

نگاهی به پسوند «ـ نده» و تحولات آن

اکرم السادات حاجی سید آفایی*

چکیده

بسیاری از واژه‌های رایج در زبان فارسی امروز در طول تاریخ مستخوش تحولاتی بوده است. برخی از این تحولات مربوط به فارسی میانه است و برخی دیگر – تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد – در فارسی دری روى داده است و اثرب از کاربرد آن در فارسی میانه دیده نمی‌شود. از جمله این تحولات، دگرگوئیهای است که در پسوند «ـ نده» روى داده است. حذف g پایانی آن در دوره رشد و تکوین زبان فارسی از جمله این تبدیلات است؛ ضمن آنکه تحولاتی نیز در گروه nd موجود در این پسوند روى داده است. این تحولات، خاص این واژه نیست، بلکه واژه‌های دیگری را با هویت دستوری متفاوت – همان گونه که در بخش‌های مختلف مقاله حاضر می‌بینیم – شامل می‌شود. این مقاله به تحولات پسوند «ـ نده» در فارسی دوره رشد و تکوین می‌پردازد.

کلید واژه : تحولات آوایی، پسوند «ـ نده»، گروه nd، گویش.

مقدمه

پسوند «نده» *ande* – در فارسی معاصر و *-anda* و *-andag* – در فارسی دری باقیمانده پسوند *indag* – (در فارسی میانه زردشتی) و *-indag* – (در پهلوی اشکانی ترفاوی و فارسی میانه ترفاوی) است. *Andag* – یا پیوستن به ماده مضارع، صفت فاعلی مضارع می‌سازد. دو صورت مزبور، به نوبه خود بازمانده – *-ant* – *-ake* – ایرانی باستان^۱ است. «نده» در ایرانی باستان ابتدا – *-ant* – بوده و سپس *-aka* – بدان اضافه شده است؛ از جمله صفات فاعلی‌ای که با افزودن – *ant* – ساخته شده و به فارسی دری رسیده و هویت صفت فاعلی خویش را از دست داده کلمه «بلند»^۲ است. *-ant* – در ایرانی باستان برای ساختن صفت فاعلی مضارع گذرا، از ماده مضارع وماده ماضی و صفت فاعلی آینده گذرا از ماده آینده به کار می‌رفته است. *-aka* در مرحله میان ایرانی باستان و ایرانی میانه غربی برای نقل نام به صرف *a* به کار رفته است.^۳

این پسوند در تمام دوران حیات زبان فارسی از ایرانی باستان تا معاصر، پسوندی زنده و زیبا بوده و در تعاملی این دوران معنای فاعلی از آن استباط می‌شده است. هدف نویسنده در این مقاله آن است تا با گردآوردن صفات فاعلی ساخته شده با این پسوند و تقسیم‌بندی تحولات آوابی انجام شده بر روی آن، توجه محققان را به صورتهای تلفظی این پسوند و نیز به تحولات آواشناختی در فارسی دری جلب کند که تاکنون محل توجه قرار نگرفته است.

-andag – با حذف *g* در پایان کلمه به صورت *-anda* و *-ande* – در فارسی دری به کار رفته است، بنابراین برخلاف نظر بعضی از محققان، نمونه صفات فاعلی مختوم به *-ande* که امروزه در فارسی معاصر تهرانی کاربرد دارد، در دوره رشد و تکوین فارسی دری نیز وجود داشته است. *-Indag* – نیز با حذف *g* به صورت *-inda* – در فارسی دری به کار گرفته شده، اما در فارسی معاصر کاربرد ندارد.

و *-inda* و *-ande* – در فارسی معاصر با ماده‌های مضارع انعال ترکیب می‌شوند و صفات فاعلی پدید می‌آورند. البته کثرت صفات فاعلی ساخته شده با *-anda* – نشان می‌دهد که در این دوران، این صورت بیشتر رایج بوده تا سایر صورتها؛ اما به کار رفتن *-ande* – در کنار این صورت، کاملاً قابل اعتناست و تاکنون بدان توجهی نشده و کسی معتبرض وجود این دو تلفظ از این پسوند در دوران حیات فارسی دری نگردیده است. اکنون

نگاهی به پسوند (وند) و ...

برای اثبات این مدعای شواهدی که دال بر استعمال *-anda* و *-ande* در صفات فاعلی، فارسی دری هستند، به ترتیب الفباگی ذکر می‌شوند:

-anda صفات فاعلی ساخته شده با

آنفرینه،	در ترجمه	جَاعِلٌ	(فرهنگنامه قرآنی، ج. ۲، ص ۶۰۱، قرآن ۵۵)؛
آمُرْزَتَدْگَان،	در ترجمه	الْغَافِرِينَ	(همان، ج. ۳، ص ۱۰۶۱، قرآن ۵۵)؛
پذیرنده،	در ترجمه	قَابِلٌ	(همان، ج. ۳، ص ۱۱۲۵، قرآن ۵۳)؛
پوششنه،	در ترجمه	غَفُورٌ	(همان، ج. ۳، ص ۱۰۷۱، قرآن ۶۲)؛
خواهند،	در ترجمه	الْقَانِعٌ	(همان، ج. ۳، ص ۱۱۳۳، قرآن ۵۳)؛
ستیهند،	در ترجمه	عَنِيدًا	(همان، ج. ۳، ص ۱۰۵۳، قرآن ۴۲)؛
شَكَّتَنَه،	در ترجمه	فَاصِنَاً	(همان، ج. ۳، ص ۱۱۲۸، قرآن ۵۵)؛
گل برخیزنده،	در ترجمه	صَلْصَالٌ	(همان، ج. ۳، ص ۹۳۵، قرآن ۵۳)؛
مزده دهنده،	در ترجمه	مَبْشِرِينَ	(همان، ج. ۳، ص ۱۲۹۴، قرآن ۹۴)؛
ناز اندنه،	در ترجمه	غَافِرًا	(همان، ج. ۳، ص ۹۹۶، قرآن ۴۱)؛

-and-e صفات فاعلی ساخته شده با

هزارزش خواهندگان،	در ترجمه	الْمُضْعَفُونَ	(همان، ج ۳، ص ۱۳۷۹، قرآن ۵۳)؛
آفسوس دارتندگان	در ترجمه	مُسْتَهْزِئُونَ	(همان، ج ۳، ص ۱۳۵۶، قرآن ۴۲)؛
آمرزش خواهندگان،	در ترجمه	الْمُشْتَغَلُونَ	(همان، ج ۳، ص ۱۳۵۳، قرآن ۴۲)؛
بازدارتندگان،	در ترجمه	كَاشِفَاتٍ	(همان، ج ۳، ص ۱۱۸۴، قرآن ۵۳)؛
بازدارتندگان	در ترجمه	نُفَّذَاتٍ	(همان، ج ۳، ص ۱۴۲۳، قرآن ۵۳)؛
پرسنتندگان؛	در ترجمه	عَابِدُونَ	(همان، ج ۳، ص ۹۹۱، قرآن ۹۴)؛
پرسنتندگان؛	در ترجمه	عَنَدَةٍ	(همان، ج ۳، ص ۱۰۰۱، قرآن ۹۴)؛
پرسنتندگان؛	در ترجمه	عَاكِفِينَ	(همان، ج ۳، ص ۹۹۶، قرآن ۵۳)؛
پرسنتندگان؛	در ترجمه	مَشْقِقِينَ	(همان، ج ۳، ص ۱۳۷۱، قرآن ۵۱)؛
چشم دارتندگان،	در ترجمه	الْمُنْتَظَرِينَ	(همان، ج ۳، ص ۱۴۳۵، قرآن ۵۳)؛
خواهندگان،	در ترجمه	السَّائِلِينَ	(همان، ج ۳، ص ۸۳۱، قرآن ۹۴)؛

(همان، ج ۳، ص ۸۳۱، قرآن ۴۲)؛	السَّائِلُونَ	در ترجمه	خواهندگان،
(همان، ج ۳، ص ۹۲۸، قرآن ۴۲)؛	الصَّدِيقُونَ	در ترجمه	رایست دارتندگان،
(همان، ج ۲، ص ۷۶۷، قرآن ۵۳)؛	الرَّازِقِينَ	در ترجمه	روزی دهنده‌گان
(همان، ج ۳، ص ۱۴۴۹، قرآن ۴۲)؛	مَهْطِعِينَ	در ترجمه	شتابندگان،
(همان، ج ۳، ص ۱۲۹۴، قرآن ۵۳)؛	مَبَشِّرَاتٍ	در ترجمه	مزده‌دهنده‌گان،
(همان، ج ۲، ص ۸۱۷، قرآن ۵۳)؛	الرَّأْدِيلِينَ	در ترجمه	ناخواهندگان،
(همان، ج ۴، ص ۱۴۶۹، قرآن ۵۳)؛	النَّاصِرِينَ	در ترجمه	یاری کننده‌گان،

با توجه به این که محل نگارش متون مورد استناد، (قرآن‌های شماره ۴۲، ۵۱، ۵۳ و ۹۴) برنگارنده پوشیده است، نمی‌توان درباره مناطقی که در آن جایها پسوند صفت فاعلی‌ساز با تلفظ *-ande* وجود داشته و سپس به فارسی معاصر (در لهجه تهرانی) رسیده، اظهار نظر کرد، اما توجه به تاریخ کتابت این متون^۷ ما را بدان می‌رساند که بگوییم در قرون نششم و هفتم و هشتم تلفظ *-ande* وجود داشته و همین ثابت می‌کند *-ande* موجود در فارسی معاصر ریشه در فارسی دری دوره رشد و تکوین دارد که آن نیز به نوبه خود دنباله فارسی میانه است.

صفات فاعلی ساخته شده با *-inda*

بازگرداننده، در ترجمه راد (همان، ج ۲، ص ۷۶۶، قرآن ۵۵)؛
 بیرون آینده‌گان، در ترجمه خارجین (همان، ج ۲، ص ۸۸۴، قرآن ۵۳)؛
 کینه کشنه، در ترجمه *مُتَّصِراً* (همان، ج ۳، ص ۱۴۳۴، قرآن ۵۵)؛
 اکنون که موارد باقی ماندن تلفظ *-inda*- را، هر چند محدود، نقل کردیم، بیینیم آیا می‌توانیم تاریخ و منطقه یا مناطقی را که این تلفظ در آن جایها از فارسی میانه به فارسی دری رسیده، مشخص کنیم یا خیر. متون مورد استناد ما قرآن‌های شماره ۵۳ و ۵۵ است. قرآن شماره ۵۳، نگارش اوایل قرن هفتم است و تاریخ نگارش قرآن شماره ۵۵ ظاهراً قرن هفتم است، با استناد به تاریخ کتابت این دو قرآن می‌توانیم بگوییم تلفظ *-inda*- تا قرن هفتم وجود داشته و به تدریج از بین رفته و جای خویش را به تلفظهای دیگر این پسوند داده است؛ اما در مورد منطقه یا مناطق به کارگیری این تلفظ، نمی‌توان اظهار نظر کرد؛ زیرا محل تألیف این دو متون بر نویسنده روشن نیست.

