

بررسی نمونه‌هایی از واژه‌ها و اصطلاحات رایج گویش سیستانی در تاریخ بیهقی

اردشیر سنچولی جدید^۱

چکیده

تاریخ بیهقی یکی از متونی است که واژه‌های کهن و گاه مهجور در آن فراوان دیده می‌شود، به گونه‌ای که حتی معنی دقیق بعضی از واژه‌ها یا ترکیبات آن بر شارحان نیز پوشیده است؛ درحالی که بسیاری از واژه‌های دشوار این کتاب در گویش‌های بومی ایران رواج دارد. گویش سیستانی یکی از این گویش‌های هاست که می‌تواند یک منبع بسیار غنی و معتبر برای شناخت ریشه و اصلت واژه و تعبیرهای آثار و متون کهن از جمله تاریخ بیهقی باشد. در این مقاله سعی شده است بعضی از واژه‌ها و ترکیبات تاریخ بیهقی که هنوز هم با همان معنای کهن در گویش سیستانی به کار می‌رود، با ذکر نمونه‌هایی از کاربرد این واژه‌ها و ترکیبات در متون کهن دیگر نشان داده شود تا ظرفیت بالای این گویش در زمینه تحقیقات زبان‌شناسی تاریخی بر همگان مشخص گردد. از جمله واژه‌ها و ترکیبات موجود: آچار، استارا، الف، اشتاس، افزورد، بگه، پره، رنگ، جوق، ترنگو، لت، لیت، استو، اسپست و رز سختن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: تاریخ بیهقی، سیستان، گویش، کلمات کهن.

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیر جند.

۱- مقدمه

«گویش سیستانی از جمله گویش‌های زنده و قدمی‌زبان فارسی به شمار می‌آید که بنابر استناد به فرهنگ معین، بازمانده زبان کهن سیستان (سگری باستانی) است و بسیاری از واژه‌های آن از هزار سال پیش تاکنون به گواهی کتاب صدنه اوریحان پیروزی و پس از آن، تاریخ سیستان هیچ تغییری نکرده است» (خملک، ۱۳۷۱: ۳۴). «این گویش از نظر زبان‌شناسی و شناختن ریشه بسیاری از واژه‌ها و سابقه برخی اصطلاحات رایج در زبان فارسی از منابع مهم و دارای اعتبار است و فرهنگ‌نویسان آن را یکی از هفت لهجه فارسی عهد باستان دانسته‌اند» (افشار، ۱۳۶۶: ۲۹۶). با توجه به همین مطلب، در سالهای گذشته تلاش‌های بسیاری از سوی محققان و فرهنگ‌دانان سیستانی برای جمع‌آوری و گردآوری واژه‌های کهن سیستانی صورت گرفته است که حاصل کار آنها، علاوه بر فواید تاریخی و جامعه‌شناسانه و مردم‌شناسانه، از لحاظ ادبی و زبان‌شناسی نیز بسیار مفید فایده بوده است؛ به گونه‌ای که تلاش‌ها و کوشش‌های بی‌دریغ آنان موجب شناخت بسیاری از واژه‌های سیستانی گردیده و زمینه مناسب را برای تحقیق و پژوهش بر روی این لغات فراهم کرده است. درواقع این واژه‌ها و اصطلاحات منبع بسیار مناسب و خوبی برای شناخت و فهم بسیاری از واژه‌ها و اصطلاحات کهن و متروک زبان فارسی به شمار می‌آیند و مطالعه و پژوهش بر روی آنها می‌تواند کمک سودمندی به حل پاره‌ای از مشکلات متون ادبی کهن باشد. در این جستار تلاش گردیده است تا بعضی از واژه‌ها و ترکیبات تاریخ بیهقی که هنوز هم با همان معنای کهن، در گویش سیستانی به کار می‌روند، با ذکر نمونه‌هایی از کاربرد این واژه‌ها و ترکیبات در متون کهن دیگر که موئید معنایی آنهاست، ذکر شود.

اصیل بودن واژگان گویش سیستانی و باستانی بودن آن از یکسو و همچنین قربت و نزدیکی منطقه سیستان به مناطقی همچون خراسان - زادگاه بیهقی - و ناحیه غزنین یعنی محل سکونت و اقامات او سبب شده است تا اصطلاحات واژگان مشترک بسیاری میان زبان بیهقی و گویش سیستانی موجود باشد که برخی از آنها در این پژوهش نشان داده شده است.

۲- پیشینه تحقیق

از جمله تحقیقات و پژوهش‌هایی که تاکنون در زمینه بررسی تطبیقی واژگان سیستانی و متون کهن صورت گرفته است، می‌توان به تحقیقاتی همچون «گویش سیستانی در ترجمه قرآن قدس» (۱۳۷۱) از جواد محمدی خملک، «بررسی دو ترجمه آغازین با دو گویش از قرآن مجید» (۱۳۹۲) از سهیلا صلاحی مقدم و پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی کاربرد واژگان و عبارات گویش سیستانی در ترجمه قرآن قدس، تاریخ بیهقی و آثار سنایی» (۱۳۹۳) از رضا گل محمودی اشاره نمود.

