

دوفلکس‌نامه تاریخ ادبیات

دوره ۱۵، شماره ۲، (پیاپی ۸۶/۲) پاییز و زمستان ۱۴۰۱

مقاله علمی - پژوهشی

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

10.52547/HLIT.2023.229433.1180

تحول معنی واژه حماسه از آغاز تا ۱۳۱۳ هجری شمسی (هزاره فردوسی) (ص ۱۴۳-۱۶۵)

فاطمه حمّصیان کاشان^۱، شهرام آزادیان^۲

چکیده

در این پژوهش تلاش شد با توجه به فرهنگ‌ها و متون و مطبوعات، سابقه معنای حماسه استخراج شود. در فارسی حماسه به معنی نوع ادبی اپیک (epic) است. سابقه این معادل‌گذاری در فارسی کم است. پیش از آن این واژه در عربی به سه معنا به کار می‌رفت: ۱. شجاعت، ۲. قصاید و قطعاتی در ادبیات عرب که بیشتر مبتنی بر بیان مفاخر قبیله و فرد بودند، و ۳. نوعی گزیده شعر. احتمالاً از جوایی سال ۱۸۲۸ م. حماسه در زبان عربی در برابر اپیک قرار گرفته است و پس از آن تا مدتی این واژه به همین معنا به کار می‌رفته، اما از زمانی عربی‌زبانان واژه ملحمة را در برابر اپیک قرار داده‌اند. در زبان فارسی نیز، تا پیش از اینکه حماسه به معنای یکی از انواع ادبی به کار رود، به همان معنای ای به کار می‌رفته است که در عربی رایج بوده؛ هر چند نمونه‌های کاربرد این واژه به این معنای در فرهنگ‌های فارسی بسیار اندک است و در متون هم زیاد به کار نرفته. در زبان فارسی، ظاهراً نخستین بار در روزنامه کاوه حماسه به معنی امروزی به کار رفته است، البته این روزنامه در ایران چاپ نمی‌شده. پس از آن کم کم این معنای امروزی در مطبوعات و کتاب‌ها به کار رفته است. البته تا مدت‌ها این واژه هم به معنای قدیم به کار می‌رفته (بهویژه معنی فخر) و هم به معنی جدید؛ مواردی نیز دیده شد که این واژه طوری به کار رفته است که هر دو معنا را می‌توان از آن استنباط کرد.

کلیدواژه‌ها: حماسه، حماسه ابوتام، شعر حماسی، مجله کاوه، ملحمه

۱. f.hemmasian@gmail.com

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی (گرایش حماسی)، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

sazadian@ut.ac.ir

۲. استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

The Evolution of the Meaning of the Word “Hamasah” until 1313 (Millennium of Ferdowsi)

Fatemeh Hemmasiyan Kashan¹, Shahram Azadian²

Abstract

The present research sought to extract the history of the concept of epic from dictionaries, texts, and press reports. In Persian, the term “Hamasah” denotes the epic genre. This equivalence has happened only recently. Earlier, the word was used in Arabic to suggest three different meanings: 1. courage, 2. Qasidas and Qetas in the Arab literature mainly revolving around the achievements of tribes and individuals, and 3. a type of poetry selection. Probably around 1828, the Arabic word “Hamasah” was considered synonymous with the epic and used to denote this notion for some time. However, after a point, Arab speakers chose the word “Malhamah” as an equivalent for the epic. In Persian, too, the word “Hamasah” has meant the same as was common in Arabic before being used to denote a literary genre. However, the instances of the usage of this word to indicate such meanings are scant in old dictionaries of Persian and are rarely used in texts. In the Persian language, the *Kaveh* newspaper was apparently the first to use the word “Hamasah” in its modern meaning. Notably, this newspaper was not published in Iran. Afterward, the press and books gradually began utilizing this word. However, the word continued to be used to denote its old (particularly honor and achievements) and new meanings for a while. In some instances, it was used in a way suggestive of both meanings.

Keywords: Epic, epic poetry, *Hamasah of Abu Tamam*, *Kaveh* newspaper, Malhamah

1. PhD Candidate of Persian Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran,
email: f.hemmasian@gmail.com

2. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Tehran,
Tehran, Iran, email of the corresponding author: sazadian@ut.ac.ir

۱. مقدمه

«حماسه» واژه‌ای است بسیار آشنا در زبان و ادبیات فارسی که به نوع ادبی خاصی اطلاق می‌شود اما در ادبیات قدیم فارسی طبقه‌بندی آنار ادبی به انواع ادبی امروزی وجود نداشته است و درنتیجه قدمای نو ادبی «حماسه» هم قائل نبوده‌اند. این واژه در عربی معانی‌ای دارد که به فارسی نیز راه یافته بوده‌اند (نک. ادامه مقاله) اما در فارسی، معنای «نوعی ادبی» کاملاً جدید است و پیشینه‌اش احتمالاً به دورانی برگزیده که مستشرقان با آثار شرقی آشنا شدند، سعی کردند آنها را براساس معیارهای انواع ادبی غربی طبقه‌بندی کنند و درنتیجه مجبور شدند واژه‌های زبان خودشان را به زبان‌های شرقی ترجمه کنند. معادل‌گذاری این واژه در برابر اپیک غربی در عربی زودتر از فارسی صورت گرفته است، هرچند اعراب بعدها به جای حماسه «ملحمة» را به کار بردنند.

برخی بر آن‌اند که واژه حماسه از سال ۱۳۱۳ و در کنگره هزاره فردوسی این معنای امروزی را پیدا کرده است (برای مثال، نک. شفیعی کدکنی، ۱۳۵۲: ۱۱۰)؛ در این مقاله بر آنیم که نشان دهیم این تصور درست نیست و کاربرد این واژه به این معنای مقدم بر زمان برگزاری هزاره فردوسی است.

۲. بیان مسئله

بررسی تحول واژگان هر زبان همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. امروزه ما برای طبقه‌بندی آثار زبان فارسی سعی می‌کنیم از انواع ادبی غربی استفاده کنیم اما بدون شناخت پیشینه این تلاش‌ها پژوهش‌هایمان همواره ناقص خواهد بود. یکی از انواع ادبی غربی حماسه (epic) است و ما امروزه آثاری را ذیل آن قرار می‌دهیم که شاخص ترینشان شاهنامه فردوسی است. اما هنوز نمی‌دانیم این واژه از کجا و به چه دلیل در برابر معادل غربی‌اش قرار گرفته است. برای درک بهتر تاریخچه استفاده از این نوع در ادبیات فارسی، نخستین گام این است که پیشینه کاربرد واژه را بررسی کنیم.

۳. پیشینه پژوهش

معدودی از نویسندهای آثاری که به معرفی حماسه پرداخته‌اند این واژه را نیز به اختصار معنی کرده‌اند. از جمله می‌توان به محمد فاضلی اشاره کرد که در مقاله‌ای با عنوان «حماسه‌سرایی در ادبیات عرب» به معنی آن در ادبیات عرب پرداخته است. سیروس شمیسا نیز در آغاز فصل دوم کتاب انواع ادبی، که به حماسه اختصاص

دارد، در پانویسی، به اختصار به ریشه این کلمه و معادل آن در عربی پرداخته است (شمیسا، ۱۳۹۴: ۵۹) (پانویس). خالقی مطلق نیز در مدخل «حماسه» در دانشنامه زبان و ادب فارسی، به اختصار به ریشه کلمه و یکی از معانی آن در زبان عربی (نوعی شعر در بیان مفاحت) پرداخته است (خالقی مطلق، ۱۳۸۶ الف: حماسه). همچنین او در کتاب حماسه، پدیده‌شناسی تطبیقی شعر پهلوانی نیز به ریشه واژه و یکی از معانی آن در زبان عربی (نوعی شعر در بیان مفاحت) پرداخته است (خالقی مطلق، ۱۳۸۶ ب: ۱). نیز، لیلی ورهرام، در کتاب مدخل حماسه ملی ایران به اختصار به ریشه این کلمه و دو معنای آن در عربی (نوعی شعر در بیان مفاحت و نیز نوعی جنگ و گزیده شعر) اشاره کرده است (ورهرام، ۱۳۹۷: ۲).

۴. معنی در عربی

۴-۱. در فرهنگ‌ها

حماسه واژه‌ای است عربی از ریشه حَمْسَ. در فرهنگ‌های گوناگون، در برابر حمس / حماسه معانی ای چون «دلیر و دلاور شد» (بستانی، ۱۳۷۵: حمس) و «شجاعة» (الخوری الشرتوئی اللبناني، ۱۸۸۹، ج ۱: حمس حماسه) آمده است. همچنین، در برابر حماسه معانی ای از این دست می‌بینیم: «الشجاعة» (موسى، ۱۴۱۰: الحماسة)، «المنع و المحاربة» (ابن منظور، ۱۹۹۹، ج ۳: الحماسة)، «الشجاعة و المنع و المحاربة» (الحسيني الزيدی، ۱۹۷۵: الحماسة)، «الشدة في الامر و الشجاعة» (الخوری الشرتوئی اللبناني، ۱۸۸۹، ج ۱: الحماسة)، «شجاعة، بسالة، بُطُولَة، شِدَّة، قُوَّة، أندِفاع» (اسماعیل صینی، ۱۴۱۴: حماسة)، «شدة وشجاعة» (حموی، بی‌تا: حماسة؛ الجر، بی‌تا: حماسة)، «مردانگی» (حاجب خیرات دهلوی، ۱۳۵۲).

