین جایی که ترکیب «پی پا» در آن به کار رفته تفسیر ابوالفتوح رازی (قرن ۶ هجری) است. در این متن در معنی آیه «و من یتقلّب على عَقِيَّه» آمده: این کنایت است از ارتداد هر کسی که بر پی پایی گردد، یعنی که مرتد شود (ابوالفتوح رازی ج ۵، ص ۹۶، ۱۳۷۲).

۱. نجفی (۱۳۷۸) این فعل را در سه معنی اول، دوم و چهارم به سه صورت «پایی شدن»، «پایی چیزی شدن» و «پایی کسی شدن» مدخل کرده و در فرهنگ بزرگ سخن فقط معنی اول و دوم از هم تفکیک شده‌است. به علاوه «پایی» به‌تنهایی نیز مدخل شده‌است. در دو فرهنگ فوق معنی این فعل با عبارات دیگری غیر از آنچه در بالا آمده است.

مثال دیگر از ظرف‌نامه شرف‌الدین علی یزدی است که در آن «بِيْ پَا» به معنی «اثرِ پَا» است:

هرچند گِرد آن [= قلعه] گردیدند کسی را ندیدند...، اما بِيْ پَا غلبه [= گروه مردمان] یافتدند... و آن درواقع بِيْ پَا سیاه‌پوشان بود که از توجه لشکر منصور آگاه شده بودند و از قلعه بیرون آمده، به پیش‌باز ایشان بازرفته بودند (شرف‌الدین علی یزدی ۱۳۸۷، ج ۱، ص ۸۷۳).

اما قدیم‌ترین متنی که ترکیب «پابی» در آن آمده مقامات منظوم شیخ جام است که اخیراً به چاپ رسیده است. این متن صورت منظوم مقامات ژنده‌پیل است که در یک نسخه منحصر به فرد، با تاریخ کتابت ۹۹۴ باقی مانده، ولی براساس ویژگی‌های زبانی آن باید در قرن هفتم تا نیمة اول قرن هشتم به نظم درآمده باشد. در این متن یک بار عبارت «به پابی» در معنی «به دنبال» به کار رفته است:

شیخ‌الاسلام، قطب اوتاد	یکباره برفت و بازاستاد ^۱
دیدم ز قفاش دوستداران	اصحاب و مرید و جمع یاران
یک شخص به پابی مریدان	از دور که چشم شیخ دید آن...

(مقامات منظوم شیخ جام، ص ۲۰۸)

قدیم‌ترین اثری که «پابی کسی بودن» در معنی «کسی را تعقیب کردن» و «به سته آوردن» در آن به کار رفته قصه حسین کرد شبستری از قرن دهم و یازدهم است، در مثال زیر:

حیدر گفت ای پهلوان ازبرای خدا دست از سرِ ما بکش. آخر من مردی غریب [در] ولایت شما هستم. آنقدر مرا آزار کردی و باز هم پابی من هستی (ص ۳۰۵).^۲
بی‌شک با جست‌وجو در سایر متون داستانی و عامیانه که از قرن دهم به بعد نوشته شده‌اند می‌توان به شواهد بیشتری دست یافت.

منابع:

انوری، حسن (سرپرست) (۱۳۸۱)، فرهنگ بزرگ سخن، هشت جلد، سخن، تهران.
ابوالفتح رازی، حسین بن علی نیشاپوری (۱۳۷۲)، رؤض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتح رازی، به تصحیح محمد مجعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، جلد ۵، آستان قدس رضوی، مشهد.

۱. اصل: بازاستاد.

۲. مثال از پیکره گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان است.

فرهنگ بزرگ سخن ← انوری

فرهنگ فارسی عامیانه ← نجفی

قصه حسین کرد شبستری (۱۳۸۶)، به کوشش ایرج افشار و مهران افشاری، چشم، تهران.

مقامات منظوم شیخ جام (زنده‌پیل) (۱۳۹۱)، به تصحیح حسن نصیری جامی، پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی، تهران.

نجفی، ابوالحسن (۱۳۷۸)، فرهنگ فارسی عامیانه، نیلوفر، تهران.