محمدی خملک در مقاله «گویش سیستانی در ترجمه قرآن قدس» با مقایسه زبان نگارنده ترجمه قرآن قدس و گویش سیستانی در بی‌اثبات و تقویت حدس سیستانی بودن حوزه ترجمه‌ی قرآن قدس می‌باشد و در همین راستا شواهد واژگانی و آوایی بسیاری را برای اثبات گفته خویش مطرح می‌نماید (۱۳۷۱: ۴۲-۳۴).

صلاحی مقدم نیز در مقاله «بررسی دو ترجمه آغازین با دو گویش از قرآن مجید»، تلاش نموده است تا در ترجمه آغازین از ترجمه‌های قرآن یعنی ترجمه قرآن قدس با گویش سیستانی و دیگر ترجمه قرآن پاک با گویش

بررسی نمونه‌هایی از واژه‌ها و اصطلاحات رایج گویش سیستانی در تاریخ بیهقی ۶۳

خراسانی را از نظر زبانی و واژگانی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. او در این مقاله به این نتیجه رسیده است که «در هر دو ترجمه واژه‌های مشترک وجود دارد چرا که زبان دری زبان پایه و معیار بوده است؛ اما در بعضی موارد مشاهده می‌شود که در ترجمه واژه‌های عربی قرآنی به زبان فارسی، مترجم گویش خاص منطقه خود را نیز دخیل نموده و عناصری از آن را وارد ترجمة خویش نموده است» (۱۳۹۲: ۹).

گل محمدی نیز در پایان نامه خود؛ یعنی «بررسی تطبیقی کاربرد واژگان و عبارات گویش سیستانی در ترجمه‌ی قرآن قدس، تاریخ بیهقی و آثار سنایی»، هدف تحقیق خویش را شناخت و رفع مشکلات درون‌منتهی آثار مذکور بیان نموده است و تلاش کرده تا لغات و عبارات مشترک با گویش سیستانی را که در این متون کاربرد زیاد و کلیدی دارند، استخراج نموده و با توجه به منابع موجود در این زمینه، شرح و توضیح دهد تا به روشن شدن موارد ابهام آمیز آن آثار بینجامد (۱۳۹۳: ۹).

۳- مبحث اصلی تحقیق

۱- واژه‌های کهن گویش سیستانی در ادبیات فارسی

سیستان یکی از مناطق شرقی ایران به حساب می‌آید که بنابر موقعیت جغرافیایی خاص خود، یکی از نواحی مهم و تاثیرگذار در تاریخ و تمدن ایران زمین محسوب می‌گردد. وجود شاهان و حاکمان ادب‌دوست و استقلال‌طلبی همچون یعقوب لیث صفاری و جانشینان او و همچنین عالمان و دانشمندان بسیاری همچون ابویعقوب بن احمد سکجزی، ابو داود سجستانی، ابوحاتم سجستانی، احمدبن حسن میمندی، ابوسعید سجزی و خلیل بن احمد سجزی که هرکدام در زمینه‌های مختلفی همچون فلسفه، تفسیر، حدیث، نجوم و فقه تبحر داشته و سرآمد روزگار خود بوده‌اند، نشان‌دهنده پیشینه فرهنگی، علمی و تمدنی این ناحیه در اعصار گذشته است. ادبیات نیز از جمله زمینه‌هایی است که نویسنده‌گان بسیاری از این سرزمین به آن پرداخته‌اند و نمود آن را می‌توان در آثار منظوم و منثور مختلفی که به زبان عربی و فارسی از سوی ادبی این منطقه نگاشته شده است، مشاهده کرد. در واقع شاعران و نویسنده‌گان نام‌آوری همچون فخری سیستانی، ابوالفتح بستی، سراج‌الدین سکجزی و رابعه قصداری، هر یک با سبک و سیاق منحصر به فرد شاعری خود، دارای برجستگی خاصی نسبت به دیگر شعرای ایران زمین هستند؛ «تا آنجا که وجود کسانی چون ابوالفتح بستی و ابوبکر نحوی بستی سیستان را به یکی از خاستگاه‌های مهم ادب عربی در ایران تبدیل کرد و آن را در زمینه شعر عربی از جایگاه ممتازی برخوردار نموده» (نظری و غلامعلیزاده، ۱۳۹۳: ۱۲۳). این شاعران و نویسنده‌گان خواناخواه تحت تاثیر گویش و فرهنگ منطقه‌ای خود، بسیاری از نشانه‌ها و عناصر قومیتی و زبانی خود را به کلام خویش انتقال داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در خوانش بخشی از این آثار، عدم آگاهی از ویژگی‌های گویشی ناحیه سیستان، موجب عدم درست مخاطب از آن آثار و نوشته‌ها می‌گردد. یکی از نمونه‌های این متون، ترجمه قرآن قدس است که قدیمی‌ترین ترجمه‌ی قرآن به زبان فارسی محسوب شده و سرشار از لغات و اصطلاحات گویش سیستانی است؛ «لغاتی که آنچنان متروک شده‌اند که حتی در فرهنگ‌ها و سایر کتب نیز نمی‌توان نشانی از آنها پیدا کرد، مانند کوت به معنای ناشنو، کنک به معنای عنکبوت و کلونک به معنای محل گذاشتن چراغ» (صلاحی مقدم، ۱۳۹۲: ۱۱-۱۲). از جمله آثار دیگری که در آنها می‌توان عناصر گویش سیستانی را