در فرهنگ‌های کهن عربی یافت شده به انگلیسی و فرانسوی نیز عمدتاً چنین معانی ای در برابر حماسه دیده می‌شود.^۱

به طورکلی حماسه به معنی شدت و سختی و شجاعت است و شخص سختگیر را أحمس می‌گویند. به برخی قبایل عرب چون قریش و خزاعه، به علت سختگیری‌هایشان در مسائل اعتقادی و غیره، حُمس می‌گفته‌اند. (صفی‌پوری، ۱۳۹۷: حمس) در عربی، «براشر شهرت حماسه در معنی شدت و دشواری، شجاعت و دلیری را حماسه می‌نامند، زیرا شخص شجاع بر همزمش سخت می‌گیرد» (فاضلی، ۱۳۶۹: ۶۸۳).

۴-۲. به معنی نوعی شعر در مفاخره

در ادبیات عرب در اصطلاح ادبی، از قدیم حماسه به قصاید و قطعاتی اطلاق می‌شده است که «بیشتر مبتنی بر بیان مفاخر قبیله و فرد و ذکر شاعر از پهلوانی‌های خود در میدان نبرد و فرار از مضائق و درافتادن در مهالک و چیره‌دستی در انتقام یا نهض و غارت [بوده] است» (صفا، ۱۳۸۹: ۱۶)، یعنی برخی اشعار کسانی از قبیل عترة بن شداد عبسی، عمرو بن كلثوم، دُرید بن الصّمَه و مرقس اکبر (فاضلی، ۱۳۶۹: ۶۸۵). این نوع شعر در میان شاعران عصر جاهلی و عصر اسلامی اهمیتی قابل توجه داشته است (فرزانه، ۱۳۹۲: حماسه (در ادبیات عرب)).

تا آنجا که بررسی شد، عموماً در فرهنگ‌های عربی جدید و قدیم به این اشاره نشده است که حماسه نوعی شعر است، فقط در معجم المصطلحات العربية (۱۹۷۹) این معنا دیده شد (نک. و هبه و المهندس، ۹۷۹: الحماسة).

۴-۳. به معنی یک نوع ادبی

در ویرایش اول دائرةالمعارف اسلام مقاله‌ای بسیار کوتاه درباره حماسه وجود دارد که در آن هیچ اشاره‌ای به معنی حماسه به عنوان اپیک نشده است و فقط با معانی قدیمی حماسه مواجهیم (موتسما و همکاران، ۱۹۲۷: Hamāsa) اما در ویرایش بعدی این دائرةالمعارف مقاله‌ای بسیار مفصل در باب حماسه هست که در آن ذکر شده: با توجه به معنای اصلی حماسه، در ابتداء فرهنگ فرانسوی به عربی بوکتور^۳، «قصید شعر حماسی» در برابر «épique» (۱۸۲۸) آمد (بلت^۴، ۱۹۹۸). البته این معادل چندان دوام نیاورد و به زودی اعراب «ملحمة» را در برابر اپیک قرار دادند. بوکتور در برابر *epopée* «منظومة شعر فی حادثة مشهورة» آورده است، نه حماسه (بوکتور^۵، ۱۸۲۸) (*Hamāsah*). در فرهنگ فارسی، عربی، و انگلیسی^۶ جان ریچاردسون^۷، به سال ۱۸۰۶، در برابر «حماست»، جز معانی قدیمی، آمده: *heroic poetry* (ریچاردسون، ۱۸۰۶)^۸ اما در ویرایش دیگری از این فرهنگ^۹ به سال ۱۸۲۹، که فرانسیس جانسون^{۱۰} آن را انجام داده و روی جلد قید شده که حجم فرهنگ به طرز قابل توجهی زیاد شده، در برابر «حماست» این بار *epic poetry* این بار آمده است (ریچاردسون، ۱۸۲۹) (درست یک سال بعد از بوکتور و در لندن)^{۱۱}. در فرهنگ فرانسوی - فارسی - ترکی‌ای به سال ۱۸۴۰ در برابر *épique* به فرانسوی آمده: «فقط وقتی از شعر حماسی صحبت می‌شود که یک اثر شعری بزرگ هست که در آن شاعر اقدامات پهلوانانه را بازگو می‌کند»^{۱۲} و به عربی «نشیدة، نعيّة، قصيدة نعيّة، مثنوي» را آورده است، نه حماسه را؛ معانی‌ای که او آورده بیشتر به معنی کهن حماسه نزدیک

است (هاندیری^{۱۴}، ۱۸۴۰: époque): این فرهنگ واژه epopée را ندارد. در فرهنگی ترکی - عربی - فارسی در برابر حماسه می خوانیم: «شجاعت، جسارت، بهادرق [؟]^{۱۵} (زنکر^{۱۶}، ۱۸۶۶: حماسه). در فرهنگ فارسی، عربی، و انگلیسی و به تأثیر فرانسیس جانسون (احتمالاً همان فرانسیس جانسون ویراستار فرهنگ ریچاردسون) در برابر حماسه همه معانی فرهنگ ریچاردسون در کنار هم آمده است و در کنار آنها epos را نیز افزوده (جانسون، ۱۸۵۲). در یک فرهنگ فرانسوی - ترکی - ایتالیایی - عربی نیز، در برابر epopée به عربی معنی اشعار حماسیه (فرهنگ مختصر فرانسوی - ترکی - ایتالیایی - عربی^{۱۷}، ۱۸۸۰: epopée) آمده است. البته در برخی فرهنگ‌ها اساساً مدخل وجود ندارد، مانند فرهنگ انگلیسی - عربی اشتینگاس^{۱۸} (۱۸۸۲).

به دلیل محدودیت دسترسی به فرهنگ‌های کهن خارجی شاید نتوان تحلیلی قطعی و نهایی عرضه کرد اما دست کم بر این می‌توان گواهی داد که در فرهنگ‌هایی حماسه با epic (épic) معادل heroic poetry یا (heroic) در این حماسه، از قبیل شجاعت، حذف نشده‌اند و در فرهنگ‌های امروزی هم هنوز به کار می‌روند.

بیشتر صاحب‌نظران بر آن اند که در زبان عربی حماسه (ایپیک) به معنایی که ما امروزه در می‌یابیم وجود ندارد و برای این امر دلایل چندی بر شمرده‌اند (نک. صفا، ۱۳۸۹: ۱۶۱-۱۶۳). البته برخی از سیردها و حکایات در عربی هستند که برخی ویژگی‌های ایپیک را دارند اما متخصصان معتقدند این آثار به ندرت ویژگی‌های اصلی ایپیک را دارا هستند و در نتیجه نمی‌توان آنها را ایپیک، به معنایی که مثلاً شاهنامه ایپیک است، دانست. از جمله این داستان‌ها زیرسالم است که از داستان مهلل بن ریبعة در جنگ بسوس گرفته شده است و یا رزمنامه ابوزید هلالی و الظاهر بیبرس. این آثار با وجود ارزش اجتماعی و محتوای فولکلوری، به پایه آثار ارزنده ادبی ارتقا نیافته‌اند (غنیمی هلال، ۱۳۷۳: ۱۹۹ و ۲۰۰).

امروزه برخی شاعران عرب کوشیده‌اند اشعاری با ویژگی‌های ایپیک بسرایند از جمله: احمد محرم (۱۸۷۷-۱۹۴۵) در دیوان مجد‌الاسلام (الیلیاذة الاسلامية)، بولس سلامه (۱۹۰۲-۱۹۷۹ م.) در عید الغدیر و عید الریاض و فوزی معلوف (۱۸۹۹-۱۹۳۰) در علی بساط الریح (پلت، ۱۹۸۸: Hamāsah).

۴-۲-۲. ملحمة

امروزه در عربی ملحمه در برابر ایپیک قرار دارد. درست مشخص نیست از چه زمانی این معنی به این واژه اضافه شده اما می‌دانیم که در معانی قدیمی ملحمه به‌هیچوجه نوعی شعر وجود ندارد، برخلاف حماسه که به نوعی شعر هم اطلاق می‌شده است (هر چند در عمدۀ فرهنگ‌ها سخنی از آن به میان نیامده).

ملحمة از ریشه لحم است و در فرهنگ‌های گوناگون، در برابر معنای ای از این دست آمده که «الواقعۃ العظيمة القتل و قیل موضع القتال / الحرب ذات القتل الشديد. و الملهمة الواقعة العظيمة في الفتنة» (نک. ابن منظور، ۱۹۹۹: الملهمة؛ الخواري الشرقيون اللبناني، ۱۸۸۹، ج ۲: ملحمة؛ الزبيدي، بی‌تا: ملحمة؛ احمد بن فارس بن زکریا، ۱۹۹۱: ملحمة؛ البستانی اللبناني، ۱۹۳۰: ملحمة).

اما در بیشتر فرهنگ‌های معاصر در برابر ملحمة معنای امروزی را می‌یابیم: «جنگ خانمان سوز، محلی که جنگی خانمان سوز در آن رخ دهد، آوردگاه بسیار دهشتناک و خونین. شعر یا نثر حماسی که در وصف پهلوانان و پادشاهان و خدایان بتپرستان و پر از افسانه‌ها و کارهای خارق العاده باشد» (انیس و دیگران، ۱۳۸۲: الملهمة)؛ «دکان الحَمَّام؛ موقعة عظيمة، اقتتال عنيف؛ سلسلة من الأعمال البطولية تثير الإعجاب أو الدهشة؛ قصيدة قصصية طويلة تروي مغامرات بطولية يحتلّظ فيها الخارق بالواقع، والأسطورة بالتاريخ، غایتها الإشادة ببطل أو التّغنى بما تُرثّ» (حموی، بی‌تا: ملحمة)؛ در فرهنگ‌های معاصر عربی به فارسی نیز معنی امروزی دیده می‌شود (برای مثال نک. آذرنوش، ۱۳۸۴: ملحمة؛ قیم، ۱۳۸۷: ملحمة). در معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب نیز در برابر ملحمة معنای امروزی (با تفصیل) آمده است (نک. مجیدی و المهندرس، ۱۹۷۹: ملحمة).

