

رنگ در شاهنامه

اصفهان

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

□ بون شک رنگها نقش مهمی را در حیات انسان ایفا می‌کنند و تصور و تصویر جهان بدن رنگ چه قدر سرد و بی‌روح می‌نمود. بنابراین رنگ به عنوان یکی از چاشنی‌های خلقت در استشیک و زیبایی اشیا و در ارائه‌ی معانی و مفاهیم مختلف قابل بررسی است.

رنگ‌ها دارای مفاهیم بی‌شماری هستند و جهت دادن به رنگ از هر لحاظ ممکن نشانه‌یی از طرز تفکر و احساس فرد است و ساختار درونی شخص به وسیله‌ی اندیشه‌اش انعکاس می‌یابد. رنگ گاهی به عنوان سمبل (Symbol) به کار می‌رود، در سمبل رنگ و طبقه‌بندی آن‌ها می‌توان نشانه‌ی رنگ را در قالب نشانه‌های طبیعی قرار داد، به عنوان مثال سیاهی آتش می‌تواند حامل پیام خطر تلقی شود، هم‌چنین می‌توان مفهوم نشانه‌ی رنگ را در قالب نشانه‌های وضعی و قراردادی نیز مورد بررسی قرار داد، مثلاً صرخی چراخ راهنما حامل پیام ایست است، بنابراین رنگ‌ها می‌توانند در علم نشانه‌شناسی حامل صدتها پیام گوناگون باشند.

رنگ‌های سمبلیسم مدام در حال تغییر و تحول هستند، گستردگی کاربرد رنگ در پرچم‌های خیام، البسه، آیین و حتا در عالم ماوراء طبیعت آن‌ها را مجبور به تغییر مفاهیم می‌کند. پذیرش یک رنگ معین به عنوان سمبل در اقوام گوناگون تحت تاثیر عوامل متعددی است مانند: آب و هوا، آداب و رسوم، باورهای کهن و.....

اما تاثیرگذاری رنگ‌ها به این جا ختم نمی‌شود در طی مطالعات دانشمندان معلوم شد رنگ‌ها رابطه‌ی مستقیمی با اعصاب سمعی‌ایک انسان و حتا حیوانات دارند و هم‌چنین رنگ در بیان و اشتهای آدمی بی‌تاثیر نیست، روانشناسان دریافتند هر رنگ دارای تنتیسته به همین دلیل مثلاً رنگ آبی، آرامبخش و رنگ قرمب باعث افزایش فشار خون می‌شود.

امروزه رنگ از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد: امپرسیون (بصری)، اکسپرسیون (حسی)، کنستروکیسون (سمبلیک).

اما نکته‌ی جالب این که قنما به اهمیت رنگ‌ها بی‌برده بودند و این نکته در متون عرفانی، حمامی، غنایی و... کاملاً قابل مشهود است.

رنگ در نزد ایرانیان باستان نیز مهم به شمار می‌رفته، چنان‌که در آیین‌های ایران باستان شاهد حضور رنگ‌های گوناگون مانند سفید، سبز و... هستیم. رنگ و تاریخچه‌ی آن در باورها و اعتقادات تمدن‌های باستانی است، چون رنگ در تمدن‌های باستانی مظہر نور

پژوهشکان هم گاهی با هم به مشاوره می‌نشینند:

پژوهشکان فرزانه گرد آمدند همه یک به یک دلستان‌ها زند

ز هر گونه نیز نگها ساختند مرآن درد را چاره نشناختند

حتا گاهی از اقصی نقاط دنیا پژوهشکان با هم تبادل نظر می‌کنند:

پژوهشکان که از هند و از روم و چین چه از شهر توران و ایران زمین

۱۳- پژوهشک در نقش سفیر صلح

برای پیشگیری از حمله‌ی اسکندر به هند «کیل» شاه هند طبیبی دنابراز

در مملکت اسکندر می‌فرستد پژوهشک با درمان موقوفیت‌آمیز اسکندر، از موقعیت

ممتازی برخوردار می‌شود و ملعن حمله‌ی اسکندر به قلمروی «کیل» می‌شود:

ز دنای پژوهشکان سرش برفراخت ورا خلعت و نیکویی‌ها باخت

۱۴- تأکید به دادن شرح حال درست از سوی بیمار

هر آن کس که پوشید درد را پژوهش

ز می‌گان فرو ریخت خونین سرمش

۱۵- نقش ورزش در تدرستی

زنیرو بود مرد را راستی ز سستی کثری زاید و کاستی

۱۶- پرهیز از پرخوری

نبالش فراوان خوش تدرست بزرگ آن که او تدرستی بجست

مکن در خورش خویشتن چارسو چنان خور که نوزت^۲ بود آزو

۱۷- تاثیر سوءه شراب در گفتار و تصمیم گیری

کسی کو خورد داروی بی‌هشی تباید گزیندن جزا خامشی

به مستی بزرگان نینند بند بویژه کسی کوبود ارجمند

۱۸- پرهیز از بیش فعالی جلسی

جو افزون شود کاهش افزون بود ز سستی تن مرد بی‌خون بود

۱۹- عارضه‌ی خشم مایه‌ی پنهانی

وافسردگی سست که نیاز به درمان دارد

چو خشم اوری هم پشیمان شوی

به پوزش نگهبان درمان شوی اشارات پژوهشکی، دارویی و بهداشتی فوق الذکر در شاهنامه نکاتی است

که نظر من پژوهشک را به خود جلب کرده به احتمال قوی کسانی که انس

بیش تری بالین اثر بزرگ دارند با زانگاه جست‌وجوگر و کنجکاوتری می‌توانند

با نکات دیگری در همین مقوله دست یابند. ■

پی‌نوشت‌ها

۱- بُر-۲-هنوزت

متابع و مأخذ

۱- شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی، به کوشش محمد دیری سیاقی.

۲- کشف الایات شاهنامه‌ی فردوسی، تلویں محمد دیری سیاقی.

۳- تاریخ پرتوشگی و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر، محمد تقی سرمدی، جلد اول.

۴- سخنرانی و بحث درباره‌ی شاهنامه‌ی فردوسی، جلد سوم، سخنرانی دکتر محمود نجم‌آبادی.

۵- آینه‌های در شاهنامه‌ی فردوسی، تالیف محمد آبادی با ولی

۶- نامه‌ی باستان، دکتر میرجلال الدین کزاری

به گود اندرش سرخ و زرد و بنفش
ز هرگونه‌یی برکشیده درفش
چنین گفت کو را گرازه است نام
که از جنگ شیران تابد لگام
رنگ‌های سمبیلیک به کار رفته در این داستان نشانگر حالات
روانی صاحبان رنگ و تاثیرپذیری آن در روحیه شهراب می‌باشد، در
حقیقت هدف شهراب، سعی در شناخت روحی و روانی سپاه مقابل
است.
اولین مفهوم کاربرد «رنگ» در اشعار فردوسی در چارچوب ذات
کلمه‌ی رنگ به کار رفته و رنگ خاصی را القانمی کند:
در دیده درفش و نگون سار کوس
رخ نامداران به رنگ آبنوس

مثال دیگر:

بدان خنده اندر بیفشارد چنگ
بیردش رگ از دست و ز روی رنگ!
دومین کاربرد واژه‌ی رنگ در شاهنامه به معنای حیله و دستان
تجلى می‌کند و حاصل معنای توطه است:
بر رستم آمد پر از رنگ و بوی

پرسید و نشست نزدیک اوی^۱
زهرگونه رنگ اندر آمیختنی
دل شاه ترکان برانگیختنی^۲
سومین معنای رنگ در شعر فردوسی به معنای رونق یافتن است:
دران شارستان چنان کرد چندان درنگ
که آتشکده گشت با بوی و رنگ^۳
واژه‌ی رنگ در معنی عظمت و شکوه:
ابا پیل گرد و نکش و رنگ و بوی

ز خاور به ایران نهادند روی^۴
رنگ در معنای سرسبی و آبادانی و رویش گیاهان در فصل بهار
به کار رفته است:
چو آمد برتر مذ درون بام و کوی
بسان بهاران پر از رنگ و بوی^۵
معنی دیگر رنگ در اشعار حکیم طوس زینت مال و ثروت و در
برخی مواقع حامل معنای تاج و افسر می‌باشد:

زمانی چو اهرمن آید به جنگ
زمانی عروسی پر از بوی و رنگ^۶
هزار اشتر و بختی سرخ موی
بنه بر نهادند با رنگ و بوی^۷
فردوسی با ذکاوت شاعرانه خویش از واژه‌ی رنگ برای نحوه
آرایش نامه نیز سود جسته است:
یکی نامه بنوشت ار تنگ وار

برو کرده صدگونه رنگ و نگار^۸
سپید (Sepid-sa) یا سفید (Sefid-sa): حاصل پیام صلح و
عدالت و سميل پاکی است، در عین حال قدمًا آن را در معنی عزا و ماتم
نیز به کار می‌برند و شاید سپیدبودن کفن میت سابل آین اسلام در
عزادرای به شمار آید.