مشاهده کرد، کتاب‌های تاریخ سیستان، احیاء الملوك از حسین بن ملک غیاث الدین محمدبن شاه محمود و فرهنگ مهذب الاسماء فی مرتب الحروف و الاشیاء از محمود بن عمر الزنجی است که یکسانی واژه‌ها و ترکیبات این کتاب‌ها و همچنین علامه گویشی و زبانی، نشان‌دهنده سیستانی بودن نویسنده‌گان این کتب می-باشد (محمدی خمک، ۱۳۷۱: ۳۴).

« گویش سیستانی همچون سایر گویش‌های ایرانی زیر نفوذ زبان فارسی نو به عنوان تها زبان رسمی و فرهنگی ایرانیان پس از اسلام قرار داشته است و بسیاری از واژه‌ها از زبان‌های دیگر مانند عربی، هندی، ترکی و زبان‌ها و گویش‌های افغانستان در این گویش راه یافته‌اند، ولی غالباً تغییر کرده و با دستگاه آوازی آن همگون شده‌اند» (برجسته دلفروز، ۱۳۷۲: ۲) از سوی دیگر با توجه به جایگاه جغرافیایی سیستان، بسیاری از عناصر و نشانه‌های گویشی آن نیز در لهجه‌ها و گویش‌های دیگر سرزمین‌ها علی‌الخصوص نواحی خراسان و غزنی و افغانستان راه پیدا کرده است که نمود آن را می‌توان در برخی از آثار شعر و نویسنده‌گان این مناطق مشاهده کرد؛ « ولی از آنجا که این گویش هیچ‌گاه زبان نوشتاری نبوده و اثر مکتوبی نیز از آن باقی نمانده است، نمی‌توان صورت دقیقی از واژگان قدیمی آن ارائه داد؛ اما فرهنگ عامه وسیعی شامل انسان‌ها، ترانه‌ها، ضرب‌المثل‌ها و اعتقادات و مرثیه‌ها که به طور شفاهی سینه به سینه نقل می‌شود، تا حدودی واژگان قدیمی را در خود حفظ کرده‌اند» (همان، ۳-۲) و کمک شایانی برای شناخت و درک این واژگان به حساب می‌آیند.

۳-۲- نمونه واژه‌ها و اصطلاحات گویش سیستانی در تاریخ بیهقی

آچار (āčār)

« و خوانها به رسم غزنین روان شد از بره گان و نخچیر و ماهی و آچارها و نانهای پخته، و امیر را از آن سخت خوش امد و میخوردند» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۲۳۶-۲۳۷).
 « این مرد... آچارها و کامه‌ها نیکو ساختی ... امیر وی را بنوخت و گفت از گوسفندان خاص پدرم وی بسیار داشت ... یله کردم بد». (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۱۸).

گویشی: « آچار معجونی است از ادویه و پیاز و نمک که در موقع آشپزی، مقداری از آن را به عنوان ادویه کوبیده و به غذا اضافه می‌کنند» (محمدی خمک، ۱۳۷۹: ۳). در فرهنگ خنج نیز در توصیف این واژه چنین آمده است: « چاشنی است که از ترکیب چندین ادویه و دانه‌های معطر گیاهی و آرد تهیه می‌شود و مخصوص مردم سیستان است، از این چاشنی عموماً در تهیه‌ی آبگوشت استفاده می‌شود که از سنتی ترین غذاهای مردم این منطقه به حساب می‌آید؛ آچار در زبان مردم افغانستان و به ترشیجاتی گفته می‌شود که همراه غذا می-خورند» (شهنازی، ۱۳۹۲: ۱۱). « چاشنی آبگوشت، از مخلوط دانه‌های انار، فلفل، پیاز و زردچوبه تهیه می-شود که این چاشنی را آچار گویند» (افشار سیستانی، ۱۳۶۵: ۲۲).

إسپست (espast)

«و نماز دیگر بار نداد و دیگر روز هم بار نداد و برنشست و برجانب سپست زار به باع فیروزی رفت و ترت پدر را رضی الله عنه زیارت کرد» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۲۰۵).

گوییشی: «سپست به معنی یونجه است و از همین ساخت سپستی به معنای یونجه زار نیز کاربرد دارد» (محمدی خمک، ۱۳۷۹: ۲۳۴). «واژه‌ای به زبان پهلوی و به معنای شبدِ علفی که خوراک دام می‌شود؛ تلفظ دیگر آن سپست یا سوست است. در جنوب خراسان اسپس گفته می‌شود» (شهنازی، ۱۳۹۲: ۱۲۲). دخدا نیز در لغت‌نامه خود به طور مفصل به این واژه پرداخته است و آن را «گیاهی می‌داند که به ترکی به آن یونجه می‌گویند و معرب آن فصفصه است و به تخم آن بذرالرطبه گویند» (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۲: ۲۰۷). «او در ادامه به نقل از پورداوود کاربرد این واژه را در معنای مزبور بنابر یک سند کتبی، بیش از سه هزار سال می‌داند» (همان). مثال:

«تخم گز و تخم پیاز و تخم شلغم و تخم سیست و تخم ترب و تخم گندنا و تخم دادیان از هر یک راستاراست آرد نخود بربان کرده برابر همه‌ی تخم‌ها هر بامداد پنج درمسنگ کوفته و بیخته با پنج استار شیر تازه بخورد» (جرجانی، ۱۳۹۱: ج ۲: ۵۰۷).

