

پیوند تاریخی متون دری جنوبی با گویش‌های امروزین خوزستان

سیدمهدي دادرس*

چکیده

مقاله‌ی حاضر به بررسی پیوند زبانی متون دری جنوبی با گویش‌های امروزین خوزستان می‌پردازد. منظور از متون جنوبی، متن‌هایی است که به خط عربی فارسی (قرآن قدس) یا به خط عبری، در حوزه‌ی جنوبی زبان فارسی، از خوزستان تا سیستان، تا پایان قرن ششم هجری قمری نگاشته شده‌اند. مقایسه‌ی متون خراسانی و این متون نشان می‌دهد که دسته‌ی اخیر از نظر رده‌شناسختی، قرابت بیشتری با فارسی میانه دارند و برخی از ویژگی‌های صرفی، آوازگانی متون پهلوی در آنها به جا مانده است. نظر به این که برخی از نوشته‌های فارسی - یهودی کهن، یعنی نمایندگان اصلی دری جنوبی، در خوزستان تحریر شده‌اند، بررسی خویشاوندی آنها با گویش‌های امروزین این ناحیه، می‌تواند روشنگر و ضعیت گویشی خوزستان در عصر نگارش این متون باشد. شواهدی که نگارنده‌ی مقاله از گویش‌های شوشتری، دزفولی، بختیاری و لری فیلی، گردآوری و ریشه‌یابی کرده، از طرفی مؤید وجود گونه‌ی جنوبی فارسی نو، و از سوی دیگر گواه اصالت جغرافیایی متون جنوبی است.

واژگان کلیدی: دری جنوبی، گویش‌شناسی، قرآن قدس، فارسی یهودی کهن، خوزستان.

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۷/۹

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۵/۱۲

sm.dadras@urmia.ac.ir

* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

۱- مقدمه

فارسی‌شناس فرانسوی، ژیلبر لازار (۱۳۸۴: ۷)، بر مبنای مطالعات گویش‌شناختی خود بر روی متون «فارسی نو آغازین^۱»، به دو گویش اصلی برای این زبان قائل شده است: نخست، گویش «خراسانی» که اساس ادبیات نوظهور دری قرار گرفت و دیگر، گویش فرضی «جنوبی» که متون نگاشته شده در نوار سیستان، فارس و خوزستان از آن نمایندگی می‌کنند. متون اخیر که با عنوان متون «دری جنوبی» از آنها یاد شده است، شامل دو دسته‌ی اصلی‌اند:^(۲) قرآنی مترجم، معروف به قرآن قدس که در سیستان نگاشته شده است و گویشی متمایز (احتمالاً سیستانی) دارد (نک: همان: ۱۶۴) و متون فارسی یهودی کهن که MacKenzie, 1968^{(zie, 1965}) کهن‌ترین آنها، از جمله سنداهواز (Asmussen, 1965) و تفسیر یوشع (MacKenzie, 1968) عمدتاً در خوزستان و به خط عبری به نگارش درآمده‌اند (درباره‌ی منشأ خوزستانی تفسیر یوشع، نک: لازار، ۱۳۸۴: ۶۱؛ رضائی باغبیدی، ۱۳۸۸: ۱۶۷).

برخلاف لازار که گویش متون فارسی یهودی کهن^۳ را گونه‌ای جنوبی از «فارسی نو» دانسته است، پاول (۱۳۹۶: ۵۸، ۶۳) گویش مذکور را، ضمن اذعان به برخی مشکلات نظری، تلویحاً حدواسط فارسی میانه و نو می‌داند:

هرچند این فرضیه که فارسی یهودی یک مرحله‌ی میانی بین فارسی میانه و فارسی دری نو است، از حیث بعضی مشخصه‌های منفرد دستوری درست است، اما بررسی دقیق‌تر این مشخصه‌ها معلوم می‌کند که این فرضیه نیازمند بعضی ملاحظات است و ممکن است «کمتر درست» ... باشد.

دومین اشکال وارد بر فرضیه‌ی لازار، نامگنی گویشی در مجموعه‌ی متونی است که وی از آنها با عنوان نمایندگان گونه‌ی جنوبی فارسی دری یاد کرده است. این نامگنونی و اختصاصات گویشی هر کدام از این متون، تا حدودی وجود گویش فرضی مادر برای متون دری جنوبی را با تردید مواجه می‌کند؛ با این حال، بر مبنای شواهد لازار، می‌توان

1-Early New Persian

2-Early Judeo-Persian

دست کم وجود موج یا جریان همگونی گویشی‌ای را در نواحی جنوبی ایران پذیرفت؛ از این رو تقسیم‌بندی گویشی‌ی وی از فارسی دری به دو گونه‌ی خراسانی و جنوبی، هرچند نادقيق یا غیرواقعی، می‌تواند راهگشا باشد.

مقاله‌ی حاضر با بهره‌گیری از فرضیه‌ی فوق، به بررسی مختصات گویشی مشترک میان متون به‌اصطلاح «دری جنوبی» و گویش‌های امروزین خوزستان می‌پردازد. این ویژگی‌های گویشی که در ادامه به تفصیل توصیف خواهد شد، افزون بر تأیید پایگاه گویشی متون دری جنوبی و تکلم به فارسی نو در جنوب ایران، تا حدودی کارآیی فرضیه‌ی لازار را اثبات می‌کنند.

از جمله فواید یا پیامدهای مطالعه‌ی تطبیقی میان دری جنوبی و گویش‌های امروزین خوزستان، بازسازی نقشه‌ی گویشی فارسی دری در نخستین قرون اسلامی در نواحی غربی پراکنش آن است؛ بویژه در عراق (تیسفون)^(۲) که امروزه دیگر اثری از گویش‌های فارسی در آنجا باقی نمانده است. نظر به این که برخی از مهم‌ترین متون فارسی‌یهودی کهنه در خوزستان نوشته شده‌اند و بی‌تردید نماینده‌ی زبان قدیم این منطقه هستند، به گمان راقم این سطور، این بررسی اهمیت دوچندان دارد. قلت متون دری جنوبی که نظریه‌پردازی درباره‌ی این گویش را تا حدی دشوار ساخته است، از دیگر ضرورت‌های مراجعه به گویش‌های زنده‌ی جنوب‌غربی ایران است.