تحولات آوایی صورت گرفته بر گروه [nd] موجود در پسوند

در دوران حیات فارسی دری، تغییرات آواشناختی ای بر روی این پسوند روی داده است که براساس این تحولات، صفات فاعلی مشکل از این پسوند، به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

۱. دسته اول واژه‌هایی هستند که هیچ نوع تحول آوایی بر روی آنها رخ نداده است، همچون مثالهایی که پیش گذشت. (البته اگر تحول *a* به *e* را در *-ande* به حساب نیاوریم).^۸

۲. دسته دوم واژه‌هایی هستند که گروه [nd] موجود در پسوند آنها به شکل [n] به کار رفته است که ظاهرآ مخفف [nn]^۹ است و می‌توان آن را این‌گونه به تصویر کشید: *-nd->-n(n)->-n-*

۳. دسته سوم واژه‌هایی هستند که گروه [nd] موجود در پسوند آنها به صورت [d]^{۱۰} به کار رفته است و ظاهرآ باید آن را [dd]^{۱۱} است و می‌توان آن را به شکل زیر نمایش داد:

-nd->-d(d)->-d-

۴. دسته چهارم، صفاتی هستند که گروه [nd] موجود در پسوند آنها به صورت [nnd]^{۱۲} به کار رفته است و ظاهرآ باید آن را [nand]^{۱۳} تلفظ کرد (یعنی پسوند *-anda* به شکل *ananda* - تلفظ می‌شود).^{۱۴} اکنون شواهدی که روشنگر مدعای ما در دسته دوم و سوم چهارم هستند به ترتیب در زیر ارائه می‌شود:

واژه‌های به کار رفته در گروه [nd] موجود در پسوند آنها به شکل [n] آمرزنگان، به جای آمرزنگان، در ترجمه غافرین^{۱۵} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۰۶۱، قرآن ۱۳۰):

از حد گذرنگان (م: گذرنگان)، به جای از حد گذرنگان، در ترجمه طاغون:^{۱۶}

«ایشان گروهی‌اند از حد گذرنگان». (ترجمه و قصه‌های قرآن، ج ۲، ص ۱۱۲۰):

اندازه در گذرنگان (م: در گذرنگان)^{۱۷}، به جای اندازه در گذرنگان، در ترجمه مفتونین^{۱۸}:

«که او دوست ندارد اندازه در گذرنگان را». (همان، ج ۱، ص ۲۴۸):

بازرسنگان، به جای بازرسندگان، در ترجمه ملائقوا^{۱۷} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۱۴۱۵ و ۱۱۹؛ قرآن ۸۵ و ۱۱۹):

بازگردانگان، به جای بازگرداندگان، در ترجمه مردوکون:

و می‌گویند: آیا ما بازگردانگانیم اندر گورها؟^{۱۸} (ترجمه تفسیر طبری، ج ۷، ص ۱۹۸۰):

بردارنگان (م: بردارنکان)، به جای بردارندگان، در ترجمه حاملات^{۱۹}:

و [سوگند] بدان بردارنگان بارگران [و آن میهایت].^{۲۰} (ترجمه و قصه‌های قرآن، ج ۲، ص ۱۱۱۰):

در گذرنگان (م: در گذرنکان)، به جای در گذرنندگان، در ترجمه مقتدین:

ابدرستی که خدای دوست ندارد در گذرنکان را.^{۲۱} (همان، ج ۱، ص ۳۲):

در گذرنگان، به جای در گذرنندگان، در ترجمه مقتدین^{۲۲} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۳۸۴)؛ قرآن ۵۵):

ستاینگان^{۲۳}، به جای ستایندگان^{۲۴}، در ترجمه حامدُون (همان، ج ۲، ص ۶۳۸؛ قرآن ۲):

شکاونه، به جای شکاونده (لغت نامه دعحدا):

شیردهنگان، به جای شیردهندگان، در ترجمه المراضع:^{۲۵}

او حرام کردیم ما فر پستانهای شیردهنگان^{۲۶} از پیش، (ترجمه قرآن موزه پارس، ص ۱۷۷). درباره زمان و مکان روی دادن این تحول آوایی باید به تاریخ و محل کتابت متون مورد استناد ما - که این تحول در آنها به چشم می‌خورد - رجوع کرد. متون موردنظر، به ترتیب قدمت عبارتند از: ترجمه تفسیر طبری، قرآن شماره ۲ در فرهنگنامه قرآنی، ترجمه و قصه‌های قرآن، ترجمه قرآن موزه پارس، قرآن شماره ۵۵ در فرهنگنامه قرآنی، قرآن شماره ۸۵ و پس از آن قرآن شماره ۱۱۹ و در آخر قرآن شماره ۱۳۰ در فرهنگنامه قرآنی، که یک یک آنها از نظر تاریخ و مکان نگارش برسی می‌شوند:

کهترین متن مورد استفاده ما که تحول [nd] به [n] در آن به چشم می‌خورد، ترجمه تفسیر طبری است که آن را علمای ماوراءالنهر که از شهرهای بخارا، بلخ، سمرقند، سبیجان و فرغانه و سایر شهرهای ماوراءالنهر آمده بودند، به دستور منصور به نوع سامانی (حک: ۳۵۰-۳۶۶ق) تدوین کردند. پس از ترجمه تفسیر طبری، قرآن شماره ۲ قرارداد که ظاهراً متعلق به قرن چهارم است.^{۲۷} ترجمه و قصه‌های قرآن تلخیصی از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری، معروف

به تفسیر سورآبادی، است که کار استنساخ آن را در سال ۵۸۴ ق محمد بن علی بن محمد بن علی النیسابوری اللیثی به پایان رسانده است. کاتب و ناسخ این کتاب – که به احتمال قوی همان فراهم آورنده و تلخیص کننده آن است – مانند ابویکر عتیق نیشابوری (مصطفی تفسیر سورآبادی) اهل نیشابور بوده است. این نکته گفتنی است که ترجمه و قصه‌های قرآنی به نگارش اصلی ابویکر عتیق نزدیکتر است؛ زیرا خصوصیات زبانی و لهجه‌ای که در برخی نسخه‌های تفسیر سورآبادی گاهی به چشم می‌خورد، در این نسخه به نحو مستمر و منظم و یکنواخت وجود دارد.^{۶۶} نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که تحول آوایی [nd] [n] – تا جایی که نگارنده جستجو کرده است – در تفسیر سورآبادی به چشم نمی‌خورد، و همین مؤید نظر نگارنده ضمیمه درباره تفسیر معروف به سورآبادی و نسخه تربیت جام است. ترجمة قرآن موزه پارس، به احتمال زیاد در شرق ایران و افغانستان در قرون پنجم و ششم انجام گرفته است.^{۶۷} مترجم این قرآن برای ما ناشناس است. درباره قرآنها شماره ۵۵، ۸۵، ۱۱۹ و ۱۳۰ باشد گفت نگارنده از محل نگارش آنها اطلاعی در دست ندارد، اما زمان کتاب آنها به ترتیب عبارت است از:

- قرآن شماره ۵۵ ظاهرآ در قرن هفتم، و قرآن شماره ۸۵ در اوایل قرن هشتم، و قرآن شماره ۱۱۹ در سال ۱۰۲۳ تا ۱۰۲۴ ق، و قرآن شماره ۱۳۰ که جدیدترین قرآنی است که در آن تحول [n] به [nd] به چشم می‌خورد – در سال ۱۱۱۸ نگارش یافته است. با بررسی این چند متن، نتیجه می‌گیریم که تحول آوایی [nd] به [n] در طی قرون چهارم تا دوازده هجری^{۶۸} رایج بوده است و این تحول بیشتر در کتاب‌هایی به چشم می‌خورد که در شمال شرق و شرق ایران مانند ماواراءالنهر، خراسان و نیشابور نگاشته می‌شده است.
- تحول [nd] به [nn] و سرانجام به [n] فقط در صفات فاعلی ترکیب شده با «ند» رخ نمی‌دهد، بلکه ممکن است در هر واژه‌ای که دارای گروه [nd] باشد، صورت پذیرد. در ضمن این تبدیل مختص فارسی میانه و فارسی دری نیست. البته ما این تحول را در صفات فاعلی فارسی معاصر (تهرانی) نمی‌بینیم؛ اما با اندکی جستجو در برخی گویشها، ردپای این تبدیل را می‌یابیم. گویش‌های بررسی شده ما، گویش نهانوندی و لری و بختیاری است. در گویش نهانوندی، صفت فاعلی از بن مضارع + ena ساخته می‌شود.

نوع تحول	فارسی	نهاندی
n بـ nd	پرنده	parenā
n بـ nd	چرنده	čarena
n بـ nd	خورنده	xorena
n بـ nd	درنده ^{۲۹}	derena

در گویش لری و بختیاری بیشتر کلماتی که گروه nd دارند، مشمول این تحول شده‌اند.
برخی کلمات تحول یافته که از کتاب فرهنگ لری انتخاب شده، عبارتند از :

شماره صفحه	نوع تحول	فارسی	لری
۵۰	nn بـ nd	بنده	banna
۵۵	n بـ nd	پس مانده	pas- mana
۵۷	n بـ nd	(سخن رک)	pus kana
۶۸	nn بـ nd	ته مانده	tah manna
۶۸	nn بـ nd	تیرانداز	Tir annāz
۷۴	n بـ nd	زن روپیه	jenna
۹۲	n بـ nd	خنده	Xana
۱۱۶	nn بـ nd	زندگی	Zennaiy
۱۳۸	n بـ nd	صندوق	Sanogh
۱۴۸	n بـ nd	فندق	fanogh
۱۵۴	n بـ nd	قنداق تفنگ	ghonaq

چند مثال نیز از کتاب واژه‌نامه گویش بختیاری چهار لغت برگزیده شده است که در اینجا آورده می‌شود:

شماره صفحه	نوع تحول	فارسی	بختیاری
۳۲	nn بـ nd	انداخت	ennaxt
۳۳	nn بـ nd	اندازه	ennāza
۵۲	nn بـ nd	بنده	banna