و لیث گوید ذرق نباتی است که به سپست ماند و سکان شهرها او را حندقوقا گویند و یکی را ازو ذرقه گویند و قوت حندقوقا پیش از این یاد کرده‌ایم (بیرونی، ۱۳۷۰: ۲۸۵). در «وجه دین» ناصرخسرو نیز این واژه آمده است: «و قضاها گفت سپست و بدان مر امام دوم را خواست که امامت اندر فرزندان او بمانده است برسان سپست که چون می‌دوند دیگر می‌روید» (ناصرخسرو، ۱۳۸۴: ۸۷).

إستارا (estārā)

«امیر رضی الله عنه آیتی بود در باب لشکر کشیدن و آنچه در جهد آدمی بود بجای می‌آورد اما استاره‌ی او نمی‌گشت و ایزد تعالی چیز دیگر خواست» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۵۸۱).

گوییشی: این واژه در گویش سیستانی به معنای ستاره و نجم است. نمونه:

«استاره و روی آسموو چرخونه اشغه زنه مرد مو بلای جونه»

يعنى ستاره بر فراز آسمان مى چرخد. عشق همسر دیگران چيزى نىست جز دردرس و بلای جان». (محمدی خمک، ۱۳۷۹: ۳۴). «تلفظ دیگر آن استارا (stara) است» (شهنازی، ۱۳۹۲: ۱۲۳). «آستاره نیز تلفظ می‌شود» (افشار سیستانی، ۱۳۶۵: ۲۳). «دخدا برای این واژه معناهای متعددی ذکر می‌کند که از جمله آنها می‌توان به معناهایی همچون ستاره یا کوکب، کوکب طالع، ساییان و طنبور یا سه تار اشاره نمود» (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۲: ۲۱۰-۲۱۳). این واژه در «فیه ما فیه» و «معارف» سلطان ولد نیز آمده است:

«اول فضل است چون از ضلالت بیداری درو آید آن فضل حق است و عطای محض و الا چرا آن یاران دیگر را نشد که قرین او بودند، بعد از آن فضل و جزا، همچون استاره آتش جست ...» (مولوی، ۱۳۸۶: ۷۰).

«استاره‌های آسمان چون مریدان در خدمت شیخ که آفتاب ازلی است درخشان که: «أصحابي كالنجوم بايهم اقتديم اهتدitem» (سلطان ولد، ۱۳۷۷: ۴۶).

استن (eston)

«سه سوار از مبارزان ایشان در برابر امیر افتادند، امیر دریازد و یکی را عمودی بیست منی بر سینه زد که ستانش بخوابانید» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۰۷).

گوییشی: «استون یا استو یعنی طاقباز و به پشت خوابیده. نمونه: استو خوشو یعنی به پشت بخواب» (محمدی خمک، ۱۳۷۹: ۳۴). «دراز کشیده به حالت طاقباز پشت» (شهنازی، ۱۳۹۲: ۱۲۴-۱۲۵). در لغت-نامه دهخدا استن یا ستان علاوه بر معنای به پشت خوابیده، بی صبر و بی طاقت، ستانده و جای انبوه چیزها نیز آمده است (دهخدا، ۱۳۷۷: ۹-۱۳۴۵۸-۱۳۴۵۹). مثال:

«پس خویشن مرده ساخت و بر روی آب ستان می‌رفت. صیاد او را برداشت و چون صورت شد که مرده است بینداخت» (نصرالله منشی، ۱۳۴۳: ۹۲).

ای صنم خفته ستان، در چمن و لالمستان
باده ز مستان مستان، در کف آحاد مده
(مولوی، ۱۳۸۴: ۸۵۶)

آشناس (ašnās)

«اینجا اشناسی را دیدم سکری، مردی جلد، هرچیزی می‌پرسیدم، گفت...» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۶۰۴).

گوییشی: شناس و آشنا. نمونه: فلونی اشناس اوشو هستا: فلاں فرد آشنای آنهاست. «اصل این واژه برگرفته از فعل اشناسیدن یا اشناختن است» (دهخدا، ۱۳۷۷: ۲-۲۶۷۴).

آفتو زرد (aftowzard)

«چون عبدوس این پیغام بگذارد، آبی بر آتش زد و حاجب و غلامانش زمین بوسه دادند. این فتنه در وقت بنشست و سرای را فرود گرفتند و درها مهر کردند و آفتاب‌زرد را چنان شد که گفتی هرگز مسکن آدمیان نبوده است» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۲۲۴).