۲- پیشنهای پژوهش

به زبان فارسی، در حدود استقصای نگارنده، در زمینه‌ی پیوند گویش‌های امروزین خوزستان با متون دری جنوبی، پژوهش مستقل و یا اشارتی صورت نگرفته است. محمدی خمک (۱۳۷۱) در مقاله‌ای با عنوان «گویش سیستانی در ترجمه‌ی قرآن قدس» به مقایسه‌ی برخی قرابت‌های واژگانی میان گویش و متن مذکور پرداخته است. پس از او صادقی و راشد محصل (۱۳۹۰) نمونه‌هایی از واژه‌های مشترک در قرآن قدس و گویش‌های خراسان جنوبی را گردآوری کرده‌اند. نرگسیان (تاریخ؟) به نوبه‌ی خود کوشیده میان گویش مرکزی

راجی (بادرودی اریسمانی) و قرآن قدس پیوندی برقرار کند که به نظر این نگارنده، در این امر چندان موفق نبوده است. به زبان‌های غربی، می‌توان به سخنرانی M. Kinzler در *The Khuzistan Dialect of Early Judaeo-Persian and Modern Dialects of the Region* هفتمین همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایرانی در مسکو با عنوان- alect of Early Judaeo-Persian and Modern Dialects of the Region اشاره کرد که ظاهراً هنوز منتشر نشده است. مؤسسه امکان دسترسی به این گفتار برای نگارنده فراهم نشد؛ اما براساس منابع مندرج در چکیده‌ی آن به نظر نمی‌رسد از جامعیت لازم در این زمینه برخوردار باشد.

۳- گویش‌های مورد مطالعه

در میان گویش‌های خوزستان امروز، گویش لُری از گسترده‌ترین پراکنش‌جغرافیایی برخوردار است و سه گونه‌ی اصلی آن یعنی لُری فیلی (لُری شمالی)، لُری بختیاری و لُری بویراحمدی (هر دو با عنوان: لُری جنوبی)، هر کدام در این استان گویشورانی دارد. رامهرمزی که گویش مردم رامهرمز است با بختیاری خویشاوندی دارد. چند گویش خویشاوند با لری بویراحمدی نیز، مانند گویش بهمنی و ماهشهری، در بخش‌هایی از شرق، جنوب‌شرقی و مناطق ساحلی جنوب خوزستان، تکلم می‌شود. شوشتري‌ذفولی، دومین خانواده‌ی گویشی بزرگ خوزستان است. اختلافات میان این دو گویش بیشتر لهجه‌ای و به میزان اندکی واژگانی است. گویش بهبهانی در شهر بهبهان متداول است و دراصل به خانواده‌ی گویش‌های فارس تعلق دارد. برخلاف دیگر گویش‌های خوزستان، بهبهانی، کُنایی^۳ است (نک: کلباسی، ۱۳۸۸: ۱۵۸). در پژوهش حاضر، گویش بهبهانی و گویش‌های هم‌خانواده‌ی بویراحمدی، به دلیل پیوند تاریخی مناطق شرقی و جنوب‌شرقی خوزستان امروز با فارس قدیم، کنار گذاشته شده‌اند. به نظر نگارنده، نماینده‌ی اصلی گویش‌های خوزستان قدیم، شوشتري و ذفولی هستند و از همین رو مطالعه‌ی حاضر عمداً بر این دو گویش متمرکز شده است. مطالعه‌ی گویش‌های بختیاری و لری فیلی نیز به گونه‌هایی از آنها محدود شده

است که در خوزستانِ امروز قرار می‌گیرند؛ مانند بختیاری ایذه و مسجدسلیمان و لری اندیمشکی. به قراین متعدد، که خارج از بحث حاضر است، نگارنده معتقد است میان لری فیلی و بختیاری و گویش شوشتاری دزفولی، رابطه‌ای ناگستینی وجود دارد. پیوستگی تاریخی خوزستان و «بِلَادُ الْلَّوْر»، که در متون تاریخی به آن اشاره شده است،^(۳) به نوبه‌ی خود بررسی گویش‌های لری شمال خوزستان را توجیه می‌کند.

۴- ویژگی‌های گویشی مشترک

پیش از ورود به بحث، یادآور می‌شود که نگارنده برای کاستن از حجم کار، هنگام نقل شواهد گویشی، از کوتنه‌نوشت‌هایی به شرح ذیل استفاده خواهد کرد: شوش (شوشتاری)، دزف (دزفولی)، بخ (بختیاری)، فی (لری فیلی) و فامیا (فارسی میانه). همچنین بسیاری از لغات شوشتاری، به تبعیت از مأخذ مورد مراجعه و برای پرهیز از حدسه‌های نادرست راجع به تلفظ آنها، عیناً با املای فارسی نقل شده‌اند.

۴-۱- سطح آوایی

۴-۱-۱- لغات مخفف

لغاتی که اصطلاحاً «مخفف» نامیده می‌شوند، معمولاً در متون منظوم بیش از نثر بسامد دارند؛ اما از منظر تاریخی تخفیف آوایی در این واژه‌ها دارای منشأ گویشی است و ارتباطی با ضرورتِ وزنی ندارد. ذیلاً شواهدی از کاربرد این قبیل لغات در متون دری جنوبی نقل می‌گردد:

(۱) ار (=اگر): در قرآن قدس، تقریباً در همه‌ی موارد، به جای «اگر»، ار به کار رفته است (نک: لازار، ۱۴۶: ۱۳۸۴)؛ از این نظر متن نامبرده با گویش‌های لری بختیاری (بخ: ar «اگر») و فیلی (فی: ar «اگر») قرابت پیدا می‌کند:

- «گفتند یا موسی، در آنجا قومی بزرگ‌منشی کناران اند، ایما درنشیم در آن تا بیرون آیند از آن، اربیرون آیند از آن ایما درشداران هند» (قرآن قلس، ۵۳: ۱۳۶۴).

- «می‌گهند ار داده شید این تبگیرید آن و ار داده نشید آن بترسید» (همان: ۵۵).
- «ار پس کنیم ازیشان عذاب تا بی هنگامی آماریده، می‌گهند: چه می‌واز گیرد اوی را» (همان: ۱۳۳).

در متون منظوم خراسانی، «اگر» و «ار»، بسته به ضرورت وزن، در کنار هم و در متن‌های واحد به کار رفته‌اند؛ اما در متون نشر بسامد «اگر» بیشتر است. این مسأله باعث شده تا برخی تصور کنند که «ار» اساساً به زبان شعر تعلق دارد و فاقد پایگاه گویشی است. شواهد زیر که از متون کهن خراسانی استخراج شده‌اند، در کنار شواهد متنی و گویشی فوق، این تصور را ابطال می‌کنند:

- «ار وی نبرد فرمان من پس ازین خواری و زندان جزاش این بودست» (پلی میان شعر هجائي ...، ۱۳۵۳: ۶۸).

