

دست تازیان و دخول آن سرزمین‌ها در قلمرو اسلام مقارن گشت؛ در این دوران، که بیش از هزارسال به درازا کشیده در سرزمین‌های پهناور اقوام ایرانی زبان، وقایع مهم تاریخی بسیار روی داد.^۱

عصر زبان ایرانی میانه که از قرن چهارم و سوم قبل از میلاد تا قرن ۹-۸ بعد از میلاد ادامه یافته است، در تاریخ زبان‌های ایرانی عصر زبان ایرانی میانه و در واقع مرحله‌های انتقالی و حلقه‌ای واسط است که زبان‌های ایرانی باستانی و کتونی را به یکدیگر متصل می‌کند؛ در این مرحله، زبان‌های ایرانی از حالت باستانی و اشتراک و همانندی بدؤی خویش بیش از پیش دور شدند؛ در آغاز این دوره، اختلاف زبان‌های ایرانی، آنچنان زیاد نبود که تفاهم میان متكلمان اقوام گوناگون ایرانی زبان (واز آنجلمه میان مُتكلمان به زبان‌های غربی و شرقی را بالکل غیر مقدور سازد؛ ولی در پایان دوره مزبور وضع به کلی دگرگونه بود. مقایسه آثار زبان‌های غربی ایرانی (مثلًا آثار پارسی میانه در قرن ششم میلادی) با آثار معاصر آن (قرن ششم) که به زبان‌های شرقی ایرانی مثلًا سُغدی وجود داشته، نشان می‌دهد که در پایان عصر زبان ایرانی میانه، دایرة اختلاف تا چه حد وسیع بود. - فرد سغدی و یا خوارزمی که در قرن ششم میلادی می‌زیسته و به زبان مادری خود سخن می‌گفت، نمی‌توانست به ساکنان فلات ایران که به پارسی یا پارتی سخن می‌گفتند، ادای مقصود کند. ^۲	عصر زبان ایرانی میانه
--	--------------------------

«... خطوطی که آثار عصر میانه زبان ایرانی بدان نوشته شده، گوناگون می‌باشد و
 می‌توان به سه گروه تقسیم‌شان کرد: ۱- خطوطی که ریشه آرامی دارند. ۲- خطوطی که
 ریشه هندی دارند. ۳- خطوطی که ریشه یونانی دارند.^۳

پس از آنکه اوستا در زمان ساسانیان به زبان پارسی میانه برگردانیده شد، تفسیرهایی
 بر آن نوشته‌ند، که «[زند]» نامیده می‌شود؛ این ترجمه‌ها و تفسیرها که ادبیات دینی و
 اندیشه‌های فلسفی آن دوران را منعکس می‌کنند، عبارتند از: «اردا ویرازنامک»،
 دینکرت (عمل دینی)، بندھش (آفرینش اولیه)، پند نامک زرتشت، مینوک خرد (روح
 خرد) و جز اینها.»

۱. همان کتاب، ص ۱۴۶

۲. همان کتاب، ص ۱۴۵

۳. همان کتاب، ص ۱۵۵

کتبی که نام بردیم، حاوی افسانه‌های مذهبی است و به خوبی نشان می‌دهد، دستگاه سلطنت و روحانیان زرتشتی برای حفظ موقعیت خود چه تلاشی در راه تدوین متن اوستا به عمل آوردن.

در میان کتبی که نمودار ادبیات غیرمذهبی است، یادگار زریران را می‌توان نام برد، که به عقیده «نولدکه» مربوط به سال ۵۰۰ میلادی است؛ دیگر کارنامه اردشیر بابکان (۲۴۱ - ۲۲۴) در این داستان تاریخی از انقراض اشکانیان و جلوس اردشیر سخن رفته است.

«... از منظمه‌های این دوره، درخت آشور و بز بسیار جالب است، زیرا بسیاری از ابزار و ضروریات زندگی روزمره مردم، در این شعر عامیانه منعکس است، از جمله از هاون گندم، جاروب، کفش چوبی، طناب، شیر، پنیر، لور، مایه پنیر و مشک آب سخن به میان آمده است، دیگر از آثار ادبی پارسی، ماتیکان چترنک یا کتاب شطرنج، داستان خسرو و قبادان و غلام او، و کتاب عجایب و دیدنی‌های سرزمین سیستان، دیگر متى در پیرامون پیمان زناشویی، دیگر کتبی تعلیمی از نوع پندنامک و اندرز نامک که در آنها مطالب ارزنده‌بی درباره نظرها و عقاید محافل زمامدار در پیرامون اسلوب کشورداری و خصال حکام خوب و غیره مطرح شده است، مسعودی جغرافی دان اسلامی از وجود آیین نامه‌هایی مربوط به عهد ساسانی خبر می‌دهد که به گفته او مرکب از چند هزار برگ بود؛ و محتملاً در قرن دهم میلادی هنوز در دست بوده است؛ از این نوع آثار، فقط قطعاتی به همت این مُقفع، در قرن هشتم میلادی به زبان عربی ترجمه شده و به دست ما رسیده است، دیگر از تألیفات مهم این دوران، مجموعه قوانین عهد ساسانی یا ماتیکان هزار داستان (کتاب هزار دستور) است، که مسائل مربوط به بازرگانی، برددهاری، زناشویی و آین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته است، همچنین نامه تنسر به پادشاه طبرستان، از مطالب تاریخی، سیاسی و اخلاقی بحث می‌کند و بسیار جالب توجه است...»