۱۴۹	nn به nd	قندیل	qannil
۲۲۲	nn به nd	گندم	gannom
۲۸۴	n به nd	هندوانه	henuna

واژه‌های که به کار رفته در گروه [nd] موجود در پسوند آنها به شکل [d] آفرینده^{۳۳}، به جای آفرینده، در ترجمه خالق^{۳۴}:

«من آفریندهام – ای : می خواهم آفرید – مردمی را » (تفسیر سورآبادی، ج ۵، ص ۳۵۶۲، ح، نسخه بدل لن، مربوط به ج ۲، ص ۱۲۵۶)؛

آفرینده، به جای آفرینده، در ترجمه بدیع^{۳۵} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۱، ص ۳۳۸، قرآن ۵۰۳)؛ بازداشتندگان^{۳۶}، به جای بازداشتندگان، در ترجمه مسجحونین^{۳۷} (همان، ج ۳، ص ۱۳۵۸، قرآن ۵۳)؛ ببرده، به جای ببرنده، در ترجمه کاشف^{۳۸} (همان، ج ۳، ص ۱۱۸۴، قرآن ۹)؛

بخشنده، به جای بخشندۀ، در ترجمه الواهب^{۳۹} (دستور الاحسان، ج ۱، ص ۶۵۲)؛

برانده، به جای برانده، در ترجمه طارد^{۴۰} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۹۵۸، قرآن ۲۰)؛

۵۵ جنبده، به جای جنبندۀ، در ترجمه ذابه (همان، ج ۲، ص ۷۲۴، قرآنی ۱۱۸،^{۴۱} ۲،^{۴۲} ۷۲۴،^{۴۳} ۱۱۱،^{۴۴} ۱۱۱،^{۴۵} ۱۳۵ و^{۴۶} ۴۳،^{۴۷} ۱۳۵)؛

◇ جنبده، به جای جنبندۀ، در ترجمه راجفه^{۴۸} :

«روز جند جنبده» (برگردانی کهن از قرآن کریم، ص ۵۰۹)؛

خواندگان، به جای خوانندگان، در ترجمه تالیات^{۴۹} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۳۷۵، قرآن ۲)؛ راندگان، به جای رانندگان، در ترجمه رُجوماً^{۵۰} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۷۸۴، قرآن ۸۰) و در ترجمه الرِّاجِرات^{۵۱} (همان، ج ۲، ص ۸۱۵، قرآن ۲)؛

رانده، به جای راننده، در ترجمه سائق^{۵۲} (همان، ج ۲، ص ۸۳۱، قرآن ۵۳) و در ترجمه طارد (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۹۵۸، قرآن ۷۴) و نیز در تفسیر ابوالفتوح:

«و نیستم من رانده شما مؤمنان» (تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۱۴، ص ۳۲۴، ترجمه آیه ۱۱۴، سوره شعراء^{۵۳}) و نیز در ترجمه طارد در تاج التراجم:

«و نیستم من رانده ای آن کسانی که ایمان آورده اند» (تاج التراجم، ج ۳، ص ۱۰۱۴، ترجمه آیه ۲۹، سوره هود^{۵۴})

راه یافتدگان، به جای راه یافتدگان، در ترجمه الرأشدون^۱ (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۷۶۸، قرآن ۳۰)؛

رهاند (رهانده)، به جای رهانده، در ترجمه مصرخ^۲ : «نیست من رهاند مر شما را» (تفسیر سورآبادی، ج ۵، ص ۳۵۴۸، ح، نسخه بدل هد، مربوط به ج ۲، ص ۱۲۲۶)؛

روده، به جای رونده، در ترجمه دائی^۳ : «و نیست هیچ روده که نه خدای ها گرفته است ناصیت او» (تابع التراجم، ج ۳، ص ۱۰۲۷، ح)؛ شکافده، به جای شکافتنه، در ترجمه متاخر^۴ : «و بینی کشتی را شکافده در او» (تفسیر ابوالفتح رازی، ج ۱۲، ص ۴). خوانندگان، به جای خوانندگان:

«ما این تفسیر را از بهر آن به پارسی کردیم...تا خوانندگان این ترجمه توانند کرد قرآن به عبارت پارسی». (تفسیر سورآبادی، ج ۱، ص ۷)؛ خوانده، به جای خوانندگان، در ترجمه داعی^۵ (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۷۲۶، قرآن ۱۳۹)؛ خوردنگان، به جای خورندگان، در ترجمه أكلون^۶ (همان، ج ۱، ص ۲۱۸، قرآن ۱۳۰) و در ترجمه شاربون^۷ (همان، ج ۲، ص ۳۸۲، قرآن ۱۳۹)

خورده، به جای خورنده، در ترجمه طاعم^۸ (همان ج ۳، ص ۹۵۹، قرآن ۱۰۵)؛ داندگان، به جای دانندگان، در ترجمه مُوقِّفین^۹ : «و تا باشد از داندگان»، (تفسیر ابوالفتح، ج ۷، ص ۳۳۶، ح، نسخه بدلهای مج، مت، وز، لت)؛ شنوانده، به جای شنوانندگان، در ترجمه مُسْمِع^{۱۰} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۳۶۴، قرآن ۱۱۱)؛ شنودگان، به جای شنوندگان، در ترجمه سَمَاعُون^{۱۱} :

«و از آن کسها که جهودانند، شنودگان بدروغ، شنودگان گروهی دیگران نه آمدند بتو که رانند سخن از پس جایگاه آن». (ترجمة تفسیر طبری، ج ۲، ص ۳۹۳)؛ فرستانده، به جای فرستانندگان، در ترجمه مُرْسِل^{۱۲} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۳۴۱، قرآن ۱۱۲)؛ فروشکنندگان، به جای فروشکنندگان، در ترجمه قاهران^{۱۳} (همان، ج ۳، ص ۱۱۳۳، قرآن ۲)؛ کنده به جای کننده در ترکیبات اندیشه کنندگان، بازی کنندگان، خواهش کنده، سپاس کنندگان، شمار کنده، نفرین کنده، یادکنندگان:

نگاهی به پرسوند «ـ نده» و ...

اندیشه کندگان، به جای اندیشه کنندگان، در ترجمه مذکورات^{۶۴} (همان، ج ۳، ص ۱۱۳۱، قرآن ۹۰)؛ بازی کندگان، به جای بازی کنندگان، در ترجمه لاعبین^{۶۵} (همان، ج ۳، ص ۱۲۵۱، قرآن ۹۰)؛ خواهش کنده، به جای خواهش کننده، در ترجمه الشفیع (دستور الاخوان، ج ۱، ص ۳۶۹، ح)؛ سپاس کندگان، به جای سپاس کنندگان، در ترجمه شاکرین^{۶۶} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۸۸۳، قرآن ۲۶)؛

شمارکنده، به جای شمارکننده، در ترجمه الحاسب (دستور الاخوان، ج ۱، ص ۲۰۹، ح)؛ نفرین کنده، به جای نفرین کننده، در ترجمه اللاعنون^{۶۷} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۱۲۵۱، قرآن ۹۰)

یادکنندگان، به جای یادکنندگان، در ترجمه ذاکرین^{۶۸} (همان، ج ۲، ص ۷۴۷، قرآن ۹۰)؛ گزارندگان، به جای گزارندگان، در ترجمه فاعلون^{۶۹} (همان، ج ۳، ص ۱۰۹۰، قرآن ۵۸)؛ گستردگان، به جای گسترنده کان، در ترجمه ماهدون^{۷۰} (همان، ج ۳، ص ۱۲۸۷، قرآن ۱۳۴)؛ مانده (در عبارت: مانده ء یک دگر)، به جای ماننده، در ترجمه مُشَابِه^{۷۱} (همان، ج ۳، ص ۱۳۰۳، قرآن ۲) و در ترجمه هئیته^{۷۲} (همان، ج ۲، ص ۱۵۸۸، قرآن ۱۳۸)؛

۵۷

و نیز در تفسیر سورآبادی در دو جا، مانده به جای ماننده آمده است:

❖

«مثل . . . آن بود که چیزی بر کسی پوشیده و مجھول باشد تو آن را مانده کنی به چیزی که آن او را معلوم بود.» (تفسیر سورآبادی، ج ۵، ص ۳۵۴۹، ح، نسخه بدل هد، مربوط به ج ۲، ص ۱۲۲۹).

«جزرا خدای تعالی زندگانی نخستین را به آب ماننده کرد، این بازان چه ماند؟ جواب گفته‌اند این بازان مانده است از آن معنی که نهاد آب بر شدن است.» (همان، ج ۵، ص ۳۴۳۹، ح، نسخه بدل هد، مربوط به ج ۲، ص ۱۰۰۹)؛

نگردگان، به جای نگرندگان، در ترجمه ناظرین^{۷۳}：

«آن دست او گشت سپید او روشن مر نگردگان را.» (ترجمه قرآن موزه پارس، ص ۹۲)؛ ورزیدگان، به جای ورزندگان، در ترجمه مُقْتَرُفُون^{۷۴} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۳، ص ۱۴۰۲، قرآن ۵۵) برای تعیین زمان و منطقه یا مناطق وقوع این تحول باید زمان و حوزه تألیف همه متونی را که در آنها تحول [nd] [] به [d] دیده می‌شود، مشخص کنیم.

قدیمترین متن مورد استناد ما، ترجمة تفسیر طبری است. تفسیر طبری را – همان طور که قبله گفته‌یم – علمای خراسان و ماوراء‌النهر در حدود ۳۵۰ ق به فارسی برگردانده‌اند. پس از ترجمه تفسیر طبری، متن دیگر مورد استناد ما قرآن شماره ۲ فرهنگنامه قرآنی است که واژه‌نامه‌ای از آن با عنوان فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شماره ۴ با ترجمه فارسی کهنه به کوشش مرحوم دکتر رجایی چاپ شده است. توضیحات لازم درباره این متن در پیش گذشت. گفتنی است که اکثر قریب به اتفاق صفات فاعلی ساخته شده با پسوند «-نده» در این متن، مشمول این تحول آوایی شده‌اند، تا جایی که تبدیل [d] به [nd] از ویژگیهای بارز این متن است. متون دیگری که ای تحول آوایی را در آنها می‌بینیم، قرآنی‌های شماره ۹ و ۲۰ فرهنگنامه قرآنی هستند که در قرن پنجم نوشته شده‌اند و پس از آن دو، تاج التراجم فی تفسیر القرآن الاعاجم تألیف ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد اسفراینی (متوفی به سال ۴۷۱ ق) است. شاهفور اسفراینی از دانشمندان قرن پنجم خراسان است که به نیشابور و بغداد آمد و شد داشته و در طوس نیز رحل اقامت افکنده بوده است. متن بعدی که باید بدان پیراذیم، تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری (متوفی ۴۹۴ ق)، معروف به تفسیر سورآبادی، است. تاریخ تصنیف این تفسیر در حدود چهارصد و هفتاد هجری است.^{۷۵} بعد از تفسیر سورآبادی، ترجمه قرآن موزه پارس است و این تفسیر، همان‌طور که در پیش گفته شد، به احتمال زیاد متعلق به شرق ایران است و در قرون پنجم و ششم نوشته شده است. تفسیر دیگر روض الجنان و روح الجنان مشهور به تفسیر ابوالفتوح رازی است که در ری به دست دانشمندی فقیه، متكلم و پارسی دان به نام حسین بن علی بن محمد بن احمد الخزاعی النیشابوری الاصل معروف به ابوالفتوح رازی در نخستین دهه‌های قرن ششم هجری نوشته شده است. درباره برگردانی کهنه از قرآن کریم باید گفت که احتمالاً از قرن دهم هجری است، اما این نکته گفتنی است که زیان این متن با زبان تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری مشابهت بسیار دارد، به حدی که حدس زده می‌شود، مترجم در همان حوزه زبانی و منطقه جغرافیایی صاحب تفسیر سورآبادی زاده شده و زندگی کرده است.^{۷۶}

تاریخ کتابت قرآنی‌های مورد استناد ما از فرهنگنامه قرآنی بدین قرار است:

قرآنی‌های شماره ۲۶، ۳۰^{۷۷}، ۴۳: قرن ششم.

