

نامهٔ پهلوانی، خودآموز خط و زبان ایران پیش از اسلام، تألیف فریدون جنیدی، تهران، انتشارات بلخ، ۲۰۲ صفحه.

موضوع این مقاله نگرشی است بر کتاب نامهٔ پهلوانی، خودآموز خط و زبان ایران پیش از اسلام، «گزارش» فریدون جنیدی، که در سال ۱۳۶۰ توسط انتشارات بلخ، وابسته به بنیاد نیشابور، انتشار یافته است. در این مقاله به روش تدریس زبان پهلوی برداخته نمی‌شود و سخن تنها در خصوص پیشگفتار و مطالبی است که مؤلف در ضمن آموزش زبان پهلوی و در پانویسهای نوشته است.

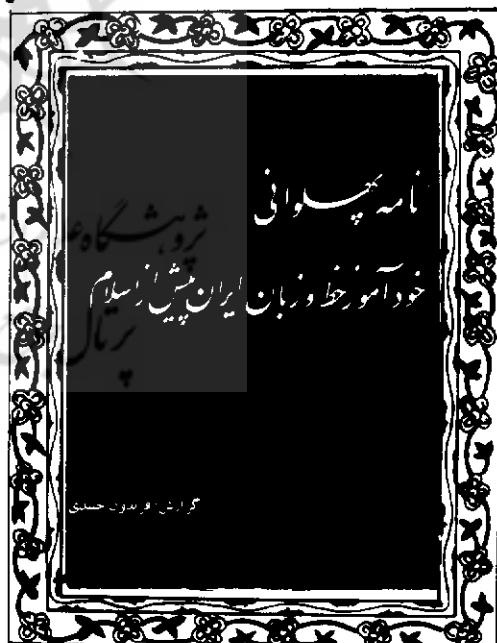
«گزارندهٔ» کتاب در پیشگفتار و متن و پانویس‌های مفصل به مطالب بسیاری پرداخته است، اما آنچه در وهله نخست توجه نویسندهٔ این سطور را به خود جلب کرد نظر او در خصوص زبان پهلوی به عنوان «زبان همگانی ایران در دوران پیش از اسلام» است که با تمام آنچه در کتب درسی و غیر درسی در مورد این زبان آمده است تنافر چشمگیری دارد.

«گزارندهٔ» متذکر می‌شود که نویسنده‌گان اسلامی پهلوی را منسوب به پهله، یعنی آذری‌ایجان و همدان و ماه نهادند و ری و اصفهان، دانسته‌اند و نیز گفته‌اند که شاهان ساسانی در مجالس خود به این زبان سخن می‌گفته‌اند. اما با استناد به شمس قیس رازی مرسوم بودن پهلوی در دربارهای ساسانی را مردود می‌شمارد، آنگاه نظر ایران‌شناسان و زبان‌شناسان غربی را متذکر می‌شود. به نظر اینان پهلوی زبان منسوب به پهلو و پهله همان پارت یا خراسان است. در اینجا نمی‌توان به اقوال گوناگون نویسنده‌گان دورهٔ اسلامی در مورد زبان پهلوی یا فهلوی و حدود منطقهٔ رواج آن پرداخت، اما باید تأکید کرد که نظر زبان‌شناسان غربی در مورد انتساب پهلوی به استان پهلو یعنی پارت مستند بر شواهد زبان‌شناسی و مورد پذیرش همگان است. اما «گزارندهٔ» این نظر را نمی‌پذیرد و با تکیه بر ایاتی از شاهنامه نتیجه می‌گیرد که واژهٔ پهله در اصل به معنی کوه و کوهستان بوده است:

آریاییان تا پنج هزار سال پیش در کوهستانها و روستاهای کوهستانی زندگی می‌کردند؛ و چون دشتهای ایران‌زمین خشک بوده است زندگی در دشتها یا لاقل در همهٔ دشتها ممکن نبوده. اما از حدود پنج هزار سال پیش که در شاهنامه، با پادشاهی فریدون و ایرج و منوچهر از آن نام برده می‌شود، ایرانیان موفق به اختراع قنات یا کاریز شدند... و از این زمان بود که انسان آریایی در دشتهای ایرانشهر پراکنده شد، و

نگرشی به نامهٔ پهلوانی

مریم سینایی خسروشاهی

اکنون... و استخوانهایش در دشت بدست باستان‌شناس می‌رسد! بنابراین مسکن اولیه آریاییان که «پهلو» یا «کوهستان» بود کم کم به دشتها نیز کشیده شد، اما نام «پهلوی» به معنی آریایی و ایرانی بر جای ماند... در شاهنامه همه جا از «پهلوی» معنی «ایرانی» برمی‌آید، نه یک قوم مثل سیستانیان، یا پارسیان، یا مادها بلکه «پهلوی» شامل همه اقوام آریایی، ایرانی است... (ص ۱۲).

به منطقه بین النهرين و دیگران به سوی هند رفتند و سومین موج که شامل پارسیان هم می‌شد در حدود ۱۴۰۰ ق. م. به ایران رسیدند، باز هم قدیمی ترین تاریخی که برای وجود آریاییان، نه ایرانیان، در فلات ایران می‌توان تصور کرد همان ۲۰۰۰ ق. م. است. این محاسبات با توجه به شواهد زبان‌شناسی و یافته‌های باستان‌شناسی انجام شده است. پیدا شدن استخوانهای پنج هزار ساله در دشت‌های ایران ربطی به دشت نشین شدن ایرانیان کوه‌نشین عهد منوچهر و ایرج و فریدون ندارد. پیش از آمدن آریاییان مردمانی متعدد در این فلات زندگی می‌کرده‌اند که کشاورزان اسکان یافته‌ای بودند و اتفاقاً محل مناسب کشاورزی همان دشت است نه کوهستان.

(۳) دانسته است که اقوام آریایی ایرانی از هنگام اسکان گرفتن در این فلات پنهان‌ور به زبانها، یا گویش‌های مختلفی از یک زبان، سخن می‌گفته‌اند. از جمله این گویش‌های زبان مفروض ایرانی باستان می‌توان اوستایی، فارسی باستان، مادی و سکایی را نام برد. به ملاحظات زبان‌شناسی و به دلیل وجود زبانهای چون سغدی و بلوجی در دوره میانه و دوره جدید زبانهای ایرانی باید بینزیریم که جز چهار گویش نام برد، ایرانی باستان گویش‌های دیگری هم داشته است که اثری از آنها باقی نمانده است. در دوره میانه تعداد زبانهای ایرانی بیشتر می‌شود. از زبانهای دوره میانه می‌توان سغدی و خوارزمی از گروه شرقی، پهلوی اشکانی از گروه شمال غربی، و فارسی میانه یا پهلوی ساسانی از گروه جنوب غربی را نام برد. گفتن این که پهلوی نه زبان اختصاصی پارتها، بلکه زبان عمومی ایران بوده چه معنایی دارد؟

(۴) پهلوی اشکانی یکی از زبانهای مرسوم در دوره میانه زبانهای ایرانی بوده و نه تنها مادر زبانهای کردی، بلوجی، ارمنی، سیستانی، خوارزمی، و پشتو نیست، بلکه از سده سوم هجری به بعد کاملاً از میان رفته و از آن لهجه‌ای هم باقی نمانده است. کردی و بلوجی در دوره جدید در تعلق به گروه زبانهای شمال غربی با پهلوی اشکانی اشتراک دارند. سیستانی یا سکستانی، همان گونه که از نام آن برمی‌آید، از زبانهای سکائی، یعنی زبانهای گروه شرقی است. خوارزمی هم از گروه زبانهای شرقی