علاوه بر آنچه گفتیم، متون مانوی که در ترکستان کشف شده، پاپروس‌های پهلوی که در پایان قرن نوزدهم در فایوم مصر به دست آمده است و آثار ادبی پارتی و متون مکشوفه در تورفان، چرم نیشه‌های اورامان و آثاری که به خط سُغدی نوشته شده است، به روشن ساختن زمینه ادبی و اجتماعی ایران در دوران قبل از اسلام، کمک شایان توجهی کرده است. - «سُغدیان در پروراندن و تکامل موضوع‌هایی که بعدها وارد گنجینه ادب فارسی گشت، نقش بزرگی ایفا نموده‌اند، یکی از قطعات سُغدی، جنگ «رستم»، پهلوان

نامی حماسی ایران را با «دیوان» توصیف می کند.^۱

گذشته ادبی ایران به نظر استاد فقید فروزانفر «قطع نظر از ادلهٔ تاریخی و محتوای قصص به شهادت عقل می توان مسلم داشت که موسیقی و بالملازمه شعر یعنی کلام موزون، قبل از اسلام موجود بوده است و ایرانیان سرودهای مخصوصی داشتند که بعضی از آنها تا قرن سوم و چهارم هم از میان نرفته بود.^۲ نمونه‌ای از سرود خسروانی: سروده‌های خسروانی قصایدی بوده است که شاعران یا سرودگویان در بزم‌های پادشاهان پیش از اسلام در پیشگاه آتش‌گاه‌ها می‌خوانندند. جاگظ در کتاب التاج گوید: «روز نوروز هر کس از بزرگان، از اقربای شاهنشاه یا بیگانگان از بزرگان بایستی به خدمت شاهنشاه آیند و هر کدام به مناسبت شخصیت خود، هدیه‌ای به رسم نوروزی تقدیم دارند» و به آخر گوینده و شاعر، شعر هدیه می‌کرده است.. «... به طور کلی سرودهای خسروانی، نثری بوده است مُسْجَع و موزون و خوشبختانه سرودی در لغات الفرس اسدی از قول خسروانی شاعر معاصر سامانیان ذکر شده که از آن می‌توان به چگونگی سرودهای قدیمی برد و سرود این است:

شاهم بر گاه برآرد	گاهش بر تخت زرین
بزمش در نو کرد شاه	تخشن بر بزم برآرد

که از اشعار هشت هجایی و بی قافیه قدیم نقلید کرده است.

سرود آتشکده کرکوی: ملک الشعراًی بهار سرود کرکوی را که از جمله اشعار شش هجایی و با توجه به یکی از روایات کهن حماسی به وجود آمده، از آثار دوره ساسانی دانسته است.^۳ ولی چنانکه از ظاهر آن مشهود است، این سرود به لهجه نسبتاً جدید «دری» یعنی لهجه شرقی ایران است که مقارن ظهور اسلام معمول بوده و آن سرود این است:

۱. همان کتاب، ص ۲۰۲

۲. بدیع الزمان فروزانفر: مباحثی از تاریخ ادبیات ایران، با مقدمه عنایت‌الله مجیدی، ص ۱۰

۳. مجله سپهر: شماره ۳، سال پنجم، ص ۲۱۹

فرخته^۱ باذا نوش
همی برشت از جوش
دوست بند آگوش^۲
همیشه نیکی کوش
شاهای خدایگانای شاهی
خنیده^۳ گرشسب هوش^۴

چنانکه از این ابیات معلوم است، اولاً در آنها قافیه کامل وجود دارد و ثانیاً وزن همه آنها شش هجایی و از حیث برخورد با گوش، با اشعاری که بعد پیدا شده هم‌سان است.» همچنین اشعار زیر را مردم بلخ پس از شکست حاکم خراسان در سال ۱۰۸ سروندند: از ختلان آمدیه - برو تباہ آمدیه آوار باز آمدیه - بیدل فرار آمدیه

در نوروزنامه نیز به سروندی برمنی خوریم که زیر عنوان «آفرین موبد» بیان شده است، اینک آن نثر: «آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدجرد شهریار که آخر ملوک عجم بود، چنان بوده است که در نوروز، نخست کس از مردمان بیگانه، موبد موبدان پیش ملک آمدی، با جام زرین پرمی و انگشتی و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خوید^۵ سبز رسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسپی و بازی و غلامی و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زیان پارسی ... چون موبد موبدان از آفرین به پرداختی، پس بزرگان دولت برآمدندی و خدمتها پیش آوردندی».»

آفرین موبد موبدان خطاب به شاه: «شها به جشن فروردین، به ماه فرودین، آزادی کن بر یزدان و دین کیان، سروش آورد ترا دانایی و بینایی به کاردانی و دیر زیو با خوی هریز^۶ و شاد باش بر تخت زرین... و رسم نیاکان، در همت بلند و نیکوکاری و ورزش و داد و راستی نگاهدار، سرت سبز و جوانی چون خوید، اسهت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری بر دشمن، و بازتگیرا و خجسته به شکار و کارت راحت چون تیر و هم کشوری بگیر نو، بر تخت با یرم و دینار، پیشت هنری و دانا گرامی و درمی خوار^۷ و سرایت آباد و زندگی بسیار».»^۸

۱. افروخته

۲. مشهور

۳. روان و جان

۴. به آغوش

۵. غله‌زار سبز و خرم

۶. پستدیده و نیکو

۷. بول پرست بی ارزش

۸. بهار: سبک‌شناسی، ج ۲، ص ۱۷۵ به بعد

زبان پهلوی نیای زبان فارسی است

استاد ای. م ارانسکی، محقق شوروی، پس از سالها تتبّع و استفاده از مطالعات و تحقیقات پیشینیان به تنظیم مقدمه فقه‌اللغة ایرانی توفیق یافت، تالیف این کتاب به احیاء تاریخ زبان و ادبیات ایران، قبل از اسلام کمکی شایان نمود.