بوده استه در نتیجه رنگ‌ها با خدایانشان در ارتباط بودند.
بزرگ‌ترین نقش رنگ در اشعار شاعران مربوط به حس‌آمیزی (Synesthesia) است و این حس‌آمیزی از طریق دو چندان بر زیبایی شعر تاثیر می‌گذارد زیرا به نوعی در اندیشه، هیجانات روحی و روانی مخاطب اثر مستقیمی دارد. ساخت تصاویر هنری به معنای حقیقی در گزینش رنگ از طریق ناخودآگاه شاعر صورت می‌گیرد و شاعر در ضمیر ناخودآگاه خود می‌تواند با ترکیب رنگ به یک تصویر ایده‌آل برسد و از سه عنصر اپرسیون، اکسپرسیون، کنستروکسیون سود جوید.
فردوسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در شاهنامه - هویت ایران زمین - از رنگ برای بیان مقاصد خود بهره برده است. در ابتدا به ذکر خلاصه‌ی نمه‌ی از داستان‌های شاهنامه می‌پردازیم که عنصر رنگ در آن دخیل بوده است.

پرسیدن سه راب نام سرداران ایران را از هجیر

ز بهرام و از رستم نامدار
ز هر کت بپرسم به من برشمار
را پرده دیبه رنگ رنگ
بدو اندرون خیمه‌های پلنگ
به پیش اندرون بسته صد زنده پیل
یکی مهد پیروزه برسان نیل
یکی زرد، خورشید پیکر درفش
سرش ماه زرین، غلافش بنفس
به قلب سپاه اندرون جای کیست?
ز گردان ایران ورا نام چیست?
بدو گفت: کان شاه ایران بود
که بر درگهش، پیل و شیران بود
سرابردی بی برکشیده سپاه
رد گردش اندر زهر سو سپاه
چنین گفت: کان توی نوذر بود
درفشش کجا پیل پیکر بود
پرسید کان سرخ پرده سرای
سواران بی گردش اندر به پای
پرسید کان بز پرده سرای
یکی لشکری گشن پیشش به پای

وز آن پس پرسید کز مهتران
کشیده سرابردی بی بر کران
یکی گرگ پیکر درفش از برش
برآورده از پرده زرین سرش
بدو گفت: کان پور گودرز، گیو
که خواننده او را همی گیو نیو
بلو گفت: از آن سو که تابنده شید
برآید یکی پرده بینم سپید
چنین گفت کو را فریز خوان
که فرزند شاه است و تاج گوان
پرسید کان زرد پرده سرای
به دهليز چندی ستاده به پای

فردوسي سپيد را در معنای کورشدن به کار گرفته است:
بسیاری دو دیده کنایه از کورشدن:
کنون آمدم با دلی پُرامید

دو رخساره زرد و دو دیده سپید^{۱۰}
فردوسي برای بیان سفیدی از اشیا و عناصری بی نظیر سیم،
الماس، عاج، کافور، برف و ... بهره برده است که تنها به ذکر چند مثال
اکتفا می کنیم:

نشسته جهاندار بر خنگ عاج
فریدون یل بود با فر و تاج^{۱۱}

همی گرد کافور گیرد سرم
چنین کرد خوشید و ماه افسرم^{۱۲}

سرخ (Sorx) که در پهلوی (Suxr) گویند، همواره میزان دم و
بازدم و ضربان قلب را بالا می برد. صاحب رنگ سرخ در همه حال در
پی پیروزی است. رنگ سرخ در بسیاری از ملل رنگ انقلاب و مبارزه
بوده و در پرچم برخی کشورهای انقلابی تجلی پینا کرده است و حامل
پیام شهادت در میان مسلمین است.