شرف‌الدین علی یزدی (۱۳۸۷)، ظفرنامه، دو جلد، تصحیح و تحقیق سید سعید میرمحمدصادق و
عبدالحسین نوابی، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

۲۰. اسقاط، اسقاطی، آسقاط

در فارسی معاصر دو کلمه «اسقاط» و «اسقاطی» کلماتی رایج‌اند. «اسقاط» معمولاً در نقش صفت به معنی «کهنه» و «فرسode»، و «اسقاطی» بیشتر در نقش اسم و به معنی «چیز کهنه و فرسوده و دورانداختنی» به کار می‌رود. «اسقاط» در عربی مصدر باب افعال به معنی «انداختن» و «افکندن» است. در لغت‌نامه (دهخدا و همکاران ۱۳۷۷) «اسقاط» به معنی «کهنه» و «فرسode» نیز ذیل همین مصدر آمده‌است. در این فرهنگ قبل از این معنی، برای این مصدر، معنی «فرسodگی» نیز، بدون ذکر شاهد، آورده شده‌است. در فرهنگ فارسی (معین ۱۳۷۱) نیز، که معمولاً دنباله رو لغت‌نامه است، ذیل مصدر «اسقاط» همین دو معنی برای این کلمه آمده‌است. در این دو فرهنگ کلمه «اسقاطی» ضبط نشده‌است. در فرهنگ لغات عامیانه (جمال‌زاده و محجوب ۱۳۴۱) «اسقاط» و «اسقاطی» هر دو به همان معنی مذکور در فوق آمده، جز آنکه ذیل «اسقاطی» اضافه شده که «به اشخاص نیز در مورد اهانت می‌گویند».

در فرهنگ فارسی عامیانه (نجفی ۱۳۷۸) این دو کلمه به صورت دقیق‌تر معنی شده‌است، به این صورت:

اسقاط بسیار کهنه و مندرس و فرسوده، از هم در رفته (متراوف: لکته، قراضه): «دیدم یک کالسکه نعش کش کهنه و اسقاط دم در است.» (بوف کور، ۳۴)، «مردکی با موهای وزکرده و سرووضعی اسقاط از در ورودی بیرون آمد.» (بادها، ۳۳۰).

اسقاطی چیز کهنه و ناسودمند و دورریختنی؛ بنجل.

تنه اشکالی که در تعریف «اسقاط» در این فرهنگ وجود دارد این است که معنی به دستداده شده در مورد سرووضع انسان درست نیست؛ یعنی در مورد سرووضع انسان نمی‌توان «بسیار کهنه و مندرس و فرسوده» را به کار برد. علاوه‌بر آن، «بنجل»، که متراوف «اسقاطی» دانسته شده، الزاماً فرسوده و دورریختنی نیست، بلکه به معنی «کالای بی‌ارزش» است.

در کتاب کوچه (شاملو ۱۳۷۷-۱۳۸۴، ج ۲ از حرف الف = ج ۵ از کل کتاب) برای «اسقاطی» دو معنی دیگر نیز ذکر شده‌است:

۱. مرد ژنده‌پوش بی‌سرپا.
۲. مردی که دیگر برای کار و فعالیت نیرو و توانی ندارد.

مؤلف این کتاب «آدم اسقاط» را نیز معادل این دو معنی «اسقاطی» می‌داند.
علاوه بر آن، ذیل «اسقاط» می‌نویسد: «در تداول، بدان اسقاطی نیز می‌گویند». در این کتاب «اسقطافروش» یا «اسقطی» نیز به معنی «آن که فروشنده اشیا و ابزار کهنه و اسقاط است» ذکر شده و متراffهای آن «خنزِرینزری»، «اوراقی»، «اوراق فروش» و «اوراقچی» دانسته شده است.

در فرهنگ بزرگ سخن (انوری ۱۳۸۱) «اسقط» از «اسقطی» عربی، جمع «ستَّقَطْ»، مشتق دانسته شده و برای آن دو معنی زیر ذکر شده است:

۱. بسیار کهنه و مندرس؛ بی ارزش و دور ریختنی... ۲. آشفته؛ پریشان؛ نامرتب...