در برآرۀ مبانی ادبیات فارسی، تاکنون محققان و دانشمندان ایرانی و خارجی تحقیقات فراوانی انجام داده و به این نتیجه رسیده‌اند که زبان پهلوی نیای زبان فارسی امروزی ماست.

دکتر «ا. و. وست»^۱، که شاید بزرگترین محقق اروپائی در این زمینه باشد، مقدار آثاری را که از این زبان باقیمانده است، به تقریب از جهت حجم برابر تورات می‌داند، این نوشته‌ها بیشتر دینی و مربوط به مراسم کیش زرتشت می‌باشد، علاوه بر این آثار، نوشته‌های دیگری نیز بر روی سنگ‌ها و سکه‌ها و جواهرها باقی مانده است، که از نیمه‌های قرن سوم میلادی به بعد به یادگار مانده‌اند.

زبان پهلوی، خود در اصل زاده زبان فارسی باستان است که ریشه زبان فارسی نمونه‌های آن در سنگ نیشته‌های تخت جمشید و بیستون و جاهای دیگر، به فرمان داریوش کبیر و شاهان دیگر هخامنشی ساخته شده‌اند، به ما رسیده است. زبان اوستایی که کتب دینی زرتشتیان به آن نوشته شده، خواهر پارسی باستان و سانسکریت است و از این روی مستقیماً در شمار اجداد پارسی جدید قرار نمی‌گیرد و نماینده آن امروز پاره‌ای از زبان‌های محلی ایران است، و به نظر «دارمستر»^۲ زبان پشتوا یا افغانی بازمانده آنست...»^۳

لشکرکشی اسکندر (۳۳۳ ق. م) و پس از آن روی کار آمدن اشکانیان، دوره هرج و مرچی به وجود آورد که پنج قرن و نیم ادامه یافت و از آن دوران طولانی هیچ‌گونه اثر جالبی به یادگار نمانده است سرانجام ظهور دودمان ساسانی، به آن دوران مبهم و تاریک پایان داده است.

1. E.W. West

2. Darmesteter

۳. فقه‌اللغة: پیشین، ص ۱۶

دوره ساسانی ۲۲۶ - ۶۳۲ ب. م، مدت چهار قرن به طول انجامید. در عهد سلطنت شهریاران این سلسله خط و زبان پهلوی رسمیت یافت و زبان معابد، زرتشتی گردید، این زبان، فرزند پارسی باستان و پدر فارسی جدید بشمار می‌رود.^۱

ارزش زبان «زبان، مهمترین وسیله ارتباط آدمیان است، تا زمانی که زبان این نقش را ایفا کند و وسیله ارتباط افراد جماعتی باشد، آن را «زبان زنده» گویند... زبان‌هایی که به سببی در یکی از ادوار تاریخی فاقد این نقش باشند، مرده یا (باستانی) نامیده می‌شوند... تعداد آثار زبان‌های باستانی که به ما رسیده، اندک است، سبب قلت آثار، این است که در عهد باستان خط در موارد نادر بکار می‌رفته است و بخش اعظم آثاری هم که وجود داشته، از بین رفته است. از ادوار گوناگون تاریخ بشر که دهها هزار سال به درازا کشیده، هیچگونه شواهد کنی که آن ادوار را روشن کند وجود ندارد، فقط پس از پیدایش طبقات در جامعه‌های بدوي برده‌داری و تشکیلات دولتی آنها، و پیشرفت بازرگانی، احتیاج به مکاتبه‌ای منظم و ثبت نطق به شکل خط پدید آمد، نخستین انواع خط که کم و بیش و به تقریب نطق را ثبت می‌نمودند، در عصر دولت‌های باستان پیدا شدند... غالباً آثار پارچ مکتوب، عمدتاً برای تعصبات سیاسی و عقیدتی نابود گردیدند، مثلاً در عهد فتوحات تازیان در ایران و آسیای میانه (قرن‌های هفتم و هشتم میلادی) و اشاعه دین نوین، بسیاری از آثار مکتوب ایران و آسیای میانه از بین رفت...»^۲

... پاره‌ای از زبان‌های ایرانی (چون فارسی و تاجیکی و آسی) زبان ملی و دولتی شده‌اند؛ ولی بعضی دیگر مثل لهجه‌های لری و بختیاری در جنوب غربی ایران و لهجه‌های بلوجچی در ایران و پاکستان وسیله مکالمه قبایل عقب مانده می‌باشد، که غالباً صحرانشین و یا در مرحله فتوح‌الی متوقف مانده‌اند.