سرخ روی بودن در شاهنامه علامت خشم و غضب است:
چرا پیش تو کاوهی خام گوی

بسان همalan کند سرخ روی^{۱۳}

فردوسي برای بیان شدت سرخی از لاله استفاده می کند که
سرخی اعجاب آوری را به همراه دارد:
دو رخساره چون لاله اندر سمن

سر جعد زلفش شکن برشکن^{۱۴}
نماد جالب دیگر بیان سرخی در شاهنامه، چشم خروس می باشد
که در معنی شهوت هم به کار رفته است:

چو دانست گرگین که آمد عروس

همه دشت ازو شد چو چشم خروس^{۱۵}
همچنین فردوسی از عناصری مانند بسل پیروزه، عناب و ... برای
بیان سرخی استفاده کرده است.

زرد (Zard) در فارسی باستان زرته (Zarta) در اوستایی زرته
(Zareta) در ارمنی (Zartayoin) در کردی (Zard) در افغانی
(Ziyat) گویند.^{۱۶}

موجب حسن خلق و گشاده روی و در برخی از ادیان رنگ مقدس
و روحانی است، از جمله دین بودا در برخی موارد نماد آخرته سلطنت و
خورشید است و در روانشناسی رنگ‌ها، نمایانگر تغییر و تحول است
اولین مفهوم واژه‌ی زرد در شاهنامه، پیام ضعف و غم را می‌رساند:
پدید آید آن گاه پاریک و زرد

چو پشت کسی کو غم عشق خورد^{۱۷}
منوجه‌هی هفته با درد بود
دو چشمش پر آب و رخش زرد بود^{۱۸}

همچنین فردوسی از «سند روس» و «زعفران» برای بیان زردی
سود جسته است:

ز گودرز چون آگهی شد به طوس
مره کرد پر خون و رخ سند روس^{۱۹}
چو بشنید رودابه آن گفت و گوی
دزم گشت و چون زعفران کرد روی

فردوسی از ترکیبات مانند «دیای زرد»، «یاقوت زرد» و همچنین
واژه‌ی «سند روس» را نیز برای معنی ترسیمن به کار گرفته است و
برای توصیف اشک از ترکیب آب زرد استفاده می‌کند:

زن از بیم برگشت چون سند روس

بترسید و روی زمین داد بوس^{۲۱}

بیارید رستم ز چشم آب زرد

دلش گشت پر خون و جان ز درد

فردوسی در یک مورد زردشدن رخ را دلالت بر رسواشدن گرفته

است:

از آن کشتگاه شاه بی درد باد رخ بندگلان او زرد باد^{۲۲}

سبز (Sabz) در پهلوی آن را (Sapz) گویند. رنگ آسایش و
صفاست و در ادبیات عرفانی و مذهبی ما جایگاه بسیار الایی دارد
چنان که نجم الدین کبرای در فوایح الجمال و فوایح الجلال سبز را
وحدت الوان می‌داند و استقرار و استقامت رنگ بزر را دلیل بر تمکین
می‌داند و نشانه‌ی زنده شدن طبیعت بعد از زمستان است. از دیدگاه
روانشناسی، نمایانگر هدف و اراده در عمل است. حکیم طوس سبز را
در معنای تدرست و با نشاط بودن به کار برد و می‌سراید:

سرش سبز باد و تنش ارجمند

منش بر گذشته ز چرخ بلند^{۲۳}

سرش سبز باد و دلش پر ز داد

جمعن بی سر و افسر او مباد^{۲۴}

فردوسی ترکیب «دریای سبز» را در معنای استعاری و کنایی خود
به آسمان و فلک اشاره دارد:

سپاهی گذشت از مانین به دشت

که دریای سبز اندرو خیره گشت^{۲۵}

همچنین رنگ سبز را برای به کمال و رشد و به بلوغ رسیدن نیز
می‌آورد:

همه موبدان شاد گشتند سخت

که سبز آمد آن نارسیده درخت^{۲۶}

چو رنگت شود سبز بتایمیت

چو دیهیم هرمز بیارایمت^{۲۷}

رنگ سبز نام نوایی است در موسیقی که فردوسی از آن غافل

نماده و می گوید:

همی سبز در سبزخوانی کنون

بدین گونه سازند مکر و فسون^{۲۸}

سیاه (Siyah) در پهلوی (Syaak) به کار می‌رود. سیاه خارج از
رنگ‌های اصلی و فرعی است و در عین حال نام کتابی است از مصنفات

زردش است که آن را زمزم نیز خوانند.