قرآنی‌های شماره ۵۳، ۵۵، ۵۸: قرن هفتم.

قرآن شماره ۷۴: اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم.

قرآن شماره ۸۰: پنجم ربیع الآخر ۷۵۹.

قرآن شماره ۹۰: ظاهراً قرن هشتم.

قرآن شماره ۱۰۵^{۷۸}: چهارشنبه ۱۸ ذی الحجه ۹۰۵.

قرآن شماره ۱۱۱ و ۱۱۳^{۷۹}: ظاهراً قرن دهم.

قرآن شماره ۱۱۸^{۸۰}: سال ۱۰۱۹ یا ۱۰۲۱.

قرآن شماره ۱۲۰: سلخ ربیع الثانی ۱۱۱۸.

قرآن‌های شماره ۱۲۴^{۸۱} و ۱۲۵^{۸۲}: ظاهراً قرن دوازدهم.

و قرآن‌های شماره ۱۳۸^{۸۳} و ۱۳۹^{۸۴} که تاریخ کتابت آنها نامعلوم است.

پس از بررسی همه متون مورد استناد، درمی‌یابیم که تحول *nd* به *d* در قرون چهارم تا دوازده هجری^{۸۵} در حوزه شهرهای ماوراءالنهر و ری و نیشابور و خراسان، رایج بوده است، به عبارت دیگر این تحول در قلمرو لهجه‌های مرکزی و شرق و شمال شرق ایران روی داده است.

۵۹

واژه‌های به کار رفته در گروه [nd] موجود در پسوند آنها به صورت [nnd]

❖

افتنده، به جای افتنه، و در ترجمه واقع^{۸۶} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۴، ص ۱۵۹۶، قرآن ۱۲۹)؛

❖

بریافتدنده (در عبارت بریافتدگان دروغ)، به جای بریافتدنده، در ترجمه *المتكلّفين*^{۸۷} (همان، ج ۳، ص ۱۳۰۸، قرآن ۱۲۸)؛

❖

پرسنندگان، به جای پرسنندگان، در ترجمه *مسائلین*^{۸۸} (همان، ج ۲، ص ۸۳۱، قرآن ۹۱)؛

❖

تاوننده، به جای تاوننده، در ترجمه *باز غای*^{۸۹}؛

❖

«چون بدید ماه را بر آینده و تاوننده گفت ای این بود خدای من.» (تفسیر سورآبادی، ج ۵، ص ۳۲۷۵، ح، نسخه بدل کا، مربوط به ج ۱، ص ۶۷۶، س ۱۵)؛

❖

و در ترجمه *باز غای*^{۹۰}؛

❖

«چون بدید ماه را بر آینده و تاوننده گفت ای این بود خدای من که این بزرگتر است.» (همان، ج ۵، ص ۳۲۷۵، ح، نسخه بدل قو، مربوط به ج ۱، ص ۶۷۶، س ۲۰)؛

❖

خورنندگان، به جای خورنندگان، در ترجمه *أَكَالُون*^{۹۱} (فرهنگنامه قرآنی، ج ۱، ص ۲۱۸، قرآن ۱۱۱)؛

❖

سگالندگان (در ترکیب بدی سگالندگان)، به جای بدی سگالندگان، در ترجمة الماکرین.^۱ (همان، ج^۳، ص ۱۲۸۶، قرآن ۹۵)؛

شکافتنده، به جای شکافتنه، در ترجمة فاطر^۲ (همان، ج^۳، ص ۱۰۸۹، قرآن ۴۱). با بی جوشی و استقصاء در متون فارسی شواهدی می‌باشیم که ما را بدین نتیجه می‌رساند که اضافه شدن **ن** تنها در صفات فاعلی ساخته شده با پسوند **نده** «نده» رخ نمی‌دهد بلکه واژه‌های دیگر نیز با هویتهای دستوری متفاوت نظیر حاصل مصدر، صفت، صفت مفعولی، فعل و شناسه فعل مشمول این تحول آوائی شده‌اند. مثالهایی که نویسنده یافته است عبارتند از:

حاصل مصدر

در مانندگی، به جای در ماندگی، در ترجمة الضراء (فرهنگنامه قرآنی، ج^۳، ص ۹۴۵، قرآن ۵۳)؛
صفت

گننده پیر (م : گننده پیر) به جای گنده پیر، در ترجمة عجیوز:
«رهانیدیم وی را و اهل وی را همگنان **أَعْجُوزًا** فی الغابرین مگر گننده^۳ پیری که بود از در عذاب در ماندگان.» (تفسیر نسفی، ج^۲، ص ۸۴۸)؛

صفت مفعولی

پراکننده (در پراکننده کرد)، به جای پراکننده، در ترجمة بث^۴ (فرهنگنامه قرآنی، ج^۱، ص ۳۳۴، قرآن ۱۱۱)؛

پس مانندگان، به جای پس ماندگان، در ترجمة مُخْلِفُون (همان، ج^۳، ص ۱۳۳۰، قرآن ۹۴)؛
خوانندگان، به جای خواندگان، در ترجمة أذيعاء (همان، ج^۱، ص ۹۸، قرآن ۵۲)؛ و
خوانندگان در ترکیب پسر خوانندگان، به جای پسر خواندگان، در ترجمة أذيعاء (همان، ج^۱،
ص ۹۸، قرآن ۱۲۵)؛

خوانده، به جای خواند

«به سه قرائت خواننده‌اند.» (تفسیر سورآبادی، ج^۵، ص ۳۵۳۲، ح، نسخه بدل لن، مربوط به ج^۲، ص ۱۱۹۲)؛

رانندگان، به جای راندگان، در ترجمة مُلْقُونِين (فرهنگنامه قرآنی، ج^۳، ص ۱۴۱۸، قرآن ۸۸)؛
راننده، به جای رانده، در ترجمة مرید

«و از مردمان کس است که خصومت کند در دین خدای به تادانی و متابعت کند هر دیوی رانده» (ترجمه قرآن ۵۵۶، ص ۳۲۲)؛

فعل

خواندن، به جای خواندن، در ترجمه مربی:

«ما در شکی ایم از آنچه می‌خوانی ما را و ان خواندنی.» (همان، ص ۲۴۱)

راندن، به جای راندن، در ترجمه گخورا (فرهنگنامه قرآنی، ج ۲، ص ۷۲۸، قرآن ۱۱۳)؛

ماندن، به جای ماندن، در ترجمه الحضر:

«الحضر : ماندن در سخن.» (دستور الاخوان، ج ۱، ص ۲۲۵، ح نسخه بدل ب).

شناسه فعل

بستاندن، به جای بستاندن

«بستانوون: تمام حق بستاندن.»^{۴۴} (الدرر فی الترجمان، ص ۴۳).

- اکنون این سوال مطرح است که چرا چنین تحولی در برخی واژه‌های زبان فارسی رخ داده
۶۱ و در واژه‌هایی که دو *n* در کنار هم آمد، کدام اشتقاقی و کدام غیراشتقاقی است و تلفظ *n* ◊ غیراشتقاقی چگونه است و در پایان اینکه این تحول در کدام منطقه یا مناطق و در چه زمانی روی داده است؟ نویسنده این گفتار کوشیده است تا حد ممکن بدان پاسخ گوید.
- وجه مشترک در شواهدی که *n* غیراشتقاقی به آنها اضافه شده، این است که صامت *n* غیراشتقاقی قبل از صامت دندانی *t* قرار گرفته است یا به عبارت دیگر مکان بروز *n* غیراشتقاقی پیش از *t* است. می‌دانیم صامتهای *t* و *n* هر دو دندانی هستند با این تفاوت که *t* انسدادی است و *n* دماغی . این دو صامت می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند مانند ابدال [*nd*] به [*nn*] و ابدال [*nd*] به [*dd*] که نمونه‌های آن را قبلًا دیدیم. گاهی دیده شده که در برخی واژه‌های زبان فارسی یکی از این دو صامت *t* و *n* به صورت غیراشتقاقی در کنار صامت دیگر (که ریشه اشتقاقی دارد) اضافه می‌شود، مکان بروز صامت غیراشتقاقی گاه پیش از صامت اشتقاقی و گاه پس از آن است. مثلاً در برخی واژه‌ها صامت *t* غیراشتقاقی گاه قبل از *n* (اشتقاقی) و گاه پس از آن ظهور می‌کند، برخی از این واژه‌ها بدین قرار است:
- آمدن و شدن، به جای آمدن و شدن