- «از بازکردیز، بازکردیم (= بازگردیم)» (بخشی از تفسیری کهن به پارسی، ۱۳۷۵: ۲۰).
- «ار خواهد یکی از شما که مرو را باشدی بوستانی از خرماستان و رزان» (بخشی از تفسیری کهن، ۱۳۸۲: ۹۰).

- (۲) ز (= از):^(۴) در قرآن قدس شواهدی از کاربرد «زِ» دیده می‌شود. در لری بختیاری نیز حرف اضافه ze «از» کاربرد دارد:

- «گینی ستمکاران را ترسیداران زان کسب کردند» (قرآن قدس، ۱۳۶۴: ۳۲۲).
- «ایشان که کافر شدند زان بدنس برده شدند روی گردانستاران‌اند» (همان: ۳۳۵).
- «زیشان هست رهبردار و فروانی زیشان فاسقان‌اند» (همان: ۳۶۷).
- «ز» در برخی متون دری خراسانی و شرقی نیز دیده می‌شود؛ برای مثال:
- «و هر جا که خوارج شوند ز ایشان باز نگردیم» (تاریخ سیستان، ۱۳۸۱: ۱۹۳).
- «من زان خویش وی را دادم» (سورآبادی، ۱۳۶۵: ۴۳۵).

- (۳) تحولات آوایی -uh- > -ah > -ōh > -axt > āxt. هم در قرآن قدس نک: لازار، ۱۳۸۴: ۱۴۷) و هم در متون فارسی بهودی شاهد دارند:

- «می‌گردانند سخن را از پس جایگه‌های آن» (قرآن قلنس، ۱۳۶۴: ۵۵).
- «ای تو می‌اشنوانی کوتان را، یا می‌رہ نمایی کوران را؟ کی هست در وی رهی دیدهور؟» (همان: ۳۲۷).

- «یا پیغمبر، نگر اندهگن نکنند تو را ایشان» (همان: ۵۵).

- «کی کافر شهد بدان از گرهها آتشان وعده اوست» (همان: ۱۳۴).

- «اشنخته شند گنه کاران به نشان ایشان» (همان: ۳۶۰).

«*ō tā βāyenda kū abē āmōzišt ī rah nimūn ekār ī xēš dānēd*» -
 «تفسیر یوشع - غنی، ۱۳۸۸؛^(۵) برگردان: و تا پرنده که بی آموزش رهنمون کار خویش را داند شدن (= به سوی کار خویش رفتن را می‌داند).
 «*rah afrāz ī kār ī xud dānēd*» -
 به سوی کار خود داند.

- «*čē be tabahīhist*» (تفسیر یوشع - همان: ۱۴۲)؛ برگردان: چه (زیرا) تبه شد.
 «*ō nišānhā ō abdgirdhā kū ān xalīfat rā kunēd pa āgahī ī išān*» -
 (تفسیر یوشع - همان: ۱۵۹)؛ برگردان: و نشان‌ها و شگفتی‌ها که آن خلیفه را کند به آگهی شان.

شواهد زیر که پس از معادل فارسی آنها نقل شده‌اند، نمونه‌هایی از کاربرد لغات مخفف در گویش‌های خوزستانی اند:

- اشنختن «شناختن» (در قرآن قلنس). بخ: *ašnahden*.

- پنه. شوشت پنه گه «پناهگاه». بخ: *penah*. فی: *pena* «پناهگاه».

- چه. شوشت چه. دзв: *ča*. بخ: *čah*.

- ره. شوشت ره. دзв: *ra*. بخ: *rah*. فی: *ra*، رها «راه‌ها».

- سیاه. شوشت سیاه. دзв: *siya*. بخ: *šah*. شاهد بختیاری را بستجید با *se(h)* «سیاه» در گویش بویراحمدی (نک: مقیمی، ۱۳۷۳: ۱۴۵)، و جزء شا(ه) «سیاه» در واژه‌هایی

- مثل شابلوط، شاتوت و شاتره (نک: حسن دوست، ۱۳۸۷: ۱۰۳).
- کُله. شوش: *kolah*. دزف: *kola*. بخ: *kola*.
 - کَه. شوش: *ka*. دزف: *ka*. بخ: *kah*. فی: *ka*.
 - گُنه. دزف: *gona*. بخ: *gonah* «تقصیر».
 - گَه. شوش: پَرِیگَه «پریروز». بخ: *mazār-gah* «گورستان»، *begah* «اول وقت».
 - مَه. فی: *māl-ga* «جای سکونت موقت ایل».
 - مَه. شوش: *ma*. دزف: *mah*. بخ: *ma*.
 - کُه. شوش: *kō*، کُهی «کوهی». دزف: *koh*. بخ: *koh*.
 - گُره. بخ: *goroh*.

شواهد فوق، در کنار شواهد مذکور از دری جنوبی، خصلت و زمینه‌ی گویشی لغات مخفف را آشکار می‌کند. مقایسه‌ی لغات خوزستانی با معادل آنها در گویش‌های امروزین خراسان، می‌تواند جنبه‌های دیگری از این حدس را روشن کند. گفتنی است که در متون نشر خراسانی نیز موارد فراوانی از واژه‌های مخفف می‌توان یافت.

۴-۱-۲- تبدیل *w* یا *y* میان واکه‌ای به *h*

از خصوصیات آوابی مشترک میان قرآن قدس، متون فارسی یهودی (نک: لازار، ۱۳۸۴: ۱۶۱، ۱۴۶) و گویش‌های بختیاری و شوشتري است؛ با این توضیح که در بختیاری این ویژگی عامتر است:

- «می گهند (= می گویند): چه می واز گیرد اوی را» (قرآن قدس، ۱۳۶۴: ۱۳۳).
- «گفتند ایشان که کافر شدند: می نوشید بدین قرآن و اکار گوهید (= گویید) در آن» (همان: ۳۱۸).

- «آمدند عذرآورداران از اعراب تا دستوری کرد شهد (= شود) ایشان را» (همان: ۱۱۸).
- «بشه (= بشو) بی فرعون اوی وی ره شد» (همان: ۱۹۹).
- «جایگه ایشان دوزخ بهد (= بُود)» (همان: ۱۸۳).

پوند تاریخی متون دری جنوبی با گویش‌های امروزین خوزستان

- غنى، ۱۳۸۸: ۱۷۱)؛ برگردان: به جز از اینجا بنشاید شناختن نر از ماده.