رنگ عزا و ماتم است ولی با این وجود از رنگ‌هایی است که به
متائب و عظمت دلالت دارد. در روانشناسی رنگ نیستی و تباہی را

می‌رساند و از نظر فردوسی نیز هم:

چو آگه شد از مرگ فرزند شاه ز تیمار گیتی برو شد سیاه^{۲۹}

سیاه نام اسب اسفندیار و نیز به معنای عام اسب هم به کار رفته:

بیارید گفتا سیاه مرا نبرده قباو کلاه مرا^{۳۰}

تو بیر گیر زین و لگام سیاه برو سوی آن مرغداران گپان

رنگ سیاه در شاهنامه‌ی فردوسی به معنی پلید و زشت به کار رفته است:

رجاز خوانی زنان در حماسه

پژوهشگاه اسلامی

□ تعریف رجز

رجاز خوانی «از مختصات سیکی حماسه»^۱ پمشمار می‌بود؛ چرا که حماسه نمایانگر ادب و رسوم قواعد و قولین ملت و جامعه‌یی است که از آن سخن می‌گوید^۲ و یکی از قواعده‌ی که در جنگ‌های حماسه‌ها کاربرد بسیار داشته (و در نبردهای پیشترقه‌ی امروزی نیز کاربرد دارد)، رجز خوانی است. به همین دلیل، حماسه‌های بزرگ جهان، سرشار از رجزهای پرشور و دل‌انگیز پهلوانان است. حتا در کتاب اوستا - نسخه پیش‌تازه - نمونه‌های نای از رجز خوانی خودنمایی می‌کند. چنان‌که در «کرده‌ی ۷» از «زماید بیشت»، بین «آخر» (پیک سهنت مینو) و «ازدهاک یا ضحاک» (پیک اهریمن) برای بدست آوردن «فرز» رجز خوانی‌های زیبایی انجام می‌شود.^۳

در همه‌ی حماسه‌ها مراحل رجز خوانی به ترتیب زیر است:

«پهلوانان پیش از آغاز جنگ از نام نزاد و تبار یک‌دیگر سوال می‌کنند؛ سپس برای تضعیف روحیه‌ی حریفه نژادش را خوار و بی‌ارزش شمرده، به تبار خود فخر می‌کنند. تو جنگ‌جو از نبردهای بی‌شمار و سهمگین خود سخن می‌گویند و می‌کوشند به هر شکلی که هست جنگ‌های حریف را کوچک بشمارند».^۴ اما تعریف رجز و رجز خوانی چیست؟

چنان‌که می‌دانیم، بسیاری از مفاهیم، بلوأبا معنایی کلی در نهضن ما حضور ندارند؛ اما باید برای بسط و گسترش این معنای کلی و آشنایی دقیق تر با مفاهیم مختلف به فرهنگ‌های لغت مراجعه شود. برای دستیابی به تعریف دقیق از رجز نیز به بسیاری از فرهنگ‌های لغت فارسی، عربی و کتب دیگری مانند تاریخ ادبیات‌ها مراجعه شد که چنان راهگشا نبود. بنابراین تهرا راه برای ارائه تعریف نوین و دقیق از رجز، یافتن مصاديق رجز خوانی از حماسه‌های مختلف و مقایسه‌ی آن‌ها بود. برای انجام این مقایسه سه حماسه‌ی ایرانی (شاهنامه، گرتشاسب‌نامه و اسکندرنامه) و سه حماسه‌ی غیرایرانی (ایلیاد، ادیسه و مهابهارات) مبنای کار قرار گرفت. با مقایسه‌ی مصاديق و نمونه‌های رجز خوانی در شش حماسه‌ی مذکور، شباهت‌های بسیاری بین آن‌ها یافت شد که براساس این شباهت‌ها تعریف زیر از رجز بدست آمد:

رجز سخناتی (منظوم یا منثور) است که با آغاز جنگ (هر نوع درگیری و کشمکش، حتا قبل از صفاری) ظاهری در میدان نبرد) به کار گرفته می‌شود. این سخنات، یا بین دو نیروی متقاض (هم‌لورد) در می‌گیرد یا بین نیروهای غیرمتخاصم و خودی (هم‌زرم).

رجز دلایل پنج محتوای متفاوت است:

-۱- مفاهیه؛ -۲- استهزا حریفه؛ -۳- سرزنش مخاطبه؛ -۴- تهدید مخاطبه؛ -۵- تشجیع مخاطب.