- « رَوَانَ كَرْدَ وَ تَابَانَ شَمَا رَا آفَتابَ وَ مَاهِ رَشْجُورِ بِيَوْسَتَهِ رَوْزَ وَ شَمَا رَا آمَذَنَدَ وَ شَذَنَدَ كَرْدَ شَبَانَرَوزَ ». بخشی از تفسیری کهن، ص ۲۵۳؛
- افتادند، به جای افتادن
- « او دانستند که خواهد افتادند [= واقع] بر زیر ایشان اگر تورات نپذیند.» (تفسیر نسفی، ج ۱، ص ۳۲۷)؛
- بساماند، به جای بسامان، در ترجمه اصلاح
- « مَهْ تَبَاهِي كَنِيدَ اندرَ زَمِينَ پَسَ ازْ بَسَامَانَدَ آنَ ». (ترجمه تفسیر طبری، ج ۲، صص ۵۰۶، ۵۱۱، ح، این شاهد مربوط به ص ۵۰۶ است.)؛
- پُندھانی، به جای پنهانی (= پنهانی)
- « بَگُويَ يا مُحَمَّدَ . . . خَداونَدَ منَ بَدانَدَ كَهَ اهلَ آسمَانَ چَهَ مَيْ گُوبَينَدَ وَ اهلَ زَمِينَ چَهَ مَيْ گُوبَينَدَ، وَ آنَچَهَ شَمَا مَيْ گُوبَيَدَ اندرَ پُندھانِي، نَيزَ بَدانَدَ.» (تفسیری بر عشر، ص ۱۵۸)؛
- شدند، به جای شدن
- « او اخْتِلَافُ اللَّيلِ وَ النَّهَارِ . . . وَ درِ بِرازُورَدِ شَدَنَدَ شبَ وَ رَوْزَ وَ آنَچَهَ فَرَسَتَادَ خَدَائِيَ تَعَالَى ازْ آسمَانَ بَارَانَ . . . آيَتَهَا مَسْتَ مرِ خَرَمَدَنَانَ رَاهَ ». (تفسیر نسفی، ج ۱، ص ۹۴۰)؛
- گرویدند، به جای گرویدن
- « اَيِ كَرَدَهَا يَدَهَا چَرَا كَرَدَهَدَ آَبَ دَادَنَ حَاجِيَانَ رَا وَ آَبَادَانَ دَاشْتَنَ آَنَ مَرَكَتَ شَكَهْمَنَدَ - خَانَةَ مَكَهَ - چُونَ بَگُرويَدَنَدَ آَنَکَسَ كَهَ بَگُرويَدَسْتَ بَخَدَائِيَ عَزَّوَ جَلَّ ». (ترجمه تفسیر طبری، ج ۳، ص ۶۰۴).
 گاه *ا* غیر اشتقاقی قبل از *د* به واژه اضافه می‌شود، مانند «بَكَشَنَدَهُ» به جای بکشند:
- « گَفَتْ يَا مُوسَى اَيْنَ سَرَانَ قَوْمَ مَيْ سَكَالِيدَنَدَ تَا تَرَا بَكَشَنَدَ [= لِيَقْتَلُوكَ]. » (تفسیر نسفی، ج ۲، ص ۷۳۳).
- با نظر به شواهد پیشین در می‌باییم که تحول آنها، عکس تحول نمونه‌هایی بالاست یعنی در آن-*هـ* ها *ا* غیر اشتقاقی قبل از *د* (که ریشه اشتقاقی دارد) بروز کرده است. دکتر علی اشرف صادقی می‌نویسد: «تنک و تا صورتی از «تنک و تا» است. پدیده شدن *ا* قبل از *کـ* یا *گـ* و بعد از *هـ* در بعضی از کلمات دیگر فارسی دیده می‌شود: تفک - تفنج، سگسر - سنگ سر و غیره^۴ ».
 باید به جمله ایشان، تکلمه‌ای افروزه شود بدین شرح که : ظاهر شدن *ا* قبل از *د* در بسیاری کلمات فارسی دیده می‌شود؛ برخی از این کلمات بدین قرار است:
- بیهنده، به جای بیهده، در ترجمه باطل، (فرهنگنامه قرآنی، ج ۱، ص ۳۳۰، قرآن ۵۹)؛

نگاهی به پسوند «ـ نده» و ...

پیندا^{۹۷} کند، به جای پیدا کند، در ترجمه پیغمبر (همان، ج ۴، ص ۱۶۵۷، قرآن ۴۲)؛

رود کنده، به جای رود کده

«شما بدان کناره رود کنده بدر بودید.» (تفسیر سورآبادی، ج ۵، ص ۳۳۸۵، ح، نسخه بدل لن، مربوط به ج ۲، ص ۸۹۲)؛

سندره، به جای سدر، در ترجمه مسلم

«اندر درخت سندره که خار نباشد آن را.» (ترجمة تفسیر طبری، ج ۷، ص ۱۷۹۵)؛

فرقتند، به جای فرقد:

«آنرا فرقدان خوانند و یکی را از این دو فرقند گویند.» (دستورالاخوان، ج ۱، ص ۶۴، ح، نسخه بدل د)؛

کالبدن، به جای کالبد

«در آن شهرها گروهی اند گردن کشان بزرگ کالبدان هر یکی از ایشان صد از ما فراهم گیرد.»

(تفسیر سورآبادی، ج ۵، ص ۳۱۹۲، ح، نسخه بدل هن، مربوط به ج ۱، ص ۵۴۸).

با استفاده از شواهدی که دارای یک *n* غیراشتقاقی هستند که آن هم بی‌فاصله قبل از *d* ظاهر

۶۲

می‌کند، می‌توانیم ترتیب قرار گرفتن *n* اشتقاقی و غیراشتقاقی را در نمونه‌هایی که دارای هر دو

◆

n هستند، دریابیم در این مورد باید گفت صامت *n* اشتقاقی در ابتدا، قرار می‌گیرد و سپس *n*

❖

غیراشتقاقی و بعد از آن *d*. در مورد تلفظ این کلمات باید گفت: ظاهراً پسوند «ـ نده» تحول

یافته به صورت «ـ نـده» تلفظ می‌شود.

برای آگاهی از زمان و مکان رخ دادن این تحول آوابی باید زمان و منطقه یا مناطق تأثیف یا

کتابت هر یک از متون مورد استناد را بررسی کنیم. این متون به ترتیب قدمت عبارتند از:

ترجمة تفسیر طبری، تفسیر سورآبادی، تفسیر نسفی، قرآنی‌های شماره ۴۱ و ۴۲ فرهنگنامه

قرآنی، ترجمة قرآن ری، قرآنی‌های شماره ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۹۱ و ۹۴، ۹۵، دستورالاخوان، الدرر

فی الترجمان، قرآنی‌های شماره ۱۱۱، ۱۱۳، ۱۲۵، ۱۳۸ و ۱۳۹. در اینجا دریاره یک یک آنها

توضیح کوتاهی می‌آید:

کمترین متنی که این تبدیل (افزویدن *n* غیراشتقاقی قبل از *d*) در آن دیده می‌شود، ترجمة

تفسیر طبری است، بنابراین بخشی از مناطقی که این تحول آوابی در آن جا یافت می‌شود،

شهرهای ماوراءالنهر است. پس از ترجمة تفسیر طبری، تفسیر سورآبادی است که تحول مورد

نظر را در خود گنجانده است، بنابراین نیشابور نیز جزو مناطقی است که این تبدیل در آن دیده می‌شود. تفسیر نسفی را امام ابوحفص نجم الدین عمر بن محمد نسفی (۵۲۸-۴۶۲) در شهر نصف (نخشب) نوشته است. نصف از شهرهای ماوراءالنهر است که در جاده بخارا به بلخ بوده است. از حوزه نگارش قرآن‌های شماره ۴۱ و ۴۲ که در قرن ششم نوشته شده‌اند؛ نویسنده اطلاعی در دست ندارد. ترجمة قرآن ری در سال ۵۵۶ هجری در قریبة کهکابر از ناحیه مرجبی (= مرگبی) شهر ری به دست ابوعلی بن الحسن بن محمد بن الخطیب تحریر یافته است. در کتابهای جغرافی قدیم آمده است: مرجبی ناحیه‌ای میان ری و قزوین بوده است. قرآن ۵۵۶ نشانه‌های بارزی از لهجه رازی در قرن ششم به دست می‌دهد و بنا به پاره‌ای از قراین می‌توان گفت این کتاب از قرآن کهتری استنساخ شده است. مقایسه میان این متن و ترجمة دستنویس کهنه از تفسیر ابوالفتح رازی که در همین سال ۵۵۶ تحریر یافته، نشان‌دهنده آن است که این کتاب بیشتر از آن، نشانه‌های لهجه مترجم و لهجه کهن رازی را در بردارد.^{۹۸} نویسنده از حوزه کتابت قرآن‌های شماره ۵۲ و ۵۳ و ۵۹ که در قرن هفتم و قرآن‌های شماره ۸۸ و ۹۱ که در قرن هشتم و قرآن‌های شماره ۹۴ و ۹۵ که در اواخر قرن هشتم کتابت شده‌اند، بی‌خبر است. دستورالاخوان از فرهنگهای عربی به فارسی است که در قرن نهم به دست قاضی خان بدر محمد دهار نوشته شده است، دهار از مضافات دهلی هند است.^{۹۹} الذر فی الترجمان از فرهنگهای ارزشمند قرآن کریم است که شیخ الاسلام شمس العارفین محمد بن منور المحتمد المروزی آن را نوشته است. تاریخ تألیف کتاب دقیقاً معلوم نیست. نسخه باقی مانده از این کتاب، در محرم سال ۹۷۸ ق. کتابت شده است، اما به عقیده مصحح از نظر خصوصیات زبان و واژه‌ها و تعبیرات بسیار کهن‌تر از زمان مذکور است و حتی می‌توان آن را به قرنهای پنجم و ششم تسبیت داد. وی برخی خصوصیات زبانی آن را که ویژگی زبان اهل غزینین و بلخ و ماوراءالنهر در قرون پنجم و ششم است، از مشخصات لهجه مؤلف می‌شمرد.^{۱۰۰} قرآن‌های شماره ۱۱۱ و ۱۱۳ در قرن دهم کتابت شده است و از تاریخ کتابت قرآن‌های شماره ۱۲۸ و ۱۲۹ اطلاعی در دست نیست.

بررسی حوزه زمانی و مکانی متونی که مشمول این قاعدة آوائی شده‌اند، نشان می‌دهد که تحول *nd* به *nd* در قرون چهارم تا دهم^{۱۰۱} هجری در حوزه شهرهای ماوراءالنهر (چون بخارا، نصف، سمرقند، بلخ و سپیجان و فرغانه و غیره) و ری و قزوین و نیشابور رخ

نگاهی به پسوند «ند» و ...

داده است، پس این تحول در قلمرو لهجه‌های مرکزی و شرق و شمال شرق ایران روی داده است و ظاهرآ در فارسی امروز اثری از آن نیست.

اکنون که توصیف تحولات آوایی پسوند «ند» یا واژه‌هایی که دارای گروه *nd* هستند، به پایان رسید، درمی‌باییم که این تحولات به دو گروه تقسیم می‌شوند: دستاول تحولاتی که منشأ در فارسی میانه دارد و تا فارسی معاصر ادامه یافته است و گروه دیگر تحولاتی که منحصر به فارسی دری است و اثری از آن در فارسی میانه و فارسی معاصر دیده نمی‌شود.