بررسی نمونه‌هایی از واژه‌ها و اصطلاحات رایج گویش سیستانی در تاریخ بیهقی ۶۷

گوییشی: «دم‌غروب، نزدیکی‌های غروب آفتاب» (محمدی خمک، ۱۳۷۹: ۳۸). «افتو زردی هنگامی است که خورشید به زردی می‌گراید و به مفهوم غروب آفتاب و آخر روز است» (شهنازی، ۱۳۹۲: ۱۴۶). معین و انوری نیز این ترکیب را به دو معنا آورده‌اند، «یکی به معنای نزدیک غروب و دیگری مجاز از زوال عمر، نزدیک بودن مرگ و پایان زندگی» (معین، ۱۳۵۳، ج ۱: ۷۰ و انوری، ۱۳۸۱، ج ۱: ۱۲۶).

کاربرد این واژه در متون کهن دیگر نیز دیده می‌شود: «چون خواجه عمید این حدیث بشنید حیران فرو ماند که هرگز مثل آن بگوشش او فرو شده بود جمله‌ی کارها فرو گذاشت و فرخی را بنشاند و روی به امیر بنهاد و آفتاب زرد پیش امیر آمد» (نظامی عروضی، ۱۳۸۸: ۶۵).

«امروز که ستاره بقای من سیاه شد و روز عمر به آفتاب زرد فنا رسید، مرا راهی در پیش آمد که از رفتن آن چاره نیست» (وراوینی، ۱۳۷۶: ۶۶).

الف (elf)

«و این خانه را از سقف تا به پای زمین صورت کردند، صورت‌های الفیه از انواع گرد آمدن مردان با زنان، همه برهنه، چنانکه جمله‌آن کتاب را صورت و حکایت و سخن نقش کردند و...» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۱۱).

گوییشی: «لخت و برهنه و عریان» (محمدی خمک، ۱۳۷۹: ۴۱). «لخت، برهنه نظیر لیسک و لیچ و برنه» (شهنازی، ۱۳۹۲: ۱۶۶). «الف: لخت و برهنه» (افشار سیستانی، ۱۳۶۵: ۲۸). «این واژه در اکثر فرهنگ‌های فارسی الفیه و الفینه ضبط شده است و در معنای آلت جنسی مرد و تصاویر نزدیکی زن و مرد آمده است» (انوری، ۱۳۸۱، ج ۱: ۵۳۸). همچنین نک. (معین، ۱۳۵۳، ج ۱: ۳۳۹) و (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۳: ۳۲۳).

بگه (bega)

«وقت نماز دیگر حسن منادی فرمود که دست از کشتن و گرفتن بکشید که بی‌گاه شد» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۳۶).

گوییشی: «در معنی غروب به کار می‌رود. در گویش سیستانی در دو معنا به کار می‌رود: ۱- غروب، دم عصر ۲- دیر، بد فصل» (شهنازی، ۱۳۹۲: ۴۳۰). «در حالی که در سایر فرهنگ‌ها بی‌گاه به معنای غروب و دیر و وقت و بدموقع و یا اول شب آمده است» (معین، ۱۳۵۳، ج ۱: ۶۳۲) و (انوری، ۱۳۸۱، ج ۲: ۱۱۷۰)، «اما دهخدا آن را قید مرکب و مخفف بگاه یا پگاه و در معنی به وقت و زود می‌داند» (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۴: ۴۹۲۳) و در رابطه با اختلاف موجود به نقل از کتاب المعجم چنین می‌آورد: «جمهور شعراء بگاه و بیگاه را به هم جایز ندارند و اگر کسی روا دارد، جواز آن را وجهی توان نهاد، چه بیگاه و بگاه به معنی دیر و زود مستعمل است و نه به معنی با وقت و ناوقت» (همان).

پیره (piRe)

«و امیر از شکار پره به باغ صدهزار باز آمد روز شنبه شانزدهم ماه ربیع، و آنجا هفت روز مقام کرد با نشاط و شراب، تا از حیوان بورا نخجیر دررسید» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۲۶۱).

«مالی سخت بی منتها و عظیم بود و امیر آن را بدید و به بوسهل زوزنی داد و گفت: ما به شکار پره خواهیم رفت» (همان: ۲۰۸).

«روز شنبه شانزدهم شعبان امیر رضی الله عنه به شکار پره رفت» (همان: ۴۰۴).

گویش: «۱. به صف ایستادن افراد را پیره ایستادن می‌گویند. ۲. صف حلقوی افراد را هم، که برای محاصره باشد، پیره زده یا پیره دشته می‌گویند» (محمدی خملک، ۱۳۷۹: ۱۰۶). «محاصره» (افشار سیستانی، ۱۳۶۵: ۴۷) (این کلمه نیز در گویش سیستانی در دو معنای حمله و یورش و محاصره و تنگنا به کار می‌رود) (شهنازی، ۱۳۹۲: ۵۶۹). «همچنین این کلمه تلفظ پره فارسی است و در دو معنا به کار می‌رود: ۱- صف و به دایره ایستادن لشکر-۲- به نظم ایستادن، ایستادن به ستون یک و پشت سرهم» (همان: ۵۷۱).