اوستا قدیم‌ترین و مهمترین اثر زبانها، و ادبیات ایرانی است و به صورت مجموعه‌ای از متون مقدس زرتشتی گری به دست ما رسیده است؛ و از لحاظ مطالعه معتقدات مذهبی ساکنان آسیای میانه و ایران، مطالب ارزشنهایی به دست می‌دهد، در این دوران تاریخی، نظریات و معتقدات دینی که منعکس کننده سازمان اقتصادی و اجتماعی و شیوه زندگی

۱. ادوارد براؤن: تاریخ ادبیات ایران، از فردوسی تا سعدی، ترجمه و حواشی به قلم فتح‌الله مجتبایی، ص ۱۲ و ۱۳ (به اختصار)

۲. مقدمه فقه اللغة ابرانی، بیشین، ص ۱۷ (به اختصار)

مردم آن روزگار بوده است، همگام با تغییر شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه، دستخوش تغییر و دگرگونی گشته است، اوستا به ما اجازه می‌دهد تا تکامل تدریجی معتقدات مزبور را بررسی کنیم. این کتاب، در تاریخ ادب فارسی مقام ارجمندی دارد. در اوستا اساطیر و افسانه‌ها و داستان‌های مربوط به ایزدان و پهلوانان و بقایای آثار و اندیشه‌های شفاهی مردم باستانی ایرانی زبان، محفوظ مانده است.

بویژه ذکر این نکته مهم است که افسانه‌ها و داستان‌های مزبور نخست، در طی قرن‌های متعددی در میان خلق زنده بود؛ و از سینه به سینه و از نسل به نسل منتقل می‌شده، تا سرانجام در عهد عتیق در اوستا ثبت و مدون شده است.^۱

اساطیر و تمثیل‌ها و تصویرها و نام‌های پهلوانان حمامی که اوستا از ایشان یاد کرده و تجلیلشان نموده... و بعدها، فردوسی و دیگر مؤلفان خراسان و آسیای میانه که در آستانه هزاره اول و دوم میلادی، یعنی دست کم بیست الی بیست و پنج قرن بعد از پیدایش اساطیر مزبور می‌زیسته‌اند، با آنها آشنا بوده‌اند، در یشتها و ویدودات به نسخه‌های اصلی پهلوانان باستانی شاهنامه فردوسی، از قبیل هوشنگ... و طهمورث... و جمشید و کیومرث و ضحاک... بر می‌خوریم؛ دلیری‌های این پهلوانان و روابط میان ایشان و اوضاع و احوال و محیط عملشان در اثر حمامی مشهور فردوسی، انعکاسی از موضوع‌های اوستاست و در بسیاری از موارد، کاملاً با مطالب آن مطابقت دارد، در اینکه موضوع‌ها و تمثیل‌ها و تصویرهای ادبی اساطیر اوستایی در روایات شفاهی اقوام آسیای میانه و ایران محفوظ مانده بوده شکی نیست و منابع تاریخی و حرفیات باستان‌شناسی، این نظر را تأیید می‌کند.

به ویژه نقش‌های سُعدی که باستان‌شناسان شوروی در ویرانه‌های «پنجی کنت» باستانی (که مرکز کنونی تاجیکستان است) و در کناره چپ رود «زراflashan» و ۶۸ کیلومتری سمرقند.. کشف کرده‌اند، از این لحاظ بسیار جالب و گیراست. - بر دیوارهای یکی از اینیّه تاریخی پنجی کنت باستانی که به ظن غالب، مربوط به قرن هفتم بعد از میلاد است، نقوشی کشف شده که برخی از محققان آن را صحنه‌ای از «سوگ سیاوش» می‌دانند... فردوسی و نَرْشَخَی نیز با حفظ نام‌های پهلوانان، در روابط بین آنان، همین واقعه را با اندک تغییر و ذکر جزئیاتی نقل کرده‌اند، و نَرْشَخَی می‌گوید که گویا بخارا مدفن سیاوش بوده و در آنجا مراسم خاصی توأم با «سرود» و «سوگ» در عزای سیاوش برگزار می‌شده است.^۱

در متن اوستا، بخش‌های منظومی کشف شده که غالباً در پنجور یازده هجاتی یا هشت هجاتی سروده شده و این خود، از لحاظ تاریخ ادب فارسی حائز اهمیت خاص است، در اوستا بخش‌های منظوم دیگری نیز وجود دارد... این حقایق گواه بر آنست که مردم ایران زمین و آسیای میانه از عهد باستان با کلام منظوم آشنا بوده‌اند... در گذشته نزدیک، نظر شایع این بود که تأثیرات مسلمین، و اشاعه اسلام، اقوام ایرانی و آسیای میانه از خود کلام موزون و مُنظم نداشته بودند، به گفته اینان، عروض فارسی فقط بر اثر نفوذ عروض عربی در قرن نهم پدید آمد، ولی وجود کلام موزون در اوستا و دیگر آثار زبان‌های ایرانی، پیش از ظهور اسلام، نشان می‌دهد که اقوام ایرانی زبان، در باستانی‌ترین دوران نیز شعر می‌گفته و واجد کلام موزون بودند... اینک ترجمه قطعه‌یی از اوستا در وصف عصر طلاتی پادشاهی یه (انیما) جمشید، نقل می‌شود، که به شعر ۸ هجاتی گفته شده است:

در پادشاهی ائمای والا
نبود نه سرما نه گرما
نه بیماری که دیوان آفریدند
گونی ۱۵ ساله می‌خرامیدند
برای آنکه تا حدی با شعر و ادب و نخستین اندیشه‌های فلسفی در ایران پیش از
اسلام آشنا شویم، نمونه‌یی دیگر از سروده‌های اوستا (گانها) را در اینجا می‌آوریم:
گله روان جهان:

روان جهان گله‌مند است.
برای چه مرا آفریدی؟

چه کسی مرا به کالبد تن در آورد؟

همه جا را فرا گرفته است
خشم و تباہی و ستم و آزار و کینه
مرا جز تو بار و یاوری نیست آنکه مرا می‌تواند برهاند به من بنمای»^۱
سروده‌های اوستا را، عده‌یی از سخنواران و شعرشناسان، شعر دانسته‌اند و عده‌یی نیز آن را نظم منتشر خوانده‌اند، در هر صورت، این سروده‌ها از نثر، والاتر است، زیرا برخی دلیل آورده‌اند: «نثر را نمی‌توان با آواز خواند، در حالیکه سروده‌های اوستا را با آواز می‌خوانده و می‌خواهند».^۲

در قرن بیستم، در نتیجه مساعی ایران‌شناسان، سه زبان ایرانی، که پیشتر کسی از آن خبر نداشت، یعنی زبان سغدی و سکایی (خُستی) و خوارزمی مکشوف و در اختیار اهل

۱.. دکتر حسین وحدی: «سرورهات ۲۹ گانها»، بند ۱، ص ۲.

۲.. فواد فاروقی: کارنامه ادبی ایران، ص ۳۴.

تحقيق قرار گرفت.

اختلاط و آمیزش زبان‌ها

«مردم سغدی زبان، چون به فارسی گرانیدند، برخی از عناصر زبان خود را، به خصوص لغات آن را وارد زبان فارسی کردند؛ بدین طریق، چنانکه همیشه در جریان برخورد و اختلاط زبان‌ها پیش می‌آید، زبان فاتح، ترکیب لغوی خویش را، با قبول بخشی از لغات زبان مغلوب، غنی ساخت. زبان فارسی، به همین طریق لهجه‌های محلی نواحی کوهستانی طخارستان را نیز مغلوب و وادار به عقب‌نشینی کرد... بدین قرار معلوم می‌شود که در نتیجه جریان برخورد و اختلاط زبان پارسی با زبان‌ها و لهجه‌های باستانی شرقی ایرانی ماوراءالنهر، جریانی که بیش از هزار سال طول کشید، مردمی که به لهجه‌های سغدی و سکایی، طخاری سُخن می‌گفتند به تدریج به زبان فارسی و تاجیکی که برای آنان تازگی داشت و مربوط به لهجه‌های جنوب غربی ایران است، تکلم کردند.»^۱

برخورد و اختلاط زبان‌های ایرانی با غیرایرانی در طول تاریخ ادامه داشته است، چنانکه قبایل ترک زبان صحرانشین در طی حرکت به سوی مغرب، در نخستین قرن‌های بعد از میلاد، ترکستان شرقی (ترکستان چین) را اشغال کردند و زبان‌های محلی با گذشت زمان در نتیجه برخورد و اختلاط با زبان‌های ترکی از پای در آمدند. پس از انتشار زبان فارسی در ماوراءالنهر از فشار زبان ترکی بر زبان‌های ایرانی کاسته نشد، می‌دانیم که در قرون وسطاً، زبان پارسی به مراتب بیشتر از امروز در آسیای میانه متداول بود... تمام احکام و فرمان‌های خوارزمشاه (تیکش) در قرن ششم هجری (دوازدهم میلادی) به زبان فارسی بوده و مفاد این احکام در میدان‌ها به وسیله جارچیان به سمع عامه می‌رسیده است. «بنابراین ملاحظه می‌شود که در ظرف مدت قریب یک هزار و پانصد سال، در سرزمین‌های وسیع آسیای میانه و فلات ایران، زبان‌های ایرانی به شدت در مقابل السنّة خارجی، مخصوصاً زبان ترکی در تحت فشار قرار گرفته، و گاه عقب‌نشینی کرده است؛ در نتیجه این جریانات بخش مهمی از مردم ایرانی، زبان قدیمی ممالک مزبور (خوارزمیان و سغدیان و مردم ایرانی زبان آذربایجان) کلّاً یا بعضاً به زبان ترکی متكلّم گشته، جزو ملت‌هایی که در آن سرزمین تشکیل شده درآمده‌اند؛... معهذا، نباید پنداشت که در جریان برخورد و اختلاط زبان‌های ایرانی با السنّة خارجی، زبان‌های ایرانی همیشه عقب نشسته و ترکی یا زبان دیگر جای آنها را گرفته است... پس از ظهور اسلام، علی‌رغم

کوشش فاتحان برای ترویج زبان خود، زبان‌های ایرانی به سختی مقاومت کردند، فقط تعدادی لغات و اصطلاحات عربی با فاتحان عرب و کیش آنان وارد کشورهای ایرانی زبان گشت؛ بخش عظیمی از آنها، که به هزاران لغت بالغ می‌گردد، تا امروز هم در زبان‌های ایرانی باقی مانده‌اند؛ مانند: «علم» (اسلام) و «علم» و «کتاب» و «لباس» و «درس» و «مکتب» و جز اینها؛ ولی ساختمان دستوری و ذخیره اصلی لغوی زبان‌های ایرانی، استوار و پایدار ماند.^۱ و زبان فارسی با گذشت زمان رشد و تکامل یافت و با اینکه زبان عربی در دوران معینی زبان رسمی و دولتی گردید، اما هرگز عامه مردم شهری و روستایی، زبان دیرین خود را از کف ندادند؛ فقط سران اشراف برای حفظ موقعیت اجتماعی خود با تازیان، نزدیک شدند و تا حدی زبان فاتحان را پذیرفتند در جریان برخورد ایرانیان با اعراب، چنانکه اشاره شد، هزاران لغت عربی وارد زبان فارسی شد و به قدرت و توانایی زبان فارسی افزود، در میان زبان‌های زنده کنونی ایران، زبان پارسی، تاریخ ۲۵۰۰ ساله دارد، برخی دیگر چون افغانی «پشتو» فقط از قرن پانزدهم به این طرف دارای آثار مکتوب می‌باشد.