و هنف نهایی آن یا تضعیف روحیه‌ی حریف و تهدید و تحذیر او از جنگ است یا تقویت روحیه‌ی مخاطب و تشویق و تحریک او به جنگ.

نبرد چنگ وارونه دیو سیاه
سیاه در بیت فوق به معنی دیو پلیدکار است و هم می‌تواند رنگ دیو را بررساند، دیو در معنای عزا و ماتم و نیز در معنای تکثر سیاه نیز آمده است:

همه جانه کرده کیود و سیاه
ز شمشیر گردان چو ابر سیاه
همی خون فشاند در باور دگاه
حکیم طوس از ترکیبات و عناصر مختلفی برای بیان سیاهی
استفاده می‌کند، مانند قیر و قار، آبنوس، مشک و غیره و ...
علاوه بر رنگ‌های ذکر شده در این مختصرا، رنگ‌های دیگری
نیز در کل شاهنامه قابل بررسی و مقایسه با دیگر متون حماسی،
عرفانی، غنایی و ... می‌باشد که دارای مفاهیم سمبولیک و روانشناسی
رنگ‌های است. در این راستا راهی می‌تواند بود برای شناخت مفاهیم و
تصاویر اشعار شاعران که جای تأمل و پژوهش می‌تواند قرار گیرد.

پی‌نوشت‌های

- ۱- رستم و سهرابه بیت ۹۲۴
- ۲- رستم و سهرابه بیت ۵۳۹
- ۳- رستم و سهرابه بیت ۲۱۹۵
- ۴- رستم و سهرابه بیت ۱۵۶۰
- ۵- پادشاهی فریدون، بیت ۶۷۱
- ۶- داستان سیاوش، بیت ۱۲۹۶
- ۷- داستان رستم با خاقان چین، بیت ۱۵۵۷
- ۸- داستان سیاوش، بیت ۱۹۰۰
- ۹- پادشاهی کیقباد، بیت ۲۰۹
- ۱۰- داستان بیژن و منیزه، بیت ۷۱
- ۱۱- پادشاهی خسرو پرویز، بیت ۱۶۶
- ۱۲- پادشاهی منوچهر، بیت ۱۶۶۳
- ۱۳- پادشاهی ضحاک، بیت ۲۴۸
- ۱۴- پادشاهی منوچهر، بیت ۷۱۰
- ۱۵- داستان بیژن و منیزه، بیت ۱۷۱
- ۱۶- حاشیه‌ی پرهان قاطعه، ص ۱۰۱۲
- ۱۷- مقدمه‌ی شاهنامه، بیت ۱۹
- ۱۸- پادشاهی فریدون، بیت ۱۲۵۳
- ۱۹- پادشاهی کاموس کشانی، بیت ۴۹۲
- ۲۰- پادشاهی منوچهر، بیت ۳۷۲
- ۲۱- پادشاهی منوچهر، بیت ۹۱۵
- ۲۲- کاموس کشانی، بیت ۷۷۶
- ۲۳- پادشاهی فریدون، بیت ۷۶۷
- ۲۴- داستان اردشیر بلکان، بیت ۶۸۰
- ۲۵- لشکر ایستان کیخسرو با افسوسیه، بیت ۱۹۷۰
- ۲۶- پادشاهی شاهور ذوالکافه، بیت ۳۳
- ۲۷- پادشاهی هرم پسر اتوشیروان، بیت ۱۳
- ۲۸- پادشاهی خسرو پرویز، بیت ۳۸۲۵
- ۲۹- پادشاهی کیورث، بیت ۴۰
- ۳۰- پادشاهی گشتناسبه، بیت ۴۱۳

ملایع و مأخذ

- ۱- پرهان قاطعه، محمد بن حسین خلف تبریزی، به اهتمام محمد معین، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۱.
- ۲- شاهنامه‌ی فردوسی، انتشارات پیمان، ۱۳۸۰.
- ۳- قوایع الجمال و نجم‌اللبین کبری، ترجمه‌ی باقر ساعدی خراسانی، انتشارات مروی، ۱۳۶۸.
- ۴- روانشناسی و نگاه‌های مائیک لوچر، ترجمه‌ی منیرو روشن، انتشارات آفینش، ۱۳۷۳.