جالب آن است که «گزارنده» از میان تمام تحقیقات قدیم و جدید و مراجع مختلف به شاهنامه و مطالب نیمه‌تاریخی - نیمه‌استوپهای آن استناد می‌کند و با تکیه بر مطالب آن ادعا می‌کند که پهلوی «نه زبان اختصاصی پارتها بلکه زبان عمومی ایران بوده که همه لهجه‌های محلی از کردی، بلوجی، ارمنی، سیستانی، خوارزمی، پشتو... در حکم شاخه‌هایی از آن بوده‌اند» (ص ۱۴). و در جای دیگر می‌نویسد: «تغییرات کوچکی... در این زبان [پهلوی] پیدی آمد و بدین ترتیب زبان دوران ساسانیان پهلوی ساسانی، یا پارسیگ خوانده می‌شود...» (ص ۱۵).

نخست ببردازیم به مسائل طرح شده در همین قسمت. به نظر می‌رسد که «گزارنده» کتابهای متعددی را که در خصوص تاریخ ایران و تاریخ زبانهای ایرانی نوشته شده، حتی کتابهایی مانند تاریخ زبان فارسی دکتر پرویز نائل خانلری یا سبک‌شناسی محمدتقی بهار را که خود به عنوان مرجع معرفی کرده، اصلاً نخوانده و الفبای تاریخ زبانهای ایرانی را هم نمی‌داند.

(۱) اگر هم از ابیات ذکر شده از شاهنامه چنان برآید که پهلو به معنی کوهستان بوده، که چنین برترمی‌آید، باز هم نتیجه‌گیری «گزارنده» در خصوص معنای اولیه پهلو و پهلوی درست به نظر نمی‌رسد. واژه‌ها در طول زمان، چه از نظر صورت و چه از نظر معنا، تغییر می‌کنند و این که در شاهنامه پهلو به معنی کوهستان به کار رفته باشد لزوماً به این معنا نیست که پهلو «در اصل» به معنای کوهستان بوده است. بین واژه پهلو و واژه‌هایی که در ایرانی باستان به معنای کوه و کوهستان و بلندی هستند شباهتی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که فردوسی پهلو را به معنی ایران شهر و پهلوی را به معنی ایرانی به کار برد است.

(۲) به عقیده غالب مورخین جدید «آریاییان» در حدود سالهای ۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰ ق. م. از سایر قبایل هند و اروپایی جدا شدند. اینان از دو سوی دریاچه خزر، یا شاید فقط از یکی از دو سو، چون امواجی از استپ‌های جنوب روسیه و حوالی دریای سیاه به سوی فلات ایران سرازیر شدند. احتمالاً نخستین قبایل آریایی پس از مرگ حمورابی در قرن هفدهم پیش از میلاد به منطقه بین النهرين رسیدند. با توجه به این که نخستین قبیله‌های آریایی

واژهٔ فارسی باستان باقی مانده است می‌توانیم با حرکت در جهت عکس نتیجه بگیریم که واژهٔ معادل و خویشاوند آن در فارسی باستان با *xāgāz* می‌شدε است. نیز میان زبانهایی که میان آنها مانند فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی تو توالی زمانی وجود ندارد بلکه مانند اوستا و فارسی باستان و سنسکریت تقریباً به طور همزمان وجود داشته‌اند یا وجود دارند، روابط مشابهی وجود دارد. هر گاه در فارسی باستان کلمه‌ای با *z* شروع شود کلمهٔ معادل و خویشاوند آن در اوستا با *z* شروع می‌شود، مانند *-daraniya* در فارسی باستان و *-zaranya* در اوستا که هر دو به معنی زر هستند. در این مورد زر در فارسی از کلمهٔ اوستایی می‌آید نه از فارسی باستان. البته بر هر یک از این قاعده‌ها استثنایی هم وجود دارد که باز هر یک دارای قانونمندیهایی هستند. با توجه به همین قانونمندیها و مطالعهٔ دهها زبان هند و اروپایی قدیم و جدید از جمله زبانهای ایرانی باستان و لاتین و یونانی و سلتی و ارمنی و سنسکریت وغیره است که دانشمندان در بازسازی زبان مادر که زبان هند و اروپایی نامیده می‌شود موفق شدند و رابطهٔ به اصطلاح «ژنتیکی» زبانهای نام برده را ثابت کردند.