در این فرهنگ برای معنی اول دو شاهد ذکر شده که یکی از آنها همان شاهد بوف کور هدایت است که نجفی (۱۳۷۸) هم آورده است. برای معنی دوم نیز همان شاهد کتاب بادها از میرصادقی ذکر شده که باز در کتاب نجفی آمده، ولی در آنجا معنی آن تشخیص داده نشده است. در فرهنگ بزرگ سخن «اسقطی» نیز متراff «اسقط» در معنی اول آن دانسته شده و برای آن مثال‌های «دوچرخه اسقطی» و «یخچال اسقطی» ذکر شده است.

اگر بخواهیم آنچه را که در شش منبع فوق آمده خلاصه کنیم به نتایج زیر می‌رسیم:
الف) «اسقط» به چهار معنی است:

۱. کهنه و فرسوده و غیرقابل استفاده و دورانداختنی. ۲. آشفته و نامرتب. ۳. چیزهای فرسودنی (دهخدا و همکاران؛ معین).

ب) «اسقطی» به پنج معنی است:

۱. هر چیز کهنه و به درد نخور و دور ریختنی. ۲. مرد ژنده‌پوش بی‌سرپا (شاملو). [در همین معنی] برای اهانت به اشخاص گفته می‌شود. ۳.

ج) «اسقط». ۱. از مصدر «اسقط» عربی گرفته شده است (دهخدا و همکاران؛ معین). ۲. از «اسقط» عربی، جمع «ستَّقَطْ» گرفته شده است (انوری).

به نظر ما برای «اسقاط» تنها معانی ۱ تا ۳ درست است، اما برای معنی «اسقاطی» هر پنج معنی صحیح است. در مورد منشأ «اسقاط» نیز، چنان‌که از بحث زیر روشن خواهد شد، نظر معین و مؤلفان لغت‌نامه، که آن را ذیل مصدر «اسقاط» آورده‌اند، درست است. اکنون باید ببینیم که معنی مصدری «اسقاط» از کی به معنی امروزی آن بدل شده‌است. در بالا گفتیم که «اسقاط» مصدری متعدد و به معنی «انداختن» و «افکندن» است. به نظر ما این مصدر ابتدا با فعل «شدن» یا «گشتن» و «گردیدن» به کار رفته و حالت لازم پیدا کرده‌است. معنی این فعل مرکب در این حالت «افتادن»، «ساقط شدن»، «از بین رفتن» و «سقط شدن» بوده‌است. «سقط» نیز از مصدر «سقوط» گرفته شده و به دو معنی است: ۱. هرچیزی که فایده‌ای نداشته باشد. ۲. کالای پست و بی‌ارزش.

در شاهد زیر که از یک شماره روزنامه واقعی اتفاقیه به تاریخ پنجم ذی‌قعده ۱۲۷۴ هجری (= تقریباً ۱۸۵۷ میلادی و ۱۲۳۶ شمسی)، یعنی ۱۶۰ سال هجری و ۱۵۶ سال شمسی پیش است، «اسقاط» به همین شکل و به معنی «سقط و تلف شدن» به کار رفته است: دوازده رأس آن [= اسب‌ها] از شدت ضرب امواج شکسته و اسقاط شده بود، به دریا ریختند، و مایقی اسب‌ها نیز اغلب دست و پایشان شکسته و چشمانشان معیوب شده بود (واقعی اتفاقیه، ج ۴، ص ۲۵۹۲).

در شاهد زیر از کتاب عالم‌آرای نادری (از محمد‌کاظم مروی) که در فاصله سال‌های ۱۱۵۷ تا ۱۱۶۳ هجری نوشته شده این مصدر بدون همکرد «شدن» به کار رفته است: اسب و اسباب بسیاری از کثرت لای و گل در معرض تلف و اسقاط شد (مروی ۱۳۶۴، ج ۳، ص ۱۰۰۳).