ترنگو (tRengow)

«بر لب آب مطربان ترند^۲ و زنان پای کوب و طبل زن افزون سیصد تن به کار بردند و بازی می‌کردند» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۲۳۷).

گویشی: «ترنگو یا ترنگ سرحال، سرخوش و سرزنه، تر و تازه، بشاش، نیکو و قبراق، شاداب. ضد سست و بد حال» (محمدی خملک، ۱۳۷۹: ۱۱۷). «سرحال، شادمان، بشاش و سرزنه و پر انرژی» (شهنازی، ۱۳۹۲: ۶۲۳). «در بسیاری از فرهنگ‌ها، به معنی خوب و خوش و بشاش آمده است» (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۵: ۶۶۷۹).

لاجرم چون چنین گران‌جانم ناخوش و ناترنگ و نادانم
(مسعود سعد، ۱۳۹۰: ۷۱۴)

جوق (juq)

«چون جوق ایشان به لشکرگاه رسیدند، حاکم مطوعی پیشتر بیامد و در خدمت خواجه بزرگ پیوست و احوال‌ها به تمامت شرح داد...» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۵۹۶).

گویشی: «جوق یا جوخ یعنی دسته و گروه. یک ریاعی از یاد رفته سکزی در مصراج نخستینش می-گوید: از شیب درآمده و ما جوخه ارب؛ یعنی از سمت جنوب به ما هجوم آورده است گروه عرب» (محمدی خملک، ۱۳۷۹: ۱۳۶). «دسته، گروه، جوخه همانند ترکیب جوخه بسته به معنی دسته دسته شدن» (شهنازی، ۱۳۹۲: ۷۲۴). در فرهنگ‌های فارسی این واژه معرف دانسته شده و برای آن سه معنا آورده‌اند: «۱-

بررسی نمونه‌هایی از واژه‌ها و اصطلاحات رایج گویش سیستانی در تاریخ بیهقی ۶۹

گروه، دسته (انسان و حیوان) ۲ - گروهی از سوار و پیاده و فوج ۳ - بسیار، کثیر» (معین، ۱۳۵۳، ج ۳: ۱۲۵۵). همچنین ر.ک (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۵: ۷۹۱۱). مثال:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ»: دوست دارد الله ایشان را که جنگ میکنند از بهر او. صَنْقاً قطار قطار جوق جوق» (میدی، ۱۳۷۱ ج ۱: ۸۱). «و جوق سواران را کتیبه گویند لجمع الرجال و السلاح فیها و کتاب را کتاب گویند لجمع حروفه و کلماته» (سورآبادی، ۱۳۸۱ ج ۵).

دست و پو مردا (dasto po marđā)

«چون افشنین این سخن بشنید لرزه بر اندام او افتاد و به دست و پای بمرد» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۶۵). «گفت: من چه فرمایم؟ این خبر به ناچار به امیر رسد، تقام دانستکه چه فرماید، ایشان به دست و پای مرده برفتند» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۴۳۰).

«آملیان چون این حدیث بشنوند، به دست و پای بمردن و متحریر گشتند» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۴۵۸). گویشی: این کنایه یا اصطلاح در گویش سیستانی به حالت فردی گفته می‌شود که بسیار هراسان گشته و یا ترسیده باشد. مثال:

اشتو دستو پوتو مردا؟ (eštō dasto poto marđā?) : چه اتفاقی افتاده است که دست و پایت مرده است؟ به کنایه یعنی چرا ترسیده و هراسانی؟.

رز سختن (roz soxtan)

«در دادن اسب و سیم و به‌گزین کردن، روزگاری کشید و روز را می‌سوخت تا نماز شام را راست کرده بودند و به خیلتش دادند و وی برفت تازان» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۱۳).

گویشی: این کنایه نیز در گویش سیستانی به معنای وقت تلف کردن و در کاری زمان و وقت را به درازا کشاندن به کار می‌رود. مترادف همین کنایه اصطلاح روز بردن نیز به کار می‌رود. مثال: رفتا سرزمی فقد روز خام سوزونا (raftā srezmi faQad rozeχam sozonā) : به مزرعه رفته و تنها وقتی را تلف می‌کند.

رنگ (rēng)

«و کنایی بود که آن را لطایف حیل الکفاه نام بود. بخواست و خوشک خوشک می‌خورد و رنگ رنگ سماعی و زخمه‌ای و گفتاری می‌شنید» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۴۱۳).

گویشی: صدای موسیقی و آهنگ را گویند مثل این جمله: رنگ رنگ نم ساز درمیار (rēng rēnge nam sāza darmaiār) : یعنی صدای آواز آن ساز را درنیاور.

این واژه در لغتنامه دهخدا به معنی «آهنگ مخصوص رقص و آهنگی که بتوان با آن رقصی آمده است» (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۸: ۱۲۶۳). «معین نیز آن را یکی از قسمت‌های ضربی در ردیف‌های آواز که نشاط آور

است، معنا نموده است و معتقد است که رنگ‌ها محدودند و هر دستگاه رنگ خاصی دارد» (معین، ۱۳۵۳: ۲؛ ۱۶۷۸). «رنگ‌ها غالباً در پایان اجرای موسیقی می‌آید» (انوری، ۱۳۸۱: ج ۴: ۳۶۸۸).