در نامهٔ پهلوانی در بسیاری موارد ریشهٔ واژه‌های انگلیسی فارسی داده شده. این ریشه‌بایها نه متکی بر استدللات علمی، بلکه بر پایهٔ نوعی شهود است. آقای جنیدی ادعا کرده‌اند که «مواردی از افعال یا قید یا صفت بی‌قاعدهٔ انگلیسی» در این خودآموز آمده که «قاعدهٔ آن در زبان فارسی یا پهلوی یا اوستایی است» (ص ۶). سپس از پرسور *hārl̩d* بیلی، ایران‌شناس انگلیسی، نقل قول شده است که «یک دانشجوی انگلیسی که بخواهد زبان مادری خود را نیک بداند باید از کتبه‌های فارسی باستان اطلاعاتی به دست آورد.» (همانجا و در ص ۴۴). یقیناً همین طور است، اما نه به آن دلیل که جناب جنیدی قصد دارد به ما بیاوراند. رابطهٔ ژنتیکی زبانهای فارسی و انگلیسی ایجاب می‌کند که برای مطالعهٔ هر یک از این زبانها به زبان دیگر و بسیاری زبانهای دیگر هند و اروپایی نظر داشته باشیم. منظور پرسور بیلی شاید آن است که شناخت درست از هر یک از این زبانها باید با توجه به شناخت سایر زبانهای هند و اروپایی حاصل شود. در کتبه‌های فارسی باستان چیزی نیست که فی نفسه به غنای زبان انگلیسی کمک کند، اما از همین کتبه‌ها اطلاعات بسیار برای مقایسه‌های زبانی به دست می‌آید، هم چنان که از *بیولف* (*Beowulf*)، حماسهٔ انگلیسی باستان، دربارهٔ سایر زبانهای هند و اروپایی می‌توان اطلاعات بسیار کسب کرد. گفتن این که «بدانیم که ریشهٔ زبانهای هند و اروپایی در این سو است و آنان فرانگان خود را دعوت به خواندن زبانهای ایرانی می‌کنند» (ص ۷- تأکید از نویسندهٔ این مقاله است) فقط ترجمان نوعی ریا یا ملی گرایی

است و نمی‌تواند از پهلوی اشکانی ریشه گرفته باشد. پشتونیز چنین است. اما جالب اینجاست که زبانی مثل ارمنی که خود شاخهٔ مستقلی از زبانهای هند و اروپایی است لهجه‌ای محلی و شاخه‌ای از پهلوی شمرده شده است. گذشته از این پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی یا فارسی میانه دوزبان جداگانه هستند. پهلوی اشکانی به دستهٔ زبانهای شمال غربی، یعنی زبانهایی که در دورهٔ باستان زبان مادی یکی از آنهاست، تعلق دارد و از گویشی باستانی که اثری از آن در دست نیست منشعب شده است. فارسی میانه یا زبان رسمی دورهٔ ساسانیان مستقیماً از فارسی باستان باقیمانده و پژوهیهای صوتی گروه زبانهای جنوب غربی را نشان می‌دهد. پهلوی اشکانی و فارسی میانه شیاهت زیادی به هم دارند. این دوزبان مدتها به طور همزمان وجود داشته‌اند و در آثار مربوط به دین مانی که در ترکستان چین یافت شده متون فارسی میانه و پهلوی اشکانی در کنار هم دیده می‌شوند. در سخن از پهلوی همین اندازه بس.