این ویژگی آوایی در تاریخ سیستان نیز شاهد دارد (مقدم و شادکمالی، ۱۳۹۴: ۲۵۵):

فخر کند عمار روزی بزرگ گوهد آنم^(۶) من که یعقوب کشت
(تاریخ سیستان، ۱۳۸۱: ۲۱۷)

شواهد الف و ب در ذیل، به ترتیب از گویش‌های بختیاری و شوشتري استخراج شده‌اند:

الف) *būhe* «باشد؛ بُود»، *biyāhen* «مگویید»، *magohīn* «بیايند»،
نمی‌شاید؛ شایسته نیست»، *bahīg* «بیوگ؛ عروس»، *bohūn* «خیمه؛ گیان» (< فامیا:
.wiyān

ب) ازْمُوهِيدَن «آزمودن»، آنْدُوهِيدَن «اندودن»، پَالُوهِيدَن «پالودن»، پُوهِيدَن «پاییدن»،
چاهِسَن «چاهیدن» (< چایستان*)، خُدُوهِي ^{هی} «خدایی؛ منسوب به خدا»، حُوهِيدَن «خاییدن»،
زُوهِيدَن «زاییدن»، فَرْماهِش «فرمایش».

۴-۳-۱- تقابل بـ آغازین با گـ^(۷)

یکی از تحولات آوایی در گذار از فارسی میانه به فارسی نو، تبدیل *-wi*- به *-gu-* بوده است؛ اما در برخی متون، تحول *bi* > *-wi-* نیز به چشم می‌خورد؛ برای مثال، واژه‌ی «گنجشک» در برخی متون‌های کهن دری به صورت «بنجشک» ضبط شده است. در متون فارسی‌يهودی و گویش‌های خوزستانی نیز شواهدی از تحول اخیر دیده می‌شود:

bizārišt ī ān - «گزارش (تفسیر) آن» (تفسیر یوشع - غنى، ۱۳۸۸: ۱۷۳).

شواهد گویشی:

- گنجشک. فامیا: *winjíšk*. فارسی دری: گنجشک، بنجشک. شوش: *bengešt*. بخ: *bengešt* دزف: *bengešt*.

- گُزین. فامیا: *wizīdan* «گزیدن». فارسی امروز: وجین «گزین کردن». شوش: بزنیدن
«دست چین کردن». ^(۸) دزف: *beznīdan* «سوا کردن».

۴-۱-۴- تلفظ‌های مشترک

بخش حاضر شامل واژه‌هایی است که در متون دری جنوبی و گویش‌های خوزستان تلفظ مشترکی دارند؛ اما در فارسی امروز به صورت متفاوتی تلفظ می‌شوند. برخی از این تلفظ‌ها ریشه در فارسی میانه یا دری دارد که به اصل آنها اشاره شده است؛ اما بعضی دیگر، دست کم تا آنجا که از منابع موجود استنباط می‌شود، بی‌سابقه و منحصر به دری جنوبی است: **ašnāsēd azmaraš** - «شناختن»: ō ašnāsēd azmaraš - (تفسیر یوشع - غنی، ۱۳۸۸: ۱۴۱)؛ برگردان: و شناسد از برایش؛ **har kas nēkōī nē tuwān abāz ašnāxtan** - (تفسیر یوشع - همان: ۱۵۷)؛ برگردان: هر کس به نیکویی نتوان باز شناختن. فارسی دری: اشناختن. شوشت: اشناختن. دзв: ešnāxtan. بخ: (y)ašnahδen. «درست»: **drist** - kū nibīsēd ō drist kunēd abar-ōm pa ān ī drist (سنند/هوایز - همان: ۳۸)؛ برگردان: که بنویسید و درست کنید بر من به آن که درست بود. فارسی میانه مانوی: drīst. فی: dōrešt (درشت) (تأکید بر e) - یادآور می‌شود که لغت «درشت»، صورت پارتی «درست» است (نک: رضائی باغبیدی، ۱۳۸۵: ۱۸۲) و تقابل آوایی میان این دو لغت، در لغاتی مثل «فرشته» و «فرسته» نیز به چشم می‌خورد.

drwzn - «دروغزون؛ دروغگو»: hama šikasta ō duruzan hēnd pa: (تفسیر یوشع - همان: ۱۶۴)؛ برگردان: همه شکسته (= ناموفق) و دروغزن اند به خستوئی خویش. فامیا: drōzan. بخ: derüze. درست: dorōzan. فی: ūxwastuīh ī xēš (فسیر یوشع - همان: ۱۳۸)؛ برگردان: پرهیز کردن: **pahrēxtan** - ō kadām hēst ān xōrišt kē-š aziš be: (پرهیز کردن) bayēd pahrēxtan (تفسیر یوشع - همان: ۱۳۸)؛ برگردان: و کدام است آن خورش کش ازش بباید پرهیختن. فامیا: pahrēz (پرهیز). شوشت: پهریز. دзв: pa:rēz. بخ: pahrēz. فامیا: parzin. ممکن است با واژه‌ی **przyn** - (پرچین) (مکنیزی، ۱۳۷۹: ۱۲۱). فامیا: parzin. ممکن است با واژه‌ی شوشتی پرزا به همین معنا، مرتبط باشد. بخ: parzin.

hamēmāl ī šab rōz hēst ō ān ī tārikīh - **rōšnāīh** - «روشنایی»: rōšnāīh hēst (تفسیر یوشع - غنی، ۱۳۸۸: ۱۴۶); برگردان: متضاد (همال) شب روز است و آن تاریکی روشنایی است. فامیا: rōšn «روشن». شوشت: روشنوهی. دзвت: rūšnāyī بخ: rūšnāyī فی:

čayā - **čeyād** - čagād (چکاد) (مکنزی، ۱۳۷۹: ۵۶). فامیا: دзвت: čoyā (تپه). بخ: čayā (تپه).

dešmen - **dyšmn** - dešmen (دشمن) (لازار، ۱۳۸۴: ۵۶). شوشت: دشمن. دзвت: dešmen. بخ: dešmen.

kū šud hēst īn Dānyiyāl ben Rōbēn ... abē - **firamān** - «فرمان»: firamānōm (سنند/هوواز - غنی، ۱۳۸۸: ۳۶); برگردان: که رفت این دانیال بن روبن ...

framān - **firamān ī xudā** - «فرمان خدا» (تفسیر یوشع - همان: ۱۵۰). فامیا: framān بخ: fermūn فی:

kū firāx bawēd - **firāx** - «فراخ»: firāx (فسیر یوشع - همان: ۱۵۶); برگردان: که فراخ بود. فامیا: دзвت: ferāx بخ: ferāx.

nibišta hēst pa Hormšīr šahr - **hēst** - «هست»: nibišta hēst pa Hormšīr šahr (سنند/هوواز - همان: ۳۵); برگردان: نوشه [شده] است به هرمشیر شهر؛ ī hama cālam ābṛīdagār؛ ī hama tis hēst (تفسیر یوشع - همان: ۱۳۳); برگردان: خدای همه عالم آفریدگار همه چیز است. شوشت: هیسی «هست». دзвت: hēsom (هستم).