(با توجه به معنایی که از ترنگ ذکر شد، می‌توان احتمال داد ضبط این واژه در تصحیح مصححان تاریخ بیهقی اشتباه است و این واژه شاید ترنگ باشد و نه ترند؛ زیرا که صورت نوشتاری ترند در هیچ یک از متون چه به نظم و چه به شر مشاهده نشده است.)

لت (lat)

«حصیری خود جباری بود، به روزگار امیر محمود از بهر این پادشاه را اندر مجلس شراب عربده کرده بود و دو بار لت خورده» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۴۹).

«این بوسهل مردی امام زاده‌ی محشی و فاضل و ادیب بود... و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را نیز لت زدی...» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۱۶۸).

گوییشی: این واژه در گویش سیستانی و همچنین زبان بلوجی به کار می‌رود و به معنی چوب، تنبیه، آسیب و صدمه است. محمدی خمک در کتاب خود این واژه را به معنی «گونه‌ای از کویدن» آورد (محمدی خمک، ۱۳۷۹: ۳۶۷). افشار سیستانی نیز به معنی «زدن» یاد کرده (افشار سیستانی، ۱۳۶۵: ۱۳۹). انوری نیز برای این واژه چند معنا ذکر می‌کند؛ مانند «۱- لنگه در و پنجره -۲- تکه، قطعه و -۳- ضربه یا صدمه» (انوری، ۱۳۸۱، ج ۷: ۶۳۷۹). «لت به معنای پانچه، سیلی و چک نیز امده است» (معین، ۱۳۵۳: ۳۵۶۳). این واژه در متون کهن نیز بسیار کاربرد داشته است:

بنده و چاکر و مولای و سگ بند و غلام	ای امیری که امیران جهان خاصه و عام
به ابی یوسف یعقوب بن الیث همام	از لی خطی در لوح که ملکی بدھید
لتره شد لشگر ربیل و هبا گشت کنام	به ل TAM آمد ربیل و لتنی خورد به لنگ
(تاریخ سیستان، ۱۳۶۶: ۲۱۰)	

«عسطور نگاه کرد، شاهنشو را دید سر و رو کبود گشته گفت ای جان پدر بچه حالی! بکسی می‌مانی که لت خورده باشد» (یغمی، ۱۳۸۱: ۸۶).

ليت (leyt)

«و نزدیک سپاهسالار رفتیم؛ پشت به صندوقی بازنده و لباس ليت از خزانه ملحوم پوشیده» (بیهقی، ۱۳۸۸: ۶۸۵).

بررسی نمونه‌هایی از واژه‌ها و اصطلاحات رایج گویش سیستانی در تاریخ بیهقی ۷۱

گویشی: «در گویش سیستانی این واژه به صورت لیچ، لوج، لیسک و یا لیچک در معنی برهنه و لخت و عریان به کار می‌رود» (محمدی خمک، ۱۳۷۹: ۳۶۹-۳۷۰). معین نیز همین واژه را البته به صورت لت در فرهنگ خود ضبط نموده است (معین، ۱۳۵۳، ج: ۳: ۳۵۶۳). مثال: leyto ?or dar koča miyæ ke če؟ (برای چه امری لخت و لیت و عور در کوچمایی که چه؟)؛ برهنه در کوچه می‌آیی؟.

۴ - نتیجه‌گیری

تاریخ بیهقی از آثار بزرگ و گرانبهای ادب فارسی به شمار می‌آید که اهمیت تاریخی و ادبی آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این اثر واژه‌های کهن و گاه مهجور نیز دیده می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی معنی درست بعضی از واژه‌ها یا ترکیبات آن بر شارحان و محققان نیز پوشیده است؛ درحالی که بسیاری از واژه‌های کهن و مهجور این کتاب در گویش‌های بومی ایران رواج دارد. گویش سیستانی یکی از این گویش‌های است که بنابر پیشینه و قدمت فراوان، منبع بسیار خوبی برای شناخت واژه‌ها و ترکیبات مهجور و کهن می‌باشد و یک منبع بسیار غنی و معتبر برای شناخت ریشه و اصالت واژه و تعبیرهای آثار و متون کهن از جمله تاریخ بیهقی است. بررسی و دقیقت در واژگان و تعبیرات این گویش و همچنین خوانش دقیق متون کهن، علاوه بر کمک به محققان در درک متون تاریخی، می‌تواند موجب کشف و بازیابی لغات و تعبیراتی بسیاری شود که بعضاً برخی از آنها از نگاه فرهنگ نویسان نیز به دور مانده‌است. در این متن کوشیدیم با استفاده از گویش سیستانی معنی دقیق‌تر واژه‌هایی چون استارا، اسپست، زنگ، لت و ... را معلوم کنیم.