۴-۳. به معنی نوعی گزیده اشعار

حماسه در عربی معنی دیگری نیز دارد: به نوعی گزیده شعر اطلاق می‌شود. تقاویت عمدۀ حماسه‌ها با دیگر گزیده‌های شعر در این است که اخبار، یعنی حکایات و روایات مربوط به هر شعر یا اشاراتی به احوال شاعر، در آنها وجود ندارد (آذرنوش، ۱۳۸۱، بختی). نخستین نمونه از این گزیده اشعار را ابوتمام حبیب این اوس طائی (متوفی ۲۳۱) گردآوری کرده است (قربانی‌زین، ۱۳۹۳: حماسة) (دوره عباسی). او آغازگر گزینش اشعار به صورت موضوعی بود و، جز مواردی محدود، قصاید را بهطور کامل نیاورده است و فقط ایاتی را آورده که با تقسیم‌بندی او هماهنگ بوده‌اند (همان). حماسه او در ده باب تنظیم شده است: حماسه، مراثی، ادب، نسیب، هجا، مدیح و اضیاف، صفات، سیر و نعاس، ملح و مذمّة النساء. باب حماسه، شامل اشعاری با مضمون دلاوری و قهرمانی، نخستین باب و مفصل‌ترین باب آن است. به دلیل اهمیت اشعار حماسی در میان قوم عرب، ابوتمام نخستین فصل کتابش را به حماسة اختصاص داده است. برخی معتقدند خود ابوتمام این نام را بر کتابش نهاده اما بسیاری دیگر معتقدند که نام کتاب از نخستین و مفصل‌ترین بابش آمده است. شیوه انتخاب ابوتمام و اهمیت کتاب او بعدها بسیاری از بزرگان را بر آن داشت که کتاب‌هایی با عنوان

«حماسه» تأثیف کنند که معروف‌ترین آنها از آن بحتری است. پس از بحتری نیز حماسه‌های زیادی در ادبیات عرب سروده شده است. از نمونه‌های دیگر می‌توان به این موارد اشاره کرد: الحماسة المحدثة از ابن فارس (ف ۳۹۵ ق)، حماسة شعر المُحدِثِين از دو برادر که هر دو از شاعران دربار سیف الدوّلَهْ حمدانی، امیر حلب، بوده‌اند، حماسة الراح (ظاهرًا سرودهایی در نکوهش شراب) از ابوالعلاء معمری (ف ۴۹۹ ق)، الحماسة البصريه از صدرالدین علی بن ابوالفرج بصری (ف ۶۵۹ ق) که گزیده‌ای است از سرودهای شاعران عصر جاهلی تا زمان مؤلف، و در سده‌سیزدهم قمری حماسة القرشی از عباس بن محمد قرشی (ف ۱۲۹۹ ق) (فرزانه، ۱۳۹۲: حماسه (در شعر عرب)). این حماسه آخری نشان می‌دهد که معنی حماسه به عنوان نوعی گزیده شعر دست کم تا آخر قرن سیزدهم قمری نیز کاملاً رایج بوده است.

۵. معنی فارسی

۵-۱. در فرهنگ‌ها

حماسه در زبان فارسی نیز، تا پیش از اینکه معنی جدیدش را که گونه‌ای ادبی است بپذیرد، معانی ای شبیه معانی عربی داشته است اما تقریباً در هیچ فرهنگی به معنی نوعی گزیده شعر یا نوعی شعر اشاره نشده است. همچنین، قابل ذکر است که این واژه در فرهنگ‌های محدودی آمده است. این امر ممکن است از رواج زیاد این واژه باشد (چون فرهنگ‌های گذشته بیشتر به واژه‌های غریب می‌پرداخته‌اند) یا ممکن است اهمیت کم آن را نشان دهد که اساساً فرهنگ‌نویسان ترغیب نمی‌شده‌اند آن را در فرهنگ‌هایشان بیاورند.

فرهنگ‌های قواس (قرن ۷ ق)، صحاح الفرس (قرن ۸ ق)، فرهنگ جهانگیری (قرن ۱۱ ق)، مجمع الفرس (قرن ۱۱ ق)، و براهین العجم (ق ۱۳ ق) از جمله فرهنگ‌هایی هستند که اساساً واژه حماسه را ندارند. (نک. قواس غزنوی، ۱۳۵۲؛ نخجوانی، ۱۳۵۱؛ سپهر، ۱۳۳۸؛ سوری، ۱۳۳۸؛ انجو شیرازی، ۱۳۵۱) در غیاث اللغات حماسه به معنی «دلیری» است (رامپوری، ۱۳۸۸؛ حماست)، در آندرج (نک. شاد، ۱۳۳۶، ج ۲: حماسه) و فرهنگ نظام (نخستین چاپ در ۱۳۰۵ در هند) (داعی‌الاسلام، ۱۳۰۸) نیز حماسه همین معنی را دارد. در فرهنگ نفیسی (ناظم‌الاطبا) در برابر حماسه آمده است: «دلیری و دلوری» (نفیسی، ۱۳۱۹: حماسه): در فرهنگ کاتوزیان هم در برابر حماسه «دلیر شدن در جنگ» آمده است (طهرانی کاتوزیان، ۱۳۱۱).

در فرهنگ‌های در دسترس فارسی به زبان‌های دیگر و بالعکس نیز این واژه بررسی شد. در سال ۱۸۱۰ در فرهنگی انگلیسی، فارسی، عربی^{۲۰} در برابر epic «شعر، حکایت‌گو» آمده است (ریچاردسون، ۱۸۱۰، ج ۲:

(epic). در سال ۱۸۵۵ نیز فرهنگی انگلیسی - فارسی چنین معنایی آورده است: «داستانی، حکایت‌گو» (فرهنگ مختصر مدرسه‌ای انگلیسی و فارسی^{۲۱}، epic: ۱۸۵۵). البته در این بازه زمانی فرهنگ‌های فارسی به انگلیسی، آنهایی که دست کم در دسترس ما بودند، هنوز کلاً واژه حماسه را نداشتند؛ برای مثال، فرهنگی به سال ۱۸۴۱ (سن^{۲۲}، ۱۸۴۱) یا فرهنگی به تاریخ ۱۸۸۰ (بهرام جی^{۲۳}، ۱۸۸۰). در فرهنگی فرانسوی - فارسی به سال ۱۸۸۳، دربرابر *epopée* نوشته است: «او صاف و آن شعر طولانی می‌باشد در جنگ‌ها و احوال پهلوانان و سلاطین» و در برابر *épique* آمده: «متعلق به شعر او صاف» و *poét* epic را «شاعر او صاف نویس» معنی کرده است (دو بیبرشتاین کازیمیرسکی^{۲۴}، ۱۸۸۳: *epopée*, *épique*: ۱۸۸۵). در ۱۸۸۵ نیز فرهنگی دیگر در برابر *epopée* «داستان منظومه، حکایت منظومه» را آورده است اما در برابر *épique* «رزمی و داستانی» را آورده است (نیکلاس^{۲۵}، ۱۸۸۵: *epopée*, *épique*). در فرهنگی انگلیسی - فارسی، به تاریخ ۱۸۹۲ و به تألیف بهرام جی در برابر *epic* آمده است: «شعر، حکایت‌گو، (epic poetry) شعر رجز» (بهرام جی، ۱۸۹۲: *epic*). در فرهنگ فارسی - انگلیسی اشتبینگاس، شامل لغات عربی‌ای که ممکن است در فارسی دیده شود،^{۲۶} در برابر حماسه می‌بینیم: «*l'anthologie des anciens poëtes arabes* (اشتبینگاس، ۱۸۹۲: حماسة). در فرهنگ فارسی - فرانسوی‌ای به سال ۱۹۰۸ در برابر حماسة آمده است: «1) valeur, bravour, 2) *epopée*, 3) *poém épique*, ۱۸۰۹: حماسة»؛ چنان‌که مشاهده می‌شود به تمام معانی حماسه اشاره کرده است. در یک فرهنگ محاوره‌ای انگلیسی - فارسی به سال ۱۹۱۴ در برابر *epic* آمده است: «*Shāh-Nāma rajaz-nāma* » (فیلوت^{۲۷}، ۱۹۱۴: *epic*) که مشاهده می‌شود مستقیماً در برابر *epopée* شاهنامه را، به عنوان رجزنامه، قرار داده است. به نظر می‌رسد نویسنده شاهنامه را نوعی رجزنامه می‌داند و بنابراین می‌توان گفت که اپیک را حماسه به معنی رجزنامه فرض می‌کند. در یک فرهنگ فارسی - انگلیسی از سال ۱۹۳۲ حماست وجود دارد اما مستقیماً *epic* در برابر شعر نگرفته است (اگرچه معنی پهلوانی در آن دیده می‌شود): «bravery, heroism, name of man (پاول^{۲۸}، ۱۹۳۲: حماست) و در فرهنگ دیگر انگلیسی - فارسی‌ای به سال ۱۹۳۴ همچنان معنی حماسه در برابر *epic* قرار نگرفته است: «شعر، حکایت‌گو» (اکبر^{۲۹}، ۱۹۳۴: *epic*). به نظر می‌رسد با توجه به فرهنگ‌های در دسترس، اگر به دنبال معنی صریح اپیک (و معادلهایش) در برابر حماسه (و بالعکس) باشیم، در فارسی بسیار دیرتر از عربی با این امر مواجه می‌شویم (۱۹۰۸) اما در زمانی زودتر معنی «او صاف و آن شعر طولانی می‌باشد در جنگ‌ها و احوال پهلوانان و سلاطین» (دو بیبرشتاین کازیمیرسکی، ۱۸۳۳: *epopée*, *épique*: ۱۸۳۳) ظهرور کرده است.