howār - **hwmw'r** - «هموار» (لازار، ۱۳۸۴: ۵۵). بخ: howār (تأکید بر o).

bad kirdē īn kirdē - **kird** - «کرد»: bad kirdē īn kirdē (سنند/هوواز - غنی، ۱۳۸۸: ۳۶-۳۷); برگردان: بد کردی [که] این کردی؛

ēč čiz nē ābṛīd kū mehtar kird az mardōm zād - **kerd** - (تفسیر یوشع - همان: ۱۳۵); برگردان: هیچ چیز نیافرید که مهتر کرد از مردمزاد. فارسی میانه مانوی: kerd فی: kerd بخ: kerd.

pa čē be durust šud nazīk ī ān mardōmān - **nazīk** - «نزدیک»: nazīk (نیافرید) (ثابت شد) نزد آن مردمان دзвت: nazīk بخ: nezīk فی: nezīk.

۴- سطح صرفی

۴-۱- ضمایر

ضمیر منفصل ایما «ما» در قرآن قدس و متون فارسی‌يهودی (نک: لازار، ۱۳۸۴: ۱۶۱)، با imā «ما» در بختیاری و لری فیلی قابل مقایسه است. در متون فارسی‌يهودی، ضمایر منفصل šomūn «ما» و šumān «شما» نیز به کار رفته است که به «ما» و omūn «شما» در دزفولی شباهت دارد:

- «ده ایما را از نزدیک توارحمتی» (قرآن قدس، ۱۳۶۴: ۱۳).

- «ایما بفرستادیم تو را گوایداداری و میزدکبرداری، بدس بری» (همان: ۲۷۷).

- «ēdōn būd əpēš ī imān sāhedān ī xāṭ-iimān» - (سندا/هوزار - همان: ۳۵)

برگردان: که ما را کس آمد به نبی‌ای (=نبوت) از خدا.

- «əpēš ī šumān pīrān» - (سندا/هوزار - همان: ۳۸)

برگردان: ایدون بود پیش ایمان شاهدان خطمن.

ضمیر ایما در تاریخ سیستان (۱۳۸۱: ۲۷۶)، که احتمالاً مانند قرآن قدس در حوزه‌ی گویشی سیستان نگاشته شده، نیز به کار رفته است: «تا نه ایما ماند و نه ایشان».

در فارسی میانه یکی از گونه‌های متأخر شناسه‌ی اول شخص مفرد، om- است (نک: آموزگار و تفضلی، ۱۳۸۲: ۷۴). این تلفظ در شناسه و ضمیر متصل فارسی‌يهودی ōm- «م» و همین طور در معادل شوستری، دزفولی و بختیاری آن، om- باقی مانده است: «pa ẓarūra kirdōm az dast ī dilōm» - (سندا/هوزار - غنی، ۱۳۸۸: ۳۷);

برگردان: به ضرورت کردم از دست دلم.

- «andēšēdōm» (اندیشیدم) (تفسیر یوشع - همان: ۱۴۶)

- «mayānōm» (میانم؛ میان من) (تفسیر یوشع - همان: ۱۶۷)

در متون دری نیز نمونه‌هایی از تلفظ om- یافت می‌شود:

<p>در بادیه مردان محوست ترا جُم جُم ... هر چیز به اصل خود باز آید، می‌دانم (مولوی، ۱۳۸۶: ۱۸۷-۱۸۸)</p> <p>که بنشست آن مه زیبا چو صد تنگ شِکر پیش (همان: ۱۳۶۶: ۲/۱۳۶)</p>	<p>سر بر مزن از هستی تا راه نگردد گم ور پرد چون کرکس، خاکش بکشد و اپس</p> <p>بنه‌ای سبز خنگ من فراز آسمانها سُم</p>
---	---

۴-۲-۲- پسوند شت

پسوند اسم مصدر ساز شت، در متون فارسی میانه (نک: ابوالقاسمی، ۱۳۸۵: ۶۷) و دری (برای نمونه، نک: بخشی از تفسیری کهن به پارسی، ۱۳۷۵: ۷۹) شواهدی دارد و در چند واژه‌ی امروزی فارسی، نظری خورشت و بالشت، نیز دیده می‌شود. در متون دری جنوبی، خاصه در قرآن قدس (نک: لازار، ۱۳۸۴: ۱۴۶)، بسامد این پسوند بسیار بیشتر از بسامد آن در سایر متون دری است. این خصوصیت در گویش‌های خوزستان نیز انعکاس یافته است. برای نمونه در شوش: خایشت «نشخوار»، درف: *zanešt* «درد شدید» (= *فی*: *zenešt*) و بخ: *šurešt* «شورش. شست و شوی». حتی کلماتی که ظاهرآ در دوره‌ی معاصر از فارسی به گویش‌های خوزستان راه پیدا کرده‌اند، تحول- *eš* > -*ešt*- *varzešt* «آزمایش» (*azmīden* «آزمودن»)، *āzmāyešt* «ورزش». شواهد زیر نمونه‌هایی از کاربرد شت در متون دری جنوبی هستند:

- کی هست می‌خواهد زندگانی این گیتی و آرایشت آن» (قرآن قدس، ۱۳۶۴: ۱۳۴).
- «و دادیم ایشان را از دیدوری‌ها آن، در آن آزمایشتنی دیدور بود» (همان: ۳۳۱).
- «بدان اوی راست آفرینشت و فرمان» (همان: ۸۷).

یوشع - غنی، ۱۳۸۸: ۱۳۵؛ برگردان: و بس چیز اندر صفت آفرینش مردمزاد آفرید

- *kadām hēst ān xōrišt* «... ō bas tis andar şifat ī āwrīništ ī mardōm zād āwrid» - (تفسیر یوشع - همان: ۱۳۸؛ برگردان: کدام است آن خورش.