چنانکه می‌دانیم، زبان فارسی به صورت زبان گفتگو و محاوره نخست در سرزمین پهناور خراسان و ماوراء النهر منتشر گردید، ولی با گذشت زمان، قلمرو سیاسی و اداری این زبان از سرزمین‌های مسکونی فارسی زبانان تجاوز کرد و پس از قرن هشتم و نهم میلادی در سرزمین‌های آذربایجان، کردستان، آسیای صغیر، هندوستان و ترکستان چین، زبان فارسی، به عنوان زبان کتابت و ادب و علم و لسان رسمی اداری و دولتی بسیاری از کشورهای خاور نزدیک و میانه و در زندگی تاریخی و فرهنگی اقوام مذبور نقش مهمی را ایفا نموده است. پس از ظهور اسلام، زبان فارسی حیات پر فراز و نشیبی را از سر گذرانید، فاتحان برای گسترش اسلام بهر اقدامی که مفید می‌دانستند دست زدند... ابوریحان بیرونی مورخ و دانشمند بزرگ ایران و عالم اسلام، درباره امحای مأثر فرهنگی خوارزم باستانی، به هنگام تصرف آن خطه به دست «قُتیبه بن مُسلم» حاکم عرب خراسان (۷۱۲ میلادی) چنین می‌گوید:

«... قُتیبه، کسانی را که خط خوارزمی را نیک می‌دانستند و از روایات و حکایات قدیم آن اطلاع داشتند، و علوم خوارزمیان را می‌آموختند، نابود کرد و در معرض همه گونه شکنجه و آزار قرار داد و آن (روایات) چنان پنهان شدند که حتی دیگر نمی‌توان

دقیقاً دانست که بعد از ظهر اسلام هم (بر خوارزمیان) چه گذشت.» جای دیگر می‌گوید: «آنگاه پس از آنکه قتبیه بن مسلم الباهلی مُحرَّران خوارزمی را از پای درآورد و روحانیون را کشت و کتاب‌های ایشان را سوزاند، خوارزمیان از سواد بی نصیب گشتد و برای رفع ضروریات خوش فقط به محفوظات خود تکیه کردند.»^۱

پس از آنکه در خراسان و ماوراءالنهر قدرت به دست سلاسله‌های محلی افتاد، امحای آثار ادبی، کماکان دوام یافت، سلاسله‌های مزبور که اسلام اختیار کرده بودند (مثلًا طاهریان) با اینمانی راسخ مراقب بودند که مسلمانی رواج یابد و استوار گردد؛ و آنچه را که اثری از شرك و سنن پیشین داشت برای قوم و دوام اسلام از بین بردنده. دولتشاه در تذكرة الشعرا: (قرن پانزدهم) از حادثه جالبی یاد می‌کند، بدین شرح: «... امیر عبدالله بن طاهر که به روزگار خلفای عباسی، امیر خراسان بود؛ روزی در نیشابور نشسته بود، شخصی کتابی آورد به تحفه پیش او نهاد، پرسید: این چه کتابست؟ گفت: این قصه و امق و عذراست و خوب حکایتی است، که حکما به نام شاه انوشیروان جمع کرده‌اند؛ امیر عبدالله فرمود: که ما مردم قرآن خوانیم و به غیر از قرآن و حدیث پیغمبر (ص) چیزی نمی‌خواهیم، ما را از این نوع کتاب در کار نیست؛ و این کتاب تالیف مغان است و پیش ما مردود است؛ و به امر وی، کتاب را در آب افکندند و حکم کرد که در قلمرو من هر جا که از تصانیف و مقالات عجم و مغان کتابی باشد، جمله را بسوزانند.»

ما به اینکه این داستان تا چه حد درست و موئی است، کاری نداریم، ولی خصوصیات آن زمان را نیک می‌رساند و گمان می‌رود که این گونه حوادث در آن عهد مکرر روی می‌داد...»^۲ با این حال نباید تصور کرد، که ادبیات پهلوی به آسانی و به سرعت رو به فراموشی رفته است.

ادامه ادب پهلوی «هنگام تسلط مسلمین بر ایران، لهجه رسمی ادبی و سیاسی و دینی ایرانیان همان بود که به پهلوی جنوبی یا پهلوی ساسانی یا پهلوی پارسی مشهور است، خلاف آنچه که تصور می‌شود با ظهر اسلام، این لهجه یک باره از ایران بر نیقتاد، بلکه تا چند قرن در ایران رواج داشت و کتاب‌ها و کتبیه‌ها بدان نگارش یافت و بسیاری از آنچه به این لهجه و به خط پهلوی در عهد ساسانیان نوشته و تالیف شده بود به عربی و پارسی ذری درآمد، که بعضی از آنها هنوز هم در دست است،