پی‌نوشت

۱. منظور از «ایرانی باستان» زبانی است که اوستایی و فارسی باستان از آن منشعب شده‌اند و اثری از آن به جای مانده است و آن را به کمک اوستایی و فارسی باستان و زبان منکریت بازسازی کردند.

۲. دستور تاریخی مختصراً زبان فارسی، صص ۵۹-۶۰.

۳. بلند > فارسی میانه : buland > فارسی باستان: *brdant* «بلند» مشتق از ریشه *bard* «بلند بودن». (فرهنگ رشدشناختی زبان فارسی، ص ۲۰۸).

۴. فرهنگ مشتقات مصادر فارسی، ج اول، ص ۳۸.

۵. دستور تاریخی مختصراً زبان فارسی، ص ۶۰.

۶. واژه‌های فارسی مطابق مأخذ مشکول گردیده است.

۷. تاریخ کتاب قرآن شماره ۴۱، ظاهرآ قرن ششم و قرآن شماره ۵۱ متعلق به قرن هفتم است. قرآن شماره ۵۲ در اوایل قرن هفتم نگارش یافته است. تاریخ کتاب قرآن شماره ۹۴ ظاهرآ اواخر قرن هشتم است. این متون از نظر رسم خط و شکل گذاری در خور توجه هستند.

۸. در اینجا، چون تحولات آوایی صورت گرفته بر گروه [nd] بررسی می‌شود، تحول [n] را به حساب نیاوردیم و اگر این تحول را به شمار آوریم، صفات فاعلی به پنج دسته تقسیم می‌شوند.

۹. تبدیل *d* به *n* در مجاورت *n* دیگر، خاص صفات فاعلی فارسی دری نیست، بلکه سابقه‌ای قدیم‌تر دارد و در واژه‌های دیگر نیز به چشم می‌خورد. گروه [nd] ایرانی باستان، در فارسی میانه ترفانی به [nn] تبدیل شده اما در پهلوی اشکانی ترفانی یا قی مانده است. به عنوان مثال کلمه بندۀ فارسی دری در فارسی باستان *bandaka* بوده و در پهلوی اشکانی ترفانی *bandag* است و در متون فارسی میانه ترفانی به *bannag* تبدیل شده است (تاریخ زبان فارسی، ص ۱۵۶).

۱۰. نمونه این تحول در کلمات دیگر و در زمان قدیمتر دیده شده است. برخی واژه‌ها از ایرانی میانه غربی، به ویژه از پهلوی اشکانی، به زبانهای دیگر نفوذ کرده است، از جمله این واژه‌ها کلمه «اندام» است که در پهلوی اشکانی ترانه handām است و در سریانی به صورت haddāmā درآمده است که در آن تحول مزبور به چشم می‌خورد (تاریخ زبان فارسی، ص ۱۷۱).
۱۱. اشاره شفاهی دکتر حسن رضانی باع بیدی.
۱۲. سوره اعراف (۷)، آیه ۱۰۵: آتَتْ خَيْرَ الْفَالِقِينَ؛ تو بهترین آمرزندگانی. [ترجمه آیات قرآن در پاپوشت از ترجمه عبدالرحمد آیتی انتخاب شده است و هرجا توضیحی از کتاب دیگری به دنبال ترجمه آمده است، داخل قلاب قرار گرفته است.]
۱۳. سوره طور (۵)، آیه ۳۱: هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ؛ خود مردمی طاغی هستند. مصحح کلمه «گذرنگان» را به حاشیه برده و به جایش «در گذرنگان» قرار داده است.
۱۴. حرف «ان» در «در گذرنگان» در متن بدون نقطه است.
۱۵. سوره اعراف (۷)، آیه ۵۴: إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ؛ او متباوزان سرکش را دوست ندارد. مصحح «در گذرنگان» را به «در گذرنگان» تغییر داده است.
۱۶. سوره بقره (۲)، آیه ۴۶: الَّذِينَ يَظْلَمُونَ أَهْلَمَ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ؛ آنان که بی‌گمان می‌دانند که با پروردگار خواهند کرد.
۱۷. سوره نازعات (۷۹)، آیه ۱۰: يَتَوَلَُّونَ عَلَيْهَا لَكَرْدَوْدَنَ فِي الْحَاجِرِ؛ می‌گویند آیا ما به حالت نحسیین بازمی‌گردیم.
۱۸. سوره ذاریات (۵۱)، آیه ۲: فَالْحَمَلَاتِ وِقْرًا؛ سوگند به ابرهای گرانبار. مصحح کلمه «بردارنگان» را به حاشیه برده و در متن واژه «بردارنگان» را قرار داده است.
۱۹. سوره بقره (۲)، آیه ۱۸۹۰: إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ؛ خدا تعدی کنندگان را دوست ندارد. مصحح کتاب، واژه «در گذرنگان» را به حاشیه برده و به جایش «از حد در گذرنگان» گذاشته است.
۲۰. سوره انعام (۶) آیه ۱۱۹: إِنْ رِسْكًا هُوَ أَثْلَمُ بِالْمُعْتَدِلِينَ؛ هر آینه پروردگار تو به متباوزان از حد داناترست.
۲۱. درباره این واژه گفتگی است که در فرهنگنامه قرآنی به صورتی که در بالا آمده، ثبت شده است؛ اما در فرهنگ قرآن شماره ۴ آستان قدس (که همان قرآن شماره ۲ فرهنگنامه قرآنی است) به صورت «ستایندگان» ضبط شده و این که کدام یک صورت صحیح واژه در نسخه خطی است نمی‌دانیم اما با توجه به این که تحول موردنظر ما در خود گنجانده است، آن را به عنوان شاهد آوردهیم.
۲۲. سوره توبه (۹)، آیه ۱۱۲: أَكَاتَيْتُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ؛ توبه کنندگانند، پرسنندگانند، ستایندگانند.

نگاهی به پسوند «ند» و ...

۲۳. سوره قصص (۲۸)، آیه ۱۲: وَ حَرَرْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ: پستان همه دایگان را از پیش بر او حرام کرده بودیم.

۲۴. مصحح در پانوشت توضیح داده است که «در متن هم شیردهندگان آمده و هم به صورت «شیردهندگان» تکرار شده است.»

۲۵. درباره این قرآن گفته است که احمد علی رجایی بخارایی از روی علامه نسخه‌شناسی، نسخه را متعلق به اوخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم می‌داند؛ اما کهنگی واژه‌ها، فصل و وصلها، نوع ترکیبات، اداد و حروف و پسوند و پیشوندها و اسلوب سخن این فکر را در وی تقویت می‌کند که این قرآن از روی قرآن کهتری تحریر یافته و بین زمان نگارش و زمان ترجمه آن فاصله بسیار است. وی می‌گوید: قرآن شماره ۴ از ترجمه تفسیر طبری استوارتر و رساتر و شیواتر است «از این رو این فکر در خاطر قوت می‌گیرد که ترجمه قرآن شماره ۴ ممکن است در همان حدودی انجام گرفته باشد که تفسیر طبری ترجمه شده است؛ یعنی اواسط قرن چهارم و شاید به وسیله دانشمندی دیگر از معاصران مادرانه‌تری علمایی که تفسیر طبری را ترجمه کرده‌اند.» (متنی پارسی از قرن چهارم هجری؟، صص ۷ و ۹).

۲۶. ضمیمه درباره تفسیر معروف سورآبادی و نسخه تربت جام، صص بیست، بیست و دو، بیست و چهار و بیست و شش.

۷۷
❖

۲۷. مسائل تاریخی زبان فارسی، ص ۱۰۴.

۲۸. نویسنده سعی کرده است تا تاریخی نسیی از دوره این ویژگی به دست دهد، اما خود اذعان دارد که این تاریخ، دقیق نیست؛ زیرا می‌دانیم که بسیاری از این متون از روی کتب کهتری استنساخ شده‌اند و آنچه نمی‌دانیم، آن است که آیا این ویژگی مربوط به گویش مؤلفان آن است و با امانت‌داری کتابان باقی مانده است یا در نسخه اصلی نبوده و از گویش کتابان به نسخه‌ها راه یافته است؛ به طور مثال قدیمترین متنی که ما براساس آن قضاوت کردیم، ترجمه تفسیر طبری است، که در حدود سالهای ۳۵۰ ق فراهم آمده است، اما کهترین نسخه‌ای که از آن در دست داریم، نسخه کتابخانه سلطنتی است که در سال ۶۰۶ قمری و به دست اسد بن محمد بن ابی الحسین بن احمد بن ابی الحسین بن سهلولیه البیزدی استنساخ یافته است و ما نمی‌دانیم تا چه اندازه گویش کاتب در متن به کار رفته است. و یا تعدادی از قرآن‌های فرهنگنامه قرآنی که دارای تاریخ کتابت متأخر هستند، اما ویژگیهای زبانی و بسیاری خصوصیات دیگر آنها شان می‌دهد که متعلق به دوران قدیمتری هستند و معلوم نیست تحولات آوابی موجود در آنها مربوط به نسخه کهن است یا خیر؟ بنابراین آنچه در اینجا با عنوان «قرن چهارم تا دوازدهم» می‌آید براساس تاریخ تدوین ترجمه تفسیر طبری و براساس تاریخ کتابت متأخرترین متن مورد استناد گویش – که قاعده‌این تاریخ، تاریخ استنساخ نسخه است نه تاریخ تدوین آن – آورده‌ایم.