حال به سراغ برخی فرهنگ‌های دوزبانه‌ای می‌رویم که در خود ایران چاپ شده‌اند: در فرهنگ منوچهری (لغت کامل فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسی) نه حماسه وجود دارد نه *epopée* نه *épic* آمده است نه (نوری، ۱۳۳۵ق). در فرهنگ جامع فارسی - انگلیسی حییم، در برابر حماست «*bravery*» آمده است نه هیچ‌یک از معانی جدید (حییم، ۱۳۱۲: حماست) اما در فرهنگ انگلیسی - فارسی حییم، که چهار سال زودتر چاپ شده است، اگرچه خود کلمه حماسه نیامده، اما معانی مشابهش را دارد: «*rzmî*، مربوط به داستان گردان». در برابر «*an epic poem or poetry*» نیز «*rzmâname*، حکایت رزمی و شعر رزمی» را آورده است. به عنوان شاهد هم این جمله را آورده: «The Shahnameh of Ferdowsi is an epic» (حییم، ۱۳۰۸: *épic*). در لغت فارسی - فرانسه بروخیم در برابر حمس می‌خوانیم: «*dans sa être ferme* (dans sa valeure, *croyance et dans le combat* [دلاوری] *bravoure* [شجاعت])» (بروخیم، ۱۳۱۱: حماست). لغت فرانسه به فارسی بروخیم نیز [دلاوری] *épic* ندارد (بروخیم، ۱۳۰۹). فرهنگ انگلیسی به فارسی ادهمی نیز *epic* ندارد (فخر ادهم، ۱۳۱۰). در فرهنگ فارسی - آلمانی تربیت، در برابر حماست همچنان معنای قدیمی دیده می‌شود: «*tapferkeit* [شجاعت]، *energie* [نیرو]» (تربیت، ۱۳۱۵: حماست).

اما در فرهنگ فرانسه به فارسی سعید نفیسی (۱۳۰۹) با معنای جدید حماسه مواجه می‌شویم. او در برابر *epopée* نوشته است: «*Hamase*, ارجوزه، رجز، منظومه، داستان، شهنامه، شاهنامه، خدای نامه, fig: سلسه وقایع شجاعانه). او در برابر *épic* نیز نوشته: «*Hamasi*, رجزی، ارجوزه‌ای، حماسه‌دار، رجزدار، ارجوزه‌دار، قابل حماسه، قابل رجز، قابل ارجوزه» (نفیسی، ۱۳۰۹: *épic*).

در فرهنگ انگلیسی - فارسی محمدعلی کاووسی برومند (۱۳۲۰ یا ۱۳۲۲) ^{۳۱} دیگر معنی جدید کاملاً در برابر *epic* نشسته است: «۱. رزمی، حماسی؛ رجزی، پهلوانی؛ ۲. شعر رزمی، حماسه، رزمانامه» (کاووسی برومند، بی‌تا: *epic*)

در زبان فارسی، همانند عربی، طبقه‌بندی ژانری آثار ادبی، براساس ژانرهای غربی، پیشینه‌ای بسیار کوتاه دارد. اگر واژه حماسه را در کتب قدیم (جز فرهنگ‌ها که بررسی شد) جست‌وجو کنیم، به سه معنای کهنه می‌رسیم که در عربی هم داشته‌اند. در ادامه، به دلیل محدودیت حجم مقاله، برای هر یک از این معناها یک یا دو مثال خواهد آمد:

۵-۲. به معنی شجاعت

در تاج الترجم (اسفراینی، ۱۳۷۵، ج ۱: ۲۰۰) می‌خوانیم: «ایشان را از پهرا آن حُمْس خوانند که ایشان صلب بوده‌اند اندر دین خویش، و حماسه شدت و صلابت باشد اندر لغت». روض الجنان (ابوالفتح، ۱۳۳۵، ج ۳: ۶۶): «[...] و حماسه شدت و شجاعت بود».

۵-۳. نوعی شعر

در دیوان انوری (۱۳۴۰، ج ۲: ۷۲۰):

نه هر جا که باشد سخن زر نباشد
که پابند زر دیده‌ام صد حماسه
ابدع البداع (شمس‌العلمای گرگانی، ۱۳۷۷: ۴۹): «این دو بیت از صفوی‌الدین حلی است که بهترین
امثله استخدام و از جهت لفظ و معنی در مفاخرت و حماسه فاقد النظیر است».

۵-۴. به معنی کتاب حماسه

باید ذکر شود که در فارسی حماسه نوعی گزیده اشعار نبوده است، بلکه مطلقاً به کتاب ابوتمام اشاره داشته. در مکاتیب غزالی (۱۳۶۲: ۸۲) آمده است: «ای فرزند [...] تو را از تحصیل علم کلام خلاف و طب و نجوم و شعر و عروض و دواوین بحتری و حماسه و متنبی چه حاصل جز تضییع عمر».
در نامه‌های عین‌القضات (۱۳۶۲، ج ۲: ۶۲): «اگر کسی ابیات حماسه یاد گیرد و معنی آن ندادن روا بود
که گویند فلان حماسه یاد دارد؟»

۶. معنی حماسه در عصر جدید

اکنون به سراغ این می‌رویم که معنی حماسه از دوره قاجار به این سو چه تغییری کرده است و حدوداً چه زمانی معنای امروزی را یافته.

۶-۱. نخستین کاربردهای واژه حماسه در کاوه

از دوره قاجار به بعد، چنان‌که در فرهنگ‌ها و آثار مربوط آن دوره هم دیده شد، ابتدا حماسه به معنای قدیم می‌آمده است. اما به تدریج معنای جدید کلمه (چه خود کلمه و چه کلمات و عبارات هم‌معنی با آن) به کار

می‌رود.^{۳۲} شاخص‌ترین متنی که می‌توان از این دوره مثال زد و بررسی کرد روزنامه کاوه، چاپ برلین، است. «در میان مطبوعات باقی‌مانده از اواخر دوره قاجار کاوه را تنها روزنامه‌ای می‌توان دانست که به صورتی علمی به نگارش مقالات متعدد درخصوص ایران، تاریخ ایران باستان، زبان و ادبیات فارسی به‌ویژه شاهنامه‌نویسی و شاهنامه‌فردوسی پرداخته است» (باغدار دلگشا، ۱۳۹۵: ۹۰)، از این‌رو این روزنامه به‌طور مجزا بررسی می‌شود.

در شماره‌های متعدد این نشریه حسن تقی‌زاده (با نام مستعار «محصل») درباره شاهنامه و دیگر آثار مشابه آن به تفصیل نوشته است.

در این روزنامه دو مورد کاربرد حماسه به معنای قدیم را می‌بینیم یکی در تاریخ ۸ آذر ۱۲۸۶ در یادبود ادیب‌الممالک فراهانی در بیتی از او که در مدح مجلس شورای ملی آمده است (ادیب‌الممالک فراهانی، به نقل از «ادیب‌الممالک»، ۱۲۸۶: ۸۷ و ۸۸):

از حماسه و ز تهانی و ز مدیح و وز نسبیب
مجلس ملی زیاد شاعران برد آنچه بود
و دیگری، در همین مطلب و باز در ذکر مسمطی از ادیب‌الممالک (ادیب‌الممالک فراهانی، به نقل از همان):
واز همه معروف‌تر قضیده حماسه وطنیه او بود که در مجالس و منابر و مدارس خوانده می‌شد [...].
تقی‌زاده نخستین بار، در شماره ۱۴ شهریور ۱۲۸۹ و در مطلبی با عنوان «فردوسی» سه بار واژه حماسه را به معنی امروزی به کار برده است. پیش از این مورد، در منابع بررسی‌شده، در زبان فارسی کاربرد حماسه به معنی امروزی مشاهده نشد. یکی از این موارد از این قرار است: «و فضل استادانه‌ای است که نولدکه در کتاب اساس زبان‌شناسی ایرانی به عنوان 'حماسه ملی ایران' نوشته است» (تقی‌زاده، ۱۲۸۹: ۴).

و در سرگذشت فردوسی می‌نویسد: «این شوق و هوس او را در حدود سنّه ۳۶۴ بر آن داشت که یکباره نظم کردن حماسه ملی ایران را بر عهده بردار» (همان: ۶).

