

داستان بهرام گور و آزاده

و نکاتی در تصحیح متن «شاهنامه»

أبو الفضل خطبي

- ۱۹۵ هیون از بر ماه چهره براند
برو دست و چنگش به خون در فشاند

۱۹۶ چنین گفت کای بی خرد چنگ زن
چه بایست جستن به من بر شکن

۱۹۷ اگر کند بودی گشاد برم
از این زخم ننگی شدی گوهرم

۱۹۸ چو او زیر پای هیون در سپرد
به نخیز زان پس کنیزک نیرد

در بیت پایانی، اکثر قریب به اتفاق نسخه‌های چاپی و خطی شاهنامه به جای درسپرده، ضبط دریمود را دارند. از این رو، سرنوشت مرگ یا زندگی کنیزک در بیت مزبور مبهم می‌نماید. از سوی دیگر، در برخی نسخه‌های شاهنامه، بین بیتهاي ۱۹۳ و ۱۹۴، ایات دیگری با سه مضمون مختلف درباره علت اصلی خشم بهرام بر کنیزک درج شده است. در این تحقیق می‌کوشیم تا با نگاهی به ایات پایانی داستان در چاپها و ۱۵ نسخه از کهن‌ترین و معتبرترین نسخه‌های خطی شاهنامه (مبناي تصحیح خالقی مطلق) و نیز با بررسی روایات موجود از این داستان در منابع فارسی و عربی مقایسه آنها با روایت شاهنامه، اهم م وجود در بیت پایانی را بزداییم و اصلی یا الحاقی بودن آن ایات اضافی را مشخص کنیم.

□ الف) درسپرده یا دربمرد. بر پایه ضبط چاپ مسکو، بیت پایانی را می توان چنین معنی کرد که بهرام، پس از آنکه کنیزک را در زیر پای هیون رها کرد، از آن پس دیگر او (همین کنیزک) را در شکار همراه خود نمیرد.^۳ اما اگر در مصرع دوم کنیزک را اسم عام

حاشیہ:

- ۱) کریستن سن، آرتور، ایوان در *زمان ساسانیان*، ترجمه رشید یاسمی، به کوشش حسن رضایی باع بیدی، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۰۰.
 - ۲) شاهنامه، چاپ مسکو، پادشاهی یزدگرد بزرگ، بیت ۱۹۸-۱۹۳، ج ۷، ص ۲۷۵-۲۷۴.
 - ۳) منصور رستگار فسائی نیز این بیت را به همین سان معنی کرده است. بننگرید به فرهنگ نامهای شاهنامه، تهران ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۱۴.

بهرام پنجم، ملقب به بهرام گور، پادشاه نامدار ساسانی (فرمانروایی: ۴۲۹-۴۶۱ م) مانند اردشیر اول و خسرو انسو شیروان، محبوبیت فراوان داشت و داستانهای بسیاری درباره چالاکی او در جنگ و تیراندازی و عشق و رزیها و شکارهای او نقل شده است. این داستانها، نه تنها در ادبیات، که در نقاشی ایران نیز رواج و شهرت یافته و قرنها متمادی زیور پرده‌های نقاشی و انواع منسوجات بوده است.^۱ یکی از این داستانها، داستان او و کنیزکش «آزاده» است. بنابر روایت شاهنامه، بهرام کنیزکی رومی و چنگزن داشت به نام «آزاده» و او را چنان دوست می‌داشت که نامش را همواره بر زبان می‌آورد. روزی، «بی‌انجمن»، در حالی که آزاده را بر پشت خود سوار بر هیونی نشانده بود، به نخجیر رفت. ناگاه دو جفت آهو (یکی نر و دیگری ماده) نمایان شدند، بهرام به آزاده گفت کدامیک را می‌خواهی به تیر بیفکنم و آزاده در پاسخ گفت مردان با آهو نبرد نمی‌جوینند. تو دلیری کن و آهوی ماده را نر کن و آهوی نر را ماده. سپس هیون را تیز برانگیز و چون آهو از چنگ تو می‌گریزد، به گوش او تیر بیفکن و چون با پایش گوش خود بخارد، تیری دیگر بیفکن و با آن «سر و پای و گوشش بدوز». بهرام نخست با تیری دو پیکان شاخهای آهوی نر را از سرش جدا کرد و بدین‌گونه نر را ماده کرد، و در حالی که کنیزک از کار سرور خود در شگفت مانده بود، بی‌درنگ دو تیر همچون دو شاخ بر «سر و گاه» آهوی ماده نشاند. سپس هیون را سوی جفت دیگر براند و همان دم، چنانکه کنیزک خواسته بود، «سر و گوش و پایش به سکان بد و خخت». ^۲

تصحیح جدید جلال خالقی مطلق از این بخش از شاهنامه هنوز به چاپ نرسیده است و در معتبرترین چاپ موجود از کل شاهنامه (چاپ مسکو) داستان با پیتهای زیر پایان می‌یابد:

قرن بعد از نظم شاهنامه کتابت شده است. طی این دوران و دوره‌های بعد، کتابان، صاحبان نسخه‌ها، شاهنامه‌خوانها و تقاضاها به متن شاهنامه فراوان دستبرد زده‌اند که برخی از علل این دستبرد‌ها عبارت است از: سهو قلم یا غلط‌خوانی و دستبردهای عمدی مانند تغییر واژه‌ها و اصطلاحات و تعبیرات از صورت کهن به نو؛ علت مذهبی؛ افزودن روایانی که در شاهنامه نبوده است و سرانجام بسط و توضیح سخن شاعر.^۴ با این توضیح در اینجا به نقل و بررسی ماهیت این ایات اضافی در بخش پایانی داستان بهرام گور و کنیزک می‌پردازم. خواننده با خواندن بیتهای ۱۹۳ و ۱۹۴ شاید به این گمان بیفتد که بین این دو بیت، یعنی بعد از مصرع «بدان آهو آزاده را دل سوخت»، بیت یا بیتهایی جا افتاده باشد. زیرا کمتر پذیرفتنی می‌نماید که بهرام صرفاً به سبب دلسوزی کنیزک به حال آهوان، معحب دلارام خود را که آن همه دوستش داشته است، زیر پای هیون اندازد و با بی‌رحمی به خاک و خون افکند. به همین سبب در برخی از نسخه‌های چاپی و خطی شاهنامه، بیتهای در بیان علت اصلی خشم بهرام دیده می‌شود، بدین شرح:

در چاپ سنگی بمبهی (۱۲۷۶) بین دو بیت مزبور، بیتهای زیر آمده است:

چنین گفت شه چون شکار افکنم
از اینسان که دیدی هزار افکنم
کنیزک بدو گفت اهریمنی
و گرئی بدمیان کجا افکنی^۵

حاشیه:

(۴) الشاهنامه، ترجمه فتح بن علی بنداری، به کوشش عبدالوهاب عزام، قاهره ۱۳۵۱ ه.ق / ۱۹۲۲ م، ج ۲، ص ۷۷.

(۵) خالقی مطلق، جلال، «گفتاری در شیوه تصحیح شاهنامه و معرفی دستنویسهایها»، ضمیمه دفتر یکم شاهنامه، تهران ۱۳۶۹، ص ۲۶.

(۶) ترجمه بنداری، همانجا.

(۷) به کوشش عبدالمنعم عامر و جمال الدین شیال، قاهره ۱۹۶۰، ص ۵۱-۵۲ ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران ۱۳۷۱، ص ۷۹.

(۸) برای بحثی مفصل در این باره، رک. خالقی مطلق، جلال، «یادداشت‌های در تصحیح انتقادی بر مثال شاهنامه (۱)»، ایران‌نامه، سال ۴، شماره ۳، بهار ۱۳۶۵، ص ۳۸۲-۳۷۲.

(۹) دیوید بیوار (A.D.H.Bivar) در کتاب جدید خود درباره مهربرستی:

The Personalities of Mithra in Archaeology and Literature, New York, 1999, P.51

با استناد به این بیت می‌گوید در این داستان دو نشانه مهری دیده می‌شود: یکی اینکه همانندی آشکاری میان شخصیت پادشاه شکارچی (بهرام گور) و ایزد شکارچی آیین مهر دیده می‌شود که در اینجا در هیئت اهریمن، که تیرهایش هرگز به خطانمی‌رود، نمود یافته است و نشانه دیگر جاری شدن نام منوعه اهریمن بر زبان کنیزک است. بیوار در تحلیل این داستان می‌گوید شاید بهرام از بیروان مهربرستی را آمیزبوده و جاری شدن لفظ اهریمن، بر

بگیریم و آن را چنین معنی کنیم که بهرام از آن پس هیچ کنیزکی را با خود به شکار نبرد، مشخص نیست که در روایت فردوسی کنیزک سرانجام می‌میرد یا زنده می‌ماند. از میان ۱۵ نسخه خطی که پیشتر یاد کردیم، تنها نسخه لندن (۶۷۵ هجری)، یعنی کهن ترین نسخه خطی موجود از کل شاهنامه ضبط درسپرد را دارد و در دیگر نسخه‌ها به جای آن، دربرمود آمده است. از سوی دیگر، ترجمة عربی بنداری (مورخ ۶۲۱-۶۶۰ ه.ق) که از روی یکی از نسخه‌های خطی کهن شاهنامه صورت گرفته است، ضبط بمود را تأیید می‌کند: «فرقت الجاریة عند ذلك للغزالين فمَّا يده اليها فالقاها من خلفه الى الأرض و اوطأها الهججين فdasها بأخلفها حتى ماتت»^۶

دکتر جلال خالقی مطلق پس از سالها کار با نسخه‌های خطی گوناگون شاهنامه، درباره نسخه خطی لندن (۶۷۵) اصولی را خاطرنشان می‌سازد که در مورد بیت بالا نیک به کار می‌آید. او می‌نویسد: در تصحیح نیمة دوم شاهنامه، اگر دستنویس لندن به سبب قدمت آن اساس متن قرار گیرد، نباید به آن در برابر دستنویس بعدی، یعنی استانبول [مورخ ۷۳۱] اعتبار ویژه‌ای داد، بلکه (۱) در ضبط واژه‌ها در مواردی که ضبط «ل» [لندن ۶۷۵] ساده و تنهاست و ضبط «س» [استانبول ۷۳۱] دشوار است و یا آن را دستنویسهای دیگر تأیید می‌کنند، باید از ضبط «س» پیروی کرد، مگر آنکه نادرستی آن آشکار باشد؛ (۲) ضبطها و بیتهایی که تنها در «ل» و «ق» [قاهره ۷۴۱] آمده است الحاقی است، مگر آنکه بتوان اصالت آنها را ثابت کرد.

پس در بیت بالا باید ضبط منفرد اقدم نسخه‌ها (لندن ۶۷۵) درسپرد را رها کرد و ضبط نسخه استانبول (۷۳۱) و ۱۳ نسخه دیگر (بمود) را که ترجمه بنداری نیز آن را تأیید می‌کند، به متن برد (برای قرائت دیگر، بنگرید به ادامه مقاله):

چو او زیر پای هیون در بمود

به نخچیر زان پس کنیزک نبرد

در این بیت در حرف اضافه مؤخر (به جای در زیر پای هیون) یا شاید حرف اضافه مضاعف است که در شاهنامه فراوان به کار رفته است. با این تصحیح کنیزک را باید اسم عام گرفت، یعنی بهرام از آن پس هیچ کنیزکی با خود به نخچیر نبرد. چنانکه بنداری ترجمه کرده است: «ثم لم مستصحب بعد ذلك جارية الى الصيد».^۷ در اینجا شایسته است این نکته خاطرنشان شود که روایتی در اخبار الطوال ابوحنیفة دینوری^۸ نشان می‌دهد که بهرام بجز آزاده، کنیزکان چنگ زدن دیگری را نیز بر ترک خود سوار بر شتران رهوار می‌نشاند.

□ ب) ایات اضافی. چنانکه می‌دانیم کهن ترین نسخه موجود شاهنامه، یعنی نسخه ناقص فلورانس در ۶۱۴ هجری، بیش از دو

تصویر ۱. صحنه‌ای از داستان بهرام و آزاده (نقش منقر بر بشقابی از قرن اول / هفت، محفوظ در موزه ارمیتاژ)

فراوان و جوبارهای پرآب در پیرامون آن، گور آهو (ناوس سلطیه) واقع است. نامگذاری این گور بدان سبب بود که روزی بهرام با کنیزک محبوب خود به قصد شکار بر روی این تپه فرود آمد. به کنیزک گفت چیزی بخواه تا برآورده کنم و کنیزک از او خواست تا آهونی نر را ماده و ماده را نر کند و با تیری سمش را به گوشش بدوزد. بهرام با خود گفت اگر چنین نکنم نزد پادشاهان و مردمان دیگر سرافکنده می‌شوم و می‌گویند کنیزکی از او کاری خواست که از عهده‌اش برآمد. پس خواسته کنیزک را برآورده کرد، ولی در پایان کار، او را کشت و همراه آن آهو در یک گور دفن کرد و سنگی به نشانه برگور او نهاد و بر آن شرح ماجرا را چنین نگاشت

حاشیه:

→ زبان کنیزک، کفرگویی مهری را فرایاد او آورده است که گوینده را لی درنگ بکشد. نگارنده در جای دیگر در نقد کتاب بیوار نشان داده است که این گونه تحلیلها و برداشتها اساس استواری ندارند و بیشتر مبتئی بر خیال‌افی است. بنگرید به: «خطیبی، ابوالفضل، «دنیای پر رمز و راز مهر»، نامه ایوان باستان، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ۸۰ (زیر چاپ).

(۱۰) چاپ قاهره، ۱۲۸۳ ه.ق / ۱۹۶۳ م، ج ۱، ص ۱۷۸.

(۱۱) نیز رک. زمخشri، محمود بن عمر، دیبع الابرار، به کوشش سلیمان‌العیمی، بغداد، بی‌تا (افت‌قم، شریف‌الرضی، ۱۴۱۰ ه.ق)، ج ۲، ص ۳۲۹.

(۱۲) به کوشش یوسف‌الهادی، بیروت، ۱۴۱۶ ه.ق / ۱۹۹۶ م، ص ۵۲۲-۵۲۳.

بنابر این بیت، کنیزک به بهرام می‌گوید اگر اهریمن نبودی چگونه می‌توانستی بدین‌سان دقیق تیر بیفکنی و همین ناسزاگویی کنیزک موجب می‌شود که بهرام او را زیر دست و پای شتر افکند و نه صرفاً دلسوزی او به حال آهوان.

از میان ۱۵ نسخه خطی شاهنامه، دو نسخه خطی بین دو بیت باد شده، ایات اضافی دارند. یکی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا در لندن (مورخ ۸۴۱ ه.ق):

چنین گفت آزاده کای مستمند
بیاید به جانت از این سان گزند
ز ادمان تو آوردی این کارکرد
که آهو از آن کار شد جفت درد

در اینجا جسارت همراه با دلسوزی کنیزک که تیراندازی دقیق بهرام را در نتیجه تمرین و ممارست (ادمان) شاهزاده می‌داند، علت مجازات است.

نسخه دیگر، دارالکتب قاهره، مورخ ۷۹۶ (نیز رک. حاشیه چاپ مسکو):

بدو گفت چونست ای مادری
روان کرد آزاده از دیده جوی
ابا شاه گفت این نه مردانگیست
ز مردی تو را خوی دیوانگیست

در اینجا باز هم دلسوزی توأم با ناسزاگویی کنیزک موجب می‌شود تا به خاک و خون درغلتند.

اکنون برای بررسی اصالت این بیهای اضافی و نیز تصحیح بیت پابانی به روایات مختلفی از داستان بهرام و کنیزک در منابع فارسی و عربی نظر می‌افکنیم. این روایات را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: یکی روایاتی که اصل آنها به سرچشمه روایت فردوسی می‌رسد و دیگری روایات نظامی گنجوی و امیرخسرو دهلوی. این روایات به ترتیب تاریخ تألیف منابع آنها در زیر می‌آید و منابع دیگری که روایات مشابه آن روایات دارند در پانوشت درج می‌شود.

□ الف) این روایات رامی توان باز هم به ۶ دستهٔ فرعی تقسیم کرد:
(۱) عيون الاخبار، از ابن قتيبة دینوری (ف. ۲۷۶ ه.ق): «در کتاب سیر العجم خواندم که بهرام گور...» در این کتاب داستان مانند شاهنامه روایت شده و در پایان آن آمده است: «پس بهرام کنیزک را به زمین افکند و بدو گفت: تو بر من سخت گرفتی و خواستی ناتوانی مرا آشکار کنی». در این روایت از سرنوشت کنیزک سخنی در میان نیست.^{۱۱}

(۲) البلدان، از ابن فقیه همدانی (تألیف ۲۹۰ ه.ق): «در نیم فرسنگی قصر بهرام گور در همدان و بر تپه‌ای بلند با چشمدهایی

که کنیزک را بدان سبب کشتم که می‌خواست مرا رسوا کند و ناتوانم جلوه دهد.^{۱۳}

این فقیه در بایان این روایت آورده است که این گور در زمان او به همین نام ناووس‌الظیبه معروف بوده است. در پایان روایت بالا شعری نیز به عربی در شرح ماجراهای بهرام و کنیزک آمده است.

(۲) البدء و التاریخ، از مظہر بن طاهر مقدسی (تألیف ۲۵۵هـ ق):^{۱۴} این روایت به روایت ابن قتبیه دینوری (شماره ۱) بسیار تزدیک است، ولی سرنوشت کنیزک معلوم است. در پایان روایت آمده است: «و کنیزک را کشت. به خدا این داستان امکان پذیر نیست، مگر آنکه اتفاقی باشد.»^{۱۵}

(۳) محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلاغاء، از ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی (ف. بین ۴۰۱-۳۹۶هـ):^{۱۶} در این کتاب داستان بسیار مختصر نقل شده و بخش پایانی آن، بعضی خشم بهرام و سرنوشت کنیزک را نیز ندارد.^{۱۷}

(۴) نهایة الارب في اخبار فرس و العرب (تألیف قرن چهارم هـ ق):^{۱۸} در این روایت مانند روایت ثعالبی (شماره ۶) کنیزک، «آزادوار» نام دارد. آغاز داستان مانند شاهنامه و منابع دیگر است، ولی در پایان آن چنین آمده است: «آنگاه کنیزک را با وجود افراط محبت به زیر انداخت از خشم این چنین تکلیفی، چه اگر از عهده به در نیامدی و تقضی توانستی نمودن عار بدو بماندی. دیگر آن جاریه را با خود مصاحب نکرد.»

(۵) غر اخبار ملوك الفرس و سيرهم، از ابومنصور ثعالبی (تألیف پیش از ۴۱۲هـ ق):^{۱۹} «بهرام روزها را میان عشق و رامش و شکار و بازی بخش کرده بود، روزی خواست که همه خوشیها،

شکار، خنیاگری و شراب و دلبران را یکجا گرد آورد. برای این خواسته بر بهترین شتر ماده نشست و آزادوار رامشگر را بر ترک خود نشانید و مشکی از باده و جامی زرین برگرفت و به شکارگاه رفت. می‌نوشید و به آواز گوش می‌داد. ناگاه گله آهوبی بر او گذشت...» دنباله داستان بجز بخش پایانی مانند شاهنامه است، اما بخش پایانی: «آزادوار گفت: دست مریزاد سرورم، اینک تنها مانده است که دست و پای این ماده آهو را به هم بدوزی. بهرام از افزون‌خواهی او به خشم آمد و تیری بر سر ماده آهو افکند... سپس دخترک را به زیر پای شتر افکند و به او ناسزاگفت و افزود که تو با این افزون‌خواهی می‌خواستی مرا سرافکنده کنی. دخترک زیر پای شتر پایمال شد و تا زمانی دراز بیهود نیافت. برخی گفته‌اند دختر با افتادن و پایمال شدن جان سپرد. چون منذر از این رویداد آگاه شد، فرمان داد که چهره وی و دختر رامشگر و ماده شتر و آهوان و چگونگی داستان را بر دیوار بزمگاه حُوَرْتَنَ بِنْگَارَند.»

□ ب) روایت نظامی و امیر خسرو دهلوی:

(۱) هفت پیکر، از نظامی گنجوی (سرایش ۵۹۳هـ ق):

بخشن اول داستان، گذشته از تفاوتها بی در جزئیات باز هم مانند شاهنامه و منابع دیگر است. برخی از این تفاوتها عبارت است از: الف) در روایت فردوسی، بهرام بر هیون سوار است، ولی در روایت نظامی بر آشقر (اسب سرخ بال). در شاهنامه هیون غالباً به معنی شتر و گاهی اسب آمده است. اما در روایت فردوسی، هیون شتر است نه اسب؛ زیرا بر روی مهرها، ظروف فلزی (تصویر ۱) و سرامیکی، جامه‌ای مینا، کاشیها و منسوجاتی منقوش به تصاویر این داستان، بازمانده از اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی^{۲۱} و نیز برخی تسخندهای کهن شاهنامه (تصویر ۲) همه جا

حاشیه:
 (۱۳) نیز رک. یاقوت حموی، معجم‌المcludان، بیروت ۱۳۷۶/۱۹۵۷، ص ۲۵۴؛ محمـل المواردیـ و المتصـصـ، به کوشش محمد تقی بهار، تهران ۱۳۸۱، ص ۷۰؛ (احـدـیـثـ شـکـارـگـاهـ وـ کـنـیـزـکـ وـ تـیرـ اـنـدـاخـتـنـ برـ آـهـوـ، آـنـکـ بـرـ صـورـتـهاـ نـگـارـنـدـ). چـنـانـ گـوـینـدـ کـهـ درـ آـنـ تـارـیـخـ بـودـتـ کـهـ [بهـرامـ] بـهـ زـمـنـ غـربـ بـودـ پـیـشـ منـذـرـ وـ انـدـرـ کـاتـبـ هـمـدـانـ چـنـانـ خـوـانـدـ کـهـ بـهـ ظـاهـرـ هـمـدـانـ بـودـتـ، آـنـجـاـکـهـ اـسـیـهـ دـمـیـانـ خـوـانـدـ بـرـ رـهـ رـیـ وـ اـنـرـیـ هـسـتـ آـنـ جـایـگـاهـ، گـوـینـدـ گـورـ آـنـ کـنـیـزـکـ بـودـتـ، وـ اللـهـ اـعـلـمـ].

(۱۴) به کوشش کلمان هوار، پاریس ۱۹۰۳، ج ۳، ص ۱۶۵؛ ترجمه فارسی: آفریش و تاریخ، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران ۱۳۷۴، ج ۱ تا ۳، ص ۵۱۶.

(۱۵) نیز رک. ثعالبی، ابو منصور عبد‌الملک بن محمد، شمار القلوب في الصداف والمنسوب، به کوشش ابو الفضل ابراهیم، قاهره ۱۳۸۴هـ ق / ۱۹۶۵م، ص ۱۸۰-۱۷۹؛ اتلیدی، محمد دیاب، اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بنی العباس، چاپ سنگی ۱۲۸۰هـ ق، ص ۲۶۸؛ دمیری، محمد بن موسی، حیات الحیوان الکبری، قاهره، بی تا (افست قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۴ش)، ج ۲، ص ۶.

(۱۶) چاپ بیروت، ۱۹۶۱م، ج ۲، ص ۱۶۷؛ ترجمه فارسی: نوادر، ترجمه و تأثیف محمد صالح بن محمد باقر قزوینی (ف. ۱۱۱۷هـ ق)، به کوشش احمد مجاهد، تهران ۱۳۷۱، ص ۲۲۲ (متترجم، روایت منبع خود را بر اساس روایت نظامی در هفت پیکر تکمیل کرده است).

(۱۷) نیز رک. قزوینی، ذکریا بن محمد، آثار البلاد و اخبار العباد، بیروت ۱۳۸۰هـ ق / ۱۹۶۰م، ص ۴۳؛ همو، عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات (ترجمه فارسی)، به کوشش ناصرالله سوچی، تهران ۱۳۶۱، ص ۳۱۴؛ ابشهی، محمد بن ابی احمد، المستطرف فی کل فن مستطرف، به کوشش محمد سعید، بیروت ۱۴۱۶هـ ق / ۱۹۹۶م، ج ۱، ص ۲۷۱.

(۱۸) به کوشش محمد تقی دانش بیرون، تهران ۱۳۷۵، ص ۲۵۵؛ ترجمه فارسی کهن: تجادب الامم فی اخبار ملوك العرب و المجم، به کوشش رضا اثربی نژاد و یحیی کلاتری، مشهد ۱۳۷۳، ص ۲۲۲.

(۱۹) به کوشش زوتنرگ، پاریس ۱۹۰۰م، ص ۵۴۱-۵۴۲؛ ترجمه فارسی: شاهنامه کهن، پارسی تاریخ غرداالسیور، ترجمه محمد روحانی، ص ۳۱۳-۳۱۴.

(۲۰) به کوشش وحید دستگردی، تهران ۱۳۱۵، ص ۱۰۷ به بعد.

(۲۱) برای تصاویر مجموعه کم‌نظیری از این اشیاء و شرح آنها، رک.

تصویر ۲. صحنه‌ای از داستان بهرام و آزاده در یکی از نسخه‌های کهن شاهنامه (در این صحنه آزاده زیر دست و پای شتر افتاده است).

من که گاوی برآورم بر بام
جز به تعلیم بر نیارم نام
چه سبب چون زنی تو گوری خرد
نام تعلیم کس نیارد برد
بهرام با شنیدن این سخنان کنیزک، «تشیع ترک خود
 بشناخت» و با محبوب قدیم بر سرِ مهر آمد و «در کنارش گرفت و
 عذر انگیخت».

(۲) هشت بهشت، از امیرخسرو دهلوی (ف. ۷۰۵ ه.ق):^{۲۲} در این منظومه، داستان بهرام و کنیزک متاثر از داستان هفت پیکر نظامی است. هنگامی که بهرام از کنیزک می‌پرسد هنرش در تیراندازی چگونه بود:

پاسخش داد ماه نوش لبان

کای کمال تو عقد بندِ زبان

حاشیه:

(۲۲) چاپ سنگی لکنو، مطبوعه نولکشور، ۱۲۹۰ ه.ق، ص ۳۹-۶۲؛ محبوب، محمد جعفر، هشت بهشت و هفت پیکر، تهران ۱۳۵۵، ص ۲۰-۱۴.

نقش شتر دیده می‌شود؛ ب) در روایت نظامی، کنیزک سوار بر اسبی دیگر، هم‌رکاب بهرام است (بنگرید به مینیاتور استاد فرشجیان بر روی جلد همین شماره نشردانش که ملهم از روایت نظامی است)، ولی در روایت فردوسی بر ترک او نشسته است (تصویر ۱)؛ ج) در روایت نظامی، درخواست اولیه کنیزک که بهرام آهوی نر را ماده و ماده را نر کند، نیست.

بخش دوم داستان در روایت نظامی به کلی با روایت شاهنامه متفاوت است، بدین شرح: هنگامی که بهرام از کنیزک (در این روایت نامش فته است) می‌پرسد مهارت‌ش را در تیراندازی چگونه می‌بیند، کنیزک

گفت پر کرده شهریار این کار
کار پر کرده کسی بود دشوار
هرچه تعلیم کرده باشد مرد
گرچه دشوار شد بشاید کرد
رفتن تیر شاه برسم گور
هست از ادمان نه از زیادت زور

پس بهرام به سبب گستاخی کنیزک بر او خشم گرفت و او را به دست یکی از سرهنگان خود سپرد تا فتنه بارگاه دولتش را بکشد. سرهنگ آن پریجهره را به خانه خویش برد و چون خواست او را به قتل آورد، او تضرع کنان گستاخی خود را به بازیچه دبو نسبت داد و از سرهنگ خواست تا از سر خون او برخیزد، سرهنگ را دل به حال کنیزک بسوخت و چون چشمش به «هفت پاره لعلی» افتاد که آن صنم پیش او نهاده بود، از کشتن او دست کشید و اجازه داد تا در نهان به زندگی خویش ادامه دهد. کنیزک هر روز گوساله‌ای بر دوش می‌نهاد و پس از پیمودن ۶۰ پله او را به بام کوشک می‌برد و بازمی‌گرداند و این کار را تا سه سال ادامه داد؛ در حالی که گوساله به گاوی تومند تبدیل شده بود. در این زمان کنیزک از سرهنگ خواست تا بهرام را به کوشک خود دعوت کند تا او هنر خود را به او بنمایاند. بهرام چون کار کنیزک بدید:

شاه گفت این نه زورمندی تست
بلکه تعلیم کرده‌ای ز نخست
اندک اندک به سالهای دراز
کرده‌ای بر طریق ادمان ساز
تا کنونش ز راه بی‌رنجی
در ترازوی خویشتن سنجی

کنیزک:

سجده بر دش نگار سیم اندام
با دعاایی به شرط خویش تمام
گفت بر شه غرامتیست عظیم
گاو تعلیم و گور بی تعلیم؟

آشکار است. کاتبی یا شاهنامه‌خوانی، پس از خواندن مصوع «بدان آهو آزاده را دل بسوخت»، حتی زحمت خواندن ایات پایانی داستان را به خود نمی‌دهد تا علت اصلی خشم گرفتن بهرام بر کنیزک روشن شود و در همانجا بی‌درنگ، براساس روایت نظامی در هفت پیکر، با دو بیت سست به گمان خود خلاً موجود در شعر فردوسی را پر می‌کند. گذشته از این، واژه عربی ادمان هرگز در شاهنامه به کار نرفته و پیداست که شاعر کم ذوق این کلمه را از روایت نظامی گرفته است.

در اینجا شایسته است این نکته را بادآور شوم که انگیزه سرایندگان این ایات با یکی از اصول تصحیح انتقادی، یعنی اصل «لزوم وجود منطق درونی متن» ربط می‌باید. توضیح بیشتر آنکه به موجب این اصل فرض بر این است که اجزای متن با یکدیگر هماهنگ و سازگارند و بین آنها رابطه منطقی برقرار است. با کمک این اصل است که مصحح شاهنامه می‌تواند در بسیاری موارد افتادگیهای متن را با کمک نسخه‌های دیگر پر کند و ایات الحاقی را دور بریزد. از قضا، سرایندگان ایات الحاقی نیز گاهی با استفاده ناشیانه از همین اصل بیهیایی را خود می‌سرایند و به متن می‌افزایند. حال از این منظر بار دیگر به ایات پایانی داستان نظر می‌افکریم. گفتم که در نگاه اول بین بیتهای ۱۹۳ و ۱۹۴ خلیل احساس می‌شود و از این رو باید به مصحح حق داد که در آن سه دسته ایات اضافی که در ظاهر این خلاً را پر می‌کنند، تأمل کند، اما او، داستان را تا پایان ادامه می‌دهد و متوجه می‌شود که علت خشم بهرام در بیتهای بعدی بیان شده است و منطق درونی متن اشکالی ندارد؛ با دقت در نسخه‌ها درمی‌باید که آن سه دسته ایات اضافی، روایات منفردی هستند که هریک تنها در یک نسخه آن هم نسبتاً متأخر آمده‌اند؛ روایت شاهنامه را با منابع دیگر، به ویژه منابع کهن‌تر، می‌سنجد و درمی‌باید که مطالب دو دسته از آن ایات اضافی در هیچ‌یک از منابع نیست و آن یکی دیگر هم آشکارا برگرفته از روایت نظامی است.

تشخیص ایات الحاقی در این مورد شاید چندان دشوار نباشد. دشواری کار زمانی است که احیاناً ایاتی در نسخه اساس به واقع افتاده باشد و در نسخه‌ای دیگر فردی خوش‌ذوق و آگاه براساس منابع دیگر ایاتی را سروده و این افتادگیها را پر کرده باشد.

□ روایات ۱، ۲، ۳ و ۶ گروه الف نشان می‌دهد که فردوسی رویدادها را دقیقاً به همان ترتیبی که در مأخذ او (شاهنامه ابومنصوری) بوده، به رشتة نظم کشیده است. یعنی بهرام، پس از سر و پا و گوش آهو بهم دوختن، کنیزک را به زیر هیون می‌افکند و سپس سبب این کار خود را با خشم بیان می‌کند.

□ در گروه الف، درباره سرنوشت نهایی کنیزک دو دسته روایت مختلف دیده می‌شود. بنابر یک روایت (شماره‌های ۲ و ۳ و یکی

این هنر قدرت خداوندی
جادوئی بود نمی‌هنرمندی
کلک تیرت به راستی آن کرد
که در اندیشه راست نتوان کرد
لیک ز آنجا که راست‌اندیشی است
دستهای را ز دستهای بیشی است
کانچه زین کرده‌های نغز نمود
نیز از این نغزتر تواند بود

سپس بهرام بر کنیزک خشم می‌گیرد و او را از مرکب فرومی‌اندازد و یکه و تنها در بیابان رها می‌کند. کنیزک با رنج بسیار خود را به خانه دهقانی می‌رساند که مردی خردپرورد و آزموده است و دانش‌های طبیعی و ریاضی و فلسفه نیک می‌داند؛ او را به فرزندی می‌پنیرد و هنرها می‌آموزد. روزی، دل‌آرام بربط‌زنان به شکار آهوان رفت و چنان می‌نواخت که آهوان:
همه در پای بوس سرو جوان
آمدندی به پای خویش دوان
سو به سو صف زندی از کم و بیش
غایب از خویش و حاضر اندر پیش

از ناله بربط کنیزک آهوان در خواب شدند و کنیزک با زخم‌های دیگر آنها را از خواب برخیزاند. چون این خبر شهره آفاق گشت، بهرام نیز خبر یافت و روی سوی کنیزک نهاد و چون او را شناخت و هنر او را دید، از گناه گذشته عذر خواست و وی را به قصر خود بردا.

از مقایسه روایات بالا با یکدیگر و نیز با شاهنامه نتایج زیر به دست می‌آید:
□ از روایات گروه الف (جز شماره ۴) نیک پیداست که علت خشم گرفتن بهرام بر کنیزک این است که او می‌خواسته است تکلیفی دشوار بر گردان سرور خود بگذارد تا او از عهده برنياید و سرافکنده شود و همین علت با بیانی دیگر در روایت فردوسی نیز آمده است:

چنین گفت کای بی خرد چنگ زن
چه بایست جستن به من برشکن
اگر کند بودی گشاد برم
از این زخم ننگی شدی گوهرم

بنابراین، آن سه دسته ایات اضافی که پیشتر نقل شد و در آنها علت خشم گرفتن بهرام بر کنیزک چنین بیان شده است که کنیزک او را اهربین یا دیوانه می‌خواند، همگی الحاقی است. به ویژه الحاقی بودن آن ایات اضافی منقول در نسخه لندن (۸۴۱) که کنیزک تیراندازی دقیق بهرام را در نتیجه ادمان می‌داند، به خوبی

از روایت نظامی در هفت پیکو سرچشمه می‌گیرد، نه فردوسی. در این روایات، بنایه اصلی قصه این مثل مشهور است: «کار نیکو کردن از پر کردن است». نخست کنیزک در پاسخ این پرسش بهرام که مهارت‌ش در تیراندازی چگونه است؟ این مثل را می‌آورد و در آخر قصه این بهرام است که پس از دیدن صحنه کنیزک گاو بر دوش همین مثل را به کار می‌برد.^{۲۳} این مثل منبع از این بیت نظامی در همان داستان است که پیشتر نقل شد:

گفت پر کرده شهریار این کار
کار پر کرده کی بود دشوار

حاشیه:

(۲۳) برای این روایات، بنگرید به: دیولاپوا، زان، ایران، کلده و شوش، ترجمه علی محمد فرهوشی، به کوشش بهرام فرهوشی، تهران ۱۳۶۴، ص ۳۷۲-۳۷۴ دیولاپوا این قصه را در حدود ۱۲۰ سال پیش از مردم اقلید فارس که معتقد بودند بهرام گور در همین نواحی در باتلاق فرو رفته، تهران کرده است: انجوی شیرازی، ابوالقاسم، فردوسی‌نامه، مردم و شاهنامه، تهران ۱۳۶۳، ص ۲۵۲-۲۵۳. در این کتاب دو روایت نقل شده است، که در اولی مانند روایت نظامی نام کنیزک «فتنه» است و خود را به شکل پسری جوان در می‌آورد و در حضور بهرام، گاو بر دوش از پله‌های قصر بالا می‌رود، و در دومی «آسیانه» نام دارد و ماجراهای قصه در حوالی آسپاس اقاید روی می‌دهد؛ محبوب، محمد جعفر، «داستانهای عامیانه فارسی»، سخن، دوره ۱۲، شماره ۹، دی ۱۳۴۰، ص ۱۰-۱۶؛ در این روایت نام کنیزک «گلندام» است، پرتوی آملی، مهدی، دیشه‌های قاریخی امثال و حکم، تهران ۱۳۶۵، ص ۹۳۰ بنابر روایتی در این کتاب «قلعه دختر»، بین فیروزآباد و شیراز، بازمانده همان قصر کنیزک بهرام گور است.

از روایات (۴) کنیزک کشته می‌شود و به موجب روایت دیگر (شماره ۵ و یکی از روایات شماره ۶) زنده می‌ماند. بنابراین بجز ۱۴ نسخه شاهنامه و ترجمة بندرای، دست کم ۷ منبع دیگر، یعنی غالباً منابع کهن (برای مشخصات آنها، رک. پانوشت ۱۴، ۱۲، ۱۱، ۱۵ و ۱۹)، ضبط بمود را در بیت پایانی داستان در شاهنامه تأیید می‌کنند. اما تعالیٰ در غرایخبار هر دو روایت را نقل کرده است و چنانکه می‌دانیم مأخذ اساسی او مانند فردوسی، شاهنامه ابومنصوری (تألیف ۳۴۶ ه.ق.) بوده است. ولی او از مأخذ دیگر نیز که گاه به نام آنها اشاره کرده سود جسته است. پس در شاهنامه ابومنصوری، از این دو روایت، روایت کشته شدن کنیزک وجود داشته که فردوسی و هم تعالیٰ از آن استفاده کرده‌اند. متنها، تعالیٰ افرون بر نقل آن، روایت زنده ماندن کنیزک را نیز از منبع دیگر نقل کرده است.

سرچشمه روایت فردوسی، چنانکه منبع روایت عيون الاخبار ابن قتیبه، یعنی سیر العجم (ظاهرًا ترجمه عربی یکی از تحریرهای خدای نامه دوره ساسانی) نشان می‌دهد، به خدای نامه می‌رسد و از روایت نظامی و امیرخسرو دهلوی قدیم‌تر است. ولی منشأ روایت نظامی دانسته نیست. آیا نظامی از منابعی بهره برده که به دست ما نرسیده است، یا اینکه بخش دوم این داستان ساخته ذهن خیال‌پرداز و خلاق اöst? پاسخ به این پرسش نیازمند تحقیقات بیشتری است.

افرون بر منابع مکتوب، روایات گوناگونی از داستان بهرام و کنیزک در فرهنگ مردم ایران (فولکلور) نیز رواج دارد که همگی

مرکز نشر دانشگاهی منتشر کرده است:

Eine Zeitschrift aus dem Iran-Universitätsverlag:

IRANISTIK

Deutsche Zeitschrift für iranistische Studien

1. Jahrgang, Heft 1, Frühling und Sommer 2002

Vorwort des Herausgebers/Omid Tabibzadeh

Unterwegs auf den Straßen Persiens zur Zeit der Achämeniden/Jakob Seibert

Die erste Generation der modernen iranischen Erzähler/Touradj Rahnema

Eine deutsche Stimme aus dem Iran: Der Lyriker Cyrus Atabay/Irmgard Ackermann

Goethes Hafis-Bild im West-östlichen Divan/Gisela Henckmann

Rūmī und die Sufischule in Khurāsān/Nasrollah Pourjavady

Iran auf dem Weg in die Neuzeit unter Nāṣer al-Dīn Shāh im Spiegel der Briefmarke/Roman Siebertz

Genitivobjekt als eine syntaktische Ergänzung im Persischen/Omid Tabibzadeh

Mit Rezensionen von: Ulrich Marzolph, Sabine Schmidtke, Shahram Ahadi

پژوهش‌های ایران‌شناسی

مجله مطالعات ایرانی به زبان آلمانی

سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۱