است پاسخ پُرسِش.
«ō īn hēst passox ī pursišt» -

«nē āwrīdagār ī īmā ispurrih hēst pa šināxtagārih ō dāništ» -
«ō pēšwēnīh» (تفسیر یوشع - همان: ۱۵۵)؛ برگردان: نه آفریدگار مابه کمال است به
شناختگاری و دانش و پیش‌بینی؟
«bizārištiš» (تفسیر یوشع - همان: ۱۷۳). «گزارش» -

۴-۲-۳- مجھول صرفی

یکی از مشخصه‌های گویش‌های جنوب‌غربی، کاربرد نشانه‌ی مجھول صرفی (-pas-) در آنهاست. این ویژگی، که از بقایای فارسی میانه است، در متون فارسی یهودی نیز شواهدی دارد. در این ساخت پسوند -ih- به ماده‌ی مضارع متعدی ملحق می‌شود و از این الحق ماده‌ی مضارع لازم به دست می‌آید. ماده‌ی ماضی افعال لازم حاصل نیز از طریق الحق پسوند -ist- به دنبال -ih- ساخته می‌شود. *kušīhistan* «کشته شدن» نمونه‌ای از افعال مجھول فارسی میانه است که به این طریق ساخته شده است. به نظر می‌رسد پسوند -ist- به قیاس این دسته از افعال، به ماده‌های لازم فاقد پسوند -ih- - برای نمونه در فعل‌های پهلوی *tarsistan* «ترسیدن» و *xandistan* «خندیدن» (نک: منصوری، ۱۳۸۴: ۴۱۷، ۵۰۲) - سرایت کرده باشد. اوج این روند را به خوبی می‌توان در گویش‌های جنوب‌غربی مشاهده کرد. در بسیاری از این گویش‌ها، در اغلب افعال لازم، پسوند ماضی ساز *larseensten* در تقابل با -id- فارسی به کار رفته است؛ برای مثال در واژه‌ی بختیاری *est-* (لرزیدن). باید توجه داشت که زیایی پسوند مجھول‌ساز در گویش‌های جنوبی در طول زمان کاهش یافته و به قاموسی و سمعانی شدن افعال مجھول این گویش‌ها انجامیده است. در گویش‌های جنوبی، فعل مجھول به کمک مترادفات «شدن» نیز ساخته می‌شود. افعال زیر شواهدی از مجھول صرفی یا فعل لازم پهلوی‌اند که در گویش‌های خوزستان باقی مانده‌اند:

bandehesten «بسته شدن». بخ: **bandīhistan** -

«بوده شدن؛ به وجود آمدن؛ ایجاد شدن». شوشت: **بُووِسَن** «شدن».

دزف: **bīsan** «شدن».

gihresten «گرفتار شدن. گرفته شدن». شوشت: **گِرِهَسَن**. بخ: **gīrīhistan** -

gohesten «گفته شدن». بخ: **gōwīhistan** -

hoškehesten «خشک شدن». بخ: **huškīhistan** -

«جنبانیده شدن؛ جنبیدن». شوشت: **جُمْهِسَن**. دزف: **žumb(īh)istan** -

بخ: **žohmesten**

«گشاده شدن؛ باز شدن». شوشت: **گُشِهَسَن**. دزف: **wišāyīhistan** -

بخ: **goše**. فی: **gohšesten**

«خورده شدن. بهره‌مند شدن». بخ: **xahresten** «خورده شدن».

«زده شدن؛ کشته شدن». شوشت: **زِهَسَن** «اصابت کردن؛ برخورد

کردن». دزف: **zah(n)esten** «بیزار شدن». بخ: **zah(n)esten** «زده شدن؛ رخمی شدن». فی:

«زده شده». **zenesa**

چند مورد معمود از این ساخت در متون فارسی‌یهودی (تفسیر یوشع) به کار رفته

است: **tabāhīhist** «تباه شد» (غنى، ۱۳۸۸: ۱۴۲)، **burīhād** «بُریاده شود» (همان: ۱۶۹-۱۶۸).

۴-۲-۴- نشانه‌ی گذراساز

ویژگی صرفی دیگر، پسوند گذراساز-**ēn**- است که فارسی میانه و گویش‌های خوزستان را از فارسی دری و گویش‌های خراسان متمايز می‌سازد. در فارسی دری، پسوند-**ān**-، و در مواردی، خاصه متون سبک خراسانی، صورت مخفف آن (-an-)، چنین کارکردی را بر عهده داشته است (نک: ابوالقاسمی، ۱۳۸۵: ۱۲۰). پسوند دری، که به فارسی معاصر نیز رسیده، احتمالاً مأخوذه از زبان پارتی است. در تقابل با این پسوند، -**(n)e**- در گویش‌های خوزستان، قرار می‌گیرد: شوشت: **بِلْعِنِيدَن** «بلغیدن»، **تَبَيِّنَدَن** «تبانیدن»؛ دزف: **xīsenīdan** «خیساندن؛

خیسانیدن، *čaknīdan* «چکاندن؛ چکانیدن»؛ بخ: *anjenīden* «انجیدن؛ قطعه قطعه کردن»، *pernīden* «پراندن؛ پرانیدن». پسوند گذرا ساز-*-ēn-* در تفسیر یوشع (غنى، ۱۳۸۸: ۱۴۳) دو شاهد دارد: *be angīzēnēd* «بینگیزاند» و *rāyēnīdan* «نگاه داشتن».

۴-۲-۵- شناسه‌ی سند

تلفظ شناسه‌ی فارسی‌يهودی *-ēnd* «سند»، که در فارسی میانه نیز سابقه دارد (نک: آموزگار و تفضلی، ۱۳۸۲: ۷۴)، به تلفظ شوشتري، دزفولی و بختياری (*-en-*)، نزديک است: *guftēnd* «گفتند» (سنار/هواز - غنى، ۱۳۸۸: ۳۷)، *be šināxtēnd* « بشناختند» (تفسیر یوشع - همان: ۱۴۹).

۴-۲-۶- نشانه‌ی جمع

تلفظ نشانه‌ی جمع -ها، در برخی متون فارسی‌يهودی و در لُری فيلی^(۴)، به ترتيب *iḥā-* و *yā-* - برای نمونه، در: *dār-yā* «درخت‌ها»، *das-yā* «دست‌ها» - است، که به اصل فارسی میانه‌ی آن، *-īḥā* (پسوند قيدساز)، نزديک است: *firamānīḥā ī xudā* «فرمان‌های خدا» (تفسیر یوشع - غنى، ۱۳۸۸: ۱۵۱-۱۵۲)، *sālīḥā ī basyār* «سال‌های بسيار» (تفسیر یوشع - همان: ۱۵۷). لازار (۱۹۶: ۳۱۹۶) به مواردی از پسوند *-iḥā* در ساير متون دری اشاره کرده است.