- اگر بنا را صرفاً بر تاریخ استنشاخ این متون پگذاریم، قرونی که تحول موردنظر ما را نشان می‌دهد به قرون ششم تا دوازدهم تغییر می‌باید.
۲۹. «مختصات آوایی و دستوری گویش نهادنی»، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران‌شناسی، ص ۴۴۷.
۳۰. با توجه به این که در این دوران سه تلفظ *-anda*، *-ande* و *-inda* وجود داشته، نمی‌توانیم درباره تلفظ این صفات تحول یافته قاطع‌انه نظر دهیم. ازین این نمونه‌ها فقط درباره «آفرینده» که دارای حرکات است می‌توان بدون تردید نظر داد و گفت که *afarinanda* از *āfarinada* مشتق شده است. درباره کلمه راندگان که علامت فتحه روی «د» قرار دارد می‌توان گفت پسوند اولیه آن یا *-anda* یا *-inda* بوده است. پسوند واژه ورزندگان نیز احتمالاً *-anda* یا *-ande* است.
۳۱. سوره حجر (۱۵)، آیه ۲۸: *إِنَّى خَالقُ تَشَرَّأَ مِنْ حَمَّا مَسْتَوْنَ*: می‌خواهم بشری از گل خشک، از لجن بوبنای بی‌غاریم.
۳۲. سوره بقره (۲) آیه ۱۱۷: *بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ*: آفرینش آسمانها و زمین است.
۳۳. ساخت این گونه صفات بر خلاف قیامن، که ماده ماضی به جای ماده مضارع با علامت «ـند» ترکیب شده است، در برخی متون از جمله ترجمه تفسیر طبری و فرهنگ قرآن شماره ۴ آستان قدس دیده می‌شود: خوارداشتند، به جای خواردارند، در ترجمه مستضعف (فرهنگ قرآن شماره ۴، مقدمه، سی و هشت) گردن نهادند، به جای گردن نهند، در ترجمه مسلم (همان، سی و هشت):
- گرویدند، به جای گروند، در ترجمه مؤمن (ترجمه تفسیر طبری، ج ۵، ص ۱۱۷۵)؛
- مهلت دادند، به جای مهلت داده، در ترجمه مشترین (همان، ج ۶، ص ۱۵۶۰).
۳۴. سوره شعراء (۲۶)، آیه ۲۹: *لَا جَفَنَّكُ مِنَ الْمَسْجُونِينَ*: به زندانت می‌افکنم. [این آیه در ترجمه تفسیر طبری، ج ۵، ص ۱۱۶۲] بدين شکل ترجمه شده است: کنم تو را بازدارندگان اندر زندان].
۳۵. سوره انتعام (۶)، آیه ۱۷: *وَإِنْ يَعْسِنَكَ اللَّهُ بَصَرُ فَلَا كَاشِفٌ لَهِ إِلَّا هُوَ أَكْرَحُ خَدَا بِهِ تُوْ محنتی برساند، هیچ کس جز او دفعش نتواند کرد.*
۳۶. مصحح کلمه «بخشند» را به حاشیه برد و به جایش در متن کلمه «بخشند» را نشانده است.
۳۷. سوره شراء (۲۶)، آیه ۱۱۴: *وَمَا آتَا بَطَارِدَ الْمُؤْمِنِينَ*: و من مؤمنان را طرد نمی‌کنم.
۳۸. سوره انتعام (۶)، آیه ۳۸: *وَمَا مِنْ دَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ*: هیچ جنبنده‌ای در روی زمین نیست ...
۳۹. سوره عنکبوت (۲۹)، آیه ۶۰: *وَكَلَّا إِنْ دَلَيْهِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا*: چه بسیار جنبنده‌گانی که بارای تحصیل روزی خوش ندارند.

۴۰. سوره جاثیه (۴۵)، آیه ۴: وَ فِي خَلْقِكُمْ وَ مَا يَبْثُثُ مِنْ دَابَّةٍ إِيَّاهُ لَقُومٌ يُوْقِنُونَ : و در آفرینش شما و پراکنده شدن جنبندگان عبرتهاست برای اهل یقین .

۴۱. سوره انفال (۸)، آیه ۲۲: إِنَّ شَرَّ الدُّوَابِ عِنْدَهُ الْأَصْمُ الْبَحْكُمُ الْدِينُ لَا يَعْقِلُونَ : بدترین جانوران در نزد خدا این کران و للان هستند که درنمی یابند .

۴۲. سوره حج (۲۲)، آیه ۱۸: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَلُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ ... وَ الدَّوَابُ وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ... آیا ندیدهای که هرکس در آسمانها و هرکس که در زمین است ... و جنبندگان و بسیاری از مردم خدا را مسجد می کنند؟

۴۳. سوره نازعات (۷۹)، آیه ۶: يَوْمَ تَرْجَفُ الرَّاجِفَةُ : که آن روز که نخستین نفخه قیامت زمین را بلرزاورد . مصحح کلمه «جنبده» را به حاشیه برد و به جایش در متن کلمه «جنبده» را نشانده است .

۴۴. سوره صافات (۳۷)، آیه ۳: فَالْتَّالِيَاتُ ذَكْرًا : سوگند به آن فرشتگان که ذکر خدا را می خوانند .

۴۵. سوره ملک (۶۷)، آیه ۵: وَلَقَدْ رَأَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَ جَنَاحَنَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ : ما آسمان فرویدن را به چراغهای بیاراستیم و آن چراغها را رسیله راند شیاطین گردانیدیم . [رجوماً: اندازندگان یعنی رانندگان] ، جمع رَجْمٌ (السان التنزيل، ص ۵۴ - ۵۵)

۴۶. سوره صافات (۳۷)، آیه ۲: فَالْأَجْرَاتُ زَجْرًا : سوگند به آن فرشتگان که ابرها را می رانند .

۶۹

۴۷. قرآن شماره ۱۲۹ این کلمه را به «فرشتگان رانده» برگردانده است، که رانده به جای راننده است .

◆

۴۸. سوره ق (۵۰)، آیه ۲۱: وَجَاءَتْ كُلُّ نَّسْنَى مَعَهَا سَاقِنَّ وَ شَهِيدَ : هرکسی می آید و با او کسی است که می راندش و کسی است که برایش شهادت می دهد .

۴۹. سوره شعراء (۲۶)، آیه ۱۲: وَ مَا آتَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ : و من مؤمنان را طرد نمی کنم . مصحح تفسیر ابوالفتوح کلمه «راننده» را به حاشیه برد و به جایش کلمه «راننده» را نشانده است .

۵۰. سوره هود (۱۱)، آیه ۲۹: وَمَا آتَا بِطَارِدِ الْدِينِ آتَنَا : آتهایی را که ایمان آورده اند از خود نمی رانم .

۵۱. سوره حجرات (۴۹)، آیه ۷: أُولَئِكَ هُنَّمُ الرَّاشِدُونَ : اینان خود راه یافتگانند . [در ترجمه تفسیر طبری، ج ۶، ص ۱۴۹۳ کلمه «راه یافتگان» آمده است: اگر آید بدیشان بیم کنندهای باشندی راه یافتگان = لیکوئن آهدی)]

۵۲. سوره ابراهیم (۱۴)، آیه ۲۲: مَا آتَا بِمُصْرِحٍ كُمْ وَ مَا آتَمْ بِمُصْرِحٍ : نه من فریادرس شمایم، نه شما فریادرس من .

۵۳. سوره هود (۱۱)، آیه ۵: مَا مِنْ دَابَّةٍ لَا هُوَ أَخْذَ بِنَاصِبَتِهَا : هیچ جنبندهای نیست مگر آنکه زمام اختیارش را او گرفته است .

۵۴. سوره نحل (۱۶)، آیه ۱۴: وَتَرَى الْفَلَكَ مَوْاخِرَ فِيهِ : و کشتهای را بینی که دریا را می شکافت و پیش می روند [«مواخیر»، قواعل باشد، واحِدَتُها مآخره مِنَ الْمَخْرِ، وَهُوَ الْدَّائِعُ وَ الشَّنُّ] (تفسیر ابوالفتوح، ج ۲، ص ۱۶)

۵۵. سوره طه (۲۰)، آیه ۸: يَوْمَئِذٍ يَتَبَعُونَ الظَّاعِنِ لَا عِرْجَةَ لَهُ: در آن روز از بی آن داعی که هیچ کزی را در او نیست روان گردند.
۵۶. سوره مائده (۵)، آیه ۴۲: سَمَاعُونَ لِكَذِبِ أَكَلُونَ لِسُخْتٍ: گوش نهادگان بر دروغند، خورندگان حرامند.
۵۷. سوره واقعه (۵۶)، آیه ۵۴: فَسَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ: ویرسر آب جوشان خواهید نوشید.
۵۸. سوره انعام (۶)، آیه ۱۴۵: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُغَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ: بگو در میان آنچه بر من وحی شده است چیزی را که خوردن آن حرام باشد نمی‌یابم.
۵۹. سوره انعام (۶)، آیه ۷۵: وَلَيَكُونُ مِنَ الْمُؤْفَنِينَ: تا از اهل یقین گردد.
۶۰. سوره فاطر (۳۶)، آیه ۲۲: وَ مَا أَتَتْ بِعَسْنِي مِنْ فِي الشَّيْوَرِ: و تو نمی‌توانی سخن خود را به مردگانی که در گور خفته‌اند بشنوانی.
۶۱. سوره مائده (۵)، آیه ۴۱: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ أَخْرَيْنَ لَمْ يَأْتُوكَ يَتَحَرَّقُونَ الْكَلِمَّ مِنْ بَعْدِ مَوْاصِمِهِ: آن یهودان که گوش می‌سپارند تا دروغ بندند و برای گروهی دیگر که خود نزد تو نمی‌آیند سخن چیزی می‌کنند و سخن خدای را دیگرگون می‌سازند.
۶۲. سوره فاطر (۳۵)، آیه ۲: وَ مَا يَمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ: و چون چیزی را دریغ دارد. کس نتواند جز او که روشن دارد. (این نکته را یادآور شوم که واژه «فرستانده» در فرهنگ ثبت نشده، اما با توجه به این که مرسل در قرآن ۱۰۰ ب «فرستانده» برگردانده شده کلمه فرستانده را معادل فرستانده قرار داویم؛ در غیر این صورت می‌توانستیم فرستانده را صورتی از فرستنده با ابدال *a* به *aa* در نظر بگیریم.)
۶۳. سوره اعراف (۷)، آیه ۱۲۷: وَ أَنَا قَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ: ما بالاتر از ایشانیم و بر آنها غلبه می‌یابیم.
۶۴. سوره نازعات (۷۹)، آیه ۵: لَهُمْ لِلْخَلَاثَاتِ أَثْرًا: و سوگند به آنها که تدبیر کارهای می‌کنند.
۶۵. سوره دخان (۴۴)، آیه ۳۸: وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا يَنْهَا مَا لَا عِبْنَ: ما این آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست، به بازیچه نیافریده‌ایم.
۶۶. سوره انعام (۶)، آیه ۶۳: لَنَكُونَ مِنَ النَّاكِرِينَ: ما نیز از سپاسگزاران خواهیم بود.
۶۷. سوره بقره (۲)، آیه ۱۵۹: أَوْلِئِكَ بَلَغْتُمُ اللَّهَ وَ يَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِنُونَ: هم خدا لعنت می‌کنند و هم دیگر لعنت کنندگان.
۶۸. سوره احزاب (۳۳)، آیه ۳۵: وَ الْذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَبِيرًا: و مردانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند.
۶۹. سوره مومنوں (۲۳)، آیه ۴: وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّجُوْهِ فَاعْلُوْنَ: و آنان که زکات را می‌پردازند.
۷۰. سوره ذاریبات (۵۱)، آیه ۴۸: وَ الْأَرْضَ فَرَأَنَا هَا فَيَنْعَمُ الْمَاهِدُونَ: و زمین را گستردیم و چه نیکو گسترنگانیم.