*

«گزارنده» در سراسر کتاب کوشیده است تا از فرهنگ ایران باستان آرمانی بسازد و همگان را به سوی این آرمان هدایت کند. تردیدی نیست که هر آدم فرهیخته‌ای باید گذشته ملت خود را بشناسد و دستاوردهای نیاکان خود را پاس بدارد. اما تأسف آور است که بسیاری از فرهنگ ایران باستان و زبانهای باستانی که یکی از جوهر این فرهنگ است دکانی ساخته‌اند و در این دکان هر چیزی را به نام دانش به خود مردمان می‌دهند. در سراسر پانویسها گزارنده می‌کوشد ثابت کند که زبانهای اروپایی یعنی فرانسه، آلمانی، و علی‌الخصوص انگلیسی که ظاهراً «گزارنده» با آن آشناز است، از فارسی ریشه گرفته‌اند این پس از شرح مختصری دربارهٔ ویژگی مهم زبان‌شناسی تاریخی به این مسئله خواهیم پرداخت.

علم زبان‌شناسی تاریخی برخلاف زبان‌شناسی همگانی به مطالعهٔ تحول زبان یا زبانها در راستای زمان می‌پردازد. اساس مطالعات زبان‌شناسی تاریخی بر این فرض نهاده شده که تغییر و تحول زبانها فرآیند قانونمندی است. این علم با مطالعهٔ زبانها در راستای زمان قانونمندیهای حاکم بر تحول آنها را کشف می‌کند و سهی در جهت عکس حرکت کرده نکات مبهمی را با استفاده از همین قانونمندیها روش می‌کند. یک مثال ساده آن است که هر گاه در فارسی باستان در موضع پیشین کلمه‌ای *x* (خش) باید در فارسی میانه و فارسی نو *x* (خ) می‌افتد. مثلاً کلمهٔ شهر از *xšaera* شاه از *xšayaya*، و شب از *xšap* در فارسی باستان باقی مانده است. حال اگر در فارسی میانه یا فارسی نو واژه‌ای داشته باشیم که با آن شروع شود و سایر ویژگیهای صوتی آن نشان دهد که از یک

افراطی است که بر آن است که ریشه همه چیز، حتی ریشه زبان دیگران را در «اینجا» بیابد. درست آن است که فارسی زبان هم اگر بخواهد تاریخ زبان خود را پداند باید نه تنها با انگلیسی جدید، بلکه با انگلیسی و آلمانی باستان و یونانی و لاتین و هیتی و ارمی و هزارویک زبان قدیم و جدید دیگر آشنا شود و ابزار کار خود، یعنی مواد اولیه مقایسه های زبانی خود را که به کشف قانونمندیها می انجامد، از آن زبانها بگیرد. حال بپردازیم به نمونه های مشخص اظهار فضل های «گزارنده»، یعنی «افعال، قید و صفت های بی قاعدة انگلیسی که قاعدة آنها در فارسی، یا پهلوی یا اوستایی است».

□ در پانویس ص ۴۳ آمده است: «این پسوند [-ist] صورت تغییر یافته *i-sta*- اوستایی است که با آن صفت عالی ساخته می شده... پس بهشت به معنی بهترین است. و همانست که در زبان انگلیسی *best* خوانده می شود، منتهی چون انگلیسی ها ریشه آنرا نمی دانسته اند این را جزو صفت های بی قاعدة آورده اند» [تأکید از نویسنده مقاله است].

□ مورد بعدی که در همان صفحه ذکر شده صفت عالی و تفضیلی از صفت های مطلق *much* و *more*، یعنی *many* و *most* است. به ادعای «گزارنده» این دو کلمه از مهر و مهیست در فارسی گرفته شده اند. صفت های مطلق *much* و *many* به استناد فارسی نو، اوستایی یا یونانی، به راحتی به ریشه هند و اروپایی و سایر لغات هم ریشه دست پیدا کرد. در فرهنگ هند و اروپایی کوچکی که به واژه نامه گروولیر منضم شده به تألیف پوکورنی استناد شده است.