۴-۳- واژگان مشترک

نگارنده در متون فارسی‌يهودی و گویش‌های خوزستان دو واژه‌ی مشترک یافته است که ريشه در فارسی میانه دارند؛ اما در متون دری فاقد شاهدند. اين واژه‌ها مؤيد خاستگاه جغرافيايسي مشترک ميان متون و گویش‌های فوق هستند:

^(۱۰) *vasten* - «افتادن» (مکنزي، ۱۳۷۹: ۱۱۵). فاميا: *ōbastan*. بخ: *wβst-* *az čahārpā ō tā βāyenda* «پرنده»: *βāyenda* - (تفسیر یوشع - غنى، ۱۳۸۸: ۱۳۸۸)

(۱۳۶)؛ برگردان: از چهارپا و تا پرنده. فامیا: *wāyendag*. شوش: بُطِ باهِنَدَه «پرنده». دزف: *bāyena*. فی: *bāhenda* «نوعی پرنده‌ی وحشی شوم».

۵- نتیجه‌گیری

در این مقاله برخی از مختصات گویشی مشترک میان متون دری جنوبی و گویش‌های امروزین خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و به اقتضای موارد، به اصل فارسی میانه‌ی این ویژگی‌های آوایی، صرفی و واژگانی اشاره گردید. برخی از عناصر گویشی مذکور در متون دری جنوبی و گویش‌های خوزستان در متون خراسانی نیز شاهد دارند؛ اما بسامد بالای آنها در متون جنوبی به آنها خصلت گویشی بخشیده است؛ برای مثال لغات به‌اصطلاح مخفف و پسوند «شت» در این دسته قرار می‌گیرند. برخی دیگر نیز ریشه در فارسی میانه دارند، اما در متون خراسانی متحول شده‌اند؛ برای نمونه ساخت مجھول صرفی، پسوند گذراساز و نشانه‌ی جمع. وجود این موارد این فرضیه را که متون فارسی‌یهودی کهن، حدواتر فارسی میانه و فارسی نو هستند، تقویت می‌کند. شماری نیز مختص متون جنوبی و گویش‌های خوزستان‌اند که بر پیوند زبانی این متون و گویش‌ها دلالت دارند؛ از آن جمله است: ضمیر ایما و برخی تلفظ‌ها و ویژگی‌های آوایی. در مجموع، این ویژگی‌های گویشی، اصالت جغرافیایی، یعنی محل نگارش متون جنوبی را نیز تأیید می‌کنند. در مقدمه، به آرای لازار در زمینه‌ی گویش‌شناسی متون دری اشاره شد. به گمان این نگارنده، شواهد مطرح در این مقاله، اگرچه بر وحدت گویشی متون دری جنوبی دلالت دارند، اما ناهمسانی‌های گویشی موجود میان این متون و گویش‌های امروزین، وجود گویشی فراگیر در جنوب ایران را زیر سوال می‌برد و در مقابل، فرضی بودن چنین گویشی را آشکار می‌سازد.

پی‌نوشت‌ها

۱. لازم به ذکر است که ویژگی‌های گویشی این دو دسته را در برخی دیگر از متون جنوبی فارسی (برای نمونه تاریخ سیستان) نیز می‌توان یافت؛ اما به دلیل قربت عمومی

زبان این متن با متن‌های خراسانی، از فهرست متنون «دری جنوبی» کنار گذاشته شده‌اند. درواقع متن‌هایی مثل تاریخ سیستان به دری خراسانی، اما با رگه‌های خفیف گویشی نگاشته شده‌اند؛ حال آن که خصلت گویشی در قرآن قدس و متنون فارسی‌یهودی کهن غالب و بسیار بارز است.

۲. لفظ «دری» مشتق از «در» است که در فارسی میانه به معنای پایتخت (به طور خاص تیسفون) بوده است. بنا بر اشاراتِ متنون تاریخی «فارسی دری» درآغاز فقط به زبان گفتاری دربار ساسانی در تیسفون (واقع در عراق امروز) اطلاق می‌شده است (برای آگاهی بیشتر، نک: صادقی، ۱۳۸۸: ۱۷۰).

۳. نام «لُر» به احتمال قریب به یقین، مشتق از لفظ «لور» است که برطبق متنون قدیم جغرافیایی، به ناحیه‌ی مابین خوزستان و اصفهان اطلاق می‌شده است: «يقال إن اللور كانت من خوزستان فحوَّلت إلى الجبال» (اصطخری، ۱۹۶۱: ۶۲)؛ برگردان: و گویند کی لور از خوزستان بودست، اکنون با جبال گرفته‌اند (همو، ۱۳۶۸: ۸۹).

۴. «ز» را نمی‌توان لزوماً صورت مخفف «از» دانست؛ زیرا ممکن است مستقیماً از صورت باستانی واژه گرفته شده باشد. در هر حال، به تبعیت از سنت، در فهرست لغات مخفف گنجانده شد.

۵. از آنجا که متن ویراسته‌ی مکنزنی تنها دارای حرف‌نویسی و فاقد واج‌نویسی است، واج‌نویسی متن تفسیر یوشع و به تبع آن سند/هواز، برای استفاده‌ی خوانندگان، در همه‌ی موارد از کار غنی (۱۳۸۸) نقل شده است.

۶. در متن مصحح، «کوهدانم» (بدون نقطه‌ی «ن») آمده است.

۷. در قرآن قدس، برعکس، «گ» بسامد بالا دارد. حتی بسیاری از واژه‌هایی که در فارسی نو و گویش‌های آن با «ب» آغازی به کار رفته‌اند، مانند «بین» (ماده‌ی مضارع دیدن) و «بهشت»، در قرآن قدس به صورت «گین» و «گهشت» استعمال شده‌اند.

۸. «بزینیدن» احتمالاً از *wizēnīdan* یعنی "انتخاب کردن، گزینیدن" گرفته شده

است» (صادقی، ۱۳۶۶: ۱۶۲).

۹. صادقی (۱۳۸۲: ۱۲۲) نشانه‌ی جمع -iyâ را در گویش لارستانی، صورت تحول یافته‌ی -ihâ- در پهلوی می‌داند که مؤید حدس نگارنده راجع به اصل پسوند فیلی است.
۱۰. نخستین بار تفضیلی (۱۳۷۴: ۴۵) به همراهی این واژه‌ی بختیاری با فعل پهلوی پی برده است.