نگاهی به پسوند ۱۵ نده و ...

۷۱. سوره انعام (۶)، آیه ۹۹: وَجَّاتِ مِنْ أَنْثَابِ وَالزُّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشَبِّهًا وَغَيْرَ مُشَابِهٍ: بستان‌هایی که از تاک‌ها و زیتون و انار، همانند و ناهمانند.

۷۲. سوره آل عمران (۳)، آیه ۴۹: أَتَى أَخْلَقَ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهْتَنَ الطَّيْنِ: برایتان از گل چیزی چون برندۀ می‌سازم.

۷۳. سوره شعرا (۲۶)، آیه ۳۳: هِيَ يَئْضَاءُ الْنَّاطِرِينَ: در نظر بینندگان سید می‌نمود.

۷۴. سوره انعام (۶)، آیه ۱۱۳: وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ: وهرچه در خورشان هست انجام دهنده.

۷۵. ضمیمه درباره تفسیر معروف به سوراًبادی و نسخ تربت جام، صص سیزده و هفده.

۷۶. برگردانی کهن از قرآن کریم، ص ۵۴۶ - ۵۴۵

۷۷. آیا قرآن دارای خصوصیت‌های لغوی و رسم الخط کهن است و از نظر ترجمه بسیار کهن است.

۷۸. ترجمه این قرآن احتمالاً از نسخه کهن‌تری نوشته شده است و در آن لغات و ترکیبات پارسی به وفور دیده می‌شود.

۷۹. این ترجمه، به تصریح کاتب از تفسیر درواجگی متعلق به قرن ششم هجری نوشته شده و متضمن فواید لغوی و زبانی و لهجه‌ای است.

۸۰. ظاهرآ از نسخه‌های کهتر استنساخ شده است.

۸۱. از نسخه کهتری اقتباس یا رونویس شده است.

۸۲. زبان ترجمه و برابرهای پارسی آن نشان‌دهنده آن است که ترجمه از متن کهنه‌تری نوشته شده است.

❖ ۸۳. رسم الخط نسخه و برابرهای پارسی آن نشان می‌دهد که متعلق به قرون کهن است.

۸۴. اگر بنا را بر قرن استنساخ متون مورد استفاده بگذاریم، زمان به قرون ششم تا دوازدهم مجری تغییر می‌کند.

۸۵. سوره معارج (۷۰)، آیه ۱: سَأَلَ سَائِلٌ بَعْدَابٍ وَاقِعٍ: پرسنده‌ای از عذابی پرسید که... فرود خواهد آمد.

۸۶. سوره ص (۳۸)، آیه ۸۶: وَمَا آتَا مِنَ الْمُكَلَّفِينَ: نیستم او آنان که به دروغ چیزی برخود می‌بندند.

۸۷. سوره یوسف (۱۲)، آیه ۷: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَالخُوَّةِ إِيَّاثٌ لِلْسَّائِلِينَ: در داستان یوسف و برادرانش برای آنان که از آن پرسیده‌اند عبرتهاست.

۸۸. سوره انعام (۶)، آیه ۷۷: فَلَمَّا رَأَهُ الْقَمَرَ بَارِغًا قَالَ هَذَا رَتْبِي: آن‌گاه ماه را دید که طلوع می‌کند گفت: این است پروردگار من.

۸۹. سوره انعام (۶)، آیه ۷۸: فَلَمَّا رَأَهُ الشَّمْسَ بَارِغًا قَالَ هَذَا أَكْبَرٌ: و چون خورشید را دید که طلوع می‌کند، گفت این است پروردگار من، این بزرگتر است.

۹۰. سوره مائدہ (۵)، آیه ۴۲: سَتَّاً غُرُونَ لِلْكَذَبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ: گوش نهاد گانبر دروغند، خورندگان حرامند.

۹۱. سوره آل عمران (۳)، آیه ۵۴: وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاعِرِينَ: و خدا بهترین مکرکنندگان است.

۹۲. سوره شوری (۴۲)، آیه ۱۱: فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: آفریدگار آسمانها و زمین است.

منابع

۱. ابوالفتوح، رازی؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن؛ به کوشش محمد جعفر یاحقی و دکتر محمد مهدی ناصحی، چاپ دوم، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷.
۲. ابوالقاسمی، محسن؛ تاریخ زبان فارسی، چاپ پنجم، تهران: سمت، ۱۳۸۴.
۳. ابوالقاسمی، محسن؛ دستور تاریخی مختصر زبان فارسی؛ چاپ اول، تهران: سمت، ۱۳۷۷.
۴. ابومحبوب، احمد؛ ساخت زبان فارسی؛ چاپ اول، تهران: نشر میترا، ۱۳۷۵.
۵. اسفراینی، شاهفورین طاهر بن محمد؛ تاج التراجم فی تفسیر القرآن للاعاجم، نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی (با همکاری دفتر نشر میراث مکتوب)، ۱۳۷۵.

۹۳. مصحح کلمه «گندنه» را به «گنده» تغییر داده است.
۹۴. مصحح «بستندن» را به حاشیه برد و به جایش «بستندن» قرار داده است.
۹۵. مصحح متن را تغییر داده است.
۹۶. «درباره چند لغت عامیانه فارسی»، سخن، دوره بیستم، شماره چهارم و پنجم، ص ۳۹۰.
۹۷. درباره واژه «بیستدا» باید گفت ممکن است افزوده شده *n* تحت تأثیر مصوت بلند باشد. (نگاه کنید به ادو تحول آوانی در زبان فارسی «مجله زبان‌شناسی»، سال نوزدهم، شماره دوم، ص ۱-۹)
۹۸. مقدمه ترجمه قرآن ری، صص ده و یازده.
۹۹. این نکته گفتنی است که بعید به نظر می‌رسد دامنه تحول [n] به [nd] هندو فارسی زبانان هند رسیده باشد، در این مورد ذکر این نکته لازم است که مؤلف دستورالاخوان در تدوین کتابش از کتب لغتی چون خلاصه المستخلص، جواهر اللغه، مقدمه الادب، السامي فی الاسامي، و منتهایی چون التوصل إلى الترسيل و دیوانها و دیگر کتب فارسی بهره برده است و بعید نیست که این تحول از کتبی که مأخذ کار وی بوده، وارد کتاب دستورالاخوان شده باشد.
۱۰۰. مقدمة الدرر في الترجمان، صص دوازده و بیست و چهار.
۱۰۱. بنابر قرن استنساخ دوره رواج این تحول را باید قرن ششم تا دهم دانست.

۶. المتعهد المرزوقي، محمد بن منصور؛ الدرر في الترجمان؛ به تصحیح دکتر محمد سرور مولایی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۱.
۷. ایزدپناه، حمید؛ فرهنگ لری؛ چاپ اول، تهران : انتشارات اساطیر، ۱۳۸۱.
۸. بخشی از تفسیر کهن به پارسی، به تصحیح سید مرتضی آیه الله زاده شیرازی، چاپ اول، تهران : نشر قبله، ۱۳۷۵.
۹. برگردانی کهن از قرآن کریم؛ به کوشش علی رواقی، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۳.
۱۰. ترجمه تفسیر طبری؛ به اهتمام حبیب یغمایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۴ - ۱۳۳۹.
۱۱. ترجمه قرآن موزه پارس؛ به کوشش علی رواقی، تهران : انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۲۵۳۵ (۱۳۰۰).
۱۲. ترجمه قرآن (نسخه مورخ ۵۶ هجری)؛ به کوشش محمد جعفر یاحقی، چاپ نخست، تهران: مؤسسه فرهنگی شهید محمد رواقی ، ۱۳۶۴.
۱۳. ترجمه و قصه‌های قرآن؛ به اهتمام یحیی مهدوی و مهدی بیانی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۸.
۱۴. تفسیری بر عشری از قرآن مجید؛ به تصحیح جلال متینی، تهران : انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۲.
۱۵. حسن دوست، محمد؛ فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی؛ چاپ اول، تهران : فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۳.
۱۶. خلیلی، کامیاب؛ فرهنگ مشتقات مصادر فارسی؛ چاپ اول، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۷۱.
۱۷. دهخدا، علی اکبر (و دیگران)؛ لغت نامه؛ چاپ دوم از دوره جدید، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
۱۸. دهار، قاضی خان بدر محمد؛ دستور الاخوان؛ به تصحیح دکتر سعید نجفی اسداللهی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۴۹.

۱۹. رجایی [بخارابی]، [احمد علی]؛ متنی پارسی از قرن چهارم هجری؟؛ [مشهد]: آستان قدس، (بی تاریخ).
۲۰. سرلک، رضا؛ واژه‌نامه گویش بختیاری چهار لنگ؛ چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۱.
۲۱. سورآبادی، ابوبکر عتیق؛ تفسیر سورآبادی؛ به تصحیح علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: فرهنگ نشر نو، ۱۳۸۰.
۲۲. صادقی، علی اشرف؛ «درباره چند لغت عامیانه فارسی»؛ سخن، دوره‌بیستم، شماره چهارم و پنجم، ۱۳۴۹.
۲۳. _____؛ «دو تحول آوائی در زبان فارسی»؛ مجله زبانشناسی، سال نوزدهم، شماره‌دوم، ۱۳۸۳.
۲۴. _____؛ مسائل تاریخی زبان فارسی؛ چاپ اول، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۰.
۲۵. طفری، ولی الله؛ «مختصات آوائی و دستوری گویش نهاوندی»؛ مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران‌شناسی، تهران: بنیاد ایران‌شناسی، ۱۳۸۱.
۲۶. فرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شماره ۴؛ به کوشش دکتر احمدعلی رجائی بخارائی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳.
۲۷. فرهنگنامه قرآن؛ تدوین گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی (با نظرات محمد جعفر باحقی)، چاپ دوم، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷.
۲۸. قرآن مجید؛ ترجمه عبدالمحمد آیتی، چاپ پنجم، تهران: سروش، ۱۳۷۹.
۲۹. لسان التنزیل؛ به اهتمام مهدی محقق، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۴.
۳۰. مهدوی، یحیی و مهدی بیانی؛ ضمیمه درباره تفسیر معروف به سورآبادی و نسخه تربت جام؛ تهران: سازمان کتاب، ۱۳۵۹.
۳۱. سفی، ابو حفص نجم الدین عمر بن محمد؛ تفسیر سفی؛ به تصحیح عزیزان‌الله جوینی، چاپ سوم، تهران: سروش، ۱۳۷۶.