کتاب‌نامه

- افشار سیستانی، ایرج. (۱۳۶۵). *واژه‌نامه سیستانی*. انتشارات بنیاد نیشاپور.
- ———. (۱۳۶۶). «گوشه‌ای ناشناخته از فرهنگ مردم سیستان». *فصلنامه هنر*. شماره‌ی ۱۴. صص ۳۰۴-۲۹۲.
- انوری، حسن. (۱۳۸۱). *فرهنگ سخن*. دوره‌ی پنج جلدی. تهران: انتشارات سخن.
- برجسته دلفروز، بهروز. (۱۳۷۲). *واژه‌نامه‌ی ریشه‌شناسانه و تطبیقی گویش سیستانی*. دانشگاه شیراز. دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد.
- بیرونی، ابوریحان. (۱۳۷۰). *الصیلنۃ فی الطب*. به تصحیح عباس زریاب خوبی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- بیغمی، محمد بن احمد. (۱۳۸۱). *داراب نامه*. جلد ۲. مصحح: ذیبح الله صفا. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

- بیهقی، ابوالفضل. (۱۳۸۸). *تاریخ بیهقی*. تصحیح محمد جعفر یاحقی و سیدی. تهران: نشر سخن.
- جرجانی، اسماعیل بن حسن (۱۳۹۱). *ذخیره خوارزمشاهی*. جلد دوم. قم: انتشارات موسسه احیاء طب طبیعی.
- دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۷). *لغت‌نامه دهخدا*. دوره‌ی چهارده جلدی. تهران: موسسه‌ی چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
- سعد سلمان، مسعود. (۱۳۹۰). *دیوان مسعود سعد سلمان*. مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد مهیار. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- سلطان ولد، محمد بن محمد. (۱۳۷۷). *معارف سلطان ولد*. محقق نجیب مایل هروی. تهران: انتشارات مولی.
- سورآبادی، عتیق بن محمد. (۱۳۸۱). *تفسیر سورآبادی*. تصحیح: علی‌اکبر سعیدی سیرجانی. تهران: انتشارات فرهنگ.
- شهنازی، جواد. (۱۳۹۲). *خنج فرهنگ گویش سیستانی*. جلد اول(الف-ج). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- صلاحی مقدم. سهیلا. (۱۳۹۲). «بررسی دو ترجمه‌ی آغازین با دو گویش از قرآن مجید».
- فصلنامه‌ی پژوهش‌های ادبی و قرآنی. دوره‌ی یک. شماره‌ی دو. صص ۹-۲۷.
- قبادیانی مروزی، ناصر خسرو. (۱۳۸۴). *وجه‌دین*. تهران: انتشارات اساطیر.
- گل‌محمدی، رضا. (۱۳۹۳). *بررسی تطبیقی کاربرد واژگان و عبارات گویش سیستانی در ترجمه‌ی قرآن قدس، تاریخ بیهقی و آثار سنایی*. دانشگاه زابل. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد.
- محمدي خمک، جواد. (۱۳۷۱). «گویش سیستانی در قرآن قدس». مجله‌ی آینده. سال هجدهم. فرودین تا شهریور. شماره ۱۱۶. صص ۳۴-۴۲.
- ———. (۱۳۷۹). *واژه‌نامه‌ی سکنی*. تهران: انتشارات سروش.
- معین، محمد. (۱۳۵۳). *فرهنگ معین*. جلد ۱، ۲، ۳. تهران: موسسه‌ی انتشارات امیرکبیر.
- مؤلف ناشناخته. (۱۳۶۶). *تاریخ سیستان*. به تصحیح محمد تقی بهار. تهران: انتشارات پدیده.
- مولوی، جلال الدین محمد بن محمد. (۱۳۸۴). *دیوان کبیر شمس تبریزی*. مصحح: بدیع‌الزمان فروزانفر. تهران: نشر طلایه.

بررسی نمونه‌هایی از واژه‌ها و اصطلاحات رایج گویش سیستانی در تاریخ بیهقی ۷۳

مولوی، جلال الدین محمد بن محمد. (۱۳۸۶). فیه ما فیه. تصحیح: بدیع الزمان فروزانفر. تهران: انتشارات نگاه.

میبدی، احمد بن محمد. (۱۳۷۱). کشف الاسرار و عدۃ الابرار. به اهتمام علی اصغر حکمت. جلد ۱۰. تهران: انتشارات امیر کبیر.

ناظری، حسین، غلامعلیزاده، جواد. (۱۳۹۳). «بررسی عوامل پیدایش شعر عربی سیستان و ویژگی‌های آن در قرن‌های چهارم و پنجم هجری». مجله‌ی زبان و ادبیات عربی. شماره‌ی یازدهم. صص ۱۴۶ - ۱۲۳.

نسوی، محمد بن احمد. (۱۳۲۴). سیره جلال الدین یا تاریخ جلالی. محقق محمد علی ناصح. تهران: انجمن ادبی ایران.

نصرالله منشی، ابوالمعالی. (۱۳۴۳). ترجمه کلیله و دمنه. تصحیح و توضیح: مجتبی مینوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نظمی عروضی. (۱۳۸۸). چهار مقاله و تعلیقات. به تصحیح علامه قزوینی، با تصحیح مجدد محمد معین، به کوشش مهدخت معین. تهران: انتشارات صدای معاصر.

وراوینی، سعد الدین. (۱۳۷۶). مرزبان نامه. با مقابله و تصحیح و تحشیه محمد روشن. تهران: انتشارات اساطیر.