۱. ابوسعید بیرونی: منتخب آثار، ج ۱۹۵۷، ص ۴۶ و ۶۳

۲. فقه اللقہ، پیشین، ص ۲۵۶ به بعد

در میان زرتشتیان ایران که تا حدود قرن پنجم، در بسیاری از نواحی ایران به وفور دیده می‌شدند، غیر از نسکهای اوستا، همه کتب دیگر دینی با تقاسیر اوستا به پهلوی بود و غالب این کتب و تقاسیر هم در سه قرن اول هجری تالیف شده است: مسلمانان هنگام سلط بر ممالک خاور میانه از آنجا که از رموز تشکیلاتی و اداری اطلاعی نداشتند، ناگزیر دواوین محلی را با متصدیان آنها و زیان و دفاتری که متناول بود بر جای نهادند، در عراق وایران، یعنی در قلمرو شاهنشاهی ساسانی نه تنها، عمال دیوان بلکه خط و زیان پهلوی را همچنان که بود نگاه داشتند و این حال ادامه داشت تا عهد حکومت حجاج بن یوسف تتفقی که یکی از کاتبان ایرانی موسوم به صالح بن عبدالرحمٰن که زیردست زادان فرخ صاحب دیوان حجاج کار می‌کرد، به فکر نقل دیوان از پهلوی به عربی افتاد و به رغم اصرار مردانشاه پسر زادان فرخ به نقل دیوان از پهلوی به عربی مبادرت کرد، گویند مردانشاه چون از تصمیم او به این عمل، و قدرت بر آن کار اطلاع حاصل کرد گفت «خداآوند ریشه تو را از دنیا ببراند، همچنانکه ریشه فارسی را ببرید!» و ایرانیان، حاصر شدند صد هزار درهم به او بدهند تا از این کار اظهار عجز کند و او نبذرفت.^۱ با این حال تداول خط و لهجه پهلوی در میان ایرانیان غیر مسلمان و مسلمان تا حدود قرن پنجم از میان نرفت، چنانکه در برخی نواحی ایران کتبیه‌های اپنی را علاوه بر خط عربی (کوفی) به خط پهلوی هم می‌نوشتند، مانند کتبیه برج لاجیم، نزدیک زیر آب همدان و چندین کتبیه دیگر.

در قرن چهارم و پنجم بسیاری از ایرانیان به خط و زیان پهلوی آشنایی داشتند، جمع کنندگان شاهنامه ابو منصوری و مترجمان بعضی دفترهای پهلوی به پارسی در همین دوره، رسالاتی از پهلوی به پارتی ترجمه کردند، مانند: یادگار زریران و کارنامه اردشیر با بکان، داستان بهرام گور، پندنامه بزرگمهر و گزارش شترنک یا شطرنج، نفوذ لهجه و ادب پهلوی در این ترجمه‌ها به حدی بود که بعد از نقل آنها به شعر پارسی، نزدیکی فراوانی میان آنها و اصل پهلوی مشهود است. در اواسط قرن پنجم یکی از کتب مشهور، گرگانی به شعر پارسی نقل شد و چون سراینده این داستان مستقیماً با متن پهلوی آن سر و کار داشته، اثر لغات و ترکیبات و سبک پهلوی در منظومه او (ویس و رامین) به شدت آشکار است.

آشنایی شاعران و نویسنده‌گان ایران با متون پهلوی و نقل آنها به پارسی تا قرن هفتم هم ادامه داشته است، نقل این شواهد نشان می‌دهد که آشنایی با خط و لهجه پهلوی پس از انقراض دولت ساسانی تا دیرگاه ادامه یافته است.^۱

احیاء ادبیات عرب «با ترجمه کتابهای پهلوی به زبان عربی، تعداد قابل توجهی از اصطلاحات علمی و سیاسی و دیوانی و تجاری پارسی وارد زبان عربی گردید و وسعتی در زبان و ادب عربی حاصل شد و این زبان برای بیان افکار و عقاید مختلف آماده گشت.

ظهور واقعی نوع ایرانیان در فن انشاء و شعر و سایر فنون و علوم ادبی عرب در عهد بنی عباس صورت گرفت، زیرا در این زمان، آنان مناصب عالی را اشغال نمودند، و چون سوابق معمتدی در فنون ادب و تالیف کتب داشتند، فصاحت را از زبان خویش به زبان عربی تسری دادند، ایرانی‌ها در تدوین صرف و نحو زبان عربی نقش موثری داشتند سبب‌ویه که اصلاً از اهالی بیضای فارس بود «الكتاب» مهمترین اثر خود را در صرف و نحو عربی تالیف کرد.

ایرانی پاک‌نژاد این موقع تحول عظیمی در نثر عربی ایجاد کرد و تالیف کتب ادبی را در نثر عربی متداول ساخت... از اوایل قرن دوم، شعرای ایرانی در شعر عرب نیز تحولی ایجاد کردند و با دخالت آنان معانی دقیق و مضامین لطیف غنایی، در شعر عرب راه یافت و توجه به سادگی الفاظ و وصف بستان‌ها و گلهای جویبارها رونق و جلوه خاصی به شعر عرب پخشید.^۲

بنابراین ملک‌الشعرای بهار، در عهد مادها، مخصوصاً در طول مدتی که ایرانیان زیر نفوذ آشوری‌ها بودند، خط آشوری که همان خط میخی است معمول بود؛ ولی این خط با گذشت زمان رو به کمال رفت، تا آنجا که در عهد حکومت هخامنشیان، این خط چون یک خط ملی مورد استفاده پادشاهان بزرگی چون کورش و داریوش قرار گرفت؛ و در سنگها و مهرها و فلزات و گل‌پارها و دیگر کتیبه‌ها از این خط بهره‌مند شده‌اند؛

پیدایش خط در
ایران باستان
و سیر تکاملی آن

۱. تاریخ ادبیات در ایران بیشین، از ص ۱۳۱ تا ۱۳۳، (به اختصار)

۲. حسن صدر حاج سید جوادی، حسن انوری، با همکاری نورالدین مقصودی؛ فارسی و تاریخ ادبیات، شرکت کتابهای جیبی، ص ۳۱، سال ۱۳۵۱.

