

شاهنامه پژوهی

تقدیم به دکتر جلال خالقی مطلق و مصطفی جیحونی مصححان ایرانی شاهنامه

در تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران، تبریز عصر ایلخانان یکی از مراکز مهم علمی – ادبی این سرزمین بوده است. مجموعه خواجه نصیرالدین طوسی با کتابخانه‌ای شامل چهارصد هزار جلد کتاب در شهر مراغه – که در نزدیکی تبریز است – و کتابخانه رشیدالدین فضل الله وزیر و شصت هزار نسخه‌ای که در دانش‌های گوناگون از شهرهای ایران و کشورهای دیگر در آن گرد آمده بود، موجب شده بود که این ناحیه محل اجتماع دانشمندان و ادبیان وازنانون‌های گسترش علم و ادب در ایران باشد چنان که از منظر ادبی، با وجود پراکندگی استاد و منتشر نشدن همه منابع خطی و یا از بین رفتن آنها در گذر زمان، حدائق نام و نشان و نمونه شعرسی شاعر – البته با تفاوت در کمیت اشعار بازمانده – از تبریز سده‌های هفت و هشت هجری به ما رسیده است.^۱

در همین دوران درخشان فرهنگی، ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی، از فرهیختگان صاحب تألیف این شهر، چنگی رادر فاصله سال‌های (۷۲۰-۷۳۶ق) گردآوری و کتابت کرده که در بردارنده حدود ۲۱۰ رساله، نامه و نوشته در موضوعات مختلف است. این مجموعه ارزشمند در ۳۷۲ برگ و به شماره ۱۴۵۹۰ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود و مرکز نشر دانشگاهی آن را با نام «سفینه تبریز» به صورت عکسی (نسخه برگ‌دان)^۲ منتشر کرده است.*

^۱ درین باره، برای نمونه، نک: ذبیح‌الله صفا، تاریخ ادبیات در ایران (تهران: فردوسی، ۱۳۶۳)، ۲/۳، ۴۸: ۲۱۶، ۱۳۶۳.

^۲ برای نام و نمونه‌ای از آثار این شاعران، نک: عزیز دولت‌آبادی، سخنوار آذربایجان، تبریز: ستدوه، ۱۳۷۷.

^۳ سفینه تبریز، گردآوری و به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۱.

* از فرهنگ پروری آقای اصغر‌هاشمی در شهر ارومیه که نسخه برگ‌دان «سفینه تبریز» را مدتی به امانت در اختیار بندۀ نهادند، بسیار سپاسگزارم.

شاهنامه در «سفینه تبریز»

سجاد آیدنلو*

(ارومیه)

چکیده: این مقاله به بررسی نسخه‌ای منتخب از شاهنامه، در سفینه تبریز، شامل ۱۲۴۵ بیت، و بررسی ویژگی‌های نسخه اساس و خانواده آن می‌پردازد. در این نسخه که شامل داستان رستم و سهراب و منتخبی از داستان رستم و اکوان دیو و ایاتی از داستان رستم و اسنبدیل و ایاتی از بخش‌های مختلف شاهنامه است، برخی خطاها آشکار در ایات شاهنامه دیده می‌شود که عدم اصلاح آنها شان ایات شاهنامه را به ترتیب در ۱۴، ۹ و ۱۶ جمادی الاول ۷۲۱ نوشته است، برین اساس تاریخ تحریر نسخه‌ای که ابوالمجد از روی آن کتابت کرده است پیش از ۷۲۱ ق بوده است که از تنها دستنویس معتبر شاهنامه یعنی نسخه فلورانس (۶۶۱۴ق) و بریتانیا (۶۷۵ق) متأخر است و می‌توان از بررسی این ایات در سفینه تا حدودی به برخی ویژگی‌های کلی نسخه کهنه که اساس کتابت ابوالمجد در سفینه بوده است دست یافت.

بنابراین در قرن ششم و هفتم هجری در تبریز دستنویس‌های قابل اعتمادی از شاهنامه موجود و در دسترس ادبا بوده است و دستنویس مورد استفاده ابوالمجد با این که به سه نسخه فلورانس (۶۶۱۴ق) قاهره (۷۴۱ق) و اوتیکان (۸۴۸ق) که هر سه نسخه از نظر تبارشناسی متعلق به یک شاهنامه‌اند، متمایل است، اما به دلیل داشتن ضبط‌های منحصر به فرد بسیار و ایاتی الحاقی که در هیچ یک از شائزده دستنویس معتبر شاهنامه دیده نمی‌شود محتملاً از مادر نسخه و خانواده ویژه و جداگانه‌ای بوده است که در بخش‌هایی با نسخه‌های معتبر خویشاوندی نداشته است، اما ایات یا رد این گمان و تعیین دقیق خویشاوندی این نسخه مشروط به مقابله کامل همه ۱۲۴۵ بیت با تمام ضبط‌های شائزده نسخه است.

این نسخه هر چند به لحاظ تاریخ کتابت شاید سومین نسخه کهنه شاهنامه باشد، اما اعتبار و اصالحت آن همسنگ سایر نسخه‌های قدمی مانند توپقاپوسرا (۷۳۱ق)، لنبن گراد (۷۳۲ق) و قاهره (۷۴۱ق) نیست و باید آن را نسخه‌ای متوسط دانست که می‌توانست در حاشیه تصحیح شاهنامه مورد مراجعت قرار گیرد.

کلید واژه: ابوالمجد تبریزی؛ سفینه تبریز؛ شاهنامه؛ شاهنامه فلورانس؛ شاهنامه لندن؛ شاهنامه قاهره؛ شاهنامه اوتیکان؛ تبریز؛ نسخه اساس.

* عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ارومیه.

در سفینه تبریز، برگزیده یا متن کامل ۲۸ مجموعه و اثر به نظم پارسی آمده^۴ که یکی از آنها نیز شاهنامه فردوسی است و این نشان می‌دهد که در محیط ادبی تبریز آن روزگار، شاهنامه، هم‌چنان که در طول تاریخ فرهنگ و ادب ایران، مورد اقبال و علاقه بوده است. اساساً پیشینه نفوذ و تأثیر فرهنگی – ادبی حمامه ملی ایران در تبریز و به طور کلی آذربایجان، به دو یا سه دهه پس از پایان تدوین شاهنامه می‌رسد و اشارات و قرایین موجود در دیوان قطران تبریزی، مهم‌ترین گواه این آشنایی و توجه است.^۵ سند مهم دیگر درباره نفوذ شاهنامه در آذربایجان که تاکنون بدان توجه نشده، کاشی‌ها و سفال‌پاره‌هایی است که در این منطقه به دست آمده و تصاویر و ابیات شاهنامه‌ای بر آنها دیده می‌شود. برای نمونه کاسه‌ای سفالی از قرن پنجم در یکی از تپه‌های ارومیه کشف شده که بر روی آن نقش مردی با دو مار به نظر می‌رسد و محتمل‌از الگوی ضحاک اقتباس شده است، یا در چند کاشی مربوط به تخت سلیمان و از سده هفتم، بیت‌هایی از شاهنامه نگاشته شده است.^۶ افزون بر این، در فرائدالسلوک که شمس سُجاسی به سال ۶۰۹ در آذربایجان تألیف کرده، تقریباً ۶۵ بیت از شاهنامه در بخش‌های مختلف آمده^۷ و در دوجا از فردوسی با تعظیم و احترام یاد شده است: «صاحب سخن خوشگوی و حکیم النفس شیرین نفس فردوسی طوسی – رَحْمَةُ اللهِ – در این معنی سره می‌گوید» (ص ۲۰) و «رحمت بر روان فردوسی باد که در این معنی سره می‌فرماید». (ص ۵۹۴) علی بن محمد نظام تبریزی در حدود سال‌های (۷۹۰–۸۰۰ق) در کتاب بلوهر و بیوڈسف به بیتی الحقی از شاهنامه اشاره کرده است^۸ که در ادامه مقاله بدان خواهیم پرداخت و در دوره‌ای که سروdon منظومه‌های تاریخی به بحر متقارب

رواج داشته (قرن ۷ و ۸ق)، زجاجی تبریزی تاریخ روزگار بنی امیه تافروپاشی خلافت بغداد را در تقریباً ۲۳ هزاریت^۹ و احمد تبریزی در منظمه شهنشاهنامه رویدادهای تاریخی را تا (۷۳۸ق) به نظم درآورده است^{۱۰} که هردو از مقلدان فردوسی بوده و به شیوه شاهنامه نظر داشته‌اند.

با ملاحظه این شواهد از توجه و احترام به فردوسی و شاهنامه در تبریز و آذربایجان تا قرن هشتم، طبیعی است که در سفینه تبریز هم که برگزیده و نوشتۀ شاعری دانشمند است، بخشی ویژه ابیات شاهنامه باشد.

در سفینه تبریز، بخش مربوط به شاهنامه با این سرنویس آغاز می‌شود: «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰنِ [فَى / مِنْ؟] كِتَابُ شَاهِنَامَهُ مِنْ مَقَالَةِ الْحَكِيمِ اَفْصَلُ [اَفْصَلُ] الشِّعْرَ وَالْحُكْمَ فَرِدُوسِي طَابُ ثَرَاهُ» (ص ۵۶۸) و سپس مجموعاً ۱۲۴۵ بیت آمده (ص ۵۷۸–۵۶۸) که به ترتیب شامل این قسمت‌های است:

۱. مقدمه آغازین شاهنامه در ۱۵ بیت و این بیت از گفتار دیگر دیباچه:

کنون ای خردمند فضل و خرد

بدین جایگه گفتن اندر خورد (۵۶۸)

۲. داستان رستم و سهراب (۱۰۲۰ بیت).
۳. داستان رستم و اکوان دیو (۱۸۶ بیت).
۴. منتخبی از داستان رستم و اسفندیار (ده بیت) و از بخش‌های مختلف شاهنامه (سیزده بیت).

استاد عبدالحسین حائری در معرفی آثار موجود در سفینه، درباره بخش شاهنامه نوشتهداند: «انتخاب از سه داستان از شاهنامه فردوسی است»^{۱۱} و فهرست مندرجات را چنین آورده‌اند:

- الف) انتخاب از رستم و سهراب؛
- ب) داستان رستم و اکوان دیو؛
- ج) جنگ رستم و اسفندیار، بخش کوتاهی است از آن داستان.

^۴ فهرست این آثار عبارت است از: مناظرة گل و مل (ابوسعید تمدنی)، مناظرة شراب و حشيش (سعدهای)، مناظرة شراب و حشيش (بدون نام ناظم)، مناظرة شمشیر و قلم، مناظرة زمین و آسمان (بدون نام سراینه)، مناظرة الثالث والراب (ساج بله)، مناظرة السمع والبصر، مناظرة ظشم و نظر (هردو از ابوالمسجد تبریزی)، قصیده‌ای از فخر الدین رازی، غزلیات عتیقه تبریزی، دیوان ظهیر فاریابی، دیوان مجدد الدین محمد بن محمد تبریزی، مثنوی مناظرة آهو (عتیقی)، صحبت‌نامه (همام تبریزی)، عشق‌نامه (عزالدین عطائی تبریزی)، گزیده‌ای از حديقه‌سنایی، برگزیده‌ای از خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت پیکر، رباعیات اوحد الدین کرمانی، خلاصه‌الاشعار فی الرباعیات، ترجمه منظوم قصيدة اموافعیت از بدالدین جاجرمی و منتخبی از شاهنامه.

⁵ در این باره نک: سجاد آیدنلو، «نخستین سند ادبی ارتباط آذربایجان و شاهنامه»، ایران‌شناسی، س ۱۷ (بهار ۱۳۸۴)، ش: ۹۵–۷۶.

⁶ برای دیدن این کاشی‌ها و سفال‌ها، نک: زهره روح فر، تجلی شاهنامه در هنر اسلامی ایران (تهران: سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۸۱)، ص ۴۱، ۳۸ و ۴۸.

⁷ نک: اسحاق بن ابراهیم سجاسی، فراندلسلوک، به تصحیح و تحریه نورانی وصال و غلام‌راضی‌فاسایی (تهران: پازنگ، ۱۳۶۸)، نیز: محمد‌امین ریاحی، سرچشم‌های فردوسی شناسی (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۲)، ص ۲۰۴، ۱۰۴ و ۲۰۵.

⁸ نک: علی بن محمد نظام تبریزی، بلوهر و بیوڈسف، پیشگفتار، نمایه‌ها و ویرایش محمد روشن (تهران: مرکز نشر میراث مکتب، ۱۳۸۱)، ص ۱۶۶.

⁹ درباره این مثنوی، نک: عزیز دولت‌آبادی، سخنواران آذربایجان (تبریز: ستوده، ۱۳۷۷)، ۱: ۲۸۸ – ۲۸۹.

¹⁰ درباره شاهنامه، برای نمونه، نک: ذیبح‌الله صفا، حمام‌سرایی در ایران (تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۳)، ص ۳۵۷ – ۳۵۸، منوچهر مرتضوی، مسائل عصر ایلخانان، (تهران: آگاه، ج ۲، ۱۳۷۰)، ص ۲۸۱.

¹¹ نک: عبدالحسین حائری، «سفینه تبریز کتابخانه‌ای بین الدفین»، نامه بهارستان، س ۲، ش ۲ (پاییز – زمستان ۱۳۸۰)، دفتر ۴، ۵۸۷.

به یک زخم برگشتی از کارزار بخفتی بر آن باره^{۱۲} نامدار هم اکنون به خاک اندر آید سرت بسوزد دل مهربان مادرت در این جاده بیت مربوط به داستان رستم و اسفندیار پایان می‌یابد و سیزده بیت دیگر ابیاتی است حکمی و اندر ز آمیز از داستان‌ها و بخش‌های مختلف شاهنامه که به ترتیب ذکر در سفینه و با تعیین محل آنها برپایه تصحیح دکتر خالقی مطلق و چاپ مسکو – و البته با تفاوت‌هایی در ضبط برخی از این بیت‌ها با چاپ‌های یادشده – چنین است:

– سپری شدن روزگار کاووس:

چنین است رسم سرای سپنج در او جاودانه نمانی منج (خالقی ۳۲۶/۴)

– سپری شدن روزگار کاووس:

نه دانا گذر یابد از چنگ مرگ نه جنگ آورد زیر خفتان و ترگ (خالقی ۳۲۶/۴)

– آغاز پادشاهی بزدگرد سوم:

و گر اسپ گردون کشد زین تو سرانجام خشت است بالین تو (مسکو ۹/۳۱۱)

– سپری شدن روزگار کاووس:

نهالی زخاک است و بالین زخشت و گرشاه باشی و گر زرده است (خالقی ۳۲۶/۴)

– پادشاهی ضحاک:

و گر باره آهنینی به پای سپهرت بساید نمانی به جای (خالقی ۱/۶۱)

– در هیچ یک از چاپ‌ها و دستنویس‌های معتبر شاهنامه نیست:

بکوشیم سخت و بتازیم تیز چو آرام گیریم گویند خیز (← بیت‌های الحاقی، همین مقاله)

– سپری شدن روزگار کاووس:

سار [بناز؟] و بیار [بیاز؟] و همه کام جوی و گر کام دل یافته نام جوی (خالقی ۳۲۶/۴)

– داستان کین سیاوش:

پوش و بنوش و بیخش و بخور تو را بهره این است از این رهگذر (خالقی ۲/۴۱۰)

– پادشاهی فرخزاد:

بخور گنج داری فزوئی بده تو رنجیده‌ای بهر دشمن منه (مسکو ۹/۳۱۰)

اما باید توجه داشت که داستان رستم و سهراب – بدون در نظر گرفتن ابیات الحاقی و افتاده آن – کامل است و منتخبی از داستان نیست؛ در بخش رستم و اسفندیار هم، چنان که اشاره شد، از ۲۳ بیت فقط ده بیت از دو قسمت این داستان است و سیزده بیت دیگر از بخش‌های گوناگون شاهنامه انتخاب شده است. همچنین غیر از سه بخش مذکور، مقدمهٔ پانزده بیتی با بیتی دیگر از دیباچه شاهنامه نیز در سفینه آمده است. ابوالمسجد تبریزی در پایان داستان رستم و سهراب نوشت: «تمام شد کتاب سهراب‌نامه از [؟]^{۱۳} شاهنامه» (ص ۵۷۶) یعنی این داستان را «کتاب» و آن هم «سهراب‌نامه» و نه رستم و سهراب، نامیده است. در میان دستنویس‌های شاهنامه تنها نسخهٔ لیدن (۸۴۰ق) سرنویسی به صورتِ «داستان سهراب‌نامه» دارد^{۱۴} و شاید این عنوان در آن نسخه و دستنویس مبنای کتابت سفینه – یا افزودهٔ خود ابوالمسجد در پایان داستان – تقليدی از نام منظومه‌هایی چون: گرشاسب‌نامه، فرامرز‌نامه، جهانگیر‌نامه، شهریار‌نامه، بروزنامه... باشد و این حدس بیشتر از آن روی است که در ادب منظوم حمامی ایران، منظومه‌ای – هر چند کوتاه و هزار بیتی مانند بانوگشی‌سپ‌نامه – به نام سهراب وجود ندارد و چه بسا این استثنای در میان فرزندان رستم باعث شده است که بعد از اکتاب شاهنامه در پی جبران مافات برآیند و یگانه داستانی را که این پهلوان ناکام در آن حضور دارد، «سهراب‌نامه» بنامند تا او نیز در ادب حمامی چیزی از برادران و خواهران و فرزندان پهلوان خویش کم نداشته باشد. قسمت رستم و اسفندیار در سفینهٔ تبریز چنین سرعونانی دارد: «هملات [حملات] رستم با اسفندیار و هلال [حلال؟] کردن رستم اسفندیار را» و با این دو بیت شروع می‌شود:

اگر من نرفتی به مازندران

به گردن برآورده گرز گران

که کندي دل و مغز ديو سپيد

كه را به بازوی خویش این امید (۵۷۸)

و پس از حذف ۱۳ بیت (طبق تصحیح دکتر خالقی مطلق)^{۱۵}

دبالة پاسخ رستم را با بیتِ

گر از يال کاووس خون آمدی ز پشتش سیاوش چون آمدی

بی می گیرد و پس از چهار بیت از ادامه همان بحث، به ناگاه به

بخش تیرخوردن اسفندیار منتقل می‌شود و این سه بیت را می‌آورد:

بخوردم صد و شصت تیر خنگ نتالیدم از مردی و نام و ننگ

^{۱۲} در این جا کلماتی آمده که برای نگارنده ناخواناست و احتمالاً با «از» آغاز می‌شود.

^{۱۳} نک: ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق (کالیفرنیا و نیویورک، بنیاد میراث ایران با همکاری بیبیلیو تکا پرسیکا، ۱۳۶۹)، ۲، ۱۱۷، ح. ۱.

^{۱۴} نک: همان، ۵: ۳۵۳ – ۳۵۴ و ۷۳۳ – ۷۴۵، در چاپ مسکو و آقای جیحوئی نیز شمار این ابیات محدود ف سیزده بیت است اما در تصحیح ژول مول، یازده بیت.

— رفتن گیو به توران برای یافتن کیخسرو: تو جمع‌آوری و دگرکس خورد به گور و به تابوت تو ننگرد (خالقی ۶/۴۱۷/۲)

— مرگ پهلوانان ایران در زیر برف: کجا آن یلان و گوان و کیان ز اندیشه دل دور کن تا توان (خالقی ۴/۳۷۱/۴)

— داستان یازده / دوازده رخ: من اندر جهان مرگ را زاده ام ز بیچارگی تن بد و داده ام (خالقی ۲۰۱۵/۱۳۰/۴)

— داستان فرود: به بازی برآرد به هفتاد دست که بازی برآرد به هفتاد دست (خالقی ۴۷۴/۵۶/۳)

این که ابوالمسجد تبریزی از داستان تقریباً ۱۷۰۰ بیتی رستم و اسفندیار، هفت بیت از گفتگوی این دو پهلوان را که یکی از بهترین بخش‌های داستان و حتی سراسر شاهنامه است انتخاب کرده و سیزده بیت تعلیمی دیگر را از سایر قسمت‌ها برگزیده است به خوبی آشکار می‌کند که وی با شاهنامه نیک آشنا بوده است.

در سفینه‌تبریز، ابیات شاهنامه در سه ستون (در هر برگ) و به صورت عمودی (ابیات زیر هم و نه به ترتیب افقی) نوشته شده و کاتب در بعضی برگ‌های مربوط به شاهنامه — همان‌گونه که در شماری از برگ‌های دیگر — پیش از آغاز ستون بعدی ابیات در برگ دیگر یا حتی همان برگ — از روش رکابه‌گذاری استفاده کرده است (ص ۵۶۸ – ۵۶۹، ۵۷۲، ۵۷۴ و ۵۷۵ – ۵۷۷) با این که ابوالمسجد تبریزی مردی با سواد و ادب بوده است بازگاهی برخی خطاهای آشکار در ابیات شاهنامه دیده می‌شود که حتی اگر از دستنویس مورد استفاده وی در سفینه راه یافته باشد، همچنان جای این پرسش را باقی می‌گذارد که چرا کاتب آنها را اصلاح نکرده است؟ آیا به این دلیل که او خود را مقید به حفظ و انتقال عین ضبط‌های نسخه اساس کار می‌دانسته است؟ برای مثال:

همان‌گاه رستم چو آگاه شد سر پر خد پرز پیکار شد.^{۱۵}
بیتی است بدون قافیه و نادرست.^{۱۶} هم چنین در برخی موارد، ضبط کلمات مثبت (بیشتر افعال) به صورت منفی آمده است (مثلاً: ندید به جای بدید) در حالی که در آن مقام، همه دستنویس‌های شاهنامه صورت مثبت واژه را دارند،

^{۱۵} در همه نسخه‌ها و چاپ‌های معتبر شاهنامه، قافیه مضرع نخست «بیدار» است.

لذا این ویژگی یا مربوط به اشتباهات کتابتی است و یا ضبط خاص نسخه مبنای تحریر. نکته‌دیگر این که در تعدادی از بیت‌های شاهنامه در سفینه، جای کلمه‌ای خالی مانده است، برای نمونه: دراز است... و گر کوته است

پراکندگانیم اگر همه است (۵۷۵)

محتملاً در این ابیات — که مجموع آنها بیش از دویسه بیت نیست — نسخه مورد استفاده ابوالمسجد هم افتادگی داشته و او هرچند که شاعر بوده، نخواسته است بسان برخی کاتبان شاهنامه در سخن فردوسی دست ببرد و از خود چیزی بر متن بیفراید.

ابوالمسجد تبریزی ابیات شاهنامه را به استناد تاریخی که خود آورده، به ترتیب در ۹، ۱۴ و ۱۶ جمادی الاولی سال ۷۲۱ نوشته است. برین اساس، تاریخ تحریر و تدوین نسخه‌ای از شاهنامه که وی ۱۲۴۵ بیت از آن را در سفینه خویش کتابت کرده، پیش از ۷۲۱ ق بوده است که تنها از دو دستنویس معتبر شاهنامه یعنی فلورانس (۶۴۱ق) و بریتانیا (۶۷۵ق) متأخرتر است، از این روی بررسی دقیق بیت‌های منتخب در سفینه تبریز، تا حدودی می‌تواند بعضی از ویژگی‌های کلی یکی از کهن‌ترین نسخ شاهنامه را به واسطه نشان دهد. البته قدمت تاریخی به‌نهایی معیار هیچ‌گونه اصالت و اعتباری برای یک دستنویس نیست و در کنار این مشخصه، خصوصیات و قرایین دیگری نیز وجود دارد که درجه اعتبار نسخه را تعیین می‌کند^{۱۶}، اما همین که پژوهش در نسخه‌های شاهنامه یا منابع فرعی و میانجی نکته/ نکته‌هایی را در شاهنامه‌شناسی (چه تحقیق و چه تصحیح متن) روشن کند، کافی است.

ویژگی‌های توجه‌برانگیزی که از بررسی ابیات شاهنامه در سفینه تبریز — و به تبع آن، دستنویس اساس کتابت این جنگ — به نظر می‌رسد، ذیل موارد زیر قبل تقسیم‌بندی است:

۱. ضبط‌های منحصر به فرد

پس از مقابله ابیات شاهنامه در سفینه با ضبط‌های پانزده نسخه معتبر پایه تصحیح دکتر خالقی مطلق (با استفاده از نسخه‌بدلهای این چاپ) و نیز چاپ عکسی نسخه سعدلو

^{۱۶} در ازیابی دستنویس‌های شاهنامه، علاوه بر تاریخ استساخت، به این شش اصل توجه می‌شود: نقطه‌گذاری، ترتیب مضرع‌ها و ابیات، افتادگی، بیت‌های الحاقی، روابط الحاقی و ضبط واژه‌ها. در این باره، نک: جلال خالقی مطلق «دستنویس شاهنامه (فلورانس)»، گل رنجهای کهن، بکوشش علی دهباشی (تهران: مرکز، ۱۳۷۲)، ص ۳۴۶.

هنو آن گرامی ندادند که چنگ
توان باز کردن به هنگام جنگ (۵۷۰)

قافية مصراع نخست در ده دستنویس از نسخه بدل‌های
دکتر خالقی مطلق (۱۴۳۲/۱۹) و چاپ‌های ژول مول
(۴۵۸/۳۷۸/۲)، مسکو (۳۵۰/۱۹۷۲) رستم و سهراب،
بنیاد شاهنامه (۳۴۲/۲۲) و آفای جیحونی (۳۲۸/۳۳۶/۱)
و نیز ترجمة عربی بُنْداری^{۱۹} – بالخلاف در ضبط مصراع
دوم – «جنگ» است. دکتر خالقی ضبط نسخه‌های
دیگر را نداده و در متن «چنگ» آورده‌اند که اگر این انتخاب
تصحیح قیاسی باشد، ضبط سفینه تأثید نسخه‌شناسی آن است.
دگر ره هجیر سیهنه گفت

که از تو سخن می‌چه باید نهفت (۵۷۲)

در آغاز مصراع اول، نسخه‌ها و چاپ‌های شاهنامه سه
ضبط «از آن پس»، «وز آن پس» و «به پاسخ» دارند و صورت
«دگر ره» در سفینه نسبتاً دشوارتر است و چنان‌که اهل فن
می‌دانند قانون «ضبط دشوارتر بر است» (Lection difficilior)
مهم‌ترین اصل تصحیح انتقادی است.

که امروز سهراب جنگ آزمای
چگونه به اسپ اندر آورد پای (۵۷۴)

همه نسخه‌ها و چاپ‌هادر مصراع دوم به جای «اسپ»
ضبط «جنگ» را دارند، اما در جای دیگر شاهنامه،
«جنگ» با استعاره «اسپ» که بتوان بر آن «پای اندر آورد»
به کار نرفته است و در دو شاهد دیگر، ترکیب «پای اندر آوردن»
با «اسپ» استعمال شده^{۲۰} و این نظر، صورت منفرد سفینه
قابل توجه است.

۲. تطبیق ضبط با یک، دو یا سه نسخه

در سفینه تبریز بیت‌هایی وجود دارد که ضبط بخشی از
آنها فقط با یک، دو یا سه نسخه از شانزده دستنویس مورد
بررسی در این یادداشت همخوانی دارد و نتیجه آماری این
تطبیق‌ها در تشخیص خانواده نسخه اساس کتابت این
جنگ و خویشاوندی آن با نسخ دیگر می‌تواند به کار آید.

(از قرن هشتم)^{۱۷} مجموعاً ۲۷۶ ضبط (از یک حرف تا کل
یک مصراع) به دست آمد که در هیچ‌یک از این دستنویس‌ها
وجود ندارد و – صرف نظر از قوت و ضعف آنها –
به اصطلاح «یگانه و منحصر به فرد» است. از این ضبط‌ها،
دو مورد در مقدمه، ۲۰۹ نمونه در داستان رستم و سهراب،
۴۸ مورد در داستان اکوان دیو، پنج نمونه در ده بیت رستم
و اسفندیار و دوازده مورد در سیزده بیت دیگر است.
در قدیمی‌ترین نسخه کامل شاهنامه، بریتانیا (۶۷۵)،
نیز چنین ضبط‌های یگانه‌ای دیده می‌شود که غالباً نتیجه
ذوق شاعرانه و دخالت‌های کاتب آن در متن شاهنامه است^{۱۸}
اما در اینجا با وجود این که ابوالمسجد تبریزی کاتب شاعر
و فرهیخته‌ای بوده، به سبب این که شاهنامه را به طور کامل
کتابت نکرده بلکه براساس نسخه‌ای که در دست داشته،
برگزیده‌ای از آن را در سفینه خویش آورده است و تعداد
ضبط‌های منحصر به فرد در نمونه بیت‌های بازنوشتة او
بسیار است، می‌توان احتمال داد که این صورت‌های
واحد حاصل تصرفات او نیست و از نسخه مبنای
استنساخ او در سفینه وارد شده است. این نکته مهم که در
سیزده بیت برگزیده او از بخش‌های مختلف شاهنامه،
دوازده ضبط منحصر به فرد وجود دارد، احتمالاً ثابت می‌کند
که در سراسر نسخه مورد استفاده وی بسامد چنین
ضبط‌هایی بالا بوده و این موضوع در تبارشناصی این
دستنویس مربوط به قرن هفتم یا هشتم قابل ملاحظه است
چنان‌که با یک آمار تقریبی و توجه به نسبت ۲۷۶ ضبط
یگانه در ۱۲۴۵ بیت می‌توان حدس زد که شاید در پنجاه
هزار بیت کامل این نسخه (۱۲۵۰۰) صورت منحصر به فرد
وجود داشته که رقم – هر چند کاملاً احتمالی و نسبی –
بسیار زیادی است.

تقریباً هیچ‌یک از ۲۷۶ مورد ضبط واحد در سفینه،
اهمیت چندانی در برابر ضبط شانزده نسخه دیگر و طبعاً
تصحیح شاهنامه ندارد و فقط یکی دونمونه از آنها تا حدی
سزاوار توجه و اشاره است:

^{۱۷} ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه فردوسی همراه با مقدمه فتح الله مجتبائی، تهران: مرکز دائرة المعرف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۹، برای معرفتی و ارزیابی این نسخه، جزاز
مقدمه دکتر مجتبائی، نک: جویا جهانبخش، وبهاء الدین خرمشاهی، «ناموس چند ساله اجداد نیکانم»، فوردهای ش ۲۳ (۱۳۸۱)، صص ۳۳۷–۳۵۶؛
ابوالفضل خطیبی، «شاهنامه‌ای کهنه» (همخوانی بخشی از دستنویس سعدلو با کهنه ترین دستنویس کامل شاهنامه)، نشر دانش، ش ۱۰۴ (بهار ۱۳۸۲)، صص ۳۰–۳۶.

^{۱۸} درباره این موضوع، نک: ابوالفضل خطیبی، «کاتب خوش ذوق و دردرس مصحح» (درباره کهنه ترین دستنویس کامل شاهنامه ۶۷۵ق)، نشر دانش، ش ۱۰۶
(پاییز ۱۳۸۲)، صص ۲۶، ۲۹، ۳۰.

^{۱۹} نک: الفتح بن علی البنداری، الشاهنامه، قارنها بالاصل الفارسی و اکمل ترجمتها فی مواضع و صحّحها و علّق علیها و قدّم لها الدكتور عبد الوهاب عزام
(قاهره: دارالسعاد الصبح، ط ۲، ۱۴۱۳ق)، ۱: ۱۳۶.

^{۲۰} – بدآسوده اسپ اندر آورد پای یلان راز هرسو همی ساخت جای
که ای نامداران جنگ آزمای سراسر به اسپ اندر آرد پای

جدول این هم خوانی‌ها به تفکیک هر بخش و نیز کل متن

در سفینه چنین است^{۲۱}:

الف) مقدمه:

بریتانیا (۸۹۱)	قاهره (۷۴۱)	نام نسخه
۱	۲	تعداد تطبیق‌ها

ب) رستم و سهراب:

میزان مخوانی	نام نسخه
۲۵	فلورانس (۶۱۴)
۶	بریتانیا (۶۷۵)
۶	لیدن (۸۴۰)
۶	واتیکان (۸۴۸)
۶	سعدلو (سدۀ ۸)
۶	فلورانس و لیدن
۴	فلورانس و واتیکان
۳	فلورانس، قاهره، واتیکان، فورانس، قاهره، لیدن

ج) اکوان دیو:

میزان مخوانی	نام نسخه
۲۸	قاهره (۷۴۱)
۴	بریتانیا (۶۷۵)
۳	سعدلو (سدۀ ۸)
۳	قاهره و بریتانیا

د) کل متن (۱۲۴۵ بیت):

بسامد	نام نسخه
۳۴	قاهره (۷۴۱)
۲۶	فلورانس (۶۱۴)
۱۰	بریتانیا (۶۷۵)
۹	سعدلو (سدۀ ۸)

بدوگفت از اید [از اید] به یکسو شویم

به آوردگاهی بی آهو شویم (۵۷۳)

ضبط مصراع دوم در نسخه‌ها آشفته است (خالقی
۲۷/۱۶۹/۲) در نسخه سعدلو، ص (۱۵۳) در چاپ مسکو
(۶۷۶/۲۲۲/۲) و رستم و سهراب بنیاد شاهنامه (۶۶۷/۴۲)
به صورت «به آوردگه هردو همرو شویم» آمده و دکتر خالقی،
ضبط «به آوردگاهی پی آهو شویم» را اختیار کرده‌اند،

^{۲۱} در این جدول‌ها صرفاً آمار بیشترین هم خوانی‌ها ارائه شده و در تطبیق با دواه نسخه مواردی که یک یا دوبار تکرار شده، نیامده است.

^{۲۲} نک: جلال خالقی مطلق، گفاری در شیوه تصحیح و معزفی دستنویس‌ها (ضمیمه دفتر یکم شاهنامه)، (تهران: روزبهان، ۱۳۶۹)، ص ۱۲.

^{۲۳} به نظر دکتر خالقی مطلق، در این بیت «به رشک» مفهومتر است. نک: یادداشت‌های شاهنامه (نیویورک: بنیاد میراث ایران، ۱۳۸۰)، ص ۴۹۶.

می‌توان نتیجه گرفت که در نسخه یا نسخه‌های شاهنامه که در قرن هفتم و هشتم در تبریز وجود داشته، این بیت به رغم شانزده دستنویس معتبر شاهنامه، به نام فردوسی آمده بوده و احتمالاً از آن جا در آثار دو ادیب تبریزی، ابوالمجد محمد بن مسعود و علی بن محمد، راه یافته است. برای آگاهی نسبی از کمیت ایيات الحاقی در سفینه‌می‌توان تعداد بیت‌های داستان رستم و سهراب را در آن با پنج چاپ معتبر از این داستان مقایسه کرد، آن‌گاه ملاحظه می‌کنیم که ۱۰۴۵ بیت رستم و سهراب سفینه – بته با شمارش ۲۵ بیت محدود آن برایه چاپ دکتر خالقی – تنها از دو تصحیح دکتر خالقی (۱۰۱۴ بیت) و آقای جیحونی (۱۰۲۰ بیت) بیشتر است.

۴. افتادگی‌ها

یکی از ویرگی‌های بعضی نسخ شاهنامه، افتادگی ایيات در روند داستان هاست که یا مبتنی بر دستنویس اساس استنساخ است و یا ناشی از اشتباهات کاتب و تعداد آنها از معیارهای سنجش اعتبار هر نسخه شمرده می‌شود. در ۱۲۴۵ بیت سفینه، در مجموع ۴۸ بیت از شاهنامه که در تصحیح دکتر خالقی مطلق در متن آمده، افتاده است. از این ایيات، ۲۵ بیت در رستم و سهراب، نه بیت در اکوان دیو و ۱۴ بیت از بخش رستم و اسفندیار است و در میان آنها بیت‌هایی دیده می‌شود که در شماری از دستنویس‌ها نیز نیامده است. سفینه تبریز از این نظر بیش از همه با نسخه واتیکان (۸۴۸ق) (پنج بار) و سپس قاهره (۷۴۱ق) (سه بار) همخوانی دارد. ضمناً این دو بیت از داستان اکوان دیو که در سفینه حذف شده، در پانزده دستنویس مبنای تصحیح دکتر خالقی و نسخه سعدلو (ص ۳۳۱) موجود است:

- بیچیده بر زین و گرز گران برآهیخت و چون پتک آهنگران
- بزد بر سر دیو چون پیل مست سر و مغزش از گرز رستم بخست (خالقی ۱۳۱ و ۲۹۶/۳)

۵. به هم خوردن ترتیب عمودی

در سفینه تبریز، یازده بیت در داستان رستم و سهراب و یک بیت در روایت اکوان دیو در محور طولی داستان (براساس ترتیب متن دکتر خالقی مطلق) از جای خود تغییر کرده و یکی دو بیت پیش‌تر یا پس از محل اصلی آمده است. بیشترین فاصله جابه‌جایی ایيات در ترتیب عمودی در این مجموعه چهار بیت است.

تنها متن آقای جیحونی «به آوردگاهی بی‌آهو شویم» است (۶۵۳/۳۴۹/۱) که سفینه‌تبریز در کنار فلورانس و پاریس (۸۴۴ق) آن را همراهی می‌کند و ظاهراً در میان صورت‌های عموماً نادرست دستنویس‌ها همین ضبط بهتر و درست‌تر است.

۳. بیت‌های الحاقی

همان‌گونه که در همه دستنویس‌های شاهنامه می‌بینیم، در سفینه تبریز نیز ابیاتی الحاقی به نام فردوسی آمده است. بیت‌های برافزوده در این سفینه دونوع است: یا ابیاتی است که در بعضی از نسخ نیز آمده و در چاپ‌های منقح‌تر (خصوصاً متن دکتر خالقی) الحاقی دانسته شده است و یا بیت‌هایی است که در هیچ‌یک از شانزده دستنویس بررسی شده، نیامده و ویژه سفینه و نسخه مبنای آن است. ابیات نوع نخست روی هم ۲۷ بیت است که در رستم و سهراب و هفت بیت در داستان اکوان دیو آمده است و درین آنها باز ضبط‌های منحصر به فرد به چشم می‌خورد. از گروه دوم نیز پنج بیت در داستان رستم و سهراب و دو بیت در اکوان دیو است که یا اصلاً در دستنویس‌ها وجود ندارد و یا ضبط آنها به صورت موجود در سفینه‌ی گانه است و هر هفت بیت در این جا آورده می‌شود:

– بیارید می تا شادی خوریم

که روزی راچون او بگذریم (!) (۵۷۲)

– زیردان همی آرزو دارم این

ز بهرش بخواهم ز بدخواه کین (۵۷۲)

– چو گفتار سهراب، رستم شنید

بیفتاد و هوش از دلش بردمید (۵۷۵)

– زواره چو آمد بِ پهلوان

به تابوت کردن پور جوان (۵۷۶)

– جهان را همین است آین و کار

که آمرزشی خواهد از کردگار (۵۷۶)

– دهن ناچران و سری پر ز خواب

همی آرزو آمدش نان و آب (۵۷۷)

– بکوشیم سخت و بتازیم تیز

چو آرام گیریم گویند خیز (۵۷۸)

بیت اخیر در سفینه تبریز در پایان داستان رستم و اکوان دیو آمده است و در هیچ‌یک از دستنویس‌ها و چاپ‌های شاهنامه نیست، اما بیرون از شاهنامه در کتاب «بلوهر و بیوذهف» علی بن محمد تبریزی ذکر شده است (ص ۱۶۶) و از این جا

^{۲۴} طبق چاپ دکتر خالقی مطلق، علامت (!) نشانه فساد بیت است.

۶. تکرار ابیات

در مجموع ۱۲۴۵ بیت، چهار بیت در رستم و سهراب و یک بیت در اکوان دیو، دوبار نوشته شده است و غالباً این که در دو نمونه، ضبط بیت (به ویژه مصraig دوم) با صورت پیشین تفاوت یافته است، برای نمونه این بیت:

بدان لشکر اندر چون او کس نبود

نیارست گردون سرش را پسود (۵۷۲)

بار دیگر به این شکل تکرار شده است:

میان سپه در چو او کس نبود   بُر رستم آمد پرسید زود (۵۷۲)
که مصraig دوم وجه اخیر منحصر به فرد است و در هیچ یک از دستنویس های نیست. در نمونه دیگر نیز فاصله نگارش اول با تکرار بیت و این بار در جای اصلی آن، (۲۸) بیت است. معمولاً چنین تکرارهایی در نسخ برخاسته از خستگی و خطای چشم کاتب هنگام استنساخ است، اما نمونه مذکور – که بیتی، ۲۸ بیت و نه مثلاً سه یا چهار بیت بعد، بازنوشه شده است – این حدس را که در دستنویس مورد استفاده ابوالمسجد تبریزی هم چنین بوده، تقویت می کند.

۷. جایه جایی مصraig های ابیات

در سه بیت از متن رستم و سهراب سفینه تبریز، مصraig های دوم دو بیت جداگانه با یکدیگر جایه جاشده است. برای نمونه در این دو بیت:

– عنان را پیچید گرد آفرید   تن خسته و بسته در دز کشید (۵۷۰)
– در دز چوبگشاد گرد آفرید   سمند سرافراز بر دز کشید (۵۷۰)
در هفت بیت از همان داستان نیز جای دو مصraig یک بیت بر عکس آمده که تنها یک نمونه از آنها با نسخه قاهره (۷۹۶) مطابقت دارد.

۸. تلفیق دو بیت در یک بیت

یکی از ویژگی های مشترک سفینه با نسخه های شاهنامه این است که در سه بیت از رستم و سهراب و یکی از اکوان دیو، از تلفیق مصraig های دو بیت، یک بیت ساخته شده و یکی از آن دو بیت حذف شده است. برای مثال در این بیت از داستان اکوان:

ایا فلسفه دان بسیار گوی

نیاید به این هرگز این گفت و گوی (۵۷۶)

^{۲۵} جلال خالقی مطلق، گفتاری در شیوه تصحیح و معرفی دستنویس ها، ص ۱۸.

^{۲۶} رک: ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس، گزارش ابیات و واژگان دشوار به قلم عزیزالله جوینی (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۰)، ۳، ۳۱۷، همو،

«شاهنامه فلورانس بحث برانگیزترین دست نوشته»، نامه بهارستان، س ۳، ش ۱ (تابستان ۱۳۸۱)، دفتر ۵: ۲۰۷.

^{۲۷} نک: فردوسی، شاهنامه (چاپ عکسی از روزی نسخه کتابخانه ملی فلورانس مورخ ۶۴ هجری)، (تهران: بنیاد دارثه المعرف اسلامی و دانشگاه تهران، ۱۳۶۹)، صص ۱۵۰-۱۵۲.

مصطفای دوم، بخش دوم این بیت از همان داستان است
که در سفینه نیامده است:
توگر سخته ای راه سنجیده گوی   نیاید به این هرگز این گفت و گوی
(حالقی ۸/۲۸۸/۳)
به نوشته دکتر خالقی مطلق «این سهو تقریباً در همه دستنویس ها
هست که کاتبان به خاطر یکسانی قافیه مصraig را به جای
مصطفای دیگر می گیرند و بیت های میان آن دوران میانند». ^{۲۵}

۹. سرنویس های داستان

حتی اگر سرنویس های روایات شاهنامه از خود فردوسی باشد،
کاتبان در کاست و فزود و تغییر جای آنها – همچون
بخش های دیگر متن – دخالت کرده اند. در سفینه تبریز
هفده بار سرعنوان آمده است (چهارده بار در رستم و سهراب،
دو بار اکوان دیو و یک مورد برگزیده رستم و اسفندیار و قسمت های
مختلف) که از میان آنها دو نمونه در هیچ کدام از شانزده
دستنویس بررسی شده، نیست و سه مورد با یک، پنج و سیزده
بیت فاصله از محل اصلی خود در بعضی نسخه ها دیده می شود.
در دو جا از داستان رستم و سهراب هم متن سفینه از نظر
نداشتن سرنویس با نسخه های بریتانیا (۶۷۵)، بریتانیا (۸۹۱) و
و سعدلو هم خوانی دارد. تنها سرنویس داستان اکوان دیو
به صورت «داستان اکوان دیو با رستم» دقیقاً به همین
شكل در بریتانیا (۶۷۵) و سعدلو (ص ۳۲۹) آمده است.

۱۰. تهمینه یا تهمیمه

نام همسر رستم و مادر سهراب، صرف نظر از بیت یا بیات الحاقی،
دوبار در داستان رستم و سهراب آمده است:
– چنین داد پاسخ که تهمینه ام توگویی که از غم به دونیمه ام
(حالقی ۶۱/۲۲۲)

– چو خندان شد و چهره شاداب کرد ورا نام تهمینه سهراب کرد
(حالقی ۹۸/۱۲۵/۲)

در نمونه نخست چنان که یکی از شاهنامه پژوهان نیز توجه کرده اند ^{۲۶}، به دلیل تفاوت حرف رَوی (م) و (ن)، قافیه بیت ایراده د. دکتر خالقی مطلق در هیچ یک از دو بیت برای «تهمینه» نسخه بدل نداده اند، اما در چاپ عکسی دستنویس فلورانس در هر دو بیت و نیز سرنویس بخش مربوط، آشکارا «تهمیمه» / Tahmīm آمده است ^{۲۷}، نسخه سعدلو هم در سرنویس و بیت

و بهنچار در سرنویس داستان و کاربرد دیگر این نام در غیر محل قافیه — کرداند، بدون شواهد و قرینه‌های بیرونی دشوار است.

۱۱. تلفظ واژه «سوار»

حرکت‌گذاری بعضی از کلمات در شماری از دستنویس‌های مربوط به متون نظم و نثر، از ویژگی‌های مثبت این نوع نسخه‌هاست که در مطالعه گونه‌شناسی و تاریخ زبان پارسی بسیار سودمند است. از این نظر در سفینه تبریز نکته‌ای در خود بحث وجود دارد و آن تلفظ واژه «سوار» است که فقط در یک بیت از داستان رستم و سهراب بهضم (س) نوشته شده: نبیره جهاندار سام سوار

سوی مادر از ربجه (۴) نامدار (۵۷۶)

این واژه در دستنویس سعدلولی نیز با ضممه (س) آمده است (ص هفت و برای نمونه ۱۳۹ متن) و دکتر خالقی مطلق هم در تصحیح خویش همه جا آن را با (س) مضموم، «سوار» خوانده‌اند که نگارنده نه توضیحی از ایشان در این باره دیده است و نه عکس نسخه‌فلورانس را به طور کامل و دقیق بررسی کرده که ببیند آیا در آن دستنویس نیز چنین تلفظی از «سوار» آمده است که احتمالاً دکتر خالقی در متن خویش از آن پیروی کرده باشد. جالب این که وُلف نیز واژه *suvār* آوانگاری کرده (فرهنگ شاهنامه، ص ۵۳۰) و در یگانه نسخه تا امروز شناخته شده منظومه کوش نامه هم بیشتر (سوار) نوشته شده است. ۳۵ این کلمه از نظر ریشه لغت و دگرگونی‌های آوای ۳۶، اصولاً باید در زبان رسمی و ادبی پارسی دری «سوار / *savār*» بافتح (س) تلفظ شود و احتمالاً «سوار / *sovār*» مربوط به یکی از گونه‌های زبان پارسی است چنان که مثلاً جهان، بُیر، چُگونه و... ۳۷، لذا پرسش مهمی که پیش می‌آید

^{۲۸} نگارنده به عکس نسخه قاهره دسترسی ندارد و این نکته را به استاد یادآور شفاهی آقای مصطفی جیحونی و اشاره یکی از فرهنگ‌های شاهنامه نقل کرده است.
نک: حسین شهیدی مازندرانی، فرهنگ شاهنامه: بنیاد نیشابور، نشر بلخ، (۱۳۷۷)، ص ۲۳۹.

^{۲۹} نک: فریتس ولف، فرهنگ شاهنامه فردوسی (تهران: اساطیر ۱۳۷۷)، ص ۲۵۳.

^{۳۰} در این باره و برای بحث کوتاه و در عین حال سودمند درباره قوافی شاهنامه، نک: محمد رضا شفیعی کدکنی، موسیقی شعر (تهران: آگاه، ۱۳۸۱)، ص ۳۶۹-۳۸۸؛ آقای مصطفی جیحونی نیز یکی از معیارهای تصحیح خویش را در ضوابط قافیه‌های ۸۰۰ بیت آغازین شاهنامه ذکر کرده است. نک: ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه فردوسی، تصحیح انتقادی، مقدمه تحلیلی، نکته‌های نویافته مصطفی جیحونی (تهران: شاهنامه پژوهی، ۱۳۷۹)، کتاب صفر، ص ۲۲۳.

^{۳۱} همه راز دل را گشایی بدلوی (!) (خالقی ۱۹۳/۵۲/۱) — بدو شاد باشی و نازی بدلوی

اول که واژه مورد بحث در محل قافیه است، «تهمیمه»، و در بیت دیگر، همان صورت معروف «تهمیمه» را دارد (ص ۱۴۰ و ۱۴۱) و گویا در دستنویس قاهره (۱۴۱/۲) نیز «تهمیمه» نوشته شده است.^{۲۸} بنداری در ترجمة عربی خویش نام این بانو را نیاورده تا ضبط نسخه مورد استفاده او معلوم شود و از چاپ‌های شاهنامه هم فقط ژول مول در هردو موردو سرنویس، «تهمیمه» آورده (۳۶۱/۲) و ظاهر افزایشی توافق نیز بر همین اساس هردو وجه «تهمیمه» و «تهمیمه» را در واژه‌نامه بسامدی خود ثبت کرده است.^{۲۹} در سفینه تبریز در هردو بیت یاد شده از رstem و سهراپ، کاملاً خوانا «تهمیمه» کتابت شده (ص ۵۶۸) و این، در کنار سه دستنویس معتبر دیگر، شاهد مهمی است تا بحث درباره صورت درست و اصلی نام همسر رstem را با اهمیت بیشتری مطرح کند. متأسفانه نام تهمیمه / تهمیمه در منابع متقدم نیامده تاشاید بررسی متن و احیاناً نسخه‌بدل‌های آنها راه به جایی ببرد، اما چون یکی از اصول تصحیح علمی — انتقادی شاهنامه توجه به کیفیت قافیه‌های فردوسی است^{۳۰} باید اشاره کرد که اختلاف روحی قافیه موصول — همان‌گونه که در (تهمیمه) و (نیمه) می‌بینیم — تا جایی که نگارنده جستجو کرده، تنها یک شاهد نظرگیر در شاهنامه دارد^{۳۱} که در آن جا هم احتمال تحریف ضبط دستنویس‌ها یا تلفظ نزدیک (هم مخرجی) حروف روحی (نازی / برگشاذی) وجود دارد^{۳۲} و عیب اکفا به شدت نمونه مورد بحث نیست.^{۳۳}

در هر حال اظهارنظر قطعی درباره این که «تهمیمه» و عیب قافیه بیت مذکور «ناشی از دستبرد کاتبان»^{۳۴} است یا بر عکس، ضبط «تهمیمه» اصلاحی است که بعضی از نسخه‌نویسان با سواد و نکته‌سنجد در قافیه فردوسی —

^{۳۲} در این باره، نک: خالقی مطلق، یادداشت‌های شاهنامه، ص ۶۹.

^{۳۳} تا پیش از انتشار پژوهش دکتر نقیب نقوی درباره «قافیه در شاهنامه» که به راهنمایی دکتر شفیعی کدکنی کار شده است، داوری قطعی و بدون استقصای کامل در باب عیوب قافیه در شاهنامه، دور از احتیاط است و باید منتظر انتشار این رساله بود. [شکوه سرودن (بررسی موسیقی شعر در شاهنامه فردوسی)، مشهد: دانشگاه فردوسی، ۱۳۸۴].

^{۳۴} برای توضیحی کوتاه درباره عیوب‌های قافیه در شاهنامه، نک: خالقی مطلق، «نگاهی به هزار بیت دقیقی»، سخن‌های دیرینه به کوشش علی دهباشی (تهران: افق‌کار، ۱۳۸۱)، ص ۳۹۷.

^{۳۵} نک: ایرانشاه بن ابی‌الخیر، کوش نامه، به کوشش جلال متبینی (تهران: علمی، ۱۳۷۷)، ص ۴۸.

^{۳۶} درباره ریشه‌شناسی «سوار»، نک: محمد حسین بن خلف تبریزی، بهان قاطع، به اهتمام دکتر محمد معین آن رادر صورت قدیم (۴) suwār و با عنوان کلمه فارسی *suvār* آوانگاری کرده‌اند که چگونه و با چه قراین و دلایلی، *asabāra* پارسی باستان و *asbabār* پهلوی، با (س) مضموم — و نه مفتون — تلفظ می‌شود؟

^{۳۷} درباره گونه‌های زبانی در نسخه‌های خطی و شواهد واژگانی آن، نک: نجیب مایل هروی، تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی (تهران: کتابخانه، موزه و مرکز استاد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۰)، ص ۴۴-۳۱۹.

این است که «سوار / Sovār» در سفینهٔ تبریز، نسخهٔ سعدلو و دستنویس کوش‌نامه، تلفظ گویشی کاتب این متن هاست یا این که در زمان و گونهٔ زبانی فردوسی و ایرانشاه / شان بن ابی‌الخیر هم «سوار» باضم (س) ادامی شده است؟ و چه‌دلایل یا حداقل قرینه‌هایی یکی از این دو پرسش را پاسخ می‌گوید و ثابت می‌کند. ثانیاً: اگر «سوار» / sovār بازمانده گونهٔ زبانی کاتبان باشد، در یک تصحیح علمی – انتقادی می‌توان آن را به عنوان تلفظ درست و اصلی، در زبان و متن شاهنامه، کوش‌نامه یا هر اثر ادبی دیگر اعمال کرد؟

نسخهٔ ابوالمجد از شاهنامه

پس از ذکر مهم‌ترین ویژگی‌های ایات شاهنامه در سفینهٔ تبریز، لازم است توضیحی کوتاه نیز دربارهٔ نسخهٔ اساس کتابت آن آورده شود. تبریز در قرن هفتم و هشتم هجری (دوران تألیف و تحریر سفینه) یکی از فعال‌ترین مراکز نسخه‌پردازی و کتاب‌آرایی ایران بوده است^{۳۸} و به هیچ روی بعيد نیست که نسخهٔ شاهنامه مورد استفادهٔ ابوالمجد تبریزی، یکی از دستنویس‌های استنساخ شده در این شهر باشد. افزون برکلیتی رواج هنر کتابت در تبریز عصر ایلخانی، شواهد و نمونه‌هایی از نگارش نسخه‌های شاهنامه نیز در این شهر در دست است. برای مثال به احتمال بسیار، شاهنامه مصوّر معروف به دموت در حدود سال‌های (۷۳۰—۷۳۶ق.) در کانون نسخه نویسی تبریز فراهم آمده بود^{۳۹} و در موزهٔ ملی کراچی، دستنویسی از شاهنامه به تاریخ (۷۵۲ق.) موجود است که کاتب آن محمد عبدالکریم تبریزی نام دارد^{۴۰} و شاید نسخه را نیز در زادگاه خود نوشته است. مهم‌تر از این دو مورد، کتاب فراندالسلوک (تألیف: ۶۰۹ق.) است که ظاهراً کهن‌ترین دستنویس آن مورخ ۶۴۱ق است و در آن، صورت‌های اصلی از بعضی ایات شاهنامه به جای مانده است، برای نمونه در این بیت:

میازار موری که دانه‌کش است

کی او نیز جان دارد و جان خوش است

(فراندلسلوک، ص ۱۶۶)

^{۳۸} نک: نجیب مایل هروی، همان، ص ۱۰۲.

^{۳۹} در این باره، نک: مهدی غروی، «سیمرغ سفید» (نگرشی ژرف در چگونگی استمرار فرهنگی ایران زمین با بررسی شاهنامه و نقش و نگارهای آن در هزار سال گذشته)، هنر و مردم، ش ۱۹۱—۱۹۲ (شهریور و مهر ۱۳۵۷)، ص ۸۹—۹۲. آ. گرابر «هنرهاي تجمسي ۴۴۲—۷۵۱ق.»، تاریخ ایران (از آمدن سلوجویان تا فروپاشی دولت ایلخانان)، پژوهش دانشگاه کمبریج، گردآورنده: جی. آ. بویل، ترجمه حسن انشو (تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۱)، ۵: ۶۱۶، ۱۳۷۱؛ شیلاکنایی، نگارگر ایرانی، ترجمه مهناز شاسبه‌فر (تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، ۱۳۶۱)، ص ۲۲—۳۴.

^{۴۰} ایرج افشار، کتابشناسی فردوسی (تهران: انجمن آثار ملی، ۱۳۵۵)، ص ۲۱۲.

^{۴۱} درباره‌این بیت و ضبط درست آن، نک: جلال خالقی مطلق، «نفرذ بستان در برخی از دستنویس‌های شاهنامه»، گل رنچ‌های کهن، ص ۱۷۱—۱۷۴، همو، «اهمیت و خطر مأخذ جنبی در تصحیح شاهنامه»، ایران‌شناسی، سال هفتم، شماره ۴ (زمیان ۱۳۷۴)، ص ۷۴۰؛ شاهنامه، دفتر یکم ۵۰/۱۲۰؛ محمد‌مابین ریاحی، همان، ص ۱۰۴.

^{۴۲} برای بحث خویشاوندی نسخ شاهنامه، نک: ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه فردوسی، به کوشش جلال خالقی مطلق (تهران: روزبهان، ۱۳۶۸)، دفتر یکم، ص ۲۲ و یک و بیست و دو پیشگفتار؛ همو، گفتاری در شیوهٔ تصحیح و معرفی دستنویس‌ها، صفحات مختلف.