در نقد نظر برآون درباره شاهنامه می‌نویسد:

یک عقیده تازه‌ای می‌آورد مبنی بر اینکه عیار شعری شاهنامه آن مقام عالی را ندارد که عموماً گمان می‌شود و شهرت و مقبولیت آن بمواسطه داستان حماسه ملی ایران و افتخارات آنهاست از یک طرف و اهمیت لغتی و زبانی است در نظر علمای فرنگ از طرف دیگر (همان). همچنین، جز مواردی که به کتاب حماسه ملی ایران ارجاع می‌دهد، در مطلبی دیگر نیز این واژه را به معنی امروزی به کار برده است (به نقل از مقدمه نولدکه بر بخش ساسانیان تاریخ طبری) (۶ مرداد ۱۲۹۰): این داستان‌ها [در سیرالملوک‌ها و تاریخ سلاطین] مبالغه‌آمیز و شاه‌پرستانه و مقید به صحت نسب سلاطین بوده و نفوذ طبقه نجبا و اشراف و موبدان نیز در آن داخل شده بود و نیز همه جا

حمامی و رزمی بوده و سعی داشتند مقام و شکوه ایران را بلند کرده و بدین واسطه قبول عامه و رواج پیدا کند (هموچ: ۷)

مشاهده می‌شود که آشکارا در اینجا حمامی و رزمی را در کنار هم به کار برده است.^{۳۲}

در همین مطلب، در صفحه‌ای دیگر در دو سطر پیاپی حمامه را به هر دو معنی قدیم و جدید به کار برده است:

جمعی دیگر از علماء هم [...] از شعوبیه [...] چون در مجادله سخت با طرفداران ترجیح عرب بودند به محض کشف دلایل تازه بر مدعای خودشان رجوع به همهٔ زوابای آثار تمدن ایرانی می‌کردند. این طبقهٔ اخیر اقوالشان کمتر سندیت دارد [...] ولی از طرف دیگر بیشتر روح ملی ایران و مخصوصاً اهتمام به آحیای آثار عظمت و شکوه گذشتگان و میل شدید به فخر و مبهات به نیاکان و حمامه و رجز و مفاخرت و مناشدت در مقابل اعراب که منشأ (یا یکی از اسباب) نهضت شعر و حمامه رزمی ایران شد از این مخاصمه شعوبی [...] به جنبش آمد (همان: ۹). به نظر می‌رسد می‌توانیم نتیجه بگیریم که تقی‌زاده، تحت تأثیر نوشته نولدکه، حمامه را به معنی امروزی به کار برده و براساس سابقه ذهنی و دانش فارسی‌اش هم یک بار حمامه را به معنی قدیم و در کنار رجز و مفاخرت آورده است. این نتیجه‌گیری از آنچاست که، جز این موضع و موضوعی که پیش‌تر اشاره شد، تقی‌زاده، جز برای اشاره به نام کتاب حمامه ملی ایران، از این اصطلاح به معنی امروزی استفاده نکرده است.

در همین سال ۱۲۹۰ (۷ خرداد) او برای معرفی شاهنامه، به جای حمامه، از عبارت «داستان‌ها و افسانه‌های ملی ایران» استفاده می‌کند:

شاهنامه عبارت است از داستان‌ها و افسانه‌های ملی ایران یعنی همهٔ قصه‌ها و اساطیری که از قدیم سینه به سینه از اسلاف به اخلاف مانده و در میان آن قوم در افواه دائیر بوده و به مرور زمان هم شاخ و برگ پیدا کرده و هم به تدریج بر آن ضمیمه شده است (نک. هموچ: ۹).

و این مطلب را به نقل از بخشی از کتاب نولدکه آورده است که بیان می‌کند: «داستان قدیمی ملت آریایی» در اساطیر مشترک هند و ایران بوده است. هنگامی هم که می‌خواهد برای این «داستان‌ها» مثالی بیاورد به ایلیاد و اودیسه («دو داستان نامهٔ قدیم هومر شاعر یونانی») و سایر «داستان‌های قدیم مانده» اشاره می‌کند. به نظر می‌رسد تقی‌زاده «داستان (ملی)» را کمایش در برابر حمامه به کار برده است. (نک. همان: ۹). برای این امر در همین شماره و شماره‌های دیگر کاوه مثال‌هایی هست که ظن ما را بیشتر به یقین نزدیک می‌کند، از جمله:

سخنپرداز بزرگی که داستان ملی و تاریخ ملی ایران را بر حسب روایات بومی کاملأ به رشته نظم کشید فردوسی طویل بود که بنای پایداری از نظم برافراشت که یکی از مفاخر ملی ایران کردیده و داستان ملی را تا امروز حفظ کرد (هموالف: ۱۲)؛ (نیز برای مثال، نک. هموب: ۱۰؛ همان، ۱۱؛ هموچ: ۲۲ و ۲۸؛ همو: ۱۴ و پانوشت).

اما محکم‌ترین شاهد را برای اینکه تقی‌زاده حماسه را به داستان (ملی) ترجمه کرده شاید بتوان نوشتۀ ای به تاریخ ۷ خرداد ۱۲۹۰ دانست: «استاد نولدکه [...] در کتاب بی‌نظیر خودش درخصوص داستان ملی ایران [...]. او در پانوشت مربوط به این کتاب «درخصوص داستان ملی ایران» عنوان آلمانی کتاب حماسه‌سرایی در ایران^{۳۴} نولدکه را می‌آورد (همو: ۱۱ و پانوشت ۱)؛ گویی نام این کتاب را در اینجا «داستان ملی ایران» ترجمه کرده است.

از این پس، اگرچه «حماسه» به معنی قدیم نیز همچنان به کار می‌رود، به مرور بیشتر شاهد آمدن معنی جدید در متون هستیم.

۶-۲. معنی قدیم^{۳۵}

در دانشکده، عقرب ۱۲۹۷: «[منوچهری] به واسطه انس او با ادبیات عرب فوق العاده طبعش حماسی و فخری و تأثراًش شدید و خشن بوده است». (بهار، ۱۲۹۷: ۳۳۹).

در مجله ارمغان، به تاریخ اول فروردین ۱۳۰۷ آمده:

این دو خواهر مهربان [شعر و موسیقی] روزی در عرصه مبارزه با هم درع حماسه و رجز پوشیده خون مبارزان و دلیران را به جوش آورده معزکه آرایی نموده‌اند [...] تا آنکه در قرن بیست [...] بعضی نویسنده‌گان به خیال افتاده‌اند این دو دلبر [...] را از هم جدا کرده در میدان حماسه و مفاخره روبروی هم وادراند [...] و ترقیات ایشان [اعراب] به عوض موسیقی در ادای خطابه و قصاید و غزلیات و حماسه و مناظرات نظمیه روی داد. (ناطق، ۱۳۰۷: ۱۶ و ۱۷).

۶-۳. هر دو معنی

گاهی در متون، حماسه طوری به کار رفته است که همزمان معنی جدید و قدیم را تداعی می‌کند یا در یک متن حماسه به هر دو معنی به کار رفته است.

در شماره آبان و آذر ۱۳۰۸ میرزا نقی خان دانش درباره ادیب‌الممالک در مجله ارمغان نوشته است: «چون از حکم سخن گفتی ناصر علوی بود به گفتار و در حماسه چون دانای طوس» تا اینجا به نظر می‌رسد که حماسه را به معنی امروزین به کار برده اما برای واژه حماسه پانوشتی آورده است بدین شرح: «حماسه فخار تازیان که در جاهلیت تذکار دادندی از پیکار شجاعان نیاکان و محمد قوم» (دانش، ۱۳۰۸: ۴۸۲ و پانویس).

در فردوسی نامه مهر و در مطلبی به تاریخ مهر و آبان ۱۳۱۳ هر دو معنی به فاصله یک صفحه آمده‌اند: «هر چه در این باب از راه حماسه [معنی قدیم] و خودستایی خواسته است به دیگران اظهار کند باز از او

[فردوسی] فراگرفته است» (رعدی آذرخشی، ۱۳۱۳: ۵۸۰) و

یکی از احتیاجات معنوی آنها [ملل] نیازمندی به داشتن وسایل خودنمایی و خودستایی در برابر بیگانگان و به عبارت دیگر در دست داشتن بهانه نامجویی و جاه طلبی و خشنود ساختن حس غرور ملی است و بیش کس و هر چیزی که بتواند این بهانه و وسیله را فراهم آورد مورد احترام و ستایش ملت ایران می‌گردد. ملت ایران که از قدیم‌ترین ادوار تاریخی گوشش به شنیدن این داستان‌ها و حماسه‌ها عادت گرفته بر اثر غلبه تازیان قریب سه قرن از توپانی اظهار آنها محروم شده و حتی داستان‌های پهلوانی خود را فراموش کرده بود و هر دقیقه در برابر شماتت و تحقیر بیگانگان متحیروار سر به زانوی تفکر فرو می‌برد که در برابر این شماتت‌های تحقیرآمیز چه عبارت مؤثر و چه جواب دندان‌شکنی می‌تواند بیان کند. ناگهان از جانب خراسان آواز مبارکی که از گلوی دهقان وطن پرست می‌آمد به گوشش رسید. با شنیدن این صدا ایرانی فصیح‌ترین حماسه‌ها و دلنشیں ترین داستان‌های عظمت خود و حتی سرگرم‌کننده ترین حکایت‌های پهلوانی دنیا را فراگرفت (رعدی آذرخشی، ۱۳۱۳: ۵۸۱).

در مورد دوم می‌توان هر دو معنا را از حماسه برداشت کرد اما به‌سبب آمدن عبارت «غرور ملی» و «داستان‌ها» ظن بیشتر بر این است که معنای جدید مقصود باشد. البته باز هم آخرین کلمه حماسه به‌کاررفته در این جملات بیشتر معنای جدید را تداعی می‌کند. چند سطر بعد نیز به این جمله برمی‌خوریم (با معنای جدید):
بعید نیست که احتیاج شدید ملت ایران به حماسه ملی و پیدایش آن [...] در بدو امر با آرامش و تدریج و طمأنینه خاصی صورت گرفته [باشد] (رعدی آذرخشی، ۱۳۱۳: ۵۸۱).

۶-۴. به معنای جدید

پیش از کاوه نیز احتمالاً برخی روشنفکران با مفهوم اپیک آشنا بوده‌اند، هرچند به‌وضوح از آن سخن نگفته باشند. برای مثال، میرزا آقاخان کرمانی (۱۲۷۰-۱۳۱۴ ق) در جایی از فن شعر یونان باستان سخن می‌گوید و اقسام اصلی آن را می‌شمارد: اپیک، دراماتیک، لیریک، دیداکنیک؛ همچنین توضیحی درباره هرکدام از آنها می‌دهد که خلاصه‌اش این است: «heroïque (héroïque) رزمنامه و احوال پهلوانان [...]»^{۳۳} (نک. آدمیت، ۱۳۵۷: ۲۱۸).

