

رخش یا دخش؟

(بررسی صورت‌نگاشت یک لغت در نسخه‌های شاهنامه)

سجاد آیدنلو*

دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۵/۲۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۶/۱۶

چکیده

در این مقاله کوشش شده است تا مبتنی بر رویکردی تحلیلی - مقایسه‌ای اختلاف صورت‌نگاشته‌های دو واژه «رخش» و «دخش» در فعل مرکب «رخش / دخش کردن» به معنای «تیره و سیاه کردن» در چهار بیت شاهنامه فردوسی واکاوی، مقایسه و شرح شود. بنابراین، در مسیر شرح و پردازش مباحث نوشتار، به بررسی جایگاه صرفی و معنایی این واژگان، در چارچوب رویکرد مقایسه‌ای به نسخه‌های مورد بررسی شاهنامه پرداخته‌ایم. نتایج پژوهش از جمله گویای آن است که «رخش» و «رخش کردن» در فرهنگ‌ها و متون فارسی به معنای «سیاه و تیره کردن» دیده نمی‌شود و اشتقاق واژه نیز دقیقاً متضاد این معناست، اما ریشه شناسی‌های پیشنهاد شده برای «دخش» معنای «سیاهی» را برای آن تأیید می‌کند.

کلید واژه‌ها

رخش، دخش، شاهنامه، تصحیح، واژه‌شناسی، فرهنگ جهانگیری.

* aydenloo@gmail.com

مقدمه

از پرسش‌ها و دشواری‌های حوزه متن شناسی شاهنامه در چند دهه اخیر، روشن نبودن درستی یکی از دو صورت نگارشی «رخش» یا «دخش» در فعل مرکب «رخش/ دخش کردن» به معنای «تیره و سیاه کردن» در چهار بیت شاهنامه فردوسی است. نگاشته بیشتر دست نویس‌های شاهنامه در این موارد «رخش» و انتخاب غالباً تصحیح‌های معتبر، به جز متن دکتر خالقی مطلق و همکارانشان، «دخش» است. واژه «دخش» به معنای «تاریک» ظاهرآ نخستین بار در فرهنگ جهانگیری (تألیف ۱۰۱۷ مق) با شاهدی از شاهنامه ثبت و سپس در فرهنگ‌های دیگر تکرار شده است. نگارنده بر اساس قرایینی حدس می‌زند که این صورت-به شرط اصالت لغت- درست‌تر و برتر از «رخش» است و احتمال دارد در نسخه‌های شاهنامه به وجه آشناتر و ساده «رخش» تحریف شده باشد.

در شاهنامه تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق و همکارانشان، چهار بار واژه «رخش» با همکرد «مکن» بکار رفته است که در مراتب زیرین ابتدا ضمن ارجاع به جدول اختلاف صورت‌نگاشتها در نسخه‌ها و چاپ‌های شاهنامه، به طرح مباحث نوشتار می‌پردازیم:

۱- ابیات و جدول مقایسه‌ای

الف- به خوشی بیارای و بیشی ببخش

مکن روز پیش دل خویش رخش
(فردوسی ۱۳۸۶ الف، ج ۲، ص ۴۷۰، ب ۶۹۱)

نسخه‌ها	لیدن (۸۴۰)، آکسفورد (۸۵۲)	واتیکان (۸۴۸)	سن ژوف (۱۳۸۹) (فردوسی ۱۳۷۹)	سعده (۱۳۷۹) (فردوسی ۱۳۷۷)	حاشیه ظفرنامه (فردوسی ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۳۹۲)
بخش	*				
دلت خوش			*		مگر روز بیشی بود
رخش ^۱				*	

چاپ‌ها	ژول مول (فردوسي، ۱۳۷۳) (۱۴۴۱/۶۰۱/۲)	بروخيم (فردوسي، ۱۳۸۶) (۱۴۴۶/۷۳۶/۳)	دبيرسياقى (فردوسي، ۱۳۸۶) (۱۶۰۶/۷۷۵/۲)	مسکو (فردوسي، ۱۳۷۴) (۳۷۷۲/۲۴۹/۳)	جيچونى (فردوسي، ۱۳۷۹) (۳۶۴۹/۵۱۴/۱)	كرآزى (فردوسي، ۱۳۸۲) (۳۶۸۱/۱۶۱)	قريب (فردوسي، ۱۳۸۶) (۱۱۹۹/۳۸۷/۱)	مينوي (فردوسي، ۱۳۶۳) (۲۱۷ ص)
بخش	*	*	*					
رخش			*					
دخشن	*	*	*	*				

ب- بخواه آنچه خواهی و دیگر ببخش
(فردوسي ۱۳۸۶ الف، ج ۵، ص ۳۲۷، ب ۴۲۱)

نسخه‌ها	توبقالوسای (۷۳۳، م. ۷۳۳)	قاهره (۷۴۱)، قاهره (۷۹۶)، لیدن (۸۴۰)، آكسفورد (۸۵۲)	واتيكان (۸۴۸)	خاورشناسي (۸۴۹)	سن ڙوڙف (۵۲۶ ص)	سعدلو (۵۴۷ ص)	حاشية ظفرنامه (ج، ۲، ص ۹۲۳)	هست نسخه منابع (تصحيح خالقى مطلق)
خوش	*							
ئوخش		*						
تخش			*					
غش				*				
رخش					*			
*	*	*	*	*				

چاپ‌ها	ژول مول (۲۸۲۰/۱۲۸۹/۴)	بروхиيم (۲۹۷۴/۱۶۵۷/۶)	دبيرسياقى (۲۹۷۴/۱۶۵۷/۳)	مسکو (۴۱۹/۲۴۲/۶)	جيچونى (۴۲۵/۱۱۷۲/۳)	كرآزى (۳۶۹۹/۱۳۸۴، ۱۶۲)	قريب (۴۳۳/۸۹۳/۲)
رخش	*						
پخش		*	*				
دخشن				*			
*	*	*	*	*			

پ- بنوش و بباز و بباز و ببخش
(فردوسي ۱۳۸۶ الف، ج ۶، ص ۲۷۷، ب ۱۲)

نسخه‌ها	آكسفورد (۸۵۲)، لیدن (۸۴۰)، قاهره (۷۴۱)	استشتوی خاورشناسي (۸۴۹)	سن ڙوڙف (۶۵۱ ص)	سعدلو (۶۵۱ ص)	حاشية ظفرنامه (ج، ۱، ص ۱۰۱۹)	يازده نسخه دیگر چاپ دكتر خالقى مطلق
بخش	*					
چه تاري به كين و چه تاري به گنج		*				
رخش			*			
*	*	*	*	*		

چاپ‌ها	رُول مول (۱۳/۱۵۴۴/۵)	بروکسیم (۱۰/۱۹۵۷/۷)	دیبرسیاچی (۱۰/۲۰۰۱/۳)	مسکو (۱۲/۲۱۳)	جیحونی (۱۲/۱۴۶۷/۳)	کرآزی (۱۳۸۵/۱۳۸۵)	قریب (۱۲/۱۱۱۱/۲)
رخش دخش	*	*	*	*	*	*	*

ت- گناهش به یزدان دارنده بخش
(فردوسي ۱۳۸۶، ج ۱، ص ۱۰۱، ب ۱۳۱۶)

نسخه‌ها	فاهره (۷۴۱)، توضیق‌پرسای (۹۰۳)، لیدن (۸۴۰)، اکسفورد (۸۵۲) ^۵	سن ژوف (۹۰۵) (ص)	سعدلو (۹۳۵) (ص)	حاشیه ظرفنامه (۱۴۷۷، ج ۲، ص)	دکتر خالقی مطلق	د ه دست نویس دیگر
بخش	*					
رخش			*	*	*	*

چاپ‌ها	رُول مول (۱۳۷۳/۲۱۱۸)	بروکسیم (۱۳۴۲/۲۶۵۳)	دیبرسیاچی (۱۲۶۷۹/۵)	مسکو (۱۳۳۱/۸۷)	جیحونی (۱۳۱۹/۲۰۲۹)	کرآزی (۱۳۸۷/۱۳۸۷)	قریب (۱۳۲۶/۱۵۳۳/۲)
رخش	*	*					
بخش		*					
دخش			*	*	*	*	*

با دقّت نظر در جدول‌های داده شده معلوم می‌شود که ضبطِ غالبِ دست نویس‌ها در قافیهٔ مصراع دوم ابیاتِ مورد بررسی «رخش» است، اما بیشتر چاپ‌های شاهنامه غیر از تصحیح دکتر خالقی مطلق و همکارانشان برخلافِ نگاشتهٔ نسخه‌ها «دخش» را برگزیده‌اند.

از فرهنگ‌های تخصصی شاهنامه، عبدالقدار بغدادی «دخش» را بی‌ذکر شاهد به معنای «آغاز و ابتداء» آورده است. او برای «رخش» نیز پنج معنی نوشته که هیچ یک از شواهد آن با ابیاتِ مورد بحث مرتبط نیست (رک: بغدادی ۱۳۸۳، ص ۱۵۱ و ۱۷۹؛ همان ۱۳۹۱، ص ۱۴۵ و ۱۶۴). ول夫 «دخش» را به آلمانی *Mühe* و *Geschäft* معادل گذاری کرده که به معنای «کار و کوشش» است. وی برای «رخش» در بیت‌های دوم، سوم و چهارم دو واژه *Wirig* و *Verkehrt* به معنای «وارون، نادرست، مغایر، مخالف و مانع» را آورده است (رک: ول夫 ۱۳۷۷، ص ۳۶۵ و ۴۲۹). شادروان نوشین «دخش» را «تیره و تاریک» معنا کرده و توضیح داده‌اند که صورت «رخش» در نسخه‌های شاهنامه نادرست است (رک: نوشین ۱۳۶۳، ص ۱۷۳ و ۵۷۴).

«دخش»، «تیره و تاریک» معنا شده و برای «رخش» در بیت‌های مورد بحث معانی «واژگونه و مخالف» ذکر شده (رک: شامبیاتی ۱۳۷۵، صص ۲۳۱ و ۲۸۳) که احتمالاً برگرفته از فرهنگ ول夫 است. مرحوم دکتر اتابکی هر دو وجه «دخش» و «رخش» را به معنای «تیره و تاریک» ضبط کرده‌اند (رک: اتابکی ۱۳۷۹، صص ۱۰۰ و ۱۱۵) و در کتاب ترکیب در شاهنامه فقط صورت «دخش کردن» به معنای «تاریک کردن» مدخل شده است (رک: طاووسی و دیگران ۱۳۸۷، ص ۴۰۵). دکتر خالقی مطلق در واژه نامه پایانی یادداشت‌های شاهنامه مطابق با ضبطِ متن خویش «رخش» را در معنی «تیره و تاریک» آورده‌اند (رک: خالقی مطلق ۱۳۸۰، ص ۸۶۱؛ همو ۲۰۰۶، ص ۴۱۳؛ همو ۲۰۰۹، ص ۳۶۷) و دکتر رواقی نیز «دخش کردن» را به معنی «تیره و تار کردن» ثبت کرده و هر چهار شاهدِ کاربرد آن را داده‌اند (رک: رواقی ۱۳۹۰، ج ۱، ص ۹۸۱).

محققان، شاهنامه پژوهان، واژه شناسان و مصححان شاهنامه نیز از دیرباز به دو ضبطِ «دخش» و «رخش» در بیت‌های فردوسی توجه داشته، بکوتاهی در این باره اظهار نظرهایی کرده‌اند. در نوشته‌های فارسی ظاهرآ نخستین بار مباشران شاهنامه چاپ بروخیم به این نکته پرداخته و در زیرنویسِ مربوط به بیت دوم از چهار شاهد این واژه پس از انتخاب «پخش» در متن، نوشته‌اند «در دو چاپ «رخش» آورده‌اند که غلط است» (فردوسی ۱۳۸۶ ب، ج ۶، ص ۱۶۰۸، زیرنویس ۴). زنده یاد علامه دهخدا در لغت نامه ذیل ماده «رخش» یکی از معانی آن را «روشن» نوشته و این بیت را از فردوسی شاهد آورده‌اند:

بپوش و بنوش و بناز و ببخش بکن روز بر تخت و بر تاج رخش

ولی مدونان لغت نامه در زیرنویس یادآوری کرده‌اند که «صورت صحیح کلمه «دخش» است به معنی تیره و مصراع دوم: مکن روز با تاج و با تخت دخش» (دهخدا ۱۳۷۷، ذیل «رخش»). روان شاد نوشین غیر از واژه نامک در جای دیگر نیز باز نظر خویش را درباره درستی «دخش» تکرار کرده‌اند (رک: نوشین ۱۳۷۳، صص ۳۰-۳۲). دکتر خالقی مطلق پس از ذکر معنای «تیره و تار» برای «رخش» و شواهد لغت شهنهامه برای این واژه و نیز اشاره به تصحیح قیاسی مرحوم نوشین، ضبط نسخه‌های شاهنامه (رخش و بخش) و معنای «کار و کوشش» برای «دخش»، سرانجام نوشته‌اند «بنابر این ریخت درست این واژه در شاهنامه که رخش است یا دخش روش نیست» (خالقی ۱۳۸۰، ص ۷۷۵). دکتر کرزاًی در توضیحات مربوط به بیت دوم از آن چهار بیت، «دخش» را به معنای «تیره و تار» و برآمده از *daxšta-* اوستایی به معنی «نشان و علامت» دانسته‌اند (رک: کرزاًی ۱۳۸۴، ص ۶۸۸). دکتر جوینی هم در شاهد نخست به استناد نسخه مینای کار خویش یعنی فلورانس (۶۱۴ م.ق.) «رخش» را آورده و در توضیح پاورقی ضمن تأیید این ضبط، درباره دیدگاه مرحوم نوشین- که «رخش» را نادرست

می‌دانند- نوشته‌اند «علوم نشد که چه گونه و به چه دلیل وی سخن فرهنگ نویسان را نمی‌پذیرد و معنی که آنان کرده‌اند چرا نادرست است» (فردوسی ۱۳۸۷، ص ۴۲۰. نیز، رک: جوینی ۱۳۷۴، ص ۴۷).

آنچه از چهار بیت شاهنامه - طبق تصحیح دکتر خالقی مطلق و همکارانشان - بوضوح بر می‌آید این است که «رخش کردن» در آنها به معنی «تیره و تار کردن» بکار رفته است، اما اینکه برای این معنا ضبط «رخش» در دست نویس‌های شاهنامه و متن دکتر خالقی مطلق و همکاران ایشان درست است یا تصحیح قیاسی «دخش» در چاپ‌های دیگر و برخی فرهنگ‌ها؟ پرسشی است که با وجود اشارات و توضیحات پژوهشگران نه تنها پاسخی دقیق و روشن نیافته بلکه تردید دکتر خالقی مطلق درباره درستی یکی از دو صورت «دخش» یا «رخش» به رغم انتخاب «رخش» در چاپ ایشان، بر پیچیدگی بحث و ضرورت طرح مجدد و مفصل آن نیز افزوده است.

۲- بحث و بررسی

در فرهنگ‌های عمومی فارسی از معانی واژه «رخش» آنچه با این بحث و ابیات مورد بررسی مرتبط است معنای «دو رنگ سرخ و سفید» یا «رنگی میانه سیاه و بور» است. این معنی در لغت فرس اسدی (چاپ استاد اقبال آشتیانی) با بیتی به نام فردوسی آمده است:^۷

ببخشای بر من تو ای دادبخش که از خون دل گشت رخساره رخش
(رک: اسدی ۱۳۹۰، ص ۲۲۳ و ۲۲۴)

این بیت در شاهنامه نیست، اما گواهی است که در آن «رخش گشتن» به معنای «سرخ شدن» بکار رفته است. هندو شاه نخجوانی پس از نوشتن معنای «رنگی میانه سیاه و بور» برای «رخش» افروده است که «اسب رستم آن رنگ بوده است و بدین سبب آن را رخش گویند» (نخجوانی ۱۳۵۵، ص ۱۵۱). معنای «سرخ و سفید» یا «سیاه و بور» برای لغت «رخش» بعدها در فرهنگ‌های دیگر هم باز نوشته شده است (از جمله، رک: اوبهی هروی ۱۳۶۵، ص ۱۷۳؛ فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار ۱۳۸۰، نیازی حجازی ۱۳۹۰، ص ۷۲؛ انجوی شیرازی ۱۳۵۱، ج ۱، ص ۷۵۲^۸؛ تبریزی ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۹۴۱؛ رامپوری ۱۳۶۳، ص ۴۰۴؛ نفیسی ۱۳۵۵، ج ۳، ص ۱۶۴۲؛ دهخدا ۱۳۷۷، ذیل ماده). در فارسی افغانستان هم «رخش» به معنای «رنگ سرخ و سفید» استفاده می‌شود (رک: انوشه و خدابندلو ۱۳۹۱، ص ۴۸۹).

«دخش» هم اولین بار در لغت فرس (چاپ استاد اقبال آشتیانی) با دو شاهد از

فralاوی به معنای «ابتدا کار» آمده^۹ (رک: اسدی، ۱۳۹۰، ص ۲۵) و در بسیاری از فرهنگ‌های دیگر تکرار شده است^{۱۰} (رک: ابراهیم، ۱۳۸۱، ص ۱۰۳؛ قوام فاروقی، ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۴۳۸؛ ادبی، ۱۳۸۹، ص ۶۳؛ اوبهی هروی، ۱۳۶۵، ص ۱۶۲؛ فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار، ۱۳۸۰، ص ۱۰۹؛ انجوی شیرازی، ۱۳۵۱، ج ۱، ص ۷۴۸؛ مقیم تویس-رکانی، ۱۳۶۲، ص ۲۰۷؛ تبریزی، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۸۲۷؛ نفیسی، ۱۳۵۵، ج ۲، ص ۱۴۷۰؛ دهخدا، ۱۳۷۷، ذیل ماده؛ معین، ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۱۴۹۸؛ ادیب طوسی، ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۵۳؛ انوری، ۱۳۸۲، ج ۴، ص ۳۰۱۵).

در حدود بررسی‌های نگارنده، فرهنگ جهانگیری (تألیف ۱۰۱۷ م.ق) ظاهراً کهنه‌ترین منبعی است که واژه «دخشن» را به معنای «تیره و تاریک» آورده (رک: انجوی شیرازی، ۱۳۵۱، ج ۱، ص ۷۴۸) و این بیت از فردوسی را هم به عنوان شاهد آن ذکر کرده است:

بخواه آنچه خواهی و دیگر ببخش مکن بر دل ما چنین روز دخشن
پس از فرهنگ جهانگیری «دخشن» با این معنی در برخی لغت نامه‌های دیگر نیز وارد شده است، از جمله برهان قاطع (رک: تبریزی، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۸۲۷)، فرهنگ رشیدی (رک: تتوی، ۱۳۸۶، ص ۴۵۸)، فرهنگ آندراج (رک: پادشاه، ۱۳۳۶، ج ۳، ص ۱۸۰۵)، فرهنگ نفیسی (رک: نفیسی، ۱۳۵۵، ج ۲، ص ۱۴۷۰)، لغت نامه دهخدا (رک: دهخدا، ۱۳۷۷، ذیل ماده)، فرهنگ معین (رک: معین، ۱۳۷۱، ج ۲، ص ۱۴۹۸) و فرهنگ سخن (رک: انوری، ۱۳۸۲، ج ۴، ص ۳۰۱۵).

ثبت واژه «دخشن» به معنای «تاریک» با پیش از فردوسی در فرهنگ جهانگیری نشان می‌دهد که احتمالاً در نسخه‌ای از شاهنامه که انجوی شیرازی در قرن یازدهم از آن استفاده کرده، ضبط واژه، «دخشن» بوده است نه «رخش». حتی اگر خود او این لغت و شاهد آن را از دست نویس‌های شاهنامه نقل نکرده و آن را از یکی از پنجاه و سه فرهنگ منبع خویش باز آورده باشد، تغییری در این استنباط بوجود نمی‌آید که به هر حال در سده یازدهم یا پیش از آن ضبط «دخشن» هم در نسخ شاهنامه بوده است.

نکته پرسش برانگیز و تا حدی عجیب این است که چرا تا قرن (۱۱) م.ق) و هنگام تألیف فرهنگ جهانگیری لغت «رخش» یا «دخشن» به معنای «تاریک و سیاه» در آن چهار بیت شاهنامه مورد توجه هیچ یک از فرهنگ نویسان واقع نشده و آنها به رغم معانی گوناگون و شواهدی که برای «رخش» و «دخشن» آورده‌اند به این ابیات شاهنامه و کاربرد «رخش/ دخشن/ کردن» دقیق نکرده‌اند؟ پاسخ هرچه باشد نگارنده بنا بر دلایل و قرایینی که در ادامه آورده خواهد شد، ضبط «دخشن» در بعضی چاپ‌ها و فرهنگ‌ها را درست و دقیق و «رخشی» موجود در دست نویس‌ها را وجه محرف و ساده

شده آن می‌داند. با این توضیح که بر پایه نکته محتملی که از ماده «دخش» در فرهنگ جهانگیری و بیت شاهد آن دریافته می‌شود، پیشنهاد «دخش» به جای «رخش» در چهار بیت شاهنامه از مقوله تصحیح قیاسی نخواهد بود و احتمالاً نسخه نسخه‌هایی از حماسه ملی ایران این وجه را داشته اند/ دارند.

اما گواهی‌ها و دلایل برتری ضبط «دخش» به معنای «تاریک و سیاه» بر «رخش» چنین بنظر می‌رسند:

الف- تا جایی که نگارنده بررسی کرده در هیچ یک از فرهنگ‌های مهم فارسی از لغت فرس اسدی تا فرهنگ سخن «رخش» و «رخش کردن» به معنای «تیره» و «تاریک کردن»- که در ابیات شاهنامه مورد نظر است- نیامده و بر عکس شواهدی در متون فارسی یافته می‌شود که در آنها «رخش» و «رخش کردن» در معنی «روشن، تابناک» و «پالودن و روشن کردن» بکار رفته است، یعنی دقیقاً در معنایی متفضد با آنچه در چهار بیت شاهنامه می‌بینیم:^{۱۱}

که بود از فروغش شب تیره رخش
(ایرانشاه بن این ای خیر، ۱۳۷۷، ص ۲۹۹، ب ۲۸۱۷)

به تن بر یکی جامه‌ای بس فرخش
(همان، ص ۳۴۶، ب ۳۷۰۴)

ز زرش فروغ آسمان کرده رخش
(ایرانشاه بن ای خیر، ۱۳۷۰، ص ۷۲، ب ۹۴۲)

در لغت شهنهامه عبدالقدار بغدادی ذیل ماده «رخش» بیتی آمده که از فردوسی نیست و مؤلف آن را شاهدی برای «رخش» در معنی «زیون و متغیر» ذکر کرده است (رک: بغدادی ۱۳۸۲، ص ۱۷۹؛ همو ۱۳۹۱، ص ۱۶۴) ولی از فحوای بیت دانسته می‌شود که در اینجا هم «رخش کردن» به معنای «پالودن و روشن کردن» است:

به ایرانیان بز گله بخش کرد به شستن تن خویش را رخش کرد
برای دفع دخلی مقدر باید این نکته را نیز توضیح داد که در چند لهجه زبان کردی و گویش‌های لکی، تاتی و لری واژه «رش» (raš) به معنای «سیاه» است (رک: آذرلی، ۱۳۸۷، ص ۱۹۷؛ کیا، ۱۳۹۰، ص ۵۰۲) که آن را بازمانده صورتِ مفروضی *raxša- دانسته‌اند (رک: حسن دوست، ۱۳۸۹، ج ۲، ص ۷۵۱). با اینکه وجهِ *raxša- نشان دهنده معنای «سیاه» برای «رخش» باشد چون «رخش» به این معنی در زبان فارسی کاربرد ندارد و صورت‌های مستعمل در زبان کردی و گویش‌های ایرانی نیز گونه تحول یافته «رش» است نه «رخش»، نمی‌توان آن را قرینه و شاهدی برای تأیید

«رخش کردن» در معنای «سیاه کردن» انگاشت. چونگ «رش» به معنای «سیاه» و نیز «رخش» رستم در معنی «آمیزه‌ای از سرخ و سفید» را از ریشه **ra(n)j*^{*} به معنای «رنگ کردن» دانسته است (رک: Cheung 2007, pp.313- 314). این را هم باید افزود که در حدود بررسی‌های نگارنده در هیچ یک از ریشه‌ها و مشتق‌ات‌واژه «رخش» معنای «تیرگی و سیاهی» دیده نمی‌شود (برای دیدن این ریشه‌ها و مشتق‌ات، رک: منصوری و حسن زاده ۱۳۸۷، صص ۱۵۱ و ۱۵۲) تا بتوان از آن برای توضیح/ توجیه کاربرد «رخش» به معنای «سیاه» در بیت‌های مورد بحث استفاده کرد.

ب- «رخش» افزون بر معنای «دو رنگ سرخ و سفید» و «رنگ سیاه و بور»، در بعضی فرهنگ‌ها به معنای مطلق «سرخ» هم آمده است (رک: تتلوی ۱۳۸۶، ص ۵۱۷؛ پادشاه ۱۳۳۶، ج ۳، ص ۲۰۶۵؛ ادب طوسی ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۸۹). مایرفوهر نام باره نامدار رستم را از *raxša-* ریشه «سرخ» می‌داند (رک: Mayrhofer 1973, 8. 897) از این روی دور نیست که شاید معنای «سرخ» برای واژه «رخش» با اشتقاق و معنای «رخش» رستم مرتبط باشد همچنان که در صحاح الفرس معنای «سیاه و بور» برای این لغت برگرفته از رنگ اسب تهمتن دانسته شده است.

پ- بنابر معنای «سرخ» برای «رخش» در شواهدی متعدد «رخش کردن» یا «رخش شدن/ گشتن» به معنای «سرخ کردن/ شدن و برافروختنی ناشی از شادی» به کار رفته است:

ز تن کرد چندان سر از کینه پخش	که شد زیر او در ز خون چرمه رخش
بکوبم به گرز گران سرت پست	(اسدی ۱۳۱۷، ص ۴۱، ب ۷۱)
پس آن خواسته بر سپه بخش کرد	کنم رخش از خون بروتیغ و دست
جدا کرد و دیگر همه بخش کرد	(همان، ص ۲۹۱، ب ۳۵)
سپه را چو دل داد و رخ رخش کرد	رخ لشکر ش یک به یک رخش کرد
دگر بر سپاه و یلان بخش کرد	(ایرانشاه بن ابی الخیر ۱۳۷۷، ص ۲۱۶، ب ۱۲۲۲)
بر ایشان زمین را به سه بخش کرد	رخ لشکر از خواسته رخش کرد
بر آن مردمان یک به یک بخش کرد	(همان، ص ۳۱۱، ب ۳۰۵)
گله بر همه مردمان بخش کرد	رخ هر کس از به رهای رخش کرد
	(همان، ص ۴۵۶، ب ۷۹۳۳)
	ز شاهی رخ هر یکی رخش کرد
	(همان، ص ۹۰۹)
	همه دیده از خون دل رخش کرد
	(ایرانشاه بن ابی الخیر ۱۳۷۰، ص ۲۹۱، ب ۴۱۰)
	ز شادی رخ هر کسی رخش کرد

(همان، ص ۲۹۲، ب ۴۸۲۰)

دو رخ شاه گیتی از آن رخش کرد

پس آن گه به پاکی در او بخش کرد

(همان، ص ۵۹۴، ب ۱۰۲۶۵)

دگر لشکر خویش را بخش کرد

به داشین رخ سوران رخش کرد

(هماین‌نامه، ۱۳۸۳، ص ۱۶۹، ب ۳۹۸۳)

در لغت نامه هم «رخش کردن» به معنای «سرخ کردن» آمده و سه شاهد برای

آن داده شده که دو بیت از اسدی توسي^{۱۲} و گواه سوم به نوشته علامه دهخدا از یوسف

وزلیخای شمسی است که در بعضی فرهنگ‌های پیشین به نام فردوسی آمده است:

چوب بر گل گران بدره‌ها بخش کرد

همه رنگ رخسارشان رخش کرد

توجه به شواهد کاربرد «رخش» در معنای «روشن» و «رخش کردن» در معنی

«سرخ کردن»، بویژه در متون هم موضوع با شاهنامه (مانند: گرشاسب نامه، کوش نامه،

بهمن نامه و هماین نامه) و نزدیک به عصر سُرایش آن بخوبی نشان می‌دهد که در زبان

فارسی زمان فردوسی و پس از آن، «رخش» به معنای «روشن» و «رخش کردن»،

«سرخ کردن» بوده است و نمی‌توان آن را در شاهنامه برخلاف این نمونه‌ها «سیاه

کردن» معنا کرد.

ت. از کاربرد صفت «رخشان» برای اسب رستم در چند بیت شاهنامه شاید بتوان

حدس زد که فردوسی میان «رخش» و «رخشیدن» به رابطه معنایی قایل بوده است:

سوی رخشی رخشان بیامد دمان

چو آتش بجوشید رخش آن زمان

(فردوسی ۱۳۸۶ الف، ج ۲، ص ۲۳، ب ۲۹۱)

بیامد بمالید و زین بر نهاد

شد از رخشش رخشان و از شاه شاد

(ج ۲، ص ۱۲۵، ب ۹۴)

پدید آورد رخشش رخشان هنر

(ج ۳، ص ۱۳۱، ب ۲۰۵)

نبد رخشی رخشان در آن مرغزار

جهانجوی شدتند بـ روزگار

(ج ۳، ص ۲۹۳، ب ۱۸۵)

همان رخش رخشان سوی خانه شد

چنین بـ خداوند بـ گانه شد

(ج ۵، ص ۳۸۱، ب ۱۱۳۷)

اگر این گمان درست باشد قرینه‌ای خواهد بود بر اینکه فردوسی «رخش» را -

با «رخشیدن» مرتبط می‌دانسته - در معنای «تیره و تاریک» استفاده نکرده است.

به استناد این دلایل و قراین نگارنده حدس می‌زند که ضبط درست و اصلی واژه به

احتمال بسیار - و همان گونه که در برخی چاپ‌ها و فرهنگ‌های شاهنامه آمده - «دخش»

بوده است که کاتبان یا خوانندگان شاهنامه به «رخش» تبدیل و ساده کرده‌اند. علت ساده

تر بودن «رخش» در مقایسه با «دخش» این است که در هر حال برای کاتب و خواننده

شاهنامه «رخش»- هرچند در معنایی دیگر و به صورت اسم خاص باره نامدار جهان پهلوان ایران- واژه‌ای آشناتر است تا «دخش». از نظر رسم‌الخطی نیز «دخش» در نسخه‌های فارسی گاهی چنان نوشته می‌شود که ممکن است «رخش» خوانده شود. گواه این تحریف کتابتی واژه «دخش» به معنای «آغاز کار» است که در صحاح الفرس و برهان قاطع و سرمه سلیمانی به صورت «رخش» ضبط شده است (رك: نخجوانی ۱۳۵۵، ص ۱۵۲؛ تبریزی ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۹۴۲؛ اوحدی بیانی ۱۳۶۴، ص ۱۲۰) پس این احتمال هم که در نسخه/نسخ شاهنامه همان واژه (دخش) با معنایی دیگر به «رخش» معروف و پرکاربرد تغییر یافته و ساده شده باشد کاملاً منتفی نیست.

پاول هرن ذیل واژه dexš پس از اشاره به معنای «کار و کوشش» معنی «تاریک» را برای آن در شاهنامه برداخته دانسته است (رك: Horn 1891, p.120) و لیکن با در نظر داشتن ریشه شناسی‌های پیشنهادی برای این لغت، ضبط و معنای آن پذیرفتني است. در معروف‌ترین اشتقادی داده شده برای «دخش» به معنای «تاریک» این واژه از ریشه-*deg* به معنای «سوختن» دانسته شده که از هند و اروپایی-*dheg^h** در معنی «سوزاندن» گرفته شده است.^{۱۳} صورتهای دیگر آن-*daxšta-* (داغ)،-*daxša-* (نشان)^{۱۴} و *daxštavant* (نشان دار) در اوستایی، *daxšg* (نشان، داغ) در فارسی میانه مانوی، *daxšag-ōmand* (دارای نشان، صاحب ویژگی) در فارسی میانه زرتشتی و *δxšne / δxšny* (نشان، داغ) در سغدی مانوی است (رك: منصوری ۱۳۸۴، ص ۱۲۲؛ Bartholomae 1961, p.677 اوستایی و *daxšag* پهلوی به معنای «داغ» (رك: مکنزی ۱۳۸۳، ص ۶۳؛ Nyberg 1974, vol.2, p.61 باشد که در فارسی مجازاً و به قرینه نشان باقی مانده از داغ، در معنای «سیاه» به کار رفته است.

چئونگ احتمال داده است که شاید «دخش» از ریشه *daj** به معنی «سوختن، داغ شدن» باشد (رك: Cheung 2007, p.70). از این ریشه *daž-* (سوختن) در اوستایی، *daz-* (سوختن) در فارسی میانه،-*δxš*(داغ زدن، درد داشتن، آزار دادن) در سغدی، *dajs-* (سوختن) در ختنی، «داغ» در فارسی دری و *daxš-* (آسیب زدن) یعنایی در خور توجه است. صورت سنسکریت آن *dah* (سوختن) و گونه فرضی هند و اروپاییش **d^heg^w*- (سوختن) است (رك: idem, pp.53- 54). از این اشتقادی پیشنهادی هم معنای مجازی «سیاهی» برای «دخش» که برگرفته از «سوختن و داغ شدن و آسیب دیدن» است، دریافته می‌شود.

نکته جالب درباره رابطه «سوختن» و «سیاهی» این است که برخی زبان شناسان واژه *black* انگلیسی به معنای «سیاه» را با *flagrāre* لاتینی و *phlégin* یونانی

در معنی «سوختن» (burn) مقایسه کرده‌اند (رك: آینو ۱۳۸۶، ص ۱۴۱؛ Klein 1966، ص ۱۴۱). در سنسکریت نیز از dagdha به معنای «سوختن / سوزاندن» Dagha-Kāka به معنای «کلاغ سیاه» کاربرد دارد (رك: Monier Williams 1960, p.398) که گواهی دیگر بر رابطه معنایی «سوختن» و «سیاهی» است.

هو بشمان نوشته است که «دخش» باید به صورت «دش» به فارسی دری می‌رسید نه «دخش» (رك: Hubschmann 1895, p. 60). این نکته که در خوشة xš (خش) گاهی x (خ) از آغاز، میان و پایان بعضی لغات در گونه‌های تحول یافته آنها حذف می‌شود از قواعدِ تغییرات واجی در زبانهای ایرانی است (مانند: artaxšer>ardešir) اما باید توجه داشت که این قاعده استثنایی نیز دارد که در آنها x (خ) باقی مانده است (مانند: baxš> baxš) و «دخش» نیز می‌تواند از این موارد باشد همچنان که خود هو بشمان در جایی دیگر «دخش» را- البته در معنی «کار و شغل»- از شواهدِ حذف نشدن x (خ) و استثناهای ویژگی مذکور بشمار آورده است (در این باره و برای نمونه‌های قاعدة تحولی xš، رک: هو بشمان ۱۳۸۶، صص ۲۷۵-۲۷۹).^{۱۵}

نتیجه گیری

بنابر آنچه گفته شد اگر بخواهیم از میان دو صورت «رخش» و «دخش» در چهار بیت مورد بحث شاهنامه یکی را برگزینیم نگارنده با قید احتیاط کامل وجه «دخش» را برتر می‌داند ولیکن باب بحث و اظهار نظر در این باره همچنان باز است و موضوع برای روشنگری بیشتر و رسیدن به نظر تقریباً نهایی و مستند قطعاً نیازمند نقد و بررسی زبان‌شناسان و متخصصان لغت‌شناسی است که با نگاهی فنی تر، بویژه از منظرِ دانش ریشه‌شناسی دو واژه «رخش» و «دخش» را در بافت بیت‌های شاهنامه دقیق تر بشکافند. نکته مهم‌دیگر این است که احتمال دارد هیچ یک از این دو ضبط، صورتِ درست و اصلی نباشد، بلکه شاید گفتهٔ فردوسی «تاخش» به معنای «اندوهگین و رنجور» بوده که در یک دست نویس باقی مانده و در برخی نسخ به «بخش» و «پخش» تصحیف شده است. «تاخش» لغتی است که نگارنده در گفتاری دیگر به مناسبت بحث درباره یک ضبط مصحف در شاهنامه، به بررسی ریشه، معنا و کاربردهای آن پرداخته است^{۱۶} و در اینجا آن مطالب را تکرار نمی‌کند، اما پیشنهاد می‌کند که محققانی که می‌خواهند وارد بحث (رخش یا دخش؟) شوند، این ضبطِ محتمل را نیز در نظر داشته باشند.

پی‌نوشت‌ها

۱. چون در اینجا دکتر خالقی مطلق ضبط‌دیگر نسخه‌های مورد استفاده خویش را نداده‌اند به احتمال فراوان نگاشته همه آنها نیز «رخش» است. این نکته را هم باید افزود که بیت مورد نظر با تفاوتی اندک در ضبط در راحه الصدور هم آمده و در آنجا نیز قافیه، «رخش» نوشته شده است. رک: راوندی ۱۳۸۶، ص. ۳۷۶.
۲. در زیرنویس ۲۸ نوشته‌اند که «دخش» در متن تصحیح قیاسی است.
۳. در زیرنویس «دخش»، «تیره و تاریک» معنا شده است.
۴. در زیرنویس ۲۲ با اشاره به قیاسی بودن تصحیح واژه آن را «تیره و تاریک» معنا کرده‌اند.
۵. دکتر خالقی مطلق ضبط نسخه قاهره (۷۴۱ ه.ق) را «بخش» آورده‌اند اما مرحوم نوشین نوشته‌اند که در این بیت در دست نویس قاهره، «دخش» خوانده می‌شود. رک: نوشین ۱۳۶۳، ص. ۱۷۳.
۶. مصححان چاپ مسکو در زیرنویس ۱۶ باز به تصحیح قیاسی «دخش» اشاره کرده‌اند.
۷. این معنای «رخش» در لغت فرسِ چاپ دکتر فتح الله مجتبایی و دکتر علی اشرف صادقی نیست.
۸. در فرهنگ جهانگیری علاوه بر بیت منسوب به فردوسی، این شاهد هم از اسدی توosi نقل شده است:
ز بس سر که گرزش ز تن کرد بخش زمین گشت گلگون و خورشید رخش
۹. واژه «دخش» در لغت فرسِ چاپ دکتر مجتبایی و دکتر صادقی نیامده است.
۱۰. برای استحقاق این معنای «دخش»، رک: Cheung 2007, pp. 70-71.
۱۱. مرحوم علامه دهخدا نیز به درستی متوجه شده‌اند که در ابیات مورد بحث از فردوسی «رخش» به معنای «روشن» است و نمی‌تواند معنی «سیاه و تیره» داشته باشد اما چون این معنا با وجه منفي فعل (مکن) در شاهد شاهنامه سازگار نیست مصراح «مکن روز بر...» را به صورت «بکن روز بر تخت و بر تاج رخش» آورده‌اند که همان‌گونه که اشاره شد مدونان لغت نامه در حاشیه، ضبط درست مصراح و صورت «دخش» در آن را متذکر شده‌اند. در یکی از دست نویس‌های بنیاد شاهنامه سابق نیز که به شماره Supple Persian 489 متعلق به کتابخانه ملی پاریس است در بیت نخست از ابیات مورد بحث شاهنامه، کاتب «مکن» را به صورت مثبت «بکن» نوشته است (برگ ۱۶۵ الف). (از دوست محقق جناب آقای مهدی رحیم پور، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی بسیار سپاسگزارم که تصویر برخی نسخ بنیاد شاهنامه به لطف و زحمت ایشان به دستم رسیده است).

۱۲. در لغت نامه بیت نخست به نادرست از فردوسی دانسته شده و بیت دوم همان شاهد مذکور در فرهنگ جهانگیری (← یادداشت شماره ۸) با اندکی اختلاف در ضبط است. برای این بیت در گرشاسب نامه، رک: اسدی ۱۳۱۷، ص ۲۹۰، ب ۱۷.
۱۳. برای آگاهی بیشتر درباره ریشه هندواروپایی-*dheguh** و مشتقّات آن، رک: Pokorny, Julius, *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*, Bern-Stuttgart 1959, pp. 240- 241.
۱۴. در مأخذ فارسی ظاهراً نخستین بار روان شاد دکتر معین در حواشی برهان قاطع ذیل ماده «دخش» به احتمال رابطه آن با وجہ اوستایی *daxšta-* به معنای «نشان، علامت» اشاره کرده‌اند. رک: تبریزی ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۸۲۷، زیرنویس ۵.
۱۵. تحریر نخست این مقاله پس از گفتگو با دوستان دانشمند جناب آقای دکتر خسرو قلی زاده (عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه) و جناب آقای دکتر ابوالفضل خطیبی (عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و استفاده از نکته سنجی‌های ایشان، در یکی دو مورد اندکی گسترش یافت. از لطف و راهنمایی این بزرگواران تشکر می‌کنم.
۱۶. رک: آیدنلو، سجاد؛ «تُخشان (تصحیح یک واژه تصحیف شده در شاهنامه)»، فرهنگ نویسی (ویژه نامه نامه فرهنگستان)، شماره ۷ (زیر چاپ).

فهرست منابع

- آذرلی، غلامرضا، (۱۳۸۹). *فرهنگ واژگان گویش‌های ایران*، تهران، نشر هزاره، تهران.
- آیتو، جان (۱۳۸۶). *فرهنگ ریشه شناختی انگلیسی*، ترجمه حمید کاشانیان، تهران، انتشارات معین و نشر نو.
- ابراهیم، بدرالدین، (۱۳۸۱). *فرهنگ‌نامه زبان گویا و جهان پویا* (فرهنگ لغت فرس پنج بخشی)، به کوشش دکتر حبیب الله طالبی، تهران، انتشارات پازینه.
- اتابکی، پرویز، (۱۳۷۹). *واژه نامه شاهنامه*، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز.
- ادیب طوسی، محمدامین، (۱۳۸۸). *فرهنگ لغات ادبی*، تهران، موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل.
- ادبی، (۱۳۸۹). *عجائب اللغه*، تصحیح دکتر محمود مدبری، کرمان، دانشگاه آزاد.
- اسدی، ابومنصور، (۱۳۱۷). *گرشاسب نامه*، تصحیح حبیب یغمایی، تهران، کتابفروشی بروخیم..
- اسدی، ابومنصور، (۱۳۶۵). *لغت فرس*، تصحیح دکتر فتح الله مجتبایی- دکتر علی اشرف صادقی، تهران، انتشارات خوارزمی.
- اسدی، ابومنصور، (۱۳۹۰). *لغت فرس به انضمام ملحقات*، تصحیح استاد عباس اقبال آشتیانی، تهران، انتشارات اساطیر.
- انجو شیرازی، میر جمال الدین حسین، (۱۳۵۱). *فرهنگ جهانگیری*، ویراسته دکتر رحیم عفیفی، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی.
- انوری، حسن، (۱۳۸۲). *فرهنگ بزرگ سخن*، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم.
- انوشه، حسن و غلامرضا خدابندلو، (۱۳۹۱). *فارسی ناشنیده* (فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی شده کاربردی در افغانستان)، تهران، نشر قطره.
- اویهی هروی، حافظ سلطانعلی، (۱۳۶۵). *فرهنگ تحفه الاحباب*، تصحیح فریدون تقی زاده طوسی - نصرت الزمان ریاضی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
- اوحدی بلياني، تقی الدین، (۱۳۶۴). *سرمه سليماني*، تصحیح دکتر محمود مدبری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
- ایران‌شاه بن ابی الحیر، (۱۳۷۷). *کوش نامه*، تصحیح دکتر جلال متینی، تهران، انتشارات علمی.

- ایران‌شاه بن ابی‌الخیر، (۱۳۷۰). *بهمن نامه*، ویراسته دکتر رحیم عفیفی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- بغدادی، عبدالقادر، (۱۳۸۲). *لغت شاهنامه*، تصحیح کارل گ. زالمان، ترجمه، توضیح و تعلیق: توفیق ه. سبحانی - علی رواقی، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- بغدادی، عبدالقادر، (۱۳۹۱). *لغت شهنه‌نامه*، تصحیح کارل گرمانویج زالمان، ترجمه دکتر منصور ثروت، تهران، انتشارات علمی.
- پادشاه، محمد، (۱۳۳۶). *فرهنگ آندراج*، زیر نظر دکتر محمد دبیرسیاقي، تهران، کتابخانه خیام.
- تبریزی، محمدحسین بن خلف، (۱۳۶۱). *برهان قاطع*، به اهتمام و حواشی دکتر محمد معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.
- تتوی، ملا عبدالرشید، (۱۳۸۶). *فرهنگ رسیدی*، تصحیح اکبر بهداروند، تهران، انتشارات سیمای دانش.
- جوینی، عزیرالله، (۱۳۷۴). *نبرداندیشه‌ها در حماسه رستم و اسفدیار*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- حسن دوست، محمد، (۱۳۸۹). *فرهنگ تطبیقی- موضوعی زبانها و گویش‌های ایرانی‌نو*، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- خالقی مطلق، جلال، (۱۳۸۰). *یادداشت‌های شاهنامه*، بخش یکم، نیویورک، انتشارات بنیاد میراث ایران.
- خالقی مطلق، جلال، (۲۰۰۶). *یادداشت‌های شاهنامه*، بخش دوم، نیویورک، انتشارات بنیاد میراث ایران.
- خالقی مطلق، جلال، (۲۰۰۹). *یادداشت‌های شاهنامه*، با همکاری دکتر محمود امیدسالار و ابوالفضل خطیبی، بخش سوم و چهارم، نیویورک، انتشارات بنیاد میراث ایران.
- دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷). *لغت نامه*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید.
- رامپوری، غیاث الدین، (۱۳۶۳). *غیاث اللغات*، به کوشش منصور ثروت، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- راوندی، محمد بن علی بن سلیمان، (۱۳۸۶). *راحه الصدور و آیه السرور*، تصحیح محمد اقبال، تهران، انتشارات اساطیر.
- رواقی، علی، (۱۳۹۰). *فرهنگ شاهنامه*، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.

- شامبیاتی، داریوش، (۱۳۷۵). **فوهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه**، تهران، نشر آران.
- طاووسی، محمود، عبدالرسول صادق پور و یاسین راشدی، (۱۳۸۷). **ترکیب در شاهنامه**، شیراز، انتشارات نوید شیراز.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۶۳). **داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی**، تصحیح و توضیح استاد مجتبی مینوی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۷۳). **شاهنامه**، تصحیح ژول مول، با مقدمه دکتر محمدامین ریاحی، تهران، انتشارات سخن، چاپ چهارم.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۷۴). **شاهنامه** (بر اساس چاپ مسکو)، به کوشش دکتر سعید حمیدیان، تهران، نشر قطره.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۷۹ الف). **شاهنامه همراه با خمسه نظامی**، با مقدمه دکتر فتح الله مجتبایی، تهران، انتشارات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۷۹ ب). **شاهنامه**، تصحیح مصطفی جیحونی، اصفهان، انتشارات شاهنامه پژوهی.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۸۶ الف). **شاهنامه**، تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق، دفتر ششم با همکاری دکتر محمود امیدسالار و دفتر هفتم با همکاری ابوالفضل خطیبی، تهران، انتشارات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۸۶ ب). **شاهنامه**، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، مجتبی مینوی و سعید نفیسی، به اهتمام بهمن خلیفه، تهران، انتشارات طلایه.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۸۶ ج). **شاهنامه**، به کوشش دکتر سید محمد دبیرسیاقی، تهران، نشر قطره.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۸۶ د). **شاهنامه**، ویرایش مهدی قریب، تهران، انتشارات دوستان.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۸۷). **شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس**، ج ۵، به کوشش دکتر عزیزالله جوینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۸۹). **شاهنامه** (نسخه برگردان از روی نسخه کتابت اواخر سده هفتم و اوایل سده هشتم هجری قمری، کتابخانه شرقی وابسته به دانشگاه سن ژوزف بیروت، شماره NC.43)، به کوشش ایرج افشار، محمود امیدسالار، نادر مطلبی کاشانی، تهران، انتشارات طلایه..
- فردوسی، ابوالقاسم، **شاهنامه**، نسخه کتابخانه ملی پاریس، به شماره Supple Persian 489 (عکس نسخه متعلق به بنیاد شاهنامه سابق).

- فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار (منسوب به قطران)، (۱۳۸۰). تصحیح دکتر علی اشرف صادقی، تهران، انتشارات سخن.
- قوام فاروقی، ابراهیم، (۱۳۸۵). شرف نامه منیری، تصحیح و تعلیقات دکتر حکیمه دبیران، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- کرازی، میر جلال الدین، (۱۳۸۲). نامه باستان، ج ۳، تهران، انتشارات سمت.
- کرازی، میر جلال الدین، (۱۳۸۴). نامه باستان، ج ۴، تهران، انتشارات سمت.
- کرازی، میر جلال الدین، (۱۳۸۵). نامه باستان، ج ۷، تهران، انتشارات سمت.
- کرازی، میر جلال الدین، (۱۳۸۷). نامه باستان، ج ۹، تهران، انتشارات سمت.
- کیا، صادق (۱۳۹۰). واژه نامه شخص و هفت گوییش ایرانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- مستوفی، حمدالله، (۱۳۷۷). ظفرنامه به انضمام شاهنامه (چاپ عکسی از روی نسخه خطی مورخ ۸۰۷ هجری در کتابخانه بریتانیا Or.2833)، تهران و وین، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی و آکادمی علوم اتریش.
- معین، محمد، (۱۳۷۱). فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم.
- مقیم تویسرکانی، محمد، (۱۳۶۲). فرهنگ جعفری، تصحیح دکتر سعید حمیدیان، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
- مکنیزی، دیوید نیل، (۱۳۸۳). فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه دکتر مهشید میر فخرایی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم.
- منصوری، یدالله، (۱۳۸۴). بررسی ریشه شناختی فعلهای زبان پهلوی، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- منصوری، یدالله و جمیله حسن زاده (۱۳۸۷). بررسی ریشه شناختی افعال در زبان فارسی، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- نخجوانی، محمد بن هندوشاه، (۱۳۵۵). صحاح الفرس، به اهتمام عبدالعلی کارنگ، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم.
- نفیسی (ناظم الاطّا)، سعید، (۱۳۵۵). فرهنگ نفیسی، تهران، کتابفروشی خیام.
- نوشین، عبدالحسین، (۱۳۶۳). واژه نامک، تهران، انتشارات دنیای کتاب.

- نوشین، عبدالحسین، (۱۳۷۳). *سخنی چند درباره شاهنامه*، تهران، انتشارات اساطیر، چاپ دوم.
- نیازی حجازی، (۱۳۹۰). *جامع اللغات* (فرهنگ منظوم)، به اهتمام افسانه شیفته فر، تهران، انتشارات مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
- ولف، فریتس، (۱۳۷۷). *فرهنگ شاهنامه فردوسی*، تهران، انتشارات اساطیر.
- همایی نامه، (۱۳۸۳). تصحیح محمد روشن، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران.
- هویشمان، هاینریش، (۱۳۸۶). *تحویل آوایی زبان فارسی (از هند و اروپایی تا فارسی نو)*، ترجمه بهزاد معینی سام، تهران، انتشارات امیر کبیر.
- Bartholomae, Christian, (1961). *Altiranisches Wörterbuch*, Berlin 1.
- Cheung, Johnny,(2007). *Etymological Dictionary of the Iranian Verb*, Brill, Leiden, Boston.
- Horn, Paul (1891), *Grundriss der Neupersischen Etymologie*, Strassburg.
- Hubschmann, H, (1895).*Persische Studien*, Strassburg.
- Klein, Renest, (1966). *A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language*, Amsterdam, London, New York, Elsevier Publishing Company.
- Mayrhofer, M, (1973). *Onomastica Persepoltana*, Wien. *Orientalia (Nova Series)*, Roma.
- Monier Williams, Sir, (1960). *A Sanskrit- English Dictionary*, Britain, University Press, Oxfprd.
- Nyberg, Henrik Samuel , (1974). *Manual of Pahlavi*, Otto Harrassowitz, Wiesbeden.