چنان‌که می‌بینیم در اینجا هم کلمه «تلف» و هم «اسقاط» بدون همکرد به کار رفته‌اند، ولی می‌دانیم که «تلف» همیشه با همکرد به کار می‌رود. به همین قرینه درمی‌یابیم که «اسقاط» نیز در اینجا در اصل «اسقاط شدن» بوده که همکرد آن به جهت تلخیص حذف شده‌است. جالب اینجاست که در این شاهد کلمه «اسباب» نیز در کنار «اسب» به کار رفته، اما بی‌شک در اینجا فعل «تلف (شدن)» برای «اسباب»، و «اسقاط (شدن)» برای «اسب» به کار رفته است.

اما در شاهد زیر که از سفرنامه رضاقلی میرزا (مریوط به سال‌های ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۲ هجری = ۱۸۳۳ تا ۱۸۳۵ میلادی) استخراج شده «اسقاط» با «شدن» و «گردیدن» استعمال شده‌است:

معادل پنجاه رأس اسب و قاطر از اهل اردو اسقاط شد، از جمله هشت رأس قاطر از این جانب با بارخانه در زیر باتلاق رفته اسقاط گردید (رضاقلی میرزا، ۱۳۴۶، ص ۷۲).

همچنین است در شاهد زیر از سفرنامه نجم‌الملک (قرن سیزدهم):

وقت حرکت... مال‌های سواری در راه لرستان اسقاط شده بود (نعمت‌الملک، ۱۳۴۱، ص ۳۱). از این کاربرد «اسقاط شدن» کلمه «اسقاط» رفته‌رفته به معنی «اسقاطشده» و «سَقَطَشَدَه» به کار رفت.

در شاهد زیر از کتاب القاب و مواجب دوره صفویه که مقارن حمله افغان‌ها به نگارش درآمده ظاهراً «اسقاط» به معنی «اسقاطشده‌ها»، «تلفشده‌ها» و «سَقَطَشَدَه‌ها» به کار رفته است:

امیر آخور باش صحراء... شغل او: تجویز ملازمت و تعیین مواجب و همه‌ساله تایبین مشارالیه با او بوده، می‌باید سال‌به‌سال ملاحظه ایلخیان خاصه شریفه و نتاج و اسقاط هریک را نموده، به تمغا رساند (نصیری ۱۳۷۱، ص ۳۸).

شاهد زیر از سفرنامه عتبات ناصرالدین‌شاه (در سال ۱۲۸۷ هجری) نیز این معنی را نشان می‌دهد:

محمدعلی خان صاحب‌جمع تازه عوض قاطران اسقاط را خریده بود، به‌توسط خازن‌الممالک به حضور آورد (ناصرالدین‌شاه، ۱۳۶۳، ص ۱۶۸).

از این معنی «اسقاط» معنی «فرسوده» و «ازکارافتاده» و «کهنه» بیرون آمد که ابتدا در مورد اسب و قاطر و سایر مواشی به کار می‌رفت، اما به سرعت در مورد ابزارها و وسایل نیز استعمال شد. شواهد زیر این معنی را نشان می‌دهند: در شیراز هم اسب توپخانه نداشتند، مگر پنج شش رأس اسقاط. اسب تازه خریده‌اند که توب روانه نمایند (و قایع اتفاقیه، گراش‌های خفیه‌نوسان انگلیس ۱۳۶۱، ص ۴۲۲، و قایع سال ۱۳۱۰ هجری = ۱۸۹۲ میلادی)،

خوب است که... جلدی به جهت اسباب میز بدوزی... زیرا از نبودن آن، اسباب میز زود ضایع و اسقاط می‌شود (روزنامه ایران، شماره دوم جمادی‌الاول ۱۲۹۰، چاپ جدید ۱۳۷۴، ج ۱، ص ۱۷۰); قوام‌السلطنه... لباس مخصوص زیبایی به تن چند نفری از جوان‌های خوش‌قیافه و خوش‌قواره شهری کرده... که اقلال... وزارت‌خانه پُرسقط و قراضه به نظر نیاید (عبدالله مستوفی ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۳۷۹).