□ مورد بعدی که در همان صفحه ذکر شده صفت عالی و تفضیلی از صفت های مطلق *menegh-* هستند. صفات تفضیلی و عالی از این دو صفت مطلق هر دو به قیاس سایر صفات تفضیلی و عالی در زمینی از ریشه *-me-* و *-meg-* هستند. سلسله مه در فارسی، *mas* در فارسی میانه، *maθan-* ساخته شده اند. این درست مانند دوگانه بودن بن های ماضی و مضارع مصدر دیدن در فارسی است که از دو ریشه متفاوت در فارسی باستان، یعنی از *-dī-* و *vaina-* می آیند. این دوگانگی ناشی از اختلاط این دو فعل با هم است.

اما درباره رابطه *best* و بهشت باید گفت که به استناد دو مرجع مهم در این زمینه میان دو کلمه فوق رابطه ای وجود ندارد. یکی از این دو مرجع همان واژه نامه انگلیسی گروولیر و دویی فرهنگ اشتقاق زبانهای هند و ارمی¹ تألیف یولیوس پوکورنی (Julius Pokorný) است.

بهشت در فارسی، و *vahišt* در فارسی میانه، از *vahišto-* در اوستاست که صفت عالی از ماده *-vohu-* و *vajhu-* و *vašu-* و *išta-* است. در فرهنگ اشتقاق... آمده که کلمات مذکور با *-vašu-* در سنسکریت خویشاوند است و همه آنها از ریشه هند و اروپایی

حاشیه:

1) *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*
2) *Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen*

دموکرات و دموکراتیک، یا اتم، واتمیک...».

تاریک در فارسی از سلسله *tārik* در فارسی میانه (tryg) در پهلوی اشکانی ترфанی و فارسی میانه ترファンی است و با تار در فارسی نو و *tāt* در فارسی میانه ترファンی و پهلوی اشکانی ترファンی مربوط است. در پهلوی از ریشه بازسازی شده *tāqariya-ka** از اوستایی *tāqariya-ka* می‌آید. در فارسی نو به جز تار و تاریک در اشعار قدما تاره و تاری هم به کار رفته است. «ایک» در تاریک بازمانده صرف *-ka* باستانی است. براساس قواعد زبان‌شناسی تاریخی و به قیاس تبدیل *ābīk* به آبی، *aburnāyik* به برنایی، *arzanīk* به ارزانی، *dēnīk* به دینی، *gētīk* به گیتی و بسیاری موارد دیگر باید در فارسی نو از *tārik* در فارسی میانه تاری داشته باشیم، که واقعاً هم چنین است. خود کلمه تاریک در واقع صورت کهنی است که فارسی نو بدون تغییر از فارسی میانه پذیرفته است. مشابه آن هم کم نیست. در فارسی نو «بیوگ» در کنار «بیو» (عروض)، و «اگر» در کنار «گر» به کار می‌رود، اما فقط «بیو» و «گر» مطابق قواعد فونتیک از فارسی میانه به فارسی نو تبدیل شده‌اند.

پسوند *-ic* در انگلیسی از *-icus* در لاتین می‌آید که در آن زبان صفت‌ساز است. متأسفانه در فرنگوگاهی که در دسترس داشتم ریشه هند و اروپایی آن را نیافتم. به هر حال *-ka*- باستانی که اثرش در تاریک هست صفت‌ساز نبوده و نقش نحوی دیگری داشته است. بازمانده‌های آن در فارسی میانه نیز در تمام موارد صفت‌ساز نیستند. گذشته از این *-ka*- مربوط به دوران مستقل دیگرگونی زبان ایرانی است و نمی‌تواند با *-icus* در لاتین مربوط شود.