تفیزاده، در متنی که از او به نقل از روزنامه کاوه آمده است، گفته‌هایی دارد که می‌توان آنها را دلیل قرار دادن حماسه در برابر اپیک (دست کم از نظر او) دانست. نظر به اهمیت این گفته‌ها، عین مطلب آورده می‌شود: [...] بیشتر روح ملی ایران و مخصوصاً اهتمام به احیاء آثار عظمت و شکوه گذشتگان و میل شدید به فخر و مباراکان و حماسه و رجز و مفاخرت و مناشدت در میان اعراب که منشا

(یا یکی از اسباب) نهضت شعر و حماسه رزمی ایران شد از این مخاصمه شعوبی و تأثیف کتب فضل العجم علی العرب و فضل العرب علی العجم به جنبش آمد (تقیزاده، ۱۳۲۲: ۳۸). باری، مقصود آن بود که توجه به جمع و تدوین تواریخ گذشته و مخصوصاً آثار عظمت سلاطین و وقایع مشهوره آنها و نسب بزرگان ایران و مفاخرت به اجداد از تأثیر عرب بود و ترتیب مفاخرت و میاهات قبایل یا نسل‌های مختلف عرب با همدیگر و اشعار اولئک آبائی فَجِّنَى بِمُثْلِهِمْ و نظیر آن در میان اعراب باعث سرایت همین حس شد در میان ایرانیان که آنان نیز ابتدا به اشعار عربی شروع به تعداد مفاخر و ستایش گذشتگان قوم خود کرده و به تدریج در زبان بومی خود نیز بدان گونه سخن سروندند [...] و حتی ممکن است شاخ و برگ و آبو-تابی که [داستان‌های پهلوانان ایران] پیدا کرده [...] نیز خالی از تأثیر و تقلید قصص پهلوانان ملی عرب و داستان‌های خیلی شایع آنها نبوده (همان: ۳۹)

در شوال ۱۳۲۸ (مهر ۱۲۸۹) روزنامه نویهار در مطلبی از شعر «حماسیه» سخن گفته است:

دودیگر از شعرای هنرمند یونان اشیل است از اهالی آن که طبعش بهواسطه رشادت فطری مایل به اشعار حماسیه بوده و داستان یکی از جنگ‌های بزرگ بحری یونانیان را با گرسنگ پسر داریوش اسفندیار شاهنشاه بالقتدار ایران شعر درآورده است («بقیه شعر و شاعر»، ۱۳۲۸: ۲). علامه قزوینی در انتقادی بر «مقاله یکی از فضلا»، در سال ۱۳۰۳ در پاریس می‌نویسد: «آن شاعر بزرگ یگانه برای موضوع نظم خود یعنی حماسه ملی ایران [...] تعمداً زبانی قدیمی‌تر از زبان معمولی عصر خود و متمایل‌تر به فارسی خالص انتخاب نموده است» (قزوینی، ج ۱، ۱۳۸۲: ۱۱۰).

بدیع‌الزمان فروزانفر، در سخن و سخنواران آورده است: «فردوسی بزرگ‌ترین شاعر ایران است و بزرگی و شهرت او [...] از این جهت است که شعرهای حماسی سرود و ملت خود را زنده کرد» (فروزانفر، ۱۳۰۸: ۳۱) در اوایل مهر تا اوایل آبان سال ۱۳۱۳ هزاره فردوسی برگزار شد. در این همایش بسیاری از مستشرقان و ایران‌شناسان حضور داشتند و می‌توان آن را از مهم‌ترین وقایع در حوزه شاهنامه‌شناسی و ایران‌شناسی به حساب آورد. چنان‌که دیدیم، پیش از این رویداد واژه حماسه به معنی امروزی به کار رفته بود و در زمان برگزاری هزاره فردوسی این معنا برای حماسه کاملاً شناخته‌شده بود و تاحدی به برخی فرهنگ‌ها هم راه یافته بود (نک. بخش بررسی فرهنگ‌ها از همین مقاله). در این همایش هم مثال‌های زیادی از کاربرد این واژه به معنای امروزی مشاهده می‌شود. در بررسی سخنرانی‌های این مجمع، کاربرد حماسه به معنای قدیم به‌هیچ‌وجه مشاهده نشد. (نک. هزاره فردوسی، مقالات مختلف). اینکه مثال‌هایی از این سخنرانی‌ها: رشید یاسمی (۱۳۲۲: ۱۷۴)، درباره شاهنامه، می‌گوید: «سراسر مخصوص ذکر دلیری پهلوانان و شرح حکایات حماسی ایران باستان است».

نصرالله فلسفی (۱۳۲۲: ۱۸۳) نیز در خطابه‌اش «دو شاهکار حماسی ایرانی و یونانی» را مقایسه می‌کند. تقی‌زاده اما در سخنرانی‌ای مستخرج از کاوه (اما کمی متفاوت با مطالب کاوه) همچنان به جای کلمه حماسه از داستان و امثال آن استفاده می‌کند (نک. تقی‌زاده، ۱۳۲۲).

در قسمت‌های غیرفارسی هزاره فردوسی نیز فراوان از epic استفاده شده است (نک. هزاره فردوسی، ۱۸۸۱؛ نیز سخنرانان خارجی هم از «حماسه» بهوفور استفاده کرده‌اند).

۷. نتیجه‌گیری

در این مقاله تلاش شد با تکیه بر فرهنگ‌ها و مطبوعات و متون کهن، نشان داده شود که واژه حماسه ابتدا به چه معنایی بوده است و حدوداً از چه زمانی به معنای امروزین درآمده است. چنان‌که دیدیم، به نظر این واژه نخستین بار در سال ۱۸۲۸ در برابر *épique* فرانسوی آمده است اما در همان فرهنگ در برابر *epopée* شاهد معنای حماسه نیستیم. در فرهنگی فارسی - عربی - انگلیسی، در ویرایشی به سال ۱۸۲۹، چاپ شده در لندن، مشاهده می‌کنیم که در برابر حماسه epic انگلیسی آمده است. هنوز آنقدر اسناد در دست نیست که به‌دقت بررسی شود که در فارسی از چه زمانی حماسه به معنای امروزی درآمده است (کهنه‌ترین تاریخی که از فرهنگ‌های در دسترس به‌دست آمد ۱۹۰۸ بود، اندکی پیش از کاربرد آن در روزنامه کاوه). دیدیم که این واژه، پیش از اینکه در متون فارسی به کار رود، در فرهنگ‌ها وجود داشته است (بهویژه فرهنگ‌های عربی). در بررسی‌ها نتوانستیم پیش از سیدحسن تقی‌زاده در نشریه کاوه (۱۴ شهریور ۱۲۸۹) کاربرد این واژه را به معنی امروزی جایی بیاییم، اما می‌دانیم که تقی‌زاده زبان‌دان (و بهویژه عربی‌دان) بوده است و حتماً از فرهنگ‌های زبان‌های دیگر و معادل این واژه در آن زبان‌ها آگاه بوده. پس از این، در نشریه‌ها و کتاب‌ها تا مدت‌ها این کلمه هم به معنای قبیم می‌آمده است، هم به معنای جدید و هم به معنای بین این دو.

پی‌نوشت‌ها

۱. برای مثال، نک.

کوش سلیل، الباری فیلیوس (۱۸۶۲)، قاموس عربی - فرانساوی، بیروت: مطبعة المرسلين اليسوعيين. (برخی آن را نخستین فرهنگ از این دست در لبنان می‌دانند).

کساب، سلیم و جرجس همام (۱۸۸۸)، الکتور الابریزیة فی متن اللغتين العربية والإنكليزية، بیروت: المطبعة الأدبية.
Baretto, Joseph (1806), *A Dictionary of The Persian and Arabic Languages*, vol. 2, Calcutta: Greenway-India Gazette Press.

- Steingass, F. (1884), *The Students Arabic – English Dictionary*, London: W. H. Allen & Co.
- Wortabet, William Thomson (1888), *Arabic-English Dictionary*, Cairo: Al- Mukhtataf Printing Office.
- Hava, F. J. G. (1899), *Arabic-English Dictionary for the Use of Students*, Beirut: Catholic Press.
2. Moutsma et al
3. Ellious Bochtor (1828). *Dictionnaire Français – Arabe*. vol. 1. Revu et Augmenté par A. caussin de Perceval. Paris: Firmin Didot père et fils.
4. Pellat
5. Bochtor
۶. این فرهنگ سه زبانه نیست، بلکه لغات انگلیسی را در برابر لغات فارسی و عربی (یه موازات هم) قرار داده است.
۷. ویرایش قبلی این فرهنگ پیدا نشد اما براساس توضیحات صفحه شناسنامه، این کتاب ویرایشی جدید است توسط چارلز ویلکینز (Charles Wilkins).
8. Richardson
۹. دو معنی دیگری که برای «حماست» ذکر کرده است از این قرارند: «The being steady (in religion), bold (in battle)»
- اما معنای دیگری هم در برابر حمامت آورده است که از منظر معادل سازی اصطلاحات ادبی قابل توجه است: «Modern » (poetry (after the Arabians became mixed with strangers
۱۰. متأسفانه در کتاب قید نشده است که ویرایش چند است؛ ویرایش‌های احتمالی دیگر این کتاب نیز یافت نشد.
11. Francis Johnson
۱۲. در این ویرایش، حماسه جز معانی ویرایش قبلی، به معنی منتخبات اشعار (anthology) هم آمده است.
13. Il ne se dit qu'en parlant du poème épique, qui est un grand ouvrage de poésie, où le poète raconte quelque action héroïque.
14. Handjéri
۱۵. این کلمه و نیز معنی فارسی خوانا نبود.
۱۶. در این فرهنگ معنای فرانسوی و آلمانی کلمات هم آمده: «courage, bravoure; muth, tapferkeit»
17. Zenker
18. *Petit Dictionnaire Français- Turk- Italien- Arabe*
19. Steingass
۲۰. این فرهنگ بین واژگان فارسی و عربی تکیکی قائل نشده است
21. *English And Persian School Dictionary*
22. Sen
23. Bahramji
24. De Biberstein Kazimirski
25. Nicolas
۲۶. عنوان کتاب است:
- A Comprehensive Persian - English Dictionary (Including the Arabic Words and Phrases to Be Met with in Persian Literature).*
27. Desmaisons
28. Phillott
29. Pual
30. Akber
۳۱. تاریخ نخستین چاپ این فرهنگ یافت نشد اما در مقدمه، به تاریخ ۱۳۲۸، حبیم نوشته است: «جون از تاریخ تألیف این فرهنگ شش بلکه هشت سال گذشته بود...».