اما «اسقاط» در شواهد ما فقط به عنوان جمع «سَقَط»، یعنی «مردمان فرومایه و سفله»، معادل «سلگان» به کار رفته است:

هر که بر وعده خود وفا نکند... در عداد آسفال و اسقاط منحصر گردد (استرآبادی ۱۹۲۸ میلادی، ص ۳۴۳)؛

از ذکر آدوان و آوساط و آرذال و اسقاط... اجتناب لازم است (منشی کرمانی ۱۳۲۸، ص ۱۰)؛
دنی و آوساط محترفه و اسقاط سوچیه و عموم رعایا... از صلات سپاه ترکمان ترک خان و مان گفته،
مقام و مسکن بازگذاشتند (عبدالرزاق سمرقندي ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۸۲۷).

نتیجه

«اسقاط» که امروز به معنی «فرسوده» و «غیرقابل استفاده» و «دورانداختنی» به کار می‌رود از صفت مفعولی «اسقاط شده» و به معنی «تلف شده» و این صفت خود از مصدر «اسقاط شدن (گشتن، گردیدن)» گرفته شده که معنی آن «افتادن»، «تلف شدن»، و «سقط شدن» بوده است. مصدر «اسقاط» در عربی متعدد و به معنی «انداختن» و «افکندن» است، اما در ترکیب با «شدن (گشتن؛ گردیدن)» به معنی لازم «افتادن» به کار رفته است. از معنی «اسقاط شده»، «تلف شده» و «افتاده» که در ابتدا در مورد چهارپایان اهلی به کار می‌رفته، رفته‌رفته معنی «فرسوده» و «ازکارافتاده» مشتق شده که نخست در مورد چهارپایان به کار می‌رفته، اما رفته‌رفته در مورد مطلق وسایل و ابزارها نیز استعمال شده است. «اسقاط»، جمع «سَقَط» به معنی «کالای پست و بی‌ارزش» است که مفرد آن در شواهد پیکره گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به چند معنی به کار رفته، اما جمع آن، یعنی «اسقاط»، در شواهد ما فقط به معنی «مردمان فرومایه و سفله» دیده شده است^۱.

منابع:

- استرآبادی، عزیزبن اردشیر (۱۹۲۸ میلادی)، بزم و رزم، اوقاف مطبعه‌سی، استانبول.
انوری، حسن (سرپرست) (۱۳۸۱)، فرهنگ بزرگ سخن، هشت جلد، سخن، تهران.
ایران (روزنامه) (۱۳۷۴)، جلد اول، تهران، کتابخانه ملی و مرکز اسناد ایران (چاپ مجدد در ۵ جلد).
جمالزاده، محمدعلی (۱۳۴۱)، فرهنگ لغات عامیانه، به کوشش محمد جعفر محجوب، ابن‌سینا، تهران.

۱. کلیه شاهدهای تاریخی این مقاله از پیکره گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گرفته شده است.

دھخدا، علی‌اکبر (و همکاران) (۱۳۷۷)، لغت‌نامه، مؤسسه لغتنامه دھخدا (چاپ دوم از دوره جدید)،
تهران.

رضاقلی میرزا (۱۳۴۶)، سفرنامه رضاقلی میرزا نوہ فتحعلی‌شاه، به کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار،
دانشگاه تهران، تهران.

سمرقندی، عبدالرزاق (۱۳۵۳-۱۳۸۳)، مطلع سعدین و مجمع بحرین، جلد ۲، دفتر ۱ و ۲، به تصحیح
عبدالحسین نوابی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

[سمیعا] (۱۳۳۲)، تذکرة الملوک، به کوشش محمد دبیرسیاقی، بدون ناشر، تهران.

شاملو، احمد (۱۳۷۷)، کتاب کوچه، ۱۱ جلد، مازیار، تهران.

مرسوی، محمد‌کاظم (۱۳۶۴)، عالم‌آرای نادری، ۳ جلد، به تصحیح محمد امین ریاحی، زوار، تهران.

مستوفی، عبدالله (۱۳۷۷)، سرح زندگانی من، ۳ جلد، چاپ چهارم، زوار، تهران.

معین، محمد (۱۳۷۱)، فرنگ فارسی، شش جلد، امیرکبیر، تهران.

منشی کرمانی، ناصرالدین (۱۳۲۸)، سمت‌العلی للحضرۃ العلیاء در تاریخ قراختائیان کرمان، به کوشش
عباس اقبال، انتشارات مجله یادگار، تهران.

ناصرالدین‌شاه (۱۳۶۳)، سفرنامه عتبات ناصرالدین‌شاه، به کوشش ایرج افشار، فردوسی - عطار، تهران.

ناصرالدین‌شاه (۱۳۷۴)، روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر سوم فرنگستان، به کوشش محمد
اسماعیل رضوانی و فاطمه قاضیها، کتاب دوم، سازمان استناد ملی ایران، تهران.

نجفی، ابوالحسن (۱۳۷۸)، فرنگ فارسی عامیانه، ۲ جلد، نیلوفر، تهران.

نجم‌الملک، عبدالغفار (۱۳۴۱)، سفرنامه خوزستان، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، علمی.

نصیری، میرزا علی نقی (۱۳۷۱)، القاب و مواجب دوره سلاطین صفویه، به تصحیح یوسف رحیم‌لو،
دانشگاه فردوسی، مشهد.

وقایع اتفاقیه (روزنامه) (۱۳۷۱-۱۳۷۴)، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مرکز مطالعات و
تحقیقات رسانه‌ها، تهران.

وقایع اتفاقیه، مجموعه گزارش‌های خفینویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۲
قمری (۱۳۶۱)، به کوشش سعیدی سیرجانی، نشر نو، تهران.

۲۱. شغال - شغاد

«شغال» نام یکی از قهرمانان داستان سمک عیار است: «شغال پیل زور». از سوی دیگر، به نوشته تاریخ جرجان (سهمی ۱۳۸۷ ق / ۱۹۶۷ م، ص ۶۹)، شهرت ابوالقاسم احمدبن محمد بکرآبادی، «شغالان» بوده است که لغتاً به معنی «منسوب به شخصی شغالنام» است. همین نام در جای دیگر این کتاب (ص ۵۲۲)، به صورت «ابوالقاسم شغالی» آمده است. تردیدی نیست که این نام با «شغال»، نام حیوان معروف، که کلمه‌ای هندی است، ارتباطی ندارد. بی‌شک، «شغال» مبدل «شغاد»، صورت قدیم‌تر «شغاد»، نام نابراذری و قاتل رستم، است که «ذ» در آن به «ل» بدل شده است. تبدیل «ذ» به «ل» از ویژگی‌های زبان‌ها و گویش‌های شرقی ایران بزرگ است. وجه اشتراق این نام معلوم نیست. یوستی بدون هیچ توضیحی درباره اصل آن، فقط آن را ذکر کرده است (Justi 1895, p. 271)؛ مثال‌های دیگر این تبدیل عبارت‌اند از: «هیلمندر» (= «هلمندر» متداول در افغانستان = هیرمند) به جای «هیلمندر» که در حدود‌العالم (ص ۴۰، ۴۳، ۱۰۱، ۱۰۳) به کار رفته و «گسیل» به جای «گسید» که در ترجمهٔ تفسیر طبری (۱۳۴۴–۱۳۴۴، ج ۳، ص ۶۵۹) و تفسیر شنسی (۱۳۵۵، ص ۴۶) به کار رفته است و «بلست» به جای «بدست» (= وجہ) که در قصص قرآن مجید (برگرفته از تفسیر ابویکر عتیق نیشابوری) (نیشابوری ۱۳۴۷، ص ۳۷۸، حاشیه) آمده و امروز در افغانستان به صورت «بلست» متداول است (از widest بهلوی). (افغانی‌نویس ۱۳۴۰؛ انشه و خدابنده‌لو ۱۳۹۱، ذیل همین کلمه). یک مثال دیگر، تبدیل «بغلان» به جای *baydān** از *baga-dāna* فارسی باستان است به معنی «جایگاه بغان».

من در میان «نام‌های سغدی» که پاول لوریه (2010) و «نام‌های بلخی» که سیمزوییامز (Sims-Williams 2010) منتشر کرده‌اند نامی به این صورت نیافتم. در میان نام‌های پارتی که لیوشیتس منتشر کرده نیز چنین نامی دیده نمی‌شود (Livšits 2010). صورت دیگر «شغاد»، «شغای» است که ثعلبی آن را آورده است (ثعلبی ۱۹۰۰، ص ۳۷۹ – ۳۸۶). در اینجا «ذ» به «ی» بدل شده است. فرهنگ جهانگیری (انجو شیرازی ۱۳۵۱–۱۳۵۴، ج ۲، ص ۱۵۷۱) این نام را به صورت «شگاد» ضبط کرده و نوشه «او را شغاد نیز گویند»، اما سُروری (۱۳۴۱–۱۳۴۸، ج ۲، ص ۸۴۵) آن را به صورت «شغاد» مدخل کرده و نوشه «او او را شگاد نیز گویند». مؤلف برهان قاطع (برهان ۱۳۷۶) ضبط «شگاد» را نیز برای این کلمه به دست داده است. هرچند مأخذ جهانگیری و سروری برای ضبط شگاد معلوم نیست، اما بی‌شک این صورت قدیم‌تر از «شغاد» است.

منابع:

- ارجانی، فرامرزین خداداد (۱۳۴۷-۱۳۵۳)، سمک عیار، پنج جلد، به تصحیح پرویز نائل خانلری، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
- افغانی‌نویس، عبدالله (۱۳۴۰)، لغات عامیانه فارسی افغانستان، دولتی مطبعه، کابل.
- انجو شیرازی، میرجمال الدین حسین (۱۳۵۱-۱۳۵۴)، فرهنگ جهانگیری، سه جلد، به تصحیح رحیم عفیفی، دانشگاه مشهد، مشهد.
- انوشه، حسن و غلامرضا خدابنده‌لو (۱۳۹۱)، فارسی ناشنیده، قطره، تهران.
- برهان، محمدحسین بن خلف (۱۳۷۶)، برهان قاطع، پنج جلد، تصحیح محمد معین، امیرکبیر، تهران.
- ترجمة تفسیر طبری (۱۲۳۴-۱۲۴۴)، هفت جلد، به تصحیح حبیب یغمائی، دانشگاه تهران، تهران.
- طالبی، ابومنصور (۱۹۰۰ میلادی)، تاریخ غُرّالسیر المعروف بكتاب غُرّ اخبار ملوک الفُرس و سیرِهم، به تصحیح ه. زوتبرگ، پاریس، چاپخانه ملی (چاپ افست: کتابخانه اسدی، تهران، ۱۹۶۳).
- حدود العالم من المشرق الى المغرب (۱۳۴۰)، به تصحیح منوچهر ستوده، دانشگاه تهران، تهران.
- سُورى كاشانى، محمدقاسم (۱۳۳۸-۱۳۴۱)، مجمع الفرس، سه جلد، به کوشش محمد دیرسیاقی، على اکبر علمی، تهران.
- سهمی، حمزه‌بن یوسف (۱۳۸۷ هجری / ۱۹۶۷ میلادی)، تاریخ جرجان، دائرةالمعارف عثمانیه، هند، حیدرآباد دکن، چاپ دوم.
- گزاره‌ای از بخشی از قرآن کریم، تفسیر شفتشی (۱۳۵۵)، به تصحیح محمد جعفر یاحقی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
- نیشابوری (سورآبادی، سورآبانی)، ابویکر عتیق (۱۳۴۷)، قصص قرآن مجید، به کوشش یحیی مهدوی، دانشگاه تهران، تهران.
- (چاپ افست، با ضمائر و مقدمه فارسی) Justī, F. (1895), *Iranisches Namenbuch*, Marburg.
- على اشرف صادقی، تهران، اساطیر و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها، ۱۳۸۲.
- Livšits, V.A. (2010), *Parfianskaia onomastica*, St. Petersburg, Peterburskoe lingvisticheskoe obščestvo (Linguistic Society of Saint Petersburg).
- Lurje, Pavel B. (2010), *Personal Names in Sogdian Texts*, Vienna, Austrian Academy of Sciences. (= Iranisches Personennamenbuch, Band II, Faszikel 8).
- Sims-Williams, N. (2010), *Bactrian Personal Names*, Vienna, Austrian Academy of Sciences, (= Iranisches Personennamenbuch, Band II, Faszikel 7).