علاوه بر این، خط دیگری که آن هم از خطوط مردم سامی است و مورد استفاده ایرانیان قرار گرفته، خط پهلوی است.

آنچه شایان دقت است، اینکه، خط میخی در آغاز از جهات مختلف خطی دشوار بود ولی با مرور زمان، به حکم احتیاج و شاید در سایه همکاری دبیران فینیقی و یهودی که جملگی زیر نفوذ سیاسی و نظامی هخامنشیان قرار داشتند؛ از نقایص و نارسانی های این خط کاسته شد.

برخی از صاحب نظران، از جمله: استاد بهار، اصلاح خط میخی را محصول تلاش خود ایرانیان می دانند. با این حال، خط میخی به علت اشکالاتی که در کتابت آن وجود داشت، در عهد هخامنشیان رو به فراموشی رفت و خط آرامی به همراه کاتپان و دبیران سامی به ایران آمد و وسیله مبالغه افکار و رفع حاجت بزرگان، تجار و سایر مردم قرار گرفت. خط پهلوی از خط آرامی گرفته شده است؛ و خط آرامی منتهی می شود به دو خط قدیم که یک فینیقی و دیگر عبری است.^۱

فردوسی به استاد اساطیر و نامه های باستانی در پیرامون پیدایش خط چنین می گوید:

چون طهمورث آگه شد از کارشان^۲
کشیدندشان خسته و بسته خوار
که مارا مگش تا یکی نوهر
نبشتن به خسرو یاموختند
نبشتن یکی نه، که نزدیک «سی»
چه سعدی، چه چینی و چه پهلوی
نگاریدن آن، کجا، بشنوی^۳

بهار، در سبک شناسی، ضمن بحث و مطالعه در پیرامون زبان ایرانی می نویسد: «تاریخ زبان ایران، تا هفتصد سال پیش از مسیح روشن و در دست است و از آن پیش، نیز از روی آگاهی های علمی دیگر می دانیم که در سرزمین پهناور ایران - سرزمینی که از سوی خراسان «مشرق» به مرز تبت و ترکستان چین و از جنوب شرقی به کشور پنجاب و از نیمروز (جنوب) به سند و خلیج فارس و بحر عمان و از شمال به کشور سکاها و سارمات ها (جنوب روسیه امروز) تا دانوب و یونان و از مغرب به کشور سوریه و دشت

۱. سبک شناسی، پیشین، ص ۶۸.

۲. یعنی از کار دیوان

۳. همان کتاب، ص ۵۸

حجاز و یمن می‌پیوست، مردم به زبانی که ریشه و اصل زبان امروز است، سخن می‌گفته‌اند.^۱

«... قدیمی‌ترین یادگاری که از زندگی نیاکان باستانی ما باقیست، نشکهای اوستاست که شامل سرودهای دینی و احکام مذهبی نیاکان و محتوی تواریخی است که شاهنامه فردوسی نمودار آنست و مطالب تاریخی آن کتاب از کیومرث تا زمان گشتاسب شاه می‌پیوندد و پادشاهی اپردازه (پیشدادیان) و (کیان) و زمانه هفت خدایی (مراد هفت پادشاهی است) با هجوم بیگانگان مانند اژداحک (ضحاک) و افراسیاب ترک تا پیدا آمدن (زرنشت سهیمان) را شرح می‌دهد.

این روایات همه جا می‌رساند که رشته ارتباط سیاسی، اجتماعی و ادبی ایران هیچوقت نگسته و زبان این کشور نیز به قدیمی‌ترین زبان‌های تاریخی و ماقبل از تاریخ می‌پیوندد و گانه زردشت نمونه کهن‌ترین آن زبان‌هاست.^۲

خصوصیّات زبان و دُگرگُونی‌ها و تغییرات آن

از آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم که زبان هر کشور پدیده‌ایست که مانند دیگر پدیده‌های اجتماعی دائماً در معرض تغییر و دُگرگُونی است، منتها تغییر زبان، مانند تغییر دیگر آداب و سنت اجتماعی بزودی صورت نمی‌گیرد، بلکه این تغییر تدریجی و محتاج به زمانی طولانی است؛ لشکرکشی‌ها، نفوذ تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و هجوم اقوام و قبایل و غیره در تغییر زبان و گاه در بالا بردن و ترقی علوم و فنون عامل موثری است. بعضی از صاحب نظران سیر تکاملی زبان فارسی را به دوره‌های سه گانه زیر تقسیم می‌کنند:

- ۱- دوران زبان فارسی باستان (از تاریخ انشعاب زبان‌های ایرانی از مجموع آریائی یعنی به تقریب از آغاز هزاره دوم پیش از میلاد تا قرن چهارم و سوم پیش از میلاد)
- ۲- دوران زبان فارسی متوسط (از قرن چهارم و سوم پیش از میلاد تا قرن هشتم و نهم بعد از میلاد)