در ادامه، به دلیل محدودیت حجم مقاله، فقط گزیده‌ای از نمونه‌های یافته شده آمده است.

۳۲. البته چون گفته است «سعی داشتند مقام و شکوه ایران را بلند [کنند] می‌توان حمامه را به معنی قبیمی نیز دریافت.

34. Das iranische Nationalepos

۳۳. به دلیل محدودیت حجم مقاله، برای هر یک از موارد مثال‌های اندکی آمده است.

۳۴. ظاهراً میرزا آقاخان از اپیک سخنی نگفته است. متاسفانه، چون آدمیت از نسخه‌های کتابخانه‌های شخصی این مطالب را ذکر کرده است، دسترسی به اصل کتاب‌ها میسر نشد.

منابع

- آدمیت، فریدون (۱۳۵۷) اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، تهران: پیام.
- آذربویش، آذرناش (۱۳۸۱) «بحتری»، در دایرة المعارف بزرگ اسلامی، به سرپرستی محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران: بنیاد دایرة المعارف اسلامی.
- آذربویش، آذرناش (۱۳۸۴) فرهنگ معاصر عربی - فارسی (براساس فرهنگ عربی - انگلیسی هاشم و را)، تهران: نی.
- «ادیب الممالک» (۱۲۸۶) در کاوه، س ۲، ش ۲۰، آذر، ص ۷۶ و ۷۷.
- «بقیة شعر و شاعر» (۱۳۲۸) در نویهار، س ۱، ش ۳، شوال، ص ۹۲ و ۹۳.
- ابن منظور (۱۴۱۹ / ۱۹۹۹) لسان العرب، انتسی پتصحیحها: امین محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبدی، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی و مؤسسه تاریخ العربی.
- ابوالفتوح رازی، حسین بن علی (۱۳۳۵) روض الجنان و روح الجنان، ج ۳، به تصحیح و حواشی مهدی الهی قمشه‌ای، تهران: علمی.
- احمد بن فارس بن زکریا (۱۹۹۱) مقایيس اللغا، بتحقيق و ضبط عبد السلام محمد هارون، بیروت: دارالجبل.
- اسفراینی، شاهفور بن طاهر (۱۳۷۵) تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم، ج ۱، به تصحیح نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی، تهران: علمی و فرهنگی.
- اسماعیل صینی، محمود (۱۴۱۴) المکنز العربی المعاصر، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
- انجو شیرازی، میرجمال الدین حسین بن فخرالدین (۱۳۵۱) فرهنگ جهانگیری، ویراسته رحیم عفیفی، مشهد: دانشگاه مشهد.
- انوری (۱۳۴۰) دیوان انوری، ج ۲، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، تهران: بنکاۀ ترجمه و نشر کتاب.
- انیس، ابراهیم و دیگران (۱۳۸۲) فرهنگ المعجم الوسيط، ترجمه محمد بندرریگی، تهران: انتشارات اسلامی.
- باعdar دلگشا، علی (۱۳۹۵) «پژوهش‌های شاهنامه‌شناسی در مطبوعات عصر مشروطه (با تکیه بر روزنامه کاوه)»، در مجموعه مقاله‌های همایش شاهنامه پس از شاهنامه: بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از شاهنامه فردوسی، به کوشش فرزاد قائمی، زیر نظر محمد جعفر یاختی، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، ص ۸۵ تا ۹۵.
- بروخیم، ا. (۱۳۰۹) لغت فارسی به فارسی، تهران: کتابخانه و مطبعة بروخیم.
- بروخیم، ا. (۱۳۱۱) لغت فارسی - فرانسه، تهران: کتابخانه و مطبعة بروخیم.
- البستانی اللبناني، عبدالله (۱۹۳۰) البستان، ج ۲، بیروت: المطبعة الامیرکانیة.
- بستانی، فؤاد افراهم (۱۳۷۵) فرهنگ ابجدی، ترجمه رضا مهیار، تهران: اسلامی.

- بهار، م، (۱۲۹۷) «شعر خوب (۲)»، در دانشکده، س، ۱، ش، ۷، عقرب (۲۳ نوامبر ۱۹۱۸)، ص ۳۵۶تا۳۹.
- تریت، غلامعلی (۱۳۱۵) فرهنگ تریت (فارسی - آلمانی)، طهران: تریت (چاپ مؤلف).
- تقیزاده، حسن (۱۳۲۲) «شاهنامه و فردوسی»، در هزاره فردوسی (شامل سخنرانی‌های جمیع از فضای ایران و مستشرقین دنیا در کنگره هزاره فردوسی)، بی‌جا: بی‌نا، ص ۱۰۷تا۱۷.
- تقیزاده، سیدحسن (محصل) (۱۲۸۹) «فردوسی»، در کاوه، س، ۵، ش، ۱ (۳۶)، ۱۴ شهریور، ص ۳تا۶.
- تقیزاده، سیدحسن (محصل) (۱۲۹۰ الف) «مشاهیر شعرای ایران (۶): فردوسی (زندگی و آثار او)»، در کاوه، س، ۲، ش، ۱۰، ۱۶ اردیبهشت، ص ۱۲تا۲۴.
- تقیزاده، سیدحسن (محصل) (۱۲۹۰ ب) «منشأ اصلی و قدیم شاهنامه»، در کاوه، س، ۵، ش، ۱۰ (۴۵)، ۷ خداد، ص ۱۴تا۹.
- تقیزاده، سیدحسن (محصل) (۱۲۹۰ ج) «مشاهیر شعرای ایران: فردوسی (۸)» در کاوه، س، ۲ (دوره جدید)، ش، ۱۲، ۲۳ تیر، ص ۳۴تا۱۷.
- تقیزاده، سیدحسن (محصل) (۱۲۹۰ د) «منشأ قبیم شاهنامه و مأخذ اصلی آن (۳)»، در کاوه، س، ۵، ش، ۶، ۶ مرداد، ص ۱۲تا۷.
- تقیزاده، سیدحسن (محصل) (۱۲۹۰ ه) «منشأ فارسی شاهنامه: فردوسی و پیشوanon وی در این کار (۴)»، در کاوه، دوره جدید، ش، ۱، ۵ شهریور، ص ۱۱تا۱۶.
- الجرج، خلیل (بی‌نا)، لاروس المجمع العربي الحديث، باریس: مکتبة لاروس.
- حاجب خیرات دهلوی (۱۳۵۲) دستور الافاضل، به اهتمام نظیر احمد، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- الحسینی الزبیدی، السید محمد مرتضی (۱۳۹۵/۱۹۷۵) تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: الشریعی و حجازی و الطحاوی و الغزاوی، مطبعة حکومۃ الكويت.
- حموی، صبحی (بی‌نا) المنجد فی اللغة العربية المعاصرة، بیروت: دارالمشرق.
- حیییم، سلیمان (۱۳۰۸) فرهنگ جامع انگلیسی - فارسی، [تهران]: کتابخانه و مطبعة بروخیم.
- حیییم، سلیمان (۱۳۱۲) فرهنگ جامع فارسی - انگلیسی، ج، ۱، [تهران]: کتابخانه و مطبعة بروخیم.
- خالقی مطلق، جلال (۱۳۸۶ الف) «حمسه»، در دانشنامه زبان و ادب فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- خالقی مطلق، جلال (۱۳۸۶ ب) حمسه (پدیده‌شناسی تطبیقی شعر پهلوانی)، تهران: بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
- الخوری الشربونی اللبناني، سعید (۱۸۸۱) اقرب الموارد فی فُصّح العربیة و الشّوارد، بیروت: مطبعة مرسلي الیسویة.
- داعی الاسلام، سیدمحمدعلی (۱۳۰۸) فرهنگ نظام، حیدرآباد دکن [بی‌نا].
- داش، میرزا تقی خان (۱۳۰۸) «شرح حال ادیب الممالک»، در ارمغان، س، ۱۰، ش، ۸، ۹، ص ۴۷۸تا۴۸۷.
- رامپوری، غیاث الدین محمد بن جلال الدین بن شرف الدین (۱۳۸۸) غیاث اللغات، به کوشش منصور ثوت، تهران: امیرکبیر.
- رعدی آذرخشی (۱۳۱۳) «یقای شاهنامه بزرگترین دلیل عظمت آن است»، در مهر، س، ۲، ش، ۵ و ۶، ص ۵۷۹تا۵۸۶.
- الزبیدی، السید محمد المرتضی (بی‌نا) تاج العروس، بنغازی: دارالیبیا للنشر و التوزیع.
- سپهر، محمدتقی (۱۳۵۱) براهین العجم، با حواشی و تعلیقات جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
- سوری، محمدقاسم بن حاجی محمد کاشانی (۱۳۳۸) مجمع الفرس، به کوشش محمد دیرسیاقی، تهران: علمی.
- شاد، محمدپادشاه (۱۳۳۶) فرهنگ آندراج، زیرنظر محمد دیرسیاقی، تهران: کتابخانه خیام.

- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۵۲) «انواع ادبی و شعر فارسی»، در خرد و کوشش، س، ۴، ش ۱۱ و ۱۲، ص ۱۱۹ تا ۹۶.
- شمس العلمای گرگانی، حاج محمدحسین (۱۳۷۷) ابداع البدایع، به اهتمام حسین جعفری، تبریز: انتشارات احرار تبریز.
- شمیسا، سیروس (۱۳۹۴) انواع ادبی، ویراست ۲، تهران: میترا.
- صفا، ذبیح الله (۱۳۸۹) حمامه‌سرایی در ایران، تهران: امیرکبیر.
- صفوی‌پوری، عبدالرحیم بن عبد‌الکریم (۱۳۹۷) متنقی الأرب فی لغات العرب، به مقدمه، تصحیح، تعلیق و فهارس علیرضا حاجیان‌زاد، تهران: سخن.
- طهرانی کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۱۱) فرهنگ کاتوزیان، تهران: مطبوعه علمی.
- عین القصات همدانی (۱۳۶۲) نامه‌های عین القصات همدانی، ج ۲، به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران، تهران: کتابفروشی منوجهری و کتابفروشی زوار.
- غزالی، محمد بن محمد (۱۳۶۲) مکاتیب فارسی غزالی به نام فضائل الانام من رسائل حجۃ‌الاسلام، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران: امیرکبیر.
- غنیمی هلال (۱۳۷۳) ادبیات تطبیقی، ترجمه و تحشیه و تعلیق از سید مرتضی آیت‌الله‌زاده شیرازی، تهران: امیرکبیر.
- فاضلی، محمد (۱۳۶۹) «حمامه‌سرایی در ادبیات عرب»، مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردسی، ش ۳ و ۴ (۹۰ و ۹۱)، ص ۷۰۹ تا ۶۸۳.
- فخر ادهم، میرزا فتح‌خان (۱۳۱۰)، فرهنگ ادھمی (انگلیسی به فارسی)، بی‌جا.
- فرزانه، بابک (۱۳۹۲)، «حمامه (در ادبیات عرب)» در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، به سرپرستی محمد‌کاظم موسوی بجنوردی، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.
- فروزانفر، بدیع‌الزمان (۱۳۰۸)، سخن و سخنواران، تهران: مطبعة مجلس.
- فلسفی، ناصرالله (۱۳۲۲) «شاهنامه فردوسی و ایلیاس میروس»، در هزاره فردوسی (شامل سخنرانی‌های جمعی از فضای ایران و مستشرقین دنیا در کنگره هزاره فردوسی)، بی‌جا، بی‌نا، ص ۱۸۷ تا ۱۸۲.
- قربانی زین، باقر (۱۳۹۳) «الحماسة»، در دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.
- قزوینی، محمد (۱۳۸۲) دوره کامل بیست مقاله قزوینی، به تصحیح عباس اقبال و استاد پورداد، تهران: دنیای کتاب.
- قواص غزنوی، فخر الدین مبارکشاه (۱۳۵۳) فرهنگ قواص، به اهتمام نذیر احمد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- قیم، عبدالنبی (۱۳۸۷) فرهنگ معاصر عربی - فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.
- کاووسی برومند، محمدعلی (بی‌نا) فرهنگ انگلیسی - فارسی، بی‌جا.
- کتاب، سلیمان و جرجس همام (۱۸۸۸) الكثور الابريزية في متن اللختين العربية والإنكليزية، بیروت: المطبعة الادبية.
- کوش سلیل، البادری فیلیوس (۱۸۶۲) قاموس عربی - فرنساوی، بیروت: مطبعة المرسلین الیسویین.
- موسی، حسین یوسف (۱۴۱۰) الاصحاح فی فقہ اللغة، ج ۱، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
- ناطق، م (۱۳۰۷)، «شعر و موسیقی» در ارمغان، س، ۵، ش ۱، ۱ فروردین، ص ۲۱۶ تا ۲۱.
- نخجوانی، محمد بن هندوشاہ (۲۵۳۵) صحاح الفرس، به اهتمام عبدالعلی طاعتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- نفیسی (ناظم‌الاطبا)، علی اکبر (۱۳۱۹) فرنودسار یا فرهنگ نفیسی، ج ۲، تهران: شرکت سهامی چاپ رنگی.

- نفیسی، سعید (۱۳۰۹) فرهنگ فرانسه به فارسی، طهران: کتابخانه و مطبوعه بروخیم.
- نوری، منوچهر (۱۳۳۵ ق) فرهنگ منوچهری (لغت کامل فارسی به فرانسه و فرانسه به فارسی)، تهران: بینا.
- ورگرام، لیلی (۱۳۹۷) مدخل حمامه ملی ایران، تهران: فاطمی.
- وهبی، مجید و کامل المهندرس (۱۹۷۹) *مُعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب*, بيروت: مكتبة لبنان.
- هزاره فردوسی (شامل سخنرانی‌های جمعی از فضلای ایران و مستشرقین دنیا در کنگره هزاره فردوسی) (۱۳۲۲)، بی‌جا: بینا
- یاسمی، رشید (۱۳۲۲) «اعتقاد فردوسی در باب تقدير»، در هزاره فردوسی (شامل سخنرانی‌های جمعی از فضلای ایران و مستشرقین دنیا در کنگره هزاره فردوسی)، بی‌جا: بینا، ص ۱۷۳ - ۱۷۸.
- Akber, Ghulam (1934) *The New Royal English-Persian Dictionary*, 3rd Edition, Allahabad: Ram Narain Lal Publisher and Bookseller.
- Bahramji, Sohrabshaw (1880) *The Student's Persian and English Dictionary*, Surat: the Irish Presbyterian Mission Press.
- Bahramji, Sohrabshaw (1892) *The Student's Enlarged English – Persian Dictionary*, Surat: the Irish Presbyterian Mission Press.
- Bareto, Joseph (1806) *A Dictionary of The Persian and Arabic Languages*, Calcutta: Greenway- India Gazette Press.
- De Biberstein Kazimirski (1883) *Vocabulaire Français – Persan*, Paris: Librairie C. Klincksieck.
- Desmaisons, Jean Jacques Pierre (1809) *Dictionnaire Persan – Français*, Rome: Typographie Polyglotte de la S. C. de Propagande.
- Boethor, Ellious (1828) *Dictionnaire Français – Arabe*, Revu et Augmenté par A. caussin de Perceval, Paris: Firmin Didot père et fils.
- English And Persian School Dictionary(1855) Culcutta: The Culcutta School- Book Society's Press.
- Handjéri, Alexander (1840) *Dictionnaire Français – Persan. Tome Premier*, Moscow: De L'imprimerie de L'université Impérial.
- Hava, F. J. G. (1899) *Arabic-English Dictionary for the Use of Students*, Beirut: Catholic Press.
- Johnson, Francis (1852) *A Dictionary(Persian, Arabic, and English)*, London: W^M. H. Allen and Co.
- Moutsma, M. H. et al. (edited by) (1927) "Hamāsah," *The Encyclopaedia of Islam*, Leyden: Late E. J. Brill; London: Luzac& Co.
- Nicolas, J, B. (1885) *Dictionnaire Français – Persan*, Tome Premier, Paris: Maisonneuve Freres & Ch Leclerc Éditeurs.
- Paul, S. C. (1932) *The New Royal Persian – English Dictionary*, 3rd Edition, Allahabad: Ram Narain Lal Publisher and Bookseller.
- Pellat, Ch. (1998) "Hamāsah (i, Arabic Literature)," in *The Encyclopaedia of Islam*, Edited by B. Lewis, V. L. Ménage, ch. Pellat and J. Schacht, Leiden: Brill.
- Petit *Dictionnaire Français- Turk- Italien- Arabe À l'Usage du college D'Alep et des Autres écoles de la Custodie Franciscaine de terre - sainte*, (1880) Jérusalem : Imprimerie des PP, Franciscains.
- Phillot, DC (1914) *Colloquial English – Persian Dictionary in The Roman Character*, Culcutta: The Buptist Mission Press and Published by The Author.
- Richardson, John (1806) *Persian, Arabic and English Dictionary*, A New Edition By Charles Wilkins, London: William Bulmer and Co.
- Richardson, John (1810) *A Dictionary English, Persian and Arabic*, A New Edition, vol. 2, London: William Bilmer and Co.
- Richardson, John (1829) *Persian, Arabic and English Dictionary*, A New Edition, Conciderably Enlarged by Francis Johnson, London: J. L. Cox.
- Sen, Ramdhun (1841) *A Dictionary in Persian and English*, 2nd Edition, Culcutta: Bptist Mission Press.

- Steingass, F. (1882) *English – Arabic Dictionary for Use of Both Travellers and Students*, London: W. H. Allen & Co.
- Steingass, F. (1884) *The Students Arabic – English Dictionary*, London: W. H. Allen & Co.
- Steingass, F. (1892) *A Comprehensive Persian - English Dictionary (Including the Arabic Words and Phrases to Be Met with in Persian Literature)*, London: Routledge & Kegan Paul Limited.
- Wortabet, William Thomson (1888) *Arabic-English Dictionary*, Cairo: Al- Mukhtataf Printing Office.
- Zenker, Jules Théodore (1866) *Dictionnaire Turk – Arabe – Persan*, Tome Premier, Leipzig: Wilhelm Engelmann.