□ در ص ۷۱ می‌نویسد: «فرتوم پهلوی که در اوستا پئوئیریو خوانده می‌شود ریشه *premier* در فرانسه و پری می‌تیو آلمانی است. نخست نیز در آلمانی نحویست خوانده می‌شود و اکنون می‌توان پی برد که چرا در زبان انگلیسی *first* به کار می‌رود زیرا که ریشه آن همان «فر» در «فرتوم» است و ایست آن همان است که در نحویست است و به طوری که در فصل صفات دیدیم سازنده صفت عالی است.»

درباره این نظر آفای جنیدی، ذکر چند نکته لازم است:

(۱) *fratōm* در فارسی میانه از *fratema* در فارسی باستان (= *fratēma* در اوستا) می‌آید. *paoiryo*- در اوستا نیز به همین معنی است ولی مستقیماً به آن مربوط نیست.

(۲) تا جایی که می‌دانم نخست در آلمانی *erst* یا *zuerst* است.

(۳) *first* در انگلیسی از *fyrst* در انگلیسی میانه و قدیم از *furista* در زرمنی از *př-isto** در هند و اروپایی است که صفت عالی است از *-per* و *-isto*- (در اینجا صورت *zero-grade* از ریشه *-per-** به کار رفته است). در این مورد خوشبختانه حدس «گزارنده» درست بوده. «فر» در «فرتوم» با کلمه *first* در انگلیسی از یک ریشه هند و

اروپایی است. نیز پسوند سازنده صفت عالی در هند و اروپایی *-isto*- است که به صورت *ista*- به زرمنی و *-est*- به انگلیسی رسیده است و صورت آن در اوستایی و فارسی باستان *-išta*- است. اما باز هم باید گفت که در این مورد میان فارسی و انگلیسی بده باستان مستقلی در کار نبوده و این دو زبان مانند دو خواهر برحی از ویژگیهای زبان مادر یعنی زبان هندواروپایی را به میراث برده‌اند. وجود بده باستانهای زبانی یا به عبارت دیگر وام گرفتن زبانی از زبان دیگر مورد انکار زبان‌شناسی تاریخی نیست، اما از هر دو واژه‌ای که شبیه به نظر برستند لزوماً یکی عاریتی نخواهد بود. از کلماتی که به وام گرفته شدن آنها توسط زبان انگلیسی از فارسی قطعی است می‌توان cheese از چیز در فارسی (He is a big cheese)، *turban* (cheese)، *pyjamas* از پای جامه در دوره جدید و *path** ایرانی (مطابق با *pan&a-* در اوستایی) را نام برد. واژه‌اخیر در عهد باستان از طریق سکاها به زبان زرمنی و ازان طریق به انگلیسی باستان راه پیدا کرده است.

□ در موارد دیگری هم حدس «گزارنده» درست از آب درآمده است، مثلًا در مورد وجود رابطه میان بَر و اَبَر در فارسی، *apar* در فارسی میانه *over* در انگلیسی؛ اما درست در همان جایی دلیل *up* در انگلیسی هم به این فهرست افزوده شده.

به طور کلی انتقاد بر کتاب مورد بحث را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد.

(۱) نامه پهلوانی بدون توجه به موازین زبان‌شناسی تاریخی نوشته شده است. ریشه‌سازیهای عامیانه آن نمونه‌ای از این بی‌توجهی است.

(۲) «گزارنده» در بسیاری موارد فراموش کرده که موضوع تدریس پهلوی است و به مسائل فرعی چون فواید خام خواری، لزوم دفع حشرات و موفقیت موش کشی در چین، فلسفه افلاطون و منشأ ایرانی آن وغیره پرداخته است که در نهایت جز سرگردان کردن نوآموز سودی ندارد.

(۳) کتاب ظاهرًا علمی است اما در واقع «گزارنده» شواهد تاریخی، ادبی و زبانی را کاملاً خودسرانه تأویل کرده. از این دست است افاضات «گزارنده» در خصوص معنی نام «پهلوی»، آریایی نشین بودن فلات ایران در پنج هزار سال پیش، و نظریه «زبان عمومی ایران» که پیشتر به آن پرداخته شد.