منابع

- آموزگار، ژاله؛ احمد تفضلی (۱۳۸۲). زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن، تهران: معین.
- ابوالقاسمی، محسن (۱۳۸۵). دستور تاریخی مختصراً زبان فارسی، تهران: سمت.
- اصطخری، ابواسحق ابراهیم (۱۳۶۸). ممالک و ممالک، ترجمه‌ی فارسی قرن پنجم / ششم هجری، به اهتمام ایرج افشار، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
- الحسینی، مراجعةً محمد شفیق غربال، قاهره: دار القام.
- ایزدپناه، حمید (۱۳۸۱). فرهنگ لری، تهران: اساطیر.
- بخشی از تفسیری کهن (۱۳۸۲). تصحیح محمد روشن، تهران: سمت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- بخشی از تفسیری کهن به پارسی (۱۳۷۵). تصحیح مرتضی آیة‌الله‌زاده شیرازی، تهران: مرکز فرهنگی نشر قبله و دفتر نشر میراث مکتب.
- بویس، مری (۱۳۸۶). فهرست واژگان ادبیات مانوی در متن‌های پارسی میانه و پارتی، ترجمه‌ی امید بهبهانی و ابوالحسن تهامی، تهران: بندesh.
- پاول، لودویگ (۱۳۹۶). «فارسی یهودی کهن در میانه‌ی فارسی میانه و فارسی دری کهن: بازآزمایی یک فرضیه‌ی مشهور»، ترجمه‌ی ستایش دشتی، گزارش میراث، سال ۲، شماره‌ی او ۲، صص ۵۷-۶۳.
- پلی میان شعر هجائی و عروضی فارسی در قرون اول هجری: ترجمه‌ای آهنگین از

دو جزو قرآن مجید (۱۳۵۳). به اهتمام و تصحیح احمدعلی رجائی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

تاریخ سیستان (۱۳۸۱). به تصحیح محمدتقی بهار، تهران: معین.

تفسیر قرآن پاک (۱۳۸۳). به کوشش علی رواقی، تهران: سمت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

تفضیلی، احمد (۱۳۷۴). «معرفی کتاب شعر بختیاری». نشر دانش. سال ۱۵، شماره ۶، صص ۴۴-۴۵.

حسن‌دoust، محمد (۱۳۸۷). «واژه‌های فربیکار»، در: آفتابی در میان سایه‌ای: جشن‌نامه‌ی استاد دکتر بهمن سرکارati، به کوشش علیرضا مظفری و سجاد آیدنلو، تهران: قطره، صص ۹۶-۱۱۰.

رضائی باغبیدی، حسن (۱۳۸۵). راهنمای زبان پارتی، به ضمیمه‌ی واژه‌نامه‌ی پارتی، به کوشش عسکر بهرامی، تهران: ققنوس.

_____ (۱۳۸۸). تاریخ زبان‌های ایرانی، تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی).

سورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری (۱۳۶۵). قصص قرآن مجید (برگرفته از تفسیر سورآبادی)، به اهتمام یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.

صادق صمیمی، احمد (۱۳۸۴). فرهنگ واژگان گویش دزفولی، تهران: نشانه.

صادقی، علی اشرف (۱۳۶۶). «نقد کتاب فارسی شوشتري». مجله‌ی زبان‌شناسی. سال ۴، شماره ۱ او. ۱۶۶. صص ۱۵۹-۱۶۶.

_____ (۱۳۷۸). «نقد و معرفی کتاب بررسی گویش بویراحمد و...». مجله‌ی زبان‌شناسی. سال ۱، شماره ۱ او. ۲. صص ۱۴۲-۱۴۴.

_____ (۱۳۸۲). «دباره‌ی گویش لارستانی»، مجله‌ی زبان‌شناسی، سال ۱۸، شماره ۱، صص ۱۲۰-۱۳۸.

- (۱۳۸۸). «دری»، در: دانشنامه‌ی زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، جلد ۳، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- صادقی، محسن؛ محمد تقی راشد محصل (۱۳۹۰). «نمونه واژه‌های "قرآن قدس" در گویش‌های خراسان جنوبی»، زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، شماره‌ی ۴، صص ۷۱-۸۷.
- غنى، ناهید (۱۳۸۸). بررسی چند متن فارسی یهودی کهن، تهران: نشر دانش ایران.
- قرآن قدس (کهن‌ترین برگردان قرآن به فارسی) (۱۳۶۴). پژوهش علی رواقی، تهران: مؤسسه‌ی فرهنگی شهید محمد رواقی.
- کرمینی، علی بن محمد (۱۳۸۵). تکمله‌ی الأصناف: فرهنگ عربی‌فارسی از قرن ششم هجری، به کوشش علی رواقی، با همکاری زلیخا عظیمی، دو جلد، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- کلباسی، ایران (۱۳۸۸). فرهنگ توصیفی گونه‌های زبانی ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- لازار، زیلبر (۱۳۸۴). شکل‌گیری زبان فارسی، ترجمه‌ی مهستی بحرینی، تهران: هرمس، با همکاری مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها.
- محمدی خمک، جواد (۱۳۷۱). «گویش سیستانی در ترجمه‌ی قرآن قدس»، آینده، سال ۱۸، شماره‌ی ۶-۱، صص ۴۲-۳۴.
- مدید، ظهراب (۱۳۹۲). واژه‌نامه‌ی زبان بختیاری، اصفهان: ظهراب مددی.
- مقدم، آژیده و مریم شادکمالی (۱۳۹۴). «بررسی واژگی‌های نگارشی بخش‌هایی از ترجمه‌ی قرآن قدس»، فصلنامه‌ی نقد کتاب ادبیات، سال ۱، شماره‌ی ۱، صص ۲۹۶-۲۵۱.
- مقیمی، افضل (۱۳۷۳). بررسی گویش بویراحمد و ... شیراز: انتشارات نوید شیراز.
- مکنیزی، دیوید نیل (۱۳۷۹). فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه‌ی مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- منصوری، یدالله (۱۳۸۴). بررسی ریشه‌شناختی فعل‌های زبان پهلوی (فارسی میانه زردشتی)، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

مولوی، جلال الدین محمد (۱۳۸۶). دیوان کبیر، کلیات شمس تبریزی، نسخه‌ی قونیه. توضیحات، فهرست و کشف الایات توفیق هـ. سبحانی، دو جلد، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

نرگسیان، علی‌اکبر (تاریخ?). «حوزه‌ی زبانی ترجمه متن قرآن قدس با استناد به ویژگی واژگانی»، اندیشه‌های ادبی، سال ۴، شماره‌ی ۱۱، صص ۱۹۲-۱۷۷. نیرومند، محمدباقر (۲۵۳۵). واژمنامه‌ای از گویش شوشتر، تهران: فرهنگستان زبان ایران. وزیری، عبدالله (۱۳۶۴). فارسی شوشتری، انتشارات وزیری.

Asmussen, J. P. (1965). "Judeo-Persica II: The Jewish-Persian Law .Report from Ahwāz, A. D. 1020". *Acta Orientalia* XXIX. pp. 49-60

Lazard, G. (1963). La langue des plus anciens monuments de la prose .persane. Paris: Librairie C. Klincksieck

MacKenzie, D. N. (1968). "An Early Jewish-Persian Argument". *BSOAS*. Vol. 31. No. 2. .